

वेद-विज्ञान-वीथिका

डॉ दयानन्द भार्गव

आचार्य एवम् अध्यक्ष सस्कृत विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ।

राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर

राजस्थानी ग्रन्थागार

प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता,
सोजती गेट, जोधपुर

© लेखक

प्रथम संस्करण 1996

मूल्य 250 00 रुपये मात्र

लेजर टाईपसेटिंग सूर्या कम्प्यूटर, जोधपुर
मुद्रक लाठा ऑफसेट लि., जोधपुर

VED VIGYAN - VEETHIKA

– Dr Dayanand Bhargava

Published by Rajasthan Granthagar Jodhpur

Rs 250 00

समर्पणम्

आनन्दोत्तरलीकृत-श्रुतिपद-श्रद्धालु वृन्दाब्धिका
विज्ञानाद्भुत सूर्य तीव्र किरण प्रद्योतितान्तस्तनु
सष्टुर्मानसजा सुधा रसमय प्राणा स्वतस्सौम्य वाक्
वेदाध्व-श्रम वारि हारि सुभगा कर्पूरचन्द्र प्रभा ॥

कर्पूरचन्द्र की प्रभा श्रुति पद के प्रति श्रद्धालु जन रूपी ममुद्र को आनन्द स तरङ्गित करने वाली विज्ञान रूपी अद्भुत सूर्य की प्रखर रश्मियों से आलोकित अन्तःशरीर वाली स्रष्टा के मन से उद्भूत अमृत रसमय प्राणयुक्त सहज सोममयी वाक् वाली तथा वेदमार्ग के श्रमबिन्दुओं को दूर करने वाली होने के कारण रमणीय है ।

पर गुण परमाणुन् पर्वतीकृत्य योऽय
प्रकटयति तथा यदुखमेति प्रणाशम् ।
अभिनव कृतिमेना वेद विज्ञान वीथिं
वितरति नति पूर्वं तस्य पाणौ जनोऽयम् ॥

जो श्री कर्पूरचन्द्र कुलिश दूसरों के परमाणु के समान छोट स भी गुण को पर्वत के समान इतना बड़ा करके प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति अपना समस्त दुःख भूल जाता है उन्ही के कर कमला में यह जन अपनी नूतन कृति वेद विज्ञान वीथिका प्रणामपूर्वक अर्पित करता है ।

दयानन्द भार्गव

प्राक्कथन

जयनारायणव्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सस्कृत विभाग के आचार्य एवम् अध्यक्ष तथा वैदिक अध्ययन केन्द्र जोधपुर के उपाध्यक्ष डॉ दयानन्द भागव की प्रस्तुति कृति का विद्वज्जनक सम्मुख प्रस्तुत करत हुए मुझ अपार हर्ष है। डॉ भार्गव वेद विज्ञान पर एक प्रारम्भिक पुस्तिका वेद विद्या प्रवेशिका पहले प्रकाशित कर चुके हैं। जो अध्येता इस वेद विज्ञान वीथिका के अध्ययन में कठिनाई अनुभव करें उन्हें पहले वह वेद विद्या प्रवेशिका पढनी चाहिये किन्तु विद्वज्जन वेद विद्या प्रवेशिका पढे बिना भी इस ग्रन्थ को सीधा पढें ता उन्हें कोई बाधा नहीं आयगी क्योंकि इस ग्रन्थ में वेद विज्ञान सम्बन्धी मन्तव्यों का क्रमिक रूप में वर्णित किया गया है तथा एतत्सम्बन्धी मूल मान्यताओं को भूमिका के अन्तर्गत स्पष्ट कर दिया गया है।

इस ग्रन्थ का मूल रूप डॉ भार्गव ने तीन वर्ष पूर्व अपने विश्वविद्यालय से एक वर्ष का शैक्षणिक अवकाश प्राप्त करके तैयार किया था। तदनन्तर वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वीजिटिंग प्राफेसर योजना के अन्तर्गत डॉ हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय सागर में एक मास तक व्याख्यान देने के लिये आमन्त्रित किये गये। वहाँ भी उन्हें इस विषय को ही विभिन्न विषयों के विद्वानों के सम्मुख निरन्तर एक मास तक प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उन विद्वानों के बीच विचार विमर्श से ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का स्वरूप और निखरा जिसकी अन्तिम परिणति प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप में हमारे सामने है। इस ग्रन्थ के कुछ अंश राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका में विज्ञान वार्ता शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ व्याख्यान तथा लेखों के माध्यम से प्रकाशन से पूर्व ही विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। अब ग्रन्थकार में प्रकाशित हो जान से यह सामग्री एक स्थान पर सबका सुलभ हो जायगी।

यह ग्रन्थ वैदिक अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रकाशित हो रहा है। वैदिक अध्ययन केन्द्र विभिन्न गणितियों में वर सम्बन्धी व्याख्यान तथा अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करता

है। ऐसा ही एक अखिल भारतीय सम्मेलन पहले हुआ था जिस अवसर पर डॉ दयानन्द भार्गव ने वेद विद्या प्रवेशिका नामक कृति प्रस्तुत की थी। अब एक दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन में उनकी यह दूसरी कृति हमारे सामने आ रही है। यह डा भार्गव की वेद के प्रति गहरी निष्ठा का सूचक है। वैदिक अध्ययन केन्द्र को उनकी कृति का प्रकाशन का सौभाग्य मिल रहा है—केन्द्र के अध्यक्ष के नाते मेरे लिये यह गर्व का विषय है। मेरी कामना है कि डॉ भार्गव इसी प्रकार आजीवन वेद की सेवा करते रहें।

वैदिक अध्ययन केन्द्र के सस्थापक अध्यक्ष राजस्थान पत्रिका के यशस्वी सस्थापक सम्पादक श्री कर्पूरचन्द्र जी कुलिश हैं। डॉ भार्गव ने प्रस्तुत ग्रन्थ उन्हें ही समर्पित किया है। वे केन्द्र के हम सब सदस्यों का जिस प्रकार कार्य करने के लिये प्रेरणा टन रहने हैं एतदर्थ हम उनके आभारी हैं। ग्रन्थ के लेखन तथा विशेषकर मूफ सशोधन में सर्वश्री श्रीराम दवे डा नरन्द्र अवस्थी डॉ सत्यप्रकाश दुब डा मगलाराम डॉ सरोज कौशल तथा श्री रामनारायण शास्त्री प्रभृति केन्द्र परिवार के सदस्यों ने सहयोग दिया है अतः इन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। श्री सूर्य प्रकाश भागवत न इस ग्रन्थ का अत्यन्त शाघ्रता एवं सुरचिपूण ढंग से कम्प्यूटराइज्ड टाईपसेटिंग किया एतदर्थ हम उनके भी आभारी हैं। श्रुति माता इन सबको निरन्तर अपनी सेवा का अवसर प्रदान करती रहे—यही प्रार्थना है।

जहाँ तक इस ग्रन्थ की विषयवस्तु का सम्बन्ध है उसके विषय में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता इसलिये नहीं रह गयी कि स्वयं लेखक ने ही ३' पृष्ठा की विस्तृत भूमिका में ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह दिया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस ग्रन्थ में अनेक विषय इदम्प्रथमतया पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं। अतः वे इस ग्रन्थ को सहानुभूतिपूर्वक पढ़ेंगे तो अवश्य ही उन्हें अनेक उपयोगी तथ्य प्राप्त होंगे। वैदिक अध्ययन केन्द्र निकट भविष्य में अन्य भी बहुत से प्रकाशन करने वाला है। प्रस्तुत ग्रन्थ उन भावी प्रकाशनों के लिये एक पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक होगा—ऐसी आशा है।

प्रोफेसर अचलदास बोहरा

अध्यक्ष

वैदिक अध्ययन केन्द्र जोधपुर

विषयानुक्रमणी

प्राक्कथन	क
भूमिका विषयप्रवेश	
ब्राह्मणग्रन्थ और वेदमन्त्रार्थ	१
वेदार्थ की सूक्ष्मता	२
साक्षात्कृतधर्मा वैदिकऋषि	२
वेदों की प्रतीकात्मक भाषा	२
वैदिक शब्द के अर्थों की व्यापकता	३
देवप्राण	४
बहुदेववाद तथा एकदेववाद	५
ज्ञान तथा विज्ञान	६
प्राण चेतन ऊर्जा की सर्वव्यापकता	७
एक से अनेक	९
देवत्रयी तथा वेदत्रयी	१०
सोमवेद अथर्ववेद	११
अग्नि और सोम का द्वन्द्व	१२
सवत्सर यज्ञ	१२
गति आगति	१३
यज्ञ प्रकृति की कार्यप्रणाली	१३
त्रिदेव इन्द्र विष्णु ब्रह्मा	१४
ऋषि प्राण	१५
पितरप्राण	१५

सवत्सर प्रजापति	१६
ऋत सत्य	१६
विश्व के पाँचपवों में अग्नि सोम	१७
षडरजसु, सात व्याहृति पाँच मण्डल त्रिधाम	१७
तीन छावा पृथिवी	१८
सूर्य से परे परमपत्नी	१९
अध्यात्मयज्ञ	२१
दधि मधु घृत से अत्र का निर्माण	२१
गोदुग्ध आदर्श अत्र	२२
मनुष्य यज्ञ के नियमों का अतिक्रान्ता	२२
अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य श्रष्ट	२४
मनुष्य का पुरुषभाव	२५
पुरुषार्थ चतुष्टय	२५
वेदाधिगम की काम्यता	२७
यज्ञ की प्रतीकात्मकता	२७
काम और कर्म	२८
अव्ययपुरुष की पाँच कलाय	३०
अक्षत्य वृक्ष	३०
चतुष्पाद ब्रह्म	३१
चतुर्वेद	३२
अध्यात्म र्म पञ्चपवा विश्व का प्रतिनिधित्व	३४
आत्मा के अनेक रूप	३४
थम अध्याय जीवाधिकरण	
त्रिदेव	३६
मनुष्य में देवों का निवास	३६
देवों का यज्ञ	३७
दृष्टि में समता व्यवहार में सापेक्षता	३८
समर्पण का अर्थ	३९

आमु और अश्व	६८
मृष्टि स पूव की अवस्था	६८
तरु का विषय प्रकृति	६८
शब्द का विषय नामरूपात्मक जात	६९
निबंधत्मक भाषा में महाप्रलय का अवस्था का वान	६९
विधि की भाषा में मृष्टि स पूव का अवस्था का वान	६९
प्रकृति की साम्यावस्था	७०
आमु और परात्पर	७१
मृष्टि का आदिबिन्दु सटा की सिन्धु	७२
शक्ति का जागरण	७२
कनाध्यक्ष की सिन्धु	७२
आमु और अश्व	७३
देवों का यज्ञ	७५
प्राणों का वन	७५
गति आगति	७६
अक्षर से क्षर. —	७७
वन के त्रिविध छन्द	७८
आमु का	८८
पुरुष की	७९
२।५६	७९
१।५१	८०
स्वरूप ससग	८०
	८१
	८१
	८२
	८२
	८२

तैजस स्वप्नावस्था	५१
प्राज्ञ सुषुप्त्यवस्था	५१
तुरीयावस्था	५२
शरीर तथा प्राण	५२
प्राज्ञ इन्द्र की ज्येष्ठता	५२
अ उ म ओम	५३
परलोक	५४
मरणोपरान्त सङ्क्रमण करने वाला जीव	५५
परलोकगामी सूक्ष्म शरीर चन्द्रलोक	५५
सूर्यलोक	५५
दुर्गति	५५
सूर्यमण्डल का भदन	५६
अपरामुक्ति	५६
परामुक्ति	५७
सात स्वर्ग	५७
तीन पितृलोक	५८
मरणोपरान्त आत्मगति के स्थान	५८
चार पथ	५९
चार पथों पर ले जाने वाले कर्म	५९
पन्थ	६०
शुक्लमार्ग	६१
कृष्णमार्ग	६१
कर्म के तान प्रकार	६२
नाडी	६३
प्राणों से नाडियों का सम्बन्ध	६४
द्वितीय अध्याय ब्रह्माधिकरण	
ब्रह्मजिज्ञासा	६६
ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति	६७

प्रजापति	८३
अव्यय पुरुष की कलायें तथा आत्मा	८४
पञ्चकारों में रस बल	८४
अव्यय की दो कलायें	८४
मन प्राण वाक् की विश्वव्यापकता	८५
मायानल तथा भगवान्	८६
मन प्राण तथा वाक् का महत्व	८६
मन प्राण तथा वाक् के छह आधार	८६
मन प्राण तथा वाक् का अन्न सम्बन्ध	८६
त्रिगुण	८७
ज्याति विधृति तथा प्रतिष्ठा	८७
सृष्टि म मन का यागदान	८७
बाह्यगमन्यों में मन	८८
प्राण	९२
प्राणों के भेद	९७
वाक्	९८
आत्मा की घटक वाक्	१००
प्रजापति वाक्	१०१
पञ्चपवों में वाक्	१०१
सर्वराज्ञी वाक्	१०२
साहस्री वाक्	१०२
सुपर्णी वाक्	१०३
वेद की वाक् सम्बन्धा चर्चा का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव	१०३
अक्षर पुरुष	१०३
अक्षर की पाँच कलायें	१०४
क्षर	१०७
क्षरपुरुष	१०७
शरीर के भाग	१०८

[x]

	वेद विज्ञान वीथिका
अग्नि के कार्य	१५९
अग्नि के अन्य भेद	१६०
अग्नि सोम	१६१
वषटकार	१६१
अग्नि के सम्बन्ध में मतभेद	१६१
ब्राह्मणग्रन्थों में अग्नि	१६१
ब्राह्मणग्रन्थों में वायु	१६२
इन्द्र	१६६
चतुर्दश इन्द्र	१६७
इन्द्र और गति	१६८
इन्द्र तथा अन्य देव	१६९
इन्द्र का शासन	१७०
इन्द्राग्नि की समष्टि सूर्य	१७१
सूर्य की गति स्थिति	१७२
सूर्य के मनोता	१७२
सूर्य तथा अन्य मह	१७२
द्वादश आदित्य	१७२
इन्द्र	१७३
धाता	१७३
भग	१७३
पूषा	१७४
मित्रावरुणौ	१७४
अर्यमा	१७४
अशु	१७४
विवस्वान्	१७५
सविता	१७५
विष्णु	१७५
ब्राह्मणग्रन्थों में आदित्य	१७५
	१७६

पर मध्यम अवर पितर

सान पितर

सृष्टि क पितर

ऋतु पितर

त्रिलोकी में पितर

त्रिगुणात्मक पितर

११६

११७

११८

११८

११९

२००

षष्ठ अध्याय तत्त्ववेदाधिकरण

वेद तथा ब्रह्म की सच्चिदानन्दात्मकता

ब्रह्म की सर्वव्यापकता

ऋक् १ मूर्ति

यजु से क्रिया

साम स तज

ऋक् और साम में यजु

पदार्थ की ध्रुवता में परिवर्तनशालता

प्रजापति से तत्त्वब्रह्म की उत्पत्ति

स्वयम्भूमण्डल में सत्यप्रजापति के रूप में

परमप्रीतिमण्डल में यज्ञप्रजापति के रूप में ब्रह्म

विराट् प्रजापति सूर्यमण्डल की ब्रह्म

चतुर्विध प्रजापति की चतुर्विध माया

प्रत्यक्ष अणु में ब्रह्म

स्वयम्भू में ब्रह्म

प्रथम ब्रह्म ब्रह्मण्ड की उत्पत्ति

तीन अग्निवेद

नानुसन्धानात्मक ज्ञान

मानव अर्थात्

अपनानुसन्धान वत् में ही ज्ञान प्रतिष्ठित है

ज्ञान के अन्तर्गत में ज्ञान के अर्थ

ज्ञान में ज्ञानों के अन्तर्गत में ज्ञान के अर्थ

पञ्चदेव तथा त्रयी	२३०
वम्बु के पञ्चपृष्ठ तथा त्रयी	२३०
आपोमयजगन्	२३१
परिशिष्ट दशवादाधिकरण	
ज्ञान विज्ञान	२३३
सदमद्वाद	२३४
प्राग्वैदिक दशवाद का सदसद्वाद में समावेश	२३६
रजोवाद	२३९
व्योमवाद	२४५
अपरवाद	२४८
लोकापतमत	२४८
परिणामवाद	२४८
यदृच्छावाद	२४८
नियतिवाद	२४९
प्रकृतिवाद	२४९
वाक् तथा अपरवाद	२५०
आवरणवाद	२५०
अम्भोवाद	२५१
अमृतवाद	२५५
अरोरात्रवाद	२५६
सरायवाद	२५८
दशसहस्र वेद विज्ञान के भावी अध्ययन की दिशाये	२६०

भूमिका

विषय-प्रवेश

इस सम्बन्ध में पूर्व अथवा पश्चिम के विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है कि ऋग्वेद सारा का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है यद्यपि इस सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है कि ऋग्वेद कितना पुराना है। वेदों के काल तथा अन्य बहिरङ्ग विषयों के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य के विभिन्न इतिहासों में पर्याप्त ऊहापोह हो चुका है। एतत्सम्बन्धी विवेचन जिज्ञासु वहाँ देख सकते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में हम वेदों के अन्तर्गत विवेचन पर ही अधिक बल देंगे।

ब्राह्मणग्रन्थ और वेदमन्त्रार्थ

जिस प्रकार वेदों के काल के सम्बन्ध में मतभेद है उसी प्रकार वेदों की व्याख्या के सम्बन्ध में भी मतभेद है। व्याख्या सम्बन्धी इस मतभेद की चर्चा भी वैदिक साहित्य के विभिन्न इतिहासों में विस्तार से हो चुकी है। प्रस्तुत ग्रन्थ में हम वैदिक साहित्य की वह व्याख्या लेकर चलेंगे जो ब्राह्मणग्रन्थों में दी गई है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म अर्थात् वेद की व्याख्या। ब्राह्मण साहित्य विपुलकाय है और उसमें वेदमन्त्रों की क्रमशः टीका तो नहीं है परन्तु उन वेदमन्त्रों का विनियोग किस कर्म में होता है—इसकी चर्चा अवश्य है। सहज ही इस चर्चा के अन्तर्गत वेदमन्त्र के अर्थ पर भी विचार करना पड़ता है। यह सत्य है कि इन ब्राह्मणग्रन्थों में मुख्यतः वैदिक यज्ञों का प्रतिपादन है किन्तु उस प्रतिपादन की पृष्ठभूमि में अनिवार्यतः सृष्टिविद्या का वर्णन है। इस सृष्टिविद्या के अन्तर्गत विश्व के उद्भव की चर्चा ही नहीं है अपितु विश्व के स्वरूप का विश्लेषण भी है। यह विश्लेषण पर्याप्त विस्तृत और सूक्ष्म है। इसी विश्लेषण के आधार पर वेदमन्त्रों में स्तुत देवों का भी स्वरूप ठीक से समझा जा सकता है। अधिकतर विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रन्थों को कर्मकाण्ड की पुस्तक ही समझा और उनमें दी गई सृष्टिविद्या यज्ञविद्या तथा देवविद्या पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि वेद की सबसे प्राचीन व्याख्या द्वारा प्रतिपादित वैदिक जीवन दृष्टि से हम अपरिचित ही रह गए। प्रस्तुत ग्रन्थ में हम मुख्यतः ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित दृष्टि से ही वैदिक साहित्य में उपलब्ध होने वाली उस सामग्री का विवेचन करेंगे जो पूरे भारतीय चिन्तन का मूल स्रोत है और जिसकी प्रासङ्गिकता विज्ञान के विकास के साथ दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

वदार्थ की सूक्ष्मता—

वद का व्याख्या सरल कार्य नहीं है। स्वयं ऋग्वेद (१०.७१.४) कहता है कि अधिकतर लोग वद का देखना हुआ भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। केवल कुछ गिन चुने लोगों को सम्मुख ही वाणी अपना रहस्य उद्घाटित करती है—

उत त्वं पश्यन्न ददर्श वाच
 मुत त्वं शृण्वन्न शृणात्येनाम् ।
 उतो त्वस्मै तन्व विमस

इस क्षेत्र में भाषा की समस्या वस्तुतः गम्भीर है। हम परमाणु की रचना के सम्बन्ध में किसी प्रकार कुछ कहना चाहते हैं— किन्तु परमाणु के सम्बन्ध में दैनन्दिन व्यवहार की भाषा में कुछ कहा जा सकता है।^१

डॉ फ्रिट्ज़ाफ कोपरा ने इस स्थिति का स्पष्टीकरण करने हुए लिखा है—

इस स्तर पर पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान सीधा ऐन्द्रिक अनुभव से नहीं आता अतः सामान्य भाषा जो कि इन्द्रियगोचर जगत् से ही निम्ब ग्रहण करती है प्रतीति में आने वाली स्थिति का वर्णन करने के लिये पर्याप्त नहीं रहती।^२

भाषा सम्बन्धी इस कठिनाई को दूर करने के लिये विज्ञान गणितीय भाषा का प्रयोग करना है। भाषा सम्बन्धी यह कठिनाई वेद के सम्मुख भी है क्योंकि उस भी अतीन्द्रिय अनुभवों का अभिव्यक्त करना है। वेद इस कठिनाई का समाधान प्रतीकात्मक भाषा का सहारा लेकर करता है। अतः वेदव्याख्या का मुख्य लक्ष्य प्रतीक अथवा पारिभाषिक शब्दों का अर्थ खालना है। वेद की इस प्रतीकात्मक शैली को हा लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों में इस रूप में कहा है कि देवता परोक्षप्रिय होते हैं प्रत्यक्षप्रिय नहीं—*परोक्षप्रिया वै देवाः प्रत्यक्षद्विषा* (गापथ ब्राह्मण ६.२.२१)। गणित की भाषा कृत्रिम है किन्तु प्रतीक की भाषा में हम उन्ही शब्दों को काम में लेते हैं जिनका प्रयोग हम दैनन्दिन व्यवहार में करते हैं तथापि उन दैनन्दिन शब्दों का भी प्रतीक रूप में प्रयोग होने पर वह अर्थ नहीं रह जाता जो अर्थ सामान्य व्यवहार के समय रहता है। अतः लौकिक संस्कृत का ज्ञान वैदिक मंत्रों के अन्वय तथा शब्दार्थ जानने में भल ही सहायक हो जाय किन्तु वैदिक मंत्रों का वास्तविक तात्पर्य जानने के लिये हमें वैदिक शब्दों के परिभाषिक अथवा प्रतीकार्थ जानने ही होंगे। वैदिक शब्दों के ये पारिभाषिक या प्रतीकार्थ तिननी विरादता से ब्राह्मण ग्रन्थों में दिये गए हैं अन्यत्र कहीं नहीं दिये गए। इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थों का गहरा आरंभ विमृष्ट अध्ययन किये बिना वेद के मर्म का जानना असम्भव ही है।

वैदिक शब्दों के अर्थों की व्यापकता

वैदिक शब्दों का अर्थपटल व्यापक है। उदाहरण के लिये हम अग्नि शब्द को लें। ऋग्वेद के प्रारम्भ में प्रथम शब्द अग्नि ही आया है। अग्नि शब्द का सामान्य अर्थ आग है किन्तु ऋग्वेद

१ The problems of language here are really serious. We wish to speak in some way about the structure of atoms— But we cannot speak about atoms in ordinary language. *Tao of Physics* द्वारा *Fritjof Capra* पृ ५३ पर उद्धृत

२ The knowledge about matter of this level is no longer derived from direct sensory experience and therefore our ordinary language which takes its image from the world of the senses is no longer adequate to describe the structure of matter.

(१ १६४४६) कहता है कि इन्द्र मित्र वरुण यम मातरिशवा—ये सब अग्नि के ही नाम हैं—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य सुपणो गरुत्मान् ।

एक सद्भिप्रा बहुधा वदन्त्याग्नि यम मातरिशवानमाहु ॥

स्पष्ट है कि ऐमा वक्तव्य सामान्य अग्नि के लिए नहीं दिया जा सकता। अग्नि का एक रूप वह है जो भट्ठी आदि में दिखाई देता है। दूसरी ओर शतपथ ब्राह्मण (१४ ८ १० १) में अग्नि के उस स्वरूप की चर्चा है जिसे वैश्वानर कहा जाता है और जो हमारे शरीर के अन्दर रहकर अन्न पचाता है—*अयमग्निर्वैश्वानर । योऽयमन्तपुरुषे येनेदमन्न पच्यत ।* यह वैश्वानराग्नि भट्ठी की भूताग्नि से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जो काम यह अन्न को रक्त मासादि में परिणत करने का करती है वह कार्य भट्ठी की भूताग्नि कदापि नहीं कर सकती। यही अग्नि ऊष्मा के रूप में जीवनी शक्ति है। जब तक यह ऊष्मा है तब तक जीवन है। जीवन शक्ति के रूप में इस अग्नि का नाम महाभारत (आरण्यपर्व २११४) में मनु ने दिया है—

ऊष्मा चैवाप्यणो जज्ञ साऽग्निभूतपु लक्ष्यते ।

अग्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥

अग्नि का एक अन्य रूप ब्रह्माग्नि है। यह ब्रह्माग्नि ही हमारे समस्त चिन्तन का प्रेरणा स्रोत है। इस ब्रह्माग्नि रूप के सम्बन्ध में ही मैत्रायणी संहिता (१ ६ १) कहती है *अग्निर्ऋषि* अर्थात् अग्नि ऋषि है। इस प्रकार के वक्तव्य आधुनिक वैज्ञानिक का स्वीकार्य नहीं है। ब्रह्माग्नि की बात तो दूर वह तो जठराग्नि को भी मानने के लिये तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अग्नि शब्द से केवल भूताग्नि को ही समझता है और अन्न की पाचन क्रिया में उसे कहा भा भूताग्नि उपलब्ध नहीं होता। इसलिए वह वैदिक ऋषि को इस दृष्टि को नहीं समझ पाता कि एक ही अग्नि अनेक रूप धारण कर लेती है। दूसरी ओर ऋग्वेद (८ ५ ८ २) स्पष्ट कहता है कि एक ही अग्नि अनेक रूप धारण कर लेता है—*एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध । ऋग्वेद (५ ३ १)* कहता है कि ९ अग्नि । तुम ही वरुण हो तुम ही मित्र बन जाते हो सब देवता तुममें हैं तुम यजमान मनुष्य के लिए इन्द्र बन जाते हो—

त्वमाने वरुणो जायसे यत् त्व मित्रो भवसि यत्समिद्ध ।

त्वे विश्वे सहसम्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥

देवप्राण

वेद के इस प्रकार के वक्तव्य सामान्यतः पाठक का पहली जैस प्रतीत होते हैं। इसलिए इस विषय पर थोड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

शतपथ ब्राह्मण (७ ५ १ २१) स्पष्ट कहता है कि देव का अर्थ है प्राण—*तस्माद्देवा प्राणा ।* स्वयं तैत्तिरीय संहिता (६ १ ४ ५) भी यही कहती है—*प्राणा वे देवा ।* स्पष्ट है कि सभी देव प्राण हैं इसलिए अग्नि भी प्राण है। शतपथ ब्राह्मण नारम्बार (६ ३ १ २१ २ २ २ ५ ५ ९ ५ १ ६ ८) इस बात का दाहरणा है कि अग्नि प्राण है—*प्राणा अग्नि ।* जिस प्रकार अग्नि प्राण है उसी प्रकार

अन्य देवता भी प्राण हैं। गोपथ ब्राह्मण (२४११) कहता है कि वरुण प्राण है—*य प्राण स वरुण*। जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण (३१३६) कहता है कि मित्र प्राण है—*प्राणो मित्रम्*। शतपथ ब्राह्मण (६१२२८) कहता है कि इन्द्र प्राण है—*प्राण इन्द्र*। एक अन्य स्थल पर शतपथ ब्राह्मण (१२९११४) बलपूर्वक कहता है कि इन्द्र और कुछ नहीं है प्राण ही है—*प्राण एव इन्द्र*। ब्राह्मणग्रन्थों के इन वचनों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद का अग्नि को मित्र वरुण या इन्द्र बताना प्रमत्त प्रलाप नहीं है प्रत्युत सर्वथा युक्तिसङ्गत है। इसका समीकरण इस प्रकार होगा—

(i)	अग्नि = प्राण	(ii)	अग्नि = प्राण
	प्राण = वरुण		प्राण = मित्र
	अग्नि = वरुण		अग्नि = मित्र
(iii)	अग्नि = प्राण	(iv)	अग्नि = प्राण
	प्राण = इन्द्र		प्राण = देव
	अग्नि = इन्द्र		अग्नि = देव

बहुदेववाद तथा एकदेववाद

उपर्युक्त चतुर्थ समीकरण के अनुसार अग्नि का किसी भी देवता के साथ तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है। इसलिए एतरेय ब्राह्मण (२३) ने कह दिया कि अग्नि ही सब देवता है—*अग्नि सर्वा देवता*। वस्तुतः सब देवताओं को प्राण रूप समझ लेने पर वेद के बहुदेवतावाद में अन्तर्निहित एकदेवतावाद का रहस्य समझ में आता है। ऐसा कहा जाता है कि एकदेवतावाद का प्रादुर्भाव परवर्ती वैदिक काल में हुआ इसलिए उसके सङ्केत तथाकथित अर्वाचीन प्रथममण्डल अथवा दशममण्डल में ही प्राप्त होते हैं किन्तु हम देखते हैं कि पश्चिमी विद्वानों द्वारा ऋग्वेद (८५८२) के प्राचीन माने जाने वाले अंश में भी बहुदेवतावाद में एकदेवतावाद का दर्शन ऋषि द्वारा उस समय अभिव्यक्त हुआ है जब वह कहता है कि एक ही अग्नि अनेक रूपों में समिद्ध है एक ही सूर्य विश्व में व्याप्त है एक ही उपा सब आर प्रकाशित है। वस्तुतः यह एक ही सब कुछ बन गया है—

एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एक सूर्यो विश्वमनुप्रभूत।

एकैवोपा सर्वमिद विभाति एक वाऽइद विबभूव सर्वम् ॥

प्रश्न होता है कि यदि एक ही प्राण अनेक देवताओं से अभिहित है तो उस देव का एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया गया अनेक नामों की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान करते हुए यास्काचार्य (निरुक्त ७२) कहते हैं कि देवता एक ही है किन्तु उसका नाम अनेक है क्योंकि उनके कर्म पृथक् पृथक् हैं—*तासा महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति। अपि वा कर्मपृथक्त्वात्*। इसकी व्याख्या करते हुए दुर्गाचार्य कहते हैं कि देवताओं का ऐश्वर्य इतना अधिक है कि उनके अनेक रूप हैं और इसलिए उनके नाम भी अनेक हैं—*महाभाग्यादेश्वर्य योगादेकात्मनामनेकथा विकुर्वन्तीनामेकैकस्या प्रतिविकार जातवेदा वश्वानरो वरुणो रुद्रोऽश्विना उपा इत्येवमादीनि बहूनि नामधेयानि भवन्ति*। यदि वैदिक देवों का वास्तविक स्वरूप जानना हो तो उनके कर्म का समझना चाहिए। मूलतः वे सभी प्राण हैं किन्तु उनके कर्म भिन्न भिन्न हैं।

इसलिए याम्क (निरुक्त ७१) न उन्त कर्मजन्मा क्वा है। इस पर दुर्गाचार्य का कहना है कि यदि यह देवता भिन्न भिन्न कर्मानुकूल रूप धारण न कर ता ससार में कर्म व फल की मिट्टि ही न हो—न होतेभ्य ऋते लाकस्य कर्मफलसिद्धिः स्यात्। अपना अपना कर्म करने में सभा देव महान् है इसलिए किसी देव का दूसरे देव से छाटा नहीं माना जा सकता अपितु जिस कर्म का वर्णन होता है उस कर्म के अधिष्ठाता देव को उस कर्म का वर्णन करते समय सर्वोच्च बना दिया जाता है। ऋग्वेद (८ ३० १) कहता है कि देवताओं में कोई छाटा नहीं सभी महान् हैं—न हि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारक। विश्वे सतो महान् इत्।

ज्ञान तथा विज्ञान

एकदेववाद तथा बहुदेववाद के इस प्रसंग में हा ज्ञान तथा विज्ञान का भी संक्षिप्त चर्चा उपयोगी होगी। अनेक से एक की ओर जाना ब्रह्मविद्या अथवा ज्ञान का विषय है। इसका विपरीत एक से अनेक की ओर जाना विज्ञान अथवा यज्ञविद्या का विषय है। पण्डित मधुसूदन ओषा के प्रमुख महर्षिकुलवध्वम् का उपाध्याय (पृष्ठ ३) लिखने समय उनका शिष्य महामहापाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने कहा है—एकस्माद् अनेकस्मिन्वतरण विज्ञान यज्ञविद्या तथा अनेकस्मादेकस्मिन्नारोहणज्ञान ब्रह्मविद्या। विज्ञान का यज्ञ तथा कर्म से सम्बन्ध तैत्तिरीय आरण्यक (८ ५ १) तथा तैत्तिरीयोपनिषद् (२ ५ १) में यह कर्कर स्थापित किया गया है कि विज्ञान से यज्ञ का तथा कर्मों का विस्तार होता है—विज्ञान यज्ञ तनुते कर्मणि तनुतेऽपि च। इसी श्रुतिप्रमाण के आधार पर गीता (१८ ४२) पर भाष्य लिखते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि विज्ञान कर्मकाण्ड में यज्ञादि कर्म करने की कुशलता का नाम है—विज्ञान कर्मकाण्डे यज्ञादिकर्मकोशलम्।

यद्यपि ज्ञान और विज्ञान दोनों का क्षेत्र क्रमशः एकता और अनेकता हान के कारण पृथक् है तथापि दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अनेक की अवधारणा के बिना एक की अवधारणा निरर्थक है और एक की अवधारणा के बिना अनेक की अवधारणा निराधार है। इसलिए यजुर्वेद (४० १२) में विद्या और अविद्या के समन्वय पर बल दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि जो विद्या अर्थात् ज्ञान और अविद्या अर्थात् कर्म दोनों को साथ साथ जानता है वह अविद्या के द्वारा मृत्यु का पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है—

विद्याज्ञाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभय सह।

अविद्यया मृत्यु तात्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥

ज्ञान और विज्ञान के इस समन्वय को आर भी स्पष्ट करते हुए गीता (७ २) में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान देने की बात कहा है—ज्ञान तेऽह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः गीता (८ १) में इसी बात का दोहराते हुए कृष्ण ने फिर ज्ञान विज्ञानसहितम् कहा है। इसका बावजूद भारत में अब ज्ञान का तो धराशायी हुआ किन्तु कर्म की निन्दा हुई तो स्वाभाविक था कि विज्ञान का भी हास हो गया क्योंकि जैसा हम ऊपर तैत्तिरीय आरण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषद् के साम्य द्वारा कह चुके हैं कि कर्म का विज्ञान से गहरा सम्बन्ध है। ज्ञान का महत्त्व असन्दिग्ध है किन्तु उपर्युक्त श्रुति तथा स्मृति के प्रमाणानुसार ज्ञान के समान ही विज्ञान भी आदरणीय है तथा उपास्य

वह हमारी प्रतीति में न आने हम उसे जड़ कह देते हैं किन्तु जैसे जैसे व साधन हमें उपलब्ध होते हैं जिससे हम छिपी हुई चेतना का भी पहचान सकें वैसे वैसे हम जिसे बल तक जड़ समझते थे उसे ही हम चेतन के रूप में जानने लगते हैं। उदाहरणतः मर जगदाश चन्द्र बास से परल वनस्पति का जड़ समझा जा रहा था यद्यपि मनु की यह स्पष्ट घोषणा कि वनस्पति में भी चेतना छिपी हुई है और व सुख तथा दुःख का अनुभव करते हैं—*अन्तःस्रजा भवन्त्येते सुख दुःखसमन्विता*। सर जगदीश चन्द्र बास को जैसे ही समुचित उपकरण उपलब्ध हो गये वैसे ही मनु का उपर्युक्त कथन विज्ञान क प्रयोग से सिद्ध हो गया। विज्ञान अभी तक चट्टान का जड़ मान रहा है किन्तु वेद पत्थरों का भी सम्बोधित करता है। तैत्तिरीय संहिता (१३१३१) में कहा गया है कि वे पत्थरों। सुना—*शृणात मावाण*। प्रश्न होता है कि क्या पाषाण सुन सकते हैं? शतपथ ब्राह्मण (१४४२१८) का कहना है कि आत्मा सबमें है—*अत्र होते सर्व एक भवन्ति तदेतत् पदनीय सर्वस्य यदयमात्मा*। पत्थर में भा आत्मा है। आत्मा क्या है इसका उत्तर देते हुए शतपथ ब्राह्मण (१४४३१०) कहता है कि आत्मा के तीन घटक हैं—वाक् मन और प्राण—*अयमात्मा वाङ्मयो मनोमय प्राणमय*। निष्कर्ष यह हुआ कि पत्थर में केवल वाक् अर्थात् मैटर और प्राण अर्थात् एनर्जी ही नहीं है मन अर्थात् माइण्ड भी है। इसलिए पत्थर को सम्बोधित करना सर्वथा युक्तियुक्त है। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान वनस्पति में चेतना का मानना है उसी प्रकार पाषाण में अभी तक चेतना को नहीं मानता किन्तु इस बार हम पर्याप्त सकेते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी पाषाण में चेतना को मानने लगेगा—

अब मन और पदार्थ को मौलिक रूप से भिन्न दो कोटियों नहीं माना जाता जैसा कि डकार्टे का विश्वास था अपितु यह माना जा रहा है कि ये दोनों एक ही सार्वभौम प्रक्रिया के केवल दो भिन्न पक्ष हैं।^१

यह नही आज का वैज्ञानिक यह स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि

पर्यावरण केवल सजीव ही नहीं अपितु हमारी भाँति समनस्क भा है।^२

वस्तुतः आज ईश्वर का स्रष्टा के रूप में न समझ कर विश्व के मन के रूप में समझा जा रहा है।^३ आज शतपथ ब्राह्मण का यह वक्तव्य कि प्रजापति मृष्टि को बनाकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया *तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत* (तैत्तिरीयोपनिषद् २६) इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है कि—

1 Mind and matter no longer appear to belong to two fundamentally separate categories as Decarte believed but can be seen to represent merely different aspects of the same universal process *Fritjof Capra The Turning Point* पृ २९०।

2 We realise that the environment is not only alive but also mindful like ourselves उपरिखत् पृ २९१।

3 God is not the creator, but the mind of universe उपरिखत् पृ ९२।

सभी सजाव पिण्ड स्वय द्वारा स्वय व्यवस्थित हो रहे हैं अथवा व्यवस्था उन पर बाहर से थोपी नहीं जा रही अपितु उनमें अन्तर्निहित है ।¹

जड़ और चेतन के बीच मौलिक एकता का हृदयङ्गम कर लन के बाद इस बात में काट बठिनाई प्रतीत नहीं होती कि अग्नि शब्द के द्वारा आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की अग्नियों का बोध हो। यह आराप है कि वेदों में जड़प्रकृति की उपामना है—तभी तक ठीक प्रतीत होता था जब तक हम प्रकृति का जड़ तथा मनुष्य का चेतन मानकर दोनों के बीच भेद रेखा खींच रहे थे आज यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रकृति भी सजाव है। अन प्रकृति और मनुष्य का अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार वेद अनकता में अनुस्यूत एकता का अपनी अन्तर्दृष्टि से देख पाता है और यह घोषणा करता है कि पूरा विश्व एक नीड है—*यत्र विश्व भवत्येकनीडम्*। यही वेद की समग्र दृष्टि है। इस समग्र दृष्टि के कारण एक ही वेद मन्त्र के आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक तानों प्रकार के अथ निकलते हैं क्योंकि वेद का दृष्टि सबदामुखा है—*वेदाना सर्वतामुखम्*।

एक से अनेक

इस समग्र दृष्टि से एक ही अग्नि घनना तरलता और विरलता के कारण तीन देवों में बदल जाती है। जिस हम घनना तरलता और विरलता कह रहे हैं यजुर्वेद (१७ १८) में उस ध्रुव धरण और धर्म कहा गया है। पृथिवी ध्रुव है अन्तरिक्ष धरण है द्यौ धर्म है—*ध्रुवमग्नि पृथिवी धरणमम्यन्तरिक्ष धर्ममसि दिवम्*। यजुर्वेद के इस वक्तव्य का हम यास्काचाय (निरुक्त ७ २) के उक्त वक्तव्य से जाड़ें जिसमें अग्नि का पृथिवी स्थानीय वायु का अन्तरिक्ष स्थानाय और सूर्य का द्युस्थानीय देवता माना गया है—*तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता। अग्नि पृथिवीस्थान। वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थान। सूर्यो द्युस्थान। यास्क का यह वक्तव्य शतपथब्राह्मण (९ १ २३) के उक्त वचन पर आधारित है जिसके अनुसार अग्नि वायु तथा आदित्य देवों के हृदय हैं—*अग्निवायुरादित्य एतानि ह तानि देवाना हृदयन्ति*। यास्काचाय (निरुक्त ७ ४) ने स्पष्ट किया है कि पार्थिव्याग्नि ही अग्नि नहीं है उत्तरवर्ती दो ज्यानियों वायु और सूर्य भी अग्नि ही हैं—*स न मन्यतायमवाग्निरिति। अव्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्यते। ब्राह्मण ग्रन्थ इस विषय का अत्यन्त स्पष्ट कर देते हैं। एतरेय ब्राह्मण (२ ३ ४) स्पष्ट कहता है वायु अग्नि है—*वायुवाग्नि। शतपथ ब्राह्मण (६ ३ १ २९) कहता है आदित्य भा अग्नि है—*असावादित्य एसाग्नि*। यही नहीं ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार अग्नि भा प्राण है—*प्राणाग्नि (शतपथ ब्राह्मण, ६ ३ १ २९)। वायु भी प्राण है—वात प्राण (एतरेय ब्राह्मण २ ३ ४) तथा आदित्य भी प्राण है—असावादित्य प्राण (तत्तिसीय सहित्य ५ २ ५ ४)। इस प्रकार प्राणत्वं अग्नि वायु आदित्य तीनों एक हैं। तीनों में जो क्रमशः भेद है वह पूर्वोक्त यजुर्वेद के प्रमाणानुसार पृथिवी अन्तरिक्ष तथा द्यौ लाक से जुड़ हान के कारण****

1 A living organism is a self-organising system which means that its order is not imposed by the environment but is established by the system itself *Frtyof Capra Uncommon Wisdom* पृ ८७।

शरीर में जीवन की ऊर्जा बनाय रखता है। यह सोम का अग्नि में परिणत होने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यदि अग्नि को भोक्ता और सोम को भोग्य मानें तो भी यह स्पष्ट है कि हिरण तृण खाते समय भोक्ता है किन्तु वही हिरण सिंह द्वारा खाया जान पर भाग्य हो जाता है। अभिप्राय यह है कि भोक्तृभोग्यभाव सापेक्ष है और यह सापेक्षता ही पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन का मूलमन्त्र है। बाल्यावस्था में जो पुत्र पिता पर आश्रित होता है युवावस्था में वही पुत्र पिता का आश्रय बन जाता है।

त्रिदेव इन्द्र विष्णु-ब्रह्मा

ऊपर हमने दो गतियों की चर्चा की—अन्तर्गति तथा बहिर्गति। अन्तर्गति विष्णु के कारण है—इसलिए विष्णु को यज्ञ कहा जाता है—*विष्णुर्वै यज्ञ (मंत्रायणी संहिता ४.४.७)*। बहिर्गति का कारण इन्द्र है। इसलिए यज्ञ का इन्द्र का शरार बताया गया है—*इन्द्रस्य वा एषा यज्ञीया तनूर्यद्यज्ञ (तैत्तिरीय संहिता ३.३.७.३)*। विष्णु का आदान और इन्द्र का प्रदान पदार्थ में परिवर्तन करता रहता है किन्तु इस परिवर्तन के बीच भी पदार्थ की स्थिरता बनी रहती है। यही ब्रह्मा है। य विष्णु इन्द्र और ब्रह्मा मिलकर पदार्थ का स्वरूप बनाते हैं इसलिए इन्हें शतपथ ब्राह्मण (१४८४१) प्रजापति या हृदय कहता है। यहा ब्रह्म है। हृदय शब्द का व्युत्पत्ति दते समय ब्राह्मण ग्रन्थ कहता है कि हृदय में ह आहारण का सूचक है द दान का सूचक है यम् नियमन करने वाला है—*एय प्रजापतिर्यद्दधृदयम् । एतद् ब्रह्मैतत्सर्वं तदेतत्क्षर हृदयमिति ह इत्येकमक्षरमभिरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एव वेद द इत्येकमक्षर ददन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एव वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोक य एव वेद ।*

इन्द्रप्राण स अग्नि और विष्णुप्राण से सोम का निर्माण होता है। अग्नि और सोम मिलकर पदार्थ का पृष्ठ भाग बनाते हैं। इन्द्र विष्णु ब्रह्मा अग्नि साम पाँचों ही प्राण हैं। ऐतरेय आरण्यक (२२२) में कहा है कि क्योंकि प्राण सब भूतों में से क्षरित होता है किन्तु स्वयं प्राण का क्षरण नहीं होता है इसलिए प्राण अक्षर है—*स यदेभ्य सर्वेभ्यो भूतेभ्य क्षरति न चैनमतिक्षरन्ति तस्मादक्षरम् ।* इसी श्रुति प्रमाण को आधार बनाकर गीता (१५.१६.१७) में क्षर अक्षर की चर्चा है। इन्द्र विष्णु ब्रह्मा अग्नि और साम पाँचों ही प्राण हैं। इसलिए इन्हें प्राण प्रधान अक्षरपुरष की पाँच कलाएँ कहा जाता है।

इन पाँच प्राणों में भी अग्नि और सोम की ससृष्टि ही सृष्टि का मूल है। ऋग्वेद (१०.९०) के पुरुष सूक्त में यज्ञ स समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। वहाँ अभिप्राय यही है कि अग्नि में साम की आहुति पड़ने से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। जिस यज्ञ का द्वारा प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की उस यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण (११.१६.१३.१९) में बहुत विस्तार स है।

ऋग्वेद का "पुरुष सूक्त" (ऋग्वेद १०.९०) भी यज्ञ से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। यज्ञ से सृष्टि की प्रक्रिया को कई प्रकार स समझा जा सकता है। समस्त सृष्टि दा के मूल स पैदा हाने वाली है—ससृष्टि है। दूसरी ओर ससार में मूल तत्व एक ही है। यह एक तत्व जब तक दा भागों में विभक्त न हा सृष्टि नहीं कर सकता। इसलिये सृष्टि का मूल है एक से अनेक हा

जाना—एकोऽह बहु स्याम ।

ऋषि प्राण

एक दो में कैसे परिणत हो इसका उत्तर गति है । गति का अर्थ है प्राण । जो प्रथम गति है उसे ऋषि कहते हैं । ऋषि का यह अर्थ सामान्यतः हमें अटपटा लगेगा किन्तु शास्त्र इस सम्बन्ध में स्पष्ट कह रहा है—

वे ऋषि कौन थे ? निश्चय प्राण ही ऋषि थे । सर्वप्रथम इच्छा श्रम और तप से उन्होंने गति की, इसलिये वे ऋषि कहलाये ।

के त ऋषय इति प्राणा वा ऋषयस्ते यत्पुरास्मात्सर्वस्मादिदमिच्छन्त
श्रमेण तपसारिपस्तस्माद्ऋषयः (शतपथ ब्राह्मण ६ १ १)

वैदिक साहित्य के सन्दर्भ में इस प्रकार के शब्दों के ठन पारिभाषिक अर्थों को देखकर जो प्रचलित नही हैं यह नही समझना चाहिये कि उन शब्दों का प्रचलित अर्थ अशुद्ध है । वेद मन्त्रों के द्रष्टा भी ऋषि हैं । इतना और समझ लेना चाहिये कि जिस ऋषि ने जिस प्राण तत्त्व का साक्षात्कार किया उस प्राण के नाम पर उस ऋषि का यशोनाम पड गया । उदाहरणतः विश्वामित्र प्राण के द्रष्टा ऋषि भी विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध हो गये ।

पितर प्राण

ऋषि प्राण ही जब भृगु और अङ्गिरा दो भागों में विभक्त होते हैं तो पितर प्राण बनते हैं । भृगु और अङ्गिरा का सम्मिलित रूप ही आप है । भृगु शीतल धारा है अङ्गिरा उष्ण धारा है । इन दोनों के मिश्रण से आप बनता है जो सामान्यतः जल का पर्यायवाची माना जाता है वस्तुतः वह सोम का पर्यायवाची है । वस्तुतः जिस प्रकार अग्नि के तीन रूप हैं उसी प्रकार सोम के भी तीन रूप हैं । विरल रूप सोम है तरल रूप आप है घन रूप वायु है । अग्नि का एक नाम रुद्र है । जो व्याकुलतावश रोता है वह रुद्र है—*अग्निर्वै रुद्रो यदरोदीतस्माद् रुद्रः* (शतपथ ब्राह्मण ६ ११ १३ १९०) अग्नि का यह रुदन उसकी बुभुक्षा या अशानाया के कारण होता है । प्रत्येक पिण्ड के आदि मध्य और अन्त तीन भाग हैं । ये ही उसके भू भुव स्व अथवा भूमि अतरिक्ष और द्यौ हैं । उस पिण्ड के चारों ओर आप तत्त्व है । जिसे चतुर्थलोक कहा जाता है ।—*आपो वै चतुर्थलोकः* । इस आप लोक में आप तत्त्व व्याप्त है पिण्ड में रखी हुई अग्नि का जो रुदन है उसे आपोलाक में स्थित यह आप ही शान्ति करता है । यह अग्नि इस आप लोक से सोम तत्त्व को ग्रहण करके अग्नि रूप में परिणत कर देती है और इस प्रकार पिण्ड का निर्माण होता रहता है । क्योंकि यह आप लोक साम को आहुति देकर पिण्ड का निर्माण करता है इसलिए इसे पितृलाक भी कह सकते हैं । कहने को आप सोम है पर उसमें अग्नि और सोम दोनों ही हैं । भृगु सोम है अङ्गिरा अग्नि है । दोनों का समन्वय आप है—

आपोमय भूत सर्वं भृग्वङ्गिरोमयम् ।

अन्तरैते त्रयो वेदा भृगुनङ्गिरसं श्रिता ॥ (गापथब्राह्मण पूर्व भाग १ १२९)

पितृ तत्त्व में माता और पिता दोनों ही आते हैं। आप की आहुति से अग्नि पुष्ट होता है। इधर अग्नि आप में बीज का आधान करता है—*सोऽमिध्याय शरीरत्वत्वात् सिम्बुधुर्विधा प्रजा । अप एव ससर्जादौ तामु बीजमवासृजत् ॥ (मनुस्मृति १७)* इस प्रकार अग्नि और सोम के सहयोग से सृष्टि चलती है। दाम्पत्य भाव में इस अग्नि और सोम के सहयोग को देखा जा सकता है। पुरुष अग्नि है स्त्री साम है। पहले कहा जा चुका है कि अग्नि और सोम का भेद आत्यन्तिक नहीं है। विकासशील अग्नि विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर साम बन जाता है। सकोचशील सोम सकोच की चरम सीमा पर पहुँच कर अग्नि रूप में बदल जाता है। हम में से प्रत्येक में अग्नि और सोम दोनों भाव हैं। प्रत्येक अर्धनारीश्वर है। दक्षिण भाग अग्निप्रधान होने से अधिक सक्रिय है वाम भाग सोम प्रधान होने से अपेक्षाकृत शान्त है। पुरुष में अग्नि मुख्य है इसलिए वह अधिक सक्रिय है बहिर्मुख है। स्त्री शान्त है अन्तर्मुख है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों के दाम्पत्य से ही अध्यात्म यज्ञ का स्वरूप पूरा होता है और सृष्टि होती है।

सवत्सर प्रजापति

जा स्थिति अध्यात्म में है वही अधिदैव तथा अधिभूत में है। छ ऋतुओं का समूह सवत्सर है। यह सवत्सर सूर्य के चारों ओर भू पिण्ड द्वारा अण्डाकार में घूमने के कारण बनता है। इस अण्डाकार घूमने को ही सर्वत्सर कहा जाता है। यह सर्वत्सर ही सवत्सर होता है—*“स प्रजापति सर्वत्सरोऽभवत् । सर्वत्सरो ह वै नामैतत्—यत् सम्वत्सर ।” (शतपथ ब्राह्मण ११।१।१६।१२)* अण्डाकार घूमने का परिणाम यह है कि पृथ्वी कभी सूर्य के निकट आ जाती है कभी सूर्य से दूर हो जाती है। इसलिए पृथ्वी पर कभी गर्मी की मात्रा अधिक होती है कभी ठण्ड की मात्रा अधिक हाती है। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वर्तुलाकार घूमें तो सदा एक सा ही तापमान रहे और वनस्पतियाँ कभी फले फूले ही नहीं। एक तापमान विशेष में बीज में अङ्कुर आता है दूसरे तापमान पर वह अङ्कुर बढ़ता है तीसरे पर उसमें फूल आता है चौथे पर फल बनता है और पाँचवे पर फल पकता है। यह प्रक्रिया तापमान या ऋतु के परिवर्तन या चक्र के कारण हाती है। ये ऋतु चक्र सम्वत्सर यज्ञ हैं जिससे प्रजा उत्पन्न होती है। इसलिए सम्वत्सर को प्रजापति भी कह दिया जाता है।—*सवत्सरो वै यज्ञ प्रजापति । (शतपथ ब्राह्मण ११।१।१)* इसी दृष्टि से ऋतुओं को पितर भी कह दिया जाता है—*पितरो वा ऋतव (मैत्रायणीसंहिता १०।१७)* ऋतुओं में अग्नि और सोम का यही क्रम है कि ये चक्रवत् एक दूसरे में परिवर्तित भी होते रहते हैं। सोम अपने चरम तत्त्व पर पहुँचकर अग्नि में परिणत होने लगता है अग्नि चरम तत्त्व पर पहुँच कर सोम में परिणत होने लगता है। इस प्रकार ऋतुएँ बनती हैं। उष्णता और शैत्य सूर्य और चन्द्र के प्रवर्ग्य हैं। सूर्य अग्नि पिण्ड है चन्द्रमा सोम पिण्ड है।

ऋत सत्य

पिण्ड ठोस है उसे सत्य कहते हैं। उसका केन्द्र होता है उससे पैदा होने वाले शैत्य और उष्णता का कोई केन्द्र नहीं हाता उन्हें ऋत कहते हैं। सत्य और ऋत का जाड़ा है। ऋत पिण्डीभूत होकर सत्य बन जाता है सत्य विरल बनकर ऋत बन जाता है। पृथ्वी को ऋत तथा द्यौ को सत्य

कहा है—इय (पृथिवी) वा ऋतम् असौ (द्यौः) सत्यम् (तैत्तिरीयसंहिता ५.१.५८) साराश यह है कि एक पिण्ड जिसका केन्द्र हो सत्य है और एक तरल पदार्थ जिसका केन्द्र न हो ऋत है। सूर्य सत्य अग्नि है चन्द्रमा सत्य सोम है। सूर्य की उष्णता ऋताग्नि है चन्द्रमा का शैत्य ऋतसोम है। ऋत सोम और ऋत अग्नि के ससर्ग से ही ऋतुएँ बनती हैं। वस्तुतः मूल ऋतु दो ही हैं—रात और दिन। अग्नि का प्रतीक दिन है सोम का प्रतीक रात्रि है—द्वौ वा ऋतू अहश्च रात्रिश्च (मन्त्रायणी संहिता ३.७.१०) सवत्सर ही यज्ञ है। अध्यात्म में सृष्टि स्त्री पुरुष से हो रही है। स्त्री सोम है और पुरुष अग्नि है। वनस्पति जगत् में ऋतुचक्र उत्पत्ति कर रही है। शैत्य सोम है उष्णता अग्नि है। साराश यह है कि अग्नि और सोम का सम्बन्ध ही यज्ञ है और यह यज्ञ ही सृष्टि का उत्पन्न करता है।

विश्व के पाँच पर्वों में अग्नि-सोम

अग्नि और सोम का यह क्रम पूरे विश्व में देखने में आता है। हम अपनी ओर स चलें तो पृथ्वी सर्वप्रथम है। पृथ्वी अग्निप्रधान है। पृथ्वी के अनन्तर चन्द्रमा है। चन्द्रमा सोम प्रधान है। फिर सूर्य है। सूर्य पुनः अग्निप्रधान है। इस सूर्य के बाद भी एक लोक है जिसे हमने ऊपर आपोलाक कहा उसे ही शास्त्र में परमेष्ठी कहा है। स्पष्ट है कि यह आपोलाक हाने के कारण साम प्रधान है। इस परमेष्ठी से भी ऊपर एक स्वयम्भू लोक है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि वह स्वयम्भू स्वयं ही उत्पन्न हुआ शेष सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई। यह स्वयम्भू अग्निप्रधान है। इस प्रकार प्रकृति में अग्नि और सोम का सन्तुलन बना हुआ है। ऊपर जिन पाँच—पृथ्वी चन्द्रमा सूर्य परमेष्ठी और स्वयम्भू लोकों की हमने चर्चा की है उसका सकेत शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट दिया है—स ऐक्षत प्रजापति इम वा आत्मन प्रतिमामन्सुक्षि ता वा एता प्रजापतेरधिदेवता असृज्यन्त अग्नि (पृथिवी) इन्द्र सोम (चन्द्रमा) परमेष्ठी प्राजापत्य। (शतपथ ब्राह्मण ११.११.१६.१२३.१४) इन पाँच पर्वों का सात व्याहृतियों में हम प्रतिदिन सध्या के समय समावेश करते हैं—भू भुव स्व मह जन तप सत्यम्। भूपिण्ड भू है सूर्यपिण्ड स्व है। दानों का मध्यस्थान जहाँ चन्द्रमा प्रतिष्ठित है भुव है। परमेष्ठी जन है। सूर्य और परमेष्ठी का मध्यस्थान मह है। स्वयम्भू सत्य है। स्वयम्भू और परमेष्ठी का मध्य स्थान तप है। इस प्रकार तीन त्रिलोकी बन जाती है।

भू—पृथिवी] रोदसी	स्व—पृथिवी] क्रन्दसी	जन—पृथिवी] रयती
भुव—अन्तरिक्ष		मह—अन्तरिक्ष		तप—अन्तरिक्ष	
स्व—द्यौ		जन—द्यौ		सत्यम्—द्यौ	

इसीलिये शाङ्ख्यायन ब्राह्मण कहता है कि तीनों लोक त्रिवृत हैं—न्यो वा इमे त्रिवृतो लोकाः (शाङ्ख्यायन ब्राह्मण ६.१०)

पड़रजसू सात व्याहृति, पाँचमण्डल, त्रिधाम

इस प्रकार सात व्याहृतियों से तीन द्यौ और तीन पृथ्वी बन जाती हैं। पडाहुर्पावापृथिवी

(अथर्ववेद ८।१।१६) ऋग्वेद कहता है इन सात में से प्रथम छ ता रज हैं क्योंकि उनमें गति है सातवाँ सत्य लोक अज है क्योंकि वह परोरजा है सत्वप्रधान है अथवा अज है—*वि यस्तस्तम्भ षष्ठिमा रजास्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम् ।* (ऋग्वेद १६४।६) प्रश्न हा सकता है कि यदि सातवाँ लोक अज है उसमें गति है ही नहीं तो वह शेष लोकों का जन्म कैसे देता है ? वस्तुस्थिति यह है कि स्वयम्भू प्राणों का लोक है । जिन्हें हमने ऊपर गति कहा है वे ये ही ऋषि प्राण हैं । जहाँ शुद्ध गति हा वह स्थिति में परिणत हो जाती है । गति में तीव्रता या मन्दता स्थिति की मात्रा कम या ज्यादा होने से हाती है । जहाँ गति में स्थिति बिलकुल भी नही होगी वहाँ गति इतनी तीव्र होगी कि पदार्थ दो स्थानों पर युगपद ही उपस्थित हागा । इसे ही यजुर्वेद में ठहरे हुए द्वारा सब अन्य भागने वाले पदार्थों का अतिक्रमण करना कहा है—*तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत ।* (यजुर्वेद ४०।९) इसलिए सत्य लोक का अज कह दिया गया है । यह अमृत लोक है । मनु का कहना है कि यह कहीं से नही उत्पन्न होता इसलिए स्वयम्भू है । इस पर ही शेष गतिशील लोक टिके हैं । इन छ लोकों में प्रत्येक भू अपने स्व के चारों आर चक्कर लगा रहा है—पृथ्वी सूर्य क सूर्य परमेष्ठी के और परमेष्ठी स्वयम्भू के । इस क्रम म यह समझ लेना चाहिए कि भले ही पृथ्वी की दृष्टि से हम यह कह दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों आर चक्कर लगा रही है किन्तु सूर्य भी स्थिर नही है । सूर्य के परिभ्रमण का जो केन्द्र है वह परमेष्ठी है और परमेष्ठी के परिभ्रमण का केन्द्र स्वयम्भू है । स्वयम्भू किसी की परिभ्रमण नही करता । तीन भूमि और तीन घौ की बात ऋग्वेद में बारम्बार कही गई है—*तिस्रो भूमीधरियन्त्रारूत द्यू त्रीणि व्रता विदधे अन्तरेषाम् । ऋतेनादित्या महि वो महित्व तदर्यमन्वरुण मित्र चारु* (ऋग्वेद २।२७।८) वस्तुत यह बात ऋग्वेद में बारम्बार दोहराई गई है कि तीन घा और तीन पृथिवी हैं । (ऋग्वेद १।३४।८।१।३५।६) पृथिवी की माता और घौ को पिता कह कर यहाँ भी ऋग्वेद का ऋषि अग्नि और सोम के सम्बन्ध को ही ध्यान में रखे है । (ऋग्वेद १।६४।१०)

इस प्रकार पूरे विश्व का हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं—१ सात व्यादृष्टियाँ २ पाँच मण्डल और ३ तीन धाम । पाँच मण्डलों को जब तीन धाम में बाँटते हैं तो स्वयम्भू और परमेष्ठी परम धाम है सूर्य मध्यम धाम है और पृथिवी तथा चन्द्रमा अवमधाम है । इन तीनों धामों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है—*या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मनुतेमा । शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधाव स्वय यजस्व तन्व वृधान* (ऋग्वेद १०।८१।५) यही तीन घावापृथ्वी है ।

तीन घावापृथिवी

प्रारम्भ में शक्ति का एक सम रूप था जिसे आप कहा जाता है उसमें तरङ्गों का स्पन्दन प्रारम्भ हुआ । इससे उसमें बिन्दु उत्पन्न हुए जो प्रकाश और तेज के पुञ्ज बन गये । समभाव से विपरीत शक्ति की अवस्था हिरण्यगर्भ है जिसमें व्यक्त हिरण्य समाहित है । शक्ति में क्षोभ उत्पन्न होता है । क्षोभ के पहले की अवस्था सयती अर्थात् शान्त अवस्था है । धुब्ध अवस्था क्रन्दसी है और उस क्षोभ स उत्पन्न होने वाली अवस्था रोदसी है । इस प्रकार भू भुव स्व क्षोभ

के अनन्तर की स्थिति है स्व मह जन क्षोभ की स्थिति है और जन तप सत्यम् क्षोभ के पहले की स्थिति है। भू भुव स्व हमारी छावापृथ्वी है जिसे रोदसी कहते हैं। स्व मह जन की त्रिलोकी में परमेष्ठी है जहाँ क्षोभ प्रारम्भ होता है और जन तप सत्यम् क्षोभ के पहले की स्थिति है जिसमें स्वयम् भण्डल है। क्षोभ से सूर्य का जन्म होता है। वह समुद्र के बीच मानो एक जल बिन्दु के समान है।

इनमें चन्द्रमा भू पिण्ड के भू पिण्ड सूर्य के सूर्य परमेष्ठी के और परमेष्ठी स्वयम् के चारों ओर परिभ्रमणमाण है। इनमें चन्द्रमा पर ज्योति है भू पिण्ड रूप ज्योति है सूर्य पिण्ड स्वज्योति है। परमेष्ठी ऋतपिण्ड है। स्वयम् सत्य पिण्ड है। इन पाँच पवों का वद में अनेक वर्णन है।

सूर्य से परे परमेष्ठी

उपर्युक्त पाँचों पिण्डों में चन्द्रमा तो स्पष्ट ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है साथ ही साथ स्वयम् सूर्य भी परमेष्ठी के सोम से अपनी अग्नि को प्रज्वलित रक्षता है—परमेष्ठी त्वा सादयतु दिव पृष्ठे व्यचस्वती प्रथस्वती भास्वती रश्मिवतीमा या दिव भास्यापृथिवीमोर्वन्तरिक्ष दिव यच्छ —सूर्यस्त्वाधिपातु। (मत्रायणीसंहिता २।८।१४) क्योंकि अग्निमात्र का स्वभाव है कि वह सोम की आहुति के बिना प्रज्वलित नहीं रह सकती। सोम ऋत रूप है इसलिये परमेष्ठी को ऋत कहा गया है—ऋतमेव परमेष्ठी (तैत्तिरीयब्राह्मण १।५।५) इसलिये परमेष्ठी को "आप" कहा जाता है—आपो वै प्रजापति परमेष्ठी (शतपथब्राह्मण ८।१२।३।१३) इस परमेष्ठी से जिस आप की वर्षा होती है उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट है—परमाद्वा एतत्स्थानाद्दर्पति यदिवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम। (शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१३३।१०) एक कामप्र यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में एक कथा के रूप में दिया है। शतपथ ब्राह्मण की कथाएँ किस प्रकार सृष्टि विद्या का मर्म खोलती है उसका एक निदर्शन यह सन्दर्भ है अतः इसे सानुवाद उद्धृत किया जा रहा है।

स ऐक्षत प्रजापति। इम वा आत्मन प्रतिमामसृक्षि यत्सवत्सरमिति तस्मादाहु प्रजापति सवत्सर इत्यात्मनो ह्येत प्रतिमामसृजत यद्देव चतुरक्षर सवत्सरश्चतुरक्षर प्रजापतिस्तेनो है वास्यैष प्रतिमा। ता वा एता। प्रजापतेरधिदेवता असृज्यन्ताग्निरिन्द्र सोम परमेष्ठी प्राजापत्य। ता सहस्रायुषो जज्ञिरे। ता यथा नद्यै पार परापश्यदेव स्वस्यायुष पार पराचक्षुः। ता अर्चन्त्य श्राम्यन्त्यश्चेरुः। तत एत परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यद्यद्दर्शपूर्णमासौ ताभ्यामयजत ताभ्यामिष्टवा कामयताहमेवेद सर्वं स्यामिति स आपोऽभवदानो वा इद सर्वं ता यत्परमे स्थाने तिष्ठन्ति यो हीहाधिखनेदप एवाभिनिन्देत्परमाद्वा एतत् स्थानाद्दर्पति यदिदवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम। स परमेष्ठी प्रजापतिं पितरमब्रवीत्। कामप्र वा अहं यज्ञमदर्शं तेन त्वा याजयानीति तथेति याजयत्स इष्ट्वा कामताहमेवेद सर्वं स्यामिति स प्राणोऽभवत् प्राणो वा इद सर्वमय वै प्राणो योऽय पवते स प्रजापतिस्तस्य दृष्टिर्देव वेदेत्याद्वालीति यद्वैकिंच प्राणि स प्रजापति स यो हैवमेता प्रजापतेर्दृष्टिं वेदाविरिव हैव भवति। स प्रजापतिरिन्द्र

पुत्रमब्रवात् । अनेन त्वा कामप्रेणयज्ञेन याज्यानि येन मामिद परमेष्ठययीयजदिति तथेति तमयाजयत्स इष्ट्वाकामयताहमेवेद सर्वं स्यामिति स वागभवद्वाग्वा इद सर्वं तस्मादाहुर्न्द्रो वागिति ॥ स इन्द्रोऽग्नीषोमौ भ्रातरावब्रवीत् । अनेन वा कामप्रेण यज्ञेन याज्यानि येन मामिद पिता प्रजापतिरयीयजदिति तथेति तादयाजयताविष्ट्वाकामयेतामावमेवेद सर्वं स्यावेति तयोरन्नाद एवान्यतरोऽभवदन्नमन्यतरोऽन्नाद एवाग्निरभवदन्न सोमोऽन्नादश्च वा इदं सवमन्न च ।

अर्थात् प्रजापति ने सोचा और अपनी प्रतिमा बनायी । उसकी यही प्रतिमा सम्बत्सर है इसलिए सम्बत्सर को प्रजापति कहते हैं क्योंकि सम्बत्सर में भी चार अक्षर हैं । अतः यह चार अक्षर वाले प्रजापति का प्रतिमा है । प्रजापति स देवता उत्पन्न हुए—अग्नि इन्द्र सोम परमेष्ठी और स्वयम्भू । ये देवता सहस्र वर्ष की आयु वाले हुए । जैसे कोई व्यक्ति नदी का दूसरा किनारा देख ले ऐसे इन्होंने अपनी आयु का छोर देख लिया । वे प्रज्वलित होकर श्रम करते हुए विचरण करते रहे । परमेष्ठी प्राजापत्य ने दर्शपूर्णमास यज्ञ देखा । उससे यज्ञ किया और यह कामना की कि यह सब कुछ मैं बन जाऊँ । वह आप हो गया । यह सब कुछ आप ही है । यही कारण है कि परम स्थान में स्थित है जो खोदे वह भी नीचे जल ही पाता और परम द्यौ से जल ही बरसता है इसलिए उसका नाम परमेष्ठी है । उस परमेष्ठ्या ने अपने पिता प्रजापति से कहा—मैंने कामप्र यज्ञ को जाना है । उसी से मैं तुम्हें यज्ञ करवाऊँगा । प्रजापति ने कहा—ठीक है । परमेष्ठी ने प्रजापति को यज्ञ करवाया । वह प्राण हो गया । यह सब कुछ प्राण ही है जो यह वह रहा है वह प्रजापति है उसकी दृष्टि जो जानती है—वह बढ़ता है । जो भी प्राणी है प्रजापति है जो प्रजापति की दृष्टि जानता है वह मानों प्रकट हो जाता है । उस प्रजापति ने अपने पुत्र इन्द्र से कहा—मैं तुम्हें कामप्र यज्ञ कराऊँगा जो यज्ञ मुझे परमेष्ठी ने करवाया है । इन्द्र ने कहा—ठीक है । प्रजापति ने इन्द्र को यज्ञ करवाया । इन्द्र ने चाहा कि मैं यह सब कुछ हो जाऊँ । इन्द्र वाक् हो गया । वह सब कुछ वाक् ही है इसलिए कहते हैं कि इन्द्र वाक् है । उस इन्द्र ने अपने दो भाई अग्नि और सोम से कहा—मैं तुम्हें वही कामप्र यज्ञ करवाऊँगा जो मुझे मेरे पिता प्रजापति ने करवाया । अग्नि और सोम ने कहा—ठीक है । उन दोनों ने यज्ञ किया और चाहा कि हम दोनों सब कुछ हो जायें । उनमें से एक अन्नाद हो गया और एक अन्न हो गया । अन्नाद ही अग्नि हो गया और अन्न सोम । यह सब कुछ अन्न और अन्नाद ही है ।

इस सन्दर्भ में पाँच देवता पाँच लोक और धर की पाँच कलाओं का स्पष्ट उल्लेख है । धर की इन पाँच कलाओं से बने पाँच लोकों की समष्टि ही विश्व है ।

कामप्र यज्ञ में स्वयं स्वयम्भू ने अपनी आहुति दी तो सृष्टि का सर्जन हुआ । हमारे अध्यात्म में भी निरन्तर यज्ञ हो रहा है जिसके द्वारा अन्न ऊर्क में तथा ऊर्क प्राण में परिवर्तित होता रहता

है। यह भी यज्ञ का एक स्वरूप है—अन्नोर्क प्राणानामन्योऽन्यपरिमहो यज्ञ । इसी जठराग्नि को वैश्वानर भी कहते हैं—अयमग्निर्वैश्वानर योऽयमन्त पुरुषे। येनेदमन्न पच्यते यदिदमद्यते (शतपथब्राह्मण १४८.१०.१) अग्नि वायु और आदित्य तीनों का समन्वय है किन्तु अग्नि तत्त्व इसमें मुख्य है इसलिए इसे अग्नि कहा जाता है—स य स वैश्वानर । इमे स लोका । इयमेव पृथिवी विश्वमग्निर्नर । अन्तरिक्षमेव विश्व वायुर्नर । धारैव विश्वमादित्यो नर (शतपथब्राह्मण १३१.३) प्रश्न होता है कि वैश्वानर की इस क्रिया से हमारा शरीर कैसे बनता है ?

