

Vol. 9
No. 16
DP-17

UGC CARE LISTED
(Arts & Humanities)

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

DP-17

वैदिक वाग् ज्योतिः
सम्पादक - दिनेशचन्द्र शास्त्री

UGC CARE LISTED

वैदिक वाग् ज्योतिः

Vaidika Vāg Jyotiḥ

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

Vol./ वर्ष-9

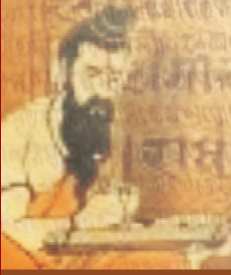
January-June 2021

No./ अंक 16

सम्पादक

प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री

अध्यक्ष, वेदविभाग

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

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

Gurukula Kangri (Deemed to be University)

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 2021

‘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 - dineshchshastri@gmail.com
Tel : +91-9410192541

Advisory Board

Prof. Nicholas Kazanas 'Padm Shri', Athens
Prof. Balram Singh, USA
Dr. Rajendra Ayurvedalankar, Haridwar
Prof. Maan Singh, Roorkee
Prof. Shashi Tiwari, "President Awardee" Delhi
Prof. Lekhram Sharma, Amritsar
Prof. Ishwar Bharadwaj, Haridwar
Prof. Bheem Singh, Kurukshetra
Prof. Upendra Kumar Tripathi, Varanasi
Prof. Rajendra Vidyalankar, 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. Pankaj Madan, Haridwar
Prof. L.P. Purohit, Haridwar
Dr. Aparna Dhir, USA
Dr. Anju Kumari
Dr. R.G. Murli Krishna, Delhi
Dr. Udham Singh

Distinguished Advisors

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

Departmental Advisory Board

Prof. Manudev Bandhu

Reviewers

Acharya Balveer, Rohtak
Dr. S.P. Singh, Delhi
Dr. Aparna Dhir, USA

Finance Advisor

Prof. S.K. Shrivastava, F.O.
Sh. Naveen Kumar

Business Manager

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

Subscription

Rs. 1200.00 Annual, US \$ 120,
Single Copy: Rs. 600.00
Rs. 5000.00 Five Year's
Payment Mode :
D.D. in favour of Registrar,
G.K.V. Haridwar (U.K.)

Published by

Prof. Sunil Kumar
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-9

January–June 2021

No./अंक 16

सम्पादक

प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री

अध्यक्ष, वेद विभाग

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

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

Gurukula Kangri Deemed to be University

Haridwar-249 404 (Uttarakhand) India

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

वैदिक वाक्

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।

दिवीव चक्षुराततम्॥ -यजुर्वेद 6/5

पदार्थः—(तत्) (विष्णोः) पूर्वमन्त्रप्रतिपादितस्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहतिविधातुः परमेश्वरस्य (परमम्) सर्वोत्कृष्टम् (पदम्) प्राप्तुमर्हम् (सदा) सर्वस्मिन् काले (पश्यन्ति) अवलोकन्ते (सूरयः) वेदविदः स्तोतारः, सूरिरिति स्तोतृनामसु पठितम्। निघ० 3/16 (दिवीव) आदित्यप्रकाश इव (चक्षुः) चष्टेऽनेन तत् (आततम्) व्याप्तमत्॥ अयं मन्त्रः शत० 3/7/1/18 व्याख्यातः।

अन्वयः—भो सभ्यजना येन पूर्वोक्तेन कर्मणा सूरयः स्तोतारः विष्णोर्यत् परमं पदं दिवि आततं चक्षुरिव सदा पश्यन्ति, तेनैव तद् यूयमपि सततं पश्यत।

अत्र मन्त्रे पूर्वमन्त्रात् (पश्यत) इत्यस्य पदस्यानुवृत्तिः क्रियते, पूर्णोपमालङ्कारश्चास्ति।

भावार्थः—निर्धूतमला विद्वांसः स्वविद्याप्रकाशेन यथेश्वरगुणान् दृष्ट्वा विशुद्धाचरणशीला जायन्ते, तथाऽस्माभिरपि भवितव्यम्॥

पदार्थः—हे सभ्यजनो! जिस पूर्वोक्त कर्म से (सूरयः) स्तुति करने वाले वेदवेत्ता जन (विष्णोः) संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमेश्वर के जिस (परमम्) अत्यन्त उत्तम (पदम्) प्राप्त होने योग्य पद को (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (आततम्) व्याप्त (चक्षुः) नेत्र के (इव) समान (सदा) सब समय में (पश्यन्ति) देखते हैं, (तत्) उसको तुम लोग भी निरन्तर देखो।

इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (पश्यत) इस पद का अनुवर्तन किया जाता है और पूर्णोपमालङ्कार है।

भावार्थः—निर्धूत अर्थात् छूट गये हैं पाप जिनके, वे विद्वान् लोग अपनी विद्या के प्रकाश से जैसे ईश्वर के गुणों को देख के सत्य धर्माचारयुक्त होते हैं, वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए।

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॥ (स्रग्धरा)

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 - Important features of Vaidik Dharma	vii

हिन्दी संभाग

1. दयानन्दयजुर्भाष्य में आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध —डॉ. सुषमा अलंकार	1
2. मोक्ष का स्वरूप : भारतीय दर्शन एवं वाल्मीकि दृष्टि —डॉ. पुष्पेन्द्र जोशी	6
3. नासदीय सूक्त में सृष्टि विज्ञान-एक सैद्धान्तिक विश्लेषण —डॉ. कपिल गौतम	14
4. वेदोक्त गुणों से सम्पृक्त वाल्मीकि के राम —डॉ. मृदुल जोशी	28
5. योग साधना में आने वाले अन्तराय और उनका समाधान —डॉ. ऊधम सिंह	38
6. आरण्यक वाङ्मय में प्रतिपादित सृष्टि का स्वरूप —देव प्रकाश	48
7. महर्षि दयानन्दप्रोक्त उपासना पद्धति का विवेचनात्मक अध्ययन —सन्दीप	59
8. कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रियायोग का महत्त्व —डॉ. दीपक सिंह	67
9. योग दर्शन में प्रतिपादित अभ्यास तथा वैराग्य —डॉ. चर्चित कुमार	81

(vi)

10. वर्तमान समय में नाद योग की उपयोगिता का मूल्यांकन 85
-राहुल कुमार
11. वैदिक देवता रुद्र का पौराणिक शिव स्वरूप एवं शैव मूर्तिकला 92
-प्रो. प्रभात कुमार, गौरव सिंह

संस्कृत-संभाग:

12. वैदिकवाङ्मये शब्दार्थविमर्शः 101
-राम किशोरः

English Section

13. **Importance of R̥gverda** 107
-Professor Nicholas Kazanas 'Padma Shri'
14. **Scientific Significance of the auspicious
Vedic S̥imantonnayana Karma** 122
-Mallika Bhattacharjee
15. **An Exposition of Vedas as the Ethical Foundation of
Mīmāṃsā Philosophy : Some Observations** 138
-Dr. K. Bhima Kumar
16. **Workman's Yoga Empowered Conscious Elevation,
Peace, Bliss & Prosperity** 152
-Chaitanya C. Ugale
-Sanjay Singh
17. **Siddhi : Modern Science and Indian Spirituality** 161
-Radha Soneji, Prof. Alex Hankey
18. **A Critical Analysis on the Concept of Equality as
Revealed in the Vedic Literature** 172
-Prof. Dinesh Chandra Shastri
-Anshuman Adhyapok

Editorial

Important features of Vaidik Dharma

When I write for Hinduism today, I take this opportunity to make it clear that what is popularly known as Hinduism is nothing but Vaidik Dharma or Mānava Dharma. By Vaidik Dharma, I mean the Dharma preached by the Vedas and subsequently by the śāstras, Upaniṣads, Ṛiṣis and sages including Maharṣī Dayānanda Saraswatī among the modern most.

It is indeed my proud privilege to write about the oldest-the ancient most religion in the family of different faiths of the world. '*Vaidik Dharma*' is the most ancient religion*, it is better to say that it is a Dharma that is born with the human being itself. God created human beings and he also created whatever was necessary for human beings. The Sun, the Moon, the Earth, Air and Water and everything else, whatever was needed for mankind was created by God. So, dharma also was created with the creation of human beings. With all respect to the followers of other faiths, I would like to submit most humbly that while the history of other religions goes back to sometimes a few hundred years, sometimes, a thousand years or so; maximum it goes back to a period of two or three thousand years, the Hinduism goes back to the creation of human being on the Earth. Another point I like to raise here is, that not only it is the most ancient religion but also it needs no revision and alteration; what to say of correction or modification! My reasons are very simple - God's creation the Sun, the Moon, the Earth, Air and Water etc. are not subject to any revision. So Vaidik Dharma also is a creation of God and therefore it requires no revision. It makes hardly a sense with me that God needs a revision of religion from time to time and period to period. Does it not point out a limited sightedness in the planning of the creation of the almighty?

Vaidik religion is a universal religion. It admits of no boundary - physical, racial, geographical or what-so-ever. The Vedas teach us that God is also one. It is a religion of universal brotherhood. It is taught in

(viii)

the Vedas. माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः (Ath. 12/1/12) - The Earth is our mother and we all are the sons of Mother Earth.

Here again, I invite the attention of scholars to make a sharp distinction between the concepts of Motherland and the Earth as Mother. We all are products of the feelings of nationalism-motherland. But, when, we compare, 'the concept of motherland' with 'the concept of the Earth as Mother' then the concept of motherland looks subjected to narrowness. The concept of nationalism has not proved so liberal as to make it possible for the human race to live together as members of the family. I may remind here that the term-'राष्ट्र' has been used in the vedas many times- राष्ट्रं मे राष्ट्रदाः again आ राष्ट्रे राज्ञ्यः (yaju.22/22) etc.

I am quite confident in my mind that the concept of this राष्ट्र in the Vedas has little to do with the concept of nationalism as used in the current political thinking.

To come back to my main theme, Vaidik Dharma is a religion of universal brotherhood. Not only the Earth is our mother but according to the Vedas even God is our father, our mother-त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ (Rig 8.98.11) or स नः पितेर्वं सूनवे (Rig 1.1.9) etc. So we all are sons and daughters of God and therefore, we are brothers and sisters among ourselves.

It reminds me of the great Sanyāsī Swāmī Vivekānanda from India who on 11th September, 1893 addressed the First World's Parliament of Religion in Chicago as 'Brothers and Sisters', it was neither emotional nor popular appeal. To tell us the truth, it was the very foundation of Vaidik Dharma or Mānava Dharma for that matter. So Vaidik Dharma preaches the Ideals of वसुधैव कुटुम्बकम् (Mahā up. 6/72) that is, the whole world is nothing but only a family. Vaidika Dharma gives emphasis on character- 'Āchāra' (आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः).

The famous codes of Manu describe what religion is-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥ (M.S. 6.91)

So these are the ten codes of Manu and these are also the very foundation of human character.

धृतिः = Firmness of mind

क्षमा = Forgiveness

(ix)

दमः	=	Abstaining from vice
अस्तेयम्	=	Honesty
शौचम्	=	Purity and cleanliness
इन्द्रियनिग्रह	=	To control senses from sin
धीः	=	Intellect
विद्या	=	Knowledge
सत्यम्	=	Truthfulness
अक्रोधः	=	Freedom from anger

What more can be the description of universal character of human being.

Vaidik Dharma gives equal emphasis on ethical laws and ethical orders- Yamas (General ethical principles), and Niyamas (Self-restraint)

अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः (Y.D.2.30) again शौचसन्तोष-
तपस्स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः (Y.D.2.32)

These all are like ten codes of Manu. So Vaidik Dharma aims at the total development of humanity- our internal, external, moral, spiritual qualities are fully taken care of in Vaidik religion.

Vaidik Dharma does not look down upon the worldly progress. It does not denounce the physical, economic, industrial development of the world. Our Shāstras says :-यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (V.D.1/1/2)

Dharma is that which helps the development here and the development here after. According to Vaidik Dharma agriculture, industry, trade and commerce the total worldly progress helps religion. But this all progress is subject to moral and ethical laws as described by the ten codes of Manu or the Yamas and Niyamas of Yoga Darśan of Patanjali.

Another very important and basic feature of Vaidik Dharma is that it does not admit the concept of a Masīhā, prophet, Paigambar or any other sort of 'Go Between', between God and human beings. To me, it is a very simple "Logic" that nobody requires any representative between himself and his father or his mother. Since God is our father and mother, we do not require any body to take us to God. This basic feature of Vaidik Dharma makes it also amply clear that we are all children of God and so are brothers and sisters. According to Vaidik Dharma we admit

(x)

of no Prophet or Masīhā for the purpose of either self realization or reaching to God.

Another feature of Vaidik Dharma is that there is no conflict or disagreement between religion on the one hand and Science on the other. I may go one step further and say that 'the discoveries and inventions in the realm of Science help in understanding Universal Religion'. Ṛiṣis are called "*Draṣṭā*"- observers. This is applicable not only in the field of spiritual science but this is also applicable in physical science too. The secrets of physical world reveal the qualities of creation of God, i.e., understanding God and his creation.

ज्ञानम्, विज्ञानम्, आस्तिक्यम्

These are - knowledge, science and faith in God, the basis of spiritual achievement.

I would like to draw the attention of the world here towards a very important feature of Vaidik Dharma, i.e., Universalism. It is the **H.C.F.- the Highest Common Factor** of all the faiths. There are certain points, certain codes, certain rules of life, certain principles of spiritual achievements where all the faiths have no disagreement. The Truth, honesty, brotherhood of mankind, good character, self-realisation and many more are the fields of agreement of all the faiths. How nice it is and what a sense of satisfaction it gives to us when we find that the field of agreement is much wider and universally acceptable when compared with the field of disagreement. It is additionally a matter of great satisfaction to all of us that our field of agreement is universal and the field of disagreement suffers from the drawbacks of narrowness of different Faiths. For instance, where do faiths disagree? On rituals, on sanctity of certain places or certain personalities etc. These are all symptoms of narrowness of human mind. Where man approaches with a little selfish motive or self centred motives or with a sense of narrowness-disagreement comes up and then Faith and Religion is a misnomer. The area of the H.C.F. of all faiths is not only universal and quite wider but it is also sufficient for the fullest self- realisation on the one hand and maximum physical development on the other. With a sense of gratitude, I feel it binding upon me to impress upon you all present here this formula of H.C.F. of all faiths, put in this modern terminology is not mine. We owe our gratitude to our great Ṛiṣi, Mahārṣi Dayānanda Saraswatī for this. It was more than a hundred years ago when the great Swāmī

proposed this universally acceptable formula of **Highest Common Factor** of all faiths on the occasion of the famous Delhi Darbār. There were representatives of Hindus, Muslims, Christians, Brahmasamājis and many others. The great Swāmī came out with this unique formula but how discreditable it is on our part that the narrowness of faiths resulting in the field of disagreement turned down the universal formula of the great Maharṣī. This is a historical fact that the great Maharṣī could not come out with a grand success because the rituals; the narrowness; and gulf of disagreement stood in our way to union of all the faiths. The Maharṣī was a torch- bearer. He has shown us the way, The path of universal religion of mankind. He has given us the light. Now it is for us to take his mission to the four corners of the world and raise the slogan of- कृण्वन्तो विश्वमार्यम् (Rig.9/63/5) "Make the whole world Nobler Ārya.

So the religion of universal brotherhood is the religion of H.C.F. of all the faiths, so to say,

I take the liberty of adding one point more. The teachings of the Vedas are not only the teachings of universal brotherhood of mankind and Fatherhood of God but the Vedas also teach us to live friendly with peace and mutual co-operation.

...मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
.... मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे (yaju.36/18)

Let the whole world look upon us as friends and we also look upon the whole world as friends in our spirit and also in action. This is what the humanity needs utmost at the present time. In the present context of international conflicts, it is high time to give a slogan of **Universal Friendship**.

So, Panama country's Vice President Shri George Illusia said based on R̥gveda (10/191 Hymn) in the 7th conference of All Allied movement at Delhi on 12/3/1983.

*"Common be our prayer,
Common be our end,
Common be our purpose,
Common be our deliberations,
Common be our distress,
Common be our hearts,*

(xii)

***United be our intentions,
Perfect be the union among us."***

10/191 Sūkta is the last Sūkta of Ṛgveda. It is a unique prayer of universal Brotherhood/Friendship in which the devotee invokes the Lord of the world to inspire mankind with a feeling of love. In this there is also a response from the lord in the form of a command that all of us should be bound together with a common aim, common thought and common will.

So long I tried to impress upon you all my readers certain important features of Vaidik Dharma what may be called also as Mānava Dharma. This human religion has been taught by the Vedas.

Subsequently the Ṛṣis, the Upaniṣads, the śāstras and the great sages of all times went on preaching the same spirit of human religion. I may sum up with a quotation of a great thinker Goswāmī Tulsīdāsa-
परहित सरिस धर्म नहिं भाई, परपीडा सम नहीं अधमाई (रामचरित मानस)।

There is nothing nobler than to help others and there is nothing worse than teasing others.

*[*Though the Editor used the word 'Religion' in above Editorial, as it is commonly used in interactions related to 'Dharma'. But the difference between religion and dharma should be noted. In words of Karel Kamlanand, "In the dharma is man seeking the truth, while in religion adapts to that, what is presented to him as truth. Another factor, dividing the dharma and religion, is the openness and diversity of dharma, versus rigid uniformity of dogmas of the religious ideology." 'Vaidika Vāg-Jyotih', Edited by Prof. Dinesh Chandra Shastri, Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar (Uttarakhand), DP-10, July-Dec, 2017]*

- Prof. Dinesh Chandra Shastri

दयानन्दयजुर्भाष्य में आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध

-डॉ. सुषमा अलंकार

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग
डी. ए. वी. कॉलेज चंडीगढ़

दयानन्द-दर्शन में जीवात्मा और परमात्मा सर्वथा पृथक्-पृथक् हैं। परमात्मा एक है और जीवात्माएँ अनेक। सृष्टिरूप कार्य में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ही आवश्यक योगदान है। इनमें किसी एक के बिना सृष्टिकल्पना नहीं हो सकती। अतः यह विचारणीय है कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है। सांख्याचार्य त्रिगुणात्मिका प्रकृति की व्याख्या में वर्ति, तेल और अग्नि इन पारस्परिक विरोधी तत्वों ही का उदाहरण देते हैं- **प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः।**¹ किन्तु ईश्वर और जीव पृथक्-पृथक् भले ही हों, विरोधी नहीं हैं। इसलिए वेदों में जीव और ईश्वर के सम्बन्धों की चर्चा उपलब्ध है। यजुर्वेद तथा दयानन्दभाष्य में इन सम्बन्धों को देखा जा सकता है। ईश्वर और जीव का जहाँ इकट्ठा प्रसंग है, वहाँ व्याप्यव्यापक, आधाराधेय, स्वामीभृत्य, सेव्य-सेवक, राजा-प्रजा, पिता-पुत्र, आचार्य-शिष्य और मित्र आदि सम्बन्ध दिखाई देते हैं।

1. व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध-

ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ। दोनों ही सूक्ष्म हैं, पर आत्मा की अपेक्षा परमात्मा अधिक सूक्ष्म है इसलिए परमात्मा जीवात्मा में अन्तर्यामितया व्याप्त है- **जीवेष्वन्तर्यामितया सत्यप्रेरका**² इस वचन में ईश्वर व्यापक है और जीव व्याप्य। यहाँ यह शंका हो सकती है कि एक ही स्थान में दो वस्तुएँ कैसे रह सकती हैं। दयानन्द ने इसका समाधान लोहे और अग्नि के उदाहरण से दिया है- जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत्, अग्नि व्याप्य होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वैसे ही जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव

1. सांख्यकारिका-13

2. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य-1.26

से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है।¹ यह परमेश्वर गर्भस्थ जीवात्मा और सबके हृदय में विचरता है और बहुत प्रकारों से प्रकट होता है- **प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते।**²

2. आधाराधेय सम्बन्ध-

परमात्मा इस जगत् का निमित्त कारण है, इसलिए जीवात्मा की इस सत्ता का आधार वह परमात्मा ही है। यद्यपि जीवात्मा अविनाशी है, पुनरपि अधिक सामर्थ्यवान् होने से परमात्मा ही जीवात्मा का आधार है। यह आधार दो प्रकार का है- साक्षात् और परम्परया। जीवात्मा के समस्त कर्मों का फल ईश्वर के अधीन है। इस रूप में ईश्वर और जीव का साक्षात् आधाराधेय सम्बन्ध है। सर्वत्र व्यापक होने से भी ईश्वर जीवात्मा का आधार है। ईश्वर परम्परया भी जीव का आधार है। यहाँ जीव का अभिप्राय है सृष्टिकाल में जीवन। ईश्वर के सामर्थ्य से सृष्टि होती है। इसलिए सब नक्षत्रों का आधार भी ईश्वर है और मोक्ष का आधार भी वही है- **येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाकः।**³ इस जगत् का आधार होने से और जगत् में यह जीवन होने से सब प्राणियों का आधार वह परमात्मा है।

3. स्वामी-भृत्य सम्बन्ध-

यजुर्वेद में 'प्रजापति-देवताक' मन्त्र विद्यमान हैं।⁴ इसके अतिरिक्त भी अनेक मन्त्रों में ईश्वर को प्रजापति कहा गया है।⁵ प्रजापति का अर्थ है- **प्रजायाः पतिः पालकः** अर्थात् प्रजा का स्वामी। स्वामी होने से वही अन्नादि और धनादि पदार्थ देकर सबको आनन्दित करता है- **हे मनुष्या योऽन्नादिना सत्यविज्ञापनेन च धनानि प्रदाय सर्वानानन्दयति।**⁶ याचक अथवा भृत्य की भाँति अनेक प्रार्थनाएँ यजुर्वेद में देखी जा सकती हैं-

विश्वासां भुवांपते विश्वस्य मनसस्पते।

विश्वस्य वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते।⁷

1. सत्यार्थप्रकाश(समुल्लास-7) पृष्ठ-181
2. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य-31.19
3. यजुर्वेद-31.6
4. वहीं-1.6, 2.21, 23, 3.37, 7.18, 29, 30, 35-38, 40, 44, 45, 8.52, 9.8, 18, 20, 23-25, 10.9, 20, 11.23, 13.4, 17, 24, 30, 55-58, 14.31, 15.8, 9, 18, 2-7, 44-45, 59-61, 19.75, 77-79, 23.28, 24.1, 27.25-26, 35.6, 39.51
5. वही- 4.26, 31.19, 32.1, 39.5 आदि।
6. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य- 36.5
7. यजुर्वेद- 37.18

बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद् विभाति।¹

बृहस्पति का अर्थ है आकाशादि तथा जीवों का स्वामी। ईश्वरानुकूल आचरण से दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं- ये मनुष्या ईश्वरेण यस्मै प्रयोजनाय यद् वस्तु रचितं तत्तथा विज्ञायोपकुर्वन्ति, तेषां द्रारिर्द्यालस्यादिदोषक्षयाच्छत्रवः प्रलीयन्ते।² इस प्रकार वेद में तथा यजुर्भाष्य में ईश्वर स्वामित्वेन भी वर्णित है।

4. सेव्यसेवक, उपास्यउपासक सम्बन्ध-

ईश्वर सेव्य तथा उपास्य है एवं जीवात्मा सेवक तथा उपासक है -

- तमेव परमेश्वरं नित्यं सेवध्वम्³
- हे परमेश्वर वयं भवच्छुभगुणकर्मस्वभावतुल्यानन्दगुणकर्मस्वभावान् कर्तुं ते नमस्कुर्मो निश्चितमिदं जानीमोऽधार्मिकांस्ते शासनाः पीडयन्ति धार्मिकांश्चानन्दयन्ति, तस्मान्मङ्गल-स्वरूपं भवन्तमेव वयमुपास्महे।⁴
- हे मनुष्याः! यस्मादीश्वरोऽस्मभ्यं सदाऽऽनन्दाय सर्वाणि साधनोपसाधनानि प्रयच्छति तस्मादयमस्माभिः सेव्योऽस्ति।⁵
- मनुष्यैः सर्वस्य जगतः स्रष्टा, धर्ता, पालको नाशकोऽद्वितीयः परमेश्वर एवेष्ट-साधनायोपासनीयः।⁶

स्वामी जी ने अनेक स्थानों पर ईश्वर की उपासना तथा सेवा का उपदेश दिया है। सेव्यसेवक और उपास्योपासक सम्बन्ध के प्रचुर सन्दर्भ यजुर्भाष्य में उपलब्ध हैं।

5. राजा- प्रजा-

वेद में अग्नि और इन्द्र संज्ञाएँ राजा अर्थ की ग्राहक भी हैं। यजुर्वेद तथा दयानन्दभाष्य में अनेक ऐसे संदर्भ विद्यमान हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईश्वर राजा है और जीव प्रजा।

- इन्द्रो विश्वस्य राजति। शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे।⁷

1. वही- 26.3

2. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य-17.22

3. वही- 36.6

4. वही- 36.20

5. वही- 36.21

6. वही-17.26

7. यजुर्वेद- 36.8

- सोम राजन्विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोह।¹

राजा होने के कारण वह दुष्टों का संहारक अर्थात् रुद्र है और सब को न्याय देने के कारण वह अर्यमा² है। स्वामी जी ने पिता का अर्थ राजा भी किया है- **पिता-राजेव पालकः नः-अस्मान् बोधि-बोधय।³** स्वामी जी वरुण का अर्थ न्यायकारी भी करते हैं।⁴

6. पिता-पुत्र-

ईश्वर पिता है और जीव का पुत्रवत् व्यवहार होता है। यहाँ जीव से अभिप्राय है प्राणी। यजुर्वेद में ईश्वर को पिता कहा गया है-

- स नः पितेर्व सूनवेऽनै सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये।⁵
- स पितुः पिताऽसत्।⁶
- गर्भो देवानां पिता मतीनाम्।⁷
- पिता नोऽसि।⁸

उपर्युदाहृत मन्त्रों में स्पष्टतः ईश्वर को पिता कहा गया है। स्वामी जी ने पिता का अर्थ पिता के तुल्य रक्षक आदि भी किया है-

7. आचार्य- शिष्य-

यजुर्वेद में ईश्वर एक आचार्य के रूप में भी है। सर्वप्रथम वह वेदों का उपदेष्टा है। वेद के माध्यम से ईश्वर प्रथमस्थानीय आचार्य है। वह कृपार्थ इस संसार में सब जीवों को शिक्षादि कर्म में प्रवृत्त करता है- **यथा कृपायमाण ईश्वरोऽस्मिन् संसारे सर्वेषां जीवानां शिक्षादिकर्मसु प्रवर्त्तते।⁹** सब जीवों के हितसाधक वेद का उपदेश परमेश्वर ने किया है- **यश्च सर्वेषां जीवानां हितसाधकं वेदोपदेशं कृतवानस्ति तमेव यूयं भजत।¹⁰**

1. वही- 6.26
2. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य- 3.57-58, 33.50, 36.9
3. वही- 37.20
4. वही-6. 22
5. यजुर्वेद- 3.24
6. वही- 32.9
7. वही- 37.14
8. वही- 37.20
9. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य- 5.33
10. वही- 34.57

राजविद्या तथा अन्य आचारसम्बन्धी शिक्षाएँ भी यजुर्वेद में ईश्वर की ओर से उपदिष्ट हैं। स्वामी जी ने स्थाने- स्थाने 'ईश्वरः मनुष्यान् उपदिशति' आदि वाक्यों का व्यवहार किया है।¹

वेदों का आविर्भाव ईश्वर से हुआ है, इसमें यह प्रसिद्ध अन्य प्रमाण है-

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।²

इसके अतिरिक्त ईश्वर को 'ब्रह्मणस्पति' तथा 'वाचस्पति' भी कहा गया है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है- वेद विद्या का पालक, वेद वाणी का पालक परमेश्वर।³

8. सुहृत्सम्बन्ध-

इन सम्बन्धों के अतिरिक्त ईश्वर को बन्धु, सुहृत् और मित्र भी कहा गया है- स नो बन्धुर्जनिता।⁴ स्वामी जी ने यहाँ बन्धु का अर्थ भ्रातेव मान्यः सहायः किया है। यजुर्वेद में मित्र, सखा और सुहृत् शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। स्वामी जी ने 'मित्र' का अर्थ सुहृत् किया है और सखा का अर्थ 'मित्र'। मित्र का अर्थ प्राण इव प्रियः सखा⁵ किया है। इस प्रकार स्वामी जी ने मित्र, सुहृत् और सखा शब्दों को समानार्थक मानकर अर्थ किया है। बन्धु शब्द का मूल अर्थ उन्होंने सहायक किया है।

यजुर्वेद तथा दयानन्दभाष्य में जीवात्मा और परमात्मा के इन सम्बन्धों में मानवीकरण दिखाई देता है जो दैनिक जीवन के आचारग्राहक हैं।⁷

-
1. वही- 40.17
 2. यजुर्वेद- 31.7
 3. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य- 34.57
 4. यजुर्वेद- 32.10
 5. दयानन्दयजुर्वेदभाष्य- 4.35, 33.48
 6. वही- 34.13
 7. वही- 36.9

मोक्ष का स्वरूप : भारतीय दर्शन एवं वाल्मीकि दृष्टि

(योगवासिष्ठ के विशिष्ट सन्दर्भ में)

-डॉ. पुष्पेन्द्र जोशी

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत एवं पालि विभाग,
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

भारतीय दर्शन के प्रमुखतम विवेच्य विषयों में से एक है मोक्ष, इसको दार्शनिकों ने कैवल्य, अपवर्ग व मुक्ति इत्यादि के नाम से भी अभिहित किया है। योगवासिष्ठ के मुमुक्षु प्रकरण में मोक्ष के स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भौतिक पदार्थों के प्रति विद्यमान वासना का सम्पूर्ण त्याग ही मोक्ष है।

वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधैः।

पदार्थवासनादाढ्यं बन्ध इत्यभिधीयते॥¹

वस्तुतः उपादेय पदार्थों के प्रति राग एवं हेय पदार्थों के प्रति विद्वेष ही बन्ध का मुख्य कारण है। बन्ध का मूल हेतु तो मन में ही निहित होता है।²

भारतीय दर्शन के सभी सम्प्रदाय प्रायः मुनष्य को उसके त्रिविध तापो³ द्वारा मुक्ति के मार्ग से अवगत करवाने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। वस्तुतः जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण ही दर्शन है जो कि प्रतिव्यक्ति भिन्न हुआ करता है। सभी भारतीय दर्शनों की यही मान्यता रही है कि दुःख का मूलकारण अज्ञान है। भारतवर्ष का अपना वैशिष्ट्य रहा है कि भारतीय दर्शन दुःख की आधारशिला पर प्रतिष्ठित

1. योगवासिष्ठ 2/2/5

2. उपादेयानुपतनं हेयैकान्तविवर्जनम्।

यदेतन्मनसो राम तद्बन्धं विद्धि नेतरत्॥ योगवासिष्ठ 5/3/20

3. तत् खलु आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम्, आधिदैविकञ्च।

मिश्र, वाचस्पति; 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' गजाननशास्त्री (व्या.) चौखम्भा संस्कृत सीरिज् आफिस, विश्वविद्यालय प्रेस, वाराणसी, प्र. सं. 2028 संवत्।

हैं। यह एक शाश्वत सत्य है कि प्रत्येक प्राणी संसार में व्याप्त त्रिविध दुःखों से ग्रस्त है और उसकी निवृत्ति हेतु प्रयत्नशील है। सभी दर्शनों का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी उपाय से सर्वोच्च स्थायी सुख प्राप्त हो। सुखानुभूति तभी सम्भव है जब दुःखनिवृत्ति हो। दुःखनिवृत्ति की उत्तम अवस्था है मोक्ष। सांसारिक दुःखों को बन्धन और उनकी निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का कोशोपलब्ध अर्थ है मुक्ति, छुटकारा, बचाव, स्वतन्त्रता।¹ भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि सांसारिक समस्त दुःखों का आत्यन्तिक नाश ही मोक्ष है। भारतीय दर्शन में बन्ध और मोक्ष पर विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय दर्शन को 'आध्यात्मिक दर्शन' भी कहा जाता है क्योंकि इसका परम प्रयोजन मोक्ष माना गया है। भारतीय दर्शन के प्रमुखतः आस्तिक व नास्तिक भेद से दो विभाग हैं जिसमें न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा (वेदान्त) आस्तिक दर्शन व बौद्ध, जैन और चार्वाक ये नास्तिक दर्शन के रूप में परिगणित किये जाते हैं। भारतीय दर्शनों में मोक्ष के स्वरूप को लेकर मतैक्य नहीं है। किसी के अनुसार महेश्वर की सेवा से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो अन्य के अनुसार आत्म साक्षात्कार से मोक्ष मिलता है। मोक्ष को लेकर अनेक अवधारणाएँ हैं जैसे मोक्ष इसी जीवन में सम्भव है या फिर मृत्यु के उपरान्त ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस को लेकर भी सभी दर्शनों में पर्याप्त मत भेद दृष्टिगोचर होता है। "सामान्यतया आत्यन्तिक दुःखनाश और आत्यन्तिक सुख का सम्मिलित रूप मोक्ष है।"² मोक्षविषयक चर्चा प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में हुई है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थ प्रकाश' के नवमोल्लास और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 'मुक्ति विषय' के अन्तर्गत मोक्ष के स्वरूप की विस्तार से चर्चा की है। मोक्ष के विषय में जितनी भी शंकाएँ उठी हैं उन सभी का समाधान दे पाने में भारतीय दर्शन पूर्णतया सक्षम हैं। मोक्ष प्राप्ति विषयक प्रायः सभी दर्शनों में यह तो एकमत है कि मूलतत्त्व के साक्षात्कार से ही मोक्ष प्राप्ति होती है।

चार्वाक दर्शन के अनुसार शरीर ही आत्मा है। शरीर के विनाशोपरान्त मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।³

बौद्ध दर्शन के अनुसार दुःख के समाप्त होने पर या दुःख की स्थिति ही न उत्पन्न होना मुक्ति (मोक्ष) है। इस संसार में सर्वत्र दुःख है। बौद्ध दर्शनानुसार संसार

-
1. आपटे, वामन शिवराम; 'संस्कृत हिन्दी शब्दकोष', कमल प्रकाशन, दिल्ली, 2005
 2. माधवाचार्य; 'सर्वदर्शनसंग्रहः' भूमिका लेखक, उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, पंचम संस्करण, 1997, पृ. 27
 3. 'देहच्छेदो मोक्षः'; सर्वदर्शनसंग्रहः' चार्वाकदर्शनम्, माधवाचार्य, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, पंचम संस्करण, 1997

के दुःखों से ग्रस्त होना बन्धन है। इसके अतिरिक्त मोक्ष है।¹ इनके अनुसार मोक्षप्राप्ति चार आर्य सत्यों के ज्ञान से सम्भव है। वे चार आर्य सत्य क्रमशः हैं— दुःख, समुदाय, निरोध और मार्ग।² जैनदर्शनानुसार मिथ्यादर्शन बन्ध का मूलकारण है। बन्धन से बाहर आ जाना मोक्ष है। उनका निरोध कर लेने पर नवीन कर्मों के अभाव में निर्जरा रूपी कारण के सम्पर्क से पूर्वोपार्जित कर्मों का विनाश होता है। सब प्रकार के कर्मों से स्थायी व पूर्ण मुक्ति ही मोक्ष है।³

वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त होता है कि दुःखान्त हेतु परमेश्वर का साक्षात्कार अनिवार्य है बिना परमेश्वर के साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्ति असम्भव है।

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः।

तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥⁴

परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु श्रवण, मनन और भावना को प्रतिपादित किया है।⁵

रामानुज सम्प्रदाय में ईश्वर के गुणों की प्राप्ति और उनके स्वरूप का अनुभव करना मोक्ष है। ईश्वर की उपासना के पाँच प्रकार हैं— तदुपासनं च पञ्चविधम— भिगमनमुपादानमिज्या स्वाध्यायो योग इति श्रीपञ्चरात्रेऽभिहितम्।⁶

द्वैतवेदान्त के अनुसार मोक्षप्राप्ति ईश्वर के प्रसाद से ही सम्भव है।⁷ यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा है कि दुःख से भिन्न पूर्ण सुख की प्राप्ति ही मोक्ष है और गुणों के उत्कर्ष का ज्ञान होने से ही कृपा प्राप्त होनी सम्भव है।⁸

1. सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थङ्करसम्मतम्। अन्यथा तन्निवृत्सूनां तेषां तन्निवृत्त्युपाये प्रवृत्त्यनुपत्तेः। तस्मात्सर्वं दुःखं दुःखमिति भावनीयम्, माधवाचार्यकृत; सर्वदर्शनसंग्रह, बौद्धदर्शनम्, पृ. 53
2. “दुःखसमुदायनिरोधमार्गश्चत्वार आर्यबुद्धस्याभिमतानि तत्त्वानि” सर्वदर्शनसंग्रहः, बौद्धदर्शनम्, पृ. 144
3. मिथ्यादर्शनादीनां बन्धहेतुनां निरोधेऽभिनवकर्माभावान्निर्जराहेतुसन्निधिनार्जितस्य कर्मणो निरसनादात्यन्तिकर्ममोक्षणं मोक्षः। सर्वदर्शनसंग्रहः, आर्हत दर्शनम्, पृ.144
4. माधवाचार्य, ‘सर्वदर्शनसंग्रहः’, औलूक्यदर्शनम्, पृ. 336
5. आगमनेनानुमानेन ध्यानाभ्यासबलेन च।
त्रिधा प्रकल्पयन्त्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्॥ सर्वदर्शनसंग्रहः, पृ. 338
6. ‘सर्वदर्शनसंग्रह’; रामानुजदर्शनम्, पृ. 194
7. “मोक्षरच विष्णुप्रसादमन्तरेण न लभ्यते” सर्वदर्शनसंग्रहः; पूर्णप्रज्ञदर्शनम्, पृ. 233
8. प्रसादश्च गुणोत्कर्षज्ञानादेव नाभेदज्ञानादित्युक्तम्, सर्वदर्शनसंग्रहः पूर्णप्रज्ञदर्शनम्, पृ. 233

न्यायवैशेषिक मोक्ष को प्रायः अभावात्मक शब्दों में स्वीकृति देते हैं। इनके अनुसार सभी विशेष गुणों का नाश हो जाना मोक्ष है परन्तु नैयायिक आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति को मोक्ष मानते हैं। इस प्रकार प्रमुख भारतीय दर्शनों में मोक्ष के स्वरूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। इसी सन्दर्भ में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी मोक्ष के स्वरूप को स्वकीय ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' के नवमोल्लास में विद्याऽविद्याबन्धमोक्ष के विषय में सविस्तार व सप्रमाण प्रस्तुत किया है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए यथार्थ ज्ञान की सत्ता को स्वीकार किया है जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को युगपत् जानता है वह कर्मोपासना से मृत्यु को पार कर के विद्या (यथार्थ-ज्ञान) से मोक्ष प्राप्त कर सकता है¹ इन्होंने अविद्या के स्वरूप को पातञ्जल योग दर्शन के निम्न सूत्र से प्रतिपादित किया है।

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या²

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में मुक्ति विषयक सप्रमाण उल्लेख किया है। मोक्ष प्राप्ति के मध्यस्थ जो बन्ध रूपी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं। इन्हीं को विपर्यय कहते हैं। इन्हीं के कारण जीव को दुःख होता है। इसलिए इनका नाम क्लेश है।³ उपर्युक्त चित्त की पाँच वृत्तियों को यथावत् रोकने और मोक्ष के साधन में सर्वदा प्रवृत्त रहने से ये पञ्च क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इनमें से भी अस्मितादि चार क्लेशों और मिथ्या भाषणादि दोषों में अग्रणी अविद्या है जिस कारण से मूढ़ मनुष्य इस के तमःरूपी अन्धकार में फँस कर जन्ममरणादि दुःख सागर में भटकते रहते हैं, परन्तु जब विद्वान् और धर्मात्मा में क्रमशः उपासकों की सत्यविद्या से अविद्या विच्छिन्न हो के नष्ट हो जाती है तब के जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं।⁴ अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्मा में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है तब बन्धन से मुक्त हो जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।⁵ द्वितीय क्लेश अस्मिता है जिसमें जीव और बुद्धि में एकरूपता का अनुभव हो, अस्मिता नामक क्लेश कहलाता

1. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभ्यं - सह।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते॥ यजु./अ.40/म.14

2. पतञ्जलिः, योगदर्शनम्, साधनपाद, सूत्र. 5, सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव (व्याख्याकार) चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2008

3. "अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः" योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र. 3

4. "अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्" योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र. 4

5. "अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या" योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र. 5

है।¹

तृतीय क्लेश राग है। “सुखानुशयी रागः”² सुख भोगने के उपरान्त अन्तःकरण में रहने वाली इच्छा, तृष्णा, लोभ, राग नामक क्लेश है जब जीव को इस यथार्थ का पता चल जाता है तब इसकी निवृत्ति हो जाती है।

चतुर्थ क्लेश द्वेष है। दुःखोपरान्त अन्तःकरण में रहने वाला क्रोध द्वेष नामक क्लेश कहलाता है। “दुःखानुशयी द्वेषः”³ इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से ही सम्भव है।

पाँचवा क्लेश अभिनिवेश है। “मैं मरूँ नहीं” ऐसे स्वरूप वाला जो मृत्यु का भय है वह अभिनिवेश नामक क्लेश है।

“स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः”⁴

इस क्लेश की निवृत्ति तब होती है जब जीव परमेश्वर और जगत् के कारण को नित्य और कार्यद्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य मान लें। इन क्लेशों के समाप्त होने पर मोक्ष प्राप्ति सम्भव है जब अविद्यादि क्लेश समाप्त हो जाते हैं तब जीव सब प्रकार के बन्धनों और दुःखों के अभाव से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।⁵ स्वामी दयानन्द ने मोक्ष के स्वरूप को प्रतिपादित करते समय अनेक आचार्यों के मतों को सप्रमाण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में उपस्थापित किया है। स्वामी जी ने मोक्ष विषयक गौतमाचार्य के मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जब मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता है तब जीव के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके नाशोपरान्त पुनः जन्म नहीं होता। उसके न होने से सब दुःखों का अत्यन्त अभाव हो जाता है। दुःखों के अभाव से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है।⁶

वस्तुतः ‘मोक्ष’ एक ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय है कि इसका विवेचन प्रत्येक दर्शन शास्त्र में प्राप्त होता है परन्तु इस शोध पत्र में ‘मोक्ष’ के स्वरूप को महर्षि वाल्मीकि की विशेष दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यह सुविदित है कि वाल्मीकि कृत योगवासिष्ठ भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति का एक अनुपम ग्रन्थ है। योगवासिष्ठ के महत्त्व को शास्त्रोक्ति से समझा जा सकता है—

1. “दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता” योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र. 6
2. योगदर्शनम्, साधनपाद, सूत्र. 7
3. योगदर्शनम्, साधनपाद, सूत्र. 8
4. वही, सूत्र. 9
5. “तदभावात्संयोगाऽभावो हानं तद् दृशेः कैवल्यम्”, वही सूत्र. 25
6. “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः” गौतम, न्याशास्त्रम्- 1

श्रीरामसदृशः शिष्यो वसिष्ठसदृशो गुरुः।

वासिष्ठसदृशं शास्त्रं न भूतो न भविष्यति॥

“योगवासिष्ठ एक ऐसा ग्रन्थरत्न है जो मानवीय मेधा-कृत चिन्तन की पराकाष्ठा का परिचायक है। परंपरा श्रीमद्भगवद्गीता को उपनिषदों के सारभूत ग्रन्थ के रूप में स्थापित करती है। योगवासिष्ठ एक ऐसा ग्रन्थ विशेष है जिसमें सहस्राब्दियों से सातत्यपूर्ण विकसित भारतीय अध्यात्म-चिन्तन की वैविध्यपूर्ण परम्पराओं का मानवोपयोगी सर्वांगपूर्ण चिन्तन नवनीत के रूप में उपलब्ध होता है।”¹

योगवासिष्ठ एक ऐसा विलक्षण ग्रन्थ है जिसमें दुःखमय जीवन से मुक्ति के उपाय, भाग्य व कर्म में अन्तर्सम्बन्ध, जगत् की वास्तविकता, संसार की असारता और जीवस्वरूप, ईश्वर-ब्रह्म का स्वरूप, मृत्यु का स्वरूप, बन्धन एवं मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के उपाय, कर्मबन्धन इत्यादि प्रश्नों के समाधान अत्यन्त रमणीय उपाख्यानों के माध्यम से सरल व सहज भाषा में प्रस्तुति करना योगवासिष्ठ का एक वैशिष्ट्य है।²

योगवासिष्ठ में मोक्षप्राप्ति के उपाय से पूर्व ‘बन्धन’ पर विस्तृत रूप से वाल्मीकि ने विमर्श किया है। यह माना गया है कि अहंकार बन्धन का कारण है। ‘अहम्’ बन्धन का तथा ‘नाहम्’ मोक्ष का कारण है।

अहमित्येव संकल्पो बन्धायातिविनाशिने।

नाहमित्येव संकल्पो मोक्षाय विमलात्मने।³

मिथ्या ज्ञान को ही बन्धन का मुख्य कारण माना जाता है। इससे व्यक्ति आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा को प्रतिभासित करने लगता है।

1. भारद्वाज, रमेश, ‘भारतीय अध्यात्म की संजीवनी : योगवासिष्ठ (बीजवक्तव्य)’, ‘योगवासिष्ठ का दार्शनिक चिन्तन’ (संपादक : डॉ. इन्द्रमोहन सिंह), पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, 2017, पृ. XVII
2. (क) शास्त्रं सुबोधमेवेदं सांलकारविभूषितम्।
काव्यं रसमयं चारुदृष्टान्तैः प्रतिपादितम्॥ योगवासिष्ठ 2.18.33
(ख) अस्मिन्श्रुते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्।
मोक्षप्राप्ते नरस्येह न किञ्चिदुपयुज्यते॥ योगवासिष्ठ 2.18.35
(ग) सर्वदुःखक्षयकरं परमाश्वासनं धियः। योगवासिष्ठ 2.10.9
(घ) सुखदुःखक्षयकरं परमाश्वासनं धियः। योगवासिष्ठ 2.10.7
(ङ) य इदं शृणुयान्नित्यं तस्योदारचमत्कृते।
बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः॥
3. योगवासिष्ठ - 6.1.99

योगवासिष्ठ में अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि संकल्प विरहित होना ही मोक्ष है।

**परस्य पुंसः संकल्पमयत्वं चित्तमुच्यते।
अचित्तत्वमसंकल्पान्मोक्षस्तेनाभिजायते॥¹**

महर्षि वासिष्ठ रामचन्द्र को मोक्ष के उपायों का उद्बोधन करते हुए कहते हैं कि मोक्षप्राप्ति शम और दम से ही सम्भव है और मोक्षद्वार के चार द्वारपाल हैं- शम, सन्तोष, विचार एवं सत्संग। जो व्यक्ति इन चारों को अपने वश में कर लेते हैं वह शीघ्र ही मोक्षप्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। सम्पूर्ण जगत् वासना त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम है।² शम से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है, यही परमपद है, शम ही शिव है, शम ही शान्ति का मूल है और शम से ही भ्रान्ति का निवारण होता है।

**शमेनासाधते श्रेयः शमो हि परमं पदम्।
शमः शिवः शमः शान्ति शमो भ्रान्तिनिवारणम्॥³**

सात्त्विक विचार युक्त मनुष्य मोक्ष प्राप्ति को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य को सदा विचार युक्त होकर महात्मा बने रहना है। *नित्यं विचार युक्तेन भवितव्यं महात्मना*⁴ योगवासिष्ठानुसार जो व्यक्ति अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और प्राप्त सुख-दुख को सहर्ष स्वीकार कर भोगता है, उन्हें सन्तुष्ट कहा जाता है। सन्तुष्ट व्यक्ति का अन्तःकरण स्वच्छ होता है। निर्मल अन्तःकरण वाले व्यक्ति के समीप सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ वैसे ही आती हैं जैसे राजा के निकट सेवा के लिये संपूर्ण सेवकगण।⁵

सत्संगति को मोक्ष प्राप्ति का चतुर्थ द्वारपाल माना है।

**सन्तोषः परमो लाभः सत्संगः परमागतिः।
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्॥⁶**

आत्मा में जब शुद्ध सत्व का उद्रेक होता है तो रजस् और तमस् शान्त हो जाते हैं। फलस्वरूप मन के संकल्प और विकल्प भी शान्त हो जाते हैं। मन एक

-
1. योगवासिष्ठ - 5.13.80
 2. योगवासिष्ठ - 2/5/2-4
 3. योगवासिष्ठ - 2/13/51-52
 4. योगवासिष्ठ - 2/14/48
 5. योगवासिष्ठ - 2/15/16
 6. योगवासिष्ठ - 2/16/19

ही सत्य वस्तु का रूप हो जाता है। यही जीवनमुक्ति की परम अवस्था है। जब मिथ्या ज्ञान का अहंभाव रूप का आवरण यदि अनावृत्त हो तो मोक्ष का ही अनुभव शेष रहता है “इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में भी आत्म-ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है और इसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है।”¹

निष्कर्ष- मोक्ष के स्वरूप को लेकर प्रायः सभी दार्शनिकों में मतभेद दृष्टिगोचर होता है। चार्वाक देह-नाश को ही मोक्ष मानते हैं। बौद्धदर्शनानुसार निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति ही मोक्ष है जो कि चार आर्य सत्यों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जैन सम्प्रदाय के अनुसार कर्म से उत्पन्न देह में जब आवरण न हो तो जीव का निरन्तर ऊपर उठते जाना ही मोक्ष है। रामानुज सम्प्रदाय में ईश्वर के गुणों की प्राप्ति और उनके स्वरूप का साक्षात्कार करना मोक्ष है। शैव दर्शन में शिव रूप में परिणत हो जाना ही मोक्ष है। प्रत्यभिज्ञा में पूर्ण आत्मा की प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। रसेश्वर दर्शनानुसार रस के सेवन से देह का स्थिर हो जाना मोक्ष है। नैयायिक न केवल दुःख निवृत्ति को, प्रत्युत सुख को भी मोक्ष मानते हैं। मीमांसकों के अनुसार विविध वैदिक कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति ही मोक्ष है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के उपरत हो जाने पर पुरुष का अपने रूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। योगदर्शन के अनुसार चित्-शक्ति निरुपाधिक रूप से अपने आप में स्थित हो जाती है तो मोक्ष प्राप्ति सम्भव है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में योगदर्शन के कतिपय सूत्रों द्वारा इसी मत की पुष्टि की है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार मूल अज्ञान के नष्ट हो जाने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति ही मोक्ष है। महर्षि वाल्मीकि ने जिस प्रकार वसिष्ठ व रामचन्द्र के संवाद से मोक्ष विषयक विमर्श किया है। वास्तव में वह अद्भुत है। इनके अनुसार ‘अहम्’ बन्धन का तथा ‘नाहम्’ मोक्ष का मूल कारण है।

-
1. (क) न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ श्रीमद्भगवद्गीता, 4.38
 - (ख) ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञानेतरा गतिः।
नास्ति संसारतरणे पाशबन्धस्य चेतसः॥ योगवासिष्ठ - 5/67/2
 - (ग) मनुस्मृति 12.85

नासदीय सूक्त में सृष्टि विज्ञान- एक सैद्धान्तिक विश्लेषण

(आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग थ्योरी के विशेष सन्दर्भ में)

-डॉ० कपिल गौतम

सहायक आचार्य
संस्कृत विभाग, वर्धमान महावीर
खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान

प्रबन्धसार (Abstract)

वेद भारतीय चिन्तन परम्परा के प्रकाश स्तम्भ हैं। वेद (विद् धातु + घञ् प्रत्यय) का अर्थ है- ज्ञान। वह ज्ञान-राशि है जिसमें स्तुति, कर्मकाण्ड, गान एवं दर्शन इत्यादि विषय समाहित हैं। इन समस्त विषयों का समावेश वैदिक वाङ्मय में क्रमशः संहिता (ऋक्-यजुष्-साम-अथर्व), ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् रूप में मिलता है। ये वैदिक ऋचाएं कर्मकाण्ड तथा दर्शन के रूप में विज्ञान को प्रवाहित करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। आज वेदों को विज्ञान के उत्स के रूप में देखा जा रहा है तथा जब यह बात सृष्टि विज्ञान के लिए हो तब यह यथा तथ्य सत्य प्रतीत होती है। सृष्टि (ब्रह्माण्ड)विज्ञान अथवा कॉस्मोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें सृष्टि या ब्रह्माण्ड के निर्माण एवं विकास से सम्बन्धित समस्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ऋग्वेद में सृष्टि (ब्रह्माण्ड) विद्या अथवा कॉस्मोलॉजी से सम्बद्ध एक विशिष्ट सूक्त है जो नासदीय सूक्त के रूप में विख्यात है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10 वें मंडल का 129 वां सूक्त है। यह सूक्त सृष्टि (ब्रह्माण्ड) के निर्माण के विषय में एक नियत सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। यह सूक्त सृष्टि से निर्माण की पूर्व अवस्था का वर्णन करता है एवं परम चेतना के काम से सृष्टि की निर्माण प्रदर्शित करता है। वर्तमान समय में सृष्टि विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) शाखा का आधुनिक एवं सर्वमान्य सिद्धान्त है-जार्ज लैमेन्त्रे प्रदत्त बिग बैंग थ्योरी (महाविस्फोट सिद्धान्त)। बिग बैंग थ्योरी में सृष्टि प्रारम्भिक अवस्था को अनिर्वचनीय बताया गया है तथा सृष्टि के प्रारम्भ में ब्लेक होल (अन्धकार) तथा ट्रिगरिंग (काम) की उपस्थिति

सर्वप्रथम स्वीकार की है उसी प्रकार नासदीय सूक्त में “नासदासीत् नोसदासीत्-दानीम्” कहकर सृष्टि का अस्तित्व एवं अनस्तित्व उभयात्मक दृष्टि से अनिर्वचनीय बताया है तथा प्रारम्भ में अन्धकार तथा परमात्म तत्त्व के काम की उपस्थिति को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया है। नासदीय सूक्त सृष्टि निर्माण के सन्दर्भ में तार्किक एवं आधुनिक विज्ञानसम्मत सिद्धान्त को प्रस्तुत करता है। इस शोध पत्र में नासदीय सूक्त में सृष्टि का आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग थ्योरी के आलोक में विश्लेषण किया गया है।

मूल शब्द (Key Words) :

नासदीय, बिग-बैंग, Singularity, तमस्, Black hole, काम, Triggering तपस्, सत्, असत्, रेतस्, महिमान्, अध्यक्ष।

भूमिका

को अद्भुत वेद क इह प्र वोचत्कुत आजात् कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव।¹

(कौन जानता है अथवा बता सकता है कि यह नानाविध सृष्टि कहाँ से आयी? क्योंकि देवता और सिद्ध पुरुष की उत्पत्ति भी सृष्टि के पश्चात् हुई है। यह सृष्टि जहाँ से आयी है, अतः कौन ज्ञात कर सकता है? कौन यह बता सकता है कि किस कारण से यह सृष्टि उत्पन्न हुई?)

