

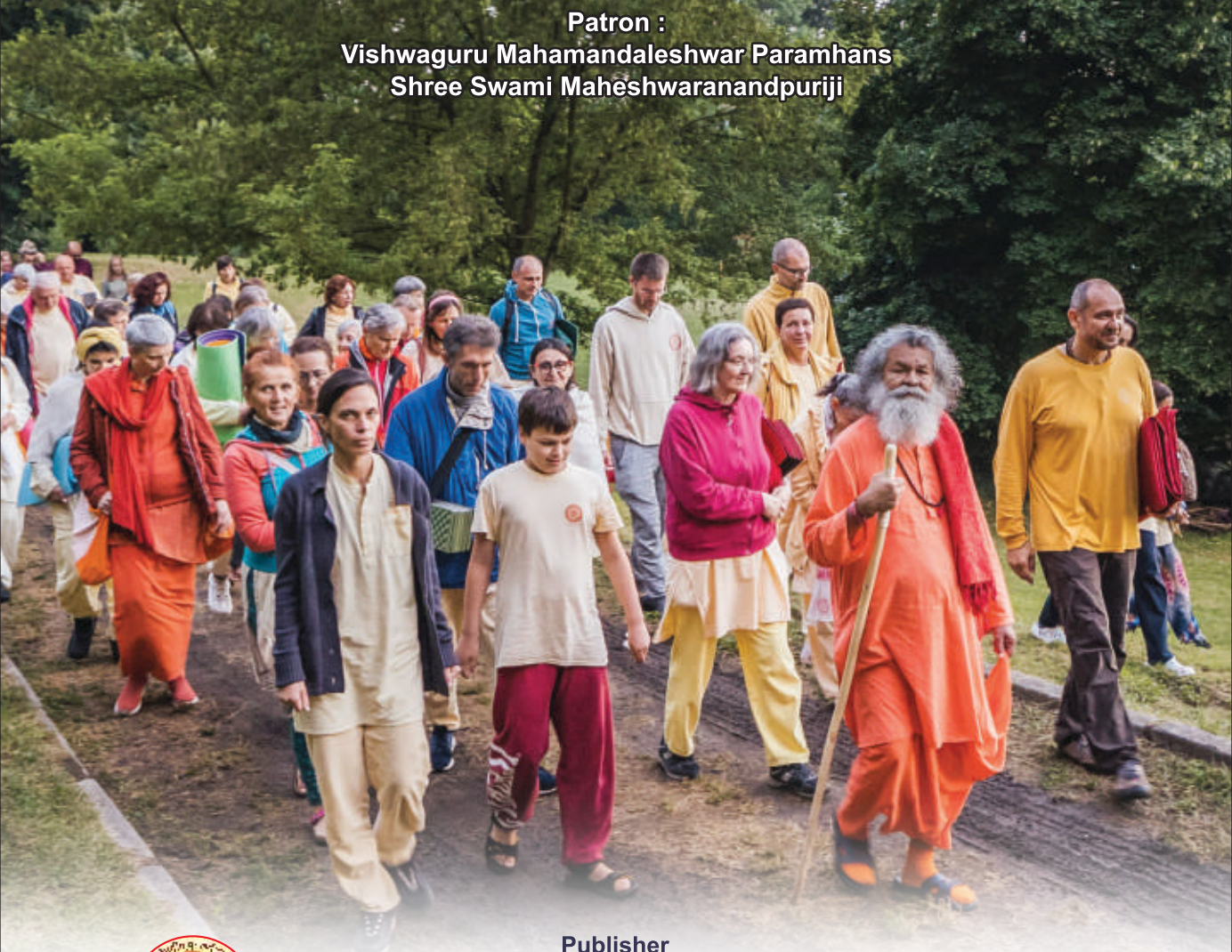
VISHWA DEEP DIVYA SANDESH

Monthly Research Journal

Year 26 | Vol. 06 | Vikram Sanvat 2077-78

June 2022 | Page 34

Patron :
Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans
Shree Swami Maheshwaranandpuriji

Publisher

Vishwagurudeep Ashram Research Centre

(Affiliation Rajasthan Sanskrit Academy &
Jagadgururamanandacharya Rajasthan Sanskrit University)

Kirti Nagar, Shyam Nagar, Sodala, Jaipur

Narayan

VISHWA DEEP DIVYA SANDESH

Monthly Research Journal

Year 26 | Vol. 06 | Vikram Sanvat 2077-78

June 2022 | Page 34

Advisory Committee

Devrishi Kalanath Shastri

Pt. Anant Sharma

Dr. Narayanshastri Kankar

Prof. Kailash Chaturvedi

Dr. Sheela Daga

Prof. (Dr.) Ganeshilal Suthar

Chief Editor

Sohanlal Garg

Editor

Dr. Surendra Kumar Sharma

Editorial Board

Dr. Ramdev Sahu

Dr. Raghuvveer Prasad Sharma

Tibor Kokeni

Anja Vukadin

Consulting Editors

Kapil Agarwal

Mario Brumat

Chief Patron

Param Mahasidha Avtar Shree Alakhpuri Ji

Param Yogeshwar Swami Shree Devpuri Ji

Inspiration

Bhagwan Shree Deepnarayan Mahaprabhuji

Founder

Paramhans Swami Shree Madhawanand Ji

Patron

Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans

Shree Swami Maheshwaranandpuriji

Managing Editor

Mahamandleshwar Swami Gyaneshwarpuri

Publisher

Vishwagurudeep Ashram Research Centre

(Affiliation Rajasthan Sanskrit Academy &
Jagadgururamanandacharya Rajasthan Sanskrit University)

Kirti Nagar, Shyam Nagar, Sodala, Jaipur

Website : vgda.in | Youtube : www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram | E-mail : jaipur@yogaindailylife.org

Sponsored by : **DEVESHWAR DEEP IMPEX PVT. LTD., JAIPUR**

अनुक्रमणिका

1. सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2. राष्ट्रोपनिषत्-प्रस्तावना-शतकम्	डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर	4
3. ब्रह्माण्डमण्डलपरिज्ञानम्	डॉ. रामदेव साहू	5
4. वर्णसमीक्षावैशिष्ट्यम्	डॉ. रघुवीरप्रसाद शर्मा	10
5. International Yoga Day		15
6. YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	19
7. The Triad of Suffering	Anja Vukadin	23
8. भक्ति की वैदिक अवधारणा	एच.डी. वेलंकर	27

विश्वदीप दिव्य संदेश पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क 800/- रूपये

खाता संख्या : 5013053111

IFS Code : KKBK0003541

मुद्रण : कन्ट्रोल पी, जयपुर - मो. : 9549666600

सम्पादकीय

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक शोधपत्रिका का वर्ष 2022 का षष्ठम् अंक आपके करकमलों में अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति के शोधलेखों का यह संग्रह विद्वानों द्वारा सराहा जा रहा है। विद्वानों द्वारा नियमित भेजे जा रहे शोधलेख हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं व पत्रिका के महत्त्व को भी आलोकित कर रहे हैं। पूर्व अंकों में सभी उच्चस्तरीय विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं।

इस अंक में सर्वप्रथम डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर के 'राष्ट्रोपनिषत् प्रस्तावनाशतकम्' के कतिपय पद्य प्रकाशित किये गये हैं, जो गुरुशिष्यपरम्परा के गौरव को प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मचिन्तन की प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। तत्पश्चात् डॉ. रामदेव साहू द्वारा लिखित 'ब्रह्माण्डमण्डलपरिज्ञानम्' शोधलेख में ब्रह्माण्ड में विद्यमान पाँच आधिदैविक मण्डलों की स्थिति तथा उनमें विद्यमान तत्त्वों एवं पदार्थों की उत्पत्ति का विज्ञान प्रदर्शित किया गया है। डॉ. रघुवीरप्रसाद शर्मा द्वारा लिखित 'वर्णसमीक्षावैशिष्ट्यम्' शोधलेख में पं. मधुसूदन ओझा द्वारा विरचित वर्णसमीक्षा ग्रन्थ के वैशिष्ट्य को दर्शाते हुए उसकी व्याकरण शास्त्रीय उपयोगिता बतलायी गयी है। तत्पश्चात् महामण्डलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानन्दपुरी जी द्वारा लिखित 'Yoga Sutras of Patanjali' शोधलेख में 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' सूत्र की व्याख्या करते हुए योगशास्त्रीय तत्त्वालोचन को प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती अन्या वुकादिन द्वारा लिखित 'The Triad of Suffering' शोधलेख में सांख्यदर्शन के अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुःखों के स्वरूप को बतलाया गया है। अन्त में एच.डी. वेलंकर द्वारा लिखित 'भक्ति की वैदिक अवधारणा' शोधलेख में ऋग्वेद के सप्तम मण्डल में निरूपित देववाद के भक्तिविषयक संदर्भों को प्रस्तुत कर वैदिककालीन भक्ति के स्वरूप की मीमांसा की गयी है।

आशा है, सुधी पाठक इन्हें रुचिपूर्वक हृदयंगम करने में अपना उत्साह पूर्ववत् बनाये रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित....

-डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

राष्ट्रोपनिषत्-प्रस्तावना-शतकम्

रचयिता

आचार्य डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर विद्यालङ्कार
(महामहिम-राष्ट्रपति-सम्मानित)

हिन्दी-रूपान्तरण-कर्त्री
सौ. श्रीमती इन्दु शर्मा
एम.ए., शिक्षाचार्या

अंग्रेजी-रूपान्तरण-कर्ता
महामण्डलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी
विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर

(गताङ्कादग्रे) अवश्यं युष्मदीयां, कामनां प्रपूरयितुं प्रयत्तिष्ये ।
प्रचारयत यूयमेव, पुनरिमां राष्ट्रोपनिषदं स्वप्रियाम् ॥98॥

अवश्य मैं तुम्हारी कामना को प्रपूर्ण करने के लिये प्रयत्न करूँगा। तुम ही फिर अपनी प्रिय इस राष्ट्रोपनिषद् को प्रचारित करना ।

I will surely give my best to fulfil your wishes. Then you should spread this Rashtropanishad to your dear ones.

इत्याश्वासितास्ते तु, निवृत्ताः स्वं स्वं गृहं मां प्रणम्य ।

अहमपि राष्ट्रोपनिषदमिमां विरचय्य राष्ट्रायार्पयामि ॥99॥

इस प्रकार मेरे द्वारा आश्वासित किये गये वे मेरे शिष्य-प्रशिष्य तो मुझको प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गये । मैं भी इस राष्ट्रोपनिषद् को रच कर राष्ट्र को अर्पित कर रहा हूँ।

Assuring them in this way, my disciples and their disciples greeted me and then returned to their homes. I also dedicate this creation Rashtropanishad to my country.