अध्यात्म यज्ञ

हम कह चुके हैं कि कामप्र यज्ञ में स्वयं स्वयम्भू ने अपनी आहुति टी ता सृष्टि का सर्जन हुआ। हमारे अध्यात्म में भी निरन्तर यज्ञ हो रहा है जिसके द्वारा अन्न ऊर्क म तथा ऊर्क प्राण में परिवर्तित होता रहता है। यह भी यज्ञ का एक स्वरूप है—अन्नोर्क प्राणानामन्योऽन्यपरिमहो यज्ञ । जठराग्नि अन्न को पचाती है यह भी पहले कहा जा चुका है। इसी जठराग्नि को वैश्वानर भी कहते हैं—अयमग्निर्वैश्वानर योऽयमन्त पुरुषे। येनेदमन्न पच्यते यदिदमद्यते (शतपथ ब्राह्मण १४८.१०.१) यह वैश्वानर अग्नि वायु और आदित्य तीनों का समन्वय है किन्तु अग्नि तत्त्व इसमें मुख्य है इसलिए इसे अग्नि कहा जाता है—स य स वैश्वानर । इमे स लाका । इयमेव पृथ्वी विश्वमग्निर्नर । अन्तरिक्षमेव विश्व वायुर्नर । धारैव विश्वमादित्यो नर (शतपथ ब्राह्मण १३१.३) प्रश्न होता है कि वैश्वानर की इस क्रिया से हमारा शरीर कैसे बनता है ?

दधि, मधु, घृत से अन्न का निर्माण

अग्नि का काम है—विशकलन। जो अन्न जठराग्नि में गया वह विशकलन से दो भागों में बँटा। कुछ भाग रस बन गया कुछ बच गया। जो बचा उस में फिर विशकलन हुआ। उसका कुछ भाग रुधिर बना कुछ फिर बच गया। इस प्रकार बचते हुए भाग के माध्यम से क्रमशः मास मेद अस्थि मज्जा और शुक्र का निर्माण हुआ। इन सात धातुओं का निर्माण अन्न के पार्थिव भाग से हुआ जिसे दधि कहा जाता है।

अन्तिम धातु शुक्र का जब अग्नि से फिर विशकलन हुआ तो अन्न का आन्तरिक्ष्य भाग प्रकट हुआ। अन्न का यह आन्तरिक्ष्य भाग ओज कहलाता है। यही घृत है।

इस ओज की जठराग्नि में फिर आहुति पड़ी तो अन्न का दिव्य भाग जो मधु कहलाता है मन में परिणत हो गया। इस प्रकार अन्न ही मन में बदला—अन्नमय हि सौम्य मन ।

अन्न से जो ऊर्क अर्थात् ऊर्जस्विता होती है वही प्राण में बदल जाती है—प्राणो वान्मम् (तैत्तिरीय आरण्यक १७) अन्न से ऊर्क ऊर्क से प्राण—यही अध्यात्म यज्ञ है।

ऊपर हमने अन्न के जिन तीन भागों का उल्लेख किया उनमें दधि पार्थिव भाग है जो अन्न का घन भाग है। अन्न में स्निग्धता या जो चिक्कणता रहती है वही घृत भाग है। अन्न का तीसरा भाग मधु है जो सौर अश स आता है। इसी से अन्न में मिठास पैदा होता है। दधि स घन अश बनता है। मधु स रस रक्त शुक्र आदि तरल द्रव्य बनते हैं। इन तीनों अशों का उल्लेख

शतपथ ब्राह्मण में है—एतदु परममन्न यदधि मधु घृतम् (शतपथ ब्राह्मण ९।१२।११२)

इसके अतिरिक्त अन्न में एक चौथा अंश अमृत है यही सोमरस कहलाता है। यही हमें तृप्ति देता है—रस इव खलु वा अन्नम् (तैत्तिरीय संहिता २।११।७।५) इसका सम्बन्ध परमेष्ठी लोक से है। यातयाम (बासी) भोजन में सोम की मात्रा नहीं रहती इसलिये वह रसीला नहीं होता।

गोदुग्ध आदर्श अन्न

वैदिक सस्कृति में गौ का बहुत महत्त्व है। इसका कारण यह है कि गौ मं पृथ्वी अन्तरिक्ष धौ और परमेष्ठी इन चारों लोकों के देवताओं का निवास है इसलिये उसके दूध में दधि घृत मधु और अमृत चारों तत्व उपलब्ध होते हैं। इसलिये उसे उत्पीडित करना निषिद्ध है।

यहाँ पर यह चर्चा प्रामाणिक होगी कि वसु पृथ्वी के देवता हैं—वसव पृथिवीक्षित (तैत्तिरीयारण्यक १।१२।१४।१९) रुद्र अन्तरिक्ष के देवता हैं—रुद्रेभ्यो ये अन्तरिक्षे घैषा वात इषव व अन्तरिक्ष के अधिपति हैं—रुद्रा पितामहा अन्तरिक्षाधिपतय (काठकसकलन १४।१४) आदित्य ध्रुलोक के देवता हैं—दिव लोकाना जयत्यादित्य देव देवानाम् (जमिनीयब्राह्मण १।१२।७) तीनों लोकों के इन तीनों देवताओं का और परमेष्ठी के अमृत का निवास गौ में है—

माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

अनु वोच चिकितुये जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ (ऋग्वेद ८।१०१।१५)

स्पष्ट है कि गौ में क्योंकि चारों लोकों के देवों का निवास है इसलिये उसके दूध में अमृत से स्वादुता घृत से स्निग्धता और आजस्विता तथा मधु से धातु वर्धकता तो आती ही है अमृत तत्व से रसायनता भी आती है। अन्य भैंस बकरी इत्यादि के दूधों में शेष तत्व तो हैं किन्तु अमृत तत्व गो दुग्ध में विशेष है—

स्वादु पाकरस स्निग्धमोजस्य धातुवर्धनम् ।

प्रायः पयः तत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम् ॥

स्पष्ट है कि गौ के प्रति विशेष श्रद्धा का आधार वेद में प्रतिपादित अन्न विज्ञान है न कि अन्य श्रद्धा।

मनुष्य यज्ञ के नियमों का अतिक्रान्ता

अग्नि में सोम की आहुति का नियम सार्वभौम है। सभी अन्न अन्नादभाव से बंधे हुए हैं। अन्न अन्नादभाव एक यज्ञ है। उसके नियम हैं। उन नियमों का उल्लंघन होने पर यज्ञ दूषित होता है प्रकृति का ऋजु मार्ग अवरुद्ध होता है। इस प्राकृतिक यज्ञ की व्यवस्था दूषित करने में मनुष्य अप्रणी है। इस बात को एक कथा द्वारा ब्राह्मणग्रन्थों में स्पष्ट किया गया है। प्रजापति से असुर देवता पितर मनुष्य और पशु अपनी आजीविका के सम्बन्ध में जिज्ञासा लेकर गये। प्रजापति ने देवताओं से कहा कि स्वाहापूर्वक दिया हुआ यज्ञ का अन्न तथा सूर्य का प्रकाश तुम्हारा अन्न होगा जिसे वर्ष में एक बार उत्तरायण में तुम लोगे। पितरों से कहा कि स्वधापूर्वक दिया गया

भोजन तुम्हारा अन्न होगा। जिसे तुम महीने में एक बार लोगे। चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश होगा मनुष्यों से कहा कि तुम्हारा अन्न नम होगा जिसे तुम साय प्रातः दो समय करोगे अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं से कहा कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्य होंगे तुम्हें जब जो मिल जाये वही तुम्हारा भोजन है। असुरों से कहा कि छल माया आदि तुम्हारा अन्न है। अज्ञान हा तुम्हारा लिय प्रकाश है।

प्रजापति ने जो आज्ञा जिसको दी वे सभी उसका पालन करते हैं। केवल एक मनुष्य ही उसका अतिक्रमण करता है। इसी कारण मनुष्य को अनुशासित करने के लिये शास्त्र की आवश्यकता है किसी और के लिये नहीं।

प्रकृति में चलने वाले यज्ञ में देव पितर पशु असुर सभी अपना अपना योगदान यथावत् देते हैं किन्तु एक मनुष्य ही ऐसा है जो यज्ञ के नियमों का अतिक्रमण करता है। इस पर भा महाभारत का कथन है कि इन सब में श्रेष्ठ मनुष्य ही है—*गृह्य तदिदं ब्रवीमि नहि मानुष्यात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित्। मनुष्य में समस्त दैवताओं का निवास है—नरो वै देवाना ग्राम (ताण्ड्यब्राह्मण ६ १२) मनुष्य समस्त सृष्टि में प्रजापति के सबसे निकट है—पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्ठम् (शतपथ ब्राह्मण ४ १३ १४ १३) मनुष्य मनु रूप है—अह मनुरभवम्। प्रजापति ने मनुष्य का मन से बनाया है इसलिए मनुष्य में सदा मनु रहता है। उसी मनु के कारण मनुष्य को मनुष्य कहते हैं—स (प्रजापति) देवान् सृष्ट्वा मनस्यतेव तेन मनुष्यानसृजत। तन्मनुष्याणा मनुष्यत्वम्। स यस्तन् मनुष्याणा मनुष्यत्व वेद। मनस्वान् ह भवति (मैत्रायणी संहिता ४ १२ ११) जिस मनु तत्त्व के कारण मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है वह मनु केन्द्र प्रजापति है। इस मनु को ही अग्नि प्रजापति आदि अनेक नामों से जाना जाता है। प्रजापति के दो रूप हैं—एक नभ्य प्रजापति दूसरा सर्वप्रजापति। नभ्य प्रजापति केन्द्र है। यह अज है। यही समस्त विश्व का जन्म देता है। यह प्राण रूप है। इस अन्त कहा गया है। जितने भी मूर्त पदार्थ हैं उनके अन्तरतम में यही है। इसे ही हृदय कहा जाता है। यह नभ्य प्रजापति अथवा केन्द्र ही पूरे पदार्थ को व्याप्त कर लेता है। कोई भी भूत पिण्ड कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो अपने केन्द्र प्रजापति में ही प्रतिष्ठित होता है। केन्द्र प्रजापति का स्वरूप है—*

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्युर्भुवनानि विश्वा। (यजुर्वेद ३१ ११९)

यह केन्द्र प्रजापति ही पिण्ड में सब ओर व्याप्त हो जाता है। पिण्ड केन्द्र की ही समष्टि है। केन्द्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेद (ऋग्वेद १० १२१ १०) में सर्व प्रजापति का यही रूप है—*प्रजापते न नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता भभूव।* मनुष्य केन्द्र प्रजापति से जुड़ा है यह ही उसका मनुष्यत्व है यह ही उसकी महिमा का रहस्य है। सहस्र पूर्णता का नाम है—*परम सहस्र (ताण्ड्यब्राह्मण १६ १९ १२) पुरुष इसी की मूर्ति है—पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा (शतपथ ब्राह्मण ७ १५ १२ १७) मनुष्य का केन्द्रस्य प्रजापति के साथ यह सम्बन्ध अनुपम है जो अन्य किसी में प्राप्त नहीं है। यह केन्द्र प्राण है तो विश्व प्रजापति पिण्ड है भूत है। केन्द्र भी ब्रह्म है भूत भी ब्रह्म है। केन्द्र एक है पिण्ड अनेक है। केन्द्र ज्ञान का विषय है पिण्ड विज्ञान का विषय है। केन्द्र का*

रूप है सत्य ज्ञान अनन्त—सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। पिण्ड का रूप है—नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म। केन्द्र भूत से आगत है। भूत का अर्थ है नाम और रूप, जो सत्य है केन्द्र का अर्थ है प्राण जो अमृत है। तीनों का समन्वय ही आत्मा है—तदेतत् त्रयं सदेकमयमात्मा। आत्मा उ एक सन्नतत्वमम्। तदमृतं सत्यं छन्नम्। प्राणो वा अमृतम्। नामरूपं सत्यम्। ताभ्यामय प्राणश्छन्नः। (शतपथब्राह्मण १४।४।१३) केन्द्र की ऐसी मरिमा है कि जो उस जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है—एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति। क्योंकि जो केन्द्र में है वही सर्वत्र है—यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। (छठापनिषद् २१।१०) पिण्ड सत्य है। उसका केन्द्र भी सत्य है। इसलिए श्रीमद्भागवत में इस सत्य का भा सत्य कहा है—सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकत्वा शरणं प्रपन्ना। इस केन्द्र में स्थित होने के कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ है। यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि वह श्रेष्ठ है तो फिर वह अतित्रमण क्यों करता है ? उतर यह है कि वह केन्द्र में स्थित होकर प्रजापति की प्रतिमा बना हुआ है किन्तु उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो प्रजापति में नहीं हैं। उसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश रूपी क्लेश हैं कर्म बन्धन हैं और सस्फार हैं। योगसूत्र कहता है कि ये सब ईश्वर में नहीं हैं—क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर। इसी विशेषता के कारण मनुष्य अतित्रमण कर देता है किन्तु इसका बावजूद वह मनु के या केन्द्र के निकटतम बना रहता है। क्योंकि यद्यपि क्लेश कर्मफल तथा सस्फार देव असुर देवता पितर तथा पशु में भी हैं किन्तु इन्हें केवल मनुष्य ही जीत सकता है अन्य सब इनसे बंधे हुए बंधे बंधाये मार्ग पर ही चलते हैं। यही मनुष्य की इच्छाशक्ति का स्वातन्त्र्य है जो उस अन्य प्राणियों से पृथक् करता है।

अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य श्रेष्ठ

शरीर से परे मन है मन से परे बुद्धि बुद्धि से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है। यह पुरुष ही वह केन्द्र है जिसे आत्मा कहा जाता है। शरीर तो सभी प्राणियों का है भले उनमें इन्द्रिया हो या न हो। जिनमें इन्द्रियाँ नहीं हैं उन्हें हम भूत कहते हैं जिसका अर्थ है जड़। जिन्हें हम प्राणी कहते हैं उनमें इन्द्रियों का विकास हो जाता है। बिना इन्द्रियों वाले भी दो भागों में विभक्त है—असन्न और अन्न सन्न। असन्न पापाण आदि हैं अन्न सन्न वृक्ष आदि। बहिःसन्न व हैं जिनमें इन्द्रियों का विकास हो गया है। व चार हैं—कृमि कीट पक्षी और पशु। इनमें भी कृमि कीट की अपेक्षा पशु पक्षियों में कुछ विशेषता रहती है उसे ही बुद्धि कहते हैं। मन का विकास चन्द्र से होता है यह तैजस है। बुद्धि का विकास सूर्य से होता है, यह प्राज्ञ है। मनु के अनुसार भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, किन्तु मनुष्य इन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें बुद्धि के बाद उस आत्मा के विकास की भी सम्भावना है जिसे हमने केन्द्र कहा है—

भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठानां प्राणिनां बुद्धिर्जीविनां ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठान् ॥

मनुष्य का पुरुषभाव

आत्मा सर्वव्यापक है और विभूति सम्बन्ध से सब में हैं किन्तु उसकी अभिव्यक्ति मनुष्य में ही मिलती है। जीव सबमें है। जीव का सम्बन्ध अक्षर प्रकृति से है। आत्मा का सम्बन्ध अव्यय से है। अक्षर का सम्बन्ध क्रिया से है अव्यय का सम्बन्ध ज्ञान से है। अव्यय में कभी कोई विकार नहीं आता। अव्यय पुरुष व्याकरण के अव्यय की भाँति सभी स्थितियों में एक सा है—

सद्गुण त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् । (गोपथब्राह्मण १।१।२६)

अक्षर में निरन्तर क्रिया होती रहती है। इस क्रिया को क्षरण कहते हैं। क्षरण होने पर भी इस अक्षर का क्षय नहीं होता इसलिये इसे अक्षर कहा जाता है—*स यद् एभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यः क्षरति न चैनमतिक्षरन्ति तस्मादक्षरम् । (ऐतरेयब्राह्मण १२।२।१२)* यह निरन्तर गतिशील है इसलिये इसे इन्द्र भी कहा गया है—*केतमतदक्षरमिति । यत् अक्षरनाक्षीयतेति । इन्द्र इति (जैमिनीय ब्राह्मण १।१४।२।१८)* सब जीवों में अक्षर तत्त्व मुख्य है इसलिये वे जीव हैं पुरुष नहीं। मनुष्य में अव्यय तत्त्व केन्द्र में है इसलिये केवल मनुष्य को ही पुरुष कहा जाना है। पुरुष असङ्ग है—*असङ्गो ह्य पुरुषः (शतपथब्राह्मण १४।७।१।१७)* व्युत्पत्ति की दृष्टि से पुरुष केन्द्र सहित है क्योंकि वह पुर में अर्थात् एक सीमा में शयन करता है—*पुरि शेते* सीमा ही पुर है। र् और ल् में अभेद है। शतपथ ब्राह्मण कहता है—*लेखा हि पुरः (शतपथ ब्राह्मण ६।३।३।२५)* लेखा अर्थात् रेखा अर्थात् सीमा। जो परात्पर तत्त्व है वह माया के द्वारा परिसीमित होते ही पुरुष बन गया। इस पुरुष से ही सृष्टि हुई। इस स्रष्टा पुरुष से सीधा सम्बन्ध होने के कारण मनुष्य भी पुरुष कहलाता है। हमने कहा कि पुरुष असङ्ग है। यह असङ्गता ही मनुष्य को शेष जीवों से श्रेष्ठ बनाती है।

बुद्धिमान् ठीक और गलत में विवेक करके ठीक को अपना सकता है गलत को छोड़ सकता है किन्तु यहाँ तक प्रकृति के गुणों का साम्राज्य है गुणातीत होकर ठीक और गलत से ऊपर उठना मनुष्य के ही सामर्थ्य में है। इसलिये उसका पुरुषार्थ तम प्रधान अर्थ रज प्रधान काम और सत्व प्रधान धर्म तक ही सीमित नहीं अपितु षट् त्रिगुणातीत माध्व की भी साधना करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं किन्तु परम पुरुषार्थ मोक्ष है क्योंकि इसकी साधना केवल पुरुष ही कर सकता है देवता भी नहीं। यह बुद्धि से परे है। कठोपनिषद् (१२।१४) के अनुसार यह धर्म और अधर्म से भी परे है—*अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।*

पुरुषार्थ चतुष्टय

आत्मा केन्द्र में है। यह परम सत्य है। उपनिषद् इसे सत्य वा भी सत्य कहते हैं—*सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सर्वे एकीभवन्ति*। किन्तु जिस बुद्धि मन और शरीर स यह आवृत है वे भी सत्य हैं। नाम और रूप भी सत्य हैं—*नामरूपे सत्यम् (शतपथब्राह्मण १४।४।१८।३)* एसी स्थिति में मनुष्य परम सत्य आत्मा के पुरुषार्थ माध्व का केन्द्र में रखकर भा शरीर मन और बुद्धि की उपशा नष्ट करना अतः अध्व काम और धर्म का भी यथायोग्य सवन करता है—*धर्माद्यकामा*

सममेव सेव्या यो ह्येकसक्तः स जनः जयन्त्यः । इन चार पुरुषार्थों के बीच सामञ्जस्य की स्थापना ही सन्तुलित वैदिक जीवन दृष्टि है जिसकी नींव पर वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था खड़ी है ।

ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाता है । गृहस्थाश्रम में युक्त आहार विहार रखते हुए मन को सन्तुष्ट किया जाता है । वानप्रस्थ में ज्ञान की साधना द्वारा बुद्धि को तृप्त किया जाता है और सन्यासाश्रम में आत्मा से जुड़कर आप्तकाम हुआ जाता है । यह एक मनुष्य की जीवनयात्रा की समय सारिणी है जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है । इसमें अर्थ काम के अभ्युदय तथा मोक्ष के निश्चयसक के बीच आपातत दिखाई देने वाले विरोध का परिहार करता है बुद्ध्यनुबन्धी धर्म । इसलिये कणाद ने कहा—*यतोऽभ्युदयनिश्चयसंसिद्धिः स धर्मः* (वैशंपिक सूत्र १।१।११)

धर्म से मोक्ष होता है यह बात तो हमारी समझ में आती है—लेकिन यह बात भी परमार्थत ठाक नहीं है क्योंकि जैसा हमन ऊपर कहा है कि मोक्ष ता धर्म अधर्म दोनों से परे है—तथापि यह बात ता बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कि धर्म से अर्थ और काम की सिद्धि होती है इसलिये इस बात को महाभारत में व्यास का दोनों हाथ उठाकर बलपूर्वक कहना पड़ा—

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे ।

धर्मादर्शश्च कामरच स धर्मः किन्न् सेव्यते ॥

व्यास की बात जिसा ने नहीं सुनी इसलिये उन्हें बुद्धियोग की प्रतिपादक कृष्णाक्त गीता का समावेश महाभारत में ही करना पड़ा जिसमें धर्म प्रधान बुद्धियोग का प्रतिपादन हुआ ।

यागसूत्र में पाँच क्लेश गिनाय—अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश *अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः* । इनमें राग और द्वेष का एक शब्द में आसक्ति कह सकते हैं । सांख्य दर्शन में बुद्धि के भी चार ही गुण गिनवाये गये हैं—ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य और धर्म । इन चार गुणों से क्रमशः चार दाप निवृत्त हात हैं । ज्ञान से अविद्या दूर होती है यह स्पष्ट है । अस्मिता का अर्थ है अपने को छोटा मानना । बुद्धि का ऐश्वर्यभाव इसे दूर करता है । ऐश्वर्य का अर्थ है—अपनी परिपूर्णता का आभास । आसक्ति वैराग्य से दूर हाती है । अभिनिवेश अर्थात् मृत्यु का भय धर्म से दूर हाता है । इस प्रकार बुद्धियोग ही धर्म को उपासना है । यही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है ।

प्रश्न शेष रहा अर्थ और काम का । अथ का सम्बन्ध शरीर से है काम का मन से । कामना की साहित्य में बहुत निन्दा है किन्तु इस सृष्टि के प्रारम्भ में काम ही उत्पन्न हुआ था—*कामस्तदग्ने समवर्तताधि* (ऋग्वेद १०।१७।१२२९) अतः कामनाओं को सर्वथा निर्मूल नहीं किया जा सकता । काम के आधारपर ही सब आदान प्रदान टिका है—*कामो हि दाता कामः प्रतिगृहीता* (तैत्तिरीयब्राह्मण २।१२।५।६) इसलिये सारा यज्ञ काम से ही प्रेरित हाता है—*सर्वेभ्यो हि कामेभ्यो यज्ञः प्रयुज्यते* (तैत्तिरीयसंहिता २।१४।११।१२) जो यज्ञ स्वयम्भू से लेकर परमेष्ठी सूर्य आदि ने किया था वह भी कामप्र अर्थात् काम से सम्बद्ध कहलाया ।

वेदाधिगम की काव्यता

मनु का इस सम्बन्ध में स्पष्ट उद्घोष है कि कामनायें प्रशस्त नहीं हैं किन्तु वेद के स्वाध्याय और वेदोक्त कम क सम्पादन की कामना करनी चाहिये क्योंकि अकामता सम्भव ही नहीं है—

काम्यो हि वेदाधिगम कर्मयोगश्च वैदिक

वेदाधिगम और वैदिक कर्मयोग का क्या अर्थ है जिसकी कामना करने का आदेश हमें मनु दे रहे हैं। वेद देवविद्या है। देवविद्या प्राणविद्या है। भूत तो हमें स्थूल रूप में प्रत्यक्ष में दिखाई देते ही हैं, सूक्ष्म भूत का भी अनुमान किया जा सकता है, किन्तु प्राणविद्या अथवा देवविद्या का रहस्य साक्षात्कृतधर्मा ऋषि ही बता सकता है। इसलिये जैसा कि हमने पहले कहा वद से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है जो ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान से ज्ञात नहीं हो सकता—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते ।

एतद्विदन्ति वेदेन तस्माद्देदस्य वेदता ॥

अर्थ स्पष्ट है। हमारे इस पञ्चपर्वी विश्व में सूर्य तक की त्रिलोकी प्रत्यक्ष अथवा अनुमानगम्य है। व्यक्ताव्यक्त परमेष्ठी अथवा अव्यक्त स्वयम्भू का ज्ञान वेदाधिगम से ही होगा। अव्यक्त के ज्ञान के बिना व्यक्त का ज्ञान भी अधूरा ही है क्योंकि व्यक्त अव्यक्त में ही टिका है। व्यक्त का ज्ञान तो सहज ही इन्द्रियों से हो जाता है किन्तु अव्यक्त के ज्ञान के लिये वेदाध्ययन करना पड़ता है। इसलिये वेदाध्ययन की कामना करनी चाहिये। जो वेदाध्ययन नहीं करता वह प्रत्यक्ष को ही जानता है परोक्ष को नहीं। उसकी स्थिति पशु की सी है वह केवल इन्द्रियों से देखता भर है इन्द्रियागोचर क पीछे छिपे हुए रहस्य को नहीं जानता।

वेद यदि देवविद्या है तो वैदिक कर्मयोग यज्ञविद्या है। यज्ञविद्या देवविद्या पर आधृत है क्योंकि यज्ञ में शतपथब्राह्मणानुसार वही किया जाता है जो देवता करते हैं—*यदेवा अकुर्वन्तत्करवाणि*। हमने ऊपर देखा कि मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्रजापति की बनाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। देव नियमित रूप से बल्याण के मार्ग का अनुसरण करते हैं। वेद (ऋग्वेद ५५१ १५) कहता है कि हम भी उसी का अनुकरण करें—*स्वस्ति पन्थामनुवरेम सूर्या चन्द्रमसाविव ।*

यज्ञ की प्रतीकात्मकता

यह तो वैदिक कर्मयोग की बात हुई। वैदिक कर्मयोग में जहाँ आधिदैविक यज्ञों का विस्तार से वर्णन है वहाँ आध्यात्मिक यज्ञ का भी कम विस्तार नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यक का एक सन्दर्भ मरन्वपूर्ण है। तन्मा राने पर भी यह सन्दर्भ इसलिय दिया जा रहा है कि इससे वैदिक यज्ञ की अवधारणा की व्यापकता स्पष्ट हाता है—

*यज्ञस्यात्मा यजमान श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरो वदिलोमानि बहिर्वेद शिखा हृदय
यूप काम आज्य मनुष्य पशुस्तपोऽग्निर्दम शमयिता दक्षिणा वाग्धाता प्राण उद्गाता
चक्षुरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नौद् यावद् धियते सा दीक्षा यदश्नाति तद्दक्षिर्वित् पिबति*

तदस्य सोमपान यद्रमत तदुपसदा यत्सचरत्युपविशत्युतिष्ठते च स प्रवार्यो यन्मुख
तदाहवनीयो या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञान तज्जुहोति यत्सायप्रातरृति तत्समिध
यत्प्रातर्मध्यन्दिन साय च तानि सवनानि ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येऽर्धमासाश्च
मासाश्च ते चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पशुबधा ये सवत्सराश्च परिवत्सराश्च
तऽहर्गणा सर्ववेदस वा प्तत्मत्र यन्मरण तदवभृथ एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्र मत्रम् ।
(तैत्तिरीय आरण्यक १० । ६४ । १)

अर्थात् आत्मा यज्ञ का यजमान है । श्रद्धा पत्नी है । शरीर समिधा है । वधस्थल वेदी
है । लोम कुशा है । ज्ञान शिखा है । हृदय यूप है । काम घृत है । मनु पशु है । तप
अग्नि ह । दम शान्तिप्रद है । वाक् दक्षिणा है । प्राण होता है । चक्षु उद्गाता है । मन
अध्वर्यु ह । श्रोत्र ब्रह्मा है । जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी दीक्षा है । जो
खाता है वही हवि है । जो पीता है वह इसका सोमपान है । जो रमण करता है वह
उपसद है । जो चलता है बैठता है खड़ा होता है वह प्रवर्ग्य है । जो मुख है वह
आहवनाय है । जो साय प्रातः खाता है वहा समिधा है । जो प्रातः मध्याह्न और साय
है व सवन हैं । रात और दिन दर्शपूर्णमास हैं । अर्धमास और मास चातुर्मास्य हैं ।
सवत्सर और परिवत्सर अहर्गण हैं । यह सर्ववेदसत्र है । मरण ही इसका यज्ञान्त
स्नान है । यह अग्निहोत्र सत्र आजीवन चलता है ।

जो वैदिक कर्मकाण्ड को नीरस यान्त्रिक निरर्थक उबा देने वाला 'रिच्युअल' समझते हैं वे
उपर्युक्त सन्दर्भ को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि वैदिक महर्षि की यज्ञ के प्रति कितनी व्यापक
दृष्टि थी ।

काम और कम

यज्ञ की यह व्यापक दृष्टि ही गीता के कर्मयाग का आधार बनी । गीता ने स्पष्ट घोषणा की
कि यज्ञ क अतिरिक्त और किसी भी प्रयोजन के लिये कर्म किया जाये तो वह बन्धन का कारण
है किन्तु यज्ञ के लिये किया जान वाला कर्म बन्धन का कारण नहीं है—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मबन्धन ।

वस्तुस्थिति यह है कि पुरुष प्रजापति की प्रतिमा है । स्वयं प्रजापति का आधा भाग मर्त्य है
आधा अमृत । एसी स्थिति में मनुष्य का भी कल्याण इसी में है कि वह ज्ञान और कम दोनों की
उपासना कर—

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्युं तांर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ।

इसीलिये यजुर्वेद का आदेश यह भी है कि मनुष्य शतवर्ष की पूर्ण आयु कर्म करते हुए ही
व्यतीत करे—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा ।
एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।

यह भी स्पष्ट है कि कामना क बिना कर्म सम्भव नहीं आर कर्म क रिना जावनयात्रा सम्भव नहीं । एसी स्थिति म विवेक म काम लेना होगा । एक कामनाय व ह ना हमारी सहज इच्छाआ का पूर्ति का माधन ह । दूसरी कामनाय व ह जिन्हें हमारी लालुपता न गन्म दिया ह । जा कामनाय सहज ह उनकी पूर्ति क लिय कर्म करना आत्मापलब्धि म माधक ह । अत एमा कामनाय उपादय ह । जा कामनाय हमार मन की लालुपता स उत्पन्न हुई ह व आत्मापलब्धि म बाधक ह । सहन और कृत्रिम कामनाओं क बीच विभद कर पाना ही कर्म ह । सहज ईश्वरच्छा ह । कृत्रिम इच्छा जीवच्छा हे । सहन इच्छा में बुद्धि का नियन्त्रण ह । कृत्रिम इच्छा म स्वच्छन्दाचार ह । सहज इच्छा स मंगलिन आहार आर विहार ही गीता म 'युक्ताहारविहार' कहा गया ह ।

कामनाओं का यह प्रवाह गृहस्थाश्रम म सत्रस अधिक चलवान् हाता ह । वही यदि हम कामनाओं का नियंत्रित कर पाते हे ता हमार समस्त जीवन प्रशस्त हो जाता हे अन्यथा पुनरपि जनन पुनरपि मरणम् की अनादि कथा चलनी रहनी ह इमलिय गृहस्थाश्रम को मनु न ज्यष्ठाश्रम कहा हे—

यस्मात्प्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञाननान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमा गृही ॥ (मनु, ३७८)

गृहस्थ की धुरी पति और पत्नी दानों क पहियों पर टिकी ह । पति और पत्नी क बीच आदान प्रदान का भाव यज्ञ ह । पत्नी तभी पत्नी कहलाती ह जब वह इस यज्ञ म भागीदार उन । पाणिनि का सूत्र ह—पत्युर्नो यज्ञमयोगे ।

प्रकृति न पुरुष को अधूरा रनाया इसलिय उम रिक्क स्थान की पूर्ति क लिय पत्नी की आवरयकता ह—सोऽयमाकाश पत्या पूर्यते । कस पत्नी आर पति एक दूसर क पूरक बनत ह इसका उत्तर मन की प्रकृति है । मन का निर्माण साम्य चन्द्रमा से हुआ । इसलिय महज ही उमम रस भाव ह । यह रमभाव ही बराबर वालों क प्रति स्नेह कहलाता ह । जड के प्रति यही भाव काम कहलाना है । छाटा क प्रति यही भाव वात्मत्य तथा बडा क प्रति यही भाव श्रद्धा कहलाता ह । जत्र ये चारों भाव एक साथ किमी क प्रति हा ता वह रति ह । यह रति पूर्णता की सूचक है । पूणता आत्मा म ह इसलिय एक रति आत्मरति ह निसका उल्लेख छान्दाग्य उपनिषद म ह—आत्मरतिरात्मक्रोड आत्ममिथुन आत्मानन्द स विराट भवति । दूसरी आर स्त्री आर पुरुष दानों मिलकर परिपूर्ण हा जान हैं क्योंकि आधा भाग स्त्री ह आधा भाग पुरुष । दानों का मिलन ही परिपूर्णता है—

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषाऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्या म विराजमसृजत् प्रभु ॥ (मनुस्मृति १ १३२)

यही परिपुणता दाम्पत्य रति ह । स्त्री और पुरुष का यह यज्ञ उस विराट यज्ञ का भाग ह निसम सृष्टि की उत्पत्ति हाती ह ।

अव्यय पुरुष की पाँच कलाय

अव्यय का पाच कलाआ का उल्लेख उपनिषद् स ह । मन जत्र रमचिन्ति करता ह ता पहली रमचिन्ति आनन् कहलाता ह । बल वहा ह किन्तु श्लथ भाव म । दूसरा कला विज्ञान कला ह जहा बल उद्भूत ता हा जाना ह किन्तु उमका रस क साथ काइ अन्तयामा सत्रथ नहा हाता ह । यह विज्ञान नाम की दूसरी कला ह । यहा नानान्व रहता है इसलिए उम विज्ञान कहा जाता ह ।

विज्ञान कला क अनन्तर बल उत्तजिन हान लगता ह इमके कारण अन्तश्चिति की जगह बहिरिचिन्ति हान लगती ह । यह बहिरिचिन्ति दा कलाआ का जन्म देती ह—बल की न्यूनता हान पर प्राणचिन्ति बनती ह आर बल का अधिकता हान पर वाक् चिन्ति । इस प्रकार यह अव्यय पुरुष भी पाँच कलाओं वाला बन जाता है । अव्यय पुरुष म कलाओं का आधार रस आर बल ह इसलिए यह ज्ञानप्रधान ह । अक्षर पुरुष की कलाओं का आधार गति आगति है इसलिए अक्षर पुरुष क्रियाप्रधान ह । इसकी पाच कलाय ब्रह्मा इन्द्र विष्णु अग्नि तथा साम हैं । अन्त में अथप्रधान क्षर आता ह । जिभका पाच कलाए ह—प्राण आप वाक् अन्नाद अन्नम् । इन तान पुरुषा का १५ कलाआ क साथ वह परात्पर मिलकर षोडशकल पुरुष बनता है जिसका वर्णन उपनिषदों में इन शब्दों म ह कि वह प्रजापति तान ज्यातियों क साथ षोडशकल बनता ह—

प्रजापति प्रजया सरराण
स्वोणि ज्योतीयि सचत स षोडशी ॥

इम पुरुष का वर्णन गाता (१५ १६ १७) म बहुत स्पष्ट शब्दों में हुआ है—

द्वाविमा पुरुषां लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥
उत्तम पुरयस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत ।
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर ॥

इस क्षर भाग स ही सृष्टि की उत्पत्ति हाती है । वेद (ऋग्वेद १० ९० ४) न इस ही ब्रह्म का एक पाद कहा है । तीन पाद परात्पर अव्यय और अक्षर सृष्टि के उपादान कारण नही बनत—

त्रिपादूर्ध्व उदत्पुरुष पादोऽस्येहाभवत्पुन ।
ततो विष्वङ व्यक्रामत् साशानानशने अभि ॥

अश्वत्थ वृक्ष

अव्यय को अमृत अमर का ब्रह्म और क्षर को शुक कहा जाता ह । ये तीनों एक ही हैं क्योंकि तानों म एक हा तत्व तान रूप धारण कर लता ह । बर्दिक भाषा जिन प्रताका का प्रयोग करती है व बहुत सार्थक ह । परात्पर सहित अव्यय अक्षर आर क्षर को अश्वत्थ कहा गया ह जिसका एक अर्थ जा अश्व क समान रहता है—अश्व इव तिष्ठति । घाडा तीन पाँव स पृथ्वी पर टिकता ह आर एक पाव अस्थिर रहता है । यह अस्थिर पाँव ही क्षर पुरुष ह । तीन पाँव परात्पर

अव्यय है आर अमर स्थिर है। दूसरी आर अश्वत्थ का मध्यम काल म है। जो शन शन प्रतिक्षण बदलन हुए भा टिका रहता है वह अश्वत्थ वृक्ष है। आर सप्त वृक्षा का शाखाए ऊपर का आर ही जाना है किन्तु अश्वत्थ वृक्ष का शाखाए नाच का आर भी जाती है। मृष्टि का मूल अव्यय ब्रह्म के मन में उत्पन्न हान वाला काम है। वह माना सर्वोपरि है। वही मृष्टि का मूल है। अमर भर उसकी शाखाए है जो नीच का आर फली हुई है। उन्मा अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन कठापनिषद् (२६१) में इस रूप म है—ऊर्ध्वमूलाऽवाकशाख एषोऽश्वत्थ सनातन।

तदेव शुक्र तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।

तस्मिन्लाका श्रिता सर्वे तदु नात्यन्ति काजन ॥ (कठापनिषद् २५८)

इसी अश्वत्थ वृक्ष का उल्लेख गीता (१५१) म भी किया है—

ऊर्ध्वमूलमथशाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्।

छन्दासि यस्य पणानि यस्त वेद स वेदवित्।

गीता क इस श्लोक म छन्दा का उम वृक्ष का पण बताया गया है उमका मूल भा वनिक साहित्य में है—अश्वत्थो जायते तस्य वेदा मूल पर्णानि छन्दासि। (काठकमकलन १८१३) इस ससार अश्वत्थ का वर्णन कठापनिषद् क उपर्युक्त मन्त्र पर भाष्य करत समय शकराचार्य न बहुत विस्तार स दिया है।

इम अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन स्वयं ऋग्वेद में भी आया है—

अश्वत्थे वो नियदन पर्णे वो वमतिष्कृता।

गोभाज इत् किलासथ यत्पनवथ पूरुपम् ॥ (ऋग्वेद १०।१७।५)

इस अश्वत्थ क मूल में ब्रह्मा है मध्य म विष्णु आर अप्रभाग में शिव है क्याकि यह वृक्ष ऊर्ध्वमूल अधःशाख है इसलिए स्वयम्भु जो सर्वोपरि है उसक मूल म है विष्णु जो स्वयम्भु क बाद आन वाल परमेष्ठी का अधिष्ठाता है इसक मध्य में है और समस्त कल्याण का स्रोत शिवरूप सूर्य इसक अन्न में है—

मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरुपिणे।

अमते शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नम ॥

चतुष्पाद ब्रह्म

ऊपर हमन पुरुष के चार पादा की चर्चा की—परात्पर अव्यय अक्षर आर क्षर। सृष्टि के मूल म इस चतुर्थविधता क कारण पूरा विश्व ही चतुर्विध है—चतुष्टय वा इद सर्वम्। इसलिए ब्रह्म के चार पाद एक अन्य प्रकार स भी बनाय जा सकने हैं—पुर पुरष परात्पर आर निर्विशय। पुर का उल्लेख हम पहल कर चुके है कि पुर का सबध सोमा म है। सृष्टि ही पुर है। जिस प्रकार जीव का शरीर ह उमी प्रकार यह विश्व ईश्वर का शरीर है। विश्व तीन भागा म बँटा है आधिदैविक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक। शरीर भी तीन भागों में बँटा ह—कारण शरीर मूक्षम शरीर तथा म्यूल शरीर। जो इस पुर म रहता ह वही पुरुष है। उमके तीन भेद क्षर अक्षर आर अव्यय है व

क्रमशः अवर परावर तथा पर भा कहलान हँ । भर उपादान हँ अशर निमिन हँ । अत्र्यय अत्रिकृत हँ । तम मूर्य का प्रकाश रूप क दर्शन में अपन अमिन्व मात्र म कारण रनग हँ—उमो प्रकार अत्र्यय पुरुष को भी कारणता त्रिभूति मन्बन्ध स समझना चाहिये ।

अत्र्यय अशर आर शर मिलकर गूढान्मक प्रजापति कहलान हँ । अत्र्यय पुरुष म पर जा परात्पर हँ वह अनन्त बल का समुद्र अपरिच्छिन्न हँ । इस ही श्रुति म अनिरक्त प्रजापति कहा गया हँ । अनिरक्त प्रजापति अपरिमित हँ निरक्त परिमित हँ—उभय वतत्रजापतिनिरुक्तश्चा निरुक्तश्च परिमितश्चापरिमितश्च तथा यजुष्कृताय कराति यदेवाम्य निरुक्त परिमित रूप तदस्य तेन मस्करोत्यथ या अयजुष्कृताय यदवाम्यानिरुक्तमपरिमित रूप तदस्य तेन मस्करोति । (शतपथब्राह्मण ६।५।३।१२) जहा कही भी शास्त्र म एमा उल्लेख हँ कि ब्रह्म का वर्णन नहा किया जा सकता उम जाना नही जा सकता वह परात्पर ब्रह्म का ही उल्लेख हँ । अत्र्यय पुरुष को केन्द्र म रखन वाला वदान्त परात्पर का चर्चा करत समय एम शब्दा का प्रयोग करता हँ । अशर पुरुष को केन्द्र म रखन वाला माडर्यदर्शन एम शब्दा का प्रयोग नहा करता । भर पुरुष को केन्द्र म रखन वाला न्यायवशापिक ता स्पष्ट धापणा करना हँ कि मभा पदाथा का अस्तित्व हँ प्रमयत्व आर अभिधयत्व हँ—पण्णामपि भावानाममिन्व प्रमयत्वमभिधयत्वम् । स्पष्ट हँ कि भारताय दर्शन का रहस्यवादी बतात समय हम विवक म काम नही लन । जो परात्पर बल क अनुद्भूत हान स पुरुष भाव म ही नहा आया वह वाणा म पर हँ यह एक तथ्य हँ काइ वाद नहा । जो पुरुष भाव में आ गया वह सत्र विचार का विषय हँ । इसलिए वट को दृष्टि नितान्त वैज्ञानिक हँ रहस्यवादी नहा ।

परात्पर ही मता मिद्ध हँ किन्तु परात्पर म ऊपर एक भातिसिद्ध मत्य हँ उम निर्विशेष कहत हँ । हम अपनी कल्पना म बल म रहित विशुद्ध रस का भातिसिद्ध के रूप म ही जान सकते हँ क्याकि वस्तुतः विशुद्ध रस कही उपलब्ध नहा होता । इस ही निर्विशेष कहा जाता हँ ।

इस प्रकार ब्रह्म क चार पाद जानन क बाद तीन पुरुषा म प्रथम भर पुरुष को जानना चाहिए जा कारण सुभ्रम आर स्थूल शरार के अनिरक्त सतति आर सम्पदा क रूप में रहता है । कारण शरार अविद्या म बना हँ । इन्द्रिया का शक्ति सूक्ष्म शरीर है । य शक्तियाँ पाँच हैं—अग्नि वायु सूर्य तथा दा भद्र साम क—भास्वर साम आर दिक् साम । पञ्च भूता स स्थूल शरार बना है । परिवार क जिन व्यक्तियों का हम अपना समझन हैं त प्रजा कहलात हँ । जिन जड पदाथा को अपना समझत हँ व वित कहलात हँ । जिन चतन पशुआ का भा अपना समझते है व हमार वित हँ । इस प्रकार भर पुरुष स्थूल हँ ।

चतुर्वेद

ऋक् का अग्नि आर साम का साम मिलकर पदार्थ का स्वरूप बनाते हैं । जहाँ तक ये है वही तक अग्नि आर साम हँ वही तक अन्न अन्नाद हँ वही तक पदार्थ है । ऋक् का स्पर्श किया जाता हँ । इसलिए वह मूर्त हँ । साम का स्पर्श नहा हा सकता अपितु उस केवल देखा ही जा सकता हँ ।

रस ऋक् आर साम क मध्य यजु ह । यजु का दवता वायु ह किन्तु वायु आकाश म णिकी ह । वायु का यत् आर आकाश का जू कहन ह । इन दा का ममन्वय हा यजु ह । ऋक् यजु आर साम अग्निवद ह । अथर्ववेद मामवद ह । यह साम मण्डल का गारा आर म घर ह । इसा का शक्ति म अग्निवद जीवित ह । इम प्रकार प्रत्यक पदार्थ म गारा वद ब्रह्मा क चार मुख की तरह प्रतिष्ठित ह और इन्ही क कारण सत्र प्रतिष्ठित ह—

ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा

तथा

त्रय्या वाव विद्याया सर्वाणि भूतानि हन्त त्रयीमेव विद्यामात्मानमभिसम्करवा इति ।

(शतपथ ब्राह्मण १०।४।२।२२)

यह पहल कहा जा चुका ह कि अग्नि वायु आदित्य क क्षेत्र प्रत्यक पिण्ड म ह तथा उमक चारा आर क मण्डल अथर्ववेद में भी ह ।

य चारा वद मिलकर यज्ञ का स्वरूप बनान है । उक्थ हृदय ह । उमम जो ऊर्क उन्धिन होता ह वह अन्नाद ह और वह ऊर्क निम ग्न का ग्रहण करता ह वह अशीति ह । यह अशीति ऊर्क अर्थात् रस बनकर प्राण में प्रविष्ट हा जाता ह आर प्राण उक्थ म विलीन हो जाता है । उक्थ फिर ऊर्क क द्वारा अशीति का ग्रहण करता ह । यही जन्म ऊर्क आर प्राण का अन्यान्यपरिग्रह ह जिस यज्ञ कहते ह—*अनोर्कप्राणानामन्यान्यपरिग्रहा यज्ञ* । वद में ब्रह्मा जिसकी प्रतिष्ठा करत ह यज्ञ में विष्णु उमकी ही स्थिति बनात ह ।

ब्रह्मा क द्वारा प्रतिष्ठित और विष्णु क द्वारा आधृत यजुर्वेद क विकार म पञ्चक्लशरूप बीज पञ्चदवनारूप देव तथा पचभूतरूप भूत इन्द्र उत्पन्न करता ह । पचक्लश वाला बीज कारण शरीर है पचदवा वाला सूक्ष्मशरीर ह तथा पञ्चभूता वाला स्थूल ह । य पन्द्रह इन्द्र स मिलकर पाडशी पुरुष बनात हैं । य इन्द्र की प्रजा ह जिसके द्वारा बनाय गए शरीर म व्याप्त इन्द्र इन्द्रिया स समस्त भोगों का उपभाग करता है ।

इन प्रजाओं के नामरूप कर्म में अग्नि लाक का निर्माण करता है । भू भुव स्व मह जन तप तथा सत्यम् ये सात भुवन ह ।

प्रजा तथा लाक म जो कुछ णिखाई देता है वह वीर्य स सम्पन्न है । यह वीर्य ही धर्म ह । इसका निर्माण साम करता ह । य धर्म चार ह—दिव्यभाव जो शान्तस्वरूप वाला है यही ब्रह्मवीर्य ह । वीरभाउ उत्साहस्वरूप वाला ह वह क्षत्रवीर्य है । पशुभाव ऐसा शान्तभाव है जिसम आत्मगौरव नही ह यही विटवीर्य ह । मृह भाव इन सत्र चोर्पा को स्तम्भित कर देता ह उन्हें प्रकट नही हान देता ।

ब्रह्मा में प्राण तत्त्व हा त्रयी की उत्पन्न करता ह । वही त्रयी पूर्वाक्त रूप म सार विश्व म व्याप्त है । आपामय परमष्ठी अथर्ववेदमय ह । इमी का सामवेद पूर विश्व म व्याप्त हाता है । सूर्य वाडमय है । इमी स प्रत्यक पदार्थ का भातिक रूप बनता ह । अन्नभाव चन्द्रमा स आर अन्नादभाव पृथ्वी स आता है ।

अध्यात्म म पञ्चपर्या विश्व का प्रतिनिधित्व

जिस प्रकार विश्व म स्वयम्भु पर्व प्राणमय ब्रह्मा का ह उमा प्रकार अध्यात्म म गभ का प्रतिष्ठा शान्नात्मा ब्रह्मा द्वारा हाती ह । अभा माना क गभ म कार् हलचल नहा ह इमलिय इम शान्नात्मा कहा जाता ह । छठ माम म जम हा गर्भ म हलचल प्राग्भ हाता ह रन्द्र आर विष्णु प्रतिष्ठित हा जात ह । विष्णु महानात्मा है । वह यज्ञ स्वभाव वाला ह । गभ म जिन शक्त्यशा का वह घरण करता ह वहा अन्न उक् उनर प्राण म बल जान है यहा महानात्मा ह ।

अग्नि क भत्र म वायु क भत्र में आर वायु क भत्र म आदित्य क भत्र म विष्णु गति करता ह यही उसक त्रिविध म ह । यह महान् आत्मा त्रिगुणात्मक अट्कृति प्रकृति तथा आकृति का निर्माण करता ह । इमका सम्बन्ध परमेश्वी स है । यह शुक में व्याप्त रहता ह । सामरम इसका रूप ह ।

आपामय इमी महान् आत्मा म अज्यय पुरष रीज अर्थात् कारणशरीर का अहित करना है जिमक आधार पर यह स्थूलशरीर आर सूक्ष्मशरीर का निर्माण करता ह—

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम् ।

सभव सर्वभूताना ततो भवति भारत ॥

मर्वयोनिषु कान्तेय । मूर्तय सम्भवन्ति या ।

तासा ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रद पिता ॥ (गीता, १४३४)

इसक अनन्तर इन्द्र विज्ञानात्मा का जन्म देता ह । यहा धत्रज्ञ आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह भत्र अथात् शरीर का ज्ञान स व्याप्त कर लता है । यही आयु का प्रवतक है । यह हृदय में स्थित ह । रक्न क आकाश में यह व्याप्त ह । यही ज्ञानवाहिनी तथा कर्मवाहिनी नाडियों क माध्यम म ज्ञान और कर्म उत्पन्न करता ह । इसक अनन्तर मन का निर्माण हाता ह । यही प्रज्ञानात्मा ह । हमन ऊपर अन्न क दिव्य अश स मन की उत्पत्ति बताई है । मन अन्न का स्वच्छतम रूप ह । अत उसमें भत्रज्ञ विज्ञानात्मा प्रतिबिम्बित हो जाता है जस चन्द्रमा में सूर्य प्रतिबिम्बित हाता है । यही प्रज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियों मे व्यापार करता ह । इमलिये ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है—

यत्किञ्चेद प्राणिजड गम च पतत्रि च यच्च स्थावर सर्वं तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्री लोके प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म । (एतरेयापनिषद्, ५३)

आत्मा के अनेक रूप

ऊपर जिस श्वावमीयस् मन की चर्चा की वह चिदात्मक मन है । जा सब इन्द्रियों को प्ररित करन वाला सर्वेन्द्रिय मन है वह प्राणात्मक ह आर तामरा सुख दुख का ग्रहण करन वाला इन्द्रियात्मक मन ह । यहाँ सर्वेन्द्रिय मन का प्रज्ञानात्मा कहा ह । इसलिए उसके लिए कहा गया ह कि उमा म हम देखत हैं उसी से सुनत हैं उमी स चालत है उसी स स्वाद चछत हैं—

कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतर स आत्मा । येन वा पश्यति । येन वा शृणाति । येन वा गथानाजिघ्रति । येन वा वाच व्याकरोति । येन वा म्वादु चाम्वादु च विजानाति ।

जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार यह प्रज्ञानात्मा शरीर रूप भूतात्मा की परिक्रमा करता है। भूतात्मा शरीर है। वह अग्निमय पृथ्वी का सार है। शरीरात्मा के अतिरिक्त भूतात्मा के दो भेद और हैं—हसात्मा और दिव्यात्मा। हसात्मा वायुरूप है शरीर के नष्ट हो जान पर भी यह बना रहता है। परकाया में भी यह प्रवेश कर जाता है। इसे ही जनसामान्य भूत कहते हैं।

तीसरा भूतात्मा दिव्यात्मा है जो अग्नि के सम्बन्ध से प्राज्ञ बनता है। इसके दो भाग हैं—ज्ञानात्मा और कर्मात्मा। धातुओं में केवल वश्वानर ही शरीर का धारण करता है। वनस्पतियां में वश्वानर और तैजस दाना शरीर का धारण करते हैं तथा चलने फिरने वाले कृमि से लेकर मनुष्य पर्यन्त चतन जीवों में वश्वानर तैजस और प्राज्ञ तीनों शरीर का धारण करते हैं। धातुओं की शैशव यौवन आदि अवस्थाएँ नहीं होती हैं क्योंकि उनमें तैजस प्राण नहीं है जो कि अवस्थाओं का उत्पन्न करता है। वश्वानर शाणित मामादि उत्पन्न करता है। तैजस प्राण आरोह अवराह द्वारा अवस्थाएँ उत्पन्न करता है। वश्वानर और इन्द्रियाँ जुड़ी हुई हैं। शरीरात्मा और हसात्मा बाह्यात्मा है। वश्वानर तैजस और प्राज्ञ अन्तरात्मा हैं।

पञ्च भूतों का पञ्च भूतों में मिलना पञ्चत्व गति है। वाक् अग्नि में प्राण वायु में चक्षु आदित्य में श्रोत्र दिशा और चन्द्रमा में मन ब्रह्मणस्पति और चन्द्रमा में विलीन होकर आध्यात्मिक स्वरूप से अलग हो जाता है। हसात्मा एमूय वायु में लीन हो जाता है। भूतात्मा कर्मात्मा कर्मानुसार अच्छी या बुरी गति में जाता है। इसी का पुनर्जन्म होता है।

प्रथम अध्याय में जीवाधिकरण के अन्तर्गत हम इसी विषय को थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। वस्तुतः आग के सभी अधिकरणों में उन्ही विषयों का विस्तार किया गया है जिनकी मभिन्न रूपरेखा इस विषयप्रवेश में दी गयी है। यदि इस विषयप्रवेश के समझने में पाठक कठिनाई का अनुभव करें तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं होगी किन्तु ज्या ज्यों वे ग्रन्थ के अग्रिम अधिकरणों का अवलाकन करेंगे वे विषय जो अस्पष्ट हैं। स्पष्ट होते जायेंगे।

ग्रन्थ के विषय प्रवेश को इतना लम्बा करने का हमारा प्रयोजन इस बात को रेखाङ्कित करना है कि वद की दृष्टि अनेकता में अन्तर्निहित एकता तथा एकता से उद्भूत होने वाली अनेकता पर समान बल देने के कारण ज्ञान तथा विज्ञान पर समान बल देती है। यही समप्रदृष्टि वद की व्यावर्तक विशेषता है। एकता तथा अनेकता दोनों ही सत्य हैं किन्तु मूल एकता है अनेकता तूल है। एक से अनेक बने हैं अनेक को जोड़कर एक नहीं बना है। चतन व्यक्ति में एक मूलकारण का विकास अनेकानेक अवयवों के रूप में होता है। यत्र म अनेकानेक अवयवों को जोड़कर एक अवयवी को बनाया जाता है। प्रथम स्थिति की परिणति ब्रह्मवाद है। द्वितीय स्थिति की परिणति भूतवाद है। वद ब्रह्मवादी है किन्तु जगन्मिथ्यावादी नहीं क्योंकि शनपथ ब्राह्मण (१४४४३) की स्पष्ट घोषणा है कि नाम तथा रूप सत्य हैं—*नामरूपे सत्यम्*। इस बात को न समझ कर ज्ञान को सत्य तथा विज्ञान को मिथ्या मानना वैदिक मान्यता के विरुद्ध जाना है। इस बात पर बल देने के लिये ही इस ग्रन्थ के नाम में भी विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है।

जीवाधिकरण

ऋग्वेद (१०/११५/१) के वाक् सूक्त की प्रथम पङ्क्ति है—*अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहं मादित्यैरुत विश्वदेवे* इस पङ्क्ति में तीन देवों का उल्लेख है—वसु (अग्नि) रुद्र (वायु) और आदित्य । शतपथ ब्राह्मण में इन तीन देवों को समस्त देवों का हृदय बताया गया है—*अग्निर्वायुरादित्य एतानि ह तानि देवानां हृदयानि* (शतपथ ब्राह्मण १११२३) ।

त्रिदेव

अग्नि वायु और आदित्य को सब देवों का हृदय अथवा सार बताने का रहस्य यह है कि जैसा हम विषयप्रवेश में बता चुके हैं—तीनों देवों हैं—पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यौः । इनमें अग्नि पृथिवीस्थानीय है । वायु अन्तरिक्षस्थानीय है और आदित्य द्युस्थानीय है । इस कारण अग्नि में समस्त पृथिवीस्थानीय देवों का वायु में समस्त अन्तरिक्षस्थानीय देवों का तथा आदित्य में समस्त द्युस्थानीय देवों का समावेश हो जाता है और इस प्रकार अग्नि वायु और आदित्य में समस्त देवों का समावेश हो जाने के कारण इन तीन देवताओं को समस्त देवताओं का हृदय बताना उचित ही है । मनु ने इन तीन देवों से ही त्रयी का जन्म माना है—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

इदोह यज्ञमिन्द्रयर्थमृग्यजुस्सामलक्षणम् ॥

(मनुस्मृति, १२३)

मनुष्य में देवा का निवास

ताण्ड्य ब्राह्मण का कहना है कि नर देवों का समूह है—*नरो वै देवानां माम्* (ताण्ड्यब्राह्मण ६९२) । मैत्रायणी संहिता कहती है कि मनुष्य में समस्त देव निवास करते हैं—*विश्वे हीद देवा स्मा यन्मनुष्य* (मैत्रायणीसंहिता ३२२) ।

प्रस्तुत अध्याय में हम इस तथ्य का प्रतिपादन करेंगे कि किस प्रकार पृथिवीस्थानीय अग्नि अन्तरिक्षस्थानीय वायु और द्युस्थानीय आदित्य के सहयोग से हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण

हाता है। इस तथ्य को समझ लन पर ही हम इस रात का रहस्य भी समझ म आयगा कि बदा म निरन्तर देवों क स्तुतिपरक सूक्त क्या भर पड हैं। देवतत्व की व्याख्या हम पृथक से देवताधिकरण म करेंगे। प्रस्तुत जीवाधिकरण म ता हम अपने आपका कबल इतन तक ही सीमित रखगे कि किस प्रकार अग्नि वायु और आदित्य नामक तीन देव हमार व्यक्तित्व का निर्माण करन ह ?

देवो का यज्ञ

ऋग्वेद क पुष्पसूक्त (१० १०) में देवों क यज्ञ करने का बार बार उल्लेख हुआ है—

(१) देवा यज्ञमतन्वत	(मन्त्र ६)
(२) तेन देवा अयजन्त	(मन्त्र ७)
(३) देवा यद्यज्ञ तन्वाना	(मन्त्र १५)
(४) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा	(मन्त्र १६)

अग्नि वायु और आदित्य जय यज्ञ करते हैं ता इस यज्ञ में इन तीन देवताओं में से किसी एक देव में शय दा देवों की आहुति गिरती है। हम ऊपर कह चुके हैं कि इन तीन देवताओं का सम्बन्ध तीन लाकों से है किन्तु इनमें से जय कोई एक देव अपने लाक का छोड़कर किसी दूसरे लाक में जाता है ता इसका नाम बदल जाता है। अग्नि का नाम पृथिवी पर अग्नि ही रहता है किन्तु जय वह अन्तरिक्ष में स्थित वायु में आहुति क रूप में प्रयुक्त होता है ता उसका नाम पावक हो जाता है और वही अग्नि जब धा में स्थित आदित्य में आहुति बनता है ता शुचि कहलाता है। दूसरी ओर अपने लाक अन्तरिक्ष में वायु वायु ही है किन्तु पृथिवी पर अग्नि म आहुति बनत समय वही मानरिखा कहलाता है तथा धा में स्थित आदित्य म आहुति बनत समय वही पवित्र कहलाता है। तीसरा ओर अपने स्थान द्युलाक में आदित्य आदित्य ही है किन्तु पृथिवी पर अग्नि में आहुति बनत समय वही वामव कहलाता है और अन्तरिक्ष में वायु बनत समय वही भरत्वान् कहलाता है। इन तीन देवताओं का एक दूसरे में आहुति बनना इस विराट यज्ञ का भाग है जा इस मूर्ति में निरन्तर चलता रहता है। यज्ञ की एक परिभाषा है—अग्नि में माम की आहुति डलना। यज्ञ का प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का आत्ममान् करता है। जा पदार्थ आत्ममान् करता है वह अग्नि कहलाता है ओर जिस पदार्थ का आत्ममान् किया जाता है वह माम कहलाता है। इसी आधार पर यूहज्जामानापनिगद न धारणा की था कि समस्त जगत् दा ही पदार्थ का समुच्चय है—अग्नि ओर माम—अग्नीयामात्मक जगत्। हम यह बात भूमिका म कह चुके हैं।

इसमें पटन कि हम अग्नि वायु और आदित्य क निरन्तर चलन वाल विराट यज्ञ से अपने व्यक्तित्व क निर्माण का प्रक्रिया पर आय यनप्रक्रिया की एक विरापना का ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहत हैं। यज्ञ में एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का आहुति पडता है ओर वह पदार्थ दूसरे पदार्थ का आत्ममान् कर लेता है। दूसरे शब्दों में अग्नि म जय माम का आहुति पडता है ता माम भी अग्नि रूप हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अग्नि मुख्य हो गया तथा माम गाय हो गया। इसलिये ऋग्वेद में माम अग्नि म कहता है कि है अग्नि। मैं तुम्हारा छाया भाई

६—तवाहमस्मि मज्जा न्योका (ऋग्वेद ८ ४४ १५) ।

यहा नान प्ररन उपस्थित रात हं—

- (१) अग्नि आर साम म बडा कान आर छाटा कान ?
- (२) क्या माम न अग्नि में अपनी आहुति दकर अपनी हानि की ?
- (३) अग्नि म माम की आहुति का क्या फल हुआ ?

