



UGC CARE LISTED
(Arts & Humanities)

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

DP-18

वैदिक वाग् ज्योतिः Vaidika Vāg Jyotiḥ

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

Vol./ वर्ष-9

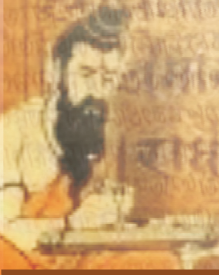
July-December 2021

No./ अंक 17

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)
July-December 2021

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

Patrons

Dr. Satyapal Singh, Chancellor, GK(DU), Haridwar
Prof. Roop Kishor Shastri,
Vice-Chancellor, GK(DU), Haridwar

Chief Editor

Prof. Dinesh Chandra Shastri
Head, Dept. of Veda, GK(DU),
Haridwar-249 404 (U.K.) India
Email - dineshcsastri@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. Shashi Prabha Kumar, Delhi
Prof. Lekhram Sharma, Amritsar
Prof. Ishwar Bharadwaj, Haridwar
Prof. Bheem Singh, Kurukshetra
Prof. Upendra Kumar Tripathi, Varanasi
Prof. Rajendra Vidyalkar, Kurukshetra
Prof. Vedpal (Meerut)
Prof. Kamallesh Chaukashi, Ahmedabad
Prof. Renubala, Amritsar
Prof. M.R. Verma, Haridwar
Prof. Pankaj Madan, Haridwar
Prof. L.P. Purohit, Haridwar
Dr. Aparna Dhir, USA
Dr. Anju Kumari
Dr. R.G. Murli Krishna, Delhi
Dr. Udhm 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. Anil K. Dhiman, Haridwar

Finance Advisor

Prof. V.K. Sing, 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

July-December 2021

No./अंक 17

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

यतोयतः समीहसे ततो नोऽअभयं कुरु।

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ -यजु. 36/22

पदार्थः—(यतोयतः) यस्माद् यस्मात् स्थानात् (समीहसे) सम्यक् चेष्टसे (ततः) तस्मात् तस्मात् (नः) अस्मान् (अभयम्) निर्भयम् (कुरु) (शम्) सुखम् (नः) अस्माकम् (कुरु) (प्रजाभ्यः) (अभयम्) (नः) अस्माकम् (पशुभ्यः) गवादिभ्यः॥

अन्वयः—हे भगवन्नीश्वर! त्वं कृपाकटाक्षेण यतोयतः समीहसे ततो नोऽभयं कुरु। नः प्रजाभ्यो नः पशुभ्यश्च शमभयं च कुरु।

भावार्थः—हे परमेश्वर! भवान् यतः सर्वाभिव्याप्तोऽस्ति तस्मादस्मानन्यांश्च सर्वेषु कालेषु सर्वेषु देशेषु सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो निर्भयान् करोतु।

पदार्थः—हे भगवन् ईश्वर! आप अपने कृपाकटाक्ष से (यतोयतः) जिस-जिस स्थान से (समीहसे) सम्यक् चेष्टा करते हो (ततः) उस उससे (नः) हमको (अभयम्) भयरहित (कुरु) कीजिये (नः) हमारी (प्रजाभ्यः) प्रजाओं से और (नः) हमारे (पशुभ्यः) गौ आदि पशुओं से (शम्) सुख और (अभयम्) निर्भय (कुरु) कीजिये॥

भावार्थः— हे परमेश्वर! आप जिस कारण सब में अभिव्याप्त हैं, इससे हमको और दूसरों को सब कालों और सब देशों में सब प्राणियों से निर्भय कीजिये॥

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 - Atharvaveda and its Misapprehensions | vii |

कोविदीयम्

| | |
|------------------------------|---|
| 1. देवीं नावमारुहेम स्वस्तये | 1 |
| -स्व. पं. राजवीरः शास्त्री | |

हिन्दी संभाग

| | |
|--|----|
| 2. महर्षि स्वा० दयानन्द सरस्वती की दृष्टि में याज्ञिक-कर्मकाण्ड और वेदार्थ की त्रिविध-प्रक्रिया | 9 |
| -प्रो० रामप्रकाश वर्णी | |
| 3. वैदिक संहिताओं में सृष्टि-विज्ञान : एक अध्ययन | 15 |
| -डॉ० धर्मेन्द्र शास्त्री | |
| 4. पञ्चकोश विवेचन -देवप्रकाश | 28 |
| 5. सप्तचतुष्टय | 43 |
| -डॉ. अरुण मानव | |
| 6. योग द्वारा समय प्रबन्धन की अवधारणा | 54 |
| -डॉ. ऊधम सिंह | |
| 7. वास्तु-पुरुष रचना, भू-लक्षण और भू-चयन विज्ञान (मयमतम् के विशेष सन्दर्भ में) | 67 |
| -राघव पाण्डेय | |
| 8. क्रियायोग का चित्त प्रसादन एवं चिन्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन | 75 |
| -नवीन, मनन जी | |

(vi)

9. उपनिषदों में वर्णित विभूतियां 79
-डॉ. विजेन्द्र कुमार कपरुवान
10. उपनिषदों में मोक्ष-विद्या एवं स्वामी दयानन्द 85
-नानकचन्द
-प्रो. मनुदेव बन्धु
- संस्कृत-संभागः**
11. शास्त्रेषु तन्त्रयुक्तीनामर्थविमर्शः 92
-डॉ. देवदत्त सरोदे
12. ब्राह्मणग्रन्थानाम् ऋत्विग्विमर्शः 118
-डॉ. प्रतापचन्द्र रायः

English Section

13. **Prof. V.S. Agrawāla: The Vedic Symbolism** 126
- Gautam Patel
14. **Anti-Inflammatory and Anti-Oxidative Role of Ayurvedic Herbs Against Chemical Induced Toxicity** 130
-Deepa Saini
-Shoma Devi
-Sunil Kumar
15. **A comparative study of a basic philosophical concept of "Self" in Ancient Indian Scriptures and Ancient Chinese Taoism Scriptures** 149
-Zanyi Wang, -Vikas Rawat,
-Xinli Yu, -Ramesh Chandra Panda



Editorial

Atharvaveda and its Misapprehensions

There has been much controversy about the originality, antiquity, authority, status and theme of the Atharvaveda. Many scholars, including most of the western ones, are of the view that its advent is quite modern as compared to the other three Vedas-Ṛgveda, Yajurveda and Sāmaveda. Some believe that it does not even qualify to be called a Veda as its sizeable parts are lateral additions. A number of scholars also claim that it contains several mantras that smack of sorcery and magic.¹ Like many other myths about the Vedas, these controversies too, are the result of the intriguing handiwork of the Indian Brāhmiṇical pandits of the post-Vedic period. Not surprisingly, such perceptions appealed to most western scholars, who obviously did not have the requisite cultural moorings, knowledge and proficiency to understand the deep and multiple nuances of the Vedic statements and vocabulary.

Antiquity of Atharvaveda

A detailed and intimate study of Vedic literature reveals that all such doubts about the Atharvaveda are misplaced. The Vedas themselves offer intrinsic evidence on this issue.² All scriptures- the Brāhmaṇa granthas,³ the Āraṇyakas, the Upaniṣads and many others also called the

1. A.A. Macdonell, 1990, *A History of Sanskrit Literature*, D. Appleton and Co., New York; Maurice Bloomfield, 1897, *Hymns of the Atharvaveda*, Clarendon Press, Oxford; M. Bloomfield, 2009, *The Atharvaveda and the Gopatha-Brāhmaṇa*, Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi.
2. *Ṛgveda*, 4.35.6; *Atharvaveda*, 10.7.14, 20, 11.7.24, 15.6.7, 19.9.12
3. Śatapatha Brāhmaṇa, 14.5.4; *Aitreyā Brāhmaṇa*, 25.7; *Gopatha Brāhmaṇa*, 1.1.16 and 3.1; *Chāndogyaopaniṣad*, 7.7.7; *Manusmṛti*, 1.23; “चत्वारो वेदाः सांगाः...” in *Mahābhāshya paspaśāhnika*, Vālmiki *Rāmaāyāṇa Kiśkindhā Kāṇḍa* 3.28; *Vālmiki Rāmāyāṇa Bālakāṇḍa*, 8.6; *Mahābhārata Droṇaparva*, 21.22; *Mahābhārata Vanaparva*, 187.14; *Mahābhārata Śāntiparva* 70.50; *Padma purāṇa*, 5.1.50; *Tāṇḍya Brāhmaṇa*, 12.9.10; *Atharvaveda*, 19.9.12 (*Sāyaṇa Bhāṣya*); “चतुर्णामृक्सामयजुर्थर्ववेदानाम्” in *Caraka Saṁhitā*, Chapter 30

Bāhya-pramāṇas - are also replete with abundant evidence, testifying the contemporaneous antiquity, originality and authority of the Atharvaveda at par with the other three Vedas. The first and foremost of these is the mention of Atharvaveda, along with the Yajurveda and the Sāmaveda, in the Ṛgveda itself. A pertinent question here arises as to how can the Atharvaveda be deemed to belong to a later period while its name occurs in several mantras of Ṛgveda¹ and Yajurveda² etc.

Part of the confusion seems to have risen from the use of the word *trayīvidyā* (trilogy) that has led some scholars to deduce that the Vedas are only three.³ The word *trayīvidyā* refers to the three forms of language-prose (*gadya*), poetry (*padya*) and music (*sangeet or geetimaya*) used in the Vedas. The Śatapatha Brāhmaṇa, which contains the names of all the four Vedas⁴, makes it explicit that the Vedas use these three forms of expression, they are therefore called the *trayīvidyā*.⁵ Actually, the very word *trayīvidyā* used to describe the Vedas is a post-Vedic coinage. Being oblivious of the real significance there of, the scholars of the post-Vedic period erroneously separated the Atharvaveda merely on the basis of this nomenclature; and as stated earlier the foreign scholars concurred.

Atharvaveda addresses a wide range of subjects and uses a variety of poetic meters known as Chandas. Hence, it is also fondly called by various names such as the *Brahmveda*, *kṣātraveda*, *Chandānsi*,

1. *Rgveda*, 1.100.4;
सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन्।
ऋग्मिभिर्ऋग्मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वात्रो भवत्विन्द्रं ऊती॥
Rgveda, 10.90.9;
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचुः सामानि जज्ञिरे.... तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥
2. *Yajurveda*, 30.15; यमायं यमसूमर्थर्वभ्योऽवतोकां संवत्सरायं पर्यायिणीं परिवत्सराया-
विजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिद्वत्सरायातिष्कद्वरीं वत्सराय विजर्जरां संवत्सराय पलिक्नीमु-
भुभ्योऽजिनसन्धं साध्येभ्यश्चर्मन्म॥
3. तत्र ऋग् यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। शेषे यजुः शब्दः (*Mīmāṃsā Darśana*, 2.10.32-34) cf. Sarvānukarmaṇī (introduction); विनियोक्त-
व्यरूपश्च, त्रिविधः स प्रदर्शयते। ऋग्यजुःसामरूपेण, मन्त्रो वेदचतुष्टये। अहो बुध्नय
मन्त्रं मे गोपायेत्यभिधीयते। चतुर्ष्वपि हि वेदेषु, त्रिधैव विनियुज्यते॥
4. एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः
(Śatapatha Brāhmaṇa, 14 kāṇḍa)
5. त्रयी वै विद्या-ऋचो यजूषि सामानि इति (*Śatapatha Brāhmaṇa*, 4.6.7) cf.
Mahābhārata Śāntiparva, 235.1

*Chandoha and Chandoveda*¹ etc. Even the number 'four' is denoted by the word Veda in metrology- the science of poetic or musical composition and measurement. Nirukta, which is acknowledged as the most rational and authentic guide for correct interpretation of the Vedic terminology, offers an interpretation of the Ṛgveda mantras (10.71.11 and 4.58.3) declaring that Atharvaveda is indeed included in the four Vedas, which are together called the *Vedacatuṣṭaya*.²

The very meaning of the word 'Atharva' is a person who is fully mellowed and perfectly stable, and also well versed in the knowledge of the Veda i.e., the spiritual science of attaining equanimity and stability.³ such as Atharva personality is mentioned in several Ṛgveda mantras.⁴ Many other Vedic scriptures like the Muṇḍakopaniṣad Bṛhadāraṇyakopaniṣad, Chāndogyopaniṣad, Aitareya Brāhmaṇa and Taitiriya Brāhmaṇa also mention the name of Atharvaveda along with the other three.⁵ Aitareya Brāhmaṇa goes to the extent of calling a person possessing special knowledge of the Atharvaveda as the Brahmā,⁶ the most religious and pious of all men. According to Swāmī Dayānanda Saraswatī, the founder of Ārya Samāj, the four Vedas are perfectly complementary of each other as they deal with four subjects, while retaining the main singular theme - spirituality. Ṛgveda is knowledge dominant (*Jñāna Pradhāna*), Yajurveda has details of sacrifices and works (*Yajñas*), Sāmaveda offers meditational and prayer practices (*Upāsana and Prārthanā*), and the Atharvaveda focuses on the physical sciences (*Vijñāna*). Therefore, the four Vedas are also called *Jñāna Kāṇḍa*, *Karma Kāṇḍa*, *Bhakti* or *Upāsana Kāṇḍa* and *Vijñāna Kāṇḍa* respectively.⁷ This thematic division is accepted by the scholars, almost unanimously.

1. *Gopatha Brāhmaṇa*, 1.29; Atharvaveda, 15.7.78; Ṛgveda, 9.113.6
2. *Nirukta*, 2.7 and Chapter 13
3. थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः (*Nirukta*, 11.2.13)
4. *Ṛgveda*, 1.83.5, 6.16.13, *Yajurveda*, 11.32,15,22 *Sāmaveda pūrvarcika*, *Āgneya kāṇḍa*, *mantra 9*
5. *Kaṇva Samhitā*, 40.7, *Muṇḍkopaniṣad*, 1.1.15, *Bṛhadāraṇyakopaniṣad*, 4.5.11, *Taitirīya Brāhmaṇa*, 3.12.8, *Chāndogyopaniṣad*, 7.1.2
6. अथर्वक्षेत्रवान् ब्रह्मा वेदेष्वन्येषु भगवान्। तस्माद् ब्राह्मणं धर्मिष्ठमिति ह्यारण्यके श्रुतम्। *Aitareya Brāhmaṇa*, 5.8
7. Dayānanda Saraswatī, 2039 Vikrami, *Ṛgvedādibhāṣyabhūmikā*, *Vedaviṣayavicāra Prakaraṇa*, Sārvadeśik Ārya Pratinidhi Sabhā, New Delhi, p.40

Thus we find hundreds of references in a host of Vedic scriptures and writings, which conclusively prove the antiquity and status of the Atharvaveda, totally at par with the other three Vedas. It is an integral, essential and complementary component of the quadrant-‘*the Vedacatuṣṭaya*’.

Misapprehensions about The Atharvaveda

Another myth propagated about the Atharvaveda is that it contains magic and sorcery. Such a view has been put forth in treatises like ‘A History of Ancient Sanskrit Literature by Macdonell.’ Renowned modern Indian scholars like S. Radhakrishnan, Dasgupta and Baldev Upadhyaya too were influenced by this opinion.¹ However, the real initiator of this perception happens to be kaushik, who for the first time made several such experiments (*vinīyoga*) in his Kaushik Sūtra that were instrumental in misconstruing the image of Atharvaveda. Ācārya Sāyaṇa’s Bhāṣya of the Atharvaveda too has by and large relied upon these kaushikian misuses and misinterpretations.² Had Sāyaṇa, instead of chooding to be a mere propagator of the ideas of Kaushikk, taken the trouble of attempting his own interpretation, the myth of Atharvaveda being a book of magic and sorcery would perhaps have not spread as far and wide as it has. Realising this, Śri Aurobindo recorded in his book ‘Veda Rahasya’, that he considered it his good fortune that he had not read Sāyaṇa’s interpretation first, or he too would have possibly been carried away by it, and would have missed out on the spiritual element that he has found in the Vedas.³

Before we proceed to allay the misunderstandings, misinterpretation and misuses, a clarification on the real meaning of the word ‘vinīyoga’ is in order. This word is a combination of two prefixes (*upasarga*) ‘vi’ ‘ni’ and the main noun ‘yoga’. ‘Vi’ denotes ‘specifically’ and ‘ni’ signifies ‘definitely’, while ‘yoga’ means ‘to join’, ‘to yoke’, ‘to come together’, ‘to assemble’, ‘to unite’, ‘to attach’, ‘to be one with’ ‘to associate’ etc. The specific use of any mantra in a human action including a ritual (*karmakāṇḍa*) to express one’s intention and resolve (*sankalpa*),

-
1. Rāmnāth Vedālakār, 1991, *Ārsha Jyoti*, Samarpaṇa Śodh Sansthān, Sahibabad, p. 80
 2. शाखायाः शौनकीयायाः पूर्वोक्तष्वेव कर्मसु। विनियोगाभिधानेन सहितार्थः प्रकाशयते Atharvaveda Śaunaka Samhitā (introduction of Sāyaṇa Bhāṣya)
 3. Aurobindo, 2003, *Veda Rahasya*, Part 1, ed. Abhayadev Vidyālakār and Jagannāth Vidyālakār, Arvind Ashram, Pondicherry, p.77.

(xi)

to proceed on a certain path for achieving a certain objective is known as 'viniyoga'. Swāmī Dayānanda is of the firm opinion that the meaning of the mantra is wholly independent of 'viniyoga', and therefore has a generic (yauagic) meaning (padārtha) and a contextual implication (sandarbhārtha). This clearly implies that the meaning of the mantra has to be independent and a precursor of the 'viniyoga' - the objective. The 'viniyoga' and not the mantra has to be the subservient. Commissioning the mantra to subservience is only a misuse, distortion and abjectness of the highest order, which amounts to doing gross injustice to the mantra and is against the tenets of spiritual piety and practice. Such a misadventure is nothing short of corruption and misappropriation (bhraṣṭācāra and anācāra) that is highly demeaning and must therefore be strictly desisted from. The right course is to associate with and act according to the intent, import and spirit of the mantra to attain spiritual enlightenment and ultimate reality, rather than using it for fulfilling the mundane objectives. The tantric use of mantras for pervert cravings by misleading the layman is the invention of the pandits of the later period for their own ulterior objectives. These deployments do not stand the scrutiny of either logic or science and are hence nothing but false imagination and pretensions, which are also incapable of realising even the worldly desires. People who indulge in these malpractices indulge in conceit, thus committing a sin of the highest type instead of doing any good to others or themselves. This is aptly described by the Yajurveda mantra "Asuryyā nāma te lokā andhena tamasāvṛtāḥ."¹

Misinterpretations of Mantras

The misinterpretation and misuse of mantras for vested interests, has done unpardonable injustice to the Vedas and irreparable harm to society at large for more than two millennia. Unfortunately, many of these bizarre malpractices still continue to haunt our nation to keep it mired in deep superstition, ignorance, inaction and penury. Let us analyse a few mantras from the Atharvaveda that are purported to have been misinterpreted, and see how the mantras in reality, imply something entirely different than what has been interpreted.

1. Yajurveda, 40.3;

असुर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः।

ताँस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनु जनाः॥

Atharvaveda sūkta 2.1.1-5 called '*Paramam Dhāmam sūkta*' sings the praise of Brahma the Almighty, the Creator. It says that only an intelligent and enlightened person can attain that Reality, the ultimate Truth; and only a person who possesses knowledge of the Veda (Vedajñāna) and has full command over language and speech (vāṇī) can discourse that knowledge. Kaushik has proposed using this mantra for predicting if one can obtain or not obtain the desired result of one's action. Similarly, he tries to use it for finding a lost thing and prejudging the fate of a virgin before marriage.¹ It is obvious that the theme of the mantra is not even remotely related to his suggestion. Unfortunately, Sāyaṇa too has followed Kauśik in mentioning these in the beginning of his commentary - the Bhāṣya of this sūkta, but at least not while giving out the meaning thereof.

Atharvaveda sūkta 2.15.1-6 is another example. It is known as the *Abhayaprāptiḥ sūkta* i.e., the hymn for attaining fearlessness. Herein one addresses one's own life energy (Prāṇa) and prays that may it get so fortified as to give strength enough, to not fear anything just as the sky (dyau), the earth (pṛthvi), the sun (sūrya), the moon (chandra), the Creator (Brahma) and the Truth (satya) are not afraid of anything. What a Beautiful Address to the self it is! It encourages one to muster one's own inner strength, whenever one finds oneself in trouble, by imbibing the spirit of this mantra the counselling of the self to overcome the difficulty. But Kauśik proposes something that is not even remotely prescribed by the mantra. He says that if one desires a long life, one should cook rice and sprinkle it with water, treat it with the recitation of this mantra and then eat it.² What a simple formula for longevity- if only it were to be true! The *Ātmavidyā sūkta* 4.2.1-8 praises the Almighty as the provider of psychological and physical powers, the graceful enlightener, ruler of the inanimate and animate, bearer of the earth and other celestial bodies, creator of the universe, and therefore the Only One worth worshipping. Kauśik, however, uses the mantra to slaughter a virgin cow and offer its limbs in the sacrificial fire to attain peace³- a horrible distortion of the pious intent of the mantra!

The *Ajaram Kṣatram sūkta* 3.19.1-8 offers an inspiring resolve for gaining strength, acquiring the means and practices needed for

1. *Kauśika sūtra*, 37.3-12

2. *Ibid.*, 54.11

3. *Ibid.*, 44.1-4, 45.1

inlucating the fighting spirit to win against adversaries and adversities. Kauśik suggests that to score a victory in a battle with the enemy, ghee (clarified butter) be offered in fire while chanting the mantra before a white legged goat or sheep, and release the animal towards the enemy.¹ What a great, simple and cost-effective technique of warfare, sure of sinning the war and rendering all military armaments, including the nuclear ones, useless!

The *Sānmanasyam sūkta* 3.30.1-7, true to its name, contains a prayer-cum-resolve on part of all the family members to remain united, think and work together, treat each other with due love and respect, for complete unison and harmony in the family. Kauśik's prescription for the same is to place two pots, one filled with water and another with wine, in the centre of the village, recite the mantra, and then take these through the habitat, offering the drinks to everyone along with the pieces of beef of a three year old cow.² Can there be a more ridiculous and horrendous recipe to achieve familial and national unity?

The *Paśu Samvardhanam sūkta* 2.26.1-5 underlines the importance of rearing dairy animals for producing nutritive milk and milk products for one's family. Kauśik however, suggests that one should mix the saliva of the calf with milk, recite the mantra, consume the concoction, donate the cow, and place a water pitcher treated with the mantra in the centre of the cow shed.³

The *Vṛṣṭi sūkta* 4.15.1-16 contains a poetic prayer for rain and a wish to see clouds everywhere, ample rains frogs croaking and lush vegetative growth all around. This is the usual wish of all, knowing the vital importance of the rains, after the dry hot summer. Kauśik invents a funny package of technology for the prescipation of rain. He advises us to perform a sacrifice propitiating the Maruta gods mentioned in the mantra, to chop off and throw away, the heads of a dog and a ram, in a well after reciting the mantra; and also to shave a human head, tie the hair along with a pair of old shoes one end of a bamboo and to raise these skywards.⁴ Only it, all droughts could be avoided with this wonderful technique!

1. *Kauśika sūtra.*, 14.22

2. *Ibid.*, 12.56

3. *Ibid.*, 19.14-17

4. *Ibid.*, 41.1-7

Yoṣitaḥ Dhamanyaśca sūkta 1.17.1-4 simply cautions against and advises to take care of excessive bleeding during menstruation in women and any sort of bleeding due to other reasons including the presence of stones etc. in the body organs.¹ Kauśik claims that the mere recitation of this mantra is capable of stopping bleeding caused by an injury or over-bleeding during the menstrual course!

In the twin sūktas at 4.31 and 4.32, people address their armycommander, the leader, known as Manyu to save them from the enemy, which is a universal practice in all nations and societies expressing confidence in and support to the army and the leadership. Spiritually, Manyu is the mind, whose strength is essential for overcoming the adverse untowards feeling and other obstructive factors that come in the way of enlightenment. Therefore, these are named as the *Manyu sūktas*. Kauśik says that the arduous task of overcoming the enemy too can be achieved by merely chanting the mantras!²

Mantras of the *Brahmavidyā sūkta* 5.6.1-14 represent first the people's prayer to the Brahma, the Creator, then a call to the soma and Rudra i.e., the strength and defence of the nation, and ultimately Indra, the ruler for protection from the enemy. Agni too is implored for warding off the adversarial attempt at vitiating the vision, thought and resolve of the people. In the political context Soma, Rudra, Agni and Indra represent the various faculties and positions of a system governing the nation- the collective will of the people being the soma, the military power, the Rudra, the knowledge and awareness, Agni, the ruler, Indra etc.; while on the psychological/spiritual plane, these denote the Almighty (Brahma), the internal psychological strength (Soma), the physical prowess and health (Rudra), knowledge or jñāna (Agni), the will-power (Indra), which all are required to score a victory over the adversaries or adversities of any type. Kauśik uses the mantras to predict the result of war against disease and also to make predictions for expecting mothers before child-birth!³

The famous *brahmagavī sūkta* 5.18.1-15 and 5.19.1-15 has literally been translated by Kauśik and others, to mean that the ruler (Rājā) who eats the cow of a Brahman perishes himself and the nation ruled by him is also doomed. The question to be asked here is: why only a Brahman's

1. *Kauśika sūtra.*, 26.9-12

2. *Ibid.*, 14.26-31

3. *Ibid.*, 15.12-14, 15.15-18, 28.15-16

cow? If the cow is a pious animal, killing any cow or animal should be deemed as a sin, which it is. Actually the correct meaning of the word 'gau' here is the voice, the word, the advice, the 'vāṇī'. The import of the mantra, therefore, is that a ruler, who eats up, ignores or stifles the voice of the learned, well meaning and sincere advisors or the intelligentsia, commits a sin, hence ruins himself, and the nation too stands to lose its strength. Kauśik has used this sūkta also for *Abhicāra Karma* i.e., entering the body of the adversary.¹

Sūkta at 7.116.1-2 mentions fevers of several types - one that comes with shivering, the other that generates excessive heat and another one that occurs on alternate days. It expresses a wish to be kept away from and to be cured of these. Accordingly, the sūkta is named as '*Jvaranāśanam sūkta*'. Interestingly, the mantras also mention the frog (māṇḍūka). The obvious inference is that it refers to the seasonal fevers during the rains. But Kauśik again distorts the meaning irrationally to use the mantra as a cure for such fevers!

The book, kauśik sūtra, is full of such distortions of the Atharvaveda. It appears that Kauśik was a Tāntrik and it was with a view to propagate his Tāntrik practices that he went on inventing several such triks, which he called Viniyoga, Māraṇa, Uccāṭana, Vaśīkaraṇa, Kṛtyānirharaṇa, Abhicāra, Maṇibandhana etc. As observed earlier, some later scholars like Sāyaṇa, followed him, either without serious reflection, or perhaps with an ulterior self motive or prejudice. Even more anomalous is the fact that Kauśik himself and the later Ācharyas too have applied one and the same mantra for several objectives. On a close perusal, these applications turn out to have neither any relevance to nor the approval of the Veda. According to Swāmī Dayānanda, only those uses and applications are valid as are testified by the essence and import of the respective mantra and canon of logic.

Mantra Vidyā

It must be acknowledged that many mantras of the Atharvaveda do contain lots of Ayurvedic, scientific and psychological formulations, some of which have been misunderstood or misconstrued as magical trickery and sorcery.² This scientific knowledge in the mantras has been

1. *Kauśika sūtra.*, 48.13-22

2. Priyaratna Ārṣ (Swāmī Brahmamuni), 1940, *Atharvavedīya Mantra-vidyā*, Gurukula Swādhyāya Manjari's 13th issue, p.1-2

classified under five heads:¹

1. *Sankalpa* or *āveśa*
2. *Abhimarśa* or *Mārjana* (Mesmerism)
3. *ādeśa* (Hypnotism)
4. *Maṇibandhana* and
5. *Kṛtyā* and *Abhicāra*.

1. Sankalpa

The mantras that speak of a vow or resolve to abjure evil, acquire elephantine strength and achieve success are examples of *Sankalpa* or *āveśa*.²

2. Abhimarśa

The ones that are designed to cause sensation in the body through touch and counselling including self-counselling for curing physical, mental and psychological ailments like memory pain, sleep disorders and depression etc. fall under the category of *Abhimarśa* or *Mārjana*.³ These are akin to the modern psycho-counselling and reiki etc. These are acknowledged even by modern medical sciences as effective therapies.

3. Ādeśa

For treating some physical, mental, and psychological syndromes ‘ādeśa or Samvaśīkaraṇa’- hypnotism etc., are methods considered quite effective for building confidence and will power. Some essences like sandal, camphor, basel (tulasi) seeds, guggulu etc., are known to be useful, if put in fire or administered as local applications and given for sniffing.⁴ Use of similar therapies like smoke, aroma and psycho-suggestions is recognised in modern days too.

4. Maṇibandhana

Maṇibandhana prescriptions are detailed in some sūktas of Śaunaka Saṁhitā of Atharvaveda. These, therefore, are known as Maṇi sūktas.⁵ These include:

1. Dharmadev Vidyāmārtaṇḍa, 2014 Vikrami, *Vedon kā Yathārtha swarūp*, Ārya Pratinidhi Sabhā, Punjab, pp. 456-490.
2. See *Atharvaveda*, 3.22.1, 6.45.1, 20.96.24, 7.58.8
3. *Ibid.*, 4.13.6, 7
4. *Atharvaveda* mantras 3.8.6, 6.111.2, 5.3.8-9, 8.1.4 describe some of these prescriptions.
5. *Maṇi* word has been used in most of the sūktas. However, there are also such sūktas where this word has not been mentioned. Even then Ācārya Sāyaṇa has accepted these sūktas as *Maṇi sūktas*. e.g. *Aśvatthamaṇi* (*Atharvaveda*, 3.6), *Śakalmaṇi* (1.29) etc.

i. *Abhāvartamaṇi* (1.29), ii. *Jaṅgiḍamaṇi* (2.4, 19.34, 19.35), iii. *Paṇamaṇi* (3.5), iv. *Aśvatthamaṇi* (3.6), v. *Saṅkhamāṇi* (4.10), vi. *Pratisaro maṇi* (8.5), vii. *Vaiyāghramaṇi* (8.7), viii. *Varaṇamaṇi* (10.3), ix. *Phālamaṇi* (10.6), x. *Darbhamāṇi* (19.28-30, 32-33), xi. *Audumbaramāṇi* (19.31), xii. *Śatavāramaṇi* (19.36), xiii. *Astrītamaṇi* (19.46).

Sāyaṇa and some other commentators have simply taken these as objects meant to be physically tied to certain parts of the body to obtain the desired results and ward off the unwanted ones. This is because of a failure to understand the real meaning of the word 'Maṇi', and the essence of mantras. Literally, *Maṇi* means a bead. Generically, the words like 'Maṇi' and 'Ratna' however, mean anything that is of special utility and value.¹ In common parlance too, praising a learned person and a poet etc., with titles such as Pandit Ratna and Kavi Ratna or Vidvad Śīromaṇi and Kavi Śīromaṇi is quite common. Atharvaveda sūktas 2.4 and 15.2 imply that meaning.² Some mantras also speak of Maṇibandhana.³ but it is suggestive of acquiring perfect knowledge and control of the qualities of the particular vegetation or substance i.e., the chemical, physical and medicinal properties thereof, and their use. Some of these do have such active ingredients as are capable of treating some ailments by just keeping them tied to the body, which although is a subject-matter of research.

The *maṇis* listed above have been classified by some scholars under two categories: (i) Āyurvedic and (ii) Political.

Āyurvedic maṇis

Āyurvedic maṇis, described in the Atharvaveda, are of five types:

(i) *Jaṅgiḍamaṇi* is a bead made of a tree-wood. According to Sāyaṇa this maṇi, crossed through with a thread of jute and energised by reciting the mantras in 2.4, 19.34 and 19.35, if tied to the body, can ward off and protect against any kind of violence,⁴ Which is ridiculous.

1. Vāman Shivrām Apte, 1996, *Sanskrit-Hindi Koṣa*, Nāg Prakāśan, Delhi, p. 846 उल्लिखित जातौ-जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते (Mallinātha) Anything best of kind.
2. *Atharvaveda*, 2.4, 15.2 etc. sūkta.
3. The application of *badhnāmi*, *badhnāt* etc. in relevant Maṇi Sūktas.
4. 'दीर्घायुत्वाय' इति सूक्तेन कृत्यादूषणार्थम् आत्मरक्षार्थं विघ्नशमनार्थं च जङ्गिडाख्यं वृक्षविशेषमणिं शणसूत्रप्रोतं कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्। 'दीर्घायुत्वायेति मन्त्रोक्तं

Jaṅgiḍa is a medicinal plant and its properties are known to be akin to another medicinal plant known as 'Vacā'¹ mentioned in the famous Āyurvedic treatise Rāj Nighaṅṭu. The eminent Vedic scholar Dāmodar Sātavalekar too supports this view.

(ii) *Śaṅkhamāṇi* mentioned in sūkta 4.10 and Kauśik sūtra 7.6 and 7.9 and Nakṣatra Kalpa 17 and 19 is prescribed to make a child live long and save it from drowning in a flood, if tied to the child at the time of Upanayana Sanskāra i.e., the rite of giving the sacred thread.² The same Atharva sūkta (4.10) calls the *Śaṅkha*-the conch shell 'Viśvabheṣaja' and 'Kṛśanaḥ', like worms etc. It also mentions '*Hiraṇyajāḥ Śaṅkhaḥ*' that refers to gold+*Śaṅkha bhasma*- the burnt ashes of the two substances. All these are commonly used by the Āyurveda to treat several diseases like general debility, mental weakness and discorders, and digestive and geriatric ailments.

(iii) *Śatavāramāṇi* (19.36) is a medicinal plant. Its root, Śatavāra that has hundreds of auxiliary roots, is of special medicinal value. It is also useful as an anti-oxidant and for enhancing potency. Kauśik and Sāyaṇa suggest tying the *māṇi* thereof, for those whose progeny do not survive. Interestingly, Sāyaṇa himself acknowledges it as a medicine.

(iv) *Vaiyāghramāṇi* is to be made of wood of any ten of the twenty trees- *guggulu* (*Boswellia serrata*, Roxb), *jāmuna*, *kabīlā*, *strak*, *baṇa*, *sirasa*, *varaṇa*, *bela*, *jaṅgiḍa*, *kuṭaka*, *gṛhya*, *galāgala*, *bet*, *śimbala*, *sipuna*, *tinaśa*, *araṇikā*, *aśmayokta*, *tunyu* and *pīta dāru*. As per Kauśik and Sāyaṇa, covering it with shellac wax and gold, reciting the mantra and tying it to the body can cure dreaded chronic diseases like tuberculosis (*yakṣmā*). All these trees are known as *śānta vṛkṣaḥ*, various parts of which are used in Āyurveda for making several concoctions and other

बध्नाति' इति सूत्रम् (कौशिक गृह्यसूत्रम्, 5.6)। तत्र 'जङ्घि-डोऽसि' इति प्रथमद्वितीयाभ्यां (19.34-35) सूक्ताभ्यां 'वायव्यां वातवात्यायाम्' इति (नक्षत्रकल्प, 17) विहितायां वायव्याख्यायां महाशान्तौ जङ्घि-डवृक्षनिर्मितं मणिं बध्नीयात्।

1. Kapildev Dwivedi, *Atharvaveda kā Sānskritik Adhyayana*, first edition, Vishvabhāratī Anusandhān Parishad, p. 363.
2. 'वाताज्जातः' इति सूक्तेन उपनयनानन्तरम् आयुष्कामस्य माणवकस्य शङ्खमणिं संपात्य अभिमन्त्र्य बध्नीयात्। तदुक्तं कौशिकेन। 'उपनयनम्' (कौशिक गृह्यसूत्रम्, 7.6) प्रक्रम्य 'वाताज्जात इति वृक्षम्' इति (कौशिक गृह्यसूत्रम्, 7.9) 'वारुणीं जलभये' (नक्षत्रकल्प, 17) इति विहितायां वारुण्याख्यायां महाशान्तौ शङ्खमणिबाधनेऽपि एतत् सूक्तम्। उक्तं नक्षत्रकल्पे। 'वाताज्जात इति शङ्खं वारुण्याम्' इति (नक्षत्रकल्प, 19)

forms of medicine to treat asthmā, T.B., diabetes etc. Sātavalekar translates *vaiyāghra* as the castor plant, especially the red castor,¹ the seeds and oil of which are commonly and effectively used to cure chronic constipation etc. The literal meaning of the word *vaiyāghra* is the tiger or the wolf that suggests that the medicines made from these plants attack the diseases like a tiger or wolf.²

(v) *Aśvatthamaṇi*, suggests Sāyaṇa, is mentioned in the sūkta 3.6. One finds that there is no such word in any mantra of this sūkta. He suggests that a bead of the 'peepul'- *ficus religiosa*-growing on the branch of a 'khair'- *kattha* tree energised with the mantra be thrown in a flowing waters of a river and also tied to the human body to kill an enemy or adversary. Dāmodar Sātavalekar³ and Viśvanāth Vidyānkār⁴ say the *Aśvattha* means a hero and a commander and the robust benevolent tree *Aśvattha* is used only as a symbol or a poetic simile.

Political Maṇis

The so-called political '*maṇis*' are funny dispensations and devices proposed by Sāyaṇa etc. for political gains. They declare that the aims like personal and national strength and control over and annihilation of the enemies can be achieved by simply making beads from the wood of various trees, metals and other substances, dipping them in curd and honey etc. on particular moon days of the lunar month for a prescribed period of three days or so, energising these with the mantra-chants and tying them to the specified body limbs!⁵ According to them *Parṇamaṇi* made of *dhāka* or *palāśa*, '*Pratisaramaṇi*' of *tilaka* plant, *Abhīvarta* of gold, *Varaṇamaṇi* of Varana tree, *phālamaṇi* of the *kattha* or *khadir* tree,

-
1. व्याघ्र एव वैयाघ्रः (स्वार्थेऽण्) *Āpte koṣa*.
 2. *Ibid.*, p. 269
 3. Dāmodar Sātavalekar, *Atharvaveda kā Subodh Bhāṣya*, Swādhyāya Mandal, Paradi, p. 30
 4. Vishvanāth Vidyānkār, *Atharvabhāṣya*, the translation of तानश्वत्थ निःशृणीहि शत्रून् वैबाधदोधतः। इन्द्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च। *Atharvaveda*, 3.6.2
 5. 'आयमगन् पर्णमणिः' इत्यनेन सूक्तेन तेजोबलायुर्धनादिपुष्टये पलाशवृक्षमणिं वासितं कृत्वा संपात्य अभिमंत्र्य बध्नीयात्। तथा च सूत्रम्। आयमगन् (3.5) अयं प्रतिसरः (8.5) अयं मे वरुणः (10.3) अरातीयो (10.6) इति मन्त्रोक्तान् वासितान् बध्नाति। इति (कौ. 3.2) उक्तवासितशब्दार्थः

and 'Darbhamaṇi' of 'darbha' grass, could be used as arms and means to strengthen, protect and defend persons as well as nations.

Eminent scholars like Swāmī Dayānanda Saraswatī, Vishvanāth Vidyālakār, Dāmodar Sātavalekar and Ācārya Priyavrata¹ etc. have invoked the numerous adjectives mentioned in these very sūktas extolling the qualities and qualifications of these maṇis to suggest that in the political context, these terms refer to certain posts, positions, appointments, certificates, medals, important valuable documents like treaties and titles etc. *Parṇa* literally means a paper, a document, and also a ballot. *Pratisara* connotes the counter or defence; *Abhīvarta* is surrounding or fortifying or laying siege; *Astrta* is the invincible; *Varaṇa* is a selection or an election or an appointment; *Phāla* is the implement used for ploughing land for cultivation and maṇi, the valuable products thereof simply mean all agricultural produce; *Darbha* is naturally growing grass and also implies superiority or suzerainty. Some of these are also the names of trees and plants having medicinal and other uses. These include *Dhāka*, *Varana*, *Talaka*, *Darbha* etc. A detailed and concerted study is warranted to decode their rational meanings and relevance in various contexts.

Many Vedic terms, it must be understood, have multiple meanings. Take for example, words like *uttama auśadhīnām* (good medicines), *vyātraḥ śvapadām iva* (the one who acts and moves like a wolf or a tiger), *śatruḥ* (killer of the enemy), *spatnahā* (remover or vanquisher of the jealous), *sapatnaksyanaḥ* (destroyer of the jealous), *avārayanta* (elected or selected or granted), *vārayiśyate* and *avīvaran* (picked up or appointed), *jātau* (born), *sapatnadambhanam* (suppressing or arresting or confining the adversary), *dviśastapanam hr̥daḥ* (horrifying ill-will or one with ill-will), *śatrūnām tāpayan manaḥ* (disheartening or demoralising the enemy), *dharma iva*, (doing one's duty religiously), *durhārdānām* (suppressing the ill-intentioned, bad or criminal people and tendencies), *tanūpānam* (protector and saviour of life, property and dignity)- Unless the *yaugic* or *dhātvic* i.e., generic meanings and nuances, the best guide to which is offered by Yāskācārya in his great treatise *Nirukta*, are properly comprehended, the various meanings and

1. Priyavrat Vedavācaspati, 1990, *Veda aur uskī Vaijñānikatā*, Śraddhānand Anusandhān Prakāśan Centre, Gurukula Kāngri ishwaividyalaya, Haridwar, p. 360

implications thereof cannot be appreciated. Once this is done, it turns out that the words have a meaningful relevance to physical, personal, social, political, psychological and spiritual life. These words then represent and help distinguish between the protective, supportive and positive virtuous features, elements and tendencies on the one hand and disturbing, impeding, deviating, diversionary, negative, adversary and evil ones on the other.

The Vedas impart a knowledge and wisdom that impels and helps humanity to discern and distinguish between the two. consolidate the positives and do away with or purge the negatives to achieve excellence at all levels. The crux, however, is the human endeavour to improve oneself and ultimately attain the Truth, which is absolute positivity. There can be no short cuts or tricks as suggested by the Tāntrics, which if adopted, only demean and degrade any entity, individual or society. The Veda mantras, including those of the Atharvaveda are a wonderful key to these discernments and as such are the means as well as the end in themselves. Making them subservient to mundane cravings is nothing but perversion and sin of the highest order.

5. *Kṛtyā and abhicāra*

The practices called *Kṛtyā* and *Abhicāra* too have been misconstrued and misused by the Tāntrics and scholars of Kauśik's and Sāyaṇa's ilk. The word *Kṛtyā* is derived from the root *Kṛñā hinsāyām* simply meaning to cause violence; while *Abhicāra* means entering the body of the enemy, the adversary. These are meant to suppress and purge the negative elements and tendencies by diligently identifying and intimately understanding them. These negative elements could be the ones that afflict the human body, the mind, the society, the body politic, or the nation, at the mundane or the spiritual plane. Actions include, gathering secrets of the enemy through intelligence and adopting measures to weaken and annihilate the adversary and anti-social elements. All such elements, enemy designs and or infectious diseases etc., are to be purged. Atharvaveda speaks of such treatment in the following words:

*Yattvābhiceruḥ puruṣaḥ svo yadaraṇo janaḥ, Unmocana-pramocane ubhe vācā vadāmi te.*¹ Meaning: If you personally or any of your people are affected or infected, I would tell you about both types of purging- *unmocana* and *pramocana*.

1. Atharvaveda, 5.30.2

(*xxii*)

This is a clear hint at things like vomiting, purging and other procedures of detoxification used in almost all therapies. Generically, it may also mean sanitising the society, the administration and the nation, of the unwanted elements. This is another example of Vedic mantras saying things in an indicative and condensed manner that can be applied to a multiplicity of contexts including the spiritual ones.

Atharvaveda stands indisputably at par with the other three Vedas in vintage, value, authority and status. There is a need for a full fledged, deeper, systematic and comprehensive study and presentation of all the Vedas to bring out the real essence of Vedic knowledge to benefit the whole humanity. Scholars must come together and continue to decode and present, the true 'Veda' of the Vedas.

-Dinesh Chandra Shastri



दैवीं नावमारुहेम स्वस्तये

-स्व. पं. राजवीरः शास्त्री

–विश्वस्मिन्नपि विश्वे को मानवः स्याद् यो न स्यात् स्वस्तिकामः। ‘स्वस्ति= सु+अस्ति’ इत्यनेन विज्ञायते स्वस्तिशब्दे लौकिकं पारलौकिकं च सुखं गृह्यते। महर्षि दयानन्देन स्वीयवेदभाष्ये स्वस्ति शब्दो विशदय्य एवं व्याख्यातः—

- (1) स्वस्तये = सुखाय कल्याणाय च। (ऋ. 1/1/9)
- (2) स्वस्तिम् = सुखं शान्तिं वा। (ऋ. 6/2/11)
- (3) स्वस्तिः = स्वास्थ्यम्। (ऋ. 3/38/9)
- (4) स्वस्तये = ऐहिकपारमार्थिकसुखाय। (वेदभाष्यनमूनाङ्के)
- (5) स्वस्तये = सब दुःखों के नाश के लिये। (आर्याभि. 2/15)
- (6) स्वस्तिभिः = कल्याणकरैः कर्मभिः। (य. 20/54)
- (7) स्वस्तिभिः = विद्यादिदानैः। (ऋ. 7/35/15)

एवं यो मानवः शाश्वतसुखं, कल्याणं (मोक्षम्), स्वास्थ्यं, परमां शान्तिं, पुण्यकर्माणि, विद्यां च कामयते, स नित्यं स्वस्तिकामः। परं स्वस्तिकामैरपि स्वस्तिर्नोपलभ्यते इत्यत्र को हेतुरित्यत्र जिज्ञासायां सततमन्वेषणायाञ्च यदा शान्तमनसा निष्पक्ष बुद्ध्या च विचारयामस्तदा महान्धकारघोरवीथिकासुपथभ्रष्ट मानवेन दीपकप्रकाशमिवाशान्त-संसारे भौतिकपदार्थेषु सुखलालसयाटाट्यमानैर्जनैर्मरु-सिकता-पतितमरीचिकासु जलभ्रान्तिमिव सुखभ्रान्तिरिति निर्भ्रान्तं विज्ञायते, तदानीं वेदज्योत्स्नैव मानवान्तःकरणगुहानिहिति निबिडान्धकारमपोह्य सन्मार्गं दर्शयति, दिनकरप्रकाशेन विकसितकलिकास्विव च मानव-मनः प्रसूनानि च प्रसन्नानि विकसितानि च करोतीति निश्चप्रचम्। ‘असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय इति वेदानुसारिण आस्थावन्तः श्रद्धालवो जना अनवरतं सततं प्रार्थयन्ते परेशम्।’

परमद्य विश्वमपि जगद् अशान्ताङ्गारेषु दंदह्यमानं विकरालशस्त्रास्त्रविभीषिकासु संत्रस्तं विपुलधनराशिवद् भौतिकसाधनसम्पन्नं चापि सुखशान्तिभ्यामकिञ्चनम् इव दरीदृश्यते। अद्य भौतिकविज्ञानसमृद्धिर्न सम्पूरयति मानवसमृद्धतृष्णां न च ददाति शाश्वतशान्तिम्। अद्यतनो मानवो विज्ञानबलेनापारसमुद्रान् मुद्रा सन्तरति, नभस्तलानि विदार्य लोकलोकान्तरेषु

परिभ्रमति विमानादिद्रुतगामियानैः, कस्मिन्नपि च देशे घटितघटना विश्वं जगत् परिवारमिव प्रभावितं करोति। सहस्रकोशदूरस्थितजनस्य भाषणं सचित्रं निकटस्थितस्येव श्रोतुं शक्यते, शल्यक्रियाविज्ञानेन नवाविष्कृतौषधिजातैश्चासाध्या शारीरिकरोगा समूलमुन्मूल्यन्ते, दूरप्रहारसमर्थैः शास्त्रास्त्रैश्च शत्रवो विनाशयितुं शक्यन्ते। भौतिकधन-धान्यसमृद्धेस्तु कथैव का? ये पुरा धनाभावेन पीड्यन्ते स्म, धान्याभावेन बुभुक्षिता एव म्रियन्ते स्म, निवासगृहाणामभावेनेतस्ततः संपत्यमाना आसन्, ते अद्य विपुलधनराशिना सम्पन्ना सन्तो गगनचुम्बि-अट्टालिकासु विशालतमभवनेषु च विविधालंकारविभूषिता निवसन्ति। पुनरपि आधि-व्याधिभिर्मुक्ताः शाश्वतशान्तिंभजन्ते सन्तीति न कोपि कथयितुं प्रभवति। किमत्रकारणमिति विचारे वेदस्योक्तिरियं सत्या तथ्या च प्रतिभाति—‘हिरण्मये'न पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।’ (यजु. 40.17) अर्थात् भौतिकपदार्थेषु क्षणिकमेव सुखं न शाश्वतम्। भौतिकपदार्थेषु मनोहारियद्रूपं तदेवं संभ्रामयति मानवान्। भौतिकपदार्थाः साधनमात्रमेव न तु साध्यम्। ‘भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः’ इति महात्मनो भर्तृहरेरुक्तिर्नितरां सत्या। ‘न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति’ इति भगवतो मनोरुपदेशः प्रशिक्षयति सन्दिशति च मानवान् सदा यद् ‘यथा यथा वयं भौतिक पदार्थेष्व्वात्मनस्तृष्णापूर्तये प्रयतिष्यामहे तथा तथा तृष्णा अतितरां हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धतेतमाम्।’

कथन्तर्हि स्यात् स्वस्ति-प्राप्तिः? इत्यत्रादि वेदेतर-साम्प्रदायिनो नाल्पसम्भ्रान्ताः। कश्चिद् वदति ‘ईसामसीह’ विश्वास एव स्वस्तये सत्यः पन्थाः, अपर आचष्टे-‘मूसा’ एवेश्वरप्रहितदूतः, तमन्तरा न दुःखमोक्षः। इतरे आचक्षते कलौयुगे मूर्तिपूजैव भव बाधा निराकृत्य मानवान् मोक्षयति, गंगादिषु तीर्थस्थानेषु च स्नात्वा स्वर्गप्राप्तिरित्याद-योऽनेके मतवादिनः परस्परविरोधं कुर्वाणं विवदन्ते सततम्। आधुनिकयुगस्य परमोद्धारक-महर्षिदयानन्देन पारिवारिकमोहजालं विच्छिद्य, योगजिज्ञासया वनेषु पर्वतोपत्यकासु विहृत्य, वैदिकवाङ्मयं च सम्यङ् निर्मथ्य सारभूतो यः पन्था निर्दिष्टः स न केवलं सार्वभौमधर्मोऽपितु समस्त जन कल्याणकरः। अथ तस्यर्षे-निर्वाण-शताब्दिमहोत्सवावसरे यदि वयं महर्षिनिर्दिष्टमोक्षमार्गमनुसरामः, तदीयगुणांश्च गायन्तः तं सन्मार्गं विश्वस्य पुरतः प्रस्थापयामस्तर्हि ध्रुवं कल्याणं शाश्वतशान्तिप्राप्तिश्चेति मतम्।

स्वस्ति पन्थाः- भगवता दयानन्देन वेदोदधिं मन्थयन् यत् सारभूतं निश्च्योतितम् तत्सर्वं स्वस्तिवाचनमांगलिकमन्त्रं निर्वाचनेन संज्ञायते। तत्रत्य एको मन्त्रार्थ एव स्थालिपुलाकन्यायेन पर्याप्तो परीक्षण-दक्षां महर्षिप्रज्ञां सन्दर्शयितुमिति कृत्वा स एव प्रस्तूयतेऽत्र-

दैवीं नावं स्वरित्रामनांगसुमस्त्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये॥

(ऋग्वेद 10 मं., 63 सू., मं. 10)

यथा अगाधोदधौ नावादिना सौकर्येण पारं गन्तुं शक्यते, तथैव भवाम्बुधौ निमग्नान् जनान् तारणाय= जन्म मरणपरम्परामुच्छिद्य मोक्षमधिगन्तुं दैवी नौः समर्था। केयं दैवी नौरिति पिपृच्छायाम् अयं मानवशरीर एव दैवी नौः। परं सा विशिष्टा स्यान्न सर्वजनसामान्या। देवानामियं दैवी, देवेषु दिव्यगुणेषु भवा दैवी देवानां विदुषामियं दैवीति व्याकरणधिया दैवीपदार्थाः। इयं मानव तनूरेव दैवी तरणिर्यदा भवति, न तु देवेतरासुरी, तदा स्वस्तिप्राप्तिः। देवाश्चात्र के सन्ति? इन्द्रियाण्येव देवाः, यथा वेदे चाप्युक्तम्—

नैनद् देवा आंजुवन् पूर्वमर्षत्॥ (यजु. 40।4)

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या॥ (अथर्व. 10.2.31)

एतदादिषु मन्त्रेषु देवपदेनेन्द्रियाणां ग्रहणम्। क्वचित्तु 'ऋषिर्दर्शनात्' प्रमाणेन रूपादि विषयाणां प्रत्यक्षकरणात् 'सुप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे' (यजु. 34.55) इत्यादिषु मन्त्रेषु ऋषिपदेनेन्द्रियाण्युच्यन्ते। इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः पापाय पुण्याय च प्रवहति। यदा पापाय, तदा आसुरी; यदा पुण्याय तदा दैवी, यदा च मध्यवृत्तिस्तदा मानवी नौर्भवति। देवपदस्य कानिचिन् निर्वचनानि प्रस्तुतविषयं सुस्पष्टं करिष्यन्तीति प्रदर्शयन्ते—

सत्यं वै देवा अनृतं मनुष्याः। (शतपथ 1।1।1।4)

विद्वांसो हि देवाः। (शतपथ 3।7।3।10)

परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति॥ (गोपथ पू. 2।2।1)

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा॥

(निरुक्त. 7.4.2)

एभिः शास्त्रीयप्रमाणैर्ज्ञायते—देवाः सत्यप्रिया भवन्ति, 'अनृतमसत्यम् अविद्यां च परिहृत्य सत्यं= सत्सुभवं परमेश्वरमेव वरणीयं मन्यन्ते न भौतिकविषयान् अविद्या नेत्री सर्वक्लेशानामिति महर्षिव्यासवचनमुरीकृत्य देवा विद्याप्रिया भवन्ति। देवाश्च परोक्षं परिणामं विज्ञाय कार्याण्यारभन्ते, न तु विषयासक्त्या। अपरञ्च देवाश्च दानशीला यज्ञीयभावनोत्प्रोता भवन्ति, न तु स्वार्थपराः। एतैर्दैवगुणैः सम्पन्नानीन्द्रियाणि स्वस्तये प्रभवन्ति।'

दैवी नौका सम्पादनाय मन्त्रोक्तोपायाः

(1) **स्वरित्राम्—** शोभनान्यरित्राणि यस्यां ताम्। अरित्रं नौयानसस्तम्भनार्थं जलगाधग्रहणार्थं वा साधनम्। तेन साधनेन नाविको नावं लक्ष्यं प्रति संचालयितुं समर्थो भवति। अस्मिन् मानवशरीरे स्वरित्रं किम्? मन एवारित्रं परमम्। तथा चोक्तम्— 'बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठो. ॥3.3॥' मनश्चान्तःकरणम्; मनो निगृहीता—नीन्द्रियाणि विषयानुवर्तन्ते नान्यथा। वेदे तु 'सुषारथिरश्वानिव यमनुष्यान्नेनीयते'

(यजु. 34।6) मन एव शरीरयानस्य सुसारथिः प्रोक्तः। लौकिकयात्रां कर्तुं जनाः सदा वाञ्छन्ति यद् यान- सारथिः सुशिक्षितो दक्षश्च स्यात्। यदि कदाचिन् मद्यं पीत्वा यानं चालयेद् अथवा सुशिक्षितो न स्यादल्पबुद्धिर्वा भवेत्तर्हि वयं कदापि तस्य याने प्रस्थातुमुद्यता न भवामः। किमत्र कारणम्? एवंविधः कुसारथियानं सन्मार्गे नेतुं न समर्थः, कदाचिद् यानमपरयानेन दुर्घट्य प्राणहानिं च कुर्याद् इति भिया नाभिलषति कश्चिद् यात्री कुसारथिम्। परन्तु कदापि मानव नौका-सारथिविषयेऽपि चिन्तयामो न वा? अस्याः सारथिः कीदृशः? सुशिक्षितोऽअशिक्षितो वा? विषयरूपमद्यं पीत्वा तु नोन्मत्तः? जन्म-जन्मान्तरीयकुत्सितसंस्कारग्रस्तः कथं सन्मार्गेण प्रापयिष्यति मानवलक्ष्यम्? अन्ये सारथिनस्तु नक्तंदिनं कार्याणि न कर्तुं समर्थाः, मनस्तु- **‘यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति’** (यजु. 34/1) इति श्रुत्यनुसारं रात्रौ दिने च कदापि न स्वपीति, सदैव कार्यरतं भवति। **‘यदजिरं जविष्ठं’** (यजु. 34/6) न च कदापि शरीरेण सह जीर्णतामेति, अतिवेगवच्च। तदेव सुशिक्षितं नियन्त्रितं च मोक्षं प्रापयति, अन्यथा नानाविधयोनिषु दुःखाम्बुधौ प्रहत्य सततं दुःखापयति। उक्तं चापि- **‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।’** अतः स्वस्तये स्वरित्रा दैवी नौका करणाय मनोनियन्त्रणं सुशिक्षितमपरिहार्यम्। तच्च मनः **‘मनः सत्येन शुध्यति’** सत्याचरणेन सत्येन=सत्सु व्यापकेश्वरस्योपासनेन प्राणायामाभ्यासेन च फेनिलेन मलिनवस्त्रमिव शोधनीयं सुशिक्षाभिर्जन्म-जन्मान्तरीयवासनाश्च दग्धबीजकल्पा मनोगता सम्पादनीयाः, तदैव स्वरित्रा नौका स्वस्तये सम्पत्स्यते।

(2) **अनागसम्-** न विद्यते आगोऽपराधो यस्याम्= अविद्यमानापराधां नावम्॥ या दैवी नौका सा निष्पापा सत्येव स्वस्तये प्रभवति। अस्यां दैव्यां नावि त्रिविधा चेष्टाः प्रवर्तन्ते- मानसिकी, वाचिकी, शारीरिकी च। ताः सर्वा एव पापदोषशून्या यदा भवन्ति तदा पुण्यमयी दैवी नौका जायते। आसु एकया द्वाभ्यां शुद्धापि न शुद्धा, अशुद्धपात्रे निक्षिप्तजलमिव। महर्षिमनुना मनोवाक् तनूनां पापचेष्टाः परिगणयन् लिखितम्-

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्।

वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्॥ (मनु. 12/5)