स्वस्त्यलमस्तु राष्ट्राय, स्वस्ति तद् ददातु सर्वथाऽस्मभ्यमपि च ।

इति मिथो भावयन्तः, श्रेयस्तु परं प्राप्नुयाम नित्यमेव ॥ 100॥

राष्ट्र के लिये पर्याप्त स्वस्ति हो और वह राष्ट्र हमको भी सर्वथा स्वस्ति दे। इस प्रकार की परस्पर भावना रखते हुए हम नित्य ही परमश्रेय को प्राप्त करें ।

Let our country prosper and let us always prosper through her. With this mutual feeling, let us achieve the highest prosperity.

॥ इति राष्ट्रोपनिषद् - प्रस्तावना- शतकं सम्पूर्णम् ॥

ब्रह्माण्डमण्डलपरिज्ञानम्

डॉ. रामदेव साहू

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (वेदविज्ञान)

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर (राज.)

अस्मिन् ब्रह्माण्डे ! त्रीणि मण्डलानि सन्ति - आध्यात्मिकं मण्डलम्, आधिभौतिकं मण्डलम् आधिदैविकं मण्डलं च। सर्वप्रथमम् आधिदैविकप्रपञ्चेन आधिभौतिकस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तिर्भवति। ततः आधिभौतिकाधिदैविकसम्मिश्रणेन अध्यात्मप्रपञ्चस्य विकासो भवति। उपर्युक्तेषु एतेषु त्रिषु मण्डलेषु मूलभूतम् आधिदैविकं मण्डलं पञ्चमण्डलात्मकमस्ति। अतएव सर्वमिदं वस्तुजातं प्रपञ्च इत्याख्यायते। आधिदैविकान्तर्गतानि तानि पञ्चमण्डलानि सन्ति - प्राणः आपः वाक् अन्नम् अन्नादश्च। प्रारम्भे आधिदैविकं मण्डलमिदं ब्रह्माण्डस्य शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरहितां स्थितिमाचष्टे। एषां शब्दद्विषयाणामभावेऽपि एकं मौलिकं तत्त्वं अविद्यत प्राणबीजभूतम्। तद्धि 'ऋषि' शब्देन व्यवहियते। यथोक्तं शतपथब्राह्मणे -

'असद्वा इदमग्र आसीत्। तदाहुः - किं तदसदासीदिति ? ऋषयो वाव तदग्रेऽसदासीदिति। तदाहुः - के ते ऋषय इति? प्राणा वा ऋषयः। ते यत् पुराऽस्मात् सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसा अरिषँस्तस्माद् ऋषयः इति।'

अत्रोक्तं यत् सृष्टेः प्राक् असदात्मकः सर्वजगत्प्रभवप्रतिष्ठापरायणभूतः कश्चित् तत्त्वविशेष आसीत्। स एव प्राणः। यस्मिन् वस्तुनि प्राणो वसति तद् वस्तु 'सत्' शब्देनोच्यते। प्राण एव सत्त्वमाचष्टे। सतः पूर्वावस्थायां विद्यमानत्वात् प्राणः एव असत्'शब्देनात्र सकैतितः। अर्थात् पदार्थानामस्तित्वप्राप्तेः पूर्वं तदस्तित्वकारि तत्त्वं प्राणः आसीत्। स च पदार्थाभावे स्वास्तित्वं द्योतयितुमक्षम एवासीत्। अतएव 'असत्' इति शब्देनोक्तम्। अपि चैवमपि वक्तुं शक्यते यत् प्राणतत्त्वमिदं पदार्थवत् प्रतीयमानं नासीत्। प्रतीयभावे विद्यमानस्यापि तस्यासदिति संज्ञाऽऽसीत्। इदमेव प्राणमण्डलं स्वयम्भूमण्डलमप्युक्तम्। यतो हि प्राणतत्त्वमिदं स्वयम् भवति। अतएवायमेव स्वयम्भूःकथ्यते। अस्यैवापरं नाम हिरण्यगर्भः। उक्तं च 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातःपतिरेक आसीद्' इति।

अनेनैव प्राणात्मकेन स्वयम्भुवा सर्वप्रथमम् अबुत्पत्तिः क्रियते। तत्कथमिति चेदुच्यते सर्वप्रथमं प्राणतत्त्वामिदं 'एकोऽहं बहु स्याम्' इत्याकारकेण स्वान्तर्गूढेच्छाशक्तिबलेन आनन्त्यमुपयाति। आनन्त्ये सति तेषु प्राणेषु द्वैधीभावः समुत्पद्यते - सजातीयत्वं विजातीयत्वं च । ततो विजातीयेषु अनन्तप्राणेषु केन्द्रे घर्षणात् अबुत्पत्तिः सम्भवति। घर्षणाधीनत्वात् एभ्यः ऋषिप्राणेषु आपो धाराः सर्वतः प्रस्रवन्ति। अस्मिन् विषये भगवतो मनोर्वचनानि प्रमाणानि सन्ति-

“ततःस्वयंभूर्भगवान् अव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्।

महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः।।

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः।

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ।।

सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः।

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्।।”²

अत्र यस्य ‘बीज’ शब्दस्य प्रयोगो विहितःसः कः इति चेदुच्यते। बीजोऽयं ऋतस्य तन्तुरूपः। उक्तं चाथर्ववेदे - ‘परिविश्वा भुवनान्यमृतस्य तन्तुं दृशे कम्।’ इति। रीयते प्रस्रवते इति ऋतम् अप् एव। तत्सम्बन्धात् ये तन्तवः बीजरूपाण्याविर्भूतस्ते परमाणव एव। वस्तुतस्त्वेते आधिभौतिकमण्डलस्य बीजानि सन्ति यैरिदं दृश्यमानं जगत् उत्पद्यते। एतान्यपि परमाण्वित्याख्यानि बीजानि प्राणवत् द्विधा सम्भवन्ति सजातीयानि विजातीयानि चेति। ततो विजातीयेष्वनन्तपरमाणुषु केन्द्रघर्षणात् वागुत्पद्यते। सा च प्राणसम्पर्कात्सविशेषा आत्मरूपा वेदसंज्ञाविशिष्टा जायते। एवं स्वायम्भुवाद् हिरण्यगर्भाद् ब्रह्मण एव आध्यात्मिकमण्डलस्याधिष्ठानरूपा वेदोत्पत्तिर्भवति। इदं वेदतत्त्वं प्राथम्येन चतुर्धा विभज्यते। तद्यथा-

1. **ब्रह्मनिश्चसितं वेदः** - निश्चासः स्पन्दरूपः। स च शाश्वतिकः। अस्य संज्ञा ऋक्। अयं छन्दोवेदः। आत्मनः अच्छादनाय आकृतिमाधातुं तत्परः। तस्मान्मूर्तिरित्यप्युक्तः। अनेनैव स्पन्दरूपेण ब्रह्मनिश्चसितेन सजीवनिर्जीवपदार्थानामाकृतिधारणं सम्भवति।
2. **ब्रह्मस्वेदो वेदः** - स्वेदो विकारः तेजसः प्रख्यापकश्च। अस्य संज्ञा साम। अयं वितानवेदः। आत्मनो विस्ताराय तत्परः। गृहीताकृतेर्विस्तारोऽनेन सम्भवति। सजीवनिर्जीवपदार्थानां समृद्धिरनेन जायते।
3. **यज्ञमातृको वेदः** - यज्ञः क्रियारूपः स्थितिगतिप्रख्यापकश्च। अस्य संज्ञा यजुः। अयं हि रसवेदः। आत्मनः शक्तिमाधातुं तत्परः। सजीवनिर्जीवपदार्थेषु विविधशक्तीनामुपपत्तिरनेन जायते।
4. **यज्ञनिधानं वेदः** - यज्ञरूपायाः क्रियायाः निधानं नियन्त्रणं तत्प्रख्यापकश्च। अस्य संज्ञा अथर्वः। अयं हि अधिष्ठानवेदः। आत्मानमाधिष्ठापयितुं तत्परः। सजीवनिर्जीव पदार्थेषु ब्रह्मरूपिणः प्राणतत्त्वस्य सत्त्वमनेनैव स्थिरीभवति।

एषु चतुर्षु त्रयाणां विषये तैत्तिरीयब्राह्मणेऽप्युक्तम् -

“ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।

सर्व तेजः सामरूपं ह शश्वत्
सर्व हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥”³

स्पष्टयुत्पत्तौ यजुर्महत्त्वं स्वीक्रियते। उक्तञ्च - यजुश्च स्थितिगत्यात्मको वेदः। यद्भावो गतितत्त्वं जूभावश्च स्थितितत्त्वम्। यश्च जूश्च यजूः। यज्जुरेव परोक्षप्रियाणां देवानां समये यजुः। ऋक्सामे वयोनाधे। यजुश्च वयः। ऋक्सामे यजुरपीतः इति हि अग्निरहस्यविदः प्राहुः। यजुषा एव सर्वा सृष्टिर्विधीयते। उक्तं च - यद्भावो गतिरिति। सैषा गतिः वायुरेव। स्थितिभावश्च आकाशः। तथा चोक्तं श्रुतौ -

“अयं वाव यजुर्योऽयं पवते। एष हि यन्नैवेदं जनयति। एतं यन्तमिदमनु प्रजायते। तस्माद् वायुरेव यजुः। अयमेवाकाशो जूः यदिदमन्तरिक्षम्। एतं ह्याकाशमनु जवते। तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षञ्च। यच्च जूश्च। तस्माद्यजुः। तदेतद्यजुर्ऋक्सामयोः प्रतिष्ठितम्। ऋक्सामे वहतः।”⁴

यजुःरूपिणोर्वाय्वाकाशयोर्यः आकाशः स द्विविधः। अमृताकाशः मर्त्याकाशश्च। अमृताकाश इन्द्रः। तमेतमेवेन्द्रं ‘शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्’ इत्यादि रूपेण निरूपयन्ति महर्षयः। ‘नेन्द्रादृते पवते धाम किंचन’ इति मन्त्रेण अमृताकाशात्मक एष इन्द्रः सर्वव्यापकः सिद्ध्यति। एष एव क्रमेण इन्द्रः इन्द्रः इत्थरः एवं रूपेण परिवर्तमानः ‘ईत्थर’ नाम्ना प्रसिद्धोऽभूत्। अयं हि सर्वेषु प्राणेषु परमाणुषु च प्रविष्टवान्। अनेन ते स्वरूपमापन्नाः। अनेनामृतमयेनेन्द्रेण सह नित्यसम्बद्धा वागेव मर्त्याकाशरूपा। सैषा वाक् इन्द्रपत्नी। ‘तस्यैतस्याग्नेवगिवोपनिषत्’ इति श्रुत्या मर्त्याकाशरूपा इयं वाक् अग्निमयी वर्तते। यत्स्वरूपस्य वायोर्व्यापाराद् एष वाङ् मयोऽग्निरेव अंशात्मना द्रुतो भूत्वा अब्रूपातां भजते। यथोक्तं शतपथ ब्राह्मणे-

“प्रतिष्ठा ह्येषा यद् ब्रह्म। तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत। सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात्। वागेव साऽसृज्यत। सा इदं सर्वमाप्रोद्यदिदं किञ्च। यदाप्रोत्तस्मादापः। यदवृणोत् तस्माद्वाः।”⁵