दृष्टि मे समता, व्यवहार म सापेक्षता

प्रथम प्रश्न के उत्तर म यह कहा जा सकता ह कि अग्नि और साम सज्जाय किसी पदार्थ की स्थिर सज्जाय नहीं हैं । ऊपर तिन तीन देवताओं के यज्ञ की हमन चर्चा की उसको ही देखें ता पृथिवी पर अग्नि अग्नि है शेष दो देव वायु और आदित्य उसमें आहुति बन रहे हैं इसलिए उनकी साम सज्जा हा जायगी । किन्तु यदि अन्तरिक्ष में चलन वाल यज्ञ का देख ता वहाँ वायु मुख्य देवता ह उसका अग्नि सज्जा होगा आर उसमें आहुति रूप म पडन वाला अग्नि (जिसका यहा पावक मज्जा ह) तथा आदित्य (जिसकी यहाँ मरुत्वान् सज्जा ह) का हम सोम कहेंगे । इस प्रकार अग्नि पृथिवी पर चलन वाल यज्ञ में अग्नि है और अन्तरिक्ष में चलने वाल यज्ञ में साम ह । इसके विपरीत वायु अन्तरिक्ष में चलन वाल यज्ञ में अग्नि ह आर पृथिवी म चलन वाल यज्ञ में साम ह । एसी स्थिति म अग्नि या साम में किसी का भी बडा मानें अग्नि और वायु दानों में एक जगह अग्नि बडा होगा आर दूसरी जगह वायु बडा होगा और इस प्रकार दानों समकक्ष हा जायेंगे । स्थान भेद मे एक जगह एक बडा होगा दूसरी जगह दूसरा । हमारा इस चर्चा का करने का अभिप्राय यह ह कि यज्ञ हमें यह शिभा देता है कि सब समान है न कोई छोटा है न कोई बडा । किन्तु व्यवहार के लिये किसी स्थान पर एक को दूसर के काम आन के लिये छोटा बन जाना चाहिये अन्यथा सृष्टि का व्यवहार ही नहीं चल सकेगा । इस ही हम इस रूप म भी कहत ह कि व्यवहार में सब विषय ह दृष्टि में सब समान हैं । व्यवहार म समानता का दुराग्रह करना अराजकता का जन्म देना है तो दृष्टि म विषमता रखना अन्याय का जन्म देना है । प्रास की क्रान्ति क बाद समानता का नारा पूरे विश्व में फल गया । भारतीय सविधान के प्रथम पृष्ठ पर जिन मूल्यों का उल्लेख ह समानता भी उनमें से एक है किन्तु समानता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि गुरु शिष्य मन्वन्थ सन्ध्य सबक मन्वन्थ पितृ पुत्र सध्वन्थ क बीच जो बड छोट के विवेक पर आश्रित आचरण ह उसका लोप कर दिया जाये न ही इसका यह अर्थ ह कि आत्मदृष्टि से जो प्राणिमात्र म ब्रह्मबुद्धि के आधार पर समदृष्टि है इसका लोप कर दिया जाय । सडक्षप में दृष्टि की समानता आर व्यवहार में प्रसङ्गानुकूल यथाचित व्यवहार वैदिक समाजदर्शन का मरदण्ड है । एक अध्यापक के नाग मरा कर्तव्य है कि बिना किसी भेदभाव के अपने सभी छात्रा के प्रति समान दृष्टि रखन हुए मनकी प्रगति का समान अवसर दे मबकी सब प्रकार की कठिनाइया का दूर करने में सब प्रकार मे सहयोगी बनें । यह समदर्शिता का अर्थ है किन्तु समता का कहर स कहर पक्षपाती भी मुझस यह आशा नहीं करेगा कि मैं परीक्षा म सभी विद्यार्थियों को समानता के नाम पर समान अङ्क दे दू । वहाँ तो मुझे याग्यता की तारतम्यता के आधार पर ही अङ्क देने होंगे । न्याय की माग

दत्ताभा का त्रिसत्य है जिसके कारण *त्रिमत्या व दत्ता* कहा जाता है ।

अग्नि वायु आर आदित्य भानिक पत्नार्थ नहीं हैं बल्कि प्राणतत्व हैं । इन तीनों स ममम्न विश्व का निर्माण हुआ है । अग्नि वायु आर आदित्य क एक दूसरे में आहुति पडन स इनका परम्पर सम्मिश्रण हाता है । इसा सम्मिश्रण का मङ्गलिकरण अथवा यज्ञ करन है । इस सम्मिश्रण स हा वशवानर तनस आर प्राज्ञ जनन है । अग्नि में वायु आर आदित्य का आहुति पडता है ता वशवानर का निर्माण हाता है । अग्नि वायु आर आदित्य नर है । अग्नि इन तीनों स जुडन क कारण वशवानर कहलाता है । इसा प्रकार जब वायु म अग्नि आर आदित्य का आहुति पडती है ता तजम का जन्म हाता है । जय आदित्य म अग्नि आर वायु का आहुति पडता है ता प्राण का जन्म हाता है ।

वशवानर तैजस तथा प्राज्ञ—इन तान क अतिरिक्त इस यज्ञ स समष्टि भी उत्पन्न हाता है । अग्नि का मुख्य उनाकर समष्टि म विराट बनता है वायु का मुख्य उनाकर समष्टि में हिरण्यगर्भ जनता है तथा आदित्य का मुख्य बनान पर समष्टि म सर्वज्ञ का निर्माण हाता है ।

ब्रह्मादन से विश्व, प्रवर्ग्य से व्यक्ति

विराट हिरण्यगर्भ आर सर्वज्ञ का जा रूप क्रमश विश्व क अर्थसम्पादन क्रियासम्पादन एग तानसम्पादन म लग जाता है वह ब्रह्मादन कहलाता है । जो अश विश्व क निर्माण म उच जाना है वह प्रवर्ग्य कहलाता है । प्रवर्ग्य का अर्थ है—उच्छिष्ट । इस उच्छिष्ट स हम सत्रका निर्माण हाता है । अथर्ववेद (११७-११) कहता है—*उच्छिष्टाज्जज्ञिर सर्वे* । पुराण की भाषा म इस प्रसाद कृत है । हम मय जा भा है समष्टि क प्रसाद म हं । इसा प्रसाद की यह लावर्त्ससद प्रक्रिया है कि हम भाग्य पदाथ भगवान् क सामन रखत है आर यह मानत है कि उमका जा ब्रह्मादन अश है यह भगवान् न प्रहण कर लिया तथा जा प्रवर्ग्य अश है वह हम प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ—इसा जा चक्रन का भाग कहा जाता है । हम किमी म कुठ छीन कर नहा लत । जा काई भाग करन क गद पदार्थ का छाड देता है हम उम ही भागत है । किसी क अश को छीनने का निषध तथा प्रवर्ग्य उच्छिष्ट अथवा प्रसाद का ही भागन का विधान यजुर्वेद न किया है—*तेन त्यक्तन भुञ्जीथा मा गृध कस्यम्बिददनम्* । ब्रह्मादन तथा प्रवर्ग्य की अवधारणा यज्ञीय जीवनशली का मुख्य आधार है । यह जीवनशला आज क पर्यावरण क मन्दभ म विशय रूप स प्रामाङ्गिक है । विकास तथा पर्यावरण क सरक्षण म परस्पर इस प्रकार विराध है कि हर विकास के कार्य म न्यूनधिक रूप में पकृति का दाहन ता करना ही पडता है । प्रश्न यह है कि यह दाहन किम मीमा तक हा ? समाधान यह है कि किमी भी पदार्थ क ब्रह्मादन का उपयोग करना वर्जित है । ब्रह्मादन वह है ता पदार्थ क स्वरूप का निर्माण करता है तथा जिसका उपभाग करन पर पदार्थ का स्वरूप हा नष्ट हो जाता है । उदाहरणत पशु का मास भागन पर पशु का अस्तित्व हा नष्ट हो जाता है क्याकि मास पशु का ब्रह्मादन है किन्तु पशु का दूध ले लन पर पशु का स्वरूप नष्ट नहा हाता क्याकि दूध उमका प्रवर्ग्य है । इसी प्रकार वृक्ष का तना काट दन पर उमका स्वरूप ही नष्ट हा जाता है किन्तु उमक फल फूला का उपभाग हम कर सकत है । ब्रह्मादन तथा प्रवर्ग्य के बाध का

यह भद हमारी जीवनशला का आधार नन ना पयावरण का मरभण तथा मनुष्य का विकाम ढाना माथ माथ चल सकते ? अन्यथा प्रकृति क मनुलन क रिगडन का भय नना रहगा ।

अर्थ, क्रिया तथा ज्ञान

वश्वानर का पाठ हिरण्यगभ का अथ आर मवज्ञ का शिरम्यानाय कहा जाता ह । पुरष मूकल का प्रथम पड्डिन में यही महम्पान् महम्बाथ आर महसशापा पुग्य कहा गया है । पुराणां मं मवत्र का प्रतिनिधि ब्रह्मा है हिरण्यगभ का प्रतिनिधि विष्णु ह वश्वानर का प्रतिनिधि शिव ह । इम प्रकार वद तिम अग्नि वायु तथा जादत्य कहता ह उदान ठम हा वश्वानर मूत्रान्मा तथा सर्वन कहता ह आर पुराण ठस शिव विष्णु आर ब्रह्मा कहता ह । रम ठगारण म भारतीय म्स्कृति की निरन्तरता का आधार मिल सकता ह । वश्वानर अग्नि अथ (पदाथ) का अधिष्ठाना ह ननम वायु क्रियाशक्ति का अधिष्ठाना ह प्राण इन्द्र नानशक्ति का अधिष्ठाना ह । य ताना देवशक्ति कहनात ह । वश्वानर सम्पूर्ण शरीर म व्याप्त ह ननम आर प्राज्ञ वश्वानर पर हा टिक ह । य ताना देव मत्य ह । यही भावना आत्मा ह । रम हा रम अरुम" शब्द म कलन ह ।

वैश्वानर अग्नि की वाक्

वश्वानर हमार शरीर म अन्न का पकाना है । अपन दोना कान उल करन पर हमार अन्तर जा घाय मुनाई त्ता है वह इमी अग्नि का ह त्मान्त्रय अग्नि का वाक कहा जाना ह । जत्र वश्वानर शरीर का छाडना चाहता ह ता वह शब्द मुनाए पडना उल हो जाना ह । तत्र मनुष्य का ममज्ञ नता चाहिये कि उमकी मृत्यु निकट है । इम वश्वानर म अन्न माप क रूप म आहुत हाना ह ।

अन्न स शुक्र पर्यन्त सप्त धातुआ का निमाण

आग्न का काम विभार और साम का वाय मद्धोच है । अग्नि तज है माम म्मह ह । इन दा तत्वां क मम्मिभण स समम्न मृष्टि नन रहा ह । अग्नि हमार अन्तर भूख जगाती ह ता उमर्म अत्र रूपी साम की आहुति दती पहता ह । यह अन्न रम क रूप म परिणत हाना है । इम रस म ही रहिर माम मद अस्थि मज्जा तथा शुक्र जनता ह । य मात धानुयें हमार शरीर का जगती ह । य घन ह इसलिय य मत्र अग्नि का वाय ह ।

शुक्र स ओज

रम शुक्र क मन्थन म आज उत्पन्न हाना ह । यह आन हमार शरीर क वाहर भा अन्तरिक्ष म रहता है । अन्तरिक्ष का देवता वायु ह इमलिय आज क निमाण म वायु का यागदान मुष्ट्य ह । महानुभवा क त्रिशा मं यह आज आधामगल क रूप म प्रशित क्रिया जाना ह । यह आत्र शुक्र का माग ह । शुक्र पर्यन्त हमारा घनम्बन्ध ह किन्तु आन हमारा नग्न रूप ह ।

ओज से मन

आज का मन्थन हान पर मन का निमाण हाना ह । यह माम रम ह । अन्न म उत्पन्न हान कल नन्ना म यह अन्तिम नन्न ह । अन्न का मृष्टि मं मन मत्रम अधिष्ठ मूयम ह । यह हमारा

विरल रूप है। सबम मूष्म हान के कारण यह मत्रका अधिष्ठाना है। हम जो कुछ भी करते हैं इसी के कारण करते हैं—

यत् प्रज्ञानमुत् चेतोधृतिश्च यज्ज्यातिरन्तरमृत प्रजासु।

यस्मान्न ऋत विज्ञान कर्म क्रियते तन्म मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ (यजुर्वेद ३४ ३)

इस प्रकार अन्न अपनी घनमूर्ति द्वारा हमारे शरीर में बल देता है अपनी तरलमूर्ति द्वारा आज प्रदान करता है और अपना विरलमूर्ति मन के द्वारा सङ्कल्प शक्ति देता है।

विश्व के उपादाना से अन्न का तथा अन्न से हमारा निर्माण

जसा कि विषयप्रवेश में बताया जा चुका है हमारे शरीर का निर्माण जिस मांस से होता है उस मांस का निर्माण पूरे विश्व से होता है। हमारे अन्न में जो स्थूल भाग है उस दधि कहते हैं। यह दधि भूलाक से आता है। जैसे दूध को जमान पर दही बनता है उसी प्रकार अन्न का कच्चा दूध पक कर ही अन्न बन जाता है इसलिये उस दधि कहते हैं। इस दधि में मांस हड्डी आदि हमारे शरीर के घन भाग बनते हैं। अन्न में जो चिकनापन है वही घृत है जिसके कारण आटे के उमनन पर उमम लाग आता है। यह भाग अन्नरिभ का योगदान है। हमसे हमारे अन्न के तरल पदार्थ रस रक्त आदि बनते हैं। तीसरा भाग मधु है। इसके कारण भोजन में मिठास आता है। यह द्युलाक से आता है। इस से हमारा शुक्र बनता है। चौथा भाग अमृत है। यह परमष्ठा लाक से आता है। इसी के कारण पदार्थ में स्वादुता उत्पन्न होती है। यह मोम तत्व है। हमारा मन इसी से जुड़ा है। इस प्रकार अन्न के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व माना पूरे विश्व का ही सार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार त्रिलोकी (अथवा परमष्ठी सहित लाकचतुष्टय) अपने अपने अंश की जो आहुति देते हैं उसमें अन्न का एक कण बनता है। तथा उसी अन्न के कण की जो आहुति हमारी उदरस्थ वैश्वानर अग्नि में पड़ती है उससे हमारा शरीर ही नहीं प्रत्युत प्राण तथा मन भी बनते हैं। यह प्रक्रिया है हमारे निर्माण में विश्व के यागदान की।

स्पष्ट है कि अन्न यज्ञ रूप है—*यज्ञो वाऽन्नम्*। यज्ञ का अर्थ है आदानविसर्ग। आदानविसर्ग अन्न पर ही निभर है। इसलिये अन्न का यज्ञ कहा गया है। आदानविसर्ग का अर्थ है तीनों (अथवा परमष्ठी सहित चारों) लोकों की प्राणमात्रा तथा भूतमात्राओं का परस्पर आदान प्रदान। जब ये लाक अपने अंश का त्याग करते हैं तो वह तप होता है। इस अर्थ में समस्त लाक तपस्वी हैं। इस आदान प्रदान के सम्बन्ध को अन्न अन्नाद सम्बन्ध कहा जाता है। अन्नाद का अर्थ है—भाक्ता। अन्न का अर्थ है—भाग्य पदार्थ। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अन्न भी है और अन्नाद भी। इसी रहस्य का सामवेद यह कहकर प्रकट करता है—*यै अन्न तथा अन्नाद का भा भक्षण करता है—अहमन्नमन्नमदन्तमधि*।

विश्व के पाँच पवा में अन्न अन्नादभाव

अग्नि अन्नाद है साम अन्न है। इस दृष्टि से चन्द्रमा का भी अन्न कह दिया जाता है क्योंकि वह साम रूप है। परमष्ठी भी अन्न है क्योंकि वह भी साम रूप है। सूर्य अग्नि रूप हान के कारण

का यदि हम इस उदिक विद्वान्त क आधार पर देखें कि जसा पिण्ड म ह तसा ब्रह्माण्ड म ह यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड ना ब्रह्माण्ड क पात्र परा के आधार पर हमार व्यक्तिन्व के भी पात्र स्तर हो जात ह ।

वस्तुस्थिति यह ह कि जा बृहत्तर स्तर पर ब्रह्माण्ड म ह लघुतर स्तर पर वही पिण्ड म ह । निन तत्वा स विश्व का निर्माण हुआ ह उन्दा तत्वा स पिण्ड का निर्माण हुआ ह । जा प्रक्रिया विश्व क निर्माण म काम करती ह वही प्रक्रिया पिण्ड क निर्माण म काम करती ह । छाटा हो या बडा मनम वही तन्व रहत ह आर निर्माण की एक ही प्रक्रिया मवत्र काम करती ह ।

हमार व्यक्तिन्व क पाच स्तरा का वणन कठापनिपद् में स्पष्ट शब्दा म ह—अथ स मन मन म बुद्धि बुद्धि म महान् आत्मा तथा महान् आत्मा स अयक्त मूम ह ।

इन्द्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मन ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् पर ॥
महत परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुष पर ।
पुरुषान् पर किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गति ॥

(कठापनिपद् १ ३ १० ११)

अथ का शरीर अथवा भूतात्मा मन का प्रज्ञान तथा बुद्धि की विज्ञान कहा जाता ह । शरीर पृथ्वी स मन चन्द्रमा स तथा बुद्धि मूर्य म जुडी ह । यहाँ तक अनुभवगम्य स्तर ह । महान् आत्मा परमष्ठी स जुडा है । यह महान् आत्मा बुद्धि स पर है । सुषुप्ति म जब हमारी बुद्धि भा काय नही कर रही हाती तो पाचनक्रिया श्वामप्रश्वास रक्तसञ्चार आदि क्रियाय इस महान् आत्मा की ही प्ररणा म हाती रहती ह । हम महान् म भा पर जा अव्यक्त ह वह प्रकृति की वह अवस्था ह जिम माडख्य दर्शन में लिङ्गहीन बताया गया ह । प्रकृति की वस सूक्ष्मतम अवस्था के बाद पुरुष आता ह जा गुणातीन है । पुरुष स पर कुछ भी नही है ।

पृथ्वी शरीर ह—*यच्छरीर सा पृथ्वी* (एतरय आरण्यक २ ३ ३) । हमार शरीर म पृथ्वी विराजमान ह—*पृथ्वी मे शरीरे श्रिता* (तत्तिरीय आरण्यक ३ १० ८७) । मन चन्द्रमा है—*यत्तन्मन एष स चन्द्रमा* (शतपथ ब्राह्मण १० ३ ३७) । मूर्य का ता बुद्धि स सम्बन्ध प्रसिद्ध ही ह । मविता देव का स्वय ज्ञान ही माना गया है—*ब्रह्म वै देव सविता* (तत्तिरीय सहिता ५ ३ ४४) । मन प्रज्ञान ह—*यत्प्रज्ञानमुत चेतोमृतिश्च* (यजुर्वेद ३४ ३) । बुद्धि विज्ञान ह—*विज्ञान ब्रह्मेति यजानात्* (तत्तिरीय आरण्यक १ ५ १) ।

मन आर बुद्धि में अन्तर है । बुद्धि सारी है वह स्वय प्रकाशित है । मन चान्द्र ह परज्याति ह । जस चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश स प्रकाशित हाता है वैस मन बुद्धि के प्रकाश स प्रकाशित हाता ह । विषय मन पर आ जात ह बुद्धि विषया पर जाती ह । मन पर जा विषय आ जाना ह मन तन्मय हो जाना ह फिर वह विवक नही कर सकता । बुद्धि विषया के जीव विवक करती है । वह जिम ठोक समझती ह उमका ग्रहण करती ह शय का त्याग कर देती ह । जब मन पर विषय आत ह तो सम्कार बनत ह जब बुद्धि विषया पर आ जाती ह तो विद्या का प्रादुभाव हाता ह । हमारी

दृष्टि में मूर्धन्य पर्यन्त ही मूर्ष्टि आता है। इसके आगे के लोक हमारा दृष्टि में नहीं आते। अध्यात्म में भी हमारे अनुभव में बुद्धि ही आती है किन्तु यदि थोड़ा विचार करें तो यह पता चलगा कि हमारे शरीर में अनेक एसा महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं—पाचनक्रिया रक्तमंचार श्वाम प्रश्वाम नाडी का चलना—जा हमारे मन या बुद्धि के प्रयत्न के बिना ही अत्यन्त व्यवस्थित रूप में न केवल जागृत हुए अपितु स्वप्न और सुषुप्ति में भी कार्य करती रहती है। निश्चय ही ये कार्य इतने व्यवस्थित हैं कि चेतना के महयाग के बिना इनकी स्थिति नहीं माना जा सकता। जो कार्य हमें सुनिश्चयपूर्वक करते हैं उनमें तो बहुत अधिक बुद्धियाँ होती हैं किन्तु ये क्रियाएँ जिन्हें अस्वच्छिन्न कहा जाता है बहुत कम गडबडी वाली हैं। स्पष्ट है कि इन क्रियाओं का मञ्जालन चेतना का वह अंश करता है जो बुद्धि में भी अधिक सूक्ष्म है। इसी अंश को महत्त्व कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे अर्धचेतन मन कहा जाता है।

इस अर्धचेतन मन के आगे भी एक अचेतन मन है जहाँ हमारे समस्त सुख मस्कार मगूहीत हैं। क्योंकि यह व्यक्त नहीं है अतः इसे अव्यक्त कहते हैं। महत्त्व का ही सूक्ष्मशरीर और अव्यक्त का ही कारणशरीर कहते हैं। आज मनोविज्ञान अर्धचेतन और अचेतन मन का चेतन मन की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है। इन्हीं दो के प्रतीक विश्व में परमेश्वर और म्वयम्भू है। हमारे दर्शनान्तर जीवन में सूर्य तक का लोक ही उपयोगी है किन्तु इस सूर्यलोक का भी मूल परमेश्वर और परमेश्वर का मूल म्वयम्भू है अतः इन पराक्ष तत्वा का जानना प्रत्यक्ष तत्त्व की भी पूर्ण व्याख्या नहीं हो सकती।

हमारे व्यक्तित्व के मूल रूप से दो पक्ष हैं—आत्मा और शरीर किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उनमें छह भाव हैं—अन्न प्राण मन विज्ञान आनन्द और मन्य। यदि हम अन्न का शरीर कहें तो शेष पाँच भाग पराक्ष हान के कारण अन्न सस्था कहलायेंगे। दूसरा दृष्टि से इनमें केवल सत्य आत्मा है अन्न वहिःशरीर है शेष सब अन्तःशरीर है। इस मारी प्रक्रिया को समझाने के लिए इन छह भावों का परिचय आवश्यक है।

पञ्चकोश एवं तीन शरीर

उपनिषद् के अनुसार जिस समय शिष्य अपने स्वरूप की खोज में निकलता है तो सर्वप्रथम उस अन्न से बनने वाला स्थूलशरीर दृष्टिगात्र होता है। थोड़ा और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्राण प्रतीति में आता है। इसी क्रम में क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तक जानने में उसे मन बुद्धि अथवा विज्ञान तथा आनन्द का अस्तित्व प्राप्त होता है। इनमें सबमें सूक्ष्म आनन्द कारणशरीर है। विज्ञान मन और प्राण तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं तथा अन्न में निर्मित शरीर स्थूलशरीर कहलाता है। इस प्रकार ये तीन शरीर पाँच भागों में विभक्त होकर हमारे अस्तित्व के पाँच स्तरों को बनाते हैं तथापि इन पाँच स्तरों के बाद भी हमारे अस्तित्व का वह मूल स्तर छूटता जाता है जिस वदान्त में आत्मा कहा गया है। वस्तुतः ये तीन शरीर जो उपयुक्त पाँच भागों में विभक्त हैं आत्मा के आवरण हैं। इन शरीरों के इन पाँच स्तरों का काय इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा इनमें आवृत रहती है। यह आत्मा ही पष्ठ भाव सत्य है।

आनन्दमयकाय

आत्मा पाप पुण्य म पर ह । बरी न जरा ह न मृत्यु न शाक न भुख आर न प्याम । उमा म समम्न भूत उत्पन्न हान ह उमा पर अवलम्बन हाकर तावित ह आर उमा म तीन हा जात ह—

माऽपहतपाप्मा अजर विमृत्युर्विशाकाऽवित्रित्तम अपिपाम... यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यन जातानि त्रीवन्ति यन्मयन्त्यभिमविशन्ति तद्विजिज्ञामस्व । तदब्रह्मेति (तत्तिगयापनिषद् ३ ३) ।

इम निर्विकार आत्मा का प्रथम काय आनन्दमयकाय ह । इम स्थिति का अनुभव हम मगर मुपुजि क समय होता ह । उम समय न हा जाग्रत अवस्था म स्थूल शरीर म हान वाल कम तथा ज्ञान रहत ह न हा सूक्ष्मशरीर म स्वप्न अवस्था म हान वाल ज्ञान तथा कर्म । उम समय हमार समम्न मस्का मुपुजि अवस्था म जिम रूप म रहत ह उम हा कारणशरीर कहा जाता ह । यह कारणशरीर भी आत्मा का एक उपाधि ह । उस हा आनन्दमयकाय कहा जाता ह । य मस्कार अविद्यारूप ह । अविद्या क घटक तान गुण ह—मत्त्व रजस आर तमस् । जाव की मुपुजि अवस्था म मन्वगुण प्रधान हान क कारण आनन्द ना रहता ह किन्तु उमका ज्ञान रजागुण आर तमागुण म अभिभूत रहता ह इसलिए वह अल्पज्ञ आर अनीश्वर ह । इम अवस्था का हा हमने प्रारम्भ में प्राज्ञ कहा ह । ममाष्टि का स्थिति म इस कारणशरीर स उपरि आत्मा ईश्वर कहलाता है । उम ईश्वर की माया म भा ताना गुण ह किन्तु उसकी मुपुजि अवस्था म मन्वगुण रजागुण आर तमागुण स अभिभूत नहा ह इसलिए बहा सर्वज्ञत्व आर सर्वेश्वरत्व ह । ईश्वर की मुपुजि अवस्था का नाम प्रलय ह । इम प्रकार यद्यपि उपाधि के भेद म हमार ममाष्टि आर व्यष्टि म भेद ह किन्तु निरुपाधिक रूप म आत्मा म त्याष्टि आर ममाष्टि का भेद नहा ह । यमी तथ्य का वदान क प्रसिद्ध महावाक्य तत्त्वमसि म कहा गया ह ।

आनन्द ही शेष काया का मूलाधार ह । विषया क सम्पर्क स होनेवाला आनन्द समृद्धानन्द ह । शान्तानन्द शान्त आर एकरस ह । समृद्धानन्द शणिक और एन्द्रिक ह । आनन्दमयकोष क पाच भाव ह—प्रिय मोद प्रमाद आनन्द आर ब्रह्म । इनमें प्रथम चार त्रिकन ह पाँचवा अव्यक्त ह । यह पाचवा हा शान्तानन्द है । वित दो प्रकार क ह—अन्तर्वित आर बहिर्वित । य दानों भां दा दा प्रकार क ह—मुख्य आर गाण । एन्द्रिय प्राण शरीर तथा अन्तमय काय मुख्य अन्तर्वित ह बंधु बान्धव गाणअन्तर्वित ह । मदा उपयोग म आन वाल मुख्य बहिर्वित ह तथा कभी कभी उपयोग म आन वाल गाण बहिर्वित ह । मुख्य अन्तर्वित का प्रिय भाव स मन्वन्ध ह । इस शिर कहा जाता ह । गाण अन्तर्वित आनन्द म जुडा ह । इस आत्मा कहा जाता ह । मुख्य बहिर्वित प्रमाद ह । यह उत्तरपथ ह । गाण बहिर्वित माद है यह दीधण पथ ह । मुख्य अन्तर्वित आत्मा की पुणता करत ह इसीलिय उन्ह प्रिय कहत ह । गाण अन्तर्वित लाविक ममूति ह । उम आनन्द कहा जाता ह । मुख्य बहिर्वित प्रमाद का कारण ह आर गाण बहिर्वित माद का कारण ह । मुख्य अन्तर्वित शिर ह । गाण बहिर्वित आत्मा ह—स वा एष पुरुषार्थ एष तस्य प्रियमत्र सर माता दक्षिण पथ प्रमाद उत्तर पथ आनन्द आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा (तत्तिगयापनिषद् २ ७) ।

विज्ञानमयकोष

मूष्मशरीर क अनन्त तान काय आत ह । इनम विज्ञानमयकाय चानशक्ति म युक्त कर्ता ह मनोमयकाय इच्छाशक्ति म युक्त करण ह आर प्राणमयकाय क्रिया शक्ति म युक्त काय ह ।

विज्ञानमयकाय में पाँच ज्ञानन्द्रिया तथा युद्धि समाविष्ट ह । इसकी शक्ति चान ह । विज्ञानमय काय क स्तर पर हा हम अपन का कता भाक्ता मुखा दुखी आदि मानत ह । विज्ञानमयकाय क्यार्कि मूष्मशरीर क तान काया म प्रथम ह इसलिये विज्ञानमय काय क अनन्त मूष्मशरीर की रचना का भा थाडा विस्तार म जान लना उचित हागा । मूष्मशरीर क सत्रह अवयव ह—(१) श्रोत्र त्वक् चक्षु निह्वा तथा घ्राण य पाच ज्ञानन्द्रिया (६) निश्चयात्मिका अन्तकरण की वृत्ति युद्धि (७) मङ्गल्यविकल्पात्मिका अन्त करण का वृत्ति मन (८ १२) वाक् पाणि पाद पायु आर उपस्थ य पाँच कर्मान्द्रिया तथा (१२ १७) प्राण अपान ध्यान उदान आर समान य पाँच प्राण ।

इनम म युद्धि महिन पाँच ज्ञानन्द्रिययुक्त विज्ञानमयकाय मारी युद्धि की प्रतिष्ठा ह । प्रज्ञान सभा म समान ह किन्तु विज्ञान म तारन्य ह । यह भा पुरुषविध ह । इसक पाँच भाव ह—श्रद्धा मन्य ऋत् याग आर मह । श्रद्धा हमका प्रतिष्ठा ह श्रद्धा का शिरम्धानीय माना गया है । मनोमय ऋत दक्षिण पक्ष ह अङ्गिरात्मक अग्नि मत्य ह जा उत्तर पक्ष ह । बुद्धियाग विज्ञानमयकाश की आत्मा ह । चन्द्र प्राणरूप है मह हमकी पुच्छ ह—स वा एष पुरुषविध एव । तस्य श्रद्धेव शिर ऋत दक्षिण पक्ष सत्यमुत्तर पक्ष याग आत्मा मह पुच्छ प्रतिष्ठा (तत्तिरायापनिषद् २४) ।

मनोमयकोष

मूष्मशरीर क १७ अवयवा म म मन तथा पाँच ज्ञानन्द्रियाँ मिलकर मनोमयकाय कहलाता ह । इसकी शक्ति इच्छा ह । यजु इसका सिर है । ऋक् दक्षिण पक्ष ह । साम उत्तर पक्ष ह । आदेश आत्मा ह आर अथर्वाङ्गिरस प्रतिष्ठा ह । ऋक् का देव अग्नि ह । अग्नि की दिशा दक्षिण ह । साम आदित्यप्रधान है । उसकी दिशा उत्तर ह । यजु मुख्य हान क कारण सिर है । अथर्व सामात्मक ह । यह साम अन्न लक्षण मन बन कर म यह करूँ ऐसा आदेश देता ह यही मनोमयकाय की आत्मा ह आर अथर्वाङ्गिरस उमकी पुच्छ ह—स वा एष पुरुषविध एव—तस्या यजुरेव शिर ऋग्दक्षिण पक्ष सामात्तर पक्ष आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरस पुच्छ प्रतिष्ठा (तत्तिरायापनिषद् २३) ।

मन क चार रूप ह—शवावसायस् मन सत्वमन र्वान्द्रियमन तथा इन्द्रियमन । इनम शवावसायस् मन ईश्वरीय मन ह जा मनु रूप ह आर विश्व की क्रियाओं का सञ्चालन कर रहा ह । सत्व मन वहा ह जिस ह मन पहल महत् कहा ह । सर्वेन्द्रियमन वह ह जा श्रोत्रादि सब इन्द्रिया क व्यापार का ग्रहण करता ह । इन्द्रियमन एक म्वन्त्र इन्द्रिय क रूप म ह जा सङ्कल्प विकल्प करता ह ।

प्राणमयकोष

मूष्मशरीर क पाच प्राण तथा पाँच कर्मेन्द्रिया मिलकर प्राणमयकाय बनाती है। क्रिया इस काय को शक्ति है। पाच कर्मेन्द्रिया क नाम हम विज्ञानमय काय क अन्तर्गत मूष्मशरीर का वर्णन करने समय देख चुके हैं। पाच प्राणा में प्राण ऊपर की ओर चलने वाला नाभिका क अग्रभाग में रहने वाला वायु है। अपान नीचे की ओर चलने वाला वायु आदि स्थानों में रहने वाला वायु है। व्यान चारों ओर चलने वाला समस्त शरीर में व्याप्त वायु है। उदान कण्ठ स्थान में रहने वाला शरीर का ऊँड़ते समय ऊपर की ओर चलने वाला वायु है तथा ममान शरीर क मध्य में गये हुए खाय पिये गये अन्न का व्यवस्थित करने वाला वायु है।

यह प्राण भूतमय शरीर का द्रवमय आधार है। यह इन्द्रियातीत ज्ञान क कारण अन्तरात्मा कहलाता है। शरीर क जिस भाग में प्राण निकल जाता है वह भाग लक्ष्य में प्रसन्न हो जाता है। इसी प्राण का वर्णन प्रश्नोपनिषद् (१०) में किया गया है—

विश्वरूप हरिण जातवदस परायण ज्योतिरेक तपन्तम् ।

सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान प्राण पञ्चानामुदयत्येष सूर्य ॥

यही प्राण भूता में भी व्याप्त है। एतदय आरण्यक में कहा गया है कि चींगे में लकर आकाशपयन्त्र मत्र प्राण स विष्टब्ध है—*माऽयमाकाश प्राणन बृहत्या विष्टब्ध । तद्वयाऽयमाकाश २ प्राणन बृहत्या विष्टब्ध एव सर्वाणि भूतान्यापिपौलिकाभ्य प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानीत्येव विद्यात् ।*

गृहदारण्यक का कहना है कि अन्न बिना प्राण क मड्ड जाता है तथा प्राण बिना अन्न के मुख जाता है। अतः ये दोनों ही द्रव्य हैं तथा दोनों मिलकर पूणता को प्राप्त होते हैं—*अन्न ब्रह्मत्यक आहु । तन्न तथा । पूर्यति वा अन्नमृत प्राणात् । प्राणा ब्रह्मत्यक आहु । तन्न तथा । शुष्यति वा प्राण ऋतेऽन्नात् । एत ह त्वव दवते एकधा भूत्वा परमता गच्छत (बृहदारण्यक ५.१२.१) ।* प्राणमयकाय शरीर का विधर्ता है। इसी ही अन्तरात्मा कहा जाता है। प्राणमयकाय भी अन्य कोषों क समान ही पुरुषविध है। प्राण को असत् कहा जाता है। इसके सात भेद साकञ्जप्राण कहलाते हैं। प्राणमय काय का जसा मस्थान होता है वसा ही मस्थान अन्नमय काय का बन जाता है। यह मस्थान सत्रक भिन्न भिन्न है जिनका कारण शुक्र में रहने वाला महान् आत्मा है जिसे बीजपिण्ड कहा जाता है। इस महान् आत्मा क छ भाव हैं सत्त्व रजस्व तमस्व, आकृति प्रकृति और अण्डकृति। यह बीजपिण्ड मुख्यतः आकृति के कारण ८४ प्रकार का होकर ८४ लाख प्रकार का हो जाता है जो विभिन्न योनियों का हेतु है।

पार्थिव प्राण चन्द्रिगुरा में है वायव्य प्राण उत्तरगुरा में है एवं दिव्यप्राण उदोगुरा में है। ये प्राण पाच भागों में विभक्त हो जाते हैं—पार्थिव प्राण आत समय समान तथा जात समय अपान कहलाता है दिव्य प्राण आत समय प्राण तथा जात समय उदान कहलाता है। अन्तरिभ्य प्राण वायव्य है। यही व्यान कहलाता है। इसी पर शप प्राण टिके हुए है—*मध्य वामनमासान सर्वे दवा*

उपामत। दिव्य प्राण मूर्धा ह। प्राणमग्निकाय का प्राणुपान कर्मघर्ष क द्वैत जठराग्नि का रभा करन वाला व्यान दक्षिण पक्ष अथात् आग्नेय पक्ष ह आर अपान उत्तर पक्ष अर्थात् साम्य पक्ष है। स्वय प्राण शिर है। आकाश आत्मा है। पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा है—*नम्य प्राण एव शिर। व्याना दक्षिण पक्ष। अपान उत्तर पक्ष। आकाश आत्मा। पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा (तैत्तिरीयापनिषद् २२)।*

अन्नमयकोष

आत्मा म अर्थात् मनागर्भित प्राण म आकाश (वाक्) उत्पन्न हुआ। आकाश म वायु वायु स अग्नि अग्नि स जल तथा जल स पृथिवी हाती ह। पृथ्वी स आपधियाँ आपधिया स अन्न बनता है। अन्न म रतम् तथा रतम् स पुरुष बनता है। यहा शरीर क निमाण की प्रक्रिया ह। मनुष्य म आधिदैविक ब्रह्म का पूर्णत समावेश ह इसलिय यद्यपि अन्य पशु भी इसा प्रक्रिया म बनत है किन्तु उन्हें पुरुष नही कहा जाता।

यह अन्न रसमय शरीर मज्जाचिनि रूप ह। मध्य का कबध (धड) एक भाग ह बाय दा हाथ पाँव तथा दाहिने दा हाथ पाँव य चार भाग है। एक भाग मिर ह आर एक भाग राठ की हड्डी का अन्तिम छार। इसमे मध्य भाग सत्रम मुख्य ह। इस हां तनु कहा जाता ह। आत्मा का एक लक्षण तनु भी ह—*आत्मा त्रं तनु (शतपथब्राह्मण ६.७.२.६)*। हाथ पाव का पक्ष मानकर रीठ की हड्डी क अन्तिम छार का पुच्छ मान कर पुरुष का एक पक्षी क समान मान लिया ह आर इसलिय इसे सुपर्ण भी कहा जाता है।

जा विश्व म भू भुव और स्व ह वहा शरीर में बसित उदर आर उर ह। इन तीनों का सम्बन्ध अग्नि वायु आर आत्मान्य म ह। यह अग्नि मनुष्य म ही नहा ह पूर विश्व म ह। इसका काम है पिण्ड का निर्माण करना—*सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तर्षिषु समिध सप्तहोमा सप्त इमे लाका येयु प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सत।*

हमार शरीर म चार सस्थाये हैं आर चारा मम्याआ म सात सात प्राण ह—१ प्रथम शिरोगुहा में सात प्राण ह—दा श्रात्र दा चक्षु दा नामा आर एक मुख। २ दूसरी उरगुहा में भी सात प्राण हैं—दा प्राण दा स्तन प्राण दा पुष्पुस प्राण आर एक हृदय प्राण। ३ तीसरी गुहा उदर गुहा ह। उसम भी सात प्राण ह—यकृत् प्लीहा दा वृक्क दा प्लाम आर एक नाभि प्राण। ४ चाथी बस्तिगुहा में भी सात प्राण हैं—दा श्राणी दा आण्ड एक मूत्रनलिका एक रेतोनलिका आर एक मलद्वार। वायु म प्राण आदित्य स चक्षु दिक्सोम स श्रात्र तथा भाम्बरसाम म मन—इन पाँच इन्द्रियप्राणों का निर्माण हाता ह। बश्वानर अग्नि का प्रवग्य वैश्वानर प्राण है। हिरण्यगर्भ वायु का प्रवग्य तजसप्राण तथा दिव्य वन्द्र का प्रवग्य प्राज्ञप्राण ह।

आत्मा क सम्बन्ध म अनेक विचार देहात्मवाद

आत्मा का अथ है—मरा अपना स्वरूप। इस सम्बन्ध म सदानन्द न वदान्तमार म मामान्य मनुष्या म प्रचलित मता का उल्लेख किया ह। माथ ही उन मता क सम्बन्ध में कुछ युक्ति तथा

श्रुतिप्रमाण भा दिय है । कुउ चावाक एसा मानन है कि स्थूलशरीर हा आत्मा है जमा कि म माग है म दुःखल है इत्यादि वाक्या म स्पष्ट होना है कि व्यक्ति अपन शरीर का ही म समझता है । इम मन्वन्थ म तन्निरायापनिपट का श्रुति भा प्रमाण है—*म वा एष पुरुषा अन्तरममय (तन्निरायापनिपट २११)* । कुउ चार्वाक वसम अधिक गहर म जाकर इन्द्रिया का ही आत्मा मानन है जम कि म बहरा है म काणा है इत्यादि वाक्या का बालत समय हम इन्द्रिया का ही म मानकर जानन है । इम मन्वन्थ म श्रुति प्रमाण है—*त है प्राणा प्रजापति पितरमन्थ ब्रुयु (छान्दायापनिपट ७१७)* ।

प्राण ही आत्मा है

अन्य चावाक प्राणों का आत्मा मानन है जमा कि हम म भूखा हैं म प्यासा है इत्यादि वाक्या का बालत समय मानत हैं । इम मन्वन्थ म श्रुति का प्रमाण है—*अन्याऽन्तर आत्मा प्राणमय । (तन्निरायापनिपट २२१)* इमम भी अधिक मूढम म जाकर कुउ चावाक मन का आत्मा मानत है । जमा कि हम म सक्त्य करता है म त्रिक्त्य करता है इत्यादि वाक्या का बालत समय मानन है । श्रुति का प्रमाण है—*अन्याऽन्तर आत्मा प्रनामय (तन्निरायापनिपट २३१)* ।

बुद्धि ही आत्मा है

इमक विपरीत वाग लाग का कहना है कि विज्ञान अथवा बुद्धि ही आत्मा है क्योंकि हम लाग एसा प्रयोग करन है म कर्ता हैं म भाक्ता हैं । इम सम्बन्ध म श्रुति का प्रमाण है—*अन्याऽन्तर आत्मा विज्ञानमय (तन्निरायापनिपट २४१)* ।

आनन्द ही आत्मा है

न्यायिक तथा प्रभाकर क अनुयायी मीमामक आनन्द का ही आत्मा मानत हैं । आनन्द की स्थिति म बुद्धि का भी लय हा जाता है । इमलिय उम समय व्यक्ति अपने आपका अज्ञ अनुभव करना है । इसा स्थिति में बह कहता है—म अज्ञानी हू । इम मन क समर्थन म श्रुति है—*अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय (तन्निरायापनिपट २५१)* ।

अज्ञानोपहित चतन्य ही आत्मा है

मामामका म कुमारिल भट्ट का कहना है कि अज्ञानोपहित चतन्य ही आत्मा है । जमा कि हम कहत है कि म अपन का नहीं जानता । इम सम्बन्ध में श्रुति प्रमाण है—*प्रज्ञानघन एतानन्दमय (माण्डूक्यापनिपट आगम प्रकरण ५)* ।

शून्य ही आत्मा है

कुउ बौद्ध शून्य का ही आत्मा मानन है । विज्ञान का आत्मा मानन वान राग विज्ञानवादा कहलान है तथा शून्य का आत्मा मानन वाल माध्यामिक मन क अनुयाया शून्यवादी राग कहलान है ।

सिद्धान्तपक्ष

जहाँ तक वैदिक मन का सम्बन्ध है वह मन सभी स्थितियों का आत्मा का काय मानना है। स्वयं आत्मा इन सत्रम भिन्न है। वस्तुतः उम आत्मा का वर्णन राज्ञः म हा हां नहीं मकता। श्रुति म जा इन विभिन्न मनरा का आत्मा कहा गया है वह शिष्य का बुद्धि का स्थूल म सूक्ष्म की आर ल जान का दृष्टि म है न कि तथ्य का दृष्टि स।

चार अवस्थाय

हमार अनुभव म अपन अस्तित्व क तीन मनर आत है—जाग्रत स्वप्न आर मुपुप्ति। इन तीन क आधार पर माण्डूक्यापनिषद् म व्यक्ति क व्यक्तिन्व का विश्लेषण किया गया है। इमक अनिरिक्त एक त्रुर्थ अवस्था एमी भी है जिसका अनुभव केवल यागिया का हाता है सामान्य पुरुषों का नहीं। इसलिए इमका नाम तुराय अवस्था है तुराय अर्थात् चतुथ अवस्था।

वैश्वानर जागरितावस्था

वैश्वानर भाक्तात्मा क तीन विवना में सत्रम स्थूल है क्योंकि इमका सम्बन्ध स्थूलशरीर स है। जागरितावस्था म हमारी क्रिया प्रधान हाती है तथा प्रज्ञा बहिर्मुखी हाती है। इस अवस्था क सात अङ्ग आर १० मुख कह जात है। सात अङ्ग हैं—पाँच ज्ञानन्द्रियों वाणा तथा प्राण। १९ मुख हैं—पाच ज्ञानन्द्रियों पाँच प्राण मन बुद्धि चित्त आर अहङ्कार। इनम मन बुद्धि चित्त आर अहङ्कार का अन्तःकरणचतुष्टय कहा जाता है।—जागरितस्थाना बहिः प्रज्ञ सप्ताङ्ग एकोनविंशति मुख स्थूलभुग वैश्वानर प्रथम पाद (माण्डूक्यापनिषद् ३)।

तजस स्वप्नावस्था

वैश्वानर जागरितावस्था है ता तजस स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था म हमारी वृत्तिया अन्तर्मुखी हा जाती है। जागरितावस्था म महान्, विज्ञान आर प्रज्ञान तीनों काम करते है। स्वप्नावस्था म प्रज्ञान सा जाना है केवल महान् आर विज्ञान जागत है। स्वप्नावस्था में भी जागरितावस्था क समान ही सात अङ्ग तथा उन्नीस मुख रहते है किन्तु भाग स्थूल भागों का न हाकर सूक्ष्म का हाता है। स्वप्नावस्था में हमारा स्थूलशरीर निश्चष्ट हा जाता है। किन्तु मनोमयकोप में इन्द्रिया सूक्ष्म रूप से सक्रिय रहता है। इन्द्रिया क इम सूक्ष्म रूप को ही सूक्ष्मशरीर कहा जाता है। स्वप्नावस्था म हम बहिर्प्रज्ञ क स्थान पर अन्तःप्रज्ञ हात है—स्वप्नस्थानाऽन्तःप्रज्ञ सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुख प्रविचिकभुक्तजसो द्वितीय पाद। (माण्डूक्यापनिषद् ४)। स्वप्नावस्था में हम अपन मनाराज्य म विचरण करते है।

प्राज्ञ सुषुप्त्यवस्था

सुषुप्त्यवस्था का सम्बन्ध कारणशरीर से है। इस अवस्था म विज्ञान भा अपना काय नन्द कर रता है। प्रज्ञान न ता अपना कार्य स्वप्नावस्था म हा नन्द कर दिया था सुषुप्त्यवस्था में केवल

महान् ही अपना काय करता है। इस कारण मन आर बुद्धि का कोई क्रिया न हान पर भा पाचनक्रिया रक्त्तसंचार नाडा स्पन्दन इत्यादि हान रहत है। यदि महान् भा मा जाय ता मृत्यु हा जाता है। प्रज्ञान रन्ध्रिया क द्वारा विषया का देखता है। विज्ञान मस्कारा क बल पर अन्तर्मुख हाकर विषया का देखता है। सुषुप्त्यवस्था में विज्ञान मस्कारा सहित लान हा जाना है। प्रगान्निद्रा म मनाराज्य क मुख दुख नहा रहत कवल आनन्द हा रहता है। जागरितावस्था म आर स्वप्नावस्था म हमारा प्रज्ञा नाना रूप वाला हाना ह किन्तु सुषुप्त्यवस्था म वह एकीभूत हा जाना है। उस समय कवल चतन अर्थात् स्वय का साध हा शय रहता है।—सुषुप्तस्थान एकीभूत प्रज्ञानघन एवानन्दमया ह्यानन्दभुक् चेतामुख प्राज्ञमूर्तीय पाद (माण्डूक्योपनिषद् ५) ।

तुरीयावस्था

इन तान अवस्थाआ क अतिरिक्त एक चाथा अवस्था तुरीयावस्था है। यहाँ वश्वानर नजम आर प्राज्ञ नीना आत्मा म लीन हा जान है। यह अवस्था न अन्त प्रज्ञ है न बहि प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञानघन न प्रज्ञ आर न अप्रज्ञ। इसका वणन कवल निगध की भाषा में हा हा सकती है क्योंकि यहाँ ममम्न प्रपञ्च शान्त हा जान है। यह शिव अद्वन की स्थिति है।—नान्त पज्ञ न बहिप्रज्ञ नोभयत प्रज्ञानघन प्रज्ञ नाप्रज्ञम्। अदृष्टमव्यवहार्यमनाप्राह्ममलक्षणमचिन्त्यम व्यपदेश्यमकात्मप्रत्ययमार प्रपञ्चोपशम शान्त शिवमद्वत चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा विज्ञय (माण्डूक्योपनिषद् ७) ।

शरीर तथा प्राण

वश्वानर आग्नि मात धातुआ का जनाता है। उन धातुआ म जहा तक रक्त है वहाँ तक प्रज्ञान आत्मा है। यह प्रज्ञान आत्मा प्राज्ञ नजस आर वश्वानर का अधिष्ठाता है। शरीर का सात धातुआ का ही वाक् कर्ण जाता है। शरीर पार्थिव है। उसकी भाना पृथ्वी है। इस शरीर में प्राण विचरण करता है। इसलिय प्राणवायु को मातरिशवा कहा जाता है। प्रज्ञान क बिना भाग सम्भव नही है।

प्राज्ञ इन्द्र की ज्यष्ठता

स्वप्नावस्था म जिम मनाजगत् का भाग हाता है उस हा भागा म जोटा जा सकता है—भावना आर वामना। भावना ज्ञानरन्ध्रिया म बनती है वामना कर्मरन्ध्रिया म बनती है। वश्वानर आर नजम की अपक्षा प्राज्ञ प्रज्ञान क अधिक निकट है। कनानिषद् का एक कथा स यह बात स्पष्ट हाती है। एक यश क सम्मुख आग्निश्च आय। यश का अर्थ है अद्भुत। ब्रह्म अद्भुत है इसलिय ब्रह्म का हा यश कहा जाता है। उम यश न आग्नि क सम्मुख एक तिनका रखा। आग्नि न पूरा बल लगाया किन्तु उम तिनक का नहा उला सक। फिर वायु टव आय आर वायु न भा पूरा उल लगाया। वह भा उम तिनक का नहा उडा सक। सरस अन्त म इन्द्र आय। इन्द्र नजम प्राज्ञ का नाम है। आग्नि आर वायु प्रज्ञान क विजातीय है किन्तु प्राज्ञ प्रज्ञान का मजाताय है। इन्द्र क सम्मुख वह यश विलान हा गया। स्वजाताय स्वजातीय म विलान हा जाता है। यह शान्त मन है। यहा इन्द्र

ह कयाकि इमन उम यभ त्रह्य का मत्रम पहल जाना मत्रम पहल उमका म्पश किया हमलिय वह दवताओं का राना जन गया । हम प्रकार मन हा वन्दिया का म्बामा जन गया ।—म हि नदिष्ट पस्पर्श स हि प्रथम विदाश्चकार त्रह्यति (कनापनिपद् २ २८ ३) ।

त्रिविध पुरुषा म इन्द्र अशर ह विष्णु अत्र्यय ह आर ब्रह्मा शर ह । यत्रपि पिण्ड का निमाण अग्नि स हाता ह किन्तु उमका सञ्चालन अशर वन्द हा करना ह । इन्द्र का हा अश जाव म आकर प्राज्ञ कहलाना है । यह प्राण सर्वज्ञ ह किन्तु अविद्या क कारण वह अपन का अल्पज्ञ मानता ह ।

जागरितावस्था म वशवानर का वशवानर म ही मध्यन्ध हाता ह । स्वप्नावस्था म तत्रम तिन विषया का जानता है व म्थूल नहा तन्विक प्राणभूत हात ह । स्वय तजम भा वायु रूप तान क कारण प्राणरूप ह इमलिय वह उन् नान लता ह । मुपुप्ति म प्राज्ञ आर प्रज्ञान दाना एक हा तान ह । उस समय कवल ज्ञान ही शप रहता ह अन्य कोई विजाताय पदाथ शप नहा रहता । वशवानर पृथ्वा स जुडा ह । तजम अन्तरिक्ष म जुडा ह प्राज्ञ द्युलाक स जुडा ह ना महान् परमप्टा म जुडा ह । इनमें अशर का प्रतिनिधि प्राज्ञ अथवा इन्द्र कुर्वद्रप ह । वही मत्रमा मूल कारण ह । उमक त्रिना अविर्कुर्वाण अत्र्यय आर विकुवाण शर कुठ नहा कर सकन ।

अ उ म्, ओम्

शत्रुब्रह्म का मत्रश्रुष्ठ रूप आ०म् ह । आ०म् का अकार वशवानर ह । हमका उपासना म ममन्त लाकिक कामनाए पूरा हाता ह । उकार तजम ह । वशवानर म अथ ह । तजम म क्रिया ह । अथ की पुष्टि क्रिया म हाती ह । क्रिया म हा अन्न का परिपाक हाता ह । क्रिया क त्रिना मन भा नियल रह जाता ह । तजम उन्कय का बनाना ह । तजम वशवानर आर प्राज्ञ दाना म जुडकर उनका सञ्चालन करता ह । जा तत्रम का उपासना करता ह उमक मत्र मित्र हा जान ह । उमक वश म कोई मुख नही हाता । नासरा वण म ह । म् का अर्थ मामा ह । जा म् की उपासना करना ह वह ममन्त वभव को पा लेता ह । अ उ म् क अतिरिक्त एक चतुथ मात्रा ह जा अखण्ड आर अव्यवहाय ह वही तुरायम्यिति ह ।

इम प्रकार आङ्कार मं हमार व्यक्त्तिन्व क चारा म्तरा का प्रतिनिधिन्व हा जाता ह । हमलिया जा आङ्कार का जानता ह वह अपन का जान लता ह आर जा अपन का जान लता ह वह मत्र कुछ जान लता ह । इमलिय आङ्कार का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ह । कठापनिपट् म कहा ह कि ममन्त वट इमा आङ्कार का त्राप्या करत है । ममन्त तपम्या इमा का प्राणि क लिय की जाता ह आर म्मा का इच्छा म ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता ह—

मर्वे वटा यन्पटमामनन्ति
तपामि मवाणि च यद्दन्ति ।
यदिच्छन्ता ब्रह्मचय चान्ति
तन पट मडमहण ब्रवाम्यमिन्वतन् ॥
(कठापनिपद् १ ० १५)

मो आङ्ग का शब्दार्थ मानकर यह उक्ति प्रमित हो गई—

शब्दब्रह्मणि निष्ठात पर ब्रह्माधिगच्छति । (अथर्ववेदपरिषद्, १७)

यदि आङ्ग के उपयुक्त विश्लेषण पर विचार करे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारा व्यक्तिव्यवहार ही मूल है । एतत् अ उ म शारा उपनिषत्त शिवानर तजम आर प्राज्ञ जिमका अनुभव हम मरका क्रमशः जाग्रत स्वप्न आर सुषुप्ति अवस्था म हाता है । इमालय इम हमार आमन्त्र का व्यावहारिक पक्ष कहा जा सकता है किन्तु हमार व्यक्तिव्यवहार का एक एका अंश भी है तो इन तीनों अवस्थाओं म रूपर है वह हमार व्यवहार म नही आता—

अमात्रश्चतुर्थाऽव्यवहार्य प्रपञ्चापरम शिवाऽइत ।

एवमोङ्कार आत्मव ।

सविशान्यात्मनाऽऽत्मान य एव वेद ॥

(माण्डूक्यकारिका, आगमप्रकरण, १२)

वह हमारा पारमार्थिक स्वरूप है । हमारा व्यावहारिक स्वरूप विज्ञान अथवा कर्म का विषय है । हमारा पारमार्थिक स्वरूप ज्ञान का विषय है । यदिक जावनदृष्टि इन दोनों के समन्वय पर चलती है ।

परलोक

अनात्काल म मनुष्य इम प्रश्न म जूयता रहा है कि मरणापरान्त जीव कहा जाता है । इम विषय का ज्ञान न प्रत्यक्ष द्वारा हो सकता है न अनुमान द्वारा । किन्तु जैसा हम विषयप्रवेश म उता पुन है वद का वला इमा म है कि वह उन विषयों का ज्ञान करवाता है जिन विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा नहीं हो सकता ।

प्रत्यक्षणानुमित्या वा यस्तूपाया न विद्यते ।

एतद्विदन्ति वेदेन तस्माद्देवस्य वेदता ॥

मरन के बाद हम सामान्यत आत्मा की तीन स्थितियों मानते हैं—(१) जीव अपने कर्मानुसार किसी भी स्थिति म नया शरीर धारण कर लेता है ।

(२) पुण्यवान् जीव स्वर्ग में जाता है ।

(३) ज्ञानवान् जीव मुक्त हो जाता है आर ब्रह्म म लीन हो जाता है ।

उपयुक्त अवधारणाय गलत नहीं है किन्तु हम इम अधिकरण के उतरार्ध म यह विचार करना है कि—

(i) मरन के अन्दर किमा भी गति का प्राज्ञ हान वाचन जावे म हमारा क्या अधिप्राय है ?

(ii) वे यानिया कितने प्रकार की है जिनम जीव जा सकता है ? स्वर्ग कितने प्रकार के है तथा मुक्ति कितने प्रकार की है ?

(iii) आत्मा की कान मा गति त्रिन कारण म आर किम प्रकार हाना है ।

मरणोपरान्त सङ्क्रमण करने वाला जीव

यह ना स्पष्ट है कि मरणापरान्त हमारा स्थूलशरीर कही भी नही जाता । स्थूलशरीर ना पाच नत्वा क पात्र नत्वा म मिल जान म यहा लान हा जाना है । इसलिय मरन का एक नाम पञ्चत्व का प्राप्त हा जाना भी है । पञ्चत्व का प्राप्त हाना भा नान प्रकार का है पृथिवी जल तत्र वायु आर आकाश का इन्हा पाँच भूता म लान हा जाना भूतपञ्चत्व है । वायु प्राण चक्षु श्रात्र आर इन्द्रिया का क्रमश अग्नि वायु मय रन्द्र आर दिक् म लान हा जाना देवपञ्चत्व है । चिदात्मा सूत्रात्मा भद्रज्ञान्मा महानात्मा आर भूतात्मा का क्रमश स्वयम्भु परमप्टा सृथ रन्द्र आर पृथिवी म लान हा जाना आत्मपञ्चत्व है । अत मरणापरान्त हमार अकित्तत्व क व घटक ना प्रकृति क भिन्न भिन्न तत्वों म आय य प्रकृति क इन्हा मूल उद्गम स्थाना म लान हा जात है । इस ही पञ्चत्व गति कहत हैं । पञ्चत्व का प्राप्त हान वाल इन नत्वों क कहा अन्यत्र जान का प्रश्न नहा उठना ।

परलोकगामी सूक्ष्मशरीर चन्द्रलोक

दूसरी आर वदान्त म प्रमित वह आत्मा जा विभु सर्वव्यापक आर निर्विकार है तथा तिम अखण्डान्मा भी कहा जाता है गति कर ही नहा सकता क्याकि वह मवव्यापक है । अत मृत्यु क उपरान्त सूक्ष्मशरीर ही गति करता है । सूक्ष्मशरीर म मन की हा प्रधानता रहती है आर मन का सम्बन्ध चन्द्रमा म है इसलिय अधिकतर सम्भावना यह रहती है कि मन चन्द्रमा क आकर्षण म रंधकर सूक्ष्मशरीर का चन्द्रलाक म ल जायगा । यह चन्द्रलाक ही पितृलाक कहलाना है क्योंकि अधिकतर जाव मरणापरान्त यही जात है ।

सूर्यलोक

किन्तु इसक दा अपवाद भी है । यदि काइ साधक तपस्या तथा याग क उल पर अपनी बुद्धि का इतना अधिक प्रयत्न बना है कि उसका मनमत्त्व बुद्धितत्व म अभिभूत हा जाय ता वह चन्द्रमण्डल का भेदन करक मयमण्डल म पहुँच जाता है क्योंकि बुद्धि का सम्बन्ध मय म है तथा मय देवप्राणा की समष्टि है इसलिय इम देवगति भा कहा जाता है आर क्योंकि मय प्रकाशमान है इमा र इम स्वगति भी कहत है । क्योंकि अर्चि म भी प्रकाश रहना है इसलिय इम अर्चिमाग भा कहा जाता है ।

दुर्गति

चन्द्रलाक म भी न जा पान वाना का एक दूसरा वर्ग है जिसका मन धन धवन इत्यादि पार्थिव तत्वों म हा भ्रमका रह जाता है । इनक मन पर पृथिवी का आकर्षण इतना गहरा चण जाना है कि इनका शरीर म उपरान्त पृथिवी म ऊपर हा नही उठ पाता आर य चन्द्रलाक तक भा नहा जा पात । पार्थिव वस्तुआ का समता प्रयत्न हान क कारण इनक मन का भा वह उमा प्रकार चण लती है तिम प्रकार तुम्हा तथा तुम्हा क जल में नैर्गन का रश्मि का गाता मिश्र दया लती है—यह

मयम निकृष्ट स्थिति है। इमनिय इम दुर्गति कहा गया है। इसका अपभा चन्द्रलाक अथवा पितृलाक श्रष्ट है आर चन्द्रलाक का अपभा भी मृयलाक अथवा टवलाक श्रष्ट है।

सूर्यमण्डल का भेदन

अत्र नव शीर्णन सभा लाका का सम्बन्ध सूर्यलाक नक है। पृथिवी म दुर्गति का सम्बन्ध है मन म चन्द्रलाक का सम्बन्ध है आर बुद्धि म सूर्यलाक का सम्बन्ध है। जहाँ तक सूर्य है वहा नक मृत्यु का मोघ्राज्य है। यमनिय वन नीना ही गतिथा में रहन वाला जाव जन्म मरण क चक्कर म पडा रहता है। पुण्य क शीण हान पर जीव का स्वर्ग म भी मृत्युलाक म आना पडता है—*क्षीण पुण्य मर्त्यलाक विशन्ति*। शास्त्र का प्रमाण है कि मृय म नाच जा भा है वह मृत्यु म व्यापन है—*यन्विञ्चार्वाचीनमादित्यात्मर्व तन्मृत्युनाप्तम्*। मृत्युलाक चन्द्रलाक आर टवलाक—तीना ही कम म प्राप्य है किन्तु जत्र तक वामना है तत्र नक मकाम कर्म करन वाला जाव सूर्यमण्डल का भेदन नहा कर सकता। जन्म मरण म छुटकारा पान का एकमात्र उपाय है—*निष्कामता*। निष्काम कम द्वारा ही जाव उम स्थिति का प्राप्त हाता है तिम मामान्यत माभ आर मापवद की भाषा म गामव यज्ञ तथा यन की भाषा म पञ्चदशाह यन कहत है। यह स्थिति साईमत्र अहर्गण स छतीमर्व अहर्गण पयन् पन्द्रह अहर्गणा म व्यापन है क्योंकि स्वकामत्र अहर्गण नक ता सूर्य है। उमक अनन्तर हा साइमत्र अहर्गण म सूर्यमण्डलागत स्थिति है। सूर्य का सम्बन्ध बुद्धि म है। सूर्य क अनन्तर बुद्धि का गति नहा है। कठापनिपद न भा इम स्थिति का बुद्धि म पर जताया है—*शानु परतस्तु स*। यह जीव कम क पाश म मुक्न हा गया इमलिए इमक लिए कहा जाता है—*न वधत कमणा ना कनायान्*। यह जाव मत्र पापा की पार कर लता है—*सर्व पापान तरति*। वह पापा का तथा टना है पाप उस नहा उपात—*नन पाप्या तपति मत्र पाप्यान तपति* (बृहदारण्यकापनिपद ४४२२)।

मुण्डकापनिपट स्पष्ट शब्दो म कहता है कि यह स्थान विरज नक्कम्य का प्राप्त जीवा का मृय द्वारा स गुनरकर प्राप्त हाता है वहा वह अमृत अव्ययपुरष है—*सूर्यद्वारण त विरजा प्रयान्ति यतामृत स पुरुषा ह्यव्ययात्मा* (मुण्डकापनिपद १२११)।

इस मुक्न गति म उन्नमण करन वाला जाव का भा दा प्रकार की मुक्तिथा प्राप्त हाती है—अपरामुक्ति आर परामुक्ति।

अपरामुक्ति

अपरा मुक्ति क अन्तर्गत जीव यद्यपि पाप पुण्य दाना का अतिक्रमण कर जाता है तथापि उमका जीवन्व मुक्तिभन रहता है। इस अपरा मुक्ति क दो भेद मुख्य हैं—कामत्र आर अशाकर्महिम। सूर्य म ऊपर पट्टेन पर भी जीव चाबीमत्र अहर्गण नक कामना म मर्षथा मुक्न नही हाता किन्तु वह ना भा कामना करता है उमकी वहा कामना पूरा हा जाती है। इसलिये इस कामत्र कहा जाता है। इम कामत्र मुक्ति की अवस्था म जाव ब्रह्मलाक म रहता है आर ब्रह्म क मान्निध्य में रहता है इमलिए इम मान्नाक्य आर सामोष्य भा कहा जाता है। पच्चांमर्व अहर्गण मे छतीसव अहर्गण पयन् अशाकर्महिमलाक कहलाता है। कामत्रलाक म यद्यपि सभा कामनाए पूर्ण हा जाती है किन्तु

कामनाएँ उत्पन्न अवश्य हाता ह । अशाकर्महिमलाक का यह विशयना ह कि वहा कामनाएँ उत्पन्न ही नहा हाता । अशाकर्महिमलाक म ब्रह्म का मारुप्य आर ब्रह्म का अभट म्थापित हा जान म एम मारुप्य सायुज्य भी कहा जाता ह । इनम चार्ममत्र अहगण पर मालाक्यमुक्ति तईमत्र चात्रीमत्र अहर्गण पर मामीप्यमुक्ति पन्चीम म नीम अहगण पर मारुप्यमुक्ति आर इकतीमत्र म छतीमत्र अहगण पर मायुज्यमुक्ति का लाक ह ।

परामुक्ति

यदि अपरामुक्ति उपामना म प्राप्त हाती ह ना परामुक्ति ज्ञान का फल ह । क्योंकि यह अपरा का अपभा उत्कृष्ट ह इसलिए इम परामुक्ति कहा जाता ह । इमका म्थान छतीमत्र अहर्गण म ऊपर अडनालीमत्र अहगण तक ह । यह म्थान परमाकाश का ह । यहाँ पहुँचकर जीव नाम रूप म मुक्त हा जाता ह । इस मुक्ति का वर्णन कठोपनिषद में इन शब्दा म हुआ है—

यथोदक शुद्ध शुद्धमामिक्त तादृगव भवति ।

एव मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गाँतम ॥—(कठोपनिषद २ १ १५)

इम परामुक्ति क भाँ दा भद ह—श्रीणादक तथा भूमादक । इन्ट ही क्रमशः केवल्य आर निवाण कहत ह । ज्ञानमार्ग म श्रीणादकमुक्ति आर यागमार्ग म भूमादकमुक्ति प्राप्त हाती ह । ज्ञानमार्ग म वित्तपणा पुत्रपणा तथा लाकपणा छाडनी पडती ह तथा इन्द्रिय मन आर बुद्धि आदि समस्त आध्यात्मिक प्रपञ्चा का भाँ त्याग करना पडता ह एमलिएँ इम श्रीणादक कहा जाता ह । इमक त्रिपरीत यागा मभी परिग्रहा म आत्मभूमा का भावना रखत हँ इसलिए इम भूमादक कहा जाता ह । इम मार्ग का अनुगामी लाकसङ्ग्रहभाव रखता ह । इमक अतिरिक्त एक तासरी भी मुक्ति ह जिम समवलय कहते ह । जा जीव पृथिव्या पर करत हुए ही मर्त्र आत्मदर्शन म इनत सुदृढ भाव म स्थित हा जाता ह कि उम आत्मा क अतिरिक्त कुछ दृष्टिगाँर ही नही हाता उमका यहा आत्मभाव म विलयन हा जाता ह—*न तस्य प्राणा उक्तामन्ति इहव ममवलीयन्त* । इसे ही समवलय मुक्ति कहा जाता ह । वस्तुतः यह गनि नहा ह क्वाकि इसमें जीव कही जाता नही अत इम अगति कहना चाहिय । यहा त्रिदहमुक्ति या मद्यामुक्ति कहलाता ह । इस समवलय मुक्ति क भी परामुक्ति क समान हा श्रीणादक तथा भूमादक दा भद हा जात हँ ।

इनम भक्तियाग म अपरामुक्ति ज्ञानयाग म परामुक्ति तथा बुद्धियाग म समवलयमुक्ति प्राप्त हाती ह ।

सात स्वर्ग

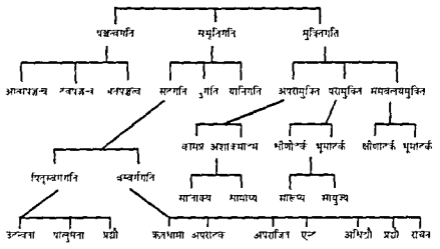
स्वर्ग लाक का चर्चा हमन ऊपर की । यह भी उनलाया कि इस लाक का मूय म सम्बन्ध ह । पृथिवी क मत्रहर्ष अहर्गण क अनन्तर पार्थिव अग्नि क साथ सार इन्द्र का समन्वय हा रहा ह । मत्रहर्ष अहगण म लकर पन्चीमत्र अहर्गण तक ना अहगणों में यह समन्वय हाता रहता ह । इम ही नवाहयज्ञ कहा जाता ह । इनम म प्रत्येक अहर्गण पर एउ एक स्वर्ग ह । इनमें भा मत्रहर्ष अहगण पर नाचिकनम्बग ह जिम ब्रह्मविष्टपू कहा जाता ह । इक्कीमत्र अहगण पर नाकम्बग ह जिम विश्वविष्टपू कहा जाता ह आर पन्चीमत्र अहगण पर प्रन्नस्वर्ग ह जिम इन्द्रविष्टपू कहा जाता ह । इन तीनों स्वर्गों का मिलाकर त्रिविष्टपू कहत ह । शप अठारह म चात्रीमत्र तक क अहगणा म