नासदीय सूक्त का उक्त मन्त्र सृष्टि निर्माण के विषय में मानवीय चेतना के कौतुहल का जनक है। वर्तमान समय में निरन्तर किए जा रहे अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो रहा है कि वेदों में विज्ञान के सूत्र विद्यमान हैं। सृष्टि विज्ञान अथवा कॉस्मोलॉजी के सूत्र भी वैदिक वाङ्मय में प्राप्त किए जा सकते हैं। सृष्टि विज्ञान की दृष्टि से नासदीय सूक्त वैदिक ऋषियों की अलौकिक वैज्ञानिक विचारधारा का प्रथम निदर्शन है। नासदीय सूक्त में सृष्टि-विज्ञान का अत्यन्त गम्भीर एवं सुनिश्चित वर्णन उपलब्ध होता है। “नासदासीत् नोसदासीत्दानीम्”- इस वाक्य से उक्त सूक्त प्रारम्भ हुआ है जिसमें प्रथम पद नासत् (न +असत्) है इस कारण से इस सूक्त का अभिधान नासदीय हुआ है।² नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10 वें मंडल का 129 वाँ सूक्त है। इस सूक्त के देवता भाववृत्तम् ऋषि प्रजापतिः परमेष्ठी छन्दः त्रिष्टुप्

1. नासदीय सूक्त, मन्त्र ६
2. वैदिक सूक्त संग्रह, व्या० रामदेव साहू, पृ १३६
3. ऋक्सूक्तसंग्रह, व्या० श्रीकृष्ण ओझा, अभिषेक प्रकाशन, जयपुर, पृ ३८.

है³ यह सूक्त सृष्टि (ब्रह्माण्ड) के निर्माण के बारे में एक सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। इस सूक्त में सृष्टि से निर्माण की पूर्व अवस्था का अन्वाख्यान किया गया है साथ ही सृष्टि के निर्माण को अपस् (जल), तपस् (तप) एवं परम चेतना (ब्रह्म) के काम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सूक्त के 7 मंत्रों में अनेक पारिभाषिक शब्दों अथवा प्रतीकों के द्वारा सृष्टि की प्राक् अवस्था एवं निर्माण की व्यंजना की गई है। नासदीय सूक्त में सत्-असत्, रजः, व्योम, अपर, आवरण, अम्भः, अमृत-मृत्यु, अहोरात्र, दैव, संशय, तम, तदेक, परात्पर सलिल, आभु, तपस्, मनस्, काम, रेतोधा, महिमान्, सृष्टि का अध्यक्ष-ब्रह्म प्रतीक हैं। इस दृष्टि से शोधपत्र में आगे विचार किया गया है। इस हेतु प्रथमतया यह जानना आवश्यक है सृष्टि विज्ञान बिग बैंग थ्योरी (महाविस्फोट सिद्धान्त) क्या है? अतः पहले सृष्टि विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) एवं बिग बैंग थ्योरी (महाविस्फोट सिद्धान्त) का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है-

सृष्टि विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) एवं बिग बैंग थ्योरी (महाविस्फोट सिद्धान्त)

सृष्टि विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) खगोल विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें सृष्टि के निर्माण से सम्बद्ध समस्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सृष्टि के बनने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जाती है-

*Cosmology is a branch of astronomy that involves the origin and evolution of the universe, from the Big Bang to today and on into the future. According to NASA, the definition of cosmology is " the scientific study of the large scale properties of the universe as a whole."*¹

बीसवीं शताब्दी में हुए वैज्ञानिक अनुसन्धानों ने वैज्ञानिकों की सृष्टि निर्माण में जिज्ञासा को उत्पन्न किया। इस जिज्ञासा के फलस्वरूप एक महान् सिद्धान्त की खोज हुई जिसे कहा गया-बिग बैंग सिद्धान्त। सृष्टि विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) का एक शाखा एक रूप में अध्ययन आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धान्त (General Theory of Relativity) के पश्चात् किया जाने लगा। सामान्य सापेक्षता सिद्धान्त (General Theory of Relativity) से पूर्व ब्रह्माण्ड के प्रारम्भ एवं विस्तार के बारे में कोई निश्चित धारणा विद्यमान नहीं थी। आइंस्टीन ने कहा कि ब्रह्माण्ड में कुछ ऐसे सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसी सिद्धान्त के आधार पर फ्रेडमेन ने अपना सिद्धान्त दिया जिसमें कहा कि ब्रह्माण्ड फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने "बिग बैंग थ्योरी" देकर फ्रेडमेन के सिद्धान्त की पुष्टि की। बिग बैंग (Big Bang) का आशय है- महान् विस्फोट। अर्थात् सृष्टि का

1. <https://www.space.com/16042-cosmology.html>

निर्माण सुदूर अतीत में एक निश्चित समय में महान् विस्फोट से हुआ है। आज बिग बैंग सिद्धान्त के द्वारा ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और ब्रह्माण्ड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। इस सिद्धान्त के अनुमान से यह माना जाता है कि माना जाता है कि ब्रह्माण्ड सघन और गर्म था। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक छोटे से बिन्दु के अन्दर समाहित था जिसे आज “ब्लैक होल” कहा जाता है जिससे इसी से पूरे ब्रह्माण्ड का उद्भव माना जाता है। इस ब्लैक होल (अन्धकारमय छिद्र) में एक बिग बैंग (महान् विस्फोट) हुआ। इस विस्फोट के पश्चात् सृष्टि निरन्तर विस्तृत होती रही। ब्रह्माण्ड के प्रारंभिक विस्तार के बाद, ब्रह्माण्ड के जमने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जिसकी वजह से सब-एटोमिक कणों की रचना हुई। ये सब-एटोमिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए थे। कणों की बहुलता के कारण ही बाद में हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और बाद में हीलियम और लिथियम का निर्माण भी संभव हुआ। इन्हीं कणों के बाद में संगठित होने की वजह से तारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। 1965 में माइक्रोवेव की खोज और ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के नियम के बाद इस बात को माना जाने लगा कि यह ब्रह्माण्ड निरन्तर प्रसरित हो रहा है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना कि विस्फोट से पहले ब्रह्माण्ड सिकुड़ा हुआ था।¹ इस प्रकार बिग बैंग सिद्धान्त से महाविस्फोट से सृष्टि के विस्तार तथा कणों के जमने से सृष्टि के विकास का रहस्य ज्ञात हुआ। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि नासदीय सूक्त किस सृष्टि के निर्माण के विषय में किस सिद्धान्त को प्रस्तुत करता है तथा नासदीय सूक्त किस प्रकार बिग बैंग थ्योरी के आलोक में व्याख्यायित किया जा सकता है।

सृष्टि के निर्माण से पूर्व की अवस्था (State of Singularity)

नासदीय सूक्त के प्रथम मन्त्र में सृष्टि के निर्माण से पहले की प्राक् अवस्था (सत्-असद्वाद) का उल्लेख है। प्रलय अवस्था में असत् पदार्थ अर्थात् अस्तित्व विहीन पदार्थ नहीं था। अस्तित्ववान् आत्मन् आदि पदार्थ भी नहीं था। पृथ्वी से लेकर पाताल आदि सात लोकों का अस्तित्व भी नहीं था। अन्तरिक्ष लोक तथा अन्तरिक्ष से परे जो भी तत्त्व हैं, वे भी नहीं थे-

नासंदासीन् नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा पुरो यत्।²

बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कोई भी यह नहीं बता सकता है कि ब्रह्माण्ड

1. Ryden, B. (2003). *Introduction to cosmology*. San Francisco: Addison-Wesley pg 176.

2. नासदीय सूक्त, मन्त्र सं०, 01.

पहले क्या था? यह कहां था? और यह ब्रह्माण्ड किससे आवृत्त था? बिग बैंग थ्योरी में, इस अवस्था को विलक्षणता की अवस्था (**State of Singularity**) के रूप में वर्णित किया गया है। कोई नहीं बता सकता कि एक विलक्षणता अवस्था क्या है? वस्तुतः सभी पदार्थ ब्लैक होल के मूल में अनंत घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में मौजूद थे अतः उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार आज भी यह निश्चित नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या अस्तित्व में था अथवा क्या अस्तित्व में नहीं था? जैसी कि सूक्त के प्रथम मन्त्र में वर्णित किया गया है कि “सृष्टि के निर्माण से पूर्व असत् पदार्थ अर्थात् अस्तित्व विहीन पदार्थ नहीं था तथा अस्तित्ववान् आत्मन् आदि पदार्थ भी नहीं था -

"This state is described as the State of Singularity. No one knows what a Singularity is, they are "thought to" exist as zones of infinite densities at the core of Black holes. All we actually know is that we are not sure what existed, or not existed before the Big Bang. "¹

4. सृष्टि से पूर्व अवस्था की प्रकृति (Nature of State of Singularity)

नासदीय सूक्त का द्वितीय मन्त्र तथा तृतीय मन्त्र विलक्षणता की अवस्था जो उपर्युक्त कही गयी है, की प्रकृति (Nature of State of Singularity) के बारे में बता है। इस मन्त्र के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में मृत्यु नहीं थी, अमरत्व भी नहीं था। रात्रि और दिन का प्रज्ञानात्मक तत्त्व सूर्य भी नहीं था। वह तदेक नामक ब्रह्मतत्त्व ही अपनी माया शक्ति से बिना वायु के प्राण शक्ति युक्त था। उस परब्रह्म तत्त्व से भिन्न दूसरा श्रेष्ठतत्त्व कोई नहीं था।

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहं आसीत्प्रकृतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यन्न परः किं चनासं॥²

नासदीय सूक्त का उक्त मन्त्र संख्या 02 आधुनिक बिग बैंग थ्योरी के समान विलक्षणता की प्रकृति (Nature of State of Singularity) का वर्णन करता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, हमारा ब्रह्माण्ड “एक विलक्षणता से शुरू हुआ है” माना जाता है। यह ब्रह्माण्ड सृष्टि से पूर्व एक असीम रूप से छोटा, जीवंत, आत्मनिर्भर और गहन रूप से घनी विलक्षणता से युक्त था। इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई सिद्धांत नहीं है कि यह कहाँ से आया? यह कैसे बना? यह कैसे दिखता था? केवल एक तथ्य जो ज्ञात वह यह है कि “एक पदार्थ जो बिना वायु के प्रकृति से संचालित था

1. Chow, T.L. (2008) *Gravity, black holes, and the very early universe: an introduction to general relativity and cosmology*. New York: Springer.
2. नासदीय सूक्त, मन्त्र सं०, 02.

इसके अतिरिक्त कोई तत्त्व उस समय विद्यमान नहीं था।”

As per Big Bang Theory, our universe is "thought to" have begun from a Singularity : an infinitesimally small, vibrant, self-sustaining, and intensely dense singularity. There is no theory about its origination, where did it come from, how it got created and how it looked like. The only thing that we know is " that one thing, breathless, breathed by its own nature: apart from it was nothing whatsoever.¹

इस सूक्त का तृतीय मन्त्र भी विलक्षणता की स्थिति (Nature of singularity) का ही वर्णन करता है। सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में यह जगत् अपने मूल कारण तमस् से अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकार से आच्छादित था। अर्थात् जगत् की उत्पत्ति तमस् से हुई एवं यह कारण रूप तमस् भी अज्ञान से आच्छादित था। इस सम्पूर्ण जगत् को अज्ञानात्मक जल व्याप्त किये हुए था। अर्थात् सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में व्याप्त जल ही सर्वत्र व्याप्त था। यह कारण कार्यरूप जगत् तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से आच्छादित था। वह कारण से एकीभूत जगत् ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ-

तमं आसीत्तमसा गूळहमग्रेऽप्रकेतं संलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छयेनाश्वर्षिहितं यदासीत्तपस्तन्महिनाजायतैकम्॥²

बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यह विलक्षणता अनंत अंधकार के बीच ब्लैक होल के मूल में विद्यमान थी। ब्लैक होल एक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण दबाव वाला क्षेत्र है जो परिमित द्रव्य को असीमित घनत्व वाले छोटे दिशाहीन कणों में मिला देता है जो अत्यंत गर्म होते हैं। ब्लैक होल शून्य और निराकार था और गर्मी की महान् शक्ति से उस इकाई का जन्म हुआ- Singularity existed at the core of black holes amidst eternal darkness : an area of extreme gravitational pressure which compresses the finite matter into infinitesimally small directionless particles of infinite density which are extremely hot.³

5. अम्भः या अपस् या आर्द्रता की उपस्थिति

सृष्टि के मूल तत्त्वों में 'अम्भः' (जल) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी का

1. Chow, T.L. (2008). *Gravity, black holes, and the very early universe: an introduction to general relativity and cosmology*. New York: Springer pg - 199.
2. नासदीय सूक्त मन्त्र सं० 03
3. <https://www.authorrishi.com/post/nasadiya-sukta-the-big-bang-theory-in-rig-veda>

एक तिहाई भाग पर जल है और मानव देह का भी एक तिहाई भाग जल है यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि इस सृष्टि का आरम्भक तत्त्व जल था। अम्भः को ही- अपस् एवं आपः आदि कहा गया है। यह स्थूल अम्भः न होकर सूक्ष्म तत्त्व था, जो कि सृष्टि का मातृतत्त्व है। इसी से समस्त पदार्थों और प्राणियों की उत्पत्ति हुई। उस जगत् की अव्यक्त दशा में अम्भः का अभाव था। इस अम्भ तत्त्व में स्थिति और गति दोनों तत्त्व विद्यमान रहते हैं। यह विश्व पहले 'सलिलम्' या समुद्र के नीचे अन्तर्लीन था। गत्यर्थक षल् धातु से निष्पन्न सलिल पद का अर्थ 'ऊर्जा' है। सृष्टि के लिये महद् ऊर्जा की आवश्यकता थी किन्तु वह ऊर्जा अव्यक्त रूप से विद्यमान थी उस अवस्था में ये पंचभूत-सलिल रूप ऊर्जा में अज्ञात अवस्था में अन्तर्निहित थे। ऊर्जा (सलिल) की अव्यक्त अवस्था को ही नासदीय सूक्त में 'अप्रकेतं सलिलं' कहा गया है। सृष्टि के पूर्व का प्रथम तत्त्व 'अम्भः', 'सलिलं' या 'आपः' माना गया है। ये तीनों शब्द जल के तीन गुणों का बोध कराते हैं। अम्भः का अर्थ है शब्द करना। अम्भः (जलराशि) शब्द करता है। सलिलं का अर्थ है गतिशील होना। जल गतिशील होता है इसलिए प्रवाहित होता है। 'आपः' क्रियाशीलता का वाचक है। यह सक्रिय या व्याप्त होने वाला जल है। यहां तीनों शब्द आर्द्रता की राशि के लिए प्रयुक्त हुए हैं। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि के पहले न असत् था न सत् था, न लोक थे न आकाश था। ऐसी अवस्था में क्या था? कहाँ और किस आश्रय में था? या केवल गहन गम्भीर 'अम्भः' ही था?¹ उस समय अम्भ (जल) अन्धकार से ढँका हुआ था। सब कुछ अविभाज्य 'सलिल' था। चारों ओर व्याप्त वह परमात्म तत्त्व एक अस्पष्ट कुहरे से आवृत था-

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्।²

तब अपनी शक्ति से तप के द्वारा वह 'एक अकेला तत्त्व' प्रकट हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि यह सृष्टि भिन्न-भिन्न असंख्य पदार्थों के रूप में विभाजित है जैसे-जल, स्थल, वृक्ष, जीव आदि। सृष्टि के पूर्व ये भेद नहीं थे। विभाजन रहित जल-ही-जल था। सृष्टि के सर्वोच्च तत्त्व अथवा परमात्म तत्त्व के लिए यहाँ पर 'आभु' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है चारों ओर व्याप्त सत्ता जो अव्यक्त है। वह सत्ता भी आकार रहित शून्य से ढँकी हुई थी। सृष्टि के पूर्व की अवस्था सत् और असत् से परे अस्पष्ट एवं आकार रहित और अथाह जलीय राशि के रूप में थी। नासदीय सूक्त में आर्द्रता के लिए तीन पदों का प्रयोग हुआ है- 'अम्भः', 'सलिलं' या 'आपः'। यह जलतत्त्व पंचभूतों-पृथ्वी, जल, तेज, वायु,

1. ऋ. 10/129/1

2. नासदीय सूक्त, मन्त्र 01.

आकाश का 'अपस्' (जल) तत्त्व नहीं हो सकता। कारण यह है कि पंचभूत का अपस् तत्त्व स्थूल जगत् की उत्पत्ति की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ। फिर यह 'आपः' एवं 'अम्भः' क्या है? युंग नामक आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने इसे 'कारणभूत आर्द्रता' या 'जीवन तत्त्व का मूल' कहा है। यह वह सिद्धान्त है, जिससे विशाल ब्रह्माण्ड से लेकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक जीव पिण्ड की सृष्टि होती है। चाहे वह जीव मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग अथवा पौधा हो। प्रत्येक जीवपिण्ड का मूल किसी-न-किसी प्रकार की आर्द्रता से जुड़ा है उदाहरण के लिए पक्षी के जन्म का मूल अण्ड की आर्द्रता में है। पौधे की उत्पत्ति के पूर्व बीज को आर्द्रता की अपेक्षा होती है। तभी वह अंकुरित होता है। सभी जीवों की उत्पत्ति जीवाणुओं से होती है, जो आर्द्रतामूलक होते हैं। निश्चित है कि उत्पत्ति के पूर्व समस्त जीव तत्त्व कारणात्मक एवं आधारभूत आर्द्रता में अगोचर अवस्था में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार 'अम्भ', 'सलिल' या 'आप' जल ने होकर मूल अथवा कारणभूत आर्द्रता की अथाह राशि है, जिसमें स्थूल ब्रह्माण्ड अपनी बीजावस्था में लीन रहता है।

6. तपस् तथा काम

वैदिक सृष्टि-विद्या के अनुसार सृष्टि के उपादानों में तपस् भी एक प्रमुख कारण है। सृष्टि रचना के दो प्रकार हैं-प्रथम सिद्धान्त के अनुसार सर्ग-रचना यन्त्रवत् है और इसके पीछे तक्षा या लोहकार जैसी क्रिया है दूसरे सिद्धान्त में सर्ग रचना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इन दोनों में ही 'तप' अभीष्ट है। ऋग्वेद के अघमर्षणसूक्त में भी तप से सृष्टि की उत्पत्ति बतायी गयी है।¹ सृष्टि के पूर्व ईश्वर के मन में इच्छा हुई, 'मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। उसने तप किया और सम्पूर्ण सृष्टि को बनाया।² इस दृष्टि से तप क्या है? मुण्डकोपनिषद् के अनुसार जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है, उसका ज्ञान और चिन्तन ही तप है- **य सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः।³**

तप के विभिन्न अर्थ हैं- तात्कालिक बाह्य निष्कासन, सतता को बाहर प्रगट करना, शक्तियुक्त प्रेरणा, परमसत्ता का आत्मिक जोश आदि। 'तप' यहाँ पर आत्मचिन्तन अथवा स्वयं को सृष्टि के रूप में प्रकट करने के संकल्प का अर्थ रखता है। किसी विचार को क्रियान्वित करने का निश्चय ही तप है। परमेश्वर के आत्मचिन्तन के मूल में उसकी इच्छा अथवा विचार की पृष्ठभूमि ही सृष्टि की सूक्ष्म कारणावस्था है। वस्तुतः सृष्टि के आरम्भ में विद्यमान एकमात्र चेतन तत्त्व को ही वैदिक ऋषि ने तपस् का नाम दिया है। कालान्तर में इसी तत्त्व से जगत् का विकास

1. ऋग्वेद 10/91
2. तत्तिरीय आरण्यक 8.6
3. मुण्डकोपनिषद् 1.1

हुआ और यही सर्वव्यापक सत्ता है, जिससे ज्ञान, इच्छा एवं क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। परमसत्ता ब्रह्म में यह जगत् अव्याकृत रूप से रहता हुआ तपस् कहलाता है। कालान्तर में ब्रह्म में सृष्टि सर्जन हेतु तप्त हो जाने पर इस तप से सर्जन क्रिया उत्पन्न होती है। साँस ले रहा था। तब उसने तप के द्वारा स्वयं को प्रकट किया - **तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्**¹ अतः 'तप' से आशय सृष्टि की इच्छा रखनेवाले परमेश्वर की वह अवस्था है, जब सृष्टि का विचार उसके मन में उत्पन्न होता है। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि के पूर्व की अथाह आर्द्रता की राशि एवं अवात-वायुरहित स्थिति में भी परमात्म तत्त्व अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। इच्छा शक्ति को 'नासदीय सूक्त' में 'काम' कहा गया है। इच्छा शक्ति किसी सुनियोजित कर्ता के मूल में विद्यमान नियोजिका शक्ति के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान रहती है। इच्छा शक्ति मन का प्रथम बीज है, जिसके अंकुरण से सम्पूर्ण चिन्तन रूप वृक्ष पल्लवित होता है। यह इच्छा ही परमात्मा द्वारा सृष्टि के विकास का प्रथम चरण है। इच्छा उत्तरोत्तर प्रयत्न एवं कृतिरूपी वृक्ष के रूप में विकसित होती है। इसी के परिणाम स्वरूप यह विशाल स्थूल ब्रह्माण्ड अभिव्यक्त होता है-

**कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।
सतो बन्धुमसति निरविन्दद्दृदि प्रतीष्या क्वयौ मनीषा॥²**

(प्रलय काल में उस परमेश्वर के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन से उत्पन्न सर्वप्रथम बीज या कारण था। क्रान्तद्रष्टा ऋषियों ने उत्तम बुद्धि से अपने हृदय में विचार करके सत् से जुड़े जगत् को असत् अर्थात् ब्रह्म में खोज लिया। असत् ब्रह्म ही जगत् का कारण है, प्रलयकाल में कारण तथा कार्य परस्पर मिले हुए थे, उस ब्रह्म में गुंथे हुए जगत् को ऋषियों ने आत्मचिंतन द्वारा ज्ञात कर लिया।)

यह ऋग्वेद का चौथा मन्त्र बिग बैंग के ट्रिगरिंग स्थिति के बारे में बताता है, एक विस्तार प्रक्रिया जिसे एक इच्छा द्वारा ट्रिगर किया गया। जिससे विस्तार हुआ था वह था- चेतना का बीज और क्रियाशीलता³ बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक बिंदु ऐसा आया जब इस शांत अवस्था ने एक अत्यंत संक्षिप्त और नाटकीय रूप में विस्तार की अवस्था में प्रवेश कर लिया। यह विस्तार प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से हुआ। यह विस्तार मूल अवस्था से 100 गुणा या उससे अधिक हो गया-

1. नासदीय सूक्त मन्त्र सं० 03

2. नासदीय सूक्त मन्त्र सं० 04

3. What Triggered the Big Bang? It's Complicated (Op-Ed) <https://www.space.com/31192-what-triggered-the-big-bang.html>

The triggering of Big Bang, the perpetual expansion that got triggered by a Desire: the primal seed and germ of Spirit. According to Space.com a point came when this calm Singularity underwent an extremely brief and dramatic period of inflation, expanding faster than the speed of light. It doubled in size perhaps 100 times or more, all within the span of a few tiny fractions of a second.¹

नासदीय सूक्त के पंचम मन्त्र के अनुसार काम या सिसृक्षा के बाद क्या हुआ यह बताता है -

तिरश्चीनो विततो रश्मिरैषाम्धः स्वदासीऽदुपरि स्वदासीऽत्।
रेतोधा आसन्महिमानं आसन्स्वधा अस्तात्प्रयतिः प्रस्तात्॥²

(इन तीनों तत्त्वों-तदेक तत्त्व, तम तथा काम की गतियाँ तिरछी और विस्तृत थीं अर्थात् समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापक रूप से अवस्थित थी। या तो वे सृष्टि उत्पादक गतियाँ नीचे की ओर थी अथवा ऊपर की ओर थी? उनसे रेतस् बीज को धारण करने वाले मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि प्राणी तथा महत् परिमाणवाले आकाश आदि पदार्थ भी उत्पन्न हुए। उनमें अन्नादि भोग्य पदार्थ निकृष्ट थे और भोक्ता प्राणी उत्कृष्ट थे।)

वह पाँचवाँ मन्त्र बताता है कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ, और इसकी कोई विशिष्ट दिशा नहीं थी। घटना से उत्पन्न शक्तिशाली शक्तियाँ एक अंतहीन ऊर्जा के रूप में विद्यमान थीं। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि बिग बैंग के तुरंत बाद, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रिनो इत्यादि पदार्थों के 10 बिलियन डिग्री के समूह रूपी समुद्र में एक अनियन्त्रित अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई थी। इस अनियन्त्रित स्थिति से विस्तार शुरू हो गया और इसलिए ब्रह्माण्ड का क्रमिक शीतलन प्रारम्भ हो गया-

The expansion of the universe started, and it had no specific direction. There were mighty forces, free action and endless energy generated from the phenomenon. On similar lines, The Big Bang Theory states that immediately after the Big Bang, there was a chaos (free action) in a 10-billion degree sea of Neutrons, Protons, Electrons, Positrons, Photons, and Neutrinos. The expansion started, and so was the gradual cooling of the universe.³

1. <https://www.artofliving.org/in-en/culture/amazing-india/when-vedas-sang-of-the-big-bang-theory>
2. नासदीय सूक्त, मन्त्र सं० 05.
3. Ryden, B. (2003). Introduction to cosmology. San Francisco: Addison-Wesley pg 235.

बिग बैंग थ्योरी आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञान की सर्वमान्य सिद्धान्त के रूप में प्रचलित है। इस थ्योरी में यह तो हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार सृष्टि का विकास हुआ परन्तु इस तथ्य के बारे में यह सिद्धान्त पूर्णरूप से मौन है कि सृष्टि का आद्य बिन्दु क्या था? किस तत्त्व से इस सृष्टि का विकास हुआ है? इस सन्दर्भ में नासदीय सूक्त का सप्तम मन्त्र दिशा प्रदान करता है? वह परम चेतन (Supreme Consciousness) जिसे कालान्तर में वेदान्त दर्शन में “ब्रह्मन्” कहा गया है जो सम्पूर्ण सृष्टि का बीज बिन्दु है वही सृष्टि मूल उद्गम है-

**इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दुधे यदि वा न।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥¹**

(यह विविध स्वरूप वाली सृष्टि जिस उपादान कारण से उत्पन्न हुई है, वही इसको धारण करता है उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उसे धारण नहीं करता है। जो परम व्योम में इस सृष्टि का संचालक परमात्म ब्रह्म तत्त्व है वही इस तथ्य को जानता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता है।)

आधुनिक भौतिक विज्ञान में जिसे क्वान्टम फिजिक्स कहा जाता है, के अनुसार चेतना (Consciousness) ही किसी पदार्थ के निर्माण का मूल बिन्दु माना गया है-

From a singularity, out of nothingness, emerged the universe which emerged upon becoming conscious of it. By becoming conscious, this caused a "collapse of the wave function" and the universe underwent a transition "from the possible to the actual" (Heisenberg, 1958).²

उपसंहार

इस प्रकार इस शोधपत्र में नासदीय सूक्त प्रोक्त सृष्टि विज्ञान का आधुनिक सृष्टि विज्ञान के सर्वमान्य एवं प्रामाणिक बिग बैंग सिद्धान्त (महाविस्फोट सिद्धान्त) के आलोक में विश्लेषण किया गया है। बिग बैंग सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था को सृष्टि के मूल अवस्था को विलक्षणता की अवस्था (State of Singularity) कहा गया है जिसके अनुसार बिग बैंग से पहले क्या अस्तित्व में था अथवा क्या अस्तित्व में नहीं था? यह एक विलक्षण या अनिर्वचनीय स्थिति कही जा सकती है तदनु रूप नासदीय सूक्त में भी सृष्टि के निर्माण से पूर्व विलक्षणता की अवस्था के विषय में ही बताया गया है कि कैसे सृष्टि के निर्माण से पूर्व अस्त

1. नासदीय सूक्त, मन्त्र सं०, 07.

2. <http://cosmology.com/CosmicConsciousness.html>

पदार्थ अर्थात् अस्तित्व विहीन पदार्थ नहीं था तथा अस्तित्ववान् आत्मन् आदि पदार्थ भी नहीं था।

विलक्षणता की स्थिति (Nature of singularity) के विषय में बिग बैंग सिद्धान्त के अनुसार यह विलक्षणता अनन्त अन्धकार के बीच ब्लैक होल के मूल में विद्यमान थी। इसी के समान नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में यह जगत् अपने मूल कारण तमस् से अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकार से आवृत्त था। यहाँ यह धातव्य है कि सृष्टि के आदि में अन्धकार की विद्यमानता का नासदीय सूक्त एवं बिग बैंग सिद्धान्त में साम्य है। नासदीय सूक्त में सृष्टि की प्रारम्भ में आर्द्रता (जल) की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में आर्द्रता (जल) की उपस्थिति के विषय में आधुनिक विज्ञान में तो सहमति है परन्तु बिग-बैंग सिद्धान्त में इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है अतः यह वैषम्य है। सृष्टि विज्ञान में इच्छा या काम की भूमिका भी लगभग समान सी है। नासदीय सूक्त के अनुसार अवात अर्थात् वायुरहित स्थिति में भी परमात्म तत्त्व अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। बिग बैंग ट्रिगरिंग स्थिति के बारे में बताता है, एक विस्तार प्रक्रिया जिसे एक इच्छा द्वारा ट्रिगर किया गया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक बिन्दु ऐसा आया जब इस शान्त अवस्था ने एक अत्यन्त संक्षिप्त और नाटकीय रूप में विस्तार की अवस्था में प्रवेश कर लिया। सृष्टि के अभिव्यक्तिकरण में तपस् या संकल्प का योगदान नासदीय सूक्त में इसी रूप में वर्णित है।

बिग बैंग सिद्धान्त सृष्टि के विकास के सन्दर्भ में पूर्णरूप से मौन है। सृष्टि का मूल तत्त्व क्या है? किस तत्त्व से यह सृष्टि का अभिव्यक्त हुई है? इस सन्दर्भ में नासदीय सूक्त एक भ्रमरहित एवं स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। नासदीय सूक्त के अनुसार परम चेतन या ब्रह्म (Ultimate Reality) है जो अपने काम एवं तप से सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। ब्रह्माण्ड के मूल तत्त्व की खोज के क्रम में सन् 2012 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर के पास सर्न में स्थित लार्ज हैड्रोन कोलाइडर (एल.एच.सी.) नामक प्रयोगशाला में एक उप-परमाण्विक कण की खोज की गई जिसे हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल (ब्रह्म तत्त्व) नाम दिया गया है। यह आविष्कार स्वतः सिद्ध रूप से नासदीय सूक्त प्रोक्त परमचेतना से सृष्टि के विकास रूप सिद्धान्त का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार हमने यह निगमित किया कि इस प्रकार नासदीय सूक्त निस्सन्देह वैदिक सृष्टि विद्या का आद्य निदर्शन तो है ही साथ ही यह आधुनिक विज्ञान के अनुसार तर्कसंगत एवं प्रासंगिक भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- साहू, रामदेव, वैदिक सूक्तावली, श्याम प्रकाशन, जयपुर, 2006.
- शर्मा, विश्वनाथ, ऋक् सूक्तावलि, अभिषेक प्रकाशन, जयपुर, 1995.
- ओझा, श्रीकृष्ण, वैदिक सूक्त मुक्तावली, अभिषेक प्रकाशन, 2005.
- गैरोला, वाचस्पति, वैदिक साहित्य और संस्कृति, चौखम्भा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003.
- उपाध्याय, बलदेव, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, शारदा संस्थान वाराणसी, 1955
- चन्द्र, ईश्वर, ऋग्वेद संहिता, परिमल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011.
- सातवलेकर, दामोदर, यजुर्वेद संहिता, स्वाध्यायमण्डल, पारडी, गुजरात 1986.
- शर्मा, पं० रामस्वरूप, सामवेदसंहिता, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 2011.
- कम्बोज, जियालाल, अथर्ववेद संहिता, शिवालिक प्रकाशन, दिल्ली, 2019.
- सरस्वती, स्वामी जगदीश्वर, ईशावास्योपनिषद्, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 2017.
- स्वामी, चिन्मयानन्द, ऐतरेयोपनिषद्, सेन्ट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट, अर्नाकुलम, केरल, 2001.
- रामास्वामी, एच० एन०, तैत्तिरियोपनिषद्, भारतीय विद्याभवन, वाराणसी, 1985.
- स्वामी, शंकरानन्द, छान्दोग्योपनिषद्, सेन्ट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट, अर्नाकुलम, केरल, 2007.
- गोयन्दका, हरिदास, ईशादि नौ उपनिषद् (शांकरभाष्य हिन्दी अनुवाद सहित), गीताप्रेस, गोरखपुर, विक्रम सम्वत्, 2069.
- Desai, M.R. (1972). *The Nasadiya sukta: the song of words, wise and live*. Kolhapur : Principal Desai Publication Trust.
- Agrawala, Vasudeva Sharana (1963). *Hymn of Creation: (Nasadiya Sukta, Rigveda, 10., 129)* Varanasi : Prithivi Prakashan.
- Sharma, Ram Murti. (1995). *Hindu Cosmogony*. Delhi : Dharam Hinduja International Centre of Indic Research.
- P.T. Raju (2009), *The Philosophical Traditions of India*, London: Rutledge.

- Nakamura, Hajime (2004), *A History of Early Vedānta Philosophy*, Part 2, Delhi : Motilal Banarsidas Publicaton.
- Raju, P.T. (1992), *The Philosophical Traditions of India*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.
- Woolfson, M.M. (2013). *Time, space, stars & man : the story of the big bang*. London : Imperial College Press.
- Chow, T.L. (2008). *Gravity, black holes, and the very early universe: an introduction to general relativity and cosmology*. New York: Springer.
- Harris, J.F. (2002). *Analytic philosophy of religion*. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers.
- Hawking, S. (2017). *A brief history of time*. New York : Bantam Books.
- Ryden, B. (2003). *Introduction to cosmology*. San Francisco : Addison-Wesley.

अन्तर्जाल स्रोत:

- <https://science.nasa.gov/astrophysics/focus.areas/what-powered-the-big-bang>
- <http://cosmology.com/CosmicConsciousness.html>
- <https://www.artofliving.org/in-en/culture/amazing-india/when-vedas-sang-of-the-big-bang-theory>
- <https://www.authorrishi.com/post/nasadiya-sukta-the-big-bang-theory-in-rig-veda>

वेदोक्त गुणों से सम्पृक्त वाल्मीकि के राम

-डॉ. मृदुल जोशी

महर्षि वाल्मीकि के राम समस्त मानवीय गुणों के ध्वजवाहक रहे हैं। राजा में जिन गुणों का आधान होना चाहिए राजा राम में वे सभी पुंजीभूत रूप में एकत्र हुए हैं। वेदों में राजा में इन्द्र का अंश, सोम का अंश, वरुण का अंश, मित्र का अंश, यम का अंश, पितरों का अंश और सविता देव का अंश होना माना गया है।¹ कथन का अभिप्राय है कि राजा में इन्द्र (इदि ऐश्वर्ये) के समान ऐश्वर्य, वरुण (वृ-व्याप्त करना) के समान प्रजा में प्रभुत्व, अग्नि (अग्रणी) के समान नेतृत्व, वायु (वाति गच्छति) के समान गति, सूर्य के समान तपन, सविता के समान सत्कर्म की प्रेरणा, यम के समान दण्ड और पितरों के समान स्व-संतति अर्थात् प्रजा पालन के गुण अनिवार्यतः स्वीकार किये गये हैं।² 'दिवः सूनुरसि द्युलोकस्य पुत्रोऽसि' का अर्थ वैदिक संस्थान मथुरा द्वारा प्रकाशित शुक्ल यजुर्वेद में 'राजपरक' अर्थ में स्वीकार किया गया है।

वेद में अनेक सूक्तों में 'अग्नि' और 'इन्द्र' शब्द सम्राटपरक अर्थ में लिये गये हैं। इनके विशेषण रूप में प्रयुक्त अनेक शब्द भी राजा के वैयक्तिक गुणों का आदर्श प्रस्तुत करते चले हैं। राजा के लिये किन गुणों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, उनकी भी चर्चा वेदों में मिलती है। ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के 46 सूक्त का द्वितीय मंत्र कुछ इस प्रकार है-

मुहाँ असि महिषु वृष्ण्येभिर्धनस्पृदुग्र सहमानो अन्यान्।

एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षमया च जनान्।³

1. अथर्ववेद 10/5/7-14 अथर्व 10/5/25-35
2. वा०स० 6/6
3. ऋग्वेद, तृतीय मण्डल, 46 सूक्त, मंत्र 2

अर्थात् प्रजाजनों में अत्यंत महान्, बलियों में सर्वाधिक बली, धन का दानी, शत्रुओं को पराजित करने वाला, एकछत्र राज्य कर सकने की सामर्थ्य वाले व्यक्ति को ही राजा बनाया जाना श्रेयस्कर होता है।

ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर वर्णित है कि राजा मानवता की रक्षार्थ तत्पर, धन-धान्य ऐश्वर्य से समृद्ध, प्रशंसनीय चरित्र और उत्तम व्यवहार वाला, अधिकतर व्यक्तियों से सम्मानित और दीर्घ जीवन वाला होना चाहिए-

चर्षणीधृतं मुघवानमुक्थ्य शुमिन्द्रं गिरो वृहतीरभ्यनूषत,

वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवेदिवे।¹

राजा को प्रजा के सभी वर्गों की रक्षा करने में समर्थ, न्यायप्रिय, शत्रुञ्जयी और प्रजा को प्रसन्न करने की अद्भुत सामर्थ्य वाला होना चाहिए।

रक्षाणो अग्ने तव तव रक्षणेभी रारक्षाणः सुमखप्रीणानः।

प्रति ष्फुर विरुज वीड्वंहोजहि रक्षो महि चिद्वावृधानम्।²

वेद कहते हैं कि राजा को निरंतर विद्वान व्यक्तियों का सत्संग करते हुए उनके उपदेशानुकूल न्याय पूर्वक राज्य करना चाहिए।

एभिर्भव समुनाऽअग्ने अकैरिमान्त्स्पृश मन्मभिः शूर वाजान्।

उत ब्रह्माण्यङ्गिरो जुषस्व सं तेऽशुस्तिर्देववाता जुरेत।³

अथर्ववेद के भूमि सूक्त में भूमि को धारण कर सकने वाले गुणों के रूप में वृहत् सत्य, उग्रऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ का वर्णन है।⁴

सम्भवतः वेद में राज्य रूपी भूमि को धारण करने वाले राजा के लिये इन गुणों का होना आवश्यक समझा जाता रहा होगा। 'बृहत् सत्य' से यह ध्वनित होता है कि संकीर्ण सत्य का राजा के लिये महत्व नहीं है। उसे सत्य को व्यापक रूप

1. ऋग्वेद, 3 मं०, सूक्त 51, श्लोक 1

2. ऋग्वेद, चतुर्थ मं०, तृतीय सूक्त, श्लोक 14

3. ऋग्वेद, मंडल 4, सू० 3, मंत्र 15

4. अथर्ववेद 11, 1/1, मै सं० 4/14/11

में धारण करना चाहिए। उसमें वस्तुस्थिति को निरखने-परखने और वास्तविक परिणाम तक पहुँच पाने की सूक्ष्म बेधक दृष्टि द्वारा दृश्य, घटनाक्रम, स्थिति या वस्तु के पीछे अदृश्य सत्य तक पहुँचने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उग्र ऋत से तात्पर्य है कि उसे सत्यान्वेषी, सद्गुणों के नियम परिपालन में दृढ़ संकल्प युक्त व अनथक प्रयत्नशील होना चाहिए। दीक्षा से अभिप्राय है कि उसे राज-पद के कर्तव्यों में दीक्षित होना चाहिए। तप से तात्पर्य तपस्वी, ब्रह्म से तात्पर्य सर्वज्ञ और यज्ञ से अभिप्राय है कि उसे 'यज्ञ' अर्थात् श्रेष्ठ कर्मों में संलग्न रहना चाहिए।

ऋग्वेद में एक स्थल पर 'क्षत्रिय' को तो अन्यत्र 'वरुण' को 'धृतव्रत' कहा गया है।¹ इसका यह अर्थ निकलता है कि वही राजा श्रेष्ठ माना जाता रहा है जो राजपद हेतु आवश्यक कर्मों या नियमों के परिपालन हेतु प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ राजा से कुशल प्रशासन, कार्यपटु, स्तुत्य, वन्दनीय, पराक्रमी, दानी, दुष्टहन्ता, रणकुशल, मृदुभाषी व गुरुजनों के प्रति विनयशील आदि अनेक गुणों की अपेक्षा भी की गयी है। आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति ने तो अपनी पुस्तक 'वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त' में सम्राट् परक अर्थ में प्रयुक्त करते हुए वहाँ प्रयुक्त विशेषणों के आधार पर राजा के लिए साठ अन्तःबाह्य गुणों का होना सुनिश्चित किया है।²

वाल्मीकि कृत 'रामायण' के नायक राम एक श्रेष्ठ और अनुकरणीय राजा हैं। राजा के लिए निर्धारित समस्त वेदोक्त गुणों का दर्शन हमें राम के चरित्र में सहजता से प्राप्त होता है। स्वयं आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण के बालकाण्ड में राम में जिन प्रशंसासूचक गुणों की चर्चा की है, वे सभी राजा के लिये अनिवार्य वेदोक्त गुणों से अद्भुत समानता रखते हैं।

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः।
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्धृतिमान्वशी।
बुद्धिमात्रीतिमान् वाग्मी श्रीमान्शत्रुनिर्बर्हणः।
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः।³

राम का अनुपम चरित्र केवल भारतवासियों के लिये ही नहीं समग्र मानवता के लिए अनुकरणीय है। राम का आदर्श जीवन, उनकी उत्कृष्ट सोच, सहिष्णुता, परदुःख कातरता, दृढ़ता और मर्यादा युग-युगान्तर तक मानव जाति को दिशा देती

1. ऋग्वेद 8/37/3, वा०सं० 10/27

2. प्रियव्रत वेद वाचस्पति, वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त, मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 1993, पृ० 111-113

3. महर्षि वाल्मीकि, रामायण, किष्किन्धा काण्ड, 13/6

रहेगी। जब-जब मनुष्य झूठी मान-प्रतिष्ठा व धन के प्रलोभन में जीवन जीते हुए अवसाद, घृणा, निराशा और असंतोष का सामना करेगा, तब-तब राम का अविस्मरणीय जीवन वास्तविक शान्ति, चिरप्रसन्नता व अतुलनीय आशा का प्रेरक बनकर उसका उचित मार्गदर्शन कर सकेगा।

राम एक अद्वितीय पुत्र, अनुपम सखा, संवेदनशील पति, सच्चे मित्र और श्रेष्ठ राजा हैं। राम सदृश सद्गुणों का आधान यदि मनुष्य कर सके तो उसे जीवन की किसी भी अवस्था में निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हम राम के 'राजा' के स्वरूप को हृदयंगम करना चाहेंगे, जो इतना उत्कृष्ट, श्लाघ्य और चिरस्मरणीय है कि वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी उनके राजतंत्र के समक्ष निष्प्रभ प्रतीत होती है।

वाल्मीकि स्वयं स्वीकारते हैं कि एक आदर्श राजा में संयम, वीरता, पराक्रम, धैर्य, बुद्धि-चातुर्य, वाक-चातुर्य, शत्रु नाश की क्षमता व प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। उसे धर्मज्ञ, सत्यवादी, प्रजा के हित साधन में अनुरक्त, यशस्वी, ज्ञान सम्पन्न, स्वधर्म के रक्षणार्थ प्रस्तुत, वेद-वेदांग मर्मज्ञ, धनुर्वेद में पारंगत, साधु, प्रतिभासम्पन्न, विलक्षण मेधा सम्पन्न, सर्वप्रिय तथा श्रेष्ठ होना चाहिए।¹¹ वाल्मीकि के ये सभी आदर्श राजा राम में पूर्णतः फलित होते दिखाई देते हैं। कविवर वाल्मीकि ने राजा के गुणों और कर्तव्याकर्तव्य की चर्चा अनेक पात्रों के द्वारा प्रस्तुत की है। अरण्यकाण्ड में तपस्वियों के माध्यम से एक आदर्श राजा में वर्णाश्रम धर्म के पालक, शरणागत वत्सल, महायशस्वी, महान और दण्डधारी- इन गुणों का होना आवश्यक बताया है-

धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशा।

पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः।²

स्वयं राम के मुख से एक आदर्श राजा के गुण कविवर वाल्मीकि ने कहलाये हैं-

1. धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः।
यशस्वी ज्ञान सम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्।
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता।
वेद वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठितः।
सर्वशास्त्रार्थ साधुरदीनात्मा विचक्षणः।
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुमिः।
आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। वाल्मीकि रामायण, बालाकाण्ड 1/12/16
2. वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड, 1/10

नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितम्।
विक्रमश्च यथा हृष्टः स राजा देशकालवित्॥¹

इसके अतिरिक्त कैकयी, राजा बलि, हनुमान् और लक्ष्मण सदृश पात्रों के माध्यम से वाल्मीकि ने राजा के उत्कृष्ट चरित्र के मानदण्ड निर्धारित किये हैं।

वेदों में उल्लेख है कि राजा को सौम्य, प्रजा को सुनने वाला, उसे दुष्कर्म से बचाकर श्रेष्ठ कर्मों की ओर ले जाने वाला, प्रेम और स्नेह का वर्षण करने वाला, उसके दुःखों और कष्टों को जानने वाला होना चाहिए। यही नहीं जो राष्ट्र को दुग्दाधि, अन्नादि से अच्छी तरह से पोषित करता हुआ प्रजा की रक्षा एवं कल्याण में तत्पर हो वही राजा बनने योग्य है।² वाल्मीकि के राम अपने श्रेष्ठ कार्यों से प्रजा के प्रीतिभाजन बने एक कुशल प्रशासन का दायित्व निभा रहे हैं-

दान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननैर्नृणाम्।
गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः।³

वेदों में राजा से प्रजा के हित चिंतन में लगे रहने की अपेक्षा की जाती थी। प्रजा को परिपूर्ण न्याय मिल सके इसके लिए राजा में सतर्कता, विवेक व न्याय-निर्णय की क्षमता वांछनीय थी। रामायणकार ने भी राम के मुख से राजा के सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेक बुद्धि की चर्चा कराई है। राजा को संतुलित जीवन जीते हुए समयानुकूल कार्य करने का विवेक और सामर्थ्य होना चाहिए। सुग्रीव से वार्ता करते हुए राम इसी तथ्य की ओर संकेत दे रहे हैं-

धर्म अर्थ च कामं च काले यस्तु निषेवते।
विभाज्य सततं वीर स राजा हरि सत्तम्॥⁴

वही राजा बनने योग्य है जो अपने समय का विभाग कर धर्म, अर्थ और काम सम्बन्धी कार्य करता है।

राजा को समस्त प्रजा का पालन करते हुए यह अवधान रखना आवश्यक है कि उसे अपने राज्य में पारितोषिक और सम्मान किन विभूतियों को देना चाहिए। राजमद या प्रमादवश राजा द्वारा किसी गुरुजन का अपमान नहीं होना चाहिए। चित्रकूट

-
1. वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, 1/8-9
 2. भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिर्बभूव।
तस्य मृत्युश्चरति राजसूर्यं स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम्। अथर्ववेद, 4/8/1
 3. वा०रा०, अयोध्या काण्ड, 2/26
 4. वा० रा०, किष्किन्धा काण्ड, 30/14

में भरत से मिलने के पश्चात् राम ने एक राजा के रूप में भरत द्वारा दायित्व निर्वहण के प्रसंग में कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं। ये चिंता एक श्रेष्ठ राजा की स्वाभाविक चिंता है। राजा को निरभिमानी तथा गुरुजनों का सत्कार करने वाला होना चाहिए। इसीलिए राम की चिंता है कि भरत देवता, विद्वान, रक्षकों, नौकरों, गुरुजनों, वृद्धों, वैद्यों तथा ब्राह्मण वृन्द का सम्मान करते भी हैं या नहीं-

**कच्चिदेवान् पितृन् भृत्यान् गुरुन् पितृसमानपि।
वृद्धांश्च, तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चोभिमन्यसे॥¹**

वाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड के 90वें अध्याय के 54 श्लोकों में वस्तुतः एक कुशल, विचारवान, योग्य एवं न्याय प्रिय शासक के गुणों की ओर ही इंगित किया गया है। राम द्वारा उठायी गयी शंका के माध्यम से तथा भरत को दिये गये उपदेशों में एक कुशल प्रशासक के गुणों की ही चर्चा की गई है। इस अध्याय में परम राजनीतिज्ञ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भरत को वैदिक राजनीति और श्रेष्ठ राजा के द्वारा अनुकरणीय कर्तव्याकर्तव्यों का परिचय कराते हैं। भारत की गौरवशाली राजनीति की परम्परा का यह एक अनूठा उदाहरण है।

वाल्मीकि रामायण में सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण चरित्र राम का है। राम में वे गुण हैं जो उसे महामानव बनाते हैं। सत्य, निष्ठा, न्याय, सहानुभूति, दया, धर्म, परोपकार, आज्ञापालन, विनय और नीति के अधिवक्ता के रूप में राम हम सबके अनुकरणीय हैं। राम में अपूर्व सत्य निष्ठा व प्रतिज्ञापालन का महान गुण है। 'रामो द्विर्नाभिभाषते'² अर्थात् राम कभी दो बात नहीं करते। इसका तात्पर्य है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। यह सत्य निष्ठा उनके जीवन में एक पल के लिए भी तिरोहित नहीं होती। महर्षि जाबालि राम को अयोध्या लौटाने के लिए अनेक युक्तियाँ करते दृष्टिगोचर होते हैं लेकिन राम किसी भी लोभ या मोह के चंगुल में नंसने वाले नहीं हैं-

**नैव लोभान्न मोहाद्वा न चाज्ञानात् तमोऽन्वितः।
सेतुं सत्यस्य भेतस्यामि गुरोः सत्य प्रतिश्रवः॥³**

सीता द्वारा क्षत्रिय धर्मानुकूल प्रतिज्ञा पालन से विरत करने के प्रयत्न में वे गरज उठते हैं-

-
1. व०रा०, अयोध्याकाण्ड, 90/6
 2. अयोध्याकाण्ड, 18/30
 3. अयोध्याकाण्ड, 108/17

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्।
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः॥¹

कैकेयी के समक्ष दशरथ राम की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उनमें सत्य, दान, तप, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या व गुरुसेवा के भाव देखते हैं²

वाल्मीकि के राम महादित्य, दण्ड, चक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रास्त्र, बज्रास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मशिर, ऐशीक, मोदकी, शिखरी, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, शुष्क-आर्द्र औषधियों, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, ह्याशिरास्त्र, क्रौंचास्त्र, कंकाल, मुसल, कपाल, कंकण, विद्याधर, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, वर्षण, शोषण, सन्तापन, विलापन, मदनास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस महाबली, सौमन, संवर्त्त, दुर्घर्ष, मरणास्त्र, मायाधर, तेजप्रभ, सोमास्त्र, शिशिरास्त्र, त्वाष्टास्त्र, शीतेषु और मानव विविध अस्त्रों के संचालन में निपुण हैं³ इसका स्पष्ट अर्थ है कि राम अत्यधिक शूरवीर, पराक्रमी और शक्तिशाली हैं। वेदों में राजा के लिए 'अप्रति घृष्ट शवसम्'⁴, 'वीरतमाय नृणाम्'⁵, 'शूर'⁶, 'उग्रम्'⁷, 'व्याघ्र सिंह द्वीपि'⁸, 'वृद्धवृष्णः'⁹, 'शक्रम्'¹⁰, 'सुवीरः'¹¹, 'असमं क्षत्रम्'¹² इत्यादि जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वे सभी राम के चरित्र में घटित होते हैं।

विश्वामित्र मुनि बालकाण्ड में ही उन्हें काक पक्षधारी शूरवीर के सम्बोधन से अभिहित करते हैं¹³ राजा जनक ने राम के पराक्रम की प्रशंसा 'अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं'¹⁴ कहकर की है। रामायणकार ने राम को 'पुरुष व्याघ्रः'¹⁵,

1. अरण्यकाण्ड, 10/18
2. वही, 11/297
3. वा०रा०, बालकाण्ड 27/4-21, 28
4. ऋग्वेद 1/84/2
5. ऋग्वेद 3/52/1
6. ऋग्वेद 4/22/5
7. ऋग्वेद 10/44/3
8. अथर्ववेद 4/8/7
9. अथर्ववेद 7/62/1
10. अथर्ववेद 7/86/1
11. अथर्ववेद 13/1/12
12. ऋग्वेद 1.54.82
13. वा०रा०, बालकाण्ड 24/25
14. वा०रा०, बालकाण्ड 67/21
15. वा०रा०, बालकाण्ड 29/23

‘महाबाहो’¹, ‘नरव्याघ्र’², व ‘उदग्रविक्रमः’³ सम्बोधन देकर राम की पराक्रमशीलता का ही संकेत दिया है।

वेदों में स्पष्ट वर्णित है कि राजा को अद्भुत मेधा सम्पन्न, सर्वज्ञ, विद्वान, पारखी, रणकुशल तथा समस्त कार्यों को सर्वोत्कृष्ट रूप से सम्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। वाल्मीकि के राम इन सभी गुणों से सम्पृक्त हैं-

प्रजापति समः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः।
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता।
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता।
वेदवेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः।⁴

राम प्रजापति ब्रह्म के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान सबके पोषक, शत्रु-नाशक, प्राणि मात्र के रक्षक और धर्म प्रवर्तक हैं। राम तो तेजस्वियों में तेजस्वी और चन्द्रमा के समान शीतल और सर्वप्रिय हैं-

तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः।
इष्टः सर्वलोकस्य शशांक इव निर्मलाः॥⁵

वे तो ‘दिव्यगुणैः शक्रसमो’ अर्थात् इन्द्र के समान दिव्य हैं। प्रजा को सुख देने में चन्द्रमा के तुल्य, क्षमा, दान में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में साक्षात् इन्द्र के समान हैं-

प्रजा सुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः।
बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षात्छचीपतेः॥⁶

दशरथ केवल कुल परम्परा का निर्वहण करते हुए जेष्ठ पुत्र को राज्य हस्तगत नहीं करना चाहते वरन वे तो उनमें असीम संभावनाओं को देख रहे हैं-

क्षमा यस्मिन् दमस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता।
अविहिंसा च भूतानां तमृत का गतिर्ममा॥⁷

-
1. वा०रा०, बालकाण्ड 29/2
 2. वा०रा०, बालकाण्ड 31/7
 3. वा०रा०, अरण्यकाण्ड 27/2
 4. वा०रा०, बालकाण्ड, 1/13-14
 5. वा०रा०, अयोध्याकाण्ड 1/16
 6. वही 2/30
 7. वही 12/33

क्षमा, तप, त्याग, सत्य-भाषण, धार्मिकता, कृतज्ञता, प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव उनमें सदा से विद्यमान है।

अथर्ववेद में राजा के लिए 'चेत्ता', 'चिति संज्ञाने' अर्थात् ज्ञानवान होना आवश्यक है। राम धर्मज्ञ भी हैं और ज्ञानवान भी। वे भरत के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकारते हैं कि वे शुभ कर्मों का परित्याग नहीं करेंगे। उन्हें जीव-जगत के क्षण भंगुरता का भी स्पष्ट रूप से ज्ञान है इसीलिए तो वे अधर्म, अनीति और असत्य से कोसो दूर हैं। अयोध्या काण्ड के 105वें सर्ग के 15वें श्लोक से 26वें श्लोक में राम एक अभूतपूर्व ज्ञानी के रूप में गुरु गम्भीर प्रवचन देते हुए दिखाई देते हैं-

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महर्णवे।
समेत्य च व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन
एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च,
समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येषां विनाभवः॥¹