तदिदं द्वितीयमापोमण्डलं नाम। एतदेव परमेष्ठिमण्डलमित्यप्युच्यते। परमेष्ठिमण्डलीया आपः अम्भः इत्युच्यन्ते। ततश्च तेषामम्भसाम् अपां घर्षणेन तस्मिन्नापोमये सरस्वानामके महासमुद्रे अप्परमाणवो यज्ञवराहमूर्त्तिना वायुना क्रमेण घनीभूताः सन्तः समुद्रकेन्द्रे प्रज्वलिता भूत्वा मण्डलाकारतां भजन्ते। तृतीयञ्च वाङ्मण्डलम्। सूर्यमण्डलात्मिकया वाचा ऋग्यजुःसामात्मिकायाः त्रयीविद्यायाः प्रादुर्भावो भवति। स एष ब्रह्मनिश्चसितवेदाद् भिन्नो गायत्रीमातृको वेदः। वेदोपादानतयैव एषा सौरी वाक् वेदानां माता उच्यते। यथोक्तं तैत्तिरीय ब्राह्मणे -

“वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य

वेदानां माता अमृतस्य नाभिः।

सा नो जुषाणोपयज्ञमागा-

दवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु।।”⁶

तदनन्तरं सौररश्मिघर्षणात् पुनः द्वितीयाः आप उत्पद्यन्ते। ता एताः सूर्यमण्डले व्याप्ता आप एव मरीचय उच्यन्ते। ततस्तु तेषामपि मरीचिसंज्ञकानामापां घर्षणेन तस्मिन् सौरमण्डलस्थे आपोमये अर्णवनाम्ना प्रसिद्धे अपां समुद्रे रुद्राग्निः प्रविशति। रुद्राग्नेस्तत्र प्रवेशाद् रासायनिकप्रक्रियया क्रमशः आपः - फेनः - उषः - सिकता - शर्करा - अश्मा - अयस् - हिरण्यम् इत्यष्टव्याहत्यात्मकं पृथिवीमण्डलमुत्पद्यते। अर्थात् अबग्निसंयोगाद् अपां शैत्यनाशाद् अग्नेश्च तापक्षयात् तृतीयम् अनुष्णाशीतं द्रव्यम् उत्पद्यते। तदेव पृथिवीमण्डलमुच्यते। पृथिव्या अष्टव्याहत्यात्मकादेव गायत्री अष्टाक्षरा उच्यते। शब्दरूपगायत्रीछन्दःसादृश्यात् पृथिवीमण्डलमपि गायत्रीशब्देनाचक्षते वैज्ञानिकाः। यथोक्तं शतपथब्राह्मणे -

“देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। तान् स्पर्धमानान् गायत्री अन्तरा स्थ। या वै सा गायत्री आसीत् - इयं वै सा पृथिवी। इयं हैव तदन्तरा तस्थौ।”⁷

पृथिवीगर्भस्थोऽमृताग्निरेव अन्तरिक्षे सर्वतो व्याप्तं सोमात्मकमन्नं भक्षयति। एतेनैव च सोमाहुतिस्वरूपयज्ञेन केन्द्रे प्रतिष्ठितः सन् अमृताग्निरूपः प्रजापतिः अस्य पृथिवीमण्डलस्य रक्षां करोति। पृथ्वीमण्डलस्थोऽयमृताग्निरेव समेषां सजीवनिर्जीवपदार्थानां विश्वस्य च योनिः (उत्पत्तिस्थानम्)। अतएवोक्तम् -

“ तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा”⁸

पृथिवीमण्डलस्थोऽमृताग्निस्वरूपोऽयं प्रजापतिः सोमात्रं भक्षयति। अतएव इदं पृथिवीमण्डलं शरीरशारीरयोरभेदाद् अन्नादमण्डलमुच्यते। यः खलुभोक्ता स एव अन्नादः। तदिदं चतुर्थमन्नादमण्डलं नाम। तदनन्तरं पृथिवीमण्डलस्थात् अत्रिनेत्रात् अर्थात् पारदर्शित्वप्रतिबन्धकात्रिप्राणात् सोमस्योत्पत्तिर्जायते। उक्तञ्च ब्रह्माण्डपुराणे -

“ऊर्ध्वमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः।

नेत्राभ्यामस्रवत्सोमो दशधा द्योतयन् दिशः।।”⁹

अयमत्रिप्राणोत्पन्नः पृथ्वीमण्डलान्तर्वर्ती सोम एवान्नबीजम्। अनेनैव अन्नानि ओषधयो वनस्पतयश्चोत्पद्यन्ते। तस्मादिदमन्नमण्डलमुच्यते। चन्द्रमा अस्य प्रतिनिधिः। स देवानामन्नम्। सोममयत्वाच्चन्द्रमा अपि अत्रिपुत्र एव। विषयेऽस्मिन् सम्प्रोक्तं शतपथब्राह्मणे -

“ते देवा अब्रुवन् - न वा इमममन्यत सोमाद्धिनुयात्। सोममेवास्मै सम्भरामः। तस्मै सोमं समभरत् । एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः।”¹⁰

एवं यानि पञ्चमण्डलानि आधिदैविकानि तान्यधिकृत्य पञ्चदेवताः प्राथम्येन प्रतिष्ठिताः -

स्वयम्भूः (प्रजापतिः प्राणो वा), परमेष्ठी (विष्णुः आपो वा) सूर्यः (इन्द्रः वाग्वा), पृथिवी (अग्निः अन्नादो वा), चन्द्रमाः (अन्नं, सोमो वा) चेति।

एषु स्वयम्भूराकाशत्वेन प्रातिष्ठत। परमेष्ठी वायुत्वेन प्रातिष्ठत। सूर्यस्तेजोमयपिण्डत्वेन प्रातिष्ठत। पृथिवी मृत्पिण्डत्वेन प्रातिष्ठत। चन्द्रमा अपत्वेन प्रातिष्ठत। पश्चात् भूतपिण्डेष्वपि क्रमशः ब्रह्म-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोमाख्या पञ्चैवेमा देवताः प्रतिष्ठिता बभूवुः। एता एव यज्ञेन यज्ञमयजन्त। उक्तञ्च शतपथब्राह्मणे दर्शपौर्णमासरहस्ये -

‘ता वा एताः प्रजापतेरधिदेवता असृज्यन्त - अग्निरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यश्च। स आपोऽभवत्। आपो वा इदं सर्वम्। ता यत् परमे स्थाने तिष्ठन्ति तस्मात् परमेष्ठी नाम। स प्राणोऽभवत्। प्राणो वा इदं सर्वम्। यद्वै किञ्चप्राणि स प्रजापतिः। सा वागभवत्। वाग्वा इदं सर्वम्। तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति। अन्नाद एवाग्निरभवत्। अन्नं सोमः। अन्नादश्च वा इदं सर्वमन्नं च । ता वा एताः पञ्च देवता एतेन कामप्रेण यज्ञेनायजन्त।’¹¹

एता एव क्षरपुरुषस्य पञ्च कला अप्युच्यन्ते। आसां यानि पञ्चमण्डलानि पूर्वोद्दिष्टानि तान्येव कालान्तरे देवताप्राधान्यात् ब्रह्ममण्डलम्, विष्णुमण्डलम्, इन्द्रमण्डलम्, अग्निमण्डलम्, सोममण्डलञ्चेति नामभिरपि प्रसिद्धानि बभूवुः। तत्रोक्तम् - ब्रह्माक्षरमयं ब्रह्म मण्डलं प्राणमयम्। विष्वक्षरमयं मण्डलं परमेष्ठिमण्डलम् आपोमयम्। इन्द्राक्षरमयं सूर्यमण्डलम् वाङ्मयम्। अग्न्याक्षरमयं पृथ्वीमण्डलम् अन्नादमयम्। सोमाक्षरमयं चन्द्रमण्डलम् अन्नमयञ्च।

इत्थं प्राणाब्वागन्नादान्नात्मकानि स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-पृथिवी-चन्द्रेत्येतानि यानि पञ्चमण्डलानि तेषां समष्टिरेव आधिदैविकं मण्डलम्।

सन्दर्भः

1. शतपथब्राह्मण - 6/1/1/1	2. मनुस्मृति - पृ.सं. 168
3. तैत्तिरीयब्राह्मण - 3/12/9/1	4. शतपथब्राह्मण - 10/3/5/1
5. शतपथब्राह्मण - 6/1/7/8	6. तैत्तिरीयब्राह्मण - 2/1/5/1
7. शतपथब्राह्मण - 1/4/3/33	8. मुण्डकोपनिषद् - पृ.सं. 92
9. ब्रह्माण्डपुराणम् - पृ. सं. 285	10. शतपथब्राह्मण - 1/6/4/4
11. शतपथब्राह्मण - 1/1/1/6	

वर्णसमीक्षावैशिष्ट्यम्

डॉ. रघुवीरप्रसाद शर्मा

संस्कृत विद्वान्, अध्येता - पं. मधुसूदन ओझा साहित्य

विद्यावाचस्पतिः समीक्षाचक्रवर्ती पण्डितवर्गः श्रीमधुसूदनः ओझा महोदयः स्वगुरोः पण्डितशिवकुमारशास्त्रिणः शुभाशीर्वादेन अनवरतं सारस्वतसाधनायां निरतो भूत्वा वेदवेदाङ्गादिशास्त्रेष्वन्तर्निहितां वैज्ञानिकतां विद्वद्भिमुखं प्रास्तोतुं महान् प्रयासो विहितः। अस्मिन् प्रयासे तदीयं साफल्यं विश्वस्य विश्वेषां वैज्ञानिकानां कृतेऽद्भुतश्चमत्कारोऽलक्ष्यत। सः सम्पूर्णमात्मसात्कृतं एतद्विषयिणं प्रतिपाद्यं पञ्चधा प्रविभाज्य तत्सौविध्यार्थं तेषामपि पञ्चानां विभागानामवान्तरविषयविभागा अपि सम्पादिताः। ग्रन्थानाममीषां वर्गपञ्चकमिदं क्रमशो ब्रह्मविज्ञानं यज्ञविज्ञानं इतिहासः वेदाङ्गसमीक्षा आगमरहस्यञ्चेति गण्यते। एषु पञ्चसु प्रविभागेषु ब्रह्मविज्ञानविषयकाश्चत्वारिंशद् ग्रन्थाः यज्ञविज्ञानविषयका विंशति ग्रन्थाः, इतिहासविषयका अष्टादश ग्रन्थाः, वेदाङ्गसमीक्षानर्ततं त्रिंशद्ग्रन्थाः, आगमरहस्यान्तर्गतं विंशत्युत्तरशतं ग्रन्थाः सन्ति।

वाक्पदिका वेदाङ्गसमीक्षासन्दर्भे विहितेषु चतुर्षु विभागेष्वेकतमाऽस्ति। तथा हि वेदाङ्गसमीक्षयाश्चत्वारो विभागा एवं विनिर्दिष्टा वर्तन्ते- (1) वाक्पदिका (2) ज्योतिश्चक्रधरः (3) आत्मसंस्कारकल्पः (4) परिशिष्टानुग्रहश्च। एषु वाक्पदिका शिक्षायाःप्रतिपादको ग्रन्थोऽस्ति। ज्योतिश्चक्रधरः ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रतिपादको ग्रन्थोऽस्ति। आत्मसंस्कारकल्पः धर्मशास्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थोऽस्ति। परिशिष्टानुग्रहश्च विशिष्टवेदान्तगूढविषयाणां प्रतिपादको ग्रन्थो वर्तते।