अठारहव अहण पर व्रतधामा नाम का आग्नेयस्वग है उन्नामव अहण पर अपराटक नामक रायस्वग है । नामव अहण पर अपराजिन नामक एन्स्वग है । स्कामव अहण पर एन्ड नामक एन्द्राग्नेयस्वग रास्व अहण पर अभिष्टा नामक राष्णस्वग नरस्व अहण पर प्रष्ठा नामक मुयुस्वग तथा रासामव अहण पर राजन नामक रायस्वग है । कृतधामा से लेकर गचन तक के ये मान स्वग ही स्वस्वग कहलान है । र्मानय शास्त्र कहत है—*मण व टवस्वर्गा* । यहा यह ध्यान टन का बात है कि स्कामव अहण पर जहा शिण्णुशष्प नामक नाक स्वग हान का बात कहा गई है तथा एम अहण म मूय कन्ड अभिप्रत है आर जहा इमा स्कामव अहण पर टवस्वग हान का बात कहा गई है वहा मारज्यानि आर पार्थिवज्यानि के परम्पर ममान्विन प्रशर का बात है । इम इस्कामवे अहण का छाडकर अठारह उन्नास रास अहण के नान स्वग प्राक्स्वगमाम कहलान है तथा रास्म नरस्म चासीम नान अहण के तीन स्वर्ग उतरस्वगमाम कहलान है ।

तीन पितृलाक

मूय के जारा आर जा उपग्रह परिक्रमा लगा रह है उनम शनि अन्निम है । इम शनि का जा भाग मूय का आर रहता है वह धर्मराज कहलाता है आर जा मूय का विरुद्ध दिशा म रहता है वह यमराज कहलाता है । शनि के चारो आर जा एक वृत्त है उम पुराण म वनरणा नदी कहा है । इनम म शनि का ना ज्यानिमय भाग है वहा पितृस्वग कहलाता है । यह भाग भी नान भागा म बटा है । पथम भाग म अप् नत्व प्रधान है । यह उन्वता कहलाता है । मध्य म वायुनत्व मुख्य है । यह पालुमती कहलाता है । अन्त में सामनत्व प्रधान है यह प्रधा कहलाता है । ये ही तीन पितृस्वर्ग है । एम प्रकार मरण के अनन्तर जाव की तिन तिन स्थानो पर गति हो सकती है उमका विवरण निम्न तालिका द्वारा समया जा सकता है—

मृणापगन्त आत्मगति के स्थान

चार पथ

अत्र तक चितन म्यान हमन मरणापगन्त नाव क जान क प्रताय ह उन् मुख्पत ण भागा म जाँ मकत ह—देवयान आर पितृयान । फिर दवयान भा दा भागा म जाँ जाता ह—द्वम्बग गति म ल जान वाला देवपथ आर क्रममुक्ति गति म ल जान वाला ब्रह्मपथ । इमा प्रकार पितृयान भी दा भागा म बट जाता ह—पितृम्बग गति म ल जान वाला पितृपथ तथा नरकगति म ल जान वाला यमपथ ।

चार पथा पर ले जाने वाले कर्म

इन चार पथा पर जीवात्मा भिन्न भिन्न प्रकार क कमा क कारण जाता ह । कर्म मुख्यत दा प्रकार क ह—विद्यासापथ आर विद्यानिरपथ । य कर्म भा दा प्रकार क ह—निवृत्त कर्म आर प्रवृत्त कर्म । इनम विद्यासापथ प्रवृत्त कर्म यन तप आर दान स जीव देवपथ स देवम्बग म जाता ह । विद्यानिरपथ ष्ट्र आपूर्त आर दत्त कमा का करने म यकिन पितृपथ द्वारा पितृम्बग म जाता ह । देवपथ तथा पितृपथ पर जान वाला जीव पुण्य शोण हान पर देवम्बग अथवा पितृम्बग स पुन पृथ्वालोक पर आ जाता ह किन्तु ब्रह्मलोक म पहुँच कर जीव पृथ्वा क आकर्षण म गहर निकल जाता ह आर उम पृथ्वी पर नहा लाटना पडता । त्रयपथ म जान क लिय जीव को निवृत्तकर्म का अनुगमन करना हागा । य निवृत्तकर्म विद्यासापथ भा हा सकत ह विद्यानिरपथ भा आर लाकिक भी । इमक अतिरिक्त लाकिक स्वाथपूण लार्कावरुद्ध तथा लाकिनरथक मभा कर्म यमपथ म ल जात ह ।

यहाँ विद्या म अभिप्राय त्रया विद्या म ह । तिन कमा म त्रया विद्या क ज्ञान की अपथा रहती ह व सत्र कर्म विद्यासापथ हात ह तथा जिन कमा म त्रयी क ज्ञान की अपथा नही है व सब कर्म विद्यानिरपथ हात ह । विद्यासापथ कमा म हमने यन तप आर दान का गिनाया ह । इनम म यज्ञ क अन्तगत यजमान मानुषात्मा का देवान्मा म अन्नयाम मन्वथ बनाना ह इस देवात्मा का रणा क लिय जा प्राणकर्म किया जाता ह—निमम त्याग और उपासना मुख्य ह—वह तप ह तथा वदविन को दधिणा दना दान ह ।

इन तीना की विम्नृत व्याख्या हम यज्ञाधिकरण म करग किन्तु यहा इनना जान लेना आवश्यक ह कि त्रिना त्रया क जान क इन तीना का सम्पादन नहा हा सकता । कमक विपगत ष्ट्र आपूर्त आर दत्त म त्रयी क ज्ञान को आवश्यकता नहा ह । ष्ट्र क अन्तर्गत म्मार्तयज्ञ आत ह आपूर्त म कृपादि निमाण जेस सामाजिक कल्याण क काय आत ह आर दत्त क अन्तर्गत जरूरतमन्दा की महायना करना सम्मिलित ह ।

जहाँ तक त्रयपथ पर ले जाने वाल निवृत्तकमा का प्रश्न ह यह जान लेना चाहिय कि वामना त्रयन का कारण ह । वहा जीव का लाका म ध्रमण करवाना ह । जत्र हम किमा कर्म का निष्कामभाव म करत ह ना वासना क अभाव म वर कर्म त्रयन का कारण नहा प्रनता आर ब्रह्मपथ पर न जान

विद्या का प्रधानता म मृत्याभिमुख गान हाना ७ आर विद्या का अविद्या द्वारा टना दिय जान पर मृत्ताभिमुखगति । विद्या अग्निमाग का आर तथा अविद्या धूममाग का आर न जाना ७ । ज्ञान का उत्पन्न करन वाल अथवा ज्ञान क महकारा कमा का पुण्य कहन ७ आर आत्मावराधा धर्मों को उत्पन्न करन वाल अथवा ज्ञान का नाश करन वाल कमा का पाप कहन ७ । पुण्य शुक्ल आर पाप कृष्ण ७ ।

काई मस्कार यदि दव प्राणा का मंडप्राह करन वाला ७ ना उम कम का पुण्य कम कहय किन्तु यदि मस्कार आमुर प्राणा का मंडप्राहक ना उम कम का पाप कहत ७ । पुण्य क प्रल म आत्मा हल्का होता ७ और वह दव की आर जाना चाहता है ।

कर्म के तीन प्रकार

कर्म क विद्या सापक्ष विद्या निरपक्ष तथा प्रवृत्त एव निवृत्त भद हमने किय ७ । कर्म का भद करन का एक अन्य भा प्रकार यह ७ कम तान प्रकार क ७—कर्म विकर्म आर अकर्म । हम सभी कुठ न कुछ करे करते ७ तथा व कर्म ज्ञानपूर्वक हान ७ । इसम ज्ञान ब्रह्मभाग ७ कम बलभाग ७ । य दाना ही हम मरमें मिलत ७ क्यकि हम मृप चन्द्र आर पृथ्वी क समन्वित रूप ७ । मृप म ब्रह्म मात्रा अधिक ७ । चन्द्रमा म कम मात्रा अधिक ७ तथा पृथ्वी म केवल कर्म मात्रा ही ७ । मृप स ज्ञान जुडा ७ चन्द्रमा म क्रिया आर पार्थिव मस्था म अर्थ शक्ति किन्तु तीना में ही कर्म ७ । सर्वप्रथम पार्थिव कर्मा का ल । पृथ्वा म अर्थप्रधानकर्म मुख्य ७ । य कर्म अथ आर काम का टन वाल ७ । इनका सम्बन्ध तमागुण म ७ । य स्वार्थपरक कर्म ७ । दूसरे कर्म जो चन्द्रमा म जुड ७ व तीन प्रकार क ७—इष्ट आपुर्न आर दत्त । इन तीनों प्रकार क कर्मों में त्रयो ज्ञान की अपभा नहा ७ इसलिय य कर्म मत्कम ता ७ किन्तु विद्या निरपक्ष ७ ।

तीसर कर्म दिव्य कर्म ७ तिनम त्रयो ज्ञान की अपक्षा रहती ७ । य कर्म भी तीन ७—यज्ञ नप आर दान । इन तीना कमा म विद्या का अपभा ७ इसलिय य विद्यासापक्षकर्म है । पार्थिव कमा म अर्थ मुख्य है ज्ञान तथा क्रिया गाण ७ । पितृकमा में क्रिया मुख्य ७ अर्थ आर ज्ञान गाण ७ । दिव्य कमा में ज्ञान मुख्य ७ क्रिया आर अथ गाण ७ । दिव्य कर्म परम पुरुषार्थ ७ । यह दवप्राण द्वारा सम्पन्न होता ७ । चातकर्म विद्यानिरपक्षकर्म ७ । य परार्थ ७ । यह पितृप्राण म सम्पन्न होता है और अविद्यायुक्त पार्थिव कर्म स्वाथ ७ । व वैशज्ञानरप्राण म सम्पन्न हान ७ । विद्या सहित निवृत्तिकम अमृतरूप ७ बन्धन स रहित ७ । विद्यासहित प्रवृत्तिकर्म बन्धन सहित है । व मर्त्य ७ । विद्यानिरपक्ष निवृत्तिकर्म अमृत रूप ७ उन्धन म गगन ७ विद्यानिरपक्ष प्रवृत्तिकर्म बन्ध सहित ७ । व मर्त्य ७ । लाकिक मत्कम बन्धन राह ७ । व अमृत रूप है । य पाँचा कर्म कहलात ७ । लाकिक निरर्थककर्म उन्धन सहित मर्त्यकम ७ व जकम कहलात ७ । लाकिक विरह कर्म दूट बन्धन वाल ७ तथा लाकिक स्वार्थ पूर्ण कर्म निविड बन्धन वाले ७ । निरर्थक लाकिक कर्म अकर्म ७ तथा लाकिकरुद्ध और स्वार्थकर्म विकम ७ ।

है शिरा से व्यान का धमनी से और प्राण का स्नायु से सम्बन्ध है। इन तीनों में मध्यस्थ व्यान मुख्य है जिस पर प्राण और अपान टिके हैं। इसलिये प्राण और अपान चल भा जायें ता व्यान क बन रहन पर शरार नहीं छूटता।

प्राणो से नाडियों का सम्बन्ध

हृदय में प्राण है। उसका सम्बन्ध पार्थिव नाडियों से है। कण्ठ में उदान है। उसका सम्बन्ध तजानाडी से है। शरार में व्यान है। उसका सम्बन्ध व्यामनाडा से है। नाभि में समान है उसका सम्बन्ध वायव्यनाडी से है। गुदा में अपान है। उसका सम्बन्ध जलीयनाडी से है। ये पाँचों प्राण पञ्चभूत नाडियों को पुष्ट रखते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। पार्थिवप्राण से जुड़ी हुई ज्ञानेन्द्रियाँ नासा है तथा उससे कोई कर्मेन्द्रिय नहीं जुड़ी है। जल से जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय के रूप में जुड़ी है तथा शिशन कर्मेन्द्रिय के रूप में जुड़ा है। वायु से पाणि कर्मेन्द्रिय के रूप में जुड़ा है और त्वक् ज्ञानेन्द्रिय के रूप में जुड़ी है। आकाश में श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय के रूप में जुड़ा हुआ है वाक् कर्मेन्द्रिय के रूप में जुड़ी है। तेज से चक्षु ज्ञानेन्द्रिय के रूप में जुड़ा है और पाद कर्मेन्द्रिय के रूप में जुड़ा है। इनमें प्रत्येक भूत से १४४०० नाडियाँ जुड़ी हैं। इस प्रकार कुल ७२००० नाडिया पञ्चभूतों से जुड़ी हैं।

पाँचभूतों में से प्रत्येक भूत का सम्बन्ध तीन तीन द्रव्यों से है तथा प्रत्येक द्रव्य की ४८०० ४८०० नाडियाँ हैं। इस प्रकार कुल ७२००० नाडियाँ हो जाती है।

पृथ्वी के तीन द्रव्य हैं—अस्थि मांस और त्वचा। जलीय द्रव्य भी तीन हैं—शुक्र शोणित और मज्जा। क्षुधा तृप्ता और निद्रा तेजस द्रव्य हैं। धावन चलन और भाषण तीनों वायव्य द्रव्य हैं। द्वेष लज्जा और भय आकाशीय द्रव्य हैं।

पाँच भूतों से जुड़ी पाँच नाडियों की चार सन्धियाँ हैं। नाभि से हृदय के बीच नागप्राण है। मूल द्वार से नाभिपर्यन्त एक प्रेश है। इसके बीच में कूर्मप्राण रहता है। हृदय से कण्ठ के बीच कृक्लप्राण है। कण्ठ से ब्रह्मरन्ध्र के बीच देवदत्तप्राण है। ये चारों ऋतप्राण हैं। ये प्राण और अपान के बीच स्थित हैं। प्राण और अपान दाना सत्यप्राण हैं। इस प्रकार सत्य के बीच ऋत है। इन पाँचों प्राणों को धनञ्जय नामक ऋतप्राण ने अपने में समेट रखा है।

नाग का काम उद्धार है। निमपान्मप का कारण कूर्म है। कृक्ल भूख प्यास का कारण है। देवदत्त जृम्भा का कारण होता है। धनञ्जय से शोध होता है।

वेद का यह विरोधता है कि वह अध्यात्म अधिदेवत आर अधिभूत तानों में बिम्ब प्रतिबिम्बभाव स्थापित करता है। अध्यात्म जीव सस्था है अधिदेवत ब्रह्मसस्था है और अधिभूत विश्वसस्था है। हमने वर्तमान अधिकरण में अध्यात्म अथवा जीवसस्था का विस्तार किया है किन्तु क्योंकि जीवसस्था ब्रह्मसस्था आर विश्वसस्था में समता है इसलिए जीवसस्था का वर्णन करते समय आनुपडिगक रूप में शप दो सस्थाओं का उल्लेख भी अनायास ही हो गया है। अब हम अगले दो अधिकरणों में क्रमशः ब्रह्म तथा विश्व का कन्द्र में रखकर विचार करेंगे। उस विचार

में भी आनुपङ्गिक रूप में जीव का उल्लेख हो सकता है। वेद की समग्र दृष्टि का यह फल है कि हम किसी एक विषय को शेष विषयों से सर्वथा विच्छिन्न नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अनिवार्य पुनरावृत्ति का बचाया नहीं जा सकता। उपर्युक्त तीनों विषयों का पारस्परिक सम्बन्ध निम्न तालिका से स्पष्ट होता है।

जीव/अध्यात्म	ब्रह्म/अधिदेवत	विश्व/अधिभूत
१ अव्यक्त	१ स्वयम्भू	१ आकाश
२ महान्	२ परमेष्ठी	२ वायु
३ बुद्धि	३ सूर्य	३ तेज
४ मन	४ चन्द्रमा	४ जलम्
५ शरीरम्	५ पृथिवी	५ मृत्

इन तीनों में से जीव पर विचार करने के बाद अब हम द्वितीय अध्याय में ब्रह्म पर विचार करेंगे तथा तृतीय अध्याय में विश्व पर विचार करेंगे।

द्वितीय अध्याय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

ब्रह्माधिकरण

मृष्टि का उत्पत्ति का रहस्य मनु म मानव क मन का आन्दात्तित करत राह । तदा म इम विषय पर पयाप कलापत हुआ ह कि मृष्टि का उत्पत्ति कम हई / प्रभुन अधिक्करण म हम मृष्टि क मून कारण पर विचार करत । ऋग्वेद (१० ८१ १) म विश्वकर्मा ऋषि न मृष्टि क मन्वथ म नान प्रश्न उठाय ह ।

ब्रह्मजिज्ञासा

ऋषि विश्वकर्मा पूउन ह कि इम भूमि का उत्पन्न करन वाल न अपना अधिष्ठान क्या रनाया ? तह कान मा उपादान कारण था जिमक द्वारा उमन मृष्टि का निर्माण किया आर तह कानमा प्राक्रया था जिमम उमन मृष्टि का निर्माण किया / कि म्बिदामीदधिष्ठानमारम्भण क्तमत् म्बिदामीत् (ऋग्वेद १० ८१ २) । आग इमी प्रश्न का त इम प्रकार कहत ह कि इम छावापृथिवी क निर्माण म कान मा वन था जिम वृक्ष आर जिम वृक्ष की शाखा छावापृथिवी क निर्माण म काम आयी ? कि म्बिद्वन क उ स वृक्ष आस यतो छावापृथिवी निष्टतक्षु (ऋग्वेद १० ८१ ४) । विश्वकर्मा ऋषि क प्रश्न का यदि हम आज क दर्शन की भाषा म रखे तो प्रश्न का स्वरूप यह हागा कि मृष्टि का आलम्बन क्या ह निमित्त कारण क्या ह आर उपादान कारण क्या ह ऋग्वेद म जा प्रश्न विश्वकर्मा ऋषि न उठायो उमक उत्तर म तत्तरीय ग्राहण म यह उत्तर दिया गया कि ब्रह्म ही वन ह ब्रह्म हा तह वृक्ष ह ब्रह्म ही तह शाखा ह जिमका तराश कर छावापृथिवी का निर्माण ह

उपर्युक्त तनिराय ग्राहण क त्कन्त्य स यह स्पष्ट हा जाता ह कि ब्रह्म मृष्टि का आलम्बन भा ह मृष्टि का निमित्त कारण भा ह आर मृष्टि का उपादान कारण भा ह । इमी आधार पर ब्रह्मसूत्र म ब्रह्म का लक्षण इम रूप म किया गया ह कि ब्रह्म तह ह जिसम मृष्टि की उत्पत्ति हाती ह जिस पर मृष्टि टिका हुआ ह आर जिसम मृष्टि का विलय हा जाता ह—जन्माद्यस्य यत (ब्रह्मसूत्र १ २) ।

ब्रह्मशब्द की व्युत्पत्ति

व्युत्पत्ति की दृष्टि में देखें तो ब्रह्म शब्द का व्युत्पत्ति रू धातु में मनिन् प्रत्यय लगाकर रूड है (उणादि सूत्र ४१४६)। रूड का अर्थ है—वृहण अर्थात् विस्तार। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म में ही समार का विस्तार हुआ है। वृहण का यह विशयता है कि जिस पदार्थ का वृहण होता है वह पदार्थ अपन मूल रूप का छाड़ता नहीं। तब समुद्र में तरङ्ग उत्पन्न होता है तो उसमें समुद्र का अपना रूप समाप्त नहीं हो जाता। इसी प्रकार ब्रह्म का वृहण भी समार बनता है किन्तु इस कारण ब्रह्म अपना मूल स्वरूप छाड़ नहीं देता। ब्रह्म से समार का उत्पत्ति का यही प्रक्रिया है। ब्रह्म शब्द का दूसरा व्युत्पत्ति का अनुमात्र भू धातु में मन् प्रत्यय लगाकर ब्रह्म शब्द बना है। इस व्युत्पत्ति का अनुमात्र ब्रह्म शब्द के दो अर्थ हो जायेंगे— भ्रूयत जगदस्मिन् तथा भ्रूयत जगदनन अर्थात् जो समार का अधिकरण है और समार का धारण करने वाला है। इस प्रकार ब्रह्म शब्द की तीन व्युत्पत्तियाँ का आधार पर भी यही सिद्ध होगा कि ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। वदिक भाषा में ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति का कारण हान के नाते उक्थ स्थिति का कारण हान के नाते प्रतिष्ठा तथा जगत् में व्याप्त हान के नाते साम कहलाता है।

आधु और अध्व

यह प्रसिद्ध है कि कारण के गुण कार्य में आते हैं—*कारणगुणा कायगुणानारभन्त*। इस नियम के आधार पर हम काय के गुण से कारण के स्वरूप का अनुमान कर सकते हैं। ब्रह्म का स्वरूप जानने के लिये यही प्रक्रिया अपनायी पड़ेगी क्योंकि ब्रह्म का काय जगत् अभिव्यक्त है जगत् जगत् का कारण ब्रह्म अव्यक्त है और व्यक्त से ही अव्यक्त का अनुमान किया जा सकता है। अव्यक्त स्वयं कभी प्रत्यभगाचर नहीं होता।

हम जगत् के किसी भी पदार्थ को लें तो उसके दो पक्ष प्रतीति में आयेग—स्थिर और परिवर्तनशाल। इन्हीं दो पक्षों का वद में अज और रजस् कहा गया है। किसी पदार्थ के स्थिर स्वरूप के कारण ही हम उसमें परिवर्तन हो जाने पर भी उसे पहचान लेते हैं किन्तु साथ ही उस पदार्थ के परिवर्तनशील पक्ष के कारण हमारी प्रतीति में यह भी आता है कि वह पदार्थ बदल गया। समार की इस प्रकृति का देखकर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि समार के मूल में भी जो कारण रहा होगा उसके दो ही पक्ष हागे—स्थिर और परिवर्तनशाल। इन्हीं दो पक्षों का वद की भाषा में आधु और अध्व कहा जाता है। वदान्ती इस ब्रह्म और माया करत हैं। सादृश्यदर्शन में इन्हें पुरुष और प्रकृति कहा जाता है। वद इन्हें अमृत और मृत्यु भी कहना है तथा साथ ही यह धारणा भी करता है कि मृत्यु में अमृत और अमृत में मृत्यु अन्तर्निहित है—*अन्तर मृत्योरमृत मृत्यावमृतेमाहितम्* (शतपथ १०/५/२/४)। गीता में कहा गया है—*अमृतञ्च मृत्युश्च सदसत्त्वाहमर्जुन* (गीता ०१९)। अभिप्राय यह है जहाँ स्थिरता है वहाँ परिवर्तन है और जहाँ परिवर्तन है वहाँ स्थिरता है।

पण्डित मधुसूदन आज़ा ने वन्हा दो वन्हा का रम और रन कहा है। रम और रन का

परस्पर अविनाभावसम्बन्ध है। रस ब्रह्म है बल उसकी शक्ति है। जिस प्रकार दर्शन में शक्ति और शक्तिमान् में अभेद माना जाता है उसी प्रकार रस और बल की दो अवधारणाएँ हैं किन्तु तत्त्व एक ही है। ब्रह्म तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है ही उसकी शक्ति भी त्रिगुणात्मिका माया अथवा प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म अपनी इस त्रिगुणात्मक शक्ति के मरयोग में ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करता है। ब्रह्म की माया अपनी सुप्तावस्था में बल बरहाती है जागृत होकर कार्योन्मुख होकर शक्ति बरहाती है और कार्य रूप में परिणत हो जान पर क्रिया बरहाती है।

सथेप में इम पृष्ठभूमि को देने के अनन्तर हम सृष्टिविषयक प्रसिद्ध नासदीय सूक्त (ऋग्वेद १० १२९) के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करेंगे।

सृष्टि से पूर्व की अवस्था

वैदिक साहित्य में सृष्टि के उद्भव पर विचार करते हुए यह भी विचार किया गया है कि सृष्टि के उद्भव के पूर्व की स्थिति कैसी थी? वस्तुस्थिति यह है कि हमारा मन सृष्टि का एक भाग है और वह केवल सृष्टि की ही विविध अवस्थाओं की कल्पना कर सकता है। सृष्टि के पूर्व की अवस्था की कल्पना मन नहीं कर सकता। यह मन की सीमा है। केनोपनिषद् कहता है कि जगत् का मूल कारण—जो कि कारण होने के कारण कार्य से पूर्व भी होना चाहिए—ब्रह्म है और यह ब्रह्म मन का भी कारण है। मन इसी ब्रह्म से उद्भूत हुआ है किन्तु मन अपने कारण ब्रह्म पर मनन नहीं कर सकता—

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ (केनोपनिषद् १६)

तर्क का विषय प्रकृति

दूसरी भाषा में कहें तो सृष्टि या प्रकृति ही तर्क वितर्क विश्लेषण अथवा विचार विमर्श का विषय बन सकती है जो प्रकृति से भी परे है वह तर्क वितर्क का विषय नहीं बन सकता। अतः ऐसे अधिन्य भाव को तर्क द्वारा जानने का प्रयत्न व्यर्थ है—

अचिन्त्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण चिन्तयेत्।

प्रकृतिभ्यः पर यत्त्वं तदचिन्त्याम्य लक्षणम् ॥

साख्य दर्शन की भाषा में कहें तो प्रकृति में ही कार्यकारणभाव है पुरुष में नहीं। मूलप्रकृति कारण है कार्य नहीं। मूलप्रकृति यद्यपि किसी का कार्य नहीं है किन्तु बुद्धि का कारण है। बुद्धि अहङ्कार का कारण है। इसलिए मूलप्रकृति प्रकृति है बुद्धि तथा अहङ्कार प्रकृति विकृति है क्योंकि ये मूल प्रकृति के कार्य हैं और पाँच ज्ञानेन्द्रिया पाँच कर्मेन्द्रिया पञ्च तन्मात्रा तथा मन इन १६ के कारण हैं। पञ्चभूत केवल पञ्चतन्मात्राओं के कार्य हैं वे किसी के कारण नहीं हैं अतः वे केवल विकृति हैं। सारांश यह है कि समस्त प्रकृति कार्य कारण शृङ्खला में बंधी हुई है अतः वह तर्क का विषय है क्योंकि समस्त तर्क कारण कार्यसम्बन्ध पर ही टिके हैं। जो प्रकृति से परे है वह

कारण कार्यसम्बन्ध से भी परे है इसीलिए वहाँ तर्क की भी गति नहीं है। इसी स्थिति को अचिन्त्य कहा गया है।

शब्द का विषय नामरूपात्मक जगत्

एक अन्य दृष्टि से इसी स्थिति को समझने का प्रयत्न किया जा सकता है। मन सीमित को ग्रहण कर सकता है असीम को नहीं। जो सीमित है उसका रूप है उसका नाम है। मन अथवा तर्क नाम तथा रूप के माध्यम से ही पदार्थ को ग्रहण करते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थ नाम और रूप वाले हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो नाम और रूप भी नहीं थे। इसलिए सृष्टि क पहले की अवस्था में मन या तर्क की गति नहीं हो सकती।

जहाँ मन या तर्क की गति नहीं है वहाँ शब्द भी कुण्ठित हो जाता है इसलिए केनोपनिषद् ने कहा है—

यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ (केनोपनिषद् १४)

निषेधात्मक भाषा में महाप्रलय की अवस्था का वर्णन

भाषा जब किसी स्थिति का वर्णन विधि मुख से नहीं कर सकती तो निषेध मुख पद्धति काम में लेती है। इसी पद्धति का सहारा लेकर ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि के पहले की स्थिति का वर्णन निषेध मुख की भाषा में किया गया है। न उस समय असत् था न सत् था न रज था न व्योम नृ मत्यु न अमृत न रात न दिन। यह निषेध की भाषा सृष्टि क पहले की स्थिति को समझने में हमारी अशक्यता को घोषित करती है। इसी नासदीय सूक्त के अन्त में इस स्थिति को समझने में सृष्टि के अध्यक्ष की भी अधमता बताई गई है। वहाँ कहा गया है कि जो इस सृष्टि का परम व्योम में स्थित अध्यक्ष है वह भी सृष्टि के पहले की स्थिति को न जान पाएगा—

यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद

(ऋग्वेद १० १२९७)

वस्तुतः सृष्टि के अध्यक्ष को भी सृष्टि बनाने के बाद ही सृष्टि का अध्यक्ष कहा जा सकता है। सृष्टि के पहले की स्थिति को वह भी नहीं जान सकता। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी रहती है। यह त्रिपुटी भी सृष्टि का ही भाग है। जब सृष्टि नहीं है तो यह त्रिपुटी भी नहीं है।

विधि की भाषा में सृष्टि से पूर्व की अवस्था का वर्णन

निषेधपरक इस वर्णन से भ्रम हो सकता है कि सृष्टि क पूर्व कुछ था ही नहीं किन्तु यदि ऐसा मान लें तो इसका यह अर्थ होगा कि सृष्टि शून्य में से उत्पन्न हो गई किन्तु विज्ञान का सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि शून्य स कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। गीता कहती है असत् से कोई भाव पैदा नहीं होता—*नासतो विद्यते भावः* (गीता २ १६)। इसलिए सबका निषेध कर देने क बाद नासदीय सूक्त कहता है—

आनादवात स्वधया तदक तस्माद्गान्यन पर किञ्चनास ।

(ऋग्वेद १० १२९ २)

इस पंडित म मृष्टि क पहल का स्थिति को आनात् क्रिया क द्वारा प्रकृत किया गया ह । आनात् का अर्थ यग ह ता अथ प्राण का ह किन्तु दाना क राघ महत्वपूर्ण अन्तर यह ह कि प्राण म प्र उपमग ह आनात् म उपमग नही ह । प्र का अर्थ ह प्रकृष्टता । जा प्रकृष्ट राना ह वह अभिव्यक्त राना ह । यदि ऋषि प्राणात् कहना ता वह प्राण का व्यक्त अवस्था का रताना आनात् कहन म उम शक्ति की अव्यक्तता का राघ राना ह । शक्ति मी उसी अव्यक्त अस्थ्या का यहा स्वधा कहा गया ह । स्वधा का अर्थ ह—स्वय की शक्ति । शक्ति आर शक्तिमान म अभट राना ह । व दा नही ह । इसलिए यहा एकम् का प्रयाग ह । यद्यपि वह एक स्वधा महित ह तथापि उमक एकत्व म कोई अन्तर नही आता । हम ऊपर कह चुक है कि उम स्थिति म रूप नहा था । उमक लिए नन मर्वनाम का प्रयाग किया गया ह । सामान्यत पहला बार सज्ञा का प्रयाग करक फिर उमक लिए मर्वनाम का प्रयाग हाता ह किन्तु यहा सज्ञा का प्रयाग किए त्रिना ही मर्वनाम का प्रयाग कर दिया गया है क्योंकि यह हमारी विवशता ह कि सज्ञा का प्रयाग यग हा नहा सकता । यगप उपमग क बिना आनात् धानु क प्रयाग म ही उम समय शक्ति की अव्यक्तता द्योतित हा जानी ह तथापि अनात्म् कहकर ऋषि न स्पष्ट रूप म उम समय क्रिया का भी निपथ कर दिया । स्वधा सहित उम एक के अतिरिक्त आर कुछ भी नही था यह कहन क लिए तस्माद्गान्यन न पर किञ्चनास यह कहा गया ह । यहा भा तस्मात् म एकवचन का प्रयाग इम बात का सूचक ह कि ऋषि उस एक अनाम तत्व के साथ स्वधा की शक्ति मानकर भा दा की सता को नही मान रहा । इसलिए सायणाचार्य ने नामदीय सूक्त पर भाष्य लिखते हुए कहा कि वह ऋषि अपना शक्ति स उम समय विभक्त नही हुआ था अविभक्त हा था—*तथा तद् ब्रह्मकर्माविभागापन्नमासीत्* । यदि ब्रह्म न शक्ति हागी ही नही ता वह कभी भी सृष्टि की उत्पत्ति नही कर सका" किन्तु यदि एसा मान लें कि ऋषि में उस समय शक्ति उद्बुद्ध अवस्था में थी तो फिर वह सृष्टि + अवस्था ही हो जाएगी मृष्टि के पहले की अवस्था न कहलाएगी । अत यह मानना हागा कि उम समय शक्ति तो थी किन्तु वह अपनी सुपुप्तावस्था म शक्तिमान् क साथ अविभक्त रूप म था ।

प्रकृति की साम्यावस्था

मांडूख्य दशन मृष्टि क पहले यह मानता है कि उम समय प्रकृति अपनी साम्यावस्था म थी । शतपथब्राह्मण म प्रकृति की साम्यावस्था को दूसरी भाषा म कहा गया ह कि उम समय मभी दव एक जस थ—*मर्वे ह वै दवा अग्रे सदृशा आसु* । नामदीय सूक्त म इसी स्थिति का आर अधिक विस्तार करन हुए कहा गया ह कि उम समय अधकार म आवृत्त अन्धकार था—*तम आमातममा ग्लूमम* । काइ पताथ अधर म दिग्जाइ दता ह ता उस हम अधकार म आवृत्त कहत ह किन्तु मृष्टि क प्रारम्भ म ता मभी काय अपन कारण म छिप हुए थ । इम कारण न अव्यक्त थ । उस प्रकार पदार्था क दिग्जाई न दन का कारण दुहरा था—एक ता व अपन कारण म छिप थ

ब्रह्माधिकरण

दूमर उम समय प्रकाश का अभाव था । यही उम स तम का आवृत्त होना है । मनु ने 'मा स्थिति का वणन इस रूप में किया है कि उम समय तो अधिकार था उमम ने कुछ जाना तो सकता था न उमका कोई चिह्न था न उमके शर में विशाग किया तो सकता है न निर्देश माना मत्र कुछ माया हुआ था—

आमादिद नमाभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतक्यमनिदश्य प्रमुपमिव सवत ॥ (मनुस्मृति १)

आधु ओर परात्पर

उम समय जा पदार्थ था उस श्रुति आधु कहता है क्योंकि वह मत्र आर था । उमका मना दशकालावच्छिन्न नहीं है इसलिए उम आधु कहा गया है । क्योंकि उम मूर्ति में जो कुछ मूषमनम है वह आधु उमम भा पर था इसलिए उम परात्पर भी कहा जाता है । मुण्डकोपनिषद् में इस परात्पर स्थिति का वणन इस रूप में किया गया है कि तिम प्रकार नित्या अपन नाम आर रूप का छाड़कर लान हा जाता है उमा प्रकार विद्वान् नाम आर रूप में छटक टिअ परात्परपुम्य का प्राप्त होता है—

यथा नद्य म्यन्दमाना समुद्रऽस्त गच्छन्ति नामरूप विनाम् ।

तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्त परात्पर पुस्यमुपति दिव्यम् ॥

(मुण्डकोपनिषद् ३ २ ८)

तृतीय ब्राह्मण में उमी परात्पर स्थिति का वर्णन इस रूप में है कि न इसमें कुछ पर है न अपर न इसमें कुछ छाता है न उडा—

यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नापनीया न ज्यायाऽस्मि किञ्चित्

(तृतीय ब्राह्मण, १० १० २०)

श्वेताश्वतरापनिषद् में कहा गया है कि न उसका काय है न कारण न काइ उसके समान है न अधिक । उमका शक्ति स्वाभाविक है—

न तस्य कायं करणं च विद्यत न तत्समक्षाभ्यधिकश्य दृश्यते ।

पराऽस्य शक्तिर्विविधव श्रूयत स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

(श्वेताश्वतरापनिषद् ६ ८)

उपर्युक्त श्रुतियों के आधार पर परात्पर स्थिति के सम्बन्ध में तान तथ्य स्पष्ट होत है—

- (१) परात्पर में नाम रूप नहीं है ।
- (२) परात्पर दशकालावच्छिन्न नहीं है ।
- (३) परात्पर कार्यकारणभावान्तरण है ।

इन तान निषधमुख शक्त्या में परात्पर का कहा जा सकता है । निषधमुख में भी परात्पर के सम्बन्ध में तान त्वक्त्य दिए जा सकते हैं—

- (१) तद्—वह नामरहित है अतः उसके लिए सवनाम का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि उसमें सब नाम छिपे हुए हैं। सब नामरूपों का उद्भव उसी से होता है।
- (२) एकम्—वहाँ देश काल अथवा कार्य कारण किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। अतः वह द्वैत से परे एक है।
- (३) स्वधया—वह शक्तिमान् शक्ति से युक्त है किन्तु वह शक्ति अभी सुपुप्तावस्था में है इसलिए उसे प्र उपसर्ग रहित आनीत् क्रियापद से कहा जाता है। यह शक्ति अपना कार्य नहीं कर रही इसलिए वहाँ कोई क्रिया नहीं है। इस बात का अवातम् विशेषण द्वारा कहा गया है। इस प्रकार शब्दातीत उस परात्पर स्थिति का वर्णन श्रुति ने निषध मुख और विधिमुख दोनों प्रकार से किया है तथापि वस्तुस्थिति यही है कि वह स्थिति शब्द और तर्क दोनों से परे है।

सृष्टि का आदिबिन्दु स्रष्टा की सिसुक्षा

सृष्टि के पूर्व परात्पर की स्थिति में स्वधा अथवा शक्ति उद्बुद्ध नहीं थी इसलिए वह सर्जन रूप अपना कार्य करने में समर्थ होने पर भी उस कार्य को नहीं कर पा रही थी। सृष्टि का प्रारम्भ बिन्दु इसी अनुद्बुद्ध शक्ति का उद्बुद्ध हो जाना है।

शक्ति का जागरण

प्रश्न होता है कि अनुद्बुद्ध शक्ति उद्बुद्ध क्यों होती है ? वस्तुस्थिति यह है कि सृष्टि और प्रलय का एक क्रम है। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है उसी प्रकार प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय होता है। गीता में सृष्टि को ब्रह्मा का दिन और प्रलय को ब्रह्मा की रात कहा है। दिन के आने पर अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न हो जाता है और रात्रि के आने पर वह पुनः अव्यक्त में ही लीन हो जाता है—

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसङ्गके ॥

(गीता ८.१८)

कर्माध्यक्ष की सिसुक्षा

प्रश्न होता है कि प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय का यह क्रम क्यों और कब होता है ? नासदीय सूक्त की व्याख्या करते समय सायणाचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उनका कहना है कि जीवात्माओं के कर्म एक अवधि विशप के बाद अपना फल देते हैं तत्काल नहीं। सृष्टि के क्रम में एक ऐसा बिन्दु आता है जब किसी भी प्राणी के कर्म इस परिपक्व अवस्था में नहीं होते कि वे अपना फल दे सकें। ऐसी स्थिति में सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः प्रलय हो जाता है। एक विशप अवधि के बाद प्राणियों के व कर्म उस परिपक्व अवस्था में आ

जाते हैं कि वे अपना फल द सकें। क्योंकि ईश्वर कर्मों का अध्यक्ष है इसलिए एसी स्थिति आने पर उसके मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हा जाती है और यह इच्छा ही सृष्टि का प्रारम्भ बिन्दु है—

अतीते कल्पे प्राणिभिः कृतं पुण्यात्मकं कर्म भूष्युर्वाधिष्वजायन्
परिपक्व सत् फलोन्मुखमासीदित्यर्थः । ततो हेतोः कर्माध्यक्षस्य
परमेश्वरस्य मनसि सिमुक्षा अजायत ।

(सायणभाष्य ऋग्वेद १० १२९)

नासदीय सूक्त स्पष्ट कहता है कि सबप्रथम सृष्टि की कामना हाता है—कामस्तदमे समवर्तताधि। नासदीय सूक्त ही यह भी बताता है कि यह काम मन का प्रथम बीज है—मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। मन और कामना का अविनाभावसम्बन्ध है। कामना उत्पन्न हुई तो मन उत्पन्न हो गया—यह सृष्टि का आदि बिन्दु है। परात्पर स्थिति का एकत्र मन के उत्पन्न होते ही द्वैत में बदल गया। द्वैत कभी दशकानानवाच्छिन्न नहीं हा सकता नाम रूप रहित नहीं हा सकता कार्यकारणभावातीत नहीं हो सकता। मन का उत्पन्न होना ही परात्पर म सृष्टि क उद्भव का प्रारम्भ बिन्दु है। कामना उत्पन्न होने का कारण हम बता ही चुके हैं कि इस सृष्टि क पूर्व सृष्टि क प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फलोन्मुख हो गए तो यह आवश्यक हा गया कि सृष्टि हा क्योंकि सृष्टि के बिना प्राणी अपने कर्मों का फल नहीं भाग सकत।

आधु और अध्व

अद्वैत सिद्धान्त में जीवात्माओं के कर्मों का अपरिपक्व होना कथे या परमेश्वर की मन्धा शक्ति का अनुद्भूत होना कथे एक ही बात ह। जैसे हा परमेश्वर क मन में सिमुक्षा उत्पन्न हाती है वैसे ही अपरिमित परिमित हो जाता है अत्यक्त व्यक्त हा जाता है अनिरुक्त निरुक्त हा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति क य ही दो रूप बनाए हैं—निरुक्त और अनिरुक्त परिमित और अपरिमित—

उभय वा एतन्नजापतिर्निरुक्तश्चानिरुक्तश्च परिमितश्चापरिमितश्च ।

(शतपथब्राह्मण ६ ५.३ ७)

जब तक कामना नहीं है तब तक वह अपरिमित है और इसलिए वह अनिरुक्त है। जब ही कामना हाता है वह परिमित हा जाता है और निरुक्त हा जाता है। यह अत्यक्त क व्यक्त होने का रहस्य है एक क अनरुक्त होने का रहस्य है सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य है। कामना रूप म यह एक ही कार्यरूप में वह अनेक है—एक वा इत् वि बभूव सर्वम्। (ऋग्वेद ८ ५ ८ २) । नासदीय सूक्त में आधु शब्द आया है। आधु म हा जुड़ा हुआ दृग्ग शब्द अध्व है। यह अध्व हा व्यक्त का शक्ति का आधिपत्य रूप ह तिम नाम और रूप द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में उक्त का इस अध्वशक्ति का वर्ण मन्त्र विज्ञा किया गया ह। उक्त न मात्रा कि म इन लोकों में कैम प्रकट हाऊ ? त्वं त्वं नाम आरूप दो क त्वं लोकों में प्रकट ह आ । त्वं त्वं नाम का नाम हाता है उस हम नाम म त्वं लत है आर त्वं त्वं नाम नरा हाता ह त्वं त्वं रूप त्वं त्वं

पञ्चानन है। य दाना त्रय क उड अश्व है य दाना त्रय क उड यश है। मन म रूप का जाना जाता है वाणा म नाम का ग्रहण जाना है—

तत्परार्थं गन्धत कथं निमाल्लिका प्रत्यवयार्थानि नद द्वाध्यामव प्रत्यवद्वेषणं च व नाम्ना च यम्य कस्य न नामाम्नि तन्नाम यस्याप नाम नाम्नि तद्वद रूपण—इ हन ब्रह्मणा भवती अश्व । त हन ब्रह्मणा भवती यश ।—मनमा हि वदद रूपमिनि वाचा हि नाम गृह्णानि । (शतपथ ब्राह्मण ११ २ २ ३५) ।

जिम यहा यश कहा है उम हा माया भा कहा गया है। इन्द्र द्वारा माया हा अनक रूप धारण करती है—इन्द्रा मायाभि पुरुरूप ईयते। माया का अर्थ है परिमित जना टन वाला शक्ति। नाम आर रूप हा पदार्थ का परिमित बनाने है। अपरिमित का पारामित जना टना एक आश्चर्य है। इसलिये इम शक्ति का यश कहा गया है। स्वय अश्व शब्द का देख ना हमका अर्थ हांगा जो हाकर भा नहा है। आभु का जाना स्थायी है अश्व का जाना अस्थायी है। एह अमृतभाव है दूसरा मृत्युभाव है। जाना एक दूसरे में आनप्रानत है—अन्त मृत्यारमत मृत्यावमृतमाहितम् (शतपथ ब्राह्मण १०५ २ ६) । अम्लित्व अमर है। उम हा न वाला त्रिकार भणभङ्गु है। आभु का बाइग तथा अश्व का विकर्मिग कह सकत है। इनम एक क जिना दूसरे का स्थिति नहा हा सकती (शतपथ ब्राह्मण १०५ २ ४) ।

उल्लेखनीय है कि वद = सृष्टिविषयक मूकता का भाववृत्त कहा जाता है अर्थात् इन मूकता में आभु कम भावविकारों में युक्त हुआ—इमहा वजन है। सृष्टि उत्पन्न नहा जाना है आभु भावविकारों में युक्त हो जाता है। उम हा हम सृष्टि का उत्पन्न जाना मान लते है। यही अत का रजम हा जाना है। अत अथवा आभु एक है रजम अथवा भावविकार छ है—अमि जायत वधत विपारणमत अपक्षायत नश्यति। ऋग्वद कहता है—अजस्य रूप किमपि स्विदक पक्षिमा रजामि। य छ भावविकार हा ता ममस्त लाका क मूल है। मालए लाका की भा रजम कहा जाता है—लाका रजाम्यु यन्ते। य पड भावविकार एक क्षण में आत है दूसरे भण में चल जान है इसलिए न इन् मन् कह सकत है न असत्। य सदसद्विलक्षण है। मार पड भावविकार अम्लित्व पर त्रिक है। अम्लित्व ही उनका स्वष्टा है आर अम्लित्व उन मजम आनप्रोत भी है। इसलिए सष्टा सृष्टि में पृथक् नहा है। वह सृष्टि में अनुप्रविष्ट है—तत्सृष्ट्वा तदवानुप्राविशत (शतपथ ब्राह्मण ६ २ २५) ।

वस्तुतः परात्पर की स्थिति में अभी पुरुष का जन्म नहा हुआ है। जिम पुरुष में ममस्त सृष्टि की उत्पत्ति पुरुष मूकत में जनाइ गर्व है वह पुरुष कामना द्वारा परात्पर स्थिति में पुर बनने पर ही अम्लित्व में आता है। कामना द्वारा जम हा परात्पर मीमित जाना है वम ही उमकी एक सीमा रखा बन जाना है। इम रखा का हा पुर कहा जाता है—लेखा हि पुर (शतपथ ब्राह्मण ६ ३ ३ २५) । इम पुर में आनप्र सष्टा हा पुरुष कहलाना है क्यार्कि पुर का अर्थ है जा पुर में शयन करना है—पुशिन। अमाम का ममाम हा जना हा माना उमका शयन करना है। जय तत्र त्रिगुणानान था तत्र तत्र वह पुण जागर्क था। जय वह कामना में आक्रान्त हुआ तत्र वह गुणा में आवृत्त हा गया

माना मा गया। पुरुष का यह मामा में रेंध जाना हा उमका यज्ञाय पशु भाव का प्राण हा जाना ह—*अबध्नन् पुरुष पशुम्*। यहा पुरुष अपने को हाम कर वह सर्वहुत यज्ञ करता ह जिमम मृष्टि उत्पन्न हाती है।

देवो का यज्ञ

नासदीय मूक्त म इम बात का स्पष्ट उल्लेख ह कि टवन मृष्टि क ग्त् उत्पन्न हुए—*अर्वांग देवा अस्य विमर्जनन*। जात्राधिकरण क प्रारम्भ म हम जना चुक ह कि पुरुष मूक्त म र्म जान का चार बार उल्लेख हुआ ह कि जिम यज्ञ म जा मृष्टि उत्पन्न हुई उम मृष्टि का सम्पादन टवना आ न किया।

इमका अर्थ यह ह कि सृष्टि क मर्जन की प्रक्रिया म देवा का महत्वपूर्ण स्थान ह क्याकि जिस यज्ञ स यह सृष्टि उद्भूत हुई उस यज्ञ का सम्पादन देवा न किया।

ब्राह्मणग्रन्थ निरन्तर इस बात पर जल द रह ह कि देव प्राण ह। समस्त क्रियाए इन प्राणा का ही कर्म ह। यज्ञ का एक अर्थ ह—सङ्गतिकरण। मङ्गतिकरण क्रिया क रिना सम्भव नही ह आर क्रिया प्राण क रिना सम्भव नही है।

प्राण ही देव ह। इमलिए श्रुति कहती ह कि देवों न यज्ञ किया। मत्रायणीमहिता कहता ह कि प्राणा म यज्ञ सम्पादित हुआ—*प्राणन यज्ञ सन्तत* (मत्रायणी संहिता ४.६ २)। क्याकि देव = प्राण ह अत दानों वक्तव्यों का एक हा अर्थ ह।

प्राणो का तप

प्राण का व्यापार आन्तरिक ह। इम आन्तरिक व्यापार का हा तप करा जाना ह। नामदाय मूक्त कहता ह कि इस तप की महिमा म जा आभु तुच्छ म आवृत था वह प्रकट हा गया। माऱ्य की परिभाषा का उपयोग करे ता प्रकृति की साम्य अवस्था प्रलय की अवस्था ह। सिमृक्षा स्रष्टा क प्राण में जा अन्तर्व्यापार उत्पन्न करता ह उमे श्रुति तप कहती है और माऱ्य दर्शन भाध कहता है। नामदीयमूक्त में अभ्व किमामाद् गहन गभीरम् कहकर एक बार प्रलय अवस्था म जल का अभाव बताया गया ह किन्तु दुमरी बार *मलिल मवमा इदम्* कहकर मलिल का मद्भाव बताया गया ह। ज गौडा तथा डा मूयकान्त जम विद्वाना न यहा मलिल का अर्थ गतिशाल या स्पन्दनशाल किया ह। इम प्रकार यह भा तप का हा सुचक ह। यहा तुच्छ का भायणाचार्य न सदसद्विलक्षण कहा ह। आभु सद्रूप है जा सदसद्विलक्षण तुच्छ म आवृत है। आभु क प्रमङ्ग में तुच्छ शब्द का अर्थ अभ्व मानना चाहिय। प्रलयावस्था म आभु आर अभ्व एउ दुमर म अविभक्त थ तप अथवा प्राण क अन्तर्व्यापार म व दानों पृथक हुए। प्राण का ग्त् व्यापार सिमृक्षा का कामना म हुआ। आभुनिज विज्ञान ब्रह्माण्ड का जन्म एउ विम्प्याट म मानता ह। इम विम्प्याट का स्थिति में भी ताप का मना था किन्तु ताप का मध्यम जड ऊर्जा म ह। तप का मन्वन्त जनन प्राण म ह। जड ऊर्जा म यदि ब्रह्माण्ड का जन्म होना मना जाय ता ब्रह्माण्ड म लिखन वाला व्यक्त्तया वा वाइ कारण नहा दूता जा मरणा किन्तु यदि तप म मृष्टि का उत्पति माना जाय ता

पञ्चानन है। य दाना ब्रह्म क अथ है य दाना ब्रह्म क उड यथ है। मन म रूप का जाना जाना है उणा म नाम का प्रहाण जाना है—

तत्परार्थं तन्वशन कथं निवमालाका प्रत्यवेयार्मानि नदं द्वाभ्यामव प्रत्यवदूपणं च व नाम्ना च यय्य
इस्य च नामार्मित नन्नाम यस्याप नाम नाम्नि तदुट रूपण— इत ब्रह्मणा महती अथ । त इत
ब्रह्मणा महता यथ ।—मनमा इत नटद रूपमिति चात्ता हि नाम गुणमिति । (शतपथ ब्राह्मण ११ ० ०
३ ५) ।

जिम यहा यथ कहा है उम हा माया भा कहा गया है। उन्ड द्वारा माया है अनक रूप भारण
करती है—इन्द्रा मायाधि, पुरु रूप ईयते। माया का अर्थ है पारमित जना टन चाला शक्ति। नाम
आर रूप हा पटाथ का परमित जनात है। अपरमित का पारमित जना टना एक आशचर्य है।
इमलिए इम शक्ति का यथ कहा गया है। म्वय अथ शब्द का टख ता इमका अथ हागा जा
हाकर भा नहा है। आभु का हाता स्थायी है अथ का हाता अस्थायी है। एर अमृतभाव है दूसरा
मृत्युभाव है। दाना एक दूसरे म आनत्रान है—अन्तर मृत्यारमृत मृचाकमृतमारितम् (शतपथ
ब्राह्मण १० ५ २ ६) । अमिन्व अमर है। उमम हात यान रिक्कार शणभहुर है। आभु का राइग
जथा अथ का रिर्माग कह सकत है। इनम एक क जिना दूसर का स्थिति नहा हा सकता
(शतपथ ब्राह्मण १० ५ २ ४) ।

उल्लखनीय है कि उर = सृष्टिविषयक मूकता का भाववृत्त कहा जाता है अथात् इन मूकता
म आभु कम भावविकारों म युक्त हुआ—इसका वणन है। मृष्टि उत्पन्न नहा हाता है आभु
भावविकारों स युक्त हा जाता है। उम हा हम मृष्टि का उत्पन्न हाता मान लेते है। यही अज का
रत्नम हा जाना है। अत अथहा आभु एक है रन्म अथहा भावविकार छ है—अग्नि ज्ञायत
वधन विपरिणमत अपक्षीयत नश्यति। क्रग्वद कहना है—अजस्य रूप किमपि सिन्दक पडिमा
रजासि। य छ भावविकार ही ता समस्त लाका क मूल है। र्ग्यालिए लाका का भी रजसु कहा
जाता है—लाका र्ग्यास्यु यन्त। य पडभावविकार एक शण म आत है दूसर शण म चल जात है
इमलिए न इन्ने मत् कह सकत है न असत्। य सदमद्विलक्षण है। मार पडभावविकार अमिन्व
पर टिक है। अमिन्व ही उनका सष्टा है आर अमिन्व उन सत्रम जानप्रोत भी है। इमलिए सष्टा
मृष्टि म पृथक नहा है। वह मृष्टि म अनुप्रविष्ट है—तन्मृष्टवा तदवानुप्रविशत् (शतपथ ब्राह्मण
६ २ २५) ।

वस्तुतः परात्पर का स्थिति म अभी पुरुष का जन्म नहा हुआ है। जिम पुरुष स समस्त सृष्टि
की उत्पत्ति पुरुष सूक्त म जनाई गई है वह पुरुष कामना द्वारा परात्पर स्थिति म पुर बनन पर ही
अमिन्व में आता है। कामना द्वारा जम ही परात्पर मीमित हाता है वम ही उमको एक सौमा रखा
बन जाती है। इम रखा का हां पुर कहा जाता है—लखा हि पुर (शतपथ ब्राह्मण ६ ३ ३ २५) ।
इम पुर म आरज्ज स्रष्टा हा पुरुष कहलाना है क्याकि पुर का अथ है जा पुर म शयन करता है—पुरि
शन। अगाम का मनाम हा जाना हा माना उमका शयन करना है। जत्र तक त्रिगुणानीय था तत्र
तक वह पूण जगत्क था। जत्र वह कामना म आब्रान्त हुआ है वह गुणा म आवृत्त हा गया

माना सा गया। पुरुष का यह मामा में रंध जाना ही उभक्त यज्ञाय पशु भाव का प्राप्त हो जाना है—अबध्नन् पुरुष पशुम्। यही पुरुष अपने का हाम कर वह सर्वहुत यज्ञ करना है जिमम सृष्टि उत्पन्न राती है।

देवा का यज्ञ

नासदीय मूक्त में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए—अर्वाङ्ग देवा अस्य विमर्जनन। जायाधिकरण के प्रारम्भ में हम जाना चुके हैं कि पुरुष मूक्त में इस बात को चार बार उल्लेख हुआ है कि जिस यज्ञ में जो सृष्टि उत्पन्न हुई उस सृष्टि का सम्पादन देवताओं ने किया।

इसका अर्थ यह है कि सृष्टि के सर्जन की प्रक्रिया में देवों का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि जिस यज्ञ में यह सृष्टि उद्भूत हुई उस यज्ञ का सम्पादन देवा ने किया।

ब्राह्मणग्रन्थ निरन्तर इस बात पर जल दे रहे हैं कि देव प्राण हैं। समस्त क्रियाएँ इन प्राणों का ही कर्म हैं। यज्ञ का एक अर्थ है—सङ्गतिकरण। सङ्गतिकरण क्रिया के बिना सम्भव नहीं है और क्रिया प्राण के बिना सम्भव नहीं है।

प्राण ही देव है। इसलिए श्रुति कहती है कि देवों ने यज्ञ किया। मन्त्रायणामहिता कहना है कि प्राणों से यज्ञ सम्पादित हुआ—प्राणान् यज्ञं सन्तत (मन्त्रायणो महिता ४६२)। क्योंकि देव = प्राण है अतः दोनों वक्तव्यों का एक ही अर्थ है।

प्राणों का तप

प्राण का व्यापार आन्तरिक है। इस आन्तरिक व्यापार का ही तप कहा जाता है। नासदाय मूक्त कहता है कि इस तप की महिमा से जो आधु तुच्छ में आवृत्त था वह प्रकट हो गया। माख्य की परिभाषा का उपयोग करें तो प्रकृति का साम्य अवस्था प्रलय की अवस्था है। सिसृक्षा स्रष्टा के प्राणों में जो अन्तर्व्यापार उत्पन्न करती है उसे श्रुति तप कहती है और माख्य दर्शन भाष्य कहता है। नासदीयमूक्त में अम्भ किमामाद् गहन गभीरम् कहकर एक बार प्रलय अवस्था में जल का अभाव बताया गया है किन्तु दूसरी बार मलिन सर्वमा इदम् कहकर मलिन का मद्भाव बताया गया है। जो गोंडा तथा डा मूयकान्त जैसे विद्वानों ने यहाँ मलिन का अर्थ गतिशाल या स्पन्दनशाल किया है। इस प्रकार यह भी तप का ही सूचक है। यहाँ तुच्छ का मायणाचार्य ने सदसद्विलक्षण कहा है। आधु सरूप है जो सदसद्विलक्षण तुच्छ में आवृत्त है। आधु के प्रसङ्ग में तुच्छ शब्द का अर्थ अश्व मानना चाहिये। प्रलयावस्था में आधु और अश्व एक दूसरे में अतिभक्त थे तप अथवा प्राण के अन्तर्व्यापार में वे दोनों पृथक् हुए। प्राण का यह व्यापार मिमृशा की कामना में हुआ। आधुनिः विज्ञान ब्रह्माण्ड का जन्म एक विम्पट में मानता है। इस विम्पट की स्थिति में भी तप की मना थी किन्तु तप का सम्बन्ध नष्ट ऊर्जा में है। तप का सम्बन्ध चेतन प्राण में है। जड़ ऊर्जा में यदि ब्रह्माण्ड का जन्म होना माना जाय तो ब्रह्माण्ड में टिखन वाला व्यवस्था का कोई कारण नहीं दूना जा सकेगा किन्तु यदि तप में सृष्टि का उत्पत्ति माना जाय तो

तप क्योंकि चतन प्राण का व्यापार है इसलिए उसमें व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति मानी जा सकती है। ऋग्वेद के अधमर्षणसूक्त में ऋषि यज्ञ यह कहता है कि तप से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए तो वह इसी बात की आरंभ के ध्यान आकृष्ट करता है कि विश्व की व्यवस्था सृष्टा के तप का परिणाम है—

ऋतञ्च सत्यञ्चाभीज्ञातपसोऽध्यजायत (ऋग्वेद १० ११० १) ।

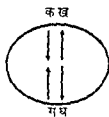
सृष्टि के बनने का अर्थ है—असीम का सीमा हो जाना। जो सीमाबद्ध होता है उसका केन्द्र होता है। सृष्टा का मन ही पुरुषात्त में आबद्ध पुरुष का केन्द्र है। इस मन की कामना ही प्राण देवों को व्याप्त करती है। प्राण देवों का यह व्यापार ही उस यजन अथवा सद्गतिकरण का कारण है जो यजन अथवा यज्ञ सृष्टि को उत्पन्न करता है।

गति आगति

मन का कामना से उत्पन्न होने वाला यह प्राणों का व्यापार मुख्यतः दो भागों में बँटा है—केन्द्र से परिधि की ओर गति और परिधि से केन्द्र की ओर आगति। प्रथम गति इन्द्र की है दूसरी गति विष्णु की है। इन्हीं दो गतियों के बीच होने वाले सघर्ष को ऋग्वेद में *इन्द्रश्च विष्णुश्च पस्यगतिं* कहकर अभिव्यक्त किया गया है। परिधि की ओर इन्द्र की गति पदार्थ को विस्तार देती है जो अग्नि का कार्य है तथा विष्णु की केन्द्राभिमुख गति सकोच करती है जो सोम का रूप है। अग्नि में पडने वाली सोम की आहुति ही यज्ञ है। स्पष्ट है कि इस यज्ञ को देव सम्मन्न करते हैं।

प्राणा की अथवा देवों की यह गति तपरूप है। यह गति अन्धी नहीं है अपितु ज्ञानमय है—*यस्य ज्ञानमय तपः*। इसीलिए सायणाचार्य ने तप का अर्थ सृष्टव्य पर्यालोचन क्रिया है। नासदीयसूक्त में "हृद्" शब्द का प्रयोग है। यहाँ कहा गया है कि हृद् में ही कवियों ने बुद्धि द्वारा असत् से सत् का सम्बन्ध खोजा—*मतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्य कवयो मनीषा*। ब्राह्मणग्रन्थों में इस हृदय शब्द की व्याख्या करते हुए "इ" को इन्द्र का हरण "द" को विष्णु का दान और "यम्" को ब्रह्मा की स्थिति कहा गया है। ये तीनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं।

नासदीयसूक्त में केन्द्राभिगामी तथा केन्द्रप्रतिगामी गतियों को अध और उपरि शब्द द्वारा कहा गया है—*अधः स्विदासोत् उपरिः स्विदासोत्*। एक वृत्त में यदि अध और उपरि गतियाँ बनाई जायें तो कुछ गतियाँ केन्द्राभिगामी होंगी कुछ केन्द्र प्रतिगामी।

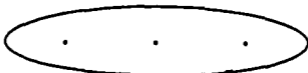
ऊपर के चित्र में क रेखा की अधोगति केन्द्राभिगामी है और ख रेखा की उपरिगति केन्द्र प्रतिगामी है। इसी प्रकार ग रेखा की ऊर्ध्वगति केन्द्राभिगामी है और घ रेखा की अधोगति केन्द्र प्रतिगामी है। इन दोनों गतियों में केन्द्राभिगामी गति विष्णु है केन्द्रप्रतिगामी गति इन्द्र है। स्वयं केन्द्र अविचाली है। वह इन दोनों प्रकार की गतियों का आधार है। वही ब्रह्मा है। केन्द्राभिमुखगति के साथ जो तत्त्व केन्द्र की ओर आता है उससे पिण्ड का पोषण होता है। केन्द्रप्रतिगामी गति के साथ अग्नि द्वारा पिण्ड का विस्तार होता है। यह अग्नि और सोम मिलकर ही पिण्ड का सुरक्षित रखते हैं। अग्नि में सोम की आहुति वह यज्ञ है जिससे सृष्टि बनी है।

अक्षर से क्षर

गीता की भाषा में मन का सम्बन्ध अव्ययपुरुष से है तो प्राण की गति का सम्बन्ध अक्षर पुरुष से है। यह अक्षरपुरुष की गति ही उस क्षर पुरुष को जन्म देती है जिसे हम भौतिकजगत् कहते हैं। नासदीयसूक्त में ऊर्ध्वगति और अधोगति के अतिरिक्त तिरश्चीनगति का भी उल्लेख है। यह तिरश्चीनगति पृथिवी जैसे पिण्डों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से अण्डाकृति मार्ग का निर्माण करती है। अण्डाकृति में अण्डाकृति को चित्रित करने वाली हर रेखा तिरश्चीन अथवा तिरछी होती है। नीचे बनाई गई अण्डाकृति को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

इस अण्डाकृति को अस्यवामीयसूक्त में त्रिनाभिचक्र कहा गया है क्योंकि वर्तुलाकारगति का एक केन्द्र होता है अण्डाकृति के तीन केन्द्र रहते हैं जैसा कि नीचे के चित्र में स्पष्ट है—

इस प्रकार तिरश्चीन गति से पिण्डों का निर्माण होता है।

अक्षर पुरुष की गति के द्वारा जिस क्षरपुरुष का निर्माण होता है उसे नासदीयसूक्त की भाषा में दो भागों में बाँटा जा सकता है—स्वधा और प्रयति। स्वधा अन्न है। यहाँ अन्न से अभिप्राय समस्त भोग्य पदार्थों से है। प्रयति भोक्ता है। भोग्य अवर है। प्रयति उत्कृष्ट है—

स्वधा अवस्तात् प्रयति परस्तात्। सायण का पाठ्य है—स्वधा अन्ननामैतत्। भोग्यप्रपञ्च अवस्तात् अवरो निकृष्ट आसीत्। प्रयति प्रयतिता भोक्ता परस्तात् पर उत्कृष्ट आसीत्।

तप के पश्चात् श्रम तथा त्रिविध छन्द

प्राण का अन्तर्व्यापार यदि तप है तो भूत का बहिर्व्यापार श्रम है। भौतिकजगत् की उत्पत्ति का अन्तिम चरण यह श्रम ही है। श्रम द्वारा जब सृष्टि का निर्माण होता है तो तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाता है—

- (१) किस उपादान से सृष्टि का निर्माण हो ? पारिभाषिक शब्दावली में इसे माछन्द कहा जाता है। इसका सम्बन्ध पृथिवी से है।
- (२) वह उपादान कितने परिमाण में हो ? इसे प्रमा छन्द कहते हैं। इसका सम्बन्ध अन्तरिक्ष से है।
- (३) वह उपादान किस ढाँचे में ढाला जाये ? इसे प्रतिमा छन्द कहते हैं। इसका सम्बन्ध द्युलोक से है।

उदाहरणतः घट का उपादान कारण मिट्टी है। वह उसका माछन्द है। जितने परिमाण में घडा बनाने के लिये मिट्टी चाहिये वह उसका प्रमाछन्द है तथा जिस ढाँचे में घडा बनाने के लिये उस मिट्टी को ढालना है वह उसका प्रतिमा छन्द अथवा मॉडल है।

ऊपर हमने कहा कि माछन्द का सम्बन्ध पृथिवी से है क्योंकि किसी भी पदार्थ का उपादान कारण कोई मूर्ततत्व ही होता है। परिमाण के लिये प्रयुक्त होन वाला प्रमा छन्द अन्तरिक्ष से सम्बद्ध है क्योंकि पदार्थ का परिमाण अन्तरिक्ष में ही रहता है। मॉडल अथवा ढाँच का बताने वाला प्रतिमाछन्द द्युलोक से सम्बद्ध है क्योंकि पदार्थ का ढाँचा हमारे ज्ञान में रहता है और ज्ञान का सम्बन्ध द्युलोक से है। इस प्रकार ये तीनों छन्द मिलकर पदार्थ के निर्माण में पूर्णप्रक्रिया को व्याख्यायित करते हैं।

आभु का सर्वव्यापी भाव

नासदीयसूक्त में आने वाले आभु शब्द की चर्चा हमने की है। आभु शब्द में आ उपसर्गपूर्वक भू धातु है। नामदीयसूक्त का ऋषि आ उपसर्गपूर्वक भू धातु का प्रयोग इसी सूक्त में छठे और सातवें मन्त्र में भी करता है—“अथा को वेद यत् आबभूव” एवम् इय विसृष्टिर्यत् आबभूव। उदभवति प्रभवति, सम्भवति आविर्भवति आदि शब्दों का प्रयोग उत्पन्न होने के अर्थ में किया जाता है किन्तु सृष्टि के उत्पन्न होने के प्रसङ्ग में इन सब शब्दों को छोड़कर आभवति का प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग सृष्टि और स्रष्टा के एक विशेष सम्बन्ध को बताता है। हिमालयात् गङ्गा प्रभवति जैसे वाक्यों में हिमालय से गङ्गा के उत्पन्न होने की बात कही जाती है किन्तु हिमालय और गङ्गा का सम्बन्ध इस प्रकार का है कि गङ्गा हिमालय से उत्पन्न होकर अलग हो जाती है और हिमालय अलग रह जाता है। इसका विपरीत स्रष्टा सृष्टि का निर्माण करके स्वयं उसमें प्रविष्ट हो जाता है। इसलिये इस अन्तर का बताने के लिये वैदिक ऋषि ने किसी और उपसर्ग का उपयोग न करके आ उपसर्ग का प्रयोग किया है। मिट्टी से घडा बनने के सन्दर्भ में यद्यपि मिट्टी घडे में

आतप्रोत रहती है तथापि केवल मिट्टी ही घड़े को नहीं बनाती है घड़े का बनाने के लिए कुम्हार की भी अपेक्षा है जो घट से सर्वथा पृथक् है। सृष्टि के निर्माण में स्रष्टा ही उपादानकारण है और स्रष्टा ही निमित्तकारण है। जैसे मकड़ी अपने जाले का बुनने के लिये स्वय ही निमित्त होती है और जाल का उपादान तन्तु भी अपने में से ही उत्पन्न करती है—*यथोर्णनाभि सृजते गृह्यते च*। इस प्रकार के सम्बन्ध को बताने के लिए ऋषि ने आ उपसर्ग का प्रयोग न केवल आबभूव में किया अपितु आजाता क्रिया म भी किया। आ का अर्थ है सर्वतोभावेन। अर्थात् स्रष्टा सृष्टि का सर्वतोभावेन कारण है। सृष्टि में किसी कारणान्तर की अपेक्षा नहीं है।

पुरुष की त्रिविधता

हमन इस अध्याय के प्रारम्भ में तीन प्रश्न उठाये थे—

- (१) इस सृष्टि का अधिष्ठान क्या है ?
- (२) निमित्तकारण क्या है ?
- (३) उपादानकारण क्या है ?