अर्थात् परद्रव्येषु लोष्टवद् भावं परिहृत्य परद्रव्याणि हर्तुमेव सततं चेष्टा करणम् परोपकारभावनां परित्यज्य स्वार्थभावनया विद्वेषभावेन वान्येषां हानिकरणायैव विचारकरणम्, धनस्य रूपस्य पदस्य शक्तेश्चाहंकार बुद्ध्या मिथ्यानिश्चयकरणम् एतत् त्रिविधं मानसं पापम्। संस्कृते पापस्यैकं नाम ‘मनसिजम्’। पापस्यादौ जन्म मनसि भवति। अतः परद्रव्येषु लोष्टवद्भावनया, वसुधैव कुटुम्बकमिति परोपकारवृत्त्या, भौतिकी संपत् क्षणिकीति विचार्य परमेश्वर-ध्यानेन च त्रिविधा मानसिकी पापात्मिकयो वृत्त्य परिहर्तव्याः। अन्यच्च-

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः।

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्॥ (मनु. 12/6)

अर्थात् वाचिकी पापवृत्तिश्चतुर्विधा भवति, पारुष्यम्=माधुर्यवृत्तिं त्यक्त्वा कठोरभाषणम्, सत्यां सुनृतां वाचं न कृत्वा मिथ्याभाषणम्, ईर्ष्यावृत्तिमाश्रित्य परहानिं विचारयता परतिरस्कारबुद्ध्या वा पैशुन्यकरणम्= परोक्षे सत्यासत्यमिश्रवचनानि वाचोच्चारणम्, प्रमत्तप्रलापमिवासम्बद्धाधिकभाषणम्। एताः पापात्मिकाश्चतुर्विधा पापवृत्तयो वाचः।

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्॥ (मनु. 12/17)

अर्थात् शरीरिकी चेष्टा त्रिरूपेण पापात्मिका भवति। अपृष्ट्वाऽन्येषां पदार्थानां ग्रहणम्=आत्मसात् करणं वा, क्रूरकर्माणि कुर्वता प्राणिनां हिंसाकरणम्, वैरबुद्ध्या वा पीडाप्रदानम्, ब्रह्मचर्यव्रतं न परिपाल्य वेदादेशमुल्लंघ्य परस्त्रिषु कुदृष्ट्या विलोकनं व्यभिचरणं वा, एवं चौर्यवृत्तिः, हिंसावृत्तिः, व्यभिचारवृत्तिश्च शरीरेण पापाया। एतत्त्रिविधां पापवृत्तिं सर्वथा परिहृत्य यदा मनः, वाचं, शरीरञ्च परिशुध्यति तदेयमनागसी निष्पापा दैवी नौका स्वस्तये प्रभवति।

(3) **अस्त्रवन्तीम्-** छिद्रादिदोषरहिताम्। यथा समुद्रादिषु यात्रायै या नौः, सा छिद्ररहितैव पारं नयति। अन्यथा छिद्रैर्जलवृद्ध्या निमज्जयति यात्रिणश्च प्राणवियोगं कृत्वा मारयति। तथैव च मानवशरीरे यानि नेत्रादीनि तान्येव महच्छिद्राणि। एतैरेव बाह्यविषयवत्य आपोऽन्तःप्रविशन्ति। आत्मा-सारथिनं च विषयासक्तं विधाय पशुमारं विषयाम्बुधौ निमग्नं कुर्वन्ति। संस्कृते शरीरे खनित्वेव निर्मितानि विधात्रेति कृत्वा खानीन्द्रियाण्युच्यन्ते। उपनिषत्सु तु 'इन्द्रियाणि हयानाहुः' इत्युक्त्वा रथेऽश्वानिव शरीर इन्द्रियाणि प्रोक्तानि। एतानि सुसारथिना नियन्त्रितानि तु रथिनं यथोद्दिष्टं प्रापयन्ति, अनियन्त्रितानि च गर्त्तादिषु निपात्य मारयन्ति। एतेषां संयमः परमावश्यकः। अत एव तपसो लक्षणं कुर्वता प्रोक्तम्= 'मनस इन्द्रियाणां च संयमः परमं तपः।' महर्षि मनुना चोक्तं सत्यमेव-

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति॥ (मनु. 2.68)

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम्॥ (मनु. 2.74)

अर्थाद् इन्द्रियाणां विषयेष्वासक्त्या जीवात्मा दूषितो भवति, सन्नियम्य च सिद्धिं प्राप्नोति। इन्द्रियाणि चापि सर्वाणि निगृहीतव्यानि। एकस्य चाप्यसंयमेन सिद्धिर्दुर्लभा।

यथा सच्छिद्रं घटं कियदपि जलेन पूरयेत् स रिक्त एव भवति, एवं एकेनापीन्द्रियेण सच्छिद्रेण सतान्येन्द्रियसंयमोऽपि निरर्थको भवति। संस्कृतकविना कियच्छोभनं प्रोक्तम्—

कुरङ्ग-मातङ्ग-पतङ्ग-भृङ्ग-मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च॥

अर्थात् पशु-पक्षिणामुदाहरणानि प्रदाय जनान् शिक्षयति, यल्लोके वयं प्रत्यक्षं पश्यामः, पशु-पक्षिण एकैकेन्द्रियेण वशीभूता स्वजीवनं जारयन्ति मृत्युं च प्रान्नुवन्ति। तद्यथा कुरङ्गः (मृगः) श्रवणेन्द्रियेण वशंगतो व्याधेन जालनिगडितो भवति। मातङ्गः (गजः) स्पृशेन्द्रियेण कोमलशाद्वलं विलोक्यात्मानं गर्ते निपातयति परहस्तगतश्च भवति। पतङ्गो रूपेन्द्रियासक्तः स्वयमेव वह्नौ ज्वलति। भृङ्गो घ्राणेन्द्रियासक्तः कमलपुष्पदलैर्निबद्धः सन् विस्मरति स्वजीवनं, गजादिपशवश्च जलादिपानाय आगत्य सभृगं पुष्पं मुखग्रासं कुर्वन्ति। मीनश्च रसनेन्द्रियवशीभूतो जालनिगडितो भवति। यदि पशवः पक्षिणश्चैकैकेन्द्रियेण वशंगता पूर्वोक्ता दुर्दशां लभन्ते, तर्हि मानवस्य पञ्चेन्द्रियविषयासक्तस्य कीदृशी दशा भवित्रीति शक्यतेऽनुमातुम्। अतो दैवीं नावमन्तरा मानवस्य न कल्याणं कदापि। दैवी नौश्च देववाच्यगुणैर्मन्त्रोक्तविशेषणैश्च (स्वरित्राम्, अनागसम्, अस्त्रवन्तीम्) विना न निर्मातुं शक्या। स्वस्तिकामैर्जीवात्मभिर्दुर्लभां मानवयोनिं प्राप्य दैवी-नौकायै सततं सावधानमनसा प्रयतनीयम्। महर्षि वेदव्यासेन चापि गीतायां श्रीकृष्णोपदेशं काव्यरूपेण निबध्नता सत्यमेव निगदितम्—

दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता॥ (गीता. 16.4)

अस्माकं कर्तव्यम्

आर्यबन्धवः! अद्य वयं महर्षिनिर्वाणशताब्द्यामत्र एकत्रिता महर्षियशोगाथां गायामो जयजयकारैश्च तन्नामोद्घोषयामः। किमु नाम ग्रहणादेव महर्षियशोगाथा प्रसरिष्यति सर्वत्र दिग्दिगन्तरेषु। 'फलं केतकीवृक्षस्य यद्यम्बुप्रसादकम्। न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति।' यथा ब्रह्मर्षिविरजानन्दस्य दीक्षा महर्षिदयानन्दः शिरोधार्यकृत्वा यावज्जीवनं विकटानि कष्टानि सोढ्वा समस्तभौतिकसुखानि त्यक्त्वा चासिधारात्रतमपालयत् गुरुवर्यस्य दीक्षा च न व्यस्मरत् कदापि, तथैव यदि वयमात्मानं महर्षेः शिष्यमभिमन्यामहे, आत्मानञ्च तदनुयायिनमुद्घोषयामस्तर्हि महर्षिः कार्याणि करणीयानि भविष्यन्ति। महर्षिवर्यो वेदज्योत्स्नामादाय ब्रह्मचर्य-योग शक्त्या परेशोपासनया च सकलमतमतान्तरैः सह अकुतोभयः सन् षोडशवारं विषं पीत्वापि सततमयुध्यत्, मत-मतान्तरोत्पन्ने निबिडतमसि च पथभ्रष्टान् जनान् सत्यज्ञान-प्रकाशेन महान्धकारमपनीय सन्मार्गमनैषीत्। वयमद्य कोटिपरिमिता आर्यपदविडम्बना अपि न तदीय कार्याणि कर्तुं शक्नुमः, किमत्र कारणमिति मनाग् विचार्यताम्—

(1) वेदे चोक्तम्— ‘अग्निनाग्निः समिध्यते।’ (ऋग्. 1.12.6) प्रकाशितदीपेनापरो दीपः प्रज्वाल्यते। अद्य वयं सत्यज्ञानवन्तः, साधनसम्पन्ना, बहुसंख्या अपि मिथ्यान्धकारमपहर्तुं न समर्था भवामः। एतस्य प्रमुखं कारणं— न वयं प्रज्वलिता वैदिकज्योत्स्नामधिगन्तुं नोत्सहामहे च। अस्माकं ज्ञानस्रोत-संस्थाश्च निष्प्राणा इव दरीदृश्यन्ते। सम्पन्ना अधिकारिणश्चार्याः स्वापत्यानि गुरुकुलेषु नाध्यापयन्ति। पञ्चसहस्रवर्षेभ्यः पश्चात् महर्षिणा यल्लुप्तं ज्ञानं विज्ञानमस्माकं पुरतः प्रद्योतितं, न वयं तस्य योग्यपात्राणि। ज्ञानं विना अन्धा भ्रान्ता वा कथमात्मानमुन्नेष्यामः कथञ्च साम्प्रदायिकं तमोऽपनेष्यामः? ‘ज्योतिं मतः पृथो रक्ष धियाकृतान्’ (ऋग्. 10.53.6) इति वेदोपदेशमनुसरद्भिर्ज्ञानिस्रोतांसि गुरुकुलानि संहत्य संरक्षणीयानि, वेदज्योत्स्ना च स्वात्मनि विद्योतनीया, तदैव स्वस्तये सामाजिकी दैवी नौः सन्तारयितुं प्रभविष्यति।

(2) यद्यपि वयं प्रतिदिनं वेदमन्त्रैः परेशं प्रार्थयामहे— ‘दुरितानि परांसुव’ (यजु. 30.3) ‘युयोध्य-स्मज्जुहुराणम्’ (यजु. 40.16) परं न तस्य प्रभावोऽन्तरात्मनि। दुरितानां प्रभाव उत्तरोत्तरं वर्धतेतमाम्। क्वचित् आर्यसमाजेषु मिथो वैमनस्यमधोगमयति, क्वचित् पदलोभमकरो निगलयति सामाजिकसदस्य-मत्स्यान्, क्वचिच्च धनवैभवमेव अधिकृत्यावनमयति विद्वज्जनान्। लोकैषणावशवर्तिनश्चनेतारः परस्परमेवं विवदन्ते, ईर्ष्यावृत्त्या मिथो जिघांसन्ति कलहायन्ते च पददलयन्ति चान्योन्यान् यथाशक्ति। ते विस्मरन्ति यत् ‘त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्।’ एवं पदलोभः, ईर्ष्यावृत्तिः, विद्यापेक्षया धनस्य सम्मानं, ज्ञानज्योत्स्नाया अभावः, एतदादीनि दुरितानि यावदार्येषु विराजन्ते, तावदुन्नतेराशामात्रमेव। ‘अजर्यमार्यसंगतम्’ इत्युक्तिः प्रलापमात्रञ्च। स्वप्नमात्रञ्च महर्षिनिर्दिष्टकार्याणां पूर्तिः। अतः स्वस्तये सामाजिकी नौका निष्पापा सम्पादनीया।

(2) अस्त्रवन्ती— यथा समुद्रे छिद्ररहिता नौः पारं नयति निर्बाधम्, तथैव सामाजिकी नौका अस्त्रवन्ती स्यात्। एतदर्थं छिद्रानामभावोऽपरिहार्यः। छिद्राश्च के सन्ति—सामाजिकनियमानां श्रद्धया न पालनम्। दूरदर्शिमहर्षिणा सामाजिकी व्यवस्थामच्छिद्रां विधातुं दशनियमाः सुपरीक्ष्य निर्धारिताः। तेषु नियमेषु द्वौ नियमौ विशेषेणावधेयौ। काऽपि संस्था स्यात् परस्परविचारभेदः सर्वत्र सम्भवति। एकत्र स्थापितानि पात्राणि परस्परं टनटनायन्त अपि। ‘विचारभेदे सति संघटने छिद्राणि जायन्ते, तेषां पूर्तिः कथं स्यात्?’ महर्षिणा स्वस्तिपन्थाः प्रदर्शितः— ‘सत्यं के ग्रहण करने और असत्यं के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।’ सत्यं परस्परं स्नेहरज्जुमिव निबध्नाति, असत्यं विघटय्याविश्वासं जनयति। सत्यासत्यस्य निर्णयो निष्पक्षबुद्ध्या न चिराज्जायते। महर्षिणा तु विधर्मिणां मनस्सु सत्यबलेनैवाटलविश्वासः प्रकटितः, किं वयं तस्य शिष्याः परस्परं विश्वासयितुं सत्येन न समर्थाः? अपरश्च नियमः— ‘सब मनुष्यों को सामाजिक

सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये।' अयं नियमः संघटनं विशेषेण दृढयति परिपुष्णाति च। परमद्यार्येषु स्पष्टमस्य विरोधः। अधिकारिणां व्यवहारस्त्वतो विरुद्धस्ते पक्षापक्षमात्सर्यग्रस्ता विपक्षभूतानां विचारानपि श्रोतुं नेच्छन्ति। स्वपक्षभूता दोषवन्तोऽपि निर्दोषाः, विपक्षभूताश्च निर्दोषा अपि सदोषा इति महती साम्प्रदायिकी वार्ता समाजान् सकलान् विकलयति विदलयति च। चित्रमेतद् ये मत-मतान्तरान् समूलमुन्मूलयितुमुद्यतास्त एव स्वयं सम्प्रदाय-मकराक्रान्ता जाताः। महर्षिस्तु मानापमानरहितो भूत्वानेकधा विकरालविषमपात्, पाषाणखण्डानि मुदा सोढवान्, परन्तु केनचित् सह स्वार्थवशविरोधं नाकार्षीत् सिद्धान्त-समन्वयं च न चकार केनापि सह। परं वयं तस्य शिष्यमन्या विपरीता नास्माकं सिद्धान्तविरोधवशविरोधः, प्रत्युत मानापमानहेतुना समाजं विघटयामः। नैतच्छ्रेयस्करम्। महर्षिनिर्वाण शताब्द्यां पुनरेकदा दीक्षाव्रतिनो भूत्वा शारीरिकीं, सामाजिकीम्, आत्मिकीञ्च दैवीं नावं स्वस्तये कर्तुं प्रयतेरन्निति मे दृढविश्वासः॥



महर्षि स्वा० दयानन्द सरस्वती की दृष्टि में याज्ञिक-कर्मकाण्ड और वेदार्थ की त्रिविध-प्रक्रिया

प्रो० रामप्रकाश वर्णा

श्रद्धानन्द वैदिक शोधसंस्थान,
गुरुकुल कांगड़ी सम-विश्वविद्यालय
हरिद्वार, उत्तराखण्ड

अवधेय है कि भगवत्पाद महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने वेदों के सच्चे अर्थों का प्रकाश करते हुए स्वकीय वेदभाष्यों एवम् अपनी ग्रन्थत्रयी (सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका) में कहीं भी यज्ञविशेष के प्रकरण में आये हुए मन्त्रों का 'याज्ञिक-प्रक्रिया' के अनुसार अर्थ नहीं किया है। अतः सम्पूर्ण आर्यजगत् के विद्वानों में यह भ्रान्त-धारणा उत्पन्न हो गयी है कि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती 'ब्राह्मण-ग्रन्थों' एवं 'श्रौतसूत्रादि' ग्रन्थों में जिस कर्मकाण्ड का उल्लेख प्राप्त होता है, उसको स्वीकार नहीं करते थे। परन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं। यतो हि उनके ग्रन्थों के अन्तःसाक्ष्यों से इस भ्रान्ति का स्वतः ही निवारण हो जाता है। तद्यथा -

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती स्वग्रन्थों में जब भी और जहाँ भी यज्ञों का निर्देश करते हैं, वहाँ सर्वत्र 'अग्निहोत्र' से 'अश्वमेध' पर्यन्त इस पदसमवाय का प्रयोग करते हैं।¹ ऋषिवर ने अपने वेदभाष्य के नमूने के अङ्क वि०सं० 1933 में प्रथम सूक्त की व्याख्या की समाप्ति पर लिखा है- "वर्गद्वयस्थैर्नवभिर्मन्त्रैरग्निहोत्राद्यश्व-मेधपर्यन्तेषु वायु-वृष्टि-जलशुद्धिप्रयोजनेषु यज्ञेषु युक्तिप्रमाणसिद्धानां कर्मणामनुष्ठानं कर्तुं योग्यमस्ति। परन्तु सूत्रब्राह्मणग्रन्थेषु यादृशो विनियोगः प्रतिपादितः सोऽप्यत्र तदुक्तरीत्या स्वीकार्यः।"² वे इस विषय को और भी अधिक विवृति प्रदान करते हुए अपने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के 'वेदविषय-विचार' प्रकरण में लिखते हैं-

क. "तत्र द्वितीयो विषयः कर्मकाण्डाख्यः, स सर्वः क्रियामयोऽस्ति।

1. द्रष्टव्य - आर्योद्देश्यरत्नमाला, रत्नं सं.- 47, रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशन- 1992॥

2. द्रष्टव्य - 'वेदभाष्य' नमूने का अंक वि.सं.- 1933, रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशन॥

- ख. स च अग्निहोत्रादारभ्याश्वमेधपर्यन्तेषु यज्ञेषु।
- ग. वेदिदृष्टान्तेन त्रिकोणचतुष्कोणगोलशयेनाद्याकारवत् करणाद् रेखागणितमपि साध्यते।
- घ. तत्र चेष्टकानां परिगणितत्वादनया गणितविद्याऽपि गृह्यते।¹

कर्मकाण्ड सम्बन्धी ग्रन्थों में 'सुपर्णचिति' नामक यज्ञविशेष के तीन प्रयोगों में 'इष्टकाओं = ईंटों का परिगणन निम्नलिखित रूप से उपन्यस्त है- 1000, 2000 और 3000 इष्टकाओं का वेदि-निर्माण में प्रयोग होता है। इन इष्टकाओं के आकार भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। ऋषिवर ने अपने 'संस्कार-विधि' नामक ग्रन्थ में गृह्यसूत्रों के द्वारा प्रतिपादित सभी 'संस्कारों', 'पञ्चमहायज्ञों' और 'शालाकर्म' आदि का सविस्तर वर्णन किया है। इसी 'संस्कार-विधि' नामक ग्रन्थ के 'सामान्य-प्रकरण' नामक भाग में ऋषिवर ने श्रौतयज्ञ-सम्बन्धी अनेक याज्ञिक-विधियों का संक्षेपतया उल्लेख किया है। यहाँ हम इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं -

- अ. हविर्निर्वाप - "ओमग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि" अर्थात् जितनी आहुतियाँ देनी हैं, उन प्रत्येक आहुतियों के लिए चार-चार मुट्ठी चावल आदि लेके।²
- ब. प्रोक्षण - "ओमग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" अर्थात् अच्छे प्रकार से जल से धोके।³
- स. यज्ञपात्र - संस्कार-विधि' के 'सामान्य-प्रकरण' में ही उक्त संस्करण के पृष्ठ 21-27 तक संस्कृतभाषा में यज्ञियपात्रों के 'लक्षण' और उनके चित्र दिये गये हैं। ये पात्र 'श्रौत-दर्शपूर्णमास' में ही प्रयुक्त होते हैं।

यदि ऋषिवर्य को उक्त श्रौत-आदि 'यज्ञ-विशेष' अभिमत ही न होते, तो वे यहाँ इन चित्रों को क्यों देते? वहीं पर उन्होंने 'अग्न्याधेय' की दक्षिणा का संस्कृतभाषा में विधान भी किया है- 'चतुर्विंशतिपक्षे.....। अग्न्याधेयस्थ 'आदित्येष्टि' का उन्होंने 'आदित्येष्टौ धेनुः' के रूप में उल्लेख किया है। तदेवं यह 'अग्न्याधेय' की दक्षिणा और 'आदित्येष्टि' सर्वथा श्रौत-अग्निहोत्रविषयक ही हैं। यदि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती को यह याज्ञिक-कर्मकाण्ड अभिमत ही नहीं होता, तो वे मेवाड़स्थ 'शाहपुरा' के राजा 'नाहरसिंह वर्मा' के यहाँ 'श्रौत-दर्शपूर्णमासेष्टि' का क्यों आरम्भ करवाते, जो कि उक्त राजा के परिवार में 'तीन पीढ़ियों' तक चलती रही?'

1. द्रष्टव्य - ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ- 56,69, रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशन॥
2. द्रष्टव्य - संस्कारविधि, सामान्य प्रकरण पृष्ठ - 21 शताब्दी सं० रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशन॥
3. द्रष्टव्य - तत्रैव॥

इत्थम् इन उदाहरणों से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी वैदिक-कर्मकाण्ड अर्थात् 'अग्निहोत्र' से लेकर 'अश्वमेधान्त', (न कि आर्यसमाजियों के 'अश्वमेधादिकयज्ञ') श्रौतयागों का अनुष्ठान यथावत् स्वीकार करते थे। इतना ही नहीं उनकी 'संस्कारविधि' के 'सामान्य-प्रकरणस्थ' लेख से यह भी अनुमित होता है कि वे 'गृह्यकर्मों' के समान ही 'श्रौतयागों' की विधि भी लिखना चाहते थे। उनकी 'संस्कार-विधि' का जो 'सामान्य-प्रकरण' है, वह 'गृह्य' तथा 'श्रौतकर्मों' का मिला-जुला सा रूप है। यदि ऐसा नहीं है, तो-उनके द्वारा 'हविर्निर्वाप, हविः प्रोक्षण, प्रत्याहुति चार-चार मुट्ठी चावल का उपादान, पात्रलक्षण और 'अग्न्याधेय' तथा तन्मध्यपतित 'आदित्येष्टि' की 'दक्षिणा' का विधान करना कभी भी समुचित नहीं माना जा सकता है।

यहाँ पर इस प्रश्न का उठना कतई अस्वाभाविक नहीं है कि जब ऋषिवर दयानन्द को उक्त वैदिक कर्मकाण्ड अभिप्रेत था, तो उन्होंने 'अग्निहोत्र' से लेकर 'अश्वमेधान्त' यज्ञकर्मों से सम्बद्ध मन्त्रों का विनियोग-निर्देश पूर्वक अर्थ क्यों नहीं किया? इस प्रश्न के उत्तर के लिए उनकी 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के 'प्रतिज्ञा-विषय' का यह लेख पठनीय है -

“अथ वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दार्थतः करिष्यते। परन्वेतैर्वेदमन्त्रैः कर्मकाण्डविनियोजितैर्यत्र यत्राग्निहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत् कर्त्तव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते। कुतः? कर्मकाण्डानुष्ठानस्यैतरेय-शतपथब्राह्मण-पूर्वमीमांसा-श्रौतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्। पुनस्तत्कथनेनानृषिकृतग्रन्थवत् पुनरुक्त-पिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति। तस्माद् युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुं योग्योऽस्ति।”¹ महर्षि के इस लेख का अभिप्राय यह है कि इस 'वेदभाष्य' अर्थात् महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वामिप्रणीत 'ऋग्वेदादिभाष्य' में 'कर्मकाण्ड' का वर्णन केवल 'शब्द' और 'अर्थ' के द्वारा ही किया जायेगा परन्तु कर्मकाण्ड में विनियोजित इन मन्त्रों से जहाँ-जहाँ 'अग्निहोत्र' से लेकर 'अश्वमेधपर्यन्त' जो-जो (विधि) करना है, उसका विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। यदि कोई पूछे कि किस कारण से ऐसा नहीं करेंगे? तो इसका उत्तर यह है कि कर्मकाण्डीय अनुष्ठान के अन्दर आने वाले मन्त्रों के 'ऐतरेय-शतपथब्राह्मण', 'पूर्वमीमांसा' और 'श्रौतसूत्र' आदि ग्रन्थों में अर्थ के अनुसार विनियुक्त होने से उनका अर्थ स्पष्ट ही है। अतः यहाँ पर भूयोऽपि उसी का कथन करने से 'अनृषिकृत' ग्रन्थों के समान ही 'पुनरुक्त' एवं 'पिष्टपेषण' करना जैसे दोष उत्पन्न

1. द्रष्टव्य - ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदभाष्य-संबन्धी प्रतिज्ञाविषय, पृष्ठ- 388 रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशन॥

हो जायेंगे। इसलिए युक्तिसिद्ध, वेदादिप्रमाणानुकूल तथा मन्त्रार्थ का अनुसरण करने वाला होने से उपर्युक्त ग्रन्थों में कहा गया 'विनियोग' भी ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वयं याज्ञिक-प्रक्रियानुसारी अर्थ न करने का कारण स्पष्ट बतला दिया है। इसी के अनुरूप उन्होंने अपने 'यजुर्वेदभाष्य' में प्रतिमन्त्र 'शतपथब्राह्मण' के उस स्थान का भी निर्देश कर दिया है; जहाँ कि वह मन्त्र 'याज्ञिक-प्रक्रियानुसार' व्याख्यात है। इसलिए महर्षि के ऊपर यह आक्षेप करना कि वे पुरातन 'श्रौत-याज्ञिक' परम्परागत-व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे, सरासर मिथ्या और अयुक्त है।

यहाँ पर म०म० पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक का यह लेख भी अवश्य ही विचारणीय है कि "हाँ! इतना अवश्य कहा जासकता है कि उनके (महर्षि दयानन्द के) निधन के पश्चात् आर्यसमाज में केवल पं० भीमसेन शर्मा के अतिरिक्त किसी भी विद्वान् ने 'श्रौतयज्ञों' की प्रक्रिया को जानने का या उसे अपनाने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। इस उपेक्षा के कारण आज 'आर्यसमाजी' इन श्रौतयज्ञों को हेय दृष्टि से देखते हैं। यज्ञों के प्रति सामान्यजनों की तुष्टि के लिए आर्यसमाज के कतिपय पण्डितों ने 'वेदपारायण, गायत्री-यज्ञ' सदृश विविध अवैदिक-कर्मों की उसी प्रकार कल्पना करली है, जैसे आर्यसमाजेतर याज्ञिकों ने 'विष्णुयज्ञ, रुद्रयज्ञ, चण्डीयज्ञ' आदि की कल्पना की है।"¹

सम्प्रति हम यहाँ पर वेदार्थ की अनेक प्रक्रियाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण त्रिविध-प्रक्रियाओं पर विचार कर रहे हैं—

1. अधिदेव या आधिदैविक प्रक्रिया:-

इस प्रक्रिया में 'जागतिक-सृष्टि, स्थिति' और 'प्रलय' का निरूपण किया जाता है। वेद में एतत्सम्बन्धी सर्ग=सृष्टि के प्रतिपादक 'अघमर्षण'² 'नासदीय'³ सदृश अनेक सूक्त हैं, जिनका देवता 'भाववृत्त' है। 'पृथिवी, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य' आदि 'ग्रहों-उपग्रहों' से सम्बद्ध भी अनेक सूक्त वेदों में विद्यमान हैं।⁴ श्रौतयज्ञ भी निरुक्त-प्रणेता यास्काचार्य के मतानुसार 'ब्राह्मसृष्टियज्ञ' के व्याख्यान स्वरूप हैं।⁵

1. द्रष्टव्य - "मेरी दृष्टि में स्वामी दयानन्द और उनके कार्य", लेखक म. म. पं० युधिष्ठिर मीमांसक पृष्ठ-140-141 रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रकाशन, प्रथम संस्करण॥
2. ऋग्वेद - 10/90
3. ऋग्वेद - 10/129
4. द्रष्टव्य - यजुर्वेद, अध्याय - 31
5. निरुक्तम् - 02/01/06, परिमल प्रकाशन, संस्करण 2016

इस 'आधिदैविकप्रक्रिया' के अनुसार महर्षि ने स्वकीय वेदभाष्य में 'मन्त्रार्थ' प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि इस प्रक्रिया के अनुसार वेदमन्त्रों का अर्थ किया जाना नितराम् अपेक्षित है। इसके प्रतिपादन के लिए महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' नामक ग्रन्थ के 'अथ-सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः' प्रकरण का सन्निवेश किया है। इसमें ऋग्वेदीय 'नासदीयसूक्त' और यजुर्वेदीय 'पुरुषाध्याय' की सृष्टि-रचना परक व्याख्या की है। इस दृष्टि से वेदार्थ करणीय है।

2. अध्यात्म-प्रक्रिया-

अवधेय है कि 'अधिदेवम्' और 'अध्यात्मम्' ये दोनो शब्द क्रमशः देवेषु अधिकृत्य प्रवर्तते और 'आत्मसु अधिकृत्य प्रवर्तते' इस अर्थ में 'अव्ययं विभक्ति०'² इत्यादि सूत्र से 'अव्ययीभावसमास' करने पर सिद्ध होते हैं। तदनु इन्हीं से 'भवः' इस अर्थ में 'अध्यात्मादिभ्यष्टञ्'³ इस वार्तिक से 'ठञ्' प्रत्यय होकर 'आध्यात्मिकम्' और 'आधिदैविकम्' रूप प्रतिपन्न होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 'आधिदैविक-प्रक्रिया' की वर्ण्य विषयवस्तु को प्रदर्शित करने के बाद 'अध्यात्म' एवम् 'आध्यात्मिक-प्रक्रिया' के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि वेद में 'शरीर' और 'ब्रह्माण्ड' दोनों को ही 'पुरी' कहा गया है। अत एव उभयत्र निवास करने वाले 'आत्मा=जीवात्मा' और 'परमात्मा=सृष्टिकर्ता' का 'आत्मा' शब्द से ग्रहण होता है। इसके साथ ही इन दोनो के जो आश्रय 'शरीर' और 'ब्रह्माण्ड' हैं, वे भी 'अध्यात्म-प्रक्रिया' में 'जीवात्मा' और 'परमात्मा' के साथ 'वर्ण्यविषय' बन जाते हैं। शरीर रूपी 'पुरी' का यथावत् निरूपण आयुर्वेद के 'चरक' और 'सुश्रुत' आदि ग्रन्थों में सविस्तर हुआ ही है। अतः 'ब्रह्माण्डरूपपुरी' का वर्णन करना ही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। कुछ विद्वान् इसको 'आधिदैविक-प्रक्रिया' में ही अन्तर्भूत मानते हैं।⁴ इस 'अध्यात्म-प्रक्रिया' से सम्बद्ध अनेक विषयों का संक्षिप्त समुल्लेख महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अपनी 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में किया है।

तदेवम् 'अध्यात्म' के एक-एक भाग के सम्यक् निरूपण के बाद केवल 'आत्मविज्ञान' और 'परमात्म-विज्ञान' ही इस प्रक्रिया के 'वर्ण्य-विषय' शेष रह जाते हैं। उनका यथावत् परिज्ञान महर्षि पतञ्जलि प्रणीत 'योगशास्त्र' अर्थात् 'योगदर्शन' में वर्णित 'उपासना' के अनुष्ठान से ही सुसंभाव्य है। इसलिए ऋषिवर ने 'अध्यात्म'

1. यजुर्वेद अध्याय - 31
2. अष्टा० - 02/01/06, रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशन॥
3. अष्टाध्यायी 04/03/60 पर वार्तिक सं० - 03, रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशन॥
4. द्रष्टव्य - "मेरी दृष्टि में स्वामी दयानन्द और उनके कार्य", लेखक म० म० पं० युद्धिष्ठिर मीमांसक पृष्ठ-141, रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रकाशन॥

एवम् 'अधिदैवत-प्रक्रिया' के सम्बन्ध में 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के उपर्युक्त 'प्रतिज्ञा-विषय' में लिखा है -

“तथैवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते। कुतः? अस्यैकत्र विशेषस्तु पातञ्जलयोगशास्त्रादिभिर्विज्ञेयोऽस्तीत्यतः। एवमेव ज्ञानकाण्डस्यापि कुतः? अस्य विशेषस्तु सांख्य-वेदान्तोपनिषदादिशास्त्रानुगतो द्रष्टव्यः”।¹

इसका आशय यही है कि 'उपासना-काण्ड' का भी प्रकरणगत शब्दों के अनुसार ही प्रकाश करेंगे, क्योंकि इसका एक स्थान पर सुसम्यक् स्पष्टीकरण महर्षि पतञ्जलि कृत 'योगशास्त्र' अर्थात् 'योगदर्शन' में किया गया है।² अतः इसे वहीं देखना चाहिए। इसी तरह 'ज्ञानकाण्ड' का भी सम्पूर्ण विषय इसके 'आकर-ग्रन्थों' में दिया गया है, उसे भी वहीं देखना चाहिए। यतः इसका विशेष विवरण 'सांख्य, वेदान्त' और 'उपनिषद्-ग्रन्थों' में स्पष्ट प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः वहीं विलोकनीय है।

इत्थं महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती को जिस प्रकार प्राचीन 'श्रौतादिसूत्रनिरूपित' याज्ञिककर्मकाण्ड अभिप्रेत था, उसी प्रकार उन्हें वेदार्थ की 'त्रिविध-प्रक्रिया' के अनुसार मन्त्रार्थ भी स्वीकार्य है। वे तात्कालिक परिस्थितियों के विरोधी झंझावातों में उलझ जाने के कारण स्वयम् ऐसा करने में असमर्थ रहे।

॥शमित्योम्॥



-
1. द्रष्टव्य - ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञाविषय, पृष्ठ - 388 रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रकाशन।
 2. द्रष्टव्य - 'योगदर्शनम्' 'व्यासभाष्यम्', दर्शन-योग महाविद्यालय, साबरकांठा, गुजरात, दिसम्बर 2014

वैदिक संहिताओं में सृष्टि-विज्ञान : एक अध्ययन

-डॉ० धर्मेन्द्र शास्त्री

प्रोफेसर वेद-विभाग,

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार,

सचिवचर: दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

मनुष्य ने सृष्टि के आरंभ से ही अनेक प्रश्नों का उत्तर ढूँढने का प्रयत्न किया है। जैसा कि ऋग्वेद का ऋषि जिज्ञासा प्रकट करता है इस विश्व का आरम्भण (उपादान) कौन था, निमित्त कौन था और जिससे द्युलोक और पृथिवीलोक का तक्षण हुआ, कौन कहाँ गतिमान था, किसकी शरण थी, क्या उस समय जल और गम्भीर सागर थे कौन जानता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई? कहाँ से उत्पन्न हुई है? इत्यादि अनेक प्रश्न मानव के मन में सदा से उभरते आ रहे हैं-

1. किं स्विद् अधिष्ठानमारम्भण¹
2. किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आसु यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।²
3. किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्।³
4. को अद्भा वैद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।⁴
5. इयं विसृष्टिर्यत आब्रूव।⁵

ऐसे अनेक प्रश्न हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में देखने को मिलते हैं

नासदासीन्नो सदासीत्..... न मृत्युरासीदमृतं...।

तम आसीत्तमसा गूळमग्रे.....।⁶

इन सृष्टिविषयक सम्प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हो जाता, अपितु नासदीय सूक्त के ठीक अगले सूक्त में ऋषि पूछ बैठता है- “कासीत्प्रमा, प्रतिमा

1. ऋग्वेद 10.81.2
2. वही, 10.91.4
3. वही, 10.129.1
4. ऋग्वेद, 10.121.6
5. वही, 10.129.7
6. वही 10.129.1-3

किं निदानम् इस सृष्टि की प्रमा क्या थी? किस प्रतिमा नमूने को लेकर सृष्टिकर्ता ने इसका सूत्रपात किया?"¹

किस उपकरण से इसकी रचना की गई-इन तीनों प्रश्नों का समाधान पुरुष सूक्त में साहसपूर्वक किया गया है-प्रतिमा का अर्थ नमूना है ब्रह्माण्ड, जिसकी संज्ञा विराट् पुरुष है वह नमूना था- ततो विराट्जायत² उस पुरुष से विराट् (ब्रह्माण्ड) की उत्पत्ति हुई। यह पिण्ड पुरुष ही प्रमा है जिसके अनुरूप विराट् ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई-पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्³।

सहस्रशीर्षा पुरुषःसहस्राक्षः सहस्रपात्।

स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥⁴

पुरुष सूक्त में प्रतिपादित सर्वप्रथम 'प्रतिमा पुरुष' निमित्त कारण भूत पुरुष का वर्णन सहस्रशीर्षाक्षपाद् से स्मरण किया है। मंत्रस्थ शीर्ष शब्द कामना अथवा संकल्प का वाचक है दिव्य विचारों का केन्द्र 'शीर्ष' शिर ही है- शिरो देव कोशः-अतः इस पद से महद् ब्रह्म की अनन्त काम अनन्त ज्ञान और अनन्त संकल्प, कला ग्राह्य है।

जहाँ कामना पुरुष की प्रथम कला है वहाँ 'ईक्षण' द्वितीय कला है, जिसे पुरुष सूक्त में 'अक्ष' शब्द से व्यक्त किया है। ईक्षण का सामान्य अर्थ है- चक्षु से देखना। जिस प्रकार बिना चक्षु के सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क एवं चरण कार्य में प्रवृत्त नहीं होते उसी प्रकार बिना 'ईक्षण' के कोई कामना कार्य रूप में नहीं आती⁵ ब्रह्म के 'ईक्षण' का अर्थ जहाँ देखना है, वहाँ दूसरा अर्थ जगत् के मूल उपादान कारणों को कार्यरूप जगत् रूप में परिणत करने का 'ज्ञान' भी है।

उपनिषदों में भी स्रष्टा की इस ईक्षण कला की व्यापक रूप से चर्चा की गयी है-सर्ग से पूर्व एक आत्मा ही था, अन्य कोई वस्तु व्यापार या क्रिया करती हुई नहीं थी। क्योंकि यह समस्त जगत् कारण में लीन था। उस ब्रह्मरूप आत्मा ने ईक्षण किया-मैं सब लोकों का निर्माण करूँ, उसने इन सब लोकों को बनाया- आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किञ्चनमिषत्। स ईक्षत लोकान् सृजा इति। स इमांल्लोकानसृजत्।⁶

1. ऋग. 10.130.3

2. यजु० 31.5

3. वही 31.2

4. वही 31.1

5. ईक्षतेर्-नाशब्दम्, वेदान्त सूत्र 1.1.5

6. छान्दो० 6.2.3; ऐ०ब्रा० 3.1.1.1

मन्त्रस्थ तीसरा पद 'सहस्रपात्' परम पुरुष के (अनन्त तप) सामर्थ्य की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पर पाद शब्द पर विचार करना आवश्यक है। 'पद्' धातु के 2 अर्थ हैं¹— गति और स्थिति एक पाद जहाँ गति सूचक है वहाँ दूसरा पाद स्थिति का। इस गति और स्थिति को सन्तुलित बनाए रखने का नाम ही तप है। ब्रह्म तो परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक को गति और स्थिति प्रदान करता है। उसकी इस कला के कारण ही सम्पूर्ण सृष्टि गति तथा स्थिति में बंधी हुई है। गति और स्थिति का उसने इतना सन्तुलन किया हुआ है कि कोई वस्तु परस्पर टकराती नहीं बस इस संतुलन का नाम तप है।

वेद की दृष्टि में सृष्टि का मूल ही 'तपस्' है जिसका वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है—

तपश्चैवास्तां कर्मं चान्तर्महृत्यऽर्णवे।
त आसं जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठवरोऽभवत्॥²

इस प्रकार पुरुष सूक्त गत 'पुरुष' की कामना अनन्त है, वह सहस्राक्ष है अर्थात् उसका ईक्षण अनन्त है, वह सहस्रपाद् है अर्थात् उसमें तप सामर्थ्य अनन्त है।

- **प्रमा**— पिण्डपुरुष सूक्त में मध्यम पुरुष को दशांगुल कहा है। इस दशांगुल पुरुष को भोग और अपवर्ग की प्राप्ति कराना ही सृष्टि का प्रयोजन है—भोगापवर्गार्थं दृश्यम्³

सृष्टि के आरम्भ में परब्रह्म ने अपने को बहुत रूप में उत्पन्न करने की कामना की। अपने को उत्पन्न करने के लिए जाया की आवश्यकता थी सो उसने सत्व-रजस्-तमस् रूपा त्रिगुणात्मिका माया को जाया रूप में वरण किया। (सायण भाष्य पर आधारित) तब उसने पुरुष को वर्गरूप फल भुगताने के लिए ब्रह्म ने सृष्टि की रचना कर दी— 'तपश्चैव आस्ताम्' व्याख्या में सायण लिखते हैं— तस्मिन् सृष्टिसमये स्रष्टुः परमेश्वरस्य तपः— स्रष्टव्य पर्यालोचनात्मकम्। यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः इति। तस्य कर्म च प्राणिभिरनुष्टितं पुण्यापुण्यात्मकं सुखदुःखफलोन्मुखं परिपक्वं कर्म च आस्तां अभवताम् तपः कर्मणी एव सम्यगुपकरणत्वेन तस्मिन् समये अवस्थिते इत्यर्थः।⁴

1. धातुपाठदिवादिर्गणः
2. अथर्व० 11.8.2
3. योग दर्शन २.१८
4. अथर्ववेद सायण-भाष्य— 11.8.2

- तीसरे पुरुष जिसे गीता ने क्षरः सर्वाणि भूतानि कहकर स्मरण किया और जिसे सूक्त में 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' कहा है यही वह अंश क्षर भाव है। इसी प्रकृति पुरुष को पुरुष सूक्त में विभिन्न नामों से स्मरण किया है— 1. भूमि 2. इदं सर्वम्, 3. विश्वाभूतानि, 4. विराट्, 5. पृषदाज्य, 6. तमस् भूमिः अनेक विद्वानों ने भूमि को सृष्टि का उपादान तत्त्व माना है। इसी को अव्यक्त कहा है— तदिदांस भुवनेषु ज्येष्ठम्¹ यह भूमि अश्वत्थ की भाँति अव्यक्त थी, जिसमें सम्पूर्ण अश्वत्थ वृक्ष प्रसुप्त पड़ा हुआ था। इस अव्यक्त भूमि से व्यक्त जगत् सम्भव हुआ—

यथा अश्वत्थकणिकायाम् अन्तर्भूतो महाद्रुमः।

निघ्नो दृश्यते व्यक्तम् अव्यक्तात् सम्भवस्तथा॥²

इसी को पुरुष सूक्त ने इस प्रकार व्यक्त किया है— यह सम्पूर्ण उसकी महिमा है जिसने विकारवान् जगत् को पूर्णरूप से अपने उदर में स्थापित किया हुआ था—

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि॥³

वह पुरुष प्रकृति के अणु अणु में व्याप्त था। इसी को दिखाने के लिए 'स भूमिं सर्वत स्पृत्वा' और 'विश्वतो वृत्वा' का प्रयोग हुआ है।⁴ उसने कामना की कि अणु-अणु में प्रेरणा आ गई— 'महान् सृष्टि' विकुरुते चोद्यमानः सिसृक्षया⁵ मानो प्रसुप्त तम हलचल में आ गया—

ततः स्वयम्भूर्भगवान्नव्यक्तो व्यञ्जयन्न्रिदम्।

महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥⁶

इसको ही पुरुष सूक्त में 'इदं सर्वम्' पद से कहा है। 'इदं सर्वम्' पद निघण्टु में जल नामों में पठित है। भूमि का पूर्व रूप होना। भूमि पहले बनी पश्चात् सूर्य, ग्रह आदि अनेक अस्तित्व में आये। ऋग्वेद में एक मन्त्र आता है—⁷

कतरा पूर्वा¹ कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद⁸

1. ऋग्० 10.120.1
2. महा०भा० 12.204.2
3. यजु० 31.3
4. ऋ० 10.90.1
5. महा०भा० 238/66, शान्तिपर्व
6. मनु० 1.6
7. निघ० 1.12.76
8. ऋ० 1.185.1

किस प्रकार दोनों उत्पन्न हुए? इस विषय को यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में कहा है-

भूतस्य प्रथमजा¹-इयं वै पृथिवी भूतस्य प्रथमजा।²

अर्थात् यह ही पृथिवी भुवनों में प्रथम हुई। शुरु-शुरु में यह आर्द्रा, शिथिला तथा पिलिपिला थी- सा हेयं पृथिवी अलोलायत³... एक समस्या फिर भी रह जाती है। वृक्ष वनस्पतियों का वायव्य, ग्राम्य पशुओं का तथा सम्भृत प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट प्राणी मनुष्य का धरती पर अवतरण कैसे हुआ? इसका समाधान निम्न मन्त्र से ज्ञात होता है-

**तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतस्सम्भृतं पृषदाज्यम्।
पशूस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये।⁴**

पृषदाज्य यहाँ सृष्टि उत्पत्ति के हर क्षेत्र में मूल बिन्दुमात्र कण हेतु प्रयुक्त है। महाभारत में कहा है- बीज मात्रं पुरा सृष्टम्⁵ बीजमात्र की उत्पत्ति पहले की गई। प्रत्येक बीज ने अपने अनुकूल वातावरण पाकर अंकुरित होना और बढ़ना आरम्भ किया। समय आने पर वे सब उत्पन्न हुए और वायव्य, आरण्य, ग्राम्य विविध पशुरूप धारण करने लगे। एक प्रश्न यह स्वाभाविक उठता है कि सर्गारम्भ में माता पिता नहीं थे और न ही ये प्रकार तो जड जंगम की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उत्तर वेद के शब्दों में-

आरम्भ में भूमि माता थी और पिता द्यौ था। (तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः⁶) भूमि माता में वह सब सामर्थ्य था जो कि एक मातृकुक्षि में होता है। बीजों का अपना सामर्थ्य था। मानव के सब भोज्य पदार्थों का निर्माण पहले हो चुका होता है-ओषधिरनु पशवः पशून्नु मनुष्याः।⁷

सृष्टि के आरम्भ के मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार मिलता है-

**चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वृक्षथो न यो मातरावप्येति धातवे।
अनूधा यदि जीजनदधा च नु वृक्षं सद्यो महिं दूत्यंश्च चरन्।⁸**

1. यजु० 37.4
2. शत०ब्रा० 14.1.2.10
3. तै०ब्रा० 1.1.3
4. यजु० 31.8
5. महा०भा०, शान्तिपर्व, 279.11
6. यजु० 25.17
7. मैत्रायणीसंहिता, 3.1.5
8. ऋग्० 10.115.1

आश्चर्य है उस तरुण शिशु पर, जो कि उत्पन्न होते ही बोलने और चलने लगा। वह शिशु होते हुए भी माता पिता (तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः) के पास दुध पीने नहीं जाता। कारण स्पष्ट है जैसे जन्म देने वाली पृथिवी माता के ऊधस् (स्तन) नहीं है तदनन्तर वह पृथिवी पर विचरण करने लगता है। यही मन्त्र किञ्चिद् पाठ भेद से सामवेद में भी उपलब्ध होता है—

३२३ ३ १ २ ३ २ ३ २३ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे।

३ १ २२ ३ १ २ ३ २ ३ १ २ ३ १ २२ ३ २ १ २
अनुधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यां चरन्॥¹

आदि सृष्टि में बहुत संख्या में मानवोत्पत्ति हुई थी—

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः।
सजातासौ जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छां जिगातन॥²

वे पृथिवी के पत का भेदन करके जन्मने वाले भूमि माता के पुत्र (आदि मानव) उत्कृष्ट जन्मा था। उनमें उस समय न कोई ज्येष्ठ था न कनिष्ठ था, और न कोई मध्यम ही था सब शरीर और ज्ञान की उपलब्धि में समानभाक् थे। जन्म लेने के बाद वे तप और श्रम से बढ़ने लगे। इस प्रकार के दिव्य मानव हमें सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराते हैं।

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सम्भ्रातरो वावृधुः सौभगाय।
युवा पिता स्वपां रुद्र एषां सुदुघा पृश्निः सुदिनां मरुद्भ्यः॥³

वे सर्गारम्भ में उत्पन्न मनुष्य न बड़े थे न छोटे बच्चे थे। वे युवा भरण पोषण में समर्थ भाई-भाई के कल्याण के लिये एक से बढ़ते हैं मिश्रणामिश्रण करने वाला सदा श्रेष्ठ कर्मा और पापियों को रूलाने वाला (रुद्रः) शक्तिशाली प्रभु इनका पिता है और उद्यमी मनुष्यों के लिए प्रकृति अथवा पृथिवी इनके लिए आसानी से दुही जाने योग्य होती है। इन दोनों मन्त्रों का देवता 'मरुतः' है। यहाँ मरुत् मनुष्य का वाचक है। यहाँ पर मनुष्य की एक मण्डूक की समानता भी वेद में वर्णित है—

संवत्सरं शशयानाः ब्राह्मणाः व्रतचारिणः।
वाचं पर्जन्यं जिन्वितां प्रमण्डूकां अवादिषुः॥⁴

1. सामवेदपूर्वा० 64.1

2. ऋग्० 5.59.6

3. वही, 5.60.5

4. वही, 7.103.1

इस प्रकार सर्गारम्भ की अमैथुनी (सृष्टि की) दृष्टि से उसे उद्भिज कहा जा सकता है।

तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च सन्त्ययोनिजाः वेदलिङ्गाच्च।¹

इस प्रकार तीनों वेदों में आये हुए इस पुरुष सूक्त में सृष्टि-रचना विषयक अनेकानेक प्रश्नों का समाधान निहित है। तथा वैदिक संहिताओं में विज्ञान की प्रक्रिया को विशद रूप से वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के ही एक अन्य मन्त्र में सृष्टि प्रक्रिया का विशद एवं वैज्ञानिक रीति से वर्णन हुआ है-

**ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत।
ततो रात्र्यजायत् ततः समुद्रोऽअर्णवः॥
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरोऽजायत।
अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी॥
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।
दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥**

अभीद्धात्तपसः- प्रभु के ज्ञानमय अनन्त सामर्थ्य से 'ऋतं च सत्यं च' वेद को बनाया और साथ ही प्रकृति को कार्य रूप में परिणित किया है। "यथार्थ सर्वविद्याधिकरणं वेदशास्त्रं, सत्यं त्रिगुणमयं प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं, स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः कारणं चाध्यजायत यथापूर्वमुत्पन्नं ततः रात्री अजायत।" (ऋ० दयानन्द) प्रभु के अनन्त सामर्थ्य से ही प्रलय भी होती है और जल भरा समुद्र उत्पन्न होता है। जल भरे समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात् ही सम्वत्सर की उत्पत्ति होती है। प्रस्तुत मन्त्र में निम्नलिखित बातों पर चर्चा हुई है-

1. सच्चिदानन्द ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य से वेद प्रकट हुए और प्रकृति कार्य रूप में प्रकट हुई।
2. उसी अभीद्ध तप से प्रलय और सृष्टि होती है।
3. सम्वत्सर की उत्पत्ति समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात् होती है।
4. दिन रात के बनने के साधन सूर्य चन्द्र हैं।
5. इस सृष्टि को तीन भागों में बाँटा है-पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक।
6. लोक-लोकान्तरों का निर्माण।
7. सब लोक-लोकान्तरों को मिषतः (सुखपूर्वक) बनाया।
8. सृष्टि की रचना प्रत्येक सृष्टि में एक जैसी रहती है।

1. वे०सूत्र 4.2.5, 10, 11

9. सृष्टि रचना से पहले अभीष्ट तप में सृष्टि का चित्र पूर्ण बना रहता है।
10. जीवों के देह उनके कर्मों के अनुसार होते हैं।
11. सहज स्वभाव से समस्त सृष्टि का निर्माण होता है।

दिन रात की गणना से ही सम्बत्सर उत्पन्न होता है, अतः दिन रात को बनाने वाले सूर्य और चन्द्र को रचा जिससे दिन और रात बन सके। जैसे मनुष्य के श्वास-प्रश्वास सहज स्वभाव से चलते रहते हैं ऐसे ही अभीष्ट तप से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है। (यथा पूर्वम्) “यथा तस्य सर्वज्ञे विज्ञाने जगत्-रचनज्ञानमासीत्, पूर्वकल्पसृष्टौ यथा रचनं कृतमासीत् तथैव जीवानां पुण्यपापानुसारतः प्राणिदेहानकल्पयत्।”¹ (महर्षि दयानन्द)

इस प्रकार वेदों के अनेक मन्त्रों में सृष्टि विज्ञान विषयक गम्भीर दर्शन देखने को मिलता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में ‘हिरण्यगर्भ’ का वर्णन करते हुए सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है-

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकं ऽ आसीत्।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेमा।²

हिरण्य को अपने गर्भ में धारण करने वाला। हिरण्य यहाँ प्रकृति का उपलक्षण है। प्रलयावस्था में प्रकृति परमात्मा के भीतर समाई हुई रुकती है। सर्ग से पूर्व प्रलय काल में परमात्मा अकेला नहीं प्रकृति को अपने भीतर समेटे हुए बना रहता है-
आनीदवातं स्वधया तदेकम्। ऐसा यह हिरण्यगर्भ पृथिवी अन्तरिक्ष तथा द्युलोक को धारण करता है।

ऋग्वेद में सृष्टि का विस्तार से वर्णन उपलब्ध होता है-

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः।

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषां विधेमा।³

वस्तुतः सौरमण्डल अत्यन्त विशाल एवं व्यापक है। सूर्य पृथिवी से साढ़े 13 लाख गुणा बड़ा है। पृथिवी से चन्द्रमा, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून की दूरियाँ अरबों मील की हैं। तथा न जाने कितने अन्यान्य सौरमण्डल विद्यमान हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने महान् विस्तारवाले सौरमण्डल तथा इतनी विशाल फैली हुई इस पृथिवी का तथा अन्तरिक्षलोक तथा द्युलोक का थामना इन्द्र का ही काम हो सकता है। इसलिए ऋग्वेद का ऋषि कहता है-

1. ऋग्० 10.190.1-3

2. यजु० 13.4

3. ऋग्० 10.121.5

**यः पृथिवीं व्यथमानामदृहद्यः पर्वतान्प्रकुपितां अरम्णात्।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात् स जनास इन्द्रः॥¹**

इस प्रकार के मन्तव्यों का निर्देश एवं संकेत वेद के अनेक सूक्तों में उपलब्ध होता है। इन्हीं सूक्तों में से एक सूक्त 'नासदीय सूक्त' है। जगत् के मूल उपादान कारण प्रकृति तत्त्व के अर्थ में अपिति, पद के समान में 'स्वधा' पद का भी प्रयोग देखा जाता है। नासदीय सूक्त में 'स्वधा' के द्वारा मूल कारण का निर्देश किया गया है।

नासदीय सूक्त की प्रथम तीन ऋचाओं में प्रलयकाल की अवस्था का वर्णन है। वहाँ लिखा है कि सर्गकाल से पूर्व, प्रलय अवस्था में सब कुछ 'असत्' ही था, यह बात नहीं; उस समय 'सत्' भी नहीं था, क्योंकि दृश्यमान पृथिव्यादि लोक-लोकान्तर और व्यवहार्य आकाश भी नहीं था, भोक्ता आत्मा भी नहीं था, उसके आवरण फिर कहाँ? यह सब कहाँ किसके सुख (=भोग) के लिए? क्योंकि तब कोई भोक्ता ही न था; जब लोक-लोकान्तर, भोक्ता, भोक्ता के आवरणक तत्त्व और पृथिव्यादि भूत न थे, तब गहरा गम्भीर समुद्र भी कैसे हो सकता था?

**नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो न व्योमा पुरो यत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्॥²**

प्रलय अवस्था में सब कुछ शश-श्रृंग के समान अत्यन्त अभावरूप हो जाता है, यह बात नहीं है। उसकी कुछ-न-कुछ सत्ता अवश्य रहती है, परन्तु वह ऐसी सत्ता नहीं रहती, जैसी सर्गकाल में देखी जाती है। इसलिए सर्गकाल सदृश सत्ता का, उस समय न होना, स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। जब ऋचा में यह कहा है, कि उस समय 'सत्' नहीं था; तब वह कैसा 'सत्' नहीं था? इसका वर्णन आगे पदों से किया गया है अर्थात् सर्गकाल के लोक-लोकान्तर, दूर-दूर तक फैला हुआ व्यवहार्य आकाश, भोक्ता आत्मा उसके आवरणक का आदि उपयोग के साधन बुद्धि, देह आदि गम्भीर समुद्र और पृथिव्यादि सब कुछ उस समय में न थे यह सब 'नो सत् आसीत्' का व्याख्यान है, अर्थात् प्रलय में पदार्थों की, सर्गकाल जैसी सत्ता नहीं थी। अभिप्राय यह है कि ऋचा में 'सत्' पद, व्यक्त जगत् के लिये प्रस्तुत हुआ है। चौथी ऋचा में भी 'सत्' पद का प्रयोग 'व्यक्त' के लिये हुआ है। इसलिए जो व्याख्याकार यहाँ 'असत्' और 'सत्' का निषेध किये जाने से आपाततः सदसद्-विलक्षणतत्त्व की खोज करना चाहते हैं वह व्यर्थ है। क्योंकि ऐसी व्याख्या स्वतः ऋचाओं के पूर्वापर प्रसङ्ग से विरुद्ध है।

1. ऋग्वे 2.12.12

2. वही, 10.129.1

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहं आसीत्प्रकेतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पुरः किं चनासां॥¹

यह सूक्त की द्वितीय ऋचा है। इस ऋचा में इसी प्रसङ्ग को प्रवृत्त रहते हुए अन्त में बताया है कि उस समय किस प्रकार की सत्ता थी। वहाँ लिखा उस समय मृत्यु नहीं थी, अमृत नहीं था, रात्रि और दिन का चिह्न कोई न था केवल स्वधा के साथ-साथ एक निर्दोष चेतन सत्ता अवस्थित थी जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं अर्थात् जो सर्वोत्कृष्ट चेतन सत्ता है।

प्रलयकाल की अवस्था का वर्णन करने के लिए, सर्गकाल के विपरीत अर्थात् सर्गकाल की प्रत्येक वस्तु का उस समय अभाव वर्णन करके ही उसके स्वरूप का आभास दिया गया है। मनुस्मृति के एक प्रारम्भिक श्लोक में प्रलय कालीन अवस्था का वर्णन इसी रूप में किया गया है। वहाँ लिखा है-

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥²

तब क्या यही समझना चाहिए, कि प्रलयकाल में किसी वस्तु का अस्तित्व था ही नहीं? ऋचा उत्तर देती है, कि ऐसा नहीं कि उस समय किसी वस्तु का अस्तित्व था ही नहीं। इसलिए इस सूक्त के सबसे पहिले पद हैं 'न असत् आसीत्' अर्थात् प्रलयकाल में सब कुछ असत् न था। तब वहाँ किसका अस्तित्व था? इसके लिए ऋचा में लिखा है-स्वधा के साथ एक निर्दोष चेतन तत्त्व अवस्थित था, जो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे महान् है। उससे उत्कृष्ट अथवा महान् और कोई तत्त्व नहीं।

तमं आसीत्तमसा गूढमग्रैऽप्रकेतं संलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपस्तन्महिना जायतैकम्॥³

यह सब दृश्यमान जगत्, सृष्टि के पूर्व काल में प्रत्येक चिह्न से रहित कारण के साथ अविभागापन्न था। वह मूल कारण (तम) भी अन्धकार से आवृत था। दूसरे शब्दों में कारण ने कार्य को अपने अन्दर छिपाया हुआ था। कारण के साथ एकीभूत यह जगत् सर्ग काल में तेजोमय चेतन की महिमा से प्रादुर्भूत हो जाता है।

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।
सुतो बन्धुमसति निरविन्दहृदि प्रतीष्या क्वयौ मनीषा॥⁴

1. ऋग्० 10.129.2

2. मनु० 1.5

3. ऋग्० 10.129.3

4. वही, 10.129.4

चतुर्थ ऋचा में उसी आदि सर्ग का, कुछ और अधिक स्पष्ट वर्णन है, वहाँ लिखा है-आदि सर्गकाल में (जगत् की रचना के लिए), परमात्मा का जो संकल्प होता है, वही जगत् का पहला कारण है। क्रान्तदर्शी ऋषि अपने अन्तःकरण में विचार कर बुद्धि से इस बात को जान जाते हैं कि अव्यक्त में व्यक्त का सम्बन्ध है। यह चतुर्थ ऋचा का शब्दार्थ है। पूर्व ऋचाओं में प्रलयकाल का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि उस समय यह दृश्यमान कार्य व्यक्त जगत् अपने कारण अव्यक्त रूप में अवस्थित रहता है। उस अव्यक्त को व्यक्त रूप में आने के लिये, परमात्मा-संकल्प प्रथम कारण है।¹

**तिरश्चीनो वित्ततो रश्मिरेषामधः स्विदासीऽदुपरि स्विदासीऽत्।
रेतोधा आसन्महिमानं आसन्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्॥²**

इस पञ्चम ऋचा के द्वारा आदि सर्ग के सम्बन्ध में और अधिक प्रकाश डाला गया है। वहाँ लिखा है-इनका जाल सहसा फैल गया, वह पहले, मध्य में स्थित था; अथवा नीचे; अथवा ऊपर; यह बात नहीं कही जा सकती। प्रेरणा के आधार भूत मूल तत्त्व थे और ये महान् लोक-लोकान्तर थे। स्वधा अपकृष्ट और नियन्ता उत्कृष्ट।

इस प्रकार नासदीय सूक्त की उक्त पाँच ऋचाओं के द्वारा प्रलय और आदि सर्ग के सम्बन्ध में कुछ निर्देश किए गए; जिनसे इस रहस्यमयी स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए छठी ऋचा के द्वारा उसी अर्थ को प्रथम रूप में उपस्थित किया गया है। वहाँ लिखा है-

**को अद्वा वैद क इह प्र वौचत्कुत आजात् कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वादेवा अस्य विसर्जनेनाथा को वैद यत आबभूव॥³**

यह विविध सृष्टि, कहाँ-कहाँ से उत्पन्न हुई? कौन इसको वास्तविक रूप में जानता है? और कौन इस विषय में कथन करता है? इस विषय में गम्भीर विचार करने वाले विद्वान्, सर्ग-काल के अनन्तर होते हैं; इसलिए यह जहाँ से उत्पन्न हुई है, इसको कौन जानता है?

प्रस्तुत ऋचा का यह शब्दार्थ है। चतुर्थ ऋचा में कहा गया है कि क्रान्तदर्शी ऋषि इस व्यक्त और अव्यक्त के सम्बन्ध को समझते हैं। परन्तु ऋषियों के भी अल्पज्ञ होने के कारण यह अधिक सम्भव है कि उनका ज्ञान भ्रम प्रमादादि से

-
1. स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। -ऐतरेय उप० प्र० अ० प्र० खण्ड
 2. ऋग्वेद 10.129.5
 3. ऋग्० 10.2.6

अभिभूत हो, फिर उस अवस्था (प्रलय) में तो इनका इस प्रकार का अस्तित्व ही न था, जिससे वे तत्कालीन स्थितियों को साक्षात् जान पाते। इस प्रकार यह विश्व पहेली का रहस्य ही बना रह जाता है। और इसकी आश्चर्यपूर्ण स्थितियों को सम्मुख पाकर, सहसा यह प्रश्न उठ खड़ा होता है, क्या कोई इसके वास्तविक रहस्य को समझने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर अन्तिम ऋचा से दिया गया है।

**इयं विसृष्टिर्यतं आबुभूव यदि वा दुधे यदि वा न।
यो अस्यध्यक्षः परमे व्योमन्सो अङ्ग वेदु यदि वा न वेदु॥¹**

सूक्त की अन्तिम सातवीं ऋचा में लिखा है—यह विविध सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा धारण की जाती है और अन्त में जब यह नहीं रहती, अर्थात् अपने कारण में लीन हो जाती है। इस सब का जो अध्यक्ष—नियन्ता, सर्वव्यापक परमात्मा है वह इनकी उत्पत्ति को जानता है और जब यह जगत् नहीं रहता, अर्थात् कारण में लीन होकर प्रलय अवस्था में रहता है, उसको भी जानता है।

नासदीय सूक्त के व्याख्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद के इस प्रसंग में मौलिक रूप से दो तत्त्वों को स्वीकार किया गया है और चेतन तथा अचेतन का यहाँ 'स्वधा' अथवा 'तमस' पद से निर्देश किया है। तथा बताया गया है। इसी को जगत् का मूल उपादान कहा है। इसका अध्यक्ष अर्थात् नियन्ता निर्देश किया गया है। चेतन सत्ता को इसका अध्यक्ष अर्थात् नियन्ता निर्देश किया गया है। जहाँ तक जगत् के सर्ग और प्रलय का सम्बन्ध है, इन्हीं दो सत्ताओं की मुख्य-स्थिति है। सर्गकाल में जीव-चेतन इस जगत् का भोक्ता होता है। यही जगत् का अनादि क्रम है।

'स्वधा' पद, प्रकृति का निर्देशक है, इसके लिए ऋग्वेद का मन्त्र उपस्थित कर देना उपयुक्त होगा।

**अपाङ् प्राङ्ति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः।
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यशुन्यं चिक्व्युर्न नि चिक्व्युरन्यम्॥²**

वह अमर्त्य (जीव-चेतन), स्वधा से गृहीत, विनाशी तत्त्वों (बुद्धि अहंकार, पञ्च तन्मात्र, एकादश इन्द्रिय घटित सूक्ष्म शरीर) के साथ-साथ ऊँच-नीच लोकों में जाता है। यद्यपि वे दोनों (जीव-चेतन तथा स्वधा) निरन्तर रहने वाले हैं, एक-दूसरे से सम्बद्ध, अनन्तकाल तक इसी प्रकार चले जाने वाले। इनमें से एक को (दृश्यमान कार्य जगत् रूप में स्वधा को) अच्छी तरह देखा जाता है; अन्य (चेतन आत्मा) को नहीं देखा जाता।

1. ऋग्० 10.129.7

2. वही, 1.164.38

प्रस्तुत ऋचा के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए हमने कोष्ठकों में उन उन पदों को रख दिया है। यह प्रथम कहा जा चुका है कि जीव-चेतन, अपने भोगों के लिए प्रकृति में प्रविष्ट होता है। इस प्रकार वह स्वधा अर्थात् प्रकृति से गृहीत है, प्रकृति से सम्बद्ध है। इतने विशाल तथा व्यापक सृष्टि के ओर-छोर की माप तौल विज्ञान शक्तिशाली दूरबीनों की मदद से कर रहा है। इस सृष्टि की विशालता, अनन्तता, व्यापकता की दूरबीनी कोशिश आज से चार सौ साल पहले शुरु हुई थी। सन् 1609 में गैलिलियो ने सर्वप्रथम दूरबीन का रुख आकाश की ओर मोड़ा तब मानो अनन्त के दर्शन हुए। सन् 1930 में खगोल शास्त्री हब्ल ने पाया कि विश्व में हमारी आकाश-गंगा अकेली नहीं, उस जैसी अनगिनत आकाश में विचर रही हैं। उस एक-एक में करोड़ों, अरबों या शायद खरबों सूरज सरीखे तारे हैं। एक ऐसी दूरबीन की खोज की गई है जो पृथिवी के सतह से दूर, पृथिवी से लगभग 16 लाख किलोमीटर का फासला बनाये हुए पृथिवी के साथ-साथ सूरज की परिक्रमा करती रहती है। इसकी स्थापना जून 2001 में की गई जिसका नामकरण प्रिंस्टन के भूतपूर्व वैज्ञानिक डेविड विल्किनसन के सम्मान में डब्ल्यू एम.ए.पी. (विमैप) नाम दिया गया। इसके द्वारा जो तथ्य सामने आये हैं वे वैज्ञानिकों की आशाओं के अनुकूल निकले हैं। इसके अनुसार हमारी सृष्टि सचमुच एक महाविस्फोट के साथ अस्तित्व में आई थी। यह घटना 13 अरब 73 करोड़ साल पहले घटी थी। उसी के साथ काल की गति शुरु हुई थी। उत्पत्ति के समय सृष्टि का तापमान अरबों डिग्री था। 13 लाख 80 हजार साल बाद वह ऊष्मा लगभग एकरस होकर सर्वत्र छा गई। इस ऊष्मा ने द्रव्य को जन्म दिया जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के रूप में प्रकट हुआ। विमैप के यन्त्र पिछले आठ साल से सुचारु रूप से काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इससे भी ज्यादा शक्ति शाली एक और दूरबीन जिसे 'प्लेक' नाम दिया गया है, का आविष्कार किया।¹

इस प्रकार इस सृष्टि का विस्तार और अधिक होता ही जा रहा है। इस अलौकिक तथा अद्भुत पदार्थों और नियमों से भरपूर ब्रह्माण्ड की विचित्र रचना का पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य के इस अल्पज्ञान के सामने ब्रह्माण्ड का पूर्वापर पूर्णज्ञान समा सकना असम्भव है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय यह तीनों प्रक्रिया चैतन्य के लिए सहज एवं स्वाभाविकी क्रिया है। इस क्रिया को करने में उसको किञ्चिन्मात्र भी आभास नहीं होता। निमेष उन्मेष के समान उसके कार्य अनायासरीत्या होते रहते हैं।²

1. Navbharattimes-indiatimes-com

2. स्वाभाविकीज्ञानबलक्रियाच।-श्वेता०उप० 6.8

पञ्चकोश विवेचन

-देवप्रकाश

शोधच्छात्र, वेदविभाग

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

महर्षि दयानन्द आर्यसमाज के तीसरे नियम में कहते हैं कि “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है।” योगादि शास्त्रों में भवप्रत्यय व उपाय प्रत्यय नामक दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है। प्रायः हम सभी उपाय प्रत्यय की श्रेणी में हैं। उपाय प्रत्यय वालों के लिये “जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजः सिद्धयः”¹ आदि के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। औषधि आदि उपायों से प्रथमतः पञ्चकोषों की शुद्धि के द्वारा क्रमशः सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः इन पञ्चकोश (अन्नमयकोश, प्राणमयकोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश) के ज्ञान-विज्ञान, कार्य-प्रभाव, शक्ति-सम्बन्ध आदि को जानकर तथा इनकी शुद्धि कर व्यक्ति मनुष्य से देव, देव से ऋषित्व को प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक उन्नति कर अनन्त सुख, शांति, आनन्द व मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।

1. अन्नमयकोश— जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है² स वा एषपुरुषोऽन्नरसमयः। तस्येदमेव शिरः। अयं दक्षिणः पक्षः। अयमुत्तरः पक्षः। अयमात्मा। इदंपुच्छं प्रतिष्ठाइति।³ अर्थात् वह यह पुरुष अन्नमय और रसमय है। उस पुरुष का यह शिर ही शिर है। यह दक्षिण बाहु ही दक्षिण पक्ष है। यह बायां बाहु ही बायां पक्ष है। यह मध्य भाग आत्मा है। यह नीचे का भाग पूँछ प्रतिष्ठा अर्थात् शरीर का आधार है। अस्तु आकाश, वायु, तेज, अप, पृथ्वी से बना यह अन्नमय कोश स्थूल शरीर भी कहाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज आदि इसी के भाग हैं। सभी अंग, उपाङ्ग, शिराएं, धमनियां, कर्मेन्द्रियां, नाडियां आदि इसी के अंश हैं।

1. योग० 4.1

2. सत्या०प्रका०, नवमसमुल्लास

3. तै० आ० 8.1.4-5

अन्नमयकोश के कार्य- वस्तुतः जन्म, जरा, व्याधि, मरण आदि विकार इसी अन्नमय कोश से सम्बंधित हैं। अन्य चारों कोश इसी पर आश्रित हैं। यह अन्नमयकोश जन्म (गर्भाधान) से प्रारम्भ होता है व मृत्यु होने पर अन्त्येष्टि के साथ समाप्त हो जाता है। अन्नमयकोश का सम्बन्ध जीवात्मा की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीन अवस्थाओं से भी है।

जागृत अवस्था- इस अवस्था में जीवात्मा रजोगुण की प्रधानता से सत्वगुण व तमोगुण को दबाकर भोगों में प्रवृत्त होता है, जो सुख, दुःख रूप होते हैं।

स्वप्न अवस्था- अन्नमय कोश बाह्य कर्मों से श्रान्त हो जाता है। जागृत की दो अवस्थाएँ जो सत्व व रजस् प्रधान हैं, ये दो अवस्थाएँ शान्त होकर तमोगुण की प्राधान्य निद्रा के रूप में प्रकट होती हैं। तब अन्नमय कोश क्रियाहीन होकर निश्चेष्ट सा हो जाता है। निद्रा में जब रजोगुण का समावेश होता है तो स्वप्न आने लगते हैं।

सुषुप्ति अवस्था- इसमें जीवात्मा की अवस्था उठने के पश्चात् मैं सुख पूर्वक सोया, मेरा मन थका सा है आदि, सुख-दुःख की अनुभूति का यह अनुमान सबका होता है।

अन्नमय कोश की शुद्धि व स्वस्थता द्वारा इन तीनों अवस्थाओं को वश में कर महान् कार्य संपादन किये जा सकते हैं। क्योंकि तीनों अवस्थाओं में कल्याणकारी भावनाएं बनी रहती हैं।

अन्नमय कोश शुद्धि के उपाय- स्वस्थ के उपायों में चार आधार ऋषियों ने बताए हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य तथा व्यायाम तथा अन्य उपायों में हितयुक्त, ऋतयुक्त व मितयुक्त होना भी आवश्यक है। सुश्रुतसंहिता में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार से की है-

समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते।¹ जब वात, पित्त, कफ सम अवस्था में हैं, सभी 14 अग्नियां ठीक कार्य कर रही हैं, आठ धातुएं ठीक हैं, मल क्रिया ठीक है तथा आत्मा, इन्द्रियां व मन प्रसन्न है तो व्यक्ति स्वस्थ है। इस स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु आहारादि द्वारा अन्नमय कोश की शुद्धि अति आवश्यक है।

अन्य उपायों में महर्षि मनु ने कहा कि- **स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैर्विद्येनेज्ययासुतैः। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।²** स्वाध्याय, व्रत, हवन, इष्टि, वेदाध्ययन, यज्ञ व महायज्ञ (सोमयागों) के द्वारा इस शरीर (अन्नमय कोश) को ब्राह्मीय-ईश्वरीय-पवित्र

1. सुश्रुत सं. 15-48

2. मनु० 2.3

बनाया जाता है। तथा तप, शौच, आसन, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य आदि भी स्वस्थता व शुद्धता के साधन हैं। योग दर्शन के विभूति पाद में अनेक सिद्धियों का सम्बन्ध भी अन्नमय कोश से है तथा धारणा का तथा कुछ ध्यान का भी।

जीवात्मा के तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर। स्थूल शरीर का सम्बन्ध अन्नमय कोश से है। सूक्ष्म का सम्बन्ध प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश से है। कारण शरीर का सम्बन्ध आनन्दमय कोश से है। जिस सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध तीन कोशों से है, उसको पूर्व में जानते हैं।

सूक्ष्म शरीर के विभागः- इसमें पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच सूक्ष्म भूत, मन व बुद्धि है। यह जन्म व मृत्यु में भी आत्मा के साथ रहता है।

2. प्राणमय कोश- प्राणमय कोश के मुख्य गौण दो विभाग हैं- 1. प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान ये पांच मुख्य प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनञ्जय ये गौण प्राण हैं। अन्नमय व प्राणमय कोश एक दूसरे के पूरक हैं। स्थूल शरीर का मूल आधार ये दोनों कोश हैं। दोनों का सम्बन्ध जन्म से मृत्यु तक रहता है। एक के स्वस्थ न होने पर दूसरा भी अस्वस्थ हो जाता है। एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का आत्मा है, संचालक है।¹ सूक्ष्म शरीर शक्ति प्रसारण केन्द्र है।

प्राण विद्या से सम्बन्धित हजारों मन्त्र वेदों में हैं। प्राण के विकास एवं स्वस्थता हेतु यजुर्वेद में कहा है कि “प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्”² “प्राणो यज्ञेन कल्पताम्”³ प्राणों के रहने पर ही स्थूल शरीर स्वस्थ रह सकता है। यथा “अमृतम् वै प्राणाः”⁴ प्राण अमृत हैं। “प्राणा उ वा वायुः”⁵ प्राण ही वायु है।

प्राणों का केन्द्र स्थान मन

“मनो वै प्राणानामधिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिता”⁶ मन ही प्राणों का स्वामी है, मन में ही सभी प्राण प्रतिष्ठित हैं। “प्राणा वा अवकाशाः”⁷ प्राण नाम अवकाश का भी है, जो सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व भी स्थित है। “शिरो वै प्राणानां

1. तैत्ति०आ० 8.2.2

2. यजु०- 18.2

3. वही 28.33

4. शत० 9.1.2.32

5. वही 8.4.1.8

6. वही 14.3.2.3

7. वही 14.1.4.1

योनिः”¹ शिर स्थान प्राण की उत्पत्ति रूपी योनि है। प्राण की महत्ता इससे भी सिद्ध है कि इस चराचर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को जो 33 देवता चला रहे हैं, उनमें 11 तो प्राण हैं।

प्राणमय कोश के कार्य- सृष्टि संरचना में पञ्चमहाभूतों के निर्माण में प्रथम आकाश का निर्माण होता है। उसी आकाश के परमाणुओं से वायु का निर्माण यह सत्वप्रधान है। इसी से निर्मित प्राणमय कोश एक सूक्ष्म आवरण है। प्राणप्रवाह अदृश्य है परन्तु स्थूल देह का जीवन प्राण पर ही आश्रित है। यह सत्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य नाड़ी निर्मित शरीर पर ही निर्भर करता है जिसमें प्राण प्रवाहित रहता है। देह की शक्ति व ऊर्जा का स्रोत प्राणमय कोश है। वायु सर्वगत होते हुए जब शरीर में स्थित होता है तो उसे प्राण कहते हैं। प्राणमय कोश को ठीक से जानने के लिए मुख्यतः पांच मुख्य प्राणों के स्थान व कार्य जानना आवश्यक है।

प्राण- सुश्रुत संहिता में प्राण के विषय में इस प्रकार कहा है— “वायुर्यो वक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहधृक्। सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणाश्चाप्यवलम्बते”² “स्थानंप्राणस्य मूर्धारः कण्ठजिह्वास्य नासिका”³ इसका सम्बन्ध वायु तत्त्व से है। इसका स्थान मुख से हृदय तक है। नासिका, छाती, मूर्धा, जिह्वा, कण्ठ व मस्तिष्क में भी यह कार्यरत है। इसका कार्य-शरीर को धारण करना तथा अन्य प्राणों का आधार भुक्त, पीत अन्न का शरीर में प्रवेश कराना, हृदय व फेफड़ों की कार्यक्षमता इसी के आश्रित, रक्त की उष्मा व रुधिर को लाल बनाये रखना व रक्त संचार आदि इसी से होते हैं। इसका रंग नीला है। कुपित होने पर रोग-दमा, खांसी, जुकाम, हिचकी, भ्रम, मूर्छा, गला बैठना, कमजोरी आदि।

व्यान- व्यान के विषय में चरकसंहिता में इस प्रकार कहा है— “देहं व्याप्नोति सर्वं तु व्यानः शीघ्रगतिर्नृणाम् गतिप्रसारणाक्षेपनिमेषादिक्रियः सदा”⁴ अर्थात् व्यान वायु सम्पूर्ण शरीर में स्थित है हृदय में मुख्य स्थान है। यह शीघ्र गति से युक्त है। इसका कार्य शरीर में गति उत्पन्न करना है। अंगों का फैलाना आक्षेप (सिकोड़ना) निमेष क्रिया (पलक झपकना) नीचे झुकना ऊपर उठना, पसीना आना, धड़कन-फड़कन, ज्ञानवाहक, नाडियों को गतिशील बनाना रक्त-संचार करना व सभी उपप्राणों के कार्यों में सहयोग देना इसी का कार्य है। तथा व्यान वायुका सम्बन्ध जल तत्त्व से है। इसका रंग आसमानी है। व्यान प्राण के कुपित होने से होने वाले

1. वही 7.5.1.12
2. सु०नि० 1-13
3. चरक, चि० 28.61
4. वही 28-2

रोग-ज्वर, अतिसार, रक्त पित्त, स्रोतों की संचरण क्रिया में शिथिलता यक्ष्मा, लकवा, शुक्र दोष प्रमेहादि।

अपान- इस वायु के विषय में चरक संहिता में इस प्रकार कहा है कि-
वृषणौ वस्ति मेढ्रं च नाभ्यरू वक्ष्णौ गुदम्। अपान स्थानमन्त्रस्थः शुक्रमूत्रशकृन्ति च।¹ **सृजत्यार्तवगर्भौचा**² स्थान-अण्डकोश, मूत्राशय, मूत्रेन्द्रिय, नाभि, जंघा, वक्ष्ण श्रोणि प्रदेश, बड़ी आंत, गुदामुख्य स्थान है। कार्य- शुक्र, मल, मूत्र, आर्तव व गर्भ का बाहर निकालना, वेग न होने पर इनका स्थिर रखना, वेग काल में बाहर निकालना कमर (कटि) से लेकर पैरों तक गति देना। संबंध-अपान वायु का सम्बन्ध पृथ्वी तत्त्व से है। अपान वायु के कुपित होने पर होने वाले रोग-पथरी, मूत्रकृच्छ्र, भगन्दर, गुदभ्रंश आदि तथा मूत्राशय, मलाशय, अण्डकोश सम्बन्धी रोग व कष्ट साध्य रोग मधुमेह प्रमेह आदि। रंग-अपान वायु का रंग पीत बहुल धूसर है।

समान वायु- चरक संहिता में समान वायु के विषय में इस प्रकार कहा है-

स्वेद दोषाम्बुवाहीनि स्रोतांसि समधिष्ठितः। अन्तरग्नेश्च पार्श्वस्थः समानोऽग्निबलप्रदः।³ अर्थ- स्वेदवाही, दोषवाही, जलवाही स्रोत, अमाशय, पक्वाशय इसके स्थान हैं, यह जठराग्नि के पास में रहकर अग्नि के बल को बढ़ाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह समान वायु सम्पूर्ण शरीर के आन्तरिक स्रोतों में रहती हुई उसके कार्यों को सम्पन्न कराती है। पर मुख्य कार्य जठराग्नि के पास में रहकर उसका बल बढ़ाना है। समान वायु मुख्य रूप से पच्यमान आशय में रहती है। जो नाभिप्रदेश के नीचे भाग में स्थित है। इसका प्रधान कार्य-अन्न का पचाना रस व किट्ट (मल) का अलग करना किट्ट का पच्यमानाशय से निकालकर पक्वाशय धातुओं में पृथक्करण करना आदि। जठराग्नि को तीव्र करते हुए रस रक्तादि धातुओं की अग्नि को तीव्र करना इसका कार्य है। इस प्रकार समानवायु द्वारा ही धातुपाक होता है। भोजन का चबाना व पचाना भी इसका ही कार्य है। सम्बन्ध-समान वायु का सम्बन्ध “अग्नि” तत्त्व से है। समानवायु के कुपित होने से प्राप्त रोग-अतिसार (दस्त) अजीर्ण (भोजन का ठीक से न पचना) अग्निमान्द्य (जठराग्नि का कमजोर होना), रस रक्तादि धातुओं का ठीक से न बनना आदि। रंग-शुक्ल (सफेद)।

उदान प्राण- उदान प्राण के विषय में चरक संहिता में इस प्रकार कहा है कि-

-
1. वही 28.10
 2. वही 28.11
 3. वही 28-8

उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्युरः कण्ठ एव च वाक्प्रवृत्तिः प्रयत्नौर्जोबलवर्णादि कर्म च।¹ उदानप्राण का स्थान, कण्ठ, नाभि, छाती, नासिका आदि ऊर्ध्व (ऊपरी भाग) में गमन करता है। उदानवायु के कार्य-उदान प्राण जो शरीर के ऊपरी भाग में गमन करता है। उससे बोलना व गीत गाना क्रिया विशेष रूप से होती है। तथा प्रत्येक कार्यो में यत्न करना, उत्साह बढ़ाना, बल तथा वर्ण आदि का समुचित रूप में रखना इसके मुख्य कार्य हैं। इस पर संयम करने से भूख व प्यास को वश में किया जा सकता है। शरीर को उठाये रखना तथा वमन करना इसी का कार्य है। उदानवायु का सम्बन्ध “आकाश” तत्त्व से है। उदान वायु के कुपित होने से प्राप्त रोग-ऊर्ध्वजत्रुज रोग (हसली से ऊपर सिर तक सभी रोग) इसके कुपित होने पर होते हैं। अर्थात् आँख, नाक, कान, गले व सिर के रोग श्वास, कास हिचकी आदि भी। रंग-उदान प्राण का रंग नील मिश्रित हरित है।

सारांश- यदि ये पाँचो प्रकार की वायु (प्राण) कुपित हो जाए तो 80 प्रकार के रोगों के कारण होते हैं। कफ व पित्त से होने वाले 60 रोगों में कहीं न कहीं वायु ही कारण है। इसलिए सभी प्रकार के रोगों से बचने के लिए प्राणामय कोश की शुद्धि आवश्यक है। इसी वायु तत्त्व (प्राण) की महत्ता के विषय में “चरक संहिता” में कहा गया है कि-

“वायुरायुर्बलं वायुर्वायुधाता शरीरिणाम्। वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः।² वायु प्राण ही आयु है, वायु ही शरीर का बल है। वायु ही शरीरी (आत्मा) को धारण करने वाली है। वायु ही संसार है। वायु ही प्रभु (सभी कार्यो को करने में समर्थ) कहा जाता है।

जीवन स्वास्थ्य तथा वायु का संबंध-अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः। वायुस्यात्सोऽधिकं जीवेद् वीतरोगः समाःशतम्।³ अर्थात् जिस व्यक्ति के शरीर में प्राण बिना रुकावट के गमन करता है, अपने स्थान में रहता है, अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है, वह व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से रहित रहकर 100 वर्षों से अधिक जीता है। इस हेतु से, सुखी, दीर्घ व स्वस्थ जीवन जीने हेतु प्राण का प्राकृतावस्था (शुद्ध अवस्था) में रहना अति आवश्यक है। इस हेतु प्राणमय कोष की शुद्धि अति आवश्यक है।

प्राणमयकोश की शुद्धि के उपाय- वायु से संबंधित हजारों मन्त्र वेदों में हैं जिनमें बताया गया है कि प्राणायाम आदि के माध्यम से वायु का सेवन कर सभी

1. वही 28.7
2. वही 28.3
3. वही 28.4

रोगों का नाश किया जाता है। यथा-आ वांत वाहि भेषजं वि वांत वाहि यद् रपः। त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे॥¹ अर्थ-वायु (प्राण) तुम औषधि लेकर प्राणायाम द्वारा आओ तथा हमारे सब रोग दोष दूर कर दो। क्योंकि तुम सब औषधियों से युक्त हो; पृथ्वी, जल (आप) अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म तत्व है। इसीलिए रोगों को दूर करना वायु (प्राणायाम) द्वारा अन्य साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है।

मनुष्य प्राणायाम द्वारा इसी प्राण वायु से आरोग्य की प्राप्ति तथा प्राणमय कोश की शुद्धि कर महान् कार्य सम्पादन कर सकते हैं। किन्तु इस विषय के ज्ञान से रहित अज्ञानी व्यक्ति इस अमृतमयी प्राण विद्या को न जानकर शारीरिक व मानसिक रोगों में सड़ते रहते हैं। यदि मनुष्य विधिपूर्वक प्रतिदिन दीर्घकाल तक श्रद्धा से युक्त होकर प्राणायाम करता जाएगा तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन भी करेगा तो उसके पास रोग आयेंगे ही नहीं, यदि आ चुके हैं तो शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे, यह निश्चित है। अन्य मन्त्र में वायु को अमृत कहा है- यदुदो वांतते गृहैः३ऽमृतस्य निधिर्हितः। ततो नो देहि जीवसे॥² अर्थ:-हे वायु देव तू अमृत रूपी निधि (खजाना) है आप हमें दीर्घ जीवन हेतु वह अमृतरूपी निधि दीजिए। दोषों को नष्ट करने हेतु महर्षि मनु ने प्राणायाम को मुख्य बताया है- दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्॥³ जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं के मल दोष आदि नष्ट होकर वह शुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही प्राणायाम से मन आदि इन्द्रियों के दोष दूर होकर वे निर्मल (शुद्ध) हो जाती हैं। यह बात सिद्ध है कि अग्नि (उष्णता) का मुख्य गुण संयुक्त पदार्थों का अलग-अलग करना है। इसी उष्णता के कारण चिपके हुए मल छूट जाते हैं। इसी प्रकार प्राणायाम द्वारा प्राप्त उष्णता से शारीरिक व मानसिक मलों का नाश होकर शुद्धि की प्राप्ति होती है। जिससे शरीर, मन व इन्द्रियाँ निर्मल बन जाती हैं। इस हेतु से भी प्राणमय कोश की शुद्धि आवश्यक है क्योंकि प्राणों के दूषित होने से अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है यह पूर्व में प्रतिपादित किया गया है। प्राणमय कोश मनोमय कोश आदि की शुद्धि हेतु प्राणायाम की परिभाषा करते हुए महर्षि पतञ्जलि ने कहा है कि “तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः”⁴ अर्थ-आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास (वायु को भीतर लेना) प्रश्वास (वायु को बाहर निकालना) उन दोनों की गति को रोकना प्राणायाम है। योग

1. अथर्व० 4.13.3
2. ऋग्० 10.186.3
3. मनु० 3.72
4. योग० 2.49

दर्शन में इसके चार विभाग बताये हैं—1. बाह्यवृत्ति। 2. आभ्यन्तरवृत्ति। 3. स्तम्भवृत्ति। 4. बाह्याभ्यान्तर विषयाक्षेपी।

योगदर्शनकार ने प्राणायाम के फल के विषय में कहा है कि “ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्”¹ अर्थात् प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान (सत्य ज्ञान) को ढकने वाला (अज्ञान (पाप) रूपी आवरण क्षीण हो जाता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो प्राण के शुद्ध होने पर वह शुद्ध हुआ प्राण शरीर मन व इन्द्रियों को शुद्ध बना देता है जिससे मन व इन्द्रियों की चंचलता रुक जाती है, जिससे ज्ञान को ढकने वाला आवरण (अज्ञान) क्षीण हो जाता है। अज्ञान के क्षीण होने पर पवित्र हुई बुद्धि दोषों को जानकर अशुभ संस्कारों को क्षीण कर देती है। जिससे शुभ संस्कार उद्बुद्ध होते हैं, जो नये शुभ संस्कारों के कारण बनते हैं जिससे सत्व शुद्धि होकर अज्ञान का नाश हो जाता है। प्राणायाम से प्राणमय कोश की शुद्धि होने से सत्वगुण की वृद्धि होने पर रजोगुण व तमोगुण का हास होता है। इससे भी अज्ञान का नाश व ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान की वृद्धि होने पर मन व इन्द्रियों पर अधिकार हो जाता है। जिससे मनुष्य ईश्वर की उपासना करने में सफल होता है। जिससे ईश्वर भी उसे विद्या प्रदान करता है, जिससे अविद्या का नाश हो जाता है। प्राणमय कोश की शुद्धि होने पर शरीर व नाड़ियाँ भी शुद्ध हो जाती है। मलों का नाश हो जाता है। ज्ञान की दीप्ति होती है। इसलिए कहा है कि प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है। आगे कहा है कि “धारणासु च योग्यता मनसः”² प्राणायाम के अनुष्ठान से मस्तिष्कादि विभिन्न स्थानों में मन को लगाने की योग्यता पैदा हो जाती है अर्थात् साधक जहां कहीं भी मन को रोकना चाहे, वहाँ एक स्थान पर रोकने में समर्थ हो जाता है। महर्षि दयानन्द ने भी प्राणायाम के लाभों के विषय में इस प्रकार कहा है कि—“प्राण अपने वश होने से मन और इन्द्रियाँ भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप हो जाती है जो कि बहुत कठिन सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता प्राप्त होती है। सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा।³

वेद ने कहा है कि प्राणायाम न करने से महती हानि है।

स य एवं विदुषु उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि॥
न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते॥

1. वही 2.52
2. वही 2.53
3. सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास

न च सर्वज्यानि जीयते पुरैः जरसः प्राणो जहाति।¹

अर्थात् जो मनुष्य ईश्वर वा तत्त्वज्ञान का द्रष्टा बनना चाहता है, वह प्राण का निरोध (प्राणायाम) करता रहे। यदि वह प्राणायाम नहीं करता है तो सर्व हानि (मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक) को प्राप्त कर निर्बल बन जाता है। वह सब हानि से ही हीन नहीं होता अपितु इस मनुष्य को वृद्ध अवस्था से पूर्व ही प्राण छोड़ देते हैं या निष्क्रिय से हो जाते हैं। इन मन्त्रों से सिद्ध है कि प्राणायाम न करने से मनुष्य की आयु हानि तो होती ही है, तथा वह बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, दृष्टि से पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। इस हेतु से जो मनुष्य अपनी सर्वविध उन्नति चाहते हैं उन्हें “प्राणमयकोश” की शुद्धि करनी चाहिए। शुद्धि हेतु जो अति आवश्यक उपाय हैं, उनमें प्राणायाम, सात्विक आहार, सुन्दर दिनचर्या, दुग्ध, घी आदि का प्रयोग ऋतु अनुकूल करना चाहिए।

“अन्नमय तथा प्राणमय कोश” की शुद्धि हेतु जो आयुर्वेद ग्रन्थों में रसायन विद्या बतायी गयी है, उसका सेवन भी अवश्य करना चाहिए। रसायन विद्या के लाभों का वर्णन करते हुए “चरक संहिता” में कहा है कि— “दीर्घमायुः स्मृतिं मेधामारोग्यं तरुणं वयः। प्रभावर्णं स्वरौदर्यं देहेन्द्रियबलं परम्। वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते ना रसायनात्।² प्राणकामाः पुराजीर्णाश्च्यवनाद्या महर्षयः। रसायनैः शिवैरैतैर्बभूवुरमितायुषः।³ अर्थात् दीर्घ, आयु, स्मृति शक्ति, मेधा बुद्धि, निरोगता, युवा अवस्था, सुन्दर वर्ण व स्वर, उदारता, देह व इन्द्रियों में परम बल, वाणी की सिद्धि, विनम्रता, कान्ति रसायन सेवन से प्राप्त होती है। प्राणों की शुद्धि हेतु च्यवन आदि वृद्ध ऋषियों ने कल्याणकारी रसायनों का सेवन कर दीर्घ आयु को प्राप्त किया था। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य को सुख, शान्ति, प्रसन्नता, स्वस्थता एवं विद्या आदि की प्राप्ति के लिए अन्नमय कोश व प्राणमय कोश की शुद्धि करना चाहिए। उसके लिए जो भोजन, दिनचर्या, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान आदि अति आवश्यक हैं, उसका प्रशिक्षण तत्-तत् विशिष्टों से प्राप्त कर इन कोशों को शुद्ध कर उससे होने वाले लाभों, सुख, शान्ति आदि को प्राप्त करें।

3. मनोमय कोश- चारो वेदों में मनस् शब्द लगभग 500 बार आया है। चन्द्रमा व मन का संबंध बताते हुए कहा है कि—**चन्द्रमा मनसो जातः**”⁴ चन्द्रमा शरीर रूपी पिण्ड में मन स्वरूप है। अन्यत्र कहा है कि “**यस्मान्न ऋते किञ्चन**

1. अथर्व० 11.5.54-56

2. च०चि० 91.7

3. वही 2.20

4. ऋग्० 10.90.13

कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु¹ अर्थात् मन के बिना कोई भी कार्य होना संभव नहीं है, चाहे अच्छा कार्य हो या बुरा। किन्तु मन्त्र के अंत में कहा है कि वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो जिससे मैं सबकी उन्नति हेतु महान् कार्य कर सकूँ। इसी त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रजस्, तमस्) मनस् तत्त्व के 100 प्रतिशत प्रयोग एवं इस “शिव संकल्प” से युक्त बनाने हेतु मन एवं मनोमयकोश की शुद्धि आवश्यक है। महर्षि दयानन्द ने मुक्ति के विशेष उपायों के अन्तर्गत “मनोमयकोश” के विषय में इस प्रकार कहा है कि जिस में मन के साथ अहङ्कार, वाक्, पाद, पाणि, पायु, उपस्थ पाँच कर्म-इन्द्रियाँ हैं²।

तैत्तिरीय आरण्यक में मनोमय कोश का वर्णन इस प्रकार है- **तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयादन्योऽन्तरम् आत्मा मनोमयः। तेनैष पूर्णः।**³ अर्थात् प्राणमय कोश के अन्दर और उससे भिन्न तत्त्व मनोमय है। मनोमय से यह प्राणमय पूर्ण है, व्याप्त है। मनोमय की रचना सर्वत्र व्यापक, मनस्तत्त्व से हुई है। इसे महत्तत्त्व “अन्तःकरण विश्वमानस” भी कहते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में वेदों का ज्ञान ऋषियों के मानस में इसी महत्तत्त्व की तरंगों द्वारा ईश्वर की विशेष व्यवस्था से प्रकट हुआ। इसी “महत्तत्त्व” का एक भाग हृदय में बैठा हुआ कार्य कर रहा है, इसे ही “मन” कहते हैं। जिसको ऐतरेय उपनिषद् में इस प्रकार कहा है कि **“चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्”** इसी मन के नियन्त्रण में ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ कार्य करती हैं। इसी तत्त्व का एक भाग मस्तिष्क में रहकर विषयों के निश्चय का कार्य करता है, उसी का नाम “बुद्धि” है। मंत्रों में कहीं-कहीं इसको विज्ञान नाम से भी कहा है। इसी का दूसरा भाग मस्तिष्क में रहकर अनुभव किये विषयों का “स्मरण” करता है, इसी भाग में संस्कार रहते हैं। इसी का नाम “चित्त” है। मंत्र में इसे चेतस् भी कहा है। वस्तुतः जिस महत्तत्त्व से मन का निर्माण हुआ है वह आज भी आकाश मण्डल में सर्वत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। यदि मनुष्य अपने मन का सम्बन्ध इस तत्त्व से जोड़ने में सफल हो जाये तो उसके अनुभव की गति दूर दूर तक हो जाएगी, इसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति के साथ-साथ “मन” व “मनोमय कोश” की शुद्धि अति आवश्यक है। जिस प्रकार महत्तत्त्व रूपी मनस्तत्त्व सर्वत्र व्यापक है इसी प्रकार हमारे शरीर में भी है पर इस तत्त्व को शरीर में मन नहीं मनोमय कोश कहते हैं। मन की परिभाषा करते हुए “वैशेषिक दर्शन” में इस प्रकार कहा है कि- **“आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्”**⁴। अर्थात् आत्मा, ज्ञानेन्द्रिय और

1. यजु० 34.3
2. सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 9
3. तैत्ति० आ० 8.3.3
4. वैशे०दर्श० 3.2.1

विषय का परस्पर संबंध होने पर भी कभी ज्ञान होता है कभी नहीं, इससे सिद्ध है कि आत्मा व इन्द्रियों के मध्य कोई ऐसा साधन है, जिसके संबंध होने पर ज्ञान होता है और संबद्ध न होने पर नहीं होता। वह मन जिस इन्द्रिय के साथ संबद्ध होता है उसी के ग्राह्य विशेष का ज्ञान होता है, अन्य का नहीं। उपनिषद् में “काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि, भय” ये सब मन ही हैं, ऐसा कहा है।¹

मन में सदा सत्व = ज्ञानप्रवृत्ति, रजस्= इन्द्रिय व्यापार प्रवृत्ति, तमस् स्थिति= जड़ता-अबोधता रूपी परिणाम हुआ करते हैं। आत्मा इन परिणामों से सर्वथा पृथक् है तथापि आत्मा का आन्तरिक उपकरण होने से मन अयस्कान्त मणि (चुम्बक) के समान उसको अपनी ओर खींच लेता है, अतः आत्मा भी उक्त परिणामों का द्रष्टा बनता है। मन की पांच अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध हैं।

पहली तीन अवस्थाओं के अनुभव स्वाभाविक तथा प्रायः सब मनुष्यों को होते हैं किन्तु “एकाग्र” अवस्था में अस्वाभाविक अनुभव होते हैं। उनमें कुछ इस प्रकार हैं-किसी वस्तु के प्रभाव से होने वाला, कल्पनाओं से होने वाला संस्कारों से होने वाला, योग सिद्धियों से होने वाला आदि एकाग्र अवस्था में किसी वस्तु के प्रभाव से होने वाले अनुभवों को भी हम अनेक भेदों में देख सकते हैं, जैसे दृष्टिबन्ध, अन्तरावेश, सम्मोहन, संवशीकरण आदि। योगदर्शन के विभूतिपाद में भूख, प्यासनिवृत्ति, उड़ना, गायब होना, अतिशय बल प्राप्ति आदि विभूतियाँ भी एकाग्रता का ही फल हैं। वस्तुतः मनुष्य का मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, सामाजिक, वैश्विक, जो कभी सुख शांति प्रसन्नता, स्वस्थता तथा “वसुधैव कुटुम्बकम्” (वैश्विक परिवार) तथा कृष्णन्तो विश्वमार्यम् (स्वयं को तथा संसार को श्रेष्ठ बनाओ) का कारण बनेगा, वह “चित्त” की एकाग्र व निरुद्ध इन दो अवस्थाओं पर ही टिका होगा। तथा ये दो अवस्थाएं “मनोमय कोश” की शुद्धि पर ही संभव हैं। शुद्धि के उपायों से पूर्व में यह जानना आवश्यक है कि शारीरिक व मानसिक अशुद्धि (रोग) कैसे पैदा होते हैं। चरक संहिता में इसका कारण इस प्रकार से वर्णित किया है-

“वायु पित्तं कफश्चोक्तः शरीरो दोष संग्रहः। मानसः पुनरुद्दिष्टा रजश्च तम एव च॥”² अर्थात् जब मनुष्य शुद्ध आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, हितभुक्, ऋतभुक्, मितभुक् इन नियमों का ठीक से पालन नहीं करता तो वात-पित्त व कफ धातु दूषित होकर अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों को पैदा करते हैं। ये शारीरिक रोगों का कारण है। तथा जब मनुष्य राजसिक, तामसिक भोजन व इन्द्रियों का विषयों के

1. बृहदारण्यक 1.5.3

2. च०सं० 1.47

साथ अतियोग, मिथ्यायोग करता है तथा पदार्थों के स्वरूप को ठीक से नहीं जानता, तो अज्ञान के कारण गलत आहार, व्यवहार, विचार व विषयों के अतियोग व मिथ्यायोग से रजस्-तमस् की मन में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष आदि मानसिक रोग पैदा होते हैं। जिससे मन दूषित हो जाता है। मन के दूषित होने पर “मनोमय कोश” भी अशुद्ध हो जाता है।

मनोमय कोश की शुद्धि के उपाय- शारीरिक व मानसिक दोषों (रोगों) की निवृत्ति हेतु कहा है कि- **प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वोदैवयुक्तिव्यपाश्रयैः। मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः॥**¹ अर्थात्- शारीरिक दोषों (रोगों) के निवारण हेतु दैवव्यपाश्रय औषध (मंत्र, औषधि, मणिबन्धन, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, दान, जप, तप आदि द्वारा) तथा युक्ति व्यपाश्रय औषध (आहार, चूर्ण, वटी, रस, रसायन आदि की युक्ति (योजना) देश, काल, प्रकृति मात्रा आदि का विचार कर सेवन करें। तथा मानसिक दोषों (अशुद्धि) के निवारण के लिए शास्त्रज्ञान, आत्म विज्ञान, धैर्य, स्मरण शक्ति, प्राणायाम व योगविद्या व ध्यान द्वारा मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाएं आदि योग विद्या भी मनोमय कोश की शुद्धि हेतु अत्यावश्यक है। महर्षि मनु ने कहा कि- “मनस्सत्येन शुद्ध्यति” मन की शुद्धि सत्यज्ञान, सत्याचरण व सत्य बोलने से होती है। उपनिषत्कार ने “मन” की शुद्धि के लिए इस प्रकार कहा है कि “**आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवास्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः।**”² मन की शुद्धि के लिए प्रथम सीढ़ी आहार शुद्धि अत्यावश्यक है। इन्द्रियों के विषय (रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श) ही आहार हैं। इनके शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि अर्थात् अन्तःकरण की मलिनता दूर होती है। अन्तःकरण (मन आदि) की शुद्धि से अपने सत्य स्वरूप (आत्म स्वरूप) का ज्ञान स्मरण हो जाता है। अपने स्वरूप का स्मरण हो जाने पर सब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि सभी बन्धनों का नाश हो जाता है। इस प्रकार यहां संक्षेप में मनोमय कोश की शुद्धि के उपाय बतलाये गए हैं।

मनोमय कोश की शुद्धि में कुछ बाधक तत्व- मनस् शुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, आलस्य, प्रमाद, भोगैषणा, अदानशीलता, अज्ञान, अविद्या ये बाधक तत्व हैं, जो मन को दूषित करते रहते हैं। तथा राजसिक व तामसिक आहार भी मन को दूषित करते हैं। इन सभी प्रकार के दोषों को हटाने के लिए पूर्वोक्त उपायों को अपनाकर मनोमय कोश को शुद्ध कर सुख, शान्ति, प्रसन्नता,

1. वही 1.58

2. छा०उप० 7.2

स्वास्थ्य व तत्त्वज्ञान को प्राप्त करें। यही ईश्वर आपसे चाहता है। तथा आप भी यही अपने आप से चाहते हैं।

4. विज्ञानमयकोश- विज्ञानमय कोश की परिभाषा करते हुए महर्षि दयानन्द ने कहा है कि “जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञानेन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। इस कोश में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। यह सत्रह तत्वों (पांच प्राण, पांच सूक्ष्म भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि) से मिलकर बना सूक्ष्म शरीर है। वेदों में बुद्धि के पर्यायवाची धी आदि शब्दों का 550 से ज्यादा बार प्रयोग हुआ है। निघण्टु में प्रज्ञा के पर्यायवाची 11 नाम हैं-

केतः, केतुः, चेतः, चित्तम्, क्रतुः, असुः, धीः, शर्चा, माया, व्युनम्, अभिख्या।¹ वेदों में बुद्धिवाची शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलने के कारण यह निश्चित है कि ज्ञान के साधन रूप बुद्धि का वेदों में विशेष महत्व है।

तीन प्रकार की बुद्धि-बुद्धितत्व का निर्माण सत्व, रजस् व तमस् इन तीन प्रकार के परमाणुओं से होने के कारण वह सात्विकी, राजसी व तामसी तीन प्रकार की है।

तैत्तिरीय आरण्यक में विज्ञानमय कोश व उसके अंगों का वर्णन इस प्रकार किया है- तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयात्। अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः तनैष पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः। सत्यमुत्तरः पक्षः। योग आत्मा। महः पुच्छं प्रतिष्ठा।² अर्थात् मनोमयकोश से भिन्न उसका जो आत्मा विज्ञानमय है, उससे यह मनोमयकोश पूर्ण है। मनोमय के समान यह विज्ञानमय भी पुरुषविध है। श्रद्धा सत्य में धारणा इसका शिर है, अर्थात् विज्ञानमय कोश में ही श्रद्धा, भक्तिभाव, विश्वास आदि प्रधानता से रहते हैं। ऋत (ज्ञान) इसका दक्षिण अंग है। सत्य बायां अंग है। योग-चित्तवृत्ति निरोध इसका आत्मा है। तेज महानता में इसकी प्रतिष्ठा (आश्रय) है। आध्यात्मिक व लौकिक कार्य दोनों विज्ञान से ही विस्तार पाते हैं। सब विद्वान् लोग विज्ञान (बुद्धि) को ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उपासना करते हैं। जो विज्ञान को ब्रह्म मानकर उससे प्रमाद नहीं करता, वह शरीर व मन के सब दोषों को हटाकर सब श्रेष्ठ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।

विज्ञानमय कोश की शुद्धि के उपाय- बुद्धि की शुद्धि के उपायों में महर्षि मनु ने कहा है कि “बुद्धिर्ज्ञानेनशुध्यति” बुद्धि सत्य ज्ञान से शुद्ध होती है। बुद्धि को

1. निघण्टु 3.9

2. तैत्ति०आ० 8.4.3-4

अज्ञान से ढकने वाले दोषों में आलस्य महान् दोष है। व्यक्ति दृढ संकल्प की प्रचंड ज्वालाओं से आलस्य को नष्ट करे तथा वासी सड़े हुए गरिष्ठ तमोगुणी व राजसिक भोजन का सेवन न करे। यज्ञ भी विज्ञानमयकोश को शुद्ध करने में साधन है। सात्विक भोजन में ब्रीहि, जौ, गोदुग्ध, घी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, जटामासी, यष्टिमधु आदि का सेवन भी हितकर है, सुवर्णधारण व सुवर्णभस्म का सेवन भी बुद्धि शुद्धि में लाभकारी है। योग के आठ अंगों के पालन करने से भी विज्ञानमय कोश की शुद्धि होती है। मुख्यतः प्राणायाम, धारणा व ध्यान का विशेष अभ्यास करने से भी।

5. आनन्दमयकोश- आनन्दमय कोश के विषय में महर्षि दयानन्द ने इस प्रकार कहा है— “पाँचवा आनन्दमय कोश जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनन्द, अधिकानन्द, आनन्द और आधार कारण प्रकृति है। इसमें सत्व, रजस्, तमस् रूपी मूल प्रकृति व आत्मा से आते हैं। इस कोश को कारण शरीर तथा वेदों में हिरण्यमय कोश भी कहते हैं।

तैत्तिरय आरण्यक ने आनन्दमय कोश के विषय में इस प्रकार कहा है— “तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात्। अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः। तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुष विध एव। तस्य पुरुषविधताम्। अन्वयं पुरुषविधः। तस्यप्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा।¹ अर्थात् इस विज्ञानमय कोश से भिन्न किन्तु इसके भीतर इसका आत्मा आनन्दमय कोश है, उससे यह आनन्दमयकोश पूर्ण है। वह यह कोश भी पुरुष की तरह है। उस आनन्दमय कोश का शिर ही प्रिय है, दक्षिण भाग प्रसन्नता है, विशेष हर्ष बायाँ भाग है आनन्द ही इसका स्वरूप है, आत्मा है। ब्रह्म आश्रय स्थान है।

आनन्दमय कोश की शुद्धि के उपाय- आनन्दमय कोश की शुद्धि के लिए अन्नमयकोश आदि चार कोशों की शुद्धि अत्यावश्यक है। आनन्दमयकोश की शुद्धि के लिए चित्त को एकाग्र करने वाले पूर्वोक्त साधनों के प्रयोग के साथ-साथ समाधि का अभ्यास भी अति आवश्यक है।

सम्प्रज्ञात समाधि की प्राथमिक अवस्था से ऊपर उठता हुआ साधक जितना-जितना समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, उतना ही अधिक आनन्द की मात्रा को प्राप्त करता जाता है जिससे तत्त्वज्ञान में निरन्तर उसकी रुचि बढ़ती जाती है। इस प्रकार इन सभी प्रकार के कोशों की शुद्धि के लिए आहार, व्यवहार, प्राणायाम, ध्यान, शास्त्रज्ञान, अभ्यास, वैराग्य एवं योग विद्या आदि को अपनाकर सुख-शान्ति-प्रसन्नता, स्वास्थ्य व आनन्द को इस जीवन में प्राप्त कर महान् उपकार करके मृत्यु पश्चात् अनन्त आनन्द मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो पञ्च कोशों की शुद्धि के बिना

1. वही 8.5.3-4

संभव नहीं है। क्योंकि इन पंचकोशों से जीवात्मा सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। यदि ये कोश शुद्ध नहीं होंगे तो जीवात्मा ठीक प्रकार से श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाएगा। जिससे वह सर्वविध उन्नति नहीं कर पाएगा।

वस्तुतः पञ्चकोश भोग व मोक्ष के साधन हैं, भोग संचित कर्मों के पुण्य व अपुण्य संग्रह को क्षीण करते हैं, वे आनन्द व दुःख दोनों के दाता हैं। इन दोनों से ऊपर मोक्ष आनन्दमयी स्थिति है, मुक्ति है। पञ्चकोश जब शुद्ध हो जाते हैं, तभी मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। यहाँ सक्षेप में पञ्चकोश व उसकी शुद्धि के विषय में वर्णन किया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची—

ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सुश्रुतसंहिता, चरक संहिता, सत्यार्थ प्रकाश, योगदर्शन, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेयोपनिषद्, तैत्तिरीयोपनिषद्।



सप्तचतुष्टय

-डॉ. अरुण मानव

आधुनिक काल में भारत की दो ही आध्यात्मिक आत्मदर्शी विभूतियाँ हैं। एक को भक्ति भाव एवं दूसरे को ज्ञान सम्पन्न कह सकते हैं। दोनों का ही उद्देश्य परम सत्ता का साक्षात् करना रहा है और दोनों ही सिद्ध हैं। परमहंस रामकृष्ण देव भक्ति मार्ग की विभूति हैं तो महर्षि अरविन्द ज्ञान मार्ग की। दोनों ही ने चरम अनुभूति का साक्षात् किया है। रामकृष्ण देव ने तो सभी धर्मों की साधना कर सर्वधर्म समभाव के एकत्व को साक्षात् कर ईश्वरीयसत्ता की एकात्मकता को सिद्ध कर दिखाया है। दूसरे श्रीअरविन्द ने वैदिक ज्ञान की सत्ता को अपनी साधना द्वारा एक तार्किक परिणति के साथ एक आधुनिक तर्क सम्मत व्याख्या प्रस्तुत की है।

श्रीअरविन्द की साधना यात्रा में उन्हें “सप्तचतुष्टय” प्राप्त हुआ। कहा जाता है यही उनकी साधना का केंद्र एवं मार्ग दर्शक था। इन्हें उन्होंने 1910 में पुदुच्चेरी आने पर प्राप्त किया, पर यह ज्ञात नहीं है कि उन्हें यह कहां से प्राप्त हुआ और न ही उन्होंने इसके बारे में कभी किसी से कुछ कहा अथवा लिखा है। शास्त्रों में भी इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये सात चतुष्टय हैं :

1. शान्ति
2. शक्ति
3. विज्ञान
4. शरीर
5. कर्म
6. ब्रह्म
7. योग

शान्ति चतुष्टयः

समता शान्तिः सुखं हास्यमिति शान्तिचतुष्टयम्।
तितिक्षोदासीनता नतिरिति समता।

अर्थात् समता, शान्ति, सुख और हास्य शान्ति चतुष्टय के अंग हैं। समता पूर्ण तब हो जाती है जब प्रत्येक वस्तु को एक ही समान भाव से बिना किसी दुविधा के स्वीकार किया जाये। समता को सम रस, सम भोग, सम आनंद, तितिक्षा, उदासीनता एवं नति बल प्रदान करते हैं। पूर्ण समता से पूर्ण शांति का उदय होता है। अस्तित्व से दुःख, निराशा, हताशा, चिंता, क्लेश दूर हो जाते हैं।

पूर्ण शांति पूर्ण सुख का आधार बनती है जो सम्पूर्ण जीवनीय प्रणाली को दुःख और कष्टों से मुक्त कर देती है।

हास्यम् अथवा आत्मप्रसाद सम्पूर्ण जीवन में स्पष्टता, पवित्रता, संतोष, आनन्द एवं प्रसन्नता का उदय करता है।

शक्ति चतुष्टय

वीर्यं शक्तिचंडिभावः श्रद्धेति शक्तिचतुष्टयम्।

वीर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार प्रकार का है। वीर्य चारों वर्णों का चरित्र है और चातुर्वर्ण्य का आधार उनमें निहित गुण हैं। यह चारों वर्णों के गुण और चरित्र पर आधारित हैं।

ज्ञानप्रकाशो ब्रह्मवर्चस्यम् स्थैर्यमिति ब्रह्मतेजः।

ब्राह्मण में ज्ञान प्रधान है जो धैर्य (शान्ति, धैर्य, दृढ़ता, विचारपूर्णता), ज्ञानलिप्सा (सभी प्रकार के ज्ञान विशेष कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के हेतु तत्पर रहना), ज्ञानप्रकाश (सत्य एवं अन्य विचारों को प्राप्त करने के प्रति मानसिक स्पष्टता) और ब्रह्मवर्चस् (आध्यात्मिक शक्ति जो तप, स्वाध्याय, ज्ञान एवं पवित्रता से आती है) पर आधारित है।

अभयं साहसं यशोलिप्सात्मश्लाघेति क्षत्रतेजः।

युद्ध करने की तत्परता वीरोचित प्रवृत्ति क्षत्रिय तेज है।

अभय (धैर्ययुक्त निष्क्रिय साहस, किसी भी दुर्भाग्य, कष्ट के दबाव से रहित रहना और किसी भी प्रकार की विपदा से सतर्क रहना)।