वाक्पदिकान्तर्गतमपि पञ्च अवान्तरग्रन्थानामुपकल्पनं दृश्यते- (1) वर्णसमीक्षा (2) छन्दः समीक्षा (3) पदनिरुक्तम् (4) पथ्यास्वति (5) व्याकरणविनोदश्च। एषु ग्रन्थेषु वर्ण-अक्षर-पद-वाक्य-भाषा निरुक्तिप्रभृतीनां रहस्यात्मकं ज्ञानं विशदविवेचनेन समाहितमस्ति। प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते ' इति दिशा वर्णसमीक्षायां ग्रन्थप्रणयनोद्देश्यमप्येवं प्रतिपादयति विद्यावाचस्पतिः पं. मधुसूदन ओझा महोदयः-

“धर्माभ्युदयः सदाभ्युदयते धर्मश्च साहित्यतो,

विज्ञाप्योऽप्यविनाकृतं तदपि वा वाक्यैश्च वाक्यं पुनः।

सम्पद्येत पदैः पदं पुनरिदं वर्णाहितं वर्णयते,

तस्माद्वर्णानिरूपणं प्रथमतः कर्तुं समुद्यम्यते।।”

वर्णसमीक्षायां वाग्विज्ञानं विवेचयन्तः समीक्षाचक्रवर्तिनः पण्डित ओझा महोदय मनःप्राणवाक्तत्त्वेषु प्राणतत्त्वस्याधारभूतत्वं स्वीकृतम्। तन्मतेन प्राणेनैव मनः वाक् उत्पद्यते। उत्पद्यमाने अपि उभे तस्मिन्नेव प्राणे सन्तिष्ठेते। आध्वर्यवश्रुत्यनुसारं प्राण एवर्षिरभिमतः। अयं प्राण एवं तेजोमयो भवन् वाक्त्वं प्रतिपद्यते। आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयश्चास्ति। प्राणमय आत्मा कारणात्म-कार्यात्मभेदाद् द्विधा समाख्याता। तत्र कारणात्मैव मुख्यप्राणः यः साक्षान्मनोवाग्यूपो विज्ञातव्यः। कार्यात्माख्यश्चान्यः प्राणोऽवान्तरः मनोवाचं मध्यस्थीकुर्वन् तत एवाविर्भूतो भवति। वाचः प्राणत्वेनैव छन्दोऽवतरणं सम्भवति।

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशदित्येतरेयापनिषदुक्तमन्त्राधारेणाग्नेय्या वाचः संस्थितिः सम्भवति। अग्निरूपोऽप्ययं प्राणः कारणात्मकार्यात्मभेदाद् द्वैविध्यमापद्यते। प्रश्नोपनिषदः “प्रजाकामो वै प्रजापतिस्तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं च, एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत” इति वचनेनेदं सिद्ध्यति यत् प्राण एवाग्निरस्ति, रयिशब्दोऽत्र सोमस्य वाचको वर्तते। उभाविमौ ‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’ इत्यनुसारं जगतः कारणद्रव्ये स्तः। एवं चेतप्राणस्याग्निपदेनाभिधानादाग्नेयी वागियं प्राणमूलिका। कौषीतकिश्रुते, ‘प्रजा वै इन्द्रः वायुः प्राणः’ इति वचनेनेदं प्रतिपादितं यत् प्रजां वायुं च विना न वागुत्पद्यते। वागुत्पत्तेर्मूलकारणं वायुः। प्रज्ञात्वर्थेन सम्बन्धस्थाप्य अक्षरविभागेन पदवाक्यादिरूपे वायोरेव विशकलने करोति।

कृष्णयजुर्वेदानुसारं ‘वाग्वै पराच्यव्याकृता अवदत्’ अर्थात् पराची वाक् अव्याकृतरूपे व्यवहता भवति स्म। इन्द्रेण वाचो मध्यभागस्य विच्छेदने कृते इयं वाक् व्याकृता संजाता। प्राणात्मकत्वादिपि वाच ऐन्द्रत्वमुपपद्यते। प्राणस्यैवेन्द्रत्वात्। केचनात्र प्रवदन्ति यत् वाक् इन्द्रियमस्ति। इन्द्रियत्वं विना वाच इन्द्रेण समबन्धो नोपपद्यते। एवं चेदिन्द्रसम्बन्धादेवेयं वाक् ऐन्द्रीत्युच्यते। इन्द्र एव ज्ञानाधिकरणमात्मा। अस्मादुत्पद्यमानत्वादेवेयं प्राणजन्याऽप्युच्यते। एवञ्च प्राणादात्मनो वा वाच उत्पत्तिरभिमता। वैयाकरणा अपि मतमेतत्समर्थयन्ते। उक्तञ्च भगवता पाणिनिनाऽपि स्वकीयशिक्षाग्रन्थे -

“आत्माबुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुंक्ते विवक्षया।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्॥

मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्”²

एवं श्रुतिप्रमाणैः सुतरां सिद्ध्यति यत् प्राणतत्त्वमेव वाग्यूपे रूपान्तरितं भवति। एतदनन्तरं स्वरसमीक्षाप्रकरणान्तर्गतं नवविधस्वराणां व्यवस्थानम् ओझा महोदयाः प्रतिपादयन्ति। तदनुसारं स्वराः श्वास-नाद-विवार-स्थान-व्यक्ति-गेह-श्रुति-सवन-भागलक्षणेषु नवसु रूपेषु विज्ञायन्ते। एभ्य एव नवभ्यः सप्त स्वराः सांगीतिकाः सन्ति। सवनभागलक्षणयोस्सांगीतिकाभावात् स्वराणां साप्तविध्यं संगीतशास्त्रेऽभिमतम्। शिक्षायामपि एषामुपयोगो विशेषेण श्रुताध्याये मन्त्रोच्चारदिषु उदात्तानुदात्तस्वरिताद्युच्चारणसन्दर्भितः स्वीक्रियते। लौकिकेऽपि छन्दसामारोहावरोहादिक्रमे

उच्चारणकालदृष्ट्या एषां महत्त्वं प्रतिपादितम्। यथोक्तं नारदीयशिक्षायाम्-

“षड्जं रौति मयूरो गावो रम्भन्ति चार्षभम्।
अजा विरौति गान्धारं क्रौञ्ची नदति मध्यमम्।।
पुष्पसाधारणे काले कोकिलो रौति पञ्चमम्।
अश्वस्तु धैवतं रौति निषादं रौति कुञ्जरः।।”³

एषां स्वराणां समुचितं व्यवस्थापनमुद्दिश्य भरतादिभिराचार्यैः विविधानि मतानि प्रस्तुतानि। निष्कर्षतश्चेदं विज्ञायते यत् लोकव्यवहृतभाषाणां स्वरव्यंजनरूपेण द्विधा वर्णविभागो विहितः। प्रातिशाख्येष्वपि स्वराणां द्वैविध्यमुक्तम् - समानाक्षराः सन्ध्यक्षराश्चेति द्विविधाः स्वराः। तत्राकाराद्या ऋकारपर्यन्ताः समानाक्षराः। एकाराद्या औकारान्ता सन्ध्यक्षराः। नियमतस्तु समानाक्षरादिसंज्ञकानां स्वराणां त्रैविध्यं ज्ञापयितुं शक्यते - समानाक्षराः, स्वरव्यंजनोभयात्मकाः, सन्ध्यक्षराश्चेति। यतो हि ऋ लृ वर्णौ स्वरव्यंजनोभयात्मकौ स्तः।

व्यंजनवर्णा अपि त्रिधा विभज्यन्ते - स्पर्शा अन्तःस्था ऊष्माश्चेति। एषु ककाराद्या मान्ताश्च स्पर्शसंज्ञकाः। यकाराद्या वान्ताश्च अन्तःस्थाः। शकाराद्याश्चत्वारो वर्णाः विसर्जनीया, जिह्वामूलीया, उपध्मानीया, अनुस्वाराश्चेतिचत्वारोऽन्या साकल्येनाष्टविधा उष्मसंज्ञकाः। अत्र ऋक्प्रातिशाख्यं प्रमाणम्। तत्रोक्तम् ‘उत्तरे अष्टावूष्माणः’ इति। स्पर्शवर्णानामुच्चारणकाले जिह्वायास्तत्तत्स्थानेषु स्पर्शो भवति। स्पर्शसंज्ञकवर्णानामन्तरेव स्थितिमत्त्वात् यादीनामन्तःस्थसंज्ञा भवति। एवमेव शकारादीनामुच्चारणकाले वायौ उष्णताया आधिक्यादूष्मसंज्ञा भवति। एवं वर्णानां सामान्येन विभाजनं दर्शितम्। विशेषेण तु पाणिनीयशिक्षायां वर्णानां पञ्चरूपोपन्नता सन्दर्शिता। यथा -

“वर्णान् जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः।
स्वरतः कालतः स्थानात्प्रयत्नानुप्रदानतः।।
इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तं निबोधत।।”⁴

अर्थात् उदात्तादिस्वरभेदेन, मात्रादिकालाभेदेन, कण्ठादि स्थानभेदेन आभ्यन्तरादिप्रयत्नभेदेन, ब्राह्मप्रयत्नाद्यनुप्रदानेन च वर्णविभागः पञ्चधा विज्ञातव्यः। यद्यपि पाणिनीयशिक्षायां स्वराधारेणैव अकारादिवर्णविभाजनं कृतं तथाप्यष्टाध्याय्यां उदात्तादिसंज्ञाविधायकसूत्रेभ्यः पूर्वं निमेषादिकालनियन्त्रितह्रस्वादिसंज्ञाविधायकसूत्राणामुपदेशात् सर्वप्रथमं कालाधारेणैव वर्णविभाजनस्य औचित्यं पारिलक्षितं भवति इत्योज्ञामहोदयैरुक्तम्।

कालाधारेणैव वर्णोच्चारणं वैटयाकरणैरप्यभीष्टं प्रतिपादितम्। उक्तञ्च-

“एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते।
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनञ्चार्धमात्रिकम् ॥”⁵

इति याज्ञवल्क्यशिक्षानुसारमकारादिवर्णेषु कालस्थितिश्चतुर्धाऽवलोक्यते - (1) अर्धमात्राकाल (2) एकमात्राकाल (3) द्विमात्राकाल (4) त्रिमात्राकालश्च। एषु व्यञ्जनवर्णः अर्धमात्राकालोच्चारणीयो भवति। स्वरास्तु पुनः एकमात्रिका द्विमात्रिका त्रिमात्रिकाश्च भवन्ति। त एव क्रमशो ह्रस्वदीर्घप्लुतरूपेण व्यवहियन्ते। आचार्यपाणिनिरपि ‘ऊकालोऽञ्जस्वदीर्घप्लुतः’ इति सूत्रे ऊकालमेव निर्दिशति न तु उकालम्। याज्ञवल्क्यशिक्षायान्तु मात्राकालस्त्रिधा विभक्तः-