ऋग्वेद में राजा के गुणों में दो और सम्बोधन हैं- 'पुरु रूप'² और 'अभयंकर'³। राजा को सुन्दर और सौम्य होना चाहिए। ऋग्वेद में इन्द्र के लिए 'हिरण्यवर्णः'⁴ व ऋग्वेद में 'स्वोजा'⁵ सम्बोधन आया है। स्पष्ट है कि राजा को अतिव सुन्दर होने के साथ-साथ उसके चेहरे से तेज भी टपकना चाहिए। वाल्मीकि ने राम को 'पुरन्दरः'⁶ कहकर इन्द्र के समान सुन्दर तो बताया ही है साथ में उन्हें 'रामं ज्वलित तेजसम्'⁷ और 'सूर्यवर्चसम्'⁸ कहकर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी भी कहा है। हनुमान को प्रथम दर्शन में राम और लक्ष्मण सौन्दर्य में साक्षात् देवतुल्य प्रतीत हुए-

यदृच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यौ वसुन्धराम्।
विशालवक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ।⁹

1. वा०रा०, अयोध्याकाण्ड 105/26-27
2. ऋग्वेद 5/8/2
3. अथर्ववेद 2/23/2/1
4. ऋग्वेद 19.24.8
5. ऋग्वेद 10.29.8
6. वा०रा०, अयोध्याकाण्ड 67/2
7. वा०रा०, अरण्यकाण्ड 5/1
8. वही, 9/8
9. वा०रा०, किष्किन्धाकाण्ड 3/16

राम के अन्तर्बाह्य रूप को अरण्यकाण्ड के द्वादश सर्ग के 5-7 श्लोक में 'सुमुखं', 'विशालाक्षं', 'प्रतिरूपं', 'सुस्वरम्', 'तरुणम्', 'दयाव्रतम्', 'प्रियम्' इत्यादि सम्बोधनों के माध्यमों से स्पष्ट किया गया है।

ऋग्वेद में राजा को शोभन बोलने वाला और अथर्ववेद में 'वाचस्पते' कहकर राजा को प्रिय और उपयुक्त वचन बोलने वाला माना है। वाल्मीकि के राम भी ऐसे ही हैं-

**स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदु पूर्व प्रभाषते।
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते।**

प्रियव्रत वेद वाचस्पति ने राजा के वैयक्तिक गुणों में ऋग्वेद के आधार पर उसे 'गृहपति'¹ होना भी आवश्यक माना है। वाल्मीकि के राम भी विवाहित हैं। शूपर्नखा द्वारा आमंत्रण प्रस्ताव को ठुकराते हुए वे एक पत्नीव्रत का आदर्श स्थापित करते हैं।

राम की सर्वप्रियता तो इसी तथ्य से अभिज्ञात होती है कि उनके राज्यभिषेक के प्रश्न पर समूची जनता आनन्दोत्साह से भर उठती है- **स्निग्धोऽनुनादः संज्ञे तत्र हर्षं समीरितः।²**

राम धर्मज्ञ हैं और धर्म को ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकारते हैं-

**धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्।
धर्म सन्द्रितमत्तेच्च पितुर्वचनमुत्तमम्।³**

इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि के राम में वेदोक्त दिव्य गुणों का आधान है। आज भी राम के आदर्श समूची मानव जाति के लिए प्रेरणास्पद हैं। एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में शांति के लिए प्रत्येक मनुष्य में राम सदृश संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है।

1. ऋग्वेद 1/60/4
2. वही, 2/10
3. वही, 19/6

योग साधना में आने वाले अन्तराय और उनका समाधान

-डॉ. ऊधम सिंह

सहायक प्रोफेसर, योग विज्ञान विभाग
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अवरोधों और कष्ट-कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। व्यक्ति भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हो चाहे योग-आध्यात्मिक सफलता प्राप्ति के लिए अभ्यासरत हो बाधाएँ, अवरोध, रुकावटें, कष्ट कठिनाइयों निरन्तर मनुष्य के जीवन पथ में आती रहती हैं। शिव संहिता में कहा गया है कि योग साधन में निरत रहने पर दारुण विघ्न आते हैं। लेकिन विघ्नों से विचलित न होकर, कण्ठगत प्राणों पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब भी साधना पथ पर डटे रहना चाहिए।¹ योग साधना में उत्साह, आशा बनाए रखना योग साधक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। योगाभ्यास का प्रारम्भ करना आसान है लेकिन सतत रूप से योगाभ्यास करते रहना थोड़ा कठिन है। प्रायः देखने में आता है कि व्यक्ति कुछ दिन योग का अभ्यास करके उससे विमुख होने लगता है। इसलिए साधना पथ पर निरन्तर अग्रसर रहने के लिए उत्साह, उमंग और आशा बनाए रखने का प्रयास साधक को करते रहना चाहिए। योग तत्वोपनिषद् में भी विघ्न के रूप में आलस्य, अपनी बड़ाई, धूर्तपने की बातें तथा मन्त्रादिक का साधन करना वर्णित किया है।² साथ ही योगकुण्डल्युपनिषद् में भी दस प्रकार के विघ्नों की व्याख्या की गई है।³ योग साधना के मार्ग में उन्मुख होने से लेकर अंतिम लक्ष्य तक की यात्रा के समय जो विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, महर्षि पतंजलि ने उन्हें “अन्तराय” शब्द से

1. सन्त्यत्र बहवो विघ्ना दारुणा दुर्निवारणाः।
तथापि साधयेद्योगी प्राणैः कण्ठगतैरपि॥ शिव संहिता, तृतीय पटल 56
2. प्रथमाभ्यासकाले तु विघ्नाः स्युश्चतुरानन।
आलस्यं कथनं धूर्तगोष्ठी मन्त्रादि साधनम्॥ योगतत्वोपनिषद् 30
3. इत्येतद्विघ्नदशकं विचारेण त्यजेद्बुधः॥ योगकुण्डल्युपनिषद् 61

परिभाषित किया है। योग साधनाओं के अभ्यास काल में योग पथ से विचलित करने के लिए विघ्न, बाधाएं आती हैं। इन्हीं को अंतराय कहते हैं।

योग पथ पर आगे बढ़ने वाले साधकों का जीवन विघ्नों के दौर से व्यतीत होता रहता है, क्रमशः एक से बढ़कर कर एक विघ्न आते हैं। वे याद दिलाते हैं कि जीवन है तो विघ्न आयेंगे ही। मार्ग की दुर्गमता का बोध और उस मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुँचने की उपलब्धि का वर्णन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अकल्पनीय प्रतीत होता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के दुःख, कष्ट-कठिनाइयाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। योग साधक के लिए विघ्नों, अन्तरायों को दूर करना ही परम पुरुषार्थ है। योग-साधक अपने जीवन में आने वाले अन्तरायों से परिचित हो सकें इसके लिए महर्षि पतंजलि अन्तरायों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं-व्याधिस्त्यान-संशयप्रमादालस्याविरतिभ्रातिदर्शनालब्धभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः¹ अर्थात् व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रातिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व ये नौ चित्त के विक्षेप हैं जो अन्तराय अर्थात् विघ्नरूप हैं। साधना पथ पर अग्रसर योग साधकों को जो विघ्न पथ की रुकावट बनते हैं वे नौ प्रकार के हैं। महर्षि व्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि ये नौ प्रकार के चित्त के अंतराय, विक्षेप हैं, ये नौ विघ्न चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं। चित्त विक्षेपों के अभाव में चित्त वृत्तियों का अस्तित्व भी नहीं रहता है। इन नौ प्रकार के अंतरायों को क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं-

1. व्याधि

महर्षि व्यास ने व्याधि को परिभाषित करते हुए लिखा है कि “व्याधिर्धातु-रसकरणवैषम्यम्” अर्थात् व्याधि शरीर के रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सात धातुओं और इंद्रियों की विषमता कहलाती है। शरीर की व्याधि योग साधना में विघ्न स्वरूप ही है। शरीर के अस्वस्थ होने पर हम सूक्ष्म वस्तु अथवा परम सत्ता पर मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं। शरीर और मन के बीच का संबंध बड़ा ही गहरा होता है। शरीर में किसी प्रकार का रोग होगा तो उसका प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहेगा। शरीर और मन के बीच का तारतम्य सहज होना चाहिए जिससे कि हम योग साधनाओं को सम्पन्न कर सकें। लेकिन व्याधिग्रस्त शरीर से योग साधना तो दूर की बात है, भौतिक जिन्दगी में किए जाने वाले कार्य भी कठिनाई से ही हो पाते हैं।

1. पातंजल योगसूत्र 1/30

2. स्त्यान

महर्षि व्यास के शब्दों में “स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य” अर्थात् चित्त की अकर्मण्यता को स्त्यान कहते हैं। अकर्मण्यता अर्थात् काम न करने की प्रवृत्ति स्त्यान है। इच्छा होने पर भी हम कार्य करने को प्रेरित नहीं हो पाते उसे स्त्यान कहते हैं। अकर्मण्यता जो निर्जीविता का पर्याय है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बहुत कुछ पाना तो चाहता है लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। मनुष्य ऊर्जा पुंज है। उसके भीतर ऊर्जा के कई स्तर होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जितना ऊर्जा का स्तर मनुष्य का होगा वह उस हिसाब से क्रियाशील होगा। निम्न ऊर्जा स्तर के व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। जो ध्यान, मोक्ष की बातें तो करते हैं परंतु उस तक पहुँचने के लिए साधना में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं।

3. संशयः

व्यास भाष्य में कहा गया है “संशय उभयोः कोटिस्पृग्विज्ञानं स्यादिति नैव स्यादिति” अर्थात् उभय दिक्स्पर्शी विज्ञान; जैसे यह ऐसा है या ऐसा नहीं है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह दोनों कोटियों को स्पर्श करता है। अर्थात् यह ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए संशय कहलाता है। योगमार्ग पर चलते हुए भविष्य में होने वाले प्रभावों पर संशय नहीं करना चाहिए। दृढ़ निश्चय और आत्म विश्वास की न्यूनता ही संशय को जन्म देती है। योगानुष्ठान में तत्पर होकर उसके फल के विषय में संदिग्ध रहना; योगांगों का अभ्यास करें अथवा न करें इसी के विषय में आशंकित रहता है कि इसके अभ्यास से लाभ प्राप्त होगा अथवा नहीं। यह अनिश्चितता की स्थिति संशय कहलाती है। स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करना एवं अपने प्रयत्न की सफलता पर आशंका करना संशय कहलाता है।

4. प्रमाद

प्रमाद को परिभाषित करते हुए कहा गया है “प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्” अर्थात् समाधि प्राप्ति के साधन, अनुष्ठानों की उपेक्षा करना प्रमाद कहलाता है। प्रमाद मन की ऐसी अवस्था है, जिसमें कि मन सम्मोहित जैसा हो जाता है। इसे, मन की मूर्छा भी कह सकते हैं। यह स्थिति एक प्रकार से मदहोश होने जैसी है, मनुष्य जब नशे में होता है तो उसे अपना होश नहीं रहता है। संसार के विषयों में डूबे हुए मनुष्य भी ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं का भान भी नहीं रहता है। लापरवाही, उपेक्षा पूर्वक कार्य करना, जानते हुए भी योग साधनों का अनुष्ठान न करना, नियमित क्रम को अधूरा छोड़ देना और वह बिगड़ भी जाए तो भी उसकी चिन्ता न करना प्रमाद कहलाता है।

प्रमाद मन के स्तर पर होता है। जीवन चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक दोनों की प्रगति में प्रमाद बाधा बनकर सामने आ जाता है। प्रमाद जीवन की सफलताओं से दूर ले जाता है। यह मन की निष्क्रियता का परिचायक है।

5. आलस्य

“आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादप्रवृत्तिः” अर्थात् शरीर और चित्त के भारीपन के कारण योग साधनों में प्रवृत्त न हो पाना आलस्य है। आलस्य एक प्रकार से किसी कार्य को न करने की इच्छा कहा जा सकता है। योग साधनों के अभ्यास में रुचि व सामर्थ्य होने पर भी शारीरिक चेष्टा न करना। मनोयोगपूर्वक कर्तव्य में प्रवृत्ति का न होना। कफ आदि दोषों के प्रकोप के कारण देह का भारीपन एवं तमोगुण की प्रधानता से चित्त का भारीपन योगाभ्यास में बाधा बन जाता है। तमोगुण के रहने से शरीर का भारी रहना, कार्य में मन न लगना, सुस्ती बनी रहना, आलस्य कहलाता है।

आलस्य एक प्रकार से जीवन के शत्रु के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस आलस्य के कारण हम अपनी सामर्थ्य, शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जीवन अनुपलब्धियों का पिटारा बनकर रह जाता है। आलस्य घुन की तरह होता है जो जीवन को अन्दर से खोखला कर देता है।

6. अविरति

“अविरतिश्चित्तस्य विषयसम्प्रयोगात्मा गर्धः” अर्थात् चित्त की विषयों के प्रति संपर्क की लालसा अविरति कहलाती है। विषयों के प्रति आसक्ति अविरति कहलाती है। सांसारिक विषय वासना में आसक्ति होना तथा चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाना अविरति है। रूप, रस आदि विषयों में तृष्णा का बने रहने से योगाभ्यास में मन नहीं लगता है। मन जब विषयासक्त हो तो वह योग साधना में स्थिर नहीं हो पाता है।

7. भ्रान्तिदर्शन

महर्षि व्यास ने अपने भाष्य में इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि “भ्रान्तिदर्शनं विपर्ययज्ञानम्” अर्थात् विपरीत ज्ञान होना भ्रान्तिदर्शन कहलाता है। दूसरे शब्दों में भ्रमित हो जाना मिथ्या ज्ञान होना अर्थात् जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना को अपने अनुकूल ना मानना भ्रान्तिदर्शन है। भ्रान्ति का अर्थ है जो नहीं है उसे देखना या समझना। मिथ्याज्ञान को हम भ्रान्ति कह सकते हैं। इस प्रकार की अवस्था

में मनुष्य भ्रमित हो जाता है। योगविषयक यथार्थता को मिथ्या समझना। गुरु के बताए मार्ग को ठीक से न समझना। योगाभ्यास के प्रारम्भिक लक्षणों को पूर्ण सफलता समझ लेना यह भ्रांति के ही रूप हैं।

यह सातवाँ विघ्न है जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। भ्रांति किसी भी रूप में मनुष्य के लिए सही नहीं है यह जागृति का अभाव है। इसमें मनुष्य अपने अनुकूल बातों को प्रतिकूल मानने लगता है। ऐसे भ्रांत चित्त से जो भी किया जाता है वह अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं होता है।

8. अलब्धभूमिकत्व

“अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः” अर्थात् चित्त को समाधि की भूमियों की प्राप्ति न होना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है। निरंतर योगाभ्यास करते हुए भी योग की किसी भूमि का प्राप्त न होना। योग साधना में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त न होने पर अनुष्ठाता निराश होकर योग मार्ग को छोड़ देता है। अतः यह योग साधकों के लिए विघ्न स्वरूप है। जीवन में योग साधना निरंतर करने पर भी जीवन लक्ष्य का प्राप्त न होना तथा मध्य में ही मन के वेग का अवरूद्ध हो जाना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है।

9. अनवस्थितत्व

“अनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा” अर्थात् प्राप्त भूमियों में चित्त का प्रतिष्ठित न होना ही अनवस्थितत्व है। चित्त का एकाग्र अथवा स्थिर न रह पाना, अस्थिरता के फलस्वरूप मनोभूमि का डबांडोल बने रहना, अनवस्थितत्व कहलाता है। महर्षि व्यास ने इसे समाधि की भूमि में चित्त का स्थिर न हो पाना कहा है। साधना काल में ऐसा समय आता है जब आपने ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, परंतु आप उस उच्च अवस्था पर स्थिर नहीं रह पाते हैं और उस अवस्था से आपका पतन हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो उसे अनवस्थितत्व कहा जाता है।

उपरोक्त ये नौ अंतराय हैं, जो साधना के विभिन्न स्तरों पर योग साधकों के सम्मुख निरंतर आते रहते हैं। जो चित्त को विक्षिप्त कर योग मार्ग से विचलित कर सकते हैं। ये चित्त के विक्षेप, योग के मल, योग के विघ्न, शत्रु के नाम से जाने जाते हैं।

उपरोक्त बाधाओं के साथ-साथ महर्षि पतंजलि ने अन्य बाधाओं का भी वर्णन किया है।

विक्षेप सहभुवः-

विघ्नों का क्रम यहीं समाप्त नहीं होता है, योगसूत्र में अंतरायों के साथ में आने वाले विक्षेपों की व्याख्या की गई है। इनको विक्षेप सहभुव कहा गया है। महर्षि पातंजलि ने विक्षेप सहभुव का वर्णन करते हुए लिखा है कि- “दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व-श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः¹ अर्थात् दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास तथा प्रश्वास ये पांच विघ्न भी विक्षेपों के साथ रहते हैं। इनको भी क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं।

1. दुःख-

दुःख को परिभाषित करते हुए कहा गया है “येनाभिहताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद् दुःखम्” अर्थात् जिससे पीड़ित, आहत होकर प्राणि उसे नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं वह दुःख कहलाता है। दुःख तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक² आध्यात्मिक-काम, क्रोध आदि विकारों के कारण होने वाले शरीर व मन की पीड़ा आध्यात्मिक दुःख है। आधिभौतिक-मनुष्य या अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा आधिभौतिक दुःख है। आधिदैविक-ग्रहों के कुपित होने पर जो पीड़ा होती है, उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं।

2. दौर्मनस्य-

“दौर्मनस्यमिच्छाविधाताच्चेतसः क्षोभः” अर्थात् इच्छापूर्ति न हो पाने से चित्त में क्षोभ होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में जो क्षोभ होता है, उसे दौर्मनस्य कहते हैं।

3. अंगमेजयत्व-

“यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्” अर्थात् शरीर के अंग अवयवों का कम्पित होना अंगमेजयत्व कहलाता है।

4. श्वास -

“प्राणो यद् बाह्यं वायुमाचामति स श्वासः” अर्थात् प्राण जो बाह्य वायु को भीतर की ओर खींचता है वह श्वास है। श्वास प्रक्रिया पर नियन्त्रण न हो पाने के कारण बाहर की वायु नासिका के माध्यम से अन्दर प्रवेश कर जाना अर्थात् अन्तःकुम्भक में बाधा उत्पन्न हो जाना श्वास नामक विघ्न कहलाता है।

1. पातंजल योगसूत्र 1/31

2. दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकञ्च 1/31 व्यास भाष्य, पातंजल योग सूत्र

5. प्रश्वास -

“यत्कौष्ठ्यं वायुं निःसारयति स प्रश्वासः” अर्थात् जो भीतर की वायु बाहर निकालता है वह प्रश्वास है। शरीर के अंदर से नासिका के माध्यम से बाहर की ओर वायु का निकालने को प्रश्वास कहते हैं। यह प्रश्वास की क्रिया योग साधक की इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो बाधक है। न चाहते हुए भी भीतर की वायु नासिका छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलना अर्थात् बाह्य कुम्भक (प्राणायाम) में विघ्न हो जाना, प्रश्वास नामक विघ्न कहलाता है।

ये पांचों दुःख आदि विघ्न-बाधाएँ प्रायः उपरोक्त नौ मुख्य अंतरायों के कारण चित्त विक्षिप्त रहता है, तब ही उपस्थित हो जाती हैं। इन्हे विक्षेप सहभुव इसीलिए कहा गया है। क्योंकि मुख्य विक्षेप नौ हैं इनके रहते ये पांचों भी उपस्थित हो जाते हैं।

अन्तराय प्रबन्धन तकनीकें-

अन्तराय साधक के जीवन में अवरोध का कार्य करते हैं। दुःख, कष्ट-कठिनाइयाँ प्रत्येक मनुष्य के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं वैसे वैसे हम यह अनुभव करते हैं कि हम ही अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं। कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियाँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। उनसे डरकर या हारकर पीछे की ओर लौटना नहीं है। बाधाओं और विघ्नों से हारकर साधना पथ से विमुख होना यहाँ लक्ष्य नहीं है अपितु विघ्न, बाधाओं और अवरोधों को परास्त कर जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का परम पुरुषार्थ प्रत्येक योग साधक को करना चाहिए। योग साधना में आने वाले विघ्नों और अन्तरायों को समाप्त करने के लिए उनके प्रबन्धन की बेहतर तकनीकें पतंजलि सुझाते हैं। इन तकनीकों को अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार अपनाकर विघ्न-बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं।

प्रणव जपः

महर्षि पतंजलि ने विघ्नों को दूर करने के लिए प्रणव जप का उपाय बताया है। “ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च”¹ अर्थात् इससे (प्रणव जप) जीवात्मा के स्वरूप का दर्शन एवं विघ्नों का नाश हो जाता है। महर्षि व्यास ने इस सूत्र के भाष्य में लिखा है कि व्याधि आदि जो योग के अन्तराय हैं वह ईश्वर प्राणिधान से नहीं होते तथा आत्म स्वरूप का बोध भी हो जाता है। यहाँ स्पष्ट है कि योग सूत्र

1. पातंजल योग सूत्र 1/29 पातंजल योगसूत्र

में ईश्वर का वाचक शब्द प्रणव को माना है।¹ इसी प्रणव के भावना पूर्वक जप करने से अंतरायों से मुक्ति मिल जाती है।

एक तत्त्व का अभ्यास:

दोषों, मलों, विघ्नों के निवारणार्थ प्रथम तकनीक के रूप में पतंजलि ने एक तत्त्व के अभ्यास के लिए निर्देशित करते हुए कहा है कि- तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः³ अर्थात् उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा सह विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्त्व का अभ्यास करना चाहिए।

कोई भी हो सकता है एक तत्त्व-

एक तत्त्व के अभ्यास से सारे विघ्न दूर होते जायेंगे, ऐसा महर्षि पतंजलि का सूत्र संकेत है। एक तत्त्व क्या हो यह वह साधक पर छोड़ देते हैं। यह एक तत्त्व का चुनाव साधक को करना होता है इस संबंध में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि एक ही प्रकार का अभ्यास सब के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, इसलिए विभिन्न उपायों की चर्चा की गई है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं यथार्थ अनुभव द्वारा अपने लिए जो उपाय सहायक है, उसे चुन सकता है।⁴

अब यह योग साधक की साधना के स्वरूप, स्तर पर निर्भर करता है कि वह एक तत्त्व के रूप में किसे चुनता है। एक तत्त्व कोई भी हो पर साधक का मन, प्राण, भाव सब उसमें घुलना चाहिए। एक तत्त्व को जीवन साधना में चरम आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए इसकी ही स्मृतियों में उसकी जीवन धारा बहनी चाहिए। इस एक तत्त्व से स्वयं को एक पल के लिए भी विलग नहीं करना है। भक्त के जीवन में यह तत्त्व उसके भगवान होते हैं। उसका हृदय हमेशा ईश्वर के लिए स्पन्दित होता है। जीवन लक्ष्य जो हम निर्धारित करते हैं वही हमारे हृदय में बसा हो। अतः ईश्वर को एक तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं।

मनुष्य का चित्त स्पंदनशील सूक्ष्म तत्त्व है। जिसका स्वयं कोई आकार व रूप नहीं है। यह जिस वस्तु-विषय के संपर्क में आता है उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। अतः चित्त की स्पंदनशीलता को समाप्त करने के लिए चित्त को किसी एक लक्ष्य पर एकाग्र करना होता है। यदि साधक निरंतर प्रयास से अपने मन को एक

1. तस्य वाचकः प्रणवः 1/27 पातंजल योगसूत्र

2. तज्जपस्तदर्थभावनम् 1/28 पातंजल योगसूत्र

3. पातंजलयोग सूत्र 1/32

4. स्वामी विवेकानंद, राजयोग

वस्तु अथवा विचार पर केन्द्रित करने का अभ्यास करता है तो चित्त एकाग्र होता चला जाएगा ओर जितने भी विघ्न हैं स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे।

भाव प्रबंधनः

योग साधक जब किसी एक वस्तु-विषय पर अपने मन को निरंतर केन्द्रित करने का अभ्यास करता है तो मन सूक्ष्मतर होता चला जाता है। सूक्ष्म हुआ मन वातावरण, व्यक्ति, भोजन की प्रकृति आदि के प्रभाव को अनुभूत करने लगता है। मन को एकाग्र करने के लिए उसका प्रसन्न होना भी आवश्यक है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेषादि मन में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं यह उत्तेजना मन से शरीर में भी प्रभाव उत्पन्न करती है। मन और शरीर में किसी भी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है वह विष का कार्य करती है। मन में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध आदि की भावना प्रबल हो तो महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन (चित्त की प्रसन्नता) के उपाय के रूप में वर्णित किया है- इन विघ्नों को शांत करने का एक उपाय और बताते हैं- “मैत्री-करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्” अर्थात् सुखी के प्रति मैत्री दुःखी के प्रति करुणा, पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता पापात्मा के प्रति उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसन्न होता है। व्यास जी ने इस सूत्र का भाष्य करते हुए लिखा है कि “सुखी और भोग सम्पन्न प्राणियों से मित्रता, दुखी प्राणी के प्रति करुणा, पुण्यात्मा के प्रति मुदिता एवं पापात्मा के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार की भावना रखने से शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है जिससे चित्त निर्मल होता है। निर्मलता को प्राप्त प्रसन्न चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है।

प्राणायाम द्वारा चित्त की स्थिरता:

महर्षि पतंजलि ने चित्त को स्थिर करने के लिए प्राणों को स्थिर करने के लिए प्राणायाम के अभ्यास को भी प्रभावकारी माना है- “प्रच्छर्दनविधाराणाभ्यां वा प्राणस्य” प्राण वायु को बाहर निकालने एवं यथाशक्ति बाहर रोकने के अभ्यास से भी चित्त शांत और निर्मल होता है। महर्षि व्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उदरस्थ प्राण वायु को नासापुटों से विशेष प्रयत्न करके बाहर निकालना तदुपरान्त बाहर रोके रखने अभ्यास से भी चित्त शांत और निर्मल होता है।

अन्तरायों के प्रबन्धन के साथ हमारे भावों के प्रबन्धन की भी आवश्यकता है।

महर्षि पतंजलि ने चित्त को स्थिर करने के अन्य उपाय भी बताए हैं जैसे गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श आदि विषयों का साक्षात्कार करने वाली वृत्तियाँ भी उत्पन्न

होकर मन कि स्थिरता का कारण बनती है।¹ साथ ही अभ्यास करते हुए साधक को शोक रहित दिव्यज्योति स्वरूपा प्रवृत्ति का साक्षात्कार हो जाए तो वह भी चित्त को स्थिर करने वाली होती है।² जो वीतराग महापुरुष हैं उनको भी ध्यान का विषय बनाकर चित्त को स्थिर किया जा सकता है।³ स्वप्न और निद्रा से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ध्येय बनाकर साधना करने वाले साधक का चित्त स्थिर हो जाता है।⁴ पूर्व में कही गयी ध्यान साधना की विधियों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार ध्येय को चुनकर उस पर ध्यान करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है।⁵

साधना मार्ग में आने वाले विघ्नों की समाप्ति के लिए चित्त का स्थिर होना प्रारम्भिक आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की स्थिरता के लिए जो उपाय सुझाए हैं वह पूर्णतः वैज्ञानिक और व्यावहारिक हैं। इनको अपनी साधना पद्धति का अंग बनाकर मूल्यांकित कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के ये उपाय सीमा, काल के बंधनों से परे हैं और साधक की अभिरुचि पर आधारित भी हैं। साधना के विघ्नों को दूर करने में इन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।

समय पर अभीष्ट सफलता न मिलने पर निराश एवं संशयग्रसित हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे कड़ा संघर्ष करना जीवन को नए सिरे से परिभाषित करने जैसा है। हार स्वीकार करने से अच्छा इसकी जगह गहराई से अपनी कमियों का निरीक्षण करना और दुगने उत्साह के साथ कार्य में जुट जाना चाहिए।

-
1. विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी। पातंजलयोगसूत्र 1/35
 2. विशोका वा ज्योतिष्मती, पातंजलयोगसूत्र 1/36
 3. वीतरागविषयं वा चित्तम्, पातंजलयोगसूत्र 1/37
 4. स्वप्ननिद्राज्ञानालंबनं वा, पातंजलयोगसूत्र 1/38
 5. यथाभिमतध्यानाद्वा, पातंजलयोगसूत्र 1/39

आरण्यक वाङ्मय में प्रतिपादित सृष्टि का स्वरूप

-देव प्रकाश

शोधछात्र, वेद विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

महर्षि दयानन्द सरस्वती सृष्टि की परिभाषा करते हुए 'आर्योद्देश्यरत्नमाला' में लिखते हैं- "जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्यरूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने के योग्य है, वह 'सृष्टि' कहाती है"¹ और 'स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश' में पुनः महर्षि लिखते हैं- "सृष्टि उसको कहते हैं, जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर नानारूप बनना।"²

इन दोनों परिभाषाओं पर विचार करने से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जिससे सृष्टि के पदार्थों को मनुष्य व्यवहार में ला सकता है। उनका यथार्थ विज्ञान प्राप्त कर सकता है। बिना यथार्थ विज्ञान के किसी भी पदार्थ को उचित व्यवहार में लाना सम्भव नहीं हो सकता, इस कारण सृष्टि विज्ञान की यथार्थता मानव जाति के लिए आवश्यक है। सृष्टि हेय नहीं, बल्कि व्यवहार में लाकर सबका उपकार करने के लिए है। सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म व स्थूल से स्थूल पदार्थों अर्थात् सूक्ष्मतम कणों एवं उनसे भी सूक्ष्म प्राणादि पदार्थों से लेकर विशाल लोक लोकान्तर सब के यथार्थ विज्ञान को साक्षात् करके उसका सर्वहितार्थ उपयोग करना चाहिए। यही सृष्टि का प्रयोजन है। सृष्टि के इसी प्रयोजन को समझकर यह मानव प्राणी जब से इस पृथिवी पर आया है, तभी से सृष्टि के रहस्यों को समझने का प्रयत्न करता रहा है। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के दार्शनिक सिद्धान्तों, वेद, मनुस्मृति, विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों, महाभारत, सूत्र-ग्रन्थ, दर्शन, उपनिषद्, आदि सम्पूर्ण प्राचीन वैदिक वाङ्मय के द्वारा सृष्टिगत गुणधियां सुलझाई गई हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के इक्तीस एवं इक्यासीवें सूक्त में उक्त जिज्ञासा को आलङ्कारिक शैली में प्रस्तुत किया गया है- "किं स्विद्धन् क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः। मनीषिणो मनसापृच्छतेदु तद् यदुध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्॥"³ इस मन्त्र में विश्वकर्मा को

1. परोपकारिणी सभा अजमेर (राज.)

2. सत्यार्थ प्रकाश, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, 77वां संस्करण

3. ऋ. 10.81.4

सम्बोधित कर के सृष्टि के प्रति जिज्ञासा अभिव्यक्त हुई है। उपरिलिखित मन्त्रांश का भाव है कि वह कौन सा वन था? वह कौन सा वृक्ष था? जिसे काट छांट कर द्यावापृथिवी का निर्माण किया गया? इस सूक्त में एक जिज्ञासा और है कि किं स्विंदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्विंत्कथासीत्। यतो भूमिं ज्ञनयन्विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः॥¹ इस जगत् का आधार, कारण और उपादान क्या था? जिससे उस विश्वकर्मा ने भूमि और द्यौ को उत्पन्न करते हुए अपनी महिमा से आच्छादित किया है। अथर्ववेद में यही प्रश्न सरल भाव से स्पष्ट किया गया है। केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता। केनेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम्॥² यह भूमि किसने बनाई? इसके ऊपर यह आकाश किसने रखा? ऊपर यह तिरछा एक फैला अन्तरिक्ष किसने स्थापित किया? ऋग्वेद एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में जिज्ञासा की गई है कि को अद्वा वेद क इह प्र वौचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः। अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव॥³ सृष्टि के विषय में कौन जानता है जो कहे कि यह सृष्टि कहां से आयी? पञ्चमहाभूतादि देव तो सृष्टि के बाद ही हुए हैं। यह सृष्टि कैसे और कहां से हुई, किसको ज्ञात है? ऋग्वेद में उल्लिखित वन और वृक्ष सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मणकार इस प्रकार देता है- “ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः। मनीषिणो मनसा विब्रवीमि वः ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि विश्वा॥⁴ इस प्रकार यहां पर ब्रह्म को ही वन और वृक्ष बताकर समाधान किया है, इसी से द्यावापृथिवी की उत्पत्ति कही गई है। कठोपनिषद् एवं गीता में “ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः॥⁵ ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्”⁶ विश्व को ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा वाला अश्वत्थ वृक्ष कहते हुए ब्रह्म से इनका सम्बन्ध जोड़ा है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द प्रकृति का वाचक है। बृहदारण्यक में कहा है- “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तञ्चैवामूर्त्तञ्च मर्त्यञ्चामृतञ्च स्थितञ्च यच्च त्यच्च”⁷ प्रस्तुत कण्डिका के भाष्य करते हुये शिवशङ्कर काव्यतीर्थ लिखते हैं- “अत्र ब्रह्मशब्दः समष्टिरूपेण जगतो वाचकः” शङ्कराचार्य ने भी ब्रह्म को संसार वृक्ष का मूल स्वीकार किया है।

1. ऋ. 10.81.2

2. अथर्व. 10.2.24

3. ऋग्. 10.129.6

4. तैत्ति. 2.8.9.6

5. कठोप. 6.1

6. गीता 15.1

7. बृहदा. 2.3.1

सृष्टि से पूर्व की परिस्थितियां-

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की आरम्भिक तीन ऋचाओं में सृष्टि से पूर्व की परिस्थितियों का व्यापक चिन्तन मिलता है। नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीवः कुहुः कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम्॥¹ न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यन्न परः किञ्चनास॥² तम आसीत्तमसा गूळमग्रेऽप्रकेतं संलिलं सर्वमा इदम्। तुच्छेनाभ्वर्षिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥³

अर्थात् उस समय न असत् था न सत्, न रज (अन्तरिक्ष) था और न व्यापक व्योम। क्या ढका हुआ था? किसका आश्रय या शरण थी? क्या गहन गम्भीर जल ही विद्यमान था? उस समय मृत्यु, अमृत, रात, दिन, वायु आदि या अन्य किसी भी चिन्ह की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। वह मात्र एक स्वधा (प्रकृति) अपनी स्वयमेव की धारणा शक्ति से सम्पन्न थी, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं था। तम से आवृत गहन अन्धकार ही था, यह सब चिन्ह विहीन जल ही था, जो भी एक तत्त्व थ वह तुच्छ से आवृत्त और तप की महिमा से उत्पन्न हुआ था। परन्तु तवल्कार आरण्यक में इस प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है- इदमेवेदमग्रेऽन्तरिक्षमासीत्॥⁴ अयमेवेदमग्र आकाश आसीत्॥⁵ प्रजापतिर्वेदमग्र आसीत्॥⁶ आपो वा इदमग्रे महत्सलिलमासीत्॥⁷ अर्थात् वर्तमान जगत् की सृष्टि से पूर्व अन्तरिक्ष, आकाश, प्रजापति ब्रह्म, अक्षर-वाक्, सलिल आपः था। ये सभी मान्यताएँ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से कुछ पृथक् अवश्य हैं, किन्तु तद्विपरीत नहीं हैं। वस्तुतः ये सभी उस अवस्था को बतलाते हैं जब मूल प्रकृति महत् रूप में परिवर्तित हो गयी थी⁸

सभी ने परमात्म- शक्ति सत्ता को तो स्वीकार किया ही है। अतः ऐतरेयारण्यक श्रुति कहती है - “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्”⁹ सृष्टि से पहले यह सृष्टि रूप जगत् एक मात्र आत्मा (परमात्मा) ही था। इस आत्मा के

1. ऋग्. 10.129.1

2. ऋग्. 10.129.2

3. ऋग्. 10.129.3

4. तव.आर. 1.6.1.1

5. तव.आर. 1.7.1.1

6. तव.आर. 1.15.1.1

7. तव.आर. 1.18.1.1

8. द्रष्टव्य भगवद्भक्त कृत ‘वेदविद्या निदर्शन’ का तृतीय अध्याय प्रकृति व महत्

9. ऐत.आ. 1.4.1

अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। इन समस्त प्रमाणीभूत आधारों पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सृष्टि से पूर्व सत् असत्, दिन-रात्रि, मृत्यु, अमृत नाम की सत्ताएं नहीं थीं, गहन अन्धकार ही था। परन्तु तवल्कार आरण्यक में एक स्थान पर “द्वयं वावेदमग्र आसीत् सच्चैवासच्च”¹ सत् और असत् दोनों की सत्ता की विद्यमानता का वर्णन मिलता है। यहाँ सत् से तात्पर्य चेतन सत्ता से है और असत् जड़ प्रकृति से।

अस्तु वस्तुतः उस प्रकृति जिसको असत् कहते हैं उसका स्वरूप कैसा था। असत् का अर्थ अभाव न होकर, सत् से भिन्न वस्तु है। सृष्टि किसी कारण पदार्थ से बनी है। वह कारण पदार्थ अनादि व अनन्त है। वह न कभी बनता है और न कभी नष्ट ही होता है। उस पदार्थ का सदैव भाव रहता है, वह शून्य अर्थात् अवस्तु नहीं है, जैसा कि महान् तत्ववेत्ता महर्षि कपिल ने कहा- नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः²। अर्थात् अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी को योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा- नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः³ अर्थात् असत् की कभी सत्ता नहीं होती और सत्तावान् का कभी विनाश नहीं होता। इसका आशय है कि शून्य से कभी भी किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा जो वस्तु विद्यमान है, उसका कभी भी पूर्ण विनाश नहीं होता। लोक में जो किसी सत्तावान् का विनाश तथा बिना किसी कारण द्रव्य के किसी वस्तु की उत्पत्ति देखी वा सुनी जाती है उसका यथार्थ यह है कि नाशः कारणलयः⁴ अर्थात् स्थूल पदार्थों का अपने कारणभूत सूक्ष्म पदार्थों में लय वा परिवर्तित हो जाना ही विनाश कहलाता है। इस प्रकार वस्तु का विनाश यथार्थ में नहीं होता है, बल्कि उसका रूप इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसका हमें बोध नहीं हो सकता, यही विनाश वा प्रलय कहा जाता है। इसके विपरीत जब उस अदृश्य, अस्पृश्य, अविज्ञेय कारण पदार्थ के स्थूल रूप में परिवर्तित होकर किसी वस्तु का निर्माण होता दिखाई देता है, उसे ही किसी वस्तु का उत्पन्न होना माना जाता है। वस्तुतः सृष्टि व प्रलय पदार्थ की दो प्रकार की अवस्थाओं का नाम है। और यह सृष्टि-प्रलय वा कार्य-कारण अवस्था भी सापेक्ष होती है। एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का उपादान कारण हो सकता है, तो वही पदार्थ किसी अन्य सूक्ष्म पदार्थ का कार्यरूप भी हो सकता है। सृष्टि पृथक्- 2 सूक्ष्म पदार्थों के संयोग विशेष से बनी है। यहाँ ‘विशेष’ शब्द यह बतलाता है कि सृष्टि के विभिन्न पदार्थों (सूक्ष्म वा स्थूल) का निर्माण यदृच्छया संयोग से नहीं, बल्कि ज्ञान व युक्तिपूर्वक सम्यक् संयोग से

1. तव.आर.1.17.1.1

2. सां.द. 1.78

3. गीता 2.16

4. सां.द. 1.121

ही होता है। संसार में जो भी हमें अव्यवस्था, यदृच्छा दिखाई देती है, वह हमारे अल्पज्ञान के कारण ही हमें प्रतीत होती है, जबकि उस अव्यवस्था के अन्दर भी एक सुन्दर सोद्देश्य व्यवस्था होती है, जिसे हम अपने अल्प ज्ञान के कारण जान नहीं पा रहे। समस्त सृष्टि पूर्ण व्यवस्थित, ज्ञानपूर्वक रची हुई, ज्ञानपूर्वक व सोद्देश्य संचालित है।

अस्तु, सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया के प्रारम्भ में प्रकृति रूपी मूल उपादान पदार्थ में प्रकाश क्रियादि सभी गुणों में से कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता किं वा उनका बीजरूप भी विद्यमान नहीं रहता। इस कारण उस समय विद्यमान मूल पदार्थ को न द्रव्य, न ऊर्जा और न आकाश ही कहा जा सकता है। इस प्रकार वह पदार्थ निम्नलिखित स्वरूप वाला होता है- 1. पदार्थ का आयतन अनन्त होता है। 2. पदार्थ का द्रव्यमान शून्य होता है। 3. शीतलता अनन्त परिमाण में होती है। 4. घनत्व शून्य होता है। 5. किसी भी प्रकार के बल अथवा क्रियाएं पूर्णतः अविद्यमान होती है। इससे वह पदार्थ पूर्णतः शान्त एवं अनन्त आयतन में पूर्णतः एकरस होकर भरा रहता है। 6. वह न कण रूप, न तरंग रूप, न आकाश रूप और न किरण रूप में होता है। इस प्रकार वह सर्वथा अनिर्वचनीय, अलक्षण, अज्ञेय व अप्रतर्क्य अवस्था में होता है। यह अवस्था महाप्रलय की होती है। वस्तुतः इस अवस्था को वेद के शब्दों में नासदासीत् इत्यादि रूप से कहा गया है।

अस्तु जब सृष्टि का समय आता है, उस समय सर्वप्रथम जो क्रिया उत्पन्न होती है, उसके विषय में वेद एवं तैत्तिरीय आरण्यक में कहा है- **कामस्तदग्रे समवर्तताधि। मनसो रेतः। प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुमसति निरविन्दन्। हृदि प्रतीष्यां कृवयो मनीषेति।**¹ अर्थात् सर्वप्रथम ईश्वर तत्व में सृष्टि उत्पन्न करने की कामना उत्पन्न होती है। जड पदार्थ में कोई भी प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती। इस कारण प्रकृतिरूप महाप्रलयावस्था में सृष्टि उत्पत्ति की स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती और न ही हो सकती। इस प्रवृत्ति को प्रारम्भ करने हेतु ईश्वर तत्व में इच्छा उत्पन्न होती है। उस काम को सृष्टि से अग्रवर्ती बताते हुए इसे *मनसो रेतः* कहा है। आचार्य सायण ने अपने भाष्य में काम का अर्थ 'सिसृक्षा' किया है। 'यह सिसृक्षा ही विश्व सृजन का मूल है। महर्षि मनु ने लिखा है कि "अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित्। यद्यद्धि कुरुते किञ्चित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्"² काम का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना कोई भी कर्म या प्रयास सम्भव नहीं है। आचार्य सायण ने यहीं पर समस्त शङ्काओं का निराकरण दार्शनिक पृष्ठभूमि पर रखकर

1. तै.अ. 1.23.2, ऋग्. 10.129.4

2. मनु. 2.3

सचित्र वर्णन करते हुए 'प्रथमं रेतः' को भावी प्रपञ्च अर्थात् संसार का बीजभूत तत्व कहा, इस बीजरूप तत्व को पहले अतीत कल्प में प्राणियों द्वारा किया गया पुण्यात्मक कर्म माना गया। फलोन्मुखी कर्मों के फलस्वरूप फलप्रद, सर्वसाक्षी कर्मनियन्ता परमात्मा के मन से 'सिसृक्षा' अर्थात् सृष्टि की इच्छा हुई। तवल्कारारण्यक में भी प्रजापति द्वारा सृष्ट्युत्पत्ति के क्रम में इस सिसृक्षा को बताते हुए कहा गया है- **प्रजापतिः प्रजा असृजत¹। सोऽकामयत बहुस्याम प्रजायेया भूमानं गच्छेयं इति²** अर्थात् प्रजापति ने प्रजा की रचना की। उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं। अस्तु इसी प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक में वर्णित है- **आपो वा इदमांसन्त्सलिलमेव।** जो दृश्यमान जगत् हैं उसकी उत्पत्ति से पहले केवल जल ही था। **सद्भावे लीनं सलिलम्** अर्थात् सद्रूप कारण में लीन अर्थात् प्रलयावस्था में मूल प्रकृति। तदनन्तर **"स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत्। तस्यान्तर्मनसि। तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत।"**

इदंसृजेयमिति। तस्माद्यत्पुरुषो मनसाऽभिगच्छति। तद्वाचा वंदति। तत्कर्मणा करोति। तदेषाऽभ्यनूक्ता इति।³ उस जल के मध्य में कमलपत्र पर वह प्रजापति (महत्) अकेले सम्यक् रूप से आविर्भूत होकर स्थित था। उस के मन के भीतर काम (इच्छा) उत्पन्न हुआ कि इस जगत् की सृष्टि करूँ। सर्वप्रथम मन से काम की उत्पत्ति होने के कारण पुरुष पहले मन से विचार करता है, फिर उसको वाणी से कहता है पुनः उसे कार्यरूप में परिणत करता है। तदनन्तर तैत्तिरीय आरण्यक श्रुति प्रजापति की कामना से जनित परिश्रम का वर्णन करते हुये कहती है- **"स तपोत्पद्यत। स तपस्तप्त्वा शरीरमधूनुत। तस्य यन्मांसमासीत्। ततोऽरुणाः केतवो वातरशना ऋषय उदतिष्ठन्। ये नखाः ते वैखानसाः। ये बालाः ते बालखिल्याः। यो रसः सोऽपाम्।⁴"** सृष्टि की कामना करने वाले प्रजापति ने सृष्ट्युत्पत्ति की कामना करके तप किया तथा तप करके अपने शरीर को कम्पित किया। उस कम्पित शरीर के मांस से अरुणगण, केतुगण और वातारशनागण नामक तीन प्रकार के ऋषि उत्पन्न हुए। कम्पित शरीर के मुख से वैखानस नामक मुनिगण, रोमों से बालखिल्य नामक ऋषिगण हुए। कम्पित शरीर का जो सारांश था, वह जलों के मध्य में कोई कूर्म रूप हुआ। पुनः उस कूर्मरूप में **"अन्तरतः कूर्म भूतं सर्पन्तम्। तमब्रवीत्। मम वै त्वङ्मांसा। समभूत्। नेत्यब्रवीत्। पूर्वमेवाहमिहाऽऽसृमिति। तत्पुरुषस्य**

1. तवल्का. 1.3.1.1

2. तवल्का. 1.15.1.1

3. तै.आ. 1.23.1

4. तै.आ. 1.23.4

पुरुषत्वम्। स सहस्राक्षः सहस्रपात्। भूत्वोदतिष्ठत्। तमब्रवीत्। त्वं वै पूर्वं समंभूः। त्वमिदं पूर्वं कुरुष्वेति, इति॥¹” अर्थात् उस जल के मध्य में कूर्म के आकार हुए और वहाँ सञ्चरण करते हुए उस पुरुष से प्रजापति ने कहा कि हे कूर्म! तुम मेरे त्वचा और मांस से उत्पन्न हुए हो। तब उस कूर्म ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी शरीर की त्वचा मांस इत्यादि से उत्पन्न नहीं हूँ। मैं तो सर्वव्याप्य, नित्य, चैतन्य-स्वरूप वाला होने के कारण यहाँ पहले से ही विद्यमान था। यही इस पुरुष का पुरुषत्व है। वह पुरुष हजारों शिरों, आँखों, पैरों वाला होकर उत्पन्न हो गया। तब प्रजापति ने उससे कहा - हे परमात्मन्! तुम शरीर से पहले विद्यमान थे और मुझसे पहले हुए हो, अतः इस सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न करो। अब जगत् के उत्पत्ति क्रम को कहते हैं- स इत् आदायापः। अञ्जलिनां पुरस्तादुपादधात्। एवा ह्येवेति। तत आदित्य उदतिष्ठत्। सा प्राची दिक् इति॥² इस प्रकार प्रजापति के कहने पर उस अरुणकेतम रूप परमेश्वर ने इस सृष्टि से भी पूर्व में विद्यमान जल को अञ्जलि में लेकर पूर्व दिशा में ‘एवा ह्येव’ मन्त्र से रख दिया, उससे सूर्य उत्पन्न हुआ। अस्तु इसी प्रकार क्रमशः दक्षिण दिशा में रखा, जिससे अग्नि उत्पन्न हुआ। पुनः पीछे पश्चिम दिशा में रखा, जिससे वायु उत्पन्न हुआ। उत्तर दिशा में रखा, जिससे इन्द्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् इस पुरुष ने मध्य में रखा, जिससे पूषा उत्पन्न हुआ। पुनः पुरुष ने अञ्जलि के जल को ऊपर की ओर रखा, जिससे देवता, मनुष्य, पितृगण, गन्धर्व और अप्सराएँ उत्पन्न हुईं³ अस्तु पुनः “या विप्रुषो वि परापतन्। ताभ्योऽसुरा रक्षांसि पिशाचाश्चोदतिष्ठन्। तस्मान्ते पराभवन्। विप्रुड्भ्यो हि ते समंभवन्, इति॥⁴” अञ्जलि में भरकर रखते समय जो बूदें नीचे गिर गयीं, उनसे असुर, राक्षस और पिशाच उत्पन्न हुए। वे असुरादि नीचे गिरी बूदों से उत्पन्न होने के कारण नीचे गिरने के समान अधम हो गये।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जगत् की सृष्टि जल में हुई है। इस तथ्य को एक ऋचा द्वारा कहा गया है “आपो ह यद्बृहतीर्गर्भमायन्। दक्षं दधाना जनयन्तीः स्वयंभुम्। तत इमेऽध्यसृज्यन्त सर्गाः। अद्भ्यो वा इदं समंभूत्। तस्माद्विदं सर्वं ब्रह्म स्वयंभ्वति॥⁵” अर्थात् वृद्धशील गर्भ को धारण करता हुआ कूर्मरूप ब्रह्म को उत्पन्न करने की इच्छा करता हुआ जो महान् जल गर्भ को प्राप्त किया, उसी से ये सृज्यमान लोक बनाये गये। अतः जल से ही यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ।

1. तै.आ. 1.23.5
2. तै.आ. 1.23.6
3. तै.आ. 1.23.7
4. तै.आ. 1.23.8
5. तै.आ. 1.23.10

इसी कारण यह सम्पूर्ण जगत् स्वयं सिद्ध है। प्रजापतिर्वाव तत्। आत्मनाऽऽत्मानं विधाय। तदेवानुप्रविशत् इति॥¹ वह प्रजापति (महत्) अपनी सामर्थ्य से अपने स्वरूप को जगत् के आकार में बनाकर उस जगत् में ही प्रवेश कर गया। इस विषय में आरण्यक ऋचा वर्णन करती है कि “विधाय लोकान्विधाय भूतानि। विधाय सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य। आत्मनाऽऽत्मानमभिसंविवेशेति, इति॥²” अर्थात् सत्यरूप परमात्मा की प्रथम सन्तान प्रजापति ने भूमि इत्यादि लोकों, प्राणियों, सभी दिशाओं और प्रदिशाओं को बनाकर अपने चैतन्य रूप से अपने शरीर रूप जगत् में सभी ओर से सम्यक् प्रकार से प्रवेश किया।

अस्तु इसी अवस्था को ऐतरेय श्रुति इस प्रकार से प्रतिपादित करती है- “स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति स इमौल्लोकानसृजत इति अम्भो मरीचीर्मरमापः³” उस आत्मा ने लोकों की रचना करने के लिए इच्छा की। उसने अपनी इच्छा से ही अम्भ, मरीचि, मर और आप- इन लोकों की रचना की। “अदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः इति⁴” अर्थात् इन लोकों में जो द्युलोक से परे है और स्वर्गलोक जिसकी प्रतिष्ठा है वह अम्भलोक है। अन्तरिक्ष (भुवर्लोक) मरीचिलोक है। पृथिवी मरलोक है जो पृथिवी के नीचे है, वह आपः लोक है। इस शरीररूपी जगत् के सभी अङ्गों का विस्तार से वर्णन करते हुए ऐतरेय श्रुति कहती है- “स ईक्षतेमे लोका लोकापालान्नु सृजा इति सोऽद्भ एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्च्छयतीति⁵” इन चारों लोकों की सृष्टि करके उस आत्मा (महत्) ने विचार किया कि ये लोक तो तैयार हो गये ‘अब लोकपालों की रचना करूँ’ ऐसा सोचकर उसने जल से ही एक पुरुष (अहंकार) को निकालकर उसे अवयव युक्त कर दिया।

3. तवल्कारण्यक के प्रथम अध्याय के पन्द्रहवें अनुवाक के अनुसार उसने अपने को “स षोडशधात्मनं व्यकुरुते भद्रं च समाप्तिश्चाऽऽभूतिश्च सम्भूतिश्च भूतं च सर्वं च रूपं चाऽपरिमितं च श्रीश्च यशश्च नाम चाऽग्रं च सजाताश्च पयश्च महीया च रसश्च⁵” अर्थात् षोडशधा विभाग में व्यवस्थित कर लिया। इसी षोडशधा प्रजापति पुरुष का कौन अवयव किस अङ्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो कि इस प्रकार है- “तद्यद्भद्रं हृदयमस्य तत्। ततस्सवंत्सरमसृजत” जो षोडशधा

1. तै.आ. 1.23.12
2. तै.आ. 1.23.14
3. ऐत.आ. 2.4.2-3
4. ऐत.आ. 2.4.4
5. ऐत.आ. 2.4.5
6. तवल्का. 1.15.1.2

प्रजापति पुरुष का भद्र है वह हृदय स्थानीय है उससे संवत्सर की रचना की। “समाप्तिः कर्मास्य तत्। तत ऋतूनसृजत” समाप्ति कर्म है, उससे ऋतु की रचना की। “आभूतिरन्नमस्य तत्। तच्चतुर्धा भवति। ततो मासानर्धमासानहो-रात्रायुषसोऽसृजत” आभूति अन्न है, उससे चार प्रकार की सृष्टि होती है मास, अर्धमास (पक्ष), अहोरात्र और उषा। “सम्भूति रेतोऽस्य तद। ततश्चन्द्रमसमसृजत”¹ सम्भूति रेतस् है, उससे चन्द्रमा की रचना की। “भूतम्प्राणोऽस्य सः। ततो वायुमसृजत” भूत प्राण है, उससे वायु की रचना की। “सर्वमपानोऽस्य सः। ततः पशूनसृजत” सर्व अपान है, उससे पशुओं की रचना की। “रूपं व्यानोऽस्य सः। ततः प्रजा असृजत” रूप व्यान है, उससे प्रजा की रचना की। “अपरिमितम्मनोऽस्य तत्। ततो दिशोऽसृजत” अपरिमित मन है, उससे दिशा की रचना की। “श्रीर्वागस्य सा। ततस्समुद्रमसृजत” श्री वाक् है, उससे समद्र की रचना की। यशस्तपोऽस्य तत्। “ततोऽग्निमसृजत” यशस् तप है, उससे अग्नि की रचना की। “नाम चक्षुरस्य तत्। तत आदित्यमसृजत”² नाम चक्षु है, उससे आदित्य की रचना की। अग्रमूर्धास्य सः। “ततो दिवमसृजत” अग्र मूर्धा है, उससे द्युलोक की रचना की। “सजाता अङ्गान्यस्य तानि। ततो वनस्पतीनसृजत” सजाता अङ्ग है, उससे वनस्पतियों की रचना की। “पयो लोमान्यस्य तानि। तत ओषधीरसृजत” पयस् लोम है, उससे ओषधियों की रचना की। “महीया माँसान्यस्य तानि। तत ओषधीरसृजत” पयस् लोम है, उससे ओषधियों की रचना की। “महीया माँसान्यस्य तानि। ततो वयँस्यसृजत” महीया मांस है, उससे पक्षियों की रचना की। “रसो मज्जाऽस्य सः। ततः पृथिवीमसृजत”³ रस मज्जा है, उससे पृथिवी की रचना की। “स हैवं षोडशधाऽत्मानं विकृत्य सार्धं समैत्। तद्यत्सार्धं समैत् तत्साम्नस्सामत्वम्। स एवैष हिरण्मयः पुरुष उदतिष्ठत्प्रजानां जनिता”⁴ इस प्रकार षोडशधा पुरुष षोडश अवस्थाओं में विकृत होकर समस्त सृष्टि समष्टि रूप से स्पष्ट होने के कारण प्रजा जनयिता पुरुष ‘हिरण्मय’ संज्ञा वाला हो गया। इसको ऐतरेय आरण्यक वर्णित करते हुये कहता है, उस विराट् पुरुष के उद्देश्य से परमात्मा ने सङ्कल्प किया। उस सङ्कल्प किये गये पिण्ड (अहंकार) से अण्डे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाक् और वागिन्द्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासिकारन्ध्र प्रकट हुए। नासिकारन्ध्र से प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से