साहस (सक्रिय साहस जो किसी भी प्रकार के उद्यम चाहे कितना भी कष्टों, असफलताओं की आशंकाओं, बाधाओं और विरोधों से भरा हो, करने से पीछे न हटना)।

यशोलिप्सा (युद्ध में जय और विजय के लिए प्रयास करने की प्रवृत्ति)।

आत्मश्लाघा (अपने आप में आत्मविश्वासी होना और अपनी शक्ति में पूर्ण विश्वास होना)।

वैश्य

कार्य- व्यापार और भोग वैश्य शक्ति है

दानं व्ययः कौशलं भोगलिप्सेति वैश्यशक्तिः।

व्यय (श्रम, संसाधन, विभिन्न साधन एवं सामग्रियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग लाभ हानि से परे जाकर खतरे उठा कर भी करने हेतु तत्पर रहना)।

कौशल (साधन और उनकी कार्य प्रणाली में दक्षता, उनका उचित उपयोग क्या ठीक है अथवा संभव है अंत तक यह जानने का प्रयत्न करना)।

दान (लेने से अधिक देने को तत्पर रहना प्रेम की भावना भी है)।

भोगलिप्सा (आनंद एवं भोग की प्रवृत्ति)।

शूद्र

शूद्र में शुश्रूषा की भावना प्रबल होती है।

कामः प्रेमः दास्यलिप्सात्मसमर्पणमिति शूद्रशक्तिः।

काम (संसार के शारीरिक स्वास्थ्य एवं भलाई की उत्कट इच्छा)।

प्रेम (बिना किसी प्रतिदान के सेवा की प्रवृत्ति)।

दास्यलिप्सा (सभी में ईश्वर की भावना से शुश्रूषा की कामना)।

आत्मसमर्पण (आत्मसमर्पण शूद्रता की पूर्णता है)।

एक पूर्ण एवं संतुलित चरित्र में ये सभी गुण (ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व एवं शूद्रत्व) अनिवार्य हैं, क्योंकि एक उत्तम और निष्कलंक जीवन में कर्म के लिए आवश्यक हैं।

शक्ति चतुष्टय

देहशक्ति, प्राणशक्ति, चित्तशक्ति और बुद्धिशक्ति इसके अंग हैं।

भौतिक संसार में देह एक प्रतिष्ठा है। इसकी विभिन्न प्रणालियों एवं अंगों में पूर्णत्व होना जिससे यह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का सम्पादन कर सके।

महत्वबोधो बलश्लाघा लघुता धारणसामर्थ्यमिति देहशक्तिः।

देह शक्ति में लघुता (हल्कापन),

बल (शक्ति एवं ऊर्जा),

महत्त्व (व्यापकत्व और शक्ति)।

धारणा सामर्थ्य (किसी भी सतत एवं तीव्र तनाव और प्रतिक्रिया को अंतर्विष्ट कर लेने की क्षमता)।

प्राणशक्ति

पूर्णता प्रसन्नता समता भोगसामर्थ्यमिति प्राणशक्तिः।

प्राण में समाहित हैं :

पूर्णता (जीवनाधार शक्ति का पूर्णत्व भाव)।

प्रसन्नता (स्पष्टता एवं प्रसन्नता)।

समता (सभी संसर्गों एवं आघातों के अनुभवों में समान भाव)।

भोगसामर्थ्यम् (बिना किसी परिश्रान्ति, तृप्ति, इच्छा के सांसारिक भोगों का आनंद लेने की क्षमता)।

चित्त शक्ति

स्निग्धता तेजः श्लाघा कल्याण
श्रद्धा प्रेम सामर्थ्यमिति चित्तशक्तिः।

चित्त में समाहित हैं :

स्निग्धता (प्रचुरता और हर्षत्व का भाव)।

तेजस् (नैतिक शक्ति और ऊर्जा की पूर्णता)।

कल्याण श्रद्धा (दिव्य कृपा, सहायता और सामान्य रूप से मंगल)।

प्रेम सामर्थ्यम् (सभी जीवों एवं वस्तुओं के प्रति असीमित प्रेम भावना)।

बुद्धि शक्ति

विशुद्धता प्रकाशो विचित्रबोधः
ज्ञानधारण सामर्थ्यमिति बुद्धिशक्तिः।

1. मानस एवं बुद्धि को अलग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये शक्तियां दोनों इन्द्रियों और मन की विचार शक्ति से सम्बन्ध रखती हैं। इन्हें पूर्णत्व की उच्च अवस्था में रखना होता है। बुद्धि की विशुद्धता का अर्थ है कि विचारों की शुद्धता एवं स्पष्टता के साथ प्रकाशमान होना। सभी प्रकार के ज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति का होना विचित्र बोध है। ज्ञानसामर्थ्य का अर्थ है मन का किसी भी प्रकार के ज्ञान को बिना किसी भी सीमा

बुद्धि शक्ति का अर्थ है¹ :

माहेश्वरी (महानता एवं ज्ञान)।

महाकाली (बल एवं हिंसा)।

महालक्ष्मी (सौन्दर्य, स्नेह एवं आनंद)।

महासरस्वती (विज्ञान, कर्म एवं सांसारिक बुद्धिमत्ता)।

इन शक्तियों में अधिकार शक्ति, सामान्य रूप से दया, सहायता और किसी भी कार्य को करने की सामर्थ्य प्रदान करता है।

चंडीभाव (काली का बल स्वाभाव में प्रत्यक्ष होने लगना)।

श्रद्धा

शक्त्यां भगवती चेति श्रद्धा।

श्रद्धा ईश्वर में निर्देशन एवं कार्यकारिणी शक्ति प्रदान करती है।

विज्ञान चतुष्टय

ज्ञानं त्रिकालदृष्टिरष्टसिद्धिः समाधिरिति विज्ञानचतुष्टयम्।

इसमें ज्ञान, त्रिकालदृष्टि, सिद्धि एवं समाधि निहित हैं।

सत्यस्य दृष्टिः श्रुतिः स्मृतिः प्रतिबोध इति ज्ञानम्।

वृत्ते तु कर्मणि च सत्यधर्म एव ज्ञानम्।

अपरोक्ष- प्रत्यक्ष एवं दिव्य ज्ञान की वह शक्ति बुद्धि और इन्द्रियों से स्वतंत्र होकर कार्य करती है तथा इन्हें अधीनस्थ सहायक रख कर, हमें बृहत् न दिखने वाली शक्तियों, बलों, आवेगों, प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष संभव होना सिद्ध करता है। संसार का सारा तंत्र एवं साधन और उसके अप्रत्यक्ष-छिपे हुए गुप्त सिद्धांतों, पुरुष और प्रकृति की वास्तविक कार्य प्रणाली को प्रत्यक्ष कर देता है। इसमें अनुभूति, विषयों-उनकी दूसरी वस्तुओं से तुलना एवं विषमताओं, तर्क-उचितानुचित का निर्णय करना जिसमें स्मृति (मानसिक तथा संवेदी अनुभूतियों का धारण एवं पुनरुत्पत्ति), कल्पना (वास्तविक अनुभवों के अतिरिक्त उन संभावनाओं को देखने की शक्ति जो तर्क से परे बिना यथार्थता के होती है) सन्निहित हैं।

के ग्रहण कर उसके उपयोग में निपुणता प्राप्त कर लेना। इन चारों शक्तियों पर अधिकार दैवीय प्रकृति का भाग है। जिससे करुणा के साथ जगत् के कार्यों में सहायक हुआ जा सके।

वैचारिक ज्ञान दृष्टि, श्रुति एवं स्मृति से आता है।

दृष्टि- स्वयं प्रकटन, स्वयं प्रकाशित होना अथवा प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा होना है। यह सत्यदर्शन बिना किसी अन्वेषण, तर्क, प्रमाण, कल्पना, स्मृति, अथवा बुद्धि की आवश्यकता के होता है।

श्रुति- प्रेरण जो अप्रत्यक्ष रूप से विचार, वस्तु, शब्द में रहती है और क्षणिक दीप्ति, स्पंदन या एक शाब्दिक मन्त्र से मन में अनुभूत होती है। यह एक विशेष शक्ति है जो उचित एवं पूर्ण, निष्कलंक वाक् द्वारा सत्य का दर्शन कराती है।

स्मृति- मन-मस्तिष्क का गुप्त ज्ञान जो स्वयमेव ही विवेकपूर्ण तरह से प्रकट हो जाता है स्मृति है। यह अंतर्ज्ञान (सत्य को स्वयं ही पल भर में बिना तर्क प्रमाण के अंतर कर पहचान लेना) अथवा विवेक (तत्काल ही आवश्यक सीमा निर्धारण, भेद कर किसी भी बौद्धिक भूल को आने देने बिना) होता है।

अनुभव जनित ज्ञान- वह प्रतिबोध अथवा ज्ञान जो भाव द्वारा होता है यथा होने का सत्य अनुभव, वैचारिक सत्य का अनुभव यथा चित भाव, बल एवं कर्म का सत्य भाव यथा तप के बल का अनुभव और आनंद भाव जो संवेदना एवं आनंद का, प्रेम भाव का अनुभूत ज्ञान है।

त्रिकालदृष्टि

ज्ञान के चारों संकायों (दृष्टि, श्रुति, स्मृति-अंतर्ज्ञान एवं विवेक) के हस्तगत हो जाने पर संसार की घटनाओं और तथ्यों को देखा जा सकता है जैसे :

भूतकाल का सीधा ज्ञान, वर्तमान की अंतर्दृष्टि तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेना कि जैसी वह है अथवा होने वाली है।

त्रिकालदृष्टि सीधे बिना किसी साधन, दृष्टि, श्रुति अथवा स्मृति के काम करती है। इसके लिए पतंजलि वर्णित संयम-वस्तुओं में मन एवं ध्यान को केंद्रित करना, द्रष्टा और दृश्य का एक हो जाना और यह जान लेना की वस्तुओं भूत, वर्तमान एवं भविष्य क्या होता है। सामुद्रिक, ज्योतिष तथा शकुन देख कर भविष्य का आभास हो जाना है। त्रिकालदृष्टि व्याप्ति और प्राकाम्य सिद्धियों के द्वारा भी काम करती है।

अष्टसिद्धि

सिद्धियां आठ हैं :

व्याप्तिः प्राकाम्यैश्वर्यमीशिता वशिता

महिमा लघिमाणिमेत्यष्टसिद्धिः।

प्राकाम्य और व्याप्ति ज्ञान की सिद्धियां हैं। इनमें चित - शुद्ध चेतना और ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। चेतना बिना किसी साधन के दो व्यक्तियों से बिना उनकी इच्छा जाने उनके मन से संचार करने की स्वतंत्र स्थिति में होती है।

प्राकाम्य इन्द्रियों का पूर्ण प्रकाशित होना एवं शरीर की सीमाओं के परे जाकर कार्य करना है। दूर से मानसिक संवेदनाओं तथा वस्तुओं को देख लेना और उनकी जानकारी होना है। दूर से ही घटनाओं, वस्तुओं, दृश्यों एवं सामान्य रूप से मन की छुपी हुई संवेदनाओं को जान लेना; अस्तित्व के दूसरे स्तरों को देख लेना; भूत और भविष्य की घटनाओं को जान लेना; दूसरों के मन की वर्तमान स्थिति, भविष्य की उनकी भावनाओं, संवेदनाओं, विचारों को जान लेना प्राकाम्य सिद्धि है।

व्याप्ति वह संवेदना है जो बाहरी वस्तुओं से हमारी ओर आकर कार्य करती है। प्रत्येक प्राकाम्य की एक संवादी व्याप्ति होती है अर्थात् उसकी अनुभूति और संचरण। व्याप्ति के द्वारा विचार, भावना, शक्ति का संचरण दूसरे में किया जा सकता है। सिद्ध गुरु इसका प्रयोग प्रकृति पर दबाव बना कर परिस्थितियों में बदलाव लाकर; केवल इच्छा द्वारा; ईश्वरीय आज्ञा जिसका प्रकृति स्वाभाविक रूप से पालन करती है; वस्तुओं पर दबाव बना कर इच्छित कार्य कराया जा सकता है।

ऐश्वर्य, इशिता तथा वशिता सिद्धियां शक्ति की सिद्धियां हैं तथा पूरी तरह सुरक्षित हो जान-बूझकर प्राप्त एवं प्रयोग की जा सकती हैं। आवश्यक है अपने अहं से मुक्त रहना और स्वयं को चेतना की असीम अनंत इच्छा शक्ति से जोड़ लेना।

ऐश्वर्य सिद्धि बिना किसी भौतिक माध्यम, नियंत्रण अथवा एकाग्रता के, इच्छा शक्ति का प्रभाव है। यह दबाव या सीधे तप के वस्तुओं पर प्रभाव के कारण अथवा प्रकृति पर तप के सीधे प्रभाव द्वारा इच्छित परिणाम पाने के लिये होती है।

महिमा, लघिमा और अणिमा शरीर की सिद्धियां हैं जो पूरी तरह से पदार्थ पर निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती हैं। सत की स्वतंत्रता हमें इनके प्रयोग की अनुमति देती है।

इशिता सिद्धि इच्छा के स्थान पर केवल चाह लेना भर है कि ऐसा हो जाए और वह हो जाये।

वशिता सिद्धि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है।

महिमा सिद्धि असामान्य अबाध भौतिक शक्ति है जो मांसपेशियों की नहीं है जैसे शरीर का माप अथवा भार को बढ़ा लेना।

लघिमा सिद्धि शरीर को लघु कर लेना, हल्का बना लेना है। यह भौतिक दबावों से प्राण या मानस की, थकान एवं गुरुत्व से मुक्ति है। प्रभाव स्वरूप आकाश चरण संभव है।

अणिमा सिद्धि सूक्ष्मता, अणुत्व और पदार्थ को दूसरी सभी सीमाओं के बंधन से मुक्त होना है। पीड़ा और प्राणिक तनाव से दूर करके शरीर को हल्कापन प्रदान करती है। शरीर को अदृश्य, अभेद्य बना लेना अथवा इसे क्षय और मृत्यु से मुक्त कर लेना है।

ये सभी सिद्धियां प्राप्त करने में कठिन और दुर्लभ हैं। नास्तिक इन्हें अस्वीकार करते हैं, संत हतोत्साहित करते हैं परन्तु दूसरों के कल्याण के लिए इनका उपयोग करते हैं। ये शक्तियां प्रकृति की हैं, कोई चमत्कार नहीं हैं और जैसे ही विज्ञानपद्म खुलने लगता है ये प्रकट होने लगती हैं। आवश्यकता है अहं त्याग एवं ईश्वरीय प्रणिधान की। मन को घमंड, गर्व, स्वार्थ से दूर हुआ जाए और इन्हें प्रकृति का वरदान समझा जाए न कि कोई प्राप्ति या अर्जन। इन शक्तियों का उपयोग केवल दिव्य पुष्प की पूर्णता और ईश्वरता की कृपा प्राप्त करने हेतु किया जाये।

समाधि तीन प्रकार की हैं :

जाग्रत् अपनी चेतना के परे की वस्तुओं, दृश्यों को बंद आँखों से चित्ताकाश में देखा जा सकता है।

स्वप्न जब बाहरी चेतना न रहे मन अंतर्मुखी हो तब भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव हो जाना, ऐसा हो जैसे जाग्रत् अवस्था है। निद्रा में वास्तविक दृश्य, अनुभव हों। मन अपने एक भाग से काल और दिक् में देख सकता है।

सुषुप्ति जब जाग्रत् स्व गहरी निद्रा में हो और चेतना क्रियाशील रहे हम इसकी अंतिम सीमा तक जा सकते हैं।

समाधि चेतना का किसी एक विशेष वस्तु पर किसी एक विशेष दशा में स्थिर हो जाना है। मन बाह्य संसार से खींच लिया जाता है। व्यक्ति न केवल इस संसार के प्रति जाग्रत रह सकता है अपितु अन्य लोकों का भी साक्षात् कर सकता है, चेतना के अन्य स्तरों पर जा सकता है, अन्य अस्तित्वों को देख सकता है। समाधि चेतना को विस्तार दे सकती है। सतर्क समाधि में मन अपने स्व में शरण लेता है तर्क करता है, सोचता है, पर सविचार समाधि में मन तर्क-वितर्क न करके केवल अनुभव करता है और निर्णय व आकलन करता है। निर्विकल्प समाधि में निचले धरातल से ऊपर उठ कर चेतना केवल अतिचेतना का अनुभव करती है उससे एकात्म हो जाती है।

शरीरचतुष्टय

आरोग्यमुत्थापना सौन्दर्यं विविधानन्द इति शरीरचतुष्टयम्।

आरोग्य

शरीर का अति शीत या उष्णता में अथवा भयंकर तनाव की स्थिति में स्वस्थ रहना आरोग्य है। शरीर में अमरता की स्थिति भी आती है।

उत्थापन

भौतिक बलों की प्रभावहीनता का आना उत्थापना है। यह तब आती है जब प्राणशक्ति पूरी विकसित हो, शरीर में बहुत हल्केपन और अपार शक्ति का आना, थकान का मन एवं मस्तिष्क में पूरी तरह अभाव होना और जब गुरुत्व का प्रभाव न हो, भौतिक नियम प्रभावहीन हो जायें उत्थापना है। उत्थापन एक भौतिक सिद्धि है व ज्ञान से सम्बन्ध रखती है। प्राथमिक उत्थापन में लघिमा, महिमा और अणिमा मन, प्राण में पूर्ण रूप से प्रभावशाली होती है। मन किसी भी तनाव, निराशा और किसी भी नकारत्मकता को नकार देता है। द्वितीय अवस्था में शरीर के अंग कोई भी स्थिति ले सकते हैं, कितने भी समय तक एक ही स्थिति में रह सकते हैं। उत्थापन की तृतीय अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल पर पूर्ण विजय हो जाती है।

सौन्दर्य

शरीर के अंगों को इच्छित रूप दे लेना, सतत यौवन की अवस्था में रहना, शरीर में द्युति एवं वाणी की मधुरता आकर्षण और तेज का आ जाना सौंदर्य है।

आनंद

समस्त भौतिक आनन्द की प्राप्ति हो जाना।

कर्मचतुष्टय

कृष्णः काली कामः कर्मेति कर्मचतुष्टयम्।

ईश्वर का संसार में आनन्द लेना कृष्ण होना है।

कृष्ण की इच्छानुरूप शक्ति का लीला करना काली है।

कर्मों की दिव्यता कर्म है।

दिव्य आनंद काम है।

ब्रह्मचतुष्टयम्

सर्वमनन्तं ज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति ब्रह्मचतुष्टयम्।

ब्रह्माण्ड में एक ही सद्बस्तु का अनुभव सर्व ब्रह्म है।

एक ही अनंत शक्ति की, गुण की लीला का सभी रूपों में दिखाई देना, अनन्तं ब्रह्म है।

एक ही चेतनता का सभी में सब और अनुभव होना ज्ञानं ब्रह्म है।

एक ही चेतना का सब में सब ओर आनन्द का अनुभव आनन्दं ब्रह्म है।

योगचतुष्टयम्

शुद्धिर्मुक्तिर्भुक्तिः सिद्धिरिति योगचतुष्टयम्।

इसमें हैं:

प्राण शुद्धि

वासना, आसक्ति, कामनाओं, भावनाओं, पसंद और इनके द्वंद्वों से मुक्ति प्राण की शुद्धि है। इससे पूर्ण समता, दिव्य शांति दिव्य शुद्ध भोग का प्रादुर्भाव होता है।

चित्त शुद्धि

सभी प्रकार के आवेगों, संस्कारों, सहज वृत्तियों, अन्तर्दृष्टियों, प्रेरणाओं, अंतर्ज्ञान, विकृत कल्पनाओं से मुक्ति तथा प्रेम, साहस, करुणा, घृणा, भय, निराशा से मुक्ति और शुद्ध व अशुद्ध प्रवृत्ति से कर्म की मुक्ति एवं राग से उत्पन्न सभी कर्मों तथा वचनों से मुक्ति चित्त शुद्धि है।

मानस शुद्धि

मन के स्वाभाविक विचारों, धारणात्मक कर्मों, एवं बुद्धि की ग्रहण करने की प्रवृत्ति से मुक्ति मानस शुद्धि है।

बुद्धि शुद्धि

कारण, कल्पना, स्मृति एवं तर्क का इनके दिव्य समकक्षों द्वारा प्रतिस्थापन बुद्धि शुद्धि है।

शरीर शुद्धि

सभी प्रकार की शारीरिक व्याधियों एवं दोषों से मुक्ति शरीर शुद्धि है।

मुक्ति

द्वंद्वों से शरीर (क्षुत्पिपासा अर्थात् भूख-प्यास, शीत-उष्ण और दर्द-सुख) चित्त (प्रियाप्रिय बोध अर्थात् राग-द्वेष, मंगलामंगल अर्थात् अच्छा-बुरा), मन (सत्यासत्यबोध अर्थात् सत्य-असत्य, पापपुण्यबोध अर्थात् गुण-दोष) के समस्त द्वंद्वों से मुक्त होना मुक्ति है।

अज्ञान से गुणों (सत्व अर्थात् मन की स्पष्टता, प्रकाश, हर्ष, और ज्ञान, चित्त में प्रेम व शरीर की सुगमता, स्वास्थ्य का शुद्ध प्रकार से स्थापन), (रज अर्थात् सभी कामनाओं, दुःख-दर्द, अशांति, कष्ट, चिंताओं का शुद्ध प्रवृत्ति से स्थापन) तथा (तम अज्ञान, निद्रा, अन्धकार का शुद्ध अहंकार जो अज्ञान से उपजता है तथा अहं का ईश्वर से स्थापन अहंकार से मुक्ति है।

भुक्ति (अस्तित्व का आनंद)

मन में, शरीर में, भोजन में, भावनाओं में व विचारों में रस।

प्राण का बिना काम के भोग व बिना इच्छा के आनंद में रहना।

सर्वत्र आनंद भाव (शरीर का कामानन्द, चित्त का प्रेमानंद, मन का अहेतुकानंद, आनंद का शुद्धानन्द, शुद्ध चेतना का गुण रहित चिदानंद एवं सर्वत्र अस्तित्व में सदानंद) है।

ब्रह्म, कर्म, शरीर, शक्ति, विज्ञान और समता चतुष्टयों के उपरान्त यह योग चतुष्टय सिद्ध होता है।



योग द्वारा समय प्रबन्धन की अवधारणा

-डॉ. ऊधम सिंह

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

अथर्ववेद के ऋषि ने समय की व्याख्या करते हुए कहा है “काल स्वरूप अश्व विश्व रूपी रथ का वाहक है वह सात किरणों और सहस्र आँख वाला है। वह जरा रहित और प्रचुर पराक्रम सम्पन्न है। समस्त लोक उसके चक्र हैं उस (रथ) पर बुद्धिमान ही आरोहण करते हैं”¹। “कालवित् कार्य साधयेत्”² अर्थात् समय को पहचानने वाला व्यक्ति ही कार्य सिद्धि कर सकता है। चाणक्य के सूत्र में समय की महत्ता छुपी हुई है। समय के अनुसार अपने निर्णय लेने वाला जीवन में सुखी हो जाता है। समय को ध्यान में रखकर किए गए कार्य हमेशा पूर्ण होते हैं। कहा भी गया है- “समय चूक पुनि पछितानी। का वर्षा तब कृषि सुखानी” अर्थात् कार्य करने का समय जब चूक जाता है तब पछतावा ही होता है। इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जिस प्रकार जब खेती सूख जाए तब वर्षा का लाभ नहीं होता है। समय प्रबन्धन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें प्रथम शब्द है “समय” जिसका अर्थ काल से लगाया जाता है। समय प्रबन्धन की विचारधारा प्रायः उपलब्ध समय के अधिकतम उपयोग करने की क्षमता के चारों ओर घूमती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि समय का सदुपयोग ही जीवन के सदुपयोग से जुड़ा हुआ है। समय प्रबन्धन को परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि “समय प्रबन्धन; कार्यों, गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए समय को व्यवस्थित करने के योजना को कहते हैं”। समय प्रबन्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्राप्त समय में कार्यों एवं गतिविधियों को संपादित करने की योजना बनाते हैं जिससे प्रभावशीलता, दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समय प्रबन्धन से आशय ‘व्यक्ति उपलब्ध समय में अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करता है, ऐसी योजना से है’।

1. कालो अश्वो¹ वहति सुप्तरंशिमः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः।
तमा रोहन्ति कृवयो¹ विपश्चित्तस्तस्य चक्रा भुर्वनानि विश्वा¹॥ अथर्ववेद 19/53/19
2. चाणक्य सूत्र 107

भारतीय काल (समय) का स्वरूप :

समय अथवा काल जिसे भारतीय मनीषियों ने तीन प्रकारों में विभक्त किया है-

1. भूत :

जन्म से लेकर अब तक का समय जिसे हमने जी लिया है अर्थात जो बीत गया है। उसे भूतकाल कहा गया है।

2. वर्तमान :

जिस समय में हम अभी हैं। जिसे हम जी रहे हैं। जो आज है, जिसमें हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसे वर्तमान कहते हैं।

3. भविष्य :

आज से लेकर मृत्यु तक का समय, जिसे अभी हमने जिया नहीं है, जो आने वाला काल है। वह भविष्य कहलाता है।

मनुष्य जीवन का प्रारम्भ वर्तमान से होता है और भविष्य की ओर सतत गतिमान रहता है और जो छूटता रहता है वह अतीत बन जाता है। वर्तमान ही मुख्य है इसी के आधार पर भविष्य और अतीत का निर्माण होता है।

समय की विशेषता :

समय की कई विशेषतायें हैं उनमें निम्न को हम प्रमुख कह सकते हैं-

1. असंग्रहणीय :

समय को हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं। इसको हम किसी अलमिरा में या अन्य सहेजने वाली वस्तु या स्थान में नहीं रख सकते हैं। जिस समय का हम उपयोग नहीं करते हैं उस समय को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

2. अहस्तांतरणीय :

समय जो हमें प्राप्त हुआ वह दूसरे के लिए हस्तांतरित नहीं जा सकता है। न ही आपके समय को कोई दूसरा उपयोग कर सकता है।

3. अप्राप्त :

एक बार समय चला जाए तो उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बीता हुआ समय लौटकर वापस नहीं आता है।

4. प्रवाहमान :

समय नदी की धारा की भांति सतत प्रवाहमान है। समय आता है और चला जाता है। जो समय आज है वह कल नहीं होगा। समय जल के प्रवाह की तरह सतत गतिमान रहता है।

5. परिवर्तनशील :

समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिस समय हम दुःख में होते हैं, समय व्यतीत हो जाने पर वह दुःख भी नहीं रहता है। सुख का समय तीव्रता के साथ समाप्त हो जाता है। दुःख से परिपूर्ण समय को काटना अत्यंत कठिन हो जाता है।

समय प्रबन्धन का महत्त्व :

समय अमूल्य है। समय को जिसने भी बिना सोचे-समझे व्यतीत कर दिया वह जीवन की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर सकता है। समय से ही जीवन परिभाषित होता है, समय व्यर्थ में गँवाने वाला जीवन को भी नष्ट कर डालता है। समय जीवन है, जिसने समय का सदुपयोग कर लिया समझो कि उसने जीवन का सदुपयोग करते हुए पूर्ण लाभ उठा लिया। हम समय को अपनी मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते हैं। समय का केवल उपयोग ही किया जा सकता है। संसार के सभी व्यक्तियों को 24 घण्टे मिलते हैं लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रगति कर लेते हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण सुनियोजित समय प्रबन्धन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत अधिक से अधिक हस्तगत कर लेते हैं। वह समय प्रबन्धन के कौशल में कुशल होते हैं। जो समय प्रबन्धन करते हैं उनका जीवन उलब्धियों से परिपूर्ण रहता है।

जीवन में कई परिस्थिति अथवा घटनायें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं। समय भी एक ऐसा कारक है जिस पर मनुष्य का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। समय को सहेज कर भी नहीं रख सकते हैं। अतः अपने से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो समय हमें प्राप्त हुआ है उसको किस प्रकार व्यतीत करना है? आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? आपका क्या लक्ष्य है? आने वाले कल में अपने आपको कहाँ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोज लेने पर आप ही समय प्रबन्धन कर पाएँगे। क्योंकि कुछ कर पाने की, कुछ हो पाने की कसक ही आपको समय प्रबन्धन के पथ पर अग्रसर करेगी। आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करके अपने सपनों, कल्पनाओं, और संभावनाओं को साकार कर सकते हैं एवं अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं।

कहा गया है तीर कमान से, बात जवान से, बीता यौवन और गुजरा हुआ समय कभी लौट कर वापिस नहीं आते हैं। इसलिए समय का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। बैजामिन फ्रेंकलिन ने “समय को धन कहा है”। जिन चीजों को मनुष्य सबसे ज्यादा खर्च करता है, उनमें सबसे अधिक मूल्यवान समय है। समय को बर्बाद करना धन को बर्बाद करने जैसा है। मनुष्य जीवन एक निश्चित अवधि के लिए हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। यह अवधि इतनी होती है कि मनुष्य स्व के बोध से लेकर सांसारिक तक के सभी लक्ष्यों को पूर्ण कर सकता है।

समय प्रबन्धन के क्षेत्र :

कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समय प्रबन्धन की आवश्यकता न हो। विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी से लेकर घर में कार्य करने वाली ग्रहणी, सरकारी, निजी संस्थानों अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पेशेवर सभी लोगों को अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने तथा अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए समय के सुनियोजन की आवश्यकता होती है। इन्ही क्षेत्रों को विस्तार से जानने कि आवश्यकता है।

विद्यार्थियों के लिए समय प्रबन्धन :

विद्यार्थी जीवन आशाओं, स्वप्नों और आकाक्षाओं, कल्पनाओं से परिपूर्ण जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययन से जुड़े कार्यों के साथ साथ खेलकूद, अन्य गतिविधियां जो उसके समग्र विकास से जुड़ी होती हैं उनमें संलग्न रहता है। विद्यार्थी अगर अपने समय का ध्यान न रखेगा तो वह विभिन्न प्रकार की क्षमताओं और कौशलों को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा। विद्यार्थी जीवन एक प्रकार से पूरे जीवन के लिए नींव की तरह भी है, इसमें जो विकसित हो जाए वह पूरे जीवन भर साथ रहता है। अतः विद्यार्थी जीवन में समय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी जीवन में समय के सदुपयोग की आवश्यकता सबसे अधिक होती है।

गृहणियों के लिए समय प्रबन्धन :

भारत की परिवार व्यवस्था में ग्रहणी का बड़ा योगदान है। बिना इनके परिवार नामक संस्था की कल्पना करना असंभव है। ग्रहणियाँ प्रातःकाल उठने से लेकर सोने तक व्यस्त रहती हैं। वह पूरे दिन परिश्रम करती हैं। उनके कार्यों की सूची अंतहीन है तथा काम भी कभी खत्म नहीं होता है। अतः गृहणियों लिए समय प्रबन्धन की आवश्यकता अधिक होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गृहणियों को

समय प्रबन्धन करना चाहिए जिससे वह समय पर कार्य कर सकेगी और उन्हे कार्य संतुष्टि भी प्राप्त होगी।

पेशेवर के लिए समय प्रबन्धन :

आप नौकरी करते हैं, किसी व्यवसाय में हैं अथवा व्यवसाय शुरू करने वाले हैं तो आपके लिए समय का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। कार्य को कुशलतापूर्वक समय पर पूर्ण करने के लिए समय का नियोजन करना आवश्यक है। अगर आप समय का सुनियोजन नहीं कर पाते हैं तो आप अपने व्यावसायिक जीवन और पारिवारिक जीवन में समायोजन स्थापित नहीं कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त आप बहुत अधिक उत्कृष्ट रूप से योगदान भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही सामाजिक जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाएगा इसलिए आप किसी व्यवसाय में हों आपके लिए समय प्रबन्धन अत्यंत आवश्यक है।

समय की कमी क्यों?

विश्व में तकनीक, संचार और परिवहन के कारण मनुष्य के समय की काफी बचत हुई है। लेकिन इसके बाद भी एक बात यह देखने में आ रही है कि सबसे ज्यादा जिसकी कमी देखी जा रही है वह है “समय”। केवल समय ही है जो प्रकृति से हम सभी मनुष्यों को समान रूप से बराबर मात्रा में प्राप्त हुआ है। किसी को कम या अधिक मिलने की कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद भी इस संसार का प्रत्येक मनुष्य यह कहता हुआ सुनाई देता है कि मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि मेरे पास समय होता तो मैं बहुत कुछ कर जाता। प्रत्येक व्यक्ति समय की कमी की शिकायत करता हुआ दिखाई देता है। हम अपनी असफलता को भी समय की कमी से जोड़ देते हैं। घर में आवश्यक वस्तुओं को लाने से लेकर किसी सगे संबंधी से मिलने में भी हम समय की कमी की बात कहते हैं। सत्य तो यह है कि समय न मिल पाना आज के समय में एक प्रमुख बहाना भी हो गया है। समय की कमी है या कुछ और ही बात है जिसके कारण हम समय के अभाव का रोना रोते रहते हैं। समय को हम कहाँ खर्च करते हैं? किस प्रकार करते हैं? क्या प्राथमिकता के आधार पर खर्च करते हैं? यह भी विचारणीय बिन्दु हैं।

समय नष्ट करने वाले कारक :

समय की बचत करने के लिए उन क्षेत्रों को पहचानना नितांत आवश्यक है जो समय को व्यर्थ ही बर्बाद करते हैं। मनुष्य ऐसे अनेकों कार्य करता है जिनका प्रतिफल शून्य होता है। और समय भी व्यर्थ में नष्ट हो जाता है।

कार्य की अधिकता :

कार्य की अधिकता के कारण भी समय प्रबन्धन नहीं हो पाता है। सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका सीधा अर्थ है की उस व्यक्ति पर कार्य का भार आवश्यकता से कहीं अधिक है। कार्य की अधिकता के कारण व्यक्ति अवकाश भी नहीं ले पाता है। यह स्थिति अगर लंबे समय तक चलती रहती है तो व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है और एक ऐसी स्थिति आती है जहां कार्यक्षमता समाप्त भी हो जाती है।

कार्य सम्पन्न करने में विलम्ब करने की आदत :

कुछ व्यक्तियों में कार्यों को सतत रूप से टालने अथवा विलम्ब से करने की आदत विकसित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने में असमर्थ होता है या अयोग्य होता है। देखा यह भी जाता है की महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी समय नहीं मिल पाता है तथा जो उपलब्ध समय होता है तो वह भी अनावश्यक कार्यों में व्यतीत हो जाता है। कहा भी गया है कि “कालातिक्रमात् काल एव फलं पिबति”¹ अर्थात् कार्य में बिलम्ब करने से काल ही उसका रस पी जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विलम्ब से किए गए कार्य में कोई सार नहीं रहता अर्थात् फलहीन हो जाता है।

निर्णय में शीघ्रता :

किसी भी परिस्थिति या घटना के समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सही नहीं होता है। समस्या समाधान के स्थान पर कई नई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जिनके समाधान में कई बार काफी समय नष्ट हो जाता है।

न कहने की अयोग्यता :

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी कार्य के लिए कहा जाए तो वह ‘न’ नहीं कर पाते हैं। चाहे वह कार्य पसंद ही न हो। न कहने की योग्यता उनमें नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति न कहने में शर्म या घबराहट महसूस करते हैं। जो कभी-कभी उनके लिए भयंकर समस्या का कारण बन जाती है। इससे बहुत सारा समय अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाता है।

लम्बी प्रतीक्षा सूची :

लोगों से मिलने में देरी करना या मुलाकात को टालते रहने से भी कई

1. चाणक्य सूत्र – 108

समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कार्य की व्यस्तता के कारण यह सूची लम्बी होती जाती है जिसके कारण कभी-कभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी मिलना नहीं हो पाता है।

समस्या के समाधान में गंभीरता की कमी :

व्यक्ति के समक्ष समस्या आती है तो वह उसे गंभीरता से नहीं लेता है। जिसके कारण समस्या का तात्कालिक समाधान तो हो जाता है लेकिन वह फिर से नए रूपों में सामने आ जाती है। अनेक बार एक ही समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना पड़ता है, जिससे काफी समय नष्ट हो जाता है।

समय प्रबन्धन क्यों करें?

यह प्रश्न इसलिए कि हम समय प्रबन्धन करके क्या कुछ प्राप्त कर पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो समय के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करते हैं, वो सफलता को अधिक प्राप्त करते हैं उनकी अपेक्षा जो समय के अनुसार अपने कार्यों को नहीं करते। अतः स्पष्ट है कि जीवन में समय प्रबन्धन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। समय के सुनियोजन के लिए कबीरदास ने उल्लेखित करते हुए कहा है कि- **“काल करे सो आज कर आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरि करेगा कब”** अर्थात् जो कार्य कल पर टाल रहे हो उसे आज के दिन ही सम्पन्न करना चाहिए तथा जिसे आज करना है उसे अभी पूर्ण करना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि अगर अभी नहीं किया तो पल भर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद करना संभव नहीं हो जाएगा।

जीवन में कई परिस्थिति अथवा घटनायें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं। समय भी एक ऐसा कारक है जिस पर मनुष्य का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। जो समय मनुष्य को प्राप्त होता है, वह समय व्यतीत होने पर पुनः प्राप्त नहीं होता है। समय का उपयोग कर सकते हैं, उसे नियंत्रित या उसको सहेज कर नहीं रख सकते हैं। अतः अपने से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो समय प्राप्त हुआ है उसको किस प्रकार व्यतीत करना है। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? आपका क्या लक्ष्य है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोज लेने पर आप समय प्रबन्धन कर पाएंगे। आप अपने समय का अधिकतम उपयोग करके अपने सपनों, कल्पनाओं, और संभावनाओं को साकार कर सकते हैं।

सभी व्यक्तियों को 24 घण्टे मिलते हैं लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रगति कर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण बेहतर समय प्रबन्धन है। जो लोग अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत अधिक प्राप्त कर लेते हैं। वह समय प्रबन्धन के कौशल में कुशल होते हैं। समय प्रबन्धन इसलिए भी करना चाहिए

क्योंकि मनुष्य जीवन में स्वयं, परिवार और व्यवसाय हर स्थान पर आपसे अपेक्षाएं, आवश्यकताएँ आदि बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। इनकी पूर्ति कर सकना हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। अतः समय प्रबन्धन करके आप बहुत हद तक इन समस्याओं को हल कर सकते हैं।

समय प्रबन्धन एक समय में परस्पर विरोधी मांगों को संतुलित करने में सहायता मिलती है-

- तनाव को दूर करने में सहायता मिलेगी।
- आपकी उत्पादकता एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि होने लगेगी।
- आपकी उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए संतुष्टि का भाव जाग्रत होगा।
- अभिप्रेरणा के स्तर में वृद्धि होती है।
- उन कार्यों को समय मिल पाएगा जिन्हें आप करना चाहते हैं।
- कार्य की गुणवत्ता का विकास होगा।
- निर्णय लेने में सहायता मिलती है तथा लक्ष्य तक पहुँचने में आसानी होती है।
- लोगों की शिकायतें कम हो जाएंगी।

समय प्रबन्धन की प्रभावशाली तकनीकें :

जो समय बीत गया है उसे प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो समय हमारे पास है और भविष्य में उपलब्ध है, उस समय का सदुपयोग करने के लिए व्यक्ति को योजना के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ प्रभावशाली बिन्दु जिन पर कार्य करके हम समय का प्रबन्धन प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकते हैं।

जिन कार्यों को सम्पादित करना है उनकी एक सूची निर्मित कर लेनी चाहिए। सूची बनाने के बाद यह मूल्यांकन करें की कौन सा कार्य कब और कितने समय में करना है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत न करके कुछ समय पश्चात् किया जा सकता है। कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जो दीर्घकाल तक चलने वाले होते हैं उन्हें विभिन्न चरणों में विभाजित कर दिया जाता है। अपने कार्यों को दिन, सप्ताह, माह, वर्ष तथा कम से कम पाँच साल में विभाजित करने चाहिए।

समय के प्रभावी प्रबन्धन के लिए दैनिक, साप्ताहिक योजना निर्मित कीजिये :

- किन व्यक्तियों से मिलना है? कौन सी कक्षाओं को आपको लेनी है? किन व्यक्तियों के साथ आपको मीटिंग करनी है? इन सभी को एक डायरी में दिन सप्ताह के अनुसार लिख लें। तत्पश्चात् आप इसे समय, तिथि की क्रमबद्धता के अनुसार चार्ट निर्मित कर लेना चाहिए।
- प्राथमिकता के आधार पर कार्य सूची निर्मित करनी चाहिए। समय को अनावश्यक कार्यों में बिलकुल खर्च नहीं करना चाहिए।
- नित्य प्रातः काल अपनी कार्य सूची का अवलोकन करना चाहिए और जो अति आवश्यक कार्यों को जोड़कर पूरे दिन की कार्ययोजना के अनुसार समय व्यतीत करना चाहिए।

लम्बी अवधि के कार्यों हेतु योजना निर्मित कीजिये :

- लम्बी अवधि के कार्यों को पूर्ण करने के लिए मासिक, वार्षिक और पंच वर्षीय कार्य योजना का निर्माण कर लेना चाहिए
- इस प्रकार आप कार्य योजना बना लेते हैं तो लक्ष्यों को हासिल करने में आपको आसानी होगी तथा आपको स्मरण दिलाने का कार्य यह कार्ययोजना सहायता करेगी।

समय प्रबन्धन मेट्रिक्स :

| श्रेणी | अति आवश्यक | अति आवश्यक नहीं |
|-----------------|--|---|
| महत्वपूर्ण | 1. ऐसे कार्य तुरंत करने होते हैं। | 2. ऐसे कार्य आवश्यक हैं पर आप इन कार्यों के लिए समय निर्धारित करके पूर्ण कर सकते हैं। |
| महत्वपूर्ण नहीं | 3. ऐसे कार्यों को आप कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। किसी दूसरे को भी यह कार्य सम्पन्न करने के लिए दे सकते हैं। | 4. ऐसे कार्य आपके समय को नष्ट करते हैं। |

1. महत्वपूर्ण और अति आवश्यक :

निश्चित समय में अति आवश्यक शीघ्र ही सम्पन्न किए जाने वाले कार्य

आते हैं। तुरंत ध्यान दिये जाने वाले जिम्मेदारीपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत आते हैं।

2. महत्त्वपूर्ण और अति आवश्यक नहीं :

इस श्रेणी में वे सभी कार्य आते हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन शीघ्रता के साथ इन्हें सम्पन्न नहीं किया जाना है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि ऐसे कार्य जो लंबी अवधि के होते हैं। जो हमारे लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं।

3. महत्त्वपूर्ण नहीं और अति आवश्यक :

इस श्रेणी में उन कार्यों को रखा जाता है जिनको तत्परता पूर्वक करना है जो अति आवश्यक हैं, लेकिन इनका महत्व थोड़ा कम है। ऐसे कार्यों को खुद न करके दूसरों को भी सौंपा जा सकता है।

4. महत्त्वपूर्ण नहीं और अति आवश्यक भी नहीं :

इस श्रेणी में ऐसे कार्य आते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है और वे न आवश्यक हैं। ऐसे कार्य समय को नष्ट करने वाले होते हैं। ऐसे कार्यों में समय लगाना समय को व्यर्थ करने जैसा है।

उपरोक्त समय प्रबन्धन मेट्रिक्स का पालन करने से पहले हमें अपने कार्यों की सूची तैयार करनी चाहिए और उन कार्यों को इन चार श्रेणियों में विभाजित कर देना चाहिए। जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य हैं वे 1 और 2 श्रेणी के ही अत्यधिक होते हैं।

योग के द्वारा समय का प्रबन्धन

क्या योग के द्वारा समय का प्रबन्धन कर सकते हैं ? यह सवाल सभी के मन में उठ सकता है। हो सकता है कि योग के द्वारा समय प्रबन्धन कि बात सुनकर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप समय प्रबन्धन के लिए योग को अनुपयुक्त मानने की धारणा पर चल रहे हैं तो यह आपकी भूल ही सिद्ध होगी। बात ऐसी नहीं कि योग के द्वारा समय का प्रबन्धन न किया जा सके। योग समय के प्रबन्धन में सहायक हो सकता है साथ ही समय के प्रभावी प्रबन्धन में योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह सर्वविदित सत्य है कि मनुष्य कार्य की अधिकता से शारीरिक और मानसिक थकान एवं तनाव से ग्रस्त हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की कार्य निष्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति एक ही कार्य को सम्पादित करने में आवश्यकता से कहीं अधिक

समय व्यय कर देता है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी उच्च श्रेणी की नहीं रहती है। व्यक्ति जिस कार्य को कम समय में पूर्ण सकता था वही कार्य वह बहुत अधिक समय लेकर भी अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तनाव, चिंता आदि की स्थिति में योग की तकनीकों का अभ्यास करने पर सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत होते हैं। योगाभ्यासों से तनाव, चिंता के स्तर में कमी के साथ-साथ कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है।

अपनी दैनिक दिनचर्या में योगाभ्यास को सम्मिलित कर लिया जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करने लगता है। उसके मस्तिष्क की क्षमता में अभिवृद्धि हो जाती है। व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता, तर्क एवं विश्लेषण की क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। शोधों के निष्कर्षों में देखा गया है कि योग के अभ्यास से स्मृति क्षमता, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक क्षमता में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। मनुष्य के शरीर और मन की क्षमता बढ़ने से उसके कार्यकौशल का विकास होता है तथा जो कार्य कई दिनों में सम्पन्न होने वाला होता है वह कम समय में ही सम्पन्न होने लगता है। समय की बचत हो जाती है।

समय प्रबन्धन में सहायक योगाभ्यास कार्यक्रम :

जीवन शैली- जीवनशैली में योगाभ्यास का समावेश करना आवश्यक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की सम्पूर्ण दिन की कार्ययोजना में योगाभ्यास को भी स्थान मिलना आवश्यक है। सुबह का समय योग के लिए उपयुक्त समय होता है। इसी समय को योगाभ्यासों के लिए निर्धारित करना चाहिए। शयन पूर्ण होने के पश्चात् शोचादि से निवृत्त होने के उपरांत योग के अभ्यासों को सम्पन्न करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। योगाभ्यास सम्पन्न करने के लिए खाली पेट होना आवश्यक है। आप अपनी सुविधानुसार सायंकाल में योगाभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे दिनचर्या का निर्धारण करते समय इस बात पर विशेष बल देना चाहिए कि दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि हो। कार्यों की प्राथमिकता को ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या को निर्मित करना चाहिए।

यौगिक दृष्टिकोण- दृष्टिकोण से तात्पर्य मनोवृत्ति से है। मनोवृत्ति हमेशा ही सकारात्मक होनी चाहिए। मनुष्य को योगी के समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। लाभ-हानि, मान-अपमान, यश-अपयश में समान भाव लाने की चेष्टा करनी चाहिए। “समत्वं योग उच्यते”¹ वाक्य को अपना लेना चाहिए। यह अपनाना इतना आसान

1. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ श्रीमद्भगवद्गीता 48/2

भी नहीं है जितनी सहजता के साथ कहा गया है। लेकिन अभ्यास करने से ऐसी स्थिति प्राप्त करना कठिन भी नहीं है। कठिन परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन को उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है।

यौगिक तकनीक-

शरीर की प्रकृति के अनुसार योग के अभ्यासों का चुनाव करना चाहिए। शरीर में भारीपन और स्थूलता अधिक हो तो कठिन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। सरलतम एवं सूक्ष्म अभ्यासों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस संबंध में योग विशेषज्ञ से सहायता ली जा सकती है।

आसन :

आसन शारीरिक क्रियाशीलता की वृद्धि के लिए किए जाने वाले अभ्यास हैं। आसनों के अभ्यास से शरीर में दृढ़ता¹ एवं स्थिरता² आती है। आसनों में सूर्यनमस्कार को सर्वप्रथम करना चाहिए। इसके बाद अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार आसनों का चुनाव करना चाहिए। आसनों में लेटकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले तथा खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को किया जाना चाहिए। आसनों के चयन में योग विशेषज्ञ की सहायता लेना आवश्यक है।

प्राणायाम :

श्वास-प्रश्वास की गति पर नियन्त्रण करना प्राणायाम कहलाता है।³ प्राणायाम के अभ्यास से प्राणिक ऊर्जा की वृद्धि की जाती है। प्राणायाम करने से मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है तथा तनाव, चिंता से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम में नाड़ीशोधन, भ्रामरी प्राणायाम को नित्य-प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। ठंडी के दिनों में सूर्यभेदन और भस्त्रिका प्राणायाम तथा गर्मियों में शीतली शीत्कारी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए।

योग निद्रा :

शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। 15 से 20 मिनट की योग निद्रा पूरे दिन की थकान को दूर कर देती है।

-
1. आसनेन भवेद् दृढम्। घेरण्ड संहिता 10
 2. स्थिरसुखमासनम्। योग सूत्र 46/2
 3. तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः। योग सूत्र 49/2

ध्यान :

मन की एकाग्रता को विकसित करने के लिए ध्यान¹ करना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से एकाग्रता, सीखने की क्षमता, स्मृति, सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है।

योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर समय प्रबन्धन की योजना को प्रभावी बनाया जा सकता है। देखने पर यह प्रतीत हो सकता है कि आधा या एक घण्टे योगाभ्यास में चला जाएगा इतने समय में कुछ और कार्य भी सम्पन्न किए जा सकते हैं। यह तर्क हो सकता है लेकिन योगाभ्यास में लगाया गया समय व्यर्थ नहीं जाता है। इससे तो मन-मस्तिष्क की क्षमता का विकास होता है। चिन्ता, तनाव एवं थकान के कारण कार्य क्षमता में आई न्यूनता (कमी) को योगाभ्यास से दूर किया जा सकता है। अतः योगाभ्यास समय प्रबन्धन के लिए कारगर उपाय है।



1. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्। योग सूत्र 2/3

वास्तु-पुरुष रचना, भू-लक्षण और भू-चयन विज्ञान (मयमतम् के विशेष सन्दर्भ में)

-राघव पाण्डेय

शोधच्छात्र, वेद विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय
हरिद्वार, उत्तराखण्ड

आदिकाल से हिन्दू धर्मग्रंथों में चुम्बकीय प्रवाहों, दिशाओं, वायु-प्रभाव गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र की रचना की गई तथा यह बताया गया कि इन नियमों के पालन से मनुष्यों के जीवन में सुख-शान्ति आती है और धन-धान्य में भी वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र वस्तुतः पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन पंचतत्त्वों के समानुपातिक सम्मिश्रण का नाम है। इसके सही सम्मिश्रण से बायो-इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। जिससे मनुष्यों को उत्तम स्वास्थ्य, धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मानव शरीर पंचतत्त्वों से निर्मित होता है, और अन्ततः पंचतत्त्वों में विलीन हो जाता है। जिन पांच तत्त्वों पर शरीर का समीकरण निर्मित और ध्वस्त होता है वह निम्नानुसार है -

पृथ्वी+आकाश +जल+वायु+अग्नि=(निर्माण प्रक्रिया), देह या शरीर वायु-जल-अग्नि-पृथ्वी-आकाश =(ध्वंस प्रक्रिया), मस्तिष्क में-आकाश, कन्धों में-अग्नि, नाभि में-वायु, घुटनों में-पृथ्वी, पादान्त में-जल, आदि तत्त्वों का वास होता है।

अतः भारतीय संस्कृति तथा परम्परा बहुत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धान्त वैज्ञानिकता पर आधारित हैं और उन सिद्धान्तों का एकमात्र उद्देश्य मानवीय सभ्यता का कल्याण करना है। मानवीय जीवन का सरलता तथा सुगमता से कल्याण कैसे हो, इसका जितना गम्भीर विवेचन भारतीय संस्कृति में दृग्गोचर होता है उतना अन्यत्र अलभ्य है। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त मानव जिस किसी के भी सम्पर्क में आता है तथा जो विभिन्न क्रियाएँ करता है उन समस्त क्रियाओं को हमारे क्रान्तदर्शी ऋषियों ने वैज्ञानिक तरीके से मर्यादित तथा सुसंस्कृत किया है और उन सबका पर्यवसान निःश्रेयस की प्राप्ति के निमित्त किया है। इतना ही नहीं प्रत्युत मानवीय जीवन के निहितार्थ भवन निर्माण की आवश्यकता को भी वास्तु विज्ञान के द्वारा मर्यादित तथा

सुनियोजित किया है। वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण ही तो है। शास्त्र मर्यादा के अनुरूप चलने से अन्तःकरण निर्मल हो जाता है तथा शुद्ध एवं निर्मल अन्तःकरण कल्याण की इच्छा को जागृत करता है।

‘वस - निवासे’ धातु से निष्पन्न वास्तु शब्द का अर्थ है- निवास करना। जिस भूमि पर मानवीय आवास होता है उसको वास्तु कहा जाता है। कुछ वर्षों से परम्परागत वास्तु विज्ञान ने मानवीय सभ्यता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। पुरातन काल-खण्ड में विद्यार्थी गुरुकुल में चौंसठ कलाओं की शिक्षा में पारंगत होते थे। जिनमें एक कला वास्तुविद्या भी निहित थी। उक्त वास्तुविद्या के सन्दर्भ में वास्तु-पुरुष संरचना तथा भू-लक्षण चयन विज्ञान के माध्यम से इस विद्या को और आगे तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तुपुरुष भूमि पर ओंघे मुंह लेटा हुआ है। सिर ईशान कोण में तथा दोनों पैर नैऋत्य कोण में स्थित हैं। दोनों पैरों के तलवे एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाथ और पैर की संधियाँ आग्नेय तथा वायव्य कोण में हैं।

वास्तु पुरुष के शरीर में भिन्न-भिन्न अंगों में कौन-कौन से देवताओं का वास है, उसका उल्लेख इस प्रकार है-

- वास्तुपुरुष के मस्तक में शिखी विराजमान है।
- उसके दोनों कानों में पर्जन्य और दिति का आधिपत्य है।
- गले के ऊपर आपः देव है।
- जय तथा अदिति दोनों कन्धों में हैं।
- अर्यमा और पृथ्वीधर दोनों स्तनों पर है।
- आपवत्स हृदय के ऊपर स्थित हैं।
- सविता तथा सावित्री का वास दाहिने हाथ की कोहनी तक पहुंचे है।
- रुद्र तथा रुद्रवास बायें हाथ की कोहनी तक स्थित है।
- विवस्वान और मित्र दोनों जंघाओं पर स्थित हैं।
- ब्रह्मा जी नाभि के पीछे वाले क्षेत्र पर स्थित हैं।
- इन्द्र तथा जय ज्ञानेन्द्रिय स्थान पर है।
- अग्नि और रोग दोनों घुटनों के ऊपर है।
- पूषा, वितथ, यम गन्धर्व, भृंगराज और मृग दाहिने पैर की नली पर स्थित हैं।

- दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, असुर, शोष और पापयक्ष्मा बायें पैर की नली पर स्थित हैं।
- पितृ देवता का स्थान दोनों एडी पर है।
इस क्रम से वास्तु-पुरुष के शरीर पर देवताओं का वास है।

रुद्रोरुद्रजयो वामपदः शेते त्वधोमुखः।

वस्तुत्रिभागमध्ये तु वंशाः षट् प्रागुदङ्मुखाः॥¹

एतद्विषयक उक्त वास्तु के स्वरूप को इस प्रकार समझा जा सकता है—

| रोग | नाग | मुख्य | नाग | नाग | नाग | अदिति | दिति | अग्नि |
|---------------|--------|---------------|-----------------------------|-----|----------|--------|-------|---------|
| | | | पृथ्वीधर | | | | आप | पर्जन्य |
| पापयक्ष्मा | रुद्र | | | | | | आप | पर्जन्य |
| शोष | | राजयक्ष्मा | | | | आप | जयन्त | |
| असुर | मित्र | | ब्रह्मा $३ \times ३ = ९$ | | | अर्यमा | | इन्द्र |
| वरुण | | | | | | | | रवि |
| पुष्प दन्त | | | | | | | | सत्य |
| सुग्रीव | | जय | विवस्वान् | | | सवितृ | भृश | |
| दौवारिक | इन्द्र | भृङ्ग- राज | | | | | | |
| पितृगण | मृग् | | गन्धर्व | यम | गृहक्षत् | | पूषा | अनिल |

देवता संख्या

पद संख्या

नवपदिक - 1

$1 \times 9 = 9$

षट्पदिक - 4

$4 \times 6 = 24$

द्विपदिक - 8

$8 \times 2 = 16$

एकपदिक - 32

$16 \times 2 = 32$

45

81

1. मयमतम्- 07/53, डॉ. शैलजा पाण्डेय, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण-2018

वास्तु-पुरुष-मर्मस्थल वास्तु मण्डल के केन्द्र में विद्यमान होते हैं तथा वास्तु-पुरुष का हृदय ब्रह्मा को माना गया है। वास्तु मण्डल की रेखाओं को वास्तु-पुरुष की रक्तवाहिनी शिराओं को माना जाता है।¹ प्रत्येक मानवीय स्थलों पर वास्तु-पुरुष का निवास माना जाता है तथा मानवीय स्थलों पर वास्तु-पुरुष के निवास को गृह में निवास करने वाले व्यक्तियों के शुभ तथा अशुभ परिणाम का कारक माना जाता है। अतः मनुष्य के लिये अभीष्ट है कि- वास्तु-पुरुष को गृहांगों से पीड़ित न करें।² आवासीय स्थल पर विद्यमान गृहांग अर्थात् स्तम्भ भित्ति आदि के द्वारा वास्तु-पुरुष का जो भी अंग पीड़ित होता है, गृह-स्वामी भी उन्हीं अंगों के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। अतः गृहस्वामी के लिये श्रेयस्कर है कि वास्तु-पुरुष के अंगों पर निर्माण कार्य को न करें।³

भारतीय पुरातन परम्परा का सामाजिक ढाँचा वर्ण-व्यवस्था पर आधारित रहा है। प्रत्येक वर्ण का रहन-सहन, खान-पान अथवा अन्य जो कुछ भी था वह व्यवस्थानुरूप ही था। सामान्य भवन निर्माण हो अथवा राजगृह निर्माण हो जो भी निर्माण कार्य होता था वह सब वास्तु शास्त्रीय व्यवस्थानुरूप ही था। वर्ण व्यवस्था के समान ही भू-व्यवस्था होती थी। भू-व्यवस्था यह थी कि प्रत्येक वर्ण के अनुसार भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता था- गौण तथा प्रधान। वस्तुतः भूमि तो प्रधान ही होती है तथा गौण भूमि पर निर्भर होते हैं। सभागार जलागार (प्याऊ) देवालय इत्यादि गौण के अन्तर्गत आ जाते हैं, जिनको प्रासाद कहा जाता था। शयन से सम्बन्धित वस्तुएं तथा वधूयान (डोली), रथ, स्यन्दन तथा आनीक को यान कहते थे।⁴ इस प्रकार यान, प्रासाद, तथा शयन व्यवस्था भूमि पर आश्रित होते हैं। अतः भूमि प्रधान है।⁵