“निमेषोमात्राकालः स्याद् विद्युत्कालस्तथा परे।
अक्षरात्तुल्ययोगाच्च मतिः स्यात् सोमशर्मणः ॥”⁶

पं. ओझामतेन उदात्तादित्रैविध्यं यत्स्वरस्योक्तं तत्र ते उदात्तादयः स्वरधर्माः सन्ति यतो हि ते ह्रस्वदीर्घप्लुतादिरूपेण अकारादीन् स्वरानेव बोधयन्ति। एवं यदुदात्तादिभेदकत्वात्स्वराणामेव विभागः सम्भवति न तु व्यञ्जनानाम्। उदात्तादिभेदाद्यात्रैविध्यं तदपि ह्रस्वादिभेदात्पुनस्त्रैविध्येन नवधात्वमाप्रोति। पुनश्चैते नव भेदा अपि अनुनासिकाननुनासिकभेदाद् द्वैविध्यं प्राप्याष्टादशधात्वं प्राप्नुवन्ति। ऋकारस्य दीर्घमात्रत्वाद्द्वादशधात्वं भवति। एऐओऔकाराणां चापि ह्रस्वाभावात् द्वादशधात्वमेव सम्भवति। शुक्लयजुर्वेदीये प्रातिशाख्ये लृकारस्य ह्रस्वदीर्घत्वस्वीकारादष्टादशधात्वमुपपद्यते।

वर्णाभिव्यक्तिप्रक्रियान्तर्गतं वायुमेव शब्दं मन्वानेषु शिक्षाग्रन्थेषु प्रातिशाख्येषु च स्पष्टं प्रतिपादितं यत् घटपटादिशब्दोच्चारणेच्छयाऽन्तःकरणे विद्यमानः प्राणवायुः कण्ठताल्वादिस्थानेषु संघृष्टः शब्दारूपे परिणमति। वाक्यपदीये भर्तृहरिरपि प्राणवायुमेव वर्णोपादानं स्वीकरोति, उल्लिखति च -

“लब्धक्रियः प्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवर्तिना ।
स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते ॥”⁷

अर्थात् वक्तृविवक्षायां तत्कृतप्रयत्नेन प्राणवायौ क्रियोत्पद्यते। स एव वायुःकण्ठताल्वादिसंघृष्टशब्दमुत्पादयति। वस्तुतस्तु श्रोत्रेन्द्रियग्राह्या अकारादिवर्णाः प्राणवायुपरिणामा नैव सन्ति अपितु प्राणबुद्ध्योःसंस्थिताः सन्तोऽर्थावबोधकशक्तिरूपाः सन्ति। एते एव व्यक्तवाचःस्वरूपमुपादयन्ति अतएवोक्तं तत्रैव-

“तस्य प्राणे च या शक्तिर्याच बुद्धौ व्यवस्थिता।
विवर्तमाना स्थानेषु सैषा भेदं प्रपद्यते।”⁸

एवं च बुद्धिप्राणगता शब्दशक्तिरेव कण्ठादिस्थानेभ्यो व्यक्ता सती स्वरव्यञ्जनरूपतां प्राप्नोति। वार्णानां स्वररूपसम्पादनाय नाभिप्रदेशजन्यो वायुः सर्वप्रथमं यस्मिन् स्थाने आघातं कृत्वा वर्णान् उत्पादयन्ति ते वर्णाः प्रक्रमेणाभिहिता भवन्ति। शुक्लयजुर्वेदीयप्रातिशाख्यानुसारं तत्प्रक्रमस्त्रिधा सम्भवति। तथा चोक्तम्- त्रीणि स्थानानि वर्णानाभुरः कण्ठः शिरस्तथा। तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य वायुशरीरसमीरणात् कण्ठोरसोः सन्धाने इति कथनानुसारं कण्ठोरः प्रदेशयोर्मध्ये शब्दोत्पत्तिर्भवति। कण्ठादिस्थानेभ्यस्तु तेषां प्रतिध्वनिमात्रं श्रूयते। पाणिनीयादि शिक्षाग्रन्थेषु अकारादिवर्णानां कण्ठताल्वादयोऽष्टौ स्थानान्यभिमतानि-

“अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा।
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च।”⁹

पं. मधुसूदन ओझा आधुनिकशब्दशास्त्रज्ञैरभिमतानां वर्णोच्चारणोपयोगिनां सप्तविंशतिस्थानानामपि विवेचनं कुर्वन्ति। तद्यथा- (1) अन्नप्रणाली (2) स्वरयन्त्रम् (3) स्वरतन्त्री (4) काकलः (5) अभिकाकलः (6) श्वासप्रणाली (7) मुखविवरः (8) अलिजिह्वा (9) नासिकाविवरः (10) कण्ठः (11) श्वासमार्गः (12) कोमलतालु (13) मूर्धा (14) जिह्वा (15) कठोरतालु (16) वर्त्सः (17) उर्ध्वदन्तः (18) श्वासग्राहकः (19) नासिकामध्यः (20) नासिका (21) ऊर्ध्वोष्ठः (22) अधरोष्ठः (23) अधोदन्तः (24) अधोवर्त्सः (25) जिह्वाग्र भागः (26) मध्यजिह्वा (27) पश्चजिह्वा (28) जिह्वामूलम्। सर्वेषामेषामङ्गानां कण्ठादिस्थानेष्वन्तर्भावादष्टावेवोक्ताग्निस्थानानि प्रधानानि मन्तव्यानीति उक्त्वा ओझा महोदयाः पाणिनीयमभिमतमेव समर्थयन्ते।

सन्दर्भः

1. वर्णसमीक्षा - 1/1
2. पाणिनीयशिक्षा - पृ. 8
3. नारदीयशिक्षा - पृ. 16
4. पाणिनीयशिक्षा - पृ. 11
5. लघुसिद्धान्तकौमुदि - पृ. 13
6. याज्ञवल्क्यशिक्षा - पृ. 22
7. वाक्यपदीयम् - ब्रह्मकाण्डम्
8. वाक्यपदीयम् - ब्रह्मकाण्डम्
9. पाणिनीयशिक्षा - पृ. 6

Harmony for Body, Mind and Soul

Yoga in Daily Life INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2022

This is the 8th year that the International Day of Yoga (IDY) has been celebrated around the world, since the first occasion on 21 June 2015. In recognition of the unexpected human tragedy caused by the Covid-19 pandemic, this year's celebration was given the theme, "Yoga for Humanity".

Yoga practice has a boosting impact on the immune system and also balances the nervous system, helping to relieve stress and anxiety, and build resilience. Consequently, starting or continuing yoga practice has been highly beneficial in helping people endure the difficult physical, mental and social circumstances caused by the pandemic, over the past couple of years.

On the International Day of Yoga, thousands of people celebrated with Yoga in Daily Life – from Oceania and Asia to Europe and the Americas. Wherever there are Yoga in Daily Life centres in the world, there were yoga events, classes and vegetarian picnics for this special occasion.

H.H. Vishwaguru Swami Maheshwarananda, founder of Yoga in Daily Life, and special guest H.E. Hemant Kotalwar, Ambassador of India to the Czech Republic, lead the main event in Mahaprabhu Deep Ashram, Strilky, Czech Republic.

CZECH REPUBLIC

STŘÍLKY – MAHAPRABHUDIP ASHRAM

ČESKÝ KRUMLOV

INDIA

JADAN

BARI KHATU

JAIPUR

KAILASH

AUSTRIA

AUSTRALIA

SYDNEY

BRISBANE

MELBOURNE

PERTH

NEW ZEALAND

CANADA

CHINA

CROATIA

GERMANY

HUNGARY

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN AND CUBA

YOGA SUTRAS OF PATANJALI

A Guide to Self-knowledge

**Mahamandleshwar Paramhans
Swami Maheshwaranandapuri**

3. tadādraṣṭuḥsvarūpe`vasthānam

tadā – at that time

draṣṭu – observer, knower

svarūpe – In the form of the self, in the true form

avasthānam – resting, living

Then the observer (ātma) rests in its true form.

The mind is not the Self. The thoughts are not the Self. We can only know the Self by transcending the boundaries of the mind. When the vrittis have become still, we become one with our Self. Only when liberated from restless and disturbing thoughts, we come to know who we really are. If the vrittis are not under control, we cannot be one with our Self. Rather, we are one with the vrittis and identify ourselves with them.

Why don't we know anything about the ātma? Our consciousness is agitated by so many waves of thought, and clouded by thick fogs and veils, and for that reason we are not able to recognize our true nature. Only when the chitta-vrittis are purified and under control can we realize our true self, just as we can only see our face clearly in a pure mirror or instill water.

Reading sacred scriptures and hearing about experiences of Yogis, masters, and saints cannot provide final certainty. There is always a doubt as to whether what we have heard or read is really true. Only own knowledge and experience convey doubtless knowledge and enable the conversion of insight into wisdom.

My master, Paramhans Swāmī Mādhavānandajī, told the following parable: Practice and theory are as different as a living horse and a photograph of a horse. Both are

recognizable as horses, of the same shape, colour, and appearance. However, we can ride only the real horse. Likewise intellectual knowledge is only a "painted horse" that cannot be used in practice.

In this context, I also remember an experience of my own, when I was once riding on a train and felt very hungry. While browsing through a magazine I saw a picture of an appetizing cheese and salad platter. My hunger, however, was not satisfied in the slightest, but only grew greater. It is the same with reading books about spiritual experiences. May the representation be good and realistic, still our desires are not satisfied. Only through reality and our own experience will our desire be satisfied.

I am not saying that books are unimportant. On the contrary, through them we receive valuable teachings and inspirations. They only become obstacles when we continue reading beyond the reasonable limits, at the same time without undertaking any action or making any change. Or if we get confused by too many different views and opinions, resulting in disturbing rather than clarifying vrittis.

Use books for guidance and inspiration, but then set out to gain your own experience. Both are important, theory and experience. The Realized One is BRAHMANISHHASHROTRIYA. Brahmanishtha is the one who is "anchored in Brahman" and possesses knowledge based on their own experience. Shrotriya means that one can pass on this knowledge and thereby inspire others.

4. **vṛtti-sārūpyamitaratra**

vṛtti – Modification of consciousness, sensation, thought

sārūpyam – similar, identical

itaratra – at another time

Otherwise, an identification with the movements in the mind (vrittis) takes place.

In the previous sūtra we learned: At the time when the vrittis are under control, we are one with the Self. At other times we identify with the vrittis and are therefore in the same state as them.

You feel the way you think. One thought can split into countless other thoughts. You feel sad, alone, abandoned, unhappy. That means your vrittis are of the same kind. But if you think, "I am happy, free, satisfied...", you will feel the same way. You experience the world according to the state of your mind, coloured by the glasses through which you look at the world. If someone wears glasses with yellow lenses, then he sees everything in yellow and is convinced that the world actually looks like that.