1. तवल्का. 1.15.1.3-6

2. तवल्का. 1.15.2.2-8

3. तवल्का. 1.15.3.2-6

4. तवल्का. 1.15.3.7-8

चक्षु- इन्द्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। फिर कान उत्पन्न हुए। कानों से श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्र से दिशाएँ उत्पन्न हुई। तत्पश्चात् त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोमों से औषधि-वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन और मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रकट हुई। तत्पश्चात् शिश्न प्रकट हुआ। शिश्न से रेतस् और रेतस् से आप (जल) उत्पन्न हुआ।¹

अस्तु सृष्टि प्रक्रिया के विषय में तवल्कारण्यक का मत के अनुसार महाभूतों की सृष्टि से पूर्व मात्र शून्य आकाश ही था, यह आकाश सूक्ष्मतत्त्व के रूप में 'वाक्' था। 'तामेतां वाचं प्रजापतिरभ्यपीडयत्' से अभिप्राय है कि उस प्रजापति ने अव्यक्त वाक् को गति प्रदान कर हलचल पैदा कर दी, वह व्यक्तीभूता होकर प्राण- ऊर्जा (शक्ति) सम्पन्ना हो गई, इसी व्यक्त वाक् का परिमाण हुआ- ऋक्- यजुः साम रूपात्मक त्रयी विद्या। त्रयी विद्या से 'इमे लोका अभवन्'। ततः विश्व कर्मा प्रजापति के द्वारा इन लोकों में एक बड़े स्तर पर गति दी गई, जिसमें एक परमाणु का अन्य परमाणु से संयोग होकर बहुत से पदार्थों का उद्भव स्वाभाविक ही रहा होगा। उक्त ब्राह्मण के अनुसार इन समस्त परमाणु संगठनों के प्रतिनिधि अग्नि, वायु, आदित्य के रूप में यह देवत्रय हुआ। उन तीनों देवों का सम्बन्ध भूः, भुवः, स्वः व्याहृतित्रय से स्वीकार किया है, एवं इनसे ही पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है।²

उपसंहार- अस्तु अभी तक के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रजापति, अन्तरिक्ष, आकाश, वाग्, कूर्म ये सभी शब्द उस सल्लक्षणा महत् के ही वाचक हैं। शतपथ श्रुति बतलाती है- "महा भूत्वा प्रजापतिः। महान् हि स तदभवत्"³ अर्थात् महान् होकर प्रजापति, महान् ही वह (प्रजापति) हुआ। "महद्रूपो वै प्रजापतिः"⁴

1. ऐत.आ. 2.4.1.6
2. अयमेवेदमग्र आकाश आसीत्। स उ एवाप्येतर्हि। स यस्स आकाशो वागेव सा। तस्मादाकाशाद्वाग्वदति। तामेतां वाचमप्रजापतिरभ्यपीडयत्। तस्य अभिपीडितायै रसः प्राणेदत्। त एवेमे लोका अभवन्। स इमाँ लोकानभ्यपीडयत्। तेषामभिपीडितानां रसः प्राणेदत्। ता एवैता देवता अभवन्नाग्निर्वायुरसावादित्य इति। स एता देवता अभ्यपीडयत्। तासामभिपीडितानां रसः प्राणेदत्। सा त्रयीविद्याभवत्। स त्रयीं विद्यामभ्यपीडयत्। तस्या अभिपीडितायै रसः प्राणेदत्। ता एवैता व्याहृतयोऽभवन् भूर्भुवस्स्वरिति। स एता व्याहृतीरभ्यपीडयत्। तासामभिपीडितानां रसः प्राणेदत्। तदेतदक्षरमभवदोमिति यदेतद्। स एतदक्षरमभ्यपीडयत्। तस्याऽभिपीडितस्य रसः प्राणेदत्। तवल्का. 1.7.1, तथा 1.1.1 भी द्रष्टव्य
3. शत. 7.5.1.21
4. जै.ब्रा. 2.12

महत् के विषय में “वाग्वै मतिर्वाचा हीदं सर्वं मनुते”¹ “भुव इत्यन्तरिक्षम्”² “भुव इति प्रजाम्” (प्रजापतिरजनयत)³ “रसो वै कूर्मः”⁴ “स यत्कूर्मो नामः एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्कूर्मः कश्यपो कूर्मः”⁵ अस्तु इन प्रमाणों के आलोक में स्पष्ट होता है कि जब भी प्रजापति के द्वारा स्वयम् से सृजन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वहाँ सर्वत्र प्रजापति प्रायः महत् ही है। उस महत् के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये विभिन्न स्वरूप वाले नाम से व्यवहृत किया गया है।

-
1. शत. 8.1.2.7
 2. तैत्ति.आ. 7.5.1
 3. शत. 2.1.4.13
 4. शत. 7.5.1.1
 5. शत. 7.5.1.5

महर्षि दयानन्दप्रोक्त उपासना पद्धति का विवेचनात्मक अध्ययन

-सन्दीप

असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ) वेदविभाग,
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

संसार के सभी जीवों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है कि प्रत्येक जीव दुःख से छूटना तथा सुख को प्राप्त होना चाहता है इसलिए संसार के वे सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति जो वेद आदि धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं या उन में विश्वास रखते हैं वे प्रायः ईश्वर को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। तथा एक भावना विशेष के साथ अपना तथा अपने आराध्य देव का भक्ति-भाव से सम्बन्ध भी बनाते हैं उस सम्बन्ध के माध्यम से एक सुख विशेष की प्राप्ति की कामना करते हैं। उस सुख विशेष को वैदिक शास्त्रों में परमपद अर्थात् मोक्ष कहा गया है।

इसी मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा आदि काल से वर्तमान काल तक तथा आगे भविष्य में भी सदा बनी रहेगी परंतु सहस्रों वर्ष पूर्व वैदिक परंपराओं में विकृतियां आ जाने के कारण, मोक्ष प्राप्ति की पद्धतियां या योग की पद्धतियां अर्थात् उपासना की रीति आज वर्तमान में भिन्न-भिन्न न देखी जाती। अनेक मत संप्रदाय के धर्माचार्यों ने नए-नए मतों की स्थापना कर, मोक्ष को प्राप्त करने की अनेक प्रकार की भ्रान्ति युक्त पद्धतियों को जन्म दिया- कोई गंगा स्नान से, कोई गुरु सेवा से, कोई मूर्ति पूजा से, कोई किसी तीर्थ स्थान की यात्रा मात्र से अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर उस परम पद को पाने की कामना रखते हैं। साधारण व्यक्ति समाज में प्रचलित इन सभी परम्पराओं से यह धारणा बना चुका है कि उस परमपद को पाने के मार्ग भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं परंतु अंत में परमपद को प्राप्त हो ही जाना है। परंतु उनका ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि यह तो संभव है कि कोई व्यक्ति एक नगर से दूसरे नगर में जाने के लिए बस, कार, रेल, या अन्य साधन के उपयोग से अपनी यात्रा पूरी कर ले किंतु यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि किसी को पूर्व की ओर जाना हो और वह पश्चिम आदि दिशाओं में घूमता हुआ पूर्व को प्राप्त हो जाए। अब मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि क्या मुक्ति की प्राप्ति में विकल्प हैं अथवा नहीं।

**विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते॥¹**

जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों के स्वरूप को एक साथ जानते हैं वे कर्म-उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अविद्या के संबंध में कुछ विशेष ही तात्पर्य है। अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात् जो व्यक्ति निश्चय से श्रेष्ठ कर्म करता है वह आने वाले (भविष्य) के श्रेष्ठ जन्मों को प्राप्त करता है। यही मनुष्य का मृत्यु से तैरना है और विद्या तत्त्वज्ञान से ही मुक्ति होती है तत्त्वज्ञान ही मात्र परम पद को प्राप्त होता है। यहां पर अविद्या का लक्षण कर्म-उपासना किया गया है अर्थात् कर्म मुक्ति को प्राप्त कराने में सीधे कारण नहीं बनते सीधा कारण तो केवल विद्या ही है।

जो व्यक्ति कर्मोपासना में ही लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिये उपनिषद् में कहा गया है कि-

**अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पण्डितमन्यमानाः।
जघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥²**

अविद्या अर्थात् कर्मोपासना में लगे हुए मूर्ख व्यक्ति अपने आप को धीर और पंडित मानते हुए, ऐसे इस संसार में विचरते हैं जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा हो। ऐसे व्यक्ति इस संसार में जन्म-जन्मान्तरों तक ठोकर खाते रहते हैं। इन पंक्तियों में भी कर्म उपासना का हीन भाव प्रस्तुत किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म उपासना से भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है जिसको प्राप्त करने के लिए यहां पर संकेत किया जा रहा है इसी विषय पर उपनिषद् स्वयं कहते हैं कि-

**भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥³**

हृदय की सभी गांठें टूट जाती हैं, मस्तिष्क के सभी संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, मनुष्य जिन कर्मों में व्याकुलता से भागा फिरता रहता है वे सब छूट जाते हैं, सत्य-असत्य का ज्ञान हो जाता है अर्थात् जो प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया है अब कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। यही विद्या का फल है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी अभिप्राय है। इसी ज्ञान की प्राप्ति लिए समस्त

-
1. शुक्लयजुर्वेद- 40.14
 2. मुण्डकोपनिषद्- 1/2/8
 3. मुण्डकोपनिषद्- 2/2/8

वेदादि सत्य-शास्त्रों का उपदेश है कि ज्ञान से ही मनुष्य परमपद को प्राप्त कर सकता है। सांख्यदर्शनकार कपिल मुनि का भी यही मत है कि-

ज्ञानान्मुक्तिः¹ तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। **बन्धो विपर्ययात्**² ज्ञान से विपरीत अज्ञान (अविद्या) से बन्धन होता है। **नियतकारणत्वात् न समुच्चयविकल्पौ**³ अर्थात् मुक्ति के लिए तत्त्वज्ञान ही एक परम साधन है इसमें ना कोई विकल्प है और नहीं समुच्चय। ज्ञान के साथ-साथ कर्म भी मुक्ति को प्राप्त करा दें। अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान के साथ कर्म उपासना का समुच्चय नहीं है और न ही ज्ञान का कोई विकल्प है जिससे कि मुक्ति को प्राप्त किया जा सके। अतः हमें सदा उस परमपद को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास से तत्त्व ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है।

मोक्ष को चाहने वाले क्या करते रहें। इस विषय में **योगी के लक्षण**⁴ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी इस प्रकार से लिखते हैं योग को करने वाले मनुष्य तत्त्व अर्थात् ब्रह्मज्ञान के लिए सदा जब अपने मन को प्रथम परमेश्वर में नियुक्त करते हैं तब परमेश्वर उनकी बुद्धियों को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर भी परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत् धारण करते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है अर्थात् जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वह योग साधक तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने का सदा पुरुषार्थ करते रहें और उस तत्त्वज्ञान से ईश्वर के यथार्थस्वरूप को जानकर मुक्त हो जाए। जो ऐसा पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं वे धन्य हैं तथा वे ही परमपद को प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है तब उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है वह शास्त्र में इस प्रकार से कही गई है-

**यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्।
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति।**⁵

जब जीवात्मा द्रष्टा बनकर बृहद् विश्व के कारण, जगत् के स्वामी, जगत् के कर्ता, ज्ञान स्वरूप ईश्वर अर्थात् उस परम पुरुष को जान लेता है। तब वह पुरुष ज्ञानवान होकर शोक से अलग होकर परम क्षमता को प्राप्त कर लेता है तथा पाप पुण्य को ऐसे झाड़ देता है जैसे घोड़ा अपने शरीर पर लगी मिट्टी को अर्थात् जीव

1. सांख्यदर्शन- 3.23

2. सांख्यदर्शन- 3.24

3. सांख्यदर्शन- 3.25

4. युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः
अग्नेर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्यां अध्याभरत्। -यजुर्वेद - 11.1

5. मुण्डकोपनिषद्- 3.3

पाप-पुण्य से पृथक् होकर निर्मल हो जाता है। पुरुष का यही स्वरूप योग शास्त्र में भी केवली पद से कहा गया है।¹ और जीव ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त हो जाता है। अब महर्षि दयानन्द सरस्वती के उपासना सम्बन्धित दो प्रकार के मन्तव्य है। जिनमें प्रथम ब्रह्मयज्ञ (सन्ध्या) का विधान है। और दूसरे मन्तव्य को ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के उपासना विषय में देखा जा सकता है। अब प्रथम मन्तव्य पर प्रकाश डालते हैं।

ब्रह्मयज्ञ और उपासना योग यह दो विषय ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए स्वामी दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं परंतु इन दोनों का कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न है उनमें प्रथम एक सामाजिक और कर्म प्रधान उपासना विधि है यह ईश्वर को प्राप्त कराने का प्रथम चरण है जो सभी के लिए कर्तव्य कर्म जानना चाहिए यह अपरिहार्य कारण है किंतु उपासना योग व्यक्तिगत कार्य हैं जो ज्ञान प्रधान होता है यह उपासना योग उच्च श्रेणी का है और इस उपासना युवकों जो व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार जैसे-जैसे करता है उसे उतना उतना अधिक लाभ होता है परंतु संध्या उपासना विधि जो सामाजिक कार्य है वह प्रथम चरण के अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए विधान स्वरूप कहीं गई है इस संध्या कर्म से मनुष्य स्वयं को उपासना योग के लिए योग्य बनाता है।

स्वामी दयानन्द जी ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में संध्या और उपासना योग दोनों विषयों में कुछ संकेत इस प्रकार से किए हैं—“प्रातः जागरण के पश्चात् शौच दंतधावन मुख प्रक्षालन करके स्नान करें पश्चात् एक कोश वा 1½ कोश एकांत जंगल में जाकर योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यन्त अथवा घड़ी आधी घड़ी दिन चढ़े तक घर में आकर संध्योपासना आदि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाण यथाविधि उचित समय में किया करें।..... प्रथम शरीर शुद्धि अर्थात् स्नान आदि करकेसंध्योपासना का आरंभ करें।”²

संस्कार विधि के संध्या प्रकरण से यह विदित होता है कि उपासना योग और संध्या या ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग स्थान पर किया जाता है यहां पर मुख्य बात यह विचारणीय है कि जब एक व्यक्ति प्रातःकाल एकांत स्थान में योगियों की भांति ईश्वर की उपासना कर चुका है तो फिर

1. स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धि सत्त्वानभिसम्बन्धात्पुरुषस्य चितिशक्तिरेवकेवला। -योगसूत्र 4.34 परव्यासभाष्य।
2. पृष्ठ सं. 170, गृहस्थ प्रकरण, संस्कारविधि।
प्रकाशक- श्रीघूडमलप्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौनसिटी, राजस्थान। संस्करण-2006

वह घर में आकर के आचमन, अंग स्पर्श, मार्जन, प्राणायाम, अघमर्षण, पुनः आचमन तत्पश्चात् मनसा परिक्रमा, उपस्थान, गायत्री मंत्र, समर्पण और नमस्कार मंत्र का पाठ और विचार करता है। यहां पर एक संदेह उत्पन्न होता है कि उपासना योग के पश्चात् उस व्यक्ति को इस मंत्र पूर्वक क्रियात्मक विधि का अनुष्ठान करना क्यों आवश्यक प्रतीत हुआ। तो इसका अभिप्राय यही समझा जाना चाहिए कि परिवार में अन्य सदस्य भी विधिपूर्वक एक प्रक्रिया का इसलिए अनुष्ठान करते हैं कि जिससे परिवार में एक परंपरा का अनुष्ठान संभव हो सके ईश्वर विषयक मान्यता समर्पण और भक्तिभाव प्रत्येक व्यक्ति की एक जैसी हो सके उनमें किसी प्रकार का मतभेद न हो। अतः संध्या विधि का परिवार में क्रियात्मक स्वरूप सदा एक जैसा बना रहे इसलिए यह कर्म की भांति करणीय और अपरिहार्य समझनी चाहिए।

अब उपासना योग विधि को कहते हैं जिसमें स्वामी दयानन्द ने योगशास्त्र प्रतिपादित अष्टांग योग को स्वीकार किया है स्वामी जी की मान्यता एवं विचारधारा के अनुसार यह उपासना योग उनकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका¹ के उपासना विषय में कहा गया है उन्हीं के शब्दों में यहां उस उपासना योग के संबंध में कुछ विचार किया जाता है। स्वामी जी वेद मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि “हे उपासक लोगो! तुम योगाभ्यास सदा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को विस्तार करो, इस प्रकार से योनि अर्थात् अपने अंतःकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके, उसमें उपासना विधान से विज्ञान बीज को अच्छी प्रकार से बोओ।”² यहां पर स्वामी जी नाड़ियों में ध्यान करने के विषय को कहते हैं एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह उपासना योग अत्यंत सूक्ष्म विषय है। और इस उपासना योग का प्रयोजन भी विज्ञान स्वरूप अर्थात् आत्मा से संबंधित ज्ञान या तत्त्वज्ञान को प्राप्त करना ही है।

मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है इसलिए जो विद्वान् लोग हैं वह सब जगत् और सब मनुष्यों के हृदय में व्याप्त ईश्वर की उपासना रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं वह ईश्वर कैसा है कि अर्थात् सब का जानने वाला हिंसा आदि दोषरहित, कृपा का समुद्र, सब आनंद का बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा है। इसी से उपासकों के आत्म स्वभाव इत्यादि दोषों के अंधकार से छूटकर आत्माओं की प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाश में होकर प्रकाशित रहते हैं।³

1. प्रकाशक- श्रीघूडमलप्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान। संस्करण-2008
2. युनक्तसीरावियुगातनुध्वं कृते योनौवपतेहबीजम्। यजुर्वेद- 12.68
3. युञ्जन्ति ब्रह्मरुषं चरन्तं परितस्थुषः। रोचन्ते रोचनादिवि। -ऋग्वेदमण्डल 1 सूक्त 6 मन्त्र।

अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिए तो आगे लिखते हैं- जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहे तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर, अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें तथा सब इंद्रियों और मन को सच्चिदानंदादि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात् सब में व्यापक और न्यायकर्ता परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर सम्यक् चिंतन करके, उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें।

चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना।¹

जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं। तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर चलकर कहीं स्थिर हो जाता है इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुक जाती है तब परमेश्वर में स्थित हो जाती है एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यही प्रयोजन है।²

सब मनुष्यों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है उसके दो भेद हैं एक क्लिष्ट और दूसरी अक्लिष्ट अर्थात् क्लेश सहित और क्लेश रहित।³ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये पांच वृत्ति के प्रकार हैं।⁴

इन पांचवृत्तियों को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इंद्रियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त रखना चाहिए⁵ तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि 'ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान हो करके मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है।'⁶ अब ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए सो कहते हैं-

जो ईश्वर का ओंकार नाम है तो पिता पुत्र के संबंध के समान है और यह नाम ईश्वर को छोड़कर दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं उनमें से एक ओंकार सबसे उत्तम नाम है।⁷ इसीलिए इसी नाम का जप अर्थात्

1. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 2
2. तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 3
3. वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 5
4. प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 6
5. अभ्यासवैराग्याभ्यान्निरोधः। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 12
6. ईश्वरप्रणिधानाद्वा। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 23
7. तस्यवाचकः प्रणवः। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 27

स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर रहे जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए।¹

उपासना योग के आठ अंगों का वर्णन करते हैं जिनके अनुष्ठान से अविद्या आदि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत् मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।² यम नियम आसन प्राणायामप्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के आठ अंग हैं।³ इन आठअंगों का वर्णन स्वामी जी विस्तार से करते हैं तथा इनके अनुष्ठान करने से होने वाले फल के कथन को भी कहते हैं। धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों को योग शास्त्र में संयम नाम से कहा है।⁴

उपासना प्रकरण में स्वामी जी उपनिषदों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जब योग के साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे उस समय इस रीति से करे कि- कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच और उदर से ऊपर जो हृदय देश है जिसको ब्रह्मपुर अर्थात् परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात् अवकाश रूप एक स्थान है और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान् परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्द स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है, दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम साधन या मार्ग नहीं है।⁵ और कदाचित् कोई पूछे कि उस हृदयाकाश में क्या रखा है किसकी खोज की जानी चाहिए।⁶ तो उसका उत्तर यह है कि पूरे देश में जितना आकाश है वह सब अंतर्दामी परमेश्वर से ही भर रहा है। और उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक अग्नि वायु सूर्य चंद्र बिजली और सब नक्षत्र लोक भी ठहरे हुए हैं जितने दिखने वाले और देखने वाले पदार्थ हैं वह सब उसी के सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं।⁷

स्वामी जी दो प्रकार की उपासना का कथन करते हैं एक सगुण और दूसरे निर्गुण। सगुण से तात्पर्य गुण सहित और निर्गुण से तात्पर्य गुणों से रहित जानना

1. तज्जपस्तदर्थभावनम्। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 1 सूत्र 28
2. योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षयेज्ञान्दिप्तिराविवेकख्यातेः। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 2 सूत्र 28
3. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 2 सूत्र 29
4. त्रयमेकत्रसंयमः। पातञ्जलयोगसूत्र पाद 3 सूत्र 4
5. अथयदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरेदहरं पुण्डरीकं वेश्मदहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वावविजिज्ञासितव्यमिति। छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक 8 मन्त्र 1
6. किन्तत्रविद्यतेयदन्वेष्टव्यं यद्वावविजिज्ञासितव्यमिति। छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक 8 मन्त्र 2
7. यच्चास्येहास्तियच्चनास्ति सर्वतदस्मिन्समाहितमिति। छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक 8 मन्त्र 3

चाहिए। अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने में सगुण और देहत्याग करने में निर्गुण उपासना कहते हैं। सो यह उनकी कल्पना सब वेद शास्त्रों के प्रमाणों और विद्वानों के अनुभवों के विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी नहीं माननी चाहिए। सर्वत्र विद्यमान एकरस स्वरूप वह परमात्मा की उपासना करने योग्य है। उस की उपासना करने से उसका गुण आनंद उपासक को प्राप्त होता है और वही आनंददायक है।

यदि कोई व्यक्ति बिना तत्त्वज्ञान के, बिना विद्या के और बिना ईश्वर को जाने यदि सुखी होना चाहे तो व्यंग्य रूप में इसके लिए भी शास्त्र का कथन इस प्रकार है-

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति।¹

जब मनुष्य इस आकाश को चमड़े की भांति शरीर पर लपेट लेगा तब उस परम देव को जाने बिना ही इसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। परंतु ऐसा होना संभव नहीं है अतः मोक्ष को प्राप्त करने का एक ही कारण है वह तत्त्वज्ञान जो ईश्वरोपासनादि से प्राप्त होता है।

1. श्वेताश्वतरोपनिषद्-6.20

कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रियायोग का महत्त्व

-डॉ० दीपक सिंह

सहायकाचार्य, मनोविज्ञान विभाग
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

सारांश

कोविड-19 महामारी के कारण संसार के प्रत्येक मनुष्य में अनिश्चितता एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। अलगाव, अनिश्चितता तथा सामान्य जीवन के अस्तव्यस्त होने के कारण लोगों में अनेक तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जैसे अकेलापन, निराशा, भय, तनाव, दुश्चिंता, अवसाद, आक्रामकता आदि। शरीर व मन एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं तथा शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। तथ्यों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वायरस का प्रकोप उन लोगों पर अधिक घातक सिद्ध हुआ है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। पूर्व में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक समस्याएं जैसे- तनाव, चिन्ता, अवसाद आदि के कारण प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे साधन की आवश्यकता है जो इस अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना से उत्पन्न मानसिक समस्याओं का समुचित समाधान कर सके। समय-समय पर मानव जीवन पर ऐसे संकट आते ही रहे हैं। वर्तमान समय में ऐसे समाधान की आवश्यकता है जिन्हें अपना कर व्यक्ति अपने आपको मानसिक रूप से संतुलित व स्वस्थ रख सके। ऐसी स्थिति में योग समग्र व सार्थक समाधान के रूप में आता है। योग अभ्यास का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रतिरोधक क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। वैसे योग की कई प्रविधियाँ प्रचलित हैं किन्तु योगविद्या के मर्मज्ञ महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में साधारण व्यक्तियों की मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योग साधना 'क्रियायोग' का वर्णन किया है। प्रस्तावित शोध पत्र में कोविड-19 महामारी के कारण व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य में क्रियायोग महत्त्व को उजागर किया गया है।

कूट शब्द- कोविड-19, मानसिक स्वास्थ्य, क्रियायोग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, प्राणायाम, डायरी लेखन, प्रार्थना।

कोरोना वाइरस रोग एक संक्रामक रोग है जो कोरोना वायरस के कारण हो रहा है जिसे कोविड-19 नाम दिया गया है। कोविड-19 वर्तमान समय की एक ऐसी महामारी और विकट समस्या है जिससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जूझ रहा है। कुछ संक्रमित हो चुके हैं तो शेष संक्रमण के फैलने व प्रभावित होने की आशंका से आतंकित हैं।

ऐसा माना जाता है कि यह महामारी चीन के वुहान शहर से फैली है और अबतक संसार के लगभग सभी देश इस महामारी के शिकार हो चुके हैं और लगातार इनके संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कोरोना वाइरस का विश्व के 216 देशों में संक्रमण फैल चुका है। जिनमें 58,19,962 लोग कोरोना वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3,62786 लोगों की मौते हो चुकी हैं।¹ भारत में 1,82,142 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं जिनमें 86,983 स्वस्थ हो गये हैं और 5,164 लोगों की मौते हो चुकी हैं।² वर्तमान समय में कोरोना वाइरस संक्रमण और उससे होने वाली मृत्युदर में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। जिसके कारण सारे संसार में एक असुरक्षा व अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

कोविड-19 एक महामारी बन चुकी है जिससे ग्रसित व्यक्ति का समय रहते उचित उपचार न किया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। कोविड-19 के लक्षण विशेष रूप से तेज बुखार, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, बोलने में परेशानी या गति बाधित हो जाती है। इसके साथ वायरस के अन्य लक्षणों में सूखी खांसी, थकान, कमजोरी, सरदर्द, दस्त आदि शामिल हैं।³ इस महामारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह एक संक्रामक रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान द्वारा भी बड़ी आसानी से फैल सकता है।⁴ अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध न होने के कारण इसे फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सामाजिक दूरी, हाथों को बार-बार साबुन से धोना, मेडिकल मास्क का उपयोग, अलगाव, तथा कोरंटाइन को ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका मान रहे हैं।⁵ संक्रमण की आशंका होने की स्थिति में कोरंटाइन किया जा रहा है। कोरंटाइन उन लोगों को किया जाता है, जो किसी वजह से कोरोना वाइरस रोगी या रोग संदिग्ध व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों। कोरंटाइन का मतलब है अलगाव। कोरंटाइन के तहत व्यक्ति को 14 दिनों तक एकांत में रहने को कहा जाता है, ताकि यदि संदिग्ध व्यक्ति को संक्रमण हो तो, वह दूसरे लोगों के सम्पर्क में न आ सके। कोरंटाइन के तहत लोगों को एक कमरे तक सीमित रखा जाता है, जिसमें शौचालय की सुविधा हो।

भोजन आदि मूलभूत सुविधाएं मास्क पहन कर व बिना संपर्क के प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार रोग के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोका जा सकता है।

इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉक-डाउन, कोरंटाइन, सामाजिक दूरी आदि पर अधिक बल दिया जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के कारण जीवन में अनेक प्रकार की अनिश्चितताएं व असुखा की भावना उत्पन्न हो गयी हैं। अलगाव, अनिश्चितता तथा सामान्य जीवन के अस्तव्यस्त होने के कारण लोगों में अनेक तरह की मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं⁶⁻⁷। अतः इस संकट के कारण उत्पन्न उक्त मानसिक समस्याओं का निराकरण अति आवश्यक है।

समस्या का कथन

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितता और असुरक्षा के चलते लोगों में अनेक तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कोरोना वाइरस महामारी एक विश्वव्यापी समस्या तथा घोर मनोवैज्ञानिक संकट की स्थिति है। अलगाव की गंभीर स्थिति, दैनिक जीवन में परिवर्तन, नौकरी छूटने का भय, आर्थिक कठिनाई, अपने प्रिय आत्मियजनों की मृत्यु आदि अनेक कारण हैं जिससे व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आज के समय में सामाजिक दूरी के कारण सामाजिक सहारा एवं सम्बन्ध रख पाने भी कठिनाई हो गयी हैं। जिसके कारण मानसिक समस्याएं जैसे अकेलापन, निराशा, भय, तनाव, दुश्चिंता, पैनिक एटैक, अवसाद तथा आत्महत्या आदि समस्याएं बढ़ रही हैं⁸⁻⁹।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समूह रहना उसकी स्वभाविक प्रकृति है। इसीलिए व्यक्ति परिवार या अन्य व्यक्तियों के साथ रहना, मिलना-जुलना, बातें करना, देखना, संपर्क में रहना आदि पसंद करना हैं। एकान्त व सामाजिक दूरी में रहना व्यक्ति के स्वभाव में नहीं हैं। शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जो लोग सामाजिक रूप से कट जाते हैं उनमें अकेलेपन व असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती हैं तथा उनमें अनेक प्रकार की गंभीर मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जैसे- दुर्व्यसन व मोटापा,¹⁰ अप्रिय वस्तुओं जैसे रोग, मृत्यु में रुचि; मृत्युदर में वृद्धि,¹¹⁻¹³ अवसाद,¹⁴ संज्ञानात्मक हासा।¹⁵⁻¹⁶ सामाजिक अलगाव का सभी आयुवर्ग के स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव पड़ता है¹⁷ जैसे- हृदयरोग, इफ्लेमेशन तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या विशेषकर अवसाद।¹⁸⁻²¹ यह भी देखा गया है कि मानसिक समस्याओं के कारण शारीरिक समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है।²²⁻²³ पूर्व में हुए शोधों से यह भी स्पष्ट है कि शरीर और मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति

को स्वस्थ रहने के लिए जितना शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है उतना ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। यह देखा गया है कि डर, चिन्ता, तनाव आदि के कारण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।²⁴⁻²⁶ तथ्यों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कोविड-19 उन लोगों पर अधिक घातक सिद्ध हो रहा है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। इसलिए भी व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त व स्वस्थ रहना आवश्यक है।

उद्देश्य

कोविड-19 महामारी के कारण व्यक्तियों के जीवन में अनिश्चितता व असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण सामान्यतः सभी का जीवन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो गया है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रियायोग के महत्व को उजागर करना है।

शोध प्रणाली-

यह एक सैद्धान्तिक शोध कार्य है, जिसमें यौगिक ग्रंथ व आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण हेतु यौगिक ग्रंथ में 'पतंजलि योगसूत्र' को लिया गया है तथा पूर्व में हुए शोध पत्रों से आँकड़ों को लिया गया है।

विवेचना-

संक्रामक रोग और महामारी मानवजाति के लिए कोई नई बात नहीं है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का प्रकोप मानव जीवनकाल में एक नई संकट की घड़ी है। विशेषकर यह बात और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि महामारी के दौर में शारीरिक समस्याओं के साथ मानसिक नकारात्मकता अधिक हानिकारक है। अत्यधिक सावधानी, सामाजिक दूरी, अलगाव आदि द्वारा इसके तेजी से फैलते संक्रमण से बचा जा सकता है। अलगाव, अनिश्चितता तथा सामान्य जीवन के अस्तव्यस्त होने के कारण लोगों में अनेक तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जैसे अकेलापन, निराशा, भय, तनाव, दुश्चिन्ता, अवसाद, आक्रामकता आदि। शरीर व मन एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं तथा शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।²⁷⁻²⁸ तथ्यों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वायरस का प्रकोप उन लोगों पर अधिक घातक सिद्ध हुआ है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है।²⁹ पूर्व में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक समस्याएं जैसे- तनाव, चिन्ता, अवसाद आदि के कारण प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित

होती हैं।³⁰⁻³² ऐसी स्थिति में हमें ऐसे साधन की आवश्यकता है जो इस अनिश्चतता और असुरक्षा की भावना से उत्पन्न मानसिक समस्याओं का समुचित समाधान हो।

वर्तमान समय में हमें ऐसे समाधान की आवश्यकता है जिन्हें अपना कर हर परिस्थिति में व्यक्ति अपने आपको मानसिक रूप से संतुलित व स्वस्थ रख सकें। ऐसी स्थिति में योग समग्र व सार्थक समाधान के रूप में आता है। योग अभ्यास का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वस्थ³³⁻³⁴ एवं प्रतिरोधक क्षमता³⁵⁻³⁷ पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। जैसे योग की कई प्रविधियाँ प्रचलित हैं किन्तु योगविद्या के मर्मज्ञ महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में साधारण व्यक्तियों की मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योग साधना 'क्रियायोग' का वर्णन किया है- 'तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः'³⁸ योगशास्त्र के अनुसार समस्त समस्याओं का मूल कारण 'पंचक्लेश' है- अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः³⁹ अर्थात् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं, जिसके कारण प्राणी अनेक प्रकार के दुःख, संताप और मानसिक समस्याओं से ग्रसित रहता है। महर्षि पतंजलि ने क्रियायोग के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है- 'समाधिभावनाथः क्लेशतनू-करणार्थश्च'⁴⁰ अर्थात् यह क्रियायोग अविद्याआदि क्लेशों को क्षीण और समाधि की सिद्धि करने वाला है। क्रियायोग एक ऐसी समग्र साधना पद्धति है जिसके द्वारा व्यक्ति कोविड-19 के कारण उत्पन्न इस अनिश्चतता, अलगाव एवं असुरक्षा के वातावरण में भी अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं निरोग रख सकता।

क्रियायोग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है- 'तपः स्वाध्यायेश्वर-प्रणिधानानि क्रियायोगः'⁴¹ अर्थात् तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्राणिधान क्रियायोग है।

तप- अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्ष सहन करना ही तप है। व्रत, उपवास आदि भी इसी में आते हैं।⁴² तप का पालन व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप में सबल बनाता है तथा प्रतिकूल स्थिति में, दुःख-कष्ट कठिनाईयों को सहने की क्षमता प्रदान करता है। महर्षि पतंजलि तप के महत्व के बारे में बताते हैं- कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः⁴³ अर्थात् तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि हो जाती है।

प्रस्तुत शोध पत्र में क्रियायोग के अंग तप के अन्तर्गत प्राणायाम साधना को शारीरिक व मानसिक तप के रूप में लिया गया है क्योंकि प्राणायाम साधना साधक के शारीरिक व मानसिक दोनों स्तरों को प्रभावित करती है जिसमें शारीरिक अभ्यास द्वारा श्वास के माध्यम से मन की साधना की जाती है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के

अभ्यास के महत्व के बारे में कहते हैं- 'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्'⁴⁴ अर्थात् उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। प्राणायाम एक ऐसी योग प्रक्रिया है जिससे अभ्यास का व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्षमताओं, संवेगात्मक अस्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम एक श्वसन अभ्यास है और श्वास ही वह साधन है जिसके द्वारा मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिसका मन नियंत्रित होगा वही अपने जीवन में संयम रख पाएगा और वही मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। प्राणायाम के अभ्यास में तीन तत्व समाहित हैं, रेचक, पूरक और कुम्भक। कुम्भक के अभ्यास से व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिरता व मानसिक दृढ़ता आती है जिसके परिणाम स्वरूप अभ्यासकर्ता के लिए अपने मन व संवेगों पर नियंत्रण करना सहज हो जाता है। योग विज्ञान के अनुसार संपूर्ण जीवन प्राण ऊर्जा से ही संचालित है इसलिए प्राण ऊर्जा के नियंत्रण से व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कार्डियोवेसकुलास,⁴⁵⁻⁴⁶ श्वसन क्रियाओं,⁴⁷⁻⁴⁸ स्वचालित तंत्रिका तंत्र में सुधार⁴⁹⁻⁵² होता है। इसके अभ्यास से संवेगात्मक नियंत्रण तथा अवरुद्ध अनुक्रियाएं संज्ञानात्मक कार्य जैसे प्रबंधन कार्य, कार्यकारि स्मृति, अवधान, एकाग्रता, दृष्टि-मांसपेशिय गति तथा प्रतिक्रिया समय⁵³⁻⁵⁵ उन्नत होता है। ई०ई०जी० में अपेक्षित परिवर्तन, तनाव स्तर में कमी,⁵⁶⁻⁵⁷ जीवन गुणवत्ता,⁵⁸ और मानसिक स्वास्थ्य⁵⁹ में सुधार होता है।

स्वाध्याय- जिनसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध हो सके, ऐसे शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन-पाठन करना और भगवान् के ओ३म्कार आदि किसी नाम का या गायत्री का और किसी भी इष्ट देवता के मंत्र का जप करना 'स्वाध्याय' है। इसके अलावा एकान्त में बैठकर आत्ममंथन करना, डायरी लेखन करना आदि द्वारा जीवन के अध्ययन का भी नाम स्वाध्याय है।⁶⁰ महर्षि पतंजलि ने स्वाध्याय के महत्व को बताते हुए कहा है- 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः'⁶¹ अर्थात् स्वाध्याय से इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय से भ्रान्तियाँ दूर होती हैं, जीवन की समझ विकसित होती है तथा सही मार्गदर्शन मिलता है।

प्रस्तुत शोध पत्र में क्रियायोग के स्वाध्याय के अन्तर्गत ओ३म् उच्चारण, सद्ग्रंथों का अध्ययन व डायरी लेखन को लिया गया है। ये सारे वे साधन हैं जिसके द्वारा स्वयं का अध्ययन कर सकता है, स्वयं को समझ सकता है, स्वयं को जान सकता है। ओ३म् को समस्त मंत्रों का सार माना गया है यह भी माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना भी ओंकार ध्वनि से हुई है। योगशास्त्र के अनुसार ओ३म् एक ध्वनि नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। ओंकार तीन अक्षरों से मिलकर बना

है-अ, उ, मा। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी विकास और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। ओ३म् उच्चारण से शरीर के अलग-अलग भागों में कंपन शुरू होती है तथा इसके उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। ओम्कार ध्वनि के प्रस्फुटित होने वाले कम्पन्न से एक सघन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क व शरीर की समस्त क्रियाओं को प्रभावित करती है। जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का पैरासिम्पेथेटिक स्नायु तंत्र सक्रिय होकर मस्तिष्क व शरीर के अन्य भागों की उत्तेजना को शान्त व संतुलित कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक शान्ति में वृद्धि होती है⁶² तथा मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।⁶³ स्वरूप मूर्ति ने अपने अनुसंधान के निष्कर्ष में बताया कि ओ३म् उच्चारण से अवसाद, क्रोध, चिंता, तनाव तथा अनिद्रा रोगों से छुटकारा मिलता है तथा साथ ही साथ यह कोशिकाओं और उत्तकों के निर्माण की गति को बढ़ाता है तथा मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।⁶⁴

स्वाध्याय का अर्थ श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ चरित्रों, महापुरुषों व सत्साहित्यों के अध्ययन से है, जिनके आधार पर व्यक्ति उनकी वैचारिक भावनात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्वयं का आंकलन करता है और उस दिशा में आगे बढ़ने, ऊंचे उठने के लिए आवश्यक प्रेरणा व दिशा प्राप्त करता है। स्वाध्याय एक सरल, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपने आपको जानने, समझने व विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में सद्साहित्य संत, तपस्वी, ज्ञानी व महापुरुषों के जीवन के अनुभव का सार होता है। जो व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान करने के साथ जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक मनोविश्लेषण व संज्ञानात्मक पुनःसंरचना की प्रक्रिया है। स्वाध्याय द्वारा आत्मविश्लेषण कर जीवन से जुड़े द्वन्द्वों, भ्रमों, कुण्ठाओं आदि समस्याओं को समझने व उन्हें दूर करने का अवसर व मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि,⁶⁵⁻⁶⁶ नैतिक मूल्यों का विकास,⁶⁷ अधिक जागरूकता, सामाजिक समावेशिता, प्रसन्नतापूर्ण सामाजिक भागीदारी में वृद्धि,⁶⁸ व्यक्तित्व विकास⁶⁹ होता है। होवर्ड ने अपने अध्ययन में पाया कि पढ़ने के कारण छात्रों की अध्ययन योग्यता का विकास, विचार क्षमता का विकास, सामाजिक जागरूकता तथा सहानुभूति का विकास, मनोरंजन तथा दैनिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा, मजबूत विश्वासों की दृढ़ता तथा उन्हें क्रियान्वयन में लाने की क्षमता का विकास होता है।⁷⁰

डायरी लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लेखक अपने गहन एवं चेतन

में आने वाले विचारों, भावनाओं, घटनाओं को अभिव्यक्त करता है और उन्हें संरक्षित करता है। इस विधि का उपयोग चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम जेम्स डब्लू पीनबेकर द्वारा 1986 में किया गया। यह एक प्रकार की विरेचन विधि है जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव, आघात व संवेगात्मक विघटन इत्यादि की समस्या से जूझते हुए रोगियों के लिए एक चिकित्सा विधि के रूप में किया था।⁷¹ डायनी लेखन के माध्यम से जब व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं, नकारात्मक भावनाओं व विचारों इत्यादि की अभिव्यक्ति कर देता है तो इससे उसे प्रभावी एवं सार्थक भावनाओं को व्यवस्थित करने वाली रणनीतियों को अपनाने व क्रियान्वयन में सहायता मिलती है,⁷² स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव,⁷³ मानसिक स्वास्थ्य लाभ,⁷⁴ चिंता, तनाव एवं विषाद में कमी⁷⁵ आती हैं।

ईश्वर प्रणिधान- ईश्वर के शरणापन्न हो जाने का नाम 'ईश्वर प्रणिधान' है। ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना; ईश्वर प्रार्थना व स्तुति करना, समस्त कर्मों को भगवान् के समर्पण कर देना, अपने को भगवान् के हाथ का यन्त्र मानकर कार्य करना आदि ईश्वर-प्रणिधान के अंग हैं।⁷⁶ महर्षि पतंजलि ने ईश्वरप्रणिधान के महत्व को बताते हुए कहा है- 'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्'⁷⁷ अर्थात् ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। ईश्वर शरणागति से योग साधन में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है। ईश्वरप्रणिधान से परमात्म सत्ता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव व श्रद्धा उत्पन्न होती है जो अलगाव, अनिश्चितता व असुरक्षा की स्थिति में भावनात्मक बल प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने आपको प्रतिकूल स्थिति में आशा और विश्वास बनाए रख पाने में सहायता मिलती है।

प्रस्तुत शोध पत्र में क्रियायोग के अंग ईश्वर प्राणिधान के अन्तर्गत ईश्वर प्रार्थना को लिया गया है। प्रार्थना विकल हृदय से निकली पुकार है। प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी (1926) के अनुसार प्रार्थना याचना करना नहीं है, वह आत्मा की सच्ची पुकार है। जब हम अपनी असमर्थता समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तब उसी भावना का फल प्रार्थना है। प्रार्थना से मानसिक अस्वस्थता से छुटकारा तथा मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि,⁷⁸⁻⁸⁰ नकारात्मक विचारों को सकारात्मक व दिव्य विचारों में परिवर्तित⁸¹ करता है।

निष्कर्ष-

कोविड-19 महामारी के कारण संसार के प्रत्येक मनुष्य में अनिश्चितता एवं

असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। अलगाव, अनिश्चितता तथा सामान्य जीवन के अस्तव्यस्त आदि कारणों से लोगों में अनेक तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जैसे अकेलापन, निराशा, भय, तनाव, दुश्चिंता, अवसाद, आक्रामकता, आत्महत्या आदि। ऐसी स्थिति में योग समग्र व सार्थक समाधान के रूप में आता है। योगविद्या के मर्मज्ञ महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में साधारण व्यक्तियों की मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योग साधना 'क्रियायोग' का वर्णन किया है। क्रियायोग के अन्तर्गत महर्षि पतंजलि ने तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्राणिधान का वर्णन किया है। ओ३म् उच्चारण व प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से बल मिलता है। प्रतिकूल स्थिति में, कष्ट कठिनाईयों को सहने की क्षमता बढ़ती है। सद्ग्रंथों के अध्ययन व डायरी लेखन द्वारा आत्ममंथन से जीवन की भ्रांतियाँ दूर होती हैं, सही समझ का विकास होता है, तथा जीवन को सही मार्गदर्शन मिलता है। ईश्वर प्रार्थना से परमात्म सत्ता के प्रति भावनात्मक जुड़ाव व श्रद्धा उत्पन्न होती है जो वर्तमान अलगाव, अनिश्चितता व असुरक्षा की स्थिति में भावनात्मक बल प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने आपको प्रतिकूल स्थिति में आशा और विश्वास बनाए रख पाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार क्रियायोग को अपने जीवन में अपना कर व्यक्ति इस संकट की घड़ी में अपने को मानसिक रूप में स्वस्थ व निरोगी रख सकता है।

1. WHO (31 May 2020b). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
2. Government of India (31 May 2020). COVID-19 Dashboard as on : 31 May 2020, 08:00 IST (GMT+5:30) 89995 Active Cases, 86983 Cured / Discharged, 5164 Deaths, 1 Migrated. <https://www.mygov.in/covid-19>
3. WHO (31 May 2020c). What are the symptoms of COVID-19? <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>
4. WHO (31 May 2020d). How does COVID-19 spread? <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>
5. WHO (31 May 2020e). What can I do to protect myself and prevent the spread of disease? <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>
6. Rajkumar, R.P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. *Asian J Psychiatr.*, 52, 102066. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102066.
7. Bhatt, B.A., Khan, S., Manzoor, S., Niyaz, A., Tak, H.J., Shaziya S. & Ahmad, G.I. (2020). A Study on Impact of COVID-19 Lockdown on Psychological Health, Economy and Social Life of People in Kashmir. *International Journal of Science and Healthcare Research*, 5(2).

8. Bhatt, B.A., Khan, S., Manzoor, S., Niyaz, A., Tak, H.J., Shaziya S. & Ahmad, G.I. (2020). A Study on Impact of COVID-19 Lockdown on Psychological Health, Economy and Social Life of People in Kashmir. *International Journal of Science and Healthcare Research*, 5(2).
9. Rajkumar, R.P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. *Asian J Psychiatr.*, 52, 102066. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102066.
10. House, J.S. (2001). Social Isolation Kills, But How and Why? *Psychosomatic Medicine*, 63, 273–74.
11. Brummett, B.H., Barefoot, J.C., Siegler, I.C., Clapp-Channing, N.E., Lytle, B.L., Bosworth, H.B., Williams, R.B. & Mark, D.B. (2001). Characteristics of Socially Isolated Patients with Coronary Artery Disease Who are at Elevated Risk for Mortality. *Psychosomatic Medicine*, 63, 267–272.
12. Seeman, T.E. (2000). Health Promoting Effects of Friends and Family on Health Outcomes in Older Adults. *American Journal of Health Promotion*, 14, 362–70.
13. Uchino, B.N., Cacioppo, J.T., Kiecolt-Glaser, J.K. (1996). The Relationship Between Social Support and Physiological Processes: A Review with Emphasis on Underlying Mechanisms and Implications for Health. *Psychological Bulletin*, 119, 488–531.
14. Heikkinen, R.L. & Kauppinen, M. (2004). Depressive Symptoms in Late Life: A 10-Year Follow-Up. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 38, 239–50.
15. Barnes, L.L., Mendes, L., Carlos, F., Wilson, R.S., Bienias, J.L., Evans, D. A. (2004). Social Resources and Cognitive Decline in a Population of Older African Americans and Whites. *Neurology*, 63, 2322–26.
16. Wilson Robert S., Krueger Kristin R., Arnold Steven E., Schneider Julie A., Kelly Jeremiah F., Barnes Lisa L., Tang Yuxiao, Bennett David A. Loneliness and Risk of Alzheimer Disease. *Archives of General Psychiatry*. 2007;64:234–40
17. House, J.S., Landis, K.R. & Umberson, D. (1988). Social Relationships and Health. *Science*, 241, 540–45
18. Cacioppo, J.T., Hughes, M.E., Waite, L.J., Hawkley, L.C. & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a Specific Risk Factor for Depressive Symptoms: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses. *Psychology and Aging*, 21, 140–51.
19. Hawkley, L.C., Masi, C.M., Berry, J.D. & Cacioppo, J.T. (2006). Loneliness is a Unique Predictor of Age-Related Differences in Systolic Blood Pressure. *Psychology and Aging*, 21, 152–64
20. Steptoe, A., Owen, N., Kunz-Ebrecht, S.R. Brydon, L. (2004). Loneliness and Neuroendocrine, Cardiovascular, and Inflammatory Stress Responses in Middle-Aged Men and Women. *Psychoneuroendocrinology*, 29, 593–611.
21. Weeks, D.G., Michela, J.L., Peplau, L.A. (1980). Bragg Martin E. Relation between Loneliness and Depression: A Structural Equation Analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, 1238–44.

22. Mehta, K.M., Yaffe, K. & Covinsky, K.E. (2002). Cognitive Impairment, Depressive Symptoms, and Functional Decline in Older People. *Journal of the American Geriatrics Society*, 50,1045–50.
23. Sorkin, D., Rook, K.S., Lu, J.L. (2002). Loneliness, Lack of Emotional Support, Lack of Companionship, and the Likelihood of Having a Heart Condition in an Elderly Sample. *Annals of Behavioral Medicine*, 24, 290–98.
24. Marshall, G.D. (2011).The Adverse Effects of Psychological Stress on Immunoregulatory Balance: Applications to Human Inflammatory Diseases. *Immunol Allergy Clin North Am.*, 31(1), 133–140. doi: 10.1016/j.iac.2010.09.013
25. Marshall, G.D. (2011).The Adverse Effects of Psychological Stress on Immunoregulatory Balance: Applications to Human Inflammatory Diseases. *Immunol Allergy Clin North Am.*, 31(1), 133–140. doi: 10.1016/j.iac.2010.09.013
26. D'Acquisto, F. (2017). The emotional-immune response continuum: the case for research in affective immunology. *Dialogues Clin Neurosci.*, 19(1), 9–19.
27. Mehta, K.M., Yaffe, K. & Covinsky, K.E. (2002). Cognitive Impairment, Depressive Symptoms, and Functional Decline in Older People. *Journal of the American Geriatrics Society*, 50,1045–50.
28. Sorkin, D., Rook, K.S., Lu, J.L. (2002). Loneliness, Lack of Emotional Support, Lack of Companionship, and the Likelihood of Having a Heart Condition in an Elderly Sample. *Annals of Behavioral Medicine*, 24, 290–98.
29. Shi, Y., Wang, Y., Shao, C. et al. COVID-19 infection: the perspectives on immune responses. *Cell Death Differ* 27, 1451–1454 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41418-020-0530-3>
30. Marshall, G.D. (2011).The Adverse Effects of Psychological Stress on Immunoregulatory Balance: Applications to Human Inflammatory Diseases. *Immunol Allergy Clin North Am.*, 31(1), 133–140. doi: 10.1016/j.iac.2010.09.013
McCullough, M.E., Hoyt, W.T. & Larson, D.B. (2000). Religious involvement and Mortality: A meta-analytic
31. Godbout, J.P. & Glaser, R. (2006). Stress-induced immune dysregulation: implications for wound healing, infectious disease and cancer. *J Neuroimmune Pharmacol.*, 1, 421–427.
32. D'Acquisto, F. (2017). The emotional-immune response continuum: the case for research in affective immunology. *Dialogues Clin Neurosci.*, 19(1), 9–19.
33. Ray, U.S., Mukhopadhyaya, S., Purkayastha, S.S., Asnani, V., Tomer, O.S., Prasad, R., Thakur, L.& Selvamurthy, W. (2001). Effect of yogic exercises on physical and mental health of young fellowship course trainees. *Indian Journal of Physiology and Pharmacology*, 45(1), 37–53.
34. Deorari, M., Agarwal, M. & Shukla, P. (2013). A Study on the Effect of Surya Namaskar on Emotional Maturity and Psychological Wellbeing. *Inter-*

- national Journal of Yoga and Allied Sciences, 1(2), 119-125
35. Falkenberg, R.I., Eising, C. & Peters, M.L. (2018). Yoga and Immune System Functioning: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *J Behav Med.*, 41(4), 467-482. doi: 10.1007/s10865-018-9914-y. Epub 2018 Feb 10.
 36. Juanamasta, G. & Priastana, K.A. (2017). Yoga affect t affect to system immune: a systema a systematic review. *Proceeding ICON 3 International Conference on Nursing (2017)*. ISBN: 978-979-796-276-0. https://www.researchgate.net/publication/328161621_YOGA_AFFECT_TO_SYSTEM_IMMUNE_A_SYSTEMATIC_REVIEW
 37. Gopal, A., Mondal, S., Gandhi, A., Arora, S. & Bhattacharjee, J. (2011). Effect of integrated yoga practices on immune responses in examination stress – A preliminary study. *Int J Yoga*, 4(1), 26–32. doi: 10.4103/0973-6131.78178
 38. तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। (योगसूत्र- 2.1)
 39. अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः (योगसूत्र- 2.3)
 40. समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च (योगसूत्र- 2.3)
 41. तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। (योगसूत्र- 2.1)
 42. हरिकृष्णदास गोयन्दका (सं 2061). पातंजलयोग दर्शना। गोरखपुर- गीता प्रेस।
 43. कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः (योगसूत्र- 2.43)
 44. 'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्' (योगसूत्र- 2.52)
 45. Bhavanani, A.B., Ramanathan, M., Trakroo, M. & Thirusangu, S. (2016). Effects of a singlesession of yogic relaxation on cardiovascular parameters in a transgenderpopulation. *Int J Physiol*. 4(1), 27e31.
 46. Jain, S. (2016). Effect of six week training of alternate nostril breathing on cardiacoutput and systemic peripheral resistance in prehypertensive obese youngadults. *Indian J Public Health Res Dev.*, 7(1), 1e4.
 47. Beutler, E., Beltrami, F.G., Boutellier, U., & Spengler, C.M. (2016). Effect of regular yoga practice on respiratory regulation and exercise performance. *PloS One.*, 11(4), e0153159.
 48. Shankarappa, V., Prashanth, P., Nachal, A. & Malhotra, V. (2012). The short term effect of pranayama on the lung parameters. *J Clin Diagn Res.*, 6(1), 27e30.
 49. Pal, G. K. (2015). Yoga and heart rate variability. *Int J Clin Exp Physiol*. 2(1), 2.
 50. Shashikiran, H., Shetty, S., Shetty, P. & Kumar, C. (2015). A study on influence of yoga onautonomic variables on young adults. *Int J Innov Res Dev*. 4(2).
 51. Pramanik, T., Pudasaini, B. & Prajapati, R. (2010). Immediate effect of a slow pace breathingexercise Bhramari Pranayama on blood pressure and heart rate. *Nepal Med Coll J.*, 12(3), 154e157.

