

Vol. 8
No. 14
DP-15

वैदिक वाग् ज्योतिः

सम्पादक - दिनेशचन्द्र शास्त्री

UGC CARE listed
(Arts & Humanities)

ISSN : 2277-4351
RNI Reg:UTTMUL 2012/53882

DP-15

वैदिक वाग् ज्योतिः Vaidika Vāg Jyotiḥ

An International Refereed/Peer-Reviewed
Research Journal on Vedic Studies
(UGC Approved Half Yearly Journal)

Vol./ वर्ष-8

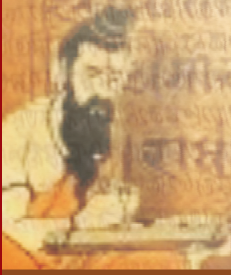
January-June 2020

No./ अंक 14

सम्पादक

प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री

अध्यक्ष, वेदविभाग

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(NAAC द्वारा 'ए' ग्रेड प्रदत्त एवं यू.जी.सी. द्वारा पूर्णतः अनुदानित समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya

Haridwar-249 404 (Uttarakhand) India

<http://www.gkv.ac.in>

ISSN : 2277-4351
RNI Reg:UTTMUL 2012/53882
(UGC CARE listed half yearly journal)
January-June 2020

‘वैदिक वाग् ज्योतिः’ ‘Vaidika Vāg Jyotiḥ’
An International Refereed/Peer-Reviewed
Research Journal on Vedic Studies

Patrons

Dr. Satyapal Singh, Chancellor, GKV, Haridwar
Prof. Roop Kishor Shastri,
Vice-Chancellor, GKV, Haridwar

Chief Editor

Prof. Dinesh Chandra Shastri
Head, Dept. of Veda, GKV,
Haridwar-249 404 (U.K.) India
Email - dineshchastri@gmail.com
Tel : +91-9410192541

Advisory Board

Prof. Nicholas Kazanas, Athens (Greece)
Prof. Balram Singh, USA
Dr. Rajendra Ayurvedalankar, Haridwar
Prof. Maan Singh, Roorkee
Prof. Shashi Tiwari, "President Awardee" Delhi
Prof. Lekhran Sharma, Amritsar
Prof. Suneel Joshi, Haridwar
Prof. Ishwar Bharadwaj, Haridwar
Prof. Bheem Singh, Kurukshetra
Prof. Upendra Kumar Tripathi, Varanasi
Prof. Rajendra Vidyalkar, Kurukshetra
Prof. Vedpal (Meerut)
Prof. Kamallesh Chaukashi, Ahmedabad
Prof. Renubala, Amritsar
Dr. Nagendra K. Neeraj, Haridwar
Prof. M.R. Verma, Haridwar
Prof. R.C. Dubey, Haridwar
Prof. P.C. Joshi, Haridwar
Prof. Pankaj Madan, Haridwar
Prof. L.P. Purohit, Haridwar
Dr. Aparna Dhir, USA
Dr. Anju Kumari
Dr. R.G. Murli Krishna, Delhi
Dr. Uddham Singh

Distinguished Advisors

Acharya Balkrishna,
V.C., Patanjali University
Prof. Devi Prasad Tripathi,
V.C., U.S. University

Departmental Advisory Board

Prof. Manudev Bandhu

Reviewers

Acharya Balveer, Rohtak
Dr. S.P. Singh, Delhi

Finance Advisor

Sh. R.K. Mishra, F.O.
Sh. Naveen Kumar

Business Manager

Department of Veda & Librarian
GKV, Haridwar - 249 404
(Uttarakhand) India

Subscription

Rs. 200.00 Annual, US \$ 20,
Single Copy: Rs. 100.00
Rs. 1000.00 Five Year's
Payment Mode :
D.D. in favour of Registrar,
G.K.V. Haridwar (U.K.)

Published by

Prof. Dinesh Bhatt
Registrar, GKV, Haridwar - 249 404
(Uttarakhand) India

Printed at

D.V. Printers
97-U.B., Jawhar Nager, Delhi-110007
Mob.: 09990279798, 09818279798

UGC CARE listed (Arts & Humanities)

ISSN : 2277-4351

RNI : UTTMUL 2012/53882

वैदिक वाग् ज्योतिः

Vaidika Vāg Jyotiḥ

An International Refereed/Peer-Reviewed
Research Journal on Vedic Studies

(UGC Approved Half Yearly Journal)

Vol./वर्ष-8

January-June 2020

No./अंक 14

सम्पादक

प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री

अध्यक्ष, वेद विभाग

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(NAAC द्वारा 'ए' ग्रेड प्रदत्त एवं यू.जी.सी. द्वारा पूर्णतः अनुदानित समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya

Haridwar-249 404 (Uttarakhand) India

<http://www.gkv.ac.in>

वैदिक वाक्

दृते दृहं मा। ज्योक्ते संदृशि
जीव्यासं ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम्॥ -यजु. 36/19

दृते। दृहं। मा॥ ज्योक्। ते। संदृशीति स्मऽदृशि। जीव्यासम्। ज्योक्। ते।
संदृशीति स्मऽदृशि। जीव्यासम्॥

पदार्थः—(दृते) सकलमोहाऽऽवरणविच्छेदकोपदेशक वा परमात्मन्! (दृहं)
(मा) माम् (ज्योक्) निरन्तरम् (ते) तव (संदृशि) सम्यग् दर्शने (जीव्यासम्)
(ज्योक्) निरन्तरम् (ते) तव (संदृशि) समानदर्शने विषये (जीव्यासम्)॥

अन्वयः—हे दृते! येनाऽहन्ते संदृशि ज्योक् जीव्यासं ते संदृशि ज्योग्जीव्यासं तत्र
मा दृहं।

भावार्थः—मनुष्यैरीश्वराज्ञापालनेन युक्ताहारविहारैश्च शतं वर्षाणि जीवनीयम्।

पदार्थः—हे (दृते) समग्र मोह के आवरण का नाश करनेहारे उपदेशक वा
परमेश्वर! जिससे मैं (ते) तेरे (संदृशि) संदर्शन में (ज्योक्) निरन्तर (जीव्यासम्)
जीऊं (ते) तेरे (संदृशि) समान दृष्टि वाले विषय में (ज्योक्) निरन्तर (जीव्यासम्)
जीऊं उस जीवन विषय में (मा) मुझको (दृहं) दृढ़ कर।

भावार्थः—मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर की आज्ञा पालने और युक्त
आहार-विहार से सौ वर्ष तक जीवन का उपाय करें।

द.भा.

वाग्योतिर्नितरां विभाति भुवने ज्ञानप्रदं वैदिकम्

नाना-तर्कैर्वितर्कैर्विबुध-जनमतैर्भूषयल्लेखमालाः
शास्त्राणां दर्शनानां निगमपथजुषां ब्राह्मणानां बहूनाम्।
वाक्यैः सिद्धान्तनिष्ठैः समम् उपनिषदां तत्त्वमाधातुकामम्
वाग्योतिर्वैदिकं तत् प्रसरतु भुवने ज्ञानविज्ञानदं नः॥१॥ (स्त्रग्धरा)

विद्वद्ब्यूहविचारसारसहितं यत् प्राच्यविद्याऽऽश्रितम्
अज्ञानाऽन्धतमोनिवारणपरं सद्-बुद्धिशुद्धि-प्रदम्।
शोधोद्योगपरायणा बुधजना जानन्तु तद् दीपकम्
वाग्योतिर्नितरां विभाति भुवने ज्ञानप्रदं वैदिकम्॥२॥ (शार्दूलविक्रीडितम्)

—प्रशस्यमित्रशास्त्रिणः

अनुक्रम

वैदिक वाक् iii

Editorial - COVID-19 Pandemic :
The Role of Vedas to Manage Stress and Anxiety vii

हिन्दी संभाग

1. वैदिक प्रार्थनाओं की ओजस्विता 1
—श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
2. कल्प-शास्त्र की प्राचीनता 12
—पं. भगवद्दत्त
3. वेदविद्या का पुनरुद्धार 26
—डॉ. फतह सिंह
4. निरामिष आहार का दर्शन 32
—डॉ. रामजी सिंह
5. प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में अंकित अग्नि देवता का
वैदिक वाङ्मय में स्वरूप 40
—प्रो. प्रभात कुमार
6. कोविड 19 में यज्ञ और धूपन-कर्म की संभावनाएँ 45
—मृदुल जोशी
7. आधुनिक जीवन में क्रियायोग की प्रासंगिकता 51
—डॉ. ऊधम सिंह एवं डॉ. ईश्वर भारद्वाज
8. आयुर्वेदीय ग्रन्थों में पर्यावरण-संरक्षण 59
—डॉ. गोपाल लाल मीना
9. अग्निहोत्र यज्ञ के वैज्ञानिक पक्ष 65
—डॉ. कामना जैन

(vi)

10. वैदिक संहिताओं में वर्णित कृषि-यन्त्र कला 74
—डॉ. अनिता रानी
11. मनुस्मृति का मौलिक स्वरूप 81
—ज्योति (शोधार्थी)
12. स्वामी रामदेव का राष्ट्रहितैषी वैदिक चिन्तन-एक विश्लेषण 90
—प्रो. दिनेशचन्द्रशास्त्री एवं रिन्कू (शोधछात्र)

संस्कृत-संभागः

13. ऋग्वेदे प्रोक्तानि पर्यावरणतत्त्वानि 96
—डॉ. मधुकेश्वर भट्टः
14. शतपथब्राह्मणे सोमतत्त्वम् : शास्त्रीयं समीक्षणम् 102
—डॉ. प्रतापचन्द्ररायः

English Section

15. Astronomical Light on Vedic Culture 109
- R.V. Vaidya
16. Pañcamahāyajñas : The Five Great Duties of the Aryas 120
- Ganga Prasad Upadhyaya
17. The Foundation-laying of the Study of Vedic Vocabulary 128
- Hermann Oldenberg
18. Some Features of Vedic View on Creation 131
- Dr. Veda Vrata Aalok
19. Śrī Aurobindo's Psychological Interpretation 140
- Dr. Gautam Patel
20. Environmental Awareness - A Vedic Perception 148
- Dr. K. Varalakshmi
21. The Ethics of Vedas : A Philosophical Appraisal 157
- Dr. K. Bhima Kumar
22. Concept of Nanotechnology in Vedic Literature 170
- Anjali Goel

Editorial

COVID-19 Pandemic : The Role of Vedas to Manage Stress and Anxiety

At present, the disastrous (COVID- 19) virus corona has taken the entire world into its jaws, still widening, causing the normal livelyhood of the human life badly affecting the business, production, services, lives and education system, its stretchibility unknown by now. This unseen virus has made its presence everywhere on the earth. It has dragged the world back at least for a decade. Loss of lives and its fear has ceased the creativity in every field. All the Govt. aids and social instruments have not been able to eradicate it completely. This pandemic atmosphere has filled the human race with gloom, despair and anxiety. But how to get rid of this demon? It is the moral duty of academicians and intellectuals to pave the ways to the society to overcome the bewilderment. For this purpose trustworthy epics as Vedas and Gita etc. are being illustrated as below:

1. ओं यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदःप्रमुद आसते। कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्त्रव (Rig.9.113.11)- This Veda mantra sums up the vedic ideal of the state of mind which all of us should aspire-particularly to overcome gloom and despair. In this mantra a devotee invokes God to instill in him a state of mind in which there is perpetual joy. The fire of knowledge keeps burnings; all human desires are annihilated and one is unassailable by gloom and despair. God's command to all of us : मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः (Ath.8.1.9) *sit not in this world with a downcast or a morose face*. Gods want us to be happy- the Vedas (which contain His teachings) want us to be happy. It is obvious, therefore, that when we are sad or morose, we act in violation of God's will.

In the COVID-19 Coronavirus crisis we are forced to live in uncertainty, our future planning is badly hampered, thus course of aim is deviated, nothing remains firm, what to do?

Not only in India, but this pandemic has spread all over the world, specially the advanced countries of Europe, France, England, Italy, and USA etc. are in strong grip, their conditions have worsened. As per reports from the miscellaneous countries, the workers are coped with stress, anxiety and depression at the huge social and economic cost, unemployment rate is increasing every day. This predicament has degenerated and degraded the moral and mental values of the citizens. A foreigner correspondent wrote: ' *There is violence in our streets, aimlessness in our youth and anxiety among the elders* '.

What positive solution do the Vedas offer to overcome this all pervading gloom and despair? Vedas describe many positive solutions. According to some vedic scholar they are as below:

1. Noble Thoughts, 2 True Knowledge, 3. Enthusiasm, 4. Equanimity, 5. Welcome Obstacles, and 6. Self Confidence/Fearlessness

Followings of above vedic suggestions can keep one's balanced, free from anxiety and stress. *More over one should have full faith in supreme creator.*

1. The following prayer occurring in the R̥gveda holds a key to the positive life: *O God, may we always be full of cheer entertaining noble thoughts-*

विश्वदानीं सुमनसः स्याम पश्येमनुसूर्यमुच्चरन्तम्। तथाकरद्वसुपतिर्वसूनां देवां ओहानो अवसा गमिष्ठः (6/52/5). A clear link has been established in this prayer between cheerfulness and noble thoughts.

2. Acquisition of true knowledge about God, Soul etc. is another way indicated by the Vedas as a powerful tool to combat against gloom and despair- पश्येमनुसूर्यमुच्चरन्तम् also means '*the dawn of knowledge*' which also leads to positivity and cheerfulness. Since the word 'सूर्य' also stands for source of absolute truth, the above expression may also mean '***May we see God dawning in our hearts everyday to dispel gloom and despair***'. God is not only an antidote to gloom and despair but also main source of cheerfulness/positiveness. God has been described in the vedas as वृषा= Giver of happiness (R̥g. 5.40.3; Sam.154).

3. Vedas emphasize that cheerfulness and enthusiasm alone distinguish the living from the dead. This is why we have been asked in the following mantra to spend our lives नृतये हसाय=dancing and singing :

इमे जीवाविमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रादेवहूतिर्नो अद्य। प्रांचो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः
प्रतरं दधानाः (g.10.18.3).

4. Good and bad things happen to us alternatively; there is nothing permanent in this world. This is why famous Sanskrit dramatist and poet Kalidas compares the wheel of fate to the wheel of a chariot- कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुखमेकान्ततो वा, नीचैर्गच्छत्युपरिचदशाचक्रनेमिक्रमेण (Megh.,2/52). So, obviously to be cheerful, peace and happy, we must accept life as it comes. This while describing the qualities of स्थितप्रज्ञ=a man of stable mind. Śrimadbhagavad Gita says: दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते (2.56).

5. The Vedas go to step forward and say: *I bow to thee, O Difficulty, I welcome thee with open arms! My salutations to thee too, O dear God, Since thou hath sent Her (Difficulty) to me (for my own good) I bow to thee, O Lord the ultimate Liberator!* नमोऽस्तु ते निर्ऋतेतिग्मतेजोऽय-
स्मयान्विचृताबन्धपाशान्। यमो मह्यं पुनरित्वा ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे -
Ath.6.63.2.

It is clear from the above mantra that God wants make us to understand that whatever difficulties we encounter in our lives come from Him (either as a result of our own past ‘karmas’ or to test our patience and tolerance) and should, therefore, be welcomed. These difficulties may come in the form of a loss of any diversity suffering from virus, death of our dear and near one etc.

6. There is no the reason/or justification for yielding to gloom or despair. sharing our happiness with others, as indicated in following mantra, is another secret revealed to us by the vedas to fight gloom and despair. In many veda mantras (Ath-6-63-2), a devotee not only asks for his individual happiness but also for God’s blessings to share it with others.

The idea that making others happy makes you happy yourself has been very effectively put in the following lines from an anonymous poet :

***‘The place to be happy is here
The time to be happy is now
The way to be happy
In to make someone happy’***

7. Besides, Vedas also stress the need for developing two qualities- ‘Self-confidence’ and ‘Fearlessness’ to cheerfully face the sting of gloom

(x)

and despair. Says R̥gveda (10/48/5): अहमिन्द्रो न पराजिग्यइद्धनं न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन- “I am a soul(Not a body); *Never shall I ever let go from myself knowledge, peace and happiness;” Nor shall I ever fear Death or loath it. I am immortal.*

The following mantra also inspires and motivates us to develop the spirit of self-empowerment, courage and enthusiasm (which instantly make gloom and despair flee from us!). Again says R̥gveda (10/166/2): अहमस्मिसपत्नहेन्द्रइवारिष्टो अक्षतः। अद्य सपत्ना मेपदोरिमे सर्वेअभिष्टिताः- *I am a destroyer of all enemies-Lust, anger, greed! Like Sun and God, I’m free from all animents-Physical and mental!*

Equally inspiring is the following mantra from the R̥gveda (1/11/2) and Samveda(828) which may be quoted in this context : सख्ये त इन्द्रवाजिनो मा भेम शवसस्यते। त्वामभिप्रणोनुमो जेतारमपराजितम्- *O, Indra, the Master of this universe, And the pillar of strength, in the company, May I never be afraid of anyone or anything. O, the Unconquarable one, We bow to thee, Day in and day out! keep us in Thy friendship And in Thy protection, We are Thine, Thine for ever!*

Entertaining such powerful and positive thoughts before embarking on, or launching any new project, is sure to keep us cheerful and happy. Fearlessness is also linked to cheerfulness and, therefore, The vedas attach great importance to this quality which is always a great asset!. Says Atharvaveda(19/15/6)-अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु।

The vedas tackle the problem of gloom and despair in the Coronavirus pandemic by asking us to keep our mind free from negative thoughts, acquire true knowledge, keep in tune with God, taking life as it comes, sharing our happiness with others and developing the virtues of fearlessness and enthusiasm in life. Strengthen your will power and relieve stress, depression and anxiety with the power of vedic positivity.

The strengthen the above, following vedic verses along with their meanings are being quoted as below:

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे बिभस्ति नाभिनन्दति।

तद्दुःस्वप्न्यं प्रतिमुञ्चामि सपत्ने कामंस्तु त्वोदहं भिदेयम्॥ Ath.9/2/2

"That evil dream, which is not agreeable to my mind and to my eyes; which frightens me and does not give any pleasure to me. I throw it

(xi)

on my enemies. I arise taking help (lit- praying) of the will&power."

य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामःसुनोति।

न गा इन्द्रस्तस्य पराददातिप्रशस्तमिच्छारुमस्मै कृणोति॥ g.10/160/3

"A devout person, who earnestly and sincerely presses Soma-juice for Indra(i.e.Supreme Being), is not deprived of his cow(i.e. Sense-organs) by the Supreme Beings. On the other hand He blesses him with lovely pleasure."

योऽस्मांश्चक्षुषा मनसा चित्त्वाकूत्याच यो अघायुरभिदासात्।

त्वं तानग्ने मेन्यामेनीन् कृणु स्वाहा॥ Ath. 5/6/10

"O Fire God May you make a malignant weaponless with your missiles, who wants to make us slave by means of his eyes, mind, knowledge and thoughts. We offer oblation for the purpose".

इह तेऽसुरिह प्राण, इहायुरिह ते मनः।

उत्त्वानिर्हत्याःपाशेभ्यो, दैव्या वाचा भरामसि॥ Ath. 8/1/3

"O Man! May you enjoy here longevity with your sense-organs, vital-airs, life and mental power. We save you from the shares of destruction by means of divine speech(i.e. vedic stanzas)."

यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्यंभवति यद्वृणीषे।

ताभिष्ट्वमस्माँ अभिसंविशस्वअन्यत्र पापीरप वेशया धियः॥

Ath. 9/2/25

"O Thought&power! Which is your auspicious and benevolent form, by that you choose a person, who is righteous. With those noble forms be seated in us. Keep your evil intentionselse-where."

It is a natural state for us to be happy and free from gloom and despair, and if it is not so, we'll have to examine what is wrong with us and what should be done to rectify the situation. This may be done by elaminating negative thoughts from our heart and brain caused momentarily by corona or any adversities. Following are guidelines what Atharvaveda (16/1/3) says- There are six sort of negative thoughts- (a) Inauspicious thoughts (b) thoughts injurious to mental power (c) thoughts of being demoralized (d) Heart bearing thoughts (e) Self harming (f) Destroying the body.

Thease all create frustration and inner conflicts, which ultimately are responsible for reducing the will power, that is to be enhanced which

results purification of thoughts and internal power relaxing the senses which as per medical science termed as - auto suggestion.

Inhancement in will power occurs in many ways, such as- (a) Connecting consciousness with thought power which inspires will power. This relation in Veda is said as matrimonial relationship i.e. husband wife relationship (Ath.11/8/1). (b) Pronouncing the devine speech i.e. narration of Vedic mantras with meanings. (c) To keep auspicious and benevolent which are two noble forms of thought power to avoid evil intentions, both of them boost morale, self confidence, removes inferiority complex, prepares for most difficult tasks. It is sufficient in itself and does not require any more which is evident by following-

- क्रियासिद्धिःसत्त्वे भवति महतां नोपकरणे।

(Bhojaprabandha, 170)

- उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ Gta, 6/5

As per WHO directions/advice, to keep safe and secure from deadly corona, one should completely avoid embracing/clasping, shaking hands, kissing, bowing down, body to body contact, prostration of body in full length between two persons. The things recommended are Pryma/ Yoga, maintaining distance and salutation with folded hands known as (with all the might in my arms, with all the love in my heart and with all the wisdom in my mind, I bow before you).

Thus we find here the advice suggested by WHO completely matching with the ancient Indian and Vedic culture. This re-affirms the strength and pertinence of Vedic education, which are more influential with no cost than any medicine and vaccine, which are due in future.

-Dinesh Chandra Shastri

वैदिक प्रार्थनाओं की ओजस्विता

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

[स्वर्गीय श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इस युग के लब्धप्रतिष्ठ वेदज्ञ थे, जिन्होंने महर्षि दयानन्द की प्रेरणाओं को स्वीकार करके घोषित किया कि वेद की ऋचायें मानव वीरोचित कर्तव्यों के लिए हमें अनुप्राणित करती हैं। सातवलेकर जी का यह लेख, उनकी कतिपय रचनाओं में से एक है, जिनके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा विश्ववृत्त-मार्च 1908 [समर्थ छापाखाना, कोल्हापुर] वर्ष : 2 अंक 2; पृष्ठ 1-16 पर प्रकाशित अब से 112 वर्ष पहले लिखा गया था यह लेख। इसी लेख के कारण पण्डितजी गिरफ्तार किए गए थे और 'विश्ववृत्त' के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक को ढाई-ढाई साल की सजा हुई थी।] –सम्पादक

कुछ कमजोर वृत्ति के लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि “शत्रु हमें कितना भी दुःख दें अथवा हानि करें, उसकी व्याज सहित भरपाई न करके अथवा उसका बदला न लेकर न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हुए और मक्खी मारते हुए हम आराम से बैठे रहें।” कई लोगों का यह भी विचार है कि इस तरह की कमजोरी भी एक सद्गुण ही है। पर एक अनुभवशील और वेदोपदेश का अनुगामी कभी यह नहीं कहेगा। उसकी दृष्टि में तो उपर्युक्त कथन मनुष्य के लिए विनाशक ही है।

हम यदि अपने देदीप्यमान प्राचीन इतिहास की तरफ नजर फेंके, तो वह इतिहास हमें वैदिक उपदेशों की ओजस्विता से सराबोर ही दिखाई देगा। स्वार्थी, अधार्मिक, नास्तिक और आततायी वेन राजा को मारते समय तत्कालीन ऋषियों ने वेन को दण्ड देकर न्याय करने का भार परमेश्वर पर न सौंप कर अपने हाथों में ही ले लिया था। स्वराज्य का हरण करके पारतंत्र्य के घोर नरक में पिसने मरने के लिए धकेलने वाले तथा दूसरों के पदार्थों को हथियाने वाले दुष्ट शत्रुओं को तहस-नहस करके पुरुषार्थ से स्वराज्य कायम करने के लिए अपने पुत्र को वीरोचित उपदेश देने वाली विदुला और उसका इतिहास लिखने वाले व्यास ने तो वैदिक आदर्श अपने सामने रखा था, वह कमजोर वृत्ति और अधार्मिक वृत्ति के ‘मक्खी मारते हुए चुपचाप बैठे रहने वाले’ सिद्धान्त से बिल्कुल भिन्न था। भाग्य पर भरोसा रखकर चुपचाप बैठे रहने वाले भाग्यवादी राम को “उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि

और पराक्रम ये छह सद्गुण जिसके अन्दर होंगे, उसे इस त्रिभुवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं है” कह कर अपनी ओजस्वी वाणी से उपदेश देकर परम पुरुषार्थी बनाने की इच्छा करने वाले महर्षि वसिष्ठ ने जिन आत्मविश्वास के तत्त्वों का सब लोगों के उद्धार के लिए प्रतिपादन किया, वह केवल इसलिए नहीं किया कि लोग आपत्काल में चुपचाप बैठे रहें। श्रीकृष्ण भगवान् ने सब वैदिक सिद्धान्तों का सार निकाल कर और उपनिषदों का मंथन करके जो भगवद्गीता रूपी मक्खन निकाला और उस गीता के द्वारा स्वराज्य-भ्रष्ट होकरभी आनन्द मानकर जंगल में जाकर कन्दमूल खाकर रहने की इच्छा करने वाले अर्जुन को “उठ, अपने शत्रुओं और उनकी मदद करने वाले गुरुओं को भी मार, कमजोरी छोड़ और युद्ध की तैयारी कर” आदि जो उपदेश दिए, वह इसलिए नहीं कि लोग शत्रु के द्वारा दिए गए संकटों को आराम से बैठे सहते रहें। अपितु यह उपदेश इसके लिए ही है कि शत्रु को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया जाए।

अपनी रक्षा करना, स्वावलम्बी बनना, अपना अपमान न होने देना और अपनी उन्नति करना आदि बातों का समावेश मनुष्यों के सामान्य धर्म में होता है। “सर्वतः आत्मानं गोपायीत” इस श्रुति में आत्मरक्षण का प्राधान्य वर्णित है। इसी आधार पर स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रकारों ने यह सिद्धान्त निश्चित किया था कि आततायियों को मारने में कोई पाप नहीं है और इसीलिए आततायी का वध करने वाले के लिए किसी प्रकार के प्रायश्चित्त की भी आवश्यकता नहीं है। धर्म-शास्त्रों का कथन है—

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः।

क्षेत्रदारापहारी च षडेते आततायिनः॥ (विष्णुस्मृति)

पिशुनं चैव राजसु। (कात्यायनः)

उद्यतानां तु पापानां हन्तुर्दोषो न विद्यते। (कात्यायनः)

शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते। (कात्यायनः)

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्।

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन॥ (मनुस्मृति)

“अग्नि से जलाने वाला, विष पिलाकर मारनेवाला, शस्त्र से घात करने वाला, धन का अपहरण करने वाला, देश का अपहरण करने वाला, स्त्रियों को भगा ले जाने वाला, राजा से चुगली करने वाला—ये सभी आततायी हैं। ऐसे प्रबल पापियों को मारने वाले को कोई पाप नहीं लगता। उनका विनाश करने के लिए जब क्षत्रिय और वैश्य तैयार न हों, तो उस समय ब्राह्मण ही हाथों में शस्त्र धारण करके धर्म की रक्षा करे। उपर्युक्त आततायी यदि सामने से आते दिखाई पड़ें तो बिना किसी सोच विचार के

उनको मार दे। उनके वध से वध करने वाले को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता।” ये वचन कात्यायन, विष्णु और मनु आदि स्मृतिकारों के हैं। इनको देखकर कोई भी यह आसानी से जान सकता है कि उपर्युक्त स्मृतिकारों का उपदेश चुपचाप बैठकर अत्याचार सहन करने का उपदेश देने वालों के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बुद्धिमान् को इन वचनों का एक-एक अक्षर तेजस्विता से भीगा हुआ प्रतीत होगा। इन वचनों से यह बात भी अनुभव में आ सकती है कि आर्यों के प्राचीन इतिहास की घटनाओं में और इन स्मृतियों के उपदेशों में पूर्ण एकमत था।

वेदों में और ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसी अनेक आज्ञाएँ हैं, जो अपने अनुयायियों को शत्रु का विनाश करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। पर इस लेख में मैं उन आज्ञाओं का निरीक्षण न करके केवल प्रार्थनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ और इनके द्वारा मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि वैदिक प्रार्थना से उपासकों की मनोवृत्ति किस ओर झुकती है ताकि इससे मनुष्य मात्र को वैदिक आदर्शों के अनुसार चलने की प्रेरणा मिले। सर्वप्रथम हम सामान्य प्रार्थना पर विचार करें।

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आ राष्ट्रे राजन्यः शूर
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः
सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो
जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो नऽओषधयः
पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्॥ (यजु० 22/22)

भाष्यम्—नः राष्ट्रे इति सर्वत्र सम्बन्धः। नः राष्ट्रे अस्मद्देशे।

अर्थ—हे ब्रह्मन्! हे परमात्मन्! हमारे राष्ट्र में सब ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञान-सम्पन्न हों। हमारे देश के क्षत्रिय अत्यन्त पराक्रमी, शस्त्रास्त्रों से लड़ने वाले, अचूक लक्ष्य बेधने वाले, हजारों शत्रुओं से लड़ने वाले, महारथी शूरवीर हों। हमारे राष्ट्र में दुधारू गायें, बोझ ढोने में समर्थ बैल, वेगवान् घोड़े और स्त्रियाँ सर्वगुण सम्पन्न हों। युद्ध की इच्छा करने वाले वीर विजयी हों यजमान का पुत्र [सभेयः] सभा में जाने योग्य अर्थात् विद्वान् और [वीरः] शूरवीर हो। हमारे राष्ट्र में समय पर वृष्टि हो और उसकी सहायता से सब औषधियाँ उत्तम फल वाली हों और हमारे राष्ट्र में हमारा योगक्षेम उत्तम रीति से हों

यह राष्ट्रीय प्रार्थना मनुष्य मात्र के और हर राष्ट्र के पूर्ण और उच्च उद्देश्य की द्योतक है। मनुष्य की उन्नति के लिए किन-किन बातों की जरूरत होती है और किन-किन राष्ट्रीय सद्गुणों से राष्ट्र का सौभाग्य बढ़ता है, ये सभी बातें इस मन्त्र में बताई गई हैं। ज्ञान, शौर्य, वीर्य और धन-धान्यादि सम्पत्ति इन सब बातों पर राष्ट्र

की उन्नति आधारित होती है। अतः हमारे राष्ट्र में इन सभी गुणों की उन्नति होनी चाहिए। यही इच्छा सब नागरिकों की होनी चाहिए। नागरिकों की इन इच्छाओं का वर्णन इस मंत्र में बहुत सुन्दर रीति से किया है। स्वावलम्बन के लिए किन बातों की जरूरत होती है, इसका ज्ञान भी इस मन्त्र के मनन से हो सकता है। इन सद्गुणों का परिणाम किन कार्यों में होना चाहिए, यह बात अथर्ववेद के राष्ट्रगीत [पृथिवीसूक्त] में स्पष्ट की गई है—

यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्यात्

यो अभिदासान् मनसा यो वधेन।

तं नो भूमे रन्ध्रं पूर्वकृत्व रिरि (अथर्व० 12/1/14)

अर्थ—“हे हमारी मातृभूमे! जो हमसे द्वेष करता है, जो हम पर सेना भेजकर हमारा नाश करना चाहता है, जो हमें गुलाम बनाना चाहता है, जो मन से या शस्त्रों से हमें कष्ट देना चाहता है, उसका तू समूल नाश कर।”

पिछले मंत्र और इस मंत्र की संगति लगाने पर इनका मनुष्यों के लिए अत्यन्त उपयोगी भावार्थ निकलता है। पिछले मन्त्र में इस प्रकार प्रार्थना की गई है कि—“हमारे देश में विद्वान् ब्राह्मण, धैर्यवान्, शूर और तेजस्वी क्षत्रिय, उत्तम गायें, बैल, घोड़े और धनधान्य से सम्पन्न वैश्य हों।” और इस मन्त्र में ऐसी अभिलाषा प्रदर्शित की है कि—“हमसे द्वेष करने वालों का, सेना लेकर हम पर आक्रमण करने वालों का, हमें गुलाम बनाने की इच्छा करने वालों का और हमारा अहित चाहने वालों का नाश हो।” इस दोनों मंत्रों की संगति लगाने पर इस प्रकार अभिप्राय निकलता है कि पूर्वोक्त मंत्र में बताये हुए सद्गुण सिर्फ इसीलिए बढ़ाने चाहिए कि दूसरे मंत्र में बताये गए शत्रुओं को हम नष्ट कर सकें।

स्पष्ट है कि जो विद्वान् अपने राष्ट्र के प्रति होने वाले शाब्दिक द्वेष को शब्दशास्त्र की सहायता एवं अपनी वाणी की युक्ति से खण्डित नहीं करता और सभाओं में और लेखों में अपने राष्ट्र की उत्तमता स्थापित नहीं करता, उस विद्वान् का राष्ट्र के लिए क्या उपयोग है? उसी प्रकार जो क्षत्रिय शत्रु की सेना का एवं गुलामी का नाश नहीं करता, तो उसके छत्रपतित्व और शमशेर बहादुरी का राष्ट्र को क्या लाभ? और इसी प्रकार जो वैश्य व्यापार क्षेत्र में अपने राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाता उसके पास यदि हजारों गायें, हजारों घोड़े आदि भी हों, तो भी उससे राष्ट्र का क्या फायदा? तात्पर्य यह है कि पहले मंत्र में श्रद्धालु भक्तों ने परमेश्वर से जिन सद्गुणों को अपने राष्ट्र में बढ़ाने की प्रार्थना की है दूसरे मंत्र में उन्हीं सद्गुणों का उपयोग राष्ट्र के फायदे के लिए करने की प्रार्थना की है।

इतिहासज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि ज्ञान के सिवाय क्षात्रतेज व्यर्थ है और क्षात्र तेज और ओजस्विता के बिना ज्ञान व्यर्थ है। इस प्रकार मनुष्य ज्ञानशक्ति और क्षात्रशक्ति दोनों से सम्पन्न हों। जिस राष्ट्र में दोनों ही शक्तियाँ उत्तम होंगी, वह राष्ट्र सौभाग्यशाली होगा। इन दोनों शक्तियों के विषय में वेद कहते हैं—

मदेम शतहिमाः सुवीराः (अथर्व० 19/12/1)

तत्त्वा यामि सुवीर्ये तद् ब्रह्म पूर्वचित्तये (अथर्व० 20/9/3)

भाष्यं—यामि याचामि। पूर्वचित्तये अपूर्वप्रज्ञानाय।

अर्थ—“उत्तम वीरों से युक्त होकर हम सौ वर्षों तक आनन्दित और उन्नत हों। हे परमेश्वर! हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वह (सुवीर्य) तेजस्वी क्षात्रबल और ओजस्वी ज्ञानबल हमारे अन्दर पूरी तरह से रहे।”

इस प्रार्थना मन्त्र में [1] विद्वत्त्व, [2] क्षत्रियत्व, [3] पूर्णायु की प्राप्ति की प्रबल इच्छा दिखाई देती है। जिस राष्ट्र के नागरिक में ये तीन इच्छाएं बलवती होती हैं। और उन इच्छाओं के अनुरूप कार्य किया जाता है, वही समाज जीवित रहता है। पर जिस समाज में [1] गुलामी के लिए ज्ञान का व्यय, [2] दास्यत्व की वृद्धि के लिए क्षात्रशक्ति का व्यय और [3] व्यसनों में आयु का क्षय होता हो, उस समाज को व्याधिग्रस्त समझना चाहिए। ऐसे रोगी समाज में पुनः तेजस्विता लाने के लिए रोग के अनुकूल उदपचार एवं पथ्य का पालन करके ज्ञान, क्षात्र और वायु की क्षीणता को रोककर उन्हें अन्तर्मुख करके फिर से उन्हें उत्तम बनाना चाहिए। समाज के अधिकांश व्यक्तियों में ये विचार जागृत होने चाहिए कि “मैं स्वयं के लिए न होकर समाज, देश एवं राष्ट्र के लिए हूँ।” इन विचारों से देश की समस्त शक्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं। जितने अन्तःकरणों में ही यह शक्ति जिस प्रमाण से बढ़ेगी, उस प्रमाण से उस राष्ट्र में जीवन पैदा होगा। जो मनुष्य चाहे कि यह विचार-जागृति राष्ट्र में पैदा हो, तो उसे चाहिए कि वह किसी भी पदार्थ को स्वीकार करने से पूर्व निम्न मन्त्र के भावों पर अपने हृदय में विचार करे—

ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा।

अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यहामि शतशारदाय॥

(अथर्व. 19/37/3)

भाष्यं—ऊर्जे अन्नाय। अभिभूयाय शत्रुजयाय।

अर्थ—“हे पदार्थ! अन्न, बल, ओजस्विता, सहनशक्ति, शत्रुओं का निर्दलन, राष्ट्र का पोषण और सौ वर्ष की आयु आदि तमाम उत्तम गुणों के लिए तुझे मैं ग्रहण करता हूँ।”

इस मन्त्र में यद्यपि पदार्थ को लक्ष्य करके बात कही गई है, तो भी उसमें निहित भाव आसानी से समझने के योग्य हैं। इस मन्त्र से अनेक बोध मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं—[1] जिसको ग्रहण करना हो, वह पदार्थ अन्नरूप और बलवर्धक होना चाहिए। अर्थात् शराब, भांग, अफीम, चरस, गांजा, तम्बाकू और वेश्या आदि अनेक पदार्थ, जो राष्ट्रवासियों को अवनत करते हैं, और स्वयं भी अन्नरूप एवं बलोत्पादक नहीं होते, प्रत्युत राष्ट्रवासियों की वीर्यशक्ति को कमजोर करते हैं, छोड़ देने चाहिए। [3] ओजस्विता और सहनशक्ति राष्ट्र के पोषण के लिए आवश्यक हैं। शीतोष्णादि द्वन्द्वों को सहन करने की शक्ति से युक्त मनुष्य ही ज्ञान और ओज की सहायता से जनसमाज को उन्नत कर सकता है। इसलिए ऐसे पदार्थों का संग्रह करना चाहिए जिनकी सहायता से ज्ञान, तेज और सहनशक्ति की वृद्धि हो। [3] लोग अन्न खाकर पुष्ट हो गए, व्यायाम करके बलवान् हो गए, पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी हो गए और अनेक प्रकार से सहनशील भी हो गए, पर यह तो वैयक्तिक उन्नति हुई। वैयक्तिक उन्नति राष्ट्र की उन्नति नहीं कही जा सकती। व्यक्तियों में ज्ञान, शौर्य, बल और सहनशक्ति होने पर भी राष्ट्र के अवनत होने के अनेक उदाहरण इतिहास में देखे जा सकते हैं। इसका कारण यही है कि इस मन्त्र में वर्णित दो गुणों का उन व्यक्तियों में अभाव होता है। इसलिए अपने राष्ट्र को जीवित रखने की अभिलाषा करने वालों को चाहिए कि वे शत्रु का नाश और अपने राष्ट्र का पोषण करने के लिए पूर्वोक्त गुणों का उपयोग करें। इस प्रकार इस मन्त्र से अनेक बोध मिलते हैं। राष्ट्र के अवयव रूप मनुष्य जो कुछ भी करें, सिर्फ इसीलिए करें, कि अन्न मिले, बल बढ़े, ज्ञान और तेज की वृद्धि हो, सहनशक्ति प्राप्त हो, शत्रुओं को हराकर राष्ट्र को उन्नत के शिखर पर चढ़ावें और कोई भी अकाल मृत्यु से न मरे। यही भाव उपर्युक्त मन्त्र का है। कितने उदात्त उपदेश वेदों में हैं। इस प्रकार उदात्त भावों से भरे हुए अनेक वेदमन्त्र हैं। पर उन मन्त्रों के पठन मात्र से ही कुछ होने वाला नहीं है, जब उन उपदेशों को आचरण में लाया जाएगा, तभी मनुष्य मात्र की उन्नति हो सकेगी।

इस मन्त्र में “राष्ट्रभृत्याय” शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। “राष्ट्र की सेवा करने के लिए ही मैं इस पदार्थ को स्वीकार करता हूँ”, यह भाव इस शब्द का है। इस शब्द के द्वारा मानो मनुष्य यह प्रतिज्ञा करता है कि “मैं इन पदार्थों का सेवन करके जो शक्ति और आयु अपने में बढ़ाऊंगा, उसका उपयोग मैं राष्ट्र की सेवा के कार्य में ही करूंगा।” पाश्चात्य विद्वान् तथा उनके कदमों पर चलने वाले कई भारतीय विद्वान् भी जो यह कहते हैं कि वैदिक वाङ्मय में राष्ट्रीय ऐक्य की कल्पना, राष्ट्रसेवा के भाव, राष्ट्रसेवा के लिए आत्मसमर्पण की भावना आदि कुछ भी नहीं है, वे उपर्युक्त मन्त्र में वर्णित “राष्ट्रभृत्य” की कल्पना को आंख खोलकर देखें। वेदों में अनेक उदात्त भावनाएं हैं। वेद कहते हैं कि मनुष्यों का अपने राष्ट्र के साथ

सम्बन्ध दृढ़ हो, उनके वैयक्तिक हित राष्ट्रहित के लिए रोड़े न बनें। वधूवर को उपदेश देते हुए वेद कहते हैं—

अभि वर्धतां पयसाऽभि राष्ट्रेण वर्धताम्।

रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ॥ (अथर्व. 6/78/2)

“ये वधूवर दूध पीकर पुष्ट हों, वे अपने राष्ट्र के साथ उन्नत होते रहें। वे अनेक तरह की सम्पत्तियों से युक्त होकर तेजस्वी बनकर कभी भी अवनत न हों।”

इस मन्त्र में आए हुए, “स्त्री-पुरुष दूध पीकर पुष्ट हों” इन शब्दों का तात्पर्य यही है कि शराबखोरी आदि दुर्व्यसन उस परिवार में न हों। यह वैदिक उपदेश सार्वत्रिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। “स्त्री-पुरुष राष्ट्र के साथ-साथ उन्नत हों” इन शब्दों के द्वारा वेद यह उपदेश देना चाहता है कि मनुष्य राष्ट्रोन्नति के लिये हानिकारक कोई भी काम न करें।

वैदिक काल के स्त्री-पुरुष राष्ट्र की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझते थे। राष्ट्र के स्वयंसेवक बनने के लिए ही अन्नादि का उपभोग करते थे। इस पर भी पाश्चात्यों का यह कहना कि उस समय राष्ट्रीय कल्पना नहीं थी, आर्यों के सनातन धर्म में “राष्ट्रीय स्वयंसेवक” की कल्पना नहीं थी और उस समय के लोग भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ थे, आदि-आदि, एक आश्चर्य ही तो है। उस पर भी तुरा यह कि विद्वान् कहते हैं कि राष्ट्राभिमान की कल्पना भारतीयों को विदेशियों ने दी। वेद स्पष्ट कहता है—

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमानाः वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम॥

(अथर्व. 12/1/62)

“हे पृथिवी! (हे मेरे देश) तुझ से उत्पन्न हुए हम सब लोग आरोग्य-सम्पन्न, क्षयादि रोगरहित और पूर्णायुषी होकर तेरे ऊपर सर्वस्व को भी न्योछावर करने वाले हों।”

इस रीति से प्राचीन आर्य राष्ट्रसेवक बना करते थे, देश के लिए आत्मसमर्पण किया करते थे, अपने देह की बलि भी चढ़ा दिया करते थे। ऐसे राष्ट्रहित में तत्पर राष्ट्र-सेवक यदि परमात्मा से—

स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशूनोजश्च मे दधत्। (अथर्व. 10/3/12)

(वह परमेश्वर हमें उत्तम राज्य, क्षात्रतेज, उत्तम ज्ञान और उत्तम पशु आदि देवे) ऐसी प्रार्थना करें, तो परमेश्वर भी क्या उस प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है? आलसी और आत्मघातकी लोगों की प्रार्थनाओं का सम्मान परमेश्वर नहीं करता।

पर उत्साही, उद्योगी और तेजस्वी लोग जब अपना कर्तव्य पूरा करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी उनकी प्रार्थना को तत्काल सफल करता है। अब तक दिए गए मन्त्रों के आधार से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि वैदिक धर्म में राष्ट्र सेवा की घुट्टी का वर्णन बड़े पैमाने पर है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस घुट्टी को पिटाई में बन्द न करके उसे उबाल-उबाल कर देश के बच्चों को पिलाया जाए। अब हम इस बात पर विचार करेंगे, कि राष्ट्रभृत्यों की कौन-कौन-सी इच्छाएं होती हैं अथवा उनमें कौन-कौन सी इच्छाएं होनी चाहिए—

असमं क्षत्रमसमा मनीषा। (ऋ. 1/54/8)

“निस्सीम शूरवीरता और अतुल बुद्धि” इन दोनों की इच्छा राष्ट्रसेवक करते हैं।

सामान्य मनुष्य अपनी अथवा राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत से धन की इच्छा करते हैं। पर जिस राष्ट्र के व्यक्तियों में निस्सीम शौर्य और अतुल बुद्धि होगी, उनके पास लक्ष्मी अपने आप दौड़ती हुई चली आएगी। इस तरह उत्साही राष्ट्रभृत्यों के लिए शत्रुओं पर आक्रमण करने के समय वेद किस तरह की प्रेरणा देता है, यह यहां द्रष्टव्य है—

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वम् उदाराः केतुभिः सह।

सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत॥ (अथर्व. 11/10/1)

“उठो तयार होओ, हे उदार लोगों एवं दूसरे रक्षक-गणो! अपने-अपने झण्डों के साथ शत्रुओं पर चढ़ते चले जाओ।”

अपने राष्ट्र पर शत्रुओं का आक्रमण होने पर और धनादि का अपहरण होते समय जो लोग अपनी ही खुशी में डूबकर अपने समय, बुद्धि और पैसे का अपव्यय करते हैं, वे नीच होते हैं। पर जो समय पड़ने पर राष्ट्र के लिए अपना तन-मन-धन भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, वे उदार होते हैं। ऐसे उदार लोगों पर ही राष्ट्र के वैभव की स्थिति आश्रित रहती है। ऐसे उदार लोग अपने-अपने राष्ट्रीय झण्डों को लेकर अपने अपने देश के शत्रुओं पर आक्रमण करके उनकी धज्जी-धज्जी उड़ा दें, यही भाव इस मन्त्र का है। इस मन्त्र में आए हुए “अमित्र” शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। जो हमारा हित करता है और हमारा मान करता है, वह मित्र है, इसके विपरीत जो हमारा अहित करता है और हमारा अपमान करता है, वह हमारा अमित्र है। ऐसे अहित करने वालों पर चढ़ाई करने के लिए और राष्ट्रोद्धार करने के लिए सभी उदार राष्ट्रभृत्यों को अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए और साथ ही सदा जागृत रहना चाहिए।

यह भाव “उत्तिष्ठत” (उठो) और “संनह्यध्वं” (संघटित हो जाओ) इन दो पदों के द्वारा दिखलाया है। अगला मंत्र लड़ाई में जाने के समय सैनिकों को प्रोत्साहन देने वाला है—

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत संनह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम्।

इमं संग्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्॥ (अथर्व. 11/12/26)

अर्थ—हे मित्रो! तुम सब साक्षात् देव-गण हो और उन सब देवों के भी तुम स्वामी हो। उठो और तैयार होओ और इस युद्ध में विजय प्राप्त करके अपनी इच्छानुसार लोकों को प्राप्त करो।

इस मंत्र में ऐसा कहा है कि पहले मंत्र में वर्णित राष्ट्रभृत्य-राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, वे मित्र सचमुच “देवजन” हैं। राष्ट्र पर आई हुई आपत्ति को नष्ट करने के लिये अपना बलिदान देने वाले निस्सन्देह देव होते हैं। इसी प्रकार युद्ध में अपना-अपना कर्तव्य करके मनुष्य इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करता है। इस वैदिक उपदेश को लक्ष्य में रखकर ही भगवान् ने अर्जुन से कहा था कि—

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।

(यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और यदि जीत गया तो इस पृथ्वी का भोग करेगा)। सब इस बात को अच्छी तरह समझलें कि राष्ट्र के लिए बलिदान देने से सब सुखों के द्वार खुल जाते हैं। धर्म इस सिद्धान्त को हमेशा प्रोत्साहन देता है। सच्चे धर्म से मनुष्य कभी भी निरुत्साही और निराश नहीं होता। युद्ध में जाने वाले सैनिकों की क्या अभिलाषा हो, उसका वर्णन निम्न मंत्र में है—

सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम्।

विविद्धा ककजाकृता। (अथर्व. 11/10/25)

अर्थ—(आज के) युद्ध में (हमारे द्वारा) मारे गए शत्रुओं की हजारों लाशें, (हमारे शस्त्रास्त्रों के प्रहार से) छिन्न-भिन्न होने के कारण कुरूप हुए शत्रु युद्ध-क्षेत्र में पड़े रहें।

प्रत्येक वीर के हृदय में शत्रु को नष्ट करने की अभिलाषा होनी चाहिए। उसी तरह—

उत्कसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीषतु।

शौष्कास्यमनु वर्तताममित्रान् मोत मित्रिणः॥ (अथर्व. 11/9/21)

अर्थ—(हमारे शस्त्रास्त्रों के प्रहार से) शत्रुओं के हृदय फट जायं और उनके प्राण निकल जाएं। (घायल होने के कारण रक्तस्राव होने पर) उनके मुंह सूख जाएं। यह दुर्दशा हमारे शत्रुओं की ही हो, हमारा हित चाहने वाले मित्रों की नहीं।

युद्ध में अथवा अन्यत्र भी हर तरह से शत्रुओं को जर्जरित करें। पर जो शत्रु न हों, उनके रास्ते का रोड़ा न बनें। निम्न मंत्र भी शत्रुनाश के कार्य पर जोर देता है—

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः।

सर्वा नदन्तु तान् हतान् गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः॥ (अथर्व. 11/10/24)

अर्थ—रथ में बैठे हुए, रथ से रहित, घोड़े पर बैठे और बिना घोड़े के, पैदल चलने वाले सभी शत्रु हमारे द्वारा मारे जाकर गिद्ध, बाज आदि पक्षियों का भोजन बनें।

वैदिक उपदेश सदा उत्साह और वीरता उत्पन्न करने वाले हैं, उनमें ओजस्विता और तेजस्विता भरपूर भरी हुई है। मनुष्यों के द्वारा जो-जो काम अनिवार्यतया करणीय हैं, उन कर्तव्य कर्मों का बोध वेदमन्त्र द्वारा उनके स्वाध्याय करने वाले को हो सकता है। रही बात आततायियों की, वैदिक धर्म कभी यह नहीं कहता कि “कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे, तो दूसरा भी आगे कर दो” यह तो कमजोरों का उपदेश है। वैदिक उपदेशों का सार तो यह है—“आततायियों पर दया मत करो, ज्ञान, वीर्य और सम्पत्ति प्राप्त करके अपनी उन्नति करो, अपने तन, मन और धन को राष्ट्र-कार्य के लिए सौंप दो, जिस प्रकार समाजद्वेषी या राष्ट्रद्वेषी शत्रुओं को नष्ट करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसी प्रकार मानवता के शत्रुओं का नाश करके मनुष्यमात्र को सुख और शान्ति प्रदान करना मनुष्य का कर्तव्य है। “सर्वभूतहिते रतः” होना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। यहां कोई यह भी कह सकता है कि “सर्वभूत” में तो शत्रु का भी समावेश हो जाता है, पर उसका यह “कह सकना” ही उसकी मूर्खता का निदर्शक है। मनुष्यों के अहित करने वालों का नाश करके लोगों को सुखी करने का तत्त्व सर्वभूतों के कल्याण में ही निहित है, इसीलिए दुष्टों का नाश करके सज्जनों की रक्षा करने वाली विभूतियों का माहात्म्य वर्णित होता है।”

इस वैदिक उपदेश का स्मरण करके ही भगवान् राम ने सज्जनों का संरक्षण करते समय प्रजा के शत्रु राक्षसों पर रत्तीभर भी दया नहीं की। भगवान् श्री कृष्ण भी कंस, कालीय और दुर्योधनादि का संहार करते समय पीछे नहीं हटे। यह वेदों के तेजस्वी उपदेशों का ही परिणाम था। एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो शत्रुओं को यथाशीघ्र नष्ट करना उन पर एक तरह से अहसान करना ही है। क्योंकि लोगों को सताने वाले, उन पर अत्याचार करने वाले मनुष्य मात्र के शत्रु जब तक जीवित रहेंगे, तब तक वे लोगों पर जुल्म करके अपने पापों का घड़ा भरते चले जाएंगे। इसलिए उनके द्वारा और अधिक पाप न हों और उनके द्वारा सज्जनों पर और ज्यादा जुल्म न हों, इसलिए ऐसे अमित्रों को इस संसार से जल्दी से जल्दी रवाना कर देना ही मुनासिब है। इस प्रकार दुष्टों को मारना मानों उन पर उपकार करना ही है। जो

पुनर्जन्म नहीं मानते वे इस उपकार को नहीं समझ सकेंगे, पर जो पुनर्जन्म को मानते हैं, वे आसानी से मेरी इस बात को समझ लेंगे। शत्रुओं और मित्रों पर उपकार करने की यही पद्धति है। इस पद्धति से सभी का हित होता है। यही वैदिक उपदेशों का लक्ष्य है। जो शत्रुओं का नाश करते हुए और सज्जनों की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य करते जाएंगे, वे दोनों लोकों में उच्चपद प्राप्त करेंगे, इसमें शंका नहीं। परमेश्वर इस तेजस्वी बुद्धि को सब में प्रकाशित करें और उसके कारण सभी के प्रयत्नों से केवल व्यक्ति और राष्ट्र के ही नहीं अपितु समस्त संसार के दुःख दूर हों।

कल्प-शास्त्र की प्राचीनता

—पं. भगवद्दत्त

रिसर्च स्कॉलर

कल्प, एक वेदाङ्ग—अतिप्राचीन काल से षड् वेदाङ्गों में कल्प भी एक अङ्ग रहा है। अतः जब से वेदाङ्गों का अस्तित्व है, तभी से कल्प-सूत्र का भी।

यूरोपीय लेखकों की सूत्रकाल की निराधार कल्पना—उपलब्ध ब्राह्मणों में अङ्गों का उल्लेख होने से¹ निश्चय है कि पचासों कल्प-सूत्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों से पूर्व भी विद्यमान थे। तैत्तिरीय तथा काठक ब्राह्मण में स्पष्ट ही कल्पों का निर्देश उपलब्ध होता है²। अतः भारतीय वाङ्मय के इतिहास में वर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थों के पश्चात् किसी सूत्र-काल के प्रादुर्भाव की कल्पना करना इतिहास और विद्या से पूर्ण अपरिचय प्रकट करना है। मैक्समूलर, बूह्लर, मैकडानल और कीथ प्रभृति लेखकों ने ऐसा कल्पित मत उपस्थित किया था। उसका अपासन अगले लेख से होगा।

प्राचीनता में प्रमाण—अब कल्प-वाङ्मय की प्राचीनता के अकाट्य प्रमाण क्रमशः दिए जाते हैं। हम अवर-काल से प्राचीन काल की ओर चलेंगे।

1-बौधायन धर्मसूत्र (भारतयुद्ध सं. 200-230 वर्ष पश्चात्)— धर्मपर्षत् का उल्लेख करते हुए बौधायन मुनि किसी पुरातन धर्मशास्त्र का उद्धरण देता है—

(क) अथाप्युदाहरन्ति—चातुर्वैद्यं विकल्पी च अङ्गविद् धर्मपाठकः॥1.1.8

अर्थात्—पर्षत् में अङ्गविद् भी रहता है।

तथा श्राद्ध³ में निमन्त्रित पङ्क्तिपावनों के विषय में यही मुनि लिखता है—

(ख) पञ्चाग्निः षडङ्गविद् शीर्षकः... इति पङ्क्तिपावनाः॥2.8.2

अर्थात्—पङ्क्ति पावनों में एक षडङ्गविद् गिना जाता है।

पङ्क्तिपावनों में षडङ्गविद् का परिगणन बौधायन की नवीन कल्पना न थी।

1. तै. आरण्यक 2।9॥ गो.ब्रा.सू. 1।27 षडङ्गविदस्तत् तथाऽधीमहे।

2. कल्पतन्त्राणि तन्वानाहः संस्थाश्च सर्वशः। तै. ब्रा. 3।12।9॥ कल्पाः कल्पसूत्राणीति, भट्टभास्करः त्रिधाबद्धो मन्त्रब्राह्मणकल्पैः। काठक संकलन, पृष्ठ 25॥

3. वर्तमान श्राद्ध से इसका कितना भेद था, यह अभी अज्ञात है।

यह परम्परा बौधायन से सौ-दो सौ वर्ष पूर्व भी आरम्भ न हुई थी। प्रत्युत श्राद्ध के अति प्राचीन काल से चली आ रही थी। वस्तुतः कल्पतन्त्र के वेत्ता बहुत पुरातनकाल में भी विद्यमान थे।

काणे और बौधायनकाल—काणे जी ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में बौधायनमुनि-प्रोक्त कल्प का काल 500-200 ईसा पूर्व माना है। इस कल्पना की निस्सारता हमारे 'कल्प सूत्रों का इतिहास' से स्पष्ट होगी।

2-पाणिनि मुनि (भारत युद्ध से 200 वर्ष पश्चात्)—बौधायन के कुछ ज्येष्ठ, पर उसके समकालिक और शौनक कुलपति के कुछ उत्तरवर्ती मुनि पाणिन् के पुत्र और उपगोत्रकार पाणिनि मुनि के दो निम्नलिखित सूत्र देखने योग्य हैं—