The "colouring" of our thoughts by upbringing, culture, experience, etc. determines the whole life: "I am a man, a woman ..." "I am Austrian, German, American, Indian ..." "I am a Christian, an atheist, a Mohammedan, a Buddhist ..." "I am poor - rich, powerful - powerless ..." "I like to do this and not that ..." All these are vrittis that have nothing to do with the reality of the ātma. The reality is not the affiliation to a nationality, religion, gender, or family, but the realization that we are pure, divine beings. This is what we can, and we should realize.

However, to achieve this, we must overcome many kinds of vrittis. One help for this is the guru mantra. The mantra is the essence of prayer. It is a sacred prayer transmitted by the master to the disciple, filled with spiritual energy, which purifies the consciousness and mind and guides the disciple on the spiritual path. The mantra is also a vritti, but it is a pure and divine vibration that aims at the true Self. The mantra leads to union with the Supreme Self, until the consciousness is immersed in the infinite Divine Light and dissolves in it like a drop in the ocean.

The essence (dharma) of the mind is to think constantly. The mind is like a river that you can stop for a while, but not forever. Like the water in the river, the stream of thought flows ceaselessly and makes its way. The mind cannot be stopped, but it can be directed. Once the vrittis are purified and under control, they are directed to the inner Self. Then we find the inner peace and are one with ourselves.

When identified or when thinking "I am my thoughts, my feelings..." we do not have the knowledge of our true Self. The truth is: SO HAM = I am THAT (ātma). "My essence, my Self is immortal. I do not suffer, I am never sick, or I never experience any pain - all this concerns only my body, not my true Self." However, as long as we do not identify with the ātma, but with the personality and the body, we say: "I am sick, I am in pain."

Therefore, the first and most important step is to control the chitta-vrittis.

So many unnecessary thoughts flow through the mind! Every thought cost energy. Stress, restlessness, sadness, and worries make us age early and make us sick. With beautiful, harmonious thoughts we stay young and healthy.

Try to find out which thoughts disturb you repeatedly and find a way to free yourself from inner stress and fears - with the help of wisdom, self-analysis, and devotion to your practice and to God. Be the master of your mind and not the of it!

In the biography of my grandmaster, SrīMahāprabhujī, it is written how, at the request of his disciples, SrīMahāprabhujī, went for an eye surgery to restore the eyesight. Mahāprabhujī did not allow himself to be subjected to either anaesthetic or local anaesthetic, but only asked the doctor how long the operation would take. Then he put himself in the state of samādhi and remained in it throughout the operation. Although the doctor needed much more time than expected, Mahāprabhujī did not show any sign of pain or restlessness. When the surgery was over, Mahāprabhujī straightened up and kindly said: "You have made a very poor estimate of how long it would take you."

This is an example of the perfect realization of the Self, as a pure observer, that observes the whole existence - body, feelings, thoughts, etc. - like an instrument.

An ordinary person already gets palpitations when seeing a dentist preparing an injection. If we are connected to our feelings in such a way, that clearly shows that we are still identified with the body, and not with the ātma. Our goal is reaching the consciousness of the ātma and staying in that state.

Patanjali foresaw what problems would arise in modern time of the Kali-yuga, the "Dark Age," and he gave us the Yoga Sūtras as a guideline, a recipe, on how to overcome the problems of our time and free ourselves from them.

The Triad of Suffering (ādhyātmika, ādhibhautika, ādhidaivika)

Anja Vukadin, MA

1. Introduction –trayaduḥkha

The classical Sāṃkhya text, Sāṃkhyakārikā of Īśvarakṛṣṇa, opens its teaching with the following verse:

*duḥkhatrayābhighātājijñāsātadabhighātakehetau |
dṛṣṭesāpārthācennaikāntātyantato 'bhāvāt ||1||*

Because of the attack by the three kinds of suffering, there is a desire to know a cause that attacks it. If one objects that this [namely, the desire to know] is useless when [such cause, that attacks the three kinds of suffering] is observed, we say [that this is] not [so], because there is no [such observable cause that acts] in an invariable and perpetual manner.

The first kārikā of the Sāṃkhyakārikā (SK1) introduces the reason for the Sāṃkhya's inquiry, namely “because of the attack by the three kinds of suffering.” To summarize this verse in a concise way, there are three kinds of suffering, a desire for the cause that attacks these three kinds of suffering, and an observable cause that does not, however, attack in an invariable and perpetual manner. This leads to further questions: 1. What are these three kinds of suffering? The three kinds of suffering are ādhyātmika (suffering relating to something belonging to the Self), ādhibhautika (suffering relating to something belonging to living beings) and ādhidaivika (suffering relating to something belonging to the daiva)¹.

2. What is the observable cause? In the case of ādhyātmika suffering, namely physical and mental, the observable means for its warding off are medicine, conjunction with the things that are dear and distant avoidance of things that are unpleasant, obtainment of objects of

1 The translation of these three terms is according to my understanding. However, some commentators provide their own explanation of it, which may differ from my translation. The word daiva, because of its various translations, such as divine, heavenly, faith, etc., will remain untranslated.

enjoyment, such as women, dress, food, etc. In the case of the ādhibhautika and ādhidaivika, the remedy is observed in the form of protection. Vācaspatimiśra elaborates on the remedies of these two cases, namely the remedy for ādhibhautikawould be the practice of ethics and politics, residence in safe places, etc. On the other hand, the remedy for ādhidaivika would be gems and formulas (mantras)² However, all these aforementioned remedies are not invariably and perpetually effective, as the fever and dysentery may return, as Māṭhara phrases it, “like spring, etc., even though they have gone away, come back.”³

3. What would be the invariable and perpetual way that would eliminate the three kinds of suffering? For Īśvarakṛṣṇa, these all remedies, mentioned above, will not lead to invariable and perpetual relief from suffering. Therefore, in the following verse, SK 2, Īśvarakṛṣṇa explains that suffering can be removed by the discriminative knowledge of vyakta(manifested), avyakta (unmanifested) and jñā(the knower).Here, the knower is puruṣa, the unmanifested is pradhāna or prakṛti and the manifested stands or the 23 principles that are the products of interaction of puruṣaand prakṛti. Sāṃkhya's means to attain complete warding off from the suffering is knowledge. However, the knowledge alone is not enough, SK 68:

**prāpteśarīrabhedecarītārthatvātpradhānavinivṛttau|
aikāntikamātyantikamubhayamkaivalyamāpnoti||68||**

When the separation from the body has been obtained [and] when the primordial matter (prakṛti) ceased activity because its purpose has been fulfilled, then it (puruṣa) attains the isolation which is both invariable and perpetual.

Knowledge, ceasing of the activity of prakṛti and the separation from the body leads to the isolation (kaivalya), which is the final elimination of suffering.

What are these three types of suffering and what do they encompass?Although the description of trayaduḥkha, is not found in kārikā itself, the commentators provide further their definition and classification. The same classification is also found in various Sanskrit literatures, such as classical Yoga philosophy, Pāśupata tradition, Puraṇas, Āyurveda, etc.

2 See Māṭharavṛtti, p.3, 21-26, Gauḍapādabhāṣya, p. 3, 5-9, Sāṃkhyatattvakaumudī, p.70, 8-13.

3 See Māṭhara's commentary on kārikā1, p.4, 1. 2-6.

2. ādhyātmikaduḥkha

The suffering relating to something belonging to the Self, i.e., ādhyātmikaduḥkha, belongs to the internal (āntara) form of suffering and is further divided into the physical (śārīra) and mental (mānasa) form of suffering. The physical form of suffering is caused by the imbalance of wind (vāta), bile (pitta) and phlegm (śleṣman). From this, the various diseases occur, such as fever (jvara), dysentery (atīsāra), epilepsy (apasmāra), diseases of the head (śīroroga), etc.

The mental form of suffering is distinguished by two different taxonomies. Some of the commentators point out that the mental form of suffering is caused by separation from the object that is dear (priyaviyoga), connection with an object that is not dear (apriyasamyoga) and by not obtaining something desired (īpsitasyālābha).

The other part of the commentators, however, lists various negative emotions as a cause of mānasaduḥkha, such as desire (kāma), anger (krodha), greed (lobha), delusion (moha), etc.

3. ādhibhautikaduḥkha

The suffering relating to something belonging to living beings, i.e., ādhibhautikaduḥkha, represents a list of living beings that are responsible for the cause of ādhibhautika suffering. The most common referred list consists of humans (manuṣya), domestic animals (paśu), wild animals (mṛga), winged animals (pakṣin), crawling animals (sarīṣpa) and stationary living beings (sthāvara).

4. ādhidaivikaduḥkha

The suffering relating to something belonging to the daiva, i.e., ādhidaivikaduḥkha, distinguishes two taxonomies. The first type of taxonomy is following celestial phenomena, such as cold (śīta), heat (uṣṇa), wind (vāta), thunder (aśanipāta). The second taxonomy enumerates influence of planets (grahapīḍā) or fearsome semi-divine beings (yakṣa, rākṣasa, vināyaka, bhūta, etc.) as the cause of ādhidaivika suffering.

5. Conclusion

One of the most frequent terms one stumbles upon while reading on Indian philosophies, is duḥkha, a Sanskrit term for suffering. The concept of the trayaduḥkha is about to fully grasp the suffering that exists in all areas of existence. Yet, although Indian philosophical systems are associated with the term duḥkha, do they really convey a negative and pessimistic view of the world? According to the scholar Karl H. Potter, the pessimistic characterization of Indian philosophies seems far from it for him. Rather its spirit is “hopeful and businesslike” (Potter, 1986:3). One could say that the Indian philosophies do not fall into despair but offer a solution for liberation from suffering.

काम क्रोध मद लोभ निहारो
ईर्ष्या छोड़ो संतजना
कहे ननकशा सुन भगवंता
यहँ जग में नहीं कोई अपना - सुमिरन कर ले मेरे मना

Bibliography

- Esnoul 1964** Esnoul, Anne-Marie (1964). Les Strophes de Sāṃkhya (Sāṃkhya-kārika). Avec le commentaire de Gauḍapāda. Paris: Les Belles Lettres.
- Srinivasan 1967** Srinivasan, Ayya Srinivasa (1967). Vācaspatimiśras Tattvakaumudī: ein Beitrag zur Textkritik bei kontaminiertes Überlieferung. Hamburg, Cram, de Gruyter & Co.
- Śarma 1970** Śarmā, Viṣṇu Prasād (1970). Sāṃkhyakārikā of Śrīmad Īśvarakṛṣṇa with the Māṭharavṛtti of Māṭharācārya and The Jayamaṅgalā of Śrī Śāṅkara. Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varansi.
- Potter 1986** Potter, H., Karl (1986). Suffering in the Orthodox Philosophical Systems: Is There Any? In Suffering: Indian Perspectives, ed. by Kapil N. Tiwari. Motilal Banarsidass, Delhi.