52. Jerath, R., Edry, J.W., Barnes, V.A. & Jerath, V. (2006). Physiology of long pranayamic breathing: neural respiratory elements may provide a mechanism that explains how slow deep breathing shifts the autonomic nervous system. *Med Hypotheses.*, 67(3), 566–71.
53. Telles, S., Raghuraj, P., Arankalle, D. & Naveen, K.V. (2008). Immediate effect of high-frequency yoga breathing on attention. *Indian J Med Sci.*, 62(1), 20–2.
54. Jella, S.A. & Shannahoff-Khalsa, D.S. (1993). The effects of unilateral forced nostril breathing on cognitive performance. *Int J Neurosci.*, 73(1-2), 61–8.
55. Madanmohan, U.K., Bhavanani, A.B., Vijayalakshmi, P. & Surendiran, A. (2005). Effect of slow and fast pranayams on reaction time and cardiorespiratory variables. *Indian J Physiol Pharmacol.*, 49(3), 313–8.
56. Brown, R.P., Gerbarg, P. L. (2009). Yoga breathing, meditation, and longevity. *Annals of the New York Academy of Sciences.*, 1172(1), 54–62.
57. Udupa, K. & Singh, R. (1972). The scientific basis of yoga. *Jama.* 220(10), 1365e1365.
58. DiStasio, S.A. (2008). Integrating yoga into cancer care. *Clin J Oncol Nurs.* 12, 125–30.
59. Ledesma, D. & Kumano, H. (2009). Mindfulness-based stress reduction and cancer: A meta-analysis. *Psychooncology.*, 18, 571–9.
60. हरिकृष्णदास गोयन्दका (सं 2061). पार्तजलयोग दर्शन। गोरखपुर- गीता प्रेस।
61. स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः (योगसूत्र- 2.44)
62. Dave, M. & Bhale, M.V. (1989). Effect of Pranv Japa. *Yoga Mimansa*, 28 (1), 8-17.
63. Gurvendra, G. & Gurvendra, A. (2015). *Dev Sanskriti: Interdisciplinary International Journal*, 5, 42-45.
64. Murthi, S. (2000). Effect of Om chanting and Bhramari Pranayama on Mental Health. *Yoga Mimansa*, 3(1), 21-35.
65. Singh, D. & Sharma, G. (2017). Effect of Swadyaya on Mental health of female adolescents. *Dev Sanskriti- Interdisciplinary International Journal*, 10, 42-46
66. Kashyap, S. (2009). Effect of Pragyayoga practice, Nadyoga and Swadyaya on Mental health of Students. (Unpublished Thesis). *Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar.*
67. Lee, K., Talwar, V., McCarthy, A., Ross, I., Evans, A. & Arruda (2014). Can classical moral stories promote honesty in Children? *Psychological Science*. Retrived form <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614536401>
68. Billington, J. (2015). Reading between the lines: The benefits of reading for pleasure. University of Liverpool. Retrieved from <http://manuscritdepot.com/documentspdf/Galaxy-Quick-Reads-Report-FINAL%20.pdf>

69. Clark, C. & Rumbold, K. (2006). Reading for pleasure a Research overview. The National Literacy Trust, 9, 1-25. Retrived from http://www.literacytrust.org.uk/assets/000/062/Readng_pleasure_2006.pdf
70. Howard, V. (2011). The importance of pleasure reading in the lives of young teens: Self-identification, self-construction and self-awareness. *Journal of Librarianship and Information Science*, 43 (1), 46-55.
71. Daeun, P & Gerardo, R, (2014). The role of expressive writing in Math anxiety. *Journal of Experimental Psychology*, 20(2), 103-111.
72. Boden, M.T., Bonn-Miller, M.O., Kashadan, T.B., Alvarez, J. & Gross, J.J. (2012). The interactive effects of emotional clarity and cognitive reappraisal in posttraumatic stress disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, 26, 233-238.
73. Pennebaker, J.W. (2004). Theories, therapies, and taxpayers on the complexities of the expressive writing paradigm. *Clinical Psychology-Science and Practice*, 11, 138-142.
- Pramanik, T., Pudasaini, B. & Prajapati, R. (2010). Immediate
74. Donnelly, D.A. & Murray, E.J. (1991). Cognitive and emotional changes in written essays and therapy interviews. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 10, 334-350.
75. Pennebaker, J.W. & Seagal, J.D. (1999). Forming a story: The health benefits of narrative. *Journal of Clinical Psychology*, 55(10), 1243-1254
76. हरिकृष्णदास गोयन्दका (सं 2061). पातञ्जलयोग दर्शन। गोरखपुर- गीता प्रेस।
77. समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् (योगसूत्र- 2.45; 1.23)
78. Bihariya, N., Singh, D. & Bihariya, A. (2011). Prayer and Mental health of adolescent. *Indina Journal of Human Relations*, 40, 175-179.
79. McCullough, M.E., Hoyt, W.T. & Larson, D.B. (2000). Religious involvement and Mortality: A meta-analytic review. *Journal of Health Psychology*, 19, 211-222.
80. Lanza, M. (1998). Faith speeds recovery from depression. *Americal Journal of Psychiatry*, 155, 536-572.
81. Benson, H. (1997). *Timeless Healing: The Power and Biology of Belief*. NY: Fireside.

योग दर्शन में प्रतिपादित अभ्यास तथा वैराग्य (व्यास एवं भोज वृत्ति के सन्दर्भ में)

-डॉ. चर्चित कुमार

शोधछात्र, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

प्राचीन समय में मानव जाति के कल्याण हेतु भारतीय ऋषि-महर्षियों ने जिस धर्म की नींव रखी उसमें योग साधना को प्रधान स्थान प्राप्त है। योग का मानव जीवन के साथ एक अटूट सम्बन्ध है जो मनुष्य मात्र को आत्मकल्याण और लोक कल्याण के सन्मार्ग पर आरूढ़ करता है। ऋषि-महर्षियों की इस शृंखला में योग के क्षेत्र में महर्षि पतञ्जलि आध्यात्मिक क्रान्ति के जनक हैं जिन्होंने योग के बिखरे हुए मोतियों को एकत्र कर एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। जो पातञ्जल योगसूत्र के नाम से विश्व में योग का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। महर्षि पतञ्जलि के योगसूत्र पर हमें विभिन्न भाष्य प्राप्त हैं परन्तु मुख्य रूप से व्यासभाष्य व भोज देव कृत भोजवृत्ति प्रचलित है। महर्षि पतञ्जलि चित्तवृत्ति के निरोध को योग रूप में परिभाषित करते हैं।¹ चित्त की जिन पाँच वृत्तियों का वर्णन उन्होंने किया है,² उनके निरोध के भिन्न-भिन्न प्रकार के उपायों का उल्लेख भी किया है। जिसमें मुख्य उपाय अभ्यास व वैराग्य हैं।³ चित्त को योग साधना के अनुकूल बनाने हेतु साधना का होना अत्यंत आवश्यक है।

भाष्यकार व्यास जी लिखते हैं कि चित्त एक नदी का रूप है जो दो धाराओं में बहता है। जिसमें एक का क्षेत्र कल्याणकारी तथा दूसरी का अकल्याणकारी है।⁴ अतः इन दोनों धाराओं से उत्पन्न वृत्तियाँ ज्ञान करने वाली, कार्यों में प्रवृत्त करने वाली, नियमन करने वाली हैं।⁵ जो चित्त रूपी धारा कैवल्य की ओर बहती हुई विवेक मार्ग की ओर जाती है वह कल्याणकारी है¹ और जो सांसारिक विषय भोगों

1. योगसूत्र 1/2
2. योगसूत्र 1/5
3. योगसूत्र 1/12
4. चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च॥ व्यास भा. 1/12
5. प्रकाशप्रवृत्ति नियमरूपाः। भोज. वृ. 1/12

की ओर बहती हुई अज्ञान मार्ग की ओर जाती है वह अकल्याणकारी है।² अतः अभ्यास वैराग्य के माध्यम से विषय स्रोत को रोक कर विवेक स्रोत को उत्पन्न किया जा सकता है।³

वैराग्य के माध्यम से विषयों के दोष दर्शन को दिखाकर चित्त को विषयों की ओर से हटाया जाता है⁴ एवं अभ्यास के द्वारा सुख को उत्पन्न करने वाले शान्त प्रवाह के दर्शन द्वारा चित्त को दृढ़ स्थिरता प्रदान की जाती है। अतः इन दोनों (अभ्यास तथा वैराग्य) के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है।⁵

महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि चित्त की स्थिति के निमित्त किये गये उपाय अभ्यास कहलाते हैं⁶ स्थिति वह जिसमें चित्त निस्तरङ्ग होकर प्रशान्त रूप में रहता है⁷ अर्थात् अपने स्वरूप में स्थित रहने का परिणाम ही स्थिति है।⁸ अतः स्थिति को प्राप्त करने की अभिलाषा से उसके साधनों का अनुष्ठान अभ्यास कहलाता है।⁹ अभ्यास के लिए आवश्यक है कि वह बार-बार मानसिक उत्साह पूर्वक किया गया हो¹⁰ परन्तु मनुष्य के चित्त की अति चञ्चलता को देखते हुए यह शंका उत्पन्न होती है कि जिस चित्त में अनादि काल से व्युत्थान की तरंगें उठती आ रही हैं वह पूर्णरूप से कैसे स्थिर होगा? यदि अभ्यास से कुछ काल के लिए स्थिर हो भी गया तो कुछ काल के पश्चात् पुनः अपनी पहली स्थिति के अनुसार आचरण करने लगेगा। इस शंका निवारण हेतु महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि वह अभ्यास यदि दीर्घ काल तक आदरपूर्वक किया जाए तो दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है¹¹ अर्थात् वह अभ्यास उत्थान संस्कारों के द्वारा शीघ्रता से दबने वाला नहीं होता।¹² अतः आदर पूर्वक निरन्तर किया गया अभ्यास दृढ़भूमि वाला व स्थायी होता है।¹³ व्यास जी के अनुसार

1. या तु कैवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा। व्यास भा. 1/12
2. संसार प्राग्भाराऽविवेकविषयनिम्ना पापवहा। व्यास भा. 1/12
3. तत्रइत्युभयाधीनश्चित्तवृत्ति निरोधः॥ व्यास भा. 1/12
4. तत्र विषयदोषदर्शनत्वेन वैराग्येण तद्वै मुख्यमुत्पाद्यते। भोज 1/12
5. अभ्यासेन.....दृढस्थैर्यमुत्पाद्यते। भोज 1/12
6. योगसूत्र 1/13
7. चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः। व्यास 1/13
8. स्वरूपनिष्ठः परिणामः स्थितिः। भोज 1/13
9. तत्सम्पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः। व्यास 1/13
10. तस्यां यत्र पुनः पुनः उत्साहः। भोज 1/13
11. योगसूत्र 1/14
12. व्युत्थान संस्कारेण इत्यर्थः। 1/14
13. दृढभूमिः स्थिरो भवति। भोज 2/1

अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता,¹ अतः साधक को निरन्तर योगाभ्यास करते रहना चाहिए।

सत्त्व (चित्त) व पुरुष के भेद रूपी विवेक ज्ञान के अभ्यास द्वारा मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाला प्रवाह खुलता है तथा वैराग्य के द्वारा सांसारिक विषयों से विरक्ति होती है। धीरे-धीरे संसार के विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त होती जाती है और व्यक्ति की आध्यात्म पथ की ओर रुचि बढ़ती जाती है। क्योंकि वैराग्य के माध्यम से जन्म-जन्मान्तरों के सांसारिक विषय भोगों के संस्कारों का प्रवाह रुक जाता है। और धीरे-धीरे निरुद्धावस्था को प्राप्त कर द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है² वैराग्य का सामान्य अर्थ है विषयों में राग, कामना, सुखबुद्धि से रहित होना। व्यास के अनुसार दो प्रकार का वैराग्य होता है³

महर्षि पतञ्जलि द्वारा बताया गया वंशीकार संज्ञक वैराग्य, सांख्यतत्त्वकौमुदी के अनुसार अपरवैराग्य की एक अवस्था है जिनके क्रम यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय तथा वंशीकार संज्ञक इस प्रकार हैं। एकेन्द्रिय संज्ञक वैराग्य की पराकाष्ठा वंशीकार संज्ञक वैराग्य है। इस अवस्था में विषयों के प्रति उत्सुकता का भाव समाप्त हो जाता है। जिसके फल स्वरूप सूत्रकार के अनुसार साधक का चित्त ऐहिक और पारलौकिक विषयों से तृष्णा रहित हो जाता है⁴ इस पर व्यास जी कहते हैं कि विषयों के दोष दर्शन कराने वाली विवेक ज्ञानबल जनित चित्त की भोग रहित अवस्था वंशीकार संज्ञक अपर वैराग्य कहलाती है⁵ इसी का समर्थन करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि ये सब विषय मेरे वश में हैं। मैं इन विषयों के वश में नहीं हूँ जब इस प्रकार का अनुभव साधक करता है तब वह वंशीकार संज्ञक वैराग्य कहलाता है⁶ इस प्रकार के अनुभव उस समय आते हैं जब चित्त विषय उपभोग से रहित हो जाता है। कि मैं इन विषयों के वश में नहीं, ये मेरे वश में हैं। अतः भाष्यकार व वृत्तिकार के मत यहाँ पर एक हैं।

चित्त के मल से निवृत्त होने पर सभी इन्द्रियां वश में हो जाती हैं। तब अपर वैराग्य सिद्ध होता है। तत्पश्चात् पर वैराग्य की ओर साधक अग्रसर होता है। महर्षि

1. नातपस्विनो योग सिध्यति। व्यास 2/1
2. स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं। व्यास 1/3
3. तद्द्वयं वैराग्यं। व्यास 1/16
4. योगसूत्र 1/15
5. चित्तस्य विषयदोषदर्शनः प्रसंख्यानबलादनाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वंशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। व्यास 1/15
6. या वंशीकारसंज्ञा अनयै वश्या नाहमेतेषां वश्यः इति योऽयं विमर्शः तद्वैराग्यमुच्यते॥ भोज 1/15

पतञ्जलि के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष विषयक भेद ज्ञान के उदय होने से जो सत्वगुण बुद्धि के कार्य रूप विवेक ज्ञान में भी तृष्णा का अभाव हो जाता है, उसे पर वैराग्य कहा जाता है।¹ व्यास जी कहते हैं कि दोनों वैराग्यों में जो दूसरा वैराग्य (परवैराग्य) है वह ज्ञान का चरम कोटि विकास है।² क्योंकि यह चेतन पुरुष के गुणों की श्रेष्ठता की अनुभूति व जड़ प्रकृति के गुणों की तुच्छता को स्पष्ट करता है। भोजदेव जी कहते हैं कि निरोध समाधि (असम्प्रज्ञात) के लिए अत्यन्त अनुकूल, प्रकृति के गुणों और पुरुष के भेद ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, गुणों के प्रति तृष्णा रहित रूप वाला दूसरा पर वैराग्य सर्वश्रेष्ठ है।³ इस प्रकार ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा ही पर वैराग्य है। जिसके फल स्वरूप जीवात्मा को इसका अवश्यम्भावी (जो सम्भव हो) फल कैवल्य प्राप्त होता है।⁴ इस प्रकार अभ्यास व वैराग्य को लेकर भाष्यकार एवं वृत्तिकार का एकमत इन दोनों के माध्यम से साधक की चित्त वृत्तियों का निरोध करे परम लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति कराना है।

-
1. योगसूत्र 1/16
 2. तत्र यदुत्तरं तत्ज्ञानप्रसादमात्रम्। व्यास 1/16
 3. भोजवृत्ति 1/16
 4. ज्ञानस्यैवकैवल्यमिति। व्यास 1/16

वर्तमान समय में नाद योग की उपयोगिता का मूल्यांकन

-राहुल कुमार

शोधार्थी, योग विज्ञान विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

प्राचीन काल में ऋषि, मुनियों, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और तत्त्व वेताओं का स्वर अर्थात् नाद योग का बड़ा गहरा अनुभव था। वे एक एक स्वर को बड़ी गहराई से खोजबीन करते थे, बहुत गहरी खोज के बाद सभी स्वरों को उन्होंने पाया कि ऊँ ऊँ का स्वर गुन्जन सम्पूर्ण शरीर के रोम रोम को प्रभावित करता है अर्थात् ऊँ शब्द प्रमुख है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ऊँ शब्द का उच्चारण करता है। दैनिक पूजा अर्चना आराधना करते समय भी ऊँ उच्चारण किया जाता है। ऊँ ईश्वरीय शक्ति का रूप है जिस प्रकार कठोपनिषद् में भी कहा है-

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥¹

अर्थात् ऊँ एक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट आलम्बन है। इसी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म को ऊँ का उच्चारण करते हुये योगी ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है।

वर्तमान समय में देखा जाये, तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से नाद अर्थात् दिव्य ध्वनि सुनने का प्रयास करता है। आज के वर्तमान समय में आधुनिक युग में मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक एक मानसिक तनावपूर्ण जीवन यापन कर रहा है, इससे मुक्ति के लिए एकान्त वातावरण, शान्त अवस्था में जाने की कोशिश करता है क्योंकि वह इस जीवन शैली से एकान्त अवस्था में जाने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि बाह्य ध्वनियों से परेशान होकर आत्मज्ञान और आन्तरिक नाद को सुनने का एक मात्र साधन नाद योग ही है।

1. कठो. 1/2/17

नाद योग का अर्थ एवं परिभाषा

नाद योग का अर्थ नाद अर्थात् ध्वनि वादन, संगीत, कीर्तन है, ध्वनि अर्थात् सृष्टि के प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई ध्वनि स्वर गुंजन कण-कण में व्याप्त है। नाद योग के सम्बन्ध में पं. श्रीराम शर्मा आचार्य कहते हैं कि “प्रकृति के रहस्यों, हलचलों एवं सम्भावनाओं को जानने के लिए नाद योग का अभ्यास किया जाता है।” नाद योग अर्थात् आँख व कान बन्द करने पर आन्तरिक रूप से अनेकों प्रकार ध्वनि जैसे शंख के बजने की आवाज, घण्टे व घड़ियालों की आवाज, बादलों के गरजने, झिन्गुर, बंशी इत्यादि अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। नाद योग के अभ्यासी नित्य इन नादों को सुनने की चेष्टा करते हैं और उसके अन्दर अलग-अलग प्रकार से सुनायी पड़ता है उसको नाद योग अर्थात् नादानुसंधान कहते हैं।

नाद योग अर्थात् शिव और शक्ति का संयोग और पारम्परिक सम्बन्ध ही नाद योग कहलाता है।¹

प्राचीन ग्रन्थों, वेदों, पुराणों में मधुर ध्वनियों को ही नाद कहा जाता है। आन्तरिक रूप से सुनने वाली ये ध्वनियाँ इतनी गहरी होती हैं कि इसको सुनते सुनते मनुष्य समाधि तक और समाधि से कैवल्य प्राप्ति तक पहुँच जाता है।

नाद के प्रकार

नाद दो प्रकार के होते हैं-

1. आहत नाद
2. अनाहत नाद

1. आहत नाद अर्थात् वह नाद जो सृष्टि में सामान्य रूप से अनुभव किया जाता है जैसे दो चीजों के परस्पर टकराने की ध्वनि, ढोल, नगाड़े, घंटी, शंख अर्थात् किसी भी रूप में उत्पन्न होने वाली व बाह्य रूप से अनुभव होने वाली इन नादों को ही आहत नाद कहते हैं।²

2. अनाहत नाद

अनाहत नाद को महाशब्द भी कहते हैं यह स्थूल कर्णेन्द्रिय नहीं सुन पाती है इसकी केवल अन्तः चेतना में ही अनुभूति होती है अनाहत वाची नौ शब्द हैं-

1. योग विज्ञान, हठयोग परिचय, पृष्ठ संख्या 187, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 2009
2. योग विज्ञान, हठयोग परिचय, पृष्ठ संख्या 187, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 2009

- (1) सहस्र दल कमल की शंख सी।
- (2) बादलों की गड़गड़ाहट।
- (3) पाजैब की झन्कार सी।
- (4) पानी की लहरों सी।
- (5) सच्चिदानन्द मण्डल की बीन सी।
- (6) सृजन की मृदंग सी।
- (7) अखण्ड अर्द्धमात्रा की सिंह गर्जना सी।
- (8) अगम मण्डल की नीरी सी।
- (9) अलखमंडल की बुलबुल सी।¹

संगीत रत्नाकर में नाद को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। इनमें कान से अनुभव की जाने वाली विशिष्ट शक्तियाँ हैं। इनमें 22 शब्द श्रुतियाँ हैं जो सुनी जाती हैं।

(1) तीव्रा, (2) कुमुदती, (3) मंदा, (4) छंदोवती, (5) दयावती, (6) रंजनी, (7) रतिका, (8) रौद्री, (9) क्रोध, (10) वृजिका, (11) प्रसारिणी, (12) प्रीति, (13) मार्जनी, (14) श्रिति, (15) रक्ता, (16) संदीपिनी, (17) अलापिनी, (18) मदती, (19) रोहिणी, (20) रक्या, (21) उग्रा, (22) श्रोमिणी।

इन 22 ध्वनियों को ब्रह्म स्वरों के साथ सम्बद्ध किया गया है।

शिव पुराण में ऊँ कार के अतिरिक्त नौ ध्वनियाँ बताई गई हैं, जो निम्न हैं-

- (1) घोष, (2) कांस्य थाली की झनझनाहट, (3) शृंग, (4) घंटा, (5) वीणा, (6) वंशी, (7) दुंदुभि, (8) शंख, (9) मेघ गर्जन।²

वर्तमान समय में नाद योग की उपयोगिता

आज के वर्तमान समय में मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार से किसी न किसी रूप में रोगग्रस्त होता जा रहा है, जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी के साथ शारीरिक व मानसिक रोग इत्यादि नये नये रोगों का

1. योग विज्ञान, हठयोग परिचय, पृष्ठ संख्या 187, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 2009
2. योग विज्ञान, हठयोग परिचय, पृष्ठ संख्या 188, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 2009

जन्म भी होता जा रहा है। जिसका मुख्य कारण यह है मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भाग दौड़ भरी अन्धाधुंध जिन्दगी, तनावपूर्ण जीवनशैली व्यतीत करता चला जा रहा है। वह इस सृष्टि में क्यों आया है? मनुष्य जीवन किसलिए मिला है? तथा जीवन की वास्तविकता क्या है? अर्थात् आत्मा और परमात्मा के बीच के सम्बन्ध को भूला हुआ है।

इस विकृत जीवन शैली को सुधारने और जीवन के लक्ष्य को पाने का मार्ग यदि कोई है तो वह नाद योग है जिससे मनुष्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने पर वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रहता है क्योंकि मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसे ही वह कार्य भी करता है और वह जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँचता है। नाद योग ब्रह्म से आन्तरिक रूप में सम्बन्ध बढ़ाने का कार्य करता है। योगियों के लिए नाद योग समाधि में जाने के लिए उत्तम मार्ग है।

हठयोग प्रदीपिका में-

कर्णौ पिधाय हस्ताभ्यां यं शृणोति ध्वनिं मुनिः।

तत्र चित्तं स्थिरी कुर्याद्यावद् स्थिर पदं व्रजेत्॥¹

अर्थात् जो मननशील योगी दोनों हाथों से दोनों कानों को बन्द कर उस आन्तरिक ध्वनि को सुनने से जब तक स्थिर पद प्राप्त न हो जाये तब तक उस ध्वनि को सुनता रहे और उस ध्वनि में चित्त को एकाग्र करे।

नाद योग के साधक का मूल्यांकन

भारतीय संस्कृति विश्व को दिशा देने वाली ऐतिहासिक संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही आत्मानुभव श्रुति (नाद) को सुनते थे और अपने शिष्यों को उस ब्रह्म ज्ञान की यह विद्या सिखलाते थे जिससे वह जनपरोपकार की भावना से मनुष्य के जीवन में बड़े बदलाव और अकाल्पनिक परिवर्तन कर जाते थे। जहाँ तक नाद योग के मूल्यांकन की बात है तो मूल्यांकन की दृष्टि से नाद योगी के चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज होता है, वह परोपकारी होता है, दयावान होता है, सरल स्वभाव और समान रूप से समरसता वाला होता है। शारीरिक रूप से सभी दोष व धातु समान रहती हैं। शारीरिक के साथ-साथ मानसिक रूप से भी दूरदर्शी एवं दिव्यदृष्टि वाला होता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत रहती है। जीवन चर्या में भी नियमित आहार विहार और प्रभावशाली करुणामय जीवन जीने वाला नाद योगी होता है।

1. ह.प्र. 4/82

नाद योग साधना हेतु मूल्यांकन सिद्धान्त

1. समय का सिद्धान्त

समय का पालन करते हुए जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 3 से 6 बजे का समय श्याम को सूर्य ढलने के बाद जब कोई चहचाहट, शोरगुल न हो ऐसे मुहूर्त में नित्य नाद योग का अभ्यास करना चाहिए जैसे शान्ति कुंज हरिद्वार में सांयकाल के समय नियमित नाद योग का अभ्यास कराया जाता है।

2. कोलाहल (शोर गुल) रहित का सिद्धान्त

नाद योग कोलाहल रहित जहाँ कोई भी शोरगुल, बाह्य आवाज न हो क्योंकि बाह्य आवाज से ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है और नाद योग का अभ्यास नहीं हो सकता है इसलिए एकान्त वातावरण शोरगुल रहित समय व स्थान होना चाहिए।

3. भ्रामरी प्राणायाम का सिद्धान्त

नाद योग के अभ्यासी को नाद योग के अभ्यास से पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य किया जाना चाहिए। जिससे एकाग्रता से नाद योग के मार्ग पर बढ़ा जा सके।

4. आहत नाद से अनाहत नाद का सिद्धान्त

नाद योग के अभ्यास से पूर्व आहत नाद को भी सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है यदि आहत नाद का सम्पूर्ण ज्ञान जैसे शंख की आवाज, घंटी की आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, पानी के झरने की आवाज, बहने की आवाज का ज्ञान होना तभी अनाहत नाद की गहराई और समाधि तक पहुँचा जा सकता है।

5. ऊँ का सिद्धान्त

नाद योगी को ऊँ का दीर्घ उच्चारण करते हुए पहले अ फिर उ और फिर न का दीर्घ अभ्यास करना चाहिए। शरीर में ऊँ के गुंजन को महसूस कर सुनना चाहिये।

6. सोऽहम् का सिद्धान्त

श्वास को गहराई से लेना और छोड़ना उसके स्वर को सुनना चाहिए और इसकी गहराई तक जाकर शरीर के रोम रोम तक अनुभव करना चाहिए।

7. नियमितता का सिद्धान्त

नाद योग का नियमित प्रतिदिन समय निश्चित कर अभ्यास करना चाहिए जिससे प्रतिदिन नाद योग के अलग अलग अनुभव को सुनते हुए समाधि तक जाया जा सके।

8. स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार

ओ३म् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्थ्यमा।

शन्नऽइन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः॥

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओ३म् शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः॥१॥ सत्यार्थ प्रकाश

अर्थात् (ओ३म्) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इनमें अ, उ और म् तीन अक्षर मिलकर एक (ओ३म्) समुदाय हुआ है, इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं जैसे- अकार से विराट्, अग्नि और विश्वादि। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं।¹

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय को देखते हुए मनुष्य आधुनिक जीवन में किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है; वह जितना उसके जीवन में लाभ दे रहा है उससे कहीं अधिक उसके जीवन में हानि हो रही है। इस भागदौड़ भरी जिन्दगी में मानसिक तनाव और बहुत से रोगों से ग्रस्त होकर कम आयु में ही वह शरीर छोड़ देता है।

वर्तमान समय में योग ही इन सभी परेशानियों से मुक्ति का साधन है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। नाद योग से मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शरीर स्वस्थ होता है। नाद योग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव जीवन की वास्तविकता, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने पर सभी प्रकार के दुखों से निवारण का साधन नाद योग ही है। जिसके अभ्यास से दैनिक दिनचर्या और सामाजिक सद्भावना, एकात्मभाव का रास्ता, मानव एकता का भाव सिखलाता है जो

1. सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द सरस्वती, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, नया बांस, दिल्ली-110006

आज की जीवन शैली में नित्य अभ्यास से लाभदायक और शक्तिशाली सिद्ध हो रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. दिगम्बर जी, स्वामी एवं झा पीताम्बर (1980) हठयोगप्रदीपिका (स्वात्माराम कृत); कैवल्यधाम श्रीमन्माधव योग मन्दिर समिति, लोनावाला (पुणे)
2. गिरि, डॉ. राकेश (2015) स्वरयोग विज्ञान, शिक्षा भारती प्रकाशन, आर्य नगर, हरिद्वार-249 404
3. गोयन्दका, हरिकृष्णदास (2072) ईशादि नौ उपनिषद्; गीता प्रेस गोरखपुर (उ. प्र.)- 273005
4. सरस्वती, स्वामी दयानन्द, सत्यार्थ प्रकाश, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 427 गली मन्दिर वाली, नया बांस, दिल्ली-110006
5. निरंजनानन्द स्वामी (2011) घेरण्ड संहिता, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर (बिहार)
6. परमहंस, भारतीय, स्वामी अनन्त श्रीवास्तव शिव संहिता, चौखम्बा ओरियन्टलिया, प्राच्य विद्या आयुर्वेद एवं दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशक, दिल्ली-110007
7. सिंह, राजिन्दर (2015) आधुनिक युग के आध्यात्मिक सावन कृपाल पब्लिकेशन्स स्पिरिचुअल सोसायटी, कृपाल अक्षम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर दिल्ली-110009

वैदिक देवता रुद्र का पौराणिक शिव स्वरूप एवं शैव मूर्तिकला

प्रो. प्रभात कुमार

प्रोफेसर, प्रा.भा.इति.सं. एवं पुरातत्त्व विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

गौरव सिंह

शोधछात्र, यू.जी.सी. नेट (इतिहास)
प्रा.भा.इति.सं. एवं पुरातत्त्व विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

सारांश -

भारतीय इतिहास की जानकारी के प्राचीनतम लिखित स्रोत वैदिक संहिताएं हैं। समस्त वैदिक साहित्य का निर्माण मूल चार संहिताओं के आधार पर ही किया गया है। संहिताओं में वैदिक देवताओं की विभिन्न कोटियों का वर्णन किया गया है। रुद्र को वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष से सम्बन्धित देवताओं की सूची में स्थान दिया गया है। परवर्ती साहित्यिक ग्रन्थों में रुद्र का ही एक परिवर्तित रूप शिव के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के गुणों में कल्याण तथा मंगलमय कार्यों-अनुग्रह तथा प्रसाद की गणना होती है तथा रुद्र संहार कार्य एवं विश्व के प्रलय से सम्बन्धित हैं। वैदिक युग के पश्चात् पुराणों में शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। विभिन्न कथाओं के माध्यम से उनकी उपादेयता को सिद्ध करते हुए उन्हें सभी देवों में प्रधान अर्थात् महादेव कहा गया है। ऐतिहासिक काल में जिन ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में पुराणों पर आधारित रुद्र-शिव स्वरूप की अनेक प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। उन्हीं को आधार बनाकर प्रस्तुत शोध पत्र में वैदिक देवता रुद्र की स्थिति में पौराणिक काल में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए शिव से उनके तादात्म्य को उल्लिखित कर शैव प्रतिमाओं में निहित रुद्र के गुणों को प्रकाशित किया गया है।

मूल शब्द - वैदिक साहित्य, शिव, रुद्र, शैव प्रतिमाएं

संसार के अन्य किसी भी देश में देवों के स्वरूप के विकास का सहस्रों वर्ष लम्बा इतिहास और देवकथाओं के विकास की इतनी लम्बी परम्परा प्राप्त नहीं होती है जितनी भारत में। सहस्रों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों की सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि, निरीक्षण क्षमता एवं कल्पना शक्ति ने जिन देवों की उद्भावना की थी उनके स्वरूप का आने वाली पीढ़ियों के हाथों में क्रमशः परिवर्द्धन एवं परिवर्तन होता चला गया और एक चित्रात्मक, वैविध्यपूर्ण तथा सजीव देवशास्त्र का जन्म हुआ। हिन्दू धर्म का विशाल भवन मुख्यतः इन्हीं देवों के प्रति विश्वास पर आधृत है। जहां तक देवताओं की संख्या का प्रश्न उठता है, तो वैदिक जगत् में देवताओं के अनन्त नाम आते हैं, यथा ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या 33 मानी गयी है। इन देवताओं का निवास स्थल तीनों लोकों में व्याप्त रहता है, यह किसी एक स्थान पर नियत नहीं है, जैसे ऋग्वेद में उल्लेख है कि 11 देवता पृथ्वी में, 11 देवता अंतरिक्ष में तथा 11 देवता द्युलोक में रहते हैं। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इन्द्र तथा 1 प्रजापति नामक देवता का उल्लेख हुआ है।¹ वहीं पुराणों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, यहां पर देवताओं के 33 प्रकार बताये गये हैं।

देवताओं को मुख्यतः स्थान के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया गया है- पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, द्युलोक के देवता। प्रो. मैकडोनल के द्वारा देवताओं के वर्गीकरण सम्बन्धी विवचनों में रुद्र देवता को अंतरिक्ष के देवता के रूप में स्वीकार किया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में देवताओं का वर्गीकरण वर्ण-व्यवस्था के अनुसार भी किया गया है। ब्राह्मण वर्ण में ब्रह्म, विराट्, ईश्वर, प्रजापति आदि, क्षत्रिय वर्ण में इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु आदि², वैश्य वर्ण³ में 8 वसु, 11 प्राण, 12 सूर्य, विश्वेदेव, मरुद्गण आदि तथा शूद्र वर्ण⁴ में पूषा देवता आदि को रखा गया है।

भारत के धार्मिक इतिहास में भगवान शिव के चरित की विविध विशेषताओं के उद्गम की समस्या सर्वाधिक जटिल प्रश्नों में से एक है। उनका व्यक्तित्व इतना अधिक वैविध्यपूर्ण तथा विचित्र है कि वह किसी एक देवता से संबंधित विचारों का क्रमबद्ध विकसित रूप प्रतीत नहीं होते। एक ओर तो शिव भयंकर एवं विनाशक हैं, जिनके तृतीय नेत्र की कालाग्नि प्रलय काल में प्रत्येक वस्तु को भस्मसात् कर देती

1. शतपथ ब्रा. 11/6/3/5

2. शतपथ ब्रा. 14/4/2/23 एतानि देवता क्षत्राणि-इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्र....।

3. शतपथ ब्रा. 14/4/2/24 स विशम् असृजत। यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते। वसवो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत इति।

4. शतपथ ब्रा. 14/4/2/55, स शौद्रं वर्णम् असृजत पूषणम्।

है और दूसरी ओर वे कल्याणमय अर्थात् शिव, मंगल प्रदान करने वाले शंकर तथा आशुतोष भी हैं।

ऋग्वेद में रुद्र को गौरवर्ण के तेजस्वी युवक के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने धनुष और बाणों को लेकर विचरण करते हैं और क्रुद्ध होने पर मनुष्यों तथा पशुओं का विनाश कर डालते हैं। इनका रूप अत्यन्त तेज युक्त है। रुद्र के वाहन के रूप में रथ का उल्लेख मिलता है जबकि शस्त्र के रूप में वे धनुष तथा बाण का प्रयोग करते हैं।

अ॒हं रु॒द्राय॑ ध॒नुरा॑ त॒नोमि॑ ब्र॒ह्मद्वि॑षे श॒रवे॑ ह॒न्त॒वा उ॑।

अ॒हं ज॒नाय॑ स॒मद॑ कृ॒णोम्य॒हं द्यावा॑ पृथि॒वी आ वि॑वेश॥¹

रुद्र के धनुष का नाम पिनाक बताया गया है। रुद्र का धनुष स्थिर है और उनके बाण तीव्र गति से चलने वाले हैं। उनके अन्य आयुध भी तीक्ष्ण हैं। एक स्थान पर उनको हाथ में वज्र लिए भी वर्णित किया गया है।² ऋग्वेद में अन्य देवों की तुलना में रुद्र के स्वरूप की जो विशेषता उन्हें अन्य देवों से पृथक् करती है वह है उनका भयानक, उग्र तथा मनुष्यों और पशुओं को नष्ट करने वाला भीषण रूप। उनके लिए भीम (भयानक), उग्र तथा उपहत्नु (घातक) विशेषणों का प्रयोग किया गया है।³

अथर्ववेद में रुद्र को अर्धक-घाती कहा गया है।⁴ अथर्ववेद में ही ज्वर, विष, खांसी तथा दिव्याग्नि या तडित् ये चार रुद्र के प्रमुख अस्त्र बताये गये हैं। रुद्र से इन सब को अपने से दूर रखने की तथा अपने विद्युत् रूपी वज्र को कहीं अन्यत्र गिराने की प्रार्थना की गई है।⁵ किन्तु इसके साथ ही ऋग्वेद में रुद्र के स्वरूप के दूसरे पक्ष का भी उद्घाटन किया गया है जिसमें वे अत्यन्त कृपालु, कल्याणमय तथा श्रेष्ठ वैद्य कहे गये हैं जो अपनी विविध औषधियों के द्वारा मनुष्यों के सब रोगों को दूर करते हैं। उनका हाथ मंगलमय है तथा वे उदार दाता हैं। रुद्र देवों के क्रोध तथा उनसे होने वाले संकटों को भी दूर करते हैं। 'शम्' (कल्याण) तथा 'मयस्' (सुख) के वे कर्ता हैं, इसी कारण उनके लिए वाजसनेयी संहिता में शंकर तथा मयस्कर शब्दों का प्रयोग किया गया है।

1. ऋग्वेद, 10/125/6

2. त्रिपाठी, गयाचरण, वैदिक देवता उद्भव और विकास, खण्ड 2, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, 1982, पृ. 471

3. ऋग्वेद, 2/33/11

4. अथर्ववेद, 11/2/7

5. अथर्ववेद, 11/2/22,26

देवी-देवताओं के मानवीकरण के पीछे वास्तव में उनके वे प्राकृतिक गुण हैं जिनके कारण उनकी विशेषता ग्रंथों में वर्णित की गई है। इसी कारण सूर्य की भुजायें उनकी किरणें हैं और उनके नेत्रों की कल्पना भी उनके भौतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही की गई है। अग्नि की जिह्वा और हाथ-पैर केवल उनकी ज्वालायें ही हैं। सोम तैयार करने वाले के रूप में उसके चरित्र की व्याख्या करने के लिए त्रित की उंगलियों का और सोमपान करने की अपार शक्ति पर बल देने के लिए ही इन्द्र के पेट का वर्णन किया गया है। देवताओं का शारीरिक ढांचा मानवीय है। किन्तु उनका यह रूप बहुत कुछ छायात्मक सा है, क्योंकि बहुधा पता चलता है कि शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष विशेषों के प्रतिरूप हैं। इसी परम्परा का और अधिक विस्तार पुराणों के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। जहां न केवल देवताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अपितु उनमें मनुष्यत्व का आरोपण भी वैदिक काल की अपेक्षा कहीं अधिक मिलता है। संभवतः इसी कारण देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करते समय उनकी मूल प्राकृतिक शक्ति को यथावत् बनाये रखने के लिए अलग-अलग नियमों का प्रस्फुटन हुआ। देवताओं के आयुध, वाहन, वस्त्राभूषण, अलंकरण आदि बहुत बारीकी से निश्चित किये जाने लगे। यद्यपि यह भौतिक स्वरूप वैदिक युगीन देवताओं से पृथक् है परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, मूल भावना यहां पर भी वैदिक कालीन प्राकृतिक शक्ति उपासना ही थी। जिसे शिल्पमर्मज्ञों ने साकार मानवीय रूप देने का प्रयास किया।

पुराणों में रुद्र की उत्पत्ति सम्बन्धी मान्यताएं कुछ परिवर्तनों के साथ वैदिक साहित्य के अनुसार ही मिलती हैं। मत्स्य पुराण इस शब्द को दो धातुओं से सम्बन्धित करता है, रुद् तथ द्रु (द्रु गतौ, भागना) से। ब्रह्मा की कामरूपिणी पत्नी ब्रह्माणी सुरभि का रूप धारण करके उनके पास गई उसमें उन्होंने रुद्रों को उत्पन्न किया जो रोते हुए और पितामह की निन्दा करते हुए इधर-उधर भागने लगे।

ते रुदन्तो द्रवन्तश्च गर्हयन्तः पितामहम्।

रोदनाद् द्रवणाच्चैव रुद्रा इति ततः स्मृताः॥¹

वायुपुराण² में भी रुद्रों की बिल्कुल यही व्युत्पत्ति वर्णित की गई है। महाभारत³ में दक्ष शिव की स्तुति करते हुए कहता है कि 'रु' संकट को कहते हैं और उसके दूर करने (द्रावण-भागना) के कारण आपका नाम रुद्र है। ऋग्वेद में दो स्थानों पर रुद्र के लिए 'कपर्दी' अर्थात् जटाधारी विशेषण का प्रयोग किया गया है-

1. मत्स्य पुराण, 170/38
2. वायुपुराण, 9/82
3. महाभारत, शान्तिपर्व, 284

ड्रुमा रुद्राय तवसे¹ कपर्दिने¹
 क्षयद्वीराय प्र भ्रामहे मतीः।
 यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे
 विश्वं¹ पुष्टं ग्रामे¹ अस्मिन्ननातुरम्॥¹

महाकाव्यों एवं पुराणों में कपर्दी के ही अर्थ में शिव के लिए धूर्जटि विशेषण का प्रयोग किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में शिव और अग्नि का साम्य दिखाते हुए धूम्रयुक्त होने के कारण ही शिवरूपी अग्नि को धूर्जटि कहा जाता है।

वदन्त्यग्निं महादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम्।
 धूम्ररूपं च यतस्य धूर्जटिरित्यत उच्यते॥²

अथर्ववेद में भी रुद्र के लिए 'नीलशिखण्डिन्' की उपाधि का प्रयोग किया गया है।

अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेणं वाजिनां।
 रुद्रेणार्धकघातिना तेन मा समरामहि॥³
 रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत्।
 प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कृण्वोषधे॥⁴

इसका अर्थ है नीले केशों वाला या शिखा वाला। जबकि शुक्लयजुर्वेद⁵ में रुद्र की यही उपाधि असितग्रीव तथा कृष्णयजुर्वेद⁶ में नीलग्रीव के रूप में प्राप्त होती है। शिखंड की नीलिमा का स्थान यहां पर ग्रीवा की नीलिमा ने ले लिया है। ये सभी विशेषण अग्नि रूपी रुद्र के भौतिक स्वरूप को ही प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यही वह मूल है जिस पर पौराणिक युग में शिव के विष-पान और तदनन्तर नीलकण्ठ हो जाने की कथा आधारित है। देवताओं तथा असुरों ने मिलकर मन्दराचल को मंथनदण्ड तथा शेषनाग को रज्जु बनाकर अमृत के लिए क्षीरसागर को मथा। सागर के मथे जाने पर सर्वप्रथम उससे भयंकर नीलवर्ण का हलाहल विष निकला। उस उग्र विष को जगत् की रक्षा के लिए शिव ने अपने गले में धारण किया, जिससे

-
1. ऋग्वेद, 1/114/1, 10/102/8
 2. महाभारत, 160/50
 3. अथर्ववेद, 11/2/7
 4. वही, 2/27/6
 5. वाजसनेयी संहिता, 23/13
 6. तैत्तिरीय संहिता 16/1/66/8

उनका कण्ठ नीला पड़ गया। रामायण¹, महाभारत², अग्नि पुराण³ में भी अनेक स्थानों पर विषपान का प्रसंग वर्णित है।

परवर्ती साहित्य में रुद्र के लिए प्रयोग किये गये कुछ अन्य विशेषणों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि आगे चलकर शिव के स्वरूपों में गिने जाने लगे। ऋग्वेद में रुद्र के लिए उग्र तथा ईशान विशेषणों का प्रयोग भी किया गया है। उग्र विशेषण रुद्र के लिए तीन बार प्रयुक्त हुआ है-

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहृत्सुमुग्रम्।
मृळा जरित्रे रुद्र स्तावानो ऽन्यं ते⁴ अस्मिन्न वपन्तु सेनाः॥⁴
उग्रं मरुद्धी⁵ रुद्रं हुवे⁵मेन्द्रमग्निं स्वस्तयेऽति द्विषः॥⁵

पुराणों में ईशान शब्द का प्रयोग शिव के लिए नियमित रूप से किया गया है। ऋग्वेद में भी रुद्र के लिए ईशान विशेषण का प्रयोग किया गया है-

‘ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उं योषद् रुद्रादसुर्यम्’⁶

इसी प्रकार ‘महादेव’ शब्द भी रुद्र के उत्कर्ष का वाची है जो उनके लिए सर्वप्रथम अथर्ववेद⁷ में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला शिव का प्रमुख विशेषण है ‘पशुपति’। यह लगभग दस स्थानों पर उनके लिए प्रयुक्त किया गया है-

‘य ईशै पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्।
निष्क्रीतः स यज्ञियं⁸ भागमे⁸त्तु रायस्योषा यजमानं सचन्ताम्॥’⁸

शुक्ल यजुर्वेद में ही रुद्र का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषण प्राप्त होता है-‘त्र्यंबक’। वाजसनेयी संहिता में वह प्रसिद्ध मंत्र प्राप्त होता है जिसे बाद में महामृत्युंजय मंत्र की संज्ञा दी गई⁹

-
1. रामायण, बालकाण्ड, 45/18-26
 2. महाभारत, आदिपर्व, 13/20-30
 3. अग्निपुराण, 3/1-10
 4. ऋग्वेद, 2/33/11,
 5. वही, 10/126/5,
 6. वही, 2/33/9
 7. अथर्ववेद, 9/7/7
 8. अथर्ववेद, 2/34/1
 9. वाजसनेयी संहिता, 3/60

वैदिक साहित्य में अवगाहन से इंगित होता है कि रुद्र को छोड़कर किसी वैदिक देवता में अमंगल करने या हानि पहुंचाने वाले तत्व प्राप्त नहीं होते। शेष सभी देवता प्रायः उदार तथा दयालु हैं। वैदिक ऋषि विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। किन्तु अपनी स्तुति न करने वाले के प्रति न तो वे अप्रसन्न होते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। स्तोता उनकी स्तुति अपने ही लाभ के लिए करता है। वे सब मंगलमय तथा कल्याणकारी हैं। अपने इस विशेष स्वरूप के कारण वैदिक देवमण्डल में रुद्र अन्य देवों से भिन्न एक विशेष व्यक्तित्व रखते हैं। उनका यह व्यक्तित्व लोकविश्वास के देवताओं से अधिक मिलता था। अतः धीरे-धीरे कर्मकाण्ड के क्षेत्र से हटकर सामान्य निम्नवर्गीय लौकिक क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसमें एक मुख्य कारण यह भी था कि आर्यों के उच्च वर्ग के द्वारा विहित वैदिक कर्मकाण्ड में रुद्र का महत्व नहीं के बराबर था। किसी भी प्रमुख यज्ञ में उन्हें मुख्य भाग नहीं दिया जाता था और उनके तथा अन्य देवों के बीच एक विशेष प्रकार की पार्थक्य भावना विद्यमान थी। इसका परिणाम यह हुआ कि रुद्र का स्वरूप वैदिक पुरोहितों के हाथ में जकड़ा नहीं रहा और वह स्वतंत्र रूप से लौकिक देवों के साथ सम्मिश्रित होकर परिवर्तित एवं परिवर्धित हो गये। उनके प्रति परवर्ती साहित्य में लोकविश्वासों में वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे जनमानस में उनकी छवि वैदिक देव रुद्र से कुछ भिन्न एवं अग्रगामी बनती चली गयी। यही कारण है कि परवर्ती वैदिक युग में कर्मकाण्ड के महत्व के क्षीण होन पर जहां इन्द्र, वरुण आदि महान् दैवी शक्तियां भी तिरस्कृत होकर अपना महत्व खो बैठीं वहीं रुद्र का महत्व दिनों-दिन बढ़ता चला गया। महाकाव्यों एवं पुराणों में रुद्र के प्रति बढ़ता लौकिक विश्वास उन्हें वर्तमान शिव के रूप में प्रदर्शित करने लगता है और वे इस जगत् की सर्वोच्च शक्ति के रूप में कला, साहित्य एवं धर्म के विविध पक्षों में प्रदर्शित किये जाने लगे।

प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में पुराणों में दिये गये कथानकों को आधार बनाकर रूद्र-शिव की अनेक प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं। शिव के शताधिक नामों से उनके गुणों एवं विशेषताओं का आभास हो जाता है। इससे यह भी विदित होता है कि शिव के व्यक्तित्व में अनेक संस्कृतियों एवं परम्पराओं की धारणाएं अवतीर्ण हुई हैं। महाकाव्यों एवं पुराणों से रुद्र-शिव के जिस स्वरूप का परिचय मिलता है उसमें शिव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का विकसित स्वरूप है, जिसमें कितने ही वैदिक एवं वैदिकोत्तर तत्वों का समावेश हुआ है। श्रीवास्तव महोदय के अनुसार भी वैदिक देवता रुद्र ही एक मात्र ऐसे देवता है जिनका परवर्तीकाल में शिव के रूप में

प्रादुर्भाव हो सकता था।¹ ऐतिहासिक युग में शिव की प्रतिमाओं को हम दो रूपों में पाते हैं- लिंगविग्रह एवं मानवविग्रह। लिंग पूजा के साक्ष्य पुरातत्त्वविदों ने सिंधु सभ्यता के काल से ही खोज निकाले हैं। शिव के लिंगविग्रह में सामान्यतः दो प्रकार के लिंग देखने को मिलते हैं- सादे लिंग तथा मुख लिंग। जिन लिंग के ऊपर मुखाकृति का निर्माण किया जाता है, उसे मुखलिंग कहा जाता है। इनमें शिव के एक मुख से लेकर पांच मुखों तक का चित्रण गुप्तकालीन कला में बहुतायत किया गया था। गुप्तकाल में अनेक शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सादे हैं तथा कुछ मुखलिंग हैं। सादे लिंग एरण और करमदण्डा से तथा मुखलिंग नचना, खोह, मंदसौर आदि से मिले हैं। शिव की मानवरूपी प्रतिमाएं दो रूपों में विभक्त की जा सकती हैं- 1. सौम्यरूप प्रतिमा और 2. उग्र, घोर या संहार रूप प्रतिमा। इन दोनों रूपों को भी पुनः पौराणिक कथाओं से सम्बद्ध एवं असम्बद्ध दो भागों में विभक्त किया जाता है। विषय की प्रासंगिकता के अनुसार हम यहां पर शिव के पौराणिक कथा से सम्बद्ध सौम्य तथा उग्र दोनों ही रूपों का उल्लेख करेंगे। इस कोटि में शिव के सौम्य रूपों में चण्डेशानुग्रह प्रतिमा, विष्णवानुग्रह प्रतिमा, किरातार्जुन प्रतिमा, लिंगोद्भव प्रतिमा, गंगाधर प्रतिमा, रावणानुग्रह प्रतिमा प्रमुख हैं जबकि घोर या संहार रूप में भैरव प्रतिमा, कामान्तक प्रतिमा, गजासुर संहार प्रतिमा, कालारि प्रतिमा, अंधकासुर वध प्रतिमा, शरभेष प्रतिमा, ब्रह्मशिरोच्छेदक प्रतिमा, जलन्धर हर प्रतिमा एवं त्रिपुरान्तक प्रतिमा की गणना की जाती है। उदाहरण स्वरूप त्रिपुरान्तक प्रतिमा से संबंधित कथा का विवरण महाभारत, मत्स्यपुराण, भागवतपुराण और हरिवंशपुराण में मिलता है। त्रिपुरों का संहार करने के कारण ही उनका एक अन्य नाम त्रिपुरारि भी हुआ।² इस प्रसंग का आधार हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण में इस कथा का प्राचीनतम रूप प्राप्त होता है। परन्तु इस कथा में कहीं पर भी रुद्र का नामोल्लेख नहीं किया गया है।³ तैत्तिरीय संहिता⁴ तथा मैत्रायणी संहिता में रुद्र का सर्वप्रथम नामोल्लेख त्रिपुरान्तक हेतु हुआ है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार रुद्र के बाण से उन तीनों दुर्गों में आग लग गई और वे नष्ट हो गये-“त्वां वै रुद्रो व्यसृजत्। एव हि देवानां क्रूरतमः। तथा इमाः पुरः भिनत् अग्निना वै सतास्तेजसा अभिनत्।⁵

1. श्रीवास्तव, डॉ. बृजभूषण, प्राचीन भारतीय प्रतिमा-विज्ञान एवं मूर्तिकला, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2015, पृ. 55
2. भागवतपुराण, 7/10/17
3. त्रिपाठी, गयाचरण, पूर्वोक्त, पृ. 537-546
4. तैत्तिरीय संहिता, 6/2/3
5. मैत्रायणी संहिता, 3/8/1

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य में वर्णित अंतरिक्ष के देवताओं में से एक रुद्र का पौराणिक रूप निश्चित रूप से शिव के रूप में ही देखने को मिलता है। पौराणिक शिव का व्यक्तित्व इतना व्यापक तथा विस्तृत था कि उन्हें सभी प्रकार की विद्याओं तथा कलाओं का आदि-प्रवर्तक मान लिया गया। पुराणों में शिव के विभिन्न नामों, गुणों तथा कार्यों का उल्लेख भरसक किया गया है। वे महादेव के नाम से पौराणिक युग में विख्यात हुए और अन्य सभी देवों के प्रधान माने जाने लगे। इसी कारण उनके विग्रह रूपों का निर्माण करने के सम्बन्ध में विभिन्न पुराणों में नियमों का सृजन किया गया। जिनके आधार पर लम्बे समय तक शिव के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं देश के विभिन्न कला केन्द्रों में बनाई जाने लगीं।

वैदिकवाङ्मये शब्दार्थविमर्शः

-राम किशोरः

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयः नई दिल्ली-67

भारतीयपरम्परायां समस्तज्ञान-विज्ञानानां मूलस्रोतो वैदिकवाङ्मयमेव शब्दार्थचिन्तन-स्याप्युत्सं मन्यते, तत्र शब्दार्थविमर्शस्यारम्भो प्राचीनतमस्य ऋग्वेदस्य वाक्-तत्त्वविवेचनेनैव समजायत¹। यद्यपि वेदेषु शब्दार्थचिन्तनं प्रमुखप्रतिपाद्यरूपेण कदापि न आसीत्, तथापि तत्र सा बीजशक्तिः अवर्तत या स्वोत्तरवर्तिषु ब्राह्मण-उपनिषद्-प्रातिशाख्य-निरुक्त-स्मृति-पुराण-महाकाव्येषु सञ्चरन्ती, सांख्य-योग-मीमांसा-वेदान्त-न्याय-वैशेषिक-व्याकरणादिषु पूर्णदार्शनिकरूपे विकासमलभत।