(क) काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः ॥4।3।10।3॥

अर्थात्—काश्यप और कौशिक ऋषियों के कल्पों में 'तेन प्रोक्त' विषय में णिनि प्रत्यय होता है।

इस सूत्र पर काशिकाकार जयादित्य लिखता है—काश्यप ऋषि प्रोक्त कल्प के अध्येता **काश्यपिनः** कहाते हैं और वर्तमानकालिक गोत्रकाश्यप से रचे गए ग्रन्थ वा संहिता को काश्यपीयः अथवा काश्यपीया कहते हैं।

सूक्ष्म निदर्शन—काश्यप कल्प का रचयिता महर्षि काश्यप का औरस पुत्र था। वह कोई गोत्र-काश्यप (काश्यप गोत्र में होनेवाला) आचार्य नहीं था। इतिहास के अनुसार काश्यप और उसके गोत्र-प्रवर्तक अपत्य काश्यप का काल भारत-युद्ध से सहस्रों वर्ष पूर्व था। अतः मैक्समूलर निर्दिष्ट सूत्रकाल की कल्पना निराधार, असिद्ध और मिथ्या-प्रलाप है। योरोपीय भाषा-मत का ओछापन इससे सुतरां व्यक्त है।¹

पाणिनि के सूत्र में निर्दिष्ट कल्पकार कौशिक ऋषि प्रसिद्ध कुशिक-पौत्र विश्वामित्र है यह काश्यप-इन्द्र का साक्षात् शिष्य है।² चिरकाल तक देवासुर संग्रामों में व्याप्त होने के कारण जब इन्द्र को वेद विस्मृत हो गए, तब उसने अपने शिष्य कौशिक विश्वामित्र से पुनः वेदाध्ययन किया। इसी कारण इन्द्र को कौशिक कहते हैं।³ इस कौशिक विश्वामित्र का काल भी भारत-युद्ध से कई सहस्र वर्ष पूर्व है।

पाणिनि का दूसरा सूत्र है—**(ख) — पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥4।3।105॥**

1. योरोपीय मिथ्या भाषा-मत की निस्सारता और भारतीय प्राचीन उत्कृष्ट भाषा-विद्या के ज्ञान के लिए हमारा 'भाषा का इतिहास' ग्रन्थ का द्वितीय परिवर्धित संस्करण देखना चाहिए।
2. विश्वामित्र इन्द्रात्। शां.आर. 150।1॥
3. यद्ध वा असुरैर्महासंग्रामं सयेते तद्ध वेदान् निराचकार। तान् ह वा विश्वामित्रादधिजगे। ततो ह वै कौशिकः। जैमिनि ब्राह्मण 2।79॥

अर्थात्—यदि ब्राह्मण और कल्प चिरन्तन आचार्यों के प्रोक्त हों, तो तृतीया समर्थ प्रातिपदिकों से णिनि प्रत्यय हो। यथा—

चिरन्तन कल्प—पैङ्गीकल्पः। अर्वाचीन कल्प—आश्मरथः कल्पः।

यहां चिरन्तन-प्रोक्त होने से पैङ्गी में णिनि प्रत्यय हुआ और अर्वाचीन प्रोक्त आश्मरथ में णिनि न होकर अण् हुआ।

पाश्चात्य हाग द्वारा मैक्समूलर का निराकरण—

ऐतरेय ब्राह्मण का सम्पादक मार्टिन हाग लिखता है—

The Strict distinction between a Brahmana and Sutra Period is, on a closer inquiry hardly tenable. (ऐतरेय ब्राह्मण, भाग 1, भूमिका, पृ० 9)

प्रोक्त वाङ्मय—पाणिनि ने प्राचीन वाङ्मय को दृष्ट, प्रोक्त, कृत, उपज्ञात और व्याख्यान इन पांच विभागों में बांटा है। दृष्ट और प्रोक्त ग्रन्थों में महान् भेद होता है। योरोपीय लेखक प्रोक्त शब्द का अर्थ ही नहीं समझे। इस कारण उन्होंने भ्रान्त कल्पनाएं कीं।

पाणिनि आदि के अनुसार कल्पकारों का पौर्वापर्य—पाणिनि-प्रदर्शित इन नियमों और भारतीय इतिहास की दृष्टि से कल्प-तन्त्रों का पौर्वापर्य निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। उनका ऐतिहासिक काल भी साथ ही निर्दिष्ट किया है।

1. काश्यप—कौशिक कल्प (त्रेता आरम्भ)
2. हारीत—देवल आदि के धर्म-सूत्र (त्रेता अन्त)
3. पैङ्गी—आरुणपराजी कल्प
4. औपमन्यव—गौतमकल्प (भारत-युद्ध से 400 वर्ष पूर्व)
5. शांखायन, चरक, आह्वरक, काठक, मानव आदि कल्प
6. आश्मरथ, आलेखन—शालीकि आदि के कल्प
7. यास्क कल्प (भारत-युद्धकाल)
8. आपस्तम्ब, भारद्वाज, सत्याषाढ आदि कल्प (भारत-युद्ध के 50 वर्ष पश्चात्)
9. शाम्बव्यकल्प, भारत संहिता, महाभारत संहिता।
10. शौनककल्प (भारत-युद्ध के 150 वर्ष पश्चात्)
11. पाणिनि (भारत-युद्ध के 200 वर्ष पश्चात्)

12. आश्वलायन, कात्यायन, बौधायन आदि कल्प (भारत-युद्ध के 200 वर्ष पश्चात्)

अब इन नामों पर अति संक्षिप्त टिप्पण आगे क्रमशः लिखे जाते हैं। इन पर विस्तृत विवेचन “कल्प सूत्रों का इतिहास” ग्रन्थ में यथा स्थान होगा।

1. पाणिनीय गणपाठ 4।1।105 में कश्यप और कुशिक दोनों नाम साथ-साथ पढ़े गए हैं। उनसे गोत्र अर्थ में अञ् प्रत्यय होकर काश्यप और कौशिक पद निष्पन्न होते हैं। पाणिनि ने 4।1।103 में इन नामों के साथ ऋषि पद के प्रयोग द्वारा इनकी प्राचीनता का स्पष्ट संकेत किया है। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। विश्वामित्र ऋषि था। पाणिनि ने 6।3।130 में भी विश्वामित्र को ऋषि कहा है। यह त्रेता-आरम्भ का काल था।

2. हारीत-देवल-सांख्यसप्तति की 71वीं कारिका की व्याख्या में युक्ति-दीपिका में लिखा है—

हारीत बाद्धलि-कैरात-पौरिक-ऋषभेश्वर-पञ्चाधिकरण-पतञ्जलि-
वार्षगण्य-कौण्डिन्य-मूकादिक-शिष्य-परम्परागतं भगवान् ईश्वरकृष्णश्च।

अर्थात्—दशमकुमार भगवान् पञ्चशिख के पश्चात् सांख्य ज्ञान हारीत, बाद्धलि, पतञ्जलि और वार्षगण्य आदि के द्वारा ईश्वर कृष्ण तक पहुँचा।

सांख्यसप्तति की 72वीं कारिका की व्याख्या में आचार्य माठर लिखता है—

कपिलादासुरिणा प्राप्तम्.....। ततः पञ्चशिखेन। तस्माद् भार्गव-उलूक
वाल्मीकि-हारीत देवलप्रभृतीनामागतम्। तत ईश्वरकृष्णेन प्राप्तम्।

अर्थात्—पञ्चशिख से उलूक (वैशेषिक शास्त्रप्रवक्ता), वाल्मीकि (रामायणकर्ता तथा याजुष आचार्य), हारीत (धर्मसूत्र तथा आयुर्वेद संहिता प्रवक्ता) तथा देवल (धर्मसूत्र प्रवक्ता) प्रभृति को सांख्य-ज्ञान मिला।

हारीत धर्मसूत्र और सांख्य—हारीत धर्मसूत्र अभी अमुद्रित पड़ा है। इस विशाल ग्रन्थ के लम्बे-लम्बे उद्धरण धर्मशास्त्र के निबन्ध ग्रन्थों में मिलते हैं। कृत्य कल्पतरु के मोक्षकाण्ड में हारीत धर्मसूत्र के सांख्य¹-योग² विषयक अनेक वचन अब भी पढ़े जा सकते हैं। हारीत ने धर्म सूत्रस्थ मोक्ष प्रकरण का उल्लेख महाभारत शन्तिपर्व 284। में इस प्रकार मिलता है—

हारीतेन पुरा गीतं तं निबोध युधिष्ठिर॥3॥

न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायणगतिश्चरेत्॥6॥

1. देखो यतिधर्म, पृष्ठ 42।

2. देखो वही, पृष्ठ 53। योगसूत्र के व्यास भाष्य 2।30॥ में यही पङ्क्ति निर्दिष्ट है।

अर्थात्—हारीत ने पूर्व काल में जो कहा है उसे जानो युधिष्ठिर! सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाए, मित्रता से व्यवहार करे।

हारीत भारत युद्ध से कई सौ वर्ष पूर्व जीवित था। उसकी आयुर्वेद संहिता प्रसिद्ध थी। बौधायन धर्मसूत्र और उसके पूर्ववर्ती आपस्तम्ब धर्मसूत्र में हारीत स्मृति है।

देवल धर्म सूत्र—देवल हारीत का समकालिक था। वह देवलोक और मनुष्यलोक दोनों में विचरण करता था। महाभाष्य 1।3।54 में एक प्राचीन वचन उद्धृत है—

उभौ लोकौ संचरस इमं चामुं च देवल¹।

देवल धर्मसूत्र के सांख्यविषयक वचन कृत्यकल्पतरु के मोक्षकाण्ड में बहुधा मिलते हैं। देवल के सांख्य-योग विषयक मत का खण्डन आचार्य शङ्कर ने अपने शारीरक सूत्रभाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है—

देवल प्रभृतिभिश्च केशिचद्-धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वश्रितः।1।4।28॥

वेदानुसारिभिश्च कैश्चिच्छिष्टैः केनचिदंशेन परिगृहीतत्वात्।2।1।12॥

इस पर रत्नप्रभाकार लिखता है—**शिष्टैः देवलादिभिः।**

देवल के धर्मसूत्र के श्लोक महाभारत और पञ्चतन्त्र आदि में उपलब्ध होते हैं।

निस्सन्देह हारीत और देवल तथा उनके धर्म-सूत्र भारत-युद्ध से सैकड़ों वर्ष पूर्व रचे जा चुके थे।

काणे का देवल काल विषयक मत—Apararka and citi verses from Devala on partition inheritance, the Smṛiti Chandrika on woman's power over stridhawa these show that Devala, the jurist, flourished about the same time as the great jurists Brihaspti and Katyayana (p. 121) Brihaspti must have flourished between 200 and 400 A.D. (p. 210).

अर्थात्—देवल का काल ईसा के 200-400 वर्ष तक का हो सकता है।

काणे की भ्रान्ति—सांख्य परम्परा में हारीत और असित देवल साथ ही साथ हैं। हारीत धर्मसूत्र का काल काणे जी ने यद्यपि लिखा नहीं, तथापि वे इसे गौतम धर्मसूत्र से उत्तरवर्ती मानते हैं। यह बात भारतीय इतिहास के सर्वथा विरुद्ध है।

1. यह वचन काशिका 1।3।54 तथा चान्द्रवृत्ति 1।4।107 में भी उद्धृत है।

भ्रान्ति प्रदर्शक हेतु—आगे दिए 14 हेतु काणेजी की भ्रान्ति को स्पष्ट करते हैं—

1. जिन विद्वानों ने देवल धर्मसूत्र के उद्धृत पाठों में साँख्य¹-योग²-ज्ञान की शोभा देखी है, वे जानते हैं कि सांख्याचार्य देवल ही धर्मसूत्र का प्रवक्ता था। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं।

2. सांख्य-ज्ञाता देवल असित-पुत्र देवल था। असित स्वयं योगाचार्य था। उसका पुत्र भी सांख्य योग का महान् आचार्य हुआ। वायुपुराण अध्याय 72 में लिखा है—

असितस्यैकपत्नीं तु पत्नी साध्वी दृढव्रता।
दत्ता हिमवता तस्मै योगाचार्याय धीमते।
देवलं सुषुवे सा तु ब्रह्मिष्ठं मानसं सुतम्³॥17॥

3. वायुपुराण 23।205 के अनुसार त्रेता के 23 वें परावर्त में—अर्थात् दाशरथि राम से पूर्व था।

4. असित देवल⁴ और कतिपय याज्ञिकों का संवाद जैमिनीय ब्राह्मण 1।233 में उल्लिखित है। पुनः जै० ब्रा० 3।270 में असित देवल का उल्लेख है।

5. असित और असित देवल दोनों दीर्घजीवी थे। पञ्चशिख के शिष्यत्व से देवल को दीर्घजीवन का रहस्य ज्ञात हुआ था। महाभारत शल्यपर्व 5।17 के अनुसार जैगीषव्य के योग ऐश्वर्य को देखकर देवल परिव्राजक अर्थात् भिक्षु⁵ हो गया। इस कारण भी वह दीर्घजीवी हुआ। जैगीषव्य औसत असित देवल का संवाद महाभारत शान्तिपर्व 236।3-26 में मिलता है।

1. कृत्यकल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृष्ठ 7, 100, 165॥

2. वही, पृष्ठ 212, 216॥

3. असित और देवल के वंश के लिए देखो, कविराज सूरमचन्द्र कृत 'आयुर्वेद का इतिहास', पृष्ठ 80। पार्जितर एक टिप्पण में लिखता है—(असित देवल)—The father of Brahma datta's queer Sammati.....but Harivansha 23, 1261-2 identifies him with Asita Devala wrongly (p. 233). ऋषियों के दीर्घ जीवन के रहस्य को न समझकर पार्जितर ने Wrongly कहने की भूल की।

4. महोपाध्याय रघुवीर जी का पाठ है—असितो दैवलः। उनके सम्पूर्ण कोशों में देवलः पाठ ही है। यह पाठ शुद्ध है। पार्जितर लिखता है—But one Brahmanical Book inverts the relation and calls Asita Daivala, Vedic Index 1,380. (p. 235)

5. क. कोश में 'दैवलः' ठीक पाठ है।

6. असित कश्यप का पुत्र था। उसके दीर्घजीवी होने के कारण ही भिक्षु आचार्य भदन्त अश्वघोष ने उसका तथागत बुद्ध के जन्म के समय उपस्थित होना लिखा है।¹ नहीं कह सकते, इस में सत्य कितना है।

7. पार्थ अर्जुन भी असित देवल का वर्णन करता है।²

8. देवल की ब्रह्मवादिनी पुत्री ब्रह्मदत्त पाञ्चाल की भार्या थी। हरिवंश 1।23।25 का श्लोक है—

ब्रह्मदत्तस्य भार्या तु देवलस्यात्मजाऽभवत्।

असितस्य हि दुर्धर्षा सन्नतिनमि नामतः॥

9. वराहमिहिर अपनी बृहत्संहिता में देवल के ज्योतिष विषयक मत का उल्लेख करता है। वराहमिहिर प्राचीन आचार्य ऋषिपुत्र को भी बृहत्संहिता 45।82 में स्मरण करता है। ऋषि-पुत्र देवल का स्मरण करता है।³

10. देवल के ज्योतिष शास्त्र के श्लोक अद्भुतसागर पृष्ठ 106 पर उद्धृत हैं। असित के नाम से भी कई श्लोक अद्भुतसागर में उद्धृत हैं।⁴

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि असित देवल का ज्योतिष का ग्रन्थ भी अवश्य विद्यमान था।

11. अतः असित देवल अति प्राचीन शास्त्रकार था। उसके धर्मसूत्र को ईसा के 200-400 वर्ष तक रखना इतिहास का कलेवर नष्ट करना है। संख्या 6 के लेख से स्पष्ट है कि देवल एक काश्यप था। काश्यप कल्प की विद्यमानता में उसने अपना धर्मसूत्र ही लिखा।

12. यदि कहो कि किसी ने असित-देवल के नाम से धर्मसूत्र रच दिया, तो यह भी असम्भव है। भारत की चारों दिशाओं के विद्वान् इसको देवलप्रोक्त स्वीकार न करते। तथा भारतीय राज्य में ऐसे कूट-लेखक को कठोर दण्ड मिलता। वस्तुतः ऐसी प्रमाणशून्य कल्पना, योरोपीय पद्धति की निस्सारता प्रकट करती है।

13. यदि कहो कि दीर्घजीवन की बात असत्य है, तो यह अज्ञान का फल है। परम प्रामाणिक आयुर्वेद-शास्त्र ऋषियों के दीर्घजीवन को मानता है।

1. कृत्य कल्पतरु, मोक्षकाण्ड पृष्ठ 50 पर उद्धृत वचन में देवल स्वयं भी संन्यासी के लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग करता है।

बुद्धचरित 1।49, 86।8।84॥ तथा सौन्दरानन्द 86।8।84॥ तथा सौन्दरानन्द 7।32॥

2. भगवद्गीता 10।130॥

3. अद्भुतसागर पृष्ठ 219।

4. पृष्ठ 32॥

14. महाभारत एक प्रामाणिक इतिहास है। इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण हमारे 'भारत वर्ष का बृहद् इतिहास', प्रथम भाग पृष्ठ 79-94 तक दिए गए हैं। सन् 1840 से योरोपीय लेखकों का अधिकांश बल इस बात की स्थापना कर रहा है कि महाभारत ग्रन्थ इतिहास की दृष्टि से सर्वथा अप्रामाणिक है। यह पक्ष विद्वानों को मान्य नहीं रहा। जो लेखक इसके विपरीत सोचता है, उसे हमारे तर्क का उत्तर देना चाहिए।

इन हेतुओं से सिद्ध है कि हारीत और देवल के धर्मसूत्र भारत-युद्ध से कई सौ वर्ष पहले तथा पुराण-प्रोक्त ऐतरेय आदि ब्राह्मणों से भी पूर्व विद्यमान थे¹।

काणे पक्ष अपास्त—काणे जी का मनगढ़न्त पक्ष अपास्त हुआ। काणे जी के पक्ष के अपास्त होने के साथ ही मैक्समूलर प्रभृति का पक्ष कि ऐतरेय, ताण्ड्य और शतपथ आदि उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों के पश्चात् कोई सूत्रयुग आरम्भ हुआ, सर्वथा खण्डित हो गया।

निस्सन्देह वर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थों से सहस्रों वर्ष पूर्व भी कल्प तन्त्र विद्यमान थे, और सूत्रकाल कोई स्वतन्त्र विशिष्ट काल न था।

महोपाध्याय श्री वासुदेवशरण अग्रवाल का मत—कल्पसूत्रों के विषय में योरोपियन लेखकों की शरण ग्रहण करते हुए वासुदेवशरण जी ने लिखा है—

(क) The Charana began as an educational institution following a particular Sakha text, in course of time it developed its full literature comprising Brahmana, Aranyaka and Upanishad texts, Kalpa or Shrauta Sutras (of पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 4।3।105) and later on even its Dharmasutra to which Panini refers in the sutra चरणेभ्यो धर्मवत् (4।2।46). (p. 286)

(ख) Panini refers to works of two older Rishis named Kasyapa and Kausika (काश्यप-4।3।103), Which Katyayani takes to be Kalpa works. These were studied in Vedic Charanas by students called after them काश्यपिनः and कौशिकिनः— It is also pointed out that the literary activity of these two old Scholars was confined to their Kalpa Sutra only round which centred a group of their student and teachers काश्यपकौशिकग्रहणं च कल्पे नियमार्थम् 2।286॥(p.324)

(क) अर्थात्—“जब तक वैदिक चरणों का संगठन दृढ़ रहा, नामकरण की यही पद्धति चालू रही। आगे चल कर वैदिक चरणों के अन्तर्गत कल्प साहित्य की

1. ऐतरेय ब्राह्मण 33।6 में निम्नलिखित श्लोक है—

अधीयत देवरातो रिक्थयोरुभयोर्ऋषिः। जहूनां चाधिपत्ये दैवे वेदे च गाथिनाम्॥इति॥

यहां 'अधीयत' का अर्थ है—धर्मशास्त्रकारों से स्मरण किया जाता है।

भी रचना हुई, जिसमें श्रौत सूत्र आदि थे (पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 4।3।105)। कुछ चरणों में धर्म सूत्रों का भी निर्माण हुआ (चरणेभ्यो धर्मवत् 4।2।46)॥” हिन्दी सं.पृ.280॥

(ख)“स्वयं सूत्रकार ने काश्यप और कौशिक ऋषियों के दो चरणों का उल्लेख किया है—काश्यपिनः, कौशिकिनः। जिनमें कात्यायन के मत से कल्पसूत्रों का अध्ययन किया जाता था। इन चरणों के पास अपने छन्द या ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं थे। (काश्यपकौशिकग्रहणं च कल्पे नियमार्थम्)।” हिन्दी सं. पृ. 226॥

अग्रवाल जी के मत का विश्लेषण

(क) 1. विशिष्ट शाखापाठ का अनुसरण करते हुए चरण बना है।

2. कालान्तर में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् ग्रन्थ, कल्प अथवा श्रौतसूत्र विकसित हुए। (तुलना करो—पुराणप्रोक्तेषु.....)

3. श्रौतसूत्रों के कुछ काल पश्चात् धर्मसूत्र भी बने।

(ख) 1. काश्यप और कौशिक नामक दो पुराने ऋषियों के ग्रन्थ थे। कात्यायन के अनुसार वे कल्पसूत्र थे।

2. ये वैदिक चरणों से अध्ययन किए जाते थे।

आलोचना—1. वस्तुतः चरण का अवान्तर भेद शाखाएं होती हैं, शाखाओं के अन्तर्गत चरण कदापि नहीं होता। अग्रवाल जी का लेख कि चरण शाखा के अन्तर्गत होता है, सर्वथा असत्य है। यह प्रकट करता है कि वे इस विषय को समझे नहीं।

वाजसनेय चरण में काण्व, माध्यन्दिन आदि शाखाएं परिगणित हैं। कण्व आदि शाखाकार वाजसनेय याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। अतः शाखाएं चरण के अन्तर्गत होती हैं। इसकी पुष्टि में ‘वैदिक वाङ्मय का इतिहास’ भाग प्रथम पृष्ठ 71 के टिप्पण¹ में हमने भोजवर्मा के ताम्रपत्र से भी एक प्रमाण दिया है। यदि महोपाध्याय जो उस पर विचार करते तो ऐसी भयानक भूल न करते।

2. कालान्तर में तत्तत् चरण के ब्राह्मण ग्रन्थ और कल्पसूत्र विकास को प्राप्त हुए। यह लेख भी योरोपीय छाप का फल है। विभिन्न शाखाओं के कल्पसूत्रों का समय-समय पर प्रवचन हुआ, इस कथन में कोई दोष नहीं। पर ये “कल्पसूत्र विकास को प्राप्त हुए”, ऐसा लेख महती भ्रान्ति पर आश्रित है। प्रत्येक शाखा के कल्प पुरातन कल्पों के आधार पर प्रोक्त हो रहे थे।

1. यह पृष्ठ संख्या प्रथम महाभाष्य (1933) की है। द्वितीय परिवर्धित संस्करण में यह पाठ पृष्ठ 173 पर है।

उपर्युक्त लेख के 'ख' भाग में अग्रवाल जी पाणिनि के प्रमाण से स्वयं मानते हैं कि काश्यप और कौशिक नामक दो पुराने ऋषियों के कल्पसूत्र थे। ये कल्पसूत्र दो ही हों, ऐसा नहीं था। अन्य ऋषियों के भी कल्पसूत्र थे। भारतीय इतिहास में षडङ्गों का प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति था। उन्होंने अति पुरातन कल्पों की सहायता से, दक्ष प्रजापति, वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु, भरत चक्रवर्ती और अजेय दशरथ आदि महापुरुषों ने यज्ञ किए। उन्होंने कल्प-सूत्रों के आधार पर अगले कल्पसूत्रों का प्रवचन हुआ। और उत्तरोत्तर वे संक्षिप्त किए गए। अतः यह परिणाम नहीं निकलता कि कल्पवाङ्मय विकास को प्राप्त हुआ। इस विकास की रट के रोग से, न जाने भारतीय वाङ्मय का कितना अनिष्ट हुआ है।

अग्रवाल जी की एक और भूल—काश्यप और कौशिक के कल्पसूत्र वैदिक चरणों में अध्ययन किए जाते थे, ऐसा लिखने के पश्चात् अग्रवाल जी का यह लिखना कि इन दो स्कूलों का कार्य कल्पसूत्रों तक ही सीमित था—'कल्पे नियमार्थम्', उपहास जनक है। अग्रवाल जी की इन दो प्रतिज्ञाओं में से एक अवश्य असिद्ध है। और उन्होंने कात्यायन के वार्तिक का जो प्रमाण दिया है, तदनुसार उनकी पहली प्रतिज्ञा स्वयं कट जाती है।

अधिक क्या लिखें, अग्रवाल जी का ग्रन्थ उपादेय होने पर भी बहुधा गणों पर आश्रित योरोपीय छाप के कारण विषयुक्त अन्न के समान है।

3. पैङ्गी आरुणपराजी कल्प—पिङ्ग द्वारा प्रोक्त कल्प को पैङ्गी कल्प कहते हैं। यथा—

पिङ्गेन प्रोक्तः कल्पः पैङ्गी कल्पः। शाकटायन व्याक० वृत्ति 3।1।175॥

पिङ्ग बहुत प्राचीन आचार्य था। पैङ्ग्य आचार्य ब्राह्मण ग्रन्थों में स्मरण किया गया है। वह पिङ्ग के कुल में था। अतः ब्राह्मण ग्रन्थों में स्मृत आचार्य से बहुत पूर्व होने से पिङ्ग अति प्राचीन आचार्य था।

अरुणपराजी कल्प भी पुरातन था।

4. औपमन्यव कल्प— औपमन्यव की वंशपरम्परा इस प्रकार है—

वसिष्ठ
|
इन्द्रप्रमति=कुणि
|
वसु
|
उपमन्यु
|
औपमन्यव

आयाद धौम्य के तीन शिष्य—आयाद धौम्य के तीन शिष्य थे—उपमन्यु आरुणि और वेद।

बौधायन श्रौत सूत्र 21।3 में औपमन्यव आचार्य का मत स्मृत है—

अत्रो ह स्माह औपमन्यवः—तुषैश्च निष्कासेन चावभृथमेवेयात् इति।

इसी प्रकार बौ०श्रौत 23/7 में भी औपमन्यव का मत निर्दिष्ट है।

पाणिनि के काल-विषय में अग्रवाल जी का वदतोव्याघात—पाणिनि हमारे इतिहास का एक आधार स्तम्भ है। वह भारतीय वाङ्मय और इतिहास का पारङ्गत पण्डित था। उसका काल लिखते समय लंगड़े अनुमानों से काम लेना और यथार्थ इतिहास को परे रख देना एक महापाप है, एक दण्ड्य कर्म है। अग्रवाल जी ने पाणिनि का काल ईसा पूर्व पांचवीं शती का मध्य माना है। उन्होंने इतिहास के एक मूल सूत्र का स्पर्श भी नहीं किया।

पाणिनि के काल-ज्ञान का मूल सूत्र—पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक लिखे। उसी कात्यायन ने कर्मप्रदीप, ऋक्सर्वानुक्रमणी, भ्राजसंज्ञक श्लोक, उपग्रन्थ और याजुष कल्प सूत्र आदि लिखे। षड्गुरु शिष्य ने इस इतिहास को सुरक्षित रखा है। बिना प्रबल ऐतिहासिक प्रमाण के यह पक्ष इच्छामात्र रुचिमात्र अथवा पाश्चात्य भाषा के तर्काभास से त्यागा नहीं जा सकता।

कर्मप्रदीप तथा व्याकरण वार्तिक का कर्ता एक ही कात्यायन—षड्गुरुशिष्य प्रदर्शित इतिहास की सत्यता एक दूसरे स्रोत से भी सिद्ध होती है। महाबल का पुत्र बङ्गीय छन्दोग भट्टनारायण अपने गोभिल गृह्यसूत्र के भाष्य में लिखता है—

(क) तथा च वाक्यार्थविद्भिरुक्तम्—

अल्पानां यो विघातः स्यात् स बाधो बहुभिः स्मृतः।

प्राणसम्मित इत्यादिर्वासिष्ठं बाधितं यथा ॥गो.गृ.भा. 3।10।6॥

(ख) तथा च वाक्यार्थविद्भिरुक्तम्—

विधिर्योऽनुष्ठितः पूर्वं क्रियते नेह साम्प्रतम्।

पुराकल्पः स यद्वच्च विधवाया नियोजनम् ॥गो.गृ.भा.4।1।21॥

(ग) तथा च वाक्यार्थविद्भिरुक्तम्—

लिङ्गादपि विधिर्ज्ञेयो दर्भेषु विकारो यथा। गो.गृ.भा. 4।2।9॥

इन उद्धृत वचनों में से प्रथम प्रमाण कर्मप्रदीप. 3।9।16 का है। दूसरा प्रमाण कात्यायन के मुद्रित ग्रन्थों में हमें नहीं मिला। बहुत सम्भव है, यह वचन प्रक्षिप्त हो, अथवा अर्थ के न समझे जाने के कारण ग्रन्थ में से पतित कर दिया गया हो, अथवा

किसी अमुद्रित ग्रन्थ में मिल जाए। तीसरा वचन भी अभी तक हमारी दृष्टि में नहीं पड़ा। पर इस विषय से हमारा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। हमारा अभिप्राय इस समय वाक्यार्थविद् शब्द से है।

वाक्यार्थविद्—सब जानते हैं कि वार्तिककार और वाक्यकार समानार्थक शब्द हैं। (देखो, पं. युधिष्ठिर मीमांसक कृत 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास', प्रथम भाग, पृष्ठ 209) भट्ट कुमारिल भी यही मानता है। (मीमांसावार्तिक 1।3।8) काशिका वृत्ति का व्याख्याता रामदेव मिश्र लिखता है—

इह कात्यायनप्रणीतानां वाक्यानां पतञ्जलिप्रणीतं विवरणम्¹।

अतः कात्यायन मुनि ही वाक्यार्थ विद्था। फलतः छन्दोग सम्प्रदाय के विशिष्ट ज्ञाता भट्ट नारायण का वाक्यार्थविद् कह कर कात्यायन के कर्मप्रदीप का वचन उद्धृत करना बताता है कि उसको ज्ञात परम्परा के अनुसार वार्तिककार कात्यायन और कर्मप्रदीपकार कात्यायन एक ही थे।

पतञ्जलि कर्मप्रदीप से परिचित—भाष्यकार पतञ्जलि मुनि लिखता है—

अनृचो माणवे, बहवृचश्चरणाख्यायाम्। 5।4।154 वा०।

यह वचन कर्मप्रदीपस्थ एक श्लोक के प्रथम चरण की ध्वनि के अनुकरण पर है। यथा—

अनृचो माणवो ज्ञेयः। कर्मप्रदीप खण्ड 27।11॥

काणे द्वारा कल्पित कात्यायन-रचित कर्मप्रदीप का काल—कहीं-कहीं योरोपीय मार्ग का खण्डन करने, पर अधिकांश में उसी मार्ग का अनुसरण करनेवाले महाराष्ट्रिय महामहोपाध्याय पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास में कर्मप्रदीप का काल 4थी से 6ठी शती ईसा मानी है। यथा—

Hence it may be said that Katyayana flourished between the 4th and 6th century A.D. (p. 228)².

काणे जी ने षड्गुरुशिष्य के लेख का उल्लेख भी नहीं किया, घृणा से उस पर ध्यान भी नहीं दिया। फलतः धर्मशास्त्र के अन्य ग्रन्थकारों के काल पर कालिमा फेंकने के समान उन्होंने कात्यायन के काल को भी अन्धकार में छिपाने का वृथा प्रयत्न किया। पक्षपात त्यागकर यदि वे कात्यायन का काल महाभाष्यकार पतञ्जलि

1. मद्रास हस्तलेख, भूमिका भाग।

2. काणे का अनुजीवी G.V. देवस्थली भी यही लिखता है—Katyayana.....may be dated between A.D. 400 and 600. (the Classical Age, published A.D. 1954 p. 299).

से कुछ पूर्व का ही मान लेते तो मानव, बृहस्पति, नारद और याज्ञवल्क्य के कालों को वे इतना अर्वाचीन न ठहरा सकते, जितना उन्होंने अब कल्पित किया है। वस्तुतः उनके इतिहास का कालनिर्देशक प्रथम भाग निराधार अनुमानों पर आश्रित है। अतः सर्वथा अमान्य है।

भट्टनारायण स्पष्ट कहता है कि वार्तिककार कात्यायन ही कर्मप्रदीप का कर्ता था। वह षड्गुरुशिष्य के कथन की पुष्टि करता है।

काणे जी ने यह नहीं सोचा कि ईसा की 4थी से 6ठी शती तक भारत में किसी विशिष्ट महामुनि¹ विरुद्-विभूषित कात्यायन का अस्तित्व किसी अन्य स्वतन्त्र प्रमाण से प्रमाणित नहीं होता।

काणे जी यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति ने स्वयं ग्रन्थ लिखकर कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। आर्यशासन में कूट ग्रन्थ लिखने वाला दण्ड्य हो जाता, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं। कौटिल्य प्रभृति शास्त्रकारों ने जब कूट शासनों के बनाने वालों पर दण्ड लगाया है, तो कूट ग्रन्थ रचनेवालों पर यह दण्ड अधिक लागू होता।

कोई व्यक्ति कात्यायन के ग्रन्थ का सार बना सकता था, पर कात्यायन के नाम से कोई ग्रन्थ रचे और सम्पूर्ण भारतीय विद्वान् उसे मान लें, यह बात असम्भव है। लेखक-प्रमाद में ऐसी भूल कहीं-कहीं हुई है, पर कात्यायन आदि के ग्रन्थों की बात दूसरी है।

त्रिकाण्डमण्डन का कर्ता भास्कर सोमयाजी भी याजुष श्रौतकार कर्मप्रदीपकार कात्यायन के दो विभिन्न व्यक्ति होने का कोई संकेत नहीं करता।

कात्यायन भगवान् शौनक का शिष्य—महामुनि कात्यायन भगवान् शौनक का शिष्य था। षड्गुरुशिष्य ने यह ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित रखा है (देखो, हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 238)।

शौनक का काल—कुलपति शौनक भारत-युद्ध से कुछ पूर्व से युद्ध के 200 वर्ष पश्चात् तक जीवित था।² इस प्रकार उसका काल निश्चित है, और भारतीय वाङ्मय के काल का एक महान् आधार है। इस आधार की ओर से आंख बन्द करना एक अक्षन्तव्य अन्याय है। अतः वार्तिककार कात्यायन के पूर्ववर्ती पाणिनि का वही काल है जो हमने पूर्व लिखा है।

गोल्डस्टुकर का तर्क—जर्मन देशोत्पन्न और इङ्ग्लैण्ड में अध्यापन कर्ता

1. त्रिकाण्ड मण्डल-आज्यग्रहणमाचष्टे कात्यायनमहामुनिः।2।57॥

2. हमारा भारतवर्ष का बृहद् इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ 289-290।

गोल्डस्टुकर ने तर्क किया था कि कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों में दस सहस्र अपवाद प्रदर्शित किये थे। पाणिनि के समान सूक्ष्मदर्शी विद्वान् जिसे महाभाष्यकार ऋषि भी कहता है अपने सूत्रों की रचना में इतने अपवाद कैसे छोड़ सकता था। इतना पक्ष उपस्थित करके गोल्डस्टुकर इसके परिहार का एक मार्ग निकालता है। वह लिखता है—वस्तुतः पाणिनि से कात्यायन तक काल का बड़ा अन्तर हो गया था। उस अन्तर में भाषा में शब्दों के सहस्रों नए रूप बन चुके थे। कात्यायन ने पुराने रूप त्याग कर इन नए रूपों के लिए वार्तिक बनाए। तथा जिन शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ गया था, और नए वाङ्मय में, जो पाणिनि के काल में अनुपस्थित था, जो अर्थ व्यवहृत होने लगा था, कात्यायन ने उन सब के लिए वार्तिक बनाए।¹

गोल्डस्टुकर के तर्क में दोष—शब्दों को साधु मानने वाले विद्वान् संस्कृत भाषा में शब्दों के मौलिक नए रूप बनने का पक्ष स्वीकार करें, यह आर्य ऐतिह्य के विरुद्ध है। संज्ञाशब्द और सांकेतिक शब्द तो संस्कृत में बनते रहे हैं, पर वे भाषा का अङ्ग नहीं माने गए। अतः गोल्डस्टुकर का अनुमान शिथिल ही नहीं, अलीकतम है। वस्तुतः पाणिनि ने प्राचीन भाषा का अति संक्षिप्त व्याकरण रचा। कात्यायन की इच्छा थी उसमें प्राचीन भाषा के लोक में प्रयुक्त कुछ अन्य शब्दों का भी समावेश होना चाहिए। अतः उसने अपने वार्तिकों में अनेक उपयुक्त शब्दों के लिए नियम लिखे।

उपसंहार

त्रेता के आरम्भ से वेदों के कल्पाङ्ग का अस्तित्व हो गया था। तदनुसार समय समय पर अनेक ऋषियों और आचार्यों ने प्रायः अपनी अपनी शाखा से सम्बद्ध अनेक कल्पग्रन्थों का प्रवचन किया। महाभारत काल के आसपास भी अनेक कल्पसूत्र प्रोक्त हुए और पाणिनि के उत्तरवर्ती बौधायन मुनि ने अन्तिम कल्पसूत्र का प्रवचन किया। सारा भारतीय इतिहास इसी बात का साक्ष्य देता है। योरोपीय पक्ष कि कल्पसूत्र ईसा से 300-400 वर्ष पहले बने, प्रलाप मात्र है॥

[वेदवाणी वर्ष 10 अङ्क 1 से साभार]

1. Panini, his place in Sanskrit literature. Allahabad ed. 1914, p. 93,94.

वेदविद्या का पुनरुद्धार

डॉ. फतह सिंह

[उक्त निबन्ध डॉ. फतहसिंह द्वारा लिखित “वेदविद्या का पुनरुद्धार” शीर्षक ग्रन्थ का सार मात्र है। वेदानुशीलकों को लाभ हो, एतदर्थ हम इसके सारांश को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं -सम्पादक]

समस्या का परिचय: वेद शब्द ग्रन्थ-विशेष और उस ग्रन्थ में विद्यमान ज्ञान (शास्त्र), दोनों का एक साथ वाचक है। वेद शास्त्र मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला और लौकिक लाभों का साधन, एक साथ दोनों है। पर विचित्र बात यह रही कि अरसे से वेदों के अर्थ की उपेक्षा होती रही। परिणामतः आज हम लोग वेद के वास्तविक अभिप्राय को उन छह अंधों के समान बूझने से अधिक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जो किसी हाथी का स्वरूप जानने के इच्छुक थे। वेदार्थ को ठीक से समझने के लिए वेदों के प्रादुर्भाव के पीछे विद्यमान दृष्टिकोण का पक्का बोध होना ज़रूरी है जो कालक्रम से धूमिल होता गया। ‘निस्संदेह, वेदार्थ का सुसंगत और प्रामाणिक रूप उसी दृष्टि के आधार पर उभरेगा जो स्वयं वैदिक वाङ्मय हमें दे रहा है। इस दृष्टि को सर्वप्रथम वेदों के मन्त्रों में खोजना पड़ेगा।’ इस कार्य में रामायण, महाभारत, पुराण, तंत्र, आदि कहीं से भी उपयोगी मदद मिल सकती है। ‘पर यह ध्यान रखना होगा कि इन सब ग्रंथों को उस बालबुद्धि से न देखें जो अभिधेयार्थ से चिपक कर रह जाती है और वेदों के मन्त्रों की सुविकसित प्रतीकदृष्टि और अर्थवाद की सर्वथा उपेक्षा कर देती है।’ आनन्द के. कुमारस्वामी का मत भी ध्यान में रखने योग्य है कि वैदिक तत्त्वज्ञान की प्राचीन परंपरा की जानकारी के बिना वैदिक ग्रन्थों की व्याख्या करना संभव नहीं है। यही वैदिक परंपरा न केवल भारत की वरन् समस्त मानवजाति की एकमात्र मौलिक परंपरा है। अतः रने गिनाँ का मत ध्यान देने योग्य है कि यदि मानवजाति को सर्वनाश से बचाना है तो सबको इस सार्वभौम और समान परंपरा से जुड़ना होगा।

नस्लवाद और वैदिक शोध : समस्या का द्वितीय पक्ष आर्य और द्रविड, इन दो को भिन्न भिन्न नस्लें मानकर, वेदों को तथाकथित आर्य नस्ल के लोगों से जोड़ने के पाश्चात्य विद्वानों की कोशिशों से संबद्ध है। इस तथाकथित नस्ल-भेद में सिंधु सभ्यता को वैदिक सभ्यता या द्रविड सभ्यता मानने के मतभेद भी जुड़ गए।

आर्य को ब्राह्मण लोगों से समीकृत करते हुए, आगे चलकर संस्कृत और उत्तर भारत को भी आर्य खेमे में डाल दिया गया और देश का उत्तर और दक्षिण में निराधार और कृत्रिम सांस्कृतिक विभाजन कर दिया गया। इस विवाद ने आज आर्य और अनार्य, शूद्र और सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक बनाम मनुवाद, वनवासी (तथाकथित आदिवासी) बनाम नगरवासी, संस्कृत और द्रविड भाषाएँ जैसे अनेक रूप धारण कर रखे हैं। विभाजनकारी दुर्वृत्तियों का समूल उच्छेद वेदों को ठीक समझ लेने पर सहज ही हो सकता है, यदि नीयत साफ़ हो और राजनीतिविषमूर्छित न हो। परिणाम यह हुआ कि भारत राष्ट्र की प्राचीन सांस्कृतिक और राजनीतिक ठोस इकाई की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न लग गया; आर्य विदेशी तो तथाकथित, दक्षिणभारतीय बन्धु (द्रविड) स्वदेशी मान लिए गए। गोरे शासकों और उनके रिलीजन की बहबूदी की चिंता से सुलगी इस चिंगारी में आज पूरा भारत धधक रहा है। आर्य और द्रविड जैसी कोई नस्ल न थी, न है, यह अधिकतर विद्वान् मानते हैं, फिर भी व्यर्थ का कलह मचाया हुआ है। इस कलह ने सन् 1947 में भारत के टुकड़े किए, इसी ने पाकिस्तान से बंगलादेश को पृथक् किया और आज उत्तर, उत्तरपूर्व में भी पृथक्ता की विषबेल पनप रही है। हिन्दी-उर्दू, हिन्दी-अंगरेज़ी के खेमे भी इसी पृथक्तापरक दुर्वृत्ति के परिणाम हैं। भाषाओं के आधार पर प्रांतों (राज्यों) का निर्माण भी इसी दुष्प्रचार का फल है, जिसकी मांगें अभी भी थमी नहीं हैं। लोक संस्कृति का नारा भी नस्लवादी रंग से कुछ न कुछ रंगा हुआ है।

आर्य भाषा और द्रविड भाषा के वर्गभेद का यह अकाण्ड तांडव नस्ल-भेद पर आकर टिक गया है। श्री अरविन्द जैसे अनेक चिन्तकों ने इन भेदों की अतथ्यता का दृढ़ प्रतिपादन किया हुआ है। पर तूती की आवाज़ नक्कारखाने में कैसे सुनाई पड़े? सांस्कृतिक तत्त्व प्रजननपरक चीज़ें नहीं हैं, जूलियन हक्सले जैसे वैज्ञानिक का भी यह मत अनसुना कर दिया गया है। और तो और, स्वयं प्राचीन तमिल साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि तथाकथित द्रविड-सभ्यता वस्तुतः वैदिक ही थी। विभिन्न नस्लों, भाषाओं, मान्यताओं, पूजापद्धतियों और रीति-रिवाज़ों के वैविध्य के बावजूद समूचा भारत भारती प्रजा या भारती संतति कहाता था जिसे ऋग्वेद में भारत जन कहा गया था। भरत अग्नि का विशेषण है; यह अग्नि ही वह राजा भरत है जिस कारण इस देश को भारत नाम मिला। वस्तुतः मनुष्य का व्यक्तित्व ही भारतवर्ष है।

आर्य-शूद्र वैमनस्य और वैदिक दृष्टि : आर्य और शूद्र शब्दों को जातिवाचक मानना उचित नहीं है और न वेद आज की जाति-प्रथा के मूल स्रोत हैं। वस्तुतः ब्रह्म-राजन्य, शूद्र-आर्य जैसे शब्द, वैदिक चिंतन में, मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष हैं। आर्य मनुष्य का आंतरिक जगत् है और शूद्र है उसका बाह्य पक्ष,

एक संस्कृति है, अन्य सभ्यता। आर्य या आर्यत्व का विकास और तद्-आधृत हमारा तपःपूत लोकव्यवहार (शूद्रत्व), दोनों का विकास वैदिक अध्यात्म या साधना है। केवल बहिर्मुखता से दासत्व या असुरत्व का प्रसार होता है, जब कि आन्तरिक आत्मालोक द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व अंदर और बाहर, दोनों ओर से जगमगाकर क्रमशः आर्यत्व और शूद्रत्व का निदर्शन बन सकता है। न जाने, कैसे शूद्र शब्द से निन्दा, तिरस्कार, हीनता, त्याज्यता, अस्पृश्यता का भाव जुड़ गया जो सर्वथा अवैदिक धारणा है। आर्य तो अन्दर से योगी होता है और बाहर से शूद्र (सेवाभावी-भक्त)। मात्र योगी दुष्ट है, तो केवल बहिर्मुख व्यक्तित्व अनु है। इन दो अतिवादी व्यक्तित्वों के मध्य में यदु और तुर्वशु नाम के दो एकांगी व्यक्तित्व भी होते हैं जो अध्यात्मद्वेषी न होने से, कभी न कभी, सतत अभ्यास से परम आर्य बन सकेंगे। और आर्य व्यक्तित्व का एक पांचवा पक्ष है पुरु। यही परम आर्य है जिसमें भौतिकतापरक अध्यात्म और आध्यात्मिक भौतिकता, दोनों का मणिकांचन समावेश है। ये पांचों व्यक्तित्व ययाति के रूपान्तर हैं। ययाति आध्यात्मिक और भौतिक उभयविध व्यक्तित्व का संमिलित प्रतीक है। ययाति मनोमय आत्मा पर केंद्रिय रहता है और कभी अन्तः, कभी बहिः झकोले खाता है। यही मनु व्यक्तित्व है।

इतिहास और वेद में पुरुरवाः मनु व्यक्तित्व बहुविध अभिव्यक्ति (रव) करने के कारण पुरुरवाः भी कहलाया है। पुरुरवाः की चर्चा वैदिक चिंतन के अलावा पुराणों में और रामायण, महाभारत में काफ़ी मिलती है। इस सब सामग्री का समन्वित विचार करने से पुरुरवाः के नाना रूपों का, जैसे, ऐड और वसिष्ठ रूपों का भी तारतम्य स्पष्ट हो जाता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि वेदों के चिंतन की प्रस्तुति पुराण किस रूप में करते हैं और कि आज पुराण और इतिहास शैली से वेदार्थ के पुनर् उद्धार में किस प्रकार की सहायता मिल सकती है।

वेद-व्याख्या में आख्यानों का उपयोग: ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक आख्यान मिलते हैं। उनका उपयोग वेद-व्याख्या में होता रहा है। ये आख्यान ऐतिहासिक नहीं हैं क्यों कि इनके प्रतीकार्थों के संकेत भी साथ के साथ प्रायः मिलते हैं। प्रायः एक आख्यान अन्य आख्यानों और प्रतीकों से गुंथा हुआ है। अतः किसी एक आख्यान को समझने के लिए अन्य आख्यानों की भी समझ होना ज़रूरी हो जाता है।

प्रतीक-परिभाषण की कसौटी: वैदिक प्रतीकों अथ वा परिभाषाओं की व्याख्या के आधार पर ऋग्वेद के पुरुरवाः-उर्वशीसंवाद वाले सूक्त (10.95) के अनुवाद और प्रत्येक मंत्र के बारे में आवश्यक टिप्पणियों से उस व्याख्या की सार्थकता और उपयोगिता पुष्ट होती है। पुरुरवाः शब्द का अर्थ है बहुत शब्द

करनेवाला। शब्द करना अपनी अभिव्यक्ति का तरीका है। साधारण भाषा में पुरुरवाः का अर्थ है “बहुत जताने वाला”। इस प्रकार पुरुरवाः प्रतीक है प्राणमय कोश के आत्मा या जीव का। पुरुरवाः शब्द में जो पुरु अंश है वह जीव के अनेक व्यापारों का संकेत करता है। जीव अपने व्यापारों की अभिव्यक्ति किया करता है। वह अभिव्यक्ति रव अंश से संकेतित हुई है। जीव के व्यापार बाह्य और आंतरिक, दो दिशाओं में होते हैं। बाह्य हलचल में बहुत्व होता है-असंख्य इच्छाओं, भावनाओं, अनुभवों, चेष्टाओं, जानकारीयों, आदि के बेशुमार सतत प्रवाह और आवेग होते हैं। पर आंतरिक गतिविधियों में विस्तार या गहनता होती है। इसे उरुत्व कहा गया है। इस उरुत्व की कामना भी जीव का स्वभाव है जो बहिर्मुखता से असंतोष, तनाव, उद्वेग, खीझ, क्रोध, आदि के रूप में प्रकट हुआ करता है। इस स्थिति में जीव को चैन नहीं मिलता है। आंतरिक सुख पाने के लिए चित्त की निर्मलता और उदारता की अपेक्षा होती है। तभी आंतरिक उरुता बढ़ते बढ़ते आत्मिक सुख में परिवर्धित हो पाती है। जीव की यह जो उरुत्व की कामना है उसे उर्वशी प्रतीक बनाया गया है। जीव अपनी उरुता की सिद्धि उरुतम, विश्वव्यापक, अंतर्यामी चेतना से जुड़कर ही कर सकता है, जिसे इन्द्र प्रतीक बनाया गया है।

गन्धर्व और अप्-सराएँ : पुरुरवाः प्रयत्न करके गन्धर्व पद को प्राप्त करता है और उर्वशी तो है ही अप्-सराः। गन्धर्व पद विज्ञानमय कोश के स्तर का जीवात्मा है। इस स्थिति में जीव अन्नमय, प्राणमय और मनोमय स्तरों से आरोहण करके उन तीनों अवर स्तरों को पूर्णता प्रदान करता है। यही तुरीयावस्था है। इससे ऊपर आनन्दमय कोश के स्तर पर वेन गन्धर्व की अवस्था है। यह तुरियातीत आनन्दमय चैतन्य है। इसी स्तर पर उर्वशी का अवस्थान है। इस अवस्था में यम-यमी का युग्म है। यह गन्धर्व-अप्सराओं का ध्रुव पद है, अवर कोशचतुष्टय के अध्रुव पदों की तुलना में। गन्धर्व आरोहणशील होते हैं तो अप्-सराएँ अवतरण करती हैं। साथ ही, इनमें कुछ समानताएँ भी हैं, जैसे दोनों का पृथिवी की गंध और रूप से संबंध है, दोनों उन्मादक हैं, राष्ट्रभृत् हैं, ऋत की रक्षा करते हैं। गंधर्वों की प्रमुखता मनस्तत्त्व है, तो अप्-सराओं में मेधा प्रमुख तत्त्व है। मन और मेधा मनुष्य-प्राण वाले रूप हैं सुरभि नामक दैवी मेधा के। सुरभि उर्वशी है (अतिमानसिकी ब्राह्मी वाक् और नारायण-सुता)। प्रत्येक गंधर्व दैवी मेधा (उर्वशी) की या अतिमानसिक ‘काम’ तत्त्व का अनुभूति-रूप है और उस अनुभूति (गंधर्व) की अभिव्यक्ति उसकी अप्-सराः है। गन्धर्व रूपोपासक हैं, तो अप्-सराएँ गंधोपासना में रत रहती हैं। दोनों का आपः या उदक से संबंध है। आपः ब्रह्मतेज की प्रतीक-मनस्तत्त्व हैं, जब कि गंधर्व प्राण हैं और अप्-सराएँ वाक् तत्त्व हैं। आपः का समीकरण दैवी मेधा (उर्वशी) से है।

ऋषि और देवता का प्रश्न : संवाद-सूक्तों में कम से कम दो द्रष्टाओं (ऋषियों) का संवाद होता है। द्रष्टा नाटक के पात्रों के समान अपना अपना संवाद बोलते हैं। ऐसे सूक्त में अपने-अपने संवाद-परक मंत्र का दर्शन (या कर्तृत्व) जिन तथाकथित मनुष्यों के ऊपर मढ़ा गया है वे मनुष्य क्या सचमुच देह-धारी प्राणी थे या कि वे कुछ भिन्न ही तत्त्व हैं, यह समस्या हठात् संमुख उपस्थित होती है। यदि कोई सूक्त नाटक के संवाद सदृश है तो इस पूरे सूक्त का दर्शन (या कर्तृत्व) तो किसी एक ही मनुष्य का रहा होगा, जब कि उनका नाम किसी को ज्ञात नहीं है। यदि ऐसा हो, तो क्या यह संभव नहीं है कि अन्य, संवाद-रहित सूक्तों के तथाकथित ऋषि भी कुछ अन्य ही तत्त्व हों बजाय मनुष्यों के?