इन प्रश्नों के उत्तर में थाडा और विचार कर ता अव्ययपुरुष जगत् का अधिष्ठान है अक्षरपुरुष निमित्तकारण तथा क्षरपुरुष उपादानकारण है। इन तीनों पुरुषों का उल्लेख गीता में इन शब्दों में है—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥
 उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत ।
 यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर ॥

(गीता १५ १६ १७)

इनमें भी प्रत्येक पुरुष की पाँच पाँच कलायें हैं। इस प्रकार परात्पर सहित इन तीनों पुरुषों की पन्द्रह कलायें मिलकर षोडशकल पुरुष कहलाती हैं जिसका उल्लेख बौधैतकि ब्राह्मण में है। प्रस्तुत अधिकरण में हम निर्विशेष सहित षोडशकल पुरुष के स्वरूपविवेचन के माध्यम से ही ब्रह्म का निरूपण करेंगे।

पुरुषशब्द की व्युत्पत्ति

वेद जिसे तत् पद क द्वारा कहता है वह निर्विकारतत्त्व जब अपने में ही अविनाभाव सम्बन्ध से रहने वाली शक्ति स उस शक्ति के जागृत होने पर जुडता है तो वह पुरुष कहलाता है यद्यपि उस निर्विकारतत्त्व तथा उसमें रहने वाली स्वधाशक्ति का नित्यसम्बन्ध है तथापि वह शक्ति जब उद्बुद्ध हाती है तब उद्बुद्ध शक्ति से अवच्छिन्न उस तत्त्व को पुरुष कहते हैं। इस पुरुष के स्वरूप को जानने के लिये पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। पुरुष शब्द की पाँच व्युत्पत्तियाँ सम्भव हैं—

- (१) पुरु धास्यति अर्थात् अनेक प्रकार स क्रिया करने वाला अथवा सर्वप्रथम गति करने वाला पुरुष भाव में आने पर ही क्रिया होती है।
- (२) पुरा रुष्यति अर्थात् सर्वप्रथम निर्विकारभाव को विकृत करने वाला निःसीम को सीमित करने वाला।
- (३) पूर्ण रुष्यते अर्थात् पुर में अथवा सीमाभाव में बद्ध होने वाला।
- (४) पुरा औपत् अर्थात् मन प्राण वाक् के पापाश को नष्ट करने वाला। अभिप्राय यह है कि मन प्राण वाक् में जो मृत्यु भाग है पुरुष अपने रसभाव से उसे अभिभूत कर लेता है।
- (५) पुरे वसति। पुर अर्थात् शरीर रूपी जगत् में वास करने वाला।

माया बल सीमित होते हुए भी अमित परात्पर का उसी प्रकार सीमित कर लेता है जिस प्रकार मेघखण्ड छोटा होने पर भी विस्तृत सूर्य को आवृत्त कर लेता है। जिस प्रकार तरङ्ग समुद्र को अखण्ड होने पर भी खण्डवान् बना देती है उसी प्रकार बल रस को अखण्ड होते हुए भी सखण्ड बना देता है। परात्पर के तीन विवर्त अव्यय अक्षर और क्षर हैं। ये तीनों ही पुरुष कहलाते हैं। परात्पर अवैकारिक है, अव्यय अक्षर और क्षर वैकारिक हैं। अव्यय अक्षर तथा क्षर को एक उदाहरण से मोटे तौर पर समझाया जा सकता है। हमने प्रकाश में आँखों से एक हाथी देखा। यहाँ प्रकाश अव्ययस्थानीय है आँखें अक्षरस्थानीय हैं तथा हाथी क्षरस्थानीय है।

पुरुष तथा प्रकृति

मायाबल से पुर की उत्पत्ति होते ही उसका हृदय अथवा केन्द्र उत्पन्न ही जाता है। इस हृदय में जब रस मुख्य तथा बल गौण होता है तो अक्षर का जन्म होता है जिसका दूसरा नाम पराप्रकृति अथवा अव्यक्तप्रकृति भी है। इसी हृदय में बल मुख्य तथा रस गौण होने पर क्षर का जन्म होता है जिसे अपराप्रकृति अथवा व्यक्तप्रकृति भी कहते हैं। पराप्रकृति चेतना कहलाती है और यह चिति अर्थात् सृष्टि करती है। चेतना चिति करती है जबकि चित् वह तत्त्व है जिसकी चिति होती है। चिति से ही चित्त अर्थात् क्षर का निर्माण होता है। परात्पर मन शून्य निष्काम था सीमा बनते ही वह समनस्क सकाम हो गया जिसकी कामना थी—*एकोऽह बहु स्याम्* अर्थात् मैं एक हूँ तथा अनेक हो जाऊँ।

त्रिविध ससर्ग से पुरुष त्रैविध्य स्वरूपससर्ग

अव्यय अक्षर तथा क्षरपुरुष रस से बल के ससर्ग के आधार पर विभक्त होते हैं। यह ससर्ग द्विविध है—स्वरूपससर्ग तथा वृत्तिससर्ग। ये दोनों भी तीन तीन प्रकार के हैं जिनके कारण पुरुष का त्रैविध्य बनता है। स्वरूपससर्ग के तीन भेद हैं—विभूति, योग तथा बन्ध। विभूतियोग से दो सम्बद्ध पदार्थों में एक असम्भूत रहने के कारण स्वतन्त्र तथा बलवान् रहता है दूसरे सम्भूत होकर गौण हो जाते हैं। जैसे ईंट की मिट्टी को सूत्रात्मा वायु ने जोड़ा है। यहाँ वायु स्वतन्त्र है किन्तु मिट्टी परतन्त्र। इसी प्रकार रस तथा बल में जब विभूतिसम्बन्ध होता है तो रस स्वतन्त्र रहता

है अतः वह मुख्य रहता है बल उसके अधीन हो जाता है। यह स्थिति अव्ययपुरुष की है। योग सम्बन्ध में दो सम्बद्ध पदार्थ समान बल वाले रहते हैं क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं होता, यथा पक्षी की गति तथा पक्षी के पंखों की गति का सम्बन्ध। यहाँ पक्षी की गति भिन्न दिशा में तथा उसके पंखों की गति भिन्न दिशा में है। रस तथा बल का ऐसा ही सम्बन्ध होने पर अक्षरपुरुष बनता है क्योंकि उसमें दोनों समान बल होते हैं। बन्धसम्बन्ध में एक दूसरे को अभिभूत कर लेता है यथा फेन में पानी वायु का अपने में बाँध लेता है। इसी प्रकार जब बल रस को अभिभूत कर लेता है तब क्षरपुरुष बनता है।

वृत्तिससर्ग

पुरुषत्रैविध्य को वृत्तिससर्ग की त्रिविधता से भी समझा जा सकता है। वृत्तिससर्ग उदार समवाय तथा आसक्ति रूप होते हैं। उदारससर्ग में आधार आधेय से निर्लिप्त रहता है यथा आकाश वायु से। अव्ययपुरुष जगत् से इसी प्रकार निर्लिप्त रहता है। समवायसम्बन्ध में आधार आधेय में अयुतसिद्धता रहती है, यथा गुण गुणी में। अक्षरपुरुष में जगत् इसी आधार आधेयसम्बन्ध से रहता है। आसक्ति में आधार को आधेय अभिभूत कर लेता है जैसे लेप पाषाण को। क्षरपुरुष इसी तरह जगत् को अभिभूत किए है।

पुरुष, रस तथा बल

अव्यय में रस प्रधान है अक्षर में रस और बल दोनों की समान प्रधानता है और क्षरपुरुष में बल प्रधान है। अव्ययपुरुष के मन प्राण और वाक् से क्रमशः ज्ञान भक्ति और कर्म का सम्बन्ध है। अव्यय आलम्बन है वह न कर्ता है और न भोक्ता। अक्षर निमित्त कारण है यह कर्ता है भोक्ता नहीं। क्षर उपादानकारण है यह कर्ता भी है और भाक्ता भी।

अव्यय पर है अक्षर परावर तथा क्षर अवर। अव्यय आधार है अक्षर कारण है क्षर कार्य है—

एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन परम् ।

एतदालम्बन ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

(कठोपनिषद् १ २ ७)

अव्यय अक्षर और क्षर में क्रमशः रस की मात्रा न्यून होती जाती है। अव्यय की आनन्द, विज्ञान मन प्राण और वाक् ये पाँच कलाएँ हैं जिनमें मोक्ष की जनक दो कलाएँ हैं—विज्ञान और आनन्द। मन जब प्राण और वाक् की ओर उन्मुख होता है तो सृष्टि हावी है जब विज्ञान और आनन्द की ओर उन्मुख होता है तो मुक्ति होती है।

अव्यय रूप मन में चित्ति के कारण मन्दिबन्ध होता है। चित्ति दो प्रकार की है—विद्या के बल पर अन्तश्चित्ति होती है और अविद्या के बल पर बहिश्चित्ति।

बहिश्चित्ति से प्राण और वाक् की प्रधानता होने से सासारिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं अन्तश्चित्ति से विज्ञान और आनन्द की प्रधानता होने से मुक्ति होती है। इस प्रकार मन ही मोक्ष और बन्धन

का कारण है—

न देहो न च जीवात्मा नन्द्रियाणि परन्तप ।
मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो ॥
(ब्रह्मविन्दु उर्गनिषद् १२)

बन्धन प्रजापति का मर्त्यभाग है, मुक्ति अमृतभाग है—

तस्य ह प्रजापत । अर्धमेव मर्त्यमासौदर्धममृतम् ।
(शतपथ ब्राह्मण १० १ ३ २)

अपिच—अमृत चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन । (गीता ११९)

बहिश्चिति और अन्तश्चिति को क्रमशः बलचिति और रसचिति भा कहते हैं। बहिश्चिति के दो भेद हैं—प्राणचिति और वाक्चिति। अन्तश्चिति के दो भेद हैं—विज्ञानचिति और आनन्दचिति। विज्ञानचिति की अवस्था में बलप्रस्थि खुलने लगती है। आनन्दचिति में बल का अभाव हो जाता है और विशुद्ध रस रह जाता है।

त्रिपुरुष एव कारण कार्य भाव

क्षरपुरुष कार्य है अक्षर कारण है। अव्यय न कारण है न कार्य। सुख दुःख का स्पर्श अक्षर और क्षर को ही होता है अव्ययपुरुष को नहीं—

न वै सशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीर वा वसन्त न प्रियाप्रिये स्मृशत ।
(छान्दोग्योपनिषद् ८.१२१) ।

तीन पुरुषों में अव्यय कार्यकारणातीत है अक्षर निमित्त है और क्षर समवायी कारण है।

बलो का ग्रन्थिबन्धन

क्षर प्रत्यक्ष है उसमें अक्षर है और अक्षर में अव्यय। एक बल का दूसर बल में समाहित हो जाना ग्रन्थिबन्ध का कारण होता है। एक ग्रन्थिबन्ध पर दूसरा बल आ जाने पर और ग्रन्थिबन्ध बंधता है। इस प्रकार अनेक बलों के मिलने से हृद्ग्रन्थि बनती है। ग्रन्थी बन्धन है—ग्रन्थी का खुलना प्रतिसञ्चर है। बन्धन से सृष्टि हाती है और प्रतिसञ्चर से निवृत्ति। अन्त में बल रस में ही लीन हो जाता है।

काम, तप और श्रम

अव्यय अक्षर तथा क्षर से मन प्राण तथा अर्ध का विकाम होता है जो क्रमशः प्रज्ञानात्मा प्राणात्मा तथा भूतात्मा है।

इनमें प्रज्ञानात्मा की मुख्यता से बहिःसञ्च प्राणात्मा की मुख्यता से अन्तःसञ्च तथा भूतात्मा की मुख्यता से असञ्च सृष्टि होती है। अव्ययपुरुष भाव सृष्टि के प्रवर्तक हैं अक्षरपुरुष गुण सृष्टि के और आत्मक्षरपुरुष विकार सृष्टि के। भाव सृष्टि पुरुष है गुण तथा विकार सृष्टि प्रकृति सृष्टि

है। इन तीनों में काम तप और श्रम का अनुबन्ध है। काम सिंस्कृषा है प्राण की धुव्य अवस्था तप है। जब प्राण का व्यय होता है तो वस्तु का निर्माण होता है। यदि तप के बिना भोग आ भी जाये तो उसका आत्मा के साथ अन्तर्यामिसम्बन्ध नही होगा और वह आनन्द का कारण नही बनेगा। यह तप ही परिश्रम कहलाता है क्योंकि यह चारों ओर व्याप्त रहता है। ये आभ्यन्तरव्यापार हैं। वाक् का प्रयत्न श्रम कहलाता है। सभी कर्म काम तप और श्रम से होते हैं। श्रम बिना तप के और तप बिना कामना के नही होता। अव्यय मन अव्यय प्राण और अव्यय वाक् के काम तप और श्रम के बिना ससार का कोई पदार्थ नही है।

बलो के चयन से त्रिपुरुष

जहा बल रस को परिच्छिन्न तो करता है किन्तु जहा बलों का चयन नही होता है वह जव्ययपुरुष है। जहा बलों पर बलों का चयन हाता है वह अक्षरपुरुष है और बलों के निरन्तर चयन से प्रन्थी पड जाने पर वह क्षरपुरुष कहलाता है। जब तक परिच्छेद नही हाता तब तक भेद नही है वह परात्पर है। अव्ययपुरुष में भेद उत्पन्न हो गया वह ईश्वर है। उसमें जो छोटे छोटे परिच्छेद हुए वह जीव है। अक्षर या क्षरपुरुष अव्ययपुरुष की सीमा का अतिक्रमण नही कर सकते क्योंकि अव्ययपुरुष सबसे बडा परिच्छेद है। जीव या वस्तु के अव्यय का परिमाण ही उसके अक्षरपुरुष का परिमाण निश्चित करता है।

प्रजापति

ब्रह्म को ही प्रजापति भी कहा जाता है। शतपथब्राह्मण कहता है कि प्रजापति ने सब कुछ बनाया—सर्वमसृजत यदिद किञ्च (शतपथ ब्राह्मण ६ १ २ ११)। इसलिए ब्रह्म सबकी प्रतिष्ठा है—ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा (शतपथ ब्राह्मण ६ १ १ ८)। सभी प्राणी प्रजापति हैं—यद्वे किञ्च प्राणि स प्रजापति (शतपथ ब्राह्मण ११ १ ६ १७)। सृष्टि को बनाकर ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हो जाता है—तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् (तैत्तिरीयोपनिषद् २ ६ १)।

प्रजापति को तीन धातुएँ हैं—मन प्राण तथा वाक्। इन तीन धातुओं में से मन एक से अनेक होने की कामना करता है। प्रजापति तप करता है इसलिए प्राण भी प्रजापति है—तपसा चै प्रजापति प्रजा असृजत् (काठकसंहिता ६-७) तस्माद् प्रजापति प्राण (शतपथ ब्राह्मण ७ ५ १ २१)। प्रजापति से वाक् गर्भवती होती है तथा वाक् से ही प्रजा उत्पन्न होती है—वाग् द्वितीया आसीत् सा गर्भमधत्। सेमा प्रजारसृजत् (काठक संहिता १२ ५)।

प्रजा उत्पन्न करने के कारण प्रजापति को यज्ञ भी कहा गया है—प्रजापतिर्यज्ञ (काठक संहिता ११ ४)। प्रजापति जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न करता है उसी प्रकार प्रजा का पालन भी करता है। प्रजापतिर्वै भुवनस्य पति (तैत्तिरीय संहिता ३ ४, ८, ६)। सभी देव प्रजापति के अनुवर्ती हैं—प्रजापतिम् वा अनु सर्वे देवा (शतपथ ब्राह्मण १३ ५ ३ ३)। इसलिए प्रजापति का तादात्म्य अग्नि (तैत्तिरीय संहिता १ १ ५ ५) आदित्य (जैमिनीयब्राह्मण २, ३ ७०) विष्णु तैत्तिरीयारण्यक १० ३ १ १) रुद्र ब्रह्मा वाक् (तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३ ४ ५) साम (शतपथ ब्राह्मण ५ १ ३ ७) तथा सविता

(जैमिनीय ब्राह्मण २ ३ ३०) इत्यादि देवताओं के साथ बताया गया है। शतपथब्राह्मण में काल को प्रजापति के रूप में प्रस्तुत करते हुए बारह भास तथा पाँच ऋतुओं को मिलाकर सप्तदशप्रजापति की बात की गयी है—*द्वादश वै मासाः सवत्सरस्य पञ्चर्तव एव प्रजापतिः सप्तदश (शतपथ ब्राह्मण १ ३ ५ १०) ।*

प्रजापति को सर्जन का देवता माना गया है इसलिए जिन भी देवताओं का सर्जन में योगदान है उन सभी को प्रजापति कह दिया गया है—*अग्निः प्रजापतिः (तैत्तिरीय संहिता १ २ २ २७) , इन्द्र उ वै प्रजापतिः (शाख्यायन आरण्यक १ १) असौ वा आदित्य इन्द्र एव प्रजापतिः (तैत्तिरीय संहिता ५.७ १ २) ।* इस प्रकार प्रजापति की अवधारणा में हमें बहुदेववाद में एकदेववाद के दर्शन होते हैं। प्रजापति की इसी महिमा को देखते हुए तैत्तिरीयसंहिता में कहा गया है कि अन्य सब देवता भले ही बासी रो जायें, किन्तु प्रजापति कभी बासी नहीं होता है—*सर्वा वा अन्या देवता यातयाम्नी । प्रजापतिरेवायातयामा (तैत्तिरीयसंहिता १ १७ ११ २) ।*

अव्ययपुरुष की कलाये तथा आत्मा

अव्यय पुरुष की पाँच कलायें हैं—आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक्। अव्ययपुरुष के मन और प्राण अतिसूक्ष्म हैं इसलिये उन्हें श्वोवसीयस्मन तथा मुख्यप्राण कहा जाता है। वाक् भूतों की जननी है। ससार के आनन्द विज्ञान मन तथा प्राण अव्ययपुरुष की कलाओं का ही अर है। इन्हीं पाँच कलाओं पर अक्षरपुरुष और क्षरपुरुष अवलम्बित हैं। क्षरपुरुष वाक् पर अवलम्बित है तथा अक्षर प्राण पर। अक्षरपुरुष में भी प्रज्ञानात्मा प्राण पर भूतात्मा वाक् पर तथा शान्तात्मा महानात्मा और विज्ञानात्मा विज्ञान पर टिके हैं। भूतात्माओं में शरीरात्मा वाक् का, हसात्मा प्राण का तथा कर्मात्मा मन का आश्रय लेता है। कर्मात्माओं में भी वैश्वानर वाक् का तैजस प्राण का और प्राज्ञ मन का आश्रय होता है।

पञ्चकोशो म रस-बल

आनन्द में बल प्रसुप्त है रस उससे अवच्छिन्न है। विज्ञान में बल प्रबुद्ध है रस उससे अवच्छिन्न है। मन में रस और बल की समान अवस्था है। प्राण में रस किञ्चित् प्रबुद्ध है बल उससे अवच्छिन्न है। वाक् में रस प्रसुप्त है बल उससे अवच्छिन्न है।

अव्यय की दो कलाये

अव्यय की दो कलायें मुख्य हैं—विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान है अविद्या कर्म है। ज्ञान कर्मरूप विषयों को जानता है। कर्म वासनाओं को जागृत करता है। कर्म मर्त्य है ज्ञान अमृत है। विकल्प से अव्यय की तीन कलायें हैं—ज्ञान इच्छा और आवरण। ज्ञान से ज्ञानात्मा आवरण से कर्मात्मा तथा इच्छा से कामात्मा जुड़ी है। मन की अन्तरिचरि विज्ञान है बहिरिचरि कर्म है। विशुद्ध ज्ञान आनन्द है। कर्ममिश्रित ज्ञानविज्ञान है। शुभ्यकर्म प्राण है मूर्च्छितकर्म वाक् है। इस प्रकार मन प्रवृत्ति की ओर जाते हुए बहिरिचरि करता है तो कामात्मा शुभ्यकर्म स प्राण और मूर्च्छितकर्म से वाक् को जन्म देता है। यदि मन निवृत्ति के माध्यम से अन्तरिचरि बनाता है तो ज्ञानात्मा शुद्ध

ज्ञान से आनन्द और कर्ममिश्रितज्ञान से विज्ञान को जन्म देता है ।

काम के कारण परिमित हुआ मन पुरुष कहलाता है । अव्यय की तीन धातुएँ हैं—विद्या काम और कर्म । सृष्टिसाक्षी अव्यय कर्म है मुक्तिसाक्षिणी विद्या है । काम दोनों का साक्षी है । प्राण से युक्त विज्ञान विद्या है । उससे आनन्द की सिद्धि होती है । विज्ञानयुक्तप्राण कर्म है उससे वाक् की सिद्धि होती है । मन सबके केन्द्र में है ।

मन प्राण वाक् की विश्व व्यापकता

मन प्राण और वाक् सृष्टिसाक्षी हैं । इसलिये ये तीनों सृष्टि के पाँच पर्वों में रहते हैं । सृष्टि पञ्चपर्वा है । उनमें से प्रत्येक पर्व के मन प्राण और वाक् तीन तीन मनोता हैं । छान्दोग्योपनिषद् कहता है कि जो इन तीन को पाँच रूपों में बाँटा हुआ जानता है वह सब कुछ जान लेता है क्योंकि इससे अधिक बड़ा और कुछ भी नहीं है—

यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि

तेभ्यो न ज्याय परमन्यदस्ति ।

यस्तद्वेद स वेद सर्वं

सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति ॥ (छान्दोग्योपनिषद् २/२१/३)

सृष्टि के पाँच पर्व हैं—स्वयम्भू, परमेष्ठी सूर्य चन्द्रमा और पृथिवी । इनमें स्वयम्भू के तीन मनाता हैं—वेद सूत्र और नियति । ये ही क्रमशः वाक् प्राण और मन हैं । परमेष्ठी के मनोता हैं—इला ऋक् और भोग जो कि उसके क्रमशः वाक् प्राण और मन है । सूर्य के तीन मनोता हैं—ज्योति गौ और आयु जो कि उसके क्रमशः वाक् प्राण और मन हैं । चन्द्रमा के मनोता हैं—रेतस्, यशस् और श्रद्धा जो क्रमशः चन्द्रमा के वाक् प्राण आर मन हैं तथा वाक् प्राण और गौ पृथिवी के क्रमशः वाक् प्राण और मन हैं । इस प्रकार वाक् प्राण और मन सृष्टि के पाँचों पर्वों में व्याप्त हैं ।

मन प्राण तथा वाक् की विश्वव्यापकता को निम्न तालिका से समझा जा सकता है—

मन प्राण वाक्	वाक्	प्राण	मन
विश्व			
स्वयम्भू	वेद	सूत्र	नियति
परमेष्ठी	इळा	ऋक्	भोग
सूर्य	ज्याति	गौ	आयु
चन्द्रमा	रेतस्	यशस्	श्रद्धा
पृथ्वी	वाक्	प्राण	गौ

माया, बल तथा भगवान्

जो बल अपरिच्छिन्न रस को परिच्छिन्न कर देता है वह बल माया है। परिच्छिन्न हाने पर पदार्थ का रूप पृथक् हो जाता है जिस वेद में छन्द कहा जाता है। पृथक् पदार्थ का नाम भी पृथक् हो जाता है। माया के कारण रस में ऐश्वर्य धर्म यश ज्ञान वैराग्य और श्री—इन ६ भागों का प्रादुर्भाव होता है। इन्हीं भागों से युक्त की भगवान् सञ्जा होती है।

मन, प्राण तथा वाक् का महत्त्व

अव्ययपुरुष की पाँच कलाओं में मन प्राण और वाक् का विशेष महत्त्व है क्योंकि ये तीनों ही सृष्टि के कारण हैं। इसलिये इन तीन के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से चर्चा करना उपयोगी होगी।

मन, प्राण तथा वाक् के छ आधार

मन प्राण और वाक् स क्रमशः ज्ञान क्रिया और अर्थ उत्पन्न होते हैं। ये तीनों ही ससार के पदार्थों को बनाते हैं। ये नाम रूप और कर्म के रूप में सर्वव्यापक हैं। इन तीनों का प्रथम अधिकार अन्न अत्राद और आवपन है। अन्न भाग्य है अत्राद भाक्ता है और आवपन भाग का स्थल है। दूसरा अधिकार अभिमानी अधिष्ठाता और अधिष्ठान है। उदाहरणतः गङ्गा में जल अधिष्ठान है प्रवाह अधिष्ठाता है और गङ्गा उसका अभिमानी देवता है। तीसरा अधिकार ब्रह्म है। वाक् का ब्रह्म प्राण है प्राण का ब्रह्म मन है। चौथा आधार दिव्य है—मन ब्रह्म है प्राण क्षत्र है विट वाक् है। इन्हीं से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति होती है। पाँचवा अधिकार है—अग्नि सोम और आप। मन से सोम प्राण से अग्नि और वाक् से आप की उत्पत्ति होती है। सोमरस से चन्द्रमा की अग्नि स सूर्य की और आप से प्रत्येक पिण्ड की रचना हुई। छठा अधिकार काम तप और श्रम है। मन की वृत्ति काम प्राण की वृत्ति क्रिया और वाक् की वृत्ति श्रम है। प्राण के अन्तर्व्यापार को तप कहते हैं। उससे जो बाह्यक्रिया होती है वह श्रम कहलाती है। काम तप और श्रम सभी पदार्थों में रहते हैं। इनके बिना कोई पदार्थ नहीं बन सकता है।

मन, प्राण तथा वाक् का अन्त सम्बन्ध

ज्ञान क्रिया और अर्थ में से ज्ञान और क्रिया अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्नता केवल अर्थ में रहती है। मन और प्राण के योग से ही वाक् सफल होती है। जिस वाक् में मनोयोग नहीं है और प्राणवत्ता नहीं है उसमें किसी की भी श्रद्धा नहीं रहती। ज्ञान के बिना क्रिया निरर्थक है। मन में अन्तर्जल्प चलता है। वह वाक् का भाग है। इस प्रकार इन तीनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध है।

मन स वेत्त प्राण से यज्ञ और वाक् से प्रजा उत्पन्न होती है। प्राण और वाक् मिलकर मन की सहायता करते हैं तो वेदसृष्टि होती है मन और वाक् मिलकर प्राण की सहायता करते हैं तो यज्ञ की सृष्टि हाती है प्राण और मन मिलकर वाक् को सञ्चालित करते हैं तो लोक की सृष्टि होती है।

त्रिगुण

वाक् प्राण और मन त्रिसत्य कहलाते हैं। वाक् सत् है प्राण असत् है और मन सदसत्। सत् का अर्थ देशकालावच्छिन्न है। प्राण का अनुमान हाता है वह स्वय दिखाई नहीं देता इसलिए असत् है। मन स्वय को जानता है किन्तु दूसरे के मन को नहीं इसलिए उसे सदसत् कहते हैं।

ज्योति, विधृति तथा प्रतिष्ठा

मन प्राण और वाक् ज्योति विधृति और प्रतिष्ठा के रूप में जगत् में व्याप्त है। ज्योति के तीन रूप हैं—आन्तरप्रकाश अर्थात् ज्ञान बाह्यप्रकाश अर्थात् सूर्य और वस्तु के विकास का कारण। ज्ञान का सम्बन्ध अक्षरपुरुष के मन से है। भौतिकप्रकाश का सम्बन्ध क्षरपुरुष के मन से है। विकास के तीन रूप हैं—कालविकास मात्राविकास और सस्थाविकास। सस्थाविकास में तीन का समावेश होता है—जीव जिस अहम् कहा जाता है ईश्वर जिसे अह कहा जाता है और पद्मश्वर जिस ओम् कहा जाता है।

विधृति के तीन भेद हैं—पदार्थ का मण्डल प्रथम विधृति है जिस भर्ग कहा जाता है। जहा तक पदार्थ का उत्कृष्ट प्रभाव है वहा तक मह है जहा तक पदार्थ का सूक्ष्म प्रभाव जाता है वहा तक यश है। विधृति आनन्द रूप है। मन और बुद्धि का घञ्जल होना दुःख है उनका स्थिर हो जाना शान्तानन्द है प्रतिष्ठा सत्ता है। प्रतिष्ठा का आनन्द भूमारूप है। ऋग्वेद प्रतिष्ठा है वह सत्य है। सामवेद ज्योति है, वह चतना है। यजुर्वेद आत्मवेद है वह आनन्द ह।

प्रतिष्ठा का अर्थ है—स्थिरता। प्रतिष्ठा भी तीन प्रकार की है—आत्मधृति असतोधृति और सतोधृति। इनमें आत्मधृति ही स्वप्रतिष्ठा है। शेष दोनों प्रतिष्ठाए उसी पर टिकी हैं। पदार्थ का स्वरूप स्वप्रतिष्ठा से ही बनता है। पदार्थ का उपादानकारण ही वास्तविक सत्ता है। स्वय पदार्थ ता असतोधृति है। इसी बात को उपनिषद् में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि मृत्तिका ही सत्य है नाम तो वाणी के विकार मात्र हैं।

सृष्टि में मन का योगदान

जब तक सीमा न हो केन्द्र नहीं बनता केन्द्र क बिना कामना नहीं कामना के बिना क्षोभ नहीं क्षोभ के बिना विकार नहीं और विकार क बिना सृष्टि नहीं।

मन जब सृष्टि के लिए उन्मुख होता है तो उसमें प्राण और वाक् उत्पन्न राते हैं। प्राण क्रियारूप है जो स्थूलता में बद्ध होकर वाक् में परिणत हो जाता है। विज्ञान और आनन्द विद्या हैं प्राण और वाक् अविद्या हैं। प्राण का आधार अक्षरपुरुष है और वाक् का आधार क्षरपुरुष बनता है। अक्षर निमित्त है क्षर उपादान है। अव्ययपुरुष कारणातीत है।

मन इच्छा करता है प्राण तप तथा वाक् श्रम। मन का विकम्पित रूप काम है प्राण का विकम्पित रूप तप है तथा वाक् का विकम्पित रूप श्रम है। इन तीनों स ही सृष्टि बनती है—सोऽकामयत। स तपोऽतप्यत। सोऽश्राम्यत् (शतपथ ब्राह्मण १४४३१०)। मन की

वासनायुक्त इच्छा बन्धन का कारण है। ईश्वर के मन में कोई वासना नहीं होती अतः वहा बन्धन नहीं होता। जितनी इच्छा है उतना ही प्राण और उतनी ही वाक्। प्रसार मन की पूर्णता है। मन परात्पर जैसा पूर्ण दाना चाहता है किन्तु प्राण के बलवान् न होने से वैसा नहीं कर पाता इसलिए अपूर्ण रहता है। प्राण और वाक् का एक रूप मन से अन्नर्यामसम्बन्ध से जुड़ा है—अशनाया से ठठने वाला प्राण और अशिति रूप में प्राप्त होने वाला वाक् उस प्राण और वाक् स भिन्न है इसलिए अपूर्णता का अनुभव होता है। अपूर्ण मन चञ्चल होता है। वह प्राणों को प्रेरित करता है। यही काम का स्वरूप है। प्राण का इच्छित पदार्थ को छोड़ना तपस्या है। तप से ही सृष्टि होती है। अपना जो अंश दूसरे को दिया जाता है वह तप है। इसके द्वारा कामनाओं की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण का तप ज्ञान है। क्षत्रिय का तप रक्षा है। यज्ञ तप और दान तीनों तप ही हैं। मानवभाव को दैवभाव का अर्पण कर देना यज्ञ है। तप में विराट का अंश दूसरे को दिया जाता है। दान में मन का चारों ओर से काट दिया जाता है।

क्योंकि यह अव्ययपुरुष ससीम है इसलिए इसका केन्द्र भी है। अव्ययपुरुष का यह केन्द्र ही मन कहलाता है क्योंकि यह मन अस्मदादि के मन से भिन्न है। इसलिए इसे अलग नाम दिया गया—श्रवसीयस् मन। श्रवसीयस् मन के दो अर्थ हैं—१ जो श्रव अर्थात् कालभाव से अवसीयस् अर्थात् असङ्ग है और जो श्रव = सदा वसीयस् = वर्धमान है। मन का धर्म है—कामना। अव्ययपुरुष के इस मन में कामना उत्पन्न हुई किन्तु यह कामना उसके मन का सहज धर्म है। इसके पीछे किसी प्रकार का राग द्वेष जैसा भाव नहीं है। यह कामना थी एक से अनेक हो जाने की कामना। इस कामना के कारण अव्ययपुरुष की मन के अतिरिक्त चार कलाएँ और उत्पन्न हो गईं। विज्ञान और आनन्द की कला रसभाव की अधिकता से पैदा हुई। प्राण तथा वाक् का कला बलभाव की अधिकता से पैदा हुई।

मन के सम्बन्ध में ब्राह्मणग्रन्थों में बहुत विस्तृत विचार हुआ है। इस विचार की भी एक संक्षिप्त झलक देख लेनी चाहिये।

ब्राह्मण ग्रन्था म मन

वाक् का सम्बन्ध ऋग्वेद से है—वागेवार्वेद (शतपथ ब्राह्मण १४४३१२)। प्राण का सम्बन्ध सामवेद से है—प्राण सामवेद (शतपथ ब्राह्मण १४४३१२) तो मन का सम्बन्ध यजुर्वेद से है—अथ यन्नो यजुष्टत् (जैमिनीयापनिषद् १८.१.१९)। मन ही यजु है—मन एव यजु (शतपथ ब्राह्मण ४६७५)। मन के यजु से सम्बन्ध होने का अर्थ है कि यजु का सम्बन्ध भी गति से है—सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत् (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१२.९१) तथा मन भी गतिशील है—यज्जामतो दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरज्जम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ (काठक संकलन १३४७८) वस्तुतः मन से अधिक गतिशील कुछ भी नहीं—मनो भुवनेषु जविष्ठम् (जैमिनीय ब्राह्मण १.२०)। मन का सम्बन्ध यजुर्वेद से है और यजुर्वेद का सम्बन्ध अन्तरिक्ष से है इसलिए मन का सम्बन्ध अन्तरिक्षलोक और अन्तरिक्ष के देवता चन्द्रमा से भी है—मनोऽन्तरिक्षलोक (शतपथ १४४.३.१९) तथा मनश्च चन्द्रमा

(जैमिनीयोपनिषद् ३ १ २ ६) । अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र से भी इसी नाते मन से सम्बन्ध है—यन्मनस इन्द्र (गोपथ ब्राह्मण २ ४ ११) । ब्राह्मणमन्थ तथा आरण्यक एव उपनिषदों में मन के अनेक नाम दिये हैं जो मन के कार्यों के भी सूचक हैं । शतपथब्राह्मण कहता है काम सङ्कल्प जिज्ञासा श्रद्धा अश्रद्धा धैर्य, अधैर्य लज्जा बुद्धि और भय ये सब मन ही हैं—काम सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति हीर्षीर्षीरित्येतत्सर्वं मन एव (शतपथ ब्राह्मण १४.४ ३ ९) । भाव यह है कि अन्तर्जगत् का समस्त कर्म मन का कर्म है । ऐतरेयारण्यक मन के अनेक पर्यायवाची देता है—यदेतद्दय मनश्चैतत्सज्ज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूति स्मृति सकल्प ऋतुरसु कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति (ऐतरेय आरण्यक २ ६) । शतपथब्राह्मण ने ऋग्वेद के नासदासीन्नोसदासीतदानीम् (ऋग्वेद १० १२९ १) की व्याख्या करते हुए कहा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में मन था और मन न सत् है न असत्—नैव वाऽइदममेऽसदासीनैव सदासीत् । आसीदिव वाऽइदममे नैवासीतद् तन्मन एवास । तस्मादेतदृषिणाभ्यनूक्तम् । नासदासीन्नो सदासीत्तदानीमिति नैव हि सन्मनो नैवासत् (शतपथ ब्राह्मण १० ५ ३ १ २) । जो कुछ प्राप्त नहीं है वह मन से ही प्राप्त किया जाता है—मनसा ह्यनाप्तमाप्यते (तैत्तिरीय संहिता २ ५ ११ ४) । मन के वश में यह सब कुछ है—मनसो वशो सर्वमिदं भभूव (तैत्तिरीय संहिता ३ १ २ ३ ३) ।

यजुर्वेद में मन की महिमा अत्यन्त ओजस्वी शब्दों में दी गई है । ऋक् साम और यजु मन में इस प्रकार प्रतिष्ठित बताये गए हैं जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे प्रतिष्ठित होते हैं । जिस प्रकार सारथी घोड़ों को ले जाता है उसी प्रकार मन मनुष्यों को ले जाता है—

यस्मिन्नुच साम यजूपि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवासा ।

यस्मिश्चित्त सर्वमोत प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्योन्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।

हृत्प्रतिष्ठ यदजिर ज्विष्ठ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

(यजुर्वेद ३४/५ ६)

मन का वाक् से गहरा सम्बन्ध है । मन और वाक् दो धुर हैं । मन से वाक् उत्पन्न होती है मन से ही वाक् सञ्चालित हाती है—अथ द्वे एव धुरौ मनश्चैव वाक् च । मनसो हि वाक् प्रजायते सा मनोनेत्रा वाग्भवति (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३ २०) । मन अपरिमित है वाक् परिमित है—अपरिमिततर हि मन परिमितरेव हि वाक् (शतपथ ब्राह्मण १ ४.४.७) । मन ही वाक् को धारण करता है—मनसा हि वाग् धृता (तैत्तिरीय संहिता ६ १ ७ २) । पहले मन है बाद में वाक्—मनो वै पूर्वमथ वाक् (जैमिनीय ब्राह्मण १ १ २८) । मन वाक् की अपेक्षा तीव्र गति वाला है—मनो वै वाच क्षेपीय (काठक संहिता १९ ३ १०) । वाक् और मन का दिव्यमिथुन है—वाक् च वै मनश्च देवाना मिथुनम् । वाक् और मन का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वाक् को ही मन कह दिया गया है—वागिति मन (जैमिनीयोपनिषद् ४.११ १ ११) । दोनों की तुलना करें तो वाक् मन से छोटी है—वाग्वै मनसो हसीयसी (शतपथ ब्राह्मण १ ४.४.७) । वाक् मन की शक्ति है—मनसो रेतो वाक् (ऐतरेयारण्यक २ १ ३) ।

जिस प्रकार मन का वाक् स सम्बन्ध है प्राण से भी उसी प्रकार इतना गहरा सम्बन्ध है कि मन को प्राणों का अर्धभाग बताया है—*अर्धभाग वै मनः प्राणानाम्* (षड्विंश ब्राह्मण १५) । मन ही प्राण में प्रतिष्ठित है—*मनः प्राणे प्रतिष्ठितम्* (जैमिनीय ब्राह्मण ३ ३७१) । मन में ही प्राण धारण किया जाता है—*मनसा हि प्राणो धृतः* (काठक संहिता २७ १) ।

प्राण मन के पीछे चलते हैं—*मनो वा अनुप्राणा* (जैमिनीय ब्राह्मण १ १६) । इसलिए मन प्राणों का अधिपति है—*मनो वै प्राणानामधिपतिः* (शतपथ ब्राह्मण १५.३ २ ३) । वाक् पूर्वरूप है मन उत्तररूप है । प्राण दानों को जोड़ने वाला है—*वाक् पूर्वरूप मन उत्तररूप प्राण संहिता* (ऐतरेयारण्यक ३ १ १) ।

मन को प्रजापति बताया गया है—*मनो हि प्रजापतिः* (सामविधान ब्राह्मण १ १ १) । मन प्रजापति का हिङ्कार है—*स मन एव हिङ्कारमकरोत्* । प्रजापति के पाँच शरार मर्त्य हैं पाँच अमृत । मन अमृत है—*तदेता वाऽअस्य ता पञ्च मर्त्यास्तिन्व आमन्—लोम त्वड मासमस्य मज्जा । अथैता अमृता मनो वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम्* (शतपथ ब्राह्मण १० १ ३ ४) ।

मन दीक्षा है तो प्रजापति दीक्षित है—*प्रजापतिर्दीक्षितो मनो दीक्षा* (जैमिनीय ब्राह्मण २ ५ ३ ६ ५) । प्रजापति मन ही है—*प्रजापतिर्वै मनः* (कौपीतिक ब्राह्मण १० १ २६) । प्रजापति ने मन से ही पृथिवी को घेरा—*मनसा वा इमा प्रजापतिः पर्यगृह्णात्* (मैत्रायणी संहिता १ ८ ७) । प्रजापति ने मन से ही यज्ञ का विस्तार किया—*मनसा वै प्रजापतिर्यज्ञमतनुत्* (मैत्रायणी संहिता १ ५.१०) ।

मन को ब्रह्मा भी कहा गया है—*मन एव ब्रह्मा* (कौपीतिक ब्राह्मण १७ ७) ।

मन निर्लेप है क्योंकि कोई विषय इसके साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़ता है । इसमें विषय आते जाते रहते हैं । मन आकाश के समान असङ्ग रहता है । जिस प्रकार आकाश में सब पदार्थ रहते हैं किन्तु आकाश किसी पदार्थ से जुड़ता नहीं है उसी प्रकार मन में सब विषय रहते हैं किन्तु मन किसी से जुड़ता नहीं है । मन आकाश के समान निष्क्रिय भी है । पदार्थ उसमें आते हैं और चले जाते हैं किन्तु वह उन पदार्थों की क्रिया के साथ स्वयं क्रिया नहीं करता । वस्तुतः क्रिया प्राण में होती है किन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि वह मन में हो रही है ।

मन न छोटा है न बड़ा । वह जिस विषय का चिन्तन करता है उसी के आकार का हो जाता है । राई का चिन्तन करते समय वह राई के आकार का और विश्व का चिन्तन करते समय वह विश्व के आकार का हो जाता है ।

मन का एक गुण है काम । अपने स बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव छोटी-छोटी के प्रति वात्सल्य बराबर वालों के प्रति स्नेह और जड़ पदार्थों के प्रति काम—य मन के ही गुण हैं ।

वेद के अनुसार कोई पदार्थ जड़ नहीं है इसलिये मन सर्वव्यापक है । मन ही विद्याबल से ज्ञान और अविद्याबल से कर्म बन जाता है । ज्ञान कर्म को प्रकट करता है । कम मर्त्य है । ज्ञान अमृत और मन इन दोनों का सन्धिस्थान है । सृष्टि के प्रारम्भ में मन की कामना ही प्रादुर्भूत होती

है। यही केन्द्रात्मक रस बल मूर्ति है। मन अन्न से बना है—*अन्नमय हि सौम्य । मन*। अन्न की सात्त्विकता पर मन की सात्त्विकता निर्भर करती है। बलों की अधिकता से मन का स्थूल रूप बढ़ता है। अविद्या अस्मिता आसक्ति और अभिनिवेश—मन को स्वच्छन्द बनाते हैं। बुद्धि के चार धर्मों में से ज्ञान अविद्या का ऐश्वर्य अस्मिता का वैराग्य आसक्ति का और धर्म अभिनिवेश का नियन्त्रण करता है। काम मन का सहज धर्म है। वर प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में है इसलिये जो मन को वश में कर लेता है वह सारे ससार को वश में कर लेता है। काम के सम्बन्ध में वेद का कहना है कि वह सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ न उसे देव जान सकते हैं न पितर न गन्धर्व। वह अत्यन्त महान् है।

कामो जज्ञे प्रथमो नैन देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥

(अथर्ववेद ९/२/१९)

मन काम के द्वारा सब वस्तुओं को ग्रहण करता है। अगुलि में क्रिया मन के व्यापार द्वारा प्रेरित प्राण के व्यापार से होती है। जिस प्रकार जाति में जाति नहीं है प्राण में प्राण नहीं है उसी प्रकार मन में मन नहीं है। मन के बिना क्रिया संभव नहीं है और मन में मन नहीं है इसलिये स्वयं मन में कोई क्रिया नहीं होती। मन चेतना से जुड़कर चिदात्मा कहलाता है। यह सबका आलम्बन अव्यय है। इसकी व्युत्पत्ति होगी—जिसमें चयन होता है—चौयतेऽस्मिन्।

मन की दूसरी स्थिति अक्षर है। वहा मन का अर्थ होगा—जिसके द्वारा चयन होता है चौयतेऽनेन। ये दोनों ही चिदात्मा हैं। विद्या के कारण मन को ज्ञानात्मा कहा जाता है। अविद्या से अविच्छिन्न मन को कर्मात्मा कहा जाता है। चिति का अर्थ है—कर्म में कर्म की चिति। इसे वासना कहते हैं। चिति का दूसरा अर्थ है—ज्ञान में ज्ञान की चिति। इसे भावना कहते हैं। भावना का ही दूसरा नाम सस्कार है। ज्ञान में स्नेह नहीं होता इसलिये उसकी चिति नहीं हो सकती किन्तु ज्ञान में भी सूक्ष्म रूप में कर्म रहता है। वही ज्ञान की चिति का कारण बन जाता है।

मन की तीन कलाएँ मानी जाती हैं—ज्ञानात्मा शुद्ध ज्ञान है कामात्मा शुद्ध काम है कर्मात्मा शुद्ध कर्म है। मध्यस्थ का कामात्मा ज्ञान और कर्म दोनों से युक्त है। कर्म को ज्ञान का विरोधी होने के कारण अज्ञान कहा जाता है। गीता में कहा गया है कि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है इसीलिये प्राणी मोहित होते हैं। इन तीनों में कर्म ही स्थान रोकता है, ज्ञान और काम स्थान नहीं रोकते। ज्ञान और कर्म एक दूसरे में ओतप्रोत हैं किन्तु मुख्यता की अपेक्षा हम एक को ज्ञान तथा दूसरे को कर्म कह देते हैं।

सृष्टि का बीज अव्ययमन है। काम उसका प्रथम लक्षण है। मायाबल से असीमपरात्पर में सीमा बनने पर केन्द्र बनता है। केन्द्र के बिना मन नहीं हो सकता। मन के बिना कामना नहीं हो सकती और कामना के बिना कर्म नहीं हो सकता तथा कर्म के बिना सृष्टि नहीं हो सकती।

सृष्टि का कारण शिवसायस्मन है। यह प्रतिदिन भूमारूप हाने के कारण श्वावसीयस् कहलाता है। इस मन में जब एक से अनेक हाने की इच्छा होती है तो प्राण तप में सलग्न होता

है और वाणी श्रम करती है। मन से ज्ञान प्राण से कर्म तथा वाणी से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ज्ञान कर्म और अन्न ही विश्व हैं। हमारे ज्ञान में क्रियावान् पदार्थ प्रतिफलित होते हैं।

मन का दूसरा रूप सङ्कल्पविकल्पात्मक मन है। इसका निश्चित धर्म है। अतः यह इन्द्रिय है। मन का एक तीसरा रूप वह है जो सभी इन्द्रियों के विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध कराता है। इसलिये उसे सर्वेन्द्रिय मन कहते हैं। सुषुप्ति में जब वह अपना कार्य बन्द कर देता है तो इन्द्रियों का व्यापार भी बन्द हो जाता है। इन्द्रियमन पार्थिवभास्वरसोम से बना है। सर्वेन्द्रिय मन चान्द्रसोम से बनता है। वासनात्मक सस्कार सर्वेन्द्रियमन पर ही अङ्कित होते हैं।

एक चौथा मन सत्त्वमन है। सुषुप्ति में इन्द्रियमन के व्यापार रुक जाने पर भी रक्तसंचार श्वास प्रशवास इस सत्त्वमन के कारण होता है। सर्वेन्द्रियमन की इच्छा जीव की इच्छा है किन्तु सत्त्वमन जिसे महत् भी कहते हैं ईश्वरेच्छा से जुड़ा है। सर्वेन्द्रियमन चान्द्रसोम से जुड़ा है। सत्त्वमन पारमेष्ठ्यसोम से जुड़ा है। अव्ययमन महत्मन से भी अधिक सूक्ष्म है।

मन से जुड़ी आकाङ्क्षा दो प्रकार की हैं अपने आप उत्पन्न की हुई आकाङ्क्षा उत्थित आकाङ्क्षा कहलाती है वासना की प्रेरणा से ठठायी हुई इच्छा उत्थाप्य आकाङ्क्षा कहलाती है। उत्थित आकाङ्क्षा सहज है। उसके सम्बन्ध में कब क्यों इत्यादि प्रश्न नहीं किये जा सकते। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रश्न अव्यय से जुड़ा है। जो प्रकृति से परे है उसके सम्बन्ध में तर्क की गति नहीं है। वह ईश्वर की सहज इच्छा है। अव्यय के शवोवसीयस् नामक मन में जो कामना सिसृक्षा के रूप में होती है उसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया जा सकता। वह सहज ही भोजन की इच्छा या सोने की इच्छा के समान है। ऐसी निष्कामभावना से किया गया कर्म स्वयं ही होता रहता है किया नहीं जाता।

मन की इस कामना का स्वरूप है—एक के अनेक बनने की इच्छा। जैसे ही यह इच्छा उत्पन्न होती है एक क्षोभ या एक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। यह क्षोभ या क्रिया प्राण का व्यापार है। जैसे सृष्टि की कामना करने वाला मन हमारा व्यक्तिगत मन नहीं अपितु अव्ययपुरुष का मन है। वैसे ये प्राण भी अव्ययपुरुष के प्राण हैं। हमारी कामना उस अव्ययमन की कामना का एक बहुत छोटा हिस्सा है। हमारा प्राण भी उस अव्ययपुरुष के प्राण का एक बहुत छोटा हिस्सा है। यह क्रिया सृष्टि को जन्म देती है। मन की कामना नितान्त अव्यक्त है क्रिया व्यक्ताव्यक्त है किन्तु उस क्रिया से उत्पन्न होने वाले पदार्थ व्यक्त हैं। इन व्यक्त पदार्थों का नाम वाक् है। इन्हें वाक् इसलिये कहा जाता है कि वाक् अर्थात् शब्द आकाश का गुण है और व्यक्तसृष्टि में जो पाँच भूत हमें उपलब्ध होते हैं उनमें सबसे पहला आकाश ही है। ये पञ्चभूत प्राण और मन मिलकर वे सात तन्तु हैं जिनसे सृष्टि का पट बना गया है।

प्राण

अव्ययपुरुष की दूसरी कला प्राण है। प्राण प्रतिक्षण क्रियाशील है। यह सब क्रियाओं का उपादान है। क्रिया से प्राण का क्षय होता है। इसलिये हम क्रिया करने पर थक जाते हैं।

प्राण में पञ्चभूता का लक्षण नहीं है। व आपस में टकराने पर शब्द नहीं करत। हमें उनका आधान का बाध नहीं होता। उनमें न रूप ह न गन्ध। वह पदार्थों का धारण अवश्य करते हैं। इसी शक्ति क द्वारा पानी म मिलकर मिट्टी ढेल का रूप धारण कर लती हैं। यही विधारण शक्ति प्राण कहलाती ह। प्राण भूत मात्राओं के माथ ही रहता ह अत प्राण का अर्थवान् कहा जाता है। प्राण चार प्रकार का है—(१) पराज्जा म्क कारण मन पत्तार्थ अपने नियत रूप म रहते हैं। (२) आग्नय जा विशक्लन करता ह। (३) साम्य जा पदाथा का घन बनाता ह। (४) आप्य जो पदार्थों को रूपान्तरित करता ह जम धाम का दूध में रूपान्तरण।

मन अमङ्ग है किन्तु प्राण भूत क माथ चिपक जाता है इसलिय प्राण व भूत अलग अलग नहीं रह सकने। यह प्राण मन का भी अपने म बाँध लता ह। इसलिय मन प्राणियों के शरीर स बाँधा रहता है और विषयों म इधर उधर जान क पर भी प्राण का छोडकर नहीं जाता है। यद्यपि मन को बाँधा नहीं जा सकना तथापि प्राण मन का बाँध लता ह। प्राण दीपक के प्रकाश की तरह धाडे प्रदश म रहकर अधिक प्रदश में फैल सकता है।

प्राण मन की इच्छा स ही काई काम करता ह। यदि मन अपना व्यापार बन्द कर द तो प्राण भी स्वय कुठ नही करना। उदाहरणत यदि हम किसी पदार्थ को पकड कर मा जायें तो वह पदार्थ हमारे हाथ स छूट जाता ह क्या न मन न काम बन्द कर दन पर प्राण भी अपना काम नहीं करता। सुषुप्ति में केवल सत्वमन अपना काम करना रहता ह इसीलिय श्वाभ—प्रश्वास अपने कार्यों को नहीं छोडते। वायु का चलना आदि कर्म भी ईश्वर क मन की प्ररणा स हात ह। जगत् का सारा परिवर्तन ईश्वर की इच्छा से हा रहा ह। जब हमम सारे परिवर्तन हमारी इच्छा से होते हैं ता यह भी मानना पडेगा कि जगत् में होने वाले परिवर्तन भी किसी की इच्छा मे होते हैं। जिसकी इच्छा म जगत् क य परिवर्तन हात ह वही ईश्वर ह। मन भल ही साता आर जागता हा प्राण कभी सोता नहीं। मन थक जाता है प्राण नहीं थकता। मन की थकावट स ही हमें प्राण की थकावट प्रतीत होती है। इसी कारण मन म उत्साह होने क कारण जिनका मन नहीं थकता है वे अल्पप्राण होने पर भी उन लोगों स अधिक काम कर लेते हैं जो मरप्राण तो हैं पर अरुचि के कारण जिनका मन जल्दी थक जाता है।

प्रशस्तपाद न कर्म की उत्पत्ति की यह प्रक्रिया बतायी ह—पहल इच्छा होती ह फिर तदनुकूल प्रयत्न फिर क्रिया। यह प्रयत्न ही प्राण है। प्राण सर्वव्यापक है। अग्नि प्राण गतिशील है। उम वायु कहते हैं। सोम प्राण स्थितिशील ह उम आकाश कहते हैं। यही यत् और जू ह यही अग्नि आर सोम है। बलों की न्यूनाधिकता स प्राण अनक प्रकार के हा जात ह। इनम मुख्य प्राण ऋषि कहलाते हैं। इन प्राणों का अग्नि स प्रकट हुआ कहा जाता है तथा य अङ्गिरा के पुत्र बनलाय जान है—

विरूपास इदृपयस्त इद गम्भीरवेपस ।

त अङ्गिरस सूनवस्त आग्ने परिजज्ञिरे । (ऋग्वेद १० ६२ ५)

विशय सात यह ह कि प्राण ब्रह्म म विकार उत्पन्न नहीं करता ह। जिस हम यहा प्राण कह

रत ह वेदान्ती उस माया साडख्य उस प्रकृति न्यायवैशेषिक अदृष्ट तथा विज्ञान ऊर्जा कहता ह । मुख्य अन्तर यह ह कि विज्ञान ऊर्जा आर पदार्थ अर्थात् प्राण आर वाक् की चर्चा ता करता है किन्तु मन विज्ञान क क्षेत्र स बाहर छूट जाना ह । इसीलिय रस रूप ब्रह्म विज्ञान क क्षेत्र म नही आता ।

प्राण

सामान्यतः प्राण शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक अनु धातु स निष्पन्न माना गया ह । जिमक द्वारा सत्र प्राणवान् है वही प्राण ह—*तद्यत्प्राणोत तस्मात्प्राण (जैमिनीय ब्राह्मण २ ५ ७)* । किन्तु शनपथ ब्राह्मण म प्राण की एक दूसरा व्युत्पत्ति भी दा ह । प्राण का प्राणत्व यह ह कि प्राण द्वारा अन्न आत्मा में धारण किया जाता ह—*यद्वा प्राणो नान्मात्मा पणयते तत्प्राणस्य प्राणत्वम् (शतपथ ब्राह्मण १२ ९ १ १४)* । वस्तुतः अन्न का आत्मा में धारण किया जाना ही हमारा जीवित रहने का कारण ह इसीलिय उपयुक्त प्राण शब्द क दानों अर्था में तात्त्विक भेद नहा ह ।

प्राण ह। अक्षय अथवा अमृत ह—*अक्षय वा अमृतमत प्राणा (काण्व शतपथ ३ १ ११ ६)* । सत्र प्राण के सहर रहने हैं इसलिय प्राण ही श्री हैं—*अथ यत्प्राणा अश्रयन्त तस्माद् प्राणा श्रिय (शतपथ ब्राह्मण ६ १ १४)* । प्राण निरन्तर गतिशील रहते हैं—*अधुव वै तद् यत् प्राण (शतपथ ब्राह्मण १० २ ६ १९)* । षड्विंश करता ह प्राण मदा उद्यत रहत हैं—*उद्यत इव हि अय प्राण (षड्विंश ब्राह्मण २ २)* । प्राण ही यह सब कुछ बना ह—*प्राणा वा इद सर्वमभवत् (जैमिनीय ब्राह्मण ३ ३ ७७)* । यदि कोई जानना चाहे कि एक देवना कौन सा ह ता उत्तर होगा कि प्राण ही एक देवता है—*कतमका देवतेति प्राण इति (जैमिनीय ब्राह्मण २ ७७)* । प्राण से अधिक प्रिय कुछ भी नही है—*न वै प्राणात् प्रिय किञ्चान्मिति (जैमिनीय ब्राह्मण १ २७०)* । एक प्राण ही समस्त अणों की रक्षा करता ह—*एक प्राण सर्वाण्यङ्गान्यवति (तैत्तिरीय संहिता ७ ५८ ५)* ।

प्राण स कवल मनुष्य और पशु ही नही देवता भी जीवित रहते हैं—*प्राण वा देवा अनु प्राणान्ति मनुष्या पशवश्च (तैत्तिरीयारण्यक ८ ३ १)* । प्राण ही ज्येष्ठ है प्राण ही श्रेष्ठ है—*प्राणो व ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च (शतपथ ब्राह्मण १४ ९ २ १)* । जैमिनीय ब्राह्मण का कहना है कि प्राण अन्तिम है—*प्राणोऽन्त्यम् (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३०९)* । प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है । शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है—*प्राणो शरीर प्रतिष्ठित शरीर प्राण प्रतिष्ठित (तैत्तिरीयारण्यक ७ ९ १)* । प्राण से ही यज्ञ का विस्तार होता है—*प्राणेन यज्ञ सन्तत (मैत्रायणी संहिता ४ ६ २)* । प्राण मधु ह—*प्राणा व मधु (शतपथ ब्राह्मण १४ १ ३ ३०)* ।

पाप प्राण का छू भी नही पाना—*त पाप्मा नाऽन्वसृज्यत । न ह्येतेन प्राणेन पाप वदति न पाप ध्यायति न पाप पश्यति न पाप श्रुणोति न पाप गन्धमपानिति । तेनाऽपहत्य मृत्युमपहत्य पाप्मानं स्वर्गं लाकमायन् (जैमिनीयापनिषद् २ १ १ १९ २०)* । जिम प्रकार क्षत्रिय सबकी रक्षा करना ह उन्मी प्रकार प्राण सबकी रक्षा करना ह—*प्राणो हि व शत्रु ज्ञायत ह न प्राण क्षणितो (शतपथ ब्राह्मण १४ ८ १४ ४)* । प्राण सभी भूता क लिए हितकर ह—*प्राणा हि सर्वेभ्यो भूतभ्या हित । जा भी मत्स्य है वह प्राण ह—यत्सन्वमिति प्राण स (जैमिनीय ब्राह्मण ३ ३६०)* । प्राण महान्

ह—प्राण एव महान् (शतपथ ब्राह्मण १० ३ ५ ४) । प्राण रभक् ह । वह स्वयं नष्ट न होता हुआ सत्रकी रक्षा करता ह—प्राणा व गोपा स हीट मवमनिपद्यमानो गोपायति (जमिनीयापनिषद् ३ ६ ९ २) ।

प्राण में ही सर्वभूत रत रहत है—प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि रतानि (शतपथ ब्राह्मण १४ ८ १ ३) । प्राण विश्व की ज्याति है—प्राणा व विश्वज्याति (शतपथ ब्राह्मण ७ ४ २ २८) ।

हमन ऊपर कहा कि प्राण ही एक देवता ह । वस्तुन मभी देवता प्राण हैं—प्राणा देवा (शतपथ ब्राह्मण ७ ५ २ ९) । अपि च (तैत्तिरीय संहिता ६ १ ४ ५ काठक संहिता २ ७ ९) । अग्नि भी प्राण ह—अग्निवै प्राण । आहवनीय गार्हपत्य अन्वाहार्य पचन—ये सभी अग्निया प्राण हैं—ते वा एते प्राणा एव यदग्नय (शतपथ ब्राह्मण २ २ २ १८) । यदि पार्थिवदेव अग्निप्राण ह तो अन्तरिक्ष का देव वायु अथवा इन्द्र भी प्राण ह—वात प्राण (तैत्तिरीय संहिता ७ ५ २ ५ १) ।

दुलोक का देव आदित्य भी प्राण ह—आदित्य प्राण (तैत्तिरीय संहिता १ ५ २ ५ ४) । अपि च आदित्यो वै प्राण (जमिनीयापनिषद् ३ १ ४ ९) । प्राणो होप तपति—(एतरेयारण्यक २ २ १ ३) ।

इस प्रकार पार्थिव आन्तरिभ्य तथा दिव्य सभी देवता प्राणरूप ह ।

प्राण का विशय सम्बन्ध आन्तरिभ्य वायु अथवा इन्द्र रुद्र स है—अन्तरिक्षदेवत्यो हि प्राण (तैत्तिरीय संहिता ६ ४ ५ ५) । वस्तुत यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्डे क सिद्धान्तानुसार आधिदैवत और अध्यात्म म परस्पर तालमेल है । जा देवों में वायु ह वह मनुष्यों म प्राण है । जा देवों में आदित्य है वह मनुष्यों में चक्षु है । जा देवों में दिशा है वह मनुष्यों में श्रात्र है । जो देवों में पृथिवी ह वह मनुष्यो म वाक् ह—प्राणो व मनुष्यधृत्वायुर्दवधू । चक्षुर्वै मनुष्यधृत्वादित्या देवधू । श्रोत्र वै मनुष्यधृदिशो देवधू । वाग्वै मनुष्यधू पृथिवी देवधू (जमिनीय ब्राह्मण १ २ ७ ०) । पुरुष में रहन वाले दस प्राण ही रुद्र हैं ग्यारहवी आत्मा है । य जब निकलत है ता मनुष्य को रुलाते हैं इसलिए ये रुद्र कहलाने हैं—कतमे ते रुद्रा इति दश पुरुषे प्राणा इति होवाच । आत्मैकादशस्ते यदोक्तामन्तो यन्ति अथ रोदयन्ति तस्माद्बुद्रा इति (जमिनीय ब्राह्मण २ ७ ७) । जिम प्रकार प्राण का सम्बन्ध वायु स तथा रुद्र से है उसी प्रकार इन्द्र स है—ऐन्द्र खलु वै देवतया प्राण (तैत्तिरीय संहिता ६ ३ १ १ २) ।

प्राण का वायु म सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि प्राय सभी ब्राह्मण मन्थों ने इस दोहराया है—प्राणो वै वायु । (तैत्तिरीयसंहिता २ १ १ २ मन्त्रायणीसंहिता २ ५ १ ३ ४ ३ ४ ५ ८ ६ २ काठकसंहिता २ १ ३ कोषीतकब्राह्मण ५ ८ १ ३ ५ गापथब्राह्मण २ १ २ ६ जमिनीयब्राह्मण २ १ ३ ७ १ ८ ४ १ ९ ७ ३ ८ ९ ३ २ २ ७ ताण्ड्यब्राह्मण ४ ६ ८, शतपथब्राह्मण ४ १ १ १ ५ ६ २ २ ६) । इसलिए प्राण से वायु प्रसन्न की जानी ह—वात प्राणन (श्रीणामि) (मन्त्रायणीसंहिता ३ १ ५ २) । प्रजापति ही वायु बनकर प्रजा म प्राण बना—वायुर्भूत्वा (प्रजापति) प्रजाना प्राणो ऽभवत् (जमिनीय ब्राह्मण १ ३ १ ४) ।

विवक्षा की दृष्टि में प्राण के अनेक प्रकार हैं। जैमिनीयापनिषद् में उन सब विवक्षाओं को एकत्र सङ्कलित किया गया है। एक प्राण की अपेक्षा उसका नाम प्राण है। दा हान पर वही प्राण अपान हो जाता है। तीन होने पर प्राण अपान व्यान चार होने पर प्राण अपान व्यान समान पाँच होने पर प्राण अपान व्यान समान अवान छ होने पर प्राण अपान व्यान समान अवान उदान मान हाने पर एक मुख दा नासिका पुत्र दा कान और दा चक्षु इस प्रकार मात शीर्षस्थ प्राण होते हैं। इन्हीं सान में दो अवाक् अर्थात् मूत्र स्थान और मल स्थान जाड़न पर ना प्राण हो जाते हैं तथा इन्हीं में नाभि जोड़ने पर दस प्राण होते हैं। सारी प्रजा प्राण ही हैं। इसलिए प्राण अनेक हैं।

जैमिनीयब्राह्मण में नौ प्राणों का भी उल्लेख है—ते पुनर्वच भवन्ति (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३७)। गोपथब्राह्मण तथा शतपथब्राह्मण में तरह प्राणों का उल्लेख है—त्रयोदश इमे पुरुषे प्राण (गोपथ १५.५)। ऊपर हम कह चुके हैं कि दस प्राण और एक आत्मा को मिलाकर ग्यारह रुद्र बनते हैं। ऐतरेय आरण्यक में बारह प्राण गिनवाये हुए हैं सात शीर्षस्थ दो स्तन्य तथा तीन अवाक् (मूत्र द्वार मलद्वार तथा वीर्य द्वार) प्राण गिनवाये गए हैं (ऐतरेयारण्यक १ ५ १)। शतपथ ब्राह्मण ने इसी में नाभि को जोड़ते हुए तेरह प्राण कहे हैं—नाभित्त्रयोदशी (शतपथ ब्राह्मण १ २ ३ २ २)।

शतपथब्राह्मण में पाँच शीर्षस्थ प्राणों का उल्लेख करते हुए मन वाक् प्राण चक्षु और श्रोत्र को गिनवाया है। वस्तुतः प्राण सारे शरीर में सञ्चरण करता है—सोऽय प्राण सर्वाण्यङ्गान्यनुसञ्चरति (शतपथ ब्राह्मण १ ३ २ ३)। ऊपर हमने जो प्राणों की संख्या और नाम गिनवाये हैं वे प्राण के केन्द्र हैं।

वाक् प्राण और मन—आत्मा के ये तीन मनाता हैं और ये तीनों सदा साथ रहते हैं। प्राण और वाक् का इतना गहरा सम्बन्ध है कि मैत्रायणीसहिता में दोनों का तादात्म्य मान लिया गया है—प्राणा वै वाक् (मैत्रायणीसहिता, ३ २ ८)।