वैदिकसंहितासु शब्दमतिरिच्य वागिति शब्दस्य प्रयोगो उपलभ्यते²। वैदिक-ऋषिभिः वाक् स्थूलसूक्ष्मरूपाभ्यामुभयथापि गृह्यते, स्थूलरूपेण वाग् भाषायाः प्रतिनिधित्वं शास्ति, सूक्ष्मरूपेण चेयं ब्रह्ममयी चितिः सत्त्वञ्चेति³। ऋग्वेदे सुसंस्कृता भाषा वाक्, विकृतभाषा विवाक्, अस्पष्टा च मध्वाक् इति नाम्ना सम्बोध्यते⁴। सर्वादौ ऋग्वेदे एव 'वाक्' तत्त्वस्य स्वरूपविषये उच्यते-

चत्वारि श्रुङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तांसोऽस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश⁵॥

यास्काभिमतनात्र यज्ञपुरुषस्य महादेवस्य वर्णनं विद्यते, किन्तु आचार्यभर्तृहरेरनुसारं वाचः स्वरूपमेवात्र प्रकाशितम्⁶। महर्षिपतञ्जलिरपि महाभाष्यस्य प्रथमाह्निके उपर्युक्तस्यास्य मन्त्रस्य व्याख्यायां वाचः बाह्यस्वरूपमेव रूपकमाध्यमेन स्पष्टयन्नाह- “चत्वारि

1. भाषाविज्ञान की भारतीय परम्परा और पाणिनि, पृ० 14
2. ऋ०, 1.40.6, 1.164.34-35, 8.76.12, 10.81.7; यजु०, 6.14, 8.45, 13.58; अथर्व०, 19.9.3
3. वाक्-तत्त्वरूपमेव चित्तिक्रियारूपमित्यन्ये। वा० प० वृत्तिः, 1.117
4. ऋ०, 1.40.6, 6.31.1, 7.18.13
5. ऋ०, 4.58.3
6. वा० प० वृत्तिः, 1.121

श्रृङ्गाणिचत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च। त्रयोऽस्य पादाः- त्रयः कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः। द्वे शीर्षे- द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च। सप्त हस्तासो अस्य- सप्त विभक्तयः। त्रिधा बद्धः- त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति”¹॥

वेदेषु वाचोऽसकृत् ब्रह्मत्वं ब्रह्मरूपत्वं वा प्रतिपादितम्। ऋग्वेद उच्यते यत्-स्वयं ब्रह्म एव वाचोराश्रयं परमस्थानञ्च विद्यते²। अन्येषु च बहुषु मन्त्रेषु तस्य ब्रह्मरूपत्वं प्रख्यायते। ऋग्वेदस्य प्रसिद्धे वागम्भृणीसूक्ते³ वाचः सृष्टेर्मूलत्वं ख्यापितमुक्तञ्च-वाक्तत्वमेव सर्वेषां तत्त्वानां पोषकं, धारकं संहारकञ्च विद्यते⁴। तेनैवास्य अखिलस्य जगतः उत्पत्तिः क्रियते⁵। तदेव तद्विव्यज्योतिः यद्दानवम् ऋषिं देवतां विद्वांसञ्च साधयति⁶। ऋग्वेदस्यैवेकस्मिन्नन्यस्मिन् मन्त्रे उच्यते यद्वाक्तत्वमेव सर्वासु दिक्षु उपदिक्षु वा जीवनं सञ्चारयति। तेनैव तदक्षरं क्षरति येनाक्षरतत्त्वेन समस्तस्यास्य जगत्प्रपञ्चस्याविर्भावो भवति⁷।

यजुर्वेदे वाचः विश्वकर्मारूपत्वमुक्तम्⁸। अथर्ववेदेऽपि वाचः ब्रह्मरूपे परमस्थाने च स्थितिः स्वीक्रियते, तस्या चैवोभयोरपि दैव्यासुरिसृष्ट्योरादिकारणता गृह्यते, सैव च परमेष्ठिनः प्रजापतेश्च नाम्ना सम्बोध्यते⁹।

एवमेव ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि वाण्याः ब्रह्मरूपता प्रतिपाद्यते¹⁰। उपनिषत्सु तु ब्रह्मणः अपरं नामधेयम् “अक्षरम्” एवास्ति। कैवल्योपनिषदि अक्षरतत्त्वमेव ब्रह्म उच्यते शिवेन्द्राग्न्यादीनि सर्वाणि विशेषणानि तस्यैव ब्रह्मणः स्वरूपभूतानि सन्ति। तदेव भूतं

1. म० भा०, प्रथमो भागः, पृ० 28
2. पृच्छामि वाचः परमं व्योम, ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम। ऋ०, 1.164.34-35
3. ऋ०, 10.125
4. ऋ०, 10.125.6
5. ऋ०, 10.125.7
6. ऋ०, 10.125.5
7. तस्याः समुद्रा अधि विक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः। ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवति॥ ऋ०, 1.164.42
8. वागेव विश्वकर्माऽर्षिः। यजु०, 13.58
9. इयं सा परमेष्ठिनी वाग् देवी ब्रह्मसंशिता। ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥ अथर्व०, 19.9.3
10. वाग्ब्रह्म। गो० ब्रा०, 2.10; वाग्वै ब्रह्म, वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म चेति। ऐत० ब्रा०, 6.3; शत० ब्रा०, 2.1.4.10

भविष्यं वर्तमानञ्च विद्यते¹। वस्तुतः वेदेषु प्रादुर्भूतस्य शब्दब्रह्मेति सिद्धान्तस्योपबृंहण-मुपनिषत्स्वेवाभूत्। छान्दोग्योपनिषदि देवर्षिनारदाय उपदिशता सनत्कुमारेण वाचः महिमानं ख्यापयतोच्यते- “यदि सृष्टौ वाक्तत्वं नाभविष्यत्तर्हि धर्माधर्मयोरुभयोरपि व्यवस्था नावर्तिष्यत। न च केवलमेतदेव अपितु सत्यासत्ये, साध्वसाधू, सहृदयासहृदयौ, चिन्तज्ञाचिन्तज्ञावपि व्यवस्थितौ न स्याताम्। यः साधकप्रवरः अस्य वाक्-तत्त्वस्योपासनां विदधाति स एव एतं तत्त्वं साधयति”²। पुरुषे वाक्तत्वमेव रसरूपेण विद्यते इति छान्दोग्योपनिषदः कथनम्। तस्य वाक्-तत्त्वस्य रसः ऋग्वेदः, ऋग्वेदस्य रसः सामवेदः सामवेदस्य चोद्गीथ इति ओमित्यक्षरमेव समुपास्यं वर्तते³। वाग्विधानामप्युल्लेखो प्राथम्येन ऋग्वेदे एव आयाति-

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति⁴॥

मन्त्रोऽयं विपश्चिद्धिः भाषाविज्ञानस्य बीजत्वेनाभिमन्यते। अत्रेयं वाणी चतुर्धा विभज्यते-परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीरूपेण। तत्राद्यास्तिस्रो अव्यक्ता सन्ति, चतुर्था चैव व्यक्ता भवति, सा एव वैखरीरूपा मनुष्यैः व्यवहियत इति। अस्मिन् रूपे वाण्याः चतुर्थाशमेव ज्ञानविषयं सम्भाव्यते। यास्क-पतञ्जलि-भर्तृहरि-नागेशप्रभृतयो नैके आचार्याः अनया दृष्टया एव उपर्युक्तस्यास्य मन्त्रस्य विविधं व्याख्यानं चक्रुः।

वैदिकवाङ्मये भाषाध्ययनक्षेत्रे प्रातिशाख्यानामपि महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। प्रातिशाख्येषु ध्वनिविज्ञानस्य सैद्धान्तिकं प्रायोगिकञ्चोभयविधं विवेचनमुपलभ्यते। वस्तुत एतानि शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिपादितस्य सैद्धान्तिकध्वनिविज्ञानस्यैव व्यावहारिकं विश्लेषणं कुर्वन्ति। वेदानां विभिन्नाभिः शाखाभिः सह सम्बद्धत्वादेतानि प्रातिशाख्यान्युच्यन्ते- ‘शाखां शाखां प्रति प्रतिशाखं प्रतिशाखं भवं प्रातिशाख्यमिति’⁴। एतर्हि वैदिकर्षिभिः वाचः स्वरूपमधिकृत्य बहुधा बहुविधं चिन्तितम्, तैर्न केवलं वाक्स्वरूपमेव अपितु

1. स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्।
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्नि स चन्द्रमा॥
-स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्। *कैवल्योपनिषद्*, 1.8.9
2. यद्वै वाङ्नाम विषयन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वाग्वै तत्सर्वं विज्ञापयन्ति, वाचमुपासस्वेति। स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति॥ *छा० उप०*, 7.1-2
3. ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत। पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग् रस ऋचः साम रसः साम्नः उद्गीथो रसः॥ *छा० उप०*, 1.1-2
4. *ऋ०*, 1.164.45; *अथर्व०*, 9.10.27
5. अव्ययीभावाच्च, *अष्टा० सू०*, 4.3.59

तस्यात्मभूतमर्थमपि विशेषेण विमृष्टम्। आचार्यपतञ्जलिनाप्युच्यते- ‘अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः’¹ अर्थात् भाषोत्पत्तिः अर्थस्य सूक्ष्माभिव्यक्त्यै एव। अतएव वैदिकवाङ्मये शब्दविमर्शेण सह अर्थस्यापि अनेकविधं वैज्ञानिकं चिन्तनमभूत्। यथा वाक् (शब्द) विमर्शस्य मूलं वैदिक-वाङ्मयं स्वीक्रियते तथैव अर्थविमर्शस्यापि। ऋग्वेदस्य 10.71 तमे सूक्ते अर्थस्योपयोगिता दुर्बोधतानिवार्यतानाञ्च सूक्ष्ममीमांसा प्रस्तूयते। तत्रोच्यते- ‘योऽर्थज्ञानरहितः सो वाणीं पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृणोति। किन्तु योऽर्थग्राही, तं प्रति एषा वाक् स्वात्मानं तथैव विवृणुते, यथा शोभनवसना कामयमाना सती स्वपतिं प्रति’²। यो हि शब्दम्, अर्थम्, तयोश्चाभिसम्बन्धं सम्यग्जानाति, स एव वाग्योगिवद् वेदार्थामृतं समश्नुते। परं यः खलु शब्दम्, अर्थम्, तयोश्चाभिसम्बन्धमेव न वेत्ति, तस्य कृते तु एषा छन्दस्वती वाग् जीवितापि मृतप्राया अर्थात् निष्प्रयोजना। सः ज्ञानराशिं दृष्ट्वा श्रुत्वा वा किमप्यधिगन्तुं न शक्नोति’³। ऋग्वेदे उक्तम्- “योऽर्थविहीनः तस्मै ऋचो निष्फला भवन्ति”⁴ इति। सन्दर्भेऽस्मिन् यास्काचार्यस्य श्लोकद्वयं बहुशः उद्ध्रियते- यथा अग्निं विना शुष्केन्धनमपि न प्रज्ज्वलति, तथैव अर्थज्ञानं विनैव यदि शब्दोच्चारणङ्क्रियते तर्हि तद् कदापि अभीप्सितं कमपि विषयं न प्रकाशयति। यः अर्थावबोधं विना वेदाध्ययनं करोति, सः केवलं भारं वहति’⁵।

एतरेयारण्यकस्यावतरणिकायां नवमे मन्त्रे अर्थतत्त्वस्य वाग्रसत्त्वं ज्ञापितम्⁶। गोपथब्राह्मणं शब्दसामान्यादर्थसामान्यं श्रेष्ठं मनुते⁷। शौनकोऽपि अर्थापेक्षया शब्दतत्त्वं गौणं मन्यते कथयति च- ‘प्रधानमर्थः शब्दस्तु तद्गुणाधीन एव’⁸। वस्तुतः अर्थचिन्तनस्येयं परम्परा ऋग्वेदादेवारभ्य प्रचलति, तस्या एव विकासः कालान्तरेण निरुक्ते समभवत्, यश्च शब्दार्थचिन्तनस्य क्रमबद्धपरम्परायाः प्राचीनतमो ग्रन्थ इत्याख्यायते।

1. म० भा०, 1.1.44
2. उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।
उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ ऋ०, 10.71.4
3. उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु।
अधेन्वाचरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्॥ तदेव, 10.71.5
4. यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति।, ऋ० 1.164.39; नि०, 13.10
5. यद्गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दते।
अनगनाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्॥
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधित्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥ नि०, 1.18
6. सर्वस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेदिति वाग्रसः। ऐत० आ०, 3.2.5
7. रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः। गो० ब्रा०, 1.1.26
8. प्रधानमर्थः शब्दो हि तद्गुणायत्त इष्यते। वृ० दे०, 2.99

निरुक्तं व्युत्पत्त्यर्थविज्ञानयोः मूलं विद्यते। संसारे व्युत्पत्तिविज्ञानस्य एतस्मात्प्राचीनतरं किमपि पुस्तकं नोपलभ्यते¹। निरुक्तस्य परिभाषायां दुर्गाचार्येण तस्य पञ्चविधं प्रतिपाद्यं निरूप्यते- वर्णागमः, वर्णविपर्ययः, वर्णविकारः, वर्णनाशः, धातूनाञ्च अर्थविस्तर इति²। एतेषु ध्वनि-पद-अर्थविज्ञानानि³ भाषाचिन्तनेन सह साक्षात्सम्बद्धानि सन्ति।

निरुक्तकारः भाषायाः चतुर्विधं विभाजनं करोति- नाम (संज्ञा), क्रिया, उपसर्गः, पूर्वसर्गश्च (निपातश्च)⁴। तत्र नाम्नः परिभाषा स्थिरपदरूपेण क्रियायाश्च सक्रियसत्तारूपेण क्रियते⁵। अस्याः परिभाषायाः दूरङ्गमः प्रभावः शब्दार्थदर्शनस्य विकासे समभवत्। आचार्ययास्केन प्रस्तुतमेतद् वर्गीकरणं प्रायशः सर्वैरपि दर्शनकारैः स्वीक्रियते। भारतीय-शब्दार्थविमर्शं प्रति आचार्ययास्कस्यैतत् अप्रतिमं योगदानं विद्यते। इत्येवम् आचार्ययास्केन अर्थातिशय-अर्थविकास-अर्थभेद-पदार्थ-वाक्यार्थ-नामार्थ-आख्यातार्थ- अर्थबोधादिषु विषयेषु विशिष्टं गभीरञ्च चिन्तनं प्रस्तूयते।

अर्थचिन्तनस्यैतस्यां वैदिकपरम्परायां निरुक्तादनन्तरं 'बृहद्देवतायाः' महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। शौनकः शब्दानां निर्वचनमेवार्थविज्ञानस्याधारं मनुते। शौनकाभिमतः अर्थविचारः सा ज्ञानसरणिः, या शब्दार्थानां क्रियापरकतां विवेचयन्ती मानसबिम्बं समुपस्थापयति। अर्थविज्ञानेति शब्दस्य प्रयोगोऽपि इदमप्रथमतया शौनकेनैव विधीयते बृहद्देवतायाम्। निरुक्त-बृहद्देवता-प्रातिशाख्यसदृशान् ग्रन्थानवलोक्यैव प्राच्यार्वाच्यैर्विद्वद्भिः सर्वैरपि स्वीकृतं यद् शब्दार्थविमर्शक्षेत्रे वैदिकवाङ्मयस्य स्थानं निश्चयेन सम्मानार्हं विद्यते।

संदर्भ-

1. भाषाविज्ञान की भारतीय परम्परा और पाणिनि, रामदेव त्रिपाठी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना।
2. ऋग्वेदसंहिता, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
3. यजुर्वेदसंहिता, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
4. अथर्ववेदसंहिता, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी

-
1. अत्र प्रायशः 1298 शब्दानां व्युत्पत्तिः क्रियते।
 2. वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ।
धातोस्तदार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते, पञ्चविधं निरुक्तम्॥ नि०, पृ० 3
 3. शब्दानां निर्वचनेषु अर्थस्य महत्त्वं यास्केनैव प्रथमं प्रदर्शितम्- "अर्थनित्यः परीक्षेत"।
नि०, 2.1
 4. तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च। नि०, 1.1
 5. भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि। नि०, 1.1

5. शतपथब्राह्मण (सायणभाष्य), चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
6. गोपथब्राह्मण, रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत
7. ऐतरेयब्राह्मण, त्रावणकोर विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम्
8. ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः, सं. वासुदेवलक्ष्मण शास्त्री, निर्णयसागर प्रेस, मुम्बई
9. महाभाष्यम्, पतञ्जलि, रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत
10. बृहद्देवता, शौनक, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
11. वाक्यपदीय, भर्तृहरि, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
12. निरुक्तम्, यास्क, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी

Importance of Ṛgveda

Professor Nicholas Kazanas 'Padma Shri'

Director, Omilos Meleton, Cultural Institute,
Athens, Greece

1. The importance of the *Rigveda* is first of all national, relating to India itself and then universal, relating to all humans. The RV saṃhitā tells us a lot about the origin and nature of the ancient Bhāratas. Moreover, all Indian culture, philosophical and religious traditions stem from the RV. Then it tells us a lot about the nature and aspirations of the human being.

The RV was not composed around 1500-1200 BCE, as is generally believed by mainstream scholars. In its vast main bulk of the 1020 hymns it was composed before the rise of the Mature Harappan and before 3100.

It was not composed by non-Aryans outside the Saptasindhu area and then was translated into Sanskrit, as some fanciful, politically motivated Indian writers claim. The Land of the 7 rivers is the region so named by the Rigvedic poets themselves in what is today N-W India & Pakistan. As even Western mainstreamers like Witzel of Harvard and Keith and Max Müller before him affirmed, the RV was composed wholly by Sanskrit-speakers in the Saptasindhu area. This comprised the upper regions of Gaṅgā & Yamunā, Dṛṣadvatī & Śutudrī (Sutlej) which flowed into Sarasvatī, then Paruṣṇī (Ravi), Asiknī & Vitastā flowing into the Indus, and Gomatī and few other minor ones.

The Saṃhitā is not a treatise or a minor encyclopedia of religion, philosophy, history or culture. The hymns have allusions to many of these aspects of human life but do not give full or even many details.

The RV is not a text of military engagements of the Aryans battling with the non-Aryan indigenous people and driving them south while at the same time sanskritising them!

Nor is it a wholly religious text with the sacrificial ritual as its main element.

Most of these aspects I have discussed in great detail in many articles or talks and most have been collected in my 3 books *Indo-Aryan Origins & Other Vedic Issues* (2009), *Vedic and Indo-European Studies* (the linguistic evidences for indigenism, 2015) and *In the Beginning* (2019) with the examination of the beginnings of Philosophy in India and Greece. Consequently, in a brief lecture like this I shall only advert to evidences and direct further investigation in my publications. I have made much use of Prof. M. Danino's paper *Demilitarising the RV* (2019).

Of course there is much sacrificial ritual in many hymns, especially that of Soma which is offered to Indra and Vāyu, Agni & Varuṇa and so on. And, of course, many parts of, or entire, hymns were later used in many rites not only with libations to divinities but also in the common human events of birth, marriage and funeral. I shall return to the ritual which, certainly with Soma, has an inner psychological aspect also, as is attested by several hymns.

But first let me dispose of the widespread misconceptions generated by the eurocentric, colonial and often christian missionary mindset of the 19th century Western scholars.

2. Despite many publications of Indian scholars from the second half of the 19th cent. and several Western ones like Poliakov L, Prof. Danino, David Frawley, Koenraad Elst, myself and some others, most Indians still adhere to the old model of the AIT (=Aryan Invasion / Immigration Theory). Why? Perhaps because the indigenists have not argued well their case? Is it due in part to laziness, because they do not read widely critically and impartially, and in large part because of political (mainly leftwing) concerns and religious bias with christian & muslim interests that want to see the Vedic Tradition belittled? Or perhaps all these reasons.

In 2012 or 2013 I gave a talk at the Rabindra Bharati University, Kolkata (Sanskrit Dept.). This was published in the Series of the National Mission for Manuscripts *Tattvabodha* vol. 5 (2015) with the title *The Collapse of the Aryan Invasion / Immigration Theory & the Prevalence of Indigenism* (51 pages, including 7 pages of Bibliography). In that talk I examined the true origins of the AIT, disposed of all the arguments linguistic and others adduced in its favour, and gave all the counter evidence, archaeological, palaeoastronomical, genetical, linguistic and literary.

I start with some literary evidence.

RV 4.1.13 & 4. 2.16 the Angirases declare that their ancestors made sacrifices "here" *atra*, ie in Saptasindhu.

3.53.11 Sudās fought enemies *prāk* ‘east’, *apāk* ‘west’ and *udāk* ‘north’ only, but not south. So we have no Indoaryans coming from the north and driving natives southward.

The movement here is from east westward (*apāk*) and from south northward (*udak*)!

M6.61.9,12: Sarasvatī, the Rivergoddess, spread all five tribes beyond the other seven sister-rivers as the sun spreads out the days - again, days and sunlight from the east!

7.6.3 Agni turned the unholy Dasyus from east to west -*pūrvas cakāra āparām!* Notice - NOT SOUTH (*avāk or nyāk*).

Confirmation comes from later *Baudhāyana Śrauta-Sūtra* 18.14 which mentions explicitly that Amāvasu migrated westward and his descendants are Gāndhārīs, Parśus and Arattas. There is uncertainty about Arattas (Ararat or Urartu?) but Gāndhārīs are plainly people of Gandhara and Parśus the Persians of Iran.

Also the *Avesta* (1st chapter of Vidēvdād) delineates the movement of the ancient Iranians from *Haptaḥndu* northwestward into Iran through 16 locations and the river *Harax-vaitī*. Both names are transliterations - of *Saptasindhu* and *Sarasvatī*. But note there is no system of 7 rivers in southeastern Iran and **harax-** has no independent existence as a word! So, here again, the movement is out of India.

3. The Harappan culture which began to arise in Saptasindhu from the 7th millennium and mature c2800 has 12 common features that are not found in the rigvedic hymns.

1) iṣṭakā ‘brick’. Some translators give "fortresses of unbaked bricks" for RV 2.35.6. *āmāsu pūrṣu* (Geldner, O’ Flaherty 1981) whereas the phrase means simply "unwrought defences". Unfortunately, *pur* acquired the meaning "citadel/fort". (I shall return to this.) Bricks, raw or baked appear in Mature **Harappan** after 2800 BCE. This then should be the date of post-rigvedic Brāhmaṇa texts where the word first appears.

2) Significant urbanisation. This is totally absent in RV. No large buildings, baths, paved streets etc. There is mention of a "thousand pillared mansion in the sky" of Kings Mitra and Varuṇa (2.41.5; 5.62.6) but this

must be the sun-rays breaking through the clouds or high boughs of tall trees. There were no such buildings even in Mature Harappan. Singh 1995, Bishī 1999 and Lal 2002, 2005 claimed "councils" for *sabhā* and *samiti*, kings, chiefs, overlords and streets and roads (*path-*) but Red Indians in North America and tribes in Africa had them without any hints of urbanisation.

3) Fixed altars or hearths. These are common in the Harappan cities and **Brāhmaṇa** texts. In RV the altar *vedi* is a shallow bed dug in the ground and covered with Kusha grass.

4) Ruins or abandoned towns. No such mention in the RV although plentiful in the decline of the Indus-Sarasvati culture after 1900 BCE. The hymn RV 1.133 with its *arma-ka* (of unknown meaning: perhaps "vortex") gives a ghostly scene of frightful desolation with unfriendly fiends (*yātumātī, piśācī, rākṣas*) but no buildings, walls and no building materials - wood, stone, brick.

5) Karpāsa. Cotton was plentiful in the Harappan agricultural domain (after 2500 BCE) and the word is found in the Sūtra literature but not before. Thus the start of the Sūtra period can be assigned roughly to this date, 2500 or 2400.

6) rajata "silver". This too is plentiful in the I-S-Culture but not in RV, which does know *hiranya* "gold". Once in the late 8.25.22. *rajata* describes a "shining white" "horse/chariot".

7) vr̥hi "rice". This too is totally absent in RV but appears in the Atharvaveda¹. Some writers think that preparations like *apūpa* and *odana*, which are now with rice, indicate knowledge of rice in the RV. But such preparations could have been made with any flour. "Barley" *yava* is mentioned repeatedly but not *vr̥hi* rice, nor wheat.

8) godhūma "wheat". This too is unknown in RV though plentiful in the Harappan agriculture: *go-dhūma* "earth's exhalation/smoke": it appears in post-rigvedic texts.

9) Literacy. Too is unknown in RV and Vedic literature. It appears in the Sūtra-period in the words *lekha-na* and *lipi*.

10) Iconography. No reliefs, no sculptures, no paintings. RV 4.24.10 "who will buy this my Indra" obviously refers to the purchase of favour - no mention of any material, wood, stone, metal.

1. Also in Yajurveda 18.12 (editor).

11) Perforated pots are mentioned in *Śatapatha Brāhmaṇa* (with nine or 100 holes *nava-vitr̥na* and *śatavitr̥na* 5.5.4.22; 12.7.2.13) but, again though common in Harappan remains, they are not mentioned in RV.

12) Harappan seals also are not mentioned at all.

Assigning the RV at 1200 or even 2000 BCE, as mainstream scholars do, is like reading a supposedly modern novel and not meeting motorcars, airplanes, mobile phones, laptops, refrigerators, television and the like. Thus the RV is pre Harappan i.e. pre 3000 BCE! This date is supported by palaeo-astronomical investigations (Achar 2003) and by the drying up, according to archaeologists, of the river Sarasvatī c3800 BCE (Possehl 1998); also the tradition itself which wants the arrangement of the RV to have taken place c3100 BCE.

4. There are certainly clashes and battles in plenty. Gods Indra, the Maruts, Agni and others, constantly swoop down to wipe out enemies and their citadels. But the enemies are demonic forces and the citadels occult, supernatural defences. All purs belong to demons - Cumuri, Dhunī, Pipru, Śambara, Śuṣṇa.

Nowhere in RV do we find a single *pur* constructed by humans or destroyed by them, though 6.45.9. mentions men's *dṛḥhāni*; but these are created by *māyā* and Indra is to smash them. Indra has *māyā* too and uses it to put to sleep 30.000 Dāsas (6.30.12 and 21). For full details on *pur* see Kazanas (2009. Chapter 4)!

Yes, there are clashes between humans but they are inter-Aryan, internecine fights: In the famous *daśarajña* incident Indra and Varuṇa smite Dāsas and Aryas equally (7.83.1) while 7.18.14 refer to the tribes Anu, Bhṛgu, Puru etc., all Aryan! In 5.12.5 we find devotees, friends of Agni (*sakhāyas*... *śivāsas*) who become *ásivās* enemies!

Nowhere is it said "damn these indigenous barbarians, these native knaves". No, not once, only *ásiknīh* tribes "of dark hue" who could be Aryans gone astray.

Much is made of the infamous "war-chariot" *rátha*, distinguished from the allegedly common carriage or cart *ánas*! But Uṣas the Dawn goddess has *ratha* in late 1.48.10 and early 3.61.2 but *anas* in early 4.30.11 and late 10.73.7. Even mighty lord of battle Indra himself is called *ánar-viś* "seated in a cart" in (late) 1.121.7! These vehicles with one or even seven wheels have little to do with the usual war chariots of Egypt, Greece

and Urals, which are light 30 kg boxes, spaced for two, the driver and the warrior, at most. Here in RV we have *trivandhurá* "three-spaced" in 1.41.2. and 7.71.4 and *aṣṭavandhurá* (a kind of bus?) in 10.53.7. It is described as *pr̥thú* "broad" (1.123.1.), *bṛhát* "tall, large" (6.61.13) and *variṣṭha* "most wide" (6.44.9). And it is fashioned of native wood from the trees *khadirá*, *siṃśápā* (3.53.19), and *śālmali* (10.85.20). No, the cars were not brought from the Urals and the Pontic steppes! Now, the only 7 cakras we know of are the Yogic cakras in later texts! Did the Rigvedic people know of them and presented them and the body in symbolic fashion in the image of a carriage, anticipating the *Kaṭha* Upanishad? Frankly I don't find it at all impossible.

For a more detailed examination of the entire chariot affair and the demilitarization of the Saṃhitā one should read Danino's paper. One new and splendid insight he offers is that *ásva*, the common word for horse may mean speed, energy, strength, while *go* the common word for cow means, as is well known and noted in Dictionaries, "light" in many different contexts.

5. We can bypass the fairly recent claims of some passionate Indian scholars (and I don't think there are Westerners involved in this) who interpret passages of the hymns as formulations of modern scientific ideas, mainly nuclear physics (Rajaram 1999) or metallurgy advances. It must have been in the 1970's that I saw a publication claiming that some passages in Buddha's homilies outlined the same modern nuclear physics. And this year I saw an article on the Internet by a devout Muslim claiming that the Quran had foreseen the advances in modern Physics.

Of greater interest is the aspect of sacrificial ritual. Many scholars in the West and many more in India take it for granted that the main subject in the Saṃhitā is the sacrifice and especially the soma ritual, followed by the *aśvamedha*, the horse-sacrifice. Some aspects of the horse-sacrifice are found in the Hittite, Greek, Roman, Celtic and Scandinavian cultures. But this rite is not so common in RV as that concerning soma.

Thousands and thousands of pages have been written about this aspect, some useful but most of them now discarded. Sāyaṇācārya in the 14th century commented on almost all parts of the Veda and gave many useful pieces of information on the RV. But while as a devout Brahmin he emphasised the ritualistic, sacrificial aspect (and this cast a very dark shadow over the approach to the hymns by many others) he did refer also to the

spiritual aspect of many verses and hymns which is often ignored.

Undoubtedly, like the battles, the sacrifices are often described or alluded to in many hymns. Hymn 1.162 gives many details of the immolation of the horse and the cooking of the animal. *devébhyas tād uśádbhyo rātám astu* "let that be offered to the longing gods" (1.162.11); and sure enough *iṣtám vītám váṣaṭ-kṛtam tād devásaḥ práti gṛbhñanti-ásvam* "the gods receive the racer which is desired, pleasing, welcome and sanctified by hymns and in fire" (15). Thus *kṣatráṃ no ásvo vanatām haviṣmān* "may the horse with oblations win for us lordship" (22)!

In the 9th Maṇḍala we find several descriptions of the soma ritual. The purifiers (*pávitāras*: 9.4.3) press the plant(s) with ten fingers to the strainer or crush it with stone (*ádri, grávan*) or by mortar and pestle (1.28.1-4) and after the filter/sieve the juice (*rása/mádhu*) flows into the wooden vats (*dróṇa, kalása*). Thereafter it may be mixed with water or milk or honey and/or barley. The admixture is termed a garment/robe (9.14.5, 70.7 etc.). This rite would normally take place three times a day.

6. But the sacrifice has apart from the external ritual an inner psychological aspect rarely noted - except by some few neglected scholars. But before I deal with this, which is a most significant element in my thesis, we need to examine, however briefly, the poetry itself of the hymns. I mentioned just before how the poets frequently dress the admixture of water, milk and/or barley with the image of a robe. The Russian scholar Prof (Mrs.) T. Elizarenkova dealt very extensively and analytically with the language and style of the Vedic poets (1995).

There is absolutely nothing of fine poetry, epic, lyric, satirical, elegiac, and whatever else, in Greek, Roman, Celtic and world poetry, that will not be found in the RV. Epic epithets identifying particular figures in the other poetries, are also found in the RV applying mainly to gods, like *daīvyā* of Savitar, *ugrá* of Rudra, *ṛtávan* of Mitra and Varuṇa, *somapá* of Indra and so on. Then we find similes of many kinds: simple like "[Rudra] kills like a terrifying beast" (2.33.11); satirical like "[Frogs are] like brahmins at the overnight sacrifice, speaking around as it were a full lake" (7.103.7) *brahmaṇáso atiratré ná sóme sáro ná pūrṇám abhīto vādantaḥ*; the lyrical and elegiac one in "As a mother covers her son with a robe, so shroud thou, o Earth, this [dead] man" (10.18.11); and one from *sḍma* "like the rays of the sun that make men hasten, exhilarate then sleep, so flow forth together [soma's] swift effusions" (9.69.6).

All the elements of good poetry are present: strict metre, alliteration, rhyme in some verses; all the types of imagery, metaphor, personification, similes as just mentioned, hyperbole etc.

I take out of many one of Vamadeva's passages praising the horse *Dadhikrā(-van)* which becomes a cosmic symbol. In Maṇḍala 4, three hymns, 38, 39 and 40, have the horse as their subject. It is exquisite poetry as in the final stanza of 4.38.10 *á dadhikráḍ śávasā páñca kṛṣṭīh sūrya iva jyótiṣāpás tatāna*. Now imagine the horse stretching, extending over the five Aryan peoples with his enormous force, like the sun over waters with his radiant light. In both cases a comparatively limited material figure attracts, spreads over, enfolds and holds a much vaster area, the horse with speed and power, the sun with radiance and light. But it is the superb last stanza of the third hymn in this sequence that impresses, 4.40.5: *haṃsáḥ śuciṣád vásur antarikṣasád, dhótā vediṣád átithir duroṇasád / nṛṣád varasád ṛtasád vyomasád abjá gojá ṛtajá adrijá ṛtám*. Hear now the latest translation by Prof. (Mrs.) S. Jamison and J. Brereton (OUP 2014): "A goose setting in the gleaming (waters), a good one sitting in the midspace, a Hotar sitting at the vedi, a guest sitting in the dwelling; sitting among men, sitting in the choice place, sitting in truth, sitting in high heaven, water-born, cow-born, truth-born, stone-born -Truth." An abominably literal, most ugly translation. Of course *-sad* means literally "sitting"; of course *vasur* means "good one", of course *go* means "cow" and *adri* "stone". But just as according to the sound and context, vowels and consonants change acquiring new quality as in sandhi, so words change in their core meaning acquiring fresh nuances according to context - and this especially in poetry.

(Read/repeat again sanskrit verse:) Now listen to a different rendering, my own = "The swan in pure brightness, the Vasu in midsky, the summoner Hotr at the altar, the guest in the house; what is in men, what is in excellence, what is in Natural Order, what is in highest heaven; what are born of waters, of light, of the Cosmic Order, of the Unbreakable (or, of rock) - that is the Law of Truth". The first pada gives us the descending order from high (pure brightness *śuci-*) down to the inside of the house; the other three give us an ascending order culminating in *Ṛta* which expresses the Will of the Creative Principle. I derive *á-dri* from (a-) *dṛ* = "(not-) break".

If we take *adri* as 'rock, stone' then the 4th pāda first ascends then descends abruptly to the lowest level of matter. Or both together in a *śleṣa*

of meanings.

But the literal translations and mistranslations are very common even in this latest and heavily scholarly work of Jamison and Brereton. Entirely hypnotised by the mainstream scholarship which they must follow with as little change as possible they miss almost all opportunities to make even obvious necessary innovations. Thus dhātā *yathāpūrvām akalpayat* in 10.190.3 is translated as "The Ordainer arranged, according to their proper order" - sun, moon, heaven, earth, midspace and sunlight.

Now why is the adverb *yathāpūrvām* translated here, in the RV only, as "according to their proper order? Elsewhere in the vast corpus of ancient Indic literature it is translated as "as before, according to former manner". And what is the proper order in these items -- sūrya-candramás, div-prthivī and antárikṣa-svar?

And so by this venerable mistranslation mainstreamers deny the idea of repetition or re-creation of the cosmos, which is so obvious here: "as in former time [so now]...!"

7. What scholars have done with the poetry, i.e. demeaning it, they have done also with the philosophy of the RV. They have debased it or ignored some most obvious aspects of it. One such obvious aspect is the esoteric psychological subtle process of the sacrifice. I dealt extensively with this in a paper in 2003 "Philosophy and Self-realisation in the Rigveda".

Hymn 9.113 The last but one hymn, from the Soma-Maṇḍala is the invocation and wish and hope of ṛṣi Kaśyapa Mārica - "Make me immortal in the undecaying realm, in the sun's world in highest heaven where shines light perpetual and all desires are consummated". (7-11). This may refer to the afterlife. But there is the affirmation in 8.48.3:

**ápāma sómam-ámṛtā abhūma,
áganma jyótir avidāma deván;
kiṃ nūnám asmán kṛṇavad-
áratih kīm u dhūrtir amṛta mártasya.**

"We drank soma, we became immortal; we went to the light, found the gods. How could now affect us misery, O immortal One, how mortals' malevolence?"

This is not in the afterlife. Moreover, it is the actual drinking of the

potion, not the ritual, the recitation and singing and the pressing and the admixing of the soma drink.

But 9.73.8 says explicitly, not in metaphor or symbol: *tri sá pavitrā hr̥di-antár ā dadhe*: "he placed three filters within [our/my/the] heart." It gives thus the esoteric aspect. We find three filters again in 3.26.8 where god Agni "has purged with three filters the singer *arká* disclosing inspiration and light within [his] heart." Some translate *arka* "chant", others as "sun/sunlight". But it is talking about *māti* "inspiration, thought". However, these three filters make no sense within a song or the sun but they do make sense within the singer or within any man.

Then, in 10.67.1-2 (a hymn by Ayāsyā Āngirasa) we find that there is a lofty seven-headed insight/intelligence *dhī* born of truth or Cosmic Order *ṛtāprajātā* which was discovered by our father. "The fourth one indeed Ayāsyā [Āngirasa] generated/manifested and this belongs to all people even as a solemn address to Indra. [Then] declaring the Law-of Truth *ṛta*, reflecting aright, the sons of heaven, the heroes of the Lord, the Angirases establishing the inspired word [or, holding the rank of sages] meditated out the first foundation of sacrifice". The forth can only relate to the four levels of speech (1.164.45): *catvāri vāk párimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ; gúhā trīṇi nihitā nēṅgayanti, turīyaṃ vācō manuṣyā vadanti*.

But since this process holds true for speech then it must hold true for all actions - starting at the deepest level of Oneself, passing through the causal, then the mental or subtle level and finally manifesting in the fourth which is the field of common affairs. So the sacrifice too has the common external action but also the subtle esoteric process through the four levels mentioned here.

The sacrificial process also is said to have 4 stages of preparation - pressing, filtering, pouring, drinking, but, as mentioned above (9.73.8), it is also esoteric: the filtering is in the heart. And in 9.113.2 Soma flows with right word *ṛtavākéna*, truth *satyéna*, faith *śraddháyā* and power of transformation *tápasā*. In 9.96.16-20 soma strives to reach the 3rd stage or domain *ṛtīyaṃ dhāma* (18) and reaches the 4th one *turīyaṃ dhāma*. The adjectives used here *ṛṣimanās* "having a seer's mind", *ṛṣikrt* "seer-maker", *svarṣāḥ* "light/sun-winner" again suggest an esoteric process. Thus here too we ascend through four levels.

This inner aspect of the sacrificial ritual resulting in a higher state

of consciousness was examined by Coomaraswami in *Ātmayajña* (1942).

8. It is not only god Soma that resides in man, of course. All deities and the very Source of them reside in man. Dīrghatamas Aucathya, who gave us hymns 140 to 164 in the 1st Maṇḍala composed the two hymns 162,163 for the glorious *aśva* and the enigmatic 164 *asyá vāmásya palitásya hótus* "of this noble gray Summoner". In this, in stanza 21, the poet says that "the mighty Herdsman of the whole world *sá mā dhīraḥ pākam atra ā viveśa* he, the wise one, entered here into me, the naive one". The humility of this seer seems very genuine when he says *ácikitvāñ cikitúšaś cid atra kavīn pričāmi vidmāne ná vidvān* (st. 6) "Not having realised [the Truth], I ask some wise poets who have realised here, in order to know since I don't know..." Yet he is aware of the four levels of speech and of the mighty Guardian of the universe being within him. So these fellows were not ignorant nomads but wise in their simplicity and capable of using well this complex Old Sanskrit language. The gods are within.

The idea is often repeated. Agni who encompasses all gods (5.3.1.etc.) and knows all (3.1.17 etc.) is the light and source of all inspiration *kratu* placed in man's heart *hṛdaya āhita* (6.9.6; see also 1.67.2-4). This luminous power is perceived through mind *mānasā nicay* - (3.26.1). Indra also is internalized in 4.26.1 when he declares that he is the Sungod Sūrya but also the ṛṣi Kakṣīvan and the wise poet Uśanā: he was embodied in those seers. In 3.53.8 he Maghavan takes on every form employing the power of *māyā*. Hymn 6.75 praises the weapons and opens with *varman* "armour" in st 1. Final stanza 19 closes with *varman* stating clearly *bráhma várma mamāntaram* "the brahma-power [spirit or prayer] is my inmost armour".

Of course, it is a hymn in *Atharvaveda* that states explicitly that all deities are within man as cattle in a pen (11.8.32): the *puruṣa* is brahman and in him *sarvā hy asmin devatā gavo goṣṭha iva-āsate*. This being so, it follows that the demons and friends (Namuci, Śambara etc.) whom Indra, Agni and other gods destroy together with their defences *purs*, are also within man. **These battles are then internal, psychological clashes between good and evil forces within man. The good forces mostly win in RV!**

Certain attributes or qualities, recognizable in man, are presented as deities. Thus we *havī prāmati*- goddess foresight (1.53.5) or *devī táviṣī* goddess strength/vigour (1.56.4) and so on. Also the 'holy-power' *bráhma* inherent in prayer, faith, worship and ritual, is often the means whereby

great seers performed their miraculous deeds. Thus Vasiṣṭha helped king Sudās defeat the 10 hostile kings *daśarajña* in 7.33.3. Atri rehabilitated the sun with this same inner power, the fourth [state of] *bráhma* through Indra, who destroyed the revolving *māyās* of the demon Svarbhānu (5.40.6).

So, many centuries before Socrates in Athens (and his follower Plato), who sought definitions for the "good" or "beautiful", for "courage" or "friendship" etc, the Vedic seers established definitions of essential ideas or universals. Consider here the refrain in 3.55 one of the earliest family Maṇḍalas repeating after all 22 stanzas of this hymn to Viśve Devās (by Viśvāmitra): *mahād devānām asuratvām ékam* "Single and great is the lordly-power of the gods." The gods are gods by participating in the *asuratvá* or, elsewhere, *devatvá*, which is great and One. It is a universal power.

9. This brings me now to the Vedic seers' one great contribution to mankind. They established and seem to have known in experience the One, the supreme, unknown Power, from which evolved the multiplicity of world phenomena in creation. In the same early family Maṇḍala 3, hymn 54.8, postulates the One that is All: The One which is all governs all - what moves and what is at rest, what walks and what flies, this multifarious manifest creation *éjad dhruvám patyate viśvam ékam cārat patatri viśuṇāi vi jātām*. (3.54.8).

Other hymns in other Maṇḍalas express the same idea in different formulations. Thus 1.164.46 says "the sages give many names to what is One - Indra, Mitra, Varuṇa, Agni"; here the One may be the Sun but, nonetheless, we have the One and the Many. This is repeated in 10.114.5 where "The wise poets figure out in words the good-winged One in many ways". Then 8.58.2 says *ékam vá idám vi babhūva sáravam* "Being One it became variously (vi) this All".

The *nāsadiya* hymn 10.129 also affirms the One which is at the beginning, before anything exists. Stanza 2 says "That One breathed without air, by its own power" *ānīd avatám svadháyā tát ékam*. There was nothing else, other than That One.

That One is postulated by the RV many centuries before the monotheism of the Jews, Christians and Muslims. It may be two or three millennia. Yes, knowledge of the One was present but, as K. Werner observed (1989), this was confined to few, whereas the majority preferred

the worship of the many gods or specific one(s) out of the many.

10. Before Werner, at the beginning of the 20th century, Shri Aurobindo had turned his attention to this more genuine spiritual aspect of the RV and even interpreted some of the divine phenomena as symbolic of elements in man's psychology and possibility of inner development. He saw e.g. god Agni as a symbol of consciousness that could be refined in man and expanded from the material to a higher spiritual level. But even earlier, Sāyaṇa had often in his comments pointed out the spiritual significance of different passages pertaining to Agni etc.

More recently Jeanine Miller (1985, 1974) and David Frawley (1995, 1992) turned in the same direction and so have done several others.

A basic idea that runs explicitly through many hymns is man's divinisation that is man's involution to a higher state of being and consciousness, with the gods and beyond them - as will become very apparent in the Upanishads. And this not in the afterlife, in some future ghostly state, but while still living in this world.

I mentioned earlier (section 6) the state of the fortunate ones who became immortal like the gods, after drinking Soma and found the light and thus became impervious to misery and man's malignity (8.48.3). This is not isolated.

After all, if the mighty Herdsman of the entire universe *inó viśvasya bhúvanasya gopāḥ* has entered into man (1.164.21) then it is only a matter of realizing this state, of becoming fully conscious of it. Drinking Soma was one method. But some hymns in the 9th Maṇḍala, the Soma-hymn collection, say that not everybody will have this exhilarating experience. "A man may think he has drunk the soma when the plant has been crushed, but no one tastes of the soma [true] brahmins know" (10.85.3). Then, 9.73.6 says that *ṛtásya pánthām ná taranti duṣkṛtaḥ*, "evil-doers do not travel by the path of truth and Natural Order". And stanzas 8-9 assert that the insightful ones attain the thread of truth, created by Varuṇa's *māyā* "mystic power", while the faithless and powerless are cast into the pit. Then, young Apālā finds the soma-plant on her way to the river and chews it for Indra, who then grants her her triple wish (8.91). I would hazard here that Indra symbolizes the mighty force of insight and inspiration that frees the mind opening new vistas and paths helping it to succeed in its endeavours.

There were other ways, other practices, whereby the faithful could

reach a higher state. These practices are, as is amply elucidated in the hymns, simply developing the virtues of every culture - truthfulness, frugality, devotion, generosity, self-restraint, courage, meditation/reflection and so on. Thus "the wise poets harness their mind and reflections" *yuñjáte mána utá yuñjáte dhiyo viprāḥ* (5.81.1). Or "they found the spacious light as they were reflecting" *urú jyótir vividur didhyānāḥ* (7.90.4). Many times the light is invoked for the purification of prayer (7.13.3; 9.67.19-26) so that they can reach the *ácittam bráhma* "the holy-power beyond conception" (1.152.5), known to brahmins who have comprehension" (1.164.45).

Vāmadeva has acquired from his father Gotama the power to destroy mighty enemies by means of speech *vacóbhis* (4,4,11). The culmination of this divinisation process is seen in seer Kanva's second birth, when he states in 8.6.10 "Having received from my father the essential knowledge (medhā-) of the Cosmic Order (ṛtá) I was (re-)born like the sun".

And here we see already formed the later tradition whereby the father (or grandfather) teaches the son (or grandson) and the teacher the pupil. Moreover, we must not ignore that this process and all other miracles are performed or brought to success by the help of one of the deities Indra, Agni, Soma and so on, to whom the aspirant or seer addresses his hymns - all of whom are within man.

Thus we see that the entire stream of spirituality in India has its beginnings in the RV. And this is the biggest boon to mankind also, the one certain means for true salvation.

Satyam vai jayate; ayam ātmā brahma!

Bibliography

- Achar N.2003 "Date of Mahābhārata War..." *Quarterly Journal of the Mythic Society* vol. 94, nos 1-2. He has published more papers to the same end.
- Aurobindo Shri 1956 *On the Veda and Secrets of the Veda*, Pondicherry Originally both a series of articles 1914-1920 in the *Journal Arya*.
- Coomaraswami A. 1942 "Atmayajña & Self-sacrifice" *Harvard Journal of Asiatic Studies* vol. 6.
- Danino M. 2019 "Demilitarising the RV", *Studies in Humanities & Social Sciences* vol. 26, no. 1, Journal of Inter-University Centre...

- Elizarenkova T. 1995 *Language & Style of the Vedic Ṛṣis* (transl. W. O'Flaherty/Doniger) NY, Suny Press.
- Elst K. 2018 *Still No Trace of an Aryan Invasion*, N. Delhi, Aryan International.
- Frawley D. 1992 *Wisdom of the Ancient Seers*, Salt Lake City, Passage Press.
- Frawley D., Fuerstein G. & Kak S. 1995 *In Search of the Cradle of Civilisation*, Wheaton/Madras (Chennai), Quest Books.
- Jamison S. & Brereton J. 2014 *The Rigveda* 3 vols., South Asia Research, Oxford OUP
- Kazanas N. 2019 *In the Beginning...* N. Delhi, Aditya.
- 2015 *Vedic & Indo-European Studies*, N. Delhi, Aditya.
- 2015 "The Collapse of the AIT & prevalence of indigenism" in *Tattvabodha* vol. 5, National Mission for Manuscripts, N. Delhi, DK Prints Orbal.
- 2009 *Indo-Aryan Origins & Other Vedic Issues*, N. Delhi, Aditya.
- 2003 "Philosophy & Self-realisation in Rigveda" in *Self, Society & Science*, PHISPC, Centre for Studies in Civilisation.
- Keith A.B. 1925 *The Religion & Philosophy of the Veda & Upanishads* 2 vols. Delhi, Motilal Banarsidas (1989 reprint of Harvard Oriental Series).
- Miller Jeanine 1974 *The Vedas, Harmony, Meditation & Fulfilment*, London Rider & Co.
- 1985 *The Vision of Cosmic Order* London, Routledge & Paul Kegan.
- Muller M. 1859 *The History of Ancient Sanskrit Literature*, London.
- 1875 *The Science of Language*, NY, Scribner.
- Poliakov L. 1974 *The Aryan Myth...* London, Sussex Univ. Press.
- Possehl G. 1998 "Did the Sarasvati ever flow to the Sea?" in Phillips G. et al (eds) *Arabia & its Neighbors*, Turnhout, Brepols.
- Rajaram M.R. 1999 *Vedic Physics: Scientific Origin of Hinduism*, Toronto, Golden Egg.
- Singh Bh. 1995 *The Vedic Harappans*, N Delhi, Aditya Prakashan.
- Werner K. 1989 "From Polytheism to Monism" in *Cosmos vol 5*, Edinburg University Press.
- Witzel M. 2005 *Indo-centrism: Autochthonous visions of Ancient India* in Bryant & Patton L. (eds) *The Indo-Aryan Controversy*, London Routledge.
- There are many translations of RV into English, French, German etc...

Scientific Significance of the auspicious Vedic Sīmantonayana Karma

- Mallika Bhattacharjee

Ph.D. Scholar, Dept. of Sanskrit,
Rabindra Bharati University, Kolkata, W.B.

Abstract: -

In the sacred Vedic Sīmantonayana rite, during specific month of gestation, the husband targets the suture of the skull of his wife to apply some herbal medicinal antibiotic and other curative essential phytonutrient components as a medicine for preventing and curing several diseases of both mother and child. But why the Vedic prophesiers chose the skull to execute this rite? Because human skull has a special anatomical drug delivery features which is directly connected with the Central Nervous System of our brain. These medications through mother's brain's transcranial route migrated to embryo and vice-versa by single dosage which is remarkably similar with modern Vaccine therapy. Vedic seers every tactic to overcome from difficulties which embodies with our daily life were scientific which already proved by our modern science, because Vedic science is the fundamental source of our modern science.

Keyword:-

human Skull, Transcranial route, Cell biology, Cell migration, herb to herb combination therapy.

Introduction: -

On the very commencement of Indian literature more than three millennial ago, we are witnessed with an embodiment of beautiful poetical verse which is far older than the memorial literary composition

of any other branch of the Indo - European family.¹ From this point of view, Indian literature endures the hallmark of great wisdom which is unanimously our ancient Vedic literature or Vedic civilization from the antiquity. In content Indian literature especially our Vedic literature consists of everything which is included in the word 'Literature' or 'composition of magical lyrical metric verse' in the broadest sense of the term: spiritual and secular, epic and poetic, lyric, and dramatic, narrative, and instructive, moral and philosophic, domestic and scientific statements because Vedic civilization was the historical fact which happened in a schedule period of ancient India which self - revealing to us as a poetical verse or creative composition.

²The Indian mind had always a special preference for classifying and treating all objects in a pedantic scientific way. Hence, we find India rich in music, singing, dancing, art of acting, magic, and mantric along with medicine, astrology and astronomy, arithmetic and geometry which have been treated in separate textbooks. But most extraordinary eccentric characteristics of Vedic literature is that there is no significant distinction between purely creative artistic lyrics and scientific activity, so that, it is quite impossible to draw a boundary of differentiation between creative writing valued for aesthetic contents and scientific literature. Rather, it is emerged to us as a fairy tales and fables which are considered as a textbook of moral and politics by the people of India and abroad. Similarly, restrictive, and instructive statements are considered as a pure science as well as human developmental science which was composed partly in verse and partly in prose.

Stages of fetal development :-

During gestation period, the foetus develops in the mother's womb. Mother's placenta which is an organ that develops in uterus during pregnancy is directly connected with the umbilical cord because baby's umbilical cord arises from it. Placenta provides oxygen, blood and other essential nutrients to the growing embryo and removes waste materials from the foetus's blood through umbilical cord which is a connector between mother and the foetus. So, development of the foetus is completely depending on their mother's health. But, generally, in the gestation period, especially in the 4th month of pregnancy, mother faces

1. Macdonell, p. 39.

2. Winternitz: 1996, pp. 1-6.

certain critical life threatening medical conditions such as nausea, heartburn, constipation, breathing trouble, high blood pressure, bleeding gums, nosebleeds or nasal stuffiness, dizziness etc. In the 6th, 7th or 8th month of gestation, mother faces heart disease, severe infections, anaemia and other severe or chronic medical conditions which plays a major role to damage the organs of the developing embryo because, in these months foetus gains perfection little by little.

During the¹ 4th month of pregnancy, embryo's face looks more like human with hairy head, smooth nails, cup - shaped enamel and dentine of the tooth, tongue, and multiple layered body covering tissue along with the fingerprint mark. Apart from these, lower limbs, respiratory system, kidney functions, embryo's vagina also starts to get canalised and main nervous system also starts to be formed with rapid growth of length to prevent brain damage.

During the 6th month of pregnancy, the wrinkled foetus skin becomes covered by sebaceous gland secretion which produce oil in our skin. Not only that, in this stage, the foetus respiratory system becomes mature with rapid eye movement and rapid weight gain.

In the 7th month of gestation, the foetus's blood formation begins to shift from spleen to bone marrow. Foetus's central nervous system becomes mature to control respiration. At the 4th month of maternity, which organs began to form, all of these become almost mature in this stage.

During the 8th month of pregnancy, the inner layer of the skin of embryo formed with pinkish glow due to increasing of blood supply. Not only that, in this stage, the embryo also reacts or responses to the intensity of light that falls on the retina which assists the embryo to perceive various levels of lightness or darkness. **Therefore, our eminent Vedic scholars assigned to the apparently odd scientific process to observe the custom called Sīmantonnayana or the rite in which hairs of the pregnant woman's are parted by elevating the hairs from the front of the forehead or middle of the skull at the very outset and bind it in upward direction during the 4th or 6th or 7th or 8th month of pregnancy.**

Etymologically, the Sanskrit word Sīmantonnayana is a combined form of three separate Sanskrit words viz sīman + anta + ut - nayana.