आत्मस्तुति-परक सूक्तों में और स्वगत कथन वाले सूक्तों में भी ऋषि-देवता-परक लगभग ऐसी ही कठिनाई आती है। साथ ही, जहां-जहां वेदों में उत्तम पुरुष का क्रिया-रूप प्रयुक्त है वहां वहां ही ऋषि कोई मनुष्य-विशेष होने की संभावना प्रस्तुत हो सकती है। अतः ऋषिः की प्रतीकता स्वतंत्र अन्वेषण की पात्र है।

प्रत्येक प्रतीक, वस्तुतः अपने आंतरिक गूढ़ अर्थ (प्रत्यक्) का अभिनेता मात्र होता है। अतः ऋषि-नाम भी प्रकारान्तर से प्रतीक हो सकते हैं किसी परोक्षतत्त्व के। इसी प्रकार, संवाद का जो कथ्य है-जिसे देवता कहा जाता है, वह भी ऋषि-प्रतीक से मेल खाते हुए, किसी तत्त्व का प्रकारान्तर से प्रतीक-मात्र हो सकता है। सूक्तद्रष्टा (या कर्ता) देहधारी कोई मनुष्य स्वयं प्रच्छन्न रूप से अपने तत्त्वबोध को ऋषि-प्रतीक और देवता-प्रतीक द्वारा अभिव्यक्ति देता हुआ प्रतीत होता है।

तत्त्वदृष्टि से ही पुरू-रवाः और उर्वशी, आदि को एक साथ ऋषि और देवता, दोनों रूपों में समझा जा सकता है।

छन्द और योगः वैदिक छन्दों का प्रयोग विषयानुसार नियत रहता है। कहीं भी किसी भी छन्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अग्नि, सविता, आदि कुछ देवों के अपने अपने नियत छन्द क्रमशः गायत्री, उष्णिक्, आदि स्वयं वेद में बताए गए हैं। हर छन्द का अक्षरपरिमाण नियत है। पर जब कभी उसमें एक-दो अक्षरों की घटा-बढ़ी मिलती है तो वैसा भी साभिप्राय और समझ-बूझकर किया गया है। छन्दों की प्रतीकात्मकता का पक्ष भी एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इस दृष्टि से छन्द सप्तविध प्राण तत्त्व का प्रतीक-नाम भी है। यह अग्नि तत्त्व को प्रस्तुत करता है। आग्नेय छन्द गायत्री का अष्टाक्षर पाद अन्य शब्दों से जुड़कर अनेक छन्दों का निर्माण करता है।

वेद की ऋचाओं के तत्त्व को जानने के लिए, बृहद्देवता-कार ने देवताओं की उपासना के जो साधन बताए हैं उनमें प्रथम है योग और अंतिम है नि-योग।

अतः विविध या विशेष नियोगों (विनियोगों) से योग का भेद अवश्य होना चाहिए। योग से अभिप्राय धारणा-ध्यान-समाधि से होता है, यह सुविज्ञात है। प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा मन को स्थिर करके फिर योग आरंभ होता है।

विज्ञान और सु-विज्ञान : वेदमंत्रों में जो असाधारण ज्ञान है उसके अनेक स्तर हैं जिनके लिए आ-ज्ञान, सं-ज्ञान, वि-ज्ञान, सु-विज्ञान जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दुरित से बचने के लिए वि-ज्ञान आवश्यक है। प्र-ज्ञान इच्छा, ज्ञान और क्रिया का संयुक्त ज्ञान है जो एक और त्रिविध बहिर्मुखता में अवतरति होता है पर वस्तुतः अपने अन्तस्तम स्रोत से भी त्रिविध रूप में एकत्व भाव से जुड़ा होता है। पर सु-विज्ञान द्वन्द्वातीत सत्य है।

ज्योतिर्-दर्शन : समस्त प्राचीन देशी-विदेशी वेदानुशीलकों और चिन्तकों की विरासत के आधार पर और वेद की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया या शैली को समझते हुए वैदिक परंपरा की विशेषताओं को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। तभी वर्तमान और अगली पीढ़ियों के लिए वेद के कथ्य को समझ पाना शक्य होगा। निघण्टु इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निघण्टु की पर्यायवाची-सूचियों से वेद के विभिन्न पक्षों के स्वरूप का पृथक् पृथक् बोध होने के साथ, उन सब पक्षों में अन्तःस्यूत एक विराट् और सूक्ष्म मौलिक एकता का भी दर्शन होता है। निघण्टु के प्रथम पर्याय-सूची के पृथिवी-नामों के विहगावलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि वेद की पृथिवी एक ग्रह-मात्र नहीं है वरन् वह एक अद्भुत प्रतीक भी है।

निरामिष आहार का दर्शन

—डा. रामजी सिंह

जिस प्रकार शंकराचार्य ने 'ब्रह्म' और 'माया' तथा बैडले ने आभास और सत् का विचारभेद तत्त्वमीमांसा के स्तर पर किया है, उसी प्रकार हमें अहिंसा, अपरिग्रह या निरामिष आहार आदि सामाजिक आदर्शों की विवेचना करके इनके यथार्थ और पाखंड का विभेद अधिक गंभीरता से समझना चाहिए। अर्थशास्त्र में ग्रेसन के नियमानुसार जिस प्रकार छोटे सिक्के सच्चे सिक्के को बाजार से भगा देने में समर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा और निरामिष आहार आदि की अवधारणाओं के विषय में उनके बाह्य और स्थूल ही प्रबल हो जाते हैं और उनकी आत्मा और वास्तविकता गौण हो जाती है।

निरामिष आहार के भी दो रूप हैं—स्थूल एवं सूक्ष्म। स्थूल दृष्टि से तो निरामिष आहार का इतना ही अर्थ है कि मांसाहार-त्याग। इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि हम आहार में आमिषभोजन का त्याग करें; लेकिन हमारे मन में अमैत्री का भाव हो, हमारे व्यवहार में शोषण प्रतिष्ठित हो और हमारे वचन में दर्प और कटुता हो। जिस प्रकार एक ओर चींटी को चीनी खिलाना या मछलियों को तालाब में दाना देना तथा दूसरी ओर बेहिचक मुनाफाखोरी और शोषण करना अहिंसा का परिहास है, उसी प्रकार एक तरफ निरामिष आहार का व्रत लेना और दूसरी तरफ प्रपंच, विश्वासघात और विषमता में लगे रहना पाखंड है।

निरामिष आहार का दर्शन है—मैत्री भाव।

स्वामी रंगनाथानन्द ने ठीक ही कहा है कि भारत में कई शताब्दियों से निरामिष आहार सैद्धान्तिक आस्था और विश्वास से ज्यादा आनुवंशिक एवं पारिवारिक प्रचलन के रूप में है, इसलिए निरामिष आहार के साथ-साथ अन्य प्राणियों एवं मानवों के प्रति क्रूरता का व्यवहार भी चलता है। यह आत्म-विरोध है। इसके निराकरण के लिए निरामिष आहार जब तक जीवन का मूल्य नहीं बन जाएगा, तब तक वह नैतिक एवं आध्यात्मिक जागरण का स्रोत नहीं होगा। वह आहार एक कर्म

काण्ड बन कर रह जाएगा। विनोबा जी के अनुसार निरामिष आहार तो भारतीय ब्रह्मविद्या का विश्व को श्रेष्ठ अवदान है। भले ही इसका मूल्य अभी प्रकट नहीं हो; लेकिन जैसे-जैसे मानव-सभ्यता का विकास होता जाएगा, इसका महत्त्व और भी अधिक प्रकट होता जाएगा।

असल में निरामिष आहार का विकास मानव के विकास और उसकी पूर्णता तथा मानव के धार्मिक और आध्यात्मिक एकता की दिशा में बढ़ते हुए चरण हैं। राघवेन्द्र स्वामी मठ के श्री सुजयेन्द्र तीर्थ ने कहा है कि सात्विक होने के लिए सात्विक भोजन अपेक्षित है और उसके लिए निरामिष आहार आवश्यक है। मानव-व्यक्तित्व से यदि हमें पाशविकता का उन्मूलन करना है तो हमें अपने आहार के लिए दूसरे प्राणी के जीवन लेने का मोह छोड़ना होगा। निरामिष आहार केवल आहार की ही एक शैली नहीं, वह जीवन की भी शैली है, जिसका आधार है- इस पृथ्वी पर ईश्वर-कृत प्राणियों से प्रेम करें एवं उन्हें मनसा, वाचा, कर्मणा किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएं। इसलिए निरामिष आहार केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और हृदय को भी विशाल उदार एवं प्रांजल करता है।

हम लोग जीने के लिये भोजन करते हैं, भोजन के लिए नहीं जीते हैं। अतः आहार एक साधन है, साध्य नहीं। इसी दृष्टि से हमें वैसे आहार का वरण करना चाहिए, जो हमें पोषण देने के साथ-साथ अपने वातावरण में एकात्म कर सके। निरामिष आहार वस्तुतः हमें उस आदिम सभ्यता और संस्कृति की याद दिलाता है जिस समय हम आखेट युग में जीते थे, जिस समय अन्न, फलमूल आदि की खेती का विकास नहीं हुआ था। यद्यपि जीवशास्त्र की दृष्टि से मनुष्य भी पशु-जगत् का ही एक प्राणी है, फिर भी उसमें बुद्धि और हृदयगत सुकोमल संवेदनाओं का इतना विकास हुआ है कि उसका पशु-स्वभाव संयमित और दमित हो जाता है। उसकी यही करुणा उसे अपने आहार के लिए दूसरे प्राणी का प्राण नहीं लेने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए निरामिष आहार केवल भोजन-विज्ञान ही नहीं, बल्कि मानव-विज्ञान और संस्कृति-विज्ञान भी है।

मानव में क्रूरता के साथ अपरिमित करुणा की संभावनाएं हैं। वह विकृत होकर विश्व का सबसे अधिक बर्बर एवं नृशंस प्राणी हो सकता है और संस्कृत होकर करुणा की प्रतिमूर्ति बन सकता है। यही है-प्रकृति, विकृति एवं संस्कृति। आहार तो जीवन के लिए आवश्यक है, किन्तु हम चाहे किसी प्रकार का आहार ग्रहण कर, मृत्युञ्जयी नहीं बन सकते। किन्तु, हममें ऐसा भी कुछ तत्त्व है, जो शाश्वत, चिरन्तन और सनातन है। जिसे आत्मतत्त्व कहा गया है। यह आत्मतत्त्व

हमारे आहार पर आधारित नहीं है, फिर भी यह हम पर निर्भर है कि हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करें। यहां हमें संकल्प-स्वातंत्र्य और क्रिया-स्वातंत्र्य है। इस तरह यहां तत्त्व-मीमांसा एवं आचार-मीमांसा दोनों का समर्थन लिया जा सकता है।

तत्त्व-मीमांसीय आधार— यदि हम विश्व के समस्त प्राणियों की एकता के विचार को स्वीकार करें, तो हमें यह मानना होगा कि जैसे हमें जीने का अधिकार है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी जीने का प्राकृतिक अधिकार है। अद्वैत वेदान्त की दृष्टि तो काफी ऊंची है, जहां 'तत्त्वमसि' एवं 'अहं ब्रह्मास्मि' के सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म एवं जीव की पूर्ण एकता है। इस दृष्टि से किसी प्राणी का वध वस्तुतः अपना ही वध है। अद्वैत के पश्चात् यदि हम विशिष्टाद्वैत और ईश्वरवाद के धरातल पर आकर सोचें, तो जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए वह उतना ही पवित्र है, जितना ईश्वर। हर जीव में जब ईश्वर का आवास है, तब फिर जीव-वध ईश्वर-द्रोह है। जैन शास्त्र के अनुसार भी यह विश्व ही जीवमय है। सभ्यता ने हमें मानव-भक्षी व पशु-भक्षी से निरामिष-भोजी बनाया है। मनुष्य, पशु-पक्षी एवं अन्य प्राणियों के लिए चिन्ता और आतंक से भरे इस परमाणु-युग में हमें अपने अन्तर की प्रवृत्तियों का अवगाहन करना होगा, क्योंकि हमारा अन्तर ही हमारे बाह्य का निर्माण करता है। मानव के भोग्य पदार्थों के विकास का अवगाहन भी अत्यन्त रोचक है कि हमने किस प्रकार आखेट युग से निरामिष आहार-युग तक की यात्रा की है। यह ठीक है कि निरामिष आहार का जीवन-दर्शन एवं प्रारूप नवीनतम है, जिसने परम्परागत भोजन के तत्त्वज्ञान को चुनौती दे डाली है। प्राणी के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित कर ही मानव का आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए निरामिष जीवन-पद्धति इसलिए भी अपेक्षित है कि अध्यात्मजगत् में सभी प्राणियों का स्थान है। आध्यात्मिकता व्यक्तिगत और सार्वदेशिक चेतना का गुण है, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत चेतना सार्वदेशिक चेतना से एकात्म होती है। इससे हम सभी प्राणियों के प्रति स्वतः संवदेनशील हो जाते हैं।

श्री अरविन्द के अनुसार आहार के प्रति अत्यधिक आसक्ति, आतुरता एवं स्वाद-लोभ ही इसको महत्त्व देता है। योगी इस आसक्ति पर विजय प्राप्त करके केवल शरीर-रक्षा के लिए आहार ग्रहण करता है। इस आहार-आसक्ति पर विजय पाने के लिए हमें उसे समग्र चिरन्तन चेतना के प्रति सचेतन होना होगा, जिससे कि फिर मनोजगत् से आत्म या अध्यात्म-जगत् में प्रवेश कर सकें। श्री रमण महर्षि ने भी मन में सात्त्विक प्रवृत्तियां जागृत करने के लिए सात्त्विक आहार पर बल दिया है, जिसके बाद ही हम आत्मज्ञान की ओर अभिमुख हो सकते हैं।

धर्म-गुरुओं ने प्राण-सिद्धान्त को ध्यान में रखकर प्रेम एवं करुणा की बातें कही हैं। आज तो अनेक मुसलमान भी हलाल की क्रूरता से व्यथित होकर उसका पालन नहीं करते। बौद्ध धर्म के अनुसार महाकरुणा के निर्माण से ही बोधिचित्त तैयार होता है, जो निर्वाण या बोधिसत्त्व के लिए आवश्यक है। भगवान् बुद्ध के पंचशील में अहिंसा को प्राथमिकता है ही। 'लकावतार सूत्र' में सुन्दर ढंग से कहा गया है कि मनुष्य या पशु सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं। सन्त तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुरल के दो अध्यायों की सूक्तियों में जीव-हिंसा एवं मांस-भक्षण का निषेध किया है। हिन्दू धर्म में वेद, उपनिषद्, गीता आदि में सात्विक जीवन के निमित्त सात्विक आहार-भोजन का महत्त्व बताया गया है। छान्दोग्य उपनिषद्, गीता एवं मनुस्मृति ने धर्म में अहिंसा को महत्त्व दिया है। जैन-धर्म में तो अहिंसा को परम धर्म ही माना गया है।

असल में जो धर्म नैतिक मूल्यों से विलग है, वह व्यर्थ है। न्याय एवं करुणा की मांग है कि हम अपने आहार के लिए किसी प्राणी का जीवन न लें। हम अपने को आध्यात्मिक जीव एवं अन्य प्राणियों को अपना आखेट मान लें, यह धर्म नहीं हो सकता।

मांसाहार में घृणा एवं युद्ध के बीज छिपे हैं। यदि आप पूछें कि आखिर 'पशु किस लिए बने हैं?' तो क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि 'मनुष्य किसके लिए बना है?'

नैतिक आधार—धर्म और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी शास्त्रों एवं जीर्ण-शीर्ण धार्मिक परम्पराओं में यदि कहीं मांसाहार को प्रश्रय मिल भी जाता है तो उसका निराकरण नैतिक दृष्टि से कर सकते हैं। इसलिए राजगोपालाचारी अपनी मौलिक शैली में निरामिष आहार के लिए आहार-विज्ञान अथवा स्वास्थ्य-विज्ञान की ओर तर्क देना ही भूल मानते हैं।

उनका तो कहना है कि इसे हमें विशुद्ध नैतिक आधार पर देखना चाहिए। जहां क्रूरता की जगह करुणा, घृणा के स्थान पर दया, कुरूपता के बदले सुन्दरता का विधान है। गांधी जी का भी कहना है कि निरामिष आहार शरीर को पुष्ट करता है या नहीं, इससे अधिक महत्त्व इसको देना चाहिए कि वह नैतिक शक्ति का संवर्द्धन करता है। अहिंसा के व्रत का अपने आहार के लिए परित्याग करना अनैतिकता है। निरामिष आहार प्रत्यक्ष रूप से हमारे भावों-संवेगों पर नियमन करना सिखाता है। निरामिष आहार अहिंसा का ही आयाम है। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि

में एक व्यापक आहार-चक्र है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को अपना आहार बताता है। इस तर्क का खंडन करते हुए प्राचीन यूनानी दार्शनिक पेट्रोगोरस कहते हैं—‘बाघ एवं सिंह के लिए आखेट उसकी प्रकृति है। किन्तु मनुष्यों के लिए विलासिता और अपराध है। संस्कृति का प्रथम आदेश है कि तुम कभी क्रूर मत बनो।’ संस्कृति की सर्वोत्तम नैतिकता तो यही है कि हम जो अपने लिए दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, वही दूसरों के लिए भी करें। थामस न्यूटन ने कहा है कि पशुओं के प्रति क्रूरता केवल मूर्खता ही नहीं, वह ईश्वर का अपमान भी है। राबर्ट इंगरशोल ने कहा है कि यदि हम किसी के विचारों को बदलना चाहते हैं, तो हमें उसके शरीर को परिष्कृत करना होगा।

मांसाहार मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं है, यही इसके नैतिक आधार के लिए पर्याप्त है। मनुष्य परम्परा एवं आदत के कारण अभी मांसाहार करता है, जिसका अब विकल्प है। यह संभव है कि हजारों-हजार वर्ष पूर्व जब कृषि आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब वह भले ही आखेट पर रहता हो। लेकिन अब तो मांसाहार उसकी अनिवार्यता नहीं, बल्कि विलासिता हो गया है। आज पृथ्वी के किसी कोने में जहां खेती-बाड़ी का अभाव हो, वहां भी यातायात के द्रुत साधनों से पर्याप्त अन्न भेजा जा सकता है। अन्न का उत्पादन ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। यदि अनिवार्यता रहती तो नैतिकता का प्रश्न नहीं आता। किन्तु जहां स्वतंत्रेच्छा है, तो उसके ऊपर निर्भर है कि क्रूर बनें। हिंसा एवं प्राणियों की प्रताड़ना के बीच अनुस्यूत संबंध है और इससे युद्ध का संबंध है। विनवुडरीड ने अपनी पुस्तक ‘मानव-जाति का भविष्य’ में लिखा है कि मांसाहारियों को आनेवाली पीढ़ी उसी प्रकार से हेय दृष्टि से देखेगी, जिस प्रकार हम मनुष्य-भक्षी युग को देखते हैं। डीन इंग ने तो कहा ही है कि उन्नीसवीं सदी का यह सबसे बड़ा आविष्कार है कि मनुष्य एवं पशु एक ही परिवार के हैं। अतः पशुओं के प्रति भी हमारा नैतिक दायित्व है।

मांसाहार और सौन्दर्य बोध—मांसाहार और सौन्दर्यबोध मानो आत्मविरोधात्मक शब्द हैं। सौन्दर्य जीवन और जीवनदान में है, प्राण-हत्या में नहीं। जीवन प्रकृति है, जीवन का नाश विकृति मानना चाहिए। सौन्दर्य-बोध की दृष्टि से मांसाहार कुरूपता है, विकृति है। उदाहरण के तौर पर किसी कलात्मक सौष्ठव से सजे भवन में प्रवेश करें, जहां फूल-पत्तियां परिहास कर रहे हों। एवं चिड़ियां आदि चहक रहीं हों, वहीं यदि भोजन की मेज पर पशु-पक्षियों के मांस एवं हड्डियां थालियों में दीख पड़ें, तो वहां का सारा सौन्दर्य ही क्षत-विक्षत हो जाता है। गुरुदेव रवीन्द्र ने उसी समय

मांसाहार-त्याग करने का संकल्प ले लिया था, जब वध करने के लिए घोर अनिच्छा से ले जाया जानेवाला पशु वधियों के पंजे से भाग निकला, किन्तु फिर उसे पकड़ लाया गया। 'स्तनच्युत भीत पशुर् क्रन्दन' से ही महाकवि की आत्मा झंकृत हो गई। नियति का कैसा व्यंग्य है कि जब कोई पशु या पक्षी मर जाता है, तो हमारा स्वाभाविक चिन्तन यही होता है कि उसे जल्दी अपने पास से हटा कर दफना दें। किन्तु, मारे गये पशुओं के मांस पका कर हम कई दिनों तक फ्रिज में रखकर खाते रहते हैं। शायद यह कुरूपता की पराकाष्ठा है। टॉल्स्टाय ने अपने संस्मरणात्मक निबन्धों में अपने निरामिष होने के सम्बन्ध में लिखा है। मेरीदेव (गोल्डन एरोज) ने ठीक ही कहा है कि सौन्दर्य तो सम्पूर्ण प्रकृति में है, सिर्फ मांस के बाजारों में नहीं है। डा.एच.के. लोग ने कहा है कि यह अजीब बात है कि मृत पशु से हम घृणा करते हैं, किन्तु बूचड़ की दुकान में मारे हुए पशु का मांस अपने भोजन के लिए शौक से खरीदते हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों के अतिरिक्त यूनान के संत दार्शनिक सुकरात ने भी यह बताया था कि गणतन्त्र का आदर्श किस तरह अन्याय एवं हिंसा से ग्रसित हो जाएगा, यदि हम अनावश्यक जीवन-साधना में लगे रहे।

अफलातून (427-347 ईसा पूर्व), संत बसील (320-379 ई. पूर्व), संत जेरोम (340-420 ईसाब्द), संत अंगस्तीन (354-430), चैरो स्थोम (346-406) और कवियों साहित्यकारों में कालरिज, लांगफेलो, मिल्टन, कूपर, शेक्सपियर, शैली, वर्डस्वर्थ, रोमां रोला, जार्ज बर्नार्ड शा, मेंटर लिंक आदि ने जो करुणामूलक गीत गाये हैं, वे सौन्दर्यबोध की दृष्टि से मांसाहार का वर्जन करते हैं। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस (570-470 ई. पू.) ने 19-20 वर्ष की अवस्था में ही मांसाहार त्याग दिया, जिसके फलस्वरूप कम सोने पर भी उसका शरीर स्वस्थ, बुद्धि प्रांजल बना रहा और आत्मा में सात्त्विकता एवं शान्ति बनी रही।

आर्थिक आधार—फूड एण्ड न्यूट्रीशन बोर्ड के शोध परिषद् ने यह सिद्ध किया है कि मांसाहार करनेवाले व्यक्तियों को निरामिष व्यक्तियों की तुलना में छह गुना अधिक भूमि चाहिए। मांसाहार के लिए पशुओं को चारा खिलाने के लिए कम से कम 30, 00,00,000 एकड़ जमीन पर कोई अच्छी पैदावार नहीं होती। मांस के निर्यात की तात्कालिक अर्थ-लोलुपता के पीछे दूरवर्ती विपन्नता भी झांकती रहती है। आज भी अन्न उपजा कर ही हम भारतवर्ष में अपना खाद्य संकट दूर कर पाये हैं, न कि मांसाहार से। अनेक शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि कृषि, फलमूल आदि के संवर्द्धन से ही हम देश की खाद्य समस्या का हल कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में मेजर जनरल मैक्करीशन, डॉ. आयक रोड, बी.एन. पटवर्धन आदि के

प्रामाणिक शोध हमारे मार्गदर्शक हैं। अतः निरामिष भोजन तो हमारी सामाजिक-आर्थिक अनिवार्यता है।

स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि—इस वैज्ञानिक सत्य के विषय में हम इतना कह सकते हैं कि हमारे शरीर एवं पाचन-यन्त्र की बनावट मांसाहार के लिए उपर्युक्त नहीं है। प्राकृतिक जीवन के लिए मांसाहार बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सुलभ पाचन की दृष्टि से यह उल्टा बाधक है। शरीररचनाशास्त्र की दृष्टि से निरामिष आहार उपयोगी है। आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा में मांसाहार का निषेध है। निरामिष आहार, और विशेषकर सात्विक आहार से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न एवं हृदय शुद्ध रहता है। मांसाहार के साथसाथ धीरे-धीरे मद्यपान आदि का भी अभ्यास होने लगता है। मांसाहार उत्तेजना पैदा करता है एवं उसमें आलस्य भी है। उदाहरणस्वरूप जो प्राणी मांसाहारी हैं, वे जल्दी थकते जाते हैं, जबकि जो निरामिष पशु जैसे हाथी, ऊँट, घोड़े आदि काफी मजबूत होते हैं।

जब हम पशु एवं मानवस्वास्थ्य के व्यापक सन्दर्भ में विचार करते हैं, तो हमें यह मानना होगा कि मानव-कल्याण में पशुओं का भी योगदान है। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों के बीच संतुलित सम्बन्ध स्थापित किया जाए। मनुष्य, पशु एवं पर्यावरण का सामंजस्य पूर्ण सम्बन्ध न केवल मानव-स्वास्थ्य के लिए, बल्कि उसके मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। हृदय-रोग आयोग ने यह अनुशंसा दी है कि हृदय-रोग से बचने के लिए शुद्ध पौष्टिक निरामिष भोजन अनुकूल है। सामिषभोजियों को कैंसर अपेक्षाकृत अधिक होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मांसाहार से पशु का रोग मनुष्यों में आ जाता है। मृत पशु का मांस पाचन-शक्ति पर अधिक दबाव डालता है। वध के समय पशु का भय, चिन्ता, उद्विग्नता, आक्रोश आदि उसके रक्तस्राव को प्रभावित करते हैं और उनसे हम भी प्रभावित होते हैं। शरीर-शास्त्र यह बताता है कि मानव-शरीर मांसाहारी पशुओं की तरह नहीं है।

निरामिष आहार और विश्व-शान्ति—प्रकृति, पशु-पक्षी और मानवों के मध्य एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन तीनों की समग्रता जब छिन्न-भिन्न की जाती है तब व्यवधान होता है। इससे हमें करुणा और सहानुभूति का पदार्थ-पाठ प्राप्त होता है। जब हम एक भी पशु-पक्षी की जान लेने को गलत समझेंगे, तो हमें मानवीय हिंसा में तो और भी संकोच होगा। इससे मन में शान्ति मिलती है और जब मन में शान्ति होगी, तो बाहर भी शान्ति का वातावरण बनेगा। विज्ञान ने शरीर को भले ही तृप्त किया हो, लेकिन मन अशान्त है एवं आत्मा प्यासी है। निरामिष आहार हमारे

मानसिक तनाव को दूर करने की दिशा में उपयोगी है। जब तक हम मानसिक तनाव से मुक्त नहीं होंगे, हम शान्ति का स्वप्न नहीं देख सकते। यदि युद्ध की योजना हमारे मस्तिष्क में बनती है, तो शान्ति की व्यूह-रचना भी हमारे मस्तिष्क से होगी। निरामिष आहार शान्ति के जीवन-दर्शन पर आधारित है। आज विश्व-शान्ति इसलिए मृग-मरीचिका हो रही है। क्योंकि हम चाहते हैं शान्ति, लेकिन भोजन करते हैं युद्ध का। मांसाहार भी प्रकृति से निर्दोष, मूक एवं निर्बल पशुओं के ऊपर मानवों का क्रूर युद्ध ही है। यही भावना जब ऊपर होती है तो वह मानव-युद्ध का रूप धारण कर लेती है। अहिंसा की भावना ही निरामिष आहार का तत्त्व-दर्शन है। अहिंसा, माता की गोद के समान समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करनेवाली है। इस शब्द की मधुरता के स्वाद से ही प्राणियों के परस्पर वैरभाव का उपशम होता है, उससे हृदय को शान्ति मिलती है। इसी से विश्व-शान्ति संभव है।

[‘श्री अमरभारती’ जुलाई 1991 से साभार]

प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में अंकित अग्नि देवता का वैदिक वाङ्मय में स्वरूप

-प्रो० प्रभात कुमार

पुरातत्त्व विभाग, गु०का० विश्वविद्यालय, हरिद्वार

-गौरव सिंह

शोध छात्र, पुरातत्त्व विभाग, गु०का० विश्वविद्यालय, हरिद्वार

सारांश -

ऐतिहासिक काल में अग्नि देवता को भारतीय मूर्तिकला में विभिन्न आयुधों, वस्त्राभूषणों एवं वाहन के साथ प्रदर्शित किया गया है। जिसका आधार विभिन्न पुराण एवं स्थापत्य से सम्बन्धित ग्रन्थ हैं जिनमें अग्नि के प्रतिमा स्वरूप का वर्णन दिया गया है। प्राचीन भारतीय मन्दिर स्थापत्य कला में दस दिशाओं में से ऊपर और नीचे को छोड़कर मन्दिर के चारों ओर आठ दिशाओं में अष्टदिक्पालों की संकल्पना की गई है। जिनमें अग्नि को दक्षिण-पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। अग्नि के सम्बन्ध में हमें सर्वप्राचीन वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वैदिक संहिताओं में अग्नि के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इनमें अग्नि के विभिन्न नामों की चर्चा की गई है, जो कि अग्नि के गुणों विभिन्न गुणों के प्रतीक हैं। अग्नि के विराट स्वरूप का वर्णन भी हमें वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। अग्नि ही एक तत्त्व है जो देवता, देवी या शक्ति के रूप में सभी जगह विद्यमान है। प्रस्तुत लेख में मूर्तिकला में अंकित अग्नि के वैदिक स्वरूप एवं गुणों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

मूल शब्द-वैदिक वाङ्मय, अग्नि, दिक्पाल, मूर्तिकला, प्राचीन भारत

मानव ने प्रागैतिहासिक काल से ही अपना इतिहास लिखने के लिए अनायास ही जिस माध्यम को चुना वह थी- कला। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में साहित्यिक विवरणों के साथ-साथ पुरातात्विक अवशेष एवं कलावशेषों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में विभिन्न देवताओं की मूर्तियों का निर्माण बृहद् स्तर पर किया गया। मन्दिर स्थापत्य कला के विकास के साथ ही मूर्तिकला को और भी अधिक विस्तार मिला। प्राचीन मन्दिर स्थापत्य एवं वास्तु-शास्त्र में अष्ट दिशाओं के साथ-साथ संरक्षकों की संकल्पना की गई है। इन्हें दिक्पाल, क्षेत्रपाल या

प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में अंकित देवता अग्नि का वैदिक वांग्मय में स्वरूप 41

लोकपाल आदि नामों से जाना जाता है। हिन्दू एवं जैन मन्दिर स्थापत्य में इनका विशेष महत्व है। मन्दिर की बाह्य भित्तियों पर विभिन्न आठ दिशाओं में इनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। प्रतिमाशास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर ऐतिहासिक काल में प्रत्येक दिक्पाल की प्रतिमा उनके आयुध एवं वाहन के साथ विशिष्ट गुणों से निर्मित की जाती है। निस्सन्देह सभी दिक्पालों में अग्नि, इन्द्र, वरुण और यम ही सबसे प्राचीनतम हैं, जिनकी चर्चा हमें वैदिक युगीन साहित्य में भी भरपूर मिलती है। बौद्धों ने दिशापतियों के रूप में जिन चतुर्महाराजों को माना है उनमें पूर्व में धृतराष्ट्र, दक्षिण में विरूडक, पश्चिम में विरूपाक्ष और उत्तर में वैश्रवण हैं।¹

जैन स्थापत्य एवं मूर्तिशास्त्र के अनुसार दश दिशाओं के प्रत्येक के स्वामी दिक्पाल देव होते हैं। ये देव व्यंतर जाति के हैं। आठ दिशाओं के दिक्पाल हिन्दू देव प्रतिमाओं के समान ही हैं। दो अन्य दिशाओं ऊर्ध्व और अधो में क्रमशः सोम तथा धरेन्द्र को दिक्पाल की संज्ञा दी गई है।² इन देवों की पूजा, स्थापना, आवाहन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के समय किया जाता है। सभी प्रकार की सामान्य एवं विशेष पूजा महोत्सवों के पूर्व दिक्पालों के आवाहन एवं अर्चन का विधान है, ताकि ये जिनेन्द्र प्रभु की अर्चना महोत्सव की सभी दिशाओं से सुरक्षा करें। देवशिल्प के अनुसार अग्नि को कपिला वर्णी, अज वाहन के साथ, नील वस्त्र एवं धनुषबाण धारण करते हैं।³ जैन परम्परा से सम्बन्धित दिक्पालों की कायरूप प्रतिमाएं खजुराहो के शान्तिनाथ मंदिर में उत्कीर्ण हैं।⁴ ये चंदेल कालीन प्रतिमाएं हैं, जिन पर उनका नाम भी उत्कीर्ण है।

साहित्य में अनेक प्रकार से अग्नि की प्रतिमा के निर्माण सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण⁵ में अग्नि के मूर्ति निर्माण सम्बन्धी निर्देश प्राप्त होते हैं। मत्स्यपुराण में अग्नि को सभी प्रकार के अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला कहकर उनके प्रतिमारूप का वर्णन दिया गया है।⁶ अग्नि के गार्हपत्य, आहवनीय तथा

1. जोशी, एन. पी., प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 2000, पृ० 175
2. आचार्य देवनन्दि, नरेन्द्र कुमार बड़जात्या सम्पादक, देवशिल्प, श्री प्रज्ञाश्रमण दिगम्बर जैन संस्कृति न्यास, नागपुर, 2000, पृ० 304
3. वही, पृ० 305
4. जैन, बालचन्द्र, जैन प्रतिमा-विज्ञान, मदनमहल जनरल स्टोर्स, जबलपुर, 1974, पृ० 113
5. विष्णुधर्मोत्तर पुराण, 56/1-10 ('रक्ते जटाधरं वह्निं कुर्याद्वै.....होमकाले सर्वाग्निर्कर्मण्यपराजितेन॥')
6. मत्स्यपुराण, 261/9 (वह्नेस्तु लक्षणं वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदम्। दीप्तं सुवर्णवपुषमर्धचन्द्रासने स्थितम्॥)

दक्षिणाग्नि रूपों की मान्यता प्राचीन है। कर्मकाण्ड में अग्नि के जिस रूप की कल्पना की गई है, उसके अनुसार उसके सात हाथ, चार सींग, सात जिह्वाएं, दो मस्तक एवं तीन पैर हैं।¹ उसकी दाहिनी ओर स्वाहा और बाईं ओर स्वधा नाम देवियों की स्थिति है। किन्तु इस प्रकार का रूप मूर्तिकला में प्राप्त नहीं होता है। अग्नि को सारे यज्ञों के केन्द्रीभूत मानते हैं अतएव उनकी पत्नी का नाम स्वाहा सर्वथा उचित है।² अग्नि की प्रतिमाएं दो प्रकार की प्राप्त होती हैं- द्विभुजी एवं चतुर्भुजी। द्विभुजी प्रतिमाओं में माला व कमण्डलु का अंकन मिलता है, जबकि चतुर्भुजी प्रतिमा में ज्वाला तथा त्रिशूल भी अंकित किये जाते हैं। हाथों में कमण्डलु का अंकन किया जाना यज्ञ की ओर संकेत करता है। भारत के समस्त देवतागण में अग्नि का स्थान प्राचीनतम है, अतः प्रतिमा में दाढ़ी दीर्घायु का द्योतक भी कहा जा सकता है। अग्नि के शरीर से निकलती ज्वाला अग्नि के प्रज्वलित होने की वार्ता का पोषक है। अग्नि की प्रतिमाएं कुषाणकाल से ही मिलने लगती हैं। लखनऊ तथा मथुरा के संग्रहालयों में इस काल की प्रतिमाओं को संरक्षित रखा गया है। इस काल में अग्नि को विशुद्ध मानव-रूप में तुन्दिल ब्राह्मण के समान ही अंकित किया गया है। उनके मस्तक पर जटाएं बंधी हैं, कंधे पर जनेऊ है और हाथ में कमण्डलु है, परन्तु मूर्ति की अग्नि रूप में पहचान कराने वाला विशेष गुण है पृष्ठशिला पर अंकित की गई ज्वालाएं। इसके पश्चात् गुप्त काल से मन्दिरों के निर्माण में प्रगति देखने को मिलती है। नवीन शोधों के अनुसार गुप्त काल से पूर्व भी मन्दिरों का अस्तित्व रहा था। मन्दिरों की बाह्य भित्तियों पर दिक्पालों के रूप में अग्नि की प्रतिमाओं को सर्वाधिक स्थापित किया गया है। ऐतिहासिक युग में अग्नि की मान्यता दिक्पाल के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जबकि वैदिक युग में अग्नि को प्रधान स्थान प्राप्त था।

वैदिक साहित्य में अग्नि, इन्द्र, सूर्य और सोम इन चार देवताओं की चर्चा प्रमुख रूप से की गई है। इनमें अग्नि को वैदिक संहिताओं में प्रमुख स्थान दिया गया है। इनकी पूजा भारतीय समाज में सदा ही प्रचलित रही है। देवताओं को आहूतियों के रूप में अग्नि के माध्यम से ही उनके भाग की प्राप्ति होती है। वैदिक संहिताओं में अग्नि के विभिन्न स्वरूपों एवं कार्यों का उल्लेख भी किया गया है। अग्नि के विभिन्न पर्यायवाची शब्द भी वैदिक-साहित्य में देखने को मिलते हैं, जिनमें अंगिरस, सप्तार्चि, सप्तजिह्व, वैश्वानर, जातवेदा, सहस्रस्पुत्र आदि प्रमुख हैं। अमरकोष में अग्नि के 34 नामों की चर्चा की गई है।³ द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक

1. वही, पृ० 176

2. उपाध्याय, वासुदेव, प्रतिमा-विज्ञान, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1970 पृ० 170

3. अमरकोषः, स्वर्गवर्गः प्रथमकाण्ड, 59-62

प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में अंकित देवता अग्नि का वैदिक वाग्मय में स्वरूप 43

में अग्नि को तीन-तीन कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है।¹ यथा द्युलोक में अग्नि के तीन कार्य हैं- प्रकाश प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना (भरण-पोषण) तथा ग्रह-उपग्रहों का आकर्षण द्वारा नियन्त्रण करना। अंतरिक्ष लोक में अग्नि के तीन कार्य हैं- मेघों का निर्माण, विद्युत् शक्ति उत्पन्न करना तथा गर्जन-वृष्टि करना। पृथ्वी पर अग्नि के तीन कार्य हैं- जीव-जगत् को सौर ऊर्जा से अनुप्राणित करना, समुद्र आदि से भाप के रूप में जल को अंतरिक्ष भेजना तथा भूलोक को जीवनी शक्ति देना। अग्नि की शक्ति के कारण ही मघों में गर्जन की क्रिया सम्पन्न होती है।² इसकी पुष्टि एक अन्य मंत्र से भी होती है जिसमें इन्द्र और अग्नि दोनों को ही जल का प्रेरक कहा गया है।³ ऋग्वेद संहिता में सर्वशक्तिमान अग्नि का विवरण भी मिलता है। जिसके अनुसार वह सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, उसी से सारी शक्तियां हैं, वही सारी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। वह शक्ति का स्रोत है और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का स्वामी है।⁴

शतपथ ब्राह्मण में अग्नि के 'पशुरूप-अग्नि' स्वरूप की चर्चा भी की गई है। जिसमें अग्नि को एक पशु बताया गया है। वह पुरुष, अश्व, गौ, अवि और अज इन पांच पशुओं को देखकर इनमें प्रविष्ट हो गया, इसलिए इनका नाम पशु हो गया।⁵ जब पशु अपने अंगों को संकुचित एवं प्रसारित करता है तब वह पराक्रम एवं शक्ति का विकास करता है। अज तथा मेष जैसे पशुओं में शक्ति संचय एवं प्रदर्शन की यही विधि पायी जाती है। इसके साथ ही ये पशु अपने शरीर में अत्यधिक ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं। ऊर्जा संग्रहण की यह क्षमता अग्नि का प्रधान गुण है। इसके साथ ही अग्नि एवं अज में एक अन्य गुण भी समानता को स्थापित करता है, वह है- गतिशीलता। अग्नि गतिमान है। प्रतीकात्मक रूप से उसे वहन करने के लिए ऊर्जा से सम्पन्न गतिमान वाहन की आवश्यकता होती है। संभवतः इस कारण से भी ऐतिहासिक युग में अग्नि की प्रतिमाओं के साथ उनके वाहन के रूप में अज का निरूपण किया गया है। इस विषय में एक अन्य मत प्रो. वासुदेव उपाध्याय⁶ द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार यदि आध्यात्मिक तथ्यों पर विचार किया जाय तो संकेत होता है कि अग्नि में रजोगुण की प्रधानता है। अग्नि में शक्ति और तेज है।

1. यजुर्वेद, 29/15; त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि, त्रीणि-अप्सु, त्रीणि-अन्तः समुद्रे।
2. ऋग्वेद, 1/79/2; आ ते सुपर्णा अभिनन्त एवैः पतन्ति मिहः स्तनवन्ति अभ्राः।
3. वही, 3/12/8; इन्द्राग्नी युवारप्तूर्य हितम्।
4. वही, 1/145/1; स वेद, स चिकित्वान्, ईयते सा न्वीयते। तस्मिन् सन्ति प्रशिषस्तस्मिन् इष्टयः।
5. शतपथ ब्राह्मण, 6/2/1/2, 6/2/1/4
6. उपाध्याय, वासुदेव, पूर्वोक्त, पृ० 170

अग्नि शक्ति का एक पुंज है। शरीर से ज्वाला निकलना उसका प्रतीक है तथा अज भी रजोगुणी पशु ही है। इस कारण इसे अग्नि के वाहन के स्थान पर रखा गया है।

वर्तमान समय में वास्तु शास्त्र के अनुसार गृहनिर्माण के समय पाकशाला का निर्माण आग्नेय कोण अर्थात् दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर किया जाना उचित माना जाता है। पाकशाला का सम्बन्ध भोजन से है और भोजन शरीर का आधार है। मनुष्य के द्वारा जन्म लेते ही उसके शरीर में जठराग्नि उत्पन्न हो जाती है। तैत्तिरीय आरण्यक में इस जठराग्नि स्वरूप को जातवेद रूपी अग्नि कहा गया है।¹ यही प्राणाग्नि भी है। इसी के कारण भोजन का निर्माण होता है और शरीर में रक्त, रस एवं धातुओं की उत्पत्ति सम्भव होती है।² तैत्तिरीयारण्यक में अग्नि के अष्टदिक् रूपों का भी वर्णन प्राप्त होता है।³ जिनमें पूर्व दिशा में अग्नि, आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) में जातवेदस्, दक्षिण दिशा में सहजस, नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम) में अजिराप्रभव, पश्चिम दिशा में वैश्वानर, वायव्यकोण (उत्तर-पश्चिम) में नर्यापस, उत्तर दिशा में पंगतिराधस और ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में विसर्पिण अग्नि का निवास बताया गया है।⁴

इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय संस्कृति में अग्नि का आरम्भ से ही विशेष महत्व रहा है। अग्नि ही विभिन्न रूपों में विश्व कल्याण करती आ रही है। यह अंगिरस् के रूप में मानव जीवन में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली है। यह ही समस्त मानवीय शक्तियों का स्रोत है। यही प्राणाग्नि है। जब तक अग्नि की इच्छा होती है, तब तक यह शरीर में रहता है और जब इच्छा होती है तब शरीर को छोड़कर चला जाता है, यही मृत्यु है अर्थात् अग्नि एक अतिथि के समान है। इसी कारण वैदिक संहिताओं में अग्नि को ही सर्वत्र अतिथि की संज्ञा दी गई है। जीवन में अग्नि के महत्व को समझते हुए मानव ने अग्नि को पूजनीय माना। साहित्य एवं कला में यथायोग्य स्थान अग्नि को देवता के रूप में प्रदान किया गया।

-
1. तैत्तिरीय आरण्यक, 10/1/17
 2. बृहदारण्यक, 5/9/1, मैत्रायणी आरण्यक, 2/6; अयमग्निवैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे, येनेदमन् पच्यते।
 3. तैत्तिरीय आरण्यक, 1/12/3; 'अष्टौ दिग्वाससोऽग्नयः।
 4. वही, 1/19/2; 'अग्निपूर्वदिशस्य.. जातवेदस उपदिश्यस्य.. सहजसो दक्षिणस्य.. अजिराप्रभव उपदिश्यस्य.. वैश्वानरस्यापरदिशस्य.. नर्यापस उपदिश्यस्य.. पंगतिराधस उदग्निश्यस्य.. विसर्पिण।'

कोविड 19 में यज्ञ और धूपन-कर्म की संभावनाएँ

-मृदुल जोशी

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
क०गु०प०, गु०का०वि०वि०, हरिद्वार

आज कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में सम्पूर्ण मानवता के लिए चुनौती बन चुका है। हर कोई कह रहा है कि बचाव में ही सुरक्षा है। कोविड-19 का कोई भी सफल उपचार ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति के पास नहीं है।

हम सभी भली-भाँति जानते हैं कि ऐलोपैथी सबसे कम समय से अस्तित्व (प्रचलन) में आई चिकित्सा पद्धति है। इससे पूर्व हजारों-लाखों वर्षों से आयुर्वेद सम्पूर्ण जीवन-विज्ञान के रूप में अपनाये जाने वाला पूर्णतया वैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्र है। जिसमें, महामारी (जनपदोपध्वंस) सहित संक्रामक (छूआ-छूत से होने वाले) रोगों के विषय में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। महर्षि सुश्रुत का कथन है कि-

प्रसंगाद् गात्र संस्पर्शात् निःश्वासात् सह भोजनात्।

सह शय्यासनाश्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात्॥

कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिध्यन्द एव च।

औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरात्ररम्॥¹

संसर्ग, शरीर के स्पर्श करने से, निःश्वास से, एक साथ भोजन करने से, वस्त्र माला, अनुलेपन के प्रयोग से कुष्ठ (विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग), ज्वर, शोष, नेत्राभिध्यन्द जैसे औपसर्गिक रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। आज सम्पूर्ण विश्व परेशान है कि कैसे कोरोना महामारी को रोका जाये। विश्व के सभी वैज्ञानिक और चिकित्सक मानते हैं कि इसका अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। इसकी विभीषिका इतनी घातक है कि चीन, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी और भारत सहित विश्व के लगभग सभी देश इससे बुरी तरह प्रभावित हैं।

विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। ये ज्ञान और विज्ञान के अपार भण्डार हैं। वेद और आयुर्वेद दोनों में ही यज्ञ-हवन, धूपन-कर्म इत्यादि से अनेक संक्रामक

1. सुश्रुत निदानस्थान 5/33-34

विषाणुओं के नष्ट होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वर्तमान परिदृश्य में वेदोक्त प्रणालियों को यथाशीघ्र अपनाकर इसकी विध्वंसता को कम करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। महर्षि सुश्रुत का सुस्पष्ट विचार है-

**अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमं भिषक्।
प्रदीप्तागार वच्छीघ्नं तत्र कुर्यात् प्रतिक्रियाम्॥¹**

जिन घातक आत्ययिक रोगों में शीघ्र उपचार अपेक्षित हो, उसमें किसी सिद्धान्त विशेष (Protocol) में सीमित न रहकर, जलते हुए मकान में तुरंत अग्निशमन के लिए जो भी प्रयास और उपाय किये जा सकते हों उसी प्रकार प्रतिक्रिया स्वरूप शीघ्रता पूर्वक आवश्यक उपाय करने चाहिए। इसका अर्थ है कि रोग की अवस्था में जो भी संभावित उपाय रोग के उपचार के लिए किये जा सकते हों तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में अवश्य ही किये जाने चाहिए।

चिकित्सा विज्ञान की वर्तमान दशा को दृष्टिगत करें तो यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य मिश्रित क्षोभ होता है कि तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक और चिकित्सक जो चूहे, खरगोश और बन्दर पर परीक्षित किसी भी संश्लेषित घातक रसायन को मनुष्यों पर परीक्षण करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, वे परम्परागत वैज्ञानिक आधारित आयुर्वेद के विज्ञान को सिरे से नकार देते हैं।

जिस तेजी से दिन प्रतिदिन कोविड 19 से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इन रोगियों के सम्पर्क में आने से डाक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी भी तेजी से इनके द्वारा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में तुरंत बिना समय गँवाये आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न उपक्रमों एवं औषधियों का उपयोग मानव मात्र की रक्षा के लिए अनिवार्यतः किया जाना चाहिए।

यह समय वाद-विवाद एवं वैज्ञानिक समीक्षा का नहीं है, और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा तो कदापि नहीं जो आयुर्वेद का ज्ञान नहीं रखते हैं। वैज्ञानिक विवेचना तो तब होगी जब आयुर्वेद की औषधियों को ऐसे रोगों में बड़े पैमाने पर प्रयोग कर परखा जायेगा। इस संकट की घड़ी में 'अपने पास तो कुछ है नहीं दूसरे की सुनेंगे नहीं' इस तरह की हठधर्मिता सम्पूर्ण देश और मानव जाति के लिए घातक है।

हमारे देश के सभी विधाओं के चिकित्सकों को एक साथ मिलकर हजारों वर्ष से सुपरीक्षित एवं कारगर आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाकर नवीन संभावनाओं को तलाशना होगा।

1. सुश्रुत सूत्रस्थान 5/40

महर्षि सुश्रुत ने अनेक रोगों की चिकित्सा के संबंध में ब्रणधूपन, धूम्र आम्नापयन की चर्चा की है। वर्तमान महामारी में लक्षणों के आधार पर विविध जटिलताओं के लिए इस धूपन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है-

**वातात्मकानुग्रुजान् सास्त्रावानपि च ब्रणान्।
सक्षौमयवसर्पिर्भिर्धूपनांगश्च धूपयेत्॥¹**

अर्थात् दोषयुक्त वेदना, स्त्राव एवं दुर्गन्ध युक्त ब्रणों में धूपन कर्म किया जाता है। कोरोना महामारी से प्रभावित व्यक्तियों में फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है। इसके बचाव हेतु धूपन कर्म लाभदायी सिद्ध हो सकता है। महर्षि सुश्रुत ने बड़े विस्तार से अलग-अलग रोग जनित जटिलताओं में विविध प्रकार से धूपन कर्म की व्यवस्था की है। वायु के विष द्वारा दूषित होने पर उन्होंने लाख, हरिद्रा, अतीस, हरण, मोथा, हरेणु, इलायची, तमाल पत्र, तगर, कूठ, प्रियंगु, अग्नि में डालकर धूपन करने से वायु के शोधन की बात कही है-

**लाक्षाहरिद्रातिविषाभयाब्दहरेणुकैलादलवक्रकुष्ठम्।
प्रियंगुकां चाप्यनले निधाय धूमानिलौ चापि विशोधयेत्॥²**

इसके अतिरिक्त विविध रोगों के धूपन कर्म में यव, सरसों, तीसी, हिंग्व, गुग्गुल, वचा, जटामांसी, अशोक, कुटकी, दारु हल्दी, हल्दी, मदार पुष्प, शमी की पत्ती, अगरू, सिरिस पुष्प, निम्ब पत्र इत्यादि से घी के साथ धूपन कर्म की बात भी कही गयी है। यह धूपन क्रिया निर्जीवानुकरण के लिए भी की जा सकती है। इसी प्रकार भैषज रत्नावली में धूपन के अनेक शास्त्रीय योगों का भी वर्णन है। श्रीवासादि धूप, पारदादि धूप, अश्वगंधादि धूप, शूलहर धूप, माहेश्वर धूप, विजय धूप इत्यादि अनेक धूपन योग आयुर्वेद में विस्तार से वर्णित हैं। लक्षणों के आधार पर इन विविध योगों का प्रयोग भी संभव है।

इसी प्रकार धूम आम्नापयन से कफ और वायु के विकार को शांत किया जा सकता है। ये प्रायोगिक, स्नेहिक एवं वैरेचनिक तीन प्रकार के माने जाते हैं। इनके लिए स्नेह फलसार, देवदारु, मोम, राल, गुग्गुल, शिरोविरेचन द्रव्य, त्रिकटु, हींग, हिंगोट, गिलोय, ऐलादि गण की औषधियों का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद मानता है कि धूम के सेवन से कास, श्वास, अरोचक, मुख की दुर्गन्ध, स्वर भेद, छींक आना, थूक आना, श्वास काठिन्य, वात, अतिशूल, कफजन्य रोगों से शांति मिलती है। धूम आम्नापयन का प्रयोग भी वर्तमान महामारी में परीक्षित किया जा सकता है।

1. सुश्रुत चिकित्सास्थान 1/80

2. सुश्रुत कल्पस्थानम् 3/17

वेदों में यज्ञ का बड़ा महत्व है। ऋग्वेद में स्पष्टतः स्वाहा पूर्वक यज्ञ की आज्ञा दी गई है-

‘स्वाहा यज्ञं कृणोतन’¹। ‘यज्ञेन वर्धत जातवेदसम्’² अग्नि वर्धन का स्पष्ट निर्देश है। इसी प्रकार समिधा से अग्नि को पूजित करने व घृत से उस अग्निदेव को जगाने की आज्ञा है- ‘समिधाग्निं दुवस्यत धृतैर्बोधयतातिथिम्’³ और इस सुप्रदीप्त अग्नि ज्वाला में तप्त घृत की आहुति देने का विधान है- ‘सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन’⁴ इस यज्ञाग्नि में समस्त कल्मषों को दूर कर कल्याण के आधान के मंत्र प्रकट किये गये हैं- ‘ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्नासुव’⁵ यजुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख है ‘भद्रो नो अग्निराहुतः’⁶ अर्थात् जो व्यक्ति कल्याण चाहते हैं उन्हें यज्ञ करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में देवताओं का मुख अग्नि माना गया है- ‘अग्निर्वै मुखं देवानाम्’⁷ अग्नि में डाले पदार्थ रूपान्तरित होकर अतिसूक्ष्म और शक्तिशाली बनते हैं और वायु के माध्यम से व्यापक होते हुए सभी को जीवन शक्ति से संयुक्त करते हैं। ये पदार्थ सूक्ष्म होकर वृक्ष, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र के लिए लाभकारी होते हुए सभी को शुद्ध स्वस्थ और पवित्र रखते हैं। श्रीमद्भगवत गीता कहती है- ‘देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ’⁸ यज्ञ के द्वारा जड़ और चेतन दोनों ही उत्तम होंगे। जड़ देवता मनुष्य मात्र का कल्याण करेंगे। इसीलिए यज्ञ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है।

यज्ञ द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ अनेक सुगंधित, पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के द्वारा वायुमंडल में वितरित किया जाता है। इसके माध्यम से वायु शोधन होता है और स्वच्छ वायु में योग निवारण शक्ति रहती है। यज्ञ के द्वारा शक्तिशाली तत्व हवा में घूमते हुए असंख्य रोग कीटाणुओं को सहज ही नष्ट कर सकती है। जैसे कीटाणुओं को मारने के लिए हम डी०डी०टी० और फिनायल इत्यादि का छिड़काव करते हैं कुछ ऐसे ही उपायों में यज्ञ भी सम्मिलित किया जा सकता है। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी एवं वृक्ष वनस्पतियों के आरोग्य की रक्षा भी

1. ऋग्वेद 1.13.12
2. ऋग्वेद 2.2.1
3. यजुर्वेद 3.1
4. यजुर्वेद 3.2
5. यजुर्वेद
6. यजुर्वेद 15.32
7. शतपथ ब्राह्मण
8. श्रीमद्भगवद् गीता 3.11

होती है। यज्ञ में प्रयुक्त आम, बड़, पीपल, ढाक, जामुन, शमी की लकड़ियाँ सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। इन विशेष समिधाओं का वायुमंडल की शुद्धता और रोग हरण क्षमता का अवश्य ही संबंधित होगा। इसीलिए इन समिधाओं के प्रयोग की बात वेदों में विशेष रूप से कही गयी है। अन्य दवाओं का तो सीमित स्थानीय प्रभाव है जबकि यज्ञ की वायु दूर तक पहुँचती हुई अन्य प्राणियों की भी सुरक्षा करती है।

कोरोना महामारी ड्रॉपलेट के अतिरिक्त वायुमंडल से भी प्रसरित हो रही है। पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए यज्ञ एकमात्र सशक्त साधन है। आज जबकि विज्ञान भी यह मानता है कि रोग नाशक औषधियों के प्रयोग से रोग निवारण वातावरण व्यक्ति को स्वस्थ करने में सहायक होता है। सामान्य लोगों की मान्यता है कि यज्ञ में प्रयुक्त घृत इत्यादि पदार्थ व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन सच यह है कि संसार में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता उसका मात्र स्वरूप बदलता है। रूप बदलना उस पदार्थ की समाप्ति न होकर अवस्था परिवर्तन माना जाता है। यज्ञ में भी पदार्थ सूक्ष्म होकर आकाश में पहुँचते हैं। यज्ञ में प्रयुक्त पौष्टिक, सुगन्धित और औषधीय हवन सामग्री द्वारा दी गई आहुति पर्यावरण में अपने सूक्ष्मतम रूप में पहुँचती है।

यज्ञ में चार प्रकार के हव्य पदार्थ प्रयुक्त होते हैं-

1. **सुगन्धित हव्य पदार्थ**- इन पदार्थों में केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री इत्यादि का प्रयोग होता है।
2. **पुष्टिकारक हव्य पदार्थ**- घृत, दूध, फल, कंद, मखाने, अन्न, चावल, जौ, गेहूँ, उड़द इत्यादि का प्रयोग होता है।
3. **मिष्ट हव्य पदार्थ**- शहद, छुहारा, किशमिश, दाख इत्यादि का प्रयोग होता है।
4. **रोगनाशक हव्य पदार्थ**- गिलोय, ब्राह्मी, मुलहठी, सौंठ, तुलसी इत्यादि औषधियाँ जड़ी-बूटियों का प्रयोग होता है।

यज्ञ में प्रयुक्त चरु जो कि मेवे, खाद्यान्न, दुग्ध, शर्करा से मिश्रित होता है वह यज्ञाग्नि में ही पकाया और संस्कारित किया जाता है। इसका प्रभाव जीव कोश के सूक्ष्मतम घटक में पड़ता है। वस्तुतः यज्ञ केवल ज्वलन प्रक्रिया मात्र नहीं है वरन् यह व्यक्ति के अन्तर में जीवनदायिनी सकारात्मक ऊर्जा को उभारने की एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है।

महर्षि दयानन्द का मानना था कि दुर्गन्ध युक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख और शुद्ध जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख मिलता है। होम में डाले सुगन्धित व पौष्टिक द्रव्य व्यक्ति की नासिका से होता हुआ

उसे आरोग्य प्रदान करता है। अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाता है और दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है। इससे वायु, वृष्टि और जल की शुद्धि होती है। शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श आरोग्य और पराक्रम को बढ़ाता है। अग्निहोत्र के संबंध में अनेक वैज्ञानिक प्रयोग भी यह सिद्ध करते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं।

यज्ञ में वाणी का सूक्ष्म प्रयोग होता है। भाव प्रधान गायी गयीं ऋचायें न केवल व्यक्ति को स्पंदित करती हैं अपितु संपूर्ण वायुमंडल आंदोलित हो उठता है। ये प्राणदायिनी ऋचायें शरीर को परिपुष्ट करती हैं। अतः निःसन्देह यज्ञ और धूपन कर्म द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

आधुनिक जीवन में क्रियायोग की प्रासंगिकता

-डॉ. ऊधम सिंह

-डॉ. ईश्वर भारद्वाज

योग विज्ञान विभाग

आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

अज्ञानता एवं अविवेक के कारण जब भावनाओं पर आघात होता है तो क्लेश का जन्म होता है। किसी कार्य की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे क्लेश कहते हैं। क्लेश को दुःखों का पर्याय कहा गया है। योगदर्शन में क्लेश शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ से भिन्न है। इसके अर्थ गहरे और सूक्ष्म, दार्शनिक और अध्यात्मिक हैं। महर्षि पतंजलि के अर्थों में क्लेश दुःखों का कारण है। जन्म, जीवन और भोग का कारण भी क्लेश है। क्लेश के कारण ही संसार में आवागमन बना रहता है। अतः क्लेशों से मुक्त होना ही जीवन की वास्तविकता का बोध है। इन क्लेशों से मुक्ति का माध्यम क्रियायोग है जो केवल साधना के दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है।

पंचक्लेशः

क्लेशों के कारण ही जीवात्मा बार-बार पाँच महाभूतों से निर्मित शरीर, संसार और सांसारिकता के जाल में उलझता है। दुखों से छूटने के उपाय कितने ही खोजे गए लेकिन दुख यथावत् बने हुए हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक सभी मिलकर मनुष्य को प्रसन्न रखने, दुखों से मुक्ति तथा सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रयास कर रहे हैं किन्तु सुविधाओं और सुखों के साधनों में अतिशय वृद्धि के उपरान्त भी मनुष्य अशांत और दुखी ही बना हुआ है।

महर्षि पतंजलि ने क्लेशों की व्याख्या करते हुए लिखा है-**अविद्यास्मिताराग-द्वेषाभिनिवेशः पंच क्लेशाः**¹ अर्थात् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश

1. पातंजल योगसूत्र 2/3

ये पांच क्लेश हैं। पांचों क्लेशों के कारण प्राणिमात्र जगत् के प्रपंचों के बन्धन रूप विकारों में आबद्ध होकर पीड़ित होता रहता है। क्लेश ही दुःखों के प्रदाता हैं।

अविद्या:

अविद्या एक प्रकार से भ्रम एवं अविवेक का कारण है, इसके प्रभाव से मनुष्य का विवेक एवं बोध अज्ञान के प्रभाव में आ जाता है। और इसका जीवन विपरीत पथ पर चल देता है। इस विपरीत ज्ञान के कारण नश्वर शरीर को अविनाशी मानने की भूल होती है। यहां तक कि इसी भूल के कारण वह मरण धर्मा शरीर के मोह जाल में पड़कर आत्मतत्त्व को विस्मृत कर देता है। पतंजलि क्लेशों की व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम अविद्या का वर्णन करते हैं- “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या”¹ अर्थात् अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुःख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है। इस सूत्र में अविद्या के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

अनित्य में नित्य का ज्ञान

अनित्य से तात्पर्य जो चिर स्थायी न रहे, जो प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहे, जो नष्ट हो जाने वाला है, उसे अनित्य कहते हैं। संसार और सांसारिक वैभव सब अनित्य हैं। शरीर नाशवान है किन्तु हम इसे शाश्वत समझकर व्यवहार करते हैं। यही अविद्या है।

अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान

शरीर कफ, रुधिर, मल मूत्र आदि से निर्मित है, जो अपवित्र माना गया है। इसको पवित्र मानना। अन्याय, चोरी, हिंसा आदि से कमाया हुआ धन अपवित्र है, ऐसे धन को पवित्र मानना। अधर्म, पाप, हिंसा आदि से रंगा हुआ अन्तःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समझ लेना अविद्या है।

दुःख में सुख का ज्ञान

संसार के विषय भोगादि जो केवल दुःख प्रदान करने वाले हैं, उनको सुख प्रदाता अथवा सुख स्वरूप समझ लेना अविद्या है। भवन, भूमि, पुत्र, धन आदि प्राप्ति के समय सुखकारक प्रतीत होते हैं किन्तु नष्ट हो जाने पर यही दुःखदायक बन जाते हैं अतः संसार दुःख रूप ही है। कोई वस्तु या सम्बंध प्रारम्भ में सुखकर प्रतीत होता है। और अंत में दुःखदायी बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह वस्तु अथवा

1. पातंजल योगसूत्र 2/5

सम्बन्ध मूलरूप से दुःखदायी ही था। अविद्या के कारण दुःख की सुखरूप में प्रतीति होती है।

अनात्मा में आत्मा का ज्ञान

देह, मन सहित दस इन्द्रियां एवं चित्त जड़ कहे गये हैं, तथा आत्मा से पृथक् हैं, किन्तु मनुष्य अविद्या के कारण इसी को अपना स्वरूप मान लेता है। आत्मा इस शरीर में चेतन तत्व है, जो देह से सर्वथा असंग है लेकिन अविद्या मनुष्य देह, मन, इन्द्रियों आदि को ही सब कुछ मानकर जीवन पर्यंत इसी ज्ञान में जीवन जीता है तथा मृत्युपर्यंत तात्त्विक बोध न होने के कारण जन्म-मृत्यु के पास में बंधकर संसार में आवागमन करता हुआ दुःख भोगता रहता है। यही उसकी नियति बन जाती है। अतः इससे ऊपर उठकर सोचने का प्रश्न ही नहीं होता है।

अस्मिता:

अस्मिता को समझाते हुए पतंजलि अपने सूत्र में लिखते हैं- **दृग्दर्शनशक्त्यो-रेकात्मतेवास्मिता**¹ अर्थात् दृक्-शक्ति और दर्शन-शक्ति इन दोनों का, एकरूप सा हो जाना, अस्मिता रूप क्लेश है। दृक् शक्ति पुरुष चेतन और दर्शन शक्ति चित्त जड़ है, ये दोनों एक हो नहीं सकते, किन्तु अविद्या के कारण ही दोनों की एकरूपता सी प्रतीति हो रही है। द्रष्टा स्वयं को दृश्य समझने की भूल कर बैठता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पुरुष तथा चित्त दोनों भिन्न होते हुए भी उनकी जो अभिन्न प्रतीति होती है, उसको अस्मिता कहते हैं। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि “आत्मा ही यथार्थ द्रष्टा है, वह शुद्ध, नित्य, पवित्र, अनन्त और अमर है। दर्शन शक्ति अर्थात् उसके व्यवहार में आने वाले यन्त्र कौन-कौन से हैं? चित्त, बुद्धि अर्थात् निश्चयात्मिका वृत्ति, मन और इन्द्रियां ये उसके यन्त्र हैं, ये सब बाह्य जगत् को देखने के लिए उसके यन्त्रस्वरूप हैं और उसकी इन सब के साथ एकरूपता को अस्मितारूप अविद्या कहते हैं”²। अस्मिता के द्वारा ही देह और इन्द्रियों में आत्मभाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। अहंकार को अस्मिता कहा गया है। मैं बलवान हूँ, बीमार हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ आदि ये सब उसके आकार हैं।

राग:

राग को परिभाषित करते हुए पतंजलि कहते हैं-**सुखानुशयी रागः**³ अर्थात्

1. पातंजल योगसूत्र 2/6
2. राजयोग, स्वामी विवेकानंद, पृ. स. 147
3. पातंजल योगसूत्र 2/7

सुख के आभास के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। शरीर, इंद्रिय और मन में आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तब राग की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। जिन विषयों के भोग के कारण शरीर, मन और इंद्रियों को तृप्ति होती है अर्थात् उन्हें सुख प्राप्त होता है, उन विषयों के प्रति विशेष लगाव हो जाता है, जिसे राग कहा जाता है। महर्षि व्यास ने सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है- व्यक्ति के चित्त में सुख या दुःख की स्मृतियों का संग्रह होता है। उन संग्रहीत स्मृतियों के अनुरूप सुख या दुःख अनुभव होता है। वस्तुतः सुख या दुःख का अस्तित्व नहीं है, यह व्यक्ति की धारणा मात्र है कि वह किसे सुख और किसे दुःख मानता है। इस प्रकार सुखात्मक भावों के प्रति उठने वाली लालसा या प्रीति ही राग कही जाती है।

सुख के आभास के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति ही राग है। यह राग हम सभी के जीवन में नित्य नवीन ढंग से किसी न किसी रूप में घटित होता रहता है। राग का संसार बड़ा व्यापक और जटिल है। राग पनपता है व्यक्तियों में, वस्तुओं में। कोई हमें यों ही अच्छा लगने लगता है, और हम अटक जाते हैं। आसक्ति और आकर्षण की डोर से बंधे हम अपने संचित पुण्यों को, संचित तप को गंवाते रहते हैं। होश तब आता है जब यह बहुमूल्य कोष पूर्णतः रिक्त हो जाता है। “सुख की प्रतीति केवल वस्तुओं और व्यक्तियों में ही नहीं पनपती बल्कि विचार और भाव यहां तक कि कल्पनाओं के मायाजाल के आकर्षण में उलझे रहते हैं”।

द्वेष-

यह राग ही द्वेष का कारण है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार जम जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर, इंद्रियां और मन को दुःख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुख के साधनों में विघ्न पड़े, उनसे द्वेष होने लगता है। द्वेष के विषय में पतंजलि कहते हैं-**दुःखानुशयी द्वेषः**¹ अर्थात् दुःख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। महर्षि व्यास द्वेष को समझाते हुए लिखते हैं- चित्त में सुख और दुःख के संस्कार बने हैं, उनमें जो संस्कार दुःख के हैं, उनकी स्मृति होने पर प्रतिघ, मन्यु, जिघांसा और क्रोध होता है वही द्वेष कहलाता है।

- **प्रतिघः** प्रतिघ का अर्थ है प्रतिकार का भाव। इसे प्रतिघात करने या बाधा देने का भाव भी कह सकते हैं।
- **मन्युः** मन्यु अर्थात् मानसिक क्षोभ। मानसिक रूप से क्रोध करना भी कह सकते हैं।

1. पातंजल योगसूत्र 2/8

- **जिघांसा:** जिघांसा का अर्थ है हनन करने की इच्छा। जिससे दुःख प्राप्त होता है उसे नष्ट करने की इच्छा का भाव जिघांसा कहलाता है।
- **क्रोध:** शारीरिक भाव से क्रोध करना।

विवेकानंद लिखते हैं कि जिसमें हम दुःख पाते हैं, उसे तत्क्षण त्याग देने का प्रयत्न करते हैं¹। जो चीजें हमें दुःख देती हैं, उनसे द्वेष उपजता है। मनुष्य के मन की एक निश्चित सरंचना है। उसके अन्तःकरण का एक निश्चित आकार है। व्यक्ति की अपनी मान्यताएं, विश्वास, आग्रह, दृष्टिकोण एवं सोच है। जब व्यक्ति अपनी इन्हीं सीमित सरंचना में बंधना चाहता है जो भी विपरीत घटित होता है तो उसके अपने आग्रह, मान्यताएं एवं विश्वास उसे दुःख पहुंचाने लगते हैं और द्वेष की सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है, जो कई शृङ्खलाओं को जन्म देती है जिससे मनुष्य कई जीवन अथवा जन्म जन्मांतरों तक जकड़ा रहता है।

अभिनिवेश:

अभिनिवेश की व्याख्या करते हुए पतंजलि लिखते हैं- **स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः**² अर्थात् जो स्वभावतः चला आ रहा है एवं जो विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह अभिनिवेश अर्थात् जीवन के प्रति ममता है। कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो या मैं इस जगत् में न रहूं। सभी इस संसार में अपनी उपस्थिति चाहते हैं। मृत्यु रूप भय मूढ़जनों की भांति विद्वज्जनों को भी सताता है।

महर्षि व्यास ने इस सूत्र का भाष्य करते हुए लिखा है- अभिनिवेश का भाव सभी में समान भाव से रहता है। सदा बने रहने की इच्छा तब होती है जब किसी ने पूर्वजन्म में मरण का अनुभव किया हो, वर्तमान जन्म में यह अनुभव हुआ नहीं है, इसलिए मरने का भय समान रूप से सभी प्राणियों में पाया जाता है और मरने से बचने के लिए सभी उद्यत दिखायी देते हैं।

क्लेशों की अवस्थाएं :

पंचक्लेशों की अवस्थाओं का महर्षि पतंजलि वर्णन करते हैं- **“अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्”**³ अर्थात् प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थाओं वाले समस्त अविद्यादि क्लेशों का मूल कारण अविद्या है।

1. राजयोग, स्वामी विवेकानंद, पृ. स. 148

2. पातंजल योगसूत्र 2/9

3. पातंजल योगसूत्र 2/4

प्रसुप्त-

प्रसुप्त क्लेश उन्हें कहा गया है, जो चित्त में स्थिर रहकर भी अपना कार्य सम्पादित नहीं कर पाते। जिस प्रकार बाल्यावस्था में विषयभोग की वासनाएं बीजरूप से विद्यमान रहती हैं, युवावस्था होने पर जाग्रत होकर अपना फल दिखलाती हैं।

तनु-

जिन क्लेशों को क्रियायोग द्वारा शक्ति से रहित कर दिया जाता है, लेकिन उनकी वासनाएं बीज रूप में निरन्तर चित्त में विद्यमान रहती हैं। क्लेशों की इस अवस्था को तनु कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कार्य करने में समर्थ न होकर शांत रहते हैं।

विच्छिन्न-

विच्छिन्न क्लेशों की वह अवस्था है, जिसमें एक क्लेश किसी दूसरे बलवान क्लेश से दबा हुआ रहता है। जैसे द्वेष अवस्था में राग छिपा रहता है और राग अवस्था में द्वेष।

उदार-

जब क्लेश अपने समस्त सहयोगी विषय भोगों को प्राप्त करके अपना कार्य पूर्ण रूपेण सुचारु ढंग से सम्पन्न कर रहे हों, तो उस समय उदार अवस्था कहलाती है।

क्लेश है जन्म-मरण का कारण:

“कर्माशय” अपने आप में अनूठा शब्द है। यह कई अर्थ लिए हुए है। इससे मिलता जुलता शब्द गर्भाशय भी है। जिस प्रकार गर्भ में जीव का आना फिर विकास प्रक्रिया से गुजरना और फिर नौ माह बाद प्रसव वेदना के साथ शिशु के रूप में जन्म लेना कुछ ऐसी ही प्रक्रिया कर्माशय में भी सम्पन्न होती है। अंतर बस इतना है कि गर्भाशय स्थूल शरीर की प्रक्रिया है और कर्माशय सूक्ष्म शरीर की। चित्त में सभी संस्कार बीज रूप में संचित रहते हैं। फिर निश्चित क्रम में इनका अभिवर्धन विकास एवं परिपाक होता है और सुख-दुख के रूप में हमारे समक्ष आ जाते हैं। महर्षि पतंजलि के शब्दों में इसे कर्माशय कहा गया है- **क्लेशामूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः**¹ अर्थात् क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। कर्माशय को समझने के

1. पातंजल योगसूत्र 2/12

लिए इसके अर्थ को समझना आवश्यक है। कर्म का आशय इसका शाब्दिक अर्थ है- कर्म का प्रसुप्त संचय। कर्म बीज या कर्म संस्कार का जहां संचय होता है, उसे कर्माशय कहते हैं। यह कर्माशय दो प्रकार का कहा गया है- 1 दृष्ट जन्म वेदनीय- जो वर्तमान जन्म में जाना जाय। 2 अदृष्ट जन्म वेदनीय- जो आगामी दूसरे जन्मों में भोगा जाए। अर्थात् कर्माशय का भोग कुछ इसी जन्म में तथा कुछ कर्मों का भोग आने वाले जन्मों में भोगा जाता है। क्लेश ही शरीर, इंद्रिय एवं मन की समस्त क्रियाओं का कारण है। आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं- **“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः”**¹ अर्थात् अविद्यादि क्लेश मूल में रहने पर उस कर्माशय के कारण जाति, आयु और भोग इन तीनों की प्राप्ति होती है। ये तीनों तब तक प्राप्त होते रहते हैं, जब तक कि उसकी जड़ को योगाभ्यास रूपी कुल्हाड़ी से विच्छिन्न नहीं कर दिया जाता है।

क्रिया योग की प्रासंगिकता:

महर्षि पतंजलि ने क्रियायोग को परिभाषित करते हुए कहा है-**तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः**² क्रियायोग का अभ्यास क्लेशों को तनु कर देता है। महर्षि पतंजलि ने तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान के अभ्यास को क्रियायोग कहा है। स्व कर्तव्यों का पालन करते हुए जो शारीरिक व मानसिक कष्ट मिलते हैं, उन्हें सहर्ष सह लेना ही तप कहलाता है। स्वाध्याय सद्-ग्रन्थों के आलोक में स्वयं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। वेद, शास्त्र, महापुरुषों के द्वारा कहे गए वाक्यों का पठन-पाठन एवं इष्ट देवता के मंत्र का जप करना स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जब इन तीनों का अभ्यास किया जाता है तो क्लेशों का प्रभाव कम हो जाता है। क्रिया योग के अभ्यास से क्लेश तनु हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है- **“समाधिभावनार्थं क्लेशतनूकरणार्थश्च”**³ अर्थात् क्रिया योग के अभ्यास से क्लेश तनु हो जाते हैं और यह समाधि की ओर ले जाता है।

क्रियायोग साधना के द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजन्म में अर्जित किए गए कर्मों के संस्कारों को इतना दुर्बल कर देता है कि वे फल देने योग्य नहीं रहते हैं। उन संस्कारों को भी समाधि की अवस्था में दग्धबीज करके समाप्त कर देने से चित्त का प्रतिप्रसव हो जाता है। साधक इस प्रकार जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष

-
1. पातंजल योगसूत्र 2/13
 2. पातंजल योगसूत्र 2/1
 3. पातंजल योगसूत्र 2/2

या कैवल्य की स्थिति प्राप्त कर लेता है। जहां सदा-सर्वदा के लिए दुःखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है।

आधुनिक युग में भी क्रियायोग की साधना द्वारा हम शरीर व मन को सुदृढ़ करके भलीभांति जीवन यापन कर सकते हैं। संसार में रहकर भी कमलपत्रवत् अलग रह सकते हैं तथा परमेश्वर के प्रति समर्पण करके स्वयं को मृत्युपर्यंत अभय होकर, निश्चित भाव से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में नहीं आएगा।

क्रिया योग का अभ्यास करने वाला साधक शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ, विषम परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक कार्य करने वाला, पाप-पुण्य की समझ वाला, परोपकाररत, भगवद् भक्त, किसी का भी बुरा न चाहने वाला कहा जाता है। आज के भौतिकता के युग में तनावपूर्ण जीवन जीता हुआ व्यक्ति व्याधिग्रस्त, मन व बुद्धि की दृष्टि से विचलित तथा अनिर्णय की स्थिति वाला हो गया है। उसे शरीर, मन व बुद्धि की दृढ़ता देने के लिए क्रियायोग ही एकमात्र साधन है जो सरल, तनावमुक्त, स्वस्थ एवं शांत जीवन व्यतीत करने में सहायक हो सकता है। अतः क्रियायोग को जीवन में अपनाकर आनन्दपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना श्रेयस्कर है।

आयुर्वेदीय ग्रन्थों में पर्यावरण-संरक्षण

-डॉ. गोपाल लाल मीना

सह-आचार्य, संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान
जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालय, नई दिल्ली

शोधसंक्षेपिका (Abstract)

प्राचीन काल से अद्यतन भारतीय मनीषा के चिन्तन का पर्यावरण अनिवार्य विषय रहा है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि मानव और पर्यावरण के मध्य अटूट सम्बन्ध रहा है, इसके बिना मनुष्य-जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। हम पर्यावरण को प्रकृति और वातावरण इन दो अलग-२ नामों से जानते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं दो शब्दों-प्रकृति और वातावरण का सम्मिलित स्वरूप ही पर्यावरण है। भूवैज्ञानिकों ने पर्यावरण के अन्तर्गत वायुमण्डल, स्थल मण्डल और जल मण्डल के सभी भौतिक तथा रासायनिक तत्वों को शामिल किया है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की समष्टि का नाम ही पर्यावरण है, इस प्रकार पर्यावरण भौतिक एवं जैविक दो तत्वों से मिलकर बना है। भौतिक पर्यावरण में मृदा, जल, वायु, प्रकाश और ताप परिगणित होते हैं। भौतिक पर्यावरण के इन्हीं तत्वों को प्राचीन काल में पञ्चतत्त्व-(पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) के रूप में पूजित किया जाता रहा है, ताकि इन प्राकृतिक सम्पदाओं के प्रति हमारे मन एवं मस्तिष्क में श्रद्धा के भाव हों, जिससे हम इन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने का प्रयास न करें ताकि प्रकृति में सन्तुलन बना रहे।

पर्यावरणीय-तत्वों के रूप में पञ्चमहाभूत

भारतीय चिन्तन परम्परा में मेरुदण्ड के समान स्थान रखने वाले पञ्चमहाभूत चिन्तन की पर्यावरणीय-दृष्टि से आयुर्वेद भी अछूता नहीं रह सका है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि-‘आयुषो वेदः’- अर्थात् आयुर्वेद आयु का वेद है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं- आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः।¹ अर्थात् आयु से संबन्धित ज्ञान तथा दीर्घायु के उपायों की विशद् चर्चा जिस शास्त्र में है वह

1. सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान-1/14

‘आयुर्वेद’ है अर्थात् आयु=Life, वेद=Science अर्थात् 'Science of Life' कहलाता है। इसी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य चरक कहते हैं-

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।

मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥¹

अर्थात् जिस शास्त्र में हित, अहित, सुख और दुःख इन चार प्रकार की आयु का वर्णन किया गया हो, आयु के लिए किस तरह का आहार या आचार हितकर-अहितकर है, इसका वर्णन किया गया हो, आयु का मान बतलाया गया हो अर्थात् किस प्रकृति का किन लक्षणों वाला किस तरह के रोग वाला तथा किस तरह की बुद्धि-मन-चेष्टा वाला किस तरह के आचार-विचार वाला व्यक्ति अल्पायु या दीर्घायु होता है, इस प्रकार का विचार किया गया हो तथा आयु किसे कहते हैं? उसका स्वरूप क्या है? इन सभी विषयों का युक्तियुक्त प्रकार से सुन्दर वर्णन किया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ में यह समझ सकते हैं कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश इनका समन्वित स्वरूप को ही पर्यावरण कह सकते हैं। यह पञ्चतत्त्व हमारे जीवन के अभिन्न और अनिवार्य अङ्ग और शरीर रचना के आधार भूत तत्त्व हैं। जैसा कि आचार्य चरक कहते हैं-

शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्म संयोगो धारि जीवितम्।

नित्यागश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते॥²

अर्थात् शरीर (पञ्चमहाभूत एवं चेतनाधिष्ठित) इन्द्रिय (कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय) सत्त्व (मन) एवं आत्मा का संयोग आयु कहलाता है और इसे जानने की विशेष विज्ञासा विज्ञान कहलाती है।

आचार्य चरक ‘आयु’ के अपने मौलिक सिद्धान्त में शरीर को पञ्च-महाभूत एवं चेतनाधिष्ठित मानते हैं। उनका मानना है कि शरीर का निर्माण जब माँ के गर्भाशय में शुक्र और रज का संयोग आत्मा के सन्निवेश से एक स्वरूप धारण युक्त हो, अप्रिय गन्ध वाली हो, वाष्प, बालू, धूल और धुँए से युक्त हो तो यह जानना चाहिए कि वह रोगजनक है, इसे ही वायु प्रदूषण भी करता है, तब उसे गर्भ कहते हैं। तदन्तर वायु अलग-अलग उसका विभाग कर अङ्गों का निर्माण करती है, क्योंकि अलग-अलग विभाग करना ही वायु की प्रकृति है यथा- वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः³ वायु

1. चरकसंहिता, सूत्रस्थान 1/4

2. वही, 1/42

3. वही, 12/2

तन्त्र अर्थात् शरीर की समस्त व्यवस्था और यन्त्र अर्थात् शरीर के समस्त अङ्गों को धारण करता है-

सर्वशरीरधातु व्यूहकरः, सन्धानकरः शरीरस्य प्रवर्तको वाचः।¹

शरीर के घटक धातुओं को यथा स्थान नियोजित कर शरीर का निर्माण करता है। शरीर की सन्धियों को जोड़ता है, वाणी का प्रवर्तक है। स्पर्श और शब्द का मूल कारण है- **कर्त्ता गर्भकृतीनां²** गर्भगत-भ्रूण शरीरों का निर्माण करता है, ये तो मात्र उसकी सामान्य प्रकृति के लक्षण हैं, यों तो निरन्तर श्वास-प्रश्वास के चलते रहने और चेतना बने रहने का मूल कारण भी वायु ही है। इस प्रकार शरीर में उच्छ्वास, प्रश्वास, निमेष-उन्मेष, आकुञ्चन-प्रसारण, गमन-प्रेरणा और धारणा कर्म तथा स्पर्श एवं स्पर्शेन्द्रियाँ वातज अंश है³। लेकिन यह वायु जब विकृत हो जाए तो जनपदोद्ध्वंस का कारण भी बनती है- **यथातुर्विषममतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्ण-मतिरुक्षमत्यभिष्यन्दिनमतिभैरवारावमतिप्रतिहतपरस्परगतिमतिकुण्डलिनमसात्म्य-गन्धबाष्पसिकतापांशुधूमोपहतमिति॥⁴** अर्थात् जब वायु ऋतु के प्रतिकूल प्रवाहित होने वाली हो, अत्यधिक स्थिर हो, अति चञ्चल, अतिकठोर, अतिशीतल, अतिगरम, अतिरुक्ष, अति अभिष्यन्दि, अत्यन्त गर्जन करने वाली परस्पर टकराती हुई बहुत बवण्डर कहते हैं।

आचार्य चरक अग्नि महाभूत की शारीरिक उपयोगिता बताते हुये कहते हैं- **अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः⁵** हमारे शरीर में अग्नितत्त्व 'पित्त' है। अर्थात् शरीर में पित्त के अन्तर्गत अग्नि ही रहती है। क्योंकि **मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते⁶** अग्नि को वायु, वर्ण, बल आदि का मूल कहा गया है। बिना अग्नि के शरीर रचना सम्भव ही नहीं हैं, इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या करते हुये आचार्य चरक कहते हैं कि शरीर में तेरह अग्नियों का प्रधान स्थान है- एक पाचकाग्नि सात धात्वग्नि और पञ्चभूताग्नि हैं। अतः पित्त, उष्मा, कान्तिरूप और नेत्रेन्द्रियां, ये सब मानव शरीर में आग्नेय अंश हैं।

तदन्तर शरीर रचना के इस क्रम में जल महाभूत के महत्त्व और भूमिका को स्पष्ट करते हुए आचार्य चरक लिखते हैं- जलतत्त्व कफ है और शरीर में आर्द्रता

1. चरकसंहिता, सूत्रस्थान 12.2

2. वही, 12.2

3. वही, 7/16

4. चरकसंहिता, विमानस्थान 3/1

5. चरकसंहिता, सूत्रस्थान 12/11

6. चरकसंहिता, चिकित्सास्थान 15/2

का कारक भी है। यथा- सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः¹ एवं स्नेहो बन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम्² अर्थात् शरीर में स्नेह बनाए रखना, संधियों का बन्धन ठीक रखना, शरीर में स्थिरता, भारीपन और उसे शक्ति, बल, क्षमा और धैर्य को ठीक रखना तथा लोभ न करना, यह कफ के स्वभावगत कर्म हैं। इस तरह प्रवाही मन्द, स्निग्ध मृदु, रस, रक्त, वसा, पित्त, मूत्रस्वेद, रस एवं जिह्वा आदि ये सभी द्रव्य आप्य अंश है। लेकिन जब यही जल विकृत हो तो इसके कर्म बदल जाते हैं-

उदकं तु खल्वत्यर्थं विकृत वर्णं रस स्पर्शवत् क्लेद बहुलमपक्रान्त जल चर विहङ्गमुपक्षीण जलाशयं प्रीतिकरमपगतगुणं विद्वीत्³ तथा- 'अप्स्वन्तरमृतम् अप्सु भेषजम्'⁴

अर्थात् जो जल अत्यन्त विकृत गन्ध, वर्ण, रस और स्पर्श वाला हो; क्लेद (चिपचिपापन) युक्त हो, जिसमें रहने वाले जीव-जन्तु और पक्षियों ने उसे छोड़ दिया हो; जलाशय, पोखर, तालाब आदि में जल की मात्रा बहुत घट गयी हो; जो स्वाद में अच्छा न लगे और गुणहीन हो गया हो, उसे रोगजनक जानना चाहिए अथवा जल प्रदूषण मानना चाहिए।

इसी प्रकार पृथ्वी रूपी महाभूत गर्भ को रूप प्रदान करता है, यह आधार स्वरूप है, इसका विशिष्ट गुण गन्ध है, अनुप्रविष्ट गुण शब्द है। अतः यह निश्चित स्वरूप में षट्धातुज समुदाय पुरुष रूप है। जिसे संहननता से प्रत्यक्ष किया जा सकता है, अतः इस शरीर रचना में पृथ्वीरूपी तत्त्वस्थूल, स्थिर, रूपवान, गुरु एवं कठिन भाग का नाम है, जैसे नख, अस्थि, दाँत, माँस, चर्म, पुरीष, केश, दाढ़ी, लोम, कण्डरा, गन्ध एवं घ्राणेन्द्रियाँ, ये सब पार्थिव अंश है, लेकिन जब पृथ्वी तत्त्व मनुष्य से उपेक्षित होता है तो अपने क्रोधित स्वरूप में इन लक्षणों वाला हो जाता है-

देशंपुनःप्रकृतिविकृतिवर्णगन्धरसस्पर्शक्लेदबहुलमुपसृष्टंसरीसृपव्यालमशक-
सलभमक्षिकामूषकोलूकश्माशाननिकशनिजम्बूकादिभिसृतणोलूपोपवनवन्तंप्रतानादि-
बहुलमपूर्ववदवपतितशुष्कनष्टशस्यंधूपपवनंप्रध्मातपतत्रिगणमुत्क्रुष्टश्वंगणमुद्भ्रान्त-
व्यथितविविधमृगपक्षिसङ्गमुसृष्टनष्टधर्मसत्यलजाचारशिलगुअणजनपदं शश्वतः..
.. विद्यात्⁵

1. चरकसंहिता, सूत्रस्थान, 12/12

2. वही, 18/15

3. चरकसंहिता, विमानस्थान-33/2

4. ऋग्वेद 1/30/11

5. चरकसंहिता, विमानस्थान 3/2

अर्थात् जिस देश में भूमिका स्वभाविक वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श विकृत हो गया हो; जिसमें नमी या गीलापन अधिक हो; जहाँ साँप, हिंसक जन्तु, मच्छर, पतंग, श्मशान में रहने वाले गीध, चील तथा गीदड़ आदि अधिक संख्या में हों; जहाँ फसलें नष्ट हो गयी हों; जहाँ वायु धुएँ से भरी हो, जहाँ के लोगों में धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, शील और सद्गुण नष्ट हो गया हो; जहाँ चोर-डाकुओं द्वारा आक्रान्त देश की तरह चीख-पुकार एवं रोने के शब्द सुनाई दें, उस देश को अहितकर समझना चाहिए यही मृदा प्रदूषण है।

इस प्रकार शरीर रचना की प्रक्रिया में आकाश तत्त्व उस गर्भ को विकसित करता है। पञ्चमहाभूतों में आकाश तत्त्व अवकाश (खाली स्थान) के रूप में शरीर में रहता है। अतः शरीर के छिद्र, बड़े स्रोत और शब्द आकाशीय अंश है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं- **सत्त्वबहुलमाकाशम्** अर्थात् आकाश सत्त्वरूप है, शब्द उसका प्रमाण है। इस प्रकार जब गर्भ इन पञ्च महाभूतों से विकसित होकर-हाथ-पैर-घ्राण-कर्ण-नितम्ब आदि अवयवों से संयुक्त हो जाता है, तब उसे शरीर कहते हैं। इस तरह इन पञ्च महाभूत स्वरूप पर्यावरण रूपी समष्टि से ही हमारा शरीर निर्मित होता है। परिणाम स्वरूप यह समझना सहज हो जाता है कि मनुष्य इन्हीं पञ्च भौतिक तत्त्वों का साक्षात् स्वरूप है। अतः मनुष्य अपने जीवन का कोई भी क्षण पर्यावरण के बिना नहीं व्यतीत कर सकता है। क्योंकि उसी से ही हम प्रतिपल पोषित होते रहते हैं। जैसा कि ऐतरेय उपनिषद् में शरीर के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है-

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् वायुः
प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्
आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्
आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशत्।¹

अर्थात् जब शुक्र और शोणित नाम पुं बीज और स्त्री बीज का एकीभाव होने पर उसमें कर्म पुरुष रूप आत्मा प्रविष्ट होता है एवं वह अपने साथ पञ्चमहाभूत रूपी देवों को भी आमन्त्रित करता है, उसके आमन्त्रण को स्वीकार करके यह देव एकादश इन्द्रियों में प्रविष्ट होकर निवास करते हैं और पुरुष यजमान जीवन आरम्भ होता है। इसी अवधारणा के सम्बन्ध में अथर्ववेद में कहा है कि-**गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन्**।² अतः पञ्च महाभूत पुरुष शरीर को अपना गृह बनाकर देव

1. ऐतरेयउपनिषद्, 2/4

2. अथर्ववेद, 11/8/18

स्वरूप में प्रविष्ट हुए। इसी कारण ज्ञानी इस पुरुष को ब्रह्म ही मानते हैं- तस्माद्वै पुरुषमिदं विद्वान् ब्रह्मेति मन्यते।¹

अतः इन पञ्चमहाभूतों के द्वारा ही पुरुष के शरीर का निर्माण एवं विकास होता है। अतः सृष्टि निर्माण में पञ्चमहाभूत आधार स्वरूप हैं। इसलिए प्राणीमात्र को महाभूतों एवं शरीर के महत्त्व को समझते हुये अचार्य चरक के इस मन्त्र का अनुपालन करना चाहिए, जो मनुष्य की बुद्धि के लिए औषध का कार्य करता है-

सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरमनुपालयेत।

तदभाव हि भावानांसर्वाभावः शरीराणाम्।²

उपसंहार-

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रज्ञा युक्त पुरुष को चाहिए कि अपने आहार-विहार एवं आचार से शरीर का योग क्षेम बनाए रखें, और उसके लिए ज्ञान और अनुष्ठान का निरन्तर प्रयत्न करते रहें, क्योंकि इस जीवन के मूल में शरीर ही कारण है, इसलिए शेष सब कुछ त्याग कर मनुष्य को अपने शरीर का संरक्षण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्यों को इन पर्यावरणीय पञ्च महाभूत तत्त्वों का संरक्षण करना चाहिए और बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं जनसंख्या विस्फोट से इन तत्त्वों को दूषित होने से बचाना चाहिए तथा पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानि से अवगत होकर पर्यावरण के प्रति जागरुकता एवं प्रचार प्रसार करना चाहिए।

1. अथर्ववेद, 11/8/22

2. चरक संहिता, निदान स्थान 6/7

अग्निहोत्र यज्ञ के वैज्ञानिक पक्ष

-डा. कामना जैन

असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान,
एस.एस.डी.पी.सी.गर्ल्स,
पी.जी कॉलेज, रूड़की)

वेद सत्य हैं, सत्य काल से परे हैं, अतः वेद शाश्वत हैं। चिंतन, दर्शन और साक्षात्कार के क्षणों में जो ज्ञान राशि ऋषियों के मनः पटल पर अवतीर्ण हुई वे शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से वेद के मंत्रों और सूक्तों के रूप में प्रकट हुई।¹ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रतिपादित किया कि, “वेद धार्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक सत्य का एक पूर्ण ईश्वर प्रेरित ज्ञान है। वेदों के आशय को सच्चे रूप में समझकर हम उन सभी वैज्ञानिक सच्चाइयों पर पहुँच सकते हैं जिनका आधुनिक अन्वेषण द्वारा आविष्कार हुआ है।² कहा जाता है कोई समाज वैज्ञानिक उपलब्धियों से ज्यादा वैज्ञानिक-दृष्टिकोण से तरक्की करता है। वैदिक समाज की उपलब्धि यह रही कि उसने वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी उतना ही प्रश्रय दिया और यह कहीं नहीं कहा कि वेद वाक्य अंतिम वाक्य हैं। वेदों की यह उदात्त भावना ही उन्हें विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बना देती हैं।³”

वैदिक साहित्य का प्रधान विषय यज्ञ है। न्याय के वात्स्यायन भाष्य में कहा गया है—**यज्ञो मन्त्रः वेदस्य विषयः।**⁴ ऋग्वेद (7/1/17, 7/11/1), अथर्ववेद (5/12/2, 9/10/14) शतपथ ब्राह्मण (3/7/4/10, 12/4/1/7, 9/10/14) शंखायन ब्राह्मण (3/7) ऐतरेय ब्राह्मण (1/2/10), गोपथ ब्राह्मण (1/4/24) में इसके महत्व को विभिन्न तरह

1. बुद्ध प्रकाश, भारतीय धर्म एवं संस्कृति, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1967 पृ०8
2. डा० कुँवर चन्द्र प्रकाश सिंह, यजुर्वेद-1 भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ, 1992, पृ०35
3. अखिलेश झा, वेद गाथा, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2004, पृ०49
4. वात्स्यायन भाष्य 4/1/62

से प्रतिपादित किया गया है।¹

यज्ञ का महत्व :-

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।
होतारं रत्नधातमम्॥²

अर्थात् यज्ञ मानव का प्रधान धर्मकृत्य है, जिससे जीवन सार्थक हो सकता है। देव शक्तियों की कृपा से जीवन उन्नत हो सकता है और उनसे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रमुख साधन यज्ञ ही है।

सहयज्ञा : प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥³

अर्थात् भगवद् गीता में सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही यज्ञ का आविर्भाव निर्दिष्ट है। उसमें कहा गया है कि प्राणी यज्ञ के साथ फलें फूलें और अपनी समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण करें।

यज्ञ वैदिक धर्म की दूसरी श्रेणी है। प्रथम श्रेणी में केवल सरल प्रार्थना का ही विधान था। पाराशर स्मृति के अनुसार कृतयुग (सतयुग) में समाधि का, त्रेतायुग में यज्ञों का, द्वापर में पूजा का और कलियुग में स्तुति एवं प्रार्थना का विधान है।⁴

चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ से संबंधित माना गया है। पाणिनि ने यज्ञ की उत्पत्ति 'यज्' धातु से मानी है। पाणिनी के अनुसार यज् धातु का अर्थ-देवपूजन, संगतिकरण एवं दान क्रिया है। इस आधार पर अपने से उत्कृष्ट चेतन सत्ता के प्रति श्रद्धा का विकास एवं उसकी अभिव्यक्ति, उस दिव्य अनुशासन में संगठित होकर कर्म का अनुष्ठान तथा इस प्राप्त विभूतियों को कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए समर्पित करना ये क्रियायें 'यज्ञ' के अन्तर्गत आ जाती हैं।

यज्ञ के प्रकार :- यज्ञ की मुख्यतः दो धाराएँ हैं—

1. **यज्ञ का सनातन रूप:** जो अनादि काल से अबाधगति से चल रहा है, उससे विश्व की सृष्टि हुई और इसी के अन्तर्गत सृष्टि का यह परिवर्तन चक्र चल रहा है।

-
1. मंदाकिनी श्रीमाली, प्रज्ञा पुरुष का समग्र दर्शन, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, 2001, पृ० 7.27
 2. ऋग्वेद, 1.1.1
 3. भगवद् गीता 3/10
 4. बुद्ध प्रकाश, भारतीय धर्म एवं संस्कृति, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1967 पृ० 13-14

2. यज्ञ का लौकिक स्वरूप:- जो संकल्प पूर्वक किया जाता है, इसके अंतर्गत-

क. अग्निहोत्रादि विविध यजन, कर्मकाण्ड आदि आते हैं।

ख. लोक व्यवहार में जीवन यज्ञ के रूप में जो अनिवार्यतः प्रयुक्त होता है, इस लौकिक यज्ञीय प्रक्रिया का मूल सूत्र अपने अधिकार क्षेत्र के श्रेष्ठतम वस्तु को देवकार्यो अथवा लोगमंगल के लिए समर्पित कर देना है।¹

वेद यज्ञ की सृजनात्मकता, पोषणता, कल्याणता के साथ-साथ वैज्ञानिकता की भावना से ओत प्रोत हैं।

वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि,
मातरश्चिनो, धर्मोऽसि विश्वधा असि।
परमेण धाम्ना दँहस्व मा,
हस्व ते यज्ञपतिऽह्वर्षीत्॥²

अर्थात् यज्ञ पूर्णतः पवित्र करने वाला है। सूर्य की किरणों में प्रकाश का कारण है, वायु के साथ विस्तारशील है, वायु को शुद्ध करने वाला है, उत्तम सुख से युक्त लोक के साथ बढ़ता है। उस यज्ञ का त्याग मत कर और तेरा यज्ञ कर्त्ता (यजमान) भी उसे ना छोड़ें।

आचार्य श्री राम शर्मा के शब्दों में, “यज्ञ की व्यक्ति के अन्तः करण, अन्तर्मन तथा सुपरमन तक पहुँच है। वह व्यक्ति की विचारणा आकांक्षा, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा को प्रभावित करता है, उनका अभिशोधन और अभिवर्धन भी।”³ यज्ञ के महत्त्व को समझते हुए वैदिक कालीन ऋषि विभिन्न प्रकार के यज्ञ किया करते थे। वेदों में कुल 18 प्रकार के यज्ञों का विधान है।⁴

1. गार्हपत्य यज्ञ 2. दशपूर्ण मासयज्ञ 3. चातुर्मास्य यज्ञ 4. निरूढ पशुबन्धयज्ञ, 5. आग्रयण यज्ञ 6. सोत्रामणियज्ञ 7. सोमयाग, इसके 7 भेद हैं-

-
1. डा० मनोज दत्त पाठक, वैदिक ज्ञान विज्ञान कोश, पं० चंद्रभूषण मिश्रा, यजुर्वेद, राजपाल एवं संस प्रकाशन, दिल्ली 2012, पृ० 102
 2. यजुर्वेद 1/2
 3. आचार्य श्रीराम शर्मा, अग्निहोत्र और यज्ञ का अंतर, अखण्ड ज्योति, वर्ष-49, अंक-10, पृ० 50
 4. मंदाकिनी श्रीमाली, प्रज्ञा पुरुष का समग्र दर्शन, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, 2001, पृष्ठ-7.27

क. अनिष्टोम ख उकृश्य साम ग. षोडसी साम घ. बाजपेय साम ङ. अतिरात्र साम च. आप्तोर्याम।

8. द्वादशाह यज्ञ 9. गवानयन यज्ञ 10. बाजपेय यज्ञ 11. राजसूय यज्ञ 12. चयन यज्ञ 13. पुरुषमेध यज्ञ 14. सर्वमेध यज्ञ 15. अश्वमेध यज्ञ

मनु के अनुसार पांच महायज्ञ हैं—

1. ब्रह्म यज्ञ 2. देव यज्ञ 3. पितृ यज्ञ 4. भूत यज्ञ 5. अतिथि यज्ञ पंचयज्ञों का मुख्य उद्देश्य—विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है।¹

गीता में यज्ञ कर्म प्रधानता की और संकेत करके 6 प्रकार के यज्ञों का वर्णन व्यक्ति के लिए किया गया है—

द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः।²

1. द्रव्य यज्ञ 2. तपोयज्ञ 3. योग यज्ञ 4. स्वाध्याय यज्ञ 5. ज्ञान यज्ञ 6. संशितव्रत अर्थात् अत्यंत गूढ़ यज्ञ।

अतः स्पष्ट है कि यज्ञ व्यक्ति को अतिक्रान्त करके उच्चतम आत्म अभिव्यक्ति की ओर ले जाने का प्रमुख मार्ग हैं।

अग्निहोत्र यज्ञ के वैज्ञानिक प्रभावः—

‘यज्ञ’ अत्यंत विस्तृत विषय है, अतः यहाँ पर मात्र ‘अग्निहोत्र’ यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा करना समीचीन होगा। शतपथ ब्राह्मण (4.6.7, 1-2) के अनुसार ऋक् पृथ्वी है, यजुष अंतरिक्ष है और साम द्युलोक हैं, अतः इनमें विहित उपचारों के द्वारा अर्थात् अग्नि, इंद्र और सूर्य के आवाहन द्वारा मनुष्य इन तीनों को जीत लेता है और इनका आवाहन “अग्निहोत्र यज्ञ” द्वारा किया जाता है।³

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यग् आदित्यम् उपतिष्ठते।⁴

अग्नि में विधिवत् डाली हुई आहुति सूर्य में उपस्थापित होती है। यज्ञ की महत्ता बताते हुए भगवान् श्री कृष्ण ने सृष्टि चक्र व यज्ञ के विषय में कहा है—

1. डा० नत्थूलाल गुप्त, संस्कृति के सात सोपान, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1997, पृ० 77
2. श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय - 4 श्लोक-28
3. बुद्ध प्रकाश, भारतीय धर्म एवं संस्कृति, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1967, पृष्ठ - 13-14
4. मनुस्मृति, अध्याय 3/76

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥¹

संसार के सम्पूर्ण प्राणी अन्न (खाद्य पदार्थ) से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ (वेद) विहित कार्यों से उत्पन्न होने वाला है।

वैदिक कालीन ऋषि मुनियों के लिए यज्ञ मात्र पूजा-पाठ अथवा धार्मिक क्रियाओं का अंग नहीं है वरन् यज्ञ बड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा परिवार समाज देश विश्व तथा सम्पूर्ण प्राणी जगत् का कल्याण निहित है। 'यज्ञ के प्रभावों का अध्ययन व अनुसंधान करने वाले मनीषियों का मत है कि विधि पूर्वक यज्ञ करने से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है।' कहा गया है

अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।² (यजुर्वेद)

यह यज्ञ इस भुवन की नाभि केंद्र स्थल है, ब्रह्माण्ड का संचालन यज्ञीय प्रक्रिया से हो रहा है। इसलिए यज्ञ को इसकी नाभि कहा गया है। पर्यावरण की अशुद्धि को दूर करने के लिए वायु-जल इत्यादि भौतिक देवों की तृप्ति के लिए देवयज्ञ अर्थात् अग्निहोत्र का विधान है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों-समिधाओं की आहुति डालने से वायु शुद्ध होती है। अग्नि में शुभ साकल्य एवं घृत की आहुतियाँ चतुर्दिक् वातावरण की शुद्धि करते हैं, जिससे अनेक रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वातावरण आमोदमय होकर मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है।³

शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विज्ञान के साथ-साथ यज्ञ का पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। यज्ञ में हवन के अतिरिक्त जल के हर स्रोत की पूजा होती है। जिसका तात्पर्य है जल के महत्व को समझना, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना। वेदों में जल के स्रोत को औषधियों का संवर्ग मिले और जल की गुणवत्ता बढ़े, इसी भावना से पृथ्वी, पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की पूजा होती थी। वर्तमान में वर्षा के अभाव में कृत्रिम वर्षा करवायी जाती है, इसकी जो विधि है वही विधि यज्ञ के द्वारा भी होती है, किंतु कृत्रिम वर्षा की पद्धति में खतरनाक कृत्रिम रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो एक तरह से प्रकृति के असंतुलन को बढ़ाता

1. भगवद् गीता 3/14, 15

2. यजुर्वेद 23/62

3. डा० सुखवीर सिंह, प्रो० विजेन्द्र कुमार, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, साहित्य भण्डार, मेरठ पृ०65

ही है, तो दूसरी तरफ यज्ञों में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग किए बिना प्रकृति को इस तरह से संतुलित रखा जाता है कि वर्षा का चक्र बना रहे, मौसम में कोई हानिकारक बदलाव ना आए। इसी प्रकार यज्ञ में प्रत्येक दिशा का अपना महत्व है। यजुर्वेद में कई स्थानों पर पूर्व दिशा के साथ-साथ वसंत ऋतु का पश्चिम दिशा के साथ वर्षा ऋतु का, उत्तर दिशा के साथ शरद ऋतु का, दक्षिण दिशा के साथ ग्रीष्म ऋतु का, और ऊर्ध्व या ऊपर की दिशा के साथ शीत ऋतु का (शिशिर और हेमन्त) का उल्लेख है। इनका संबंध मौसम की दशा व दिशा से है।¹

अग्निहोत्र यज्ञ की वैज्ञानिकता को समझने के लिए निम्न क्रमों पर विचार किया जा सकता है—

1. यज्ञ कुण्ड की आकृति 2. समिधाओं का चुनाव और उनका विशेष दहन
3. मंत्रों का शुद्ध उच्चारण 4. यज्ञ का समय विचार 5. सामग्री का गुण विश्लेषण

1. यज्ञ कुण्ड की आकृति : भिन्न आकृतियों एवं परिणामों वाली वेदियों में समिधाओं एवं हवन सामग्री से जो ताप प्रकाश उत्पन्न होते हैं, इससे परिणाम के रूपों में भी विभिन्न परिवर्तन हो जाते हैं। आधुनिक प्रयोगों से यह सत्यापित किया जा चुका है।² ताम्र के पिरामिडाकार कुण्ड में हवन करने से ऋणात्मक आयन उत्पन्न होते हैं, जो कि वायुमंडल से खतरनाक तत्वों को समाप्त कर उसे स्वच्छ बनाते हैं।³

2. समिधाओं का चुनाव:- हवन हेतु समिधा व हवन सामग्री के चुनाव से भी अग्नि के ताप की तीव्रता व गुणों में स्पष्ट भेद हो जाता है। उदाहरणतः पलाश व कीकर के काष्ठों में ताप-गुण की मात्रा और भेद स्पष्ट किया जा सकता है।⁴ अग्नि में सामग्री व घृत की मंत्रों के साथ आहुति देने से चतुर्दिक वातावरण शुद्ध होता है, विभिन्न रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, वातावरण आमोदमय होकर मनुष्य को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है। यज्ञ की अग्नि में विभिन्न प्रकार की सामग्री तिल, जौ, इत्यादि खाद्य पदार्थ डालने का एक अन्य प्रयोजन यह भी है कि – जैसे कृषक मिट्टी में कीमती अन्न कण डालकर शत सहस्र गुणित खेती पुनः प्राप्त करता है, उसी प्रकार अग्नि में डाला गया पदार्थ लक्षगुणित हो जाता है। किसान

-
1. अखिलेश झा, वेद गाथा, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2004, पृष्ठ-71
 2. मंदाकिनी श्रीमाली, प्रज्ञा पुरुष का समग्र दर्शन, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, 2001, पृष्ठ 7.28
 3. Zigverve.com>living spirituality>Agnihotra mantras
 4. मंदाकिनी श्रीमाली, प्रज्ञा पुरुष का समग्र दर्शन, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, 2001, पृष्ठ

का यज्ञ पार्थिव और यह यज्ञ तेजस। कृषि दोनों हैं, एक आधिभौतिक तो दूसरी आधिदैविक।

यज्ञ में द्रव्य को विधिवत् अग्नि में होमकर उसे सूक्ष्म रूप में परिणत किया जाता है। अग्नि में डाली गई वस्तु का स्थूलांश भस्म रूप पृथ्वी पर रह जाता है। स्थूल-सूक्ष्म उभयमिश्रित भाग धूम्र बनकर अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाता है, तो अंत में मेघरूप में परिणत होकर द्यूलोक के देवगणों को परितृप्त करता है। ‘स्थूल-सूक्ष्मवाद’ सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अंश अबाध गति से अपनी अंशी तक पहुंचकर ही रहता है। जल कहीं भी हो उसका प्रवाह आखिरकार अपने उद्गम स्थल समुद्र में पहुंचे बिना दम नहीं लेता। यह वैज्ञानिक सूत्र स्वतः ही प्रमाणित करता है कि अग्नि में फूँके गए पदार्थ की सत्ता समाप्त नहीं होती।¹ गाय के गोबर के उपले अत्यंत प्राकृतिक एवं कीटाणुनाशक क्षमता से युक्त हैं जो कि वातावरण से जीवाणुओं को नष्ट करते हैं।

यज्ञ में कई तरह की लकड़ियों, अनाज, घी अनादि का एक निश्चित मात्रा में मिश्रण तैयार किया जाता था, जिसकी आहुति अग्नि में डालने से, उस मिश्रण की खूबियाँ वातावरण में जा मिलती थी और मौसम के हिसाब से उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता था। ऋषि दयानन्द ने लिखा है, “अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त जो यज्ञ किए जाते हैं, उन में भली भाँति शुद्ध किए सुगंधित, मिष्ट, पुष्टिकारक और रोगनाशक द्रव्यों से आहुतियाँ दी जाती हैं। जिससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि हो जाती है।²”

3. **मंत्र** - मंत्र यज्ञ की आत्मा है।³ यज्ञों में मंत्र पढ़ते समय यजमान और पुरोहित इन मंत्रों के अर्थ पर ध्यान देते हैं, तो उनमें दी गई शिक्षाएँ उनके मनो पर अंकित हो जाती हैं। और उसका प्रभाव उनके व्यवहारिक जीवन पर पड़ता है, जिससे जीवन श्रेष्ठ बनता है।⁴ अग्निहोत्र यज्ञ भी मात्र सामग्री डाल देने तक ही सीमित नहीं है। उसके साथ ही प्रवृत्तियों के शोधन तथा श्रेष्ठ सामाजिक परम्पराओं, वैश्विक कल्याण आदि लक्ष्यों से जोड़कर मंत्रोच्चारण किया जाता है। यज्ञीय

-
1. भोजराज द्विवेदी, हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, वर्ष 2011, पृ०63
 2. आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति, वेद और उसकी वैज्ञानिकता, श्री स्वामी अनुसंधान प्रकाशन, केन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, वर्ष, 2005, पृ०186
 3. मंदाकिनी श्रीमाली, प्रज्ञा पुरुषका समग्र दर्शन, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, 2001।
 4. आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति, वेद और उसकी वैज्ञानिकता, श्री स्वामी अनुसंधान प्रकाशन, केन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार वर्ष, 2005, पृ०187

कर्मकाण्ड के साथ श्रेष्ठ भावनाओं, विचारधाराओं एवं प्रेरणा प्रवाहों को जोड़कर रखना अनिवार्य है।¹ ऊँ एवं गायत्री मंत्र के उच्चारण मात्र से ही मनुष्य को मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कुछ मंत्र तो विशिष्ट उद्देश्यों जैसे सन्तानोत्पत्ति, अकाल मृत्यु से रक्षा आदि के लिए ही उच्चारित किए जाते हैं।

4. **समय विचार :-** समय विचार से तात्पर्य है, ऋतु के अनुकूल यज्ञ के स्वरूप का निर्धारण किया जाए। बदलती ऋतुओं के अनुसार हवन सामग्री भी परिवर्तित हो जाती है।²

5. **सामग्री का गुण विश्लेषण :-** हवन सामग्री एवं समिधा में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। अतः रोग विशेष के लिए विशेष तरह की हवन सामग्री का विधान है।

**भैषज्ययज्ञा वा एते तस्माद् ऋतु संधिषु प्रयुज्यन्ते।
ऋतु संधिषु वै व्याधिर्जायते॥³**

अर्थात् ऋतु संधि के समय रोग उत्पन्न होते हैं, अतः ऋतु संधि के समय यज्ञ औषधियों से किए जाते हैं।

हवन सामग्री में अगर, तगर, देवदारु, चंदन, रक्त चंदन, गुग्गुलु, जायफल, लौंग, चिरायता, अश्वगन्धा ये दसों समान मात्रा में मिला लेना चाहिए। तैयार औषधियों में दसवां भाग शर्करा और दसवां भाग घृत मिला लेना चाहिए। यह सामग्री सभी रोगों में प्रयुक्त होने वाली है।⁴

अग्निहोत्र यज्ञ वायुमंडल में 12 किमी तक अपना प्रभाव छोड़ता है।⁵ इससे सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध अब वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं। ब्रिटिश डॉक्टर टायलिट ने मुनक्का, किशमिश, खजूर, जैसे मीठे फलों के धुँएँ को फेफड़े व हृदय सम्बन्धी रोगों के निवारण में सफलता पूर्वक प्रयोग किया। जर्मनी के प्रो० रिलबर्ट, प्रो० फेलीन, कर्नल लिंग आदि ने भी अपनी व्यक्तिगत प्रयोगशाला एवं परीक्षण प्रक्रिया में अग्निहोत्र के लाभकारी प्रतिफलों को सत्यापित कर दिखाया है। वर्जीनिया में एक अग्नि मंदिर की स्थापना की गई है। जिसमें विशेष स्तर की अग्नियों पर खाद्य पदार्थ पकाकर रोगियों को खिलाए जाते हैं। जैसे कि भारतीय यज्ञ परम्परा में

1. डा० मनोज दत्त पाठक, वैदिक ज्ञान विज्ञान कोश, पं० चंद्रभूषण मिश्रा, यजुर्वेद, राजपाल एवं संस प्रकाशन, दिल्ली 2012, पृ० 103
2. मंदाकिनी श्रीमाली, प्रज्ञा पुरुष का समग्र दर्शन, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा।
3. कौषीतकि ब्राह्मण 5/1
4. आचार्य श्रीराम शर्मा, गायत्री यज्ञ विधान भाग-2, पृ० 145
5. Zigverve.com>living spirituality>Agnihotra mantras

चरु को संस्कारित कर पकाया व खिलाया जाता है। यज्ञाग्नि की बची हुई भस्म का सभी औषधियों की तरह प्रयोग किया जाता है।¹

निष्कर्ष :-

वेदों में 'यज्ञ' की महत्ता व प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया गया है। यज्ञ की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पर्यावरण, यह भौतिक संसार, मानव का शारीरिक-मानसिक संतुलन आदि सभी लाभान्वित होते हैं। यज्ञ की महत्ता व दूरगामी प्रभावों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर भी निरन्तर सफल प्रयोग होते रहे हैं। अतः हम भारतीय संस्कृति के संवाहकों को तो अपनी जीवन शैली में अग्निहोत्र यज्ञ को अवश्य अंगीकृत करना चाहिए।

1. मंदाकिनी श्रीमाली, प्रज्ञा पुरुष का समग्र दर्शन, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, पृष्ठ-7.