भक्ति की वैदिक अवधारणा

- एच.डी. वेलंकर

वसिष्ठ एक अर्धदेव हैं, जिनका जन्म मित्रावरुण एवं उर्वशी से हुआ है। वे इस लोक में मनुष्यों की प्रार्थना एवं यज्ञ में सहायता करने के लिये आये हैं। लेकिन 86, 88 एवं 89 सूक्तों में जब वे वरुण का वर्णन करते हैं या फिर उन्हें सम्बोधित करते हैं, उनमें मानव की सहायता करने की अवचेतना दिखाई नहीं देती। यद्यपि यह भी सत्य है, कि सप्तम मण्डल में वरुण ही महत्त्वपूर्णदेवता के रूप में उभरे हैं, चाहे वे अकेले हों या फिर मित्रावरुण या इन्द्रावरुण के रूप में देवताद्वन्द्व बन कर। विशेष रूप में इन तीन सूक्तों में वसिष्ठ में वरुण के प्रति अगाध आदर दिखाई देता है, जिसमें एक प्रकार के भय का भी मिश्रण है, क्योंकि उसे वरुण कुछ कठोर, सामान्य रूप से क्षमा न करने वाले, ज्यादा बात न करने वाले एवं केवल प्रेम भाव से अप्राप्य प्रतीत होते हैं। वरुण की स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए वसिष्ठ अपने किसी विशेष अपराध को तो उद्धृत नहीं करते, लेकिन वे अपने अपराध की संभावनाओं के कुछ कारण अवश्य कुछ बताते हुए दिखाई देते हैं।

वसिष्ठ को अपने प्रति वरुण के इतने अधिक क्रोध का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाता। अपनी बौद्धिक क्षमता से वे अपने ऐसे किसी अपराध को समझने का प्रयत्न करते हैं (86.2), साथ ही इस विषय में यदि किसी को कुछ ज्ञान हो, तो वह उससे पूछना चाहते हैं। लेकिन वसिष्ठ को ऐसा कोई भी नहीं मिलता, जो उन्हें बता सके कि वरुण उनकी किस बात पर इतने क्रोधित हैं (86.3)। इन परिस्थितियों में वे स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, पर बस वरुण से प्रार्थना कर सकते हैं, कि वे वसिष्ठ को बताएँ कि उनसे ऐसा क्या अपराध हो गया है, जो वरुण का उनके प्रति क्रोध बढ़ा है। अर्थात् वे समझना चाहते हैं कि कौन सा विशेष अपराध उनसे हुआ है, जिसने वरुण के क्रोध को बढ़ाया है। वरुण से अथवा अपने साथियों से वसिष्ठ की इस प्रार्थना का मूल उद्देश्य अपने अनजाने अपराध के प्रति क्षमायाचना करना है। यह अपराध स्वयं वसिष्ठ से हुआ हो, या फिर उनके किसी पूर्वज ने किया हो।

यहाँ 'पित्र्य' शब्द देवता को संकेतित नहीं करता, अपितु मानवीय सम्बन्ध को ही इङ्गित करता है), वसिष्ठ इस क्षमायाचना के द्वारा देवता एवं अपने मध्य पुनः अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। वसिष्ठ एवं वरुण देवता का

यह सम्बन्ध 'सख्य' अर्थात् सखा भाव का है 88.5, साथ ही 86.4 में 'सखायम्' शब्द भी है। इस सम्बन्ध से ही वसिष्ठ वरुण देवता के साथ संकोचरहित हो कर चल सकते हैं। 88.6 मन्त्र में वसिष्ठ ने अपने को वरुण का 'सखा' एवं 'नित्य' और 'प्रिय' 'आपि' कहा है और आकांक्षा की है, कि उनका और वरुण का पूजक एवं पूज्य का वास्तविक सम्बन्ध पुनः बन जाये। दूसरी ओर वरुण के चरित्र के अनुसार वसिष्ठ द्वारा वाञ्छित सम्बन्ध बनाना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि वे 'धृत-व्रत' हैं, अर्थात् अपने नियमों से वे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।

उनकी दृष्टि मनुष्य के प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म पर सदा लगी रहती है, और वह प्रत्येक दुष्कर्म का दण्ड अवश्य ही देते हैं। जहाँ तक शुभ कर्मों का सम्बन्ध है, वरुण से वसिष्ठ को पूरी आशा है, किन्तु यज्ञकर्ता वरुण की क्षमाशीलता का ही मुख्य रूप से प्रार्थी हैं, क्योंकि बिना क्षमा के वरुण या कोई भी अन्य देवता, यहाँ तक कि अति उदार इन्द्र भी पुजारी को कोई वरदान नहीं दे सकता। एक इन्द्रसूक्त में ऋषि इन्द्र से अपने साथियों पर कृपा करने की प्रार्थना करता है, विशेष रूप से तब, जबकि शत्रु पक्ष के लोग अपने दोष दूर करने में लगे हुए हैं। वसिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करता है, कि उससे या उसके साथियों से जो भी 'अनृत' हुआ हो, जिसे वरुण ने देखा हो, उसे नष्ट कर दे (28.5), इन्द्र देवता के प्रति वैदिक ऋषि की अवधारणा बहुत भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन्द्र का ध्यान भक्त के दोषों पर उतना नहीं है, जितना भक्त के द्वारा समर्पित वस्तुओं एवं उसके द्वारा की गई स्तुतियों पर जाता है।

इन्द्र एवं वरुण के स्वभाव में यह मौलिक वैचारिक भेद है, जिसके कारण ही स्तुतिकर्ता की दृष्टि भी इन दोनों के प्रति भिन्न है। वरुण कठोर है, अपराध इनके लिये असह्य है, पापी के प्रति वे कोई समझौता नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं देते, जबकि इन्द्र सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, अपने स्तुतिकर्ता के प्रति बहुत उदार हैं, अतः वे भी इन्द्र से कई स्वतन्त्रताएँ ले लेता है (332.20)। इन्द्र की रुचि स्तोता के अपराधों की तरफ उतनी नहीं है, जितनी कि उसके हृदय में सेवाभाव की तीव्रता एवं उसके द्वारा प्रदत्त हवि में, विशेष रूप से सोम में है। इन्द्र के क्रोध की कल्पना भी कठिनता से ही की जा सकती है। उसका कभी क्रोधित होना 20.7 में प्रणय-कोप जैसा ही प्रतीत होता है। जहाँ ऋषि देवता से सखाभाव एवं प्रेमपूर्वक तर्क-वितर्क करता है। इन्द्र एक महान योद्धा है, अजेय विजयी है। स्तुतिकर्ता को प्रत्येक सांसारिक कामना, चाहे शत्रु या प्रतिपक्षी से ही हो, इन्द्र उसे किसी भी प्रकार पूर्ण करेगा ही। इन्द्र की 'अवस', 'ऊति', 'शर्मन्', 'सुमना', 'सुमति' के साथ साथ उसके युज्य, आप्य एवं सख्य की प्राप्ति स्तुतिकर्ता की निरन्तर कामनाएँ हैं। उससे 'मृडीका' की प्रार्थना शायद ही कभी की गयी है, जबकि वे अन्य देवताओं के समान ही 'सुमृडीक' है (1.139.6, 6.47.12 = 10.131.6

उसे बार बार सखा, युज्य एवं स्तोता को शिशु की भाँति पिता कहा गया है (32.19)। कण्व ऋषि उसे (8.1.6) पिता से भी श्रेष्ठ एवं एक भाई, जो अन्न नहीं देता, से भी श्रेष्ठ रूप में वर्णित करते हैं। इन्द्र ऋषि को ऐसी माता की भाँति प्रतीत होते हैं, जो बहुत उदार एवं विशाल हृदय की हो। संक्षेप में वरुण एक कठोर पिता है एवं इन्द्र एक कृपाशील माता के समान हैं।

86 एवं 88 सूक्तों में स्तोता के पश्चात्ताप के भाव को देवता के प्रति समर्पण के रूप में देखा जा सकता है, और इस प्रकार ये सूक्त प्रायः वैदिक भक्ति की अवधारणा देने वाली भावना के प्रतिनिधि सूक्त माने गये हैं, किन्तु मैं इसे उचित नहीं मानता। प्रथमतः तो इन सूक्तों का रचयिता पश्चात्ताप करने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह न तो स्वयं अपने किसी पाप या दुष्कर्म को याद कर पाता है और न ही दूसरों के द्वारा अपने द्वारा किये गये किसी दुष्कृत को जान पाता है। वह तो केवल अनुमान लगाता है, कि वरुण के क्रोध का कारण स्तुतिकर्ता द्वारा किया हुआ कोई दुष्कर्म ही हो सकता है।

उसके लिये वरुण के क्रोध का कारण अस्पष्ट ही है। अपने द्वारा या फिर अपने पूर्वजों के द्वारा किये गये किसी भी दुष्कर्म की स्थिति में (86.6) स्तुतिकर्ता की उत्सुकता वरुण के द्वारा उसके प्रति उपेक्षित आत्मीय भाव को प्राप्त करने में अधिक है, अपराध के लिये क्षमायाचना में नहीं और यही स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यह जानता ही नहीं कि उसने क्या गलत किया है, तो वह पश्चात्ताप कैसे करेगा? अतः हमें मानना चाहिये कि इन दोनों सूक्तों में अभिव्यक्त भावनाएँ किसी पश्चात्ताप की नहीं, वरन् सर्वोच्च शक्ति के समक्ष स्तुतिकर्ता की किंकर्तव्यविमूढता एवं पूर्णरूप से निःसहायता को ही दर्शाती है।

दूसरा स्तुतिकर्ता अपनी इस मानसिकता को बनाए रखना नहीं चाहता, अपितु वह इस स्थिति से येन केन प्रकारेण निकलना चाहता है। इसलिये इसे सही अर्थों में भक्ति नहीं कहा जा सकता। एक भक्त अपनी भक्ति भावना में निरन्तर डूबा रहना चाहता है, जबकि यहाँ वक्ता अपने उन पुराने दिनों को याद करता है, जब उसने भगवान् से 'सख्य' का आनन्द उठाया था। उसके विचार में भक्त एवं भगवान् का वह सम्बन्ध आदर्श सम्बन्ध था। वह दुःखी होकर पूछता है, कि पुनः वह कब वरुण देवता से वही पुराने सम्बन्ध स्थापित कर पायेगा। स्तुतिकर्ता में देवता के 'सख्य, प्रियत्व, आप्य' की ही अभिलाषा है। उसके मृडीक (दया) रूप का वह केवल उपर्युक्त सख्य आदि को प्राप्त करने के लिये ही स्मरण करता है] (88.6) देवता की सामान्य रूप से स्तुतिकर्ता के प्रति यही स्वाभाविक दृष्टि है, जो अन्त में चिरवाञ्छित सखाभाव में ही पहुँचाती है और यह उचित भी है।

मेरे विचार में भक्ति का स्वरूप वह है, जिसे शाण्डिल्यभक्तिसूत्र में 'परा अनुरक्ति' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भक्त का भगवान् के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिये, ऐसा प्रेम, जिसमें न तो भगवान् की सर्वोच्चता और महानता का ध्यान रहे और न ही भक्त की तुच्छता या कमियों का। ऋग्वेद के सूक्तों में स्तुतिकर्ता एवं देवता के सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने के लिये 'सख्य' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह भक्ति की उपर्युक्त अवधारणा से ही सम्भव है। यहाँ स्तुतिकर्ता तो देवता से ऐसा सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, किन्तु वरुण के ऊपर वर्णित स्वभाव के कारण यह शायद ही कभी सम्भव हो पायेगा।