1. Singh, 2018, pp. 124, 300, 324, 338.

The word 'sīman' [√*si* (to bind oneself) + 'imṇic' (used to strengthen the root) combined with anta and formed the word 'sīmanta' which denotes top of our forehead where our front hairs originated. Because the word 'sīman' means back of our neck where hairs begin, and anta means its end which means front of the skull where our front hairs begin, or it signifies top of our forehead. The word 'sīmanta' also signifies the whole scalp from which our hairs are generated. Similarly, the word 'unnayana' is also a combined word which is derived from Sanskrit root √*ni* and connected with Sanskrit prefix called 'ut' which means 'rise' to form the word. Grammatically, the Sanskrit root √*ni* followed by the Sanskrit prefix 'ut' with addition to Sanskrit suffix 'lyut' positively build up the word 'unnayana' which denotes elevation or upward direction. Therefore, the custom describes the act where the hairs were elevated from the top of the forehead to the end by maintaining a gap between hair and scalp to draw a boundary to mark the specific suture or asthi-saṅghata or group of bones of the skull.¹

Philosophical thoughts behind manifestation of an organism: -

In this universe, each visible physical object is composed of uncountable and uncuttable atoms and build up molecules to manifest a cell which is responsible for formation of an organism or any individual entity that embodies the properties of the life according to the doctrine of Atomism of *Vaiśeṣika* Philosophy. Molecules are formed four types of molecule binding blocks or chemical chains such as carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids - which all are responsible to form DNA and RNA - which are commonly known to us as a 'genes' or 'genetics' that all animals inherit from their ancestors and parents. These cell formation and cell transmission of heredity remind us regarding our ancient most significant Vedic Creative Hymns such as *Ṛgvedic 'Hiranyagarbha hymn' (Ṛgveda. 10/121)*, '*Puruṣa hymn' (Ṛgveda. 10/90)*, '*Nāsadīya hymn (Ṛgveda. 10/129-130)* etc.,² where mysteries behind the universal creation are concealed. In the Western Philosophy, this theory of creation was analyzed by the great ancient philosopher Heraclitus³ in the late 6th century B.C.E. Heraclitus's remarkable thoughts influenced

1. Williams, 1899, pp. 1218 - 1219. Rendich, 2013, p. 567

2. ṚGVEDA - SAMHITĀ with the commentary of sāyanācārya. Vol. 4, mandalas (ix - x), 1946.

3. Graham, retrived from [www. iep. utm. edu](http://www.iep.utm.edu).

our great philosophers as well as organicists Socrates,¹ Plato,² Hippocrates³ and our great scientist and philosopher Aristotle to constitute the evolutionary biological theory of generation of animal which was represented by our great scientists Charles Darwin in the 18th century through his venerated theory of Evolution.

⁴In the embryonic stage, when genes (DNA) transmitted from parents to embryo, the cell is predetermined by genetics to become exceptionally complex by increasing its size and weight a billion times more than its previous shape and gradually form its structures which is already predetermined by "saüskāras⁵ or deed of past existence, the last state of past life which initiates our present existence, contains in a concentrated manner the impressions or effects of all our past deeds" by the doctrine of our great philosopher Buddha.

Since the ancient period to modern times - the process of cell development which shrouded in mystery considers as the greatest problem in decades. ⁶"Does every individual begin from unformed material and the form emerges only gradually, over time? Or the embryo contains all its parts in little from the beginning? 'Epigenesis' or 'Preformation' - which is the actual method of formation of an organism? This universal problem gave rise to the centuries of controversy and build up two persistent ways⁷ (the theory of Epigenesis and the theory of Preformation) of describing and seeking to explain the development of individual organic form." These two significant theories along with the theory of Evolution combinedly constitutes a new theory called 'Embryology'.

Since Vedic age to modern Philosophy - the mystery of creation is beyond human understanding. How from a single cell come million numbers of cells to become human? How are these cells behaved to grow its structures like human? How are these cells interacting with each other? How are these cells interacting with external and internal environment? These so many questions arise regarding development of embryo in their

-
1. Sedley, retrived from *www. christs. cam. ac. uk*.
 2. Wilberding, 2017, pp. 114 - 117.
 3. McRae, 1890, pp. 1 - 44.
 4. Wolpert, 1991, p. 1.
 5. Chatterjee et al, 1944, pp. 137 - 138.
 6. Aristotle, 1943, p. 144.
 7. Maienschein, retrived from *www. plato. stanford. edu*.

mother's womb. After conception, a single cell starts formation and become larger by combining more cells into it.¹ Among biological entities, cells are regarded as of special importance since they are widely viewed as the simplest organized systems which are unambiguously alive. Cells are performing all the activities critical to life, from metabolism to reproduction. Therefore, from the first day of the cell formation to until birth - this every stages of cell formation are crucial for healthy development of an embryo.

Since the embryo already influenced and predetermined by their genetics along with internal and external environment factors like gender, temperature, influence of gene expressions etc. (internally) and drugs, chemicals, temperature, light, environment etc. (externally) that are influencing the pathway by which an organism develops and functions. These internal and external factors both interact with cell behavior and cell divisions, hence, any kind of internal or external issues could impair the health of the fetus and could prohibit the spontaneous development of the fetal by damaging the cell. Therefore, to ensure the successful birth of an infant, our ancient Vedic seers accentuated to observe the custom like Sīmantonnayana (a kind of purificatory ceremony during pregnancy) during gestation period.

In the Vedic era, the Vedic prophesiers prescribed to use some special components to perform this ancient custom such as Porcupine's quill, blades of sugarcane, unripe *Ficus racemosa*'s fruit branches and wood or bark extract of the Arjuna tree. Now, the question is that has there any medicinal importance between human health and these prescribed components? Medicinal effects of these prescribed components are as follows:-

Porcupine's quill:-

²"Recent modern scientific research proved that; porcupines quill filled with antibiotic properties with free fatty acids which are greatly beneficial for human health. Antibiotic and free fatty acids are strongly inhibited the growth of six-gram positive bacterial strains which are typically found on the skin, but some are responsible for serious medical conditions. These fatty acids are possessing antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant, nematicide, pesticide, antiandrogenic,

1. Bollhagen & Bechtel, retrived from *www. plato. stanford. edu*.

2. Roze et al, 1990, 725 - 734. [Abstract]

haemolytic, 5 alpha reductase inhibiting properties which are greatly beneficial for human health especially for pregnant woman."

Darbha grass:-

According to our venerable scholars in Asian Studies (sir Monier Monier Williams and Sir H. H. Wilson), most efficient grass or reed which has been used in every sacrificial rites and rituals since Vedic age, commonly known to us as a 'Darbha' or 'sugar cane' which is scientifically familiar as 'Saccharum spontaneum' or wild sugar cane. ¹Sugarcane is well popularized with its 'wild' nature, because since the Vedic period, it was favoured to reside near river especially near Vedic Sarasvati river² and flowed through north-western India and eastern Pakistan between the Yamuna and the Sutlej where the great Vedic civilization had initiated."

³"Pakistani folk medicine Saccharum spontaneum's aerial parts possess laxative and aphrodisiac properties which are useful in burning sensation, strangury, phthisis, vesical calculi, blood diseases, biliousness, and haemorrhagic diathesis. Roots are sweet, astringent, emollient, refrigerant, diuretic, lithotriptic, purgative tonic, aphrodisiac and extremely beneficial in treatment of dyspepsia, burning sensation, piles, sexual weakness, gynaecological troubles, and respiratory troubles. Leaves are employed for broom (cathartic and diuretics). The stems of this grass are especially useful in dyspepsia, menorrhagia, and general debility. Whole plant is used to treat vomiting, anaemia, mental diseases, abdominal disorders, and obesity. It is also possessing antibacterial activity due to presence of tannin, alkaloids, saponins, and flavonoids." Therefore, it is crystal clear that, the whole body of Saccharum spontaneum delivers medicative effects on human and positively build up prevention against future illness.

-
1. Miller, 1807, pp. 169 - 176.
Williams, 1899, pp. 470 - 471.
Wilson, 1819, p. 393.
 2. Retrieved from www.en.m.wikipedia.org/SaraswatiRiver
Retrieved from www.mapsofindia.com/ Vedic Saraswati River Map
 3. Hussain et al, 2014, p. 37.

Unripe Udumbara fruit:-

The Udumbara plant which is scientifically known as 'Ficus racemosa'¹ plays an important medicinal role to cure many severe diseases.² "The Ficus fruits are astringent, stomachic, refrigerant, useful in dry cough, loss of voice, disease of kidney and spleen, astringent to bowel, styptic, tonic, useful in the treatment of leucorrhoea, blood disorder, burning sensation, fatigue, urinary discharges, leprosy, intestinal worms and carminative. They are also useful in miscarriage, menorrhagia, spermatorrhoea, cancer, scabies, haemoptysis, and visceral obstructions."³ "The fruit is regarded as a good remedy for diabetes. Ethanol extract (50%) of the fruits showed significant inhibition of ulcer and alcoholic and aqueous extracts of the fruits of Ficus Racemosa also used to treat filarial disorders."

Arjuna Wood: -

⁴*Virātaka tree* or Arjuna tree or 'Terminalia Arjuna' is one of the important medicinal plant of India. ⁵Its stem bark is extensively prescribed in Indian system of medicine as a cardiac tonic with efficacy against heart failure, ischaemic cardiomyopathy, atherosclerosis, and coronary artery ailments. It is also extremely useful in cancer treatment. The bark and the plant extracts are anti - dysenteric, antipyretic, astringent, cardiogenic, lithotriptic, anticoagulant, hypolipidemia, antimicrobial and anti-uremic agent. Many useful phytoconstituents have been isolated from Arjuna bark extract (wood) which possesses triterpenoids for cardiovascular properties, tannins and flavonoids for its anti-cancer, antimicrobial properties and so on. The extract of bark acts as a diuretic in liver cirrhosis and gives relief in symptomatic hypertension because of its amazing antioxidant and antimicrobial effects on human." Therefore, the prescribed components are very much relevant to the healthy development of the foetus and it is also protecting the child from further damage through improvement of the mother's overall health during gestation.

-
1. Williams, 1899, p. 186.
 2. Deep et al, 2013, p 31.
 3. Ahmed & Urooj, 2010, 672 - 681.
Jahan et al, 2009, 399 - 408.
 4. Williams, 1899, p. 90, 983.
 5. Amalraj & Gopi, 2016, 65 - 78.

Anatomical significance of this custom: modern scientific approach:-

¹According to our venerated Vedic prophets, in the Sīmantonnayana observance, the husband elevates his wife's hairs from the top of the forehead to the end by maintaining a gap between hair and scalp and draw a boundary targeting suture of the skull by using Porcupine's quill, three sugarcane's blades (for thrice application), unripe Ficusfruits and Arjuna wood (bark extract) to treat several diseases.² Because drug delivery route is a special anatomical feature of the skull compared to the rest of the body of human.³

⁴Anatomically, the cranium or main part of our skull which is enclosing with the brain has several veins (emissary veins) which connected with the internal cranial sinuses of the brain to the external veins of cranium or scalp through the passage or hole of the cranium bones. These anatomical arrangements of the vascular system of the brain are made use of 'targeted transcranial route' of drug delivery.

* TCR or targeted transcranial route describes the passage by which liquid or oil based solubilized drug moiety or one part of drug molecules reached the brain by passing the skin of scalp, sebaceous gland (oil producing gland), walls of the hair follicles, sweat gland through hard outer and inner cover and membrane of cranial bones. The initial vigorous 'rubbing in' of the medication on scalp is an essential part of the transcranial drug administration to bring the medicine into intimate contact with inner layer of the skin.

* But how this targeted transcranial route of the brain through scalp of the mother improves the foetal health issues? Thankfully, our modern medical science already proved that, various body cells (blood, brain etc.) are also migrated along with other nutrients from mother to baby automatically via placenta which is directly connected with baby's umbilical cord. ⁵Feto - maternal transfer of cells occurs in all pregnancies and in humans the foetal cells persist for decades.

1. Oldenbarg, 1886, pp. 30 (khanda 22), 76(kandika 14), 115 - 116 (kandika 15), 154 [(24 & 25 only) khanda 2], 187 - 188 (kandika 7 upto 8), 243 (prasna 2, patala 1, section 1), 270 - 271 (patala 6, section 14).
2. Pathirana et al, 2009, 264 - 269.
3. Retrieved from [www.human-memory.net/human Skull](http://www.human-memory.net/human%20Skull).
4. Pathirana et al, 2009, 264 - 269.
5. Dawe et al,2007,19 - 27.

Scientific significance of the performance in systematic order: -

Our ancient Vedic oracles commanded to follow the prescribed components to execute the custom called Sīmantonnayana. When we closely look at the components, we observe that, Sugarcane or Saccharum spontaneum and Arjuna bark possesses almost same phytonutrients which are beneficial for overall health. So, why the Vedic prophets prescribed both of two despite of one for successful performance of this rite? Why our venerable Vedic seers scheduled this rite to perform once during gestation? Because our ancient Vedic scholars chose 'herb to herb combination therapy' based on ancient herbal medicine therapy and practice. Porcupine's quill is a strong antibiotic, Sugarcane grass treated as a curative drug, Ficus's unripe fruits are considered as a special drug or mono - drug and Arjuna bark extract also classified as a curative drug which is especially beneficial for the health of heart and liver diseases. Multi - item prescription which are formulated deliberately according to two of six basic modes of herb - herb interactions,¹ namely, Reinforcement and Potentiation - which are widely used in China since the time of Yellow Emperor's Canon of Internal Medicine (Huangdi Neijing) more than 2,000 years ago.

Since Vedic age to modern time, herbal to allopathy equally accepted and adopted this "combination therapy"² to prevent the emergence of resistance. In severe infections or prevention against infections, antibiotics as part of combination therapy are widely prescribed for their synergistic effects to improve treatment outcome as the combined effect of both antibiotics are better than their individual effect."

The term 'Reinforcement' in herbal medicine refers the situation in which herb with similar medicinal properties are used together to produce a greater efficacy. On the other hand, the term 'Potentiation' refers the situation when two herbs are used in the same prescription, in which one of them treats as principal drug and the rest herb serves as auxiliary herb to strengthen the effects of the principal herb such as

1. Retrieved from [www. ieeexplore. ieee. org / herbal medicine](http://www.ieeexplore.ieee.org/herbal%20medicine) (Difference between traditional acupuncture combined with herbal medicine and the needle medicine of mutual reinforcement school in the treatment of tinnitus and deafness).
Che et al, 2013, 5125 - 5141.
Bharadwaj et al, 2016, 7(11).
2. Ascierio and Marincola, 2011, 9 (115).

unripe *Ficus racemosa*'s fruit branches enhance the efficacy of the Sugarcane grass when used together or immediately after application of grass blades. Similarly, the Arjuna bark extracts by its amazing medicinal properties enhanced the effects of the Sugarcane and unripe *Ficus*'s fruits - this process implies 'Reinforcement' along with the 'Potentiation'. Hence, by these two herbal medicinal therapies one can achieve sound health through destruction of all illness. Altogether, both antibiotic and non - antibiotic drug jointly enhances the progressive development of the foetus towards healthy birth without any defect which is remarkably similar with our modern Vaccine therapy.¹ In present days, we observe that, doctors have been vaccinating the infants once in their life to boost immunity for fighting against severe infections and diseases. This once dosage at very first stage of life can affect directly on immune system or working with body's natural defences to safely develop immunity to prevent diseases that can be dangerous or even deadly.

But if any child originates with birth defects than any amount of Vaccine could not be able to prevent and cure the defects of the child which transmitted by birth. Therefore, the ancient Vedic prophets prescribed to observe *Sīmantonayana* custom in this systematic way by which the proper medication penetrates through the mother's brain cells which are directly connected with the embryo via umbilical cord. This once given medicines are not only protect and prevent the foetus from infections and health ailments but also prevent miscarriage and birth defects.

Conclusion :-

The mystery of the creation is beyond human understanding. Nobody knows about the mystery behind the world creation because indisputably it is a universal truth. Versatile geniuses of the ancient Vedas were absorbed in meditation to find out the reality to overcome day to day problems. Since Vedic age to modern time, the scholars of the Western and Indian who endowed with uncommon intelligence were lost in thought about circle of our social life. But Vedic sublime profound thoughts regarding life of our mundane world were very scientific which originates an inquire around us. Especially, in domestic difficulties, they were adopted some special natural tactic for effortless wellbeing. Our ancient Vedic scholars engrossed in worldly thoughts and discovered

1. Retrieved from www.en.m.wikipedia.org/ Vaccine Therapy.

some unique natural procedures for advancement and reformation of social life. Interestingly, it is very much surprising that, since, archaic Vedic age, our multifaced scholars invented some natural techniques to defeat difficulties in everyday life which we are observing partially in current days. Therefore, it is crystalline clear that, presently, we are advanced in all stages of our social life. We are developing in socio - scientific - culture because our advancement is rooted in ancient Vedic civilization. hence, we are unanimously accorded with the truth that, Vedic science and culture are the fundamental source of our modern developmental society. Alike current days, from the source of our hoary Vedic civilization, we hope and believe that our modern society will be able to achieve more success in future also.

Bibliography :-

1. Ahmed, Faiyaz, and Urooj, Asna. 2010. "Traditional Uses, medicinal properties, and Phytopharmacology of Ficus Racemosa : A review." *Pharmaceutical Biology* (Taylor & Franchis Group) 48 (6): 672 - 681. doi:10. 3109/13880200903241861.
2. Amalraj, Augustine, and Gopi, Sreeraj. 2016. "Medicinal properties of Terminalia arjuna (Roxb.) Wight & Arn. : A review." *Journal of Traditional and Complementary* (Elsevier) 7 (1): 65 - 78. doi:10.1016/ j.jtcme.2016.02.003.
3. Aristotle. 1943. *Generation of Animals*. Translated by A. I. Peck. London & Cambridge: William Heinemann Ltd & Harvard university press. pp. 144.
4. Bechtel, William and Bollhagen, Andrew, 2019. "Philosophy of Cell Biology." Retrieved from *www. plato. stanford. edu*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Oct 15. Accessed April 18, 2020.
5. Bharadwaj et al. 2016. "Potential of Herbal Drug and Antibiotic Combination Therapy A New approach to Treat Multidrug Resistant Bacteria." *Pharmaceutica Analytica Acta* (OMICS International) 7 (11). doi:10. 4172 / 2153- 2435. 1000523.
6. Che, Chun - Tao, Wang, Zhi Jun; Chow, Moses Sing Sum and Lam, Christopher Wai kei. 2013. "Herb - Herb Combination for Therapeutic Enhancement and Advancement: Theory, Practice and

- Future perspectives." *Molecules* (MDPI Company) 18: 5125 - 5141. doi:10. 3390/18055125.
7. Chatterjee, Satish chandra, & Dutta, Dharendra Mohan. 1944. *An Introduction to Indian Philosophy*. 1st ed. 1939, rpt. 1944. Calcutta: Calcutta University Press.
 8. Dawe, Gavin S.; Tan, Xiao Wei and Xiao, Zhi - Cheng. 2007. "Cell Migration from Baby to Mother." *Cell Adhesion & Migration* (Taylor & Francis) 1 (1): 19 - 27.
 9. Deep, Prakash; Singh, Amrit Kumar; Ansari, Tahir and Raghav, Prashant. 2013. "Pharmacological potentials of Ficus Racemosa - A review." *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research* (Global Research Online) 22 (1): 29 - 34 (p 31).
 10. Graham, Daniel W. n.d. "Heraclitus (fl. c. 500 B. C. E)." Retrieved from [www. iep. utm. edu](http://www.iep.utm.edu). Internet Encyclopedia of Philosophy : a Peer Reviewed Academic Resource. Accessed April 14, 2020.
 11. Hussain et al. 2014. "Assessment of Antibacterial potent of Saccharum Spontaneum Linn. (Family : Poaceae), Against Different Pathogenic Microbes - An in Vitro Sudy." *Journal of pharmacy and Alternative Medicine* (Mary Ann Liebert, Inc Publishers) 3 (3): 37.
 12. Jahan et al. 2009. "Hypoglycaemic and Antioxidant Activities of Ficus Racemosa Linn. Fruits." *Natural Product Research* (Bangladesh Council of Scientific and Industrial research) 23 (4): 399 - 408. doi:10. 1080/ 14786410802230757.
 13. Macdonell, Arthur Anthony. n.d. *A HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE*. pp. 39.
 14. Maienschein, Jane. 2005. "Epigenesis and Preformationism." Retrieved from [www. plato. stanford. edu](http://www.plato.stanford.edu). Centre for the Study of Language and Information. October 11. Accessed April 9, 2020.
 15. Miller, Philip. 1807. *The Gardener's and Botanist's Dictionary*. Edited by Thomas Martyn. Vols. vol. II, Part II (Q - Z). 2 vols. London: F. C. and J. Rivington et al. pp. 169 - 176.

16. Oldenbarg, Hermann. 1886. *The Grihya - Sutras*. Oldenbarg, 1886, pp. 30 (khanda 22), 76(kandika 14), 115 - 116 (kandika 15), 154 [(24 & 25 only) khanda 2], 187 - 188 (kandika 7 upto 8), 243 (prasna 2, patala 1, section 1), 270 - 271 (patala 6, section 14).
17. Pathirana, W.; Abhayawardhana, P.; Kariyawasam, H. and Ratnasooriya, W. D. 2009. "Transcranial Route of Brain Targeted Delivery of Methadone in oil." *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences* (Wolters Kluwer Med Know Publication) 71 (3): 264 - 269. doi:10. 4103 / 0250 - 474X 56024.
18. Rendich, Franco. 2013. *Comparative etymological Dictionary of classical Indo - European Languages : Indo - European - Sanskrit - Greek - Latin*. 1st ed. 2010; 2nd edition revised 2013. Translated by Gordon Davis. Createspace Independent Publishing. p. 567.
19. Roze, Uldis; Locke, David C; and Vatakis, Nick. 1990. "Antibiotic properties of Porcupine quills." *Journal of Chemical Ecology* (Springer International) 16 (3): 725 - 734.
20. Sedley, David. 2009. "Socrates Vs Darwin." Vers. Transcript of the Lecture. Retrieved from www.christs.cam.ac.uk. May 6th. Accessed April 14, 2020.
21. Singh, Inderbir. 2018. *Human Emryology*. Eleventh Edition. Edited by V Subhadra Devi. New Delhi: SMTE BOOKS; Jaypee Brothers Medical publishers (p) Ltd. pp. 124, 300, 324, 338.
22. Wilberding, James. 2017. *FORMS, SOULS, AND EMBRYOS Neoplatonists on Human Reproduction*. 1st ed. 2017. New York: Routledge Taylor & Francis Group. pp. 114 - 117.
23. Williams, Monier Monier. 1899. *A Sanskrit - English Dictionary*. New Edition. Delhi: MLBD. pp. 90, 186, 470 -471, 983, 1218 - 1219.
24. Wilson, Hoarce Hayman. 1819. *A DICTIONARY SANSKRIT AND ENGLISH (Translated amended and enlarged)*. Kolkata: The College of Fort William. pp. 393.
25. Winternitz, Maurice.1996. *A HISTORY OF Indian Literature*. 1st ed. 1981; rpt: 1987, 1990, 1996. Translated by V. Srinivasa Sarma. Vol. 1. Delhi: Motilal Banarsidass. pp. 1-6.
26. Wolpert, Lewis. 1991. *The Trimp of The Embryo*. New York: Oxford University Press. p. 1.

Reference List of Vedic core texts and dictionaries :-

1. ĀpastambaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
2. ĀśvalāyanaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
3. Upadhyay, Chandra Sekhara and Anil Kuma Upadhyay. 1995. VaidikaKosa. 1st ed. 1995. Vol. 1. Delhi: Nag Publishers.
4. Ṛgveda. 1946. ṚGVEDA - SAṆHITĀ with the commentary of sāyanācārya. Vol. 4, mandalas ix - x. Edited by N. S. Sontakke & C. G. Kashikar. Poona: Tilak Maharashtra Vidyapith VaidikasaṅśodhonaMaṅṅala.
5. KāthakaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
6. KouthumaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
7. KouśikaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
8. KouṅṅitakiGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
9. Khādira. 1913. KhādiraGrīhyaSūtram (with the commentary of Rudraskanda). Edited by A. Mahadeva Śāstrī & L. Srinivasa. Mysore: Govt. Branch Press.
10. GobhilaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
11. JaiminiGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
12. Deva, RadhaKanta. 1967. ShabdaKalpa Drum. Third Ed. Vol. Fifth (part). 5 vols. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office.
13. DrāhyāyanaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co.
14. PāraskaraGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
15. BodhāyanaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co

16. Bhattacharyya, TārānāthTarkavācaspati. 1962. *Vācaspatyam*. Vol. 6. 6 vols. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit series Office.
17. BhāradvājaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
18. MānavaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
19. VarāhaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
20. VaikhānasaGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co
21. Sāṅkhyayana. 1987. Sāṅkhyāyana Grīhya Sūtram. 1st ed. 1960; rpt 1987. Edited by S. R. Sehgal. Delhi: Sri Satguru publication.
22. HiranyakeśiGrīhyaSūtram. n.d. maharishi university of management Vedic literature collection. Retrieved from www.hinduonline.co

External links: -

1. www.human-memory.net/skull/functions
2. www.en.m.wikipedia.org/SaraswatiRiver
3. [www.a-com.cdn.ampproject.org/Saraswati \(Vedic Saraswati River Map\)](http://www.a-com.cdn.ampproject.org/Saraswati(VedicSaraswatiRiverMap))
4. [www.mapsofindia.com/Saraswati River Map, Vedic Saraswati River - Maps of India](http://www.mapsofindia.com/SaraswatiRiverMap,VedicSaraswatiRiver-MapsOfIndia)
5. www.en.wikipedia.org/skull
6. [www.ieeexplore.ieee.org/herbal medicine \(Difference between traditional acupuncture combined with herbal medicine and the needle medicine of mutual reinforcement school in the treatment of tinnitus and deafness\)](http://www.ieeexplore.ieee.org/herbalmedicine)
7. [www.en.m.wikipedia.org/ Vaccine therapy.](http://www.en.m.wikipedia.org/VaccineTherapy)

An Exposition of Vedas as the Ethical Foundation of Mīmāṃsā Philosophy : Some Observations

-Dr. K. Bhima Kumar

University of Allahabad, Prayagraj

Introduction :

Mīmāṃsā as a school of thought occupies very important place in Classical Indian Philosophy in general and in the Orthodox or the Vedic Philosophy in particular. The word Mīmāṃsā literally means 'revered thought' and applied to the interpretation of the Vedic rituals which commanded highest reverence. As a school of thought Mīmāṃsā justified both the meanings by giving rules according to which the commandments of the Veda are to be interpreted and by giving a philosophical justification for the Vedic ritualism. The central theme of Mīmāṃsā philosophy is to explain the methodical interpretation of *Dharma* or duty as embodies in the ritualistic portion of Vedas. Unfortunately the philosophy of Mīmāṃsā has not received much attention by the contemporary scholars and the subject remains unexplored, particularly from the point of view of the ethics implied in the system. To provide a systematic attempt of Mīmāṃsā ethics an attempt has been made in this paper to bring out the ethical significance and to give ethical justification to the ritualistic doctrines as enunciated in the Vedas.

According to Mīmāṃsakas Vedas are considered to be *Apauruṣeya* or impersonal. This is because they deal with the eternal truths and that no individual opinion or view can falsify the eternal truth. The injunctions of the Vedas are to be admitted as duty for the sake of duty, because they are based on discoveries of eternal truths and it would be impossible to explain to everyone their scientific significance and their intuitive import. *Karma* which is the basis of the physico-mental and intellectual life should be remembered as the recognition of the basic unity is unavoidable for

practical purposes. Similarly, the recognition of *Viṣama varttana*, differentiated behaviours as enjoined by the adherence to the Vedic rituals is considered unavoidable for the successful conduct of life. This aspect of pragmatic and realistic nature towards life is the fundamental of the ethical and the activistic philosophy of Mīmāṃsakas.

The importance given to ‘duty for the sake of duty’ in Mīmāṃsaka philosophy indicates that its sole purpose was to restore conviction in the conduct of life (*varttana*) and to bring about a synthesis between the spiritual and the material aspects of Human personality. According to Shri Motilal Shastri¹, Varttana (conduct) or dealing in life has been associated with the conative tendency, i.e., *Acarana* or practical application or action (*karma*). The conative tendency, involving the practical application of morality, depends upon the physical nature of the individual which is a synthesis of intellect, mind and body. The basis of *Varttana* (conduct) is the physical body combined with intellect, mind and the senses and their existent is self-evident. This is because, Man is the combination of intellect, mind, body and senses in the spatio-temporal being and the same Man is transcendental beings because of the presence of soul as its central point.s

The Mīmāṃsaka system, which enjoins upon every individual obedience of the injunctions of the Vedas emphasizes that the rituals are to be adopted as a duty for the sake of duty. This is because of the preponderance of the critical spirit and especially the presence of the heretical tendency of putting a premium or asceticism and renunciation. Further it was natural or the part of Mīmāṃsaka to emphasize the value of *Dharma* or moral duty and also to reassert the importance of the Vedic philosophy. By giving importance to *Dharmas* the Mīmāṃsaka as a system of thought maintains throughout that the Veda reveals *Dharma*. By advocating *Dharma* as the highest in keeping with the Vedic injunctions, it also explains Morality at the level of secular advancement.

From the secular point of view, Mīmāṃsaka asserts that virtue is a conscious adjustment of conduct to interest. It draws our attention to the adoption of *Artha* and *Kāma* for the advancement of the secular life of the individual as well as of society and the adoption of *Dharma* for the attainment of *Mokṣa*. *Artha* and *Kāma* refers to the social well being lead

1. Shastri, Pandit Motilal, *Bharatīya Dristi se Vijñāna Śabda Kā Samanvaya*, Jaipur, New Delhi, 1956.

to progress (*Abhyudaya*) and *Dharma* and *Mokṣa* refers to spiritual well being lead to eternal bliss (*Śreyas*). The first level of advancement i.e., social well being is not the highest end, but is the means to the attainment of the highest value of *Mokṣa*. Unlike other systems, the Mīmāṃsaka drew the attention of the spiritually anxious, but bodily negligent, mentally imbalanced and intellectually perverted extremist aspirants of those times to the fact that the integrated development of the individual and of society could be brought about only by synthesizing all four values (*Puruṣārthas*) of *Artha*, *Kāma*, *Dharma* and *Mokṣa*. Out of these four values, since *Dharma* is the connecting link between the material and the spiritual aspects of human nature. In Mīmāṃsaka philosophy ordinary morality is not repudiated but given its proper place in comparison with spiritual morality or *Dharma*. The obligatory acts like *yajña* as *Dharma*, and the prohibited acts (*Nisiddha karmas*) like gambling and killing as *Adharma*; and the effects of these acts are regarded as *Apūrva*, the invisible power of the conservation of the acts (*karmas*), it is evident that spiritual and social well-being have been given equal status in the Mīmāṃsaka philosophy. Social morality and Spiritual morality are inseparably lined in Indian Philosophy in general and Mīmāṃsaka philosophy in particular. A detailed analysis of *Puruṣārtha* will be discussed in the later part of this paper.

Object of Moral Evaluation :

In general, voluntary actions have two aspects namely an internal and an external. The internal aspect consist in the motive or intention which prompts the action and the external aspect consist in the overt act performed or the result coming out of the action performed. In this regard the predominant view seems to be that right or wrong actions are to be judged in accordance with the good or bad intentions with which they are carried out. In general the approach of Indian philosophers seems to be one of reconciliation between the two factors. Each individual case is judged on its merit by weighing the relative importance of both the inner motive and the external consequence.

Vedas in general seem to teach an externalistic view of morality wherein only acts performed is of any real significance. Whatever is done according to *Rta* or according to the will of gods is considered to be right and all else is wrong. Right and wrong have no sanction with reference to inner character or motive; the simple sanction behind them is that of the

gods. In general the Vedas give us an ethics of overt duties rather than inner virtues, an ethics of doing rather than of being. Hence, on the whole, the Vedic view of morality seems to be externalistic and has very little scope for the consideration of inner motive for judging one's act to be right or wrong.

Like Vedic thought, the Mīmāṃsakas seem to hold that rightness and wrongness are objective categories and they have nothing to do with subjective motives. There are injunctions (*vidhis*) and prohibitions (*niṣedhas*) in the Vedas and the question of rightness or wrongness pertains only to the carrying out of the *vidhis* and refraining from the *niṣedhas*. To judge whether certain act is good or bad consists in the acts performed. If any action is in accordance with the Vedic injunction, it is right otherwise, it is wrong. The actions which are accidental, forbidden in accordance to the scriptures are judged to be wrong and attract punishment with reference to the Law of *Karma*.

The Standard or Criterion of an action :

In general there are two types of theories regarding the standard or criterion of an action to be right or wrong. The first type refers to some ulterior, non-moral end with reference to which an action is to be judged right or wrong. In this type, an action is to be judged right if it leads to or helps in leading to a particular non-moral goal or end. This type of theory is known as teleological theory.

On the other hand the other theory does not refer to any ulterior non-moral end or goal. According to it, an action is right or wrong in virtue of its own merit or demerit and not in terms of the goal that it leads to or does not lead to. An action is right or wrong simply because it is or it is not in conformity with some moral rule or because of some other consideration, but surely not because it either leads to or does not lead to a desired goal. This type of theory is known to be deontological theory. Based on this categorization let me explain the Mīmāṃsaka position whether they are teleological or deontological.

The Mīmāṃsakas in general, do not take the obligatoriness of moral actions as stemming from the consequence or the end. In this regard firstly, let me explain Kumārila's position. For him, the end or *phala* may be said to determine the motive of the agent, but not the obligatoriness. The obligatoriness is the result of the *vidhi* of which the action in question is an instance. For Kumārila, the end, the consequence determines only the

motive or the choice but not the obligatoriness of the imperative. The *phala* or consequence is only *pravartaka* i.e., a psychological motive but is not *vidheya*, i.e., the object of moral imperative. It is a psychological implicate of the moral action, an end as motive being necessary for moral as for all actions, but it is not a moral implicate of the imperative which is obligatory independently of the end or consequence.¹ Thus, for Kumārila the end or *phala* forms only the motive to move the agent for action. To decide, what makes an action moral or immoral is simply its Vedic sanction or lack of it. The moral obligatoriness of the action follows from the Vedic source without any consideration for the consequence.

In *Kāmya Karmas*, it is the agent's *kāmanā* or desire for fruit which is the reason of the imperative being carried and therefore in such cases the authority or the obligatoriness arises from the end or the consequence itself. But Kumārila point out the authority or obligatoriness is independent of the end even in case of *Kāmya karmas*. Though the *Vidhi* takes place due to the *kāmanā*, the obligatoriness of the action lies in the *vidhi* itself. Kumārila points out that there is an end, even in case of *nityanaimittika karmas* which are known as unconditional or absolute duties. The end is the avoidance of sin which would accrue by the non-performance of the act. The authority or the obligatoriness arises from the law itself. Thus *kāmya* or *nityanaimittika karmas* will certainly bring certain consequences, which form only the motive of the actions and not their authority or obligatoriness. In this regard the agent has to perform his duties simply for the reason that they are his duties. Hence, in the entire process of understanding these *karmas*, the end is psychological implicate or accompaniment of the imperative and does not constitute its moral authority.² From this it is clear that for Kumārila to judge whether an action is teleological or deontological there has been a transition from the consequential morality to deontological morality.³

In Prabhakāra Mīmāṃsā a pure form of Deontological form and character can be seen. According to S.K.Maitra, 'there is no extraneous

-
1. S.K.Maitra, *The Ethics of the Hindus*, Third Edition, Published by University of Calcutta, Calcutta, 1963, pp.126-127.
 2. S.K.Maitra, *The Ethics of the Hindus*, Third Edition, Published by University of Calcutta, Calcutta, 1963, p.128.
 3. K.N.Tiwari, *Classical Indian Ethical Thought*, Motilal Banarsidass Publishers, N.Delhi, 2007, p.79.

end in *vidhi* as imperative, morally, psychologically or metaphysically'. The imperative is its own end and constitutes the sanction, the motive as well as the moral authority of the *vidhi*.¹ The *vidhi* or moral law constitutes its own end and does not imply any extraneous end or motive. Further, Prabhākara maintain that in conceiving an external sanction for the moral imperative in the form of an end or *phala*, the Naiyāyikas fail to explain moral obligation by following the teleological theory. For Prabhākara, it will lead to *anāvasthā* (infinite regress). The external end form which we think to be moral authority flows must in its turn assume some other end to justify its authority. But this other end leads to infinite regress which Naiyāyikas would have avoided by investing the external consequence with intrinsic independent authority.²

Regarding the distinction between the *kāmya karmas* and the *nityanaimittika karmas*, Prabhākara seems to hold the former are not to be called moral actions proper. This is because, in such actions, imperative becomes *udāsīna* or morally neutral. In the case of *kāmya karmas* the function of the imperative is only to establish a relation between means and end, between the act and the consequence. Only unconditional duties are to be regarded as proper duties or moral duties. In these duties, the imperative is self-authoritative and self-validating. The sanction is intrinsic without any reference to extraneous end. Hence, for Prabhākara an action is to be judged right based on the Deontological theory.

An analysis of *Puruṣārthas* :

The word *Puruṣārtha* literally means the end or goal to be aimed at by people. Another way of understanding the word *Puruṣārtha* is to mean the end or goal that is actually aimed at or desired by men. The first two *Puruṣārthas* namely *Artha* and *Kāma* are such ends which can be taken as actually aimed by people and the last two *Puruṣārthas* such as *Dharma* and *Mokṣa* are such which ought to be aimed at by every human being. With this aim in view let us discuss each *Puruṣārtha* in detail with reference to Mīmāṃsa ethics.

Artha:

Artha or wealth refers to property or material well-being. In the life

1. S.K.Maitra, *The Ethics of the Hindus*, Third Edition, Published by University of Calcutta, Calcutta, 1963, p.129.

2. Ibid.

of human being satisfaction of sensuous desires is necessary. In order to fulfil these desires wealth is necessary. *Artha* as a *Puruṣārtha*, people aim at it, but under certain legitimate bounds they ought to aim at it. In Indian tradition unlimited hankering after the accumulation of material wealth is prohibited.

The primary purpose of wealth is to develop the body, since a nutritious diet is possible only when a person's financial position is sound. The maintenance of the health of the body is most essential, because the body is alone is the temple of God. It is the vehicle of the mental, intellectual and spiritual personality of man. Regarding the maintenance of body, *Kalidāsa* in his work '*Kumārasambhavam*' observes that '*sarīramādyam khalu dharmasādhanam*' which means 'the body is the primary basis of the performance of moral duty'. The Mīmāṃsā, like Vedic thought accepts wealth or *Artha* as an instrumental value. But one has to remember that the moment *Artha* is pursued for its own sake, or only for the sake of sensual pleasures, one falls victim to the endless vicious circle of pleasures and pains and continuous births and deaths. Hence, one has to keep in mind that *Artha* as one of the most important value or *Puruṣārthas* must not be neglected as an end in itself, not even the means of satisfaction of body and mind but also as the means of *Dharma* or morality which leads to *Mokṣa*.

Kāma:

The word *Kāma* means desire, but when we see it in the context of *Puruṣārtha* it means sensuous enjoyment or satisfaction of desire. Sensuous enjoyment includes sexual desire besides other kinds of sensuous desires. The basic reason to include *Kāma* in the scheme of *Puruṣārtha* is the sensitiveness of the Indian thinkers to the very basic needs of human life. In order to maintain a balanced development of human life it is necessary that animal appetites of man should be fulfilled. The satisfaction of this desire has to be done through marriage. This is the reason; it has not only been preached but has been considered necessary for the integrated development of the individual and for the progress of the society. In this regard *Manu* has said that 'A man is half man as long as he is unmarried'. This particular act has been divinized in Indian Philosophy. This is because; this act leads to the creation of new life. S.Radhakrishnan also observed this act as sacred sentiment of mutual attachment of man and woman in his work '*Society and Religion*'. *Dāmpatyarati* has given a special

significance in Indian Philosophy in general and Mīmāṃsā philosophy in particular.

In Classical Indian Philosophy, Love is the content of Mind and it is aided by the intellect and soul. The relationship between wife and husband is not a partnership nor it is a contact between two friends but it is considered a spiritual association of two souls which continues not for some years or even for one life but life after life in various incarnations. In Hindu Society, Monogamous marriage is regarded as the ideal marriage. Manu observes that the husband must have the same adoration and devotion towards his wife as the latter has for him. According to the Vedic rites and beliefs the relation between wife and husband is not merely a mutual affection, but *Dāmpatyarati* consisting of love and adoration, faith and conviction and self-surrender and self-sacrifice. The married couple symbolizes the eternal pair of *Shiva* and *Shakti*.

Kāma experienced in married life, besides being conducive to the mental health of the individual, paves the way for divine love. It is mentioned that a person who has never experienced human love, who has never sacrificed his self-interest for the interest of his or her beloved partner of life, can never love God nor attain *Mokṣa*. In this regard *Kāma* as one of the ends of life, and self-gratifying mental aspect of man's personality is concerned, is instrumental for the attainment of the supreme goal of human life, i.e., *Mokṣa*.

Dharma:

Dharma in its connotation is very broad and indeterminate and occupies the foundation of everything. The concept of *Dharma* or moral duty is the oldest in Indian Philosophy which was originated in Vedic times in the form of *Ṛta* i.e., the eternal moral order upheld by the gods. When we see the word *Dharma* in the context of *Puruṣārthas*, it refers to *sāmānya* and *viśeṣa dharmas* which every individual has to follow in virtue of his being a man as well as having a specific status in life. *Dharma* as one of the *Puruṣārthas* ought to be restored by every man in virtue of his being a man. In fact, there are certain virtues and duties in accordance with *Dharma* which every individual has to inculcate in their day to day affairs as a matter of duty. Not only this, *Dharma* as a *Puruṣārtha* which permeates and pervades both *Kāma* and *Artha* in the sense that one is to follow and aim at *Kāma* and *Artha* only under the regulation and guidance of *Dharma*. One has to allow and to follow such *Kāma* and *Artha* which

are to be pursued with the *dhārmika* prescriptions. By providing such prescriptions and set of norms, society moves in a disciplined and harmonious manner.

Further, *Dharma* as one of the *Puruṣārthas* is associated with intellect, which is its basis, the development of which is not possible without the adoption of *Dharma*. The recognition of *Dharma*, reminds us of the dynamic and the pluralistic order of the universe, which has been expounded in the Vedic Mantras and the *Brāhmaṣas* which explain the methodology of the rituals and performing sacrifices. The *Dharma* brings us into close contact with the forces of nature and helps us to keep physically healthy, mentally alert and intellectually moral. This is the reason; the Mīmāṃsaka lays all its emphasis on the acceptance of the authority of the Vedas without any question or doubt about the efficacy of the rituals. We could see the importance of scientific aspect of the philosophy of Vedas with reference to *Dharma*. This scientific explanation, in fact reveals the ethical attitude, which is categorically acceptable, has its purpose with the total development of the human personality.

The status and the life of *Dharma* have been given an important place in Indian Philosophy in general and Mīmāṃsa philosophy in particular. Jaimini starts his *sūtras* with an enquiry regarding the nature of *Dharma* as the nature of Vedic duties, relevant proofs, means of the production of *Dharma* and its fruits.¹ Whatever is enjoined by Vedic injunctions is in accordance with *Dharma*² or duty only. According to Mīmāṃsaka *Dharma* cannot be known by any of the other *pramāṣas* such as perception, inference or implication. It can be only known by the Vedic injunction. Hence for the Mīmāṃsaka *Dharma* is not a quality of the understanding of the self, but is of the nature of the Vedic sacrifices. The sacrifices which are allowed are prescribed in the Vedas and have not been associated with any harmful effects.

According to Mīmāṃsa, *Dharma* is not only the virtuous act, as enjoyed by the Vedas, but it also stands for the potentiality which stores the effects of the virtuous act and which is called *Apūrva*. *Apūrva* has its own significance as one of the *Kāmya Karmas* or optional actions, which store merit and aim at the attainment of *Svarga* or heaven. In fact, the real meaning of *Dharma* is understood to be the disinterested duty of the

1. *Prakaraṇapañcikā*, ch.VIII, pp.152-153.

2. *yaścōdanālakṣaṣaṣ sa dharmah*

individual to perform sacrifice, *yajña* etc., in adherence with Vedas without expecting any fruit. The Mīmāṃsakas enunciate the standard of ‘duty for the sake of duty’ so far as the notion of *Dharma* is concerned. The detached performance of duty should not be misunderstood as a blind faith in the Mīmāṃsaka system in the authority of the Vedas. The activism of Mīmāṃsa is not merely an over emphasis on the ritualistic aspect of the Veda, but rather a necessary practical aspect of *Viṣam Varttana*. Hence, *Dharma* as ‘duty for the sake of duty’ is not an empty command like that of Kant’s categorical imperative.

Regarding accepting and analyzing the imperative nature of Vedic injunctions we have two important exponents of Mīmāṃsaka philosophy namely Prabhākara and Kumārila. Prabhākara holds that it is the sense of obligatoriness, and not the expectation of any end to be fulfilled is the immediate cause of a person’s carrying out a scriptural mandate. For him, Vedic imperative, or *niyoga* arises in a person as a sense of oughtness and the will to do it. The action which is commanded has two parts namely the content of the action and the movement that practically realise the content. In order to perform the action a conscious agent is roused by a command to exert himself. Further his will to act leads to an effort and that effort is directed towards the content. The command guides the person to work. And the effort which he puts implies content. In fact, every action the agent is impelled by a sense of obligatoriness such as ‘I have to do it’. This will may or may not be preceded by a sense of any desirable consequence of an action. It is found in experience that a man may be inclined to do an action even if there be no such expectation of any end to be fulfilled.¹ The possible results of an action may sometimes be remotely involved, but the real and immediate cause of an action lies in the adoption of the will to undertake it. This will come from the imperativeness of the scriptural injunction and the agent has to accomplish it. Hence for Prabhākara Vedic injunction is a mandate produces a categorical sense of duty in the agent and urges him to work. To the question how does the action performed in obedience to Vedic injunction, produces its effects, the reply by Prabhākara is that Vedic injunction is the imperative oughtness, which is translated into action is called *apūrva*. *Dharma* and *Adharma* for him are characters of the determination of the will.

For Kumārila, the Vedic injunction impels us to action by suggesting

1. *Prakaraṇapañcikā*, Tenth Prakaraṇa, p.173.

some desirable end as consequence. Everybody has an impulsion, but that is associated with the notion of some beneficial result that leads to perform the action. According to Kumārila, the impulsion, which is conveyed by the Vedic injunction, produces its own comprehension is known as *śabdabhāvanā*. When this is associated with the will and effort of a man towards a concrete action, is known as *arthabhāvanā*. This knowledge and the effort, coming out of a comprehension of the injunctions, are regarded as instruments to the action which will ultimately lead to a desired end. The desired end is proximately the sacrifice and remotely the fruit that will come out of it. The ideal of this desirable consequence augments the force of the imperative felt in the mind to perform the action. If there is no idea in the mind that the action will produce a balance of happiness over pain, the performer cannot be prompted to do the action. Hence *Dharma* sometimes has been defined as that which does not produce any undesirable effect, and brings desirable consequences. This desirable consequence is regarded as a preliminary accessory to the *vidhi* or the imperative. When the Vedic injunction is heard, the performer supplements it in his mind with the *arthavāda*. In this regard Maṇḍana who is a commentator, opines that the impulsion in the *vidhi* is to be found in one's estimating the capacity of the action to produce a desirable end. Initially the *vidhi* arises in the mind in the sense of the desirability of the action and urges a man to action. Even Mīmāṃsakas like Pārthasārathimīśra and others also have held the same view. For Kumārila and Prabhākara, the imperative nature of duty, the sense of oughtness with regard to the performance of any action, either of the sacrificial injunction or of social duties such as non-injury, telling the truth etc., is dictated by the scriptural mandates. From this it can be said that for the Mīmāṃsakas the word 'action' refers not only to sacrificial actions, but also to mental action. Hence for Kumārila, Vedic injunction impels a person to action, rousing in him a sense of oughtness coupled with the desire of a beneficial end. A question may arise here, that how the action performed in obedience to Vedic injunction does, produce its effects? The reply given by Kumārila that Vedic injunction holds a mystic power, resulting from the accomplished action and residing in the self, to be the *apūrva*. *Dharma* and *Adharma* for him imply the action itself.

Besides this, *Dharma* or moral duty is not only dictated by the Vedas, but the *Smṛiti* texts also. But, the injunctions of *Dharma* contained in the *Smṛiti* may not be consistent. When a conflict arises regarding the

authority of accepting Vedas and *Smṛiti* with reference to *Dharma*, then the view of Vedas must be accepted as true. According to Mīmāṃsaka, *Dharma* has been given the highest order and must necessarily be deduced from the Veda, yet the guidance of the *Smṛiti* has not been neglected. This fact proves the pragmatic nature of the *Dharma* in the ethics of the Mīmāṃsaka Philosophy.

Mokṣa:

Mokṣa is regarded as the highest *Puruṣārtha* of human life. It has been conceived variously in various systems of Indian Philosophy. It is a spiritual goal after the attainment, of which one gets rid of all kinds of suffering as well as from the cycle of birth and rebirth, which is at the root of all sufferings. Mīmāṃsa accepts *Mokṣa* or *Apavarga* as the supreme goal of human personality. The concept of *Mokṣa* as the highest ideal to be achieved was accepted by Prabhākara and Kumārila. Some scholars believe that according to Mīmāṃsa, liberation is a negative state which means the extinction of pleasures as well as pains. But for some others, it is a state of positive state of existence, where the antinomy of *Dharma* and *Adharma* ceases to exist. However, both interpretations agree in accepting *Mokṣa* as complete freedom from pain. The relativity of pleasure and pain of heat and cold and of right and wrong is transcended in *Mokṣa*. Worldly pleasures being transitory and relative pale into insignificance when compared with the eternal, painless state of *Mokṣa*, where all the *karmas* or actions must be exhausted. The desire for this absolute state of existence arises on account of the relative nature of pleasure and pain. Regarding this Radhakrishnan elaborated the view of Mīmāṃsaka as follows ‘The individual, feeling that in *Samsāra* pleasures are mixed up with pain turns his attention to liberation. He tries to avoid the forbidden acts as well as the prescribed ones, which lead to some sort of happiness here or hereafter. He undergoes the necessary expiations for exhausting the previously accumulated *karma* and gradually, by a true knowledge of the soul aided by contentment and self control, gets rid of his bodily existence.¹

The approach to *Mokṣa*, beginning with spiritual disquiet and discontentment with the relative nature of the worldly life, should not be supposed to be a pessimistic note or an escapist tendency. On the contrary,

1. Radhakrishnan.S, Indian Philosophy, Vol.II, p.423.

the *Vedas* advocate a gradual march towards *Mokṣa* with reference to the *Varṇāśrama Dharmas*, and Mīmāṃsā is firmly grounded on the injunctions of the *Vedas*. It is only when a person attains *Jivan-mukta* due to 'true knowledge' of the soul that the relative nature of the spatio-temporal world is transcended, but not denied. Even after the attainment of true knowledge he has first to exhaust the previous *karmas*, and in so doing he must continue to follow the laws of the spatio-temporal order. The acceptance of the release or liberation, which means an unalloyed state of eternal existence after the soul gives up morality shows that Mīmāṃsā, like the *Vedas* propounds a pluralistic physics and monistic metaphysics, an activist ethics and a pragmatic theism.

Conclusion:

To conclude, from the above discussion it is proved that Vedic injunctions as the foundation of Mīmāṃsā ethics. This is because the Mīmāṃsakas dogmatically not relied on Vedic injunctions. The Vedic hymns not only contained the germs of the notion of *Brahman* as the immanent and the transcendent reality, but they also explained the organic nature of the universe and its close relation to man who was not only spiritual but also physical miniature of the universe. Further, the ritualistic performances which were enjoined in Vedic hymns are explained scientifically and they explained the practical interpretation of the *Brāhmanic* literature. The Mīmāṃsaka has a profound ethical insight which was based on Vedic Mantras and the *Brāhmaṇas* explain the methodology of the rituals and performing sacrifices. Not only this the sacrifices perform help us to keep physically healthy, mentally alert and intellectually moral. Further we could see the importance of scientific aspect of the philosophy of *Vedas* with reference to *Dharma*. This scientific attitude helps the holistic development of human personality with a pragmatic approach makes the Mīmāṃsaka ethics unique.

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.

• Shastri, Pandit Motilal, *Bharatīya Dristi se Vijñāna Śabda Kā Samanvaya*, Jaipur, New Delhi, 1956.

• Tiwari.K.N. *Classical Indian Ethical Thought*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, (Re print) 2007.

• Radhakrishnan.S, *Indian Philosophy*, Vol.2, Published by George Allen & Unwin Ltd, London, 1989.

• Dasgupta Surama. *Development of Moral philosophy in India*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, Second Edition, 1994.

• *Prakaraṇapañcikā of Śalikanātha Miśra* with Nyāya Siddhi of Jaipuri Narayana Bhatta edited with introduction notes by Mīmāṃsa Ratnam Pt. A.Subrahmanya Shastri, Banaras Hindu University Darsana Series No.4.

• Hopkins.E.Washburn. *Ethics of India*, London: Yale University Press, 1924.

• Keith.A.B. *Religion and Philosophy of the Veda and Upaniṣads*, Delhi, Motilal Banarsidass, 1976.

Workman's Yoga Empowered Conscious Elevation, Peace, Bliss & Prosperity

-Chaitanya C. Ugale

-Sanjay Singh

Patanjali University, Haridwar

Introduction

"Being consciousness of itself; coming to rest of all relative existence; utterly quiet; peaceful; blissful: without a second: this is the Ātman (the Self); this worth to be known (Swami Krishnananda, 1996, pp. 12, V.7). This defined restfully alert state of consciousness needs to be perfected by the workmen amid fears activity. The conscious elevation is, "Asato ma Sat gamay, Tamaso ma Jyotirgama, Mrityorma Amrutam gamay (lead me from unreal to real, from darkness to light, from death to immortality-Brihadarnyakopnishad I, 3.27)" (Ulakamthara, 2005). "Via yoga level action (ARL2), enables workmen to unleash the stated classical conscious elevation" (Ugale & Singh, 2020). The reasoning of the yoga - peace - bliss is - "One who is not in yoga can neither have a controlled mind nor steady intelligence. Without it there is no possibility of peace. And how can there be any bliss without peace? (B.G.2.66). A person who is undisturbed by the non-stop flow of desires can alone achieve peace, & not the man who strives to satisfy such desires" (B.G.2.70) (Prabhupada, 1998, pp. 190-196). Yoga led prosperity - "Laxmi implies inherent Turiya Chaitanya- the fourth state of consciousness, state of true self. The goddess of all types of wealth, opulence, prosperity, fulfils the desires for Shreya (credit worthy worldly successes) therefore is called as (श्री) Shree" (Rai, 2011, p. 16, v.7). In the modern yoga science context, these are much sought after, yet less emphasized, & rarely researched phenomenon. An empirically establishing it this study may broadly help workmen.

"Researchers seeks to explore the intersection of ancient wisdom & modern science, the 'Impact of Practices of Connectedness' - including

both "spiritual" & "non-spiritual activities" (Leah, 2017). Due to current Covid-19 pandemic the life of workmen is witnessing an unprecedented turbulence. "Novelty-numinosum-neurogenesis effect (NNNE) can optimize the growth of bliss, harmony, peace, resonance & contentment" (Rossi, 2018). Globally, the workmen work hard to lead a developed, prosperous, peaceful, & happy life. Yoga can empower fulfilment of these goals. Thus the workmen's actions, conscious elevation, peace, bliss, prosperity, & gradual development are interlinked.

"How does one while continuing to work in the world live in the Highest Self? The Gita directs how a human being can naturally & consciously evolve through right thoughts & actions. The gradual meditation method reverses the flow of consciousness from Matter to Spirit & illumines the inner realm of Soul" (Chopra, 2018). The yoga empowered workmen's conscious elevation functions & benefits as, "Progressively Patanjali's (Ashtang) eight limbs of Yoga moves from outer-world concerns to the inner world where bliss, contentment, peace, & higher consciousness exists. Yoga, along with other Eastern philosophies, facilitates the evolution of consciousness, cognition, comfort & unity by allowing one's true nature to be realized" (Rossi, 2018). "Maharishi Dayananda's Vedic meanings & connotations of peace & prosperity are: *Shanti*, *Swasti*, *Samruddhi*, *Samraj*, *Swatantra*, & *Ananda*, are all individual, national, & global conditions of being. In life's purpose & endeavor to live & to achieve, they would be Dharma (The Law of living), Artha (Prosperity & Plenty), Kama (Self-Fulfillment), & Moksha (Peace & ultimate Freedom)" (Sharma, 2015). While working & achieving these life ideals, Yoga empowers workmen's by enlarging their area of influence beyond the limited workplace.