भवन निर्माण निमित्त भू-चयन काल में भूमि संबन्धी गुणवत्ता विषयक विचार-विमर्श आवश्यक है। गंध, रंग तथा स्वादानुरूप मिट्टी के गुण-दोषों पर विचार कर लेना चाहिये। वास्तुशास्त्र में भूमि का वर्ण-व्यवस्थानुरूप विभाजन प्राप्त होता है-

ब्राह्मणी भूमि

यह भूमि श्वेत रंग वाली, कुशादि से युक्त, मृदु स्वाद युक्त तथा सुगन्धित होती है। इस भूमि को श्रेष्ठ माना जाता है। यह समस्त सुखों को देने वाली होती है।

1. मयमतम्- 07/54
2. मयमतम्- 07/55
3. मयमतम्- 07/56
4. मयमतम्- 02/05-07
5. मयमतम्- 02/08

ब्राह्मणी भूमि ब्राह्मण वर्ग, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिकों के लिये श्रेष्ठ मानी गयी है। मयमतम् में ब्राह्मण वर्ग निमित्त प्रशस्त भूमि का वर्णन प्राप्त होता है। यह भूमि चतुष्कोणीय, श्वेत, गूलर वृक्ष युक्त, उत्तर दिशा की ओर ढलान वाली, कषाय तथा मृदु स्वाद वाली होती है एवं जो ब्राह्मणों के लिये सुख प्रदान कराने वाली होती है।

चतुरस्रं द्विजातीनां वस्त्वेतमनिन्दितम्।
उदुम्बरद्रुमोपेतमित्तरप्रवणं वरम्॥
कषाय मधुरं सम्यक् कथितं तत् सुखप्रदम्।
व्यासाष्टां शाधिकायामं रक्तं तित्तरसान्वितम्॥¹

क्षत्रीया भूमि

क्षत्रीया भूमि की मिट्टी रक्त वर्णीय तथा रक्तीम गंध वाली होती है। यह स्वाद में कसैली होती है और यह मूंग आदि उगाने के लिये श्रेष्ठ माना गया है। यह क्षत्रिय वर्ण एवं शासन सम्बन्धित आवास निमित्त उत्तम मानी गई है। इस भूमि को शासन-प्रशासन से सम्बन्धित मनुष्यों के आवास अथवा कार्यालय निमित्त श्रेयस्कर माना जाता है। क्षत्रिय वर्ण निमित्त प्रशस्त भूमि आयताकार, रक्त वर्णीय तथा कषाय स्वादयुक्त होती है। यह भूमि पूर्व-दिशा की ओर ढलान वाली, पीपल वृक्ष युक्त तथा समस्त सम्पत्ति प्रदायक होती है।

प्राङ्निम्नं तत् प्रविस्तीर्णमोत्थद्रुमसंयुतम्।
प्रशस्तं भूभृतां वस्तु सर्वसम्पत्करं सदा॥²

वैश्या भूमि

वैश्या भूमि पीत वर्णीय तथा अन्न के समान गंध वाली होती है। इस पर कुश अधिक उगती है। यह उपजाऊ मिट्टी है। यह भूमि कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी गयी है। यह भूमि व्यापारियों, व्यावसायियों, व्यवसायिक केन्द्रों (बैंक, दुकान इत्यादि) के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। वैश्य वर्ण निमित्त प्रशस्त भूमि की लम्बाई चौड़ाई से (06 भाग) अधिक होती है, मिट्टी पीत वर्ण वाली, क्षारीय स्वाद वाली, पाकड़ वृक्ष युक्त तथा यह भूमि पूर्व-दिशा की ओर ढलान वाली होती है। यह भूमि वैश्यों के लिये श्रेष्ठ मानी गयी है।

षडंशेनाधिकायामं पीतमम्लरसान्वितम्।
प्लक्षद्रुमयुतं पूर्वावनतं शुभदं विशाम्॥³

1. मयमतम्— 02/10-11
2. मयमतम्— 02/12
3. मयमतम्— 02/13

शूद्रा भूमि

शूद्रा भूमि की मिट्टी कृष्णवर्णीय तथा मदिरा के समान दुर्गन्ध वाली होती है। स्वाद में कटु तथा इस भूमि पर घास अत्यधिक उगती है। यह भूमि श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। शूद्र वर्ण निमित्त प्रशस्त भूमि की लम्बाई-चौड़ाई में चार भाग का अन्तर होता है। मिट्टी कृष्ण वर्ण वाली, वट वृक्ष युक्त होती है। यह भूमि शूद्रों को धन-सम्पदा समृद्धि प्रदायक होती है।¹ मयमतम् के अनुसार— “बहुत ऊँची-नीची भूमि, खार-खड्डे वाली, रेतीली या पोली मिट्टी वाली भूमि पर कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए। भूमि की आकृति अनिन्दनीय, भूमि दक्षिण व पश्चिम में ऊँची हो। भूमि हाथी, छवि, वेणु, वीणा, समुद्र (जल) एवं दुन्दुभि वाद्य की ध्वनि से युक्त व नागकेसर, चमेली, कमल, धान्य व गुलाब के फूलों की खूशबू से सुगन्धित हो। ऐसी भूमि शुभ होती है।”

देवानां तु द्विजातिनां चतुरस्रायताः श्रुताः।

वस्त्वाकृतिरनिन्द्या सावाक्प्रत्यगिदक्समुन्नता॥

हयेभवेणुवीणाब्धिदुन्दुभिध्वनिसंयुता।

पुन्नागजातिपुष्पाब्जधान्यापाटलगंधकैः॥²

उपर्युक्त वर्ण-व्यवस्थानुरूप भवन निर्माण निमित्त भू-चयन प्रक्रिया में प्रशस्त भूमि का उल्लेख किया गया है। एक सारणी के माध्यम से भवन निर्माण निमित्त भू-चयन प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है—

| | | | | |
|----------|------------|-----------|--------------|------------|
| वर्ण | ब्राह्मण | क्षत्रिय | वैश्य | शूद्र |
| प्लव | उत्तरप्लव | पूर्वप्लव | दक्षिणप्लव | पश्चिमप्लव |
| रस | मधुर | कषाय | अम्ल | कटु |
| गन्ध | घृतगन्धा | रक्तगन्धा | अन्नगन्धा | मद्यगन्धा |
| संयुक्ति | दर्भयुक्ता | शरपतयुता | दूर्वायुक्ता | काशयुक्त |
| वर्ण | श्वेतवर्णा | रक्तवर्णा | पीतवर्णा | कृष्णवर्णा |

एतद्विषयक वर्णन के सन्दर्भ में आचार्य मय लिखते हैं कि— “प्रशस्त भूमि वह है जो पशु के गंध के समान, जिसमें सभी प्रकार के बीज उगते हों, भूमि एक रंग वाली, सघन, मुलायम व स्पर्श में सुख प्रदायक होनी चाहिये। ऐसी भूमि अच्छी होती है।

1. मयमतम्— 02/14

2. मयमतम्— 03/01, 02

**पशुगन्धसमा श्रेष्ठा सर्वबीजप्ररोहिणी।
एकवर्णा घना स्निग्धा सुखसंस्पर्शनान्विता॥¹**

जिस भूमि पर बेल, नीम, निर्गुण्डी, पिण्डित, सप्तच्छद आदि ये छह वृक्ष हों, भूमि समतल हो, जो भूमि रंग में सफेद, लाल, पीली व कबूतर के समान काली हो व स्वाद में तिक्त, कड़वी, कसैली, नमकीन, खट्टी व मीठी इन छह स्वादों वाली हो वह भूमि शुभ होती है। इस प्रकार के रंग, गंध व स्वाद से युक्त भूमि पर जलधारा का प्रवाह दाहिनी ओर हो, वह भूमि शुभ होती है।²

खनन करने पर पुरुषाङ्गुल प्रमाण पर जल दिखाई दे, मन को भाने वाली, कपाल-अस्थि से रहित, पत्थर रहित, कीटों एवं दीमक से रहित, छिद्र रहित, बारीक बालू से युक्त, वृक्ष मूल एवं कटिली झाड़ियों से युक्त हो।³ रज, कूप, काष्ठ, मृदा लोष्ठ तथा राख आदि से रहित हो। इस प्रकार की भूमि समस्त वर्गों के निमित्त समृद्धि प्रदायक होती है।⁴ जो भूमि दूध, घी, तेल, शहद तथा रक्तिम गंध वाली होती है। सफेद, लाल, पीली व काली वर्ण वाली, गज वाद्य युक्त, मधुर आदि षड् रसों वाली, एकाकी रंग वाली, गो-धन तथा एवं कमल के पुष्पों की सुगन्ध से युक्त, दक्षिण दिशा एवं पश्चिम दिशा में ऊँची, पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा में ढलान युक्त, श्रेष्ठ सुरभि सदृश भूमि समस्त वर्गों के लिये अनुकूल होती है।⁵ इस प्रकार की भूमि को प्रशस्त भूमि कहा जाता है। इसके विपरीत अप्रशस्त भूमि का भी वर्णन है। जैसे-

जो रेतीली या पीली मिट्टी हो, दरार युक्त, खोखली हो, जीव-जन्तुओं के बिलों से युक्त शमशान घाट वाली हो, दलदल युक्त हो तो इस प्रकार की भूमि निर्माण कार्य के लिये श्रेयस्कर नहीं होती। जो भूमि शव युक्त, जीव-जन्तुओं के (विशेष कर मछली व पक्षी) गंध वाली होती है वह भूमि त्याज्य है। सभागार, ग्राम का प्रधान वृक्ष व राजभवन के समीपस्थ विद्यमान भूमि अग्राह्य होती है।⁶ वृत्ताकार वाली, त्रिकोणीय, विषम, बहुकोणीय तथा जिसका मध्य भाग ऊँचा हो ऐसी भूमि त्याज्य होती है।⁷

-
1. मयमतम्— 03/03
 2. मयमतम्— 03/04-06
 3. मयमतम्— 03/07, 08
 4. मयमतम्— 03/04-06
 5. मयमतम्— 03/20
 6. मयमतम्— 03/11
 7. मयमतम्— 03/12

जिस भूमि पर चाण्डाल कर्म के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले तथा जिसके समीपस्थ चर्म कार्य के द्वारा आजीविका प्राप्त करने वाले का घर हो, राजमार्गों, तिराहे व चौराहे अथवा जहाँ पर आवागमन निमित्त मार्ग व्यवधान युक्त हो ऐसे स्थान पर गृह निर्माण कार्य अप्रशस्त होता है।¹ शमशान का निकटस्थ क्षेत्र, आश्रमस्थल, वानर व सूकर के समान आकार वाली, वन्य सर्प के सदृश, कुठार जैसी आकृति के समान, सूप व ऊखल के समान आकृति वाली भूमि अप्रशस्त होती है।² वन्य जीव-जन्तुओं की आकृति वाली, बंजर भूमि गृह-निर्माण कार्य के लिये त्याज्य है।³ ऐसी भूमि जिसके बहुत से प्रवेश मार्ग हो तथा मार्ग विद्ध भूमि विद्वानों द्वारा निन्दनीय है। यदि ऐसी भूमि पर गृह निर्माण किया जाये तो महादोष होता है। अतः इस प्रकार की भूमि का त्याग करना चाहिये।⁴



-
1. मयमतम्— 03/13
 2. मयमतम्— 03/16
 3. मयमतम्— 03/17
 4. मयमतम्— 03/18-19

क्रियायोग का चित्त प्रसादन एवं चिन्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

-नवीन, मनन जी

शोध छात्र गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

सारांश

वर्तमान समय में विश्व शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य संकट के गम्भीर दौर से गुजर रहा है। 21वीं शताब्दी में मनोरोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मानसिक अस्थिरता के कारण आत्मिक परिष्कार एवं चित्त प्रसादन के ऊपर वर्तमान समाज का कोई ध्यान नहीं है।

21 वीं शताब्दी में हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा सम्बन्धी क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण व्यक्ति में आनन्द, उत्साह, उल्लास, सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन इस क्रांति के कारण आज के व्यक्ति ने तीव्र विकास क्रम अपनाने हेतु अपनी जीवनशैली को अस्त व्यस्त कर लिया है। जिसके परिणाम स्वरूप चिन्ता, विशाद, कुण्ठा, संघर्ष, तनाव, अनिद्रा जैसे अनेक प्रकार के मनोविकार उत्पन्न हो रहे हैं।

प्रस्तावना:-

प्राचीन काल से योग भारत की बहुमूल्य संपत्ति है। जिससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इस कारण विश्व मानव शान्ति एवं स्वास्थ्य की खोज में योग का आश्रय ले रहा है। गीता (6/17) में कहा गया है कि -

“योगो भवति दुःखहा”

अर्थात् योग दुःखों से मुक्ति दिलाने का आधार है।¹

चित्त प्रसादन एवं चिन्ता निवृत्ति में क्रियायोग का महत्त्व:-

चित्त प्रसादन:- जीवन की उत्कृष्ट अवस्था एवं साधना के उच्च सोपान अर्थात् समाधि की प्राप्ति के लिए प्रसाधित चित्त का होना आवश्यक है यानि की

1. रामसुखदास, साधक संजीवनी, गीता प्रेस गोरखपुर

चित्त का निर्मल होना आवश्यक है, निर्मल चित्त ही प्रसन्नता/उत्साह को प्राप्त होता है और प्रसन्न होता हुआ चित्त एकाग्रता का लाभ करता है।¹

चिन्ता :- चिन्ता संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विशेषता वाले घटकों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जो कि आम तौर पर बेचैनी, आशंका, डर और क्लेश से सम्बन्धित है।

एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि चिन्ता “एक भविष्य उन्मुख मनोदशा है जिसमें व्यक्ति आगामी घटने वाली घटना को लेकर चिन्तित रहते हैं”

सुलीवान (1963) के अनुसार—

चिन्ता तनाव की वह अवस्था है, जो अन्तः वैयक्तिक सम्बन्धों के अनुभव से उत्पन्न होती है।²

क्रियायोग:-

महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग दर्शन में मध्यम श्रेणी के साधक के लिए क्रियायोग की साधना की बात कही है।

“तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः”³

अर्थात् तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है।

1. **तप :-** जिस प्रकार अश्व विद्या में कुशल सारथि चंचल घोड़ों को साधता है इसी प्रकार शरीर, प्राण, इन्द्रियां और मन को अभ्यास से वश में करना ही तप है। जिससे सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दुःख, हर्ष-शोक और मान-अपमान आदि सम्पूर्ण द्वन्द्वों की अवस्था में बिना विक्षेप के स्वस्थ शरीर और निर्मल अन्तःकरण के साथ सकारात्मक जीवन जीने के मार्ग में प्रवृत्त रह सकें।⁴

तप के प्रकार:-⁵

1. **कायिक तप :-** आसन, प्राणायाम, मिताहार, उपवास आदि के द्वारा शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाना।

1. गिरि, स्वामी श्री दयानन्द, आध्यात्मिक जीवन पद्यावली की कतिपय आवश्यक संज्ञाओं का विशद विवरण, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सं०-346
2. सिंह, अरुण कुमार, *आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान*, मोतीलाल बनारसीदास, पृष्ठ संख्या -308
3. पातंजल योगदर्शन, गीता प्रेस गोरखपुर, 2/1
4. त्रिलोक, राजीव जैन, *सम्पूर्ण योग विद्या*, थॉमसन प्रेस, फरीदाबाद, पृष्ठ संख्या 72
5. शर्मा, पं० श्रीराम, *गायत्री महाविज्ञान*, संस्करण 2, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, पृष्ठ संख्या - 93, 94

2. **मानसिक तपः-** प्राणायाम, सकारात्मक चिन्तन, स्वाध्याय आदि के द्वारा मन को सबल बनाना।
3. **वाचिक तप :-** कटुवचन त्याग, हिंसात्मक वचन त्याग के द्वारा वाणी को शुद्ध करना

फल :-

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः।²

अर्थात् तप से अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इन्द्रियों की शुद्धि होती है।

2. **स्वाध्याय :-** वेद-उपनिषद् आदि तथा योग और सांख्य के अध्यात्म सम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न करने वाले सत्-शास्त्रों का नियमपूर्वक अध्ययन और ओंकार सहित गायत्री आदि मन्त्रों का जाप करना स्वाध्याय कहलाता है।³

स्वाध्याय के चरण

चार चरण

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| प्रथम चरण सद्ग्रन्थों या सद्विचारों का चयन | द्वितीय चरण आत्म-मूल्यांकन | तृतीय चरण अपने दृष्टिकोण को संवारने की नीति निर्धारित करना | चतुर्थ चरण निर्धारित नीति को व्यवहार में उतारना |
|---|-------------------------------|---|--|

फल :-

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः।⁴

अर्थात् स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है।

3. **ईश्वर प्रणिधानः-** ईश्वर की भक्ति-विशेष और शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, अन्तःकरण आदि सब बाह्य और आभ्यन्तर करणों व उनसे होने वाले सारे कर्मों और उनके फलों को अर्थात् सारे बाह्य और आभ्यन्तर जीवन को ईश्वर के समर्पण कर देना है।

फल :-

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्।¹

1. पातंजल योगदर्शन गीता प्रेस गोरखपुर, 2/43
2. तीर्थ, श्रीस्वामी ओमानन्द, पातंजल योग प्रदीप, संस्करण 1, गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ संख्या 295, 420
3. पातंजल योगदर्शन, गीता प्रेस गोरखपुर, 2/44
4. पातंजल योगदर्शन, 2/45

अर्थात् समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से होती है।

क्रियायोग की महत्ता :-

समस्त प्रपंचों कर्माशयों एवं संस्कार आदि जनित दुःखों का मूल कारण अविद्या आदि पंच क्लेश हैं, और इन सबका नाश क्रियायोग से सम्भव है।

समाधि भावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च।¹

अर्थात् समाधि की भावना के लिए और क्लेश को तनू करने के लिए क्रियायोग है।

क्लेश मूलतः शारीरिक, मानसिक रोगों का मूल कारण होता है। जिसके नाश होने से स्वतः समस्त मानसिक एवं शारीरिक रोगों का नाश हो जाता है। क्लेश 5 हैं।

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः।²

अर्थात् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश हैं। इन्हीं पंच क्लेशों के कारण ही मानसिक विकार के रूप में चिन्ता, विषाद आदि उत्पन्न होते हैं एवं चित्त में विक्षेप उत्पन्न होते हैं, क्रियायोग के अभ्यास के द्वारा इन क्लेशों का नाश कर चिन्ता जैसे मनोविकार को दूर कर साथ के साथ चित्त प्रसाधन भी किया जा सकता है।

क्रियायोग के लाभ :-

सामान्य लाभ

- शरीर को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है।
- दीर्घ आयु की प्राप्ति
- तंत्रिका तन्त्र सबल

संज्ञानात्मक लाभ

- एकाग्रता बढ़ती है।
- सीखने की क्षमता में सुधार आता है।
- प्रत्यक्षण में गहराई।
- स्मृति विकास।

मनोवैज्ञानिक लाभ

- आत्मबोध की सामर्थ्य बढ़ती है।
- आत्मप्रसन्नता की अनुभूति।
- सामाजिक समायोजन बढ़ता है।
- तनाव, चिन्ता, अवसाद में कमी

1. वही, 2/2

2. वही, 3/3

उपनिषदों में वर्णित विभूतियां

-डॉ. विजेन्द्र कुमार कपरुवान

विभागाध्यक्ष, सत्त्वयोगपीठ,
अमितग्राम गुमानीवाला, ऋषिकेश

कई उपनिषदों में भी योग की सिद्धियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग की सिद्धियाँ उपनिषद् काल से हैं। कुछ प्रमुख उपनिषदों में वर्णित सिद्धियां इस प्रकार हैं—

योगतत्त्वोपनिषद् में सिद्धियां

योगतत्त्वोपनिषद् में श्रुति कहती है कि जब योगी योग के आठों अंगों का अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अणिमादि सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। श्रुति कहती है कि हठयोग के क्रमानुसार अभ्यास करते हुए योगी को ज्ञान का लाभ होता है और उसे अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी अल्प बुद्धि के होते हैं उनको योग का लाभ नहीं होता।¹ आगे श्रुति कहती है कि योगी पद्मासन में बैठकर अभ्यास द्वारा भूतल से ऊपर उठ जाता है अर्थात् वह पद्मासन के सिद्ध होने पर पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है।² इस प्रकार पद्मासन में स्थित योगी भूमि से ऊपर उठा हुआ अति मानुष चेष्टा (असाधारण कार्य) करने में समर्थ होता है तब यह असाधारण कार्य चेष्टामात्र से कर लेने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है जिसको पद्मासन में ऊपर उठने की सिद्धि प्राप्त हो गयी हो।³

योगी के शरीर में योग का निरन्तर अभ्यास करने से महान् बल की उत्पत्ति

1. योगतत्त्वोपनिषद् 22 पृ० 255 क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणा चितम्। अल्पबुद्धिरिम योगं सेवते साधकाधमः॥
2. योगतत्त्वोपनिषद् 54 पृ. 256 पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले ततोऽधि कतराभ्यासाद्भूमित्यागश्च जायते।
3. योगतत्त्वोपनिषद् 55 पृ. 256 पद्मासनस्थ एवासौ भूमिमुत्सृज्य वर्तते। अतिमानुषचेष्टादि तथा सामर्थ्यमुद्भवेत्॥

होती है और वह महाशक्तिशाली हो जाता है और वह योगी समस्त जगत् की जीतने की क्षमता वाला हो जाता है।¹ वह शेर, बाघ, हाथी आदि बलवान् पशुओं को भी जीतने की क्षमता वाला हो जाता है। ये सभी सिद्धि उसे योग के क्रम अभ्यास से प्राप्त होती हैं।² योग के द्वारा योगी के चित्त में इतना सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि योगी बहुत दूर की ध्वनि को साफ सुन सकता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसे दूर सुनने व देखने की शक्ति की सिद्धि हो जाती है।³ इसी में आगे कहा गया है कि वाणी की सिद्धि होने पर योगी जो बोलता है वह सत्य हो जाता है और योगी के मल-मूत्र भी यदि लोहे का स्पर्श करें तो वह लोहा भी स्वर्ण बन जाता है।⁴ योगी योग की सिद्धि के फलस्वरूप आकाश में गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है वह आकाश में उड़ सकता है, पक्षियों की तरह वह आकाश में गमन कर सकता है।⁵

योगशिखोपनिषद् में वर्णित सिद्धियां—

योगशिखोपनिषद् के पहले अध्याय में कहा है कि योगी योग की सिद्धि से महावीर्यवान् होता है तथा वह चिरकाल पर्यन्त समस्त वासनाओं से रहित होकर जो चाहता है वह प्राप्त करने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है।⁶ जब योगी योग में सिद्ध हो जाता है तो उसको अणिमादि सिद्धियाँ तुरन्त ही प्राप्त हो जाती हैं और वह मेरे स्वरूप का भी दर्शन करता है।⁷ यहाँ भगवान् शंकर ने ब्रह्मा जी को बतलाया है कि जो सिद्ध हो जाता है, आत्मसाक्षात्कार या आत्मदर्शन को भी भगवान् शंकर ने सिद्धि बतलाया है।

1. योगतत्त्वोपनिषद् 58 पृ. 263 एतानि सर्वथा तस्य न जायन्ते ततः परम्।
ततोऽधिकतराभ्यासाद्बलमुत्पद्यते बहु॥58॥
2. योगतत्त्वोपनिषद् 59 पृ. 263 येन भूचरसिद्धिः स्याद्भूचराणां जये क्षमः। व्याघ्रो वा शरभो वापि गजो गवय एव वा॥59॥
3. योगतत्त्वोपनिषद् 73 पृ. 264 यथा वा चित्तसामर्थ्यं जायते योगिनो ध्रुवम्।
दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिः क्षणाहूरागमस्तथा॥73॥
4. योगतत्त्वोपनिषद् 74 पृ. 264 वाक्सिद्धिं कामरूपत्वमदृश्यकरणी तथा। मलमूत्र प्रलेपेन लोहादेः स्वर्णता भवेत्॥74॥
5. योगतत्त्वोपनिषद् 75 पृ. 264 खे गतिस्तस्य जायेत सतताभ्यास योगतः। सदा बुद्धिमत् भाव्यं योगिना योगसिद्धये॥
6. योगशिखोपनिषद् 1/155 पृ. 400 सिद्धानित्या महावीर्या इच्छारूपाः स्वयोगजाः।
चिरकालत्प्रजायन्ति वासनारहितेषु च॥
7. योगशिखोपनिषद्- 2/7 पृ. 401 अणिमादिकमैश्वर्यमचिरादैव जायते।
मननात्प्राणनाच्चैव मद्रूपस्यावोधनात्॥

इसी प्रकार तृतीय अध्याय के दसवें श्लोक में भी वाक्सिद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। जब योगी को वाक् सिद्धि ही जाती है तो योगी की वाणी में प्रचंड शक्ति आ जाती है वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है।¹ उस योगी को सभी वेद पुराण शास्त्रों का सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है और उसे नाद बिन्दुओं का श्रवण नित्य होने लगता है।² इसी उपनिषद् के पांचवें अध्याय में भी अनेक सिद्धियों का वर्णन किया गया है। कुछ मुख्य सिद्धियां इस प्रकार हैं—

जब योगी का मन नाद में लीन हो जाता है तभी वह योगी दूरश्रवण व दूर-दर्शन करने की शक्ति पा लेता है अर्थात् उसे दूरश्रवण व दर्शन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है।³ इस प्रकार साधना क्रम के अभ्यास से उसे तीनों लोक का ज्ञान हो जाता है और वह परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर लेता है।⁴ योगी जब अमृत का चिन्तन करता है तो उस योगी को भूख प्यास नहीं सताती हैं, वह भूख प्यास से व्याकुल नहीं होता है। जब योगी पृथ्वी का चिन्तन करता है तो वह पाताल गमन कर सकता है। इस प्रकार उसे अमृत का चिन्तन करने पर भूख-प्यास न लगने की सिद्धि होती है और पृथ्वी में चित्त लगाने से उसे पाताल की सिद्धि प्राप्त होती है।⁵ जब योगी अपने चित्त को जल में लगाता है तो जल का कोई प्रभाव योगी पर नहीं होता है। इसी प्रकार जब वह अपने चित्त को अग्नि में लगाता है तो अग्नि उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं करती है। इस प्रकार साधक को अग्नि व जल की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।⁶ जब योगी अपने चित्त से वायु का चिन्तन करता है तो वह एक विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे वह आकाश गमन कर सकता है। इसी प्रकार आकाश का चिन्तन या आकाश में लीन करने से योगी को अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती

-
1. योगशिखोपनिषद्- 3/10 य इमां वैखरीं शक्तिं योगी स्वात्मनि पश्यति।
स वाक्सिद्धिमवाप्नोति सरस्वत्याः प्रसादतः॥
 2. योगशिखोपनिषद्- 3/11 वेदशास्त्र पुराणानां स्वयं कर्ता भविष्यति।
यत्र बिन्दुश्च सोमसूर्याग्निवायवः॥
 3. योगशिखोपनिषद्-5/47 नादे मनोलयं ब्रह्मन्दूरश्रवणकारणम्।
बिन्दौ मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमान्प्रयात्॥
 4. योगशिखोपनिषद्-5/48 कालात्मनि मनोलीनं त्रिकालज्ञानकारणम्।
परकायमनोयोगः परकाय प्रवेशकृत्॥
 5. योगशिखोपनिषद्- 5/49 अमृतं चिन्तयेन्मूर्ध्नि क्षुत्तृषाविषशान्तये।
पृथिव्यां धारयेच्चित्तं पातालगमनं भवेत्॥
 6. योगशिखोपनिषद्- 5/50 सलिले धारयेच्चित्तं नाम्भसा परिभूयते।
अग्नौ संधारयेच्चित्तमग्निना दह्यते न सः॥

हैं।¹ जब योगी परमात्मा के विराट् रूप में चिन्तन करने से महामहिम हो जाता है अर्थात् वह योगी अपने शरीर को विराट् कर सकता है तथा चतुर्मुख अर्थात् ब्रह्मा में चित्त लगाने से योगी सृष्टि रचना ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है।² इन्द्र के रूप में चित्त को लगाने से योगी इस धरातल (पृथ्वी) के सारे भागों को प्राप्त कर सकता है तथा विष्णु के रूप में चित्त लीन करने से वह सृष्टि के पालन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे सृष्टि के पालन की क्षमता प्राप्त हो जाती है।³ जब योगी रुद्र के रूप में अपने चित्त की लगाता है तो उसमें संहार करने की क्षमता आ जाती है, यदि वासुदेव में अपने चित्त को लगाता है तो उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं; वह सर्वसिद्धियों का स्वामी हो जाता है।⁴ योगी को संकल्प सिद्धि से यह ज्ञात होता है कि वह जो-जो भी संकल्प करता है वह वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। योगी जितेन्द्रिय हो जाता है यह सभी फल वासुदेव में चित्त लगाने की सिद्धि के हैं।⁵

श्वेताश्वतरोपनिषद् में वर्णित सिद्धियां-

श्वेताश्वतरोपनिषद् के द्वितीय अध्याय के ग्यारह से पन्द्रह श्लोक तक योग सिद्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें योग सिद्धियों के लक्षण बताते हुए कहा है कि पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थात् पंचभूतमय योग गुणों का अनुभव होने पर जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है उस योगी को न कोई रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है।⁶ इसी अध्याय के 13 वें सूत्र में कहा है कि योग की प्रथम सिद्धि का लक्षण है शरीर का हल्का होना, निरोगता, विषयासक्ति की निवृत्ति शारीरिक कान्ति की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, सुगन्ध तथा मलमूत्र की न्यूनता इन सबको योग

1. योगशिखोपनिषद्-5/51 वायौ मनोलयं कुर्यादाकाशगमनं भवेत्।
आकाशे धारयेच्चित्तमणिमादिकमाप्नुयात्॥
2. योगशिखोपनिषद्- 5/52 विराड् रूपे मनो युञ्जन्महिमानवान्मुपात्।
चतुर्मुखे मनो युञ्जगत्सृष्टिकरो भवेत्॥
3. योगशिखोपनिषद् - 5/53 इन्द्ररुपिणमात्मानं भावयन्मर्त्यभोगवान्।
विष्णुरूपे महायोगी पालयेदखिलं जगत्॥
3. योगशिखोपनिषद् 5/54 रूद्ररूपे महायोगी संहरत्येव तेजसा। नारायणे मनो
वासुदेवे मनो युञ्जन्सर्व सिद्धिमवाप्नुयात्॥
4. योगशिखोपनिषद् 5/56 यथा संकल्पयद्योगी योगयुक्तो जितेन्द्रियः।
तथा तत्तदवान्प्रोति भाव एवात्र कारणम्॥
5. श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/12 पृथ्व्याप्यतेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृते।
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्॥

की पहली सिद्धि कहते हैं¹ जैसे गन्धवती पृथ्वी का गुण है गन्ध उस योगी को अनुभव होता है तथा जल से रस की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार स्थूलभूतों के विषय में समझना चाहिये। जैसे कहा भी है-ज्योतिष्मती, स्पर्शवती और रसवती तथा इनसे भिन्न एक गन्धवती ये चार प्रवृत्तियाँ योगी की सिद्धियाँ कही गयी हैं इन योग प्रवृत्तियों में से किसी एक में भी किसी योगी की प्रवृत्ति हो जाये तो उसकी साधना को योग में प्रवृत्त (सिद्ध) हुआ बतलाते हैं।

उस सिद्ध योगी को न तो कोई रोग होता है व वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु का ही उस पर प्रभाव होता है यह उसे होता है जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है अर्थात् योग की सिद्धि प्राप्त हो गयी है। एक अन्य मन्त्र में भी योग सिद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। कहा गया है कि जिस प्रकार मृत्तिका से मलीन हुआ बिंब (सोने या चांदी का टुकड़ा) शोधन किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है उसी प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करके अद्वितीय कृतकृत्य और शोक रहित हो जाता है।²

1. दीप्तिमान् शरीर की प्राप्ति/समान-जय से तेज की प्राप्ति-

प्रश्नोपनिषद् में प्रमुख पांच प्राणों के शरीर में स्थान एवं कार्यों का फल वर्णित है। वहाँ तृतीय प्रश्न में समाधान दिया है कि देह के मध्य में अर्थात् कण्ठ से नाभि तक समान प्राण रहता है। यह ही खाये हुए अन्न को पचाता है उसे पचाये हुए अन्न से सात ज्वालाएं जगती है।³ द्वितीय प्रश्न के अन्दर शरीर में कार्य करने वाली प्राण शक्ति के सामर्थ्य को बताता है कि यह प्राण ही सबका पोषक दिव्य-स्वरूप है, यही स्थूल-सूक्ष्म और अमृत है। साधक प्राण के दीप्तिमय गुणों को जानकर समान प्राण में जब संयम करता है तो शरीर में दीप्ति का संचार होता है। इसका कारण यह है कि समान प्राण के अधीन शरीर में जो आग्नेय तेज होता है वह संयम से उद्दीप्त हो जाता है और योगी का शरीर अग्नि सदृश कान्तिमान् हो जाता है।⁴

1. श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/13 लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्टवं च।
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिप्रथमां वदन्ति॥
2. श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/14 यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्।
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवति वीतशोकः॥
3. प्रश्नोपनिषद् 3/5 मध्ये तु समानः। एष ह्येतद्धुतमन्त्रं समुन् नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो।
4. प्रश्नोपनिषद् 2/5 एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मज्ञावानेष वायुः।
एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चा मृतं च यत्॥

चित्तस्वरूप का ज्ञान:-

उपनिषद् में कहा है कि शरीर (ब्रह्मपुर) में अन्तः क्षेत्र में जो कमल पुष्प के आकार का क्षेत्र है उसके अन्तर्गत जो अतिसूक्ष्माकाश है, उसके अंतःक्षेत्र में जो तत्त्व विद्यमान है उसकी खोज करनी चाहिए और श्रेष्ठतम को जानने की इच्छा करनी चाहिए।¹ कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वशक्तिमान् परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है वह आनन्द स्वरूप परमेश्वर उस स्थान के बीच में खोज करने से मिलता है।

इस प्रकार उपनिषदों में हमें यह प्रमाण मिलता है कि सिद्धियां (विभूतियां) प्राचीनकाल अर्थात् वैदिक काल से ही योगियों के लिये जिज्ञासा का विषय रही हैं।



1. छान्दोग्य उपनिषद्-3/48 अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति॥

उपनिषदों में मोक्ष-विद्या एवं स्वामी दयानन्द

-नानकचन्द

शोधार्थी, वेद विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

-प्रो. मनुदेव बन्धु

प्रोफेसर, वेद विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

वेदों का ज्ञान काण्ड भाग उपनिषद् ग्रन्थ हैं। उपनिषद् विद्या के पढ़ने से साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अविद्या का नाश होता है। जन्म-मरण का बन्धन ढीला होता है, इसीलिए उपनिषदों को मोक्ष शास्त्र कहा जाता है, महात्मा नारायण स्वामी ने उपनिषदों की विस्तृत व्याख्या की है।

मुक्ति की परिभाषा- 'मुक्ति' अर्थात् सब दुःखों से छूट कर बन्ध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना अर्थात् जिससे सब बुरे कामों और जन्म-मरणादि दुःख सागर¹ से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना 'मुक्ति' कहाती है।² मुक्ति का विलोम 'बन्ध' है। अतः प्रसंगतः 'बन्ध' की परिभाषा भी ऋषि दयानन्द की दृष्टि में किस प्रकार की गयी है? सो ज्ञातव्य है।

'बन्ध' सनिमित्तक अर्थात् अविद्यादि निमित्त से है। जो-जो पाप कर्म ईश्वर भिन्नोपासना, अज्ञानादि ये सब दुःखफल करने वाले हैं। इसलिये यह 'बन्ध' है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है।³

1. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश की 12वीं संख्या, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
2. आर्योद्देश्य रत्नमाला की 29वीं संख्या, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2008
3. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश की 11वीं संख्या, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016

मुक्ति का स्वरूपः- पापों का फल दुःख होता है, दुःख ही बन्ध है। पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बन्धन। जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं¹ सांख्य² के आचार्यों के समान ही स्वामी दयानन्द भी यह दुःख तीन प्रकार का मानते हैं तथा इससे छूटने को ही 'मुक्ति' बतलाते हैं। जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदैविक जो अति वृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन की इन्द्रियों की चंचलता से होता है। इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है³

यहाँ प्रश्न यह है कि जीव बन्धन में कैसे फँस जाता है। क्या इसका बन्धन स्वाभाविक है या किसी निमित्त से होता है? स्वामी दयानन्द यह बतलाते हैं कि जीव स्वभाव से पवित्र है, फिर भी अधर्म अज्ञान में फँसकर बन्धन में फँस जाता है। इसके बन्ध और मोक्ष स्वाभाविक नहीं हैं, दोनों ही नैमित्तिक होते हैं। यदि बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होते तो इनकी निवृत्ति नहीं हो सकती।⁴ बन्ध सनिमित्तिक अर्थात् अविद्या निमित्त से है⁵ बन्धन का निमित्त अज्ञान एवं अधर्म है। वस्तुतः अज्ञान ही मुख्य निमित्त है। उससे ही अधर्माचरण में प्रवृत्ति होती है। अज्ञान को ही अविद्या भी कहा गया है।

स्वामी दयानन्द जी ने 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका' में बतलाया है कि यह चार प्रकार अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों के बन्धन हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है।⁶⁻⁷

-
1. सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लास, पृ० 345, 349, 350, प्रकाशक रामलाल कपूर ट्रस्ट, आर्यसमाज शताब्दी, सन् 1975 ई०
 2. अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः। सांख्य दर्शन-1-1, विद्योदय भाष्यम् आचार्य उदयवीर शास्त्री, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2015
 3. सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लास, पेज नं० 256, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
 4. सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लास, पेज नं०- 232, वही,
 5. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश की 11वीं संख्या, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
 6. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि. योगसूत्र 2-5, आचार्य उदयवीर शास्त्री, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2015
 7. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, मुक्ति विषय पेज नं० 175, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक-श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2008

सत्यार्थ प्रकाश में भी ऋषि लिखते हैं -

वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यया सा विद्या।
यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमाद् अन्यस्मिन्
अन्यत् निश्चिनोति यया साऽविद्या॥

जिससे पदार्थों का स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिससे तत्त्व स्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहलाती है।¹ यही अविद्या मिथ्या ज्ञान कहलाती है। इसके कारण पाप कर्म और ईश्वर के भिन्न देवों की उपासना में प्रवृत्ति होती है। इसी हेतु इन सबको ही अविद्या के अन्तर्गत रखा गया है और कहा गया है-

जो-जो पाप कर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं। इसीलिये यह बन्ध है² और यह भी अपवित्र मिथ्या भाषणादि कर्म पाषाण मूर्त्यादि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बन्ध होता है।³

ऋषि दयानन्द की अनेक प्रार्थनाओं में पुरुषार्थ चतुष्टय की कामना की गई है।

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, संस्कार विधि तथा पंच महायज्ञ विधि की सन्ध्या पद्धति में भी “धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः” की प्रार्थना है परन्तु इन चारों में परम पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है।

यह मोक्ष नित्यानन्द रूप है-

नित्यानन्द मोक्ष प्राप्ता भवन्ति।⁴

इसी प्रकार निःश्रेयस का अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं-

पारमार्थिकं मोक्षसुखम्।⁵

ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में अन्य स्थलों पर भी कहा गया है-

1. सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास-9, पेज नं० 231, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
2. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 11वीं संख्या, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
3. सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास-9, प्रकाशक- विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
4. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, मुक्ति विषय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2008
5. वही

मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति।¹

परमानन्दो मोक्षः।²

“जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग करके शुद्ध हो जाता है तभी वह अमृत अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होता है।”³

यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब मुक्ति में स्थूल शरीर नहीं रहता तो जीवात्मा आनन्द या परम सुख का भोग कैसे करता है। इसके उत्तर में छान्दोग्योपनिषद् (8-12-4) को उद्धृत करते हुए ऋषि दयानन्द कहते हैं- “वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्दरूप कामों को देखता और भोगता है।”⁴

व्यास जी के अनुसार भी मोक्ष में क्लेश, अज्ञान आदि का अभाव किन्तु परमानन्द ज्ञान, शुद्धता आदि का भाव रहता है।⁵

स्वामी दयानन्द का भी यही मन्तव्य है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इसका विशद् निरूपण किया है।⁶

“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या-प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्य विद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं।⁷

“पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं, इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है।⁸

1. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्या विषय, श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2008
2. वही
3. वही
4. वही
5. द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः। वेदान्तदर्शन 4/4/12, व्याख्याकार-आचार्य उदयवीर शास्त्री, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2014
6. सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास-9, पेज नं० 251, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
7. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश की 13वीं संख्या, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
8. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश की 25वीं संख्या, प्रकाशक- विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016

‘उपासना’ जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जैसे अपने करना, ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीपस्थ और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहाती है, इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है।¹

मुक्ति का काल:- 36000 बार सृष्टि होगी, 36000 बार प्रलय होगी, तब तक जीव मोक्ष में रहता है।² सृष्टि-4 अरब 32 करोड वर्ष।

मुक्ति से पुनरावर्तन:- धनकोश कितना ही बड़ा हो, उसमें केवल व्यय हो और आय नहीं, उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहाँ से पुनः आना ही अच्छा है।³

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्द स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित होके उस ‘विपश्चित्’ अनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ कामों को प्राप्त होता है। अर्थात् जिस-जिस आनन्द की कामना करता है, उस-उस आनन्द को प्राप्त होता है, यही मुक्ति कहलाती है।⁴

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप के साथ ही साथ जाता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है।⁵

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।⁶

आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक इन तीनों प्रकार के दुःखों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है।⁷

1. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश की 50वीं संख्या, वही
2. सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास, पेज नं 241, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
3. सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास, वही
4. सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास, पेज नं 241, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2016
5. सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास, वही
6. यजुर्वेद 40/14, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2013
7. अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः, सांख्य दर्शन 1/1, आचार्य उदयवीर शास्त्री, प्रकाशक- विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, संस्करण 2015

अविद्या से मृत्यु पार करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त करने का वर्णन है¹
 ब्रह्म को जानने वाला ही परम पद मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है²
 उस ब्रह्म को विवेकपूर्वक प्रत्येक वाणी में जानने वाले ही अमृत पद पाते हैं³
 महर्षि दयानन्द के अनुसार-जब सब दोषों से अलग होकर ज्ञान की ओर
 आत्मा झुकता है तब कैवल्य में धर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तभी
 जीव को मोक्ष प्राप्त होता है⁴

यम और नियम मुक्ति का मूल आधार हैं।

सत्य की प्रतिष्ठा होने पर (सत्य की सिद्धि होने पर) सभी क्रियाओं का फल
 मिल जाता है। यानि कि सिद्धि होने पर सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं अर्थात् योगी जो
 कुछ बोलेगा वह सफल हो जायेगा⁵

वैराग्य और अभ्यास से ही आत्मा (परमात्मा) का दर्शन होता है।

ब्रह्म को जानने वाला ही परमपद मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है⁶

केनोपनिषद् के अनुसार उस ब्रह्म को विवेकपूर्वक प्रत्येक प्राणी में जानने वाले
 ही अमृत पद प्राप्त करते हैं⁷

महर्षि दयानन्द ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं -

जब सब दोषों से अलग होकर ज्ञान की ओर आत्मा झुकता है तब कैवल्य
 में धर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है

-
1. ईश० उप० 14, उपनिषद् रहस्य, महात्मा नारायण स्वामी, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2016
 2. तै०उप० 2/1
 3. केन०उप० 2/5
 4. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, मुक्ति विषय, लेखक-स्वामी दयानन्द, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2016
 5. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, मुक्ति विषय, स्वामी दयानन्द, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2008
 6. 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' तै०उप० 2/1, उपनिषद् रहस्य, लेखक-महात्मा नारायण स्वामी, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2016
 7. के०उप० 2/5, उपनिषद् रहस्य, वही

क्योंकि जब तक बन्धन कार्यों में जीव फँसता है तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है।²

जीवनमुक्त पुरुष के अन्तःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक और काम, क्रोध आदि विकारों का अत्यन्त अभाव हो जाता है।

मोक्षार्थी पुरुष को स्वाध्याय, सत्संग, ईश्वर भक्ति करते हुए अपने सब इष्ट मित्रों को इस मार्ग पर चलाते हुए करना चाहिए। कभी किसी पुरुष को मारने का सकल्प ही न करें, अपितु उनको प्रभु का भक्त और वेदों पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए उनसे प्यार करना चाहिए।³

तरति शोकमात्मवित्।⁴

अर्थात् आत्मवित् ही इस भवसागर से पार उतरने में समर्थ होता है।

मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है।⁵ इसी को जानकर ज्ञानी पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। अर्थात् जीवन-मरण के चक्र से छूट जाते हैं।

निष्कर्ष:-

साधक को मुक्ति की कामना करनी चाहिए। जन्म-मरण से छूटने का भी प्रयास निरन्तर करना चाहिए अन्यथा संसार के दुःखों से पृथक् नहीं हो सकते। मरने के पश्चात् भी शान्ति नहीं मिलेगी।



-
1. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका “मुक्ति विषय” स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2008
 2. अपक्रामन्- सखिभिः सह।। अथर्व० 7-105-1, लेखक- स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रकाशक- श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2013
 3. छा०उप० 7/1/3, उपनिषद् रहस्य, लेखक-महात्मा नारायण स्वामी, प्रकाशक-श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण 2016
 4. केन०उप० द्वितीय खण्ड-5, उपनिषद् रहस्य, लेखक-महात्मा नारायण स्वामी, प्रकाशक-श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिण्डौन सिटी, राजस्थान, संस्करण, 2016,

शास्त्रेषु तन्त्रयुक्तीनामर्थविमर्शः

-डॉ. देवदत्त सरोदे

आचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
श्रीसदाशिवः परिसरः, पुरी, ओडिशा

मानवस्य सर्वाङ्गीणविकासनिमित्तं शिक्षा अपेक्षिता अस्ति। शिक्षया ज्ञानं विज्ञानं च प्रसृतं भवति, ज्ञानेन मानवः सुखं, शान्तिं, समृद्धिं च प्रपद्यते। प्राचीनकालात् शिक्षायाः परम्परा अजस्रम् अनुवर्तते। पुराकाले ज्ञानं विज्ञानं कलां शिल्पं च उत्तरवर्तिसन्तत्यै प्रदातुं मौखिकी शिक्षापरम्परा आसीत्। ज्ञानस्य संग्रहणं तदनु विस्तृतिप्रचारप्रसारनिमित्तं ग्रन्थलेखनपरम्परा आरब्धा। ज्ञानं नाम प्रमा, यथार्थबोधः, स च बोधः कस्यापि विषयवस्तुनो भवितुमर्हति। यदि कस्यापि विषयस्य ज्ञानं क्रमबद्धरीत्या समग्रतया तर्कप्रमाणपुरस्सरं बुद्धिगम्यरीत्या प्रस्तूयते तर्हि तच्छास्त्रं भवितुमर्हति। दृष्टश्रुतानुभूतव्यवस्थित-संगृहीतग्रथितज्ञानं शास्त्रम्। जीवने पुरुषार्थचतुष्टय - सम्पादने यत् ज्ञानमुपकरोति तच्छास्त्रं भवति। शास्त्रम् अस्मत्संस्कृतेः जीवातुभूतं वरीवर्ति। शास्त्राणां रचनापद्धतिः स्वरूपं कथं स्यात्? शास्त्ररचनायै काचित् व्यवस्था, केचन नियमाः, उपायाः, परिकल्पिताः आचार्यैः। शास्त्रबोधो सुकरतया भवेद् एतदर्थं शास्त्रसुखबोधाय कतिपय उपायाः निर्दिष्टाः, ते उपायाः तन्त्रयुक्तिनाम्ना अभिधीयन्ते।

तन्त्रं नाम क्रमबद्धं सुव्यवस्थितं परिपूर्णविषयप्रतिपादनपरं ज्ञानम् इति फलितम्। काशिकायां तन्त्रशब्दस्य अर्थः एवमस्ति, तन्यते, विस्तार्यते, ज्ञानमनेनेति तन्त्रम्। तन्त्रशब्दस्य व्याकरणसम्मतार्थः विस्तृतिः अस्ति। आचार्यः शङ्करः शास्त्रशब्दस्य कृते तन्त्रपदं प्राह।

अथ का नु खलु युक्तिः? युक्तिः- युज्यन्ते सङ्कल्प्यन्ते सम्बध्यन्ते परस्परमर्थाः सम्यक्तया प्राकरणिकेऽभिमतोऽर्थे विरोधव्याघातादिदोषाः अपास्यन्तेऽनया इति युक्तिः, युक्तिर्नाम उपायः, हेतुः, कारणम्, क्रमबद्धता, रचना, न्यासः, समुचितादयः बहवः अर्थाः सन्ति। चरकस्तु युक्तिलक्षणमेवमाह-

बुद्धिः पश्यति या भावान् बहुकारणयोगजान्।

युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः साध्यते यया॥ च.सं.सू.स्था.11.25

यया धर्मः, अर्थः, कामः इति त्रिवर्गः साध्यते अथवा विज्ञातेऽर्थे कारणोपपत्ति-दर्शनाविज्ञातेऽपि तद्वधारणं युक्तिः। युक्तिर्नाम ज्ञातार्थे कारणसङ्गतिं वीक्ष्य अविदितार्थे

तत्साधनविनिश्चयः युक्तिः।

चरकसंहितायाम् (8.12.41-44) इमाः 36 तन्त्रयुक्तयः परिगणिताः सन्ति।
तद्यथा-

तत्राधिकरणं योगो हेत्वर्थोऽर्थः पदस्य च।
प्रदेशोद्देशनिर्देशवाक्यशेषाः प्रयोजनम्॥41॥
उपदेशापदेशातिदेशार्थापत्तिनिर्णयाः।
प्रसङ्गैकान्तनैकान्ताः सापवर्गो विपर्ययः॥42॥
पूर्वपक्षविधानानुमतव्याख्यानसंशयाः।
अतीतानागतावेक्षास्वसंज्ञोह्यसमुच्चयाः॥43॥
निदर्शनं निर्वचनं सनियोगो विकल्पनम्।
प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः संभवस्तन्त्रयुक्तयः॥44॥

(1) अधिकरणम् (2) योगः (3) हेत्वर्थः (4) पदार्थः (5) प्रदेशः
(6) उद्देशः (7) निर्देशः (8) वाक्यशेषः (9) प्रयोजनम् (10) उपदेशः
(11) अपदेशः (12) अतिदेशः (13) अर्थापत्तिः (14) निर्णयः (15)
प्रसंगः (16) एकान्तः (17) नैकान्तः (18) अपवर्गः (19) विपर्ययः (20)
पूर्वपक्षः (21) विधानम् (22) अनुमतम् (23) व्याख्यानम् (24) संशयः
(25) अतीतावेक्षणम् (26) अनागतवेक्षणम् (27) स्वसंज्ञा (28) ऊह्यः
(29) समुच्चयः (30) निदर्शनम् (31) निर्वचनम् (32) नियोगः (33)
विकल्पनम् (34) प्रत्युत्सारः (35) उद्धारः (36) सम्भवः।

अष्टाङ्गहृदयेऽपि 36 तन्त्रयुक्तयः परिगणिताः सन्ति। सुश्रुतसंहितायाः 65तमे
अध्याये 32 तन्त्रयुक्तयः परिगणिताः सन्ति। अर्थशास्त्रस्य 15 तमे अधिकरणे चाणक्यः
32 तन्त्रयुक्तीः परिगणयामास। कौटिल्येन वर्णिताः तन्त्रयुक्तयः प्रायः सुश्रुतेन परिगणिताभिः
32 तन्त्रयुक्तिभिः सह साम्यं भजन्ते। विष्णुधर्मोत्तरपुराणेऽपि 32 तन्त्रयुक्तयः परिगणिताः
सन्ति।

1. अधिकरणम् (Topic of Discussion)

अधिकरणं नाम यदधिकृत्य प्रवर्तते शास्त्रं, स्थानम्, अध्यायः, प्रकरणं, वाक्यं
वा। यदधिकृत्य शास्त्रं प्रवर्तते तत् शास्त्राधिकरणं मतम्। अध्यायोऽपि यदधिकृत्य
प्रवर्तते तदध्यायाधिकरणम्। प्रकरणं यदधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रकरणाधिकरणम्।

अधि+कृ+अधिकरणे ल्युट्। एकन्यायोपपादनम्। इति हेमचन्द्रः॥ अधिक्रियते
अत्र विषयादिपञ्चावयवविवेचनोपेतो ग्रन्थः। यथा-

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्।

निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्॥

विषयो विचारार्हवाक्यं। विशयोऽस्यायमर्थो न वेति संशयः। पूर्वपक्षः प्रकृतार्थविरोधि-
तर्कोपन्यासः। उत्तरं सिद्धान्तानुकूलतर्कोपन्यासः। निर्णयो महावाक्यार्थतात्पर्यनिश्चयः।
एवं क्रमेण विवेचनमत्राधिक्रियते इत्यधिकरणम्।

अधिक्रियतेऽर्थाद्विचारोऽस्मिन्ननेनेति वा अधिकरणं वेदविचारग्रन्थात्मिका मीमांसा।
सा च द्विधा कर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा चेति। कर्मकाण्डवेदविचारग्रन्थः कर्ममीमांसा
जैमिनिप्रणीता सैव मीमांसात्वेन प्रसिद्धा पूर्वमीमांसा इत्युच्यते। ब्रह्मकाण्डवेदविचारग्रन्थश्च
ब्रह्ममीमांसा वेदव्यासप्रणीता सा च वेदान्तत्वेन प्रसिद्धा उत्तरमीमांसा इत्युच्यते।

अस्य अधिकरणस्य पञ्चाङ्गानि। तदुक्तं-

विषयोऽविषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्।

निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्॥

विषयो विचारार्हवाक्यं। यथा- खादिरे पशुं बध्नाति खादिरं वीर्यकामस्य यूपं
कुर्वीत इत्यादि संयोगपृथक्त्वाधिकरणादेः। एवं विषयो निश्चयस्तद्विरोधी वा
अविषयः संशयः। संशयः अस्यायमर्थो न वेत्याकारकः। पूर्वपक्षः सिद्धान्तविरुद्धतर्कोपन्यासेन
सिद्धान्तविरुद्धसंशयैककोटिव्यवस्थापनम्। उत्तरं प्रकृतसिद्धान्तानुकूलतर्कोपन्यासेन प्रकृत-
सिद्धान्तसिद्धसंशयापरकोटिव्यवस्थापनम्। निर्णयः सिद्धान्तसिद्धविचार्य वाक्यतात्पर्या-
वधारणम्।

व्याकरणमते अधिकरणम् आधाररूपकारकम्। तच्चतुर्विधम्। सामीप्यं 1 यथा
गङ्गायां घोषः। कालिन्ध्यां रेमे। आश्लेषः 2 यथा दिवि देवाः। कानने रेमे। विषयः 3
यथा शास्त्रे निपुणः। केलौ कुशलः। व्याप्तिः 4 यथा तिलेषु तैलम्। सकले स्थितः।

- तत्राधारोऽधिकरणं तात्पर्यं तत्र तिष्ठति इति- (तन्त्रयुक्तिविचारः 1)
- आधारोऽधिकरणम् (अष्टा.सू.1.4.45)
- तत्र यमर्थमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्। यथा रसं दोषं वा।(सु.उत्तरतन्त्रम् 65/8)
- अधिकरणं नाम यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते कर्ता यथा विघ्नभूता यदा रोगाः।
(च.सूत्रस्थानम् 1/6)

सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत् त्रिदण्डवत्।

लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्॥

स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्।

(महर्षिः आत्रेयः चरकसूत्रस्थानम् 1/46-47)

- यदधिकृत्य प्रवर्तते शास्त्रं स्थानमध्यायः प्रकरणं वाक्यं वा। तत्र शास्त्राधिकरणं

नाम यदधिकृत्य शास्त्रं प्रवर्तते। यथा अष्टावङ्गान्यधिकृत्य हृदयाख्यं सर्वशास्त्रं प्रवृत्तम्।
(अ.ह.उत्तरस्था.40/1)

➤ यमर्थमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्। (कौ.अर्थ प्रकरणम् 180/1/3)

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः।

निर्णयः संगतिश्चेति शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्॥ (सर्वदर्शनकौमुदी)

➤ अत्र रोगादिकमधिकृत्य आयुर्वेदः महर्षिभिः कृतः इति 'रोगाः' इत्यधिकरणम्।
(चरक सिद्धिस्थानम् 12/42) चक्रपाणिः। इत्थम् अधिकरणं नामशास्त्रभेदेन नानार्थान्
अभिव्यनक्ति। एषा अधिकरणाभिधा युक्तिः शास्त्रतत्त्वार्थं स्फोरयति, शास्त्रं ज्ञातुं चोपकरोति।

2. योगः (Joining, Connecting, Concomitance)

युज समाधौ + भावादौ यथायथं घञ्। सन्नहनः। उपायः। ध्यानम्। सङ्गतिः।
युक्तिः। इत्यमरः। अपूर्वार्थसम्प्राप्तिः। वपुःस्थैर्यम्। प्रयोगः। विष्कम्भादिः। भेषजम्।
विश्रब्धघातकः। द्रव्यम्। कार्मणम्। इति मेदिनी॥ नैयायिकः, धनम् इति हेमचन्द्रः।
चारः॥ सूत्रम्। इति त्रिकाण्डशेषः॥

येन वाक्यं युज्यते स योगः। यथा—“तैलं पिबेच्चामृतवल्लिनिम्बहिंसाभयावृक्षक-
पिप्पलीभिः। सिद्धं बलाभ्याञ्च सदेवदारु हिताय नित्यं गलगण्डरोगी। सिद्धं पिबेदिति
प्रथमं वक्तव्ये तृतीयपादे सिद्धं प्रयुक्तमेवं दूरस्थानामपि पदानामेकीकरणं योगः” इत्युत्तरतन्त्रे
पञ्चषष्टितमेऽध्याये सुश्रुतेनोक्तम्।

अथ क्रियायोगः। तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिक्रियायोगः। योगसूत्रम् 2/1

अथअष्टाङ्गयोगः। “मुक्तिरष्टाङ्गविज्ञानात् संक्षेपात्तद्वदे शृणु। यमाः पञ्च त्वहिंसाद्या
अहिंसा प्राण्यहिंसनम्॥ सत्यं भूतहितं वाक्यमस्तेयं स्वाग्रहं परम्। अमैथुनं ब्रह्मचर्यं
सर्व्वत्यागोऽपरिग्रहः॥ नियमाः पञ्च सत्याद्या। बाह्याभ्यन्तरं द्विधा शौचम्। तुष्टिश्च
सन्तोषस्तपश्चेन्द्रियनिग्रहः॥ स्वाध्यायः स्यान्मत्रजापः प्रणिधानं हरेर्यजिः। आसनं पद्मकाद्युक्तं
प्राणायामो मरुज्जयः। प्रत्याहारश्च रोधनम्। ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यानं स्याद्धारणा मनसो
धृतिः। अहं ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिर्ब्रह्मणः स्थितिःअहमात्मा परं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तकम्।”
इति गारुडे 49 अध्यायः॥

1 सांख्ययोगः 2 कर्मयोगः 3 ज्ञानकर्मन्यासयोगः 4 सन्न्यासयोगः 5 ज्ञानयोगः
6 विज्ञानयोगः 7 ब्रह्मयोगः 8 राजगुह्ययोगः 9 विभूतियोगः 10 भक्तियोगः 11
प्रकृतिपुरुषविवेकयोगः 12 गुणत्रययोगः 13 पुरुषोत्तमयोगः 14 आचारविवेकयोगः 15
मोक्षयोगः 16 एते योगा एतेष्वध्यायेषु भगवद्गीतायां द्रष्टव्याः-

➤ योगः पदानामेकैकमर्थौचित्येन योजना। (तन्त्रयुक्तिविचारः 2)

➤ वाक्ययोजना योगः, व्यस्तानां पदानाम् एकीकरणम्। Connecting the words in sentence is yoga.