वैदिक संहिताओं में वर्णित कृषि-यन्त्र कला

-डॉ. अनिता रानी

सहायक आचार्या, चमनलाल महाविद्यालय,
लणढौरा, रुड़की (हरिद्वार)

वेद भारतीय संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान के मूल स्रोत हैं। वैदिक वाङ्मय में विभिन्न प्रकार की कलाएं प्राप्त होती हैं—यथा मनोरंजन-कला, शिल्प-कला, भवन-निर्माण कला, पाक कला, प्रसाधन-कला, यन्त्र-निर्माण कला इत्यादि। ये सभी कलाएं मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इन सभी कलाओं में यन्त्र कला का अपना विशिष्ट स्थान है। ध्यातव्य है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं सम्पूर्ण मानव सभ्यता के विकास में यन्त्र कला का अपना विशेष योगदान रहता है। यन्त्र के बिना विकास की कल्पना करना असम्भव सा प्रतीत होता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने सत्यार्थप्रकाश के एकादश समुल्लास में लिखा है कि राजा भोज के राज्य में ऐसे-ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार का एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था। जो एक कच्ची घड़ी में 11 कोश और 1 घण्टे में साढ़े सत्ताईस कोश जाता था। वह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता था और पुष्कल वायु देता था। शिल्प-विद्या से नाना प्रकार के पदार्थ को बनाया जा सकता है।

घटयेकयाक्रोशदशैकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या।

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम्॥¹

ऐसा लगता है कि इस सन्दर्भ में महर्षि दयानन्द जी ने अन्य कलाओं एवं विद्याओं के सीखने के साथ यन्त्रकला सीखने पर भी विशेष बल दिया है। सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकौशल उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण

1. सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लासः पृष्ठ-245 प्रकाशक- आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली। 80वाँ संस्करण 2013

तथा वायु के स्पर्श होने पर अग्नि जल उठे इसी का नाम अग्नेयास्त्र है। लोहे का बाण तथा गोला, शतघ्नी (तोप), भुशुण्डी (बन्दूक) यन्त्रकला का स्वरूप ही हैं।¹

वैदिक साहित्य में जिस व्यापक अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग होता है उसी अर्थ में वर्तमान काल में कला शब्द का प्रयोग होता है तथा शिल्प शब्द का विशेषण बन गया है। सामान्यतः शिल्प किसी वस्तु या पदार्थ के निर्माण की सुसंगत विधि और विधान है। शिल्प शब्द का मुख्य अर्थ रचना क्रिया तथा रचना क्रिया में कुशलता से है। अधिकांश विद्वानों ने शिल्प शब्द को रचना, क्रिया-कौशल, कला-कौशल के अर्थ में ही स्वीकार किया है। आधुनिक विचारकों के द्वारा कला को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया- यथा ललितकला, शिल्पकला। कुछ विद्वानों ने कलाओं का वर्गीकरण कर उनकी संख्याओं को निर्धारित करने का प्रयास किया है परन्तु इस विषय में एक मत दृष्टिगोचर नहीं होता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ज्ञान का विभाजन सम्भव नहीं है, उस प्रकार कलाओं का विभाजन भी सम्भव नहीं है। इसके साथ ही ललित कलाओं में कौशल और शिल्प कलाओं में लालित्य होता है। वेदों में वर्णित कला एक महत्त्वपूर्ण कला है। वैदिक सभ्यता जितनी प्राचीन है भारतीय शिल्प एवं यन्त्र कला भी उतनी ही प्राचीन है। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ भौतिक ज्ञान भी परिपूर्ण है। वेदों में शिल्पकारों की बड़ी प्रतिष्ठा मानी जाती है। शिल्पकार एवं यन्त्र-निर्माताओं को विश्वकर्मा अर्थात् (आधुनिक भाषा में) इंजीनियर कहकर देवतुल्य सम्मान दिया जाता था। उपनिषदों में इन्हें ब्रह्मवेत्ताओं से भी श्रेष्ठमाना है। वेदों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विभिन्न प्रकार के यानों का प्रयोग वैदिक-काल में किया जाता था। वेद वर्णित यानों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है- भूसंचारी यान, जलसंचारी यान तथा अन्तरिक्षसंचारी यान। ऋग्वेद में बैल चालित वाहन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आप बैल को भली-भाँति चलने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी प्रकार ऋग्वेद में अश्वचालित वाहन का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इन वाहनों का निर्माण यन्त्रकला के द्वारा ही हुआ है।

**उत स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यतिग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि।
क्रतुं दधिक्रा अनुसंतवीत्वत्पथामङ्कांस्यन्वापनीफणत्।²**

जीवन का भली-भाँति निर्वाह करने के लिए मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं में भोजन सर्वोपरि है। भोजन के बिना

1. सत्यार्थप्रकाश एकादश समुल्लासः पृष्ठ-226-227

2. ऋग्वेद संहिता 4-40-4 दिव्य प्रकाशन, पतञ्जलि योगपीठ दिव्य योग मन्दिर, बहादुराबाद हरिद्वार। प्रकाशक- आर्य प्रकाशन दिल्ली। संस्करण 2009

जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भोजन से मनुष्य को ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह मिलता है। अन्न उत्पादन द्वारा अभाव तथा दारिद्र्य को दूर करके राष्ट्र व समाज को समृद्धि प्रदान करने के कारण ही वेद में कृषक को अन्नपति और क्षेत्रपति कहकर उसकी स्तुति की है— **अन्नानां पतये नमः क्षेत्रानां पतये नमः।** वैदिक कालीन सभ्यता से ज्ञात होता है कि आर्य कृषि को बड़ा महत्त्व देते थे। इसी सम्बन्ध में कृषि का गुणगान करते हुए कहा गया है कि—

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः।

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः॥¹

सविता देव ने मुझे समझाकर द्यूत की निन्दा करते हुए कहा है कि हे जुआरी तुम पासों से मत खेलो, कृषि का कार्य करो। कृषि को मानव कल्याण का साधन माना गया है। कृषि के द्वारा ही तुम धन को प्राप्त करो और उसको ही बहुत मानकर आनन्द का अनुभव करो। वहाँ गाये हैं, वहाँ तेरी स्त्री भी है। कहने का अभिप्राय यह है कि खेती करने से जुए में हार गये तुम्हारे पशु वापस मिल जाएंगे, तुम्हारी स्त्री जो अन्यत्र कहीं चली गई है (जुए की आदत के कारण) वह तुम्हें वापस मिल जाएगी। इस प्रकार मनुष्य जिस सुखमय संसार की कल्पना करता है। उन सबकी उपलब्धि उसे कृषि से होती है। अतः भारतीय संस्कृति में कृषि एक विशेष स्थान रखती है। कृषि करने का केवल एक कारण (अपना तथा अपने परिवार का पालन करना) नहीं है अपितु इसका दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि इससे धन-धान्य की प्राप्ति भी होती है। ऋग्वेद में कृषि के महत्त्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि—

कृषन्नित्फाल आशितं कृणोति यन्नध्वानमप वृङ्क्ते चरित्रैः।

वदन्ब्रह्मावदतो वनीयान्मृणन्नापिरपृणन्तमभि घ्यात्॥²

जो कृषक हल चलाता है, वह अन्न का भोग करता है और जो ऐसा नहीं करता, वह भूखा रहता है। जो चलने का प्रयास नहीं करता वह वहीं का वहीं रह जाता है। यजुर्वेद में राजा का मुख्य कर्तव्य कृषि की उन्नति, जन कल्याण और धन-धान्य की वृद्धि करें ऐसा माना गया है— **कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा³** वेद में अन्न को तृप्तिकारक कहा गया है तथा प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमारी पूर्णतः तृप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के अन्न को हमें प्रदान कीजिए।

1. ऋग्वेद संहिता 10-34-13

2. ऋग्वेद 10-117-7

3. यजुर्वेद 9-22, सम्पादक- शर्मा पं. जयदेव, प्रकाशन-डी.ए.वी. प्रकाशन आर्यसमाज भवन, प्रीतम पुरा दिल्ली। प्रथम संस्करण सन् 2009

यददो पितो अजगन्धिवस्व पर्वतानाम्।

अत्रा चित्रो मधो पितोऽरं भक्षाय गम्याः॥¹

प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे अन्नपते अग्ने! जिससे कोई व्याधि उत्पन्न न हो ऐसा बलदायक अन्न अथवा अन्न का स्वकीय अंश हमें प्रदान करो। अन्न देने वाले की वृद्धि करो। हमारे पुत्रादिकों में तथा द्विपद-गाय आदि में अन्न स्थापित करें अर्थात् सभी मनुष्यों और पशुओं को अन्न प्रदान करो।

अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमीवस्य शुष्मिणः।

प्रप्र दातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥²

वैदिक काल के कृषि-कर्म के प्रकारों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय खेती आज की भाँति ही होती थी और कृषि कार्य को गौरव का कार्य माना जाता था इसलिये इन्द्र और पूषा देवताओं को उसमें लगाया जाता था **इन्द्रः सीतां निगृहणातुवा**³ अथर्ववेद में कहा गया है कि अन्न मनुष्य के जीवन का आधार है। अतः अन्न के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता **‘जीवन्ति स्वधयाऽन्नेन मर्त्याः’**⁴ अन्न का आधार कृषि-कर्म है और कृषि-कर्म करने के लिए सर्वप्रथम खेत को जोतना अनिवार्य है। जिस प्रकार वर्तमान काल में खेती करने के लिए पहले भूमि को जोता जाता है तत्पश्चात् बीजा-रोपण किया जाता है, जिससे अन्न उगाया जा सके। उसी प्रकार वेद में भी बीजा-रोपण से पूर्व भूमि के जोतने का उल्लेख प्राप्त होता है क्योंकि बिना जुते हुए जमीन पर अन्न नहीं उगाया जा सकता। ऋग्वेद में खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनौ द्वारा दी गई है:-

यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्त्रा।

अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरुज्योतिश्चक्रथुरार्याय॥⁵

भूमि जोतने से लेकर अन्न उगाने तक की सारी प्रक्रिया का वर्णन हमें वेदों में प्राप्त होता है। कृषि कर्म करने के लिए जिस साधन की अपेक्षा की गई है वह फाल अर्थात् हल है। खेतों को हलों से जोतकर बीज बोने के योग्य बनाया जाता था।

युनक्त सीरा वी युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्।

1. ऋग्वेद 1-187-7

2. यजुर्वेद 11-83

3. अथर्ववेद 3-17-4 पं. क्षेमकरणदास त्रिवेदी प्रकाशन- तिलकराज आर्य प्रकाशन दिल्ली। संस्करण 2007

4. अथर्ववेद 12-1-22

5. ऋग्वेद 1-117-2

गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्कमेयात्॥¹

यजुर्वेद में कहा गया है कि हल के सुन्दर फाल भूमि को जोतें। हल चलाने वाले के साथ सुखपूर्वक बैल चलते रहें।² जैसे कि वेदों में हल के लिए लाङ्गल³, सीर, वृक आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।⁴ पुरातन काल से लेकर आज के वैज्ञानिक युग में भी कृषि का अन्यतम साधन हल ही है। इसके बिना प्राचीन काल में कृषिकर्म सम्भव न था और न आज है। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है कि- **कृष्टे फालेन रोहति** फाल से कृषिकर्म करने पर खेती बढ़ती है। हल और उसके अन्य उपकरणों का वर्णन करते हुए ऋग्वेद⁵ तथा यजुर्वेद के माध्यम से ऋषि कहते हैं कि-

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्।

धीरा देवेषु सुम्नया॥⁶

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्।

धीरा देवेषु सुम्नयौ॥⁷

जैसे तपस्वी (ऋषि-महात्मा) ध्यान के माध्यम से सुख को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कृषि कर्म करने के लिये हल और जुए को युक्त किया जाता है। प्राचीन काल में कवि और विद्वान् भी कृषि करते थे। कृषि और अन्न से ही मनुष्य का जीवन था। जो कृषि विद्या में निपुण होते थे, उन्हें कृष्टराधि और उपजीवनीय (सफल जीविका वाला) कहा जाता था।

ते कृषिं च सस्यं च मनुष्या उप जीवन्ती-

कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति यं एव वेद।⁸

सीता फालः हल के नुकिले भाग के लिए सीता⁹ और फाल शब्द है।¹⁰ फाल का दूसरा नाम स्तोम हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। हल में जो लंबी लकड़ी (हलस)

1. यजुर्वेद 12-68

2. यजुर्वेद 12-69

3. यजुर्वेद 12-71

4. अथर्ववेद 2-8-4.11

5. ऋग्वेद 10-101-4

6. यजुर्वेद 12-67

7. अथर्ववेद 3-17-1

8. अथर्ववेद 8-10-24

9. यजुर्वेद 12-70

10. अथर्ववेद 3.17.5-8

लगी रहती है उसके लिए ईषा शब्द है, उसके नीचले भाग में लोहे की फाल होती है। उसके ऊपर जुआ (युग) रखा जाता है फिर हलस और जुए को रस्सी से बाँधा जाता था जिससे भूमि को खोदने का कार्य किया जाता था हल को खींचने का कार्य बैल किया करते थे तथा जुताई के पश्चात् बैलों से जुओं को अलग कर दिया जाता था।

युनक्त सीरा वी युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्।

विराजः श्नुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत् सृण्यः पक्वमा यवन्॥¹

इससे विदित होता है कि बैल से कृषि किये जाने की परम्परा अति प्राचीन है। कृषि प्रकरण में बैल, फाल आदि का वर्णन मिलता है वहीं सीता शब्द का प्रयोग भी हुआ है। ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में कृषि और उसके उपकरणों का वर्णन देखने को मिलता है-

शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्।

शुनं वरत्रा बध्यन्ता शुनमष्ट्रामुदिङ्गय॥²

इसके बाद खेतों की निराई और खेत की डोल बाँधने के लिए खुरपा तथा फावड़ा आदि यन्त्रों का प्रयोग किया जाता था। उन्हें वेद में खनित्र कहा गया है। धीरे-धीरे फसल तैयार होने लगती है। फसल को ठीक समय पर पानी देने के लिए सिंचाई का कार्य कूप तथा नदी आदि से किया जाता है। कूप एवं नदी से पानी ऊपर चढ़ाने के लिए (अश्मचक्र) पत्थर की चरखी आदि का प्रयोग किया जाता है।

अंत में फसल के पक जाने पर उसे काटने के लिए जिस यन्त्र (हँसुआ) कटनी का प्रयोग किया जाता था, उसे सृणि अथवा दात्र कहा गया है। कृषक प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि- हे इन्द्र तुमसे आशा लगाए हुए मैं अपने हाथ में दात्र को ग्रहण करता हूँ, दिन की समाप्ति से पहले अन्न के ढेर से मेरी मुष्टि को भर दो।

तवेदिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्रं चना ददे।

दिनस्य वा मघवन्संभृतस्य वा पूर्धिं यवस्य काशिना॥³

तत्पश्चात् अनाज को पुलियों में बाँधते थे तथा खलिहान में लाकर भूमि पर मॉड़ते थे। जिससे अनाज डंठल से अलग हो जाता था। भारत में मशीनीकरण मानव शक्ति द्वारा चालित उन्नत भूमि औजारों और उपकरणों के साथ आरम्भ हुआ। तदनन्तर पशुचालित उपकरण बनाए गये जिससे मानव शक्ति को बहुत बड़ी राहत मिली।

1. अथर्ववेद 3.17.2

2. ऋग्वेद 4-57-4

3. ऋग्वेद 8-78-10

उपकरण, औजारों आदि पर बहुत जोर दिया गया समय परिवर्तन होने लगा तो मानव ने यन्त्र-शिल्प में नये आविष्कार किये और ट्रैक्टर, इंजन, कबाइनों का विकास किया। जिससे फसल की जुताई-बुआई और सिंचाई आदि में आसानी हुई आधुनिकरण के साथ-साथ कुछ किसान आज भी हल और बैल आदि के द्वारा कृषि करते हैं। जिससे हल, बैल का प्रचलन आज भी देखा जा सकता है और यह भी माना जा सकता है कि बैल और हल के द्वारा जुताई करने से खेती अच्छी होती है। प्रायः देखा जा सकता है कि कृषि कार्य के लिए कृषि साधनों में ट्रैक्टर, थ्रेसर, पावर टिलर, पम्पसेट विद्युत् चालित सुधरे और उन्नत किस्म के हल आदि का प्रयोग तेजी के साथ बढ़ा है। इससे एक ओर कृषि की उत्पादकता बढ़ी है तो दूसरी ओर मौसम की प्रतिकूलताओं को घटाने में भी सहायता प्राप्त हुई है।

मनुस्मृति का मौलिक स्वरूप (आचार्य राजवीर शास्त्री द्वारा सम्पादित विशुद्ध मनुस्मृति के आलोक में)

ज्योति (शोधार्थी)

हाउस नं० 356/35, जनता कालोनी, रोहतक

भूमिका :

समस्त भूमंडल पर मानव कल्याण के लिए विविध मान्यताओं का प्रादुर्भाव आदिकाल से होता रहा है। उनमें 'भारतीय संस्कृति' अथवा 'आर्य संस्कृति' वैदिक मान्यताओं पर आधारित है। वेदों के बाद सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ 'धर्मशास्त्र' माने जाते हैं, जिन्हें 'स्मृति' के नाम से भी जाना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्मृति 'मनु' महाराज द्वारा रचित मानी जाती है। मनुस्मृति के मौलिक स्वरूप को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए आचार्य राजवीर शास्त्री ने जो विशुद्ध मनुस्मृति का 'आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट' से संपादन व प्रकाशन किया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। उसी के आधार पर प्रस्तुत निबन्ध में प्रक्षेप सम्बन्धी विवेचना की गई है ताकि मनुस्मृति के मूल स्वरूप को पहचाना जा सके।

प्रक्षेप से अभिप्राय :

दूसरे की रचना में की गई मिलावट को 'प्रक्षेप' या 'क्षेपक' नाम से जाना जाता है। इस आधार पर अपनाए गए मानदंडों के अनुसार जो श्लोक मनु के नहीं हैं उनको 'प्रक्षिप्त' माना गया है। उपलब्ध मनुस्मृति में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो विषय विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध, प्रसंग विरुद्ध और पुनरुक्ति दोष से युक्त पाए जाते हैं, जिनको मनु महाराज के साथ जोड़ना न केवल अन्याय है अपितु घोर अपराध भी है। क्योंकि मनुसदृश तत्त्वद्रष्टा विद्वान् की रचना में इस प्रकार की कमियाँ सर्वथा असम्भव है।

किन-किन कारणों से प्रक्षेप की प्रवृत्ति जन्म लेती है, उसको भी विशुद्ध मनुस्मृति के समीक्षात्मक भाग के द्वितीय अध्याय में बताया गया है¹।

1. वि०मनु०सं०भा०, पृ० 90

प्रक्षेपों का अध्ययन और विश्लेषण करने के उपरांत प्रक्षेपों के मूल में जो प्रेरक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत हुई हैं, उनको विशुद्ध मनुस्मृति में निम्न प्रकार रेखांकित किया गया है -

1. मनुस्मृति को गौरव और महत्त्व प्रदान करने की प्रवृत्ति।
2. मनु के व्यक्तित्व को अलौकिक सिद्ध करने की प्रवृत्ति।
3. ख्याति और महत्ता के लिए मनुस्मृति के साथ भृगु का सम्बन्ध जोड़ने की प्रवृत्ति।
4. मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति।
5. स्वाभिमत मान्यताओं को उस शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करने की प्रवृत्ति।
6. स्वार्थ पूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने विचारों के प्रक्षेप की प्रवृत्ति।
7. पक्षपात की प्रवृत्ति।
8. अभाव पूर्ति की प्रवृत्ति।
9. परिष्कार एवं व्यवस्थापन की प्रवृत्ति।
10. स्वाभिमत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की प्रवृत्ति।

प्रक्षेपों के अनुसंधान के मानदंड और उनके प्रमाण :

विशुद्ध मनुस्मृति का यह कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से किया होने के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि बिना आधार के किसी श्लोक को प्रक्षिप्त कह देना उपहास का कारण भी हो सकता है। इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं है कि प्रक्षेप सम्बन्धी विवेचना का कार्य पहले भी हुआ है। विशुद्ध मनुस्मृति में प्रक्षेप निकालने के जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई एकाध प्रक्षिप्त श्लोक दृष्टिगत न हो पाया हो या निर्धारित मानदंडों की पकड़ में न आया हो।¹ विशुद्ध मनुस्मृति में यह भी ध्यान रखा गया है कि सुनिश्चित मानदंडों के आधार पर ही प्रक्षेपों को निकाला जावे। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक मानदंडों से भी परीक्षण किया जावे तथा प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति के मूल कारण को भी ध्यान में रखा जावे।²

1. वि०मनु०सं०भा०, पृ० 96-97

2. वही, पृ० 97

प्रक्षेप अनुसंधान के मुख्य आयाम :

विशुद्ध मनुस्मृति में प्रक्षेपों के अनुसंधान के लिए कुल सात आधार/मानदंड अपनाए गए हैं। इनमें प्रथम छः को अन्तः साक्ष्य के अंतर्गत और अंतिम को वेदों के प्रमाणों के आधार पर बाह्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

1. विषय विरोध (प्रकरण विरोध) :

मनु महाराज ने किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करते समय अथवा दोनों ही स्थानों पर वर्ण्य-विषय का संकेत अवश्य किया है। अध्यायों का विभाजन भी मुख्य विषयों के अनुसार ही किया हुआ है। निश्चित विषय वाले वर्णनों में संकेतिक विषय से भिन्न अथवा विपरीत पाए जाने वाले श्लोक विषय-विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त माने गए हैं। क्योंकि 'मनु' जैसा ख्याति प्राप्त विद्वान् विषय से पृथक् किसी बात का वर्णन नहीं कर सकता। उपलब्ध मनुस्मृति में¹ तथा विशुद्ध मनुस्मृति के संस्करण में² प्रकाशित श्लोकों से स्पष्ट होता है कि ये श्लोक बाद में शामिल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उपनयन संस्कार का विधान है और बीच में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के अन्य श्लोकों की विवेचना विशुद्ध मनुस्मृति में प्रकरण विरोध शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से की गई है।³

2. प्रसंग विरोध :

विशुद्ध मनुस्मृति में किए गए अनुसंधान कार्य में मुख्यविषयों को 'विषय' और प्रचलित वर्णन के प्रभागों को 'प्रसंग' की संज्ञा दी गई है। क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात् अथवा उससे पूर्व वर्णित क्रम के विरुद्ध श्लोक प्रसंग के बिना कहे गए 'प्रसंग विरुद्ध' माने गए हैं। इस प्रकार के श्लोकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

1. प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा।
2. प्रचलित एक प्रसंग को भंग करके पूर्वापर से भिन्न नए प्रसंग का प्रारंभ।
3. क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात् आने वाले क्रमबद्ध श्लोक।

1. मनु० 2/130-132

2. वि० मनु० 2/105-107

3. वि० मनु० सं० भ०, पृ० 99, 100

4. क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम से पूर्व ही आने वाले क्रमबद्ध श्लोक।
5. उपर्युक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गए श्लोक।
1. मनुस्मृति में¹ मानवीय और दैवी दिन-रातों के विभाग का प्रसंग है किंतु यहाँ पर बीच में ही पितरों के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के काल को भी बताया गया है जो प्रसंग विरुद्ध होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।²
2. मनुस्मृति में³ चार वर्णों के लिए आठ प्रकार के विवाह बताए गए हैं किंतु इसके आगे विवाहों के गुण दोष का वर्णन करने का संकल्प किया है।⁴
3. मनु महाराज ने सभी विषयों का वर्णन क्रमबद्ध विधि से किया है। इस विधि को विकृत करने वाले श्लोक भी मनुस्मृति में मिलते हैं। मनुस्मृति में सृष्टि प्रक्रिया सम्बन्धी जो श्लोक⁵ मिलते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग करके पुरुष और नारी का निर्माण किया, फिर नारी में विराट् की उत्पत्ति हुई। मनु ने कठिन तपस्या के बाद दस प्रजापतियों को उत्पन्न किया और उन्होंने मनु की आज्ञा से स्थावर, जंगम जगत् को उत्पन्न किया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि मनुस्मृतिकार ने एक निश्चित प्रक्रिया से स्थावर जंगम सृष्टि की उत्पत्ति बताई है।⁶ वहीं पर सभी प्रजाओं की उत्पत्ति भी दर्शाई गई है।⁷ बाद में संक्षेप में इसी प्रकरण में⁸ अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन किया है। इसके बाद उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्म संयोग आदि का वर्णन है।⁹ इन सभी कथनों का इस प्रकरण के प्रारंभ में कहे गए कथनों से कुछ भी मेल नहीं है।

1. मनु० 1/65, 67

2. वही, 1/66

3. मनु० 3/20-21

4. वही, 3/22, 26

5. वही, 1/32, 34, 41

6. वही, 1/14-21

7. वही, 1/16-18

8. वही, 1/19-21

9. वही, 1/22-31

4. इस उपशीर्षक में अंडे के दो खंडों में भू-लोक और पृथ्वीलोक आदि की रचना का वर्णन है, जो सृष्टि प्रक्रिया में क्रमबद्ध वर्णन से पहले ही दिखाया गया है।¹ उपशीर्षक (ग) और उपशीर्षक (घ) में सृष्टि प्रक्रिया सम्बन्धी वर्णन की ही समीक्षा है किंतु दोनों में इतना ही अंतर है कि एक में क्रम के पश्चात् प्रक्षेप है, जबकि दूसरे में क्रम से पूर्व प्रक्षेप है।²
5. मनुस्मृति में जगत् की उत्पत्ति संस्कारों की विधि, व्रत चर्चा आदि का जो वर्णन किया गया है।³ संकेतिक श्लोकों में मनुस्मृति की विषय सूची दी गई है। विशुद्ध मनुस्मृति में बताया गया है कि विषय सूची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रंथ के प्रारंभ में होता है या अंत में होता है। बिना ही पूर्वापर प्रसंग के कहीं भी विषय सूची का कथन कर देना किसी भी विद्वान् का कार्य नहीं हो सकता।⁴ विषय सूची सम्बन्धी ये श्लोक उपर्युक्त स्थल के अभाव में प्रक्षिप्त माने गए हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि न तो ये श्लोक मनुस्मृति की शैली से मेल खाते हैं और न ही प्रचलित प्रकरण के अंतर्गत हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्वापर प्रसंग सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषयों का है। अतः उपयुक्त स्थल या प्रसंग के बिना कहे गए इस प्रकार के श्लोक प्रसंग विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है।

3. अंतर्विरोध/परस्पर विरोध :

जहाँ पर दो परस्पर विरोधी मान्यताओं का उल्लेख है। उसे इस अनुसंधानात्मक कार्य में अंतर्विरोध या परस्पर विरोध कहा गया है। क्योंकि मनु जैसा उच्च कोटि का विद्वान् परस्पर विरोधी बात नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध में वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति के कुछ परस्पर विरोधी मान्यताओं का विशुद्ध मनुस्मृति में विश्लेषण किया गया है। मनु महाराज के सत्य कथन को मूल मान्यता और उसके विपरीत कथन को प्रक्षिप्त मान्यता कहा गया है।

मूल मान्यता :

इस मान्यता के अनुसार मनुस्मृति में उपलब्ध श्लोकों में विवाह योग्य कन्या

1. मनु० 1/19-21, 1/14-21

2. वही, पृ० 1/12-13

3. वही, 1/118-119

4. वि० मनु० पृ० 103

के लिए प्रयुक्त शब्दों में एक वचन का प्रयोग मिलता है।¹

प्रक्षिप्त मान्यता :

मनुस्मृति में ही शूद्र वर्ण को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए एक से अधिक पत्नियों की मान्यता देखने को मिलती है।²

मूल मान्यता तथा प्रक्षिप्त मान्यता के विरुद्ध प्रक्षिप्त मान्यता :

उपरोक्त दोनों मान्यताओं में एक पत्नी तथा बहु पत्नी का उल्लेख मिलता है। किंतु तीसरी मान्यता के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आपत्ति काल में भी शूद्रस्त्री से विवाह का विधान भी किया गया है और वहीं पर मना भी किया गया है। तीन-तीन परस्पर विरोधी बातों को एक ही व्यक्ति की रचना कैसे माना जा सकता है। विशुद्ध मनुस्मृति में मूल मान्यता को ही ग्राह्य माना गया है।³

मनुस्मृति के नवमअध्याय में स्त्रियों के आपातकालीन धर्म बताए हैं। उसी प्रकरण में संतान के अभाव में नियोग का भी विधान है।⁴ यहीं पर नियोग को नकेवल नकारा है किंतु इसे 'पशुधर्म' भी स्वीकार किया गया है।⁵

4. पुनरुक्तियाँ :

जब किसी बात को एक स्थान पर कह दिया जाता है फिर भी उसी बात का उसी रूप में बिना विशिष्ट अभिप्राय के कथन करना पुनरुक्ति कहलाता है। इस प्रकार के प्रक्षेपण के संकेत वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति में मिलते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति के समीक्षात्मक भाग में ऐसे कई संदर्भ उल्लिखित किए गए हैं। इस आशय का सर्वप्रथम उदाहरण मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में मिलता है। एक ही साथ पठित दो श्लोकों में पुनरुक्ति स्पष्ट दिखाई देती है।⁶ यह प्रकरण मनुस्मृति की सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया के विरुद्ध भी है।⁷ इस लिए पुनरुक्ति के कारण वे श्लोक प्रक्षिप्त ही कहे जा सकते हैं। यहाँ पर बाद में पठित श्लोकों को ही प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इसी प्रकार अन्य संदर्भ भी इस श्रेणी में देखे जा सकते हैं।⁸

1. मनु० 3/4,8,9, 10, 45,60, 7/77

2. वही, 3/13

3. सं० भा० पृ० 105

4. मनु० 9/59

5. वही, 9/64, 66

6. वही, 1/6-7

7. वही, 1/14-21

8. वही, 5/134, 8/324, 9/30, 9/293

5. शैलीगत आधार अथवा शैलीगत विरोध :

मनुस्मृति की पूर्ण विवेचना के बाद विशुद्ध मनुस्मृति के समीक्षात्मक भाग में यह निष्कर्ष दिया गया है। मनुस्मृति की शैली गंभीर, संतुलित, साधार, युक्ति युक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित है। किंतु बीच-बीच में अति सामान्य, निराधार, अयुक्ति-युक्त, अतिशयोक्ति पूर्ण और पक्षपातपूर्ण शैली के श्लोक भी आ जाते हैं। यह निश्चित है कि यह परस्पर विरोधी और पूर्व कथन से भिन्नता लिए हुए कथन करना एक ही प्रणेता की शैली में नहीं हो सकता।¹

विशुद्ध मनुस्मृति में जो शैलियाँ मनु सम्मत प्रतीत नहीं होती हैं, उनको मनु की शैली से भिन्न शैली तथा वर्णन शैली से विरुद्ध शैली नाम से दो भागों में रखा गया है। विरुद्ध शैली के भी निराधार एवं अयुक्ति-युक्त, अतिशयोक्ति पूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण शैली के भेद से तीन उपभेद भी किए गए हैं। जिसकी प्रमाण सहित विवेचना 'विशुद्ध मनुस्मृति' में की गई है।²

मनुस्मृति में कुछ ऐसे भी श्लोक मिलते हैं। जिनमें ब्राह्मण वर्ग के लिए विशेष पक्षपात दिखाई देता है।³ स्त्रियों के लिए भी गुणहीन पति की देवता के समान पूजा करना बताया गया है।⁴ अछूत की भावना⁵ घृणा और निंदा से युक्त⁶ तथा ऊंच-नीच की भावना वाले⁷ श्लोक भी मिलते हैं। जो समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले हैं। अतः इनको भी मनु रचित नहीं माना जा सकता।

6. अवान्तर विरोध :

अवान्तर विरोध एक ऐसा प्रकरण है, जिसे हम गंदे को भी और अधिक गंदा करना कह सकते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति में प्रक्षिप्त प्रसंगों में भी जो परस्पर विरोध पाया जाता है। उसी को अवान्तर विरोध के नाम से जाना जाता है। इसे एक सहयोगी आधार के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यद्यपि अंतर्विरोध, प्रसंग विरोध और अवान्तर विरोध में कोई स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु सूक्ष्म विवेचन से देखा जावे तो इनकी पृथक्-पृथक् सत्ता है। अंतर्विरोध तथा प्रसंग विरोध में केवल प्रक्षिप्त श्लोकों में मिलने वाले विरोध को दिखाया गया है। इसकी विस्तृत विवेचना समीक्षात्मक भाग

1. वि० मनु० स० भा०, पृ० 108

2. स० भा० पृ० 109

3. वही, 1/101, 2/135

4. वही, 5/154

5. वही, 5/104

6. वही, 3/19

7. वही, 8/281

में अवान्तर विरोध शीर्षक के अंतर्गत की गई है।¹

7. वेद-विरुद्ध :

मनु महाराज की वेदों के प्रति अटूट श्रद्धा है, जो मनुस्मृति² के श्लोकों से भी सिद्ध है। वे धर्म का मूल आधार वेद को ही मानते हैं। इस कारण मनुस्मृति को वेदानुकूल रचना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेद अपौरुषेय अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के आरंभ में दिया गया है। उसमें कोई भेदभाव का स्थान नहीं है। वेदों के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपनी रचना में भेदभाव सम्बन्धी बातें कैसे कह सकता है। यहाँ पर वेदों का उल्लेख इसलिए भी आवश्यक है कि मनुस्मृति के श्लोकों के आधार पर स्त्री और शूद्रों के लिए वेद मंत्रों का पठन और श्रवण निषिद्ध माना गया है। इस आशय के मनुस्मृति में पठित कुछ संदर्भ द्रष्टव्य है।³

इन श्लोकों में जो कुछ कहा गया है वह वेद विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त ही है तथा स्त्री वर्ग और शूद्र वर्ग के प्रति घोर अन्याय भी है। क्योंकि परमेश्वर ने तो वेदाध्ययन सबके लिए माना है।⁴

मनुस्मृति के पंचम अध्याय में वेदों का साक्ष्य देकर हिंसा को वेद सम्मत कहा गया है।⁵ ये कितनी विचित्र बात है कि वेदों में ‘यजमानस्य पशून् पाहि’⁶ तथा ‘मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’⁷ में मंत्रों द्वारा हिंसा का स्पष्ट निषेध है। इन सभी प्रकार के मानदंडों की विस्तृत विवेचना समीक्षात्मक भाग के द्वितीय अध्याय में देखी जा सकती है।⁸

विशुद्ध मनुस्मृति में इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि यद्यपि प्रक्षिप्त श्लोक को चिन्हित करने का भरपूर प्रयास किया गया है और उसमें काफी सफलता भी मिली है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अब कुछ भी प्रक्षिप्त भाग नहीं बचा है।⁹

-
1. मनु० स० भा०, पृ० 113, 114
 2. मनु० 1/3, 2/6, 9/15, 12/93-99, 109-113
 3. वही 2/66, 3/121, 4/99
 4. यजु० 26/2
 5. मनु० 5/26-42
 6. यजु० 1/1
 7. वही, 36/18
 8. स० भा०, पृ० 90-116
 9. वही, पृ० 116

प्रक्षेप सम्बन्धी हानियों और भ्रांतियों को बताते हुए यह भी कहा गया है कि प्रक्षेपों के कारण भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति आई है और छुआछूत की भावना से समाज में ऊँच-नीच का भेदभाव पैदा हुआ है। किसी ग्रंथ की रचना कब हुई उसका काल निर्धारण करने में अन्तः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य आधार होते हैं। प्रक्षेपों के कारण रचना काल के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् मत प्रकट हो जाते हैं। साहित्यिक उन्मूलन के लिए भी प्रक्षेप उत्तरदायी है। उन्हीं के कारण ग्रंथ की प्रामाणिकता पर भी संदेह होना स्वाभाविक है। सबसे अधिक आघात ग्रंथ के रचयिता के व्यक्तित्व पर पड़ता है। मनु जैसा विद्वान् जिसने निस्वार्थ भाव से वेदों के मानव कल्याणी मन्तव्यों को मनुस्मृति में कहा उसे भी वर्तमान समाज के दलित वर्ग की आलोचना का शिकार होना पड़ा। जिस मनु महाराज के विचारों का “**यद्वै किञ्च मनुरवदत् तद् भैषजम्।**”¹ कथन के द्वारा मानव मात्र के लिए औषध बताया गया है और उनको सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उन्हीं मनु महाराज को प्रक्षेप रूप में निन्दित एवं स्वार्थ पूर्ण प्रयासों से आलोचना का विषय बनाया गया। इसे कृतघ्नता कहा जावे तो अनुचित नहीं होगा क्योंकि इस कुत्सित प्रयास के कारण ही कुछ वर्गों में ‘मनुस्मृति’ के प्रति घृणा के भाव देखे जाते हैं।

अतः आवश्यक है कि सामाजिक सौहार्द के लिए ‘विशुद्ध मनुस्मृति’ का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए। सम्भव हो सके तो सरकारी तंत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

1. तैत्ति० सं० 2/2/102

स्वामी रामदेव का राष्ट्रहितैषी वैदिक चिन्तन- एक विश्लेषण

(यौगिक परम्परा के विशेष सन्दर्भ में)

-प्रो० दिनेशचन्द्रशास्त्री

अध्यक्ष, वेद विभाग

-रिन्कू

शोधच्छात्र वेदविभाग

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

चारों वेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो कि सम्पूर्ण सत्य विद्याओं के मूल स्रोत हैं। विभिन्न सत्यविद्याओं में योगविद्या का भी वैशिष्ट्य है। सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों के अन्तःकरण में परमात्मा ने वेदज्ञान का प्रकाश किया। जिसमें विशेषतया योगविद्या का भी वर्णन किया गया। वेदों में विभिन्न स्थानों पर योग की चर्चा मिलती है। उक्त यौगिक संदर्भ में ऋग्वेद में कहा गया है -

यस्मादृतेन सिध्यति यज्ञो विपश्चतश्चन।

स धीनां योगमिन्वति॥¹

अर्थात् विद्वानों का कोई भी कर्म बिना योग के पूर्ण (सिद्ध) नहीं होता। उक्त तथ्य से यह सिद्ध होता है कि वेदों में योग विद्या को कितना महत्त्व दिया गया है। इन्द्र, अग्नि आदि देवता के बिना ज्ञानी का यज्ञ सफल नहीं होता अतः ज्ञानियों को अपनी बुद्धि और कर्मों का योग करना चाहिए। वैदिक मान्यता है कि योग की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जब सृष्टि नहीं थी उस समय एक अद्वितीय तत्व हिरण्यगर्भ था जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भोत्पत्ति स्थान उत्पादक है।² श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है कि हे योगेश्वर! यह योगकौशल वही है जिसे भगवान् हिरण्यगर्भ ने कहा था।³ ऋषि परंपरा का कालक्रम

1. ऋग्वेद 1/18/7

2. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआसीत्। (ऋग्वेद 10/121/1)

3. इंदहियोगेश्वरयोगेनपुण्यहिरण्यगर्भोभगवानयत (श्रीमद्भा० 5/16/13)

पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं होता, अतः वह अन्वेषणीय है। इस ऋषि परंपरा के अतिरिक्त मुण्डकोपनिषद् में ब्रह्मविद्या अर्थात् योगविद्या की गुरुशिष्य परंपरा का प्रारंभिक महत्वपूर्ण संकेत इस प्रकार मिलता है- सर्वप्रथम देव ब्रह्मा हुए, जो सारे जगत् के कर्ता और सब लोगों के रक्षक हैं उन्होंने सब विद्याओं में प्रतिष्ठित यह प्रधान ब्रह्मविद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दी अथर्वा ने अंगिरा को अंगिरा ने भारद्वाज गोत्रीय सत्वाह को इस योग विद्या का उपदेश दिया।¹

विभिन्न ऋषियों की पृथक्-पृथक् परम्पराएँ अविच्छिन्न रूप से चलती रही। संहिता काल, ब्राह्मण काल, आरण्यक काल तथा औपनिषदिक काल में जो योगविद्या विद्यमान रही उसी योग विद्या को आज स्वामी रामदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं। इस वजह से आज के समय में स्वामी जी योगऋषि के पद पर आसीन हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य ऋषि ने मार्मिक आह्वान करते हुए कहा है कि-

अयन्तुपरमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्²

अर्थात् योग के द्वारा आत्म दर्शन करना ही परम धर्म है। अपेक्षाकृत अत्यंत पश्चात्कर्तृपुराण परम्परा पर्यन्त हमें 'योग' विषयक संदर्भ प्रचुरता के साथ मिलते हैं। योग वास्तव में एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो केवल स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखता, अपितु मानवता का संपूर्ण कल्याण करता है। अतः जब तक मानव है, मानवता है, तब तक वैदिक योग-विज्ञान की प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वामी रामदेव लोगों को योगविद्या की महत्ता और उनके लिए इसकी उपयोगिता न केवल बता रहे हैं प्रत्युत समझा भी रहे हैं और सनातन ऋषि-मुनियों की इस अमूल्य निधि को जन-जन तक पहुंचाने, स्वस्थ जीवन के परमानंद को महसूस करने की राह बता रहे हैं। जिस प्रकार स्वामी रामदेव ने योगविद्या को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया है, उसके परिणामस्वरूप लोग बड़ी संख्या में योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहे हैं। पश्चिमी देशों सहित अन्य देशों में भी योगविद्या का बिगुल बजा हुआ है। लोगों को ज्ञान हो रहा है कि योग ही आनंदमय जीवन जीने का एकमात्र मार्ग है। स्वामी जी ने बताया है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता की क्षमता योग के द्वारा ही विकसित होती है। उन्होंने वैदिक विचारधारा के साथ साथ योग विद्या को एक जीवन पद्धति के रूप में विकसित किया।

स घा नो योग आभुवत्सरायेस पुरन्ध्याम। गमद्वाजेभिरा स नः॥³

-
1. मुण्डकोपनिषद् - 1/1/1
 2. याज्ञवल्क्यस्मृति - 1.8
 3. ऋग्वेद 1/5/3 सामवेद 1/2/311

अर्थात् ईश्वर की कृपा से हमें योग के द्वारा समाधि सिद्ध होकर विवेक ख्याति तथा ऋतंभरा- प्रज्ञा प्राप्त हो और अणिमा आदि सिद्धियां हमारे पास आये। एतद्योग सिद्धि विषयक प्रार्थना वेदों में प्रचुरता से प्राप्त होती है। स्वामी रामदेव का मन्तव्य है कि- मेरा संपूर्ण प्रयास केवल हमारे पूज्य ऋषि-मुनियों की लुप्तप्राय परंपरा को पुनर्स्थापना के लिए है। मैं कोई नई परंपरा, मत, संप्रदाय चलाने के लिए नहीं आया हूँ ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत की दिव्य शाश्वत वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है।¹ स्वामी रामदेव वैदिक जीवन पद्धति को समाज में संपूर्णतः स्थापित करना चाहते हैं। ऋषियों ने शास्त्रों के द्वारा इसी तत्त्वज्ञान को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। अनेक वैदिक ऋचाएँ योग के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। ऋग्वेद के विविध मंत्रों में हमें समाहित मन और उसके प्रतिफल का सुंदर निदर्शन प्राप्त होता है। यजुर्वेद के ग्यारहवें अध्याय के प्रथम ५ मंत्रों से उत्कृष्ट योग की घोषणा की गयी है। वेद का शाश्वत वचन है कि-

युज्जते मन उत युज्जते धियो विप्राविप्रस्य बृहतो विपश्चितः।²

उक्त मन्त्रांश मे समागत युज्जते, युज्जतेमन, युज्जतेधियः पदों का अर्थ करते हुए सिद्ध योगी मनीषी ऋषि देवदयानंद ने युज्जते का अर्थ स्थिर करना कहा है मन को स्थिर करने का भाव युज्जते मनः में है बुद्धि को स्थिर करने का भाव युज्जते धियः में है जबकि मेधा वीसद्-असद्विवेक वान व्यक्ति विपश्चितः शब्द से बोध्य है। यजुर्वेद में कहा है -

युज्जान प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता धियः।³

ऋषि दयानंद ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इस मंत्र में व्याख्यातपद 'युज्जानः' अर्थ करते हुए कहते हैं कि "योगकुर्वाण सन्मनुष्याः" अर्थात् योग करते हुए मनुष्य।

स्वामी रामदेव पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं और कर्मयोग को जीवन जीने का मार्ग बतलाते हैं। कर्मयोग हमें वेदों में भी मिलता है। त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद् में कहा गया है कि कर्मयोग एवं ज्ञानयोग विहित कर्मों में बुद्धि का होना ही कर्तव्य कर्म है। मन का ऐसा नित्यबंधन कर्मयोग है।⁴ वहीं गीता में कहा गया है कि "योगः कर्म

1. योगसंदेश पत्रिका हिंदी जनवरी 2014

2. ऋग्वेद 4/24/1

3. यजुर्वेद 11.1

4. यत्तु चित्तस्य सततमर्थश्रेयसिबंधनम्।

ज्ञानयोगः सविज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शिवः॥ (त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद् - 26/27)

सु कौशलम्”¹ कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। योगविद्या को स्वामी रामदेव घर-घर तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त अष्टांग योग को सारी दुनियां को सिखा रहे हैं। अष्टांग योग के आठ अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि² योगदर्शन में मिलते हैं। यम और नियम की संख्या पाँच-पाँच बताई गई है। यम- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह³। नियम-शौच, संतोष तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान।⁴ यही अष्टांग योग हमें वेद, पुराण, उपनिषदों में मिलता है। स्वामी रामदेव अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि “अष्टांग योग से ही होगी वास्तविक विश्वशांति की स्थापना”।⁵ स्वामी रामदेव समय-समय पर योग शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। अपने योग शिविरों के माध्यम से उन्होंने योग विद्या के महत्व को विदेशों में भी जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है। उनका यही संकल्प है कि पूरा देश स्वस्थ रहे। इसी दिशा में स्वामी जी आयुर्वेद को भी साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जन्मजात आयुर्वेदिक राष्ट्र है देश की सांस्कृतिक परंपरा में करोड़ों वर्षों से अनुसंधानरत ऋषियों के प्राण यहां की वनस्पतियों में बसते हैं। हमें उन प्राणों को देश के करोड़ों जनों के प्राण से जोड़कर उन्हें निरोग बनाना है।⁶ स्वामी जी ने योग और आयुर्वेद का बड़ा अच्छा सामंजस्य बिठाया है जिसका लाभ सैकड़ों लोग उठा रहे हैं। इन सबके पीछे स्वामी रामदेव की वैदिक विचारधारा ही कार्य कर रही है। स्वामी रामदेव ने अपने द्वारा लिखित जीवन दर्शन पुस्तक में कहा है की त्याग पूर्वक भोग करते हुए सुख पाने के लिए प्रकृति है। बिना योग के भोग, रोग, बुढ़ापा व मृत्यु देने वाले हैं। अतः भोगी नहीं योगी बनो।⁷

पतंजलि योगपीठ में स्थित योग अनुसंधान एवं विकास विभाग ने योग के मनोदैहिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण एवं उनकी रिपोर्ट के दस्तावेजीकरण का कार्य किया है। अभी तक देश-विदेश के करीब 15 लाख लोगों पर यह सर्वेक्षण किया जा चुका है और आगे भी यह अध्ययन जारी है इस सर्वेक्षण में 25 से 50 आयुवर्ग के 59.12 फीसदी पुरुष

-
1. श्रीमद्भगवद्गीता 2/50
 2. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि। (योगदर्शन साधनपाद -29)
 3. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः॥ (योगदर्शन साधनपाद-30)
 4. शौचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥ (योगदर्शन साधनपाद-32)
 5. जीवनदर्शन-स्वामी रामदेव, दिव्या प्रकाशन, दिव्ययोग मंदिर ट्रस्ट पृष्ठ 94
 6. योगसंदेश पत्रिका हिंदी (2016)
 7. जीवनदर्शन-स्वामी रामदेव, दिव्य प्रकाशन, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार

एवं 40.88 फीसदी महिलाएं शामिल हुई। योग विज्ञान के इस सर्वेक्षण में शामिल होने वाले 85.56 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। जिनमें से 43.69 फीसदी नौकरी पेशा वर्ग के आते हैं। सर्वे में शामिल लोगों में 57.29 फीसदी लोग शहरी एवं 42.71 फीसदी लोग ग्रामीण हैं। सर्वेक्षण में शामिल इन लोगों में 65.53 लोगों ने कहा कि उन्होंने आस्था एवं अन्य टेलीविजन चैनल के माध्यम से स्वामी रामदेव का योग देखा, सीखा और उसे अपनाया। वहीं 12.93 फीसदी लोगों ने स्वामी रामदेव के गैरआवासीय योग शिविरों एवं 8.33 फीसदी लोगों ने आवासीय शिविर में शामिल होकर योग सीखा और उसे अपने नियमित जीवन का हिस्सा बनाया। योग करने वालों में से 80.88 फीसदी ने यह स्वीकार किया कि वह नियमित रूप से योग करते हैं। नियमित योग करने वालों में से 76.18 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे प्रतिदिन सुबह के समय योग करते हैं जबकि 19.64 फीसदी लोग सुबह-शाम दोनों समय योग करने वालों में से हैं। महर्षि पतंजलि ने पूरी दुनिया और मानवता को जिस योग प्राणायाम का ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व दिया था लोग उससे आज स्वामी रामदेव के कारण परिचित हो रहे हैं योग प्राणायाम और आयुर्वेद की विलुप्त होती जा रही विद्या को स्वामी रामदेव ने अपने अथक परिश्रम से जीवित कर दिया है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, माइग्रेन से पीड़ित आधुनिक पीढ़ी के लिए स्वामी रामदेव एक उम्मीद बन गए हैं। योग की जटिलता समाप्त हो चुकी है। बीमार लोग निरोग हो रहे हैं। स्वामी रामदेव एकाएक स्त्री-पुरुष बच्चे-बूढ़े सबके लिए जाना-पहचाना अपना-सा चेहरा बन गए हैं।¹ स्वामी रामदेव ने योग को घर-घर पहुंचाया है और आज पतंजलि के माध्यम से पूरे देश में लगभग एक लाख रेगुलर कक्षाएं निशुल्क चलती हैं। पतंजलि योग पीठ में भी दुनिया के 80 देशों के लोग चिकित्सा के लिए आते हैं। पतंजलि ने दुनिया भर के लोगों का इलाज किया। आज भी हर दिन 50 हजार से ज्यादा लोगों का इलाज करते हैं। पतंजलि की पूरे देश में 1500 चिकित्सालय हैं जहां रोगियों को निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जाता है। स्वामी रामदेव के योग और आयुर्वेद का मिश्रण लोगों को सेहत प्रदान कर रहा है। स्वामी रामदेव कहते हैं कि देश व दुनिया का हर एक व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले योग करे उसके बाद कर्मयोग करे तो दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।²

निष्कर्षानुसार- अंत में हम कह सकते हैं कि स्वामी रामदेव बहुत ही कम समय में जन साधारण की प्रशंसा के पात्र बन गए हैं। वह स्वास्थ्य आंदोलन को

1. स्वामी रामदेव एक योगी - एकयोद्धा, संदीपदेव पृ० 86-87

2. योगसंदेश पत्रिका, स्वामी रामदेव जनवरी 2020 पृ० 13-14

छेड़ने वाले सुविख्यात व्यक्ति बन गए हैं। कतिपय आलोचनाओं के बावजूद भी स्वामी रामदेव एक नए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरते जा रहे हैं।¹ स्वामी राम देव ने न केवल जनसाधारण के बीच बल्कि देश के बुद्धिजीवी वर्ग, कॉर्पोरेट विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और देश के कई वामपंथी-चरमपंथियों के बीच भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। उनके समकालीन विश्वविख्यात श्री श्रीरविशंकर ने उनके बारे में कहा है- यदि इस देश में योग के पुनरुत्थान का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वह केवल स्वामी रामदेव हैं उन्होंने योग का विस्तार इस सीमा तक किया है कि अभी यह बाद में सभी को इसे अपनाना ही होगा।² योग द्वारा समग्र जीवन शैली की तलाश के साथ-साथ वे चाहते हैं कि लोग राष्ट्रभावना और सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया से गुजरें और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनें।

1. योगगुरु स्वामी रामदेव-अशोक राज, प्रभात प्रकाशन दिल्ली-पृ०-12

2. वही, पृ०- 13

ऋग्वेदे प्रोक्तानि पर्यावरणतत्त्वानि

-डॉ. मधुकेश्वर भट्टः

सहाचार्यः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
नवदेहली-110058

परमेश्वरस्य अद्भुतसृष्टौ मानवः विना परिवारं विना पर्यावरणं च एकाकी जीवनं यापयितुं न शक्नोति। मानवस्य पर्यावरणेन सः घनिष्ठः सम्बन्धः विद्यते। तस्य आचार-व्यवहार-वेशभूषादिषु विविध-क्षेत्रेषु च पर्यावरणस्य प्रभावः परिलक्ष्यते। अस्मान् परितः आवृणोति, अस्माकं जीवनं कार्य-कलापं च प्रभावयति, तत् 'पर्यावरणम्' इति निगद्यते। परितः आवरणं पर्यावरणम्। परिवेश-नाम्नाऽपि पर्यावरणमिति संबोध्यते। अस्माकम् आर्षपरम्परानुसारं पर्यावरणे न केवलं प्राणिसस्यादीनाम् अन्तर्भावः किन्तु अस्माकम् आचारविचारव्यवहारोपि अन्तर्भवति। तरु-लता-वन-गिरि-तटिनी-निर्झरिणी-पशु-विहग-प्रभृतयः सूर्य-चन्द्र-ग्रह-नक्षत्र-ऋतवश्च मानव-जीवने गभीरं प्रभावं कुर्वन्ति। क्षित्यप्-तेजोमरुद्-व्योमरूपैः पञ्चभूतैर्मानवकलेवरं विनिर्मितमस्ति, काले च सम्प्राप्ते तेष्वेव प्रलीयते। अतः पर्यावरणसंरक्षणे तैः सह संबन्धस्थापने च अत्यन्तजागरूकाः अस्माकम् ऋषयः आसन्। अतस्तैः पर्यावरणस्य प्रत्येकस्मिन् विभागे मानवसम्बन्धः परिकल्पितः। ज्ञानमयीनां श्रुतीनाम् अवलोकनेन मानवपर्यावरणयोः कथं दृढिष्ठः सम्बन्धः मानवजीवने पर्यावरणस्य कीदृशः प्रभावः च विद्यते इति अक्षिप्ता भवति। जलानलसमीरणादयो नानावनस्पतयश्च मानवानां जीवनाधायकाः सुख-शान्ति-परमानन्दप्रदा इति परमकारुणिकैः ऋषिभिर्वैदिकैः शंसिताः। निवेद्यन्ते वेदेषु देवतानां कृते प्रार्थनाः। देवतास्ताः प्राकृतिक-शक्तीनां मानवायितं रूपं धारयन्ति। सौर-शक्तिः सूर्यदेव-रूपेण सम्पूजिता। वायु-शक्तिः इन्द्रमरुतादिरूपेण संस्तुता। नदी-समुद्र-प्रभृतयोऽपि देवतारूपेण समाराधिताः।

होमयज्ञानुष्ठानादिषु विविध-पारिवारिक-धार्मिक-कार्येषु यानि आहुति-द्रव्याणि विधीयन्ते, तानि सर्वाणि पर्यावरणपरिष्करणाय अपि समुद्दिष्टानि। आहुत्यर्पणोत्थिताः धूमाः वातावरणपरिशुद्धिकारकाः। घृत-दध्यादीनि होमद्रव्याणि तदाधारभूतानां पशूनां सुरक्षार्थं प्रेरयन्ति स्म, यतः पर्यावरणस्य सन्तुलनं सञ्जायते। व्रीहि-यव-तण्डुल-गोधूमादयो वनस्पतिजाः पदार्थाः यज्ञ-होमादि-कर्मसु प्रयुक्ताः सन्तो मेघवृष्टिरूपतादानाय सहायं

कुर्वन्ति। नानाविधानां मूल-पत्र-पुष्प-फलादीनां मानवजीवनक्षेत्रे व्यवहारोऽपि प्रकृत्या सह निविडसम्पर्कं द्योतयति। पर्यावरण-सुरक्षार्थं स्वास्थ्य-समृद्धि-साधनार्थं च अनेकान् देवान् प्रति स्तुतयो विहिताः संदृश्यन्ते वैदिकसाहित्ये। लेखेऽस्मिन् ऋग्वेदे प्रतिपादिताः पर्यावरणसम्पत्ताः कतिपये प्राकृतिकसामाजिकविषयाः विचारिताः।

प्रकृति-जनन्याः स्नेह-पूर्णे उत्सङ्गे खेलन्तः आर्या ऋषयः प्रकृत्याः विविधान् विभावान् मनोरमं सजीवं चित्रितवन्तः। सूर्य-वायु-रूपादि-देवताभिः साकं मैत्री-सम्पन्नाः इव समालोक्यन्ते। सूर्यदेवः सकल-शक्त्याधारभूतः प्राणिजगतां प्राणाधायकतत्त्वरूपेण स्तूयतेतस्मात्। ऋग्वेदे वर्ण्यते यद् देवानां कमनीयमुखसदृशो मित्रवरुणाग्निदेवानां नेत्रस्वरूपः स्थावरजङ्गमानामात्मभूतः सूर्यः समुदितः सन् भूलोक-स्वर्लोकान्तरिक्षलोकान् परिव्याप्य विराजते।

सूर्य-किरणाः न केवलं ध्वान्त-हारिणः, अपि च दुर्गन्ध-निवारकाः पवित्रकारकाः सर्वव्यवहाकप्रवर्तकाः च सन्ति। शतपथ-ब्राह्मणे साधु निगदितम् - 'एते वा उत्पवितारो यत् सूर्यस्य रश्मयः' (1/1/3/6)। 'सविता अपामीवां बाधते' (ऋ. 1/35/9) इति ऋचा सूर्यस्य रोग-निराकरण-शक्तिं प्रथयति। प्राकृतिके सामाजिकेऽपि पर्यावरणे सूर्यस्य महदवदानं वर्तते इति सर्व-विज्ञान-सम्मतं तथ्यम्।

पर्जन्यसूक्ते पर्जन्यदेवं प्रति स्तुतिर्निवेदिता। ओषधयो यस्य महिम्ना विश्वरूपा भवन्ति, स पर्जन्यः समेषां कृते महत् सुखं प्रददातु इति सप्रश्रयं काम्यते। प्रस्तुत-मन्त्रः इत्थम्- 'यस्य व्रत ओषधी-र्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ'। (ऋ. 5/83/5)। सर्वेषां मङ्गल-कामनया सह प्राकृतिक-पर्यावरणस्य स्वस्थतारक्षणहेतोः पुनर्निवेद्यते पर्जन्यदेवं प्रति। वैदिकर्षिः स्तौति- 'महान्तं कोशमुदचा नि षिञ्च स्यन्दतां कुल्या निषिताः पुरस्तात्।

घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वघ्न्याभ्यः। (ऋ. 5/83/8)

प्रोक्ते मन्त्रे पर्जन्यं प्रार्थयते : 'हे पर्जन्य! महत् जल-पात्रं मेघरूपमूर्ध्वभागे नय। ततः अधो वारि-सेचनं कुरु। अबन्धनास्तटिन्यो निर्बाधं पुरः प्रवहतु। वृष्टि-जल-रूपेण घृतेन द्युलोकं भूलोकं च विशेषेण आर्द्रं कुरु, गवादीनां कृते यथा पानार्थं पर्याप्तं जलं सुलभं भवेत्।' एवंप्रकारेण समुदारं मधुरं पर्यावरणं विबुधैरायैः सर्वेषां कल्याण-विधौ समीप्सितम्।

'शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु।' (ऋ. 7/35/8) इति ऋचि वर्ण्यते यत् सुविस्तृत-तेजोमय-सूर्योदयः अस्माकं सर्वेषां कृते शान्तिं प्रयच्छतु, सर्वाः दिशाः शान्तिं मङ्गलं च वितरन्तु। ऋग्वेदीये रुद्र-सूक्ते मरुद्-गणमुद्दिश्य प्रार्थनाः निवेदिताः दृश्यन्ते। उदाहरण-स्वरूपाः,

आ वो भेषजा मरुतः शुचीनि

या शंतमा वृषणो या मयोभु।

यानि मनुरवृणीता पिता न-

स्ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि॥ (ऋ. 2/33/13)

अस्य मन्त्रस्य तात्पर्यमिदम् : 'हे रुद्र-पुत्राः मरुतः! युष्माकं यानि भेषजानि आरोग्यकराणि पवित्राणि सुख-कल्याण-साधकानि सन्ति, यानि अस्माकं पूर्वजेन मनुना वृतानि, तानि व्याधि-विनाशनानि सर्वाणि, रुद्रदेवस्य सुखानन्दं च समवाप्तुं कामयेऽहम्।' अत्र मन्त्रे शारीरिक-सौख्यारोग्य-समेतं भेषज-तत्त्वानामपि सम्बन्धः प्रतिपादितोऽस्ति, यो जन-जीवने स्वस्थ-वातावरणं जनयितुं प्रभवति।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ (ऋ. 1/89)

शं नो मित्रः शं वरुणं शं नो भवत्वयमा।

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः॥ (ऋ. 1/90/9)

इत्यादि-मन्त्रेषु विभिन्न-देवतानां स्तुति-परकाः प्रार्थनाः विश्वमानव-मङ्गल-विधानार्थं समुद्दिष्टाः विलोक्यन्ते, यद्द्वारा सामाजिक-पर्यावरणं सुखशान्तिमयं भवेत्।

ऋषिगणः मधुवचनैः पारिवारिक-सामाजिक-जीवने प्रीतिमाधुरी-विकास-निमित्तं प्रयासरताः आसन्। यथा प्राकृतिक-परिवेशस्य माधुर्यमयत्वं समुद्भावितम्, तथा सामाजिक-परिवेशस्यापि शान्ति-सौन्दर्यमयत्वं सुप्रतिपादितम्। ऋग्वेदीये मधुमती-सूक्ते वायु-सरित्-समुद्रोषधि-यामिन्युषा-रजो-द्युलोक-वनस्पति-सूर्य-गवादयः सर्वे मधुमयाः सन्तः सर्वेषामस्माकं विश्वजनानां कृते मधुमयं जीवनं वितरन्तु इति शुभकामना सम्पोषिता। सम्पृक्त-मन्त्राः एवंभूताः,

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः।

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः॥

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः।

मधु द्यौरस्तु नः पिता।

मधुमान् नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ (ऋ. मधुमती-सूक्तम्, 1/90/ 6-8)

एषु मन्त्रेषु 'नः' इति शब्दः सर्वेषामस्माकं कृते विश्ववासिनां कृते निर्दिष्टः परिलक्ष्यते। नास्त्यत्र किञ्चिदपि स्वार्थ-परायणत्वम्। अत्र निखिल-जगतां सामाजिक-

जीवनयात्रायां प्राकृतिक-तत्त्वानां यथा मधुमय-सामञ्जस्य-बोधनं भवेत्, तथा मधुरं जीवन-सङ्गीतं समुदात्त-कण्ठैरुद्घोषितम्। सामाजिक-पर्यावरणे मधुमयत्वपरिचायकानि वेदवचनानि वास्तवदृष्ट्या अतुलनीयत्वं लभन्ते।

जलेषु वायुषु वनस्पतिषु ओषधिषु च जीवनदायिनी शक्ति-निहितास्ति। जलस्य अमृतत्वम् औषध-स्वरूपं च वर्णयन् ऋग्वेदो यथार्थं निगदति 'अप्स्वन्तरममृतमप्सु भेषजम्' (1/23/19) इति। अत एव एतेषां समेषां सन्तुलन-विधानार्थं सुरक्षणार्थं प्रदूषण-राहित्यार्थं वैदिकैरायैः सर्वथा प्रयासः कृतः। वायु-प्रदूषणं निराकर्तुं वायुमण्डले स्वच्छत्वरक्षणाय च याग-हवन-क्रियानुष्ठानानि नित्य-नैमित्तिक-कर्मरूपेण वर्णितानि, यत्र आहुतिद्रव्याणां धूमः पवित्रस्वरूपः स्वयं पवित्रकारकोऽपि। वेदे वायुमण्डलस्य परिशुद्धि-निमित्तं विविधाः मन्त्राः दृक्-पथमवतरन्ति। यथा, वायुं सम्बोध्य निवेद्यते,

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद् रपः।

त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे॥ (ऋ. 10/137/3)

वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु ना हृदे।

प्र ण आयुषि तारिषत्॥ (ऋ. 10/189/1)

अत्र प्राकृतिक-विभावेभ्यो वायुं प्रति प्रार्थना क्रियते। वायुरस्माकं हृदय-निमित्तं मङ्गलमयो भवतु, सौख्यप्रदम् औषध-रूपं वहन् प्रसरतु। अस्माकं जीवने दीर्घायुष्यं च वितरतु इति सुखमय-वातावरणस्य प्रसारणाय विहितास्ति महनीया शुभाशंसा।

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता

पृथिवी तत्पिता द्यौः।

तद्ग्रावाणः सोमसुतोमयोभुवस्तदश्विना

शृणुतं धिष्ण्या युवम्॥ (ऋ. 1/89/4)

इति मन्त्रे निवेद्यते यत् वायुः अस्माकं सुख-स्वास्थ्य-कारकम् औषधादिकं प्रयच्छतु। मातृ-स्वरूपिणी पृथिवी, पितृ-रूपो द्यु-लोकः, सोमरस-निष्कासने सहायकाः शुभदायकाः पाषाण-समूहाः अस्माकं कृते तद् वितरन्तु। हे ज्ञानगम्य अश्विनीकुमारद्वय! कृपया श्रूयतां प्रार्थना। 'एवं देवान् प्रति दीर्घायुष्यारोग्यलाभार्थम् अनेकत्र प्रार्थनादिकं वर्णितम्।

चारित्र्योत्कर्षः आत्मबलाधायको भवति। सत्कर्माचरणं सदाचारपालनं वैदिकैः ऋषिभिः समुपदिष्टम्। 'आचारः परमो धर्मः' (मनुस्मृतिः 1/108) इति यत् आचार्य-मनुना सुप्रतिपादितम्, तत् वैदिक-साहित्यमाधारीकृत्य एव वर्तते। दीप्तिमान् आशावादः, मङ्गलमयी भावना आत्मविश्वासश्च मानव-जीवनस्य समुत्कर्षं साधयन्ति। आशावादस्य समुत्साह-सहिता परमानन्दमयी भद्र-भावना वैदिके वाङ्मये बहुशः परिदृश्यते। ऋग्वेदे

वर्णिताः कतिपये मन्त्राः इत्थम्,

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। (ऋ. 1/89/1)

भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु देहि। (ऋ. 1/123/13)

विश्वेदानीं सुमनसः स्याम। (ऋ. 6/52/5)

विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः। (ऋ. 3/25/18)

भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि। (ऋ. 10/37/6)

भद्रं भद्रं न आ भर। (ऋ. 8/93/28)

भद्रं नो अपि वातय मनः। (ऋ. 10/20/1१)

एतेषु ऋग्वेद-मन्त्रेषु समवलोक्यते सामाजिकी पुण्यमयी कल्याण-भावना सुनिहिता। अज्ञानान्धकारात् ज्ञान-प्रकाशमभिलक्ष्य प्रवर्द्धमानाः वयं समुन्नति-मार्गे उत्तरोत्तरमग्रसराः भवेम इति समुज्ज्वला भावना सुगर्भिता। ऋग्वेदे आलोकाभिमुखस्य मानव-जीवनस्य समुत्कर्षः काम्यते। यथा,

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितम्।

तस्मिन् मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षिते॥ (ऋ. 9/113/7)

सामाजिक-मङ्गल-समृद्धि-निमित्तं धर्मशास्त्र-निष्ठायाः कर्तव्य-परायणतायाः, देशभक्त्याः, राष्ट्रीयमर्यादायाः त्याग-भोग-भावनायाः, अहिंसा-करुणादि-सुगुणशीलतायाः, शिवसङ्कल्पवत्तायाः, गृहलक्ष्मीं सम्मान्यां महिलां प्रति सम्मानादर-भावनायाः, सर्वजनेषु विश्वबन्धुतायाः, वृक्षलता-वन्यजीव-संरक्षणादि-प्राकृतिक-विभाव-विकास-साधनायाः, एवं निखिल-जनहित-कामनायाः सिद्धित्वे पर्यावरणस्य परिशुद्धिः सम्पद्यते।

पितृ-पुत्रयोः परस्पर-सद्भावना गृहस्थ-परिवेशस्य कल्याण-साधिका। ऋग्वेदीये अग्नि-सूक्ते अग्निदेवाय यजमानानां स्तुति-निवेद्यते, यस्यां सामाजिक-सद्भाव-प्रतिष्ठा सहृदय-वेद्या। यथा पिता पुत्रार्थं सुप्रापो भवति, कल्याणं च विदधाति, तथा अग्निदेवः उपासकानां यजमानानां मङ्गल-विधानार्थं समागच्छतु इति प्रार्थना क्रियते। प्रस्तुत-मन्त्रः इत्थम्,

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।

सचस्वा नः स्वस्तये॥ (ऋ. 1/1/9)

ऋग्वेदीये श्रद्धा-सूक्ते श्रद्धानानां जनानां समृद्धिशालित्वं प्रतिपादितम्। अत्र निगद्यते यत् वायु-रक्षिताः सर्वे देवाः यजमानाश्च श्रद्धायाः समुपासकाः। आन्तरिक-सङ्कल्प-रूपया क्रियया सर्वे श्रद्धां परिचरन्ति। मानव-हृदयं यथा श्रद्धाबद्धं भवेत्, तथा श्रद्धां प्रति प्रार्थना क्रियते इत्थम्,

श्रद्धां देवा यजमाना वायु-गोषा उपासते।

श्रद्धां हृदय्याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु॥ (ऋ. 10/151/4)

वैदिक-साहित्ये मातृभूमि-परकाः देशात्मबोधकाः मन्त्राः सामाजिक-संज्ञान-विधौ नितरां महत्त्वपूर्णाः। अथर्ववेदे एतादृशाः मन्त्राः बहवो दृश्यन्ते। ऋग्वेदेऽपि पृथिवीं मातरं प्रति भक्ति-श्रद्धाद्याः निवेदिताः। ‘माता पृथिवी महीयम्’ इति ऋग्वेदोक्ता वाणी (1/164/33) विस्तीर्णायाः पृथिव्याः अस्मज्जननीत्वं स्पष्टं विशदयति। ‘तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्’ (ऋ. 3/62/10) इति वेद-भारती अस्माकं समेषां सद्बुद्धि-विकास-निमित्तं ज्योतिर्मयं सवितृ-देवं प्रति प्रार्थनामावहति। ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’ (ऋ. 1/64/46) इति विश्वजनीना ऋचा सर्वेषां हृदये प्रतिष्ठितमेकं परमात्म-तत्त्वं बोधयति। अत्र नास्ति कापि विचार-सङ्कीर्णा प्रवृत्तिः। सार्वजनिक-प्रगति-विधाने वेद-वचनानि अस्माकमन्तरात्मानं नितरां समुत्साहयन्ति। एवमादर्श-सामाजिक-जीवनयापनस्य महोज्ज्वलमुदाहरण-जातं वैदिक-साहित्ये सम्प्राप्यते। विश्ववारा वसुधैक-परिवारा विराजते भारतीय-संस्कृतिः जगन्मङ्गलमयी गङ्गेव पावन-जीवनधारा। एवं वैदिकी महती वाणी पर्यावरणविषयकं विविधं तत्त्वं प्रतिपादयन्ती समुत्तममार्गप्रदर्शिनी सती विश्व-मङ्गलकारिणीं मधुमयीं वार्ता वितनोति। आधुनिके परिप्रेक्ष्येऽपि वैदिकसाहित्यं मानवजीवने नित्यनूतनमुपकारकं प्रतिभाति।

सहायकग्रन्थसूची :

- (1) ऋग्वेद-संहिता, (पण्डित एस्. डी. सातवलकर) स्वाध्याय मण्डल, पारडी, बलसाद.
- (2) वैदिक-साहित्य और संस्कृति, आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी, 1966.
- (3) मनुस्मृतिः, (सं पण्डित हरगोविन्द शास्त्री) चौखम्बा संस्कृत सीरिज अफिस, वाराणसी, 1970.
- (4) संस्कृत साहित्य का इतिहास (आचार्य बलदेव उपाध्याय), शारदा निकेतन, वाराणसी, 1990.
- (5) Eighteen Principal Upanishads, Limaye and Vadekar, Vaidika Samshodhana Manoads, Poona, 1958.
- (6) ईशादि-दशोपनिषदः, मोतिलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1978.
- (7) New Vedic Selections, Vol- I, II (Telang and Chaubey), Bharatiya Vidya Prakashan, Varanasi.

शतपथब्राह्मणे सोमतत्त्वम् : शास्त्रीयं समीक्षणम्

-डॉ. प्रतापचन्द्ररायः

असिस्टेण्ट प्रोफेसरः, संस्कृतविभागः

सिधो-कानहो-वीरसा-विश्वविद्यालयः, पुरूलिया, पश्चिमबंगः

वैदिकवाङ्मये संहितानामनन्तरं ब्राह्मणग्रन्थानां स्थानं वरीवर्ति। ब्राह्मणग्रन्थाः खलु वैदिकसंहितानां व्याख्यानभूतग्रन्थरूपेण प्रथिताः। अतो भट्टभास्करपादैरुच्यते - ‘ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां व्याख्यानग्रन्थः।’¹ तदनु विधिवाक्य-अर्थवाद-अनुवादादिविषयभूतानि ब्राह्मणानि सन्ति। तान्येव ब्राह्मणानि पुराणेतिहासकल्पगाथानाराशंसीश्च इति संज्ञकानि सन्ति। पुराणेतिहाससंज्ञकत्वाद् वेदव्याख्यानाद् ऋषिभिरुक्तत्वाद-नीश्वरोक्तत्वाच्च महर्षिदयानन्दपादैः ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा न प्रदत्ता।² प्रायशः सर्वेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु सातिशयं सोमतत्त्वस्य वर्णनं संलक्ष्यते। तेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु शतपथब्राह्मणे विद्यमानसोमतत्त्वस्य शास्त्रीयं समीक्षणं शोधपत्रेऽस्मिन् क्रियते, यत् अत्यन्तं रोचकं युक्तियुक्तञ्च प्रतिभाति। ब्राह्मणग्रन्थेषु शतपथब्राह्मणं हि मूर्धन्यभूतम्। विषयविवेचनदृष्ट्या स्थौल्यदृष्ट्या चास्य आद्यस्थानम्। बहुविधवैदिकयज्ञानां यागानां महाव्रतानुष्ठानानां होत्रकर्मिदीनां व्याख्यानात्सविशदं विवेचनाच्च अस्य सर्वाधिका ख्यातिः। शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिन-काण्वशाखयोर्ब्राह्मणमिदम्। ब्राह्मणस्यास्य कर्त्ता ऋषिः खलु वाजसनिपुत्रो याज्ञवल्क्य इति प्रथते। अत एव “आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते” इति ब्राह्मणेऽस्मिन् प्रमाणत्वेन समुपलभ्यते।³ चतुर्दशकाण्डात्मके ब्राह्मणेऽस्मिन् 100 इति संख्यका अध्यायाः, 438 इति संख्यकानि ब्राह्मणानि तथाच 7624 इति संख्यकाः कण्डिका विलसन्ति। ब्राह्मणेऽस्मिन् सोमतत्त्वं प्रतीकात्मकरूपेण बहुधा वैशद्येन च वर्णितं यत् शोधपत्रस्यास्य मुख्यतया विवेच्यं वर्तते। सम्प्रति समाजिकजनेषु सोमतत्त्वविषये बहुविधा भ्रान्तिधारणाः प्रचलिताः सन्ति। केचन वदन्ति “सोमरसो मदिरा इति, प्राचीनकाले बहवः ऋषयः स्वयं सोमरूपेण मद्यपानं कुर्वन्ति

1. भट्टभा.भा.तै.सं. - 1/5/1

2. *Rgvedādibhāṣyabhūmikā of Maharshi Dayananda Saraswati*, Ed. by Vedic Pustakalaya. DayanandashramAjmer : Vedic Pustakalaya, 2014 (14th ed.), वेदसंज्ञाविचारः, P. 100

3. श.ब्रा.- 14/9/4/33

स्म तथाच स्वकीयमनोकामनापूरणार्थं बहुविधेभ्यो देवेभ्यः सोमरसम् अर्थात् मदिरां समर्पयन्ति स्म। तत एतदपि वदन्ति यत्सोमरसस्य निर्माणविधिः वेदे वर्णितोऽस्ति” इति अहेतुकाः प्रलापाः कुर्वन्ति। तर्हि कस्तावद् वैदिकसोमः? किम्वा तस्य स्वरूपम्? किम्वा तस्य महत्त्वमुपयोगित्वञ्च? इत्यादिविषये शास्त्रीयं दिग्दर्शनं नूनमेव ज्ञातव्यमितिकृत्वा एतद्विषये स्थिरमतिरभवम्। शोधपत्रेऽस्मिन् सोमतत्त्वस्य विविधार्थकत्वं व्यापकस्वरूपं कार्यजातञ्च शतपथब्राह्मणानुसारं प्रतिपादितम्। यद्यपि सोमतत्त्वस्य समीक्षणन्तु दुष्करं कार्यमस्ति, कुतोहि यस्मात् तत्त्वमिदमतीव रहस्यावृतं निगूढञ्च वर्तते, तथापि तत्सर्वं शास्त्रदृष्ट्यैवावधेयम्।

तत्र ‘सु’-प्रसवैश्वर्ययोः धातोरुणादि ‘मन्’ प्रत्ययाच्च सोमशब्दो निष्पन्नो भवति।¹ यास्काचार्यपादैर्निरुक्ते ‘षूञ्-अभिषवे’ धातोः ‘यन्’ प्रत्ययाच्च ‘ओषधिभिः सोमः सुनोतेर्यदेनमभिषुण्वन्ति’ इत्येवं सोमशब्दस्य निर्वचनं प्रदत्तम्।² तत्रैव यास्काचार्यपादैः सोमशब्दस्य द्वितीयोऽर्थः चन्द्रमा इति निरूपितः। वैदिकसोमतत्त्वस्य आधारेणैवामरकोषग्रन्थे सोमस्य पर्यायेषु विधु-सुधांशु-शुभ्रांशु-ओषधीश-निशापति-सोम-कलानिधि-प्रभृतीनि पदान्युल्लिखितानि सन्ति।³ वामनशिवराम-आष्टेपादैः उपर्युक्तार्थैः सह अमृतरूपेणापि सोमस्यार्थः संगृहीतः।⁴ सामान्यतया सोमशब्दः सोमलता-सोमरस-ओषधि-ओषधिरसप्रभृत्यर्थे प्रयुक्तो भवति। किन्तु व्यापकदृष्ट्या सोमस्तु ‘चेतना’ इति बोध्यते। तदनु सोमो वैदिकदेवता⁵-प्रजापति⁶-विष्णु⁷-प्राण⁸-स्वामी⁹-परमात्मा¹⁰ प्रभृत्यर्थेऽपि प्रयुक्तो भवति। समष्टिदृष्ट्या सोमस्य बलेनैव जगत्यां सर्वे जीवा जीवन्ति। तत्सत्तया सत्तावन्तो भवन्ति सर्वे जीवाः। व्यष्टिदृष्ट्यापि सोमः प्रत्येकं देहे विराजते। तेनैव प्रभावेन सर्वाणीन्द्रियाणि स्वमहिमानं प्रकटयन्ति।

माहात्म्यदृष्ट्या ऋग्वेदीयदेवेषु सोमस्य स्थानम् अग्नि-इन्द्रयोरनन्तरं तृतीयं वर्तते। ऋग्वेदस्य सम्पूर्णं नवममण्डलं सामवेदस्य च पूर्वार्चिकान्तर्गतपवमानकाण्डं पवमानसोमस्य

1. उणादि. - 1/139
2. निरुक्ते - 11/2
3. विधुः सुधांशुः शुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः। अब्जो जैवातृकः सोमो ग्लौर्मृगाङ्कः कलानिधिः॥ अमरकोषे - 1/3/14/2/3
4. आष्टे, वामनशिवराम। संस्कृतहिन्दीकोशः। दिल्ली : नागपब्लिशर्स, 1890, पृ. 1128।
5. ऋग्वेदस्य नवममण्डले वैदिकदेवत्वेन वर्णनं द्रष्टव्यम्।
6. सोमो वै प्रजापतिः। श.ब्रा. - 5/1/3/7; सोमो हि प्रजापतिः। तदेव - 5/1/5/26
7. यो वै विष्णुः सोमः सः। तदेव - 3/3/4/21; 3/6/3/19; 1/4/3/8; 3/2/4/12
8. तदेव - 7/3/1/45; 7/3/1/2; तां.ब्रा. - 9/9/1, 5
9. भुवनानां ह्येष (सोमः) पतिः। श.ब्रा. - 3/3/4/14
10. ऋ.सं. - 1/91 सूक्ते सोमदेवस्य महर्षिदयानन्दपादैः परमात्मरूपेण व्याख्यातम्।

स्तुत्यात्मकं दरीदृश्यते। शतपथब्राह्मणेऽपि सोमस्य देवत्वगुणविशिष्टत्वाद् देवरूपेण वर्णनं परिलक्ष्यते। अतस्तत्रोक्तं ‘देवो वै सोमः’ इति।¹ ब्राह्मणग्रन्थानुसारं सोमदेवोऽयं खलु द्युलोकस्थानीयो वर्तते।² निरुक्तदिशा तथाच गोपथब्राह्मणानुसारेण देवोऽयमन्तरिक्षस्थानीयो वर्तते।³ पुनः शतपथब्राह्मणानुसारं देवोऽयं भूस्थानीयः कथितः। अत एव ‘गिरिषु सोमः’ इत्येवं वचनं ब्राह्मणेऽस्मिन् समुपलभ्यते।⁴ गिरिस्थानीयत्वात् पृथिवीस्थानीय एव सिद्धो भवति। इत्थं सोमदेवोऽयं त्रिषु लोकेष्वेव राजते। द्युलोकस्थः सोमः सूर्यरश्मिभिः पृथिव्यामायाति, अन्तरिक्षस्थः सोमः चन्द्रमसः प्रकाशैर्वृष्टिद्वारा च पृथिव्यामायाति तथाच भूलोके पवमानः सोमः सर्वदैव वायुरूपेणौषधिरूपेणान्नादिरूपेण च विराजते। एवं त्रिलोकस्थात्सोमादेव संसारेऽस्मिन् सर्वेषां प्राणिनां स्थितिः। सोमस्यास्य प्राप्तिद्वारैव सर्वे जीवा जीवन्ति हर्षोल्लोसिताश्च भवन्ति। अत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां महर्षिदयानन्द-पादैर्भणितं ‘सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमाद्यौषध्यादिना च पृथिवी मही बलवती पुष्टा भवति।’⁵

ग्रन्थान्तरवच्छतपथब्राह्मणेऽपि चन्द्रादिदेवतावाचकस्य सोमशब्दस्य बहुधा बहुत्र च प्रयोगः समस्ति। अत एव ‘चन्द्रमा वै सोमः’⁶ तथाच ‘चन्द्रमा उ वै सोमः’⁷ इति समुल्लेखः परिलक्ष्यते। सौम्यगुणत्वादाह्लादकत्वाच्च सोमस्य चन्द्रमा इति नामकरणम्। यद्वा सोमचन्द्रमसोः उभयोर्मध्ये गुणसाम्यात्सोमस्य चन्द्रत्वमिति। महर्षिदयानन्दमहाभागानुसारमपि सोम एव चन्द्रमा इति। अतस्तैः ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम् अथर्ववेदस्य ‘दिवि सोमो अधि श्रितः’⁸ इति मन्त्रांशस्य व्याख्यानावसरे लिखितं यद् ‘दिवि द्योतनात्मके सूर्यप्रकाशे सोमश्चन्द्रमा अधिश्रित आश्रितः सन्प्रकाशितो भवति।’⁹ यथा अग्निदेवस्य माहात्म्यविषये काचित्प्रसिद्धोक्तिः वर्तते – ‘अग्निः सर्वा देवताः’ इति।¹⁰

1. श.ब्रा. -3/4/3/13

2. दिवि हि सोमः। तदेव -3/4/3/13; अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः।

3. निरुक्ते- 11/2; गो.ब्रा.उ.- 2/4

4. श.ब्रा. -3/3/4/7

5. *R̥gvedādibhāṣyabhūmikā of Maharshi Dayananda Saraswati*, Ed. by Vedic Pustakalay. DayanandashramAjamer : Vedic Pustakalay, 2014 (14th ed.), P- 175

6. श.ब्रा. -12/1/1/2

7. तदेव -6/5/1/1

8. अथर्व. - 14/1/1

9. *R̥gvedādibhāṣyabhūmikā of Maharshi Dayananda Saraswati*, Ed. by Vedic Pustakalay. DayanandashramAjamer : Vedic Pustakalay, 2014 (14th ed.), P- 174

10. श.ब्रा. -1/6/3/20

देवेषु अग्नेः श्रेष्ठत्वात् ज्येष्ठत्वाच्चैवम् अस्य सर्वाधिका प्रसिद्धिः। तथैव सोमदेवेन सम्बद्धाप्यैका प्रसिद्धोक्तिः विराजते- ‘सोमः सर्वा देवताः’ इति।¹ सर्वेषां देवानां मुख्यत्वाद्धवित्वात्सोमस्य एवं ख्यातिः। सोम एव देवानां हविः। अत एवोच्यते- ‘हविर्वै देवानां सोमः’ इति।² हविःषु सोमस्य सर्वाधिका प्रतिष्ठा विद्यते। अत एव सोमस्य उत्तमहवित्वेन परमाहुतित्वेन च बहुत्र बहुधा ब्राह्मणमिदम् उद्घोषितम्।³ एवमेव ब्राह्मणेऽस्मिन् सामवेदस्य मन्त्रा अपि देवानां सोमाहुतिरूपेण उल्लिखिताः सन्ति। यथोच्यते- ‘सोमाहुतयो ह वा एता देवानां यत्सामानीति।’⁴ सर्वेषां देवानां प्रियहवित्वाद् उत्तमाहुतित्वाच्च सोमस्य हवित्वम्। अतः सोमं सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति।

ततः सोमो ब्राह्मणेऽस्मिन् देवानाम् अन्नरूपेणापि वर्णितः।⁵ वृत्रवधानन्तरं यदा देवेन्द्रः कृश इव संजातस्तदा देवा इममिन्द्रं प्रीणयितुं सोमाद् अन्यन्न शक्नोतीति विचार्य तस्मै सोममेव सम्भूतवन्तः। अत ‘अन्नं वै सोमः’ इति ब्राह्मणस्यास्य बहुषु स्थानेषु विजृम्भितम्।⁶ देवानाम् अन्नरूपेण यत्सोमः कल्पितस्तच्चन्द्रमा एव। तत्कथं चेदुच्यते, यदा सोऽमावस्यायां न पुरस्तान् पश्चादेव ददृशे तदा स भूलोकमागत्य अप्सु ओषधीषु च प्रविशति। स प्रविष्ट एव चन्द्रमा देवानां ‘वसु’ अर्थाद् देवधनं वर्तते। कुतोहि यस्माद् देवानां ब्रीहियवसोमादिरूपेण अन्नं भवति। अतश्चन्द्रमा एव वसु इत्यर्थः। एवम् अन्नभूतस्य सोमस्य कोऽपि पार्थिवो मनुष्यो भक्षितुं पातुं वा नैव शक्नोति। उक्तञ्च ऋग्वेदसंहितायां ‘न ते अश्नाति पार्थिवः’ इति।⁷ एम्विधस्य सोमभूतचन्द्रमसो देवा एव पातुं शक्नुवन्ति। अत एव कृष्णपक्षे सूर्यदेवः चन्द्रमसः चन्द्रिकां हरति। तदनन्तरमेव पुनः स शुक्लपक्षे वर्द्धते। वायुः सोमस्य रक्षिता वर्तते, साहचर्याद् रसहरणाद्वा इति यास्काचार्यपादैर्भणितम्।⁸ अन्यत्र ब्राह्मणस्यास्य स्थानद्वये वायुरपि सोमरूपेण कथितः। तत्र योऽयं वायुः पवते शोधयति वेति हेतोः सोमस्य पवमानसंज्ञा।⁹ तद् व्यतिरिच्य सोमो ब्राह्मणेऽस्मिन् रेतोरूपेणापि कल्पितः। अत एव

1. तदेव -1/6/3/20

2. तदेव -3/5/3/2

3. उत्तमं वा एतद्धविर्यत्सोमः। तदेव -12/8/2/12; एषो ह परमाहितिर्यत्सोमाहुतिः। तदेव - 6/6/3/7

4. तदेव -11/5/6/6

5. तदेव -1/6/4/5; 2/4/2/7; 11/1/4/4

6. तदेव -1/6/4/5; 3/9/1/8; 3/3/4/28; 7/2/2/11; 2/4/2/7; 11/1/4/4

7. ऋ. -10/85/4

8. निरुक्ते - 11/2

9. सोमो वै पवमानः। श.ब्रा. -2/2/3/22; योऽयं वायुः पवतऽएष सोमः। तदेव - 7/3/1/1

‘रेतो वै सोमः’ इत्युच्यते।¹ तत्र बलवर्द्धकत्वाच्छक्तिवर्द्धकत्वाच्च औषधिरूपसोमस्य एवं रेतस्संज्ञा। द्युलोकस्थं सोममिमं गायत्री श्येनो भूत्वा देवेभ्यो दिवः आहरति।² अतः श्येनरूपमास्थाय सोमम् आहरणाद् गायत्री सोमभृच्छ्येन उच्यते।³ ब्राह्मणस्यास्य द्वितीयकाण्डानुसारं तथाच कौषीतकिब्राह्मणानुसारं सोमः पितृजनानां देवोऽस्ति।⁴ तदनु ब्राह्मणस्यास्य बहुषु स्थानेषु सोमो विष्णुरूपेण वर्णितः। तत्रोक्तञ्च ‘यो वै विष्णुः सोमः सः’ इति।⁵ ततोऽस्यैव ब्राह्मणस्यान्यत्र विष्णुर्यज्ञरूपेण कथितः- ‘यो वै विष्णुः स यज्ञः’⁶, यद्वा ‘यज्ञो वै विष्णुः’⁷ इति। तत्र विष्णुयज्ञयोर्मध्येऽभिन्नत्वाद् यज्ञस्य विष्णुत्वम्, विष्णोर्वा यज्ञत्वमिति। तेन विष्णुरूपेण यज्ञेन संसारोऽयं समुत्पन्नो जायते। अतो यज्ञ एव सर्वश्रेष्ठः सर्वोत्कृष्टश्च वर्तते। किन्तु महर्षिदयानन्दपादैः सत्यार्थप्रकाशे⁸ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाञ्च⁹ विष्णुपदेन परमात्मार्थः स्वीकृतः। तत्र तैर्लिखितं ‘सर्वजगत्कर्तृत्वं विष्णौ परमेश्वर एव घटते, नान्यत्र। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः परमेश्वरः।’ एवं सर्वजगत्कर्तृत्वाद् धर्तृत्वात् पालनत्वाद् रक्षकत्वाच्च सोमस्य विष्णुत्वम्। सोमोऽयमपि परमात्मनोऽपरं नाम एव वर्तते। इत्थं सोमोऽयं व्यापकार्थं सर्वेषां भुवनानाम् अधिपतिरेव वर्तते। अतः शतपथब्राह्मणमिदं कथयति ‘भुवनानां ह्येष (सोमः) पतिरिति।’¹⁰ सर्वस्य जगतः पाता वा पालयिता वा सोम एवेति हेतोः सोमस्य पतित्वम्। ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य एकनवतितमसूक्तं सोमसूक्तं वर्तते। तत्र सोमदेवस्य महर्षिदयानन्दपादैः परमात्मरूपेण वर्णितम्। तस्मिन् सूक्ते सोमः सर्वैश्वर्यवान्, शान्तिगुणयुक्तपरमेश्वरः, महैश्वर्ययुक्तः, सर्वोत्पादको जगदीश्वरः,

1. तदेव -1/9/2/9; 2/5/1/9; 3/8/5/2; 3/3/2/1; 3/3/4/28; 3/4/3/11

2. श्येनो भूत्वा (गायत्री) दिवः सोममाहरत्। तदेव-1/9/2/9

3. यद्गायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरतेन सा श्येनः। श.ब्रा.-3/4/1/12

4. पितृदेवत्यो वै सोमः। तदेव -2/4/2/12; 4/4/2/2; 3/2/3/17; पितृलोकः सोमः। कौ.ब्रा. - 16/5

5. श.ब्रा. -3/3/4/21; 3/6/3/19; 1/4/3/8; 3/2/4/12

6. तदेव -5/2/3/6; ऐ.ब्रा. - 1/15

7. श.ब्रा. -1/1/2/13; 13/1/8/8; कौ.ब्रा. - 4/2; 18/8, 14; गो.ब्रा.उ. -4/6; तै.ब्रा. - 1/2/5/1; ता.ब्रा. - 9/6/10

8. *Satyārthaprakāśa of Maharshi Dayananda Saraswati*, Ed. by Arsha Sahitya Prachar Trust. Delhi : Arsha Sahitya Prachar Trust, 2010 (73rd ed.), P- 23

9. *Rgvedādibhāṣyabhūmikā of Maharshi Dayananda Saraswati*, Ed. by Vedic Pustakalay. DayanandashramAjmer : Vedic Pustakalay, 2014 (14th ed.), वेदोत्पत्तिविषये, P-16

10. श.ब्रा. -3/3/4/14

सकलजगदुत्पादकः सर्वविद्याप्रदः सर्वौषधिगुणप्रदो वा, सत्कर्मसु प्रेरकादय एवेति महर्षिपादैर्निगदितम्। प्रजापतिः सोमशब्देनोदीरितः स एव प्रजानां पाता वा पालयिता वा। यथोक्तम् - **सोमो वै प्रजापतिः।**¹ सोमेन प्राणपुष्टिर्भवति जीवनीशक्तिरायाति सौम्यत्वञ्चायाति। तस्मात्कारणाच्छतपथब्राह्मणे **‘प्राणो वै सोमः’** इत्युच्यते।² यद्वा सोमोऽयमेव प्राणिनां जीवनस्य निखिलसंसारस्य चाधारभूतः प्राण एव। अत एव सोमस्य प्राणत्वमुद्घोषितम्। अधियज्ञपक्षे यज्ञकाले सोम एव यज्ञस्य मुख्यतत्त्वं वर्तते। अतः **‘प्राणः (यज्ञस्य) सोमः’** इत्युच्यते।³ रसपानेन प्राणिनो जीवन्ति, जीवनदायित्वाद् रसोऽपि सोम एव।⁴ एवं रसभूतस्य सोमस्य वर्णनं सातिशयं प्रायशः सर्वत्र शास्त्रेषु सन्दृश्यते। ऋग्वेदस्य 1/15/1 इति संख्यकमन्त्रे प्रयुक्तसोमपदस्य **‘ओषध्यादिरसम्’**, 1/23/20 इति संख्यात्मके मन्त्रे **‘सोमलताख्यरसः’** तथाच 1/28/9 इति संख्यात्मके मन्त्रे **‘सर्वरोगनाशकबलपुष्टिबुद्धिवर्द्धकम् उत्तमौषध्यभिषवम्’** इत्यादयोऽर्थाः प्रदत्ताः महर्षिदयानन्दभागेः। सोमस्यामृतरूपेणापि वर्णनं संलक्ष्यते। सोमोऽयं स्वयम् अमृतस्वरूपोऽस्ति अपरांश्च अमृतमयं करोति। वैदिककाले जना अमृतपानेन अमृततुल्या भवन्ति स्म। विषयेऽस्मिन् **‘स्वाध्याय-सन्दोह’** नामकपुस्तके 122 इति संख्यकमन्त्रस्य व्याख्यानावसरे स्वामीवेदानन्दतीर्थपादैर्लिख्यते यद् **‘वयं सोमपानं कृतवन्तः, वयममरत्वं प्राप्तवन्तः, वयं प्रकाशत्वं प्राप्तवन्तः, वयं विविधं दिव्यतत्त्वमधिगतवन्तः। हे अमृतमयदेव! मनुष्यस्य शत्रुता अस्मान् किं कर्तुं शक्नोतीति।’**⁵ शतपथब्राह्मणानुसारमपि सोमोऽमृत एव।⁶ अमृतस्वरूपस्य सोमपरमात्मनः प्राप्तिद्वारा जीवनममृतमयं भवति। अत एव जीवनममृतमयकरत्वात् सोमस्य अमृतनामकरणम्। ततो ब्राह्मणेऽस्मिन् सोमो यशोरूपत्वेन⁷, श्रीरूपेण⁸, वृत्ररूपेण⁹, सत्यरूपेण¹⁰, राजारूपेण¹¹, रात्रिरूपेण¹², पर्णरूपेण¹³,

1. तदेव -5/1/3/7; 5/1/5/26
2. तदेव -7/3/1/45; 7/3/1/2; ता.ब्रा.- 9/9/1, 5
3. कौ.ब्रा. -9/6
4. श.ब्रा. -7/3/1/3
5. ऋ - 8/48/3
6. श.ब्रा. -9/5/1/8
7. यशो वै सोमः। तदेव -4/2/4/6
8. श्रीर्वै सोमः। तदेव -4/1/3/9
9. वृत्रो वै सोम आसीत्। तदेव -3/4/3/13
10. तदेव -5/1/2/10; 5/1/5/28
11. तदेव -14/1/3/12
12. तदेव -3/4/4/15
13. तदेव -6/5/1/1

पलाशरूपेण¹, पशुरूपेण², भ्राड्‌रूपेण³, बभ्रुरूपेण⁴ च वर्णितः। इत्थं जगतः सर्वे पदार्थाः शतपथब्राह्मणानुसारं सोम एव। अत एव 'सर्वं हि सोमः' इत्युच्यते।⁵ एवं निखिलं जगत्सोममयं वर्तते यद्वा सोमोऽयं जगन्मयो वर्तते। अर्थात् सोमे सर्वं प्रतिष्ठितम्।

संक्षेपेणैतद् वक्तव्यं यत् समग्रशोधपत्रेऽस्मिन् सोमतत्त्वस्य नानार्थकत्वेन विचारो नूतनत्वमुद्घोषयति। सोमविषयकं रहस्यात्मकज्ञानं ज्ञानान्तरात्प्रकृष्टमिति कथयितुं पार्यते। अधियज्ञपक्षे सोमशब्देन औषधिरसो बोधितः तथैव अधिदैवतपक्षे सोम एव चन्द्रादिदेवो वर्तते। किन्तु व्यापकार्थे सोमः खलु सर्वव्यापकः परमात्मा एव। स एव बलरूपेण जीवनशक्तिरूपेण दैहिकशक्तिरूपेण अमृतरूपेण च समुल्लेखः समस्ति। किन्तु सोमस्य सुरारूपेण मदिरारूपेण च वर्णनं ब्राह्मणस्यास्य कुत्रचिदपि परिलक्षितं न भवति। सोमरसस्य निर्माणविधेः वर्णनमपि कुत्रचिन्नैव संलक्ष्यते। अत एव ये जनाः सोमस्य सुरारूपेण मदिरारूपेण च वर्णनं कुर्वन्ति तेषां वर्णनं निराधारं स्वकल्पितम् अयुक्तियुक्तञ्च प्रतिभाति। कुतोहि यस्माद् यद्ब्राह्मणं सोमस्य अमृतरूपेण विष्णुरूपेण प्रजापतिरूपेण परमात्मरूपेण च वर्णनं करोति तत्कथं सुरारूपेण मदिरारूपेण च वर्णनं कर्तुं शक्नोति। एवं उपर्युक्तवर्णनेन स्पष्टरूपेण सिद्ध्यते यत्सोमो मदिरादिमादकपदार्थाः न सन्ति। अपितु सोम एव जगत्सारः। सोमं विना किमपि नास्ति संसारेऽस्मिन्। सम्पूर्णे ब्रह्माण्डात्मके शरीरे सोमतत्त्वमेव राजते। व्यापकदृष्ट्या सर्वत्र तस्यैव साम्राज्यं विद्यते। इत्थं सोमतत्त्वस्य माहात्म्यं सर्वत्रैव कीर्तितम्। अतः सोमतत्त्वमतीव गुरुत्वावहमिति अत्र नास्ति कापि संशितिः।

-
1. तदेव -6/6/3/7
 2. तदेव -5/1/3/7; 12/7/2/2
 3. तदेव -3/2/4/9
 4. तदेव -7/2/4/26
 5. तदेव -5/5/4/11

Astronomical Light on Vedic Culture

-R.V. Vaidya

Several scholars of Vedic culture and Indology, both Indian and Western have translated Vedic works, including the Rigveda. These translations and commentaries reveal that some of the Vedic hymns have presented to them a difficulty of correct interpretation, to such an extent that, some of them have expressed a view that there is a riddle about them, particularly those hymns which are devoted to the description of the Creation and Evolution of the Universe.

Dr. Kunhan Raja has stated that he has not been able to find a correct explanation for them. While translating the hymn "Asya Vamasya Suktam" he remarks :-

".....The Poet has presented a full picture of things that are hidden from the understanding of ordinary people.....*With the symbolism lost to us, with the background obliterated, we are not able to see the significance of the whole picture. There are many words and expressions, many modes of presentation, that we cannot understand. We do not know to what Various numbers like 3 and 7 refer. The simile of the cow and the calf, and the imagery about the father and mother, and other points are also obscure. Thus we find ourselves having to handle a puzzle.....*"

Yes, we perfectly agree with the above Scholar. The background, the early Vedic Tradition, has been lost to us through bygone Ages. This is just an attempt to present to Scholars of Indology the 'lost background' in the form of an "Astronomical Approach" which has not yet been adopted by any one so far, and which, in our opinion, would help scholars of Vedic literature to unfold the so-called riddle and to solve it. It is hoped that the present attempt would be accepted as an addition to the present stock of knowledge, at least as "one step further on the path of realization of Truth."

We believe that research is endless. It knows no finality. All theories are, therefore, tentative and provisional and likely to be modified in course of time.

All scholars of Indology are, therefore, requested to subject our researches to closest possible scrutiny and thus help the sacred cause of truth.

The Lost Background

It is contemplated to enumerate briefly some points of the original Ancient Vedic Tradition, the lack of knowledge of which has been chiefly responsible for having created an impression of a riddle in the minds of Vedic Scholars, Readers are requested to read the Author's Thesis on "Astronomical Light on Vedic Culture" for a clearer understanding of the subject.

I. The New Astronomical Approach

When it was found that the present translations of passages from Vedic Literature did not yield a satisfactory meaning or interpretation, and when it became pretty clear that lack of knowledge of the then prevalent Astronomical and Sacrificial systems was one of the factors which created an impression of a riddle about them, we attempted to search out the unknown systems by adopting a new astronomical stand which helped us in finding a satisfactory meaning for all such passages :-

1. Our Ancient Sages lived in the North Polar Region for a fairly long period.
2. They recorded the astronomical scenes and conditions as were actually seen by them there.
3. They evolved time units, which were never arbitrary, but which were determined by astronomical phenomena.
4. They evolved suitable sacrificial systems which they employed to measure the time units (Cf. कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः).
5. As they came down to lower latitudes, the astronomical scenes and conditions varied ; and because of this variation, they effected suitable changes and adjustments in the current time-systems and sacrificial systems.

One would see the following scenes at the North Pole and in the Polar region, as one would come down gradually through the north latitudes 90°, 85°, 80°, 66°.

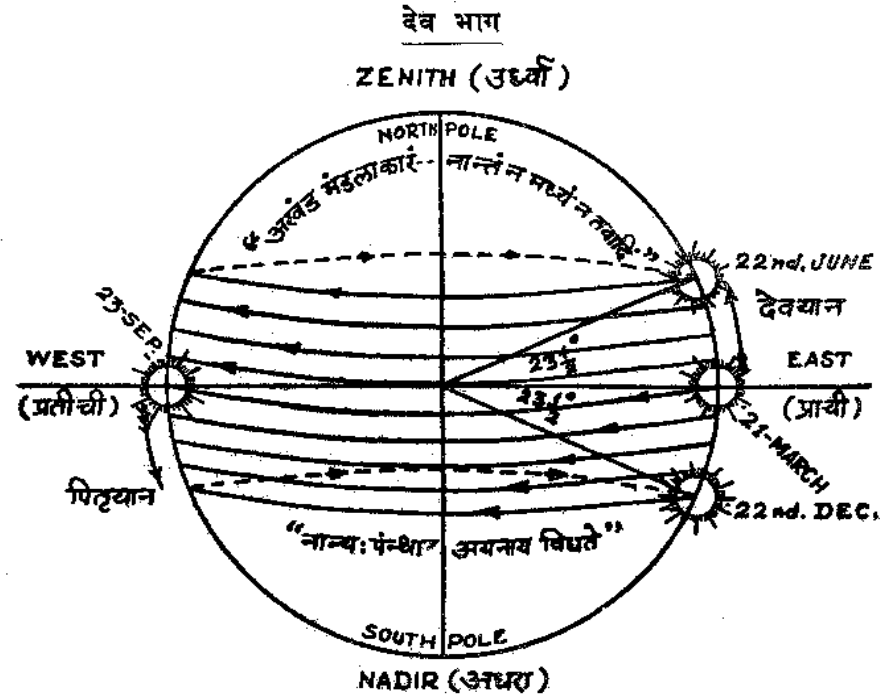
1. The dome of the sky would be seen continuously whirling round and round in a clockwise direction.

2. The Sun would make his first appearance on vernal equinox day. This marked the commencement of a long lighted period called the Divine day (देवानां अहः). He would set on 23rd September, the counterpart being a continuous dark night. (देवानां रात्रिः).

The Sun would never rise at the same one point of the horizon. The East (प्राची) for the resident would be a changing point, making one complete round of the horizon in about 25000 years.

The Sun would whirl round and round, till he would attain a height of 23° above the horizon. A peculiarity of the condition is that the Sun appears stationary at the highest point for about 21 days. His height used to be measured in accordance to the rules given by Shulba Sutra.

THE VISIBLE OR DIVINE HALF = देवं अहः = 180 DAYS

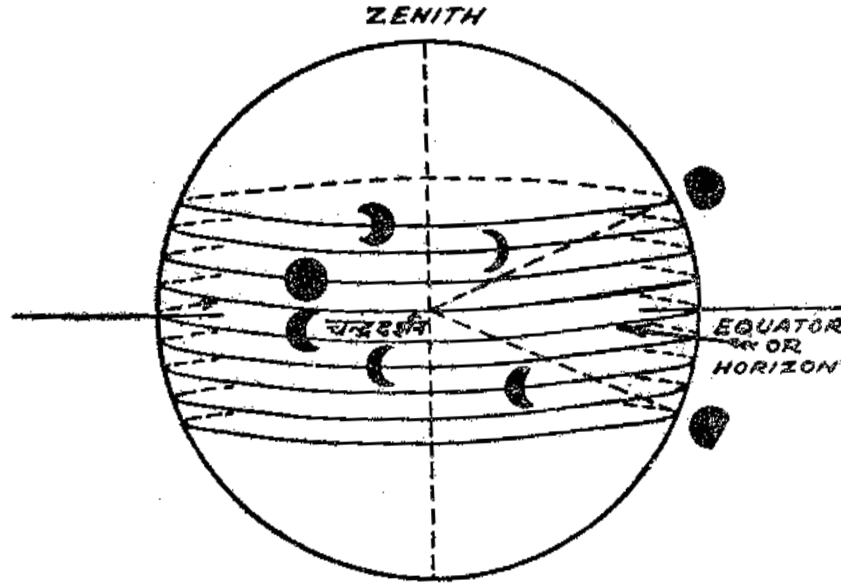

THE INVISIBLE OR ASURA HALF = देवी रात्रिः = 180 NIGHTS
असुर-(पितृ) भाग

Fig. 1.

3. The Moon also would make her first appearance, when she would come to equator. She would be seen making rounds and rounds of the sky (like the sun), for about 15 days, describing a long lighted period, aptly called a शुक्लपक्षः. She would then set and remain invisible for about 13 nights describing a long dark half called the कृष्णपक्षः.

MOON'S CONTINUOUS VISIBILITY = शुक्ल पक्षः
= WHITE HALF = प्रजापतेः अहः

CONTINUOUS — INVISIBILITY = कृष्ण पक्षः
= DARK HALF = प्रजापतेः रात्रिः

Fig. 2.

The lunar month in the Vedic Ages, therefore, consisted of 13+15=28 days. The year would, therefore, consist of 13 lunar months. (Cf. =“त्रयोदश रात्रीः दीक्षितः स्यात् त्रयोदशमासाः संवत्सरः।”)

The Moon does not necessarily rise like a crescent on each occasion. She appears everytime with a new phase.¹

1. The meaning of the mantra “नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां...” is thus very clear. R.V.X.85.19.

4. The simultaneous movements of the Sun and the moon are visible only in the Polar Region; one would be able to see the movement of the moon on both the sides of Sun,¹ creating an impression of the "game of hide and seek" in the observer's mind.

5. A dawn like light is visible in the East before the rise of the Sun and the Moon both, and is termed "उषा".

6. If the resident would gradually come down to plains, leaving the Polar abode, he would witness variable lengths for the long day and the long night. These will reduce from those of 180 days each to 5,4,3,2 & 1 month each, and the number of daily rises and sets of the Sun (i.e., the common days) will increase, as the latitude would decrease.

**VARIABLE APPEARANCES IN SUN'S
ROTATIONS IN LAT. $66\frac{1}{2}^{\circ}$ N. to 90° N.**

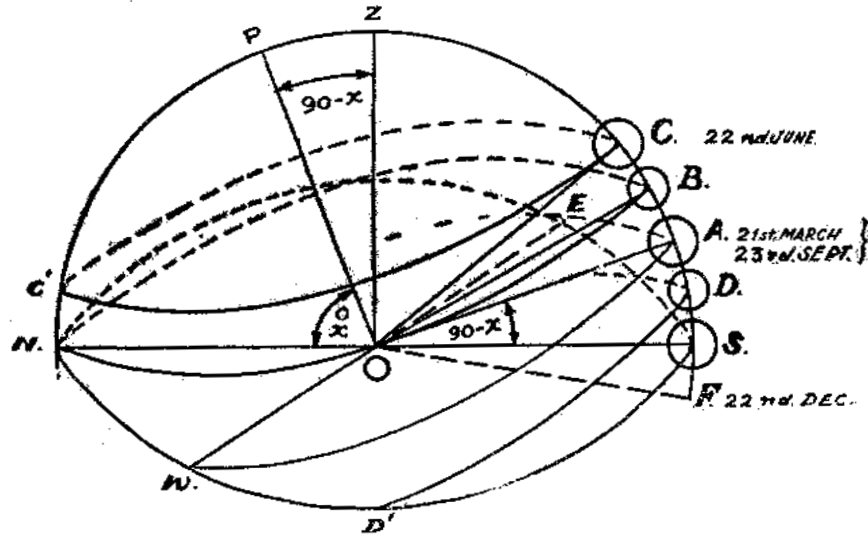

Fig. 3.

The following Table will show the variations at different latitudes :-

1. Cf. पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परियातो अध्वरं R.V.X. 85.18

x° or Lat.	Long Days	Common Days	Long Night	Common Days	x° or Lat.	Long Days	Common Days	Long Night	Common Days
90	183	Nil	182	nil	75	104	79	103	79
85	161	22	160	22	70½	66	118	65	118
83½	153	30	152	30	69	60	123	59	123
82½	148	35	147	35	68	36	147	35	147
80	135	48	134	48	66½	nil	183	nil	182

As a concrete example of the variation can be given the case of an observer residing at 82½° North.

Here the number of common days = 147, and a long day of 35 human days¹.

II. The Three Primary Cycles of Time

4. The Surya Siddhant enumerates nine² cycles of time. The first four being the Brahmi, Daivi, Paitri and Prajapati. While the following well-known verse from vedang Jyotisha makes a very emphatic statement about the relation between, वेद, यज्ञ, and ज्योतिष it is a pity that future generations appear to have ignored the importance of compulsorily maintaining a coorelation between the three main branches of Vedic culture :-

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः

कालानुपूर्व्यां विहिताश्च यज्ञाः।

तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं

यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्॥ Ved. Jyo. 36

This clearly shows that Jyotish or Astronomy including the knowledge of the Universe, seasons and other such conditions, was the primary concern of the Sages. The "Knowledge of Astronomy" (ज्योतिषामयनं) was considered as the 'eye' (चक्षुः). It is said to occupy the Head by some (Cf. ज्योतिषं मूर्धनि स्थितं). Then followed the subject of sacrifice which had to suit the time (Cf. कालानुपूर्व्यां विहिताश्च यज्ञाः), and last came the subject of Vedas.

1. See the passage:- "तदाहुः कथमेतत्..." शतपथ IX 1.1.43

2. ब्राह्मं दैव्यं तथा पैत्र्यं प्राजापत्यं गुरोस्तथा। सौरं च सावनं चांद्रं नाक्षत्रं..

5. The biggest cycle of time was the Brahma's Ahoratra (=24000¹ years). This was to be measured by smaller cycles of 1000 years each. The next cycle was the human year or Divine Ahoratra (दैवम् अहोरात्रं) consisting of about 360 days. This was to be measured by the third and still smaller cycle of 28 days known as the Prajapati's Ahoratra, or the Vedic चान्द्रमास. The year contained 13 such cycles and that is why provision was made in the Vedic Age for adopting a Deeksha of even 13 days. (Cf. त्रयोदशरात्रीः दीक्षितः स्यात् त्रयोदशमासाः संवत्सरः)

They used to measure a Divine Ahoratra by performing sacrifices of 6, 12, or 15 days durations also, because a year was considered as equivalent to 720 Ahoratrani and also to 360 days.

A year was considered as equivalent to 12 months, of 30 days each.

In the case of this type of sacrificial system they were required to make a correction or an adjustment of performing a 21-day sacrifice (एकविंशः यज्ञः) in the central part of the year.

The three time-cycles can be compared to those of measuring a day by means of a minute and a seconds circle in a time-piece. We have today timepieces provided with three separate axles for the three time circles, or only one common axle for the three time circles, or only one common axle for the three we get expressions in Vedic literature of a wheel having three hubs, e.g. त्रिनाभिचक्रं अजरं अनर्घ्यं or “एकं चक्रं त्रीणि नभ्यानि.” In the middle Vedic Age even seven cycles² of time appear to have come into use. The time cycle came to be known as सप्तचक्रं. They were, कला, मुहूर्त, दिन, अर्धमास, मास, ऋतु, and चातुर्मास्य. According to Sage दीर्घतमस् the four-monthly sacrifice represented a नाभि (Cf. ‘अयं यज्ञः भुवनस्य नाभिः’).

III. Creation of Various Sacrificial Systems

It has been already emphatically pointed out that *sacrificial systems were evolved for measuring time*. In our opinion, the numbers, 1, 2, 3, 7 and 1000 have played the most important part. The cycles of time used by the sages were,

(a) The *Brahmi cycle*, representing one complete round of the Sun's Easterly rise on an Equinoctial day at a particular point of the horizon. In

1. Initially, it was considered as equivalent to 28000 years, then equal to 27000 years.

2 Cf. कलाकाष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च। अर्धमासाश्च..-वन.म.भा.

the initial stages the cycle used to consist of 28000 years, suggested by the easterly rise of 28 asterism one by one, after about 1000 years each. The period of 1000 year was called a Kalpa, the cycle itself being a Mahakalpa. Later on, the period was shortened to a length of 27000 years to be measured in terms of 27 Yugas of 1000 years each. In the final stage it became a cycle of 24000 years.¹

(b) *The Daivi cycle* which was equivalent to a Daivi Ahoratra or equivalent to 1 Daivi Samvatsar² + 1 Paitri Samvatsar.

(c) *The Prajapati's cycle* determined by the 1st appearance, disappearance and re-appearance of the Moon above the horizon of the देवलोक (Northern Hemisphere). This period was equivalent to 13+15=28 days.