शतपथब्राह्मण कहता है वाक् और प्राण का जोड़ा है—वाक् च प्राणश्च मिथुनम् (शतपथ ब्राह्मण १ ४ १ २)। ऐतरेय आरण्यक वाक् प्राण और मन के पारस्परिक सम्बन्ध को बनाते हुए कहता है वाक् पूर्वरूप अर्थात् स्थूल है मन उत्तररूप अर्थात् सूक्ष्म है। प्राण इन तीनों को जोड़ने वाली बीच की कड़ी है—वाक् पूर्वरूप मन उत्तर रूप प्राण सहिता (ऐतरेयारण्यक ३ १ १)। ऐतरेय आरण्यक इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वाक् प्राण से ही जुड़ी हुई है—वाक् प्राणेन सहिता (ऐतरेयारण्यक ३ १ ६)। जैमिनीयब्राह्मण का कहना है कि वाक् अक्षर है प्राण उसी की रश्मि है—वाक्वाक्षर तस्यैव प्राण एवाशु (जैमिनीय ब्राह्मण १ ११५)। शतपथब्राह्मण का कहना है वाक् कर्म है प्राण वाक् का पति है—वाक्वा इदं कर्म प्राणो वावस्मति (शतपथ ब्राह्मण ६ ३ १ १ ९)। प्राण में ही वाक् का विस्तार होता है—प्राणैवाक् सन्तता (जैमिनीय ब्राह्मण ३ १ १ ९)। वाक् माता है प्राण पुत्र है—वाक् वै माता प्राण पुत्र (ऐतरेयारण्यक ३ १ ६)। प्राण वाक् का सत्य है—वाक् सत्य यत्प्राण (जैमिनीय ब्राह्मण २ ४२५)। जैमिनीयब्राह्मण वाक् आर प्राण के मिथुन का दिव्य मिथुन बताता है—तद्वै दिव्य मिथुन यद् वाक् च प्राणश्च (जैमिनीय ब्राह्मण

१३०६) । सब प्राण वाक् में प्रतिष्ठित है—सर्वे प्राणा वाचि प्रतिष्ठिता (शतपथ ब्राह्मण १०.८.२.२५) । प्राण वाक् का रस है—तस्या प्राण एव रसः (जैमिनीयोपनिषद् १.१७) ।

प्राण का मन से इतना गहरा सम्बन्ध है कि षड्विंशब्राह्मण में मन को प्राणों का अर्धभाग बताया गया है—अर्धभागवै मनः प्राणानाम् (षड्विंश ब्राह्मण १.५) । शतपथब्राह्मण के अनुसार प्राण मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन स ही जुड़े हैं—इमे वै प्राणा मनोजाता मनोयुजः (शतपथ ब्राह्मण ३.२.२.३) । मन प्राण में एकीभूत होकर प्रतिष्ठित है—मन इदं सर्वमेक भूत्वा प्राणे प्रतिष्ठितम् (जैमिनीय ब्राह्मण ३.३.१) । मन ही प्राणों का धारण किये हैं—मनसा हि प्राणो धृतः (काठक संहिता २.७.१) । मन से ही प्राण प्राप्त होते हैं—मनसैव प्राणमाप्नोति (मैत्रायणी संहिता ४.५.५) ।

प्राण मन के पीछे चलता है—मनो वा अनुप्राणा (जैमिनीय ब्राह्मण १.१६) । मन प्राणों का अधिपति है । मन में ही सब प्राण प्रतिष्ठित हैं—मनो वै प्राणानामधिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणा प्रतिष्ठिता (शतपथ ब्राह्मण १.४.३.२.१) । वस्तुतः प्राण बीच में रहकर वाक् और मन दोनों को स्पर्श करता है—प्राणेनैव वाक् च मनश्चाभिहिते (जैमिनीय ब्राह्मण १.१९) । इस प्रकार प्राण वाक् और मन को जोड़ने वाली रज्जु है—प्राणो रज्जुः (जैमिनीय ब्राह्मण १.१९) ।

प्राणों के भेद

प्राण स भूत उत्पन्न होता है । प्राण और भूत मिलकर देव कहलाते हैं । ये देवता प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं । जिन प्राणियों में वे विशय रूप हैं वे प्राणी भी उन्हीं प्राणों से जाने जाते हैं । जिन मह नक्षत्रों में वे हैं वे भी इसी नाम से जाने जाते हैं और जिन ऋषियों ने इनका साक्षात्कार किया वे भी इन्हीं नामों से जान जाते हैं ।

सभी प्राणों का आयतन मण्डलाकार है किन्तु इन्द्र के द्वारा फैलाये गये प्राण अर्द्धवृत्ताकार हैं । ये दो प्रकार के हैं—आग्नेयप्राण और सौम्यप्राण । ये दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं । इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न होती है ।

पुत्रपसूक्त में प्राण के ५ भेद बताये हैं—पुरुष अश्व गो अज और अवि—

तस्मादश्वा अजायन्त ये के घोभयादत ।

गावो ह जङ्घिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय ॥

वाराण्डल में भी सप्त ऋषि में ४ आत्मा रूप में हैं दो पथ रूप में और एक पुच्छ रूप में हैं । इनके नाम हैं—१ मरीचि २ वसिष्ठ ३ अङ्गिरा ये तीन त्रिकोण में तथा ४ अत्रि ५ पुलस्त्य ६ पुलह ७ ब्रतु य चार चतुष्कोण में । जिन्होंने इन प्राणों का दर्शन किया वे मनुष्य भी इन्हीं नामों से जाने जाने लग ।

इन ऋषियों के बार में पुराण की अनेक कथाएँ प्रतीकात्मक हैं । उनका शब्दार्थ लेना भ्रान्ति होगा । उदाहरणतः यह कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पी लिया । यह अगस्त्यनक्षत्र वर्षा के अन्न में दिखाई देता है इसलिए इसका उदित होने पर अन्तरिक्ष का समुद्र मुख जाता है और

यही इसके द्वारा समुद्र का पी लिया जाना है ।

तान गुणा के तारतम्य से ही पाँच प्राण बनते हैं । जा परांरज है यह ऋषि प्राण है । उसका सम्बन्ध मन्त्रयम्भु से है । रज प्रवृत्तिपितृप्राण का सम्बन्ध परमश्री म है । रजोभावात्मक देवप्राण सूर्य म जुड़ा है । रजस्मममान्मक पशुप्राण चन्द्रमा म जुड़ा है तथा तमप्रधान भू प्राण पृथ्वी से जुड़ा है ।

य ही पाँच प्राण आप वाक् अन्न तथा अन्नाद कहलाते हैं तथा इनका सम्बन्ध क्रमशः ब्रह्मा ऋषि इन्द्र साम आर अग्नि से है । इन पांच प्राणों का उल्लेख उपनिषद् इन शब्दों म करता है—

पञ्चस्रोतोन्मु पञ्चयोन्युमत्रक्रा पञ्चप्राणार्मि पञ्चबुद्ध्यादिमूलान् ।

पञ्चावर्ता पञ्च दुःखापवेगा पञ्चाशदभेदा पञ्चपर्वामर्धाम् (श्वेताश्वतरापनिषद् १/५) ।

ऊपर कहा जा चुका है कि प्राण क्रिया है । यह क्रिया सङ्कोच और प्रसार के रूप में होती है । वेद म इस एति प्रति कहा जाता है । जब तक प्राण का आवागमन है तभी तक जीवन है । विश्व का अणु मात्र भी स्पन्दन से रहित नहीं है इसलिये जगत् में निष्प्राण कुछ भी नहीं है और क्योंकि जहाँ जहाँ प्राण है वहाँ वहाँ प्रज्ञा है इसलिये ससार म जड भी कुछ नहीं है । प्राण प्रतिभण क्रियाशाल है उसमें रूप रस आदि नहा है । वह पदार्थ का धारण करता है । वह सदा भूत में रहता है । वह परमाणुओं से जुड़ा है वह मन का भी बाध लेता है वह थोड़े स्थान में रहकर अधिक स्थान धरता है । प्राण के सब व्यापार मन से ही होते हैं । मन जागता सोता है किन्तु प्राण न कभी थकता है न कभी साता है । यह जहाँ अधिक होता है वहाँ से जहाँ कम होता है वहाँ चला जाता है । तीन तार्का में पृथ्वी का देवता अपान अग्नि है वायु का व्यान अग्नि आर आदित्य का प्राण अग्नि ।

प्राण ही मन में और वाक् में क्रिया के द्वारा इच्छा और अर्थ को सक्रिय बनाता है । प्राण के साहचर्य से मन सीमित हो जाता है । मन रस रूप है प्राण बल रूप । मन अपरिच्छिन्न है । प्राण उसे परिच्छिन्न करता है । प्राण अनन्त है इसलिये वह पूरे मन में व्याप्त रहते हैं । प्राणों में प्रवारानित्यता है ।

वाक्

वाक् स्थान रोकती है । उसमें विकार होता है । वह प्राण को ग्रहण करती है और छाड़ देता है । उसका केन्द्र होता है । वह मूर्त है । वाक् स्थानावरोधक है अतः जब तक एक वाक् अपना स्थान न छाड़े दूसरी वाक् वहाँ नहीं आ सकती । वाक् के विकार के कारण वह अपना स्वरूप बदल देती है उन्महरणत घाम दूध बन जाती है । वाक् एक प्राण को छोड़ कर दूसरा प्राण ग्रहण कर लेती है । वाक् दिक् देश और काल से परिच्छिन्न होती है । वाक् का अपना वशिष्ट्य होता है जिसके कारण एक वाक् दूसरी वाक् से भिन्न होती है ।

मन आर प्राण वाक् के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं । इसलिये यह कहा गया है कि वाक्

ही सब पदार्थों का आधार है ।

वाक् ३ चार भेद है (१) परा जुद्धिस्थ है । (२) मानसजपस्वरूप पश्यन्ती है । (३) नाद ध्वनिर्गन्तमध्यमा है तथा (४) नादध्वनि म पूर्ण वखरी है । मनुष्य वैखरीवाणी का ही प्रयाग करता है । वाक् इन्द्र है । इन्द्र क बिना कुछ भी पवित्र नहीं है अत वाक् के बिना कुछ भी पवित्र नहीं है ।

ऋग्वेद क दसव मण्डल का १४ वा सूक्त वाक्सूक्त कहलाता है जिसमें म्वय वाक् ही अपनी महिमा उताना है । इस सूक्त क चाथ मन्त्र म वाक् कहती है—जा दखता है जा प्राण व्यापार करता है तथा जा कथित वक्तव्य का सुनता है वह मेरे द्वारा ही अन्न का खाता है । आपातत वाक् का यह कहना कि सब मर द्वारा अन्न खाते हैं बहुत अटपटा लगता है किन्तु यदि हम ब्राह्मण ग्रन्थों क वक्तव्यों पर दृष्टि डालें तो इस वक्तव्य का वैज्ञानिक रहस्य सामने आता है । जैमिनीय ब्राह्मण कहता है—वाक् के द्वारा दो कार्य होते हैं—इसके द्वारा अन्न खाया जाता है और बोला जाना है—द्वय वाचा करोति अन्न चैनयाति वदति च (जैमिनीयब्राह्मण १ २५४) । वाक् द्वारा खालना ता समझ म आता है किन्तु अन्न खाना समझ म नहीं आता । इसक समझन के लिए ब्राह्मणग्रन्थों क उन वक्तव्यों का सामन रखना होगा जा वाक् का अग्नि म तादात्म्य बताते हैं । जैमिनीयब्राह्मण कहता है—अग्निर्वै वाक् (२ ५८) । शतपथब्राह्मण भी कहता है—वागेवाग्नि (३ २ २ १३) । गोपथ भी इसका समर्थन करता है—या वाक् सोऽग्नि (गापथ २ ४ ११) । एतरेय आरण्यक इमी क्रम को आग बढ़ाते हुए कहता है अग्नि ही वाक् बनकर मुख में प्रविष्ट हो गयी । जडपिण्ड हो या चेतन मब में वैश्वानर अग्नि है । यह वैश्वानर अग्नि ही अन्न को पचाती है—येनेद अन्न पच्यते इसी वैश्वानर अग्नि के लिए गीता म कहा है—अह वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्न चतुर्विधम् । प्रश्न हाता है कि वाक् ता सामान्यत शब्द है फिर इस अग्नि कस कहा गया ? ब्राह्मणग्रन्थ समाधान करते हैं कि दाना कर्णविवरों को अङ्गुलियों से बन्द कर लन पर जो शब्द सुनाई पडता है वह इस वैश्वानर अग्नि का ही है । अत अग्नि का वाक् से तादात्म्य मानना युक्त ही है । यह अग्नि केवल चेतन कहे जाने वाल पिण्डों म ही नहीं जड पदार्थों में भी है । यदि जड पदार्थों में यह अग्नि न हो ता उनमें आदान विसर्ग की क्रिया ही न हा और ये पदार्थ कूटस्थ हो जाय किन्तु कोई भी पदार्थ कूटस्थ दृष्टिगोचर नहीं आता । यह इस बात का सूचक है कि इनमें आदान विसर्ग की क्रिया हो रही है । यह आदान विसर्ग का क्रिया उस पदार्थ में स्थिर वैश्वानर अग्नि क कारण ही है । यही अग्नि पदार्थ म निरन्तर परिवर्तन कर रही है । तैत्तिरीयब्राह्मण कहता है—योऽग्निर्मृत्यु सोऽग्निर्वागैव सा (जैमिनीय ब्राह्मण १ २४९) । वैदिक भाषा में मृत्यु परिवर्तन का सूचक है अमृत कूटस्थता का कारण है । प्रत्यक पदार्थ में इस वैश्वानर अग्नि के कारण कुछ परमाणु आकर पदार्थ का अङ्ग बन जाते हैं । यही अन्न का पचना है । कुछ परमाणु इसी अग्नि के कारण विशीर्ण होकर पदार्थ म अलग हो जाते हैं । यही मृत्यु है । पदार्थ का आदान विसर्ग ही अग्निहात्र है । यह अग्निहात्र मृत्यु है । यह अग्निहात्र प्रत्येक पिण्ड में चल रहा है । यदि यह अग्निहात्र न चल ता पिण्ड में परिवर्तन ही न हो । इस अग्निहात्र का करन के कारण वाक् अग्निहात्र कहलाती है—वाग् वा अग्निहोत्री (जैमिनीय ब्राह्मण १ १९) । वैश्वानर अग्नि पिण्ड में रहकर

घात आर फल हुए आपालाक स शक्ति का आह्वान करता है । इधालिए उम हाता करा जाता है । अधिदेव में जिसका नाम अग्नि है अध्यात्म म उमी का नाम वाक् है—अग्निर्वै हाता अधिदेवम् वाग् अध्यात्मम् (शतपथ १२ १ १४) । अर्थात् हाता अधवा शक्ति क आह्वान करन का जा कार्य अग्नि कर रहा है । यश्वानर क रूप म अध्यात्म में यही कार्य वाक् कर रही है । अग्नि का यहा रूप जा शक्ति का आह्वान करना है रुदन करन क कारण रद्र भी बरलता है—रुद्रा अग्नि (काठक संहिता ११ ५) तथा साऽरादीत् तद्वा अस्य एतन्नाम रुद्र इति (यज्ञायणा संहिता ४ २ १२) । इसा पृष्ठभूमि में ततिरीय आरण्यक कहना है कि अन वाक् क लिए है—वाचे अन्नम् (तैत्तिरीयाण्यक ३ १० ३) ।

आत्मा की घटक वाक्

शतपथब्राह्मण क अनुसार आत्मा क तीन घटक है—मन प्राण आर वाक् । इनमें पूर्व की अपक्षा पर स्थूल है अर्थात् मन स प्राण स्थूल है प्राण म वाक् स्थूल है । यह सूक्ष्म स्थूल और स्थूलतर का त्रिक त्रयी क समबन्ध है । यजुर्वेद कहता है—ऋचं वाच प्रणये मनो यजु प्रणये साम प्राण प्रपद्ये (यजुर्वेद ३६.१) । मन प्राण वाक् क त्रिक का ऋक् यजु साम की इस त्रयी से तादात्म्य सम्बन्ध हान क कारण त्रयाँश्रया क सभा त्रिक मन प्राण वाक् म जुड है । उदाहरणत वाक् यदि अग्निदेव स जुडी है ता प्राण वापु से जुडे है—अय वै प्राणो वाऽय पवत (शतपथ ब्राह्मण ५ २ ४ १०) तथा मन सविता म जुडा है—मन एव सविता (शापन्न ब्राह्मण १ १ १३) । गीता के अत्रय अक्षर आर क्षर क्रमश मन प्राण वाक् स जुड है ।

सूक्ष्म हान क कारण मन असोम है ता स्थूल हान क कारण वाक् सोमित है अपरिमिततरामिच हि मन परिमितरेव हि वाक् (शतपथ ब्राह्मण १ ४ ४-७) । सूक्ष्म म स्थूल पदा होता है इसलिए मन स वाक् उत्पन्न हाती है—मनसो हि वाक् प्रजायते (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३२०) । मन परले है वाक् बाद में—मनो वै पूर्वम् अय वास (जैमिनीय ब्राह्मण १ १२८) । इस प्रकार वाक् और मन का मिथुन है—वाक् च वै मनश्च देवाना मिथुनम् (ऐतरय ब्राह्मण ५ २३) । वाक् और मन का परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध है कि जैमिनीय उपनिषद् में वाक् का ही मन कह दिया गया है—वागिति मन । स्थूल हान के कारण वाक् मन की अपेक्षा छोटी है—वाग् वै मनसो हसीयसी । (शतपथ ब्राह्मण १ ४ ४-७) । वाक् यदि समुद्र है ता मन मानों उस समुद्र को देखन क लिए चक्षु है—वाग् वै समुद्रो मन समुद्रस्य चक्षुः (ताण्ड्य ब्राह्मण ६ ४-७) ।

प्राण मन की अपक्षा वाक् के और भी निकट है क्योंकि वे इतने सूक्ष्म नहीं हैं जितना मन । शतपथब्राह्मण वाक् और प्राण का मिथुन बताता है—वाक् च वै प्राणश्च मिथुनम् (शतपथ ब्राह्मण १ ४ १ २) । जैमिनीयब्राह्मण वाक् आर प्राण के इस मिथुन को दिव्यमिथुन बताता है—तद् व दिव्य मिथुन यद् वाक् च प्राणश्च (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३०६) । वस्तुत ऐतरय आरण्यक का कहना है कि प्राण हा वाक् का जाड रहता है—वाक् प्राणन सहिता (ऐतरय आरण्यक ३ १ ६) । इसलिए जैमिनीय उपनिषद् म प्राणों को वाक् का रस बताया है—तस्यैव प्राणे एव रस (जैमिनीय उपनिषद् १ १ १-७) । जिस प्रकार वाक् आर मन के घनिष्ठ सम्बन्ध का देखकर मन को ही वाक्

कह दिया गया था उमी प्रकार प्राण आर वाक् क घनिष्ठ सम्बन्ध का देखकर प्राण को ही वाक् कह दिया गया था—प्राणा व वाक् (मंत्रायणीसहिता ३ २ ८) । प्राण वाक् का पति है—प्राणो वाचस्पति (शतपथ ब्राह्मण ६ ३१ १८) प्राण ही वाक् का विस्तार कर रहा है—प्राणैर्वाक् सन्तता (शतपथ ब्राह्मण ३ १ १८) । प्राण वाक् और मन को जोड़ने वाली कड़ी है—वाक् पूर्वरूपम् मन उत्तररूपम् प्राणः सहिता (एतस्य आरण्यक ३ १ १) । अभिप्राय यह है वाक् स्थूल है मन सूक्ष्म है प्राण न मन जितना सूक्ष्म है । न वाक् जितना स्थूल । इसलिए प्राण वाक् आर मन दोनों का परस्पर जोड़ने में कड़ी का काम देता है । वाक् मानों गा है प्राण उसका गर्भ—वागस्य जन्मना वशा सा प्राण गर्भमयत । (तैत्तिरीय सहिता २ १३ १५) ।

प्रजापति वाक्

तैत्तिरीयब्राह्मण वाक् को प्रजापति बताता है—प्रजापतिर्वाक् (तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३ ४ ५) । जिस प्रकार प्रजापति दो प्रकार का है उसी प्रकार वाक् भी दो प्रकार की है—निरुक्त और अनिरुक्त । वस्तुतः वाक् प्रजापति की ही तो महिमा है—वाग्वा अस्य प्रजापति स्वो महिमा (शतपथ ब्राह्मण (२ २ ४ ४) । सर्जन के लिए दा भी आवश्यक है पिता और माता । प्रजापति पिता है और वाक् माता है । प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत् । तस्य वाग् द्वितीया आसीत् त मिथुन समभवत् । सा गर्भमयत । (ताण्ड्य ब्राह्मण २० १४ २) । यदि प्रजापति सर्वव्यापक है—सर्वं वै प्रजापति (शतपथ ब्राह्मण १ ३ ५ १०) तो वाक् भी विराट है—वाक् वै विराट (शतपथ ब्राह्मण ३ ५ १ ३४) । जिम परवर्ती दर्शन में पुरुष और प्रकृति युगल कहा गया है । वैदिक परिभाषा में वही प्रजापति और वाक् का मिथुन है । प्रकृति पञ्चभूतात्मक है । पञ्चभूतों में आकाश भौतिक होते हुए भी नित्य ब्रह्म का निकटतम है । आकाश का गुण होने के कारण शब्द आकाश में सर्वव्यापक है । कण्ठादि उच्चारणस्थानों के द्वारा वायु के सघर्षण में उत्पन्न होने वाला शब्द भी उसी शब्द की अभिव्यक्ति है जो परिमित है व्यक्त है मर्त्य है मूर्त है और अनित्य है । यही वाक् वेदान्तदर्शन की वह माया है जो असीम को ससीम बनाती है अव्यक्त को व्यक्त बनाती है अनिरुक्त को निरुक्त बनाती है । वाक् यदि व्यक्त है तो मन अव्यक्त है और प्राण व्यक्ताव्यक्त है । यही वाक् का त्रिवृत् रूप है—त्रेधा विहिता हि वाक् (शतपथ ब्राह्मण ६ ५ ३ ४) ।

जत्र भा दा मिलकर तीसरे को जन्म देते हैं ता उन दा को मिथुन कहा जाता है । इस दृष्टि से वाक् और प्राण भी मिथुन है वाक् और मन भी मिथुन हैं—वाक्च वै प्राणश्च मिथुनम् (शतपथ ब्राह्मण १ ४ १ २) वाक्च वै मनश्च देवाना मिथुनम् (ऐतरेय ब्राह्मण ५ २३) । षड्विंश ब्राह्मण वाक् को प्राण पत्नी बतलाते हैं । जत्र प्राण आर वाक् मिथुन बनते हैं तो प्राण का ऋषभ वाक् को गा और मन का वत्स बताया जाता है—प्राण ऋषभो मनो वत्स (शतपथ ब्राह्मण १४ ८ ६ १) । इसी दृष्टि से वाक् का गा कहा गया है—गौर्वै वाक् (मंत्रायणी सहिता १ २ १) ।

पञ्चपर्वों में वाक्

विश्व के प्रथम पर्व स्वयम्भु में यही वाक् नित्य है । मनु ने कहा है—

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा मयम्भुवा विश्व क दूमर पर्व परमष्ठी में यह वाक् परमष्ठीनी वाक् कहलाती है (अथर्ववेद १६ ८ ३) । इस वाक् का महिषी तथा राष्ट्री भी कहते हैं । महिषी हि वाक् (शतपथ ब्राह्मण ६ ५ ३ ४) तथा वाग् व राष्ट्री (एतरेय ब्राह्मण १ ६) । महिषी आर गष्टी पयायवाची हैं । दानों का हा अथ सभाज्ञा है—इम परमष्ठीना वाक् में शब्द आर अथ म भट नही है इसलिए शब्द यहाँ म्वर आर म्वजन क रूप में अभी निरुक्त्त नही हुआ है । इस हा एकाशरावाक् कहा जाता है—एकाशग व वाक् (जमिनीय ब्राह्मण २ ३०२) । इस एकाशरा वाक् का उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद् म प्रजापति क द्वारा द अक्षर का नान राग उच्चारण करना है जिसका अर्थ दव मनुष्य तथा अमुरा न अपने अपने अभिप्राय क अनुसार लिया था (बृहदारण्यकउपनिषद् ५ २ १ ३) । यह परमष्ठीनी वाक् मारदवा द्वारा मारी वाक् में बदल दी गयी—दैवी वाचमजयन दवाप्ता विश्वरूपा पशानो वदन्ति (ऋग्वेद ८ १०० ११) ।

यह दवा वाक् हा इन्द्र पत्नी है जहाँ वाक् क चटनप इत्यादि वणा में व्याकृत हा जाता है इसलिए सस्कृत क वैयाकरण इन्द्र का प्रथम वैयाकरण कहते हैं । वाक् का यह रूप यज्ञ है—वाग् व यज्ञ (एतरेय ब्राह्मण ५ २) । यह वाक् का सूर्य क साथ सम्बन्ध हान का फल है—युजामि वाच मह सूर्येन (ताण्ड्य ब्राह्मण १ ० १) । यहाँ वाक् दवनाओं की मनाता बन गया—वाक् वै दवाना मनाता । विश्व क चौथ पर्व चन्द्रमा में रहन वाली वाक् सुब्रह्मण्या कहलाती है—वाग् चन्द्रमा (शतपथ ब्राह्मण ८ २-७) तथा वाग् वै सुब्रह्मण्या (एतरेय ब्राह्मण ६ ३) । स्वयम्भु व सूर्य आर पृथिवी की वाक् अग्निप्रधान हान से ब्रह्म है तथा परमष्ठा आर चन्द्रमा की वाक् साम प्रधान हान से सुब्रह्म है—वाग् वै ब्रह्म सुब्रह्म चेति (एतरेय ब्राह्मण ६ ३) । तीन अग्निप्रधान और दो साम प्रधान इन—पाँच वाक् का मङ्गल ऋग्वेद में हो है—त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृवृक वहत पुरीषम् (ऋग्वेद १० २७ २३) । पृथिवी की वाक् अनुष्टुप् कहलाती है—वाग्वा अनुष्टुप् (मैत्रायणी संहिता २ ३-७) ।

सर्वराज्ञी वाक्

इस प्रकार वाक् पञ्चपर्वी विश्व में व्याप्त होने क कारण समुद्र कहलाती है—वाक् वै समुद्र तथा न वै वाक् क्षीयते न समुद्र क्षीयते (एतरेय ब्राह्मण ५ १६) । वाक् अपने शुद्ध रूप में शक्ति रूप है त्रिम आप अथवा शरीर कहा जाता है—वाग् वै सरिरम् (शतपथ ब्राह्मण ७ ५ २ ३) । इस आप म जब क्षाभ होता है तब वह सरिर अथवा सलिल कहलान लगता है । यही वाक् का सर्पण है जिसके कारण वाक् सर्पराज्ञी कहलाती है—वाग् वै सर्पराज्ञी (कापीतकब्राह्मण २७ ४) ।

साहस्री वाक्

निदानविद्या में वाक् का साहस्री कहा जाता है क्योंकि सहस्र अनन्त का वाचक है—वाग् वा एषा निदानेन यत् साहस्री (शतपथ ब्राह्मण ४ ५ ८ ४) । ऋग्वेद में तीन सहस्रा का उल्लेख है—त्रेषा सहस्रमविनदरयथाम् (ऋग्वेद ६ ६९ ८) । एतरेयब्राह्मण इन तीनों सहस्रों की व्याख्या करते हुए कहता है कि लाक वेद आर वाक् म तीन महस्र हैं अर्थात् तीन पदार्थ अनन्त हैं—तदाहु कि तत् सहस्रमितीमे लोका इमे वंदा अथो वागिति (एतरेय ब्राह्मण ६ १५) ।

सुपर्णा वाक्

वाक् का पक्षी बनाया गया है—*वागेव सुपर्णी* (शतपथ ब्राह्मण ३ ६ २ २) । सुपर्णी शब्द का पखा का वाचक है । प्राणा का आकुञ्चन आर प्रसारण ही वाक् क दा पख है—*प्राणा व समञ्चनप्रसारण* (शतपथ ब्राह्मण ८ १ ४ १०) । बिना आकुञ्चन प्रसारण के कोई वाक् अथवा पिण्ड नहीं रह सकता ।

वेद की वाक् सम्बन्धी चर्चा का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

परवर्ती दार्शनिक साहित्य में परावाक् कहा जान वाली वाक् स्वयम्भू की तिन्यावाक् है जबकि पश्यन्ती वाक् परमष्ठिनी अथवा आम्भूणा वाक् है । मध्यमानाक् पश्यन्ती आर वखरा क राच की स्थिति है । वखरीवाक् का प्रयोग हम मन करत हैं । वखरीवाक् आकाश में उत्पन्न होती है—*विशोषण रश्मि= आकाश राति= ददानि* । अलकारकाम्नुभ में परावाक् का सम्बन्ध मूलाधार म पश्यन्ती का हृदय में मध्यमा का रुद्रि म आर वखरी का मुख में जोड़ा गया है । ब्राह्मण में काव्यशास्त्रियों ने परा का सम्बन्ध रम स पश्यन्ती का अर्थ स मध्यमा का छन्द म आर रश्मि का शब्द स सम्बन्ध बनाया । इसी भाव का लक्ष्य गम्परिनिमानम में नुलमीटास ने *वर्णानामर्थसङ्गाना रमाना ऋन्मामपि त्रिधा* ।

अक्षरपुरुष

अक्षर पुरुष में बल का सयाग होने पर भी हृदयन्त्रिबन्धन नहीं होता इसलिए इसमें क्षरण नहीं होता । यहाँ प्राण है । तैत्तिरीयापनिषद् में इस सत्यविज्ञान आदि अनेक नामों से व्यवहृत किया गया है (*तैत्तिरीयापनिषद् २ १ १*) । मुण्डकापनिषद् कहता है—

*यथा मुदीप्तान्पावकात् विष्णुनिष्ठा महम्भरा प्रभवन्त मरूपा ।
तथाक्षराद्विबिधा माम्भवा प्रजायन्त नत्र चैनापि यन्ति ॥*

(मुण्डकापनिषद् २ १ १)

अक्षरपुरुष के दो भेद हैं—पर और सामान्य । सामान्य अक्षर पर अक्षर स उदित होते हैं और उसमें ही विलीन हो जात हैं । अक्षरपुरुष सर्वज्ञ तथा शक्तिमान् है । इस अक्षरपुरुष स यथा मुदीप्तान् पावकात् श्रुति के अनुसार अनन्तभाव उदित होते हैं । अक्षरपुरुष में कोई क्षरण नहीं होना किन्तु यह जगत् का कारण बनता है । अक्षर अव्यय है । यह जब घनभाव में आता है तो व्यक्तक्षर बन जाता है । यह क्षर अक्षर है अव्यय पर है अक्षर परावर है । इसलिये अक्षर को सन्तु कहा जाता है ।

अक्षर क्योंकि सदैव एक रूप रहता है इसलिए इसे कूटस्थ भी कहा जाता है । अक्षर ममर्थ हान के कारण ईश्वर कहलाता है । अक्षर भावना नहीं है निष्काम है । जिस प्रकार मृग मन भरत हुए भी कर्मफल का भावना नहीं बनता वही स्थिति अक्षर का है ।

अक्षर की पाँच कलायें

अक्षर की पाँच कलाएँ हैं—ब्रह्मा विष्णु अग्नि इन्द्र और साम। ब्रह्मा विष्णु और इन्द्र हृदय हैं अग्नि आर सोम पृष्ठम। ब्रह्मा प्रतिष्ठा है। इन्द्र विश्वपणशक्ति है विष्णु यज्ञशक्ति है। य तानों हृदय है। आहरण करन के कारण विष्णु है अवखण्डन के कारण इन्द्र है और प्रतिष्ठा के कारण ब्रह्मा यम है। अग्नि विष्णु है सोम सद्भाव है। बाहर निकलने वाला तत्व अग्नि है भीतर प्रविष्ट होन वाला तत्व साम है। आग्नि आर साम स पदाथा म घनना नरन्ना आनी है। सोम अन्न है अग्नि अन्नाद है। यदि अग्नि न हो तो पदार्थ सङ्कुचित होते होते, और सोम न हा ता विस्तृत होते होते नष्ट हो जाये। इसलिए *अनीयोमात्मक जगत्* कहा जाता है। आगति में स्थिति का गर्भित होना सद्बोध तथा गति में स्थिति का गर्भित होना विकास है। अक्षरपुरुष की पाँच कलाओं में ब्रह्मा से वेद विष्णु से यज्ञ इन्द्र स प्रजा अग्नि से लाक और सोम से धर्म उत्पन्न होता है। य पाँचों प्रत्येक पदार्थ में रहते हैं।

अक्षरपुरुष की ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि आर साम नामक कलाओं के कारण ससार के पदार्थों का स्थिति बनो रहती है और उनमें परिवर्तन भी होता रहता है। पतञ्जलि ने अपन महाभाष्य में स्रियाम सूत्र की व्याख्या करते समय आदान को स्त्यान और प्रदान को प्रसव कहा है। यह आदान प्रदान प्राणिया म ना भाजन ग्रहण और मलत्याग के रूप में होता ही है। वृक्षादि में भी जलग्रहण आर पुष्पफल के विमर्जन के रूप में होता है तथा जड़ दापक आदि म भी नेल का ग्रहण और प्रकाश का त्याग देखने में आता है।

इस आदान प्रदान के कारण ही पदार्थ में वृद्धि और क्षय होता है। अधिक ग्रहण और अल्पत्याग से वृद्धि होती है। अल्पग्रहण आर अधिक त्याग से क्षय होता है। यह परिवर्तन प्रतिक्षण चलता है। इस परिवर्तन के होने पर भी जो पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा होती है उसका कारण वह प्रतिष्ठा तत्व है जो ब्रह्माप्राण का कारण है। वृत्ति प्रकार विष्णुप्राण के कारण पदार्थ में ग्रहण होता है तथा इन्द्रप्राण के कारण सक्रमण होता है। सङ्क्रमण के समय जो दीप्ति होती है वही इन्द्र है। इसी इन्द्र को करने के कारण इन्द्र को इन्द्र कहते हैं। लाह का पत्थर पर रगड़ने से जो चिन्गारिया उत्पन्न होती है उनमें इस क्रिया को स्पष्ट देखा जा सकता है।

उपाधि से उपरिह आत्मा जीव कहलाता है। क्लेश कम और विपाक अविद्या—ये तीन जीव में रहते हैं। ईश्वर में ये तीनों नहीं हैं—*क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामुष्ट पुरुषविशेष ईश्वर* (योग सूत्र १ २४)। ईश्वर में अक्षरपुरुष का एक भाग अपने रूप में बना रहता है दूसरे भाग से भूतों का विकास होता है। इस क्षरपुरुष की भी ५ कलाएँ हैं—प्राण आप वाक् अन्नाद और अन्न। प्राण ऋषि है। प्राणों से आप की उत्पत्ति होती है। आधिदैविक स्तर पर क्षरपुरुष के भी वे ही पाँच कलाएँ हैं जो अक्षरपुरुष की हैं अर्थात् ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि और साम—इन्हीं ५ कलाओं म ५ मण्डल उत्पन्न हान हैं जो आधिभौतिक है जिन्हें स्वयम्भू परमेशी सूर्य पृथ्वी और चन्द्र कहा जाता है। इनसे ५ आध्यात्मिक कलाएँ उत्पन्न होता है—वाज चिति (कारण शरीर) द्रव चिति (सूक्ष्म शरीर) भूत चिति (स्थूल शरीर) प्रजा (सन्तति) और वित्त (सम्पत्ति)। इन पाँच पाँच

कलाओं का सम्बन्ध इस प्रकार है—

कला	आधिदैविक	आधिभौतिक	आध्यात्मिक
प्राण	ब्रह्मा	स्वयम्भू	बीज चिति (कारण शरीर)
आप	विष्णु	परमेष्ठी	देव चिति (सूक्ष्म शरीर)
वाक्	इन्द्र	सूर्य	भू चिति (स्थूल शरीर)
अनाद	अग्नि	पृथ्वी	प्रजा (सन्तति)
अन्न	सोम	चन्द्रमा	वित्त (सम्पत्ति)

हमारी दृष्टि में इनमें स वाक् से अन्न पर्यन्त केवल अन्तिम तीन ही आते हैं शेष दो सूक्ष्म हैं। अतः उनका अनुमान ही करना पड़ता है।

माया की मितिकरणशक्ति के कारण शुद्धचैतन्य जब उपहित होता है तो वह ईश्वर कहलाता है। सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वनियन्ता आदि विशेषणों से विशेषित यह ईश्वर ही जगत् का कारण है। जीव का कारण शरीर अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक पाँच क्लेशों से युक्त है किन्तु ईश्वर उनसे मुक्त है। जीव अर्द्धवर्तुलरूप है इसलिये अल्पज्ञ है। ईश्वर पूर्णवर्तुलरूप है इसलिये सर्वज्ञ है। पञ्चपवांविश्व ही ईश्वर का शरीर है। ईश्वर परमेश्वर और जीव के बीच का सेतु है। यही सबका कारण है। ईश्वर ही उपासना का विषय है। उसकी बुद्धि अपरिमित है मन स्थिर है।

वेदान्त में ईश्वर और जीव के बीच तादात्म्यसम्बन्ध बहुत विस्तार से बताया गया है। वेद की सहायता से इस तादात्म्य को अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। जीव का शरीर तो हमें दिख ही रहा है ईश्वर का शरीर विश्व है। विश्व में तीन त्रिलोकी हैं—रोदसी क्रन्दसी और सयनी। मनुष्य के शरीर में पैर से हृदय तक रोदसी है हृदय से तालुमूल तक क्रन्दसी है और तालुमूल से ब्रह्मरन्ध्र तक सयनी है। इस प्रकार ईश्वर और जीव के बीच का तादात्म्य विश्व और शरीर के तादात्म्य की दृष्टि से भी स्पष्ट होता है।

सृष्टि का उपादानकारण धरपुरुष ही है। अधर अपरिणामी है धर परिणामी है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि सब कुछ जल में आतमोत है—जल वायु में वायु आकाश में आकाश अन्तरिक्ष लाक में अन्तरिक्ष घौलाक में घौलाक आदित्यलाक में आदित्यलाक चन्द्रलाक में चन्द्रलाक नक्षत्रलाक में नक्षत्रलाक दवलाक में दवलोक गन्धर्वलाक में गन्धर्वलाक प्रजापतिलाक में तथा प्रजापतिलाक ब्रह्मलोक में स्थित है।

१ इदं सर्वमभ्यु ओत च प्रोत च । आपो वाया । वायुः आकाशः । आकाशोऽन्तरिक्षलोकेषु ।
ते ध्रुलोके । म आदित्यलोकेषु । ते चन्द्रलोकेषु । ते नक्षत्र लोकेषु । ते दवलाकेषु । ते गन्धर्वलाकेषु ।
प्रजापतिलाकेषु (शतपथ ब्राह्मण १४-५ ४ १) ।

ईश्वर क शरार में जिन हम चन्द्रमा पृथ्वा मृय परमष्ठा आर म्वयम्भू करन ह जान क शरीर म व हा क्रमश अन्न अन्नाद वाक् आप आर प्राण कर जान ह । इन पाँचों क तान तीन विवर्त ह । प्राण क तीन विवर्त ह—विद्या काम आर अविद्या । आप क तान विवर्त ह—तत्र आप और अन्न । वाक् के तीन विवर्त ह इन्द्र वायु आर अग्नि । अन्न क तान विवर्त ह—यज्ञ मर आर भग । य तीनों अग्निमय देव ह । इनक परिमर म ज्ञान क्रिया आर अर्थ बनत ह । जिनम प्रजा मात्रा प्राणमात्रा आर भूतमात्रा का निर्माण हाता ह । तत्र जल आर अन्न अम्यि मूत्र आर मल स जुड ह । वाक् प्राण आर मन मज्जा रक्त आर मास म जुड हैं । इस प्रकार म्यूलशरार का निर्माण हाता है । तत्र आप और अन्न म मृक्ष मध्यम और म्यूल का निर्माण हाता ह । इग प्रकार प्रत्येक पुरुष में शर क समस्त रूप मिलत ह ।

ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि आर माम—अक्षर को इन पाँच कलाओं का रखन वाला शर आत्मभर कहलाता है । इहाँ का विकार क्रमश प्राण आप वाक् अन्न आर अन्न ह । दर्शन में पञ्चीकरण की प्रक्रिया प्रामुख्य ह । पञ्चीकरण का अर्थ ह कि किन्हा भी पाच तत्वों म स किसी एक तत्व का आधा भाग तथा शेष आध में बाकी बच हुए चार तत्वों का बराबर बराबर भाग मिलाकर एक एमा रूप द देना जिनमें पाँच तत्वा में म किम्बो एक तत्व का भाग सर्वाधिक रह किन्तु न्यूनमात्रा में शेष चार तत्वों का भाग रह । दर्शन में पञ्चतन्मात्राओं में पञ्चीकरण की प्रक्रिया स पञ्चभूतों का उत्पत्ति प्रसिद्ध ह किन्तु वेदिक वाडमय पर दृष्टि डालन स यर पञ्चीकरण की प्रक्रिया बहुत विस्तार स समझ में आती ह । यर पञ्चीकरण वस्तुतः पाँच स्तरों पर होता ह—गुणों क पञ्चीकरण स अणु अणु क पञ्चाकरण स रणु रणु क पञ्चीकरण स भूत आर भूतों के पञ्चीकरण स महाभूत बनते हैं । ये महाभूत ही पञ्चपर्व विश्व को बनाते हैं । गुण की स्थिति में शरब्रह्म का पाँच कलाए ह—प्राण वाक् आप अन्न आर अन्नाद । य ही विश्वसूट कहलाती ह । य विश्व का निर्माण करती ह इसलिय इन्हें विश्वसूट कहा जाता है—*विश्वसूज इद विश्वमसृजन्त* । (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १२ ९८) । इन पञ्च विश्वसूट अथवा गुणों क पञ्चीकरण से पञ्च जन उत्पन्न होते हैं जिन्हें दर्शन में अणु कहा जाता है । य पञ्चजन भी प्राण वाक् आप अन्न और अन्नाद नाम से ही जाने जात हैं । इन पञ्चजनों में तीसरी बार पञ्चीकरण हाता है उतनी बार मूलतत्व का अशर कम हाता है और यागिकता अधिक हाती जाती है । यर यागिकता हां मृक्ष को म्यूल बनाती है । अब इन पञ्चजनों क पञ्चीकरण म पाँच पुरुज्जन बनते हैं उनका नाम वेदपुरुज्जन लोकपुरुज्जन देवपुरुज्जन भूतपुरुज्जन तथा पशुपुरुज्जन है । प्राण स वेद आप मे लोक वाक् से देव अन्नाद स भूत तथा अन्न से पशु बनता ह । पुरुज्जन अवस्था में पदार्थ की झाई सी दिखाई देती है । जब इन पुरुज्जनों में भी पञ्चीकरण हाता है तो भूत बनता है । भूत बनते ही तत्व म्यूलरूप लं लता ह । इन भूतों क पञ्चीकरण से पञ्चमहाभूत बनत हैं जिनका नाम पृथिवी जल अग्नि वायु आर आकाश है । य ही पञ्चमहाभूत पञ्चपर्वविश्व को बनाते हैं । पञ्चजन तक ब्रह्म अत्यक्त ह । पुरुज्जन स लेकर महाभूत तक व्यक्त ह । पञ्चीकरण का इस प्रक्रिया का ही पुरुषसूक्त में सर्वहृतयज्ञ कहा गया ह । विश्व क जा पाच पर्व ह उनमें क्रमश शर का हा पाच कलाए मुख्य हैं अर्थात् स्वयम्भूमण्डल प्राणमण्डल ह परमष्ठी आपोमण्डल सूर्य वाडमण्डल चन्द्र अन्नादमण्डल आर पृथिवी अन्नमण्डल ।

इन पाँचा पवों में स्रष्टा स्वयं प्रविष्ट है। इस अग्नि प्रजापति चन्द्र अथवा प्राण भी कहते हैं। यह गुणा म पर पुरुषरूप म हैं अणुआ म अग्निरूप ह रणु म प्रजापति है भूता में इन्द्र ह आर भौतिक पदार्थों में प्राण है—

एतमेके वदन्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम् ॥
 इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥
 एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिव्याप्य मूर्तिभिः ॥
 जन्मवृद्धिक्षर्यैर्नित्य ममारयति चक्रवत् ॥
 (मनुस्मृति १२/१२३/१२४)

घट का दृश्यपक्ष वाक् है वह शर है। घट की परिवर्तनशीलता प्राण है वह अक्षर है। घट का ज्ञान मन है वह अव्यय है। इस प्रकार तीनों पुरुष सब पदार्थों में रहते हैं। शर विश्व है अक्षर विश्वकर्मा है अव्यय विश्वसाक्षी है। प्रजापति का एक रूप अजायमान है अनिरुक्त है जिसका वर्णन यजुर्वेद में इस प्रकार है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।
 तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराम्तास्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥
 (यजु संहिता ३१ १९)

यह प्रजापति सर्वव्यापक है—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्या विश्वा जातानि परि ता बभूव ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयो रयीणाम् ॥
 (ऋग्वेद १० १२१ १०)

क्षर

अव्यय का अमृतभाग अक्षर है मर्त्यभाग शर है। शर सबका उपादान है। विकार तीन प्रकार के हैं—दिक् दश काल। सख्यादि भातिसिद्धाविकार औपपादिक कहलाते हैं। शुक्र शोणित इत्यादि विकार जो दुग्ध के ससर्ग म उत्पन्न होते हैं आपसर्गिकविकार कहलाते हैं। दूध में मलाई लोह म जग इत्यादि स्वयं से उत्पन्न होने वाले विकार औपजनिकविकार कहलाते हैं। शर शीघ्र होता है किन्तु नष्ट नहीं होता क्योंकि इस अव्यय से मदा रस मिलता रहता है।

क्षरपुरुष

शर अन्न है अक्षर अन्नाद। अक्षर भाक्ता है शर भाग्य। शर अक्षर दानों का आधार अव्यय है इमर्त्यादि इस आवरण भी कहा जाता है। शर म और कुछ उत्पन्न नहीं होता शर ही उत्पन्न होता है। शर के पांच विकार हैं—वाजचिति दृवचिति भूतचिति प्रजा और त्रित। इनका ही दूसरा नाम प्राण आप वाक् अन्नाद आर अन्न है।

अक्षर प्राणरूप है उममें विद्या आर अविद्या दानों समान मात्रा में है। इसा में जय बन्

अधर पुरुष म गुणमृष्टि हाता ह जिम टवमृष्टि तन्मात्रामृष्टि आदि करा जाता ह । दार्शनिक जिन् गुण अणु रणु अथवा भूत करन हैं व मय इमा में समाविष्ट ह । शर पुरुष म विकारमृष्टि हाता है जिम अर्थ मृष्टि भूत मृष्टि पशु मृष्टि मैथुनी मृष्टि आदि करा जाता ह—

प्रकृति पुरुष चैव विद्वयनादी उभावपि ।

विकाराश्चगुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिमम्भवान् ॥ (गीता १३/१९)

इनमें धावमृष्टि का म्वयम्भू, गुणमृष्टि का भूर्य तथा भूतमृष्टि की पृथ्वी अधिष्ठता ह । प्रथम पूर्ण मग है द्वितीय प्राक्न सग ह तथा तृतीय वकारिक सर्ग ह । प्रथम म विभूति द्वितीय म याग तथा तृतीय में बन्ध सम्बन्ध है ।

विराट् पुरुष

मृष्टि जिम टा पदार्थों क समर्ग स हाती ह उन्हें परात्पर का स्थिति में रम तथा बल करा जाता ह । यहा दानो क्रमश ब्रह्म क स्तर पर स्थिति आर गति तथा मैथुनी मृष्टि क स्तर पर स्मर आर तत्र बरलान है । रस आर स्थिति म समन्वित स्मर भृगु ह बल और गति म समन्वित तत्र नन्व अङ्गिरा ह ।

आप वायु और माम भृगु के घन तरल आर विरल रूप ह । अग्नि यम आर अदित्य अग्नि क घन तरल आर विरल रूप है । इनमें भृगु क कारण मकाच हाता ह आर अग्नि क कारण विक्रम रूप । इन टा क समन्वय म ही मृष्टि बनता ह—इय वा इदं न तृतीयमस्ति शुष्कञ्च आर्द्रञ्चैव । यच्चुष्क तदाग्नयम् । यदाद्रं तत्सौम्यम् (शतपथ ब्राह्मण १/६/३/२३) ।

विक्रम की आर जान मान अग्नि यम आर अदित्य है जहां तत्र परिधि हाता ह यहा तक विक्रम करन है । इसक अनन्तर इसका कन्द्र म सम्बन्ध विच्छिन्न हा जाता है इमालिए य पुन कन्द्रभिमुख होकर मकाचरीत बनन हुए आप वायु आर माम बन जात हैं । कन्द्र पर पटुचकर जब य मकाच की घामावस्था में पटुचन ह ता कन्द्र म इनक लिए स्थान का अभाव हा जाता है आर य पुन परिधि की आर विक्रमगत हा जात है । इस प्रकार अङ्गिरा भृगु में आर भृगु अङ्गिरा में परिणत हाता रहता है ।

आप वायु आर माम नामक भृगु का तान अवस्थारें अग्नि यम आर अदित्य नामक अग्नि की तीन अवस्थारें निनंतर अदर्शिक्रम गद बनन है जिम मुबद्द करन है । यह ऋक् माम आर यजु की त्रया में प्रवेश करन है । उपर्युक्त त्रयी में म यजु क यजु और जु टा भागों में बान जन म यह त्रय घट म परिणत हा जात है । इस प्रकार तीन भृगु और तीन अग्निो म निनंतर इदी क पर रूप मूर्द क दरारकर बानन है ।

अग्नि आर जन क मरण म ही हमारा पूर्ण बने है । इस पूर्ण क अन्त अवस्था है । प्रथम अवस्था आर ह । उमने वायु क प्रवेश म फन बनन है । जो निरालावपण है जो अग्नि क मरण म ब्रह्मर म्नु मिश्रण करन अग्न अय आर हिरण्य बनन है । यहा परिणत मृष्टि ह । इसक म अन्त अन्त ह । पूर्ण का टवण अग्नि ह आर अग्नि का टवण अग्नि ह । पूर्ण

क आठ अवयव हान ? इसलिए गायत्रा छन्द क भा आठ हा अवयव हान ह ।

क्रतु

ज्ञानतन्त्र म प्रलमुञ्ज ह प्राणतन्त्र म कुर्वटरूप ह आर अर्थतन्त्र म निर्गच्छटरूप ह । जय तक मन आर शरीर क बीच प्राण काम न कर मन की इच्छा पूरी नही हा पानी । प्राण का यह यागदान क्रतु कहलाता ह । मन में ज्ञान आर इच्छा हाती ह । प्राण उम क्रतु रूप म परिणत करता ह आर यह क्रतु ही कर्म बन जाता है ।

जीवाधिकरण म विश्व क पाँच पर्वों का ममतुलन अध्यात्म क पाँच पर्वों क साथ करत ममय विश्व क पाँच पर्वों की चर्चा हमने की ह । अब यहा विश्वाधिकरण में विश्व क उन पाँच पर्वों की चर्चा विश्व का कन्द्र में रख कर लना उचित हागा । वैश्वे ब्रह्माधिकरण में भी भर पुरुष की पाँच कलाआ क पाँच बार पञ्चीकरण का प्रतलात ममय इन पाँच पर्वों का नामोल्लेख हमने किया ह । विषयप्रवेश में सप्तव्याहृति पञ्चपर्वी विश्व तथा तीन धामों के रूप में हमने विश्व का तान प्रकार म विभक्त किया ह ।

पड्भाव विकार तथा विश्व के पाँच पर्व

ध्यान टन की गत है विश्व में चार पर्व अण्डाकार हैं । अण्डाकार का वैदिक भाषा में त्रिनाभिचक्र कहा गया ह । अण्ड एक एम वर्तुल क आकार का हाता ह जिमके तीन कन्द्र ह । इस दीर्घवृत्त भी कहत ह । त्रिनाभिचक्र का भी यही अभिप्राय है । इन मभी पर्वों क तीन कन्द्र हैं मन प्राण आर वाक् । स्वयम्भू मण्डल में अभी तीन कन्द्र नहीं बने इसलिये वह वर्तुलाकार ही है अण्डाकार नहीं । प्रथम मण्डल परमष्ठी ह जा अण्डाकार ह जिमे अम्बण्ड कहा जाता है ; स्वयम्भू ब्रह्म का अण्ड हान क कारण इस ब्रह्माण्ड करते हैं । यद्यपि पड्भाव विकारों में सर्वप्रथम जायत आता है किन्तु यह जीव की दृष्टि से ह । ईश्वर की दृष्टि स सर्वप्रथम अस्ति ही आता है इसलिय प्रथम अण्ड परमष्ठी मण्डल को अस्त्वण्ड कहा जाता है । स्वयम्भू तो अव्यक्त है परमष्ठी व्यक्ताव्यक्त है । व्यक्त सृष्टि का प्रारम्भ सूर्य से हो राता ह । यह सूर्य दूसरा भावविकार ह जिस जायत कहा जाता ह । व्यक्त होने क कारण इस द्वितीय अण्ड का तिरण्यमयाण्ड कहा जाता ह । नौमरा वर्धते क भावविकार स जुडा भूपिण्ड है जो बढन क कारण पापाण्ड कहा जाता ह । चाथा पृथिवी का महिमामण्डल है जो विपरिणमत म जुडा ह जिस यशा अण्ड कहत है तथा अन्तिम पाचवा चन्द्रमा ह जा अपक्षीयते से जुडा ह जिम रेता अण्ड कहत हैं । इन पाँच पर्वों का हा विश्व कहा जाता है । इनका निर्माण करने वाला स्वयम्भू ह । वह विश्वकर्मा है तथा इन पाँचों पिण्डों में प्रविष्ट ह ।

एक पड क उदाहरण म इन पाच पर्वों का समझा जा सकना ह । मृष्टिविद्या का अश्वत्थविद्या भा कहत है । सात्र म वृक्ष का अव्यक्त रूप प्रथम अस्त्वण्ड रूप परमष्ठी ह । इसी का अङ्कुर क रूप में व्यक्त हा जाता द्वितीय तिरण्यमयाण्ड ह जिसका सम्बन्ध जायत म है । उम अङ्कुर का अपना खुराक लना नौमरा सापान ह जिमकी तुलना भूपिण्ड पापाण्ड म का जाता ह । चाथा अङ्कुर

का चारा तरफ फल जाना वर्धत है जा यशा अण्ड है । यह बीज का महिमा है । यह भूपिण्ड का महिमामण्डल ह । पाँचवा रूप वृक्ष म पुन बीज का आ जाना ह । इम रता अण्ड कहन ह क्योंकि इमम वह रेतम अथवा शक्ति ह जा दूसर वृक्ष को जन्म द देती है । इमका मन्वन्त मन्त्रमा स ह ।

परमष्ठी भृगु आर अगिरामय है । सूर्य अग्नि और मराचि रूप ह । भूपिण्ड क आठ अवयव ऊपर बनाए जा चुक है । पृथ्वी भूपिण्ड का ही महिमामण्डल है आर चन्द्रमा भू पिण्ड का प्रवर्ग्य ह । अग्नि विम्नार दे कर पदार्थों को सूक्ष्म बनाता ह । सोम मद्धाच द्वारा पदाथा का घनाभूत करता ह ।

अम्भर की पाँच कलाओं में ब्रह्मा विष्णु और इन्द्र नभ्य प्राण कह जात हैं । अग्नि आर माम पृष्ठय प्राण कहे जाते हैं । इन्द्र अग्नि और सोम महेश्वर नाम स विख्यात हैं । य तीन शिव के नयन ह । इन्द्र प्राण प्रधान सूर्य सामप्रधान प्राण चन्द्र और अग्नि य तीनों विश्व क तीन नयन हैं । य तीनों ही ईश्वर हैं ।

लोक धाम पर्व भावविकार तालिका

वदों में मान लाकों की भी चर्चा ह आर यहा हमन पाच पिण्डों की चर्चा की ह । इमके अतिरिक्त वदा में तीन धामों की चर्चा भी है । वद क इन सभी प्रमाणों का यदि एक तालिका में रखे ता समन्वित रूप इस प्रकार हागा—

सप्तलाक तान द्यावापृथिवी तीन धाम	पाँच पिण्ड		
सत्यम्	स्वयम्भू	ब्रह्माण्डाधिष्ठाता	
तप मयती परम		भावविकार अण्ड	
जन	परमष्ठा	अस्ति	अस्त्वण्ड
मह क्रन्दसी मध्यम			
स्व	सूर्य	जायत	हिरण्यमयाण्ड
भुव रादसा अक्म	चन्द्र	अपक्षीयते	रेतोऽण्ड
भू	पृथिवी	विपरिणमत	यशाऽण्ड
	भू	वर्धते	पोषाण्ड

पाँच पर्वों के पाँच महिमामण्डल

जिन पाँच पिण्डों की हमन चर्चा की है वे वाडमय हैं । दृमती भाषा में व पिण्ड रूप हैं । उन पाचों का ही प्राणमय रूप अथवा महिमामण्डल भी ह । मनामय रूप भी है । स्वयम्भू का महिमामण्डल अथवा प्राणमय रूप परमाकाश है तथा उमका अधिष्ठाता विश्वकर्मा ह । परमष्ठी का प्राणमय रूप महाममुद्र ह तथा उसका अधिष्ठाता प्रजापति है । सूर्य का प्राणमय रूप सवत्सर ह तथा उमका अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ है । पृथ्वी का प्राणमय रूप आन्द् ह तथा उमका अधिष्ठाता सर्वभूतान्तरात्मा ह । चन्द्रमा का प्राणमय रूप नक्षत्र ह तथा उमका अधिष्ठाता भूतात्मा ह । पिण्ड पद ह प्राणमय रूप पुनपद अथवा महिमामण्डल है आर अधिष्ठाता अधिष्ठान ह । पद का मन्वन्त

क्षर पुरुष स है महिमा मण्डल का अक्षर पुरुष म और अधिष्ठान का अव्यय पुरुष म । इम प्रकार त्रिपुरुष का सम्पूर्ण सृष्टि से सम्बन्ध जुडा हुआ है । इनमें पिण्ड ही भू है आर महिमा मण्डल ही घाँ लाक है ।

सात लोक

सात लोकों में प्रत्येक लाक के अलग अलग प्राण हैं । भू का अग्नि भुव का सुद्ध स्व का सविता मह का मित्र जन का वरुण तप का अर्यमा तथा सन्यम् का वेद प्राण ह । प्राण ही देव है ।

इन पाँच पवों में स्वयम्भू विश्व का शीर्ष है सूर्य अक्ष ह आर पृथ्वी पाद है जिनका सकेत पुरुष सूक्त के प्रथम मन्त्र की प्रथम पक्ति में है—*सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्* । ये तीनों मण्डल अग्नि रूप हैं सत्य रूप हैं । स्वयम्भू और सूर्य क बीच परमेष्ठी मण्डल ऋत रूप है तथा सूर्य और पृथ्वी क बीच चन्द्रमण्डल भी ऋत रूप है । इस प्रकार तीन अग्नि प्रधान मण्डलों क बीच दा सामप्रधान मण्डल हैं । अग्नि सत्य का प्रतिनिधि है ऋत सोम का प्रतिनिधि है । इन दो के मम्मिश्रण मे ही मृष्टि बनी है इमलिय ऋग्वेद क अधमर्षण भूकन मे सर्वप्रथम ऋत आर मन्य के उत्पन्न होने की चर्चा है ।

ऋत सत्य

पुरुष क श्रम स तप द्वारा ऋत सत्य उत्पन्न हुआ । सत्य त्रयी बल है ऋत सुबल ह । सत्य म्वयभू है । ऋत परमेष्ठी है । ऋत न सत्य को अपन गर्भ में रख लिया । इस प्रकार परमेष्ठी प्रधान हा गया । इस ऋत परमेष्ठी स आपामयी रात्रि का विकास हुआ । यही अर्णव समुद्र है । म्वयभू का सत्य समुद्र भास्वान् है परमेष्ठी का रात्रि समुद्र सरस्वान् है । रादसी त्रिलाकी का समुद्र अर्णव समुद्र है । अर्णव समुद्र स अग्नि मण्डल का विकास हुआ । यही सवत्सर है । तदनन्तर अहारात्र बना और फिर तीन लोकों की सृष्टि हुई ।

*ऋत च सत्य चाभौद्धातपसोऽध्यजायत ।
ततो राज्यजायत तत समुद्रो अर्णव ॥
समुद्रादर्णवादाधि सवत्सरो अजायत ।
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य निपतो वशी ॥
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।
दिव च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्व ॥*

(ऋक् संहिता, १० १९० १ २ ३)

ऊपर हमन ऋत सत्य की चर्चा की है । हृदय रहित सशरीर पदार्थ मत्य है । हृदय रहित पिण्डावस्था शून्य पदार्थ ऋत है । सम्पूर्ण पिण्ड अग्नि स बनन हैं । साम तरल पदार्थ है । वह भी अग्नि में आकर पिण्ड रूप में परिणत हो जाता ह । अग्नि सत्य ह साम ऋत ह ।

सोम

पिण्ड म निक्लन वाली रश्मिया नियन म्यान म विचलित नही राती । पूव दिशा की रश्मि पश्चिम दिशा म कभी नही जाती । इर्मलिय हम पिण्ड का सत्य कहन ह । इमक विपरात ऋत गाथा आन पर अपना म्यान उदल लना ह । यदि पाना क आग हाथ लगा ल ना पानी लाटना नही बल्कि इधर उधर हाकर चला जाता ह । पाना वायु आर साम तीना ही ऋत का अवस्थाए ह । घन अवस्था पानी ह नरल अवस्था वायु ह विरल अवस्था साम ह । इनर्म अत्रि प्राण कवल जल म ह । इसलिय जल हमें दिखाई देता ह माम आर वायु अत्रि प्राण क अभाव म हम दिखाई नही देन । सूर्य म ३३ आगनय देवता ह उन्ही म देवताओं की उत्पत्ति हाती ह । इमीलिय देवता सत्य मार्ग का ही अनुसरण करत ह । मनुष्या की उत्पत्ति सोम से हाती है । यह साम ही महान् ह । इम पर ही अव्यय पुरुष क चित् का प्रतिनिम्ब पडता ह । इसलिय मनुष्य म सोम भाव प्रधान ह । इसलिय वह मत्य का अनुसरण नरा कर सकता ।

चन्द्र मण्डल का सोम श्रद्धा ह । श्रद्धा स्नह से युक्त ह । मनुष्य का श्रद्धा भाव चान्द्र रस की आर झुक जाना ह । वह उमी से बध जाना है । इसी श्रद्धा की महिमा बताना हुए उपनिषद कहना ह—

त यथायथापासते तथैव भवति (छादाग्य उपनिषद)

गीता भी इसी बात का प्रतिपादन करती ह—

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽथ पुरुष यो यच्छ्रद्ध स एव स ॥ (गीता ३/३)

श्रद्धा स साम उत्पन्न हाता है । माम स वषा हाती है वषा से अन्न अन्न स रत और रत स पुरुष । इस प्रकार पुरुष में साम तत्व ही प्रधान है । इसलिय कहा गया है—*सत्यसहिता वै देवा अनृतसहिता मनुष्या* । जैसे प्राण म प्राण के अभाव के कारण उस असत् कहा जाता है वैसे ही ऋत क अभाव क कारण उसे अनृत कहा जाता है । मनुष्य सत्य नही बाल सकता क्योंकि वह अनृत रूप है । जत्र हम सत्य बोलने की बात कहत हें ता वहा सत्य का अर्थ आखों से देखा हाता ह— *चक्षुर्वै सत्यम्* । इसी की व्याख्या है—*एतद् वै मनुष्येषु सत्य निहित यच्चक्षु* । प्रज्ञान आत्मा अथवा सर्वेन्द्रिय मन ऋत रूप है क्योंकि इसमें चान्द्र सोम की प्रधानता है । विज्ञान सूर्य रूप है अत वह सत्य रूप ह । परमेश्ठी भी ऋत रूप ह । उसमें भृगु और अगिरा दो तत्व रहत हें । ये दानो आप ह अत कहा जाता है *ऋतमेव परमेश्ठी* । जा स्थूल जल है वह परमेश्ठी क अम्भ नामक वायु रूप पाना आर पवमान क रासायनिक मिश्रण से उत्पन्न हाता ह । अम्भ परमेश्ठी का जल ह मरीचि मूर्य का जल है श्रद्धा चन्द्रमा का जल ह । पार्थिव पानी को मर कहत हें । आपोमय परमेश्ठी मण्डल में सूर्य एक बुदबुद क समान ह । आपोमय परमेश्ठी समुद्र का ही रूप आकाश की नीलिमा क रूप म दिखाई देता ह ।

आप्य प्राण असुर ह सौम्य प्राण पितृ ह । आप्य प्राण सौर आग्नय प्राण क शत्रु ह । माप्य प्राण उपकारक ह । परमेष्ठी मण्डल में असुर प्राणों की सत्ता है । वहा अन्धकार ही अन्धकार ह । मन ऋत सामात्मक है । इसीलिये वह चल है । ऋताग्नि और सोम क मन्त्रन्ध म हा ऋतु का निर्माण होता है ।

विशुद्ध सत्य आत्मा है अमृत विश्व है । सत्य में भी अमृत और मर्त्य का समन्वय ह । शतपथ करता है—

आप एवेदमप्र आसु । ता आप सत्यमसृजन्त सत्य ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिर्देवान् । ते देवा सत्यमित्युपासते । तदेत त्र्यक्षरमिति । "स —इत्येकमक्षर "ती त्वेकमक्षर "अम् इत्येकमक्षरम् । प्रथमोतमेश्वरे सत्य मध्यतोऽ नृतम् । तदेतदनृत सत्येन परिगृहीत सत्यभूयमव भवति नैव विद्वासमनृत हिनस्ति"—(शतपथ ब्राह्मण १४/८/६/२)

अगिरा सत्य रूप है । यही अगिराकण सूर्य रूप में परिणत होता है । तद्यत् तत् सत्य असौ स आदित्य (शत १४/८/५) । सत्य शब्द में विकार स्पष्ट नहीं है किन्तु सुनाई पडता ह । यह त्रिकार ही स्पष्ट विश्व है । यही मर्त्य रूप है । जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है—

"तस्य वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्य मिति । तानि वा एतानि त्र्येण्यक्षराणि सतिय" मिति । तद्यत् "सत् तदमृतम् । अत्र यत् "ति तन्मर्त्यम् । अथ यत् "य" तेनोभे यच्छति । यदनेनोभे यच्छति तस्मात् य अहरहर्वा एववित् स्वर्ग लोकमेति ।—(छान्दोग्य उपनिषद् ८/३/५)

अभिप्राय यह है कि अमृत और मृत्यु दोनों का समन्वय अभ्युदय का कारण है । सत्य सत् स्वरूप है ऋत असत् स्वरूप है । ऋत सत्य पर प्रतिष्ठित है किन्तु मौलिक रूप से मत्य का विकास ऋत से हुआ । परमेश्वी इसी दृष्टि से सून से भी परम स्थान पर है ।

ऋतु

ऋताग्नि में साम की आहुति होने से अग्नापामात्मक जो अपूर्व भाव उत्पन्न होता है वही ऋतु कहलाता है । सोम स्नेह गुण वाला ऋत घरातल है । इसमें अग्नि के उदप्राभ निप्राभ क तारतम्य से पाँच भाग होते हैं—वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद तथा ह्रमन्त । हेमन्त और शिशिर का एक में ही अन्तर्भाव हो जाता है । वसन्त और ग्रीष्म मिलकर ग्रीष्म कहलाते हैं । शरद और ह्रमन्त मिलकर शीत कहलाते हैं । इस प्रकार चार चार महीने के तीन विभाग हैं । ग्रीष्म का चौमासा अग्नि प्रधान है । वर्षा का चौमासा अग्नीषामात्मक है तथा शीत काल का चौमासा साम प्रधान है । वर्षा में सभी ऋतुओं का समावेश हो जाता है । इसलिए सवत्सर को वर्ष कहा जाता है—

"स वै वर्षास्वाधीत । वर्षा वै सर्व ऋतव । अथादो वर्षकर्मादो वर्षकुर्म इति सम्बत्सरान् पश्यति । वर्षा ह त्वेव सर्वेषामृतूना रूपम् । उत हि तद्ग्यासु । भवति यदाहु ग्रीष्मऽइव वाऽद्य" इति । उतो तद्ग्यासु भवति यदाहु शिशिर इव वा अद्य इति वर्षादिद्वया अथैतदेव परोक्ष— तद्ग्रीष्मस्य । यद्ग्रीष्मि तद्ग्याणाम् । यद्ग्रीष्मोतते तच्छरद । यद्ग्रीष्म वा उद्गृह्णाति तद्ग्रीष्मन्तस्य । वर्षा सर्वऋतव । ऋतुन् प्राविशत् (शतपथब्राह्मण २ २ ३७ ८)