➤ वाक्ययोजना योगः। (कौटिल्य- अर्थशास्त्रम् 15/1/4)

➤ योगो नाम योजना व्यस्तानां पदानामेकीकरणम्। (च.सं 12/41)

➤ येन वाक्यं युज्यते स योगः। (सु.सं.65/6)

➤ योगः प्रतिज्ञाहेतुर्दृष्टान्तउपनयोनिगमनमिति पंचविधः॥ (अष्टांगहृदयम् 359)

➤ अथ योगः पदानामेव। योगो नाम योजना, उद्देशनिर्देशयोः सूत्रभाष्ययोर्वा। युक्तिर्वा योगः, प्रतिज्ञाहेतुरुदाहरणमुपनयोनिगमनमिति पंचविधम्। (तन्त्रयुक्ति 4.3)

I. प्रतिज्ञा- मातृजशचायं गर्भः।

II. हेतुः- मातरमन्तरेण गर्भानुपत्तेः

III. दृष्टान्तः- कूटागारः

IV. उपनयः- यथा नानाद्रव्यसमुदायात् कूटागारस्य तथा गर्भः निर्वर्तते

V. निगमनम्- तस्मान्मातृजशचायमित्येषः प्रतिज्ञायोगः।(च.सि.चक्रपाणि 21/41)

➤ यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन। सधीनां योगमिन्वति। (ऋक् संहिता मण्डल-1, सूत्र-18, मन्त्र-07)

➤ स्थिरइन्द्रियधारणा योगः। (कठो.शा.भा.2.3.1)

➤ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। (योगसूत्र 1/2)

➤ योगः कर्मसु कौशलम्। (गीता 2/50)

➤ आत्मशुद्धिः योगः। (वेदान्त 6/12)

इति योगो नामाख्या तन्त्रयुक्तिः नानाशास्त्रेषु नानार्थाभिधायिनी विद्यते अतः योगशब्दस्य तात्त्विकार्थः शास्त्रभेदेन प्रकरणभेदेन यथायथं वेदितव्यः।

3. हेत्वर्थः (Extension of Argument)

‘हेत्वर्थो हेतुनैव स्यात् तत्तदर्थप्रकाशनम्’- (तन्त्रयुक्तिविचारः 3)

➤ हेत्वर्थो नाम यदन्यत्रभिहितमन्यत्रोपपद्यते-यथा-समानगुणाभ्यासो हि वृद्धिकरणम् इति। (च.स.12/5)

➤ हेत्वर्थो नाम-यदन्यप्रस्तावोक्तमन्यत्रापि तथैवोपपद्यते। (अष्टाङ्गहृदयम् 3. 40/3)

➤ यदन्यत् युक्तिमदर्थस्य साधनं स हेत्वर्थः। (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

➤ अर्थोद्घाटने सहायको भवति। यथा वृद्धिरेचि। (अष्टाङ्गहृदयम् 6.1.88)

वृद्धिरादैच् इति सञ्ज्ञासूत्रम्, वृद्धिरिति प्रथमाध्याये प्रथमपादे सञ्ज्ञाकरणे प्रयोजनं विद्यते यत्त्रयत्रयवृद्धिपदेन किञ्चित्कार्यमुच्येत तत्र तत्र विधिना एकवाक्यता अस्य भवति यथा- वृद्धिरादैच् इति।

4. पदार्थः (Clarify word meaning)

पदावधिकः अर्थः, योऽर्थः अभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थः (सान्दर्भिकः अर्थः **Clarification of the limits of meaning of a term-**) पदावधिकः अर्थः 'मूलहरः' इति पदम्। (कौटिल्य अर्थशास्त्र 15/04)

पदानां घटपटादीनां अर्थोऽभिधेयः। तत्पर्यायः 1। भावः 2 धर्मः 3 तत्त्वम् 4 सत्त्वम् 5 वस्तु 6। इति जटाधरः॥ पदार्था हि दर्शनमतभेदेन नानाविधाः। तत्र वैशेषिकाणां मते सप्त पदार्थाः। यथा-“द्रव्यं गुणास्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्। समवायस्तथाभावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः। सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकमिष्यते। गोतमोक्तषोडशपदार्थास्तु प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्प वितण्डाहेत्वाभासच्छल-जातिनिग्रहस्थानानि इति न्यायशास्त्रे॥ (कपिलमते प्रकृत्यादयः पञ्चविंशतिः। पातञ्जलमते तु ईश्वरेण सह षड्विंशतिः। वेदान्तमते आत्मानात्मभेदात् द्विविधः। तत्र आत्मापि द्विविधः ईश्वरजीवाद्युपाधिभेदात्। एतावपि विद्याविद्याभेदेन द्विविधौ।

पदार्थो नाम पदस्य पदयोः पदानां वाऽर्थः पदार्थः।

- पदार्थस्तु पदैक्येऽपि भिन्नमर्थं प्रकाशयेत्। (तन्त्रयुक्तिविचारः 4)
- योऽर्थोऽभिहितः सूत्रे पदं वा स पदार्थः।
- पदस्य पदयोः पदानां वाऽर्थः पदार्थः अपरिमिताश्च पदार्थः। (सुश्रुतसंहिता 65/10)
- पदार्थो नाम पदेनार्थो गम्यते। (अष्टाङ्गहृदयम् उत्तरस्थानम् 40/4)
- केचित्तु पदार्थः पदभेदेऽपि न भेदः पुनरर्थतः इति। (तन्त्रयुक्तिविचारः पृ 4/5)
- पदार्थस्तु य एकेऽपि भिन्नमर्थं प्रकाशयेत्। पदार्थः पदभेदेऽपि न भेदः पुनरर्थतः।
- पदार्थो नाम पदेनार्थोऽवगम्यते, पदेन योऽर्थो ज्ञायते यथा- गुर्वादयो गुणौ। (तन्त्रयुक्तिविचारः पृ. 8/9)

5. प्रदेशः (Extended application)

येषामर्थानामतिबहुत्वात्साकल्येनाभिधानस्याशक्यत्वात् स्तोकमुच्यते। **Extending the application of future (rule/instruction/methods) to current context.**

प्रदिश्यते इति प्रदेशः। प्र + दिश् + “हलश्च” 3। 3। 123। इति घञ्। “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्”। “6। 3। 122। इति पाक्षिको दीर्घाभावः।) देशमात्रम् 1 आस्थानम् 2 आस्था 3 भूः 4 अवकाशः 5 स्थितिः 6 पदम् 7। इति राजनिघण्टुः। तर्जन्यङ्गुष्ठसम्मितः। भित्तिः। इति मेदिनी। शे 25॥ संज्ञा इति निरुक्तम्। 1। 4। 2॥

तन्त्रयुक्तिप्रकारविशेषः यथा- प्रकृतस्यातिक्रान्तेन साधनं प्रदेशः। यथा देवदत्तस्यानेन शल्यमुद्धृतं तस्माद्यज्ञदत्तस्याप्ययमेवोद्धरिष्यतीति। इत्युत्तरतन्त्रे पञ्चषष्टितमेऽध्याये सुश्रुतेनोक्तम्।

- प्रदेशः क्वचिदुक्तानाम् अन्यत्रोक्तैः समेतता। (तन्त्रयुक्तिविचारः 5)
 - वक्तव्येन साधनं प्रदेशः संकेतः, निश्चयः, संकल्पः। (कौटिल्य अ.15/25)
 - प्रदेशो नाम यद् बहुत्वादर्थस्य कात्सर्येनाभिधातुमशक्यमेकदेशेनाभिधीयते। (चरकसूत्रम्-27/326)
 - प्रकृतस्यातिक्रान्तेन साधनं प्रदेशः। (सु.सं-उत्तरतन्त्रम्)
 - प्रदेशो नाम यत्रैकदेशस्योच्यमानस्यार्थस्य प्रसादादनुच्यमानोऽपि तच्छेषः आपद्यते स प्रदेशः। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
 - प्रकृतस्यानागतेन साधनं प्रदेशः। (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)
- प्रदेशो नाम तन्त्रयुक्तिविशेषः, क्वचिदुक्तस्य अन्यत्र तदनुच्यमानेऽपि तत्शेषो बुध्यते।

6. उद्देशः (Mention in brief) समासवाक्यम् उद्देशः। **Brief statement of the content of a section and its limbs for due elaboration.**

उत् + दिश + घञ्। अनुसन्धानम्, अन्वेषणम् न्यायमते नाम्ना निर्देशः अभिधानं यथा पदार्थोद्देशः।

विवरणम्- अग्रे वक्ष्यमाणानां विवरणानां विस्तरव्याख्यानानां सङ्क्षेपनाममात्र-कथनम् उद्देशः अग्रे वक्ष्यमाणानां विषयाणाम् एकत्र सङ्क्षेपकथनेन शास्त्रे वा प्रकरणे अध्याये वा स्फोर्यमाणविषयाः के सन्ति इति वेत्तुं शक्यन्ते।

- उद्देशः समावायोक्तिरिति प्राहुर्मनीषिणः। (तन्त्रयुक्तिविचारः 6)
- उद्देशो नाम सङ्क्षेपाभिधानम्-(च.सू 6/24,12/42 सि)

- उद्देशो नाम सङ्क्षेपाभिधानम्-(अष्टांगहृदयम् 1/6)
- समासवाक्यमुद्देशः (56-कौटिल्य अर्थशास्त्रम् 242)
- एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरौ मया। (गीता-10/40)
- समासवचनमुद्देशः यथा शल्यमिति। (सुश्रुत-65/12)
- समासवचनमुद्देशः (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

7. निर्देशः (Mention in detail, Amplification)

व्यासवाक्यं निर्देशः (Elaborate statement)

निर्+ दिश + भावे घञ्। आज्ञा इति अमरकोशे, कथनम् यथागीतायां ओं तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः।

निर्देशो नाम सङ्ख्येयोक्तस्य विस्तरेण विवरणम् यथा हेतुलिङ्गौषधस्य पुनः प्रपञ्चनम्। सर्वदा सर्वभावानामित्यादिना इत्युक्तं कारणम् इत्यनेन कारणप्रपञ्चमित्यादि। (च.सि.12.42)

• **विवरणम्-** उद्देशो नाममात्रेण विषयवस्तुनः सङ्कीर्तनम् भवति। एवं ये सङ्कीर्तिताः पदार्थाः तेषां विस्तरेण विवेचनं निर्देशो भवति। अतः उद्देश-निर्देशौ एतौ परस्परापेक्षिकौ। 'अयम् उद्देशग्रन्थः' इति वक्तव्यं चेत् अस्य निर्देशग्रन्थः कः इति अवश्यं वक्तव्यम्। अतः उद्देश-निर्देशयोः उदाहरणानि एकत्र एव वक्तव्यानि। चक्रपाणिना तथैव कृतम्। 'हेतुलिङ्गौषधज्ञानम्' इत्ययमुद्देशग्रन्थः इति वदता तेन 'सर्वायुर्वेदाभिधेयम् अस्य निर्देशः' इति उक्तम्।

- निर्देशः स्यात् विवरणं पूर्वोक्तानाम् अनुक्रमात्- (तन्त्रयुक्तिविचारः:7)
- कर्णत्वगक्षिजिह्वाग्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु अप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः। (अर्थशास्त्रम् 1.6)

➤ प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः(यो.सू.1.6) प्रमाणस्य विस्तृतविवरणम् प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि (1.7)

- निर्देशो नाम तस्यैव विस्तरोक्तिः (अष्टांगहृदयम्)
- विस्तरवचनं निर्देशः (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

8. वाक्यशेषः (Compactness at the level of words)

सूत्रग्रन्थेषु शास्त्रेषु लाघवार्थं कानिचन पदानि अनुक्तानि भवन्ति आचार्यैः यथा- वृद्धिरादैच्- वृद्धिः नाम अस्मिन्शास्त्रे आदैच् (आ,ऐ,औ) इत्युक्तं परं क्रियावचनानि

विद्यते, अस्ति, भवति, स्यात् इति न पठितानि क्रियावचनानि विद्यते, अस्ति, भवति, स्यात् इत्यादिनि पदानि वाक्यशेषः इति उच्यन्ते।

येन वाक्यं समाप्यते स वाक्यशेषः। यल्लाघवार्थम् आचार्येण वाक्येषु पदमकृतं गम्यमानतया पूर्यते-

वाक्यशेषो नाम सूत्रस्य अर्थं पूरयितुं किमपि सूत्रे अविद्यमानं पदं सूत्रे गृह्यते इति अस्याः तन्त्रयुक्तेः स्वरूपम्। यस्मिन् सूत्रे लाघवेन अर्थात् गम्यमानम् अनुक्तपूरणार्थम् अध्याहियते। यथा (अ.ह.श.3/3) तत्र स्वात् स्वानि देहेऽस्मिन् भवन्ति इति वाक्यशेषः, अथवा वाक्यशेषो नाम यल्लाघवार्थम् आचार्येण पदम् अकृतं गम्यमानतया पूर्यते। यथा प्रवृत्तिहेतुः भावानाम् (च.सू.1/6) इत्यत्र 'अस्ति' इति पदं पूर्यते। अन्येषु शास्त्रेष्वपि वाक्यशेष-तन्त्रयुक्तेः प्रयोगः दृश्यते यथा-उत्तरमीमांसायाम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, ब्र.सू. 1.1.1 अत्र शाङ्करभाष्यमेवम्-यथोक्तसाधन-सम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या। यथा-व्याकरणे भू- सत्तायाम् इति धातुपाठे अर्थनिर्देशो विद्यते परं भू- सत्तायाम् इत्युच्यमाने आकाङ्क्षा भवति अतः माधवीयधातुवृत्तौ सायाणाचार्येण एवमुक्तम् भू- सत्तायाम् वर्तते इति शेषः।

➤ वाक्यशेषोविशिष्टार्थदायिनिवाक्यलक्षणा- (तन्त्रयुक्तिविचारः 8)

➤ वाक्यशेषो नाम यस्मिन् सूत्रं लाघवकेनार्थाद्गम्यमानमनुक्तं पूरणार्थमध्याहियते। (अष्टांगसंग्रहः)

➤ वाक्येषु चैव एव पदानि शेषीक्रियते येऽनिवेष्टिता ऊषी प्रतीयन्ते। च.सि. 12/42)चक्रपाणिः।

➤ अश्रुतादनुसन्धानं प्रकृतोपयोगिशब्दकल्पनम्।

9. प्रयोजनम्- (Purpose, Aim, Object) प्रयोजनं नाम यदर्थं कामयमानः

प्रवर्तते यथा- धातुसाम्यक्रियाचोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्- इति चरकसूत्र1/53 अथवा प्रयोजनं नाम यदर्थं शास्त्रादि प्रवर्तते-यथा रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति महाभाष्ये।

• **विवरणम्-** प्रयोजनं नाम यदुद्दिश्य जनः प्रवर्तते अथवा प्रवृत्तिनिमित्तस्य मूलं प्रयोजनं भवति श्रूयते च आभाणकं प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति।

➤ प्रयोजनमनेकार्थसिद्धयैपदनिवेशनम्- (तन्त्रयुक्तिविचारः 9)

➤ अथ प्रयोजनं नाम यदर्थमारभन्त आरम्भाः। (चरक विमानस्थानम् 8/44)

➤ प्रयोजनं नाम यदर्थशास्त्रादि प्रवर्तते। (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् 3/6)

➤ रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। (महाभाष्यम् 1.1.1)

➤ प्रयोजनं नाम यदर्थशास्त्रादि प्रवर्तते। (अ.हृदय)

कस्यापि शास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयं भवति तत्र प्रयोजनम् अन्यतमम् अस्ति प्रतिशास्त्रं किञ्चन प्रयोजनम् आचार्यैः भणितं काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनानि मम्मटेन एवं निगदितानि

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥

चतुर्वर्गफलप्राप्तिरेव काव्यशास्त्रप्रयोजनम् इति भामहस्य मतम्।

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्यनिषेवणम्॥ इति

10. उपदेशः (Instructions)

उप + दिश् + घञ्। मन्त्रकथनम्। तत्पर्यायः। दीक्षा 2। यथा। “चन्द्रसूर्यग्रहे तीर्थे सिद्धक्षेत्रे शिवालये। मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेशः स उच्यते”॥ इति रामार्चनचन्द्रिका॥ हितकथनम्। यथा हितोपदेशे विग्रहे उक्तम्। “उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये”॥ उपदेशो नाम प्रमाणपुरुषैः अन्येभ्यो हिताय प्रदीयमानं प्रामाणिकं ज्ञानम् उपदेशो विद्यते।

आयुर्वेदशास्त्रे तु एवमित्युपदेशः। यथा न जागृयाद्रात्रे दिवास्वप्नं च वर्जयेत्। (सु.उत्तरतन्त्रम् 55/14) अपि च

उपदेशो नामाप्तानामनुशासनम् यथा-स्नेहमग्नं प्रयुञ्जीत, ततः स्वेदमनन्तरम्। (चरक सूत्रस्थानम् 13/166,12/42 चक्रपाणिः)

➤ उपदेश इदन्त्वेवमेवन्त्वादिकल्पना। (तन्त्रयुक्तिविचारः 10)

➤ एवं वर्तितव्यमित्युपदेशः धर्मार्थाविरोधं कामं सेवेत न निःसुखः स्यात्। (15/8 कौटिल्य अर्थशास्त्रम्)

➤ ‘उपदेशोऽजनुनासिक इत्’-(1.3.2 अष्टाध्यायी) आद्योच्चारणमुपदेशः इति दीक्षितः

➤ एवमेवेत्युपदेशो-(विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

11. अपदेशः (Statements of others) एवम् असौ आह इति अपदेशः-

This has been stated by him.

अप + दिश् + घञ्। स्थानं। निमित्तं। शरव्यं। स्वरूपाच्छादनं। तत्पर्यायः। 2 व्याजः। 3 लक्ष्यम्। इत्यमरः। परानिष्टकारिभिन्नशठता। इति महाभारतटीका। ख्यातिः।

कीर्त्तिः। छलम्। “रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्”। इति रघुवंशे।
अपदेशो नाम यत्प्रतिज्ञातार्थसाधनाय हेतुवचनम् यथा ‘वाताज्जलं जलादेशं देशात्
कालं स्वभावतः’।

➤ अपदेशस्तु कण्ठोक्तं वाक्यमर्थेन दर्शयते। (तन्त्रयुक्तिविचारः 11)

➤ अपदेशो नामाचार्यः कञ्चिदर्थं प्रतिज्ञाय हेतुमुपदिशति। यथा जीवितं प्रियमाणानां
सर्वेषामेव नौषधादिति प्रतिज्ञा। हेतुमाह- नह्युपायमपेक्षन्ते सर्वे रोगा इति॥ (अष्टाङ्गहृदयम्
40/11)

➤ एवमसावाहेत्यपदेशः। (कौटिल्य15/16)

12. अतिदेशः (Extension of Application to Analogous topic)

उक्तेन साधनम् अतिदेशः। (Extending the application of past (rule/
instructions/methods) to current context)

अति + दिश् + भावे घञ्। अन्यधर्मस्यान्यत्र आरोपणम्। यथा- “इण्वदिकः”
इत्यादिः। इति दुर्गादासः॥ कारिका यथा-“प्रकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु कर्मसु
धर्मोऽतिदिश्यते येन अतिदेशः स उच्यते”॥ इति मलमासतत्त्वम्॥ स तु पञ्चविधः।
शास्त्रातिदेशः। 1 यथा- “नित्येन तुल्यं शेषं स्यात् इत्यत्र तुल्यशब्देन अतिदेशः”। 1।
कार्य्यातिदेशः 2 यथा- “अप्रयाजास्ताः इत्यत्र कार्य्येण निषेधेन दर्शपौर्णमासधर्मातिदेशः”।
2। निमित्तातिदेशः 3 यथा- “विकृतौ मौद्गरुयागे व्रीहिकार्य्यकारिणि मुद्गे
व्रीहिकार्य्यनिमित्तत्वात् धर्माः प्रोक्षणादयः कल्प्यन्ते”। 3। व्यपदेशातिदेशः 4 यथा-
“मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र माससाध्यायनाख्ययागे अग्निहोत्रपदव्यपदेशात्
अग्निहोत्रधर्मातिदेशः”। 4। “रूपातिदेशः” 5 यथा- “यजमानाद्भिन्नो यूपः इत्यत्र यूपे
यजमानान्यत्त्वरूपावगमात् यजमानधर्मस्य तदीयपरिमाणस्यातिदेशः”। इति श्राद्धविवेक-
टीकायां श्रीकृष्णः॥

➤ अतिदेशस्तु पूर्वोक्तन्यायस्यान्यानुषङ्गिता (तन्त्रयुक्तिविचारः 12)

➤ अतिक्रमेण अतिदेशः- (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

➤ अन्यसम्बन्धिधर्माणामन्यत्रावस्थापनम् अतिदेशः (अष्टाङ्गसङ्ग्रहः)

➤ अतिदेशो नाम इतरधर्मस्य इतरस्मिन् प्रयोगाय आदेशः। (मीमांसा)

प्रकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु कर्मसु।
धर्मोऽतिदिश्यते येन अतिदेशः स उच्यते॥

13. अर्थापत्तिः (Implication)

यदुक्तम् अर्थात् आपद्यते सा अर्थापत्तिः। अकीर्तितम् अर्थादापद्यते- ऊहः The meaning that by implication presents itself. यथा- पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते, दिवा अभुञ्जानो देवदत्तः कथं पीनः सम्पद्यते अर्थात् स रात्रौ भुङ्क्ते इति अर्थापत्या ज्ञायते।

➤ अर्थापत्तिः सहोक्तेभ्योऽप्येकस्यार्थोऽन्यथापद्यते। (तन्त्रयुक्तिविचारः 13)

➤ यत्रैकेनार्थेनोक्तेनापरस्यार्थस्यानुक्तस्यापि सिद्धिः यथा- नक्तं दधिभोजननिषेधः अर्थाद् दिवा भुञ्जीतेत्यापद्यते-(च.नि.88/48)

➤ यदनुक्तमर्थादापद्यते साऽर्थापत्तिः- (कौटिल्य 15/13)

**अर्थापत्तिः स्वयं सिद्ध्येत् पदार्थानान्त्वर्णनम्।
सञ्जितस्त्वन्मुखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरुहाम्॥**

(चन्द्रालोकः 5/37)

➤ यदकीर्तितं मर्यादयाऽपद्यते साऽर्थापत्तिः यथा-ओदनं न भोक्ष्ये इत्युक्तेऽर्थादापत्तं भवति नाम पिपासुर्यवागूमिति। (सु. 67/20)

➤ यत्रैकस्य सिद्धावर्थान्तरमर्थात् सिध्यति सा अर्थापत्तिः। (5/37)

➤ यदनुक्तमर्थादापद्यते साऽर्थापत्तिः। (कौ.अर्थ.15/13)

➤ योऽन्येनार्थेनोक्तेन ततोऽपरोऽप्यर्थो गृहीत इव ज्ञायते। (अष्टाङ्गहृदयम् 40/13)

यस्मिंस्तूच्चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते।

तमाहुरर्थं तस्यैव नान्यदर्थस्य लक्षणम्॥ (वा.प. 2-328)

इति अर्थलक्षणं भर्तृहरिणा निगदितम्।

14. निर्णयः- (Decision)

निर्णयनमिति। निर्+ नी + “एरच्।” 3। 3। 56। इति भावे अच्।) अवधारणम्। तत्पर्यायः। निश्चयः 2। इत्यमरः। 1। 5। 3। निर्णयनम् 3 निचयः 4। इति शब्दरत्नावली॥ यथा मनुः। 12। 2।

➤ निर्णयः स्थापयेदर्थमनेकविधमेकधा- (तन्त्रयुक्तिविचारः 14)

➤ तस्योत्तरं निर्णयः- (सु.सं. 65/26)

➤ निर्णयो नाम विचारितस्यार्थस्य व्यवस्थापनम्- (चरक सं. चक्रपाणिः)

➤ विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम् अर्थावधारणं निर्णयः (न्यायसूत्रम्)

कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे तु निर्णयः इति तन्त्रयुक्तेः स्थाने उत्तरपक्षः इति तन्त्रयुक्तिः उपलभ्यते

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन् मानवो भृगुः।
अस्य सर्व्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्॥

विचारः। तत्पर्यायः। तर्कः 2 गुञ्जा 3 चर्च्वा 4। इति त्रिकाण्डशेषः। विरोधपरिहारः। इति मिताक्षरा॥ चतुष्पादव्यवहारान्तर्गतशेषपादः।

• **उत्तरपक्षः- (Solution)** उत्तरपक्षो नाम आक्षेपाणां तार्किकं समाधानम्। तस्य निर्णयवाक्यम् उत्तरपक्षः।

➤ विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम्।

(The statement that presents the final view, the systematic presentation of the views that have been analysed)

निर्णयः सिद्धान्तसिद्धविचार्य्यवाक्यतात्पर्यावधारणं। पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तः-परिनिष्ठासमन्वितम्॥ अधिकरणावयवभेदो व्यवहारविशेषः। यथा याज्ञवल्क्ये। 2। 17। “पूर्वपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः॥ विचारसिद्धान्तः। समाधानम्। तत्पर्यायः। सिद्धान्तः 2 समाधिः 3 कृतान्तः 4। इति त्रिकाण्डशेषः॥ सिद्धान्तानुकूलतर्कोपन्यासः। इति स्मृतिः॥ यथा माघे। प्रापयन् पवनव्याधेर्गिरिमुत्तरपक्षताम्। 2। 15।)

15. प्रसंगः (Restatement, connected Reasoning or Argument)

प्रकरणान्तरेण समानोऽर्थः प्रसंगः। **Content that is similar to a discussion on another topic.**

प्र + सञ्ज + घञ्। सङ्गतिविशेषः। यथा-“स प्रसङ्ग उपोद्धातो हेतुतावसरस्तथा। निर्व्वाहकैककार्य्यत्वे षोढासङ्गतिरिष्यते। “तस्य लक्षणम्। स्मृतस्योपेक्षानर्हत्वम्। तदर्थस्तु स्मृतिविषयतापन्नत्वे सति द्वेषविषयतानापन्नत्वम्। इत्यनुमितिग्रन्थे गदाधरभट्टाचार्य्यः॥

प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्गः। यथा प्रकारान्तरितो योऽर्थोऽसकृदुक्तः समाप्यते स प्रसङ्गः यथा- महाभूतशरीरिसमवायः पुरुषस्तस्मिन् सोऽधिष्ठानमिति वेदोत्पत्तावधिधाय भूतविद्यायां पुनरुक्तं यतोऽभिहितं पञ्च महाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति स खल्वेवं कर्म पुरुषश्चिकित्सायामधिकृतः॥ सुश्रुतः उत्तरतन्त्रम् पञ्चषष्टितमोऽध्यायः)

अन्योद्देशेन प्रवृत्तावन्यस्यापि सिद्धिः। यथा-“दृष्टा तु हरते पापं स्पृष्टा तु त्रिदिवं नयेत्। प्रसङ्गेनापि या गङ्गा मोक्षदा ह्यवगाहिता ॥इति प्रायश्चित्ततत्त्वम्॥ यथा च देवीभागवते। 3। 9। 42।

“अस्पष्टमपि तन्नाम प्रसङ्गेनापि भाषितम्। ददाति वाञ्छितानर्थान् दुर्लभानपि सर्वथा। प्रसक्तिः॥ यथा-“ आनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरत्रीसुता स्फुर्ज्जद्राक्षसमायया न च कथं रामाङ्गमङ्गीकृतम्। कर्तुं चेतसि पुण्डरीकनयनं दूर्वादलश्यामलं तुच्छं ब्रह्मपदं भवेत् परवधूसङ्गप्रसङ्गः कुतः॥ इति नाटकम्॥

प्रस्तावः। यथा- “तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथाप्रसङ्गः ॥इति पौराणिकाः॥

- प्रसंगः पूर्वमुक्तानामपिभूयोऽपिप्रतिपादनम्-। (तन्त्रयुक्तिविचारः 15)
- प्रसंगो नाम पूर्वाभिहितस्यार्थस्य प्रकरणतत्वादिना पुनरभिधानम्। (च.सं. 12/43)
- प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसंगः यद्धि प्रकरणान्तारितो योऽर्थोऽसदुक्तः समाप्यते स प्रसंगः। (सु.सं.उत्तर तन्त्रम् 65/22)
- प्रसंगो नाम यदप्रकरणिकस्यापि वस्तुतः किञ्चित् सम्बन्धेन यत् कीर्तितं स हि प्रसंगः। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
- प्रागुक्तस्य सतोऽर्थस्य सम्बन्धेन च केनचित्। पुनरभिधानं सः प्रसङ्गः इति कीर्तितः। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
- यथा यथार्थानुभवरूप प्रभाविभजनान्तरं प्रभाकरणविभजने प्रसंगः संगतिः। (तत्त्वदी. अन्नभट्टः पृ 15)
- अन्योद्देशेन प्रवृत्तौ तदन्यस्यापि सिद्धिः प्रसंगः। (मीमांसकाः)
- अन्योद्देशेनान्यदीयस्यापि सहानुष्ठानं प्रसंगः। (मीमांसकाः)
- प्रसंगः पूर्वमुक्तानां भूयोऽपि प्रतिपादनम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः 15)
- प्रसंगो नाम पूर्वाभिहितस्यार्थस्य केनचित् सम्बन्धान्तरेण पुनरभिधानम्। (अष्टाङ्गहृदयम् 40/15)

16. एकान्तः (Categorical statement)

सर्वत्र आयत्तम् एकान्तः (अविकल्पेन) यदवधारणेन उच्यते- That which is universally applicable.

एकः अन्तः निश्चयः सीमा वा। अत्यन्ते अतिशये “तेजःक्षमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः” माघः। “शकुन्तमेकान्तमनोविनोदिनम्” नै०। क्रियाविशेषणत्वेनात्र न०। “एकान्तविध्वंसिषु मद्धिधानाम्” रघु० “नात्यश्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः” गीता। तद्वति द्रव्ये त्रि०। “एकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्” रघुः। “एकान्तशैत्यात्

कदलीविशेषाः” कुमा०। एक एवान्तो यत्र निर्जने रहसि। “तस्माद्भवान्ते हर्म्यस्यान्तः शय्यैकान्ते कर्त्तव्या” ज्यो० त०। “वासे बहूनां कलहे- भवेद्वार्ता द्वयोरपि। तस्मादेकान्तमास्थाय चिन्तयेत् नित्यसंयुतः, पुरा०।

सर्वत्र यदवधारणेनोच्यते स एकान्तः। विमर्शः अवधारणेन अविकल्पेन नियमेनेत्यर्थः। (सु.सं 65/23)

- एकान्त एवमेवैष नान्यथेति व्यवस्थितिः। (तन्त्रयुक्तिविचारः 16)
- एकान्तो नाम य एकमेव पक्षमव्यभिचारेण प्रयाति नान्यम्।(अष्टाङ्गहृदयम् 40/16)
- सर्वत्र यत्तथा स एकान्तः। (विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्)

17. नैकान्तः/अनेकान्तः (Multiple Options)

अनेकान्तो नाम अन्यतरपक्षानवधारणम्- यथा ये ह्यातुराः केवलाद्भेषजादृते म्रियन्ते न च ते सर्व एव भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्- चक्रपाणि 12/41-44। न एकान्तो नियमो अव्यभिचारो यत्र। अनियमे, अनिश्चितफलके च। व्यभिचारवति दुष्टहेतौ पु०। “अनेकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः। कालात्ययापदिष्टश्चहेत्वाभासाश्च पञ्चधेति” भाषा०। स च त्रिविधः “आद्यः साधारणस्तुस्यादन्योऽसाधारणो मतः। तथैवानुपसंहारी त्रिधाऽनैकान्तिको मत” इतिभाषा०। एकान्तोऽस्त्यस्य प्रज्ञा०ण। ऐकान्तः न० त० अनैकान्तोप्यत्र क्वचित् “भाषायाम् अनैकान्तो विरुद्धश्चेत्येव” पाठः। तथा च साधारणादित्रितयान्यान्यत्वमनेकान्तत्वम्।

- एवं स्यादथवा नैवमिति नैकान्त ईरितः- (तन्त्रयुक्तिविचारः 17)

18. अपवर्गः- (deletion of irrelevance & acceptance of relevance part)

अपवृज्यते संसारः मुच्यतेऽनेन अप + वृज् + घञ् कुत्वम्।) मोक्षः। त्यागः। क्रियावसानसाफल्यं। कर्मफलं। इति विश्वमेदिन्यौ॥ क्रियान्तः। कार्यसमाप्तिः। इति जटाधरो रत्नावली च॥ पूर्णता। इति धरणी॥ निर्व्वानं। मुक्तिः। अपवर्गमहोदयार्थयो-र्भुवमंशाविव धर्मयोगर्गतौ- इति रघुवंशे। यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते।) शास्त्रीयप्रश्नः। सिद्धान्तविरुद्धकोटिः। तत्-पर्यायः। चोद्यम्। इति त्रिकाण्डशेषः॥ देश्यम् फक्किका। इति शब्दरत्नावली॥ (यथा मार्कण्डेये। 1। 3। पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्तपरि-निष्ठासमन्वितम्॥ “अधिकरणावयवभेदो व्यवहारविशेषः। यथा याज्ञवल्क्ये। 2। 17। “पूर्वपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः॥

अपवर्गो नाम साकल्येनोत्सृष्टस्य यत्पुनस्तदेकदेशापकर्षणम्।

- अपवर्गस्त्वनौचित्यादितरोक्त्यपवर्जनम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः:18)
- क्रामणेन सति देशोभिप्रायानुकर्षणमपवर्गो येनार्थः परिसमाप्यते। (वि.धर्मो.

पुरा.3/6)

- येन दुःखेन जन्मना अत्यन्तविमुक्तिः अपवर्गः। (न्यायसूत्र वा.भा.1.1.22)

19. विपर्ययः (Contrariety) प्रतिलोमेन साधनं विपर्ययः। **Achieving by stating the inverse is contrariety** विपर्ययो नाम-यथोद्दिष्ट विपर्ययेण लक्षणादिकरणम्। (अष्टाङ्गहृदयम्)

वि + परि + इ + एरच् इत्यच्। व्यतिक्रमः। तत्पर्यायः। व्यत्यासः, विपर्यासः, व्यत्ययः। इत्यमरः॥ विपर्ययः। इति भरतः॥ यथा भागवते। 10। 1। 50। “विपर्ययो वा किं न स्याद्गतिर्धातुर्दुरत्यया। उपस्थितो निवर्त्तत निवृत्तः पुनरापतेत्॥ “सांख्यनये विपर्ययाः पञ्च। प्रकरणानुपूर्व विधानं तस्य प्रतिलोमं विपर्यय इत्युक्तम्। (वि.धर्मो.पु. 3/6)

- उक्तार्थवैपरित्येन लक्षणं स्याद्विपर्ययः- (तन्त्रयुक्तिविचारः:19)
- मिथ्याज्ञानापरपर्यायः अयथार्थनिश्चयः। (न्यायदर्शनम्)
- विपरीतनिश्चयः विपर्ययः। (वेदान्तदर्शनम्)
- पञ्चविधचित्तवृत्तिषु अन्तर्गतः विपर्ययः। (पातञ्जलयोगसूत्रम्)
- विचारस्यान्यथा भावस्तथोपदिष्टादिष्टयोः। सन्देहात्कल्पते यत्र स विज्ञेया विपर्ययः। (भिक्षुगौरीशंकर)

20. पूर्वपक्षः- (The prima facie Argument)

पूर्वपक्षो नाम आक्षेपयुक्तैः प्रश्नैः उक्तविषये आपत्तिप्रस्तावः विप्रतिपत्तिः वा। प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः। (The view that has to be rejected)

शास्त्रीयप्रश्नः। सिद्धान्तविरुद्धकोटिः। तत्-पर्यायः। चोद्यम् 2। इति त्रिकाण्डशेषः॥ देश्यम् 3 फक्किका 4। इति शब्दरत्नावली॥ (यथा मार्कण्डेये। 1। 3। पूर्वपक्षोक्तिसिद्धान्त-परिनिष्ठासमन्वितम्॥ “अधिकरणावयवभेदो व्यवहारविशेषः। यथा याज्ञवल्क्ये। 2। 17। “पूर्वपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः।

- पूर्वपक्षस्तु पूर्वेषां पक्षेष्वप्यात्मपक्षता। (तन्त्रयुक्तिविचारः 20)
- प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः। (कौटिल्य अर्थशास्त्रम् 15/53)
- पूर्वपक्षो नाम प्रतिज्ञातार्थसंदूषकवाक्यम्। (चरक.सं.सिद्धिस्थानम् 25 चक्रपाणिः)
- आक्षेपपूर्वकः प्रश्नः पूर्वपक्षः। (सुश्रुत. उत्तरतन्त्रम् 22)
- प्रतिषेधवचनं पूर्वपक्षः। (वि.धर्मो.पु. 3/6)

21. अनुमतम् (Approval)

अनुमतं नाम सम्मतः अनुज्ञातः, स्वीकृतः इति अर्थान्तराणि। परमतं प्रति सिद्धमनुमतम्। अनुमतं नाम एकीयमतस्यानिवारणेनानुमननम्।

- अपास्यानुमतं पक्षानात्मपक्षव्यवस्थितिः। (तन्त्रयुक्तिविचारः 21)
- परवाक्यम् अप्रतिषिद्धम् अनुमतम्। (Un-rejected statements of others.)
- अनुमतं नाम एकीयमतस्यानिवारणेनानुमननम्। (सु.सं.उत्तरस्थानम् 65/24)
- परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम्। (वि.धर्मो.पुराण 3/6)

22. विधानम् (Arrangement)

विधानं नाम तन्त्रस्य कर्त्रा यस्मिन्विषये या विशिष्टा पदादिरचना कृता तद्विधानम् अथवा प्रकरणानुपूर्व्यभिहितं विधानम्। (सु.सं 65/29)

वि + धा + ल्युट्। विधिः। इति जटाधरः॥ यथा मनुः। 7। 181।

यदातु यानमातिष्ठेत् परराष्ट्रं प्रति प्रभुः।
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः॥

करणम्। इति नानार्थविधिशब्दटीकायां भरतः॥ यथा रघुः। 7। 14।

परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं द्वन्द्वमयोजयिष्यत्।
अस्मिन् द्वये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्॥

वेदादिशास्त्रम्। यथा मनुः। 1। 3।

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्य्यतत्त्वार्थवित् प्रभो!॥

नाटकाङ्गविशेषः। यथा साहित्यदर्पणे। 6। 346। सुखदुःखकृतो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्मृतम्॥ यथा बालचरिते।

उत्साहातिशयं वत्स तव बाल्यञ्च पश्यतः।
मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः॥

शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वविधानम्- (The sequential arrangement of topics of a treatise).

- अनन्वितानामर्थानां विधानं संविधानकृत्- (तन्त्रयुक्तिविचारः 22)
- चन्द्रनन्देन कथनं विधानम् इति विधानलक्षणं कृतम्।
- विधानं नाम तन्त्रस्य कर्त्रा विशिष्टा या पदादिरचना कृता तद्विधानम्।

- यथा प्रकरणं यत् तद्विधानं च तथोच्यते। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
- विधानं नाम सूत्रकारस्य विधानं वर्णयति। (च.सं.सू.26/84)
- प्रकरणानुपूर्व्याऽभिहितं विधानम्। (सु.सं.65/29)

23. व्याख्यानम् (Explain/uniqueness)

शास्त्राणां सम्यग् अर्थप्रतिपत्तये वृत्तिर्व्याख्यानमनिवार्यम्। भाष्यकारः महाभाष्ये प्राह 'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नाहि संदेहादलक्षणम्' इति। तथा च व्याख्यानस्य लक्षणम्-

पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना।

आक्षेपोऽथ समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम्॥

सूत्राणां पदच्छेदं विधाय पदार्थ संबोध्य समासविग्रहं विधाय अर्थप्रतिपत्तिं कृत्वा पदानि यथाक्रमं सार्थकं संयोज्य तद् गतार्थं प्रतिपाद्य तदुपरि पूर्वपक्षरूपेणाक्षेपं विधाय तस्य समाधानं कृत्वा निश्चितसिद्धान्तस्थापनम् अर्थनिष्पत्तिः व्याख्यानं भवति। एवं षड्विधरूपैः साधनैः सूत्रार्थः सूत्रव्याख्यानं वा कार्यम्। अपरे केचन व्याख्यानस्य लक्षणमेवमाहः-

सूत्रार्थस्य पदार्थस्य हेतुश्चक्रमशस्तथा।

निरुक्तमथविन्यासो व्याख्यायोगस्य षड्विधा॥

-(वि.ध.पु.3.4.11)

- व्याख्यानमात्मनोक्तानामत्मनैवार्थभाषणम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः 23)
- अतिशयवर्णना यत् सर्ववर्ण्यविषयः व्याक्रियते-विशिष्टार्थाभिधानम्।

(Emplacing in the process presenting hitherto unknown facts.)

- व्याख्यानं नाम यन्मादृशेभ्यो विशिष्टतरं बुद्धिगम्यम्। (अ.हृदय.उ.40/23)
- व्याख्यानं नाम संक्षेपेणोक्तस्यार्थस्य विस्तरेण ख्यानं व्याख्यानम्। (विष्णुधर्मोत्तर. पु)

24. संशयः (Doubt)

उभयतो हेतुमान् अर्थः संशयः। उभयहेतुदर्शनम् संशयः। **Issue with two sides with valid causes.**

सं + शी + अच्। सन्देहः। इत्यमरः॥ तस्य लक्षणं यथा- "स संशयो भवेद्या धीरेकत्राभावभावयोः। साधारणादिधर्मस्य ज्ञानं संशयकारणम्॥ "इति भाषापरिच्छेदः"॥ "संशयं लक्षयति संशय इति। एकधर्मिक विरुद्धभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशय इत्यर्थः। साधारणेति उभयसाधारणो यो धर्मस्तज्ज्ञानं संशयसाधनम्। यथा उच्चैस्तरत्वं स्थाणुत्वसाधारणं

ज्ञात्वा अयं स्थाणुर्न वेति सन्दिग्धे। एवं साधारणज्ञानं संशयकारणम्। यथा शब्दत्वं नित्यानित्यव्यावृत्तं शब्दे गृहीत्वा शब्दो नित्यो न वेति सन्दिग्धे। विप्रतिपत्तिस्तु शब्दोऽनित्यो न वेति शब्दात्मिका न संशयकारणं शब्दव्याप्तिज्ञानादीनां निश्चयमात्रजनकत्वस्वाभाव्यात्। किन्त्वत्र शब्देन कोटिद्वयज्ञानम् जन्यते संशयस्तु मानस एवेति। एवं ज्ञानेऽप्रामाण्य-संशयाद्विषयसंशयः। एवं व्याप्यसंशयादपि व्यापकसंशय इत्यादिकं बोध्यम्। किन्तु संशये धर्म्मिज्ञानं धर्म्मिन्द्रियसन्निकर्षो वा कारणमिति। “इति तट्टीका सिद्धान्तमुक्तावली॥

- निर्धारितानामर्थानामव्यवस्था तु संशयः। (तन्त्रयुक्तिविचारः 24)
- उभयोर्विसदृशयोरर्थयोर्हेतुस्तस्य दर्शनम्। (अष्टांगसंग्रहः 49/24)
- संशयो नाम साकांक्षत्वमनिश्चितमस्तु विज्ञानम्। (अष्टाङ्गहृदयम् 40/24)
- संशयो नाम साकांक्षविज्ञेयं यदनिश्चितम्। (तन्त्रयुक्ति. पृ17)
- उभयतो हेतुदर्शनं संशयः। (विष्णुधर्मो. पु.3/6)
- संशयो नाम विशेषाकाङ्क्षानिर्धारितोभयविषयज्ञानम्। (च.सू.11/6)
- उभयकोटिस्पृग्विज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति। (योगसूत्रम् 30 व्यासभाष्यम्)

25. अतिक्रान्तावेक्षणम् (Reference to a past statement)

पुरस्तादेकं विहितमित्यति-क्रान्तावेक्षणम्- (Stating that this has been elaborated earlier) अर्थात् पूर्वं विहितं यत्तद् अतिक्रान्तावेक्षणमस्ति। अतीतावेक्षणं नाम यदतीतमेवोच्यते “अर्थात् यथापूर्वोक्तस्य पुनः कथनम् अतीतावेक्षणमस्ति”। (च.सं8/29)

- भवेदतीतापेक्षा सा भूयोऽप्युक्तव्यपेक्षिता- (तन्त्रयुक्तिविचारः 25)
- अतीतावेक्षा नाम यत्रातीतं पदमवेक्ष्य सम्बन्धार्थता भवति साऽतीतावेक्षा। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
- अतीतं यदवेक्ष्योक्तमतीतावेक्षणम् हि तत्। (तन्त्रयुक्तिः पृ 17)

26. अनागतवेक्षणम् (Reference to a future statement)

पश्चादेवं विहितम् इति- (Stating that this has been discussed later)

भवेदनागतावेक्षा भावितार्थप्रदर्शनम्।

अनागतं भविष्यद्यत्तस्यावेक्षा यथोच्यते॥

- भवेदनागतापेक्षा भावितार्थप्रदर्शनम्- (तन्त्रयुक्तिविचारः 26)
- पश्चादेवं विहितमित्यनागतावेक्षणम्-अर्थात्-अग्रे एवं विधानं भविष्यति इति ईक्षणम् अनागतवेक्षणम्। (कौ.अ.15/59)

- अनागतं विधं प्रमाणीकृत्यार्थसाधनम्। (चरकसंहिता)
- परत्र वक्ष्यामीत्यनागतावेक्षणम्। (वि.धर्मो.पु 3/6)
- एवं वक्ष्यतीत्यनागतावेक्षणम्। (सु.सं 65/26)
- अनागतापेक्षा नाम यत्रानागतेनार्थेन सम्बन्धिता भवति साऽनगतापेक्षा। (तन्त्रयुक्तिविचारः पृ.111)
- अनागतं भविष्यद्यत्तस्यावेक्षा यथोच्यते। (तन्त्रयुक्तिविचारः)

27. स्वसंज्ञा (A Technical Term or Notation)

परैः असंमितः शब्दः स्वसंज्ञा। असाधारणः। परैः अन्यशास्त्रैः (A word unknown to other text.)

Notation- कृत्रिमसंज्ञाविधानम्, पाणिनिप्रयुक्तप्रविधिः, **Panini and Formal Scientific Notation**-... The Backus Normal Form was discovered independently by John Backus in 1959, but **Panini's notation** is equivalent in its power to that of Backus and has many similar properties. पाणिनिना शास्त्रकार्यसम्पादनाय बह्व्यः कृत्रिमसंज्ञाः कृताः यथा- नदी, टि, घः, निष्ठा। आर्यभट्टीयम् इत्यत्र प्रयुक्ताः कृत्रिमसंज्ञाः कटपयादि।

- स्वसंज्ञा सा तु या संज्ञा स्वतन्त्रेष्वेव दृश्यते। (तन्त्रयुक्तिविचारः 27)
- परैः असंमितशब्दः स्वसंज्ञा- (कौ.अ. 15/23)
- अन्यशास्त्रासामान्या स्वसंज्ञा। (सु.सं. 65/34)
- तन्त्रकारैः स्वतन्त्रेषु प्रणीता परतन्त्रके न प्रसिद्धा हि सा प्रकीर्तिता। (तन्त्रयुक्ति पृ.18)
- स्वसंज्ञा नामया तन्त्रकारैः स्वतन्त्रस्वव्यवहारार्थप्रणीता सर्वा परतन्त्रेषु न व्यवहरति। (अष्टाङ्गहृदयम् उत्तरतन्त्रम् 40/27)
- स्वसंज्ञा नाम या स्वतन्त्रे एव अन्यस्मिन्शास्त्रेन श्रूयते सा स्वसंज्ञा। (वि.धर्मो. पु 13)

28. ऊह्यम् (Deduction)

ऊह् + घञ्। पूर्वाप्राप्तस्य उत्क्षेपणम्। तत्पर्यायः। अध्याहारः 2 तर्कः 3। इत्यमरः॥ वितर्कः 4। ऊहः 5 व्यूहः 6 वितर्कणम् 7 अध्याहरणम् 8 ऊहनम् 9 प्रतर्कणम् 10। इति शब्दरत्नावली॥ अपूर्वोत्प्रेक्षणम्। इति जैमिनिः॥ असमवेतार्थकपदत्याग-पूर्वोक्तसमवेतार्थकपदसमभिव्याहारकरणम्। इति श्राद्धतत्त्वटीका॥ साकाङ्क्ष-वाक्यस्य

पदान्तरेण आकाङ्क्षापूरणम् ऊहनम्। आरोपः। यथा महाभारते। उमामहेश्वरसंवादे
145। 43॥

इमे मनुष्या दृश्यन्ते ऊहापोहविशारदाः।

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नाः प्रजावन्तोऽथ कोविदाः॥

परीक्षणम्। सिद्धिभेदः॥ अनुक्तमपि व्यूहति पण्डितो जनः।

➤ ऊह्यमुक्तानुसारेणं विशिष्टार्थविवेकिता (तन्त्रयुक्तिविचारः 28)

➤ अनुक्तकरणमूह्यम् (कौटिल्यार्थशास्त्रम्)

➤ ऊह्यं नाम यदनिषद्धमन्ये प्रज्ञया तर्क्यत्वेनोपदिश्यते। (चरकसंहिता 12/44
चक्रपाणि)

➤ यदनिर्दिष्टं बुध्याऽवगम्यं तदूह्यम्। (सु.सं. 65/8-10)

➤ ऊह्यं नाम यद् भिषजा स्वप्रज्ञाशब्देनानुक्तमपि व्यवस्थाप्यते तदूह्यम्।

“ऊह्यं तु तदनुद्बुद्धं ग्रन्थे प्रज्ञाविचारितम्।

योज्यते स्वयमेव प्रादाक्तदौचित्यपुरसरम्”॥

-(तन्त्रयुक्तिविचारः)

➤ अत्र यदनिर्दिष्टं युक्तिगम्यं तदूह्यमिति। (वि.धर्मो.पु 3/6)

29. सम्मुच्चयः (Collection)

सं + उत् + चि + अच्। समाहारः। इत्यमरः। 3। 2। 16॥ यथा- “राशौ
द्वयोर्बहूनाञ्च समाहारः समुच्चयः॥ “इति शब्दरत्नावली॥ यथा कुमारे। 1। 49।

सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन।

सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयन्तादेकस्थसौन्दर्यदिदृक्षयेव॥

➤ सम्मुच्चयस्तु योग्यत्वमुक्तानां तु प्रदर्शयेत्। (तन्त्रयुक्तिविचारः 29)

➤ अनेन चानेन चेति समुच्चयः-(कौ.अ. 15/67)

➤ सम्मुच्चय नाम यदिदं चेदं चेति कृत्वा विधीयते-(सु.सं 65/38)

➤ सम्मुच्चयो नाम एकस्मिन् विहिते तदविरोधेन तत्रैव द्वितीयस्य विधानं
सम्मुच्चयः। (तन्त्रयुक्तिविचारः)

➤ सम्मुच्चिनोति यद्वाक्ये बहुलः स हि सम्मुच्चयः। (तन्त्रयुक्ति पृ18)

➤ इदं चेदं चेति सम्मुच्चयः। (वि.धर्मो.पुरा.3/6)

30. निदर्शनम् (An example)

दृष्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो? निदर्शनम्- **Using an example to prove a point this is not unseen/but clarity** बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम्। (पंचतन्त्रम् 3/23)

निदृश्यतेऽनेनेति। नि + दृश् + ल्युट्। दृष्टान्तः। उदाहरणम्। यथा- व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभे शास्त्रनिदर्शने।” इति नानार्थटीकायां भरतः। दृष्टान्तेनार्थः प्रसाध्यते यत्र तन्निदर्शनम्॥ यथाग्निर्वायुना सहितः कोष्ठे वृद्धिङ्गच्छति तथा वातपित्तकफदुष्टो व्रण इति॥” सुश्रुत उत्तरतन्त्रम् पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥

- निदर्शनन्त्वसम्भाव्योऽप्यर्थो येन समर्थ्यते (तन्त्रयुक्तिविचारः 30)
 - निदर्शनम् नाम मूर्खविदुषोर्बुद्धिसाम्यविषयो दृष्टान्तः। (च.सं.1/124)
 - दृष्टान्तव्यक्तिः निदर्शनम् (सु सं.उत्तरतन्त्र)
 - निदर्शनम् नाम साध्यस्यैकदेशो दृष्टान्तो निदर्शनम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
 - निदर्शनं तु दृष्टान्तो येनान्यस्य प्रकाशनम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः पृ18)
- ‘यथा सादृश्ये’। (अष्टा.2.1.7)
- निदर्शनं दृष्टान्तेन व्यक्तिर्यस्मिन् वाक्ये तत्तथा। एतेनैतदुक्तं भवति दृष्टान्तेनार्थः प्रसाध्यते यत्र तन्निदर्शनम्। (कल्हणः)

31. निर्वचनम् (Etymology)

संज्ञयोक्तस्य तदर्थेन सह योजनम्। निर्वचनम्-चरकः (Connecting the derivation with the word for clarity)

निर्+ वच् + भावे ल्युट्। निरुक्तिः। निश्चयकथनम्। यथा श्रीभागवते। 9। 20। 37। “नामनिर्वचनं तस्य श्लोकमेकं सुरा जगुः॥

निश्चयेन उच्यन्ते अर्थाः अनेन इति निर्वचनम्- निरुक्तिर्वा एतन्निर्वचनम् पञ्चधा-

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ।
धातोस्तथार्थतिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्॥

गुणतः शब्द निष्पत्तिः निर्वचनम्। (कौ.अर्थ.15/45)

- तत् स्यान्निर्वचनम् येन वाक्यस्यार्थः प्रदर्श्यते। (तन्त्रयुक्तिविचारः 31)
- निर्वचनम्-निर्वचनं नाम पण्डितबुद्धिगम्यो दृष्टान्तः। (चक्रपाणिः)

- लोके प्रतीतमुदाहरणं निर्वचनम्। (विणुधर्मोत्तरपुराणम् 3/6)
- निर्वचनं नाम निर्णयार्थवचनं निरुक्तैः। (अष्टाङ्गहृदयम् 49/31)

32. नियोगः, सन्नियोगः (A command)

नि + युञ् + घञ्। अवधारणम्। इति दुर्गादासः॥ (निश्चयः। यथा रघुः। 17। 49। “तत् सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङ्मुखः॥” आज्ञा। इति हेमचन्द्रः। 2। 190॥ यथा रामायणे॥ 2। 21। 49।

त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया।
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः॥

अपुत्रभ्रातृपत्निपुत्रार्थं नियोजनम्। यथा मनुः। 9। 62। “विधवायां नियोगार्थं निर्वृत्ते तु यथाविधि। गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्त्तयातां परस्परम्॥”

एवं नान्यथा इति नियोगः।

- नियोगोऽतद्विधानां तद्विधत्वनियोजना- (तन्त्रयुक्तिविचारः 32)
- नियोगो नाम अवश्यानुष्ठेयतया विधानम्। (च.सू. 14/46 चक्रपाणिः)
- इदमेव कर्तव्यमिति नियोगः। (सु.सं 68/37)
- नियोगो नाम क्रियाणां व्यापाराणां योगः। (तन्त्रयुक्तिविचारः पृ.3)
- नियोगे महतामाज्ञा कर्तव्याऽवश्यमेव या। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
- नियोगो नाम यो यस्यानुष्ठेयः। (अष्टाङ्गहृदयम् 3.40/32)
- एवेति नियोगः। (वि.धर्मो.पुरा. 3/6)

33. विकल्पः (Option)

विरुद्धं कल्पनमिति। वि + कृप् + घञ्। भ्रान्तिः। यथा देवीभागवते। 1। 19। 32।

विकल्पोपहतस्त्वं वै दूरदेशमुपागतः।
न मे विकल्पसन्देहो निर्विकल्पोऽस्मि सर्वथा॥

कल्पनम्। इति मेदिनी। यथा भागवते। 5। 16। 2। तत्रापि प्रितव्रतरथचरणपरिखातैः सप्तभिः सप्त सिन्धवः उपक्लृप्ताः। यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचितः।

संशयः। यथा रघुः। 17। 49।

रात्रिन्दिवविभागेषु यथादिष्टं महीक्षिताम्।
तत्सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङ्मुखः॥

नानाविधः। यथा मनुः। 9। 228। प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः। तस्य दण्डविकल्पः स्याद् तथेष्टं नृपतेस्तथा।

विविधकल्पः। स च द्विविधः। व्यवस्थितः। ऐच्छिकश्च। सोऽप्याकाङ्क्षाविरहे युक्तः। तथा च भविष्ये। “स्मृतिशास्त्रे विकल्पस्तु आकाङ्क्षापूर्णे सति॥

देवता। यथा भागवते। 10। 85। 11। “वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्॥ विविधं आधिदैवाध्यात्माधिभूतभेदेन कल्प्यन्ते इति विकल्पा देवास्तेषां कारणं वैकारिकः सात्त्विकोऽहङ्कारत्वम्॥ “इति तट्टीकायां स्वामी॥)

- विकल्पमनिर्धार्यमर्थं प्रति विवेचनम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः 33)
- प्रत्युत्सारः पदाद्यन्तमध्यलोपो यथायथम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
- विकल्पः पाक्षिकाभिधानम्। (चरकसंहिता 6/46)
- इदं वेदं वेति विकल्पः। यथा रसोदनः सघृता यथापूर्वा। (सु.सं.उत्तरतन्त्रम् 39)
- विकल्पो नाम- विविधं कल्पनम्, इदं कार्यमिदं वा कार्यम्। (अष्टाङ्गसंग्रहः 40/33)
- एवं वा कार्यमेवं वा बहुचिन्ता विकल्पनम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः 19)
- अनेन वाऽनेन वेति विकल्पः। (कौटिल्य- अर्थशास्त्रम् 18/68)
- विकल्पो नाम क्रमेण योगपद्येन वा सम्भावनां पक्षाणां कीर्तनम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः.)