वसिष्ठ के सन्दर्भ में बात अलग है। वे मित्रावरुण के वंशज हैं और इसलिये किसी सामान्य स्तुतिकर्ता की तुलना में वरुण से उनका 'सख्य' सम्भव हो सकता है, लेकिन वसिष्ठ को भी वरुण की दया और क्षमाके बारे में श्रद्धायुक्त भय लेकर ही उसके पास पहुँचना होगा, क्योंकि उसने कुछ अपराध अवश्य किये हैं, जिनका उसको ध्यान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मूलरूप से वरुण ने पिता की भाँति एक दूरी और रूखापन बना रखा है और इसीलिये आराधक के मन में उसके प्रति भय का भाव हमेशा ही विराजमान रहता है, जब भी वह वरुण की बात करता है। शायद ही कोई ऐसा सूक्त होगा, जिसमें स्तुतिकर्ता को वरुण से यह भय न दिखाई देता हो, कि कहीं देवता उससे अप्रसन्न तो नहीं हो जायेगा, और वह वरुण से लगातार प्रार्थना करता है कि वे अपना क्रोध छोड़ें और उसे अपना लें। इन सूक्तों में स्तुतिकर्ता का भाव सदाही स्वामी के प्रति अति जागरूक सेवक का सा है, जिसे लगातार यह भय बना रहता है, कि उसका स्वामी कहीं न कहीं उसकी गलती खोज ही लेगा, और उससे अप्रसन्न हो जायेगा।

भारतीय साहित्य में भक्ति की दो धाराएँ रही हैं - एक सखाभाव की दूसरी दास्यभाव की - वरुण सूक्त दास्यभाव की भक्ति में आता है। हमें यह याद रखना होगा, कि ये सूक्त किस युग की रचनाएँ हैं। तब प्राकृतिक विपत्तियाँ प्रायः आ जाती होंगी, उनका कोई निदान नहीं होगा। आज भी 'सुनामी' जैसी प्राकृतिक आपदा का क्या इलाज था? भविष्य में ऐसा न हो इसी के प्रयास तो अब आरम्भ किये गये हैं। अतएव स्तुतिकर्ता स्वाभाविक रूप से डरता तो रहा ही होगा। लेकिन हम यह नहीं कह सकते, कि ये सूक्त भक्तिधारा के प्रवर्तक नहीं माने जाने चाहियें। दास्य भाव की भक्ति की अवधारणा इन सूक्तों में पूरी तरह स्पष्ट है।

ऋत और सत्य

सप्तम मण्डल के 49वें सूक्त के तृतीय मंत्र में 'सत्यानृते' यह सामासिक शब्द प्रयुक्त किया गया है, जो विशेष ध्यान खींचता है। सामान्यतः 'ऋतानृते' एवं सत्यासत्ये का प्रयोग ही होना चाहिये, किन्तु यहाँ 'अवपश्चन्' (देखना

या किसी पर दृष्टि रखना) इस क्रिया के प्रयोग के कारण यह विशिष्ट प्रयोग किया गया है। प्रायःदृष्टि उन पर रखी जाती है, जो प्रत्यक्ष होते हैं या फिर जो काम हो चुके होते हैं, लेकिन देवता यदि चाहें तो वे मनुष्यों के अन्दर के भावों को भी जान सकते हैं, जैसा कि इसी मण्डल के 61 वें सूक्त के प्रथम मन्त्र के अन्तिम पाद में 'स मन्युं मर्त्येषु आचिकते' में कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि 'सत्य' एवं 'अनृत' इन दोनों को देखा जा सकता है, जबकि 'असत्य' को नहीं देखा जा सकता। इस दृष्टि से वैदिक ऋषियों का 'सत्य' एवं ऋत के प्रति क्या मन्तव्य या दृष्टिभेद था, इस पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

स्पष्टता से कहा जा सकता है कि 'ऋत' एक संज्ञावाची शब्द है, जबकि 'सत्य' एक विशेषण है। 'ऋत' शब्द मुख्यतः एक शाश्वत व्यवस्था या नियम है, जो अनादि है और इस आधार पर इसके संरक्षक एवं पालक देवता भी स्वयं अनादि हो जाते हैं। इसके विपरीत 'अनृत' शब्द जो वाचस् (7.1048) और वर्षस् (10.100.7) के विशेषण के रूप में आया है, दोनों ही सन्दर्भों में भ्रामक अवास्तविक एवं किसी भी वर्तमान तथ्य या तत्व अथवा सत्ता से मेल न खाना अर्थों में प्रयुक्त है। 4.5.5 मंत्र में धूर्त लोगों को 'अनृताः असत्याः (स्पष्टतः - अनृत और असत्य शब्दों को बोलने वाले) कहा गया है, जिन्होंने अपने लिये दण्डस्वरूप बहुत भयंकर स्थान बना लिया है। दूसरी ओर 8.62.12 में इन्द्र 'सत्य' और 'न अनृतम्' के रूप में वर्णित हैं अर्थात् जो अखण्ड है, अनन्त है, जिसकी सत्ता मिथ्या नहीं है जो प्रत्यक्ष भी नहीं है। यहाँ भी 'सत्य' एवं 'अखण्ड' शब्दों का साथ साथ प्रयोग है, जैसे 'सत्यानृते' इस सामासिक शब्द में, किन्तु यहाँ ये दोनों ही विशेषण के रूप में आये हैं। कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दिया है कि 'ऋत' का प्रयोग विशेषण के रूप में और 'सत्य' और 'अनृत' शब्द सत्य एवं असत्य की ठोस अवधारणा को संकेतिक करने के लिये प्रयुक्त हैं। कहा जा सकता है, कि सत्य शब्द का वास्तविक अर्थ में अन्य अनेक मंत्रों में प्रयोग हुआ है :- 1.105.12, 7.35.2, 12; 8.57.2; 8.69.4; 9.73.1; 9.113.2; 10.85.1; 10.87.12; 10.170.2 और 10.190.1।

जैसा कि ऊपर बताया गया है 'ऋत' शब्द अनादि एवं अनन्त (ऋ 'जाना' धातु से निष्पन्न) अर्थों को अभिव्यक्त करता है और इस प्रकार यह ब्रह्माण्ड का आधार रूप है। यह औपनिषदिक ब्रह्म का पर्यायवाची है। यह पूरी संभावना है कि परवर्ती काल का यह 'ब्रह्म' शब्द मूल रूप में ही अपने पूर्ववर्ती 'ऋत' शब्द के सम्पूरक के रूप में सोच लिया गया। सम्भवतः 'ऋत' शब्द से इस तत्व की अनादिमत्ता और अखण्डता अभिव्यक्त हुई है और 'ब्रह्म' की सर्वव्यापकता के साथ ऋग्वेद के सूक्तों में द्वैत की संकल्पना (अवधारणा) ऋतम् बृहत् (1.75.5; 1.151.4; 5.66.5; 5.68.1; 8.25.4; 9.56.1; 9.66.24; 9.107.15 और 9.108.8) से अभिव्यक्त की

गई है एक स्थल पर ऋतम् महत् (10.66.4) से भी। समय के साथ साथ 'ब्रह्म' शब्द 'ऋतं महत्' का पर्याय बन गया, क्योंकि सर्वव्यापकता में अनादिमत्ता भी समाविष्ट है। इसी विचार से देवताओं को भी 'ऋत' कहा गया है (उदा. 1.75.5; 9.56.1; 9.108.8 और 10.66.4)। यज्ञ को भी 'ऋत' कहा गया है, क्योंकि यज्ञ को ऋत का महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि निरूपक और प्रमुख प्रतीक माना गया है।

श्रेष्ठ मार्ग अथवा पवित्र विचार को इसीलिये 'ऋतस्य' पन्था (8.12.3) ऋतस्य धीति (9.76.4) कहा गया है। कुछ स्थलों पर ऋत को अग्नि (8.60.5), इन्द्र (9.17.8), मित्र और वरुण (1.137.2), सोम (9.62.30), मरुतों (4.3.8) का ही नहीं, पवित्र जन का भी विशेषण बनाया गया है। यहाँ ऋषि का अभिप्राय या तो देवता को ऋत जैसा प्रदर्शित करना है अथवा 'ऋत' अपने गौण अर्थ 'ऋतवान्' के रूप में रखा गया है। सामासिक शब्दों में 'ऋत' शब्द अपने प्रमुख स्वरूप संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त है। अपने गौण अर्थ में 'ऋत' सत्य (अर्थात् 'वर्तमान सत्ता') को 'अनृत' (अर्थात् मिथ्या, अवास्तविक) शब्द के विपरीतार्थक रूप में प्रकट करता है। ऋतम् अवोचम् (1.185.10), तद् ऋतं वदामि (10.34.12), तद् ऋतं प्रब्रवामि (10.79.4), ऋतं वदन् (9.113.4) और ऋतं वदन्तः (1.161.9) आदि ऐसे ही प्रयोग हैं। 9.113.2 में 'ऋतवाचा' (सत्यवाणी) का प्रयोग भी प्राप्त होता है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 'ऋत' शब्द मुख्य अथवा गौण दोनों ही अर्थों में वर्तमान तथ्य का अर्थ ही संप्रेषित करता है, चाहे यह 'वच्' अथवा 'ब्रू' धातुओं के साथ ही प्रयुक्त हुआ हो। यह ध्यान देने योग्य है कि इस शब्द का प्रयोग कहीं भी किसी ऐसी धातु के साथ नहीं हुआ है, जो रचना करने या उत्पन्न होने या अस्तित्व में आने जैसा अर्थ देती हो। इसके विपरीत 'सत्य' शब्द सामान्य नियम से एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कोई भी बात जो किसी के द्वारा कही गई हो, कोई कार्य जिसे किसी के द्वारा करने का विचार प्रकट किया गया हो या फिर कार्य कर दिया गया हो, दोनों ही ऐसी बात या कार्य जिन्हें परिवर्तित न किया जा सकता हो, 'सत्य' कहलाते हैं। 'ऋत' शब्द जब वच् या ब्रू धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है, तो केवल पहले से 'विद्यमान सत्ता' का समर्थन करने का अर्थ देता है, जबकि 'सत्य' जो कुछ कहा गया या हो गया - उसकी अखण्डता एवं अपरिवर्तनीयता का कथन करने के लिये प्रयुक्त होता है साथ ही यह सुनिश्चित करता है, कि वह बात या कार्य जैसा कहा या किया गया है, वैसा ही रहेगा चाहे कोई कितनी ही इसकी परिवर्तनीयता, मिथ्यात्व या असम्पादन कार्य के न हो पाने की सम्भावनाएँ रखता हो।

प्रकाशक : विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान - कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in Youtube : www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram E-mail : jaipur@yogaindailylife.org