सकेन्द्र का मन्व तथा कन्द्ररहित का ऋत कहा जाता है। पिण्ड क कन्द्र म जा प्रजापति कहलाता है पुरा पिण्ड आकृष्ट होता है। यह कन्द्र ही गर्भ कहलाता है। यह प्रजापति गर्भ में रहता हुआ अजायमान है। इसी पर हृदय अर्थात् गति आगति आर स्थिति टिका हुआ है। यह हृदय जन्म रूप है। कन्द्र को पकड़ा नहीं जा सकता। कन्द्र परिवर्तित नहीं होता। पिण्ड परिवर्तित होता है। परिवर्तित होना ही बहुधा विजायत है। परिवर्तित न होना ही अजायमान है। कन्द्र यानि है। इसी म ममम्न विश्व टिका हुआ है। जो पिण्ड क राग म मन्व है वही उद्गाण्ड क बार में सत्य है। सत्य अमृत आर मृत्यु का समन्वय है। कन्द्र अमृत है। वह भी सत्य है। पिण्ड मृत्यु है। वह भी सत्य है। हृदय का मन्व सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म है। पिण्ड का मन्व नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म है। पिण्ड म हृदय पिरा हुआ है। अमृत सत्य से पिरा है—

तदेतत् त्रय सदकमयमात्मा । आत्मा उ एक सपैतत् त्रयम् । तदमृत सत्येन छन्नम् प्राणो वा अमृतम् । नामरूपे सत्यम् । ताभ्यामय प्राणश्छन्नः ।—(शतपथ ब्राह्मण १४/४/४/३/)

पिण्ड नामरूपान्मक है कन्द्र पिण्ड की प्रतिष्ठा है। इसलिये उस सत्य का मन्व कहा है। ज्ञान को ज्यातिसाम कहा है।

मन्व में ऋत की आहुति होता है। वह आहुत हाकर सत्य रूप में हा परिणत हा जाता है। ऋत बलरूप है किन्तु वह मन्व रूप रस में जाकर ही सत्य बनता है। अग्नि और साम के ऋत आर सत्य दा भाग हा जाते हैं। ऋत अग्नि और साम से सवत्सर का निर्माण होता है। सत्य अग्नि और मोम मे विश्व का निर्माण होता है। सत्य अग्नि सूर्य है। सत्य साम चन्द्रमा है। सत्य सायतन है ऋत निरायतन है। सृष्टि हाती है ऋताग्नि सोम से। उसकी प्रतिष्ठा बनता है सत्याग्नि मोम।

पिण्डो की गति

सत्य सूर्य क चारों आर सत्य भू पिण्ड पश्चिमा लगा रहा है और सत्य भू पिण्ड के चारों ओर चन्द्रमा पश्चिमा लगा रहा है। परिस्थिति को देखने के तीन प्रकार हैं जिन्हें सृष्टि मूला स्थिति मूला और दृष्टि मूला कहा जाता है। सृष्टिमूलक विद्या के आधार पर स्वयम्भू को आधार माना जाता है। सूर्य को आधार मान कर स्थितिमूला विद्या चलता है और पृथ्वा का आधार मान कर दृष्टिमूला। सृष्टिविद्या के आधार पर पृथ्वी स्थिर है सूर्य चल रहा है। स्थितिमूला विद्या के आधार पर सूर्य स्थिर है किन्तु सृष्टि मूला विद्या के अनुसार सूर्य और पृथ्वी दोनों ही घूम रहे हैं। सूर्य के चलने का प्रमाण है—

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृत मर्त्यञ्च ।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

(यजु संहिता ३३/४३)

किन्तु सूर्य के स्थिर रहने का भी स्पष्ट उल्लेख है—अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवादेता नास्तमता । एकल एव मध्ये स्थाता । न वै तत्र न निम्नोच नोत्थिाय कदाचन । देवास्तेनाह सत्येन मा विराधिपि

ब्रह्मणा । न ह वा अम्मा उदेति न निम्तोचति । मकृदिता हवाम्मं भवति । (छान्दोग्योपनिषद् ३१११३) ।

पृथ्वी क चलन का स्पष्ट उल्लेख है—

साम पूषा च चततुर्विश्वासा सुक्षितीनाम् ।
देवत्रा रथ्योर्हिता (सामसंहिता पृ ६/१) ॥

यह भ्रमण क्यों हो रहा है ? उसका उत्तर है—यज्ञ न इन्द्र का उल प्रदान किया । उमा उल म सार इन्द्र न भूपिण्ड को ठाकर लगायी । उसी म पृथ्वी अत्र तक घूम रही है—

यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयत्, यद् भूमिं व्यवर्तयत् ।

चक्राण ओपश दिवि (ऋक् संहिता ८/१४/५)

सृष्टिमूलक दृष्टि के अनुसार सूर्य भी परमष्ठी क चारों आर घूम रहा है । यह अयनवृत्त है जिम पर चलते हुए सूर्य अपनी परिक्रमा पच्चीस हजार वर्ष में पूरी करता है । इस परिक्रमा का आधार ध्रुव है । स्वय परमेष्ठी भी आन्द नामक वृत्त पर स्वयभू की परिक्रमा कर रहा है । स्वयभू गतिमान् नही है विशुद्ध गतिरूप है । विशुद्ध गति ही स्थिति जन जाती है । चन्द्र भी दक्षवृत्त पर भूपिण्ड की परिक्रमा लगा रहा है भूपिण्ड ब्रान्ति वृत्त पर सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है सूर्य अयनवृत्त पर परमष्ठी की परिक्रमा लगा रहा है तथा परमष्ठी आन्दवृत्त पर स्वयभू की परिक्रमा लगा रहा है । चन्द्रमा परज्योति है भूमि रूप ज्याति है । सूर्य स्वज्याति है परमष्ठी ऋत पिण्ड है । स्वयभू सत्यमूर्ति है । भू-भूमि है । सूर्य स्व है । चन्द्रमा दाना के बीच भुव है । परमेष्ठी जन है । स्वयभू सत्य है । सूर्य और परमेष्ठी के बीच का स्थान मह है । स्वयभू और परमेष्ठी के बीच का स्थान तप है । इस प्रकार पांच के स्थान पर सात विवर्त हो जाते हैं । इनमें छ गतिशील हैं एक गतिरहित है—

अचिकित्वाँश्चिकितुपरिचदत्र कवीन् पृच्छामि विदमने न विद्वान् ।

वियस्तस्तम्भ पडिमा रजास्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम् ॥

(ऋक् संहिता १/६/६/१)

स्वयभू परमेष्ठी परमधाम है । सूर्य मध्यम भाग है । चन्द्रमा और भू पिण्ड अत्रमधाम है । इन तीन धामों का उल्लेख ऋग्वेद क दसवें मण्डल के ८१ वें सूक्त में हुआ है—

या ते धामानि परिमण्डि पावमा या मध्यमा विश्वकर्म्मनुतेमा ।

शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधाव स्वय यजस्व तन्व वृधान् ॥

(ऋक् १०/८१/३)

तत्वों का भाषा में स्वयभू ब्रह्मा है परमष्ठा विशु मय इन्द्र पृथ्वी अग्नि और चन्द्रमा साम । य पाच अक्षर हैं तिनस पञ्च भौतिक क्षर ससार उत्पन्न हुआ । पांच पर्वों की प्राधार भूमि अव्यय पुरुष है । अव्यय पुरुष की विद्या अश्वत्थ विद्या है । पञ्च पर्वों विश्व ब्रह्म वृक्ष का शाखा मात्र है । अश्वत्थ वृक्ष में ऐसी सहस्रों शाखाए हैं । शाखा को बल्शा कहते हैं । बल्शा क पांच पुण्डरी हैं ।

प्रकृति, आकृति तथा अहङ्कृति

तीन धाम पाँच पर्व आर सात लाकों क अतिरिक्क विश्व क अमृत मृत्युभद स छ पर्व भी मन जाते है । स्वयम्भू परमष्ठी और सूर्य य नीर्ना अमृतविश्व ह । सूर्य चन्द्रमा आर पिण्ड य तीनों मर्त्य विश्व ह । विश्व क बीच म स्थित सूर्य अमृत रूप भा ह आर मर्त्यरूप भी । परमष्ठी में पितरप्राण हैं आर अमृत सूर्य में देव प्राण हैं । पार्थिव पितर प्राण स आकृति चान्द्र देव प्राण स प्रकृति और ऋषिप्राण से अहङ्कृति बनती ह ।

आकृति स जाति का निर्माण होता ह । प्रकृति स वर्ण बनता है आर अहङ्कृति स गात्र बनता ह । आकृति के आधार पर मनुष्य जाति एक ह क्योंकि जाति का ग्रहण आकृति स हाता ह किन्तु वर्ण क आधार पर प्रकृति के भेद होन के कारण मनुष्य जाति चार भागों में बटी ह । वर्ण का आधार शरीर की आकृति नही मन की प्रकृति है । अहङ्कृति का सम्बन्ध गात्र स ह । गात्र आर वर्ण का महत्व न देकर केवल जाति की महत्व देना मन आर बुद्धि की उपेक्षा करक शरीर को महत्व देना ह । एक आर हम सभा मनुष्य आकृति का दृष्टि स एक ह मनुष्य जाति क है किन्तु मन आर बुद्धि की विशपता क कारण भिन्न भिन्न वर्ण और गोत्र क हैं किन्तु आकृति प्रकृति और अहङ्कृति नीर्ना स परे जो अव्ययात्मा ह उम स्तर पर मनुष्य ही क्या प्राणिमात्र एक ह क्योंकि उसका सम्बन्ध न आकृति से ह न वर्ण से और न ही गोत्र से ।

चतुर्थ अध्याय

कर्माधिकरण

ब्रह्माधिकरण में हमने ब्रह्मविज्ञान की चर्चा की और विश्वाधिकरण में भूत विज्ञान की। अब कर्माधिकरण में यज्ञ विज्ञान की चर्चा क्रम प्राप्ति के कारणें भूत विज्ञान का आधार यज्ञविज्ञान है और यज्ञ विज्ञान का आधार ब्रह्म विज्ञान है। भूत विज्ञान का सम्बन्ध मूलशरीर से है यज्ञ विज्ञान का सम्बन्ध सूक्ष्मशरीर से है और ब्रह्म विज्ञान का सम्बन्ध कारणशरीर से है। भूतविज्ञान एक और ब्रह्म विज्ञान में नियन्त्रित होता है दूसरा और यज्ञ विज्ञान में। ब्रह्म विज्ञान में नियन्त्रित होने के कारण हमारे कर्म विवक्षपूर्ण होते हैं और यज्ञ विज्ञान में नियन्त्रित होने पर हमारे मन की कामनाओं का पूरा करते हैं। कुल मिलाकर वैदिकदर्शित्व में हमें का ऐसा होना चाहिये कि वह विवक्षपूर्ण भी हो और माध ही हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भी हो।

कर्म विज्ञान

ज्ञान और क्रिया दोनों ही सर्वत्र व्याप्त हैं। इनमें ज्ञान का सम्बन्ध आत्मा से है। क्रिया का सम्बन्ध यज्ञ से है। वस्तुतः यज्ञ का ज्ञान ही विज्ञान है—*विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्मापि च*। विज्ञान का अर्थ है—एक से अनेक हो जाना। यह यज्ञ द्वारा ही होता है इसलिए यज्ञ ही विज्ञान है। सृष्टि में एक महाक्रिया ही रही है जिसका आधार भी सत्ता है। इस महाक्रिया की आधार भूत सत्ता का ही ब्रह्म कहते हैं। सत्ता के दो प्रकार हैं—१ पारमार्थिक सत्ता वह है जिसके लिए किसी दूसरी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। २ अनित्य सत्ता वह है जिसके लिए किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता है। ज्ञान शक्ति पारमार्थिक सत्ता है क्रियाशक्ति अनित्यसत्ता है। एक क्रिया आती है दूसरी क्रिया चलती जाती है। यही क्रियाशक्ति की अनित्यता है। वह धारारूप में प्रवहमान है। ज्ञान और क्रिया दोनों में मिथुनीभाव से सृष्टि बनी है। यही सृष्टि का मिथ्यात्व है।

क्रिया के विविध प्रकार

ज्ञान क्रिया में सहायक है क्रिया ज्ञान में सहायक है। इस प्रकार इन दोनों में परस्पर उपयोग उपकारक भाव है। यदि हम हमारे में उपलब्ध क्रियाओं पर ध्यान दें तो अनेक प्रकार की क्रियायें

उपलब्ध होंगी। उदाहरणतः जर कुम्भकार चक्र को घलाता है तो अवयवी स्थिर रहता है उसके अवयव चलते हैं। इसके विपरीत यदि कुम्भकार चक्र का अपने सिर पर उठाकर ल जाय तो अवयवी चलेगा किन्तु अवयव स्थिर रहेंगे। जब घाड़ रथ को खींचते हैं तो अवयवी चलता है और चक्र जो रथ के अवयव हैं वे भी चलते हैं किन्तु रथ के कुछ अवयव निष्क्रिय भी रहते हैं। अनेक क्षणिक क्रियाओं में मिलकर महाक्रिया बनती है इसलिए एक मत यह भी है कि क्रिया ही क्रिया का आधार है। दूसरा मत यह है कि क्रिया का आधार क्रिया नहीं हो सकता अपितु क्रिया का आधार प्रकृति है किन्तु पुरुष में कोई क्रिया नहीं होती ममम्त क्रिया प्रकृति में ही होती है। कर्म और क्रिया में यह भेद है कि जब क्रिया ज्ञानविशिष्ट होती है तो कर्म कहलाता है। इसी प्रकार क्रिया से विशिष्ट ज्ञान ब्रह्म है। जिस प्रकार क्रिया के अनेक रूप हैं उसी प्रकार ज्ञान के भी तीन रूप हैं—विषय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ब्रह्म है सस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान विद्या है शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वेद है। ये तीनों ही ज्ञान हैं इनका भेद उपाधिकृत है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है।

निष्काम कर्म

वेद में तीन काण्ड हैं—कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। इनका सम्बन्ध क्रमशः शरीर मन और आत्मा में है। प्रस्तुत अधिकरण में हमें कर्म का विवचन करना है। कर्म शरीर में होता है। हमारा शरीर विराट का अंग है। विराट अंगी है। जैसे सभी अंग अंगी के लिए कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें भी कर्म अपने लिए न करके विराट के स्नापन के लिए करन चाहिये। इसे ही सामान्य भाषा में भगवान् की प्रसन्नता के लिए कर्म करना कहा जाता है। यही निष्काम कर्म का भी स्वरूप है। इसी अभिप्राय का लेकर यज्ञ के समय दाँ जान वाला आहुति के बाद यह कहा जाता है कि यह आहुति अमुक देवता के लिए यह मेरी नहीं है—इदन्न मम।

यज्ञ का आधार

वेद का सिद्धान्त है कि जा देवताओं ने किया वही हम भी करें—यदेवा अकुर्वन्स्तत्करवाणि। यज्ञ विज्ञान के आधार का भी यही सिद्धान्त है कि जैसा सृष्टि में चल रहा है उसी आधार पर वेद में यज्ञों का विधान है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में प्रतिक्षण यज्ञ चल रहा है। वस्तुतः कर्म मात्र यज्ञ है और यह कर्म प्रत्येक पदार्थ में प्रतिक्षण हो रहा है—न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। आज विज्ञान से यह सिद्ध हो गया है कि किसा परमाणु में भी कोई इलक्ट्रॉन या प्रोटॉन बिना गति के नहीं है। यदि गति न हो तो पदार्थ ही नष्ट हो जायेंगे। क्वाण्टम सिद्धान्त के अनुसार समस्त विश्व क्वाण्टम अर्थात् ऊर्जा समूह से बना है। यह ऊर्जा समूह कभी स्थिर नहीं रहता। पटाचों का नानात्व कर्म की विविधता के कारण ही है। इनमें जो अस्तित्व है वह प्रतिष्ठा है। उस ही रस या ब्रह्म कहते हैं। उस अस्तित्व में जा उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रहा है वही कर्म है। कर्म ही यज्ञ है। पांडित्यो वै यज्ञ (शतपथ ब्राह्मण ११२१६) के नियमानुसार यज्ञ के पाँच भेद हैं—आत्मान अर्पण उन्मर्ग भैषज्य और विकास।

आदानयज्ञ

जीवात्मा अपनी रक्षा के लिये जो दूसरी जीवात्मा से ग्रहण करता है वह आदान है। यह क्रिया केवल चेतन पदार्थों में ही नहीं जड़ पदार्थों में भी हो रही है। वनस्पति तो खाद और पानी के अभाव में पुरझा ही जाती है। सामान्यतः जड़ समझे जाने वाले पदार्थ भी यदि उन्हें हवा और धूप न मिले तो जीर्ण होने लगते हैं। इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे जड़ पदार्थ भी हवा और धूप में अन्न का ग्रहण करते हैं और उसी से अपनी सत्ता को सुरक्षित रख पाते हैं। जो धन वैभव और सम्पत्ति हमें मिलती है वह भी हमारी आत्मा को पुष्ट बनाती है। यह सब आदानयज्ञ का हिस्सा है।

अर्पण यज्ञ

जो कुछ हम दूसरे जीवात्मा को देते हैं, वह अर्पणयज्ञ है। जिस पदार्थ को हम दूसरे को देते हैं उस पर से अपना स्वत्व हटा लेते हैं और दूसरे का स्वत्व स्थापित कर देते हैं। जब हम अपना सर्वस्व दूसरे को अर्पित करते हैं तो उसे शरणागति कहते हैं। गीता में कहा है—

यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्पस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

(गीता ९ २७)

उत्सर्ग यज्ञ

अर्पण क समान उत्सर्ग में भी त्याग होता है किन्तु अर्पण में त्याग स्वेच्छा से किया जाता है उत्सर्ग पराधीन है। जैसे मल मूत्र का त्याग। उत्सर्ग की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जो पदार्थ छोड़ा जाता है वह किसी को दिया नहीं जाता केवल उसका त्याग कर दिया जाता है। उत्सर्ग में ऐसे भी कार्य सम्मिलित किये जाते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिये न होकर सबके लिये होते हैं। उदाहरणतः कुएँ तालाब बनवाना धर्मशाला बनवाना चिकित्सालय बनवाना आदि। जिस पदार्थ का अर्पण किया जाता है उसका भोग अर्पण करने वाला स्वयं नहीं कर सकता। किन्तु उत्सर्ग के पदार्थ सार्वजनिक होते हैं उनका उपयोग हम स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे मरे द्वारा बनवायी धर्मशाला में मैं स्वयं भी ठहर सकता हूँ। इस प्रकार के कार्यों से विश्व समृद्ध होता है। नये आविष्कारों से भी विश्व को समृद्ध करना अथवा नये ग्रन्थ निर्माण से विश्व की ज्ञान वृद्धि करना उत्सर्गयज्ञ में ही आते हैं। स्त्री और पुरुष अपने शुक्र और शोणित का उत्सर्ग करके सन्नानोत्पत्ति द्वारा विश्व को समृद्ध बनाते हैं। यह भी उत्सर्ग यज्ञ का ही हिस्सा है।

भैषज्य यज्ञ

अन्न का आदान मुख्यतः भैषज्य यज्ञ है किन्तु अन्न केवल मुख से भोजन करना ही नहीं है हम अनेक प्रकार से अन्न ग्रहण करते हैं। जब हम थके होते हैं और थकान मिटाने के लिये थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो विश्राम कर लेने मात्र से हमारी थकान दूर हो जाती है क्योंकि हमारे चारों

ओर फैले हुए प्राण मण्डल से हम प्राण ग्रहण कर लेते हैं। यह भैषज्य यज्ञ है क्योंकि इसमें हमारा थकावट की चिकित्सा हो जाती है। इस प्रक्रिया को भी यज्ञ कहा जाता है—

अन्नोर्क्प्राणानामन्योन्यपरिमहो यज्ञः ।

विकास यज्ञ

किसी पिण्ड का महिमामण्डल निरन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसे विकास यज्ञ कहते हैं। उदाहरणतः पृथिवी का महिमामण्डल जो रथन्तर साम कहलाता है, वह पृथिवी का विकास यज्ञ है और सूर्य का महिमा मण्डल जो बृहत्साम कहलाता है उसका विकास यज्ञ है। इसी प्रकार बीज का अंकुर बनते हुए फूल फल की स्थिति में आना उसका विकासयज्ञ है। यह विकास महिमामण्डल तक होता है। पृथिवी के महिमामण्डल के तीन पृष्ठ हैं—रोदसी क्रन्दसी और सयती। यही बात प्रत्येक पिण्ड के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इस महिमामण्डल के अन्तिम छोर तक पहुँच जाना ही स्वर्ग है।

इन पाँच यज्ञों में आदानयज्ञ से अर्पण यज्ञ और अर्पणयज्ञ से भी उत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि अर्पण यज्ञ में एक व्यक्ति का ही भला होता है उत्सर्ग यज्ञ में सबका भला होता है। आदान यज्ञ अथवा भैषज्य यज्ञ में हम जो कुछ भी विरव से लेते हैं वह हम पर ऋण है और उस ऋण को चुकाने के लिये ही ब्रह्मयज्ञ ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ नामक पञ्च महायज्ञ शास्त्र में विहित हैं।

देव समष्टि से पदार्थ का निर्माण होता है। देव ऊर्जा है और ऊर्जा कर्म से पुष्ट होती है इसलिये यज्ञ को देवताओं का अन्न कहा गया है—*यज्ञो हि देवानामन्नम्*। इसलिये यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा है—*यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म*।

विकास का अर्थ—

इन पाँच यज्ञों की अवधारणा से विकास की वैदिक अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। प्रथम तथ्य तो यह है कि विकास के लिये जितना आवश्यक ग्रहण करना है उतना ही आवश्यक देना भी है। इसी दृष्टि से तप और दान को भी महिमा है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक विकास एक सामा में ही होता है। जहाँ तक किसी पदार्थ या व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र हा नहीं है वहाँ उसका विकास नहीं हो सकता। अपने प्रभाव क्षेत्र के अन्तिम छोर तक पहुँच जाना ही स्वर्ग है। अम्युदय की यही चरम सीमा है।

यज्ञ से सृष्टि

वेद में बारम्बार यह कहा गया है कि यज्ञ से सृष्टि होती है। सृष्टि दो पदार्थों के मिलने से होती है। दो पदार्थों का मिलना ही यज्ञ है। सृष्टि का प्रथम पर्व स्वयम्भू सृष्टि का अङ्ग नहीं है। स्वयम्भू में ऋक् यजु और साम तीनों हैं। ये क्रमशः मन प्राण और वाक् हैं किन्तु इन तीनों का कोई परस्पर सम्बन्ध स्वयम्भू में नहीं होता।

गोसव यज्ञ

ऋक् यजु और साम में यजु यत् और जू दो तत्त्वों से बना है। यत् वायु है जू आकाश। इनमें वायु ही गतिशील है। वही सृष्टि का मूल कारण है वही प्राण है। यह प्राण परमेष्ठी में आकर यज्ञ करता है। इस यज्ञ स आप उत्पन्न होता है। परमेष्ठी के तीन मनाता हैं—भृगु अगिरा और अत्रि। इनमें भृगु और अगिरा का मिश्रण ही आप है। भृगु की घन तरल और विरल भेद से तीन अवस्थाएँ हैं—आप वायु और साम। अगिरा की भी तीन अवस्थाएँ हैं—अग्नि वायु और आदित्य। भृगु और अगिरा के ससर्ग से अग्नीषोमात्मक जगत् बनता है। परमेष्ठी में हाने वाला यज्ञ ही गौ है—यज्ञो वै गौ (तत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९ ६) यह गोसव यज्ञ ही समस्त सृष्टि का मूल है। इसलिये सब कुछ गौ ही है—गौर्वा इद सर्वम् (शतपथ ब्राह्मण ३ १ २ १४) परमेष्ठी में इस होने वाल यज्ञ में मन प्राण और वाक् का परस्पर सम्बन्ध बनता है। यह सम्बन्ध ही गोसवयज्ञ है। परमेष्ठी से जब यह गौ सूर्य और पृथिवी में आती है तो सूर्य के तीन मनोनाओं—ज्योति गौ और आयु—में से एक बनती है और इसी प्रकार पृथिवी के तीन मनोनाओं—वाक् द्यौ और गौ—में से एक बनती है। सूर्य की ज्योति पृथिवी में द्यौ बन जाती है और सूर्य की आयु पृथिवी में वाक् बन जाती है। ये ही मन प्राण और वाक् हैं। मन की कामना प्राण का तप और वाक् का श्रम ही सृष्टि उत्पन्न करता है। इस प्रकार यज्ञ से ही समस्त सृष्टि बनती है। परमेष्ठी के गोसवयज्ञ का वर्णन ताण्ड्य ब्राह्मण में इस प्रकार है—गोसव स्वाराज्यो वा एष यज्ञ (ताण्ड्य ब्राह्मण १९ १ ३ १)। परमेष्ठी मण्डल विष्णु का लोक है। उसी विष्णु लोक में गौओं के हाने का वर्णन यजुर्वेद में इस भाषा में है—

या ते धामान्युश्मसि गमर्ध्वे यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयास ।
अत्राह तदुरुगायस्य विष्णो परम पदमवभाति भूरि ॥
(यजुर्वेद ६ ३)

प्राक्सौमिकयज्ञ तथा सप्तसस्थ सोमयज्ञ

शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि आहुति ही यज्ञ है—आहुतिर्यज्ञ (शतपथ ब्राह्मण ३ १ ४ १)। अग्नि में सोम की आहुति देना सोमयज्ञ है तथा अग्नि में अग्नि की आहुति देना चयनयज्ञ है। सोमयज्ञ से पूर्व या यज्ञ किये जाते हैं उन्हें प्राक्सौमिक यज्ञ कहते हैं। ये पाच हैं—अग्न्याधान अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य और पशुबन्ध। इन पाच के करने के अनन्तर जो सोमयज्ञ किया जाता है वह सात प्रकार का है—अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम, उक्थ्यस्ताम षोडशीस्तोम वाजपेयस्तोम अतिरात्रस्तोम और आप्तोर्यामस्तोम। ये सब ज्योतिष्टोम कहलाते हैं—अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्य षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्याम इति सस्था (आश्वलायन श्रौतसूत्र ६ ११ १२)।

इस ज्योतिष्टोम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होना प्रसिद्ध है—ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ।

इन यज्ञों में अग्न्याधान स लेकर पशुबन्ध यज्ञ तक का सम्बन्ध काल से है। सक्षेप में वह सम्बन्ध इस प्रकार है—

कालखण्ड	कालावधि	सम्बद्ध यज्ञ
अहोरात्र	एकाह	अग्नि हात्र
शुक्ल कृष्ण पक्ष	अहोत्र (दश अहोरात्र)	दर्श पौर्णमास
ऋतु	रात्रिसत्र (सौअहोरात्र)	चानुर्मास्य
अयन	अयन सत्र (सहस्र अहोरात्र)	पशुबन्ध
सवत्सर	सोमयाग (द्वादशमास)	सोमयाग

उपर्युक्त पाँच प्राक्सौमिक यज्ञों का रूप थोड़ा विस्तार से जानना होगा किन्तु इससे पूर्व यह जान लेना चाहिये कि हमने जिन सात ज्योतिष्टोमों का उल्लेख किया है वे सवत्सर में वितर रहने वाली ज्योतिर्याग की सात सस्थाएँ हैं जिनमें अग्निष्टोम प्रथम है और आप्तोर्याम अन्तिम। इस सस्था का आप्तोर्याम नाम इसलिये है कि इस सस्था में अग्नि अप्त अर्थात् सोम बन जाता है क्योंकि अग्नि ही अपनी चरम अवस्था में सोम और सोम ही अपनी चरम अवस्था में पहुँचकर अग्नि बनता है। पृथिवी से इक्कीसवें अहर्गण तक जो अग्नि है वह चार स्तोमों में बटी है—*त्रिवृत्, पञ्चदश सप्तदश और एकविंश*। ये ही प्रसिद्ध चार ज्योतिष्टोम हैं जिन्हें चतुष्टोम कहा जाता है। ज्योतिष्टोम यज्ञ ही विष्णु है और ये चतुष्टोम पौराणिक भाषा में यज्ञमूर्ति ज्योतिष्टोम विष्णु की चार भुजाएँ कहलाती हैं। इन चार ज्योतिष्टोमों को ही क्रमशः अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्थ्यस्तोम और षोडशीस्तोम कहा जाता है।

सवन

अग्नि में घृत की आहुति देने को जिस प्रकार हवन कहते हैं उसी प्रकार अग्नि में सोम की आहुति देने को सवन कहते हैं। प्रातः कालीन मध्यकालीन और सायंकालीन तीन सवन सोमयज्ञ अथवा सवयज्ञ में होते हैं। अग्नि में डाला हुआ सोम सुत कहलाता है।

यज्ञ से स्वर्ग

जहाँ तक ज्योतिष्टोम का सम्बन्ध है उसके लिये यह समझना आवश्यक है कि सूर्य के तीन मनाता है—ज्याति गौ आर आयु। इन्हें समझने के लिये इस रूप में समझा जा सकता है कि ज्योति से अध्यात्म क देवता गौ से भूत अर्थात् हाड मास इत्यादि और आयु से आत्मा बनता है। ये तीनों ही सूर्य के मनाता सूर्य अर्थात् स्वर्ग तक पहुँचने के साधन बन सकते हैं। जब ज्याति को माध्यम बनाकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है तो वह ज्योतिष्टोम कहलाता है। जब गौ अर्थात् भूत भाग का माध्यम बनाकर यज्ञ किया जाता है तो वह गोष्टोम यज्ञ कहलाता है और जब आयु अर्थात् आत्मा को माध्यम बनाकर यज्ञ किया जाता है तो वह आयुष्टोम में यज्ञ कहलाता है।

इन तीनों ही यज्ञों में जिस द्रव्य की आहुति दी जाती है वह सत्रहवें अहर्गण तक पहुँच जाता है और उसी के माध्यम से अध्यात्म अग्नि भी सत्रहवें अहर्गण तक पहुँच जाता है। यही ज्योतिष्टोम द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने का अर्थ है।

यज्ञ आर काल

जहा तक प्राक्सौमिक और सोमयाग का प्रश्न है जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं इन सभी यज्ञ का सम्बन्ध काल से है। काल का सबसे बड़ा खण्ड सवत्सर है और सबसे छोटा खण्ड अहोरात्र को माना गया है। सोमयज्ञ तथा सोमयज्ञ के पूर्व सम्पादित किये जाने वाले इन सभी यज्ञों का प्रयोजन यह है कि यज्ञमान सवत्सर की दिव्याग्नि का आत्मसात् कर सके किन्तु एक साथ सवत्सर की अग्नि का आत्मसात् करना सम्भव नहीं है। इसलिये सर्वप्रथम अग्निहोत्र द्वारा अहोरात्र की दिव्याग्नि का यज्ञमान अपनी अध्यात्म अग्नि में स्थापित करता है। अहोरात्र के अनन्तर पक्ष की अग्नि का चातुर्मास के द्वारा उत्तरायण और दक्षिणायन अग्नि को पशु बन्ध द्वारा और सवत्सर अग्नि का सोमयाग द्वारा आत्मसात् किया जाता है किन्तु इन सबसे पूर्व भी अध्यात्म की पार्थिव अग्नि में दिव्य अग्नि का आधान किया जाना आवश्यक है। पार्थिव अग्नि में इस दिव्य अग्नि के आधान को ही अग्न्याधान कहते हैं। जब तक अध्यात्म में दिव्याग्नि का आधान नहीं होगा तब तक अहोरात्र से लेकर सवत्सर अग्निपर्यन्त किसी भी अग्नि का आधान अध्यात्म अग्नि में नहीं हो सकता। इसलिए जिसने अग्न्याधान नहीं किया वह अग्निहोत्र से लेकर सामयज्ञ तक किसी भी यज्ञ का अधिकारी नहीं है।

यहा यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि इन सभी यज्ञों में चातुर्मास्य यज्ञ दो प्रकार का है—ऋतुचातुर्मास्य और अन्नचातुर्मास्य। पुन ऋतुचातुर्मास्य भी तीन प्रकार का है—वसन्त प्रीष्म और वर्षा। इसी प्रकार अन्न चातुर्मास्य भी तीन प्रकार है—ब्रीहि यव और श्यामाक। अन्नचातुर्मास्य का आप्रायणैष्टि कहते हैं। शीत ऋतु में ब्रीहि स की जाने वाली दृष्टि ब्रीह्याप्रायणैष्टि कही जाती है। प्रीष्म में यव से की जाने वाली इष्टि यवाप्रायणैष्टि कही जाती है तथा वर्षा में श्यामाक से की जाने वाली दृष्टि श्यामाकाप्रायणैष्टि कही जाती है। इसी प्रकार ऋतुचातुर्मास्य भी तीन प्रकार का है—वैश्वदेव वरुणप्रधान और शाकमेध। अग्न्याधान सहित अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास आप्रायणचातुर्मास्य ऋतुचातुर्मास्य और आयन मे जो छ यज्ञ किये जाते हैं ये हविर्यज्ञ कहलाते हैं।

सप्त सस्या वाले ज्योतिष्टोम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है—यह ऊपर कहा जा चुका है किन्तु सोमयज्ञ में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मुक्ति की प्राप्ति करवा सके। जा मानुषात्मा सोमयज्ञ के बल से सूर्य तक जाती है यज्ञबल के नष्ट होने पर वह पुन पृथिव्या पर लौट आती है। इसी सम्बन्ध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि *क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति।*

यज्ञ से मुक्ति

मुक्ति के लिये सामयज्ञ न करके चयनयज्ञ करना होता है। इस चयन यज्ञ के द्वारा पार्थिव अग्नि पर दिव्याग्नि की चिन्ता की जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि पार्थिव अग्नि में दिव्याग्नि प्राकृतिक रूप में आती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वानर अग्नि बनती है। ये दोनों अग्नि परस्पर विरुद्ध दिशा से आकर जो घर्षण करती है उसी से वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होती है जिसके

कारण शरीर में ताप रहता है। इस वैश्वानर अग्नि का आदित्यभाग प्राण पार्थिव भाग अपान और आन्तरिक्ष्य भाग स्यान्प्राण का संचार करता है। आदित्य से आने वाला प्राण जब अन्तरिक्ष के व्यान से टकराकर वापिस लौटता है तो उस उदान कहते हैं और पृथिवी से आने वाला प्राण जब अन्तरिक्ष के व्यान से टकराकर वापिस लौटता है तो उस अपान कहते हैं। इस प्रकार तीन अग्नियों में पञ्चप्राण उत्पन्न होते हैं—यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। चयन यज्ञ के द्वारा जो दिव्याग्नि पार्थिव अग्नि पर आती है वह केवल आघात प्रत्याघात न करके यज्ञ की प्रक्रिया के कारण चिति को प्राण हा जाता है अर्थात् अग्नि की एक सतह पर दूसरी सतह जमन लगती है। इस प्रकार दिव्याग्नि की मात्रा बढ़ जाती है।

चयन यज्ञ से गर्भ निर्माण

प्रकृति में यह चितियज्ञ प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति का कारण बनता है। जब स्त्री पुरुष का सयोग होता है तो प्रथम चिति उनका शाणित और शुक्र क मिलने से हाती है जिसे अन्नमय चिति कहा जाता है। स्त्री और पुरुष जो बल लगाते हैं वह दूसरी प्राणमय चिति है। उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम अथवा काम मनामय चिति करता है और उनका एक दूसरे के अभिप्राय को जानना विज्ञानमय चिति को बनाता है। दोनों का आनन्द पाचवी चिति आनन्दमय चिति बनाता है। इन पाच चितियों से ही गर्भ में बालक का निर्माण होता है। इनमें से यदि किसी एक चिति का भी अभाव रह जाय तो उम दशा में गर्भाधान ही नहीं होगा।

तीन शरीर

इन पाँच चितियों में प्रथम दो—अन्न और प्राण—पर पुन तीन चितियाँ होती हैं जिन्हें पुनश्चिति कहा जाता है। ये पुनश्चिति तीन हैं—बीजचिति देवचिति और भूतचिति। बीजचिति का अर्थ है—जीवात्मा की गति का कारण। ये कारण तीन हैं—विद्या अविद्या और कर्म। केवल विद्या से मुक्ति मिलती है। विद्यायुक्त कर्म से स्वर्ग मिलता है और अविद्या युक्त कर्म से नरक। विद्या तीन प्रकार की है—निर्विकल्पज्ञान सविकल्पज्ञान और वास्तुज्ञान। अविद्या पाच प्रकार की है—अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। कर्म दो प्रकार के हैं—पाप और पुण्य। कर्म फल तीन भागों में बंटे हैं—जाति आयु और भोग।

जहा तक देवचिति का सम्बन्ध है—यह प्राणों से होती है और भूतचिति भूतों से। प्राण पाँच हैं—आकाश पर्जन्य सूर्य चन्द्र और पृथिवी। यहा पर्जन्य का अर्थ एक प्रकार की वायु है। ये पाँचों देवता प्राण हमारे शरीर में अन्तश्चर होकर धातुओं का निर्माण करते हैं तथा बहिश्चर होकर भौतिक पदार्थों के शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध को महण करके शरीर के अन्दर पहुँचाते हैं। ये प्राण स्वर्गचर होकर देवताओं के रसों को हमारे शरीर के अन्दर पहुँचाते हैं और उपास्य रूप में शरीर तथा आत्मा की पुष्टि करते हैं। जब ये पाँच देव अन्तश्चर होते हैं तो प्राण अपान समान उदान और व्यान इन नामों से जाने जाते हैं जब ये बहिश्चर होते हैं तो मन वाक् प्राण चक्षु और श्रोत्र नामों से जाने जाते हैं जब स्वर्गचर होते हैं तो आकाश पर्जन्य सूर्य सोम और अग्नि नाम से जाने जाते हैं और जब उपास्य होते हैं तो तेज अथवा श्री मश अथवा कीर्ति आज

मह और ब्रह्मवर्चम नाम स जाने जाते हैं। यह देवचिति का विस्तार हुआ। जो इन पांच देवचितियाँ का भा भुव निरञ्जन आधार है। वह ज्यातिरूप है। वही विज्ञानात्मा कहलाता है।

इन पांच देवचितियों का भूतभाग पाँच भूतचिति बनाता है। आकाश से आकाश पर्जन्य से वायु सूर्य स तज चन्द्र से जल और पृथिवी से पृथिवी आकर हमारी आत्मा में सन्निविष्ट होते हैं।

इस प्रकार आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक् पाँच चित्तियों और बीजचिति देवचिति तथा भूतचिति इन तीन पुनश्चित्तियों से जो आत्मा का स्वरूप बनता है वही अन्न भोगता है। आत्मा के द्वारा अन्न का भोगा जाना भी यज्ञ का ही एक रूप है क्योंकि जो अन्न हम लेते हैं वह अग्नि में आहुति बनकर ही आत्मा का जीवन बनता है। द्यौं में आन वाले प्राण का जब पृथिवीस्थानीय प्राण से घर्षण होने पर वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होती है तो भौतिक अन्न ही उस अग्नि में आहुति बनकर उसकी रक्षा करता है। भौतिक अन्न तो शरीर में चलने वाले यज्ञ का साधन है ही किन्तु दैविक अन्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। योगी इस दैविक अन्न के बल पर भौतिक अन्न क बिना भी शरीर की अग्नि को बनाये रखते हैं किन्तु साधारण मनुष्यों के लिये यह सम्भव नहीं है। उन्हें यदि भौतिक अन्न मिले तो उनके शरीर की अग्नि शान्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वभावतः मनुष्य के शरीर में दैविक अन्न १४४ या १०८ वर्ष तक आते रहना चाहिये और यही मनुष्य की स्वाभाविक आयु है।

अन्नयज्ञ

इसी दृष्टि से अन्न का यज्ञ नाम है। अन्न ही मांस है। अन्न से ही समस्त शरीरों का निर्माण होता है। हमारे अन्नमयकोश के भीतर प्राणमय कोश हैं। प्राण भी देवता हैं। इन्हीं के कारण सब कुछ उत्पन्न होता है—*जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्य एव देवताभ्य*। इसीलिये यज्ञ को देवताओं का अन्न कहा जाता है—*यज्ञो हि देवानामन्नम्*। यह यज्ञ प्रतिदिन चलता रहता है—*अहरहर्वा एष यज्ञस्तायते*। यह यज्ञ पदार्थ के महिमामण्डल तक जाता है। यह महिमा मण्डल ही स्वर्ग है। महिमामण्डल के तीन भाग हैं रोदसी ब्रह्मभी और सयती। रोदसी का सम्बन्ध द्युलोक से है। यही सूर्य लोक है यही स्वर्ग लोक है। यही तक यज्ञ का विनाश है। जिस अग्नि स पिण्ड बनता है वह अग्नि अन्न की आहुति से वर्धमान होकर इक्कीसवें अहर्गण तक जाता है क्योंकि कोई पदार्थ इस यज्ञ की प्रक्रिया से बहिर्भूत नहीं है। इसलिये जो यज्ञ करने वाला है वह स्वयं भी यज्ञ है और जहाँ यज्ञ किया जाता है वह भी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यज्ञ हाता है—*यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः*।

चित् ओर चिति

प्रश्न होता है कि चिति एक पर दूसरे की होती है तो प्रथम चिति का आधार क्या है? सब चित्तियाँ का आधार चित् है। चित् ही आत्मा है। चित् का अर्थ है जो चयन करे अथवा जिस पर चयन हो अथवा जिम्का चयन हो। आत्मा ही आत्मा पर अपनी ही चिति बनती है। इसलिये

समस्त विस्तार आत्मा का ही है। यह चित् ही पद्यत्पर है। इस दृष्टि से देखें तो सर्व खल्विद ब्रह्म ठीक प्रकार से समझ में आता है। चित् के बीजचिति रूप से कारण शरीर दवचिति रूप से सूक्ष्म शरीर और भूतचिति रूप से स्थूलशरीर बनता है। ये तीनों ढेर हैं इसलिये देह कहलाते हैं। समुच्चय हैं इसलिये काय कहलाते हैं और मुख्य आत्मा से शीर्ण हो जाते हैं इसलिये शरीर कहलाते हैं। आत्मा इन्हें विशेष रूप से ग्रहण करती है इसलिये विग्रह कहलाते हैं। ये आत्मा का विस्तार करत हैं इसलिये तनु कहलाते हैं। सामित होने के कारण ये पुर कहलाते हैं तथा आत्मा इनमें रहने के कारण पुरय कहलाता है।

माया तथा अविद्या

कारण शरीर में रहने वाली विद्या विद्या से अविद्या अविद्या से और कर्म कर्म से पुष्ट होता रहता है। भोगने से इनका क्षय भी होता है किन्तु इन तीनों के नये नये उत्पन्न होते रहने के कारण कारणशरीर मुक्तिपर्यन्त सदा ही बना रहता है। यदि जीव विद्या को बढ़ाकर अविद्या को कम कर दे तो वह ईश्वर रूप हो जाता है। इसे ही सगुण मुक्ति कहा जाता है। जीव के ईश्वर बन जाने का रहस्य यह है कि जीव में अविद्या और माया दोनों रहती हैं। अविद्या बन्धन का कारण है माया निर्माण का कारण है। ईश्वर माया के कारण निर्माण करता है किन्तु अविद्या के अभाव में बन्धन में नहीं बँधता। जीव माया के कारण निर्माण तो करता ही है अविद्या के कारण बन्धन में भी बँध जाता है। जैसे ही जीव अविद्या से छूटता है वैसे ही वह माया रहने पर भी ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसकी माया अभी नहीं छूटी इस कारण ही उसे सगुण रूप से ही मुक्त माना जाता है निर्गुण रूप से नहीं।

कारणशरीर में रहने वाले काम कर्म और शुद्ध तीनों अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। कामवश आत्मा सीमित हो जाता है और असीम होने के लिए व्याकुल हो जाता है। यही असीम होने की इच्छा प्रत्येक जाव में उद्विग्नता के रूप में दृष्टिगाचर होता है। काम जहाँ व्यक्ति को व्याकुल बनाता है ज्ञान व्यक्ति को तृप्त करता है। यह ज्ञान से मिलने वाली तृप्ति ही काम रूपी अविद्या को समाप्त कर सकती है। इस तृप्ति के दो साधन हैं—भक्ति और ज्ञान। निष्काम कर्म दोनों ही मार्गों में आवश्यक है। वस्तुतः काम ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है।

कर्म विकर्म और अकर्म

अविद्या के सर्वथा समाप्त हो जाने पर तो मुक्ति हो जाती है किन्तु अविद्या से युक्त जीव काम कर्म और शुद्ध से युक्त रहता है। इनमें जहाँ तक काम का सम्बन्ध है भक्ति अथवा ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तृप्ति ही कामना में उत्पन्न होने वाली उद्विग्नता को समाप्त कर सकती है। जहाँ तक कर्मों का सम्बन्ध है ये चार प्रकार के हैं १ विद्यासापेक्ष २ विद्यानिरपेक्ष ३ विद्याविरोधी ४ निष्प्रयोजन। इन चार को गाता में तीन भागों में बाटा गया है विद्यासापेक्ष तथा विद्यानिरपेक्ष कर्म हैं विद्याविरोधी विकर्म है और निष्प्रयोजन अकर्म है। विद्यासापेक्ष कर्म में केवल शरीर और मन ही नहीं बुद्धि का भी सहयोग लिया जाता है। विद्या रूपी कर्म में केवल बुद्धि का सहयोग ही नहीं लिया जाता अपितु वह बुद्धि को उत्पन्न भी करता है। ऐसे कर्म से आत्मा का अभ्युदय

होता है। विद्यानिरपेक्ष कर्म से केवल शरीर और मन का सस्कार होता है। विद्याविरोधी कर्म रजोगुण और तमोगुण से मलिन बुद्धि से किये जाते हैं। इसलिये उन्हें विद्याविरोधी माना जाता है। ये आत्मा के पतन के कारण हैं। इसलिए इन्हें पाप कहा जाता है। निरर्थक कर्म मनोरजन के लिए किये जाते हैं किन्तु बुद्धि में बाधक हैं।

विद्यासापेक्ष कर्मों में दो प्रकार के कर्म आते हैं—ज्ञानविशेषक और दैवलौकिक। ज्ञानविशेषक कर्म वे हैं जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान पाच प्रकार का है—नित्यविशुद्धब्रह्मज्ञान निर्गुणब्रह्मज्ञान सगुणब्रह्मज्ञान दिव्यज्ञान और इन्द्रियज्ञान। इनमें प्रथम दो ज्ञानों में कर्म का स्पर्श नहीं रहता है। इनमें नित्यविशुद्ध ब्रह्मज्ञान परब्रह्म का है निर्गुण ब्रह्मज्ञान जीव में ऐसे कर्मों से उत्पन्न होता है जिनसे कर्मों की निवृत्ति होती है। इससे जीव की परामुक्ति होती है। सगुण ब्रह्मज्ञान में गुण निवृत्त नहीं होते किन्तु अविद्या के बहुत स दोष निवृत्त होते हैं। इसे उपासना कहा जाता है। इससे अवर मुक्ति होती है। इस मुक्ति में स्वामी सेवक भाव बना रहता है। इसमें अपने प्रति हीनता का भाव तथा स्वामी के प्रति उत्कृष्टता का भाव बना रहता है। इसी कारण दुःख भी बना रहता है। इसलिए इसे अवर मुक्ति कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे दिव्यज्ञान उत्पन्न होता है। दिव्यज्ञान के उत्पन्न होने पर अष्टसिद्धिया प्राप्त हो जाती है जो इस प्रकार है—१ अणिमा—छोटा शरीर धारण करने की शक्ति। २ महिमा—विशाल शरीर धारण करने की शक्ति। ३ लघिमा—हल्के होने की शक्ति। ४ गरिमा—भारी होने की शक्ति। ५ व्याप्ति—बहुत देश में व्यापक होने की शक्ति। ६ प्राकाम्य—इच्छासिद्धि। ७ ईशित्व—अनेक प्राणियों पर प्रभुत्व। ८ वशित्व—सर्वराक्षस आदि को वशीभूत कर लेना।

इन अष्टसिद्धियों के अतिरिक्त दिव्यज्ञान से निम्न शक्तिया भी प्राप्त हो जाती है जिन्हें तुष्टिया कहा जाता है १ भूतभविष्य का ज्ञान २ दूरदृष्टि ३ दूरश्रवण ४ परकायप्रवेश ५ कायव्यूह अर्थात् एक समय में अनेक रूप धारण करना। ६ जीवदान अर्थात् मृत को जीवित करना। ७ परजीव हरण अर्थात् जीवित को समाप्त कर देना। ८ सर्ग अर्थात् नयी सृष्टि करना। ९ सर्गरक्षण अर्थात् सहार करना।

पाचवा ज्ञान इन्द्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान है इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। इन पाचों ज्ञानों में पहले दो ज्ञानों के लिए ज्ञानपूर्वक कर्म आवश्यक है। इनमें दूसरे निर्गुण ब्रह्मज्ञान के लिए निवृत्ति कर्म सगुण ब्रह्मज्ञान के लिए उपासना कर्म और दिव्यज्ञान के लिए ध्यागर्कर्म चाहिये। ये सभी कर्म विद्यासापेक्ष कर्त जाते हैं।

विद्यासापेक्ष कर्मों में दूसरी कोटि दैवलौकिक कर्मा की है इसके द्वारा देवलोक अर्थात् स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कर्म तीन हैं—यज्ञ तप और दान। मनुष्य में दो तत्त्वों का मिश्रण है—दैवात्मा और मानुषात्मा। मृत्यु के समय ये दोनों पृथक् हा जाती हैं। दैवात्मा सूर्य की ओर जाती है मानुषात्मा पृथिवी की ओर। यह मानुषात्मा ही हसात्मा कहलाती है। हसात्मा वायु प्रधान है जबकि दैवात्मा अग्निप्रधान है। दैवात्मा जब सूर्य की ओर जाना चाहता है तो कर्म बाधक बनत हैं। यज्ञ तप और दान ये तीन ऐसे कर्म हैं जो सूर्य विरोधी कर्म को निर्वल बनाते हैं और सूर्य की ओर जाने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इन्हीं तीन को हमने विद्यासापेक्षदैवलौकिककर्म कहा है। इनमें

१० १२९ २) । आनीत् शब्द में प्र ठपसर्ग नहीं है । यह ऊर्जा का स्थैतिक (potential) रूप है । इसी बात को अक्रिया सूचक "अवातम्" शब्द के प्रयोग द्वारा वेद ने स्पष्ट किया है । जब मन की कामना गति उत्पन्न करती है तो ऊर्जा का गतिक (kinetic) रूप प्राप्त होता है । ऊर्जा का यह गतिक रूप ही सृष्टि का निर्माण करता है । ऊर्जा का यह गतिक रूप प्रकृष्टता के कारण प्र+ अन= प्राण कहलाते हैं । इस प्राण के ही विविध रूप विविध देव हैं क्योंकि इस प्राण के माध्यम से ही पदार्थ मन में तथा मन पदार्थ में परिणत होता है अतः ऐसा कहा जाता है कि प्राण से यज्ञ निष्पन्न होता है—*प्राणैरु यज्ञस्तायते* (जैमिनीय ब्राह्मण २ ४३१) । इसी प्रकार—*प्राणेन यज्ञं सन्ततं* (मन्त्रायणां संहिता ४६ २) ।

वाक् तथा मन के बीच की श्रृङ्खला प्राण की रज्जु

प्राण मन तथा पदार्थ के बीच की कड़ी है । प्राण मानों एक रस्सी है जिसके दो छोरों में से एक छोर से मन बंधा है दूसरे छोर से पदार्थ और इस प्रकार मन तथा पदार्थ का परस्पर सम्बन्ध हा जाता है । मन सूक्ष्म है पदार्थ स्थूल ये दोनों सीधे आपस में नहीं जुड़ सकते । प्राण जो कि न बहुत सूक्ष्म है न बहुत स्थूल मध्यवर्ती बनकर इन दोनों का जोड़ देता है—*प्राण एव रज्जु । प्राणन हि मनश्च वाक् चाभिहिते* (शतपथ ३ १४ २) ।

मन की कामना प्राण की गति द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति करती है

प्राण के माध्यम से मन का पदार्थ से जुड़ने का क्रम सडक्षेप में इस प्रकार है—मन की कामना प्राण को गति देती है तथा प्राण की गति वाक् अर्थात् पदार्थ का निर्माण करती है । मन की कामना यज्ञ की परिभाषा में सङ्कल्प है । प्राण में गति देवों की स्तुति से होती है तथा उसी गति से पदार्थ का निर्माण अपूर्वोत्पत्ति है । यजमान के सङ्कल्पानुकूल अपूर्वोत्पत्ति हो जाये इसी में यज्ञ की सफलता है । ऋत्विज यह जानता है कि किस सङ्कल्प की पूर्त्यर्थ किस प्राण अर्थात् देव की किस मन्त्र से स्तुति की जाये कि वह प्राण अथवा देव उस सङ्कल्पानुकूल गति करके अभीष्ट पदार्थ को दे दे । ऋत्विज का यही ज्ञान विज्ञान है । जिस ऋत्विज को इस यज्ञविज्ञान का समीचीन ज्ञान नहीं उसके द्वारा सम्पादित यज्ञ अभीष्ट फल नहीं देगा ।

यज्ञ की सफलता के आठ हेतु

यज्ञ की सफलता के लिये शतपथ ब्राह्मण ने दीक्षा लेते समय यजमान से आठ पदार्थों की अपेक्षा की है—आकृति प्रयुक् मथा मन दीक्षा तप सरस्वती तथा पूषा । इन आठ के बिना मानुषात्मा में दिव्यात्मा का आदान नहीं हो सकता । इन आठ के कारण हमारा प्राण ऊर्ध्वगामी होता है अतः ये औद्गम्यण कहलाते हैं । आकृति का अर्थ है सङ्कल्प । सङ्कल्प का कार्य में परिणत होना प्रयुक्त है । सङ्कल्प और प्रयुक् ही क्रतु दक्ष अथवा मित्र वरुण भी कहलाते हैं । सङ्कल्प का स्मरण मथा है । इस मथा युक्त मन से हा दीक्षा सम्भव है । दीक्षा से प्राण व्याप्त होता है । यही तप है । तप के बाद सरस्वती अर्थात् मन्त्र के शूद्धोच्चारण का स्थान आता है । अन्त में पूषा अर्थात् यज्ञायोगी इन्द्र का स्थान है । ये आठ घटक यज्ञ की ही नहीं सभी कर्मों की सफलता की कुञ्जी

हैं। जहाँ य आठ हैं वहाँ असफलता नहीं हो सकती (शतपथ ब्राह्मण ३१४६९)।

यज्ञ मे मन का योगदान

मन की कामना हमारे प्राणों में एक ताप उत्पन्न कर देती है। यह ताप ही प्राणों का तप है जिसके कारण गति उत्पन्न होती है। आधुनिक दर्शन की भाषा में मन सत्त्व है प्राण रजोगुण है और वाक् तमोगुण है। मन की कामना प्राण के तप को उत्पन्न करती है। जब तक मन का सकल्प दृढ न हो तब तक यज्ञ नहीं किया जा सकता—*युक्तेन हि मनसा यज्ञस्तायते* (मंत्रायणी सहिता ३११)। मन का यह मनन ही घनीभूत होकर मानों मन्त्र बना गया है। इसलिए यज्ञ की कोई क्रिया बिना मन्त्र के नहीं हो सकती। मन में और मन्त्र में इतना गहरा सादृश्य है कि शतपथ ब्राह्मण में मन को यजुर्वेद बताया है—*मनो वै यजु* (शतपथ ब्राह्मण ७३१४०)। काठक सकलन ता मन में ऋक् साम और यजु तीनों को ही प्रतिष्ठित बताता है—*यस्मिन्व सामयजूषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा* (काठक सकलन १३४९.१०)। प्रत्येक निर्माण के मूल में मन है। इसलिए मन को सामविधान ब्राह्मण के प्रारम्भ में ही प्रजापति कहा गया है—*मनो हि प्रजापति* (सामविधान ब्राह्मण ११४)। पदार्थ सीमित हैं मन अपरिमित है—*अपरिमिततरमिव हि मन परिमिततरेव हि वाक्* (शतपथ ब्राह्मण १४४७)। चञ्चल चित्त से साधारण कार्य भी नहीं किया जा सकता—*न ह्ययुक्तेन मनसा किञ्चनसम्प्रति शक्नोति कर्तुम्* (माध्यन्दिनाय शतपथ ब्राह्मण ६३११४)। फिर यज्ञ की तो बात ही क्या? साधारण कार्य में हम पदार्थ का व्यवहार करते हैं अतः यदि मन साथ न भी हो तो कार्य कदाचित् यान्त्रिक रूप से किया जा सकता है किन्तु यज्ञ में हमें प्राणों से व्यवहार करना है। प्राण अत्यन्त सूक्ष्म है। उससे अधिक सूक्ष्म केवल मन ही है। इसलिए बिना मन के यज्ञ कदापि फलदायी नहीं हो सकता। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में मन को मैत्रावरुण बताया है—*मनो मैत्रावरुण* (शतपथ ब्राह्मण १२८२२३)। जैमिनीय ब्राह्मण में इस तथ्य को कि मन किस प्रकार पदार्थ को नियन्त्रित करता है इस सुन्दर रूपक द्वारा अभिव्यक्त किया है कि पदार्थ गौ है मन बछड़ा है। जिस प्रकार गौ बछड़े के पीछे चलती है उसी प्रकार पदार्थ मन का अनुसरण करता है—*तस्यै मन एव वत्स। मनसा वै वाच पृक्ता दुहे। वत्सेन वै मातर पृक्ता दुहे। तद्वा इद मन पूर्वम्। यत् पश्चा वागन्वेति तस्मात् वत्स पूर्वं यन्त पश्चा मातान्वेति* (जैमिनीय ब्राह्मण, ११९)। जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण में मन को कामनाओं से भरा हुआ सरावर कहा गया है—*स एष हृदय कामाना पूर्णो यन्मन* (जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण ११८३३)। मन्त्र सर्जन के मूल में यह कामना रहती है। यज्ञ के प्रारम्भ में जब हम सङ्कल्प करते हैं तो मन की इस कामना को ही अभिव्यक्त करते हैं।

प्राण ही देव है

मन में तो कामनाएँ सब उत्पन्न होती हैं किन्तु सफल उन्हीं की कामना होती है जिनकी कामना प्राणशक्ति का उद्देशित कर सके। यज्ञविधा में इस प्राणशक्ति का ही देव करा गया है—*तस्मात्प्राणा देवा* (शतपथ ब्राह्मण ७५१२१)। देवताओं की प्राण होने की बात इतनी

महत्त्वपूर्ण है कि ब्राह्मण ग्रन्थों ने इसको बार बार दोहराया है—प्राणा वै देवा (मैत्रायणी संहिता ३२१ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३८.१७५ षाड्विंशतितमः शतपथ ब्राह्मण ७११२४ तैत्तिरीय संहिता ६१४५ काठकसंहिता २७१ जमिनीय ब्राह्मण २३०१ ३४७) । इतना ही नहीं लगभग सभी देवताओं को प्राण बताकर ब्राह्मण ग्रन्थों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि देवता और कुछ नहीं प्राण ही हैं । अग्नि भी प्राण है (शतपथ ब्राह्मण ६३१२१) । वायु भी प्राण है (तैत्तिरीय संहिता ७५२५१) । सोम भी प्राण है (कौषीतिक ब्राह्मण ९६) । यह वक्तव्य इसी प्रकार का है जैसे कोई कहे कि प्रकाश भी ऊर्जा है गति भी ऊर्जा है ताप भी ऊर्जा है ।

मन प्राण का प्रेरणा-स्रोत

ये प्राण अथवा देव मन से जुड़े हैं—एते वै देवा मनोजाता मनोयुजो यदिमे प्राणा (मैत्रायणी संहिता ३६९) । ये देवप्राण मनुष्य के मन को जान लेते हैं । यज्ञ को प्राणविद्या कहें या देवविद्या एक ही बात है । यह यज्ञ ही देवताओं की सम्पत्ति है—यज्ञमु ह वा व देवाना श्री (जैमिनीय ब्राह्मण २१३९) । यज्ञ ही देवताओं की आत्मा है—यज्ञ उ देवानामात्मा (शतपथ ब्राह्मण ८६११०) । ये प्राण जब मन से जुड़ते हैं तो इन प्राणों का कर्म (ऋतु) दक्ष (कुशल) हो जाता है । वह कुशल कर्म ही यज्ञ है—इमे वै प्राणा । मनोजाता मनोयुजो दक्षकृतव (शतपथ ब्राह्मण ३२२१३) । मन और प्राण का यह सम्बन्ध इतना गहरा है कि षड्विंशतब्राह्मण में मन को प्राण का आधा भागीदार बताया गया—अर्धभाग् वै मन प्राणानाम् (षड्विंशतब्राह्मण १५५) । पदार्थ स्वयं गति नहीं कर सकता । प्राण ही उम गति देता है इसलिए प्राण ही पदार्थ का सार है—एतद् वै वाच सत्य यत्प्राण (जैमिनीय ब्राह्मण २४२५) । यदि यह जानना हो कि एक देवता कौन सा है तो उत्तर होगा प्राण—कतमैका देवतेति प्राण इति (जैमिनीय ब्राह्मण २७७) । यज्ञ इन प्राणों को ही ढालने की प्रक्रिया है—प्राणा यज्ञेन कल्पताम् (तैत्तिरीय संहिता १७९१२) । प्राण सब भूतों का नियन्त्रित करता है । प्राण का भूत से इतना गहरा सम्बन्ध है कि प्राण को वाक् भी कह दिया गया है—प्राणो वै वाक् (मैत्रायणी संहिता ३२८) । प्राण मन का अनुसरण करते हैं—मनो वा अनु प्राण (जैमिनीय ब्राह्मण ११६) । मन ने ही प्राणों को धारण किया है—मनसा हि प्राणो धृत (काठक संहिता २७१) । मन प्राणों का अधिपति है मन में समस्त प्राण प्रतिष्ठित हैं—मनो वै प्राणानामधिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणा प्रतिष्ठिता (शतपथ ब्राह्मण १४३२३) । अतः मन से ही व्यक्ति प्राणों को वश में कर सकता है—मनसैव प्राणमाप्नोति (मैत्रायणी संहिता ४५५) ।

प्राण का वाक् से सम्बन्ध

प्राण जहाँ एक ओर मन से जुड़ा है वहाँ दूसरी ओर वाक् से जुड़ा है । शब्द आकाश का गुण है अतः शब्द उपलक्षण से पञ्चभूत को बताता है । जहाँ एक ओर मनोयुजा यदिमे प्राणा कहा गया वहाँ दूसरी ओर प्राणों को वाक् का जोड़ीदार बताया गया है—वाक् च वै प्राणश्च मिथुनम् (शतपथ ब्राह्मण १४१२) । इतना ही नहीं जैमिनीय ब्राह्मण ने इस मिथुन को दिव्य बताया है—तद् वै दिव्य मिथुन यद्वाक् च प्राणश्च (जैमिनीय ब्राह्मण १३०६) । इसी बात का ऐतरेय ने दूसरी तरह से कहा है—वाक् प्राणेन सहिता (ऐतरेय आरण्यक ३१६) । जैमिनीय

उपनिषद् में प्राण को वाक् का रस बताया गया है—*तस्या उ प्राण एव रस* (जैमिनीयोपनिषद् ११७) । प्राण और वाक् के इस गहरे सम्बन्ध को देखकर मैत्रायणी संहिता ने दोनों का तादात्म्य मान लिया है—*प्राणो वै वाक्* (मैत्रायणी संहिता ३२८) । शतपथ ब्राह्मण में प्राणों को वाक् का पति बताया गया है—*प्राणो वाचस्पति* (शतपथ ब्राह्मण ६३७१९) । जैमिनीय ब्राह्मण का कहना है कि प्राण ही वाक् का विस्तार करता है—*प्राणैर्वाक् सन्तता* (जैमिनीय ब्राह्मण ३११९) । ऐतरेय आरण्यक में स्थूल होने के कारण वाक् को पूर्व रूप और मन को उत्तर रूप बताया है तथा प्राण को इन दोनों का जाड़ने वाला बताया गया है—*वाक् पूर्वरूप मन उत्तररूप प्राण संहिता* (ऐतरेय आरण्यक ३११) ।

सबका देवमयत्व

उपयुक्त समस्त उद्धरणों से प्राण का वाक् से और मन से घनिष्ठ सम्बन्ध असन्दिग्ध रूप में प्रमाणित हो जाता है । साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राण ही देवता है । मन्त्र अर्थात् मन के मनन बल से यह प्राण देव वाक् अर्थात् भूत को नियन्त्रित करते हैं । भूत प्रत्यक्ष है प्राण परोक्ष है मन अतिपरोक्ष है । यज्ञ का सम्बन्ध प्राण से है । यज्ञ में उलूखल मूसल आदि पदार्थों की उपासना उनमें निहित प्राणतत्व की उपासना है । इसलिए उलूखल मूसल इत्यादि भी वहा देवता ही हैं ।

यज्ञ की सकामता

इन सब स्तुतियों के पीछे कामना अवश्य रहती है । तैत्तिरीय संहिता कहती है कि यज्ञ कामनाओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है—*सर्वेभ्यो हि कामेभ्यो यज्ञ प्रयुज्यते* (तैत्तिरीय संहिता २४११२) । यास्काचार्य ने इसी परम्परा का सबर्धन करते हुए कहा—*यत्काम ऋषिर्यस्या देवतायामार्थपत्यमिच्छन्स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद् दैवतं स मन्त्रो भवति* (निस्वत् ७१) । वस्तुस्थिति यह है कि सृष्टि का आदि मूल बीज काम है—*कामस्तदमे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत्* (ऋग्वेद १०१२९४) ।

प्राण तथा क्वाण्टम सिद्धान्त

आधुनिक विज्ञान परमाणुवाद के स्थान पर क्वाण्टम सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है । परमाणुवाद का मानना था कि पदार्थ ऐसे ठोस परमाणुओं से मिलकर बने हैं जो परमाणु निरक्ष अवयव रहित तथा अविभाज्य हैं । क्वाण्टम सिद्धान्त में परमाणु का स्थान ऊर्जा राशि ने ले लिया है । यह ऊर्जा राशि गतिशील है । परमाणुवाद जहाँ हमें भूत सिद्धान्त की ओर ले जाता है वहाँ क्वाण्टम सिद्धान्त हमें प्राण विज्ञान की ओर ले जा रहा है क्योंकि गतिशीलता प्राण का ही काम है । यज्ञ विज्ञान का कहना है कि यह निरन्तर गतिशीलता मन की कामना से आई है । इस गतिशीलता को ही नासदीय सूक्त में *तिरश्वीन वितत रश्मिरेषाम् अध स्विदासीत् उपरि स्विदासीत्* (ऋग्वेद १०१२९५) कहकर प्रकट किया है । उल्लेखनीय है कि रश्मि शब्द का

अर्थ तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राण किया गया है—प्राणा रश्मयः । (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २ ५.२) । स्पष्ट है कि ऋग्वेद प्राणों की तीन प्रकारकी गति का उल्लेख कर रहा है—तिरछी निम्नगा और ऊर्ध्वमुख ।

गति से पञ्चभूतोत्पत्ति

तत्र में गति से पञ्चभूतों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण किया है । गति पाँच प्रकारकी है इसलिए भूत भी पाँच हैं । निम्नगा गति जल को जन्म देती है ऊर्ध्वमुख गति अग्नि को, तिर्मक् गति वायु को केन्द्राभिमुख गति पृथिवी को जन्म देती है और उसके विपरीत गति आकाश का जन्म देता है । सक्षेप में प्राणतत्त्व के भूत में परिणत होने की यही प्रक्रिया है । इन पाँच गतियों में से ही प्रथम तीन गतियों का उल्लेख नासदीय सूक्त में हुआ है । नासदीय सूक्त ने भूत जगत् को दो भागों में बाट दिया है भोग्य और भोक्ता—स्वधा अवस्तात् प्रयति परस्तात् (ऋग्वेद १० १२९ ५) । इन्हें ही ब्राह्मण ग्रन्थ में अन्न तथा अन्नाद कहा है । सक्षेप में मन की अन्न में परिणत होने की यही कथा है जिसे ऐतरेय आरण्यक ने यज्ञ नाम दिया है ।