34. प्रत्युत्सारः/प्रत्युच्चारः- (Refute the counter argument with evidence and logic)

- प्रत्युत्सारः पदाद्यन्त्यमध्यलोपो यथायथम्। (तन्त्रयुक्तिविचारः 34)
- प्रत्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमतनिवारणम्। (चरक.सू.अ 28 चक्रपाणिः)
- प्रत्युत्सारो नाम यत्रोपपत्तिं दर्शयन्तः परस्परमतानि निवारयन्ति। (तन्त्रयुक्तिविचारः)
- प्रत्युत्सारो वारयेत् परस्परमतानि यत्। (तन्त्रयुक्ति पृ.19)

35. उद्धारः- (Defending one's statement by condemning the opposite one)

- उद्धारः प्रथमप्रोक्तमर्थमुद्धृत्य योजना। (तन्त्रयुक्तिविचारः 35)
- उद्धारो नाम परपक्षदूषणं कृत्वा स्वपक्षोद्धारणम्। (च.सं 28/29)
- उद्धारो नाम शास्त्राम्भ्रप्रत्याख्यानादिचोद्योस्य समाधानम्। (अष्टाङ्गहृदयम् 40/35)
- उद्धारो नाम यद्शास्त्रे चोद्यस्य समाधानम्। (त.यु.पृ.19)

36. सम्भवः- (Proximity/Possible)

संयोगो हि वियोगस्य संसूचयति सम्भवम्।

➤ सम्भवो भावयेद् युक्त्या तन्त्रार्थमनुरूपया। (तन्त्रयुक्तिविचारः 36)

➤ सम्भवो नाम यद्यस्मिन्नुपद्यते स तस्य सम्भवः। (चरकसंहिता 8/49)

➤ अथ सम्भवः यो यतः सम्भवति स तस्य सम्भवः। (महर्षि आत्रेयः)

➤ सम्भवो नाम किमस्यान्यत्रदर्शनाद्येन नियमेन स्थाप्यते सः सम्भवः।
(तन्त्रयुक्तिविचारः)

➤ एवमन्यत्रपि सम्भवार्थो योज्यः। (तन्त्रयुक्तिविचारः पृ.13)

➤ सम्भवो नाम चोत्पत्तिरूपं दिष्टेतरं च यत्। येनोपद्यते इति सम्भवः (तन्त्रयुक्ति
पृ.20)

37. उपमानम् (Simile)

दृष्टेन अदृष्टस्य साधनम् (बोधनम्) उपमानम्- **Establishing unseen/un-known using the seen/known.**

उप + मा + ल्युट्। उपमीयते इति उपमानम्। उपमा इत्यमरः। (यथा कुमारे।
4। 5। “उपमानमभूद्विलासिनां करणं यत्तव कान्तिमत्तया”।

सादृश्यज्ञानम् उपमितिकरणम्। यथा गौर्गवयस्तथेतिवाक्ये। “प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम्”। इति न्यायसूत्रम्। प्रसिद्धस्य पूर्वप्रमितस्य गवादेः साधर्म्यात् सादृश्यात् तज्ज्ञानात् साध्यस्य गवयादिपदवाच्यत्वस्य साधनं सिद्धिरुपमानमुपमितिर्यत इत्यध्याहारेण च करणलक्षणम्। अत्र च वैधर्म्योपमितिमपि मन्यन्ते टीकाकृतः। यथा च अतिदीर्घग्रीवत्वादिपश्वन्तरवैधर्म्यज्ञानात्। उष्ट्रे करभपदवाच्यताग्रहः। एवमन्योऽपि उमानस्य विषय इति भाष्यम्। तथा मुद्गपर्णीसदृशी ओषधी विषं हन्तीत्यतिदेशवाक्यार्थे ज्ञाते मुद्गपर्णीसादृश्यज्ञाने जाते इयमोषधी विषहरणीत्युपमित्या विषयीक्रियते इत्यादि॥

कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे उपमानमिति तन्त्रयुक्तिः परिगणितास्ति परमन्यशास्त्रेषु यत्र तन्त्रयुक्तयः परिगणिताः सन्ति तत्र उपमानम् इति तन्त्रयुक्तिः नास्ति। प्रसिद्धा तन्त्रयुक्तयः अत्र वर्णिताः अन्यशास्त्रेषु इतोपि तन्त्रयुक्तयः स्युः तासामुपबृहणमत्र न विधीयते।

प्राचीनभारतीयज्ञानविज्ञानकलाशिल्पादीनि संस्कृतवाङ्मये शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते। शास्त्राणि नैकानि सन्ति। तेषां शास्त्राणां स्वरूपं रचनापद्धतिः, शास्त्रव्याख्यानोपायाः ज्ञातव्याः। शास्त्रस्य यथायथं स्वरूपं वेदितुं तन्त्रयुक्तयः महदुपकुर्वन्ति अतः सम्यक् शास्त्रज्ञानाय तन्त्रयुक्तीनाम् अध्ययनम् अपेक्षितं अस्ति। एतत्तन्त्रसि निधाय आयुर्वेदशास्त्रे

अन्यशास्त्रेषु च विद्यमानानां तन्त्रयुक्तीनां स्वरूपं निर्वचनं विमृष्टम्। सुधीभिः समासेनैव वर्णिततत्त्वार्थं यथायथम् अधिगम्यते इति विरम्यते विस्तरात्।

सन्दर्भग्रन्थसूची—

1. शास्त्री पण्डितचारुदेव 1996, वाक्यपदीयम्, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
2. अष्टाध्यायी, 1998, सम्पादकः ब्रह्मदत्तजिज्ञासु, रामलालकपूरट्रस्टरेवली, हरियाणा
3. मीमांसक पं. युधिष्ठिर 1992, संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास, रामलालकपूरट्रस्ट, रेवली, हरियाणा
4. प्रथमावृत्तिः 1990, पं. ब्रह्मदत्तजिज्ञासु, रामलालकपूरट्रस्ट, रेवली, हरियाणा
5. विद्यावारिधि आचार्यविजयपाल 1997, काशिका, रामलालकपूरट्रस्टरेवली, हरियाणा
6. भार्गवशास्त्री, 1987, पाणिनीयव्याकरणमहाभाष्यम्, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, दिल्ली
7. अग्रवाल वासुदेवशरण, 1996, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
8. पं. आशुबोधविद्याभूषणः, 2000, न्यायदर्शनम्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी
9. दुण्डिराजशास्त्री, 1998 न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी
10. शास्त्री पं.उदयवीर, 1995, वैशेषिकदर्शनम्, गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली
11. व्या. डा. अनन्तराम शर्मा, 2015, सुश्रुतसंहिता, भाग 1, भाग-3, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
12. निरुक्तम्, भण्डारकर ओरियन्टल् रिसर्च इन्स्टिट्यूट 1995 पुणे
13. अत्रिदेवगुप्त, अनुवादक 1948, चरकसंहिता, महर्षि अग्निवेश प्रणीत, प्रथम खण्ड, द्वितीय खण्ड, द्वितीय संस्करण, भार्गव पुस्तकालय गयाघाट बनारस
14. गणपतिशास्त्री, कौटिल्य-अर्थशास्त्रम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, दिल्ली
15. अनु. डा. भीष्मदत्तशर्मा, 2012, ऋग्वेदसंहिता, प्रथमभाग, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी,
16. डा. ब्रह्मानन्दत्रिपाठी, 1998, अष्टाङ्गहृदयम्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली
17. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् अनुक्रमणिकासहित, मूलमात्र। इस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली
18. W.K. Lele (2006) *Methodology of Ancient Indian Sciences* Varanasi : Chaukhamba Surbharati Prakashan
19. Neelmegh Bhisagacharya, Tantra-yukti तन्त्रयुक्तिविचारः, Vaidyasarathy Press, Kottayam



ब्राह्मणग्रन्थानाम् ऋत्विग्विमर्शः

-डॉ. प्रतापचन्द्र रायः

असिस्टेण्ट प्रोफेसरः, संस्कृतविभागः

सिधो-कानहो-वीरसा-विश्वविद्यालयः, पुरुलिया, पश्चिमबंगः

निखिलं वैदिकवाङ्मयं मन्त्र-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद्भेदेन चतुर्विधम्। पुनर्वर्ण्यविषयदृष्ट्या वैदिकवाङ्मयं कर्मकाण्डरूपेण ज्ञानकाण्डरूपेण च द्विविधम्। तत्र ज्ञानकाण्डान्तर्गतं खल्वारण्यक-उपनिषद्भेदेन भागद्वयं तथा कर्मकाण्डान्तर्गतं मन्त्र-ब्राह्मणभेदेन भागद्वयं राजते। कुतोहि यस्मात् तत्र कर्मकाण्डात्मके भागद्वये विविधयज्ञानां कर्मणां च सम्पूर्णा प्रक्रिया संलक्ष्यते। संहितायां शुद्धरूपेण मन्त्राः संकलिताः सन्ति ब्राह्मणग्रन्थेषु च तेषां मन्त्राणां सविशदं व्याख्याः वर्तन्ते। सम्प्रति तद्ब्राह्मणग्रन्थमाश्रित्य बहुविधं गवेषणाकार्यं प्रचलति। कुतोहि ते ब्राह्मणग्रन्थाः संहितानां सहायकग्रन्थरूपेण महत्त्वपूर्णाः। तेषु ब्राह्मणेषु देवता-ऋषि-साध्यादिभिः ऋत्विग्भिः सम्पादितस्य विविधसृष्टिमूलकस्य यज्ञस्य इतस्ततः सातिशयं वर्णनं परिलक्ष्यते। यत्तु गवेषणापत्रस्यास्य मुख्यतया विवेच्यं वर्तते।

सामान्यतया यजमान ऋत्विजां सहाय्येन विविध-विधि-विधानेन यद् यज्ञकर्म सम्पादयति तत्कर्म सम्प्रति धार्मिक-पारिवारिक-सामाजिक-कर्मरूपेण गण्यते। यजमानो येन सहाय्येन यज्ञं सम्पादयति स ऋत्विग्रूपेण अभिधीयते। यद्यपि यज्ञोऽयं संहितासु सृष्टियज्ञस्य वाचक आसीत्, किन्तु परवर्तीकाले मनुष्यैः सम्पादितोऽयमेको धार्मिक-सामाजिक-कर्मरूपेण मन्यते। ऋषिभिरनुभूतं यद् ब्रह्माण्डोऽयमेकः शाश्वतः प्रवाहमानो यज्ञो वर्तते। तस्य शाश्वतभूतस्य यज्ञस्य अनुष्ठातारो देवाः ऋषयः साध्याश्च सन्ति, न तु मनुष्याः। यथा पुरुषसूक्ते आम्नातम्-

तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्पुरुषं जातमग्रतः।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ (ऋग्. 10/90/9)

तस्य सूक्तस्य अन्तिममन्त्रानुसारमपि देवा एव यज्ञस्य अनुष्ठातारः आसन्। अत एव 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' (ऋ. 10/90/16) इत्येवं मन्त्रः संपठ्यते तत्र। यद्यपि ऋग्वेदे ऋत्विक्शब्दस्य बहुवारं प्रयोगः समस्ति, किन्तु तत्र शब्दोऽयन्तु देव-ऋत्विजां कृते प्रयुक्तः, न तु मनुष्य-ऋत्विजाम्। ऋग्वेदस्य प्रथममन्त्रानुसारं यज्ञस्य देवता खलु

अग्निः। सोऽग्निस्तत्र ऋत्विग्रूपेणापि वर्णितः- अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्यं देवमृत्विजम्।
होतारं रत्नधातमम्। (ऋ. 1/1/1) मन्त्रेऽस्मिन् पुरोहित-ऋत्विज्-होतृ-देवादिरूपेण
प्रयुक्तः शब्दः कस्यापि मनुष्य-पुरोहित-होतृ-ऋत्विजः कृते प्रयुक्तो नास्ति। इत्थमृगवेदस्यापरो
मन्त्र ऋत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे-

**ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वौ गायति शक्वरीषु।
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः॥**

(ऋग्. 10/71/11)

यास्काचार्यानुसारं 'ऋचामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान् होता। ऋगर्चनी। गायत्रमेको
गायति शक्वरीषूद्गाता। गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः। शक्वर्यं ऋचः। शक्नोतेः। तद्
यदाभिर्वृत्रमशकद्धन्तुं तच्छक्वरीणां शक्वरीत्वमिति विज्ञायते। ब्रह्मैको जाते जाते विद्यां
वदति...। यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ एकः, अध्वर्युः।'¹ मन्त्रोऽयमपि यद्यज्ञप्रक्रियां
वर्णयति, स वस्तुतस्तु सृष्टियज्ञः, यस्य यज्ञस्य अनुष्ठानं देवताभिः क्रियते। तेन
प्रतीयते यन्मन्त्रमिममाश्रित्य मनुष्यैः सम्पादितस्य पार्थिवयज्ञस्य ऋत्विक्चतुष्टयरूपेण
ऋत्विक्-संस्था प्रचलिता। कुतोहि यस्मात् सर्वे मध्यकालीनभाष्यकृद्भिः मन्त्रस्यास्य
यज्ञपरकव्याख्या एव कृता। अस्तु, ब्राह्मणग्रन्थेषु यज्ञस्य ऋत्विजां वर्णनं कीदृशं विद्यते
तस्य सविशदं वर्णनं शोधपत्रेऽस्मिन् निरूपयामः।

यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थेषु ऋत्विक्शब्दस्य प्रयोगो बाहुल्येन नैव सन्दृश्यते, तथापि
होतृ-अध्वर्यु-आदीनामृत्विजां विविधार्थे वर्णनं समुपलभ्यते। ताण्ड्यमहाब्राह्मणानुसारम्
ऋत्विजः खलु प्रजापतितः समुत्पन्नाः। अत एव "स (प्रजापतिः) आत्मवृत्त्वम् अपश्यत्तत
ऋत्विजोऽसृजत यदृत्वाद्सृजत तदृत्विजामृत्विक्त्वम्" इत्येवं वर्णनं संलक्ष्यते।² शतपथब्राह्मणे
ऋत्विक्षु वसन्तादिऋतुरूपत्वोपासनं परिलक्ष्यते। यथोच्यते- 'ऋतव ऋत्विजः'³ तत्र
यज्ञस्य संवत्सरात्मकत्वात् तन्निष्पादकानाम् ऋत्विजाम् ऋतुत्वाध्यारोपः। आध्यात्मिकदृष्ट्या
आत्मा एव यज्ञस्य यजमानः शरीरस्य सर्वाण्यंगानि ऋत्विजः। गोपथब्राह्मणानुसारं 'मन
एव ब्रह्मा, प्राण उद्गाता...वाग्धोता, चक्षुः अध्वर्युरिति।'⁴ मानवजीवने यज्ञोऽयं मृत्युपर्यन्तं
निरन्तरं प्रचलति। तथा चोक्तम् 'आत्मा वै यज्ञस्य यजमानोऽङ्गान्यृत्विजः' इति।⁵
गोपथब्राह्मणे ऋत्विक्चयनविषये चतुर्णामृत्विजामुल्लेखो भवति। ऋत्विक्कर्मणां विषये
तत्रैवं निर्देशोऽस्ति यत् 'ऋग्विदमेव होतारं वृणीष्व, यजुर्विदमध्वर्युम्, सामविदमुद्गातारम्,

1. निरुक्तम्- 1/8
2. ता.ब्रा.- 10/03/01
3. श.ब्रा.- 11/2/7/2
4. गो.ब्रा.- 5/4
5. श.ब्रा.- 9/5/2/16

अथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणमिति।¹ ऐतरेयब्राह्मणेऽपि ऋत्विजां कार्याणि वर्णितानि सन्ति। ऋग्वेदेनैव होत्रकर्म क्रियते, यजुर्वेदेनाध्वर्यवं कर्म क्रियते।² सामवेदेन उद्गातृकर्म क्रियते। त्रय्या विद्यया ब्रह्मकर्म क्रियते। किन्तु महर्षिदयानन्दपादैः ऋत्विक्शब्दस्यार्थ एवं कृतः- ‘य ऋतौ ऋतौ प्रत्युत्पत्तिकालं संसारं सङ्गतं यजति करोति तथा च शिल्पसाधनानि संगमयति सर्वेषु ऋतुषु यजनीयस्तम्।³ सम्प्रति होतृ-अध्वर्यु-आदीनामृत्विजां वर्णनं क्रमशः क्रियते।

सामान्यतया होतृवर्गस्य मुख्यः ऋत्विग् होता उच्यते। तस्य होतुः सहायकरूपेण मैत्रावरुण(प्रशास्ता)-अच्छावाक्-ग्रावस्तुद्भेदेन ऋत्विक्त्रयं विद्यते। यज्ञेषु होता स भवति य ऋग्मन्त्रोच्चारणपूर्वकं देवान् यज्ञे आह्वयति। महर्षिदयानन्दानुसारं ‘हुदानाऽदानयोः, आदाने चेत्येके’ होताशब्दो निष्पन्नः। यो जुहोति स होता।⁴ तदनुसारं तैः ऋग्वेदस्य प्रथममन्त्रे प्रयुक्तस्य ‘होतारम्’ इत्यस्य शब्दस्य ‘दातारमादातारं वा’ अर्थः प्रदत्तः।⁵ किन्तु ब्राह्मणग्रन्थेषु होताशब्दस्य विविधार्थे प्रयोगः संलक्ष्यते। तत्र सर्वादौ ऐतरेयब्राह्मणे होताशब्दस्य निर्वचनमेवं प्राप्यते- ‘स तत्र यथाभाजनं देवता अमुमावहामुमावहेत्यावाहयति तदेव होतुर्होतृत्वम्।⁶ शतपथब्राह्मणे होता ऋगूपेण कथितः। ‘ऋग् होता’ इति।⁷ तत्र निष्पाद्य-निष्पादकभावभेदाविवक्षया ऋचो होत्रात्मकत्वम्। चतुर्षु ऋत्विक्षु होता अन्यतमो वर्तते। स सर्वेषाम् ऋत्विजां मध्ये तु आत्मरूपेण विद्यते। अतो ब्राह्मणग्रन्थे ‘आत्मा वै होता’ इत्येवं वचनं समुपलभ्यते।⁸ अध्यात्मदृष्ट्यापि शरीरमध्ये आत्मा एव होता, हस्तपादाद्यवयवास्तु होत्रकाः। गोपथब्राह्मणानुसारमृग्वेदस्य मन्त्राणां स्थानं (आयतनम्) तु पृथिवी, अग्निश्च पृथिवीस्थानो देवता। अतस्तत्र होतुः अग्निरूपेण वर्णनं परिलक्ष्यते। उक्तञ्च- ‘अग्निर्वै होता’ इति।⁹ यद्वा देवेषु अग्निस्तु होता। अत एव ब्राह्मणग्रन्थाः ‘अग्निर्वै देवानां होता’ इत्येवम् आमनन्ति।¹⁰ अध्यात्मदृष्ट्या वाचो होतृरूपेण वर्णनं

1. गो.पू.- 2/24
2. यदृचैव होत्रं क्रियते, यजुषाऽऽध्वर्यवं साम्नोद्गीथम्। ऐ.ब्रा.- 5/33
3. दया.भा.ऋ.सं.- 1/1
4. दयानन्द, स्वामी। सत्यार्थप्रकाश। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट : दिल्ली, 2010, (73वां सं) पृ. 26
5. दया.भा.ऋ.सं.- 1/1
6. ऐ.ब्रा.- 1/2
7. श.ब्रा.- 4/3/2/3
8. ऐ.ब्रा.- 6/8; कौ.ब्रा.- 29/8; आत्मा वै यज्ञस्य होता- कौ.ब्रा.- 9/6; गो.उ. 5/14
9. गो.ब्रा.पू.- 2/24
10. ऐ.ब्रा.- 1/28; श.ब्रा.- 1/4/1/24; 6/4/2/6; 12/1/1/4; 13/2/6/9; गो.ब्रा.पू.- 2/24; 1/13; 4/4; तै.ब्रा.- 1/7/6/1; 3/9/5/2;

प्रागेव कृतम्, किन्तु वाचं व्यतिरिच्य मनसो होतृरूपेण वर्णनं संदृश्यते। अतः 'मनो होता' इत्येवं तैत्तिरीयब्राह्मणे संपठ्यते।¹ तदनु प्राणरूपेणापि होतुर्वर्णनं परिलक्ष्यते। उक्तञ्च- 'प्राणो वै होता' इति।² तत्र योऽयं मुख्यो होता, स प्राणस्वरूप एव, मृतदेहस्य होतृत्वाभावाद् इति सायणाचार्यपादैर्भणितम्।³ अस्मिन् विशालसृष्टियज्ञे देवेषु सूर्यः सततं होतृरूपेण तपति। यथा यज्ञे होता ऋचां मध्ये निहितज्ञान-विज्ञानं प्रसारयति विस्तारयति वा तथैव सूर्योऽपि तस्मिन् निहितज्ञानरूपप्रकाशं निरवच्छिन्नरूपेण प्रकाशयति। अतो गोपथब्राह्मणे आम्नातम्- 'असौ वै होता योऽसौ(सूर्यः) तपति।'⁴ तद्व्यतिरिच्य होता ब्राह्मणग्रन्थेषु संवत्सररूपेण⁵ पुरुषरूपत्वेन⁶ क्षत्ररूपेण⁷ भर्गरूपेण हेमन्त-ऋतुरूपेण⁸ च वर्णितः। इत्थं होता ब्राह्मणेषु विविधरूपेण विविधार्थं च वर्णितः।

होतृवर्गस्यानन्तरमध्वर्युवर्गस्य स्थानं द्वितीयम्। अध्वर्युवर्गस्यास्य मुख्यः ऋत्विगध्वर्यु-रुच्यते। तस्याध्वर्योः सहायकरूपेण प्रतिप्रस्थाता नेष्टा उन्नेता च सन्ति। 'अध्वर्युरध्वरयुः। अध्वरं युनक्ति। अध्वरस्य नेता। अध्वरं कामयत इति वा। अपि वाधीयाने युरुपबन्ध इत्यध्वर्युविषये यास्काचार्यस्य निर्वचनम्।'⁹ तैत्तिरीयब्राह्मणेऽध्वर्युर्यज्ञस्य प्रतिष्ठारूपेण वर्णितः। कुतोहि ऋत्विक्षु अध्वर्युः यजुर्वेदस्य प्रतिनिधित्वं करोति। वेदचतुष्टयेषु च यजुर्वेदः खलु कर्मकाण्डत्वेन प्रथितः। अतः स्वाभाविकरूपेण यज्ञादिकर्मणां प्रतिष्ठा अध्वर्यो प्रतिष्ठिता। अत एव ब्राह्मणेऽस्मिन् 'प्रतिष्ठा वा एषा यज्ञस्य यदध्वर्युः' इत्येवं वाक्यं दरीदृश्यते।¹⁰ एवमेव शतपथब्राह्मणेऽपि अध्वर्युः ऋत्विक्षु यज्ञस्य पूर्वाद्धरूपेण वर्णितः। उक्तञ्च- 'पूर्वाद्धो वै यज्ञस्याध्वर्युः' इति। यज्ञादिकर्मणो यथार्थरूपेण मुख्यरूपेण च सम्पादकत्वादध्वर्योरेवं संज्ञा। अधिदैवदृष्ट्या वायुः अग्निवद् अध्वर्युरूपेण वर्णितः। अर्थात् सृष्टियज्ञेऽस्मिन् ऋत्विक्षु अग्निः होता चेद् वायुस्तु अध्वर्युः। तत्राध्यात्मदृष्ट्या प्राणः खलु अध्वर्युरूपेण वर्णितः। तथा चोक्तं- 'वायुर्वा अध्वर्युरधिदैवं प्राणोऽध्यात्मम्'

1. तै.ब्रा.- 2/1/5/9
2. ऐ.ब्रा.- 6/8, 14; गो.ब्रा.उ.- 5/14
3. सा.भा.ऐ.ब्रा.- 6/14
4. गो.ब्रा.उ.-6/6
4. संवत्सरो वाव होता। तदेव- 6/6; संवत्सरो वै होता। कौ.ब्रा.- 29/8
5. पुरुषो वाव होता। गो.ब्रा.उ.- 6/6
6. क्षत्रं वै होता। ऐ.ब्रा.- 6/21; गो.ब्रा.उ.- 6/3
7. होतैव भर्गः। गो.ब्रा.पू.- 5/15
8. श.ब्रा.- 11/2/7/32
9. निरुक्त- 1/8
10. तै.ब्रा.- 3/3/8/10

इति¹ पुनः वह्निः तैत्तिरीयब्राह्मणे अध्वर्युरूपेण वर्णितः। यथोक्तं- ‘वह्निरध्वर्युः’² तत्र अग्निः द्रव्यं वहति। अध्वर्युरप्यनुष्ठानं वहति। ततः समानत्वाद् वलीवर्दरूपेणाध्वर्युरूपेण च वह्निनैव यज्ञस्य वह्नियज्ञसंबन्धिविवाहनमिति सायणाचार्यपादैर्निर्गदितम्।³ शतपथ-ब्राह्मणस्य स्थानद्वयेऽध्वर्योर्मनोरूपेण वर्णनं समुपलभ्यते। तत्रोक्तं ‘मनो वा अध्वर्युः’ इति⁴ तत्र अध्वर्योः कर्तव्यविषयस्य मनोव्यापारस्य बाहुल्यात् मनोरूपत्वाभिधानमिति सायणाचार्यमतम्। तदनु अध्वर्योश्चक्षुरूपत्वेनापि वर्णनं संलक्ष्यते। तथा चोक्तं- ‘चक्षुरध्वर्युः’ इति⁵ कुतोहि यस्मादध्वर्युर्यज्ञस्य निखिलं कार्यजातं सञ्चालयति। तत्रापि तस्याध्वर्योः कार्यव्यापारस्य चक्षुव्यापारस्य साम्याद् बाहुल्याद्वाध्वर्योश्चक्षुरूपत्वम्। तदनन्तरमध्वर्युरयं राज्यरूपेणापि वर्णितः। अतः ‘राज्यं वा अध्वर्युः’ इत्येवं वचनं संदृश्यते⁶ तत्र राज्यस्वरूपोऽयमध्वर्युः। यजमानेन राज्यार्थमध्वर्योः परीदानात्। तथा च सूत्रकारेणोक्तम्- “ब्राह्मणा राजानश्चायं वोऽध्वर्यु राजा या ममापचितिः सा वा एतस्मिन्यद्वेष करोति तद्वः कृतमासदिति संप्रेष्य यावाद्राज्ञमध्वर्यु राजा भवतीति”⁷ तत्पश्चाद् अध्वर्युः ग्रीष्मर्तुरूपेणापि वर्णितः। यथा उक्तम्- ‘ग्रीष्मोऽध्वर्युः। तप्त इव वै ग्रीष्मः’⁸ तत्र आतपाधिक्याद् ग्रीष्मः ऋतुः तप्त इव भवति। अध्वर्युरपि व्यापारबाहुल्याद् अग्निसमीपे संचरन् तापयुक्तो भवतीति उभयोर्गुणसाम्याद् अध्वर्योर्ग्रीष्म इति नामकरणम्। एवमध्वर्युरपि ब्राह्मणग्रन्थेषु बहुविधरूपेण वर्णितः।

वेदचतुष्टयस्य क्रमानुसारेण ऋत्विग्वर्गेषूद्गातृवर्गस्य स्थानं तृतीयम्। उद्गातृवर्गस्य मुख्य ऋत्विक् खलूद्गाता। उद्गाता यज्ञे सामवेदस्य प्रतिनिधित्वं करोति। तस्योद्गातुः सहायकरूपेण प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्यः च सन्ति। ब्राह्मणग्रन्थे बहुत्र उद्गातृरूपेण सूर्यस्य वर्णनं समुपलभ्यते। उक्तञ्च- ‘सूर्य उद्गाता’ इति⁹ यथा सूर्यः सर्वं जगत् युनक्ति तथा सामवेदार्थं सर्वमुद्गाता व्यनक्ति, तस्मात् सूर्यः उद्गाता।¹⁰ तदनन्तरं शतपथब्राह्मणमुद्गातुः पर्जन्यरूपत्वं वर्णयति। यथा उच्यते- ‘पर्जन्यो वा उद्गाता’¹¹ तत्र पर्जन्य-उद्गातोः गुणसाम्यात् उद्गातुः पर्जन्य इति संज्ञा। यतोहि यथा पर्जन्यो

1. श.ब्रा.- 1/9/2/3

2. गो.ब्रा.पू.- 4/5

3. तै.ब्रा.- 1/1/6/10

4. सा.भा.तै.ब्रा.- 1/1/6/10

5. श.ब्रा.- 1/5/1/21; 12/1/1/5

6. कौ.ब्रा.- 17/7

7. तै.ब्रा.- 3/8/5/1

8. सा.भा.तै.ब्रा.- 3/8/5/1

9. श.ब्रा.- 11/2/7/32

10. गो.ब्रा.पू.- 1/13; आदित्यो वा उद्गाता। गो.ब्रा.पू.- 4/3; सौर्य उद्गाता। ता.ब्रा.- 18/9/8

11. श.ब्रा.- 12/1/1/3

गर्जनद्वारा वृष्टिद्वारा च पृथिव्याः सर्वान् जीवान् आह्लादयति¹ तथैव उद्गाता खलु सामगानद्वारा सर्वान् देवान् आह्लादयति, तस्मादुद्गातुः पर्जन्यत्वम्। तद्व्यतिरिच्य उद्गाता वर्षर्तुरूपेणापि वर्णितः। अत एव 'वर्षा उद्गाता। तस्माद् यदा बलवद्वर्षति। साम्न इवोपब्दिः क्रियते' इत्युद्घोषः संलक्ष्यते² तत्र यदा खलु बलयुक्तमधिकं वर्षति तदा साम्न इवोपब्दीरूपः घोषः क्रियते। तस्मात् सामकल्पस्य उद्गातुः वर्षर्तुरूपत्वमिति सायणाचार्यपादैर्भणितम्। शतपथब्राह्मणे उद्गाता प्रजापतिरूपेण उदीरितः। 'प्रजापतिः वा उद्गाता' इति³ 'उद्गाता' इत्यनेन गाननिष्पाद्यं साम लक्ष्यते। तच्च प्रजापत्यात्मकमिति प्रसिद्धम्। "प्रजापतिः साम बृहस्पतिरुद्गाता" (तै.सं.-3/3/2) इति श्रुतेः। प्रजापतेश्च सर्वसृष्टिहेतुत्वात् पतिरिति तदात्मकं सामापि पतिरिति सायणाचार्यपादैर्विजल्पितम्। ताण्ड्यब्राह्मणे ऋत्विक्षु उद्गाता प्राणरूपेण वर्णितः। कुतोहि यथा वेदेषु सामवेदः सारभूतः⁴ तथैव ऋत्विक्षु उद्गाता खलु प्राणस्वरूपः। अतः 'प्राण उद्गाता' इति ब्राह्मणेन उद्घोषितम्⁵ अध्यात्मदृष्ट्यापि देहे प्राणवायुः उद्गातृभूतः। अतो जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणानुसारं शरीरस्य मुख्याः प्राणाः खलु उद्गातारः सन्ति⁶ तदनु तत्र देवानां वागादिषडुद्गातृणां स्पष्टरूपेण वर्णनं सन्दृश्यते। तथा चोक्तम्- 'देवानां वै षडुद्गातार आसन् वाक् च मनश्च चक्षुश्च श्रोत्रं चाऽपानश्च प्राणश्च'⁷ इत्थमृत्विग्वान्तरवद् उद्गातृशब्दस्यापि ब्राह्मणग्रन्थेषु विविधार्थे प्रयोगः परिलक्ष्यते।

ऋत्विक्संस्थासु ब्रह्मवर्गस्य अन्तिमं महत्वपूर्णञ्च स्थानं वरीवर्ति। ब्रह्मवर्गस्य प्रमुखः ऋत्विक् खलु 'ब्रह्मा'। ब्रह्मा यज्ञेऽथर्ववेदस्य सम्पूर्णयज्ञस्य च प्रतिनिधित्वं करोति। तस्य ब्रह्मणः सहायकरूपेण ब्राह्मणाच्छंसी आग्नीध्रः पोता च सन्ति। यास्काचार्यानुसारं ब्रह्मा जाते जाते विद्यां वदति। ब्रह्मा सर्वविद्यः, सर्वं वेदितुमर्हति। ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः, ब्रह्म परिवृढं सर्वतः⁸ महर्षिदयानन्दानुसारं 'बृह बृहि वृद्धौ' इत्यनेन ब्रह्माशब्दो निष्पन्नः। योऽखिलं जगन्निर्माणेन बर्हति वर्द्धयति स ब्रह्मा⁹ तद्विषये ब्राह्मणं

1. यदा प्राणो(पर्जन्यः) अभ्यवर्षीद् वर्षेणं पृथिवीं महीम्।
पशवस्तत् प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति॥ अथर्व.- 11/4/5
2. श.ब्रा.- 11/2/7/32
3. तदेव- 4/3/2/3
4. सर्वेषां वा एष वेदानां रसो यत्साम। श.ब्रा.- 12/8/3/23; गो.ब्रा.- 2/5/7
5. कौ.ब्रा.- 17/7; गो.ब्रा.उ.- 5/4
6. ते य एवेमे मुख्याः प्राणा एत एवोद्गातारश्चोपगातारश्च। जै.उ.ब्रा.- 1/22/5
7. जै.उ.ब्रा.- 2/1/1
8. निरुक्तम्- 1/8
9. दयानन्द, स्वामी। सत्यार्थप्रकाश। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट : दिल्ली, 2010, (73वां सं)
पृ. 27

कथयति 'यमेवामुं त्रय्यै विद्यायै तेजो रसं प्रावृहतेन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति'¹ अर्थात् ऋग्यजुःसामाख्यया त्रय्या विद्यया एव ब्रह्मणो ब्रह्मणत्वं भवति। अतो यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात् स एव ब्रह्मकर्म कर्तुमर्हतीति गोपथब्राह्मणमतम्² तेन सह ब्रह्मा अधर्ववेदविद् भवति। अत एव 'एष ह वै विद्वान्त्सर्वविद् ब्रह्मा यद् भृग्वङ्गिरोविद्' इति तत्र विधोषितम्³ ऐतरेयब्राह्मणानुसारं ब्रह्मा यज्ञस्य 'भिषक्' अर्थात् चिकित्सको भवति। अतः 'यज्ञस्य हैष भिषग् यद् ब्रह्मा' इति तत्र संपठ्यते⁴ अधिदैवयज्ञस्य देवेषु बृहस्पतिः ऋत्विक्षु खलु ब्रह्मा। सृष्टियज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मकर्म बृहस्पतिरूपात्मना ब्रह्मणा क्रियते। अतः 'बृहस्पतिर्ह वै देवानां ब्रह्मा' इति वचनं कौषीतकिब्राह्मणे दरीदृश्यते⁵ किन्तु गोपथ- ब्राह्मणानुसारम् अधिदैविकयज्ञे ब्रह्मा तु चन्द्रमाः, अध्यात्मिके मनः। यथाम्नातं 'चन्द्रमा वै ब्रह्माऽधिदैवं मनोऽध्यात्मम्' इति⁶ एवं तद् व्यतिरिच्य ब्रह्मा हृदयरूपेण⁷ चक्षुरूपेण⁸ अग्निरूपेण⁹ प्रजापतिरूपेण¹⁰ च ब्राह्मणेषु वर्णितः।

ऋत्विग्विषये समग्रब्राह्मणग्रन्थानामध्ययनेन निष्कर्षतो वक्तव्यं यन्निखिलशोधपत्रेऽस्मिन् ऋत्विजां नानार्थकत्वेन विचारो नूनं नूतनत्वमुद्घोषयति। ऋत्विग्विषयकं रहस्यात्मकं निगूढञ्च ज्ञानमिदं निश्चयेन ज्ञानान्तरात् प्रकृष्टमिति वक्तुं शक्यते। यज्ञकर्म देहात्मके (पिण्डात्मके) ब्रह्माण्डात्मके च शरीरे निरवच्छिन्नेन नितरां प्रचलति। ब्रह्माण्डात्मके शरीरे सततं सृष्टियज्ञोऽधिदैवयज्ञो वा प्रचलति यस्य सम्पादनम् अग्न्यादिदेवाः कुर्वन्ति। यस्य वर्णनं ब्राह्मणेषु अधिदैवरूपेण समुपलभ्यते। तदधिदैवयज्ञस्य होतृरूपेण अग्निर्वर्णितः, अध्वर्युरूपेण तु वायुः, उद्गातृरूपेण आदित्यो ब्रह्मारूपेण च चन्द्रमाः¹¹ तथैव तस्य सृष्टियज्ञस्यानुष्ठानं ग्रीष्मवर्षादयः ऋतवः कुर्वन्ति। तत्सृष्टियज्ञस्य होतृरूपेण खलु हेमन्तः, अध्वर्युरूपेण तु ग्रीष्मः, उद्गातृरूपेण वर्षा ब्रह्मारूपेण च शरद्वर्णिता¹²

1. कौ.ब्रा.- 6/11; ऐ.ब्रा.- 5/33; श.ब्रा.- 11/5/8/7

2. तस्माद्यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्तं ब्रह्माणं कुर्वीत। गो.ब्रा.उ- 1/3

3. गो.ब्रा.पू- 2/18; 5/11

4. ऐ.ब्रा.- 5/34

5. कौ.ब्रा.- 6/13

6. गो.ब्रा.पू- 4/2; 2/24; कौ.ब्रा.- 17/7

7. हृदयं (वै यज्ञस्य) ब्रह्मा। श.ब्रा.- 12/8/2/23

8. चक्षुर्ब्रह्मा। तै.ब्रा.- 2/1/5/9

9. अग्निर्वै ब्रह्मा। ष.ब्रा.- 1/1

10. प्रजापतिर्वै ब्रह्मा। गो.ब्रा.उ.- 5/8; तै.ब्रा.- 3/3/8/3;

11. गो.ब्रा.पू.-1/3; 4/2-5

12. ग्रीष्मोऽध्वर्युः। तप्त इव वै ग्रीष्मः। तप्तमिवाध्वर्युर्निष्क्रामति। वर्षा उद्गाता। तस्माद्या बलवद्वर्षति। साम्न इवोपब्धिः क्रियते। शरद्ब्रह्मा। तस्माद्यदा सस्यं पच्यते। ब्रह्मण्यवत्यः प्रजा इत्याहुः। हेमन्तो होता। श.ब्रा.- 11/2/7/32

पिण्डात्मके शरीरे सततमध्यात्मयज्ञः प्रचलति, यस्य यज्ञस्यानुष्ठानं मनश्चक्षुरादीनीन्द्रियाणि कुर्वन्ति। यस्य यज्ञस्य वर्णनं ब्राह्मणेषु अध्यात्मरूपेण संलक्ष्यते। तदध्यात्मयज्ञस्य होतृरूपेण वाग्वर्णिता, अध्वर्युरूपेण तु प्राणाः, उद्गातरूपेण चक्षुः ब्रह्मारूपेण च मनो वर्णितम्।¹ किन्तु पार्थिवयज्ञप्रक्रियायाः सम्पादकरूपेण मनुष्यऋत्विजां वर्णनं तत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु कुत्रचिदपि नैव दृश्यते। अत एव उपर्युक्तवर्णनेन स्पष्टरूपेण सिद्ध्यते यत्पार्थिवऋत्विजां वर्णनं वैदिककालान्तरं वेदाङ्गकाले ज्योतिष-कल्पादिषु ग्रन्थेषु अभवत्, न तु संहिताब्राह्मणादिषु। ब्राह्मणग्रन्थेषु केवलं सृष्टियज्ञस्य ऋत्विग्रूपेण तु अग्न्यादिदेवाः ग्रीष्मादिऋतवश्च वर्णितास्तथा अध्यात्मयज्ञस्य च मनश्चक्षुरादीनीन्द्रियाणि। तत्र तेषां सर्वेषाम् ऋत्विजां खलु माहात्म्यं वर्णितम्। तैः ऋत्विग्भिरेव ब्रह्माण्डात्मकयज्ञोऽयं नितरां प्रचलति। तेषां माहात्म्येन जीवाः जीवन्ति। यतोहि होता एव भर्गः, अध्वर्युरेव महः, उद्गाता एव यशो ब्रह्मा चैव सर्वमिति गोपथब्राह्मणवचनम्।² यज्ञपुरुषोऽयं प्रजापतिना निर्मितः। चतुष्पाद् यज्ञोऽयं खलु चतुर्षु लोकेषु, चतुर्षु देवेषु, चतुर्षु वेदेषु, चतुर्षु ऋत्विक्षु च प्रतिष्ठितः। चत्वारो वा इमे लोकाः पृथिव्यन्तरिक्षद्यौराप इति। चत्वारो वा इमे देवा अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमाः। चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति। चत्वारो वा इमे ऋत्विजो होताध्वर्युरुद्गाताब्रह्मा चेति।³ तेन चतुष्पादेन यज्ञपुरुषोऽयं सर्वत्र व्याप्तं भवति। स एव जगत्सारः। समग्रे ब्रह्माण्डात्मके शरीरे स एव राजते। एवं यज्ञपुरुषेण समं तस्य चतुर्णामृत्विजां माहात्म्यमपि सर्वत्रैव कीर्तितमिति दिक्।



-
1. गो.ब्रा.पू.- 4/2-5
 2. तदेव- 5/15
 3. तदेव- 2/16

Prof. V.S. Agrawāla: The Vedic Symbolism

- Gautam Patel

Prof. Vāsudev Śaraṇa Agrawāla of the 20th century belong to that class of scholars for whom सर्वशास्त्रेषु अविहतगतिः would be the most appropriate epithet. He was a Vedic Scholar. He was well-versed in *Purāṇas*. He had mastered *Śilpaśāstra*. His knowledge of poetics was unparalleled. His contribution in the field of classical literature is unique. A question may arise am I talking about many persons? The answer is no, I am talking about only one personality and that is Prof. Vāsudev Śaraṇa Agrawāla who has devoted major part of his life to Banaras Hindu University. In his famous book ‘*The Sparks from the Vedic fire*’ he observes:

"The symbolic approach is thus the ‘*Open Sesame*’ to Vedic exegesis, or opens a new door and puts us in possession of an unprecedented richness of meanings. One should be prepared to love approach to meanings as the milk-man loves the milk of cow. The veda is कामदुग्धा वाक्, the milk-at-will cow as mind is her calf."¹

In otherwords symbolic Approach to Vedic Study was his goal just as Śrī Aurobindo had preferred to the psychological approach. In the preface of his famous book *Vision in Long Darkness*² while remarking about the language of Asya Vāmīya hymn of the Ṛgveda (1.164.52) he notes, ‘This language is that of Nature itself in the form of the created objects, each of which conceals the great mystery at the core of its existence, which was to be recovered there (Bhūteṣu Bhūteṣu Vicitya Dhīrāḥ, K.U. 2.5) We now study it as the language of symbols, the

-
1. Vasudeo Sharana Agrawala, Sparks from Vedic Fire, p.iii
 2. Vision in Long Darkness (The thousand syllabled speech (सहस्राक्षरा वाक्) Being a study in cosmic symbolism in its Vedic version) was published in the year 1963 by him from Varanasi.

ancients looked upon it as Nidāna Vidyā, e.g. they think of the Prāṇic power of Gāyatrī and see it visible in the Flaming Fire, and accept Agni as the Symbol of Gāyatrī.’ (Yo vā atragnir Gāyatrī sā nidānena sā nidānena, ŚB 1.8.2.15)¹. According to V.S. Agrawāla the Vedic hymns are full of a symbolic language of limitless meanings creating the picture of the thousands-fold universal cow who is the same as the thousands syllabled speech (Vāg Vā eṣā nidānena yat sāhasrī gauḥ, tasyā etat sahasraṁ Vācaḥ prajātam, S.B.4.5.8.4). Thus Veda and Brāhmaṇas both speak an identical language of symbolism.² He has quoted Bhāgavatā purāṇa. See:

शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था
यन्नामभिर्धायति धीरपार्थैः।
परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्था-
न्मायामये वासनया शयानः॥³

The style of Śabda Brahma of Veda is to make statements in words of which the apparent dictionary meaning is not the real meaning, and the mind entangled in that maze fails to see the sense.⁴ The opinion of Coomaraswamy in this respect, is worth nothing. ‘Visual symbols are essentially the language of metaphysics as words are of philosophy.’⁵

Each symbol, for V.S. Agarwāl, is a Vidyā, i.e. sampling a doctrine and after stating like this he has given a long list of Vidyās such as अग्निविद्या, अश्वत्थविद्या, अदितिविद्या, अश्वमेधविद्या, अक्षरविद्या, असुरविद्या, अर्णविद्या, अम्भोविद्या, अजविद्या, अथर्वविद्या, अग्नीषोमीयविद्या, अपराजिताविद्या, आदित्यविद्या, आज्यविद्या, आप्री विद्या, आम्भृणी विद्या, इन्द्रविद्या, उर्वशीविद्या, ऋतसत्यविद्या, ऋतुविद्या, कूर्मविद्या, क्षरविद्या, गोविद्या, गन्धर्वविद्या, गुहाविद्या, गायत्रीविद्या, गणपतिविद्या, ग्रहविद्या, गृहमेधविद्या, चयनविद्या, चमसविद्या, छन्दोविद्या, जातवेदोविद्या, तपोविद्या, तिस्रोदेवीविद्या, तपोविद्या, त्वष्टविद्या, त्रिविक्रमविद्या, त्रिपुरविद्या, त्रेताग्निविद्या, देवविद्या, देवरथविद्या, दक्षविद्या, दक्षिणाविद्या, धावापृथिवीविद्या, देवासुरविद्या, धर्मविद्या, नारायणविद्या, नाकविद्या, प्रजापतिविद्या, परमेष्ठीविद्या, पुरुषविद्या, पर्यङ्गविद्या, पितृविद्या, परावरविद्या, प्रमाविद्या, प्रतिमाविद्या, प्राणविद्या, पशुविद्या,

1. Vision in Long Darkness, preface, P.i
2. Ibid, preface, P.ii
3. BP. 2-2-2
4. V.S. Agrawāla, Ibid, P.ii
5. Coomaraswamy, Angles And Times, pp. 414.

पवमानविद्या, ब्रह्मविद्या, ब्रह्मणस्पतिविद्या, बृहस्पतिविद्या, मित्रावरुणविद्या, मनुविद्या, मरुद्गणविद्या, मातरिश्वविद्या, यज्ञविद्या, यक्षविद्या, यमविद्या, रुद्रविद्या, रात्रिविद्या, रोदसीविद्या, रजोविद्या, राजविद्या, लोकविद्या, वाग्विद्या, विश्वकर्मविद्या, वसुविद्या, वयुनविद्या, वेनविद्या, व्योमविद्या, वराहविद्या, वाणविद्या, शिपिविष्टविद्या, शाक्वरीविद्या, शकटविद्या, सप्ततन्तुविद्या, सलिलविद्या, सूर्यविद्या, सूर्याविद्या, सदसद्विद्या, समुद्रविद्या, स्वधाविद्या, स्वाहाविद्या, सुपर्णाविद्या, स्वयंभूविद्या, सोमविद्या, सरस्वतीविद्या, संवत्सरविद्या, सावित्रीविद्या, स्तोमविद्या, हृदयविद्या and so on.¹ In this manner he has listed little less than one hundred विद्या-s. One can easily add a few more to achieve hundred up. He adds, *'The Vedic thought travels where it listech. Scholars may find it essential to reorientate their point of view in order to retrieve the lost meaning and resolve the existing stalmate of Vedic interpretation... the recovery of the constisant metaphysical ideas of the Vedic thinkers has to be accomplished in full justice to those authors endowed with the power of thought... They spoke an idiom of which the meaning was perspicacious to those to whom it was addressed.'*²

He himself has raised question why the Vedic thinkers selected the style of symbolism which we evaluate as obscure to-day and he has tried to answer it too. The objects of Nature such as Ocean, Sky, Earth, Air, Water, Rain, Clouds etc. stand out as the alphabets of world language robed in silence. But still they are eloquent with exploding meaning that can be deciphered according to the intellectual attainment of each thinker and the human body, eyes, ears, feet, hand etc. all according to him, introduce us to a rich world of symbolical significance.

There are considerable advantages of such symbolic language. First of all such language would last through time and space. It lies within the comprehension of every man. He can easily understand its meaning as he is famlier with the concrete aspect of symbolism in life. The significance of cow is famlier with every one as the reproductive mother giving milk. Once a person's mind starts thinking in this manner it enters an expanded orbit of meaning and ultimately recovers a rich picture of truth apprehended by each symbol.³

According to Prof. V.S. Agrawāl *'The language of symbol is elastic and susceptible to decoding its multiple meaning and the words are mere*

1. Vision in Long Darkness, p. ii-iii

2. Ibid, p. iii

3. Ibid, p. iv

*symbols of ideas like the manifest dependent on the manifest substratum.*¹ According to the Vedic concept the Spoken Speech is only one-fourth in relation to the inspirational world of Ideas which is three-fold. See.

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि
 तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
 गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति
 तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥²

Speech has been measured out in four steps. The *Brāhmaṇas* endowed with mental powers know them three of them hidden in the cave do not move. The fourth part of speech men speak.³ Thus the ordinary meaning of वाक् is human speech it is the concretised symbol of the mystery of the mind.

The study of the अस्यवामीयसूक्त of R̥gveda (I-164-1 to 52) as The Thousand-Syllabled Speech (सहस्राक्षरा वाक्) (being a study in cosmic symbolism in its Vedic version) *Vision In Long Darkness* by Prof. V.S. Agrawāl on the line propounded by him is the unique one providing new vision of the Vedic study. The scholars are requested to study even one *mantra* in detail to have an idea about V.S. Agarwāl's new way of interpretation deeply rooted in Indian tradition.



1. Ibid. p. iv

2. R̥ V. I-164-45

3. Translations by V.S. Agrawāl, Ibid. pp. 173.

Anti-Inflammatory and Anti-Oxidative Role of Ayurvedic Herbs Against Chemical Induced Toxicity

Deepa Saini¹, Shoma Devi² and Sunil Kumar³

1 D. A. V. (P.G.) College, Dehradun-248001, Uttarakhand

2 Krishna College of Science and IT., Bijnor, Uttar Pradesh

3 Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar, India

Abstract

Ayurveda, the ancient Indian system of medicine is based on herbal medicine. It is one of the world's oldest medical systems and is one of the important India's traditional health care systems. Ayurvedic medicines traditionally uses herbs for the treatment and management of various diseases. Herbal medicine is a major component of Indian Vedic Culture and a common element in Ayurvedic, Homeopathic, Naturopathic and Chinese medicine. It is seen that the use and search for drugs and dietary supplements derived from plants have accelerated in recent years and is well known in ancient Vedic literature.

The present study shows the anti-inflammatory and antioxidative activity of herbal complex against trichloroethylene (TCE) and ethanol-induced toxicity in rats. The treatment of trichloroethylene and ethanol cause lipid peroxidation, collagenesis, decreases the level of glutathione and disturbs the liver function by elevating the serum bilirubin, alkaline phosphatase and serum transaminase level. Treatment of herbal complex protects against organic solvents trichloroethylene and ethanol-induced hepatotoxicity. Cell injury and hepatotoxicity manifested by trichloroethylene and ethanol are principally related to the covalent binding of their reactive metabolites and generation of free radicals. Herbal complex having the herbs as *Emblica officinalis*, *Piper longum*, *Tinospora cordifolia*, *Curcuma longa* and *Zingiber officinale* contain antioxidants, which have potential protective role against oxidative stress induced by free radicals. Antioxidants or secondary metabolites act as free radicals' quenchers and help in phytotherapy.

Key Words: Vedic culture, Traditional medicines, Herbal antioxidant, Ethanol, Lipid-peroxidation, Hepatoprotective, Oxidative stress and Phytotherapy.

Introduction

Ayurveda, the ancient Indian system of medicine is based on the ancient writings that rely up on a natural and holistic approach to physical and mental health. Ayurvedic treatments include more than 600 herbal formulas and several plant remedies. While studies have suggested that some Ayurvedic herbs may benefit human health, more research is needed to back up these claims. It is well known that organic solvents have been used as a mixture in the chemical industry. Ethanol is an organic chemical compound that is a volatile, flammable, colorless liquid with a pungent taste. It is a psychoactive, recreational drug, naturally produced by the fermentation of sugars by yeasts. It has medical applications as an antiseptic and disinfectant. It is used as a chemical solvent and it can damage the membrane lipid bilayer and denaturing the proteins (Kumar and Rana, 1995; Lieber, 2004). Trichloroethylene (TCE) is a widely used industrial chemical and a common environmental contaminant. It is a well-known carcinogen in rodents and a probable carcinogen in humans (Bradford, et. al., 2011). It is the most popular organic solvent used in the society that presents in many products like plastics, polymers, varnishes, solvents, drugs, pharmaceuticals and pesticides.

Plant and herbs are used in the traditional system of medicine and in Vedic culture for the treatment of various diseases. The individual role of certain herbs as *Piper longum* (Pippur), *Tinospora cordifolia* (Giloy), *Emblica officinalis* (Amla), *Zingiber officinale* (Ginger), and *Curcuma longa* (Haldi), is known in traditional medicine and ayurvedic literature (Houghton 1995, Ajit et. al. 2000). *Piper longum* is an aromatic climber having small red berries which are used as "Rasayana" in the treatment of respiratory disorders and also as an important constituent in various digestive formulations. *Tinospora cordifolia* has importance in ayurvedic medicine used for ages in the treatment of fever, jaundice, chronic diarrhea, skin disease treatment and eyes disorders. It is also used for diabetes, high cholesterol, allergic rhinitis (hay fever), upset stomach, gout, lymphoma, cancer, hepatitis and to boost immunity (Bhatt and Baliga, 2015). Stem extract of *Tinospora cordifolia* showed to be the more effective antioxidative source than the leaf extract with regards to all the radical

scavenging activity (Llaiyaraaja and Khanum, 2011). *Curcuma longa* i.e., turmeric is a tropical herb used as spice and medicine in the traditional system. *Emblica officinale* has a pharmacological ingredient known as phyllembilin and vitamin C (Janbaj et. al. 2002; Mallikeshawari et. al., 2004) Now a day, there is a need to manage the toxicity of chemicals with the use of plant products i.e., herbal medicinal products. Most of the Ayurvedic drugs and herbs-mineral compounds contain different parts of the plants and are used for the manufacturing of the drugs. However, there is a lack of information on the mechanism of chemical toxicity and the protective role of herbs and their combination. The hepatoprotective and antioxidative role of the mixture of selected herbs as *Piper longum*, *Tinospora cordifolia*, *Zingiber officinale*, *Emblica officinalis*, *Curcuma longa* has been performed in the intoxicated rats (Oliver, 2013). The present study also investigates the anti-inflammatory and anti-oxidative role of traditionally used herbs against chemical induced toxicity.

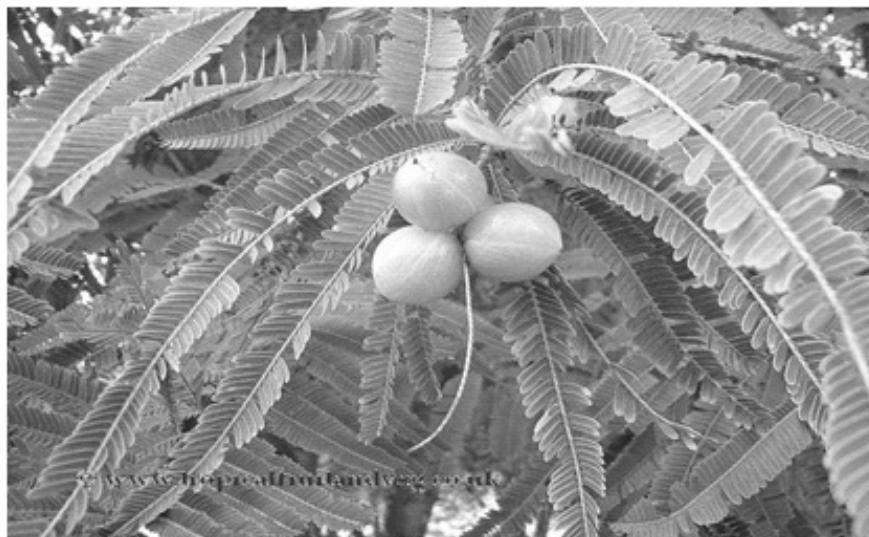
Brief Description of Herbs Used in the Study

It is seen that thousands of herbs have been used in Ayurveda to treat various types of the illness where active ingredients are derived from leaves, roots, flowers, barks, etc. However, the following herbs are selected for the study.

Emblica officinalis

It is known as Indian Gooseberry and amla. It has globose fruits with six vertical furrows pale yellow. Amla has been regarded as a sacred tree in India and as such, its leaves, fruit and flowers are used in worship in India. Ayurvedically, the fruits of amla have various properties: 1. Rasa (taste): Sour and astringent are the most dominant, but the fruit has five tastes, including sweet, bitter, and pungent 2. Veerya (nature): Cooling 3. Vipaka (taste developed through digestion): Sweet 4. Guna (qualities): Light, dry 5. Doshas (effect on humors): Its fruits also quieten all three doshas: Vata, kapha, pitta, and are especially effective in pitta (Grover et al., 2015). The active ingredient that has significant pharmaceutical action in amla is Phyllembin. The other ingredients present are gallic acid, tannins, and ascorbic acid (vitamin C). It is one of the strongest rejuvenators in Indian pharmacopeia and has haematinic and lipolytic function. It contains 30 times the amount of vitamin C found in Orange (Khan, 2009). The fruits are refrigerant, carminative, diuretic and laxative which increases red blood cell count. Amla fruit paste is a major ingredient of Chavanprash,

a popular ayurvedic tonic. Amla is also known as amritphala in Sanskrit, which means the fruit of heaven or nectar fruit and regulates blood sugar and prevents lipid peroxidation in the cell membrane (Dasaroju and Gottumukkala, 2014).