The Sages appear to have given a double type of Sacrificial system. By one, they measured a civil year and by the other they measured a sacrificial year. They introduced sacrifices of the durations of 6, 12, 13, 15 and 21 days initially.³ The 21 day sacrifice was an adjustment to make the civil year agree with the Solar year and was perhaps employed every 4th year (leap year).

As the Aryans descended into lower regions, the astronomical scenes changed and the year began to show three distinct types of time units, viz.

(a) A continuous long lighted period, (b) a period *of pairs* of common days and nights, (c) a continuous long dark period called the *vfrjk=ka*. The alterations in the lengths of a Divine Aha and that of Prajapati's Aha as suggested by sacrifices of various durations appear to be as follows:-

Stage I :- One year = A Divine Samvatsar of 180 common days + a Prajapati's Samvatsar of 180 days.

Stage II :- One year = A Divine Samvatsar of 173⁴ days (120+53 or 117+56) + A Prajapati's Samvatsar of 192⁵ or (12x16) days.

Stage III :- One year = A Divine Samvatsar of 173⁶ days. (=174+25+1) + A Prajapati's Samvatsar of 192 days.

1. In the initial stages अह and संवत्सर were synonyms (Cf. अहरेव संवत्सरः)

2. Cf. षड्रात्रीः दीक्षितः स्यात् षड् वा ऋतवः संवत्सरः (Tai. Sam 5-6-7)

3. Cf. संवत्सरस्य समता वेदितव्या।पंचाशतं पुरस्तात्....Shata Path 12.3.5

4. Cf. एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः। तस्य रात्रय... Brihadaranyaka 1.5.14

5. Cf. सप्तास्यासन् परिधयः त्रिःसप्तसमिधः कृताः-Purush Sukta

6. Cf. तस्य त्रीणि च शतानि षष्टिश्च श्रोत्रियाः Tai. Sam. 7.5.1

Stage IV:- One year=A Prajapati's Samvatsar of (360^1+1) days in a common year and of $(360+21^2)$ days in a leap year.

It would be interesting to note that the term अह and रात्रिः were general terms, the अह always representing the period of time between the rise and set of any luminary on the horizon of the North Polar Region, the counterpart being the रात्रिः. The अह used to be divided into 2, 3, 4 or 5 parts to suit the requirements of the sacrificer. The parts were called:-

पूर्वाह्ण and सायाह्ण when the अह was divided into 2 parts;

पूर्वाह्ण and माध्याह्ण and सायाह्ण when the अह was divided into 3 parts;

प्रातः and पूर्वाह्ण, अपराह्ण and सायाह्ण when the अह was divided into 4 parts;

प्रातः and संग्रह, माध्याह्ण, अपराह्ण and सायाह्ण when the अह was divided into 5 parts.

It is to be noted that *contrary to popular belief, these were the divisions of a Divine Aha* and not of a human Aha of 12 hour's duration.

These parts were called ऋतू's. A year hence consisted of 4, 5 or 6 ऋतू's in Vedic Age. Later on, in the time of Sage Dirghatama, the year consisted even of seven ऋतू's. The Division of a yearly sacrifices into 3 parts was the most popular type, each part was known as the चातुर्मास्यं (a four monthly sacrifice). Later on, the division of a Samvatsar into 5 parts became common, and be 5 sacrifices come to be known as पंचमहायज्ञाः, to be performed in honour of देव, ऋषि, आचार्य, पितृ and विश्वेदेवाः.

The Vedic Sages appear to have followed the following principles in their sacrificial systems:-

1. The symmetry of the year should be maintained at all costs.

2. The daily sacrifices (अहयज्ञाः) were to be so planned that they would always measure the Divine Aha, and so were to be the nightly sacrifices (रात्रियज्ञाः).

3. The Equinoctial day (विषुवान्) was to be at its exact place in all kinds of "set up".

1. Cf. श्रद्धाया वै देवाः। दीक्षां निरममत..... Tai. Sukta 2&3.

2. Cf. "ऋग्भिः पूर्वाह्णे....", "पूर्वाह्णे वै देवानां..." Shata 2.4.2.8 "पर्जन्याय प्रगायत...."-पर्जन्यसूक्तम्

4. The Divine Aha was to commence on the Vernal Equinoctial day, and the fire was to be consecrated on that star which used to rise exactly in the East.

5. It was the duty of the Prajapati to redistribute the stars amongst the Sura's or Gods on one side (i.e., Divine Half देवभाग) and the Asura's or Pitri's (असुरभाग) on the other.

6. The year, the yearly sacrifice, and Prajapati, all were to start together from the equinoctial day (Cf. सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा „...संवत्सरो यज्ञः or संवत्सरः प्रजापतिः or प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्).

IV. Vedic Meanings for Sanskrit Words

It has come to our notice that Sanskrit words have lost their original Vedic meanings through Ages. We quote below a few out of them. If these suggested meanings are not accepted, the passages appear to be meaningless. Hence, a research scholar must try to find out meanings for words other than the popular ones, if the latter are found not to give a satisfactory meaning for the passage.

1. मुखं does not mean the 'mouth' but 'first in position' or the beginning. Cf. मुखं वा एतत् ऋतूनां यद्वसंतः; मुखं वा एतन्नक्षत्राणायत्कृत्तिकाः; अग्निर्वै देवानां मुखं; अप्सरसः उर्वशीमुखाः.

2. अह is the general term meaning the period of time between the rise and set of any luninary above the Polar horizon.

3. अमावास्या is not the conjunction of the Sun and the Moon only, but any period of time during which both are invisible to the resident of the Polar region.

4. कला was a time unit.

5. आग्नेया was the East, used in night-sacrifices. It was not S.E.

6. वाम meant retrograde or counter clockwise and also the left half of the celestial sphere.

7. मधु stood for the spring season.

8. शुक्र and बृहस्पति were the names of Sun God.

9. धाम=Position also (Cf. पृथिव्याः सप्तधामभिः).

10. धृतं=Bright; (as in घृतपृष्ठं); water as in “घृतेव पृथिवी व्युद्यते”

11. षाद=Stride, as measured by sacrifices.

CONCLUSION

It is our belief that the hymns which appear to give an impression of a riddle were composed by Vedic seers for wise persons in society. The numbers 2, 3, 7, 12, etc. definitely represented parts of a wheel of time or that of sacrifices. It is for the research scholars to find out correct meanings for these numbers. In fine, scholars of Indology are hereby requested to see how far we have succeeded in our attempt to find out the correct interpretation for this hymn.

Pañcamahāyajñas: The Five Great Duties of the Aryas

-Ganga Prasad Upadhyaya

Yajña

Yajña is the performance of one's duty, in the widest sense. All the four Veda Saṁhitās are one in respect to these performances. It is through *yajña* that one attains the highest attainable. It is the *yajña* that liberates one from the shackles of bondage; it is again the *yajña* through which one gets worldly prosperity-wealth, reputation, enlightenment and family-comforts. *Yajña* is not a ritual; it is a dedication to the society and the environment, and finally, an obligation to the Lord Supreme.

The word *yajña* is derived from √yaj, √यज्, which has three connotations, *devapūjā* (देवपूजा), *saṅgātikaraṇa* (संगतिकरण) and *dāna* (दान).¹ Reverence to men of enlightenment, harnessing Nature's bounties for the social good and deeping one's environs free of pollution-this is *devapūjā*.² The devas may be organic or inorganic, living or non-living, cetana or *jaḍa* ie.e, with or without consciousness. A reverential attitude towards a living being is different from the attitude towards a non-living object. Both of them are to be invoked and evoked. Invocation of a personal deity is different from the invocation of a personified deity or from the invocation of deified natural forces. Again, the *devas* may be, both human and non-human. The word *pūjā* means adoration, invocation or appropriate homage, which in the limiting case of a nonsentient being, means proper utilisation or *samyak-vyavahāra* (सम्यक्, व्यवहार). Strengthening and enriching the society by organising benevolent institutions, helping mechanical and chemical industries, developing science and technology-

1. देवपूजासंगतिकरणदानेषु। (*Dhātupāṭha* 1.728).

2. *Devapūjā* has a very wide significance, depending on what we understand by the term deva. *Dhātupāṭha* 4.1 elucidates this term दिवु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्तिगतिषु।

all this is *sangatikaraṇa*. Charity and benevolent help given to other are *dāna*.

Swami Dayanand explains the concept of *yajña* as follows:

Yajña is a term covering all the actions done for showing reverence to the men of learning, all scientific inventions and their application, all chemical processes, all educational activities and charities, all performances of Agnihotra, Homa etc., (fire-rituals) for the purification of air, rain, water, herbs etc., for the increase of human happiness- I regard *yajñas* as excellent undertakings.¹

The Sanskrit word *yajña* (यज्ञ) is oft-translated as 'sacrifice'. (For a comprehensive conceptualisation of the term, please see, note²- Ed.). But both *yajña* and 'sacrifice' have lost their original significance. The word 'sacrifice' comes from the Latin *Sacer*, sacred and *facio* to make, i.e., a holy act. As explained earlier, the word *yajña* comes from the Sanskrit root *yaj* which means *devapūjā* (God worship), *sangatikaraṇa* (union, chemical process) and *dāna* (charity). In the first verse of the Yajurveda, a synonym used for *yajña* is 'the noblest act'.³

It is rather strange that the word *yajña* should be used by some in the sense of killing an animal as an offering at the altar of a deity. A synonym for *yajña* is *adhvara* (अध्वर), which etymologically means an act that forbids giving pain to any being, killing of animals was originally not permissible in the Vedic *yajña*. But in the later ages, due to the

1. Dayanand Saraswati, *Svamantavyāmantavyaprakāśh*, 28. see Satyarth Prakash, English Tr. Ganga Prasad Upadhyaya, 2005, Arya Prakashan, Delhi, pp. 749-760.
2. According to Pandit Guru Datta Vidyarthi, "The word *yajña* which originally indicates any action requiring association of men or objects, and productive of beneficial results, is always translated by European Scholars as 'sacrifice.' The notion of sacrifice is a purely Christian notion, and has no place in Vedic philosophy. It is foreign to the genuine religion of India. Hence all translations in which the word 'sacrifice' occurs are to be rejected as fallacious." see, *Works of Pandit Guru Datta Vidyarthi* (ed. Ram Prakash, Dr., 2013), Kusumlata Arya Pratisthan, Sahibabad, Ghaziabad, p. 36. It so happened that Sayana, Mahidhara and the like recommended animal sacrifices in Yajnas. This concept suited the Europeans and they thus coined the term 'sacrifice' for Yajña.
3. *Yajurveda*, 1.1; *Śatapatha Brāhmaṇa*, 1.7.1.5

misconstruction of certain Vedic injunctions, people appear to have adopted the practice of killing animals in the *yajñas*. A similar fate appears to have been of the word 'sacrifice' too. The development is traceable as follows. At first, the word *yajan* meant a noble act. And what is nobler than suffering in order to alleviate the pain of others! Thus, the word came to mean self-denial or even courting death for the good of others. But the weaker part of man's nature tempted him to provide a substitute for his own self. This substitution too, underwent several stages. Initially, only the dearest ones were offered. Later, the idea of barter took hold of the human mind and thus the deity was supposed to be appeased with any animal. It was presumed that if an animal is killed in the name of God, He would be pleased with the killer. What a terrible fall! On the one side is the idea of self-suffering for the good of others, and on the other is the idea of giving pain to others for the sake of an imaginary good to oneself!

So much for the etymology of the words, *yajña* and sacrifice. We intend in this article, to use these words in the sense in which they were originally used, for two reasons. Firstly, no other words are so comprehensive, and at least the Sanskrit word *yajña* has been so frequently used in its original sense throughout the Vedic literature, that it is impossible to dispense with it altogether. Secondly, the false notions attached to these words can only be shaken off by constantly using them in their original sense.

Pañcamahāyajñas

An Arya is advised to perform the following five great sacrifices or duties:¹

- (i) *Brahmayajña* or (*Rishiyajña*): the study of holy scriptures
- (ii) *Devayajña*: homa or oblation of clarified butter and odorous, medicinal herbs in fire
- (iii) *Pitryajña*: the act of satisfying one's parents
- (iv) *Bhūtajajña*: giving food to the dependent persons and domestic animals
- (v) *Atithiyajña*: the hospitality extended to guests

1. *Manusmṛiti*, 4.21, please see Dayanand Sarawati, 1947, *Pañcamahāyajñavidhi*, Arya Sahitya Mandal, Ajmer.

According to Manu, one should not neglect these daily duties, as far as possible.¹

The five *yajñas* or sacrifices have not even the remotest link to the killing of animals or offering of their flesh to a deity. When the pain inflicted upon tiny creatures almost unconsciously or indispensably in securing daily necessities of life is regarded a sin, the atonement for it could never have been achieved by inflicting greater pain, and that too upon bigger animals. Secondly, if *yajña* or sacrifice means the killing of animals even for religious purposes, what would then be the meaning of the compound words *Pitr. yajña* (parental sacrifice) or *Nar yajña* (man sacrifice)?² Is it not absurd to take them in the sense of parricide or homicide? The very idea is revolting, and it is indeed ironical that with the deterioration of ideals, the old Sanskrit words should so deteriorate in their significance.

Brahmayajña or Rishiyajña

The study of Holy Scriptures or the Vedas is the *Brahmayajña*. It is a great sacrifice or supreme duty, because its performance makes one capable of exercising other virtues. It is, in fact, the mother of all virtues. The study of the Vedas is a refresher of the principles upon which the Vedic civilisation is based. The daily morning reminder of one's ideals encourages the psychological change, necessary to live up to those ideals. A man is what his mind is. And his mind is what he reads. Therefore, the daily study of the Vedas is deservedly supreme among the daily duties.³

The *Brahmayajña* includes the daily prayers offered to God.⁴ These prayers are a part of the Vedas, and their thoughtful recitation is a meditation on God. This is the chief aim of prayers. Prayers are not the praise of God in order to please or flatter Him. They are the contemplation of His attributes, so that one's mind be changed and one's spirits, ennobled. They are a sure means to one's steady spiritual evolution. When one sings of the mercy that God extends to us constantly, one's mind is transferred from the concrete merciful deeds to the abstract mercy itself, till the noble virtue becomes a port and parcel of one's inner self and one rises on the

1. *Manusmriti*, 3.70, 71

2. For details, see, Tulsi Ram, Dr., *Veda: The Technique of Interpretation*, chapter 22, pp. 339-362.

3. See, The third Principle of Arya Samaj.

4. Dayanand Saraswati, 1934 Vikrami, *Pañcamahāyajñavidhi*, pp. 5-27.

ladder of spirituality.

The prayers generally in vogue are open to several objections and much of the atheism that prevails is due to the misguided theism of the ignorant devotees. The recitation of a mysterious formula or a particular name is no prayer. The verses of a prayer should not only be well understood, but should also inspire. The most essential feature of prayer is inspiration, without which mere mummary of words is useless. When praying, a devotee ought to feel uplifted and united with a higher power. The prayers enjoined in the Vedas are really ennobling, and if performed in the right spirit, are sure to inspire and improve humanity.

Devayajña

Devayajña is a scientific process of the purification of air through the oblations of clarified butter and medicinal or odorous herbs in the sacred fire.¹ Manu says, 'the oblations offered to the fire rise up to the sun. From the sun comes rain; from rain, corn; and from corn, the world'.²

The Yajurveda ordains that just as grass is given to the horse every day without any carelessness, similarly, O fire, let us not allow thee to be extinguished by neglecting the homa, because the daily homa is a means of prosperity.³ The Yajurveda further says, 'we offer oblations to the fire which is placed in the navel of the earth so that we may be prosperous'.⁴

Both the *Brahmayajña* and the *Devayajña* are to be performed twice everyday by the householder. If a man does not perform the former, he is thankless, he is thankless to his maker and loses all spiritual advantages that accrue from the contemplation of the Great Spirit (*Paramātmā*). If he does not perform the latter, he is guilty of the non-payment of the great debt which is owed to the forces of nature, named the *Devas* in Sanskrit.

Pure air is a necessity of life and the best means of purifying the air is the performance of *homa*. Every debtor is required to pay up the debts if he wants to escape the penalties. We constantly make air, water and earth impure by our daily actions and are thus indebted to the forces of

-
1. Ram Prakash, Dr., 2008, *Yajña-Vimarsh*, Satyarth Prakashan, Kurukshetra; Dikshanand Saraswati, 1983, *Agnihotra Sarvasva*, Samarpan Shodh Sansthan, New Delhi.
 2. *Manusmriti*, 3.76; cf. Gita, 3.14
 3. *Yajurveda*, 11.75
 4. *Ibid.*, 11.76

nature. If we want to escape the penalty of being a defaulter, it is imperative that we should perform the daily *Havan* and remove the impurities that are a danger to our physical well-being. The performance of *homa* is also the most urgent of all the rules of sanitation. It is a *mahāyajña* or great sacrifice in as much as its infringement is attended with heavy penalties i.e., disease and death.

Pitṛyajña

We owe much, if not all, of what we are, to our parents. To none except God, are we indebted so much. Our very physical self emanates from them. They not only beget us and bring us up, but over and above all this, they hand over to us the great heritage of civilisation, which in their turn they had got from their ancestors. They are the immediate link between us and the old sages. Gratitude is due to those who abnegated all their comforts and even bare necessities to make our life comfortable at the time when we were hardly conscious of our needs, and they should be well-attended to. Providing them with water and food and fulfilling their other needs, is called *Shrāddha* and *Tarpaṇ*.

Over time, *Shrāddha* and *Tarpaṇ* came to mean offerings to the souls of the dead. This was not the original idea. The *Pitṛyajña* is one of the daily duties of the householder Aryas, and is due towards one's living parents, not towards the dead.

Bhūtayajña (Balivaiśvadevayajña)

Bhūta means one's dependents, servants, domestic animals and the creatures that deserve our sympathy in several other ways. The sacrifice referred to here, is providing them with food etc.

The householder is the centre of the whole society. It is he, to whom all others look for help and maintenance. Just as with the help of air, all animate beings live, all classes depend similarly upon the householder.¹ Therefore, it is essential for him to take care of the needs of all those who are not in a position to earn their livelihood or are his dependents. If householders regard it a religious duty to provide for all their dependants, many social problems and inequities would surely disappear.

1. *Manusmṛiti*, 3.77; also see Dayanand Saraswati, 1967, Satyarth Prakash, Chapter 4, Arsh Sahitya Parchar Trust, Delhi, p. 122.

Atithiyajña

Atithiyajña is the hospitality extended to the guests. The Vedas consider it irreligious that the stranger or the helpless be denied food and drink at the door of an Arya householder. Is it not the society as a whole that has helped in the prosperity of the householder? If so, then what right has he to enjoy that prosperity alone! The Rgveda ordains that "The exclusive eater becomes the exclusive sinner."¹ It is the watchword of the Vedas. There are several hymns in the Atharvaveda, devoted to the importance of hospitality. The Atharvaveda maintains that "One who eats before (without feeding) the guest eats away i.e., destroys his own prosperity."² The householder, who eats before serving his guest, destroys his fame and glory.³

The chief guests in the *Atithiyajña* are the Sannyasins or the religious preachers who care little for their livelihood and devote all their time and energy to philanthropic work. These Sannyasins ought to be well-versed in the Holy Scriptures and should be impartial, selfless and energetic. They should be such, to whom the world may safely look for guidance. If such a person arrives at the door of an Arya, it is his paramount duty to extend to him, a cordial welcome,⁴ because who will feed him, if not a householder! In fact, such Sannyāsins live for him and not for themselves.

These Sannyāsins or spiritual guides should not be confused with a host of beggars or professional mendicants who roam the towns and villages of India. The *Atithiyajña* was never meant to encourage idlers. Misguided charity has done much harm, as any good principle can be abused.

The main idea of the *Atithiyajña* is to secure the position of those who dedicate their lives to the sacred work of ameliorating the condition of others. In addition to these peripatetic teachers of religion, the term *atithi* includes the guests whose arrival is unexpected and who as strangers, merit help, for the word *atithi* literally means the one whose date is not fixed, i.e., who arrives unexpectedly.

1. Rgveda, 10.117.6

2. *Atharvaveda*, 9.6.3.1

3. *Ibid.*, 9.6.3.5

4. *Ibid.*, 9.6.3.7; For translation of the mantras quoted in references 1, 2, 3 please see *Atharvaveda*, Vol. 1. English Tr. by Tulsi Ram, Dr., 2013, Arsh Sahitya Prachar Trust, Delhi, pp. 1022-1024.

These are the five *Mahāyajñas* (महायज्ञ) that an Arya householder ought to perform every day. They deal with three important aspects of religious life, i.e., spiritual, physical and social. The *Brahmayajña* has a spiritual aspect, the *Devayajña*, physical and the remaining three, social. Then again, these are so blended together that they produce a homogeneous whole.

The Foundation-laying of the Study of Vedic Vocabulary

The Ṛgveda as a Spontaneous Piece of Poetry : Roth.

- Hermann Oldenberg

Lexicographical problems were in the forefront, earlier than grammatical problems, in the endeavour to understand the meaning of the Veda. Even today controversies as regards the meaning are livelier than those as regards the grammar. In the early beginnings whatever knowledge of grammar was required was supplied in an almost full measure by the knowledge of classical Sanskrit, which was forthcoming from the earliest times, and the traditional interpretation of the Veda by Indian Scholars. Then again, as regards the methods by which progress was to be made, agreement could easily be reached as regards the general principles. The case was otherwise with researches as regards the meanings of the Vedic words.

The foundations were, as is well known, laid by Rudolf Roth. Some words about his main work would be absolutely necessary here. We have a feeling that even to-day, when opposing views of scholars of the present generation are coming into clashes with one another, his mighty shades are still taking an active part in the fray.

In the middle of the last century Roth set himself to the task of undertaking the Vedic part of the great Sanskrit dictionary that had been planned by Böhtlingk. He started with certain very fixed convictions and axioms about his work. For him the ancient Vedic hymns were not "the creations of a theological speculation." They also were not for him "the outgrowth of the liturgical practices, minutieuse and completely circumscribed", Which have been known to us from works of a much later period, "but they were by far and large the products of the oldest religious lyrical poetry of which the artistic exercise had as little to do with the family or the caste as the offering of their daily sacrifice and prayer." The gods collectively, the sacrifice and the lan-

guage were in those times also altogether different from what they were in the later times, being of a more spontaneous growth. The erudition of the Indian commentators cannot hold the key to them; because they do not have the required untrammelled judgment and the capacity to understand historical development. We must, relying on our own strength, "wrest the meaning from the texts by taking a connected view of all the cognate passages, according to the wording and according to their contents." It would be only thus that the contents of the Vedic expressions would be manifest to us "in their uniqueness and there by in all their power and beauty*."

For the execution of this great and bold programme of work, a truly powerful intuition amounting to genius stood at the disposal of Roth and this very often achieved its purpose with wonderful success. An attention to minute details which tested everything with circumspection and with distrust was not his way. Whatever he did was done out of the fullness of his own intellectual power. He felt himself to be the great lord of Vedic interpretation; as such he gave the appropriate meanings to the different words in the contexts in which they occurred. He cared little for any possible contradiction. What sheer and painstaking striving after truth and what a scholastic efficiency opposed him in the shape of Bergaigne who came into the field after him? We can very well say that say that Roth's very weakness in respect of scientific appraisal was what helped him on. It was just such as he was that he could do whatever he could do and nobody else could have imitated him. To improve on his mistakes and to make up the gaps that were left by him, -this is what people like us can do.

As a matter of fact there was no dearth of such mistakes and gaps. An intimate knowledge of the later Indian literature in its entirety was manifestly what Roth lacked. It was thus that the many specifically Indian shades of meanings which occur in the Veda and to which his eyes might have been opened by a study of this literature escaped him. Especially he knew very little of the texts dealing with sacrificial ritual; no one except Weber, perhaps Haug besides him, was in those days conversant with this subject. This was in every respect a very serious deficiency. Roth had a false notion of the interval of time separating the sacrificial ritual from the hymns of the Rv. These for the greater part were composed for the technical purpose of some ritual and to this ritual the later ritual is quite akin. Our appraisal of the hymns would necessarily go wrong if we failed to take into account the concrete local colour,

* The quotation forms part of the preface to the St. Petersburg Dictionary.

if we could not accompany the authors to the sacrificial place, which was the world in which they lived, and if we did not accustom ourselves to the smell of the smoke rising there. If, however, the Veda had as it were remained suspended in the heights all by itself, isolated from its surroundings, as Roth pictured it to himself, without any intimate connection with the later times with all their minute details of the priestly routine, standing alone in the environment of a remote age and nature, then such a false fundamental conception would necessarily exercise a baleful influence which would act as a permanent source of error in the compilation of his dictionary and on the technique with which he assigned meanings to words from the contexts of individual passages. Instead of having a specific and definitely circumscribed meaning, several words appear in his dictionary in a vague sense, breathing a lyrical atmosphere. Expressions, which actually we know were intended to convey an artificial play of ideas, either expressly or by suggestion, had perforce and constantly to change meanings from one passage to another; for otherwise they could not fit in with their context in a simple and natural manner. As a consequence there results an excessive and over-differentiated multiplicity of meanings and these meanings have been assigned by him to the individual passages at his own sweet will.

- From "Vedic Research"

Translated by V.C. Paranjpe

Some Features of Vedic View on Creation (Vedic Probabilities on Creation)

-Dr. Veda Vrata Aalok

28 A, Hillsborough Road, HILLSBOROUGH
Auckland 1042, New Zealand

There may be many queries about creation like the following:-

- Who created it?
- What was the earliest raw-material used?
- How did the process of creation go?
- What were the implements used?
- Why has this been created?
- When was the Universe created?
- What is the limit of this Creation in time and space?

And so on; but, we would be focusing mainly only on first three, and for that, if we look at the most famous hymn on creation, the *nāsadiya sūkta*, there are some very prominent features used by the seer '*Prajāpati Parameṣṭhī*'.

- He is sure of a Creator. When unequivocally sure of his theory, he is affirmative. Most of the seers and their followers adopt mainly this feature.
- He is not very sure of the raw-material used. When unsure of the object or event, he uses negation of probabilities.
- He is not certain about the process of creation and gives no specific theory.

Traditionally the words of Vedic seers are considered to be divine revelations, and we normally quote them as if they are the final words of God. But, seers many a times do tell of not having seen the ultimate reality. They very clearly express their spirit of seeking the truth. This establishes that they do not want us to close our minds on their findings, and instead,

keep on searching further. On their behalf, sometimes, somehow, we adopt an authoritative attitude about our having understood them fully. Here, following their guidance, we shall try to point out some of the probabilities seen by them about this creation coming into existence!

Let us try to understand the above noted three aspects of our query one by one from the *Nāsadeeya Sookta*, and some other related authorities!

1. '*Prajāpati Parameṣṭhī*' believes in and is affirmative about a Creator of the Universe. Many other seers follow the suit.

For this feature, we may refer to some stanzas of this sookta¹ : "*Aneet avātam svadhayā tad ekam, tasmād-hānyan na parah kimchana Asa. 'tama āseet tamasā goodham agre, apraketam salilam sarvam ā idam.' cētucchyena Abhu apihitam yad Aseet, tapasas tan mahinājāyataikam. kāmas tad agre samavartatādhi, manaso retah prathamam yad āseet.*"

"The Creator alone existed and was active all around without the aid of any air. There was nothing except Him! It was dark-matter hidden by darkness, non-cognized plasma all-over. That All-Existent was covered with something inexplicable. He alone became this Universe (*ajāyataikam* could mean this?), with the greatness of His Energy and penance! It was His Wish in the beginning, (*kāmas tad agre*) and that was the first seed of mind."

Here, "*Aneet*" may, however, be interpreted by forming it as 'A+/an in *Lung lakāra*' = "all-round + He moved". This interpretation seems to be really in tune with the famous but mysterious *Odana-sūkta*-s, especially in Atharva Veda's chapter 4th, sookta No. 34 & 35, and in chapter 11th, sookta Nos. 3 & 4, compiled by seer atharvA. Therein, the seer seems to visualize *Bārhaspatyaudana* as the Universal Prana of *Brhaspati*.

This important Vedic word *Odana* may also be formed in the same way with two prefixes 'A + ut'. The seer would then be describing "*An all-round and high up moving power of the Great Lord, Brhaspati.*" Many of the related mantras seem to fall in line with this interpretation. By viewing '*Odana-sookta*' in this manner, new eye-opening light on the role of Prana in Creation of world is shed.

The following stanzas related to the deity '*Odana*', will now depict

1. Rg-Veda 10.129.2,3,4

"the ever-expanding Pranic Power of That Great Conscious Supreme", which is working everywhere to support and sustain the earth and other worlds including the space. The seer seems to guide us out of his own personal Yogic experience that, "those who know Him, know that He himself is also the enjoyer of this creation. If instead, someone feels that 'I am the enjoyer', then one loses one's own Pranic power, i.e., remains life-less."

*"yo dādhāra prthivīm vishva-bhojasam, yo antarikṣam A prṇad rasena; yoḥstabhnād divamūrdhvo mahimnā, tenaudanenāti tarāṇi mrtyum."*¹

*"tasyaudanasya brhaspatih shiro brahma mukham..."*²

*"iyameva prthivī kumbhī bhavati rādhyamānasyaudanasya, dyaurapidhānam..."*³

*"Yasmint-samudro dyaur bhūmīs trayoāvāra-param shrītāh..."*⁴

*"Brahma-vādino vadanti parānchamodanam prāshīh pratyancham iti?"*⁵

*"tvam odanam prāshīs-tvām odanā iti?"*⁶

*"Parāncham chainam prāshīh prāṇās-tvā hāsyantītyenam āha."*⁷

*"Praqtyancham chainam prāshīr-apānās-tvā hāsyantītyenam āha."*⁸

*"naiva aham odanam, na mām odaṇnah. Odana eva odanam prāśīt."*⁹

"May I overcome death with the help of Odana, 'that conscious Universal Prana', who supports the earth that provides food to the world. That Odana has filled the space with rasa, the nectar for life. With its greatness, That has held the sky high." {2}

1. Atharva-Veda 4.35.3

2. Ibid 11.3.1

3. Ibid 11.3.11

4. Ibid 11.3.20

5. Ibid 11.3.26

6. Ibid 11.3.27

7. Ibid 11.3.28

8. Ibid 11.3.29

9. Ibid 11.3.30-31

"Brhaspati is His head and Brahma His mouth." {3} These names, in themselves, have been used for deities (who represent only the various powers of That One God) in later religious spiritual philosophical literature, which seems to be the obvious impact of such Vedic references.

"This very earth becomes the cooking vessel for That Odana, and sky, the covering lid." {4} *"The ocean, earth and sky, all three have found shelter in Him."* {5} This shows Odana can be only That Universal Energy Field of Prana, which fills these aspects of nature with His Life Force.

The next six verses pose and answer the big question of Yogic spirituality 'how can we harness those forces for enriching our life with immortality?' Though not directly related to the process of Creation, yet these have full relevance to interpret Odana as the force for sustaining and enhancing the human life. All of them (A.V. 11.3.26 to 31) form a continuous statement of a highly evolved spiritual Yogi; and hence, must be seen that way only in totality!

"Brahma-vAdIs, those who can speak about Brahma, ask, 'Did you enjoy That Odana from your front or from your back? And, whether you consumed Odanas, or, Odanas consumed you?' They again told, 'If you have consumed them from front, then Pranas shall leave you! And, if you consumed them from back, Apanas shall desert you!'"

Then the seer answers himself: *"Look, neither have you consumed Odana, nor have they consumed you. Actually, Odana is Himself consuming and rejoicing Odanas!"*

This mystical context can be understood only spiritually. æOdanaÆ, when seen as æcooked rice' makes no sense here. The seer is directly pronouncing sensual pleasure and consumerism that normally exists in living beings. He is admitting that all this world of enjoyments is but a play of the Supreme Being, who through His life-force is playing dices on the board of this broad spectrum.

For interpreting Vedic seers' wisdom, it is the basic essential need to see the deity of a mantra as the specific quality of Omnipresent One Supreme Consciousness. We are all aware of the guiding principle, *'Ekam sad viprā bahdhā vadanti'*, i.e., "Though One, wise seers speak of Him vividly." The following mantra's phrase, *'Indro māyābhih puru-rūpa Iyate,'* conveys the same sense. Here, the seer Garga refers to His *"Māyā-Shakti"* in plural, which may be a reference to the Cosmic Energy and its

infinite laws, expanse & forms in the infinite universe. '*Māyā*,' may then, be seen as one name for all the creative powers of Creator's Consciousness.

*"Rūpam rūpam prati-rūpo babhūva, tad asya rūpam prati-chakṣaṇāya. Indro māyābhih puru-rūpa Iyate, yuktā hyasya harayah shatā dasha."*¹

*"In every form That Original is replicated. This form is meant for His direct perception. With His creative powers, **Indra**, the Divine Lord is approached in multiple forms. Hundreds are His manifesting powers."* Very beautifully, this mantra describes the universe as His Creative Art, and also establishes that for every form, He is the Model. This confirms the oft-quoted aphorism, '*Yat piṇde tad brhmānde*'.

The Vedic Upanishad, *Shvetashvatara Upanishad* describes God as the Possessor of MĀyA, which is also appropriately equated with Prakṛti.

*"Māyām tu prakṛtim vidyāt, Māyinam tu Maheshvaram."*²

According to seer **Bharadvāja**, He shines as supreme Lord in all the worlds. The word used here is '*agni*', which depicts Him as 'the energy-source'. In case we see this word as simple 'Fire', that doesn't fit in with rest of the mantra. And, thinking that they were just primitive fire-worshippers, would be very degrading & demeaning for the deep wisdom of Vedic seers.

*"Agnih priyeṣu dhāmasu kāmo bhūtasya bhavyasya. samrūd eko virājati."*³

"In the form of Energy, (we may say, the quantum energy-field, at the micro-physical level), the desire of past and future, He alone reigns Supreme in His loving abodes."

2. The seer of *Nāsadeeya Sookta* is not very sure of the raw-material used. When unable to perceive, he may use alternative propositions: - "ether this or that!" Or else, he pleads ignorance. This admittance is normally absent in most of the sages and especially in the followers. Some later seers have tried to visualize the process in their own ways. Usage of the words '*neti-neti*' in Upanishads is with a similar attitude. This is what the Vedic seer starts with by refuting the probabilities of '*asat, sat, rajas*,

1. Ṛg Veda 6-47-18.

2. Shveta-ashvatara Upanishad. 4/9-10

3. Sāma Veda 1710

vyoman, mrtyu, amrtam, rūtri, ahan' etcetera. First he expresses his doubts about any covering or supporting elements. '*kim āvarīvaḥ kuha kasya Sarman?*' Then he asks, '*ambhah kim Aseet gahanam gabheeram?*' = "Was there deep and enormous water?"

Though to begin with, the Vedic seer refutes existence of anything else but One Conscious Supreme, yet in 4th stanza, admits a multiplicity of '*kavayah*', the wise seers, who achieved Him in their hearts. In 5th stanza also, the seer expresses probability of the rays of creation emitting from the seers, having spread, crises-cross, either below or above. Where these seers came from? May be that the later sages saw a clue of this in the word '*kāmah*' and developed the theory of '*ekoḥam bahu syāma*'.

The *Bhagavad-Gita* also had to accept two types of conscious beings, '*dvāmimau puruṣau loke kṣarashcha-akṣara eva cha.*'¹ "In the world, there are two kinds of spirits, one that is perishable and the other non-perishable." Perishing spirit or person might be indicating the mortal souls, which are destined to merge with the Imperishable One!

The raw-material of Creation as seen in *Gita*, may have a connection with the above Vedic view. May be that Vedic words "*tapasas tan mahināvajāyataikam*", which we have interpreted as "He alone became this Universe (?), with the greatness of His Energy and penance!", seems having some justification in *Gita*!

However, *Bhagavad-Gita* does express both thoughts, of Advaita and Saankhya. On one hand it says that "*Prakṛti*, the Mother Nature, along with the whole animate and inanimate Universe, is produced by me, the Supreme Consciousness. Thus, all the creative activity in the Universe is being carried out by One, the Supervising Lord God."

"Mayā-adhyakṣeṇa Prakṛtiḥ sūyate sacharācharam.

Hetunānena Kaunteya Jagad-vi-pari-vartate."²

And on the other it says that "*Prakṛti and Puruṣa are both ever-existent, without a beginning.*" '*prakṛtim puruṣam cha-apī vidhy-anādī ubhāvapi.*'³

1. Bhagavad-Gita 8.3

2. Ibid 9.10

3. Ibid 13.19

Scholars may try to explain this duality of statements, but more probably, Gita, in this way, seems to be accepting both the view-points without reservations; and leaves both options open. Though we may trace some of the elements mentioned in Samkhya to have been occurred in a scattered way here or there in Vedic Hymns, but that is not the purpose of this article; and hence they are not being discussed here.

3. The Vedic seer ***Prajāpati Parameṣṭhī***, clearly and fairly enough, does not describe in certain terms, the whole process of creation. Instead, he leaves it unresolved. And, finally he admits his ignorance clearly. This admittance is normally absent in most of the sages and especially in the followers. Some later seers, of course, have tried to visualize the process in their own ways.

The third feature in this Vedic hymn, establishes beyond doubt that the seer honestly admits limitations of his findings, and inspires the later seers to continue seeking the truth. '***Prajāpati***' concludes with the admittance of no perfect perception of the sources, materials and the whole process of creation. :-

"Ko addhā veda? ka iha pravochat? kuta ājātā? kuta iyam visriṣṭīh? arvāg devā asya visarjanena, athā ko veda yata A babhoova?"
"Iyam visrṣṭir yata A bahoova, sa vā dadhe yadi vā na."

*Yo asya-adhyakṣah parame vyomant, so anga veda yadi vā na veda."*¹

"Who really knows? Who would explain it well? Whence it came into existence? Whence was this created? Divinities are much posterior to its creation-process. Who knows where this is from?" "He, from whom this creation arose, verily He upholds it or not? The One, Who is the Sovereign in the highest Space, oh dear, even He knows this or doesn't."

The authentic spiritual treatise ***Kena Upanishad*** tells about this bewildered state of a seer in quite amusing terms, "For those who know Him, He is unknown. Those who don't know Him, for them, He is known. Amongst us one who says that he has experienced Him, he actually hasn't. But one who doesn't claim to have experienced Him, he might have done so. This is how we have heard of Him from our predecessors, who described Him to us!" :-

1. Rg-Veda 10.129.6-7

"Avijnātam vijānatām, vijnātam avijānatam"

"Yo nastad veda tad veda no, yo na veda-iti veda cha."

*"iti shushruma poorvesām ye nastad vyāchachaksire."*¹

This reminds us of *anekānta-Vāda* or *syād-vāda*, which holds that any proposition cannot be absolutely true. This is so, because it depends on one's peculiar standpoint, the *naya* of the viewer, from where any statement is being made. Logically, for this philosophy, a thing can be perceived from at least seven different standpoints, that is why this is also known as *saptabhangi-naya*. This establishes the æmulti-sidednessÆ of reality, or truth, the *anekānta-vāda*. It seems that differences in Vedic seers regarding some of the explanations of the Process of and the Raw material used for Creation may be understood better by accepting this sound but somehow mistaken Jain Philosophy.

In **Einstein**'s relativity theory, "the conventional attributes of mass, length, energy and time lose their absolute significance".

In quantum mechanics, the *Heisenberg Uncertainty Principle* states that certain pairs of physical properties, like position and momentum, cannot both be known precisely. The more precisely one property is known, the less precisely the other can be known.

A scientist Gary Zukay said: "The wave-particle duality marked the end of the 'either-or' way of looking at the world. Physicists no longer could accept the preposition that light is either a particle or a wave because they had "proved" to themselves that it was both, depending on how they looked at it."² Thus, each seer or a statement may be valid in its place, and none of them true absolutely. But how do we judge the validity of our perceptions, by what criteria, by what method?

Einstein very rightly said, "Pure logical thinking cannot yield us any knowledge of the empirical world", all knowledge of reality starts from experience and ends in it. Propositions arrived at by purely logical means are completely empty as regards reality." According to this great seer reality can be seen through "intuition and sympathetic understanding." Is he not viewing the truth seen by the seer of Katha-Upanishad, "*tarkenā naiṣā matir āpaneyā*", and "*Yam-eṣa vṛnute tenaiva labhyah*"?

1. Kena-Upanishad, chapter 1st

2. 'The Dancing Wu Li Masters: An Overview of the New Physics', 1979.

These scientific findings have a similarity with *Jaina syād-vāda*, which tells that reality carries within itself probabilities and perhaps opposites also as its inherent attributes; and, therefore, absolute statements cannot be made about it. Of course, we must agree that this statement in itself also has to have the same limitations.

Scientist's Views on Creation are also not finally settled. They rotate around the theories of "Big Bang" or alternatively on 'Creation's Ageless Continuity'. Is it necessary to side with one of the two? Can't both the theories exist side by side in true reality? How?

This may seem a bit too much simplified, but let us consider the two facts of astral observations made by astronomers. They can see that there are innumerable Black Holes in the Universe, wherein the surrounding creation is getting dissolved. These are sure scenes of the Doom's Day for those stars and galaxies, the happening of '*Pralaya*'. On the other hand they can see that at far off distances, some new galaxies are getting created, a sure happening of Creation, the '*srSTi*'.

These two phenomena may be just complementary to each other, and are placed just behind one another. Perhaps we may never be able to view the vast Universe from all sides, as we can view our planet earth. We do see these two happenings only from one side. The birthing galaxies may be the rear side of those Black Holes, which are not visible to us because they are behind this creative activity. Similarly every Black Hole might be hiding a Creation, ready to come into existence in its course of time as a Birthing Galaxy, which is right now hidden behind that Black Hole, and so not visible to us!

I do not know what flaws such a proposition has! However, there seems to be no contradiction with any philosophical or scientific thought. But let it be considered by the learned luminaries and experts on Vedic concept of Creation, if it's worth it!

Śrī Aurobindo's Psychological Interpretation

- Dr. Gautam Patel

"Mr. Aurobindo Ghosh, the great Indian scholar-mystic, is of the opinion the Vedas are replete with suggestions of secret doctrines and mystic philosophies. He looks upon the gods of hymns as symbols of the psychological functions. Sūrya signifies intelligence, Agni will, and Soma Feelings. The Veda to him is a mystery religion corresponding to the Orphic and Eleusinian creed of ancient Greece¹."

Sri Aurobindo believed, "The language of Veda itself is śruti a rhythm not composed by the intellect but heard, a Divine word that came vibrating out of the Infinite to the inner audience of the man who had previously made himself fit for the impersonal knowledge."² For Śrī Aurobindo Veda is the eternal and sacred knowledge. The poets were the seers who are hearers of truth. He has previously accepted without examination the conclusions of European scholarship both as to the religious, historical and ethical sense of the ancient hymns.³ And it is interesting to note here that even before he commenced the study of the Vedas he had direct vision of certain Vedic deities, saw them in their manifest form, had an insight into their nature and function and came to know the symbolic meaning of their names by inspiration⁴. He himself has said "there came the figures of three female energies, Ilā, Saraswatī,

-
1. Dr. S Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I, George Allen and Unwin Ltd. London. 1941, p-69
 2. Sri Aurobindo, 10.8 Cf:- अजान् ह वै पृथनीस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयमभ्यानर्षत् तदृषयोऽभवन्, तदृषीणामृषित्वम्। तै. आ. 2.9.1, ते यत्पुरास्मात्सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसा रिषन्तस्मादृषयः। - श. ब्रा. 6.1.1.1
 3. On the Veda, Sri Aurobindo, Śrī Aurobindo International University Centre, collection Vol. V, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry. First University Edition, 1956, pp. 42.
 4. Jagannath Vedalkar, Meaning of the Veda, Rastriya Veda Vidya Pratishthan, New Delhi, pp. 24.

Saramā, representing three out of the four faculties of the intuitive reason-revelation, inspiration and intuition.¹ In due course of time Śrī Aurobindo had the vision of the forth goddess Dakṣiṇā. He has realized that these four goddesses represented, the four faculties of the Ṛtam or truth-consciousness-ilā representing truth-vision or revelation Saraswatī truth-audition, inspiration the divine word. Saramā intuition Dakṣiṇā the separative intuitional discrimination.²

How Śrī Aurobindo had show vision? Read the answer in his own words, "Śrī Krishna has shown me the true meaning of the Vedas, not only so, but he has shown me a new science of philology showing the process and origins of human speech so that a new Nirukta can be formed and the new interpretation of Veda based upon it. He has also shown me the meaning of all in the Upaniṣads that is not understood either by Indians or Europeans."³ Sri Aurobindo was Ṛṣi, a seer, a yogi, a tapasvī. Hence he has prepared himself for the divine grace. According to Indian tradition the secret meaning of Veda would never be Pratyakṣa-to one who is neither a Ṛṣi-a seer nor tapasvi. नह्येषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषेरतपसो वा says Yāska in his Nirukta.⁴ While Ṛṣi is defined as ऋषन्ति प्राप्नुवन्ति तपसा वेदमन्त्रान् इति ऋषयः in Śatapathabrāhmaṇa⁵.

Śrī Aurobindo has rejected the views of some of the modern Western scholars that the Vedas were the creation of the 'barbarous and primitive mind.' According to him, "our first duty therefore, is to determine Weather there is apart from figure and symbol, in the clear language of the hymns a sufficient kernel of psychological notions to justify us in supposing at all a higher than the barbarous and primitive sense of the Veda. And after words we have to find as far as possible the internal evidence of the Sūkta themselves, the interpretation of each symbol and inage and the right psychological function of each of the gods."⁶

Referring to both the approach of Sāyaṇācārya and modern European scholars Śrī Aurobindo believes 'the ritual system recognised by Sāyaṇa may, in its externalities, stand; the naturalistic sense discovered

1. Śrī Aurobindo X. 34.

2. Śrī Aurobindo X. 68.

3. Sri Aurobindo XXVII. 433-34.

4. यास्क, निरुक्तम्-13-2

5. श.ब्रा.1-4-2-7

6. Sri Aurobindo 'The secret of the Vedas' pp. 32.

by European scholarship may, in its general conception, be accepted; but behind them there is always the true and still hidden secret of the Veda—the secret words, ‘*nīṇyā vacāṁsi*’ which were spoken for the purified in soul and the awakened in knowledge. To disengage this less obvious but more important sense by fixing the import of the Vedic terms the sense of Vedic symbols and the psychological functions of the gods is thus a difficult but necessary task’.¹

This difficult but necessary task was successfully carried out by Sri Aurobindo in his works. They are The Secret of Vedas, On the Vedas, Hymns to the mystic fire etc. Śrī Ambubhai Purani has a book named Studies in Vedic Interpretations in which Sri Aurobindo’s method of interpretation is explained in detail in the very first chapter of his book. Here he has made it clear, that Śrī Aurobindo has propounded a new interpretation based on a theory that accepts the existence of mystic school in Vedic and pre-Vedic times as we find in case of Egypt and Greece.²

A.B. Purani further explains, ‘Briefly put, Śrī Aurobindo believes that the Vedic hymns represent a religion with a double face—one for the ordinary man wedded to outer ceremonial and ritual and the other for the initiate.’ Agni one of the chief gods would then be the flame of fire in the alter and the will ablaze in the heart, the inner alter. Sūrya would mean the solar diety and the God of illumination of the higher knowledge . So also Soma would represent wine pressed out from the plant and also, spiritual ecstasy or the delight³

Thus according to Śrī Aurobindo gods would be outward powers of nature, as well as inner psychic powers or spiritual personalities representing the supreme to understand the theory of psychological interpretation. He has observed, "our first duty, therefore is to determine whether there is, apart from figure and symbol, in the clear language of the hymns a sufficient kernel of psychological notions to justify us in supposing at all a higher than the barbarous and primitive sense of the Veda. Afterwards, we have to find, as far as possible from the internal evidence of the Sūktas themselves, the interpretation of each symbol and

1. Sri Aurobindo, The Secret of the Vedas pp. 6.

2. A.B. Purani, Studies in Vedic interpretation (on the lines of Śaī Aurobindo), The Chowkhamba Sanskrit Series office, Varanasi, 1963, pp-14.

3. Ibid. pp. 15.

image and the right psychological function of each of the gods. A firm, and not a fluctuating sense founded on good philological justification and fitting naturally into the context wherever it occurs, must be found for each of the fixed terms of the Veda."¹ He has further remarked, "But for more interesting was the discovery of a considerable body of profound psychological thought and experience lying neglected in these ancient hymns and the importance of this element increased in my eyes when I found first, that the mantras of the Veda illuminated with a clear and exact light psychological experiences of my own for which I had found no sufficient explanation, either in European psychology or in the teaching of the Yoga or of the Vedānta, so far as I was acquainted with them, and secondly, that they shed light on obscure passages and ideas of the Upaniṣads to which, previously, I could attach no exact meaning and gave at the same time too much in the purāṇas."²

For such an interpretation Śrī Aurobindo believed that "Vedic Sanskrit abounds in Variety of forms and inflexions. On its psychological side it has not yet crystalized, is not entirely hardened into rigid form of intellectual precision. The word of the Vedic Rishi is still a living thing—a thing of power, creative, formative. it is not yet a conventional symbol for an idea."³

According to Śrī Aurobindo this is possible only because of the remarkability of the Vedic language which "is the enormous number of different meanings of which a single word was capable and also the enormous number of words which could be used to represent a single idea."⁴ and this language in its latest and most literary form "it is lavished of varieties of meanings for the same word; it overflows with a redundant wealth of synonyms."⁵

One would like to list some of the psychological interpretations of the Vedic words as given by Śrī Aurobindo.⁶

-
1. Śrī Aurobindo X. 32.
 2. Śrī Aurobindo X. 37
 3. On the Veda, pp. 63.
 4. On the Veda, pp. 63.
 5. On the Veda, pp. 63.
 6. In nothing these meaning I have dwelt upon th Purani (1) Studies in Vedic Interpretation by A.B Purani and (2) Dey to Vedic Symbolism (compiled from the writings of Śāī Aurobindo) by M.P. Pandit. I acknowledge my indettedness to them.

Ṛtam according to Sri Aurobindo stands for Truthconsciousness which is the womb or the birth place of this conscient being.

The nature of this **Ṛtam** is abundant in its outflowing.

Ṛtasya-dhāra means the streams of truth. The **Ṛtam** is the foundation of the superconscient, the nature of which is bliss. The **Ānanda**-honey is hidden in man's physical consciousness and at the touch of the **Ṛtam** the **Ānanda** begins to flow. The concept of **Ṛtam** is expressed in symbolic language by seers.

Ṛta-cit: The consciousness of essential truth of being (Satyam), of ordered truth of active being (Ṛtam) and the vast self-awareness (Bṛhat) in which alone his consciousness is possible.

Aditi: originally the pure-consciousness of infinite existence one and self luminous. She is light i.e. the mother of all things. In the cosmos Aditi is the undivided infinite unity of all the existing things. Psychologically aditi is the supreme consciousness, mother of the gods, etc. In more general aspect she is the source of all the cosmic forms of consciousness from the physical upwards.

children of Aditi: Gods. They are the children of infinite Light i.e. Aditi. They maintain the invincible working of the truth in the universe. They built this world into the image of the Truth. They are bounteous givers.

Agni: Agni is the most important and the most universal Vedic god. It is the general devourer and enjoyer in the physical world. He is the heat of life and creates the Rasa in things. He is the will. His divine birth place is truth, the Infinity, the vast cosmic Intelligence in which knowledge, and force are unified.

Agni is the Veda is always presented in the double aspect of force and light, without Agni the Sacrificial flame cannot burn on the altar or the soul. The flame of the Divine Agni is the seven tongued power of the will, a Force of God instinct with knowledge. This forceful will is the immortal guest in our morality, a pure priest and a divine worker.

Ānanda: The state of Beatitude in which all the powers of our being are revealed in their perfect godhood.

Āryan: He who does the work of sacrifice and who finds the sacred word of illumination, who desires the gods and increases them and is increased by them is called **Āryan**. He is the traveller on the path of truth,

the aspirant to immortality by divine sacrifice, one of the shining children of light, a worshiper of the Master of Truth, a fighter in the battle against the power darkness.

Aśvināu: The twin divine powers whose noteworthy function is to perfect the nervous or vital being in the man. They are also the power of truth. They are able to mentalise securely the felicities of the higher existence by a thoughtfaculty which finds or comes to know that true substance and true wealth. They have descended from the Ṛtam-the truth consciousness.

Battle in the Veda:- Truth and light are synonymous in the Veda. Their opposites are Darkness and Ignorance. The battle of vedic gods with their opponents in a perpetual conflict between Day and Night, for the possession of the three world, mid air and earth for the liberation of mind, life and body for the human being, his mortality and immortality.

Brahman signifies Vedic word or Mantra as the expression of the intuition arising out of the depths of soul.

Brahman is the soul or soul-consciousness emerging from the secret heart of things. Brahman, the one Existence (in neuter) is conceived as the Deva, the supreme god-head, the Father of things who appears here as Son in the human soul. He can be realised through any of his names and aspects, through Indra, through Agni, through Soma.

Dakṣiṇā: The goddess of divine discernment, the discriminative intellect and is one of the four goddess. Ilā, Sarasvatī, Saramā and Dakṣiṇā representing the four faculties of Ṛtam-Ilā representing truth-vision, Sarasvatī, truth-audition, inspiration, the divine word, Saramā intuition and Dakṣiṇā the separative intuitional discrimination.

Dawn: Illumination of truth Uṣā is the goddess symbolic of new openings of divine illumination on morals physical consciousness. She is the daughter of Heaven, the power of aditi. She represents the constant opening out of the divine light upon the human being.

Devas: The Devas are those who play in Light

Dhī: It is the thought mind or intellect. It holds all that comes to it, defines everything and puts into the right place (root√dhi means to hold or to place). It differs from mati which means mentality or mental action.

Gāyatrī: Gāyatrī is the chosen formula of the ancient vedic religion. Here the supreme light of the godhead Sūrya is invoked. It is referred as

Sāvitṛī the object of desire and as the deity who shall give his luminous impulson to all thoughts of human being.

Gods: Gods in general represent the universal power and they form the Truth-consciousness which built up the harmony of the worlds. They are also responsible for building up in man his progressive perfection. Gods represent each some essential puissance of the Divine Being. They are the sons of the Infinite and manifest the cosmos and are menifest in the cosmos too.

Horse-sacrifice: It is the offering of the Life-power (Horse a symbol of Force) to the divine existance.

Indra: Indra is the power of pure Existence self mainfested as the Divine Mind. He is the ruler of our being and the Master of Svar which is the luminous world of the Divine.

Puruṣa Sūkta: It is a poetical image with a sense that Brāhmins were men of knowledge, the Kṣatriyas, the men of power, the Vaiśyas the producers and supporters of the society the Shudras its servants. Here the seer has in his mind the symbol of the creation's body, whcih was more than an image, it is expressed in the life the cosmic puruṣa. In expression of four Varṇa there lies symbolic idea of the four order expressing the Divine as knowledge in man, (Brāhmaṇa) The Divine as power (Kṣatriya) the Divine as production and enjoyment (Vaiśya) and the divine as service (Śūdra). These four divisions answer to four cosmic principles. (1) the wisdom (2) the power (3) the harmoney and (4) the work.

Ṛsi: he is one who has found the word of the Supra-intellectual, supra- mental and Supra-spiritual truth. He has lived fully the life of man. He has arisen above and he can view all things from above. Hence the past, present or future everthing was seen by him. He was not the composer of the hymn but the seer of an eternal truth. Vadas are śruti: A rhythm not composed by the intellect but heard a divine word that came vibrating from the Infinite. He has made himself fit for the impersonal knowledge hence he could hear the word of the Infinite.

River: River is a stream of conscious being.

Sacrifice: Sacrifice is the outer symbol of Inner work. This inner work is nothing but an inner interchange between the men and the gods. Here in scrifice men are giving what they have and in return the gods are giving the herds of light the horses of power and are bestowing upon them the victory in the battle with the hosts of darkness.

These are the very few selected examples of Śrī Aurobindo's Vedic interpretation of the various words. This became possible only because of the double meaning of the word e.g. go means the cow and the ray or the word ghr̥ta means clarified butter and bright things. Soma means a plant and delight and so on.

Here we can see that Śrī Aurobindo's symbolic mysticism is truly applicable to about a few thousands of the Vedic verses with strenuous stretch of imagination; his interpretations answer to the need of mental and supramental realms.¹

1. Svami Satya Prakash Sarasvati and Satyakam Vidyalankar, *Ṛgvedasamhitā Veda Pratishthan*, New Delhi 1977, Introduction. pp. 129.

Environmental Awareness - A Vedic Perception

Dr. K. Varalakshmi

Deputy Director, Sanskrit Academy
Osmania University, Hyderabad-500 007

Key words: Abiotic elements, biotic elements, cleansing agent, water bodies, gross elements.

Abstract: Vedic injunctions instruct human beings to propitiate natural forces. Vedic seers were environmentalists since they worshipped natural forces. Divinity is attributed to natural forces in vedic hymns. Agnisuktam, Prithvisuktam, Madhusuktam, Goshtasuktam, Oshadhisuktam, Bhusuktam, pavamanasukta, Udakasantihymns and many such hymns eulogize five gross elements and other environmental entities which are evidences of environmental awareness in our ancient Indian literature and culture. This article makes an attempt to shed light on the aspects of environmental awareness in vedic literature.

Introduction: Vedas are stated to be the repository of knowledge. Vedic hymns embody the regulations and the laws of the universe. Vedic hymns extol the virtues of natural forces. The vedic injunctions instruct the inter relationship between the biotic and the abiotic elements. Our vedic seers, who are environmentalists, worshipped all the natural forces like the fire, the sun, the moon, the wind, the earth etc. The first word of the Rigveda itself is Agni. Agnihotra is nothing but adoring the natural forces and establishing relationship with the environment.