वाक् से चित्त

ऐतरेय आरण्यक ने चित्त को वाक् या अन्न में परिणत होना को यज्ञ कहा है किन्तु साथ ही यह भी कहा है कि वाक् का चित्त में परिणत होना भी यज्ञ है । मन का प्राण में परिणत होना अधिदैव यज्ञ है । प्राण का भूत में परिणत होना अधिभूत यज्ञ है किन्तु अन्न अथवा वाक् का मन में परिणत होना अध्यात्मयज्ञ है । यज्ञ के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर यज्ञ की एक दूसरी परिभाषा दी गई है—अन्नोर्क्प्राणानामन्योन्यपरिग्रहो यज्ञ (शतपथ ब्राह्मण के पण्डित मोतीलाल शास्त्रीकृत विज्ञानमाध्य प्रथम खण्ड पृष्ठ ३६८ पर उद्धृत) अर्थात् अन्न का ऊर्क् और प्राण में परिणत होना यज्ञ है । ऊर्क् का अर्थ है रस । अन्न रस में परिणत होता है और रस प्राण में । इसी प्रक्रिया का विस्तार आयुर्वेद में किया गया है—रसाद्रक्त ततो मास मासान्मेदस्ततोऽस्थि च । अस्थो मज्जा ततः शुक्र शुक्राद्रर्भः प्रसादज (चरक १५/१४) ।

अन्नमय मन

अन्न का जो भाग आत्मसात् हो जाता है वही रस है जो भाग आत्मसात् नहीं हो पाता वह मल है । अन्न का जो भाग आत्मसात् होता है उसमें भी रस और मल दोनों रहते हैं रसभाग मास और मलभाग असूक् है । मास में रस और मल दोनों है मेद मल भाग है रस भाग अस्थि है । अस्थि का मल भाग मज्जा है । मज्जा का रस भाग शुक्र है । इस प्रकार रस असूक् मास मेद अस्थि मज्जा और शुक्र इन सात अवस्थाओं में अन्न परिणत होता है । ये सातों अवस्थाएँ परार्थिक हैं । अभी अन्न ने अपना वाक् रूप छोड़ा नहीं है किन्तु जब यह शुक्र ओज का रूप धारण करता है जिसका प्रत्यक्ष हम महापुरुषों के मुखमण्डल पर विराजमान दिव्य कान्ति में कर सकत हैं तो यह ओज वाक् से प्राण में परिणत हो जाता है । ओज भौतिक नहीं है उसका स्थान पृथिवी नहीं अन्तरिक्ष है इसलिए यह मनुष्य के भौतिक शरीर से बाहर अन्तरिक्ष में रहता है । यही ओज वाक् का प्राण में परिणत हो जाना है । इस ओज को ही ऊर्क् कहा गया है । इस प्राण का रस मन है ।

शुक्र पर्यन्त सात घातुए पार्थिव ? आज अन्तरिक्ष है किन्तु मन दिव्य है। मन प्राण का रस है इसीलिए वह प्राण से कई गुना अधिक गतिवाला है। इस प्रकार अत्र अथवा वाक् प्राण के माध्यम से मन में परिणत होता है। इसलिए मन का अत्रमय कहा गया है—*अत्रमय हि सौम्य । मन* (छान्दोग्योपनिषद् ५ ४)। इस अध्यात्मयज्ञ की प्रक्रिया में रस से लेकर मन पर्यन्त सबकी आहुति वैश्वानर अग्नि में हाती है जिससे प्रत्येक पदार्थ रस और मल में विभक्त होता चला जाता है। स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया भी अग्नि में आहुति रूप होन क कारण यज्ञ कहलायेगी।

सकाम कर्म

उपर्युक्त विवरण स यह स्पष्ट है कि यज्ञ से हमार मन की कामनायें पूरी हाती हैं। प्रश्न होता है कि कामना की तो शास्त्रों में निन्दा है। फिर कामना की पूर्ति के साधक यज्ञ का श्रेष्ठ कैस कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मनु का कहना है कि कामात्मता प्रशस्त नहीं है किन्तु ससार में अकामता भी देखने में नही आती अत हमें अपनी कामनाओं को एक दिशा देनी होती है और वह दिशा यह है कि हम वेदज्ञान और वेद में प्रतिपादित कर्मयोग की कामना करें—

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगम कर्मयोगश्च वैदिक ॥ (मनुस्मृति २ २)

वेदाधिगम का सम्बन्ध ज्ञानशक्ति से है। वैदिक कर्मयोग का सम्बन्ध क्रियाशक्ति से है। वेदज्ञान के बिना वैदिक कर्मयोग का भी पालन नहीं हो सकता क्योंकि कर्म को ज्ञान ही दिशा देता है। इस दृष्टि से वेद का सब धर्मों का मूल कहा गया है—*वेदोऽखिलो धर्ममूलम्* (मनुस्मृति २ ६)। वैदिक कर्मयोग ही धर्म है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है।

कर्तव्य बोध

कर्तव्य का प्रश्न न पशु पक्षियों के लिए है न असुर देवों के लिए। यह प्रश्न केवल मनुष्य के लिए है। मनुष्य के सम्बन्ध में एक विशेषता की हमने पहले चर्चा की है। प्रकृति की दृष्टि से देव अपनी ऋद्धि सिद्धि के कारण मनुष्य से आगे हैं किन्तु गुणातीत पुरुष की अभिव्यक्ति की दृष्टि से सम्पूर्ण सृष्टि में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके केन्द्र में आत्मा है और इसलिए जो प्रकृति से ऊपर उठ सकता है वह सामर्थ्य देवों में भी नहीं है पशु पक्षियों की तो बात ही क्या है ? इसी दृष्टि में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है—*नहि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित्*। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नये तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे।

समष्टि में जो सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ और विराट् है व्यष्टि में वही प्राज्ञ तैजस आर वैश्वानर है। इन तीनों का समूह आत्मा है। बुद्धि कारणशरीर है मन सूक्ष्मशरीर है और शरीर को स्थूलशरीर कहते हैं। लौकिक दृष्टि में बुद्धि मुख्य है इसलिए ब्राह्मण भी क्षत्रिय के अधीन हा जाता है। व्यष्टि पुरुष है। इन दोनों की समानता के कारण ही पुरुष का प्रजापति के निवटतम बताया गया है—*पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्ठम्*। वस्तुस्थिति यह है कि पुरुष प्रजापति के समान तो है ही उसमें कुछ ऐसी

विशेषता भी है जो ईश्वर में भी नहीं है। पुरुष में अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेश हैं। वह कर्मफल भागता है उसमें अच्छे बुरे सस्कार हैं। ईश्वर में न क्लेश हैं न सस्कार। इसलिए ईश्वर में नैतिकता के लिए कोई अवकाश नहीं है। वहाँ कोई अन्तर्द्वन्द्व ही नहीं है जो नैतिकता की मूलभूत अपेक्षा है। पशु पक्षी और देव असुरा में क्लेश कर्मफल और सस्कार हैं किन्तु उनमें बुद्धि का वह सात्विक स्वरूप नहीं है जिसे ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य और धर्म कहा जाता है। य चार कवल मनुष्य में ही सम्भव है। इसलिए मनुष्य में ही ज्ञान का अविद्या से ऐश्वर्य का अस्मिता से राग द्वेष का वैराग्य से तथा धर्म का अभिनिवेश से सघर्ष हाता है। इस सघर्ष से ही कर्तव्य मीमासा का प्रश्न उत्पन्न होता है। ज्ञान अविद्या का दूर करता है या अविद्या ज्ञान को अभिभूत कर लेती है—यह विकल्प केवल मनुष्य को उपलब्ध है। पशु और देवों में जितनी अविद्या जिस रूप में है उसी रूप में रहती है। इसलिए वे जो कुछ करत हैं उसमें अन्यथा नहीं कर सकते। उनके जीवन का मार्ग बंधा बंधाया है। मनुष्य बंधे बंधाये मार्ग से हटकर चल सकता है। इसीलिए उसके जीवन में जो महती सम्भावना है वह देवयानि में भी नहीं है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस तथ्य को इस रूप में कि प्रजापति के आदेश का उल्लंघन न देव करते हैं न पितर न पशु न असुर। केवल मनुष्य ही प्रजापति के भी आदेश का अतिक्रमण कर सकता है। इसका अभिप्राय यही है कि शेष सब यानियों के लिए एक ही बंधा बंधाया मार्ग है जो प्रकृति ने उनके लिए निर्धारित कर दिया किन्तु मनुष्य के लिए कोई एक बंधा बंधाया मार्ग निर्धारित इसलिए नहीं किया जा सकता कि वह अन्तर्द्वन्द्व में जीता है।

यह अन्तर्द्वन्द्व नैतिक है। ज्ञान से अविद्या का सघर्ष है। ऐश्वर्य से अस्मिता का सघर्ष है क्योंकि ऐश्वर्य आत्मविकास है और अस्मिता सकोच है। विकास स्मित है अस्मिता स्मित का अभाव है। अस्मिता के कारण मनुष्य अपने का अपूर्ण मानता है। ऐश्वर्य भूमा का भाव है। तीसरा सघर्ष राग द्वेष से वैराग्य का है। चौथा सघर्ष अभिनिवेश से धर्म का है। यह चतुर्विध सघर्ष ही मनुष्य जीवन की कहानी है।

वैदिक जीवनदृष्टि की सर्वाङ्गीणता

जन साधारण में यह धारणा प्रचलित हो जाना कि वैदिक कर्म बन्धन का कारण है और ज्ञान की अपेक्षा है। वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञान और कर्म के बीच यह विरोध उस खण्डित दृष्टि का परिणाम है जो आत्मा और शरीर को खण्ड खण्ड करके देखता है और उनमें से एक को ग्राह्य तथा दूसरे को हेय मानता है।

वैदिक जीवन दृष्टि की विरोधता है कि वह वेद न इहलौकिक की उपेक्षा करता है न पारलौकिक की। उसकी दृष्टि से न शरीर उपेक्षणीय है न आत्मा। वैदिक दृष्टि ठोस धरातल पर उतनी ही दृढता से खड़ी है जितने लाघव से आकाश में ऊँची उड़ान ले सकती है। वैदिक जीवन दृष्टि की ऐसी सर्वव्यापकता का आधार है—समग्र दृष्टि। वेद जीवन का अखण्ड मानते हैं। उसे शरीर और आत्मा लोक और परलोक से तोड़कर नहीं देखते। हम अब तक ही यही प्रतिपादित करत रहे हैं कि विश्व विश्वचर और विश्वातीत में मौलिक भेद नहीं है। एक ही तत्त्व अपने धर

अक्षर आर अव्यय रूप में तीनों में ओतप्रोत है। आधिदैविक स्तर पर अग्नि वायु और आदित्य एक ही तत्त्व के घन तरल और विरल रूप हैं आधिभौतिक स्तर पर एक ही विश्व अधोभाग मध्य भाग और ऊर्ध्वभाग की दृष्टि से पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्यौ बान गया है तथा अध्यात्म के क्षेत्र में शरीर मन और बुद्धि एक ही प्रकृति के तीन गुण सत्त्व रजस् और तमस् की परिणति है। वाक् प्राण और मन का परस्पर अविनाभावसम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में कर्म और ज्ञान के बीच जो विरोध परवर्ती चिन्तकों ने दिखाने का प्रयत्न किया उसके लिए वैदिक जीवन दृष्टि में कोई स्थान नहीं है। यजुर्वेद की तो स्पष्ट घोषणा है कि जो कर्म और ज्ञान की साथ साथ उपासना करता है वह कर्म द्वारा मृत्यु को पारकर के ज्ञान द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। वैदिक जीवनदृष्टि में मृत्यु और अमृत अन्योन्याश्रित हैं। अमृत का अर्थ है स्थिरता मृत्यु का अर्थ है परिवर्तनशीलता। इन्हें ही रस और बल भी कहते हैं।

खण्ड खण्ड करके देखने वाली दृष्टि जड और चेतन में मौलिक अन्तर मानती है किन्तु वेद की अखण्डतापारक समग्र दृष्टि से जड और चेतन में क्रमश इन्द्रियों के व्यक्त न होने तथा इन्द्रियों के व्यक्त होने का भेद है मौलिक भेद नहीं है। परवर्ती दर्शन में एक भेद पुरुष आर प्रकृति के बीच किया गया है किन्तु वैदिक दृष्टि भूत को भी क्षर ब्रह्म कहकर प्रकृति और पुरुष के बीच कोई भौतिक भेद नहीं करती। ईश्वर और जीव के बीच भी कोई मौलिक भेद वैदिक दृष्टि में नहीं है। इस मूलभूत एकता को ही वेद ब्रह्म कहता है।

पुरुषार्थचतुष्टय

व्यक्तित्व के चार अङ्ग—शरीर मन बुद्धि और आत्मा है। उनसे जुड़े चार पुरुषार्थ हैं—अर्थ काम धर्म आर मोक्ष। इस चतुष्टय की अपेक्षा से जीवन दृष्टि के भी चार ही पक्ष हो जाते हैं। प्रथम पक्ष शारीरिक है जिसे जीवन का बाह्यपक्ष कहा जा सकता है। जिसे हम भौतिकवाद कहते हैं उसका सम्बन्ध मुख्यत इसी पक्ष से है। प्रत्यक्षवादी के लिये यह पक्ष प्रमुख है। जो राजनीति के क्षेत्र में धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय यह होता है कि राजनीति को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उनकी दृष्टि में धर्म आन्तरिक जीवन से जुड़ा हुआ है और राजनीति आन्तरिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह दृष्टि जीवन को खण्ड खण्ड करके देखने की दृष्टि है। वस्तुस्थिति यह है कि जीवन अखण्ड है इसलिये बाह्य जीवन और आन्तरिक जीवन जैसे दोनों एक दूसरे से नितान्त असम्बद्ध खण्ड नहीं हैं प्रत्युत दोनों में एक दूसरे से जुड़ा रहने का भाव है।

जीवन का दूसरा पक्ष काम पुरुषार्थ है जिसका सम्बन्ध मन से है। शरीर की अपेक्षा मन सूक्ष्म है आन्तरिक है किन्तु बुद्धि की अपेक्षा मन स्थूल है बाह्य है। इसलिये मन शरीर और बुद्धि के मध्य में है। अर्थ हमारे जीवन की अपेक्षाओं को पूरा करता है। काम हमारे मन को तृप्त करता है। काम भी प्रत्यक्ष जीवन का ही अङ्ग है। इसलिये इस भी हम भौतिक पक्ष के अन्तर्गत ल सकते हैं।

बुद्धि जीवन दृष्टि का तीसरा पक्ष है। यह बुद्धि विवेक द्वारा शरीर और मन का नियंत्रित

करती है। यह नियंत्रित करने का कार्य ही धर्म कहलाता है। यदि धर्म का अकुरा न हा तो अनियन्त्रित अर्थ और काम अव्यवस्था का कारण बनते हैं। इसीलिये धर्म को समाज का धारक माना जाता है। अर्थ और काम हमारे स्वार्थ पर टिके हैं। बुद्धि हमें यह विवेक दती है कि हमें अपने स्वार्थ के अतिरिक्त दूसरों के स्वार्थ का भी ध्यान रखना है।

शरीर मन आर बुद्धि तीनों ही एक दूसर की अपेक्षा सूक्ष्म होन पर भी हमार प्रत्यक्ष जीवन से ही जुडे हैं। इसलिये कोई ऐसी सस्कृति नहीं है जा अर्थ काम और धर्म पर विचार न कर। साम्यवाद जैसी विचारधारा भी यद्यपि अपने आपको धर्म निरपेक्ष करती है किन्तु वह वस्तुतः धर्म की विवचना पर ही टिकी है। साम्यवादी जब शोषण का विरोध करता है धन के समान वितरण की बात करता है भोग का नियंत्रित करने की बात करता है तो वह धर्म की बात कर रहा है। जिस अर्थ में साम्यवादी धर्म को नकारता है धर्म का वह अर्थ भले ही पश्चिम मानता हो भारत नहीं मानता। हमारे लिये धर्म परलाक का ही विषय नहीं है इस लोक का भी विषय है। इसलिये अर्थ काम और धर्म तीनों का एक अलग वर्ग है जिसे त्रिवर्ग कहा जाता है।

परमपुरुषार्थ

यह त्रिवर्ग पुरुष क जीवन को समप्रता नही है उसके लिये चौथा पुरुषार्थ मोक्ष भी आवश्यक है। जहा धर्म अर्थ और काम गुणमयी प्रकृति के क्षेत्र हैं वहा मोक्ष गुणातीत अध्यात्म का क्षेत्र है। इसलिये अर्थ काम और धर्म को हम वस्तुतः पुरुषार्थ न कह कर प्रकृत्यर्थ कहते हैं। वास्तविक पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है। जब त्रिवर्ग को भी पुरुषार्थ शब्द से कहा जाता है तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति की साधना भी आत्मा की प्राप्ति का ही साधन है इसलिये साधन क रूप में त्रिवर्ग भी पुरुषार्थ है किन्तु साध्य ता मोक्ष ही है। इसलिये मोक्ष को परमपुरुषार्थ कहा जाता है।

वर्णाश्रमचतुष्टयी

उपर्युक्त चार पुरुषार्थों के साथ ही चार आश्रम जुडे हैं। श्रम वाक् का धर्म है। वाक् में शरीर और मन दोनों शामिल हैं क्योंकि दोनों का निर्माण अन्न से होता है। आश्रम मन और शरीर के साथ आत्मा को भी लेकर चलता है और इस प्रकार आश्रम में श्रम समाविष्ट है किन्तु श्रम मात्र ही आश्रम नहीं है आश्रम श्रम क माध्यम से आत्मा तक पहुचने की सीढी है। अर्थ पुरुषार्थ के अर्जन के योग्य शरीर का शक्ति मन का सयम तथा बुद्धि का विकास बह्यचर्य्य आश्रम में होता है। मन को तीन कामनाएँ हैं—लोकैषणा वित्तैषणा तथा पुत्रैषणा। इन तीनों की तृप्ति गृहस्थाश्रम में हाती है। मर्यादित इच्छाओं की पूर्ति क अनन्तर वानप्रस्थ आश्रम में मुख्यतः धर्म की साधना की जाती है। धर्म की साधना का अर्थ है—विवेक का जागरण। इस विवेक की चरम सीमा है—आत्मापलब्धि जो अन्तिम आश्रम सन्यासाश्रम में सिद्ध होती है। सभी आश्रमों में सभी पुरुषार्थों का साधना का जाता है किन्तु मुख्यता की अपक्षा हम एक एक पुरपाथ का एक एक आश्रम से जाड सकत हैं।

इसी प्रकार मुख्यता की अपक्षा एक एक पुरुषार्थ का एक एक वर्ग स भी जाडा जा सकता

है। शूद्र वर्ण शारीरिक श्रम द्वारा अर्थ की सृष्टि से राष्ट्र को समृद्ध करता है। आर्थिक समृद्धि शारीरिक श्रम क ही आधीन है। अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक श्रम। साम्यवादी व्यवस्था श्रमिक को सर्वोपरि मानती है क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि ही सर्वोपरि है।

अर्थ का उपार्जन होने के बाद उसका उपयुक्त वितरण व्यापारी अर्थात् वैश्य करता है। उसी से हमारे काम पुरुषार्थ की तृप्ति होती है। जो मन की पटुता से उत्पादन को बाजार में बच सकता है वह वस्तुतः उत्पादन करने वाले श्रमिक से अधिक समृद्ध होता है। उसका कारण यह है कि उसके पुरुषार्थ का आधार शरीर का श्रम नहीं अपितु मन की पटुता है। जिस प्रकार शरीर से मन सूक्ष्म है और बलवत्तर है उसी प्रकार अर्थ की अपेक्षा काम सूक्ष्म है और बलवत्तर है। समाज की कामनाओं को केन्द्र में रखन वाला वैश्य अर्थ का उत्पादन करने वाले शूद्र से अधिक शक्तिशाली होता है। बुद्धि द्वारा विवेक पूर्वक अर्थ और काम पर सामञ्जस्य पूर्ण नियन्त्रण करने का काम प्रशासक का है। यही क्षत्रिय वर्ण है। शूद्र और वैश्य इसकी आधीनता स्वीकार करते हैं क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आन्तरिक दृष्टि से न्याय की स्थापना करके समाज को विभ्रूललित होने से बचना तथा बाह्य आक्रमण से राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करना क्षत्रिय का धर्म है। यह रक्षा करता है इसलिए वर्म अर्थात् कवच कहलाता है। शास्त्र की आज्ञानुसार क्षत्रियों को अपने अपने नाम क आगे वर्मा लिखना चाहिये। वैश्य उनके द्वारा सुरक्षित होता है इसलिए वह अपने नाम के आगे गुप्त लगाता है।

चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। यह ब्रह्मज्ञान के बिना सम्भव नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण का मुख्य धर्म मोक्ष है। क्षत्रिय बाह्य खतरों से रक्षा करता है इसलिए वह वर्मा अर्थात् कवच है। ब्राह्मण आन्तरिक खतरों से रक्षा करता है इसलिए वह शर्म अर्थात् चर्म है। कवच बाहर से होने वाले आक्रमणों से हर्म बचाता है जबकि चर्म हमारे शरीर में रहने वाले मांस मज्जा रक्तादि को बिखरने से रोक कर हमें विशीर्ण नहीं होने देता। क्षत्रिय अपना धर्म शस्त्र द्वारा सम्पादित करता है ब्राह्मण शास्त्र द्वारा।

इस प्रकार चार वर्ण चार आश्रम तथा चार पुरुषार्थ द्वारा हमारा शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा आत्मिक विकास करके हमें सर्वाङ्गीण बनाते हैं।

वैदिक साहित्य में जीवन दृष्टि की यह चतुर्मुखता चार वेदों से जोड़ी गयी है। सस्कृति का आर्थिक तथा शारीरिक अभ्युदयपक्ष मूर्तपक्ष है। समस्त मूर्त ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है इसलिए मूर्तपक्ष ऋग्वेद है। ऋग्वेद का देवता अग्नि है। अग्नि ऊर्जा है। उसके बिना कोई श्रम या कर्म सम्भव नहीं है। हमारे शरीर का स्वाभाविक झुकाव विश्राम की ओर होता है। इस प्रवृत्ति का कारण तमोगुण है। यह तमोगुण शरीर को निकम्मा बनाता है और अर्थ के उत्पादन में बाधक होता है। कोई व्यक्ति या समाज बिना श्रमशीलता और कर्मठता के आगे नहीं बढ़ सकते। इस कर्मठता और श्रमशीलता का मूल ऊर्जा है जिसे आधिदैविक क्षेत्र में अग्नि कहा जाता है अध्यात्म क क्षेत्र में यही वाणी है। आधिभौतिक क्षेत्र में इसे देश कहते हैं क्योंकि देश ही श्रम और कर्म का आधार है।

सस्कृति क मूर्तपक्ष का वैदिक साहित्य में एक मशिल्ट विवरण है। ऋक् से मूर्ति उत्पन्न होती है—*ऋग्यो जाता सर्वशो मूर्तिमाहु* (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/१२/९/१) । स्वय ऋक् अग्नि से उत्पन्न होता है—*सोऽग्नेरेवर्च* (शाङ्खायन ब्राह्मण ६/१०) । इधर ऋचा का वाक् से सम्बन्ध है—*ऋच वाच प्रपद्य* (यजुर्वेद ३६/१) । अग्नि का सम्बन्ध शरीर से भी है—*तनूषा अग्नेऽसि* (यजुर्वेद ३/१७) और सम्प्रता से भी—*अग्निना रयिमश्नवत्* (ऋग्वेद १/१/३) । सार कर्म और श्रम का आधारभूमि है और वास्तविक भूमिपुत्र शूद्र है इसलिए दोनों को उत्पत्ति पुरुषसूक्त में पाँव से बताया है—*पद्म्या भूमि* (ऋग्वेद १०/९०/१२) *पद्म्या शूद्र* (ऋग्वेद १०/९०/१४) । समाज के समस्त मूर्त अभ्युदय का मूल श्रम है। ब्रह्मचारी अपने श्रम और तप से समस्त लोकों को तृप्त करता है—*ब्रह्मचारी श्रमेण लोकांस्तपसा पिपार्ति* (अथर्ववेद ११/५/४) । शूद्र का निर्माण भी तपस्या के लिए हुआ है—*तपमे शूद्रम्* (यजुर्वेद ३०/५) ।

यहा दा वात ध्यान देने योग्य है—वैदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मचारी किसी भी वर्ण का कर्मा न हो श्रमपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसे राजसी ठाठ बाठ की अनुमति नही है। शूद्र का जीवन भी श्रमपूर्ण है। इस दृष्टि से दोनों समकक्ष हैं। जा ब्रह्मचारी शारीरिक श्रम में ही रम जाता है वह शारारिक श्रम का अपना आजाविका का साधन बना लेता है। यह प्रथम आश्रम है। जब ब्रह्मचारी तपस्या से मुँह मोड़ लेता है तब समाज समृद्ध नही हा पाता। कर्मठता और श्रमशीलता मानों समाजपुरुष के पाँव हैं। जैसे हमार पूर शरीर क भार को पाँव सम्भालता है उसी प्रकार समाज श्रम पर टिका है।

सस्कृति का दूसरा पक्ष मानसिक पटुता का है। यह मानसिक पटुता ही उपासना कहलाती है। तमोगुण को अभिभूत करके कर्मठता आती है। शरीर का शत्रु तमोगुण है तो मन का शत्रु रजोगुण है। रजोगुण को उपासना द्वारा ही नियन्त्रित किया जा सकता है। रजोगुण के नियन्त्रित करने का अर्थ गतिहीनता नही है गतिहीनता तो तमोगुण है। उपासना मन को उच्छृङ्खलता से बचाकर रचनात्मक गतिशीलता प्रदान करती है। यह गतिशीलता जहा एक ओर व्यापार को जन्म देती है वही दूसरी ओर दान की प्रवृत्ति के द्वारा भी धन का वितरण करती है।

गति का सम्बन्ध यजु से है *सर्वा गति र्याजुषो रैव सृष्टम्* (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२/९/१) । यजु का सम्बन्ध एक ओर वायु से है—*वायार्यजूषि* (शाङ्खायन ब्राह्मण ६/१०) । दूसरी ओर मन से—*मनो यजु प्रपद्ये* (यजुर्वेद ३६/१) । यह मन ही गृहस्थ के रथ के पहिये की धुरी है—*मनोऽस्या अन आसीत्* (ऋग्वेद १०/५८/१०) । गृहस्थों में भी वैश्य व्यापार द्वारा सर्वाधिक धनोपार्जन करता है—*इन्द्रमह वणिज घोदयामि धनदा अस्तु मह्यम्* (अथर्ववेद ३/१५/१) । इसके लिए उसे दिशाओं में भ्रमण करना होता है—

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी सञ्चरन्ति ।

ते मा जुपन्ता पयसा घृतेन यथा क्रौत्वा धनमाहराणि ॥

(अथर्ववेद ३/१५/२)

इस प्रकार सस्कृति का दूसरा अङ्ग उपासना द्वारा वायु की सी गति वाले मन को नियन्त्रित

करके एक ओर व्यापार स तथा दूसरी ओर दान से पदार्थों का वितरण करता ह ।

य अर्थ और काम समाज की आवश्यकता पूरी करते हैं किन्तु धर्म क नियन्त्रण के बिना अर्थ और काम अनियन्त्रित होकर समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं इसलिए वस्तुतः समाज को धारण धर्म ही करता है । धर्म का यह व्रत धारण करने वाला वर्ण क्षत्रिय है—*धृतवता क्षत्रिया ऋग्वेद १०/६६/८३* ।

एतदर्थ क्षत्रिय को तेज धारण करना पड़ता है । यह तेज सामवेद स जुड़ा है—*सर्व तेज सामरूप्य हैव शाश्वत् (तत्तिरीय ब्राह्मण ३/१२/९/१)* । साम का सम्बन्ध आदित्य से है—*आदित्यात् सामानि (शाङ्ख्यायन ब्राह्मण ६/१०)* आदित्य का सम्बन्ध प्राण स भी है—*साम प्राण प्रपद्ये (यजुर्वेद ३६/१)* । आदित्य काल का जनक है इसलिए काल का परमतेज कहा जाता है—*तस्मात् वै नान्यत् परमस्ति तेज (अथर्ववेद १९/५३/४)* । एक आर क्षत्रिय का तेज समाज की रक्षा करता है दूसरी वानप्रस्थ का तप समाज का विशृङ्खलित होने से बचाता है । यह वानप्रस्थ तप के कारण अनाधृष्य है—*तपसा ये अनाधृष्या (ऋग्वेद १०/१४६/१)* । ज्ञान इन वानप्रस्थियों का मुख्य साधन है । इस प्रकार वानप्रस्थ और क्षत्रिय मिलकर समाज के अर्थ और काम का धर्म द्वारा अनुशासित करते हैं । इसके विपरीत यदि धर्म आर काम धर्म और मोक्ष पर हावी हो जावें तो समाज विशृङ्खलित राष्ट्र असुरक्षित आर व्यक्ति उच्छङ्खल रा जाता है ।

संस्कृति के उपर्युक्त तीन पथ ऋक् यजु और साम से जुड़े हैं । यह त्रयी है । इसमें ब्रह्मवेद अथर्ववेद समाविष्ट नहीं हैं । इस त्रयी की अपनी एक अलग कोटि है क्योंकि ये तीनों इन्द्रिय मन और बुद्धि के गोचर पथ का निरूपण करते हैं । इसे ही उपनिषद् मं अपरा विद्या कहा गया है । आज की भाषा में उसे विज्ञान कह सकते हैं । शरीर से जुड़ी चिकित्सा आदि विद्याएँ हो या पदार्थ से जुड़े भौतिक विज्ञान हो मन से जुड़ा मनाविज्ञान हो या बुद्धि से जुड़ा तर्कशास्त्र ये सभी अपरा विद्या के अङ्ग हैं ।

संस्कृति का घतुर्थ पाद पराविद्या से जुड़ा है । अपरा का विषय दिक्दशकालावच्छिन्न है परा का विषय दिक्दशकालानवच्छिन्न है । एक वाणी मन और बुद्धि का विषय है दूसरा अवाडमनस् अगोचर है । एक विज्ञान है दूसरा ज्ञान है । एक बल है दूसरा रस । दोनों का मिथुनीभाव है मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व का अर्थ अलीक नहीं है । जगत् मिथ्या इस अर्थ में है कि उसमें रस और बल के मिथुन का भाव है । ऊपर हमने विज्ञान पथ का उल्लेख किया जिसके तीन विवर्त हैं—शरीर मन और बुद्धि । इनके तीन देवता हैं—अग्नि वायु और आदित्य । य अग्नि वायु और आदित्य वस्तुतः अग्नि क ही तीन रूप हैं अतः इन तीनों का ही अग्नि मानें ता दूसरा देवता सोम ज्ञान पथ का अधिष्ठाता कहलापेगा । विज्ञान का अधिष्ठाता अग्नि और ज्ञान का अधिष्ठाता सोम मिलकर ही जगत् को पूर्ण बनाते हैं ।

सोम का सम्बन्ध अथर्ववेद से है । अथर्ववेद ब्रह्मवेद है । ब्रह्म में सब देवताओं का समावेश है ।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्ताद्रायुस्तदु चन्द्रमा ।

तदेव शुक्र तद्ब्रह्म ता आप स प्रजापति ॥ (यजुर्वेद ३२/१)

यह ब्रह्म समस्त सृष्टि का जनक है। सर्व देव ब्रह्मणा हैव सृष्टम् तै.ब्र. ३/१२/९/१। जो इस ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणा स ब्रह्म कर्णवन्त ऋग्वेद ७/१०३/८। आत्मा का उपासक यह ब्राह्मण बुद्धि केन्द्रित क्षत्रिय के नियन्त्रण से भी ऊपर है इसलिए साम ही उसका राजा है—सोमोऽस्माक ब्राह्मणाना राजा (यजुर्वेद ३६/१)। यह सोम अमृत तत्व का प्रतीक है। अपा सोमममृता अभूम (ऋग्वेद ८/४८/३)। यह अमृत तत्व ही रस है जिसमें कहीं कोई न्यूनता नहीं है। रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न (अथर्ववेद १०/८/८४)। इसलिए ब्रह्मवित् को त्यागपूर्वक ही भाग उचित है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा (यजुर्वेद ४०/१)। त्यागपूर्वक यह भोग ही यज्ञ है। यही पुरुष का रूप है—पुरुषो यज्ञ (शतपथ ब्राह्मण ११/१/६/३६)। यह आत्मतत्व दिक्कालाद्यवच्छिन्न है। त्व हि विश्वतो मुख विश्वत परिभूरसि (यजुर्वेद ३२/४)। त्रिगुणों से आवृत यह नवद्वार देह मृत्यु के पाश से आबद्ध है। पुण्डरीक नवद्वार त्रिभिर्गुणाभिरावृतम् (अथर्ववेद १०/८/४३)। जो आत्मतत्व को जानता है, वही मृत्यु के भय से मुक्त होता है। तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो (अथर्ववेद १०/८/४४)।

पञ्चम अध्याय

देवताधिकरण

वैदिक साहित्य का विश्लेषण करने वाली कृतियों में बाहुल्येन देवों का ही विवरण रहता है। मैकडॉनल्ड जैसे विद्वान् वैदिक माइथालॉजी जैसे ग्रन्थ में वैदिक देवों का विस्तृत परिचय देते हैं। देवों के इस परिचय में वे वैदिक संहिताओं में दिये गये विवरण का ही सङ्क्षेप करते हैं। किस देव का कैसा आकार है? कैसे वस्त्राभूषण हैं? कैसे वाहन तथा अस्त्र शस्त्र हैं? यही वर्णन विशिष्ट रूप से रहता है।

देव सौर प्राण

ब्राह्मण ग्रन्थों में देवों का विश्लेषण इस दृष्टि से किया गया कि देव प्राण हैं। ऋषि प्राण स्वयम्भू में रहते हैं पितृ प्राण परमेष्ठी में रहते हैं तो देव प्राण सौर प्राण हैं। इसी प्रकार चन्द्रमण्डल में गन्धर्व प्राण हैं तथा पृथ्वा मण्डल में असुर प्राण हैं। इसलिये मनु ने कहा कि ऋषियों से पितर और पितरों से देव उत्पन्न हुए तथा देवों से समस्त जगत्—*ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवा । देवेभ्यश्च जगत्सर्वम् ।*

देव और देवता

प्राण के रूप में यदि ऋषि प्राण बारह हैं पितृ प्राण सात हैं गन्धर्व प्राण सत्ताईस हैं और असुर प्राण नित्यानर्व हैं तो देव प्राण तैंतीस हैं। ये सभी प्राण देवता कहलाते हैं। देवता शब्द व्यापक है और इससे सभी प्राणों का बाध होता है जो प्राण जिस स्थान का या कर्म का अधिष्ठाता होता है वही उस स्थान अथवा कर्म का देवता कहलाता है। इस प्रकार स ऋषि पितर और असुर भी देवता तो हैं किन्तु देव शब्द का प्रयोग केवल सौर प्राणों के लिए होता है। देव प्राण ही या अन्य देवता प्राण वे सब पूरे विश्व में भी व्याप्त हैं और प्रत्येक पिण्ड में भी व्याप्त हैं। *जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्य एव देवताभ्यः*। पिण्ड और ब्रह्माण्ड की इस समानता के कारण यह कहा जाता है—*यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे इस तथ्य को प्रकट करने वाला और भी अनेक वाक्य हैं—*“यदेवंर तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह “योऽसौ सोऽहम् इत्यादि। देवता प्राणों के अतिरिक्त पाँच

पशु प्राण हैं जिन्हें प्रवर्ग्य प्राण कहा जाता है। प्रवर्ग्य का अर्थ है बचा हुआ। अभिप्राय यह है कि प्राण का जो अङ्ग देवताओं के निर्माण में लगने के बाद बचता है उससे पशुओं का निर्माण होता है। प्राण से ही सत्ता सत्तावान् बनती है इसलिए प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। प्राण का विषय सूक्ष्म है इसलिये प्राणों के नाम कभी कभी नाम ध्रामक हो सकते हैं। उदाहरणतः वृहस्पति देव का भा नाम है पितर का भी है और ऋषि का भा। यहाँ तीन अलग अलग प्राण समझने चाहिये। केवल उनके नाम में समानता है। इन्द्र जैसे देवता जब स्वयं बोलते हैं तो उनकी ऋषि सज्ञा हो जाती है।

देवताओं की सख्या

प्राणों का नाम देवता है और प्राणों का विभाजन अनेक प्रकार से होता है इसलिए देवताओं का भी विभाजन अनेक प्रकार से होता है। जब हम एक देवता की चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ प्राण है दा देवता कहन पर प्राण और अन्न समझना चाहिये तीन देवता अग्नि वायु और आदित्य हैं। अग्नि पृथ्वीस्थानीय है वायु या इन्द्र अन्तरिक्षस्थानीय सूर्य ध्रु स्थानीय। ये सभी प्राण हैं इनमें अग्नि का कार्य पदार्थ को दृष्टिगोचर बना देना है। इन्द्र का कर्म बल है और आदित्य का काम प्रह्वयता है। अन्तरिक्ष में इन्द्र का कार्य विद्युत् आदि कभी कभी ही दिखाई देता है इसलिये विकल्प में सदा जिसका कार्य दिखायी देता है उस वायु को अन्तरिक्ष देवता मान लिया। इनके भेद करने पर ३३ देवता हो जाते हैं—आठ वसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य इन्द्र और प्रजापति।

अग्नि प्रथमो वसुभिर्नो अब्यात्सोमो रुद्रेभिरभिरक्षतु त्मना ।

इन्द्रो मरुदिभर्ऋतुधा कृणोत्वादित्यैर्नो वरुण शर्म सयत् ॥

—आश्वलायनश्रौत सूत्र २/११

इस प्रकार कुल मिलाकर तैंतास देवता हो जाते हैं—इति स्तुतासा असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिशच्च । मनोर्देवा यज्ञियास ।—ऋग्वेद ८/३०/२ ।

यज्ञ तथा देवता

देवताओं का सम्बन्ध यज्ञ से है किन्तु यज्ञ विज्ञान ब्रह्म विज्ञान पर टिका है और ब्रह्म विज्ञान आत्म विज्ञान पर। इस प्रकार प्रजापति के तीन विवर्त हो जाते हैं—आत्मा ब्रह्म और यज्ञ। आत्मा विश्वातीत है शब्दातीत है यह उपनिषद् का मुख्य विषय है। इस आत्मतत्त्व पर ब्रह्मविज्ञान टिका है। ब्रह्म मौलिक तत्त्व है। यह संहिता भाग का मुख्य विषय है। ब्रह्म विज्ञान पर यज्ञ विज्ञान टिका है। ब्रह्म यदि मौलिक तत्त्व है तो यज्ञ यौगिक तत्त्व है और वह ब्राह्मणग्रन्थों का मुख्य विषय है। ब्रह्म मूल है यज्ञ तूल है। इस प्रकार संहिता भाग में जिन देवों का उल्लेख है उन्हें ब्राह्मणग्रन्थों की सहायता से ज्यादा अच्छा तरह समझा जा सकता है।

क्या देव पुरुषविध है ?

एक जिज्ञासा यह होती है कि ये देव किस प्रकार के हैं ? क्या इनका पुरुषों जैसा आकार है अथवा इनका आकार पुरुषों जैसा नहीं है ? यास्काचार्य ने निरुक्त में इस विषय का विस्तृत

विवेचन किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग देवताओं को पुरुष के समान ही समझते हैं। ऐसा मानने वालों की युक्ति यह है कि वेद देवताओं की स्तुति उसी प्रकार करता है जिस प्रकार पुरुषों की स्तुति की जाती है। वेद में देवताओं के सवाद प्राप्त होते हैं। देवताओं का अश्व रथ आदि उपकरण बताये गये हैं तथा उनका भोजन आदि करना भी कहा गया है। इस मत के विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि वेदों में यद्यत् सब बातें ता वनस्पति पत्थर आदि ऐसे पदार्थों के सम्बन्ध में भी कहा गया है जो स्पष्ट पुरुष के आकार के नहीं हैं। उदाहरणतः औषधियों से कहा गया है कि हे औषधियों। आप रक्षा करें। औषध त्रायस्व। इसी प्रकार छुरे से कहा गया है कि इसे मारो मत। स्वधिते मैन हिंसी। पत्थरों से कहा जाता है कि पत्थरों सुनो—शृणोत भावाण। स्पष्ट है कि औषधि छुर या पत्थरों का आकार पुरुष जैसा नहीं होता। अतः यह कहना कि देव पुरुषाकार हैं पूर्णतः ठीक नहीं। यही नहीं वेद में नदियों के भी रथ बताये गये हैं—सुख रथ युयुजे सिन्धुरश्विनम्—ऋग्वेद संहिता ८/३/८४। क्या इस आधार पर हम नदी को पुरुष के समान मान लेंगे? वेद में यह भी कहा गया है कि पत्थर बोलते हैं—एते वदन्ति शतवत् सहस्रवत् इस आधार पर पत्थरों का पुरुष के समान नहीं माना जा सकता। इन दोनों प्रकार के विचारों के बीच यास्क का कहना है कि देवता दोनों प्रकार के हैं—पुरुष रूप भी और अपुरुष रूप भी।

देवताओं के आठ प्रकार

पण्डित मोतीलाल जी शास्त्री ने इस समस्या का समाधान यह कह कर किया कि देवता ८ प्रकार के बताये गये हैं जिनमें कुछ पुरुषविध हैं कुछ अपुरुषविध नहीं हैं—

- १ पुरुषविध चेतन अनित्य मनुष्यदेवता—प्रत्यक्ष
- २ पुरुषविध चेतन नित्य चान्द्रदेवता—अप्रत्यक्ष
- ३ अपुरुषविध अचेतन नित्य सौर प्राणदेवता—अप्रत्यक्ष
- ४ अपुरुषविध अचेतन भूतमय देवता—प्रत्यक्ष
- ५ अभिमानी देवता—अप्रत्यक्ष
- ६ मन्त्रदेवता—अप्रत्यक्ष
- ७ आत्मदेवता—स्वानुभवैकगम्य
- ८ कर्मदेवता—कर्मसाक्षी

पहले कहा जा चुका है कि इन आठों में देव शब्द तृतीय स्थान पर परिगणित सौर प्राणा के लिये ही प्रयोग में आता है। ये सौर प्राण रूप रस गन्ध शब्द और स्पर्श से रहित हैं तथा अधामच्छद हैं अर्थात् स्थान नहीं राकते। ये सौर प्राण नित्य हैं। सूर्य पिण्ड इन्हीं का आधार पर प्रतिष्ठित है।

तैत्तिरीय देव

स्वयम्भू प्राण नित्य है। इसी का स्थानान्तरण अन्य प्राणों में होता है। इसलिये सभी प्राण नित्य हैं। इसीलिये देवों को भी अजर अमर कहा जाता है। इन प्राणों का इन्द्रियों से ग्रहण नहीं

हो सकता क्योंकि इनमें रूप रस गन्ध स्पर्श तथा शब्द नहीं है। इन प्राणों की तीन अवस्थाएँ हैं घन अवस्था अग्नि है तरल अवस्था वायु है और विरल अवस्था आदित्य है। इन तानों के बीच में द्वा सन्धि प्राण हैं। इस प्रकार पाँच प्राण हो जाते हैं। इन पाँच प्राणों में भी अग्नि प्राण ८ हैं—१ ध्रुव २ धर ३ साम ४ आप ५ वायु ६ अग्नि ७ प्रत्यूष ८ प्रभास। एकादश रुद्रों का नाम है—१ गार्हपत्याग्नि २ आहवनीयाग्नि ३ विभु ४ वहि ५ प्रचेता ६ विश्ववेदा, ७ कवि ८ बम्भारि ९ दुवस्वानु १० शुन्ध्यु ११ नैर्ऋत्याग्नि। आदित्य के १२ प्रकार हैं—१ इन्द्र, २ धाता ३ भग ४ पूषा ५ मित्र ६ वरुण ७ अर्यमा ८ अशु ९ विवस्वान १० स्पष्टा ११ सविता १२ विष्णु। इनमें अग्नि सम्बन्धी ८ देवता वसु कहलाते हैं।

इन (८ वसु + ११ रुद्र + १२ आदित्य =) ३१ देवताओं के अतिरिक्त २ देवता और हैं। वसु और रुद्र के मध्य एक देवता है तथा रुद्र और आदित्य के बीच दूसरा देवता है। इन देवताओं का नासत्य तथा दस कहा जाता है। इन्दा का नाम अश्विना कुमार है। यदि ये दान हों तो वसु रुद्र आदित्य का स्वरूप अपने में प्रतिष्ठित न रहे। इसलिये अश्विना कुमारों को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। जिन दो मनुष्य वैद्यों में अश्विनी प्राण की प्रधानता थी वे भी अश्विनीकुमार कहलाये। उन्होंने ही सुकन्या के पति महर्षि च्यवन को च्यवनप्राश देकर युवावस्था प्रदान की थी। इन दो देवताओं के स्थान पर कुछ लोग प्रजापति और वषटकार को तथा कुछ लोग इन्द्र तथा वषटकार को मानते हैं। यह ध्यान रखना चाहिये कि देवताओं की ३३ कोटियाँ हैं न कि ३३ करोड़ देवता हैं। जिस प्रकार प्राण असङ्ख्य हैं। उस प्रकार देवता भी असङ्ख्य कहे जाते हैं। यजुर्वेद रुद्र को असङ्ख्य बतलाता है—असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्। किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से देवताओं की ३३ ही कोटियाँ हैं।—*कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या त एकत्रिंशत्। इन्द्रश्च वै प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंश इति। शतपथ १४/६/१/३।* आठ वसुओं में पहला वसु अग्नि है तथा बारह आदित्यों में अन्तिम विष्णु है। इस प्रकार अग्नि से विष्णु पर्यन्त ३३ समाविष्ट हो जाते हैं—*अग्निर्वै देवानामवम विष्णु परम तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता—एतरय ग्राह्येण १/११।* अग्नि और इन्द्र में अग्नि का धर्म ताप है इन्द्र का धर्म प्रकाश है। प्रकाश देवता का सूचक है अन्धकार असुरों का सूचक है। पृथ्वी का भाग सूर्य की ओर प्रकाशमय रहता है अदिति कहलाता है जो भाग अन्धकार की ओर रहता है वह दिति कहलाता है। अदिति के पुत्र समस्त देवता हैं। पृथ्वी में क्योंकि प्रकाश और अन्धकार दोनों हैं इसलिये पृथ्वी अदिति भी है और दिति भी—*इय वै पृथिवी अदिति इय वै पृथिवी दिति।*

देवासुरसङ्ग्राम

परज्योति एव रूप ज्योति में स्वज्योति मूर्य है परज्योति चन्द्रमा है और रूपज्योति पृथ्वी है। ये तीनों भूत ज्योति हैं। एक चौथी ज्ञान ज्योति है जिसे ज्योतिषों की ज्योति कहा जाता है। इनमें स्वज्योति सूर्य में सदा प्रकाश रहता है इसलिये उसमें देव और असुर दो भाग नहीं होते न देवासुर सङ्ग्राम होता है—

न त्व युयुत्से कतमच्च नाहर्न ते मित्रो मधवन् कश्चनस्ति ।
 मायेत् सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रुर्न पुरा युयुत्से ॥
 —शतपथ ब्राह्मण ६/१/६/१९ ।

किन्तु परज्योति चन्द्रमा में और रूपज्योति पृथ्वी में अन्धकार और प्रकाश का दवासर सङ्ग्राम चलता रहता है—देवाश्च वाऽसुराश्च उभये प्राजापत्या पस्पृधिरे—(शतपथ ब्राह्मण १ २ ५ १)

तीन देवों की तीन शक्तियाँ

अग्नि का सम्बन्ध अर्थशक्ति से वायु का क्रियाशक्ति से आदित्य का ज्ञानशक्ति से है । पृथ्वी से जुड़ हुए औषधि वनस्पति कृमि कीट पशु पक्षी मनुष्य आदि का प्रधान बल अर्थशक्ति है । अन्तरिक्ष लोक से जुड़े हुए गन्धर्व यक्ष राक्षस पिशाच आदि का प्रधान बल क्रियाशक्ति है । द्युलोक से जुड़े पितृ ऐन्द्र प्राजापत्य तथा ब्रह्म का प्रधान बल ज्ञानशक्ति है ।

भौम देवता

जिन देवताओं का हमने अभी वर्णन किया व सौर देवता हैं । वे पुरुषविध नहीं हैं और प्राण रूप होने के कारण अप्रत्यक्ष हैं । इसके अतिरिक्त मनुष्य देवता भी होते हैं जो पुरुष के समान ही हैं । जिन इन्द्र आदि से अर्जुन आदि राजाओं के मिलने का उल्लेख है वे इन्द्र मनुष्यविध देवता थे । प्राचीन भूगोल के अनुसार सुमेरु पर्वत के दक्षिण में ६ वर्ष उत्तर में ६ वर्ष पूर्व में भद्राश्व वर्ष एव पश्चिम में केतुमाल वर्ष है । हिमालय भारतवर्ष । इन वर्षों के मध्य में सुमेरु है । यह सुमेरु ही भौम स्वर्ग है । इसी सुमेरु पर रहने वाले मनुष्यदेवता कहलाते थे । महाभारत के युद्ध के समय इस स्वर्ग में १४वें इन्द्र का राज्य था जिसका नाम हरिवाहन था । अब ये मनुष्यदेवता मोमवल्ली सूर्य सदन नाम से प्रसिद्ध विज्ञान भवन यज्ञ और धनु इन चार देव बलों के नष्ट हो जाने से समाप्त हो चुके हैं ।

बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद

वेदों में बारम्बार एक ही देवता को सत्र देवता कह दिया जाता है । पश्चिम के विद्वानों ने इस विशेषता को रेखाङ्कित किया है । भारत में भी बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की स्थापना करने वाले विद्वानों ने इस प्रवृत्ति का बारम्बार उल्लेख किया है । पूरा विश्व ब्रह्म ही है । इस दृष्टि से एकेश्वरवाद सत्य है । किन्तु सृष्टि में वह एक ब्रह्म अनेक रूप में परिणत हो गया है । इसलिये बहुदेववाद भी निराधार नहीं है । वैज्ञानिक स्थिति यह है कि यद्यपि किसी प्राण की प्रधानता कही एक स्थान पर रहती है किन्तु गौण रूप में वहाँ दूसरे प्राण भी रहते हैं । इसलिये किमी एक प्राण में सब प्राण समाहित हैं—यह कहना गलत नहीं है । पृथ्वी अग्नि प्रधान है अग्नि में सब देवता हैं । अग्नि सर्वा देवता । अन्तरिक्ष वायु प्रधान है वायु में सब देवता है । वायु सर्वा देवता । द्युलोक में इन्द्र प्रधान है इन्द्र में सब देवता हैं । इन्द्र सर्वा देवता । सोम ही इन सत्र देवताओं का अन्न है जिमम उन देवताओं का स्वरूप बनता है । इसलिये साम सर्वा देवता कहा जाता है ।

अग्नि सोम का सम्बन्ध विष्णु रूप यज्ञ के द्वारा स्थापित होता है इसलिये "विष्णु सर्वा देवता क्हा जाता है।

१४ प्रकार की सृष्टि

साङ्ख्य मत में आठ प्रकार की सत्त्वगुण प्रधान देव सृष्टि है। रजोगुण प्रधान मनुष्य सृष्टि एक है तथा तमोगुण प्रधान तिर्यक् सृष्टि पाँच हैं—स्थावर कृमि कीट पशु तथा पक्षी। (साङ्ख्यकारिका ५३ ५४)। छाया पृथिवी को निमित्त बनाकर अव्यक्त प्रकृति इस चौदह प्रकार की सृष्टि का निर्माण करती है।

सृष्टि के विकासक्रम में देव

वनस्पति क पाँव नहीं हैं। वे स्वयं ही पादप हैं। मनुष्य सृष्टि के पाँव हैं वे सपाद हैं। चेतन सृष्टि में भी (देव सृष्टि में) पाँव नहीं है इसे अपाद कहा जाता है। जैसे जैसे सौर अश बढ़ता है जीव पृथिवी से ऊपर उठता है। छोटी लट पुरी पृथिवी से झूती है ये कृमि सृष्टि है। कीट सृष्टि में सर्प है जिनके पाँव भीतर की ओर रहते हैं। ये कृमि से अधिक तेज चल सकते हैं। फिर सहस्रपाद कीट आते हैं मक्खों क छ पाँव रहते हैं दो पख बन जाते हैं। चींटियों के छ पाँव हैं। अधिक विकसित कीड़ों के चार ही पाँव और दो पख रहते हैं। मनुष्य के केवल दो पाँव रह जाते हैं। वानर अर्थात् अर्द्धमनुष्य दो पाँव को दो हाथ की तरह प्रयोग में ला सकते हैं। यह जीवों के विकास का क्रम है किन्तु विकास यही समाप्त नहीं होता। मनुष्य में ग्यारह इन्द्रियाँ हैं जबकि देवों में आठ सिद्धि और नौ तुष्टियाँ मिलाकर सत्रह इन्द्रियाँ और हैं। इन्हीं अष्टाईस इन्द्रियों वाले जीवों को देव कहते हैं। ये सब चान्द्रदेव कहलाते हैं।

अन्य देवता

चौथे देवता भूतदेव हैं जो पृथिवी आदि रूप में हमें दिखायी दे रहे हैं। इन भूतों में जो प्राण अश है वही देव तत्त्व है। यह प्राण सूर्य रूप है। प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्य्य—प्रश्नोपनिषद् १/८। इस सौर प्राण से जिसे बुरती प्राण भी कहते हैं समस्त विश्व व्याप्त है—

“सोऽयमाकाश प्राणेन ब्रह्म्या विष्टव्य
तद्यथायमाकाश प्राणेन ब्रह्म्या विष्टव्य
एव सर्वाणि भूतान्यापिपीलिकाभ्य प्राणेन
ब्रह्म्या विष्टव्यानीत्येव विधात्

—ऐतरेय आरण्यक २/१/६

पाँचवें देवता अभिमानी देवता हैं जिन्हें आत्म देवता कहा जाता है। ये अभिमानी देवता ही अधर हैं। ये अभिमानी देवता अन्तर्यामी और सर्वव्यापक हैं। स ते अन्तर्यामी अमृत—शतपथ ब्राह्मण १४/६/८। पृथिवी जल इत्यादि इसके शरीर हैं। छाटा देवता मन्त्र देवता है। छन्द के कारण देवों के स्वरूप में भेद आता है इसलिए छन्द भी देवता है। ये छन्द देवता ही मन्त्र देवता हैं। सातवा

जीवात्मा आत्म देवता है। आठवाँ कर्म देवता है। जिस कर्म का जो देवता प्रधान है वह कर्म देवता कहलाता है।

यहाँ यह भी देख लेना चाहिये कि ब्राह्मण ग्रन्थ देवों के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में देव शब्द का सम्बन्ध द्यु अथवा दिव स जोड़ा गया है—*तद्देवाना देवत्व यद् दिवमभिपद्या मृच्यन्त*। (शतपथ ब्राह्मण ११ १ ६७)।

मैत्रायणी संहिता में दिन से देवताओं का सम्बन्ध बतलाया है—*तस्मै पितृ नृ स सृजनाय दिवाभवत् तेन देवानसृजत तद् देवाना देवत्वम्*। मैत्रायणी संहिता ४२१ अपि च तैत्तिरीय संहिता २३ ८.३। सम्भवत दिन से जुड़े होने का कारण ही देवताओं का रूप शुक्ल माना जाता है—*देवा एकरूपा सर्वे शुक्ला*—जैमिनीय ब्राह्मण १ २७८। शतपथ ब्राह्मण में दिन को ही देवता कहा है—*अहरेव देवा*।—(शतपथ ब्राह्मण २ १ ३ १) दिन का सम्बन्ध देवताओं से है तो गत्रि का असुरों से—*अहरेव वै देवा आश्रयन्त रात्रिमसुरा*। (एतरेय ब्राह्मण ४५)।

सभी देवता व्रतों का पालन करते हैं। उनमें सत्य प्रमुख है—*एक ह वै देवा व्रत चरन्ति यत्सत्यम्*। (शतपथ ब्राह्मण १४ १ १ ३३) देवताओं ने श्रम तप और व्रत से ही असुर और राक्षसों का जीता—(जमिनीय ब्राह्मण ३ ३५२)।

कर्म की दृष्टि से देवता अनक हैं किन्तु वस्तुतः एक ही हैं। *कतम एको देव इति प्राण इति*। (यहो, २७७ अपि च शतपथ ७५ १ २१) सभी देवताओं का परस्पर एसा तादात्म्य है कि किसी एक देव को सर्वदेव कह दिया जाता है—*अग्नयो वै सर्वे देवा*। प्रायः देवताओं का तीन भागों में विभाजन रहता है—*अग्निर्वायुरादित्य एतानि ह तानि देवाना हृदयानि*।—(शतपथ ब्राह्मण १ ३ ४ १२) इनमें वसु आठ हैं रुद्र एकादश और आदित्य द्वादश—*अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादश आदित्या*।

देवता अमर हैं—*अथ ह वै स एव देव सोऽमर्त्य* (जैमिनीय ब्राह्मण १ ९६) उन्हें पाप स्पर्श नहीं कर सकता न वे सोते हैं—*अपटत पाप्मानो वै देवा ते न स्वपन्ति*। (जैमिनीय ब्राह्मण ३ ३५४) देवता मनुष्यों से छिपे रहते हैं—*तिर इव वै देवा मनुष्येभ्य* (शतपथ ब्राह्मण ३ १ १ ८) देवता कभी दुःखी नहीं होते (मैत्रायणी संहिता २ १ १०) देवता किमी का आगे झुकते नहीं—*न हि नमस्कारमति देवा*। (शाखायनारण्यक, १५)।

देवता स्वयं परोक्ष हैं—*परोक्ष वै देवा*। (शतपथ ब्राह्मण ३ १ ३ २५) वे पराक्ष को ही कामना करते हैं—*परोक्षकामा हि देवा* (शतपथ ब्राह्मण ६ १ १ २) वे न केवल परोक्षप्रिय हैं अपितु प्रत्यक्ष से द्वेष भी करते हैं—*परोक्ष प्रिय इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्वेष*। (गाथपथ ब्राह्मण १/२/२१)।

प्रजापति ने देवताओं का उत्पन्न किया *एत इति वै प्रजापतिर्देवानसृजत*। (ताण्ड्य ब्राह्मण ६ ९ १५) मनुष्य और देव दोनों ही प्रजापति हैं—*उभय वै तत् प्रजापतिर्यच्च देवा यच्च मनुष्या* (शतपथ ब्राह्मण ६ ८ १ ४) इसलिए देव और मनुष्य साधो हैं—*उभय ह वा इदमग्रे स आसुर्देवाश्च मनुष्याश्च*। (शतपथ ब्राह्मण २ ३ ४४)।

यज्ञ देवताओं का अपराजय आयतन है—एतद्वै देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञं (तैत्तिरीय संहिता ३.३.७७) यज्ञ देवताओं की आत्मा है—सर्वेषां वा एष भूताना सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञं (शतपथ ब्राह्मण १४.३.२१) ।

देवताओं का छन्द एक अक्षर से सात अक्षर तक है असुरों का छन्द नौ अक्षर से लेकर पन्द्रह अक्षरों तक है—एकाक्षर वै देवानामवम छन्द आसीत्सप्ताक्षर परमन्वाक्षरमसुराणामवम छन्द पञ्चदशाक्षर परमम् (ताण्ड्य ब्राह्मण १२.१३.२७) देवता आनन्द रूप हैं—आनन्दात्मानो हैव सर्वे देवाः। (शतपथ ब्राह्मण १०.३.५.१३) पितरों के आनन्द से आजानज देवों का आनन्द आजानज देवों के आनन्द से कर्म देवों का आनन्द और कर्म देवों के आनन्द से देवों का आनन्द सौ गुना है—ते ये शत पितृ णा चिरलोकलोकानामानन्दा । स एक आजानजाना देवानामनन्द—ते ये शतमाजानजाना देवानामानन्दा । स एक कर्मदेवाना देवानामानन्द । ये कर्मणा देवानपि यतन्ति—ते ये शत कर्मदेवानामानन्दा । स एको देवानामानन्द (तैत्तिरीयाग्न्यक ८.८.२ ३ अपि च तैत्तिरीयापनिषद् २.८.२ ३) ।

देवों का असुरों के साथ भी सहोदर सम्बन्ध २ दोनों प्रजापति के पुत्र हैं—इया उ ह वा अमे प्राजापत्या आसुर देवाश्चैवासुराश्च । (जैमिनीय ब्राह्मण २.१५०) विद्वान् मनुष्य भी देव हैं—अथ ये ब्राह्मणा शुभ्र्वासोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः (शतपथ ब्राह्मण २.२.२६) सूर्य से जुड़े होने के कारण देवताओं की दिशा पूर्व मानी गई है—प्राचीं हि देवाना दिक् (शतपथ ब्राह्मण १२.५.१७) ।

कहा जा चुका है कि प्राण ही देवता है । देवता प्राण से ही अन्न खाते हैं—प्राणेन वै देवा अन्नमदन्ति अग्निरन् देवाना प्राण । (शतपथ ब्राह्मण १०.१४.१२) प्राण से ही देवता ढके हैं । जिममे वे ढके हैं उमे वयोनाथ या छन्द करते हैं—प्राणा वै देवा वयोनाथा प्राणैर्हीद सर्वं वयुन नदमथो छन्दासि वै देवा वयोनाथाश्छन्दोभिर्हीद सर्वं वयुन नदम् । (शतपथ ब्राह्मण ८.२.२८) गोपथ ब्राह्मण में मन को ही देव बताया है—मनो देव (शतपथ ब्राह्मण १.२.१०) दूसरी ओर जैमिनीयोपनिषद् में वाक् को ही सत्र देवता कहा है—वागिति सर्वे देवाः । (जैमिनीयोपनिषद् १.२.२२) देवताओं के सब कर्म यज्ञ में ही होते हैं—यदुह किञ्चद् देवा कुर्वते स्तोमेनैव तत्कुर्वते यज्ञो वै स्तोमः । (शतपथ ब्राह्मण २.४.३.२) पहले देवता भी मरणधर्मा थे । वे यज्ञ से ही अमृतत्व का प्राप्त हुए—मर्त्यां ह वाग्ने देवा आसु स यदेव ते सवत्सरमापुरथाऽमृता आसु । (शतपथ ब्राह्मण ११.१.२.१२) यज्ञ देवताओं का अन्न है—यज्ञ उ देवानामन्नम् । (शतपथ ब्राह्मण ८.१.२.१०) यज्ञ देवों की आत्मा है—यज्ञ उ देवानामात्मा । (शतपथ ब्राह्मण ८.६.१.१०) ।

अपेक्षा से किमी भी देव को सर्वोपरि कह दिया जाता है । कहीं अग्नि के लिये सर्वप्रथम यजन करने का विधान है—अग्निं देवताना प्रथम यजेत (कपिष्ठल कठ संहिता ४८.१६) तो कहा रुद्र को देवताओं में मवम अधिक बलवान् माना गया है—रुद्रो देवानामोजिष्ठ (काठक संहिता २.४.४) वस्तुतः श्रद्धा ही देवों में देवत्व उत्पन्न करती है—श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते । यज्ञ करके हम देवताओं के ऋण से उद्धार होते हैं—तेन देवेभ्य ऋण जायते तद्देयेभ्य एतत्करोति यदनान्यजते यदेभ्यो जुहोति । (शतपथ ब्राह्मण १.७.२०)

देवों के सम्बन्ध में इस सामान्य जानकारी के अनन्तर अग्नि वायु इन्द्र तथा आदित्य के सम्बन्ध में विशद जानकारी देना उचित होगा।

आठ वसु

पृथिवी का दवता अग्नि है। ये आठ वसु रूप हैं। पुराणों में आठ वसुओं का गिनती अनेक प्रकार से है। एक सूची के अनुसार सूर्य प्रभात यज्ञात्मा प्रत्यूप घौ ध्रुव धर और धारा ये आठ वसु हैं। दूसरी सूची के अनुसार ध्रुव धर सोम आप वायु अग्नि प्रत्यूप और प्रभात ये आठ वसु हैं। तीसरी सूची के अनुसार पञ्चभूत सूर्य साम और प्रत्यूप आठ वसु हैं। चौथी सूची के अनुसार पञ्चभूत सूर्य चन्द्र और यजमान आठ वसु हैं। पाँचवी सूची के अनुसार पृथ्वी अन्तरिक्ष घु तथा आप य चार लोक तथा अग्नि वायु सूर्य और चन्द्र ये चार देव मिल कर आठ वसु बनते हैं।

अग्नि की पाँच चिति

अग्नि की पाँच चिति हैं। प्रथम तृतीय और पञ्चमचिति अग्नि वायु और आदित्य की है दूसरी और चौथी चिति देव और ऋषियों की है।

एक मत है कि प्रथम चिति अग्नि वायु है दूसरी दवता चिति है तीसरी इन्द्र अग्नि और विश्वकर्मा है चौथी आत्रेयी है पाँचवी परमेष्ठी है। यह धर अग्नि का विवरण हुआ।

अक्षर अग्नि

अक्षर अग्नि का काम पिण्ड और मूर्ति को जन्म देना है। पिण्ड का निर्माण प्राण के द्वारा प्ररित मन के परस्पर आघात से होता है। जब मन का परस्पर प्रपीडन हाता है तो वह मूर्छित हो जाता है और मूर्ति का निर्माण होता है। इस मूर्ति के चारों आर हृदय से उठा हुआ रस व्याप्त हो जाता है। इसे अग्नि कहते हैं।

अग्नि का सर्वदेवत्व

प्राण के बल से वाक् में विकार होता है। उससे दो प्रकार की वृत्तियाँ पैदा होती हैं उनमें बहिर्वृत्ति अग्नि है अन्तर्मुखवृत्ति साम। अग्नि का जो स्वरूप सोम से मिलता है वह सृष्टि का निर्माण करता है। वह यज्ञ स्वरूप है। अग्नि का जो स्वरूप सोम विरोधी है उसे यम कहते हैं। यम के कारण अग्नि और साम का वियाग हो जाता है आर अग्नि बुझ जाती है। अग्नि से जलन वाला सोम है किन्तु अग्नि से न जलकर प्रबल हान पर अग्नि को ही बुझा देने वाला आप कहलाता है। इस प्रकार अग्नि और यम सोम और आप मिलकर सृष्टि बनाते हैं। अग्नि का लोक पृथ्वी है यम का लोक सूर्य है साम का लोक चन्द्रमा है आप का लोक समुद्र। अग्नि में दवता सोम में पिता यम में मा पिता तथा आप में अमर प्रतिष्ठित हैं। २२ अर्हण तक अग्नि है। १ १५ आर २१ स्तोत्रों में जो विश्व के तीन विक्रम हैं वे अग्निस्वरूप ही हैं। शिष्य जब अग्नि के आगे जन पर विक्रमण करता है तो स्वयं भी साम में मिल जाता है।

ऋक् यजु और साम में प्राण नामक अग्नि है। जल वायु और साम के तीन भृगुओं में अथर्वानि है। आदित्य यम और अग्नि की तीन अङ्गिराओं के रहने वाली अग्नि ही अग्नि कहलाती है। ऋक् में महोक्थ साम में महाव्रत और यजु में पुरुष नामक महाग्नि है। जल में वरुण वायु में शिव और साम में पवमान नामक अग्नि है। इस प्रकार अग्नि ही सर्व व्यापक है। विष्णु के तीन विक्रम तीन ऊर्क कहलाते हैं। इक्कोसव अहर्गण तक अग्नि तैतीसवें तक आप और चौतीसवें तक प्राण है। अग्नि को तीन त्रिवृत् कहते हैं क्योंकि प्रातः सवन गायत्री अग्नि और वसु रूप में त्रिधा विभक्त है माध्यन्दिन सवन त्रिष्टुप्, इन्द्र और इद रूप में त्रिधा विभक्त है। तृतीय सवन जगती वैश्वदैव्य और आदित्य रूप से त्रिधा विभक्त है। प्रातः सवन पृथ्वीलोक से, माध्यन्दिन अन्तरिक्ष से और तृतीय सवन ध्रुलोक से सम्बद्ध है। इस प्रकार अग्नि ही सब देवता है।

अग्नि सोम

अग्नि यज्ञ का आवश्यक अङ्ग है। अग्नि में सोम का आहुत होना