Zingiber officinale

Commonly called Ginger or Adrak or Sunthi is cultivated in various parts of India. It is also called 'Natural Gold' that has been consumed worldwide as a spice and flavoring agent from ancient times. Ginger plants have different chemical constituents like amaldehyde, gingerol, shogaol, and paradol, etc. In Ayurveda, Ginger is known as "Mahaushadha" (great medicine) and "Vishvabhesaja" (world or universal herb) to signify its special status (Jahan et al, 2021). Ginger bears enormous number of pharmacological activities among those, neuroprotective activity and activity against colon cancer have facilitated the extent of further research for finding out less toxic and more potent drugs for the better treatment of those diseases (Banerjee, et. al., 2011). The dried rhizome are used for medical purpose. There are about twenty species of the *Zingiber*. The plant has a perennial, creeping rhizome and an annual stem, which rise two or three feet in height. It is solid, cylindrical and erect. The flowers have an aromatic odor, and the stem when bruised is slightly fragrant but it is in the rhizome that the virtues of the plant reside. The odor of ginger is aromatic and penetrating, the taste spicy, pungent and hot, and biting. Ginger is carminative and is often given in dyspepsia and flatulent colic. It is especially valuable in alcoholic gastritis. The hot infusion is popularly

employed under the name of "Ginger Tea" for its diaphoretic effect in colds (Mbaveng and Kuete, 2017).



Piper longum

Indian long piper commonly called "Pippali" is a slender, aromatic, climber with perennial woody roots, creeping stems and fleshy fruits embedded in the spikes. Its principal constituents are piperine and piperlongumine. BhavprakashaNighantu defines Pippali as "shvasa-kasajwaraghna, pramehaghna, kushtaghna" (Chunekar, 2006) while in Susruta Samhita, it is known to have "vatashonitaghna, sishamjwaraghna, pandupliha-arshaghna properties" (Ghanekar, 1975). It is also said to be a good rejuvenator, anti-inflammatory and antioxidative drug in ayurvedic system of medicine (Manoj et. al., 2004). It is commonly used to treat the respiratory infections, such as, stomachache, bronchitis diseases of the spleen, cough, tumors and the asthma. An infusion of *Piper longum* root is used after birth to induce the expulsion of the placenta (Gani et. al., 2019).



Tinospora cordifolia

Tinospora cordifolia is a medicinal plant, commonly known as Guduchi or amritha (giloy). It is a perennial and climbing shrub with succulent stem and papery bark that has been widely distributed in various countries. In Brihatrayi consisting of Charaka Samhita, Susrut Samhita and AshtangaHridaya, Giloy is mentioned as the prime texts of Ayurveda that is to be used for both external and internal therapeutic purposes under various formulations (Sharma et al, 2014). Giloy contains various classes of compounds, polyphenols, lactones, steroids, alkaloids, glycosides and aliphatic compounds (Upadhyay et. al., 2010). *Tinospora cordifolia* is used for hay fever, athletic performance, diabetes, high cholesterol, upset stomach, gout, an itchy skin infection caused by mites (scabies), and in many other conditions. It contains many different chemicals that might affect the body. Some of these chemicals have antioxidant effects. Others might increase the activity of the body's immune system. Some chemicals might have activity against cancer cells in test animals (Saha and Ghosh, 2012). It has also been observed to possess immunomodulatory properties (Ahmed, 2021) during covid pandemic phase.



Curcuma longa

Commonly called Turmeric is a widely used tropical herb in the ginger family. Its stalk is used both in food and medicine, yielding the familiar yellow ingredient that gives color and adds flavor to the curry. It is a well-known drug in Ayurveda which is auspicious and has cosmetic and religious importance. It also has a protentional to prevent and control the *prameha*. Acarya Sayana claimed Haridra as 'Medhya' when administered with Madhu and Ghrita. (Chakraborty and Das, 2021). Turmeric is believed to strengthen the overall energy of the body, relieve gas, dispel worms, improve digestion and relieve arthritis (Chattopadhyay et. al., 2004). Indian researchers found evidence suggesting that turmeric may possess anti-inflammatory properties. Turmeric constituent called curcumin is also an antioxidant (Tanvir et. al., 2017). Turmeric has been proposed as a treatment for dyspepsia that includes a variety of digestive problems such as stomach discomfort, gas bloating, belching appetite loss and nausea. It is frequently taken in the form of standardized curcumin content at a dose that provides 400 to 600 mg of curcumin (Chanda and Ramachandra, 2019).



Experimental Design and Methodology

Treatment

Male Charles fosters laboratory bred *Rattus rattus* albino were selected for the experiments. They were divided into five groups at random, each containing five rats. They were housed individually, fed on commercial pellets, and kept in laboratory conditions (Room temp. 25 ± 5 OC; Relative humidity $60 \pm 10\%$). After acclimatization to laboratory conditions, they were treated with a sub-lethal dose of chemicals TCE (Trichloroethylene) and Ethanol. Group one was kept as control. Group two was treated with ethanol. Group three was treated with 10 mmole TCE intramuscularly after every 72 hours in the experimental period. Group four was treated with TCE + herbal complex and group five was treated with ethanol + herbal complex. Herbs were collected from the field and local market of Dehradun. Herbal dose 100 mg/kg body weight was given in powder form after every 24 hours. This treatment was given for 30 days under laboratory conditions. Ethanol was administered orally 1ml/kg body weight diluted with water to make it 30% given by gavage on alternate days.

Bioassay

After completion of treatment rats were euthanised by using ether anaesthesia. Blood samples from each rat were drawn through cardiac

puncture. The liver homogenate was prepared for the different biochemical enzymatic analyses. Lipid peroxidation in the liver was measured by the thiobarbituric acid using (Wako, Japan) method of (Smith and Anderson, 1987). Reduced glutathione (GSH) was estimated in the liver by the method of (Ellman, 1959). Glutathione reductase was estimated by the method of (Carlberg and Mannervik, 1980). Catalase activity in the liver was determined by the titration method of Von Euler and Josephson as modified by (Takahara et. al., 1960). Liver collagen was extracted from the dried sample by the method suggested by (Fitch et. al., 1955). Serum was collected and bilirubin was estimated according to the method suggested by (White et. al., 1958). Alkaline phosphatase was determined following the standard method of (Ree, 1972). Serum transaminase was determined following the procedure of (Reitman and Frankel, 1957). Statistical inferences were drawn by using Students 't' test and P-Value <0.05, 0.01 and 0.001 were considered as significant values. (Fisher, 1963).

Results and Discussion

Organic solvents ethanol and trichloroethylene induced hepatic and kidney injuries are common. When herbs complexes were administered orally at the dose of 100 mg/kg body weight exhibited protection against ethanol and trichloroethylene-induced toxicity in rats suggesting hepatoprotective action. The treatment of ethanol and trichloroethylene individually and with herbal complex results indicates that the level of lipid peroxidation and collagen increases, and the level of glutathione decrease in all the treated groups. Thus, the treatment of herbal complex showed a protective role against both organic solvent ethanol and trichloroethylene induced toxicity, protecting cell injury and oxidative stress as indicated by improvement in different parameters. However, a non-significant decrease in glutathione level in ethanol co-treated with the herbal combination was observed thus herbal combination indicates a protective role. Further, the treatment of trichloroethylene with herbal complex causes enzymatic changes is observed by a decrease in catalase and increase in glutathione reductase level (Table-1). Trichloroethylene and ethanol both disturb liver function by increasing serum bilirubin, alkaline phosphatase and serum transaminase level. But a non-significant change was observed after ethanol and trichloroethylene exposure with herbal complexes (Table-2). Trichloroethylene was found more hepatotoxic than ethanol and caused more tissue injury. Thus, herbal treatment protected against

trichloroethylene-induced hepatotoxicity in all the experimental parameters.

The use of trichloroethylene also induces hepatic fibrosis as revealed with elevated levels of pathological and collagen- hydroxyproline testing (Kumar et.al. 2009). The results are supported by the study that herbal treatment provides significant dose-dependent protection on organic solvent-induced toxicity (Kumar et. al., 2015). Trichloroethylene (TCE) causes adverse health effects through multiple organ toxicities. Acute exposure to trichloroethylene results primarily in adverse effects on the nervous system, and long-term exposures can result in liver, kidney, and neurotoxicity and also causes autoimmune disorders (Bradford et. al., 2011). Organic chemical methyl alcohol, xylene and toluene generate hepatic fibrosis when these chemicals are administered through the cutaneous route. While methyl alcohol is more fibrogenic than toluene and xylene (Rana and Kumar, 1994).

Amla fruit extracts revealing reduced liver and serum peroxide, alkaline phosphatase and glutamate pyruvate transaminase have been reported to suppress hepatotoxicity triggered by acute as well as chronic organic solvent administration (Ikram et.al. 2021). Barua et. al. (2014) observed the comparative antioxidative and antimicrobial activity of chloroform, ethyl- acetate, hexane, ethanol, hydro ethanol and aqueous extract of seed of *piper longum*. *Piper longum* has been reported as a good remedy for treating tuberculosis, respiratory tract infections childhood asthma and immunomodulatory potential (Sunila and Kuttan, 2004). Piperine is a major alkaloid isolated from the fruits of *Piper longum* and has been reported to inhibit the release of Th-2-mediated cytokines, eosinophil infiltration, and airway hyper-responsiveness in an ovalbumin-induced asthma model (Kim and Lee, 2009). *Tinospora cordifolia* has been used as an excellent immuno stimulant and serves as an excellent remedy against various microbial infections. This plant contains several important phytochemicals like; berberine, choline, columbin, chasmanthin, jatrorrhizine, palmarin, palmatine, tinocordifolioside, tinosporon, tinosporic acid, tinosporin, tinosporol, tinosporaside, tembeterine, tinosporic acid, tinosporal, tinosporon, etc (Mishra et. al., 2012). Giloy is extensively used for the treatment in several etiologies like diabetes, dyspepsia, jaundice, rheumatoid arthritis, pyrexia, inflammations, gout, cardiac debility, excess mucus, urinary disorders, asthma, and etc (Sharma et. al., 2019). Pharmacological Perspectives Clinical evaluation against tuberculosis: Rasayana drugs prepared from Guduchi (*Tinospora cordifolia*), with

Ashwagandha (*Withania somnifera*) Yastimadhu (*Glycyrrhizaglabra*) (Gupta et. al., 2016) are found useful.

The present results are supported by the studies that the herbs significantly preserve the level of glutathione, activation of superoxide dismutase and catalase in the TCE injured rat hepatocytes (Kim et. al. 2003, Joshi and Adhikari, 2019). Further, the reduction of GSH may result in alteration of membrane integrity and cell injury. However, the membrane damaging potential of carbon tetrachloride was low in presence of herbs thus herbal complex might have worked as antioxidant and reductant in the membrane integrity and cell injury (Kumar et. al., 2009). GSH is the predominant defense against toxic products of oxygen particularly in the mitochondria, which is the major site for the synthesis of reactive oxygen intermediates (Rana and Kumar, 1993; Aara, et. al., 2020). Studies suggested that cell injury manifested by aromatic organic compounds is principally related to the covalent binding of their reactive metabolites. Our previous results and others also suggest that GSH interacts with ethanol metabolites (Stoyalovsky et. al. 1998, Kumar and Singh 2003). In the present study, the antioxidant potential of solvent extracts of leaf and stem of *giloy* was evaluated in vitro methods. It has a broad spectrum of immunotherapeutic properties ranging from antipyretic, anti-inflammatory, antiallergic, antidiabetic, antihepatotoxic and antibacterial properties (Nair and Saha, 2019). Antioxidative nature of methanolic extract of its leaf and ethyl acetate extract of the stem for inhibition of lipid and protein oxidation is also ascertained by (Llaiyaraaja and Khanum 2011).

Piper longum is rich in alkaloids, lignans and volatile oil and an aqueous extract of its fruits and Piper were seen to possess hepatoprotective potential on administration with the normal dose of the anti-tubercular drug (Srivastava, 2014). Though, the toxic effect of trichloroethylene is due to free radical generation, causing lipid peroxidation thus altering the permeability of the liver cell membranes. It also causes liver necrosis in a dose-dependent manner *in vivo* (Johnston and Kroening 1998), but further increase in serum enzymes level in the present study suggests disturbance in the transport function of hepatocytes resulting in leakage of the enzyme from cells (Rastogi et. al. 2001).

Turmeric is extensively used in various systems of medicine including Ayurveda as a home remedy for various diseases (Eigner and Scholz, 1999). Turmeric powder is used for the treatment of biliary disorders, anorexia, coryza, cough, diabetic wounds, hepatic disorders, rheumatism

and sinusitis. Turmeric is also used for diseases associated with abdominal pains (Araujo and Leon, 2001).

Turmeric enhances wound-healing in diabetic rats and mice and decreases lipid peroxidation in rat liver microsomes, erythrocytes membranes and brain homogenates by maintaining the activities of antioxidant enzymes like superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase. Turmeric also causes oxidative damage of rat hepatocytes by oxidizing glutathione (Rukkumani et. al., 2003). Curcumin (extract of turmeric) reduces low-density lipoprotein and very-low-density lipoprotein significantly in plasma and total cholesterol level in the liver along with an increase of «-tocopherol level in rat plasma, increasing the bioavailability of vitamin E and decreasing cholesterol levels. The increase in fatty acid content after ethanol-induced liver damage is significantly decreased by turmeric treatment (Suryanarayana et. al., 2003).

Curcumin and its analogs have protective activity in cultured rat hepatocytes against aliphatic hydrocarbon, D- galactosamine, peroxide and ionophore-induced toxicity. It shows anticoagulant activity by inhibiting collagen and adrenaline-induced platelets aggregation in rat thoracic aorta (Kang et al., 2002). Further, the coloring component of curcumin that is the main component of turmeric is found responsible for the anti-inflammatory, anti-flatulent property (Chainani, 2003). Turmeric also enhances intestinal lipase, sucrose, and maltase activity in experimental rats (Mahakumakorn et. al., 2003).

When two or more different organic and inorganic substances enter a living body, their interaction may take place at every site viz: absorption, excretion, metabolism, whereas they are reflecting a state of possible antagonism. Since, the enormous functional reserve is maintained by liver parenchyma, the morphological changes may not strictly correspond to functional changes. The treatment of organic solvents causes by the increase in blood and urine pH (Rana and Kumar, 1995). Alcohol is known as more hepatotoxic than other organic solvents. Organic solvent when administered through the cutaneous route generate hepatic fibrosis. Studies suggested that alcohol is fibrogenic and the herbs reduced the fibrogenic effect of organic solvents. The structural and functional injury of the hepatocytes has established that the first step in developing liver damage and lethality induced by xenobiotics mainly depends upon their hemolytic cleavage. Kumar and Rana (1997) suggested that ethanol induces the enzymes of soluble as well as microsomal fraction leading to faster

metabolism of aromatic hydrocarbons.

Antioxidants act as the free radical quencher. Thus, antioxidants, which naturally occur in plants have a potential protective role against oxidative stress induced by free radicals. Polyphenols and flavonoids are usually recognized as compounds, responsible for the antioxidative activity. Herbs contain glutathione and antioxidants, which might be quenching the oxidative radicals and giving protection. The metabolism of ethanol to acetaldehyde and then to acetate is associated with the production of reactive oxygen species that accentuate the oxidative state of living cells. So, the metabolism of ethanol can induce the oxidation of the fatty acids in phospholipids, and bioactive aldehydes produced neurotoxicity and neurodegeneration (Hernandez et. al., 2016). It is a fact that the body makes enough antioxidants to neutralize free radicals generated by normal metabolism. These include superoxide dismutase (SOD), catalase, glutathione peroxidase, certain vitamins, minerals, herbs and other nutritional substances also perform as antioxidants. Ayurveda emphasizes the use of herbs, nutraceuticals, or lifestyle changes for controlling age-related neurodegenerative disorders.

It is seen that ayurvedic drugs and herbal-mineral compounds contain different parts of the herbs like fruits root, stem and bark and as such are used for the manufacturing of the drugs. Herbs and plants contain aromatic substances, secondary metabolites, alkaloids and polyphenols, which act as antioxidants. The result of the present study indicates that several herbs and plants have medicinal properties and that's used as traditional medicines. It also shows the anti-inflammatory and anti-oxidative role against the toxicity of the organic chemicals. Further, the herbs have a potential source of antioxidants and reduce the damaging effect of the harmful organic and naturally occurring chemical. Thus, this study supports the use of herbs against toxic injury in the liver, which may act by preventing lipid peroxidation augmenting the antioxidant defense system and by regenerating the hepatocytes.

Table-1: Lipid peroxidation (mg/g tissue), glutathione (mg/g tissue), glutathione reductase (n mole NADPH/min) and catalase (mg/100g) tissue in liver of rats treated with TCE, ethanol and with herbal complex

| S. Treatment No. | Lipid peroxidation | Glutathione | Glutathione reductase | Catalase |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Control | 131 ± 4.20 | 1478 ± 11.42 | 16 ± 0.90 | 37 ± 1.10 |
| 2. Ethanol | 298 ± 2.14* | 1060 ± 8.12* | 32 ± 1.23* | 29 ± 4.12* |
| 3. TCE | 385 ± 5.14** | 920 ± 12.50** | 47 ± 1.10** | 24 ± 1.80* |
| 4. Ethanol+ herbal complex | 174 ± 1.07* | 1340 ± 6.12 ^{NS} | 23 ± 2.45* | 35 ± 1.42 ^{NS} |
| 5. TCE+herbal complex | 250 ± 2.25** | 1320 ± 8.40* | 34 ± 1.20 * | 30 ± 1.72* |

Results are mean ± S.E. for five observations in each group of rats. P value = * <0.01, ** <0.001 (between control and experimental rats).

Table-2: Bilirubin (mg/100ml), alkaline phosphatase (IU/1000 ml), serum transaminase serum collection (K.A. unit/ lit.) and collagen (mg/100gm tissue) in liver of rats treated with TCE, ethanol and with herbal complex

| S. Treatment No. | Liver | Bilirubin collagen | Serum transaminase | Alkaline phosphatase |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Control | 40 ± 3.14 | 0.48 ± 0.018 | 30 ± 2.03 | 37 ± 1.10 |
| 2. Ethanol | 68 ± 4.21* | 1.88 ± 0.014* | 86 ± 2.42* | 29 ± 4.12* |
| 3. TCE | 65 ± 5.18** | 1.59 ± 0.021** | 82 ± 2.13** | 24 ± 1.80* |
| 4. Ethanol+ herbal complex | 58 ± 4.12 ^{NS} | 1.16 ± 0.030 ^{NS} | 51 ± 2.08* | 35 ± 1.42 ^{NS} |
| 5. TCE+herbal complex | 53 ± 3.85 ^{NS} | 1.13 ± 0.025 | 43 ± 2.15 ^{NS} | 23 ± 1.14 ^{NS} |

Results are mean ± S.E. for five observations in each group of rats. P value = * <0.01, ** <0.001 (between control and experimental rats).

References

- Aara, R., Chowdhary, N., Saini, D. and Kumar, S. (2020). Studies on hill stream fish photosensitivity with psoralene and retene photosensitizers. *Journal of Environmental Biology*, 41(1), 125-130.
- Araujo, C. A. C. and Leon, L. L. (2001). Biological activities of *Curcuma longa L.*, *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, 96, 723-728.
- Ahmed, O. M. (2021). Naturally occurring chemicals against Alzheimer's disease. *Science Direct*.

- Ajit, K., Ramesh, C., Mathur, S.K., Chaudhary, B.K., Khanna, A.K. and Rastogi, A.K. (2000). Lipid lowering and antioxidant activities of some herbal preparations. *Ethnobotany*, 12, 86-90.
- Banerjee, S., Mullick, H.I., Banerjee, J. and Ghosh, A. (2011). *Zingiber officinale* 'a natural gold'. *Int J Pharmaceutical Bio-Sci*, 2, 283-94.
- Barua C. C., Singh A., Sen, S., Barua A. G., Barua A. C. (2014). In vitro anti-oxidative and anti-malarial activity of seed of Piper longum Linn: A comparative study. *Schorarena*, 12, 7.
- Bhat P H., and Baliga M.S. (2015). Foods and dietary supplements in the prevention and treatment of disease in older Adults. Elsevier.
- Bradford, B.U., Lock, E.F., Kosyk, O., Kim, S., Uehara, T., Harbourt, D., DeSimone, M., Threadgill, D.W., Tryndyak, V., Pogribny, I.P. and Bleyle, L.: (2011). Interstrain differences in the liver effects of trichloroethylene in a multistrain panel of inbred mice. *Toxicological Sciences*, 120 (1), 206-217.
- Carlberg, I. and Mannervik B. (1985). In "methods in enzymology". Academic press New York, 484.
- Chainani-Wu, N., (2003). Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of turmeric (*Curcuma longa*). *The Journal of Alternative & Complementary Medicine*, 9(1), 61-168.
- Chakraborty, S. and Das, A. (2021). A Classical Ayurveda Review on Haridra. *Ayushdhara: An International Journal of Research in AYUSH and Allied Systems*. 7 (suppl. 1), 47-55.
- Chanda, S. and Ramachandra, T.V.: (2019). Phytochemical and pharmacological importance of turmeric (*Curcuma longa*): A review. *Research & Reviews: A Journal of Pharmacology*, 9(1), 16-23.
- Chattopadhyay, I., Biswas, K., Bandyopadhyay, U. and Banerjee, R. K.: (2004). Turmeric and curcumin: Biological actions and medicinal applications. *Current science*, 44-53.
- Chunekar, K.C. (2006). *Bhavaprakash Nighantu*, Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi, Pp. 54-55.
- Dasaroju, S. and Gottumukkala, K.M., (2014). Current trends in the research of *Emblicaofficinalis* (Amla): A pharmacological perspective. *Int J Pharm Sci Rev Res*, 24 (2), 150-59.
- Ellman, C. L. (1959). Tissue sulphahydroxyl groups. *Arch. Biochem. Biophys*, 82, 70.
- Fisher, R. A. (1950). Statistical method for research workers. *Oliver and Boyd. London*.

- Fitch, S. M. (1955). Harness, M. L. R. and Harness, R.D., *Nature*, 163, 4473.
- Gani, H. M. O., Hoq, M. O. and Tamanna, T. (2019). Ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological properties of *Piper longum* (Linn). *Asian Journal of Medical and Biological Research*, 5(1), 1-7.
- Ghanekar, Bhaskar G. (1975). *Susrut Samhita*. 5th Edition. Motilal Banarasidas, Delhi.
- Grover, H.S., Deswal, H., Singh, Y., and Bhardwaj, A. (2015). Therapeutic effects of amla in medicine and dentistry: A review. *J Oral Res Rev*, 7, 65-68.
- Gupta, P. K., Chakraborty, P., Kumar, S., Singh, P. K., Rajan, M. G., Saini, K. B. and Kulkarni, S. (2016). G1-4A, a Polysaccharide from *Tinospora Cordifolia* inhibits the survival of *Mycobacterium tuberculosis* by Modulating host immune responses in TLR4 dependent manner. *PloS one*, 11(5), 0154725.
- Hernández, J.A., López-Sánchez, R.C. and Rendón-Ramírez, A. (2016). Lipids and oxidative stress associated with ethanol-induced neurological damage. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. doi: 10.1155/2016/1543809.
- Houghton, P. (1995). The role of plant in traditional medicine and current therapy. *J. Alternat. Compliment. Med*, 1, 131.
- Ikram A., Khalid W., Aziz M., Arif M. A., Jha R. P., Khalid M. Z., Fizza C., Mehmood M., Z., Haseeb M., Rahim A., Naeem S. and Sultan F. (2021). Nutritional and biochemical composition of Amla (*Embllica Officinalis*) and its Therapeutic Impact: A review, 5.
- Jahan, R., Paul, Alok K., Bondhon, Tohmina A., Hasan, A., Jannat, K., Mahboob, T., Veeranoot, N., Pereira, M.D., Wiart, C., Wilairatana, P. and Rahmatullah, M. (2021). Zingiberofficinale: Ayurvedic Uses of the Plant and in Silico Binding Studies of Selected Phytochemicals with Mpro of SARS-CoV-2. *Nat Prod Commns*, 16 (10), 1-13.
- Janbaj K. H., Saeed S. A. and Gilani A. H. (2002). Protective effect of rutin paracetamol and carbon tetrachloride induced hepatotoxicity in rodents. *Fitoterapia*, 73, 557.
- Johnston, D. E. and Kroening, C. (1998). Mechanism of early CCl₄ toxicity in cultured rat hepatocytes. *Pharmacol. Toxicol*, 83 (6), 231.
- Joshi, D.R. and Adhikari, N. (2019). An overview on common organic solvents and their toxicity. *Journal of Pharmaceutical Research International*, 1-18.

- Kang, H.C., Nan, J.X., Park, P.H., Kim, J.Y., Lee, S.H., Woo, S.W., Zhao, Y.Z., Park, E.J. and Sohn, D.H. (2002). Curcumin inhibits collagen synthesis and hepatic stellate cell activation in-vivo and in-vitro. *Journal of pharmacy and pharmacology*, 54(1), 119-126.
- Khan, K. H. (2009). Roles of *Embllicaofficinalis* in medicine-A review. *Bot Res Int*, 2(4), 218-228.
- Kumar, S. and Rana, S.V.S. (1997). Histopathological studies on liver of rats treated individually and with a combination of xylene, toluene and ethyl alcohol. *Journal of Environmental Biology*, 18(2), 185 - 190.
- Kumar S. and Rana, S.V.S. (1995). Biochemical and histopathological observations in the kidney of rat after methanol treatment. *U. P. Journal Zoology*, 15(3), 62 - 68.
- Kumar, S., Devi S. and Kumari, P. (2009). Effect of herbal combination treatment on ethanol induced toxicity. *J EcophysiolOccup Health*. 43-46, 9.
- Kumar, S., Devi, S. and Singh, G. (2015). Interaction of Antioxidative Herbs with Chemicals. Lap Lambert Academic Publication, Germany.
- Kim S.H. and Lee, Y. C. (2009). Piperine inhibits eosinophil infiltration and airway hyper responsiveness by suppressing T cell activity and Th-2 cytokine production in the ovalbumin-induced asthma modal. *J. Pharma. Pharmacacol*. 61, 353-359.
- Lieber, C. S. (2004). The discovery of the microsomal ethanol oxidizing system and its physiological and pathologic role. *Drug Metab. Rev.*, 36 (3-4), 411.
- Llaiyaraaja, N. and Khanum, F. (2011). Antioxidant potential of *Tinosporacondifolia* extract and their protective effect on Oxidation of Biomolecules. *Pharmacognocoy Journal*, 20 (3), 56-62.
- Mahakunakorn, P., Tohda, M., Murakami, Y., Matsumoto, K., Watanabe, H. and Vajaragupta, O. (2003). Cytoprotective and cytotoxic effects of curcumin: dual action on H₂O₂-induced oxidative cell damage in NG108-15 cells. *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, 26(5), 725-728.
- Mallikeshawari, VanithaJ., Sethuramani A. , Packialakshmi M. , and Christina A.J.M. (2004). The antioxidant effect of *Trigonella Foenum Graecum* Linn on ethanol induced liver damage. *Indian Drugs*, 41(11), 661.
- Manoj, P., Soniya, E.V., Banerjee, N.S. and Ravichandran, P. (2004).

- Recent studies on well-known spice, *Piper longum* Linn. 3(4), 222-227.
- Mbaveng, A.T. and Kuete, V.: (2017). *Zingiber officinale*. In Medicinal Spices and Vegetables from Africa. Academic Press. Pp. 627-639.
- Mishra, A., Gond, S. K., Kumar, A., Sharma, V. K., Verma, S. K., Kharwar, R. N., and Sieber, T. N. (2012). Season and tissue type affect fungal endophyte communities of the Indian medicinal plant *Tinospora cordifolia* more strongly than geographic location. *Microbial Ecology*, 64(2), 388-398.
- Nair, A. and Saha B. (2019). Plant- derived Immunomodulators. *New look to phytomedicine*, 657-685.
- Oliver, S.J. (2013). The role of traditional medicine practice in primary health care within Aboriginal Australia: a review of the literature. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 9(1), 1-8.
- Rana, S.V.S. and Kumar S.(1993). Liver function in rats after individual and combined exposure to xylene toluene and methanol. *Toxicology and Industrial Health*, 9, 479 - 484.
- Rana, S.V.S. and Kumar S. (1994). Lipid peroxidation in liver kidney and brain of rats after combined exposure to xylene, toluene and methyl alcohol. *Indian Journal of Experimental Biology*,32, 919 - 921.
- Rana, S.V.S. and Kumar S. (1995). Antioxidative enzyme in the liver of rats after exposure to xylene, toluene and methyl alcohol separately and in combination. *Physiological Chemistry Physics and Medical NMR*, 27, 25 - 29.
- Rastogi, R. Srivastava A. K., and Rastogi A.K. (2001). Biochemical changes induced in liver and serum of aflatoxin B treated male vistar rats: preventive effect of picroliv. *Pharmacol. Toxicol*, 88, 53.
- Ree, G. (1972). Calorimetric method for measurement of alkaline phosphate. *Clin. Biochem.* 10, 182.
- Reitman, S. and Frankel, S. (1957). A calorimetric method for the determination of serum glutamic pyruvic transaminase. *J. Clin. Pathol.* 28, 56.
- Rukkumani, R., Balasubashini, M.S. and Menon, V.P. (2003). Protective effects of curcumin and photo irradiated curcumin on circulatory lipids and lipid peroxidation products in alcohol and polyunsaturated fatty acid induced toxicity. *Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives*, 17(8), 925-929.

- Saha, S. and Ghosh, S. (2012). *Tinosporacordifolia*: One plant, many roles. *Ancient science of life*, 31(4), 151.
- Sharma, P., Dwivedee, B. P., Bisht, D., Dash, A. K. and Kumar, D. (2019). The chemical constituents and diverse pharmacological importance of *Tinospora cordifolia*. *Heliyon*, 5(9), 02437.
- Sharma, R., Amin, H., Galib and Prajapati, P.K. (2014). Therapeutic Vistas of Guduchi (*Tinospora Cordifolia*): A Medico-Historical Memoir. *J. Res. Educ. Indian Med*, 20, 1-16.
- Smith, C.V. and Anderson, R. E. (1987). Method for determination of lipid peroxidation in biological samples. *Free. Rad. Biol. Med.* 3, 341.
- Srivastava P. (2014). Therapeutic potential of *Piper longum* L. for disease management. *International Journal of Pharma Sciences.* (4), 692-696.
- Stoyanovsky D. A., Wu, D. and Caderbaum A. I. (1998). Interaction of ethanol metabolite 1-hydroxyethyl radical with glutathione, ascorbic acid and alpha tocopherol. *Free. Rad. Biol. Med.*, 24, 132.
- Sunila, E.S. and Kuttan, G. (2004). Immunomodulatory and antitumor activity of *Piper longum* Linn. and piperine. *Journal of Ethnopharmacology*, 90(2-3), 339-346.
- Suryanarayana, P., Krishnaswamy, K. and Reddy, G.B. (2003). Effect of curcumin on galactose-induced cataractogenesis in rats. *Mol Vis*, 9(9), 223-230.
- Takahara, S. Hamilton, H. B., Neat, J. V. and Kabara, T. V. (1960). Hypocatalasemia, A new genetic carrier state. *J. Clin. Invest.* 39, 610.
- Tanvir, E.M., Hossen, M., Hossain, M., Afroz, R., Gan, S.H., Khalil, M. and Karim, N. (2017). Antioxidant properties of popular turmeric (*Curcuma longa*) varieties from Bangladesh. *Journal of Food Quality*, 1-8.
- Upadhyay, A. K., Kumar, K., Kumar, A. and Mishra, H. S. (2010). *Tinosporacordifolia* (Willd.) Hook. F. &Thoms. Guduchi: Validation of the Ayurvedic pharmacology through experimental and clinical studies. *Int J Ayurveda Res*, 1, 112-21.
- White, D., Haider, G. A. and Reinold, J. G. (1958). Spectrophotometric measurement of bilirubin concentration in the serum of newborn by the use of the micro capillary method. *Clin. Chem.* 4, 211.



**A comparative study of a basic philosophical concept of
"Self" in Ancient Indian Scriptures and Ancient Chinese
Taoism Scriptures**

Zanyi Wang, Vikas Rawat, Xinli Yu,
Ramesh Chandra Panda

Zanyi Wang

Ph.D scholar of Division of Yoga and Humanities, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (S-VYASA University), Bengaluru, Karnataka, India.

Dr. Vikas Rawat

Associate professor of Division of Yoga and Humanities, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (S-VYASA University), Bengaluru, Karnataka, India.

Dr. Xinli Yu

Professor, Director of Center for India-China People to People Exchange Studies, Yunnan Minzu University, China.

Dr. Ramesh Chandra Panda

Professor, Dean of Yoga and spirituality, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (S-VYASA University), Bengaluru, Karnataka, India.

Address for correspondence:

Zanyi Wang, Division of Yoga and Humanities, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (S-VYASA University), Bengaluru, Karnataka, India.

Email: yuni_wang@126.com

Abstract

India and China are considered to be two of the four ancient civilizations in the world. Both countries have ancient histories and time-honored civilizations. Both have a series of pioneering philosophical concepts put forward earlier in the world. Who am I?

This is one of the basic questions of all philosophical discussions. The ancient sages of India and China put forward the exploration of the "self" at the beginning of their respective philosophical concepts, and they were recorded in ancient scriptures. These philosophical thoughts are important to ancient and modern Indian philosophy and Chinese philosophy and have an important influence on the development of later generations. Due to the differences between these two philosophies, their descriptions also took on different forms. This paper is trying to trace back to the original concept of the "self" from the source of ancient Indian scriptures and Chinese early Taoism scriptures, and analyze the similarities and differences in both traditions.

Keywords : *Self, Ancient Indian Philosophy, Upaniṣads, Early Taoism Philosophy*

Introduction

Upaniṣads are the late Vedic Sanskrit scriptures, concluding portions of the Vedas and the basis for the Vedanta philosophy, dealing with spiritual, philosophical, and ontological knowledge.¹ According to Max Muller, Upaniṣads are "a system in which human speculation seems to have reached its very acme," the Upaniṣads have dominated Indian philosophy, religion, and life for nearly three thousand years.² In the Upaniṣads, Self is usually expressed by the Sanskrit word "Ātman". The word "Ātman" is always used as a synonym for "Brahman". In *Ṛg Veda (10.97.11)*, the word Ātman has been used, which means the pervading principle, the organism in which other elements are united and the ultimate sentient principle.³ There are six orthodox schools of Hinduism, all of them accept the "Ātman exists" with their different explanations based on

-
1. Gavin Flood (1996), *An Introduction to Hinduism*, Cambridge University Press, pp. 35-39
 2. Radhakrishnan, S., & Moore, C. A. (2014). *A source book in Indian philosophy*. Princeton University Press, p.37.
 3. Baumer, Bettina and Vātsyāyan, Kapilā. *Kalātattvakoṣa Vol. 1: Pervasive Terms Vyāpti* (Indira Gandhi National Centre for the Arts). Motilal Banarsidass; Revised edition (March 1, 2001)

Vedas and Upaniṣads.⁴ Among these six orthodox schools, Vedanta inherited the doctrines of Brahman and Ātman from the Upaniṣads and deeply studied the relationship between Brahman and Ātman. There are mainly three types of relationships between Brahman and the Ātman in Vedanta: 1. Oneness (non-dualism or Advaita); 2. Qualified sameness (Viśiṣṭa Advaita); 3. Separateness (dualism or Dvaita), this study is based on the Advaita Vedanta angle.

Taoism is one of the important philosophies in China, the history of Taoism can be divided into four separate periods - Philosophical Taoism, Classical Taoism, Modern Taoism, and Contemporary Taoism.⁵ The first period, philosophical Taoism, is so-called simply because there is no evidence of any formal Taoism religious organization at this time-from antiquity up to the second century. The classic works of philosophy in this period are *Tao Te Ching* written by Laozi and *Zhuangzi or Nan Hua Jing* by Zhuangzi.⁶ This study is based mainly on these two scriptures. Laozi's concept-"Tao" is essentially human reflection and exploration of self, and the ultimate questioning of "who am I". The process of exploring Tao is the process of exploring the self. Zhuangzi inherited the thoughts of Laozi and further explained the "self", and the relationship between the Self and the Ultimate reality. Knowing self is knowing the Tao and returning to one's true nature of purity. Both philosophical ideas of Upaniṣads and Early Taoism philosophy are can be seen as statements and discussions about early human beings' self-knowledge.

The self in the Upaniṣads

The discussion of the Self in the Upaniṣads is always associate with Brahman. Although the Upaniṣads put forward the concepts of "Brahman" and "Ātman", they are regarded as the same, and the self and all things and beings are essentially the only ultimate reality - Brahman. *Chāndogya Upaniṣad* given a lot of descriptions of the self,

-
4. Deussen, Paul and Geden, A. S. The Philosophy of the Upanishads. Cosimo Classics (June 1, 2010). P. 86.
 5. Ball, Pamela. 2004. The Essence of Dao. London: Arcuturus Publishing Limited.p.52
 6. Ball, Pamela. 2004. The Essence of Dao. London: Arcuturus Publishing Limited.p.52

the self has been described as that which is the subtle essence, in it all that exists has its self (*Ch.Up. 6.9.4*), and the self is that "there is no other seen, there is no other heard, there is no other to realize, there is no other knower" (*Ch.Up. 3.7.23*). The Self is everywhere: below, above, behind, in front, to the right; to the left. The Self is all. The wise person sees in this way, thinks in this way, and knows in this way, has love for the Self, sports with the Self, enjoys the company of the Self, and has joy in the Self, he is supreme and can go about as he likes in all the worlds. But those who do not know the self cannot remain in the worlds nor can move about in the worlds as they like (*Ch. Up. 7.25.2*), and further described the person do not know the self and the truth when they leave this world, they are not free, no matter where they go, but one who leave this world after knowing the self and the truth, they are free, no matter where they are (*Ch.Up. 8.1.6*), the truth is considered Brahman and the self as truth, "This is the Self. It is immortal and also fearless. It is Brahman. Another name for Brahman is Satya, Truth (*Ch. Up.8.3.4*). " Prajāpati says the self as free from sin, old age, death, grief, hunger, thirst, and glorified the wise person who knows the self "whose desires come true and whose thoughts come true", also glorified the shastra (scriptures) and Guru "that is which one should desire to understand, he who has known this Self from the scriptures and a teacher and understood" and also gives the result of knowing the self "he obtains all the worlds and all desires (*Ch. Up. 8.7.1*). "*Brhadāranyaka Upaniṣad* says that he who inhabits all beings but within them, whom no being knows, whose body is all beings, and who controls all beings from within, is the Internal Ruler, your own immortal self (*Br. Up. 3.7.15*). *Kaṭha Upaniṣad* pointed out that the self is subtler than the subtle, greater than the great, in the heart of every living being, and gives the result of one who is free from desire, with his mind and the senses composed, sees the glory of the self and becomes absolved from grief (*Ka. Up.1.2.20*). And the self is he one Supreme Ruler is the inmost Self of all beings with manifold forms, and the result of the wise person who perceive him within themselves is the eternal happiness that belongs to them, not to others (*Ka. Up*

A comparative study of a basic philosophical concept of "Self"... 153

2.2.12). *Muṇḍaka Upaniṣad* says this self who knows all and all of everything and whose glory is so celebrated on earth is seated in the akas of the blighted city of Brahman. Also glorified the wise person and the result of knowing the self, who see using their superior knowledge on all sides the self which shines, all bliss and immortality. When he that is both high and low is seen, the knot of the heart is untied; all doubts are solved, and all his karma is consumed (*Mu. Up. 2.2.8-2.2.9*).

Praśna Upaniṣad considered the self is the source for creation and described the process of the creation: from the self-luminous and formless puruṣa, prana first been created, then from prana faith, space, air, fire, water, earth, then, organs, mind, food; from food virility, austerity, the Vedic hymns, sacrifice and the worlds (*Pr. Up. 6.4*). *Muṇḍaka Upaniṣad* gives a similar idea From Him (puruṣa) are born prāṇa, mind, all the sense-organs, space, air, fire, water and earth, which supports all (*Mu. Up. 2.1.3*). Gaudapāda explained in *Māṇḍūkya Kārikā*, that some of those who contemplate the process of creation regard it as the manifestation of God's powers; others imagine creation to be like dreams and illusions (Māyā), if the phenomenal universe were real, then certainly it would disappear. Self may be said to be similar to Ākāśha manifested in the forms of the Jive which may be compared to the ether enclosed in pots. Again, as pots, etc., are said to be produced from the Ākāśa, similarly gross bodies are said to be evolved from the Self. This is an illustration of the manifestation. As on the destruction of the pot, the ether enclosed in the pot, merges in the Akasha, similarly the Jiva merges in the Self (*Mā. Kā. 3.3-3.4*). The universe of duality which is cognized is a mere illusion (Māyā); Non-duality alone is the Ultimate Reality. To obtain the ultimate reality, one has to go beyond all states of consciousness and layers. Therefore, the creation can be understood as because of Maya, and Maya distracts personal attention in the process of human self-knowledge in pursuit of happiness and spiritual freedom. There is no duality, it is established that duality is a mere illusion of the mind, ultimate reality is the absence of destruction, there is always and

everywhere only the Ātman (Brahman).

Māṇḍūkya Upaniṣad announced Ātman(self) is Brahman, which is AUM, which is the fourth state -Turīya, by transcending the first three states of consciousness: waking (Jāgrat), dream (Svapnam), deep sleep (Suṣupti) (*Mā.Up.2-12*). Really speaking, the self (Ātman) is the witness in and through all three states but beyond all three states. *Praṣṇa Upaniṣad* says, "The syllable 'AUM' is indeed the higher and lower Brahman. And the knower by this means, surely attain either of them (*Pr. Up.5.2*). " According to Śankaracārya, the higher is Saguṇa Brahman (with attribute) and lower Brahman is Nirguṇa Brahman (without attribute), he emphasizes the Nirguṇa Brahman is devoid of all attributes or qualifying characteristics.⁷ Swāmī Vivekānanda indicates the Nirguṇa Brahman as omnipresent, because He has no form, it is everywhere, omnipresent, equally present through all of us."⁸

Upaniṣads regard the highest knowledge as the knowledge of the self. By knowing Brahman, one knows the self (Ātman). Recognizing that Brahman and Ātman(self) are the same, is the way to obtain the highest freedom. Therefore, to know the self is the proper way to attain the highest freedom. *Taittiriya Upaniṣad* says, the knower of Brahman attains the highest. Brahman is existence (Satyam), consciousness (Jñānam), limitless (Anantam) (*Ta.Up.2.1.1*). To achieve the highest freedom is the highest goal in all Upanishads which is to obtain Brahman. *Īśa Upaniṣad* described the wise person who sees everything in the self and sees himself in everything, by that he feels no revulsion. When to the knower, all Bhutas become one with himself, what perplexity, what grief, is there when he sees this oneness (*Īśa Up. 6-7*). *Kaṭha Upaniṣad* declared that self is beyond the senses, mind, intellect and beyond the unmanifest, it is the supreme goal. After death, the self enters the Brahman world, gets

-
7. Swami Nikhilananda (1953). THE UPANISHADS, New York: Harper and Brothers, 1949, VoL I, pp. 25-31.
 8. Vivekananda, S. (1962). *Complete Works of Swami Vivekananda*, Calcutta: Advaita Ashrama, □, p.413.

A comparative study of a basic philosophical concept of "Self"... 155

free from the cycle of birth and death does not return (*Ka. Up.1.3.10-11*). Upaniṣads described two types of freedom: one is getting free while living (Jīvanmukti) (*Br.Up. 4.4.8*), one is getting free after death (Videhamukti) (*Ch. Up.8.4.3*).

Kena Upaniṣad says one who thinks "Brahman has been thought of by me," he does not know. By those who consider "we have realised Brahman," he has not been realised. By those who consider "we cannot fully realise Brahman". He is realized (*Ke. Up. 2.3*). This refers to the true Brahman who is difficult to understand. *Muṇḍaka Upaniṣad* advocates knowledge, and divides knowledge into "higher knowledge (Parā Vidyā)" and "Lower Knowledge (Aparā Vidyā)", the lower knowledge is "Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda, Atharva Veda, phonetics, rituals, grammar, etymology, meter and astronomy;" and the higher knowledge is that "by which the imperishable Brahman is attained (*Mu.Up.1.1.5*). " We can understand as other than Brahman knowledge is "lower knowledge", only Knowledge of Brahman (Brahmavidya) is "higher knowledge". Shankaracharya explains the word "Ātmavidya" in commentary on the *Kaṭha Upaniṣad* and Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad as "knowledge of the self", or "knowledge of Brahma (Brahmavidyā)", and the wise person is the one who knows Brahman as the self. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.4.10 and 4.4.5 says "Aham Brahmāsmi (I am Brahman)", "āyamātmā brahma (Self is Brahman) " can be understood as Brahman and the self are one and the same. The concept of "self" in Upaniṣads is related to ultimate freedom, which refers to getting free from bondage, and the root of bondage is ignorance. Therefore, only by eliminating ignorance and gaining self-knowledge and realizing that self and Brahman are one and the same, can we overcome samsāra and achieve the highest freedom.

Self in early Taoism scriptures

"Tao" appears more than seventy times in the Tao Te Ching. Tao Te Ching considered the Tao as the nature, and that nature is the essence of the "self". Understanding oneself is understanding Tao. Laozi uses natural things such as "mysterious female(玄牝)", "The

Spirit of the Valley(谷神) ", "water(水)" and "the mother of them all(天下母)" to reflect the ubiquity of "Tao". Laozi believes that Tao is the source of everything in the world, "Tao produces one (universe), One produced two (of YIN and YANG), Two produced three (Heaven, Earth and living beings), then varied and borne the universe of all things (道生一, 一生二, 二生三, 三生万物. TTC, Chapter 42) . " Laozi believes that everything in the world comes from "Tao". Tao absolutely exists, so there is no need to justify its name. And the Tao in its regular course does nothing (for the sake of doing it), and so there is nothing which it does not do. If princes and kings were able to maintain it, all things would of themselves be transformed by them. (道常无为而无不为。侯王若能守之, 万物将自化. TTC Chapter 37). Following the nature of "Tao" should not add selfish desires, people should entrust themselves to the Tao. According to Laozi, obedience to the Tao means letting everything develop by itself without self-assertion, so-called "inaction(Wu Wei 无为)". He believes that "Human models himself after the Earth; The Earth models itself after Heaven; Heaven models itself after Tao; Tao models itself after nature (人法地, 地法天, 天法道, 道法自然. TTC, Chapter 25)." The synonym for Tao is "nature", which includes two meanings: 1. the way to know the universal nature, not to force or rash; 2. to follow the order development direction of things, no force and no rash, act naturally. In Laozi's thought, Tao is the "Nature". Zhuangzi inherited the idea of Laozi. He believes that Tao is all pervasive, exists in all things and beings. He says "Tao is everywhere(道无所不在)(Zhi Bei You 知北游)" and there is no difference between himself and all things and beings. "Heaven, Earth, and self existed together, all things and beings and the self are one. (天地与我并生, 而万物与我为一. Qi Wu Lun 齐物论)." At the same time, Zhuangzi put forward the state of "I lose myself(吾丧我)", which means to reach a state of being spontaneously, forgetting the subject of life in common sense experience, that the "self" merged with Tao. From the Taoism

perspective, only the self merge with the Tao, then one can gain true knowledge. To know the self is achieving the ultimate reality, the "great knowledge" is the knowledge of Tao. Zhuangzi divides knowledge into two types: "Great knowledge(大知) and small knowledge (小知) (Qi Wu Lun 齐物论". The Taoism scholar of the Tang Dynasty, Cheng Xuanying (成玄英,608-669), says that the so-called "small knowledge" is a kind of "worldly shallow knowledge(世俗之浅知)",⁹ which is what Zhuangzi's thought of as "small knowledge (小知)". Zhuangzi's idea of "great knowledge" is the "knowledge of self (自知)", which is the ability to distinguish between "self" and "non-self". In Zai You(在宥), Zhuangzi describes that those who do not know themselves are "secular people(世俗之人)" and those who know themselves are "unique people(独有之人)". In his opinion, the knowledge of secular people(世俗之人) is relatively small, while he calls the "unique people" and "most precious(至贵)", which can be seen that the knowledge of unique people is great knowledge. Zhuangzi further describes these two knowledge in Xiao Yao You(逍遥游). He referred to roc (鲲鹏) as a unique person with lofty ambition and broad vision, and cicada (蜩) and young dove (学鸠) as secular people with narrow vision and shallow knowledge. They could not understand roc's lofty ambition. At the end of Qi Wu Lun (齐物论), Zhuangzi gives a story: Once Zhuangzi dreamt, he was a butterfly, a butterfly flitting and fluttering around, happy with himself and doing as he pleased. He didn't know he was Zhuangzi. Suddenly he woke up and there he was solid and unmistakable Zhuangzi. But he didn't know if he was Zhuangzi who had dreamt, he was a butterfly or a butterfly dreaming he was Zhuangzi. Between Zhuangzi and a butterfly, there must be some

9. Chen Xuanying 成玄英疏：“■ ■，■裕也；■ ■，分■也。”郭象注，成玄英疏；《庄子注疏》，北京：中■ ■局，2011年，第27■

distinction! This is called the Transformation of Things.¹⁰ This story shows that there is no difference between Zhuangzi and butterfly, both are unreal. The butterfly in the dream and Zhuangzi when he is awake are just the manifestation of Tao, which is the self, this is the knowledge of the self. Zhuangzi used two words to refer to the self - "Zhenzai (真宰)" and "Zhenjun(真君)". "As if there is Zhenzai (真宰), but cannot find a clue. It can be practiced and verified, but its form is invisible, and its real existence does not reflect its concrete form. The numerous joints, the nine orifices of eyes, ears, mouth and nose, and the six viscera, heart, lung, liver and kidney, are all perfectly present in my body...Is there a Zhenjun(真君)in the meantime? Whether it is found or not, it does not add to or detract from its real existence." (若有真宰，而特不得其朕。可行已信，而不见其形，有情而无形式。百骸，九窍，六藏，赅而存焉。其有真君存焉？如求得其情与不得，无益损乎其真。Qi Wu Lun). The "self" (Zhenzai 真宰, Zhenju 真君) and Tao are the same, but difficult to understand. Therefore, the wise person who knows it considers knowing the ultimate reality. However, this is difficult to talk about. And one who knows (the Tao) does not speak about it; who speaks about it, does not know it (TTC Chapter 56 知者不言，言者不知). And the false perception of the "self" is because of ignorance, as "Tao" is covered by local views, the meaning of language is covered by colorful rhetoric(道隐于小成，言隐于荣华。Qi Wu Lun 齐物论). The Self is unknown because of all kinds of desires make me constantly from the outside world to explore material satisfaction, and masked true knowledge. Like a mirror, if dust and dirt stay on it, the mirror will not shine. (鉴明则尘垢不止，止则不明也。De Chong Fu 德充符). Once someone knows themselves will be free from pain, the heart of the best person is like a mirror. Anything comes and goes without greeting, reflecting truthfully and hiding

10. Watson, B. (1964). *Chuang Tzu: Basic writings*. New York: Columbia University Press.p.45.

nothing, so it can win things without being damaged by them (至人之用心若镜, 不将不迎, 应而不藏, 故能胜物而不伤. Ying Di Wang 应帝王).

According to Laozi, "Tao" is the original self in a fundamental sense, that is, the original state of pure consciousness, to know the self is to realize the essence of tao. To return back to one's nature is to "live nature." The process of realization is the process of knowing the self. On the basis of Laozi, Zhuangzi realized that he is the same with all things and beings. To integrate into Tao means transcending life and death and obtaining the ultimate reality, which is also the ultimate freedom that Zhuangzi pursues.

A brief analysis of the "self" in both scriptures

Upaniṣad and the early Taoism scriptures both put forward their views on the concept of the "self", Their philosophical views are extremely similar. The self is the same as the Ultimate reality which is Brahman and Tao in their respective philosophies. Rādhākṛṣṇan, S. says, "Brahman, which is the Sanskrit word for the Absolute, is the principle of search as well as the object sought, the animating ideal and its fulfilment."¹¹ Brahman often appears as a synonym for the "self" in the Upaniṣads. In Taoism philosophy, although the "self" did not emphasis as the synonym for "Tao", however, Laozi compares the appearance of Tao to nature, and Zhuangzi equates all things and beings are one with me. It can be concluded that the "self" and Tao are essentially the same, and Zhuangzi's view is closer to Upaniṣads. Both philosophies believe that freedom as a state is achieved after the elimination of ignorance, and both value freedom through the knowledge of the self. Ignorance is the cause of bondage, and acquiring knowledge is the way to freedom. Upaniṣads divides knowledge into upper knowledge and lower knowledge, and Zhuangzi divides knowledge into greater knowledge and small knowledge. The

11. Radhakrishnan, S. (1940). *Eastern religions and western thought*. Oxford University Press, London.p.22.

Upper knowledge and the great knowledge are the knowledge of the ultimate reality, which is the self. Upaniṣads believe that the Brahman and the self are one and the same, the universe of duality is cognized because of Māyā, although Taoism did not explicitly put forward the concept of Māyā, Laozi used things in nature to show that everything is the manifestation of Tao, while Zhuangzi used the butterfly dream story to metaphor the concept of Māyā. And they share a common belief that self-knowledge is the way to the ultimate reality.

Conclusion

With the above analysis, we briefly compared the concept of "self" in Upaniṣads and early Taoism philosophy. Although both philosophies have many differences in expressions, their core ideas are extremely similar. What is certain is that these philosophical thoughts all show the light of the wisdom of ancient Eastern civilization, and provide valuable ideological materials and theoretical foundations for the development of Eastern philosophy in later generations.

End Notes

1. Ancient literature:

The Major Upaniṣads are taken from: Iśa, Kena, Kaṭha, Praśna, Muṇḍaka, Māṇḍūkya, Taittirīya, Aitareya, Chandogya and Bṛhadāraṇyaka.

The early Taoism scriptures are taken from: Laozi's Tao Te Ching(道德经) and Zhuangzi's Qi Wu Lun(齐物论), Tian Xia(天下), Zhi Bei You(知北游), Zai You(在宥), Ying Di Wang (应帝王), De Chong Fu (德充符).

2. In this paper, the Upaniṣads translations are taken references from Sarvepalli Radhākṛṣṇan¹² and Swāmī Nikhilānanda.¹³

a) Sarvepalli Radhakrishnan's "The Principal Upaniṣads" was published in 1953, with 19 sections about the main Upaniṣads, which carry central teachings of the Vedanta.

12. Radhakrishnan, S. (1924). The philosophy of the Upaniṣads.

13. Chatterjee, S. C. (1953). Swami Nikhilananda, THE UPANIṢADS: A NEW TRANSLATION (Book Review). Philosophy East and West, 3(1), 81.

A comparative study of a basic philosophical concept of "Self"... 161

- b) Swāmī Nikhilānanda's "The Upaniṣads" was published in different years: Vol.1,1949; Vol.2, 1952; Vol.3, 1956; Vol.4,1959. Translation of the 11 major Upaniṣads with notes, detailed introductions and explanations based on interpretations of Śankarācārya.
3. In this paper, the Tao Te Ching translations are taken references from Paul Carus¹⁴and Lin Yutang,¹⁵ Zhuangzi's texts translations are taken from Burton Watson.¹⁶
 - a) Paul Carus's English translation of "Lao Tzu's Tao Te Ching" was published in 1898. In the " Introduction" part, the author made detailed comments on Lao Tzu's favorite 15 views in Tao Te Ching. The author added titles to the eighty-one chapters and annotated and commented on the contents of some chapters.
 - b) Lin Yutang's "Lao Tzu's Wisdom" was published in 1948. The author divides the translation into seven chapters. After each chapter's translation, there are further explanations and comments on the important points and difficult sentences of the chapter, and occasionally footnotes make necessary explanations for the translation.
4. Laozi(老子, also known as Lao Tzu, 600 BC-470BC) and Zhuangzi (庄子, also known as Chuang-tzu, or Zhuang Zhou, 369BC - 286BC) are the early representatives of Taoism.
5. The translation of the view of Chen Xuanying and Chen Guying does not have English reference, I translated it with my own understanding.

References

Ball, P. (2004). The Essence of Dao. London: Arcuturus Publishing Limited.p.52.

Baumer, Bettina and Vatsyayan, Kapila. Kalatattvakosa Vol. 1:

14. Carus, P. (Ed.). (1898). Lao-Tze's Tao-teh-king: Chinese-English, with introduction, transliteration, and notes. Open court publishing Company.

15. Yutang, L. (1948). trans., The Wisdom of Laotse.

16. Watson, B. (1964). trans. Chuang Tzu: Basic Writings. New York and London.

- Pervasive Terms Vyapti (Indira Gandhi National Centre for the Arts). Motilal Banarsidass; Revised edition (March 1, 2001)
- Carus, P. (Ed.). (1898). Lao-Tze's Tao-teh-king: Chinese-English, with introduction, transliteration, and notes. Open court publishing Company.
- Chatterjee, S. C. (1953). Swami Nikhilananda, THE UPANISHADS: A NEW TRANSLATION (Book Review). Philosophy East and West, 3(1), 81.
- Chen Xuanying 成玄英疏: ô闲闲, 宽裕也; 间间, 分别也。ö郭象注, 成玄英疏; 《庄子注疏》, 北京: 中华书局, 2011 年, 第 27 页
- Deussen, Paul and Geden, A. S. The Philosophy of the Upanishads. Cosimo Classics (June 1, 2010). P. 86.
- Gavin Flood (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press, pp. 35-39
- Radhakrishnan, S. (1924). The philosophy of the Upanishads.
- Radhakrishnan, S. (1940). *Eastern religions and western thought*. Oxford University Press, London.p.22.
- Radhakrishnan, S., & Moore, C. A. (2014). A source book in Indian philosophy. Princeton University Press.p.37.
- Swami Nikhilananda (1953). THE UPANISHADS, New York: Harper and Brothers, 1949, VoL I, pp. 25-31.
- Vivekananda, S. (1962). *Complete Works of Swami Vivekananda*, Calcutta: AdvaitaAshrama, p.413.
- Watson, B. (1964). *Chuang Tzu: Basic writings*. New York: Columbia University Press.p.45.
- Watson, B. (1964). trans. Chuang Tzu: Basic Writings. New York and London.
- Yutang, L. (1948). trans., The Wisdom of Laotse.



Vaidika Vāg Jyotiḥ is a half yearly Refereed & Peer-Reviewed International Vedic Journal of Gurukul Kangri (Deemed to be University), 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)
July-December 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।