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्।¹

R.V.1.1.1

I adore the Agni, the Purohita, the divine Ritvik of the sacrifice, the priest, the greatest bestower of the treasures.

The survival and development of biotic elements is vividly praised in the vedic hymns. It is the duty of human beings to protect this

1. Rigveda. 1.1.1

environment. Environmental awareness helps one to practice dos and don'ts while living on this planet. Vedic hymns bring such environmental awareness among the human beings.

A biotic elements: Annambhatta, the author of Tarkasamgraha mentioned nine elements among which five basic elements exist in the universe are the components of the environment. They are earth, water, light, air and ether.

तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव।¹

Tattiriya Upanisad states five gross elements. इमानि पञ्चमहाभूतानि पृथिवी वायुः आकाश आप ज्योतीषि।²

These are evidences to proclaim that our ancestors possessed environmental awareness.

1. The Earth & Prithvisuktam pays respects to the earth and shows regards as mother and our benefactress.

यत् ते मध्यं पृथिवि यत् च नभ्यं याः ते ऊर्जः तन्वः संबभूवुः। तासु नः धेहि अभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः। पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु।।³

Thirteen persons are regarded as mother by our holy scriptures.

षोडशप्रकारा मातरो यथा स्तनदात्री गर्भधात्री भक्षदात्री गुरुप्रिया। अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी च कन्यका। सगर्भजा या भगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसूः। मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा। मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च। जनानां वेदविहिता मातरः षोडश स्मृताः।⁴

As per our ancient scriptures one who nurtures and one who sustains, one who gives birth are considered to be mothers. The earth sustains all living and non living beings and nurtures them by its agricultural produce. Hence vedic hymns rightly glorify the earth as our mother and all living beings as her children. The vedic literature preaches to enjoy the life by utilizing these natural resources by showing veneration towards them and with a sense of gratitude. Hence the vedic injunctions instruct the humans to worship these natural forces as divine powers or divine forms of the supreme being.

1. Tarkasamgraha

2. Itareyopanishat 3.3

3. Atharvaveda - 12.1.12

4. Brahmavivartapurana, Ganapatikhandah, Kaartikeyasamvada, chapter 15

All human activities begin with worship of these natural forces. Daily prayers praise the sun, the moon, the wind, water, the earth and the universe.

सत्यं बृहत् ऋतम् उग्रं दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु।¹

Truth, righteousness, devotion, perseverance, determination, sacrifice, these are the virtues that sustain the earth. This earth bears plants and trees of medicinal value to fulfill the needs of the living beings.

असंबाधं बध्यतः मानवानां यस्याः उद्धतः प्रवतः समं बहु। नानावीर्याः ओषधीः या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः।²

All living beings are nurtured by the mother earth by its agricultural produce. It is a great treasure. It sustains water bodies too.

यस्याः समुद्रः उत सिन्धुः आपः यस्याम् अन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः। यस्याम् इदं जिवन्ति प्राणत् एजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु।³

Human activities like agricultural operations or construction of houses etc., have to be accomplished only after offering prayers to the presiding deities of these natural forces.

सुसस्याः कृषीस्कृधि।⁴

Obtain good and abundant produce from your land by using good quality of seeds.

अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा।⁵

Oh holy land, kindly grant prosperity to us. We offer salutations to you.

कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे।⁶

May we obtain enough agricultural produce and timely rain fall.

वीरुधश्च मे ओषधयश्च मे।⁷

-
1. Atharvaveda 12.1.1
 2. Atharvaveda 12.1.2
 3. Atharvaveda 12.1.3
 4. Yajurveda 4.10
 5. Rigveda 4.57.6
 6. Yajurveda 18.9
 7. Yajurveda 18.14

May we have abundant vegetation and plantation.

ते कृषिं च सस्यं च मनुष्या उपजीवन्ति।¹

Human beings are depended on agriculture and are nurtured by agricultural produce.

The earth and its components are mentioned in the vedic hymns and homage is paid to the mother earth.

शिला भूमिः अश्मा पांसुः सा भूमिः संधृता धृता।
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्यै अकरं नमः॥²

Rocks, stones and dust are the components of the earth. All these are held together. On outer surface of the earth possesses these components. In the internal surface she holds mines of gold. So salutations to the wonderful earth.

The Water: Water is essential for all the activities. It is regarded as elixir for life.

अप्स्वन्तरं अमृतम्। अप्सु भेषजम्।³

Both biotic and a biotic components are depended upon water. It is the main source of agricultural operations on which human beings also depend for their livelihood.

Upanisadic texts rightly proclaim the importance of the water in the universe.

आपो वाव अन्नाद भूयस्यः तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणाः अन्नो कनीयो भविष्यतीति। अथ यदा सुवृष्टिः भवति आनन्दिनः प्राणा ह भवत्यन्नं बहु भविष्यतीति। आप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद् द्यौर्यत्पर्वता यदेवमनुष्या यत्पशव वयांसि च तृण वनस्पतयः श्वापदान्या कीटपतङ्गपिपीलिकम्। आप एवेमा मूर्ताः।⁴

If there is sufficient rain agricultural produce can be obtained abundantly. Scarcity of water leads to scarcity of food grains. The water is the source of joy and prosperity of life. Functions of all living beings such as vegetation and plantation worms and insects, birds and animals and human beings take place only in the presence of water. Our ancient

1. Atharvaveda 8.10.24

2. Atharvaveda 12.1.26

3. Yajurveda 9.6, Rigveda 23.19

4. Chhandogyopanishad

vedic seers showed respect to the water as vital element for life. All our holy scriptures stress upon the purity of water. Since water is cleansing agent of living beings, it is the duty of the human beings to keep water clean. Polluting the water bodies is considered to be a grave sin.

नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विवसनः स्नायात् गुह्यो वा यशोग्निः।¹
माऽपो मौषधीः हिंसीः।²

सं सं स्रवन्तु नद्यः।³ Let the rivers flow together.

Atharvaveda (Ath. 19.2.1-2) glorifies the attributes of water.

शं त आपो हैमवतीः। शमु ते सन्तु उत्स्याः। शं ते सनिष्यदा आपः। शमु ते सन्तु वर्ष्मः।

शं त आपो धन्वन्याः। शं ते सन्त्वनूप्याः। शं ते खनित्रिमा आपः। शं याः कुम्भेभिराभृताः।

This hymn mentions various resources of water. Snowy mountains, rainfall, fountains, flowing rivers, wells, canals, oasis in deserts etc. are the resources of the water.

अनभ्रयः खनमाना विप्रा गम्भीरे अपसः।
भिषग्भ्यो भिषत्करा आपो अच्छा वदामसि।
अपामह दिव्यानाम् अपां स्रोतस्यानाम्।
अपामह प्रणेजने अश्वा भवथ वाजिनः।⁴

It has healing power. It provides vigor, bliss and heal yakshma disease. Water is considered has divine being. It is a purifier. So the hymn preaches us to keep the water clean.

Peace to the waters from the snowy mountains, fountains, rushing waters, rain fall, oasis in deserts, marshes, canals and vessels.

Waters are more healing than healers. Waters have divine powers. It is a vital force in life. provides vigor like the horse. Waters which are kept clean have healing power.

Vedic injunctions strictly prohibit water pollution. Manusmriti, Arthashastra and other Sanskrit texts elaborately discuss the importance of

1. Taittiriya aranyaka 1.26.5.7

2. Yajurveda 6.22

3. AtharvaVeda 19.1.1.

4. AtharvaVeda 19.2.3-4

the water. Misuse of water is treated as sin. Polluting water is like incurring sin according to our ancient scriptures.

The fire : God of Agni is seen physically as a blazing fire. It is found psychologically in the body as the vital force. It is regarded as supreme soul in spiritual way. The fire protects us like a father and bestows prosperity. The blazing fire is useful in life. Without fire many human activities cannot be accomplished. As the vital force in the body, the fire helps in many bodily functions like digestion. The fire is connected even in spiritual activities like sacrifices. He is regarded as oblation devourer and the purifier. It is very important since it carries the sacrificial offerings of humans to the Gods. The sacrificial fire which reduces the offerings to ashes, causes so many benefits to the mankind. The fumigation, which takes place during the propitiation of the fire god, purifies the air and eliminates air pollution. Fumes of various herbs contain medicinal value and cure many diseases. Vedic hymn rightly glorifies the god of fire as father and benefactor.

स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये ।¹

Oh Agni, Just as father is a benefactor and protector of his son, similarly be as a father and protector and benefactor for us.

The fire exists in water, forests, plants, animals, humans. It helps in nourishment of human beings.

दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद् वनस्पतिभ्यो अध्योषधीभ्यः।
यत्र यत्र विभृतो जातवेदाः तत स्तुतो जुषमाणो न एहि॥
यस्ते अप्सु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः।
अग्ने सर्वास्तन्वः सं रभस्व ताभिर्न एहि द्रविणोदा अजस्रः॥
यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनूः पितृष्वविवेश।
पुष्टिर्या ते मनुष्येषु पप्रथे अग्ने तया रयिमस्मासु धेहि।²

O Jataveda, (Agni) from wherever you are supported in the heaven, in the earth, in the mid world in the trees and the plants come to us. Your greatness is inside the waters inside the gardens, in the plants and in the cows.

O Agni, with all your forms together in rapid movement come to us, unfailing, O giver of riches.

1. Rigveda 1.1.9

2. Atharvaveda 19.3.1-3

O Agni, you have spread nourishment among human beings.

Tarkasamgraha too states the four kinds of Tejas. Produced in the earth, it is called as fire. Produced in the sky, it is called lightning. Produced in the stomach is the cause of the digestion of things eaten. Produced in mines it is gold.

उष्णस्पर्शवत्तेजः॥ पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् विषयश्चतुर्विधः। भौम-
द्वियौदर्याकरजभेदात्। भौमं वन्ह्यादिकम्। अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि। भुक्तस्य परिणाम-
हेतुरौदर्यम्। आकरजं सुवर्णादि।¹

Fire plays vital role in the eradication of pollution in the environment. During the vedic age itself sacrificial fire is used to mitigate the impact of air pollution. The offerings, possessing medicinal value, are reduced to ashes in the sacrificial fire kill disease causing germs. Fumigation plays important role in the flora. Fumes emanated during the sacrifices help to increase the yield of trees since fumigation is said to be a part of Dohada or longing of the trees. Hence nityagnihotras are a part of the life in ancient India.

The air : vedic hymns praise the importance of air in the environment. They play vital role in causing rain.

मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु।
आशामाशा वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिशः।²

May the clouds driven by Maruts pour rain all over the earth. Let all the directions be illumined. Let the wind blow in all regions.

वायोः सवितुर्विदथानि मन्महे यौ आत्मन्वद् विशथो यौ च रक्षथः।
यौ विश्वस्य परिभू बभूवथुः तौ नो मुञ्चतमंहसः।³

The wind is protector of the world. It frees us from sin and sorrow. The pure air refreshes the body and mind. Hence the vedic hymns sing the glory of the wind that it mitigates diseases and bestows riches. When persons breath in fresh air naturally he will be healthy. A healthy person is always industrious. An industrious person plays key role in the upliftment of the nation. Otherwise polluted air causes diseases especially lung problems and other ailments. Air also causes skin diseases since air carries harmful dust particles. Hence fresh air is very important for our

-
1. Tarkasamgraha
 2. Atharva Veda 4.15.7-8
 3. Atharva Veda 4.25.1

life. Atharva veda hymns clearly state that the wind god relieves us from Yakshma, a skin disease.

‘युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षथः अपेतो वायो सविता च दुष्कृतम्। सं ह्यूर्जया सृजथः सं बलेन रयिं मे पोषं अयक्ष्मतातिं मह इह धत्तम्।’¹

Trees : The air pollution can be eradicated by trees which are praised as the lungs of the earth. Many vedic hymns sing the glory of the trees. Vedic seers recommended the worship of various trees possessing medicinal values. So many vedic hymns are devoted to herbs extolling their virtues of dispelling the sufferings of diseases caused by soil pollution, water pollution and air pollution. Ajashringi, Gulgulu, Pila, Naladi, Aukshagandhi, pramandani, banyan tree etc., are mentioned in the prayers.

त्वया वयम् अप्सरसो गन्धर्वान् च शातयामहे अजशृङ्गि अज रक्षः सर्वान् गन्धेन नाशय नदीं यन्तु अप्सरसो अपां तारम् अवश्वसम्। गुल्गुलूः पीला नलद्यौक्षगन्धिः प्रमन्दनी तत् परेत अप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन Ajashringi herb, by you we expel the worms in water. By your smell, you make all the disease causing worms to disappear. Let the noisy worms float away in water, know well about the powerful herbs. Gulgulu, pila, naladi, Aukshagandhi and Pramandani, Hence o worms go away from here.

‘यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः ओषधीनां वीरुधां वीर्यावती अजशृङ्गि अराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यृषतु’²

Where there are Ashvatta, Nyagrodha, great trees with crests O worms, go away. Among the herbs and bushes of great power has come Ajashringi. Let the disease destroying tikshna shringi destroy the diseases.

Conclusion: The modern sciences treat natural forces as a biotic elements. Whereas Sanskrit literature places them in high regard and propitiate them as divine forms of supreme soul. Our scriptures imparted divinity to all the natural forces and instructed the human beings to show veneration and derive support from them. The scriptures glorify the agni as father whereas the earth as mother. This vedic perception of environmental awareness presented in vedic hymns has to be studied and practiced in our life. Misuse or over usage of the natural resources leads to the destruction of the environment which results in the disaster of the universe. Disorders in the nature can be corrected and disasters can be

1. Atharva Veda 4.25.3-5

2. Atharva Veda 4.37.4-6

avoided if mankind follows the teachings of environmental awareness enunciated by the vedic literature. This research article is concluded with vedic hymn praying for the harmony among the biotic and a biotic elements of the universe.

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवंरजः।
मधु द्यौरस्तु नः पिता मधुमानस्तु सूर्यः माध्वीर्नः सन्त्वौषधीः मधुमान्नो वनस्पतिर्दधातु
माध्वीर्गावो भवन्तु नः।¹

Bibliography:

1. Chaturveda Gangalahari, Dr. Satyavrata Siddantalankar, published by Vijayakrishna lakhanpal, New Delhi
2. Rigveda Samhita, Volume I, Ved pratishtan, New Delhi
3. Vedic Concept of Culture And Civilization, Pandit Ganga Prasad Upadhyaya, Arya Pratinidhi Sabha, A.P. Telangana, Hyderabad
4. Socio&Economic Ideas in Ancient Indian Literature, A.R. Panchamukhi, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
5. Prof. Kuppaswamy satri, (2008), The Tarkasamgraha of Annambhatta , Chowkamba Vidya bhavan,
6. Atharvaveda, R.L.Kashyap, published by Sri Aurobindo Kapali Sastry Insitute of Vedic Culture, Bangalore.

1. Rigveda 1.90

The Ethics of *Vedas* : A Philosophical Appraisal

-Dr.K. Bhima Kumar

Deptt. of Philosophy, University of Allahabad
Prayagraj, Uttar Pradesh-211002.

"*Vedoakhilo Dharm Mulam*". It means the Veda is the source of all knowledge i.e. religion, morality, righteousness and good conduct (Ethics of life) - *Manu-Smriti* 2-6.

Introduction :

The search for the foundations of Indian Ethics in general and *Vedic* ethics in particular has to begin with the study of *Vedas*. This is because of their being the earliest available records of Indian antiquity and also they contain some of the fundamental ethical concepts on which the whole structure of Indian ethical thought is grounded. In general the term '*Vedas*' means the product of human thought extending over centuries and grew and developed over a vast area of time. It includes four *Saūhitās* namely *Ṛgveda Saūhita*, *Sāmaveda Saūhita*, *Yajurveda Saūhitā*, *Atharvaveda Saūhita*. The *Ṛgveda* contains hymns in praise of nature-gods. These hymns are called *ṛks*, from which this division derives its name. The *Yajurveda* borrows many hymns from the *Ṛgveda* in addition to its own characteristic liturgics formulae in prose called *yajus*, which are concerned with procedure of ritual practices. The *Sāmaveda* borrows a lot from the *Ṛgveda* and puts those *ṛiks* to music by slightly modifying them to suit the purpose. The *Atharvanaveda* contains charms and spells which refer to the superstitions, folklore and primitive forms of magic. These four Vedas put together form the great compendium of Aryan thought with the generic name '*Veda*' which means 'to know' or 'knowledge'. It is very difficult to trace the ethical standard in the *Vedic* thought but an attempt has been done in this paper to show and explain some idea about the Vedic people beliefs, which has a bearing on their ideas about the good, their moral standard and means prescribed for it which formed the foundation stone for Classical Indian Philosophy in general and *Vedic* thought in particular.

Object of Moral Evaluation :

Before going to discuss the *Vedic* ethics in detail one has to give reply to the question that what is the object of moral evaluation i.e., whether is it external or internal? *Vedas* in general seem to teach an externalistic view of morality where only acts performed is of any real significance. Further the *Vedas* envisages that whatever is done that is in accordance to *?ta* or according to the will of gods is right, and all else is wrong. In fact, right or wrong have no sanction of the inner character or motive; the simple sanction behind them is that of the gods. Sin is regarded as disobedience of the commands of a god like *Varuṇa* since he is the custodian of *?ta*. An individual is free from sin not by changing his heart, his intention or motive, but by performing rituals directed towards gods. The *Vedic* ethics in general seem to give us an ethics of overt duties rather than inner virtues. It is an ethics of doing rather than of being, all duties are clearly directed towards worldly ends namely health, length of life, offspring etc. Hence on the whole the *Vedic* ethical view of morality seems to be externalistic and it has very little scope for the consideration of inner motive or intention of the doer for judging his or her act to be right or wrong.

When the object of moral evaluation is external one can doubt that performing external rituals can be considered to be ethics at all in *Vedic* thought? But as a matter of fact, morality too has its root in *Vedic* age itself. The *Vedas* are regarded as treatises on various rituals directed towards various gods and goddesses. Ritualistic acts are prescribed as duties for men to perform. In fact Gods and goddesses are regarded as determining or controlling the overall destiny of man and therefore they must be pleased. Rituals associated with various sacrifices are taken as the most effective means to please the deities. Good is conceived mostly as the pleasure of gods and evil as their displeasure. According to Hopkins¹ it can be said little differently that good is what the god's approve of and evil is what they disapprove of.

The concept of Sin and Law in Vedic thought :

Though reference to sin has been made in various hymns, it has not been clearly defined anywhere. It seems that by and large that sin has been conceived as a defilement clinging externally to somebody which can be expiated with external means. Doing sin is mostly deviation from

1. E.W.Hopkins, *Ethics of India*, New Heaven, Yale University Press, 1924, p.43.

the ritualistic details of a sacrifice and may be removed by pleasing a deity through rituals. Nevertheless, sin is sometimes understood in an ethical sense. The acts like doing harm to friends, those who love, neighbour and strangers are sometimes understood as wrong. In the same manner lying is as often specified as great sin. But doing sin is an act of inner defilement. It seems to a paradox that above we have mentioned that object of moral evaluation is external and here sin is considered to be inner defilement. However, sin as inner defilement can be expiated by performing or observing prescribed ritualistic procedure which is external. Basically sin is conceived as an offence against the gods and goddesses. The idea of transference of sin from one to another is very common. If there is a concept of right and wrong, good and evil, virtue and vice, as there actually is in the Vedas, it is essentially externalistic in nature like the object of moral evaluation. The externalistic and ritualistic concept of morality further developed to a great extent in the *Dharmasūtras* and *Dharmaśāstras* in its minute way. However, its intellectual side is hidden in these rituals. Sacrifice is the most powerful means for one to attain his ends, worldly or ultimate, thus, every step in the sacrifice must be observed with greatest care.

The general word for sin is *pāpa*, which also means bad without ethical connotation¹. Sin is called offence, *abhidroha*, *drugdha*, treacherous, malicious, assault and *repas* and *kilbisha*, stain, transgression are expressed in the *Ṛgveda* interpretation of sin. Further a list of *Vedic* sins might well begin with heterodoxy. They may be briefly enumerated as religious unbelief's, liturgical errors or omissions, stinginess, lying, trickery, cheating at dice (gambling), unethical behaviour, inhospitality, betrayal, robbery, theft, drunkenness, murder, incest, the use of harmful magic including cursing, false swearing and all forms of 'crookedness' whether directed against a member of the clan or against a stranger. In order to get liberated from these sins *Vedic* people prays *Varuna* (since he is the custodian of *ṛta*) as pardon us for whatever sin we have committed against a member of our own clan or against a stranger. If we have deceived someone at play or committed any sin, whether we realize it or not, O God *Varuna*, do thou looser or liberate us from such sins and remove it and may we be dear to thee.² *Ṛgveda* and *Atharva Veda* mentions the important virtues namely honesty, rectitude, fellow-feeling, charity, non-

1. *Ṛgveda*. 10, 71, 9.

2. *Ibid.*, 5, 85, 7.

violence, truthfulness, modesty, agreeable speech, Brahmacharya (celibacy), religious conviction, and purity of heart. These virtues are considered to be praiseworthy and one has to follow in his or her life not to have sin and for the development of the personality of the individual. Thus, the ethics of the *Vedas* is the ethics of right action.

No one knows whom the god of storm and lightening may strike. Even the sinless man is afraid when storm-god (*Parjanya*) thundering smites evil-doers; but the sinless man rests secure in the thought that evil doers alone are slain by the just gods.¹ Hence, in order to save themselves from the anger of storm-god i.e., *Panjanya*, *Vedic* people prays ‘May we be sinless before *Aditi*’ and who is always accompanied in all of us works either implicitly or explicitly by following the divine law. There is a hope in sacrifices and obeisance, though there are the means employed to express the worshipper’s submission and faith. *Vedic* people with obeisance sacrifice and oblation prays to *Varuna* as ‘we deprecate thy wrath..... liberate from us the sins we have committed (remove the fetters) and (by abiding) thy law may we be sinless before *Aditi*.’²

The divine order is designated as *vrata* in the *Vedic* literature which means obligation and vow adopted by *Vedic* people in *R̥gvedic* period. It derives from *vart* in the sense of ‘following the way’, or ‘rule’, set by the gods and the other meaning rule in the sense of realm, is preserved in the magnificent prophecy of *R̥gveda*. In due course of time this word becomes synonymous with moral order. In the *R̥gveda* period, the King and the scholarly priest are the sustainers of the moral order.³

Unlike the Greek and Roman gods, understanding the ‘Laws of God’s’ in *Vedic* period is unique and supreme in its own way. For instance, the god of *Indra*, is acknowledged and accepted not only by men but by gods as Supreme in his own sphere. He is battle-leader and there is no conflict between him and *Varuna*, and rules the lower atmosphere. As battle-god *Indra* leads all the gods to battle and they either follow him as subordinates. On the other hand, *Varuna* is consider to be the Supreme god of the upper sphere, directs the order of the universe and controls the harmony of nature in its regular course. Thus it is rightly said that on one hand æthe gods follow the laws of *Varuna*’ and on the other they æfollow

1. Ibid., 5, 83, 2.

2. *R̥gveda*. I, 24, 14.

3. Ibid., 10,65, II.

the laws of *Indra*'. It indicates that there is complete harmony among the *Vedic* gods regarding their laws. The uniqueness of *Vedic* gods is that all the gods work together for righteousness and that each in his own sphere of activity is master. What one perceives is that all become blended into one spiritual power called in their various concrete manifestations by various means. As the *Vedic* poet aptly phrase it as 'æthe cars are many but the road is one'.¹

The 'Laws of the God's' are expressed in the regular rotation of seasons and their corresponding sacrifices and there sacrifice is ordered according to days and seasons. Each day illustrates the 'Laws divine' incorporate in the sacrifice, and pious men are like gods in 'not diminishing the laws' which give security and peace. There is a feeling emerged in the *Vedic* people that sacrifice even helped preserved the order of the universe, as later it was seriously believed that the sun would not rise unless the morning rite was performed. However, the most important thing to recognise is that the laws of the gods effect peace and security on earth as is in heaven. Thus, *Indra* follows *Varuna*'s laws, while *Varuna* in turn follows the law of *Indra* or of *Vishnu*.² Violation of the law is seen in insolence and in transgressing the bounds of others rights; obedience to the law is shown by lack of transgression and by avoidance of arrogance, for 'æby that sin fell the angels', almost in these words, loudly proclaimed.³

Further, the law of gods will help man to uphold the law of the gods and that they have done so in the past, so that the true ethical way is the path of the Fathers as well as of the gods. R̥gvedic people prays as 'Help us, all ye gods; may I not get into any sin' and 'May the gods grant that our law-abiding lords do not get into ill-fortune or into sin' are concrete cases expressing the same idea as that uttered in the general formula that 'May we not do what the good gods punish'⁴ but expressing also hope of divine assistance.

From the above it is assumed that the gods will gladly help man to keep the law of the gods and that they have done so in the past, so that the true ethical way is the path of the fathers as well as of the gods. R̥gvedic people pray to Gods as 'Help us, all ye gods; may I not get into any sin

1. ekam niyanam bahavo rathasas, R̥gveda 10, 142, 5.

2. R̥gveda., I, 156, 4; 4, 42, I.

3. Ibid., 3, 59, I; 10, 48, II.

4. Ibid., I, 125, 7 and 10, 128, 4.

‘May the god’s grant that our law-abiding lords do not get into ill-fortune or into sin’. Hence, the morality or ethics in R̥gveda is an expression of divine law and sin is opposition to that Law. The sinner is one who is out of harmony with the higher spiritual environment which encompasses and controls the world.

The concept of R̥ta in the Vedic thought:

The word ṛta is taken from the root ‘R’ which is supposed to have two primary groups of meanings. They are ‘to move’, and ‘to fit or to arrange’. Thus movement or activity and order or organisation (including law) seems to be two basic elements constituting the *Vedic* concept of ṛta. Everything in the universe which is having movement and order through activity may be said to have *R̥ta* for its underlying principle. Further, ṛta is described as a power or force which is the controller of the forces of nature and of moral values in human society. In human society, when this harmony and balance are disturbed, there is disorder and suffering. Thus *R̥ta* as power or force that lies behind nature and keeps everything in balance. This is the reason why *R̥ta* may be regarded as the foundational source of morality in Indian ethics in general and Vedic ethics in particular. In its original form the concept is found to be a repository of cosmic order, specially the order of the heavenly bodies, the day and night and various seasons. However, gradually it turns its way to moral order. As a matter of fact it is a three pronged order namely a) cosmic order b) ritualistic order and c) moral order. *R̥ta* is a unitary principle. Not only it is a unity in each of the 3 principles, rather it is a unity throughout them all. The order is as follows:

Natural → Sacrificial → Moral

is a manifestation of the same universal *R̥ta*. *R̥ta* is not merely a statutory or regulative principle, but it is objective. It is imbibed or incorporated in the very constitution of the universe. The Law and order in every sphere is a manifestation of this *R̥ta* along with Satya (truth), and *tapas*, it is regarded as one of the primal constituents of the Universe.¹ It is regarded as a world-embracing power.² Thus *R̥ta* is objective and real. In a sense it is ideal too. As far as the world of space and time is concerned, it is not actually given there; it works in a subtle and intangible manner. However, it is in the sphere of human conduct that its ideal nature can be

1. R̥gveda., X.190.1.

2. Ibid., IV.23.8-10.

most clearly marked. *Rta* sets an ideal here with reference to which the distinction between 'is' and 'ought' or 'right' and 'wrong' assumes some meaning. It sets the moral point of view in motion. It is said that *Rta* is merely a principle order which simply implies that there is no caprice or disorder in the realm of morality; good acts yield good results and the bad acts the bad ones. It is on this basic comprehensive principle implied by *Rta* that the famous Law of *Karma*, regarded as a fundamental presupposition of Indian ethics in general *Vedic* ethics in particular is based. *Rta* is taken in the *Vedas* as a principle of righteousness or goodness as is clear from what is expressly stated in the *Rgveda* as 'the wicked travel not the path way of *Rta*'.¹ This is also clear from the fact that the opposite of *Rta* has been taken in the *Vedas* as *AnRta* which means papa or evil. Thus, *Rta* stands for the principle of good.

Although *Rta* stands for moral order as well as for virtue and righteousness, one hardly gathers any clear hint in *Vedas* with regard to æwhat exactly is its moral content which makes it a principle of goodness or righteousness? What are the moral qualities included within it? is an important and pertinent question with reference to *Vedic* ethics. No content with regard to above mentioned questions can be found in *Vedas*, regarding *Rta*, so that a life led in the light of them will be called a life led according to *Rta*. The only such indication that we find is that *Rta* is so often identified with truth. *Rta* is sometimes spoken of as an independent principle, independent of any god or goddess, but sometimes gods are regarded as its guardian of all gods. However, *Varuna* is pre-eminently regarded as the guardian of *Rta* and as the god of truth. *Varuna* being the custodian of *Rta* as well as a god of truth, it seems very likely that *Rta* has a nearness to truth. Not only that, sometimes *Rta* or the eternal moral law seems to be identified with truth. In *Rgveda* it is said "All falsehood, Mitra -*Varuṇa*, Ye conquer, and closely cleave unto the Law eternal".² Truth as a matter of fact is regarded as the very foundation of the universe, and so also the eternal law, the *Rta*. A life according to *Rta* may therefore be called veracious or truthful. By and large *Rta* stands out as a principle order, especially of moral order. But it hardly gives us any criterion to distinguish between right and wrong, moral and immoral. It is said that a life of righteousness is a life according to the *Rta*. If *Rta* gives anything to

1. Ibid., IX.73.6.

2. *Rgveda*., 1:152, 1.

us, that is in the form of truth as a virtue. So whatever is truthful is in accordance with the *Rta* and hence righteousness. Hence, although *Rta* gives us an idea about the possible moral way of life, it hardly gives any idea about the actual nature of moral life.

Psychology of Human being in the Vedic thought :

The main purpose of discussing the *Vedic* theory of creation is to prove the consistency between the psychology and the ethics based on it. Man is the miniature of the universe is regarded as an integrated whole of the four aspects namely 1) Body 2) Mind 3) Intellect and 4) Soul. Body correspond to the earth element known as (*parthiva*) or earthly. Mind corresponds to the moon element known as lunar or (*chandra*). Intellect corresponds to the solar or (*sauri*) energy known as sun element. Soul is a combination of two aspects known as *Māhan Ātman* or *Avyava Puruṣa*.

Based on the Social Psychology of the *Vedas* therefore divides society into 4 classes namely 1) *Śūdras*, 2) *Vaiśyas*, 3) *Kṣatriyas* and 4) *Brahmaṇas*. It must be remembered here that these classes are not at all based on birth or any economic or religious distinction.

1) **Śūdra:** *Śūdra* is one whose personality is predominantly inclined towards bodily development, and who is made capable of doing physical labour. The ethical duties of *Śūdra* are physical labour, obedience and maximum production of wealth for the nation.

2) **Vaiśya:** *Vaiśyas* who are more inclined to undertake mental work than the other, thus form the mind of society. The ethical duties of the *Vaiśya* are agriculture, cattle rearing, trade, engineering, etc..

3) **Kṣatriya:** *Kṣatriyas* who are predominantly intellectual, form the intellect of the society (which is why many Rajput families claim to be the descendants of the solar family, *Sūrya Varśa*). The ethical duties of *Kṣatriya* are based on his psychological nature, are, heroism, boldness, not fleeing the battlefield, generosity, and lordliness.

4) **Brāhmaṇa:** The *Brāhmaṇas* who are predominantly spiritual in their outlook and behaviour, and whose main business is to study and propagate spiritual science, form the soul of the social organism. The ethical duties of *Brāhmaṇa* arising out of his bent of mind are serenity, self-control, austerity, purity, tolerance, uprightness, knowledge, scientific attitude and faith.

This classification is responsible for the four-valued ethical theory

propounded by ethical thinkers known as *Puruṇārthas*, which are ideal for man. *Puruṇārtha* literally means the end or goal to be aimed at by people. It may also be taken to mean the end or goal that is actually aimed at or desired by men. An analysis of these ideals or values is most convincing and indicative of the consistency of the *Vedic* philosophy. The four *Puruśārthas* are 1) *Artha* or Wealth 2) *Kāma* or Satisfaction 3) *Dharma* or Moral Duty, and 4) *Mokṣa* or Spiritual perfection.

1) **Artha:** *Artha* is primarily meant for the development of the body and in the case of society it is the aim of the labour class to produce wealth and thereby make the economic aspect of the society sound. For people in penury can hardly act for higher ends. We generally see in the society that the satisfaction of sensuous desires is a necessary part of normal human life, but for that also *artha* is necessary. So, *artha* as a *Puruśārtha* both in the sense that people actually aim at it, and also in the sense that under certain legitimate bounds they ought to aim at it. In the Indian tradition, unlimited hankering after the accumulation of material wealth is prohibited. That can be certainly not be taken as *Puruśārtha*. In S.Radhakrishnan words "There was never in India a national ideal of poverty or squalor. Spiritual life finds scope only in communities of a certain degree of freedom from sordidness. Lives that are strained and starved cannot be religious except in a rudimentary way. Economic insecurity and individual freedom do not go together."¹⁵

2) **Kāma :** The *Kāma* or the satisfaction of desire is necessary for the balanced development of mind, and in the case of society, artists do aim at the emotional and the aesthetic development of the society as a whole. The inclusion of *Kāma* within *Puruśārthas* actually shows the sensitiveness of the Indian thinkers towards one of the very basic needs of human life. This is because, human beings are also in one sense animals in the sense of elevated sort of animals. So, for a balanced development of human life, it is necessary that animal appetites of man are also satisfied. Hence, by including *Kāma* under *Puruśārthas* the Indian thinkers have recognized the need for human beings to aim at the satisfaction of animal appetites. For a holistic development of a human being satisfaction of such appetites may be legitimate.¹

3) **Dharma:** *Dharma* inspires and develops the intellect of the

1. S.Radhakrishnan, Eastern Religion and western thought, London, 1940, p.353.

individual, and at the same time gives impetus to the administrative class of the society, which alone is the authority to administrate and protect the moral duty. *Dharma* in its connotation is very broad and indeterminate and may be taken as the very foundation of everything. In the context of *Puruṣārtha*, it generally means the *sāmānya* and *viśeṣa* *dharma*s which every individual has to follow in virtue of his being a man as well as his having a specific status in life. The life of *dharma* has been consistently given a very high place in Indian tradition. *Dharma* is not an end in itself but a means to an end. It brings about a disciplined control over the unlimited and unfettered gratification of the senses. There are certain virtues and duties in accordance with *Dharma* which every individual has to inculcate and observe as a matter of bounden duty. *Dharma* as a *Puruṣārtha* which permeates and pervades both *kāma* and *artha* only under the regulation and guidance of *dharma*. Only such *kāma* and *artha* are to be pursued which are permitted by *dharma*. By providing a set of norms it helps society move in a disciplined and harmonious manner. So, for the smooth working of the social fabric as well as for preparing oneself for higher pursuits, the observance of the norms set by *dharma* is necessary. *Artha* and *kāma* are to be pursued under the overall supervision and guidance of *dharma*.

4) **Mokṣa:** *Mokṣa* is the highest goal for man, who is potentially infinite soul and whose infinitude is inspired by this supreme good and as the highest *Puruṣārtha*. This is the value, which ought to be aimed at by everybody, although in normal living hardly anybody ever thinks about it or aims at it. The observance of *dharma* prepares man for the pursuance of *kāma* and *artha* under the yoke of *dharma* prepares man for the pursuance of the highest goal, which is known by various names as *Mokṣa*, *Kaivalya*, *Nirvāṇa*, spiritual freedom, self-realisation etc. Human being is not essentially as he outwardly looks to be, i.e., a mere psychophysical being. Within his inner being, there is a spiritual entity, called soul, which is the essential and real being of man. The soul is eternal and does not end with the death of the body. Being a victim of ignorance, it attains liberation or *Mokṣa*. *Mokṣa* is man's highest goal. This is because after this he gets rid of continuous transmigration. He becomes then established as an eternal spiritual reality in perfect peace and equanimity.

The four ends of life on the one hand correspond to the four aspects of individual and society and on the other an elaboration of fourfold scheme of life known as *Asrama Dharma*s or four stages of life, which

express the ethico-social organization of society as well as a balanced ethico-social conduct for the individual. This scheme of life brings about a synthesis between the material and the spiritual development on the one hand and between the individual and social-well being on the other. The fourfold system of ethical values, correspond to the fourfold personality of man and the fourfold division of human society, reflecting the *Vedic* theory of creation.

1) ***Brahmacarya:*** The first stage of life is *Brahmacarya* ?*srama* which continues up to 25 years, is meant for acquisition of learning, which is necessary for becoming worthy of earning wealth. During this stage the individual has to remain celibate for celibacy is necessary for the maintenance of bodily health. Thus, the first stage of life is to be devoted to education, in the natural surroundings in the hermitage of a *guru*, for the purpose of realizing economic value, without which entry into the next order of life is not possible.

2) ***Grihastha āśrama:*** It is regarded as the most important because it is at this stage that the individual enters into the first unit of society; i.e., the family and the responsibility of supporting his wife and children falls on him. The major part of the householder's life is devoted to the enjoyment and fulfilment of desires, or *kāma*. It goes without saying that the ultimate aim is spiritual perfection through or ethical code of conduct, wealth must be earned righteously and enjoyment ought to be according to the behests of *Dharma* or moral duty. Adherence to morality or *Dharma* is a preparation for the third stage of life.

3) ***Vānaprastha āśrama:*** It starts at the age of 50 years and continue to the age of 75 years. Here he devotes his time to the study of the Holy Scriptures and meditation, yet he is accompanied by his wife in his mission. He does not only study ethics but practices it fully. He is consulted by the family members and continues to give them guidance in worldly matters in accordance with the *Dharma*.

4) ***Sanyasa āśrama:*** When an individual attains 75 years, fully enjoyed wealth and affection with his kith and kin and also preached and practised moral duty wisdom dawns upon him, and he is inspired to go in search of the ultimate reality by renouncing worldly life altogether. Here the individual devotes his entire time to learning the scriptures, discussing the nature of the ultimate reality and mediating on it with a view to become one with it. This is nothing but devoted life entirely to the attainment of

Mokṣa, the supreme good, the *Summum bonum*.

This proves that the four ends of life, four varnas and four *śramas* with the corresponding duties of the classes and of the individual proves beyond all doubt that the Vedic philosophy presents us an integrated and ethical scheme of life. In the *Puruṣa Sūkta* of *Ṛgveda* mentions an apt analogy of the cosmic person, while describing the origin of the *Varṇa Vyavasthā*. It is mentioned that *Brāhmaṇa* class forms the head of the cosmic person, the *Kṣatriyas* form the arms and the chest, the *Vaiśyas* form its body, and the *Śūdras* constitute its legs. The important point we have to note here that the society has been recognized as one organic whole and the division has never been taken in the physical sense in the *Vedas*. Racial segregation or so-called 'purity of blood' was not at all the underlying motive of the caste system. The differentiation was only on the practical and the empirical level, and not at all on the spiritual or transcendental level.

Conclusion:

In conclusion, it can be said firmly that if anyone asks a question that Is there any morality in *Vedic* thought? The answer is yes. This is because an individual as a human being it is inherent obligation of man to be moral besides everything else. Any doubt regarding the desirability or rationality of the institution of morality is unscarred, and as good as doubts the authority, veracity etc. of the sacred texts like the *Vedas*. The *Vedas* enjoin upon us to do certain acts and desist from others. So, it is our duty to follow the dictates of these scriptures. The dictates are clearly discussed in this paper as object of moral evaluation, sin and law, concept of *dharma* and psychology of human being in the *Vedic* thought. The injunctions and prohibitions laid down the *Vedas* are meant to be followed, and therefore they are to be followed. The justification being moral again come the authority itself. If we do not adopt the moral point of view, we ignore and defy the *Vedas*, which is an act of sacrilege. As we all know very well that *Vedas* are *Apaurusheya*, which means not by a human being, so never deceives us.

Selected Bibliography

- Sharma.I.C. Ethical Philosophies of India, New York: Harper and Row, 1965.

- Mackenzie John. Hindu Ethics-A Historical and Critical Essay, New Delhi: Oriental Book Reprint Corporation, 1971.
- Maitra, Sushil Kumar. The Ethics of Hindus, New Delhi, Asian Publication Services, 1978.
- Barlingay, S.S. A Modern Introduction to Hindu Ethics, Delhi: Penman Publishers, 1998.
- Sharma I.C. Ethical Philosophies of India, U.S.A: Johnsen Publishing Company, 1965.
- Tiwari.K.N. Classical Indian Ethical Thought, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, (Re print) 2007.
- Dasgupta Surama. Development of Moral philosophy in India, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, Second Edition, 1994.
- Keith. A.B. Religion and Philosophy of the Veda and Upaniṣads, Delhi, Motilal Banarsidass, 1976.
- Bilimoria. Purushottama, 'Dismantling normativity in Indian ethics from Vedic altarity to the Gita's alterity', in Deconstruction and the ethical in Asian Thought, London: Routledge, pp.19-39.
- Hopkins.E.Washburn. Ethics of India, London: Yale University Press, 1924.

A Review Article :

Concept of Nanotechnology in Vedic Literature

Anjali Goel

Professor, Department of Chemistry, KGC,
Gurukul kangri University, Haridwar

Abstract:

The concept of reduction of particle size in the units of nanometer is termed as nanotechnology. In ancient India nanotechnology was used in various fields such as medicine, weapons, colouring and cultural rituals etc; though its modern perspective was provided in 1959 by the Noble laureate Richard Feynman. Charak Saūhita, the oldest Ayurvedik epic in Indian Cultural Society included bhasma of metals and minerals for the ailment of diseases. During Medieval ages the metallic nanoparticles of gold and silver were used as pigments to give brilliant ruby red and yellow colour to paintings and stained glasses in cathedrals.

Keywords : Nanotechnology, metals, Vedic rituals, Ayurveda.

Introduction : The concept of nanotechnology is as old as our Vedas and Upaniṣads but its fascination was started about 4000 years ago. Charak Saūhita, the oldest Ayurvedik epic in Indian Cultural Society included bhasma of metals and minerals for the ailment of diseases. The earliest preparation of gold nanoparticles is date back to the early Vedic period in India, some 4000years back when they were used as medicine (bhasm) and colouring materials. Our ancestors have been unwittingly using the technology, but it has come into existence during the age of Runaissance (middle age of modernity between 14-17th century) in Europe¹⁻⁴ Following are the few examples of nanotechnology in vedic literature:

1) In weapons: The modern perspective of nanoparticles was provided by the Noble laureate Richard Feynman in 1959. Robert Floyd Curl, a noble prize winner in Chemistry, in 1996 reported that Indian craftsmen are using nanotechnology in the synthesis of Damascus Wootz steel and paintings. He said at the ongoing 95th Indian Science Congress that Carbon nanotechnology is much older than carbon nanoscience. Carbon nanotubes were used in the sword of Tipu Sultan and Ajanta paintings which possess extraordinary strength and elastic module. Thus carbon nano is known for about 500 years. Wootz steel had a high percentage of carbon with iron (ayaska). The Sanskrit term Ayaska means metal and can refer bronze, copper or iron. The R̥g Veda states that the Dasyus had Ayaska.⁵ (RV 2.20.8)

तस्मै तवस्यश्मनु दायि सत्रेन्द्राय देवेभिरर्णसातौ।
प्रति यदस्य वज्रं बाह्वोर्धुर्हत्वी दस्यून्पु आयसीर्नि तारीत्॥

India, for ages, was a leading exporter of this steel which was used to make Persian daggers which were quite popular in Europe centuries ago (13-18th century)⁶⁻⁸. Indian craftsmen used unique smelting techniques to manufacture the Damassus (Indian steel named after the name of Syria capital Damascus) blades which led to nanotization giving them a unique long-lasting edge⁹.

(2) In colouring : In 1875 Michel Faraday synthesized gold nanoparticles whose solution was magenta red in color. In European cathedrals during 6-15th century glass windows were stained with vibrant colors which were made of gold and other metal oxides and chlorides nanoparticles. During Medieval ages the metallic nanoparticles of gold and silver were used as pigments to give brilliant ruby red, and yellow colour to paintings and stained glasses in cathedrals. Gold nanoparticles, with size less than 30 nanometer, give vibrant colors after their interaction with light. These nanoparticles also have photocatalytic air purification property. In Islamic period (9-17th century) the use of silver and copper nanoparticles was made for ceramic's glowing and glittering lustures. The other example of nanoscience before 4th century is the Lycurgus cup in Rome of dichoric glass. The presence of gold and silver nanoparticles in the glass makes it to look opaque green when lit from outside but translucent red when light shines through the inside^{1,2}. Beautiful paintings on walls made up of gold and many stones are described by maharṣi Vālmikī in Ramayan-

निवेशनानां विवधाश्च शालाः प्रधानशङ्खयुधचापशालाः।
 मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्माद्रिषु चन्द्रशालाः॥
 स वेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालम्।
 यथा महत्प्रावृषि मेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालम्॥¹⁰

2) In Vedic rituals : According to modern concept of science, nanoscience is the study of atomic or molecular state of matter i.e. the particles less than 100 nanometer. One nanometer, a measure equal to one billionth of a meter, spans approximately 10 atoms. The nano world is full of surprises and potential. In this realm, the disciplinary boundaries between chemistry, molecular biology, materials science, and condensed matter physics dissolve as scientists struggle to understand new and sometimes unexpected properties. The analogy of building a house is appropriate to understanding nanotechnology. Houses can be comprised of a variety of materials : wood, nails, sheet rock, bricks, and so on. Just as a builder puts together different shapes and pieces of these materials to construct a home, nanotechnologists experiment with a variety of different nanomaterials to build complex, devices, and systems. Two principal factors cause the properties of nanomaterials to differ significantly from other materials: increased relative surface area, and quantum effects. These factors can change or enhance properties such as reactivity, strength and electrical characteristics. As a particle decreases in size, a greater proportion of atoms are found at the surface compared to those inside. For example, a particle of size 30 nm has 5% of it on its surface, at 10 nm 20% of its atoms, and at 3 nm 50% of its atoms. Thus nanoparticles have a much greater surface area per unit mass compared with larger particles. In tandem with surface-area effects, quantum effects can begin to dominate the properties of matter as size is reduced to the nanoscale. These can affect the optical, electrical and magnetic behavior of materials, particularly as the structure or particle size approaches the smaller end of the nanoscale^{11,12}.

Thus, smallest the size higher the quantum effects (energy). Mind is the subtle matter. Finer is the mind, greater will be its potency. Prana, the cosmic life force or life energy (quantum effect) is linked with mind. The transmission of thought waves from subtle mind to physical state is the basic principle of our age old nanoscience which can be observed in our tradition of healing by touch, blessings or curse, a?gasparsh during yajna a and achaman etc. According to Atharvaveda¹³ (IV13-6) Felicitous is

this my hand, yet more felicitous is this. This hand contains all healing balms and makes whole with gentle touch."

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः।
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः॥

During vedic yajna, angasparsh with chanting of mantras imparts Psychic essence of holly syllables to those parts. Another age old use of nanoscience is the charging of water with vibrations of sacred syllables for the purpose of benediction. Achaman or sprinkling water has also been proved by Psychokinesis which shows that emanative power of controlled thoughts can produce molecular changes in water. Union of human soul with universal soul भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्¹⁴ is also an example of nanoscience. It is the union of Prana or life energy with human body through mind and consciousness with its cosmic counterparts¹⁵.

Vedic Riṣis used the effect of chanting mantras perfectly to make an impact on elemental forces. The mantras are nano-vibrations which act on matter or nano matter or subtle mind in the way as one likes. Their repeated use with consciously and with concentration and with inner verge makes a successful impact as desired. The principle of mantras has been successfully used in dairy farming and in agriculture to optimize the production¹⁶.

3) In Agnihotra : The ancient vedic ritual Yajña or agnihotra is also an example of nanoscience. Agnihotra purifies the environment by eliminating pollutants and germs¹⁷.

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्।
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्॥१॥
उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि।
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ॥८॥

In agnihotra when twigs of mango, palasa, peepal, dry cowdung cakes, ghee, medicinal herbs and akṣat etc. are offered with recitation of holy syllables in fire, the atmosphere get filled up with nanoparticles with their nutrients and medicinal properties thereby reducing pollutional level. Specific fire rites to bring rain and farming are another example of nanoscience. According to Adhyaatma Ramayan¹⁸, offering of dhoop, pushap, akshat, ghee, kapoor, kumkum, chandan etc in yajña to air purified.

किं पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्।
 पूजा द्रव्याणि सर्वाणि सम्पाद्यैवं समारभेत्॥20॥
 विमते सति कर्पूरकुङ्कुममारुचन्दनैः।
 अर्चयेन्मन्त्रवन्नित्यं सुगन्धकुसुमैः शुभैः॥28॥

4) In Ayurveda : "*Mardanamgunavardhanam*" is the basic principle of ayurveda i.e. more you triturate (mardana) a substance, the more properties it acquire e.g. intake of gross green chilly causes burning in stomach but if triturated for hours it rejuvenates the body without any side effect. Guggula traditionally triturated eight hrs a day on iron plate for one and half years for the treatment of vatarog in human body. Properties of chandan, dahi and tambul get enhanced when they are triturated(19).

इक्षुदण्डास्तिलाः शूद्राः कान्ता हेम च मेदिनी।
 चन्दनं दधि ताम्बूलं मर्दनं गुणवर्धनम्॥

In 7th century the development of Ras-Shāstra revolutionarized the ayurvedik system of medicine. Mineral and metallic ayurvedik drugs e.g. gold, copper, iron, lead, tin and other metal bhasmas are good drugs: not due to particle size reduction but also due to chemical action brought about by water, heat, filtration, churning and emulsification (Charak Saūhita 2-3rd century BCE)(20,21,22) Metals in powder form were used as medicine from the Saūhita period (600-1000BC).

धीमान् यशस्वी वाक्सिद्धः श्रुतधारी महाबलः।
 भवेत् समां प्रयुञ्जानो नरो लौहरसायनम्॥
 अनेनैव विधानेन हेम्नश्च रजतस्य च।
 आयुः प्रकर्षकृत् सिद्धः प्रयोगः सर्वरोगनुत्॥

Herbomineral or herbometallic drugs as mercury, sulphur and gold in combination by suggested method of purification and trituration in juices followed by prolonged heating reduces the particle size so significantly that it starts floating on water (Nagarjuna 7th century)7,9.

5) Tradional methods of remediation : Metallic ornaments and utensils are tradional methods of remediation. These methods involve metal interaction before use to reduce their size. Some of the most popular examples are - water in copper container, grams in iron pots became dark black and more tasty, water boiled in silver container relieves from fever and ellergic conditions, yajnopavitra made of gold, silver and copper tones up the nervous system, armlets or bangles of copper relief in hypertension

and rings made of different gems and stones and metals are worn in different fingers of hands or feet to have different effect. In bhavaprakash it has been mentioned that dharajal (water stored in gold, silver, copper, glass or earthen vessels) manifests taste, light to digest, pleasant, vitalizer, strengthening, life saving, digesting, improve brain function, controls syncope, drowsiness, burning sensation, tiredness of motor and sensory organs and pacifies thirst(21,22).

धाराभिः पतितं तोयं गृहितं स्फीतवाससा।
 शिलायां वा सुधायां वा धौतायां पतितञ्च तत्॥
 सौवर्णे राजसे ताम्रे स्फटिके काचनिर्मिते।
 भाजने मृन्मये वाऽपि स्थापितं धारमुच्यते॥
 धारं नीरं त्रिदोषघ्नमनिर्देश्यरसं लघु।
 सौम्यं रसायनं वल्यं तर्पणं ह्लादि जीवनम्॥
 पाचनं मतिकृन्मूर्च्छातन्दादाहश्रमक्लमान्।
 तृष्णां हरति तत् पथ्यं विशेषात्प्रावृषि स्मृतम्॥

Thus the above study reveals Aryan's contribution in the field of nanoscience as their contribution in other fields of knowledge is available in the form of religion, philosophy, astrology, botanical studies and medicinal science etc. Their knowledge is the roots of modern sciences as physics, chemistry, botany, mathematics, microbiology, geology, biology and computer science etc. It leads to quote- Vasudhaiv Kutumbakam.

References:

1. Ramesh Baboo, International Journal of Research and Analytical Reviews, 2015, 2(3), 97-99.
2. Swami Sivananda, Practice of Ayurveda 2006, Divine life society Publishers.
3. Kerker, M. J. Colloid Int. Sci. 1985,105, 297
4. Reibold, P.; Paufler, P.; Levin, A.A.; Kochmann, W.; PAntzke, N.; Meyer, D.C. Nature, 444, 286.
5. Rigveda, Mandal 2, Sukta 20, Mantra 8.
6. Benny Thomas, C.A. Mathew and Muthvigneh, Journal of Orofacial Research, 4(2), 2014, 103&110.
7. S. Gorav, V. Kamlesh, P. Nidhi, BFUDJ, 1(1) 2010, 43-45.
8. <http://www.davayurvedaezine.com>
9. <http://www.nano.gov/timeline> (accessed on 25.01.14)

10. Srimad Valmiki Ramayana, Gita Press Gorakhpur India, Sarg 7, Shlok 1 and 2.
11. C. Brechignac, P. Houdy and M. Lahmani, Nanomaterials and Nanochemistry, Springer, 2006, 3-8.
12. Didier Astruc, Nanoparticles and Catalysis, Wiley-VCH, 2004, 430-434.
13. Atharaveda, Part 1, Sarg 4, Chapter 13, shalok 6.
14. Patanjali Yoga Sutras by Vivekanand, Gita Press Gorakhpur India, Chapter 1, shloke 19.
15. T.S. Satyanarayan, R. Rai, J. Interdisc. Dent., 1(2) 2011, 93-100.
16. Shubham Jain et al, IOSR, Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 11(2), 2016, 58-63.
17. Rigveda, Mandal 10, Sukta 18, Mantra 1 and 8.
18. Adhyatma Ramayana by Vedvyas, Gita Press Gorakhpur India, Chapter 4, shlok 20 and 28.
19. Maha-Subhashita-Samgraha by Ludwik Sternbach, Vishveshvaran and Vedic Research Institute, Sadhu Ashram, Hoshiarpur (India), Volume 3, Quote number 5738.
20. A.N. Sahu, International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy, 4(3), 2013, 472&474.
21. S.K. Kulkarni, International Research Journal of Pharmacy, 4(4), 2013, 10-12.
22. Bhavaprakash, Purvardh, Upkhand 6/.5.6.7 8

Vaidika Vāg Jyotiḥ is a half yearly Refereed & Peer-Reviewed International Vedic Journal of Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar. Manuscripts should be submitted to the Editor both in Electronic Form and in Hard Copy (Walkman 901 or 905, typed on A4 size paper). Research papers of late eminent vedic scholars recommended by reviewers can also be consider for publication.

Copyright © Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar.

The Advice and information in this Journal are believed to be true and accurate but the person associated with the production of the journal can not accept any legal responsibility for any errors or omissions that may be made. All disputes are subject to jurisdiction of the District Court Haridwar, uttarakhand only -*Editor in Chief*

Contact for :-

Submission of Manuscript

Chief Editor 'वैदिक वाग् ज्योतिः' '**Vaidika Vāg Jyotiḥ**'

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya

Haridwar - 249 404 Uttarakhand, INDIA

Email - dineshcshastri@gmail.com

Tel : +91-9410192541

<http://www.gkv.ac.in>

For further information Mail to :

Prof. Dinesh Chandra Shastri

Chief Editor (dineshcshastri@gmail.com)

Note : For subscription and related enquiries feel free to contact
Business Manager & editor

ISSN : 2277-4351
RNI Reg:UTTMUL 2012/53882
(UGC CARE listed half yearly journal)
January-June 2020

‘वैदिक वाग् ज्योतिः’ ‘Vaidika Vāg Jyotiḥ’
An International Refereed/Peer-Reviewed
Research Journal on Vedic Studies

Aims & Objectives

1. *To rectify and clarify the illusionary thoughts expressed by critics on Vedas, by referring to the existing logical proof and arguments, in Shastras.*
2. *To extract the knowledge-scientific or otherwise, hidden in Vedas.*
3. *To publish the original Vedic findings.*
4. *To prepare special edition on Vedic doctrine, containing detailed arguments for notified Vedic research outcomes.*
5. *To accelerate from Brahma to Jaimini School of Vedic thoughts for removing the illusions prevailing about Vedas.*
6. *To publish critical edition of work carried out on Vedas by citing the facts that originally existed in Vedic books, rarely available.*

उद्देश्य

1. विद्वानों द्वारा किये गये और सम्प्रति किये जा रहे वेद से सम्बन्धित भ्रमपूर्ण विचारों की शास्त्रीय प्रमाणों एवं तर्क तथा युक्ति के आधार पर समालोचना तथा तत्सम्बन्धी समाधान करना।
2. वेदों में निहित ज्ञान-विज्ञान के विविध पक्षों को उद्घाटित करना।
3. वेद तथा वैदिक साहित्य से सम्बन्धित मौलिक अनुसंधानात्मक लेखों का प्रकाशन करना।
4. वैदिक सिद्धान्तों पर विस्तृत विवेचनात्मक विशेषांक तैयार करना। जिनमें पूर्व लिखित एवं प्रकाशित तत्सम्बन्धी लेखों/ग्रन्थों का भी उपयोग किया जायेगा।
5. ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त ऋषियों की वैदिक विचारधारा को वेद विषयक भ्रान्तियों को दूर करने के लिए गति देना।
6. वेदविषयक ग्रन्थों की समीक्षा एवं अप्रकाशित अनुपलब्ध वैदिक ग्रन्थों के मूलपाठ का प्रकाशन करना।