"Surrender follows peace (B.G.12.12)" (Datta & Jones, 2019). "It is necessary to transform conflict & to unlock the individual peace-building potential" (Srbova, 2015). Yoga practising prisoners reported "Improvements in their mental well-being, & it made them feel "calm" & "at peace" (Bartels et al., 2019). "One who has given up sense gratification, lives free from desires, without sense of proprietorship, & is devoid of false ego-can alone attain real peace (B.G.2.71)" (Prabhupada, 1998, pp. 190-196). Working by the 'yoga way' the workmen can develop much needed peace. "The first experience of spirituality is inner peace which increases with meditation. Once this threshold is obtained, many doors of matrix realities open" (Lindhard, 2017). For the workmen adhering to

skilful action, the yoga-elevation-peace-bliss happens at once internally. "Yoga teaches peace for the mind, body & soul. The wellbeing mantra Om Shanti means śam: (be calm) peace, rest, calmness, tranquillity, or bliss" (Rossi, 2018).

"The Yoga is to connect with self for our health, to society & to supreme Lord for bliss, peace & enlightenment in life"(Muralikrishna, 2019). One can enjoy wealth & prosperity only if one is consciously rooted in the self. "Laxmi, The goddess of prosperity follows Yoga, & is attainable through Yoga" (Rai, 2011, pp. 37, V.9). Therefore, the stable, non-changing, conscious level of human being is the basis of outer prosperity. "Atmabal (Soul Force) drives prosperity, work-outcomes, & stabilizes Dharma" (Pandit Rajaram, 1919, pp. 10-11, V.1-2). Thus, attracting prosperity is unfolding human's conscious skills, abilities, & potential through Yoga. "Wherever, there is Lord Krishna, wherever, there is Arjuna, the supreme archer, there will be opulence, victory, amazing power, & morality." (Muralikrishna, 2019).

"May all be happy & comfortable, may all be free from physical ailments, mental conflicts, & spiritual delusions. May all see & follow the good & no one suffer want & misery. Peace & prosperity are not two exclusive states of life. They are simultaneous, two sides of the same coin, inter related, integrated, one. There is no peace without prosperity, & no prosperity without peace" (Sharma, 2015). This yoga science's perspective for the workmen is valuable yet under examined. Workmen's conscious elevation positively impacts their productivity, physical, mental health, & dependent prosperity. "Productivity at work leads to business competitiveness, & dependent economic development, & prosperity, furthering social well-being & wealth" (Bhandari, 2019). The qualitative study by (Datta & Jones, 2019) explained various types, attributes, & dimensions of karma yoga. It stated that, "The Yoga of action will help an individual throughout life. It may be at work, social, or personal life to enhance bliss, peace, & satisfaction" (Datta & Jones, 2019). "The ultimate level of Union/Yoga implies ultimate conscious elevation (B.G.2.72, 5.20, 14.26), being universal self involves ultimate peace (B.G.2.70, 2.71), & by virtue of universal self, ultimate prosperity follows" (B.G.4.24, 5.25, 7.18, 9.22, 18.78). These simultaneous outcomes of yoga continuously keep nurturing each other. This study may bring in newer perspectives on work & workmen related diverse fields of studies.

Method & Materials

The mathematical modelling method was used for this study. "The world around us is filled with important, unanswered questions. The only thing one can say with certainty is that any attempt to find a solution requires the use of mathematics, most likely through the creation, application, and refinement of mathematical models. A mathematical model is a representation of a system or scenario that is used to gain qualitative &/or quantitative understanding of some real-world problems and to predict future behaviour" (Bliss et al., 2014). Additionally explained "Whether the problem is huge or little, the process of "interaction" between the mathematics and the real world is the same: the real situation usually has so many facets that you can't take everything into account, so you decide which aspects are most important and keep those. At this point, you have an idealized version of the real-world situation, which you can then translate into mathematical terms. What do you have now? A mathematical model of the idealized question. You then apply your mathematical instincts and knowledge to the model, and gain interesting insights, examples, approximations, theorems, and algorithms. You translate all this back into the real-world situation, and you hope to have a theory for the idealized question. But you have to check back: are the results practical, the answers reasonable, and the consequences acceptable? If so, great! If not, take another look at the choices you made at the beginning, and try again. This entire process is what is called mathematical modelling" (Columbia University, 2012).

Based on citations, assume, Lower State of Consciousness ↓, Higher State of Consciousness ↑, Functioning transformed from lower state to higher states ?, then,

- Atma / Swarup / True Self = Sat-Chid-Ananda / Truth-Consciousness-Bliss
- Restless Mind ↓ < Restfully Alert Mind ↑
- Yoga = Mind's restless state ? Mind's restfully alert state → 'True Self'
- Conscious Elevation = ((Changing Matter ↓ ? Non-Changing True Self ↑) + (Ignorance ↓ ? Knowledge ↑) + (Mortal ↓ ? Immortal ↑))
- ♦ Yoga → Truth-Consciousness-Bliss
- ♦ Yoga ∝ Conscious Elevation

- Peace = Renunciation of Action's Reward → Restfully Alert Mind
- Peace $1/\infty$ (Mind's Restlessness \Leftrightarrow Continuous flow of Desires)
- Peace \propto (Mind's Restful Alertness \neq Continuous flow of Desires)
- Real Peace \propto Action Free of (Sense Gratification + Sense of Possession + Desires + Ego)
- Bliss \propto Peace but Bliss $1/\infty$ Restless Mind
- Restless Mind \propto (Sorrow + Disaster) but Peace $1/\infty$ (Sorrow + Disaster)
- Yoga → (Controlled Mind + Steady Intelligence) \propto Peace
- ♦ Yoga \propto Peace, Bliss
- ARL2 → (Soul Force + Skill in Action + Useful Action + Increased Capability \uparrow) → (Prosperity + Plenty + Self-Fulfillment + Opulence + Self-Sustenance + Nourishment + Safety)
- (Prosperity - Peace) → Conscious Descent → (Sorrow + Disaster)
- Restless Mind → (Conscious Descent + Conflict + Disharmony + Sorrow + Disaster)
- ♦ Yoga \propto Prosperity
- ♦ Yoga \propto (Conscious Elevation \Leftrightarrow Peace \Leftrightarrow Bliss \Leftrightarrow Prosperity)

Results & Discussion -

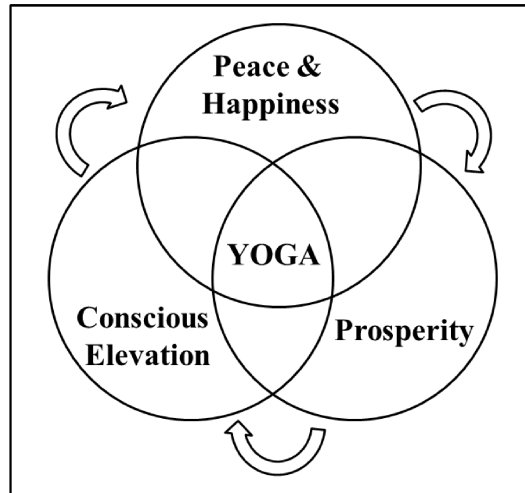

Fig.1 "Yoga basis of Workman's Conscious Elevation, Peace, Bliss, & Prosperity"

The yoga science based resulting diagram depicts the interactions between yoga empowered work outcomes like Conscious Elevation, Peace, Bliss, & Prosperity for the workmen. These outwardly different outcomes are actually synchronized, mutually fostering each other, & implied in the yoga. The workmen can realize these goals through yoga.

In comparison with expanding on different dimensions of karma yoga, done qualitatively referring the subject under study by (Datta & Jones, 2019), current study differs in method, perspective, & outcomes as well. Further to their table 1 listing karma yoga dimensions, current study unfolded soundly theoretical, philosophical yet less highlighted & hardly researched phenomena. It interlinked them, & modelled their interactions towards increasingly practical application for the workmen. Ulakamthara, M. (2005) based upon Upanishad & (Chopra, S., 2018) based upon Bhagvad Gita elaborated the yogic conscious elevation. Current study not only extended upon it but also mathematical modelled, defined, operationalized the various interactions between the seemingly different phenomena under study to understand their simultaneous nature. Importantly it brought forth the transcendental consciousness state (Turiya) produced by yoga as the seat of external prosperity for the workmen. (Bartels et al., 2019) indicated mental well-being, "calm" & "at peace" feelings of participants. Current study empirically reasons Workman's Conscious Elevation, Peace, Bliss, & Prosperity. (Srbova, 2015) researching 'Yoga & Peace', confirms that Yoga brings mind shift from sports viewpoint however this study unfolds the greater perspective of Yoga for work life.

(Leah, J. S. 2017) explained the shared prosperity for business & applying ancient science of connected for the spiritual activities. Over & above, current study through the yogic science of connectedness modelled & fundamentally clarified both the principals & applications of prosperity & spirituality. The philosophical foundations of prosperity detailed by (Muralikrishna, D. 2019), (Rai, P. K. 2011), & (Pandit Rajaram. 1919) were empirically expanded, interlinked & applied in the current study in the context of the modern yoga science. (Sharma, 2015) proclaimed that Peace & Prosperity are two sides of one coin, but this study projects Conscious Elevation as the third side & the basis of that coin. The 'Conscious Elevation, Prosperity, & Peace are essentially homogeneous outcomes' of work life, using skilful action through Yoga.

Conclusion

The study mathematically models the Yoga empowered Workman's Conscious Elevation, Peace, Bliss, & Prosperity. Action from Yoga may be 'the way' for betterment of worker's inner & outer life as well. The Yoga based conscious elevation, peace, bliss, & prosperity can be interwoven. They are most likely simultaneously manifested multi-dimensional outcomes of Yoga which nurtures each other. Overall action from Yoga level can be more beneficial to the workmen in bringing these outcomes. The study may add new dimension to workmen's contextual outcomes.

Future Studies - Use of this model to develop the workmen by HRD can be studied further.

Limitations - The study deals with the abstract concepts from the manifest & un-manifest fields of human functioning. The narrow range of research methods for its investigation & validation are main constraint.

On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.

References

Bartels, L., Oxman, L. N., & Hopkins, A. (2019). "I Would Just Feel Really Relaxed and at Peace": Findings From a Pilot Prison Yoga Program in Australia. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 63(15-16), 2531-2549. <https://doi.org/10.1177/0306624X19854869>

Bhandari, R. (2019). Bio-psycho-spiritual Practices (BPSP) for Empowering Health & Productivity. *Pashupati Wellness*, 1(1), 6. <https://www.pashupatiwellness.com/wp-content/uploads/2019/02/Pashupati-Wellness-Vol-1-Issue-1-1.pdf>

Bliss, K. M., Fowler, K. R., & Galluzzo, B. J. (2014). *Math modelling getting started & getting solutions* (1st ed.). Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). <https://m3challenge.siam.org/resources/modeling-handbook>

B.G. (n.d.). Srimad Bhagvad Gita. Retrieved from http://sanskrit.safire.com/pdf/GITA_LARGE.PDF

Chopra, S. (2018). The Bhagavad Gita: The Roadmap to Conscious Evolution: Understanding the Eternal Reality of Consciousness. *The*

Bhagavad Gita, 8(8), 70. <https://digitalcommons.ciis.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=cejournal>

Columbia University. (2012). *Mathematical Modeling Handbook* (Heather Gould, Chair, Diane R. Murray, & Andrew Sanfratello, Eds.). The Consortium for Mathematics and Its Applications. https://www.comap.com/modelingHB/Modeling_HB_Sample.pdf

Datta, P., & Jones, M. (2019). Karma yoga, its origins, fundamentals and seven life constructs. *International Journal of Hinduism & Philosophy*, 12-23. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/61113748/Karma_yoga_its_origins_fundamentals_and_seven_life_constructs20191103-122825-1p3oppb.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DKarma_yoga_its_origins_fundamentals_and.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191112%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191112T145957Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d38dff31e0404047185712613f344dda66c3b0b76b-8ad2ac6b46fde8da62f184.

Leah, J. S. (2017). *Positive impact: Factors driving business Leaders towards shared prosperity, greater purpose, & human well-being* [PhD Thesis, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University]. https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:case1496965244951605

Lindhard, T. (2017). Experiencing Peace Through Heart-Based Meditation on The Self. *The Open Psychology Journal*, 10(1), 27-40. <https://doi.org/10.2174/1874350101710010027>

Muralikrishna, D. (2019). "Bhagavad Gita" and "Yoga". *International Journal of Yoga and Allied Sciences*, 8(2), 148-151. <http://indianyoga.org/wp-content/uploads/2019/04/v8-issue2-article10.pdf>

Pandit Rajaram. (1919). *Vaisheshik Darshan*. Bombay machine press. <https://archive.org/details/Vaisheshik.Darshan.by.Pandit.Rajaram>

Prabhupada, A. C. B. (1998). *Bhagavad-gita As It Is*. Bhaktivedanta Book Trust International. http://www.bhagavatgita.ru/files/Bhagavad-gita_As_It_Is.pdf

Rai, P. K. (2011). *Saubhagya Lakshmi Tantra, Original & Hindi Translation*. Prachya Prakashan Varanasi. <https://ia800805.us.archive.org/>

18/items/Saubhagya Lakshmi Tantra Ed Pradeep Kumar Rai/Saubhagya%20Lakshmi%20Tantra%20-%20Ed%20Pradeep%20Kumar%20Rai.pdf

Rossi, K. L. (2018). The Yoga of Creative Consciousness and Cognition in Neuropsychotherapy. *The Neuropsychotherapist*, 6(10), 21-38. https://www.thescienceofpsychotherapy.com/wp-content/uploads/2018/10/TNPTV6I10_Rossi-Text Only.pdf

Sharma, T. R. (2015). Vedas for Peace & Prosperity. *CANADIAN HINDU LINK*, 7(1), 12-13. http://hindueducationlink.com/wp-content/uploads/2015/01/Magazine_2015Q1V7I1-.pdf

Srbova, K. (2015). *Yoga for Peace* [University of Kent]. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38202893/Yoga4Peace.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoga_for_Peace.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y-53UL3A%2F20191128%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191128T105751Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=eddc9007848c4cffe9e0e0696ac78145158fbbce214ae840d912f894dc533d0

Swami Krishnananda. (1996). *OM Mandukya Upnishad*. 9.

Ugale, C., & Singh, D. S. D. (2020). Action-Outcome Outline's Recall, Usability, & Utility. *Srividyanamantramahayog*, 10(1), 90-103. https://www.researchgate.net/publication/343601935_Action-Outcome_Outline's_Recall_Usability_Utility

Ulakamthara, M. (2005). The Concept of God in its Various Forms in Hinduism. *Annales de Philosophie et Des Sciences Humaines*, 21(2), 271-279. http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/40170/2005_21-2_271-279.pdf?sequence=1

Siddhi: Modern Science and Indian Spirituality

Radha Soneji

Ph.d. Research Scholar, Swami Vivekananda Yoga
Anusandhana Samsthana (S-VYASA), Bengaluru

Prof. Alex Hankey

Professor of Biology, MIT World Peace University, Pune

Abstract

Siddhis, spiritual perfections or accomplishments, is a subject which raises the eyebrows of the scientific community, their conditioned learning forces them to ignore its discussion let alone mentioning or acknowledging that something like extra-ordinary human capabilities exist. Scientists very swiftly label the experience or observation of siddhi as an exceptional or extraordinary incident / experience and sideline it. The scientific community strongly adheres to the views of mechanism, physicalism, materialism, and reductionism, which are based on the commonly and popularly held assumptions of science - realism, locality and causality. Siddhis fall in a shadowy zone, being at the intersection of man and nature, more precisely the said perfection expresses itself when a human being has perfectly fine-tuned himself with the body, mind and nature. This paper expounds Siddhis discussing them from the point of view of explanations in terms of both Indian spirituality and modern science.

Keywords: Panchakosha, Siddhi, Supernormal, Transnormal

Introduction

Siddhi is a Sanskrit term used to express perfection or accomplishment, often presented in texts on Yoga. The most revered text on Yoga, Patanjali Yogasutra, has a complete *Pāda*, *Pāda III - Vibhūti Pāda*, detailing various siddhis in its 55 sūtras. In *Pāda IV, Kaivalya*

Pāda, Sūtra 4.1 states that "Siddhis may already be present at birth, or they may be developed through use of herbs, Mantras, Tapas, or Samādhi."¹ The attainment of such spiritual accomplishments presents a process of human divinization, as the achievement of such powers represents a transcending of human capacities, a breakdown of boundaries between the human and superhuman, leading the agent to a state of 'otherness' not bound by worldly limitations.² In the words of Swāmī Vivekānanda "There is no supernatural, ... but there are in nature gross manifestations and subtle manifestations. The subtle are the causes, the gross the effects. The gross can be easily perceived by the senses; not so the subtle. The practice of Raja Yoga will lead to the acquisition of the more subtle perceptions."³ Siddhis are not beyond the boundaries of natural law, rather, they are supreme applications of laws of nature on the subtle level, such as those involving the cosmic energy of prāṇa. In advanced yoga practices, the yoga practitioner fine tunes both body and mind to access subtle, cosmic energy thereby developing the spiritual perfections known as Siddhis.

Science

Siddhis are concrete evidence for the existence of something beyond the obvious that meets the naked eye - subtle laws of nature at the basis of spirituality. The scientific community strongly adheres to the perspectives of mechanism, physicalism, materialism, and reductionism, based on the commonly and popularly held assumptions of realism, locality and causality. To elaborate further we need to understand what exactly these terms mean for science.

Assumption 1 - Realism: the physical world consists of objects with properties that are completely independent of observation, and which may therefore be considered 'real'. This means that our cup of coffee has real properties, like a certain taste, warmth, flavor, and aroma. It also means that such properties exist even when we are not paying

-
1. Saraswati, S. S. (2013). *Four Chapters on Freedom: Commentary on the Yoga Sutras of Patanjali* (9th Re-Print ed.). Yoga Publications Trust.
 2. Sarbacker, S. R. (2013). Herbs (aucadhi) as a Means to Spiritual Accomplishments (siddhi) in Patañjali's Yogasūtra. *International Journal of Hindu Studies*, 17(1), 37-56.
 3. Vivekananda, S. (2016). *Raja yoga: Conquering the internal nature*. Advaita Ashrama.

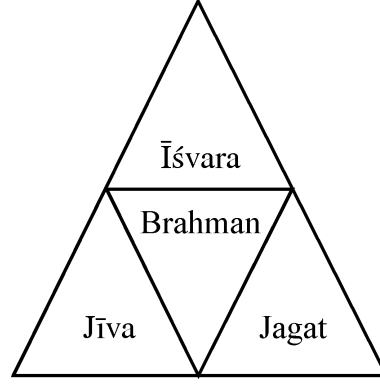
attention to our beverage. In the everyday world, this assumption is just a matter of common sense. Assumption 2 - Locality: Objects are completely separate. Action at a distance is impossible. For object A to affect object B, we have to move A and make it collide with B. In the realm of deep physics, such a collision might involve infinitesimal particles or force fields, but the general idea still holds. Assumption 3 - Causality: time moves in a constant sequence of causes and effects. This is often taken as a mechanical account of the passage of time. Obtaining information from the future is against the law. There are no exceptions.

Combining these three core assumptions we obtain the four principles of the scientific worldview: mechanism, physicalism, materialism, and reductionism. Principle 1 - Mechanism: postulates that everything can be understood like the gears of a clock. Events unfold in time in a strictly orderly, cause-and-effect fashion; time goes forward, we can't 'go backwards in time'. Principle 2 - Physicalism: says that everything can be described with real properties that exist in ordinary space and time, and that meaningful statements are provable by logic or mathematics, or can be demonstrated by repeatable experiments. Principle 3 - Materialism: affirms that all things consist of various forms of matter and energy, including atoms and molecules. Calling something spiritual and nonphysical doesn't make sense. That is the reason some scientists are quick to label such ideas as nonsense or mere superstitions. Principle 4 - Reductionism: holds that everything consists of a hierarchy of ever-smaller objects, with subatomic particles at the bottom. Causation flows strictly upward, from the microscopic to the macroscopic.

These 3 assumptions and 4 principles are usually taken as the foundations of modern science. They may be termed, the strong views of science. But when we enter the spiritual domain, all the rules of the game change completely; they have little or no role to play. To understand all this in detail, we need first to summarize the basic concepts, by which Vedic Philosophy - Indian Spirituality observes and considers the world and the human body and mind.

Spirituality

The basic building block of the Spiritual domain is One Truth, Brahman. Emerging from this, is the triangle of Jīva, Jagat and Īśvara. Each of the elements of Jiva, Jagat and Īśvara is complete. None are parts of Brahman, but each is a 'Form' of formless Brahman. The development

of Jagat is understood in Sāṃhkyā philosophy as 1 + 24 tattvas, the latter associated with the 3 guṇas Sattva, Rajas and Tamas in varying proportion.

The interactions of Jagat and Jīva, Jīva and Īśvara, and Īśvara and Jagat, are aspects of the spiritual domain, worthy of study. To understand the ‘*Aham Brahmasmi*’ mahāvākya, to the extent of ‘owning the knowledge’ is the Goal of Life. Jagat is a ladder by which Jīva ascends to Īśvara, Saguṇa Brahman, and so realize the truth, Brahman. Jagat is the play of Brahman. Jīva has had innumerable births to attain mokṣa, i.e., freedom from the cycle of births and deaths. Its Karma decides its next birth, including time, place and its form taken at birth.

Vedic philosophy states that everything animate and inanimate is an expression of the 3 Guṇas: *Satva*, *Rajas* and *Tamas* in their various degrees of manifestation. *Bhagavad Gīta* Chapter 14 is all about the Guṇas, it is called *Guṇa Traya Vibhāg Yoga*.¹ The human body, *Śarīra*, is categorized into three aspects, namely, the *Sthūla Śarīra* or gross physical body, the *Sūkṣma Śarīra* or subtle body, and the *Kāraṇa Śarīra* or causal body.²

A second classification of *Śarīra* is found in the Taittirīya Upaniṣad, the concept of *Pancha Koṣas* or five bodily sheaths: the *Annamayo koṣa* or physical sheath (literally of food); the *Prāṇamayo koṣa* or sheath of subtle breath; the *Manomayo koṣa* or sheath of mind and emotions; the *Vijñānamayo koṣa* or sheath of intellect and understanding;

1. Prabhupada, A. B. S., & Swami, B. (1972). *Bhagavad-Gita as it is*. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.
2. Satpathy, B. (2018). Pancha Kosha theory of personality. *The International Journal of Indian Psychology*, 6(2), 33-39.

and lastly, the *Ānandamayokoṣa* or sheath of bliss.¹ The two classifications can be seen to correspond to each other when we observe that *Sthūla Śārīra* comprises the *Annamayokoṣa*; the *Sūkṣma Śārīra* comprises the *Prānamayokoṣa*, *Manomayokoṣa* and *Vijnānamayokoṣa*; while the *Kāraṇa Śārīra* comprises the *Ānandamayokoṣa*.

Sāṃkhya philosophy lists 1 + 24 tattvas through which creation and its unfolding has taken place.² Their order is as follows: First *Puruṣa*, then *Prakṛiti* with their interplay leading to *Samsāra* bringing into existence *Mahat/ Buddhi*, *Ahamkāra* and *Mānas*. The 3 *Guṇas*, existing at the level of *Prakṛiti*, unfold in the *pancha jinanendriya*, *pancha karmendriya*, *pancha mahābhūtas* and *pancha tanmātras*, 4 sets of 5 tattvas each. The *pancha jinanendriya*, organs of perception, include *Śrotra* - ears, *tvak* - skin, *chakṣu* - eyes, *jivha* - tongue and *nasika* - nose. The *pancha karmendriya*, organs of action, include *vāk* - speech, *pāṇi* - hands, *pāda* - legs, *pāyu* - anus and *upastha* - genitals. The *pancha mahābhūtas* are *prithvi* - earth, *aap* - water, *tejas* - fire, *vāyu* - air and *ākāśa* - ether. The *pancha tanmātras* are *gandha* - smell, *rasa* - taste, *rūpa* - form, *sparsha* - touch and *śabda* - sound. The *tanmātras* are *sūkṣma*, subtle whereas the *bhūtas* are *sthūla*, gross. From *sūkṣma* comes *sthūla* i.e. from the subtle comes the gross. With the above holistic understanding of the basic components of creation, we can now proceed to compare the scientific and spiritual views of the manifestation of siddhis.

Discussion

If we accept the above assumptions and principles as the foundations of science, then siddhis are automatically excluded from the scientific domain. However, when we acknowledge that experiment rules supreme, and must guide our understanding of science, empirical evidence for siddhis demands the construction of a new basis for science, i.e. a new scientific paradigm.

-
1. Raina, M. K. (2016). The Levels of Human Consciousness and Creative Functioning: Insights from the Theory of Pancha Kosha (Five Sheaths of Consciousness). *Journal of Transpersonal Psychology*, 48(2).
 2. Parrott, R. J., & Parrot, R. J. (1986). The problem of the Sāṃkhya tattvas as both cosmic and psychological phenomena. *Journal of Indian Philosophy*, 55-77.

Western science and philosophy only deal with gross phenomenon. The sciences of the east distinguish between gross phenomena and subtle phenomena and recognize that the subtle control the gross. By acting on a subtle level, the Vedic, eastern sciences can achieve results inconceivable in the framework of western science and technology. Eastern sciences are far more powerful than western ones.

The following perspective must be maintained in the spiritual domain: we observe a triangle of *Jīva* - individual, *Jagat* - the world, and *Īśvara* - the supreme. From the scientific perspective too, everything can be placed in these three categories, although science chooses to omit the *Īśvara* component.

Beginning with the assumptions made by science of Realism, Locality and Causality - In the spiritual domain, Realism is valid. It corresponds to *Vyavahaarika satya*, transactional truth, in contrast to *Prātibhasika satya*, temporarily true and *Pāramāarthika satya*, absolute truth. Whether or not you pay attention to a thing, that thing exists independent of you. But it comes into existence for you, when your consciousness becomes aware of it, and pays attention to it. Consider the question, "Where is the revered Mt. Kailash?" The moment you heard the words Mount Kailash, you recollected it, and your knowledge and experience of it became available. Thus the world, which exists primarily for experience and liberation, is 'Real'. Whatever you pay attention to grows stronger in your mind. And it is thru this world that you gain liberation.

In the spiritual domain, the concept of Locality - limitedness doesn't exist, nothing is disconnected. All things are very much interlinked forming a pattern. Nothing is completely independent, i.e. not dependent on another. There is an unseen / intangible field, which connects all things, be they animate or inanimate objects. In Indian philosophy, everything is held to be conscious, the degree or amount of consciousness may vary and distinguish one from the other. For example, a stone is inert, plants have instincts, an animal works on intelligence, humans possess intuition, and other subtle abilities.

Phenomena like telepathy and telekinesis suggest constant communication in the universe all around us; we are all interconnected.¹

1. Drinkall, J. (2017). All that Is solid: speculative, quantum, and cognitive aesthetics of telepathy and telekinesis. *Leonardo Electronic Almanac*, 22(1), 88-104.

The means of communication or action need not be tangible for a response or reaction to be received. In nature, this occurs all the time. Everything is in a constant state of flux, but the seeming chaos still holds a design. Considering Causality, the third assumption of science, in the eastern spiritual domain, the concept of karma presents a theory of cause and effect. When a person thinks and acts, each thought or action produces well defined fruits, that the soul has to endure immediately or sometime in the future. "As you sow so shall you reap." This concept of time as a means for the realization of spiritual cause and effect is meticulously presented, with precise calculations in the Indian system of Jyotisha astrology. The overall circle of twelve Bhavas (astrological 'houses') presented in a 'Kundali', or astrological chart, is termed the 'kala chakra', roughly the wheel of time, i.e. Circle of Time.

Coming to the four Principles of Science, mechanism, physicalism, materialism and reductionism, which seem to work so successfully: their predictions can best be understood by those persons with *viveka buddhi*, the discriminating intellect. In the spiritual domain, the same *viveka buddhi* is recognized as active in those with the siddhi appropriate to foreseeing events unfolding forward in time. A celebrated western example is Nostradamus, whose predictions caused anxiety about the year 2012. Such seers should never be ignored, including the various saints and seers from India and other countries, who have genuinely seen past, present and future. That ability is one of the siddhis mentioned in PYS [1], *Vibhūti Pāda* III (3.16).

In the spiritual domain, the *Jagat* - world, has unique properties of combination of *sattva*, *rajas* and *tamas*. Each of the 3 *Guṇas* as explained in Śrīmad Bhagvad Gīta has unique qualities. The meaningful statements can be explained through the *Tarka Śāstra* in a very logical and sequential manner. The seven possibilities of a statement is a classic example of advanced logic developed in Indian philosophy - *Saptabhangivāda*, the seven predicate theory - (1) Arguably, it (that is, some object) exists. (2) Arguably, it does not exist. (3) Arguably, it exists; arguably, it doesn't exist. (4) Arguably, it is non-assertible. (5) Arguably, it exists; arguably, it is non-assertible. (6) Arguably, it doesn't exist; arguably, it is non-assertible. (7) Arguably, it exists; arguably, it doesn't exist; arguably it is non-assertible.¹

1. Jonardon Ganeri (2002). "Jaina Logic and the Philosophical Basis of Pluralism". *History and Philosophy of Logic*. 23, 267-281.

Materialism states that everything is made up of matter and energy. Spiritual understanding holds that there is *Jada* and *Chetana*. *Jada* is inert whereas *Chetana*, consciousness, is active / dynamic.¹ It also holds that each manifest entity has a combination of the 3 *guṇas* associated with it, each *guṇa* having its unique qualities.

Reductionism - The spiritual domain also seems to embody a form of reductionism in that it has an ultimate foundation: at its root is ONE Truth, Pure Consciousness.

Siddhis in Action: Selected Examples

Discussing the siddhi aspect, scientists have recorded many instances of extraordinary human capabilities such as pre-cognition, clairvoyance, telepathy, telekinesis, etc.²⁻⁴ Spiritual understanding analyzes how Siddhis develop at the subtle level of *tanmātrās*, and how these Subtle senses link into the soul. In other words, *tanmātrās* are inherent properties of the soul. They function at the level of *Paśyantī*, ideas, and, unlike the five senses, do not yield digital information. In the basic understanding, the law of *Karma* and associated theory of reincarnation play central roles, about which no doubt exists. Even in Bhagavad Gīta [4], Kṛṣṇa tells Arjuna that both of them have experienced innumerable previous births. While he remembers them all, Arjuna does not. [B.G. IV.5] In the current world scenario, siddhis are exemplified in prodigies, children gifted with such powers from birth, or in whom they later develop.⁵⁻⁶

-
1. Sharma, M. (2017). Circumscribing the Meeting of Schopenhauer and the Veda: Gaudapada, Śankara, and Vedanta. *In Schopenhauer on Self, World and Morality* (79-91). Springer, Singapore.
 2. Stern, W. (1911). The supernormal child. *Journal of Educational Psychology*, 2(3), 143-148.
 3. Pates, J., & Kingston, K. (2020). I Got a Feeling: Exploring Precognitions in Elite Golfers. *Journal of Athletic Enhancement*, 9(1).
 4. Sheldrake, R., & Smart, P. (2003). Videotaped experiments on telephone telepathy. *Journal of Parapsychology*, 67(1), 147-166.
 5. Feldman, D. H. (1993). Child Prodigies: A Distinctive Form of Giftedness1. *Gifted Child Quarterly*, 37(4), 188-193.
 6. Feldman, D. H., & Goldsmith, L. T. (1986). *Nature's gambit: Child prodigies and the development of human potential*. New York: Basic Books.

Ancient examples of those who manifested siddhis in a natural manner include: Sanjaya, the seer to whom Vyāsa gave the siddhi of *divya dr̥ṣṭi* - divine sight, and who used it to narrate the story of the battle at Kurukṣetra to King Dhṛtarāṣṭra. In the revered Rāmāyaṇa, we see that Anjani Putra Hanumān was blessed with Ashta Siddhis, which he put to best use while serving Śri Rāma.

In modern times, the great saint, Saibaba of Śirdi in Mahārāṣṭra possessed the siddhi of Aparigraha, the fifth of PYS's Niyamas. Ramana Maharishi possessed the siddhi of ahimsā, as brought out by the following story: he told his disciples one evening that dacoits would soon descend on the ashram, warning them not to resist in any way. When they arrived and had beaten everyone up, they were very surprised and upset to find that no one had any money to speak of. Ramana Maharishi simply spoke to them kindly and offered them food. The dacoits left without accepting the invitation. He also could see previous incarnations: in the later years of his life, his ashram was supplied with milk by a cow who had arrived voluntarily as it were, and of whom Ramana remarked that she was the reincarnation of the lady who had fed and cared for him in his first years in Tiruvannamalai, and who had returned to gain mokṣa from him in this cow form. Perhaps his most powerful siddhis were to transfer deep inner silence into the hearts of those present during his discourses, and to answer their deepest questions in detail without being asked them. He evidently possessed detailed knowledge of a person's heart.¹

Conclusion

Swamī Vivekānanda said 'Each soul is potentially divine and the goal is to manifest this divinity.'² Reality comes into being through interaction. The capacity to experience space and space-like separation is part of our sensory apparatus. The capacity to experience the passing of time, and differences in time between two events is also part of our sensory apparatus. Even so, the capacity to go beyond them, and to experience spacelessness and timelessness, is part of the development of the soul. The latter experiences should be regarded as fruits of siddhis.

-
1. Brunton, P. (2016). *A Search In Secret India: The classic work on seeking a guru*. Random House.
 2. Vivekananda S. In Macdonald, K. S. (1898). *Yoga Philosophy: Lectures Delivered in New York, Winter of 1895-6*.

To conclude, the entire creation and existence of the universe inclusive of human beings is a play, which we have divided between various sciences. Going back to the golden days of Greece, one sees that all was Philosophy, which later branched out into subjects like physics, psychology, etc. *In the knowledge tree of siddhis, we must consider Yoga as the root, Physics as the trunk and branches, Psychology the leaves, while the manifestation and expression of the siddhis are the flowers and fruits.* Scientific experiments to measure siddhis are not always possible as the changes in the human being can be measured only at the levels of chemical changes, electrical changes, and subtle energy changes. Now consider consciousness, which is a self-referral phenomenon. It cannot fall within the scope of a mechanical system composed of atoms and molecules. Human creativity of the extreme kind manifested by genius cannot exist in a mechanical system. It rather exists at the level of ideas, and the interplay of ideas. As long as one considers the world as an objectively real place, one treats one's reactions to objects and situations as having an unavoidable reality, which in fact they may not have.

Because they fly in the face of modern science, siddhis mean that the spiritual domain demands that science moves beyond its current restrictive assumptions and principles. Siddhis work at the subtle level, which modern instruments are not able to quantify. They can be experienced and expressed, but not quantified. Something that each heart knows is the part of us that is timeless, a part that has always known the truth, the Ultimate Truth that is beyond words.

Acknowledgement

Sincerely thank Professor MK Sridhar, Registrar, & Professor HR Nagendra, Chancellor, S-VYASA, Bengaluru for the time provided for discussion and clarification of doubts and also for their words of encouragement and constant support to undertake this theoretical research.

References

- [1] Saraswati, S. S. (2013). Four Chapters on Freedom: Commentary on the Yoga Sutras of Patanjali (9th Re-Print ed.). Yoga Publications Trust.
- [2] Sarbacker, S. R. (2013). Herbs (aucadhi) as a Means to Spiritual Accomplishments (siddhi) in Patanjali's Yogasutra. International Journal of Hindu Studies, 17(1), 37-56.

- [3] Vivekananda, S. (2016). *Raja yoga: Conquering the internal nature*. Advaita Ashrama.
- [4] Prabhupada, A. B. S., & Swami, B. (1972). *Bhagavad-Gita as it is*. Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust.
- [5] Satpathy, B. (2018). Pancha Kosha theory of personality. *The International Journal of Indian Psychology*, 6(2), 33-39.
- [6] Raina, M. K. (2016). The Levels of Human Consciousness and Creative Functioning: Insights from the Theory of Pancha Kosha (Five Sheaths of Consciousness). *Journal of Transpersonal Psychology*, 48(2).
- [7] Parrott, R. J., & Parrot, R. J. (1986). The problem of the Sāṅkhya tattvas as both cosmic and psychological phenomena. *Journal of Indian Philosophy*, 55-77.
- [8] Drinkall, J. (2017). All that Is solid: speculative, quantum, and cognitive aesthetics of telepathy and telekinesis. *Leonardo Electronic Almanac*, 22(1), 88-104.
- [9] Jonardon Ganeri (2002). "Jaina Logic and the Philosophical Basis of Pluralism". *History and Philosophy of Logic*. 23, 267-281.
- [10] Sharma, M. (2017). *Circumscribing the Meeting of Schopenhauer and the Veda: Gaudapada, Sankara, and Vedanta*. In *Schopenhauer on Self, World and Morality (79-91)*. Springer, Singapore.
- [11] Stern, W. (1911). The supernormal child. *Journal of Educational Psychology*, 2(3), 143-148.
- [12] Pates, J., & Kingston, K. (2020). I Got a Feeling: Exploring Precognitions in Elite Golfers. *Journal of Athletic Enhancement*, 9(1).
- [13] Sheldrake, R., & Smart, P. (2003). Videotaped experiments on telephone telepathy. *Journal of Parapsychology*, 67(1), 147-166.
- [14] Feldman, D. H. (1993). Child Prodigies: A Distinctive Form of Giftedness1. *Gifted Child Quarterly*, 37(4), 188-193.
- [15] Feldman, D. H., & Goldsmith, L. T. (1986). *Nature's gambit: Child prodigies and the development of human potential*. New York: Basic Books.
- [16] Brunton, P. (2016). *A Search In Secret India: The classic work on seeking a guru*. Random House.
- [17] Vivekananda S. In Macdonald, K. S. (1898). *Yoga Philosophy: Lectures Delivered in New York, Winter of 1895-6*.

A Critical Analysis on the Concept of Equality as Revealed in the Vedic Literature

-Prof. Dinesh Chandra Shastri

Gurukula Kangri (Deemed to be University)

-Anshuman Adhyapok

Ph.D Research Scholar,

Department of Veda,

Gurukula Kangri (Deemed to be University)

Haridwar, Uttarakhand

Equality is a state of affairs in which all people within a specific society or isolated group have the same status in a certain respect. At the very least, social equality includes equal rights under the law, such as security, voting rights, freedom of speech and assembly, the extent of property rights and equal access to social goods and social services. It also includes equal opportunities and obligations, and hence it involves the whole of society. When social equality does not prevail in a society it may issues different types of disparities. The concept of equality is mainly referred to in the context of the disparities which originated from the caste system. Social inequality is manifested in a number of ways, such as the rich and the poor, capitalists and workers, educated and uneducated, employed and unemployed, men and women, modern and backward. Thus it can easily be said that the modern society is totally surrounded by the thoughts of inequality which includes the problem of social inequality i.e., caste, gender, race etc.

In this paper a modest effort has been made to explore and expound the principle of social equality as depicted in the Vedic literature.

Vedas are the most ancient available literary documents of mankind and it proclaims that life is a divine opportunity. It exhorts all human beings as the sons of immortality enunciates that there is complete coordination among all aspects of existence in the universe Vedas are the one which

consists in itself the solution of all these problems of inequality related with the society. They are the fountain head of integral wisdom, science, tradition and culture of human civilization. Actually they are the constitution of the universe; the treasure house of great wisdom and India has the great honor of visualizing the light of the Vedas. The truth and knowledge of the universe were seen by the seers through their penance and intuition. In common parlance the very word 'veda' means knowledge and is derived from the Sanskrit root 'vid' means 'to know'. In fact knowledge is that light which destroys darkness of ignorance in the human mind. The Vedas are called such a source of history which is an infinite storehouse of legendary knowledge and science. They are the backbone of the Indian culture.

As regards the utility and importance of Vedas different Sanskrit scholars have expressed their comments. According to Manu, 'All religions are based on the Vedas. And to Vivekananda, 'the Vedas are divine knowledge.' Maharsi Dayanand says 'the Vedas contain essence of all known forms of knowledge.' They are the supreme religious scriptures of the Hindus.

When we especially talk about the concept of equality it seems that the Vedas greatly emphasize the idea of equality and brotherhood- '*Vasudhaiva kutumbakam*' (Maha Up. 6.72). 'The entire world is a family' was the motto of Vedic civilization. All had equal opportunity in all walks of life in Vedic age.

It is really speaking that Vedas are more helpful in diminishing the major social evils such as caste inequality as well as gender inequality. It is a common observation that the Varṇa Vyavasthā i.e. the class system which actually based on the modern caste system treats the human beings unequally, the Brahmins at the top of the hierarchy and the Śūdras at the bottom. But from the study of Vedic texts it can be assured that there are no any type of caste discrimination and untouchability in Vedic Society. The *Varṇa vyavasthā* or the class system remains one of the most interesting topic in the study of Vedic culture. As mentioned in the 90th chapter of the *R̥gveda* which popularly is known as *Puruṣasukta* described this very idea in detail:

*Yat puruṣam vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan
Mukham kimasya kau bahu kā ūru pādā ucyete!*¹

1. RV.X.90.11

In the *R̥gveda*, it is mentioned that profession or caste is not by birth, not hereditary. It is by proper training and education. It becomes more lucid from this R̥gvedic *mantra*:

*Ahameva svayamidaṃ vadāmi
juṣṭaṃ devebhiruta mānusebhiḥ /
Yaṃ kāmaya taṃ tamugraṃ kṛṇomi
taṃ brahmāṇaṃ tamṛṣiṃ taṃ sumedhaām!*¹

In ancient India there were four varṇas, viz, *Brāhmaṇa*, *kṣatriya*, *Vaiśhya* and *Sūdra*. People who preached spiritual teachings to the society and lived spiritual lives were called Brahmins: *brahmaṇāṃ nayati iti brāhmaṇah*. Accordingly, those people who protected the society against internal attacks and maintained internal order were called ksatriyas: *akṣiyate trayate iti kṣatriyah*. Businessmen, traders and farmers came under the third category i.e. vaishya, which was defined as *visati iti vaiśyah*. The last category viz., Śūdras were the people who engaged in services like carpenters, blacksmiths, goldsmith, cobblers, porters etc. This very system ensured that the religious, political, financial and physical powers were all separated into four different social classes. But at the very beginning there was only one Varṇa in the Vedic society. The Vedic texts are its burning proof. According to *Bṛhadāranyakopaniṣad*², at the very good outset all human beings were Brahmins or Śūdras. The *Mahābhārata*³ also says in the same breath. In this context, the Smṛti texts maintain that one is born a Śūdra and further becomes a Brāhmaṇ through proper purification. According to *Bhagavad Gītā*, *Varṇa* is conferred on the basis of the intrinsic nature of an individual, which is a combination of three guṇas viz., *sattva*, *raja* and *tamas*.⁴ The *Āpastamba Dharmasūtra* opines that by birth every human being is a Śūdra. It is by perfect saṃskāras as well as proper education that one becomes ‘twice born’, i.e. *dvija*. Hence, no birth based caste system was there. Thus it seems to be clear that the Vedas maintain equality by birth and to them no one is inferior or superior, all human are equal by birth.

Like social equality, the Vedas refer to the perfect solution of the Gender inequality. Gender equality, sameness between men and women

1. RV., X.125.5

2. Bṛh.U,1.4,11-5,1.31

3. Mbh.12.188

4. BG .IV.13

entails the concept that all human beings, both men and women are free to develop their personal abilities and make choices without any restriction. Gender equality means the different behaviour and aspirations and needs of men and women are considered valued and favoured equally .It means fairness of treatment of men and women according to their respective needs. Actually man and women are the supplementary to each other and this is the law of nature. The mutual relation between man and women denotes the standard of living of people in a society. Therefore, it becomes apparent that the position of women can be one of the judging factors of the quality of a society. The Vedas extremely regard this concept of Gender equality in vivid manner. They do not discriminate against women and there was no any gender bias. Indian women have a glorious heritage since the very age of Vedas as from that period they have been found to be treated with deep veneration. Indian tradition has always regarded women- folk with high honour. There has been noticed a liberal and wider outlook so for the position of women is concerned. Bharata opines, with some sort of hedonism in his view that women is the principal cause for attainment of all happiness and pleasure¹.

Manu too, states in the same tone with Bharata that even gods do possess liking for the place wherein there is honour for women; '*Yatra nāryastu pujiyante ramante tatra devatāh*'². This is the cardinal message that a positive and constructive approach is clear with regard to feminism. A very gentle approach with equality, justice and dignity at all levels is the pivot point of the Vedic thinking on rights of women. The women in the Vedic period were highly educated was evident from the mantras of the Vedas. *Lopāmudrā, Viśvavārā, Jaritā, Aditi, Apālā, Kāksivati Romaśā, Sikatā- Nivāvari, Ghoṣā, Vasukrapatnī, Indramātarah, Sikhaṇḍinī and Surya-Sāvitrī* were some such highly educated women who even witnessed [draṣṭā] i.e. the first to understand some of the Vedic mantras.³

The status of women in the Vedas is seen to be elevated by allowing her the active participation in the Vedic sacrifices. In the age of *Rgveda* it is seen that *Apālā*, a pious lady, after taking her holy bath offers some

1. sarvaḥ prāyeṇa lokoyaṁ sukhamicchatī sarvadā /
sukhasya ca striyo mulaṁ nānāsiladharāśca tāḥ // NS XXII-93
2. MS. 3.56
3. Lopāmudrā- RV,1-179-1/2; Viśvavārā, RV.V-28 ; Sikatā Nivāvari- RV-IX-86;11-20;31-40; Ghosā- RV ,X-39,40; Apālā- RV.VIII-91, Romasā- RV.1-126

shrub in a sacrifice to *Indra*¹. *Viśvavārā* is another lady who always gets up early in the morning and starts the sacrifice all by herself.² The *Kṛṣṇa Yajurveda Samhitā* has recorded that the wife of the sacrificer is allowed to advance to the sacrifice and sit on the altar with fair colour.³

Women in the Vedic age enjoyed almost every privilege as men. They were in a position to solve own problems in their own ways. They had equal rights with men for freedom, for the acquisition of knowledge, education and spirituality. But she never threw her womanly dignity to the wind. She could hold high political - powers, govern status, make laws and teach disciples. She could go to the courts of justice, plead her case and ask for the protections of the law. Women were allowed to go to the battle fields to fight against enemies. Besides these, during this age, the Vedic women also trained about literature, culture, agriculture, and music. Vedic mantras are its burning proof.⁴ Further, it is confirmed through the texts of *R̥gveda*⁵, *Atharvaveda*,⁶ and *Yajurveda*⁷ that there is no gender discrimination during that very period. No exclusion of women is found in any field. The *Atharvaveda* further sanctions the study of the Vedas by girls or women as; *brahmacaryeṇa kanyā yuvānamam vindate patim*.⁸ Thus from, it is found to be clear that the Vedic women occupied a significant position in the society. Women even get enough opportunity to educate themselves together with their male counterpart. Gender equality is also the cardinal norms of the Vedas.

It becomes lucid in this manner that higher caste and lower caste, untouchability, gender problems etc are in open and direct contradictions in the Vedas. 'Unity in diversity' -is the famous Hindu motto. As stated in the *R̥gveda*⁹ that Cows of different colours like white, black, red and spotted ones give same white milk. This is metaphor used in the Vedas for

-
1. RV VIII.91-1
 2. ibid, V-28-1.
 3. KYV III-5-6
 4. [i] RV 7.88.3
[ii] nṛtyaṁ gitaṁ striṇām karmā/ SB.3-2-4
[iii] RV.8.91.5
 5. RV X.191
 6. AV III.30
 7. YV 26.02
 8. AV XI.5.18
 9. RV VIII.93.13

unity in diversity: the pillar of modern Indian state. There are numbers of Vedic mantras which speak of all types of equality. This *mantra* prays 'Unite the strength of us, Men here, like the chariot-wheel and reins' -

*kr̥dhi no ahnayo devaḥ savitaḥ
sa ca stuṣe maghonām/
Saho na indro bahnibhinyeṣām
carṣaṇinām cakram raśmim na yoyuve//¹*

In the Vedic age, several references are to be found which express the fundamental strands of the socialist ideology and principles of unity. Just as little drops of rain make a ocean or smallest cells make tissues of the human body, unity is a fundamental requirement of integration. Vedic thought vividly emphasizes the concept of unity. This very aspect of unity is to be found in the Ṛgvedic *mantra*:

*Sam̐ gacchadvam̐ sam̐ vadadhvam̐
sam̐ vo manānsi jānatām/
Devā bhāgam̐ yathā purve
sam̐jānānā upāsate//²*

The Vedas declare often that man being a social animal needs co-operation and co-existence with others. The Veda admonishes man not to be separated but to support one another and lead a life of co-existence and co-operation because the secret of peaceful, progressive and prosperous life on the earth is in national unity and integrity. The Veda admonishes men to be united on one platform having common way of worship. Man has to learn this idea of unity from nature. When birds flock together, ants crawl together, sheep move together, crows graze together, then why not human beings? But instead of leading a life of sanity in Toto, on this alluring earth, men have created chaos, conflicts, controversies, catastrophes and calamities. Unity works wonders and achieves miracles. That is why Vedas urge upon men to assemble on common platform to think together and to work together with one aim, one object, one purpose one mind, one intention, one determination, one mode, one goal and one destination.³

1. RV, X.93.9

2. ibid, X.191.2

3. samāno mantraḥ samitiḥ samānī samānam̐ manaḥ saha cittameṣām / samanam̐ mantramabhi mantraye vah samānena vo haviṣā juhomi // ibid.X.191.3//

The Vedas further command thorough union among the people. It becomes clear from this noted R̥gvedic *mantra*:

*Samāni va ākutih samānā hṛdayāni vaḥ/
Samānamastu vo mano yathā vaḥ susahāsati //*¹

By seeing these mantras, it can easily be said that the Vedas instruct common prayer, common worship and common oblations for all without any birth-based discrimination among them and without any gender discrimination too.

National unity as enunciated by Vedas is the only remedy for all kinds of social evils of the world. It is interesting and apt to note here that the Vedic thought does not approve the untouchability. It emphasizes on equality and fraternity. None is superior or inferior in society. Nature provides resources equally to one and all. As for instance, The Sun gives light and heat, water quenches thirst of all, grains satisfy the hunger. It is, therefore, the mandate of the Vedas that all human beings should dine and drink together. According to Vedic thought all persons have the right to equally share the boons and blessings of nature. However, there is no place for greed or avariciousness in Vedic thought. Modern ideas of socialism have their roots in the Vedas. The most modern topics like equality, fraternity, and socialism are dealt with in the Vedas. These very ideas are embedded in the following *mantra*:

*Samāni prapā saha vo'annabhāgah
samāne yoktre saha vo yunajmi /
Samyañco'agnim saparyatārā
nābhimivābhitaḥ //*²

To eliminate disunity, which is caused by the different opinions, the Vedas give emphasis to collective thinking. In *Atharvaveda*³, it is called saṁgyāna. Feeling oneness is the base of equality in Vedic view. When a man feels that the soul lying in his body is the same as lying in others, then he has no enmity with others. The *Īsopaniṣad* says, "He who sees all beings in his own self and himself in all beings never hates anybody."⁴

1. RV X.191.4

2. AV.3.30.6

3. ibid.3.30.4,7

4. yastu sarvāṇi bhūtānyātmanne vānupaśyati/
sarvabhūteṣu cātmānaṁ tato na vijugupsate// IS.6

There are the other attractive aspects in the Vedas which are highly relevant even to the modern day life. Harmony and goodness for the whole humanity is great concern of the Vedas. "*Mitrasya cakṣusā samikṣāmahe*"¹, can be taken as examples. Justice is another emphasis in the Vedas where it is clearly stated that in no way a sinner is to be protected and that justice is to be done irrespective of caste, creed, occupation, wealth etc. "*śṛṅvantu viśve amṛtasya putra*"²... "*viśvasya ketuḥ bhuvanasya garbharm*" ... "*yatra viśvaṁ bhavatyekaniḍam*"³, "*yatra viśvaṁ bhavatyekarupaṁ*"⁴ are enough to elucidate wide vision in respect of universal equality embedded in the Vedas.

Thus, it can easily be said that the Vedic thought provides equality to one and all in society. It contemplated and practiced a nation - progressive, peaceful and well protected. Untouchability, selfish, greed and other anti-social activities were not belonging to the Vedic thought. Ancient Indian sages and seers considered the whole world as a family and all inhabitants as bound by the fetters of fraternity. The Vedic seers declared "*mātā bhumiḥ putro'haṁ pṛthivyāḥ*"⁵ meaning thereby that the whole of mankind is the progeny of mother Earth.

Finally, while concluding this study it may be summed up that the Vedic society flamboyantly sustained all kinds of social equality between men and women. The Vedic Women have enjoyed good social status with their male counterpart. Specially, her glorifications as the embodiment of social power show her sky-scraping position in that very society.

SELECTED ABBREVIATIONS:

- AV** = Atharva Veda
BG = Śrīmadbhagavad Gitā
BṛhU=Bṛhadāranyakopaniṣad
IS = Iśopaniṣad
KYV= Kṛṣṇa Yajurveda
Mbh = Mahābhārata
MS= Manusmṛti

-
1. YV. 36/18
 2. YV. 11/5
 3. YV. 32/8
 4. AV. 2-1-1
 5. AV. 12.1.12

NS= Nātya Śāstra

RV= ṚgVeda

YV= YajurVeda

Cited Books :

A. Original Works

Atharvaveda Samhitā; With the commentary of Sāyanācārya, ed.by
Ramsvarup Sharma Gouda, Chowkhamba Vidya Bhawan, Varanasi,
2011

Manusmṛti; translated by Ganganath Jha, University Of Calcutta, Calcutta,
1924

Ṛgveda Samhitā; With the commentary of Sāyana,Vaidika Samsodhana
Mandala, Poona, 1972

Śrimadbhagavad Gitā; With the commentary of Saṅkarācārya, Gita Press,
Gorakhpur.

Yajurveda Samhita; ed. by Ravi Prakash Arya, Parimal Publications, Delhi.
201

B. Modern Works

Altekar, A.S., *The Position of Women in Hindu Civilization*, MLBD, 2009

Bhargava, P.L., *India in the Vedic Age*, The Upper India Publishing
House,1971

Bhattacharji, Sukumari, *Literature In The Vedic Age*, K.P.Bagchi &Co,
Calcutta, 1984

Bloomfield, M.,*The Religion of the Vedas*, Indological Book
House,Delhi,1972

Bora,M., *Facets of Vedic Religion and Culture* ,Pratibha Prakasan,
Delhi,2009

Ghosh, Suresh Chandra, *The History of Education in Ancient India*,
M.M.Publishers, Delhi.2001

Kulkarni,C., *Vedic Foundations of Indian Culture*, Sri Dvaipayana
Trust,Bombay,1973

Radhakrisnan, S., *The Principal Upanishads*. Harper Collins Publishers.
New Delhi, 1994

Siddhantalankar, Satyavrata, *Heritage of Vedic Culture*, Samskar
Prakashan, Delhi, 2003

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 Deemed to be University, 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 (Deemed to be University)

Haridwar - 249 404 Uttarakhand, INDIA

Email - dineshcsastri@gmail.com

Tel : +91-9410192541

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

For further information Mail to :

Prof. Dinesh Chandra Shastri

Chief Editor (dineshcsastri@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 2021

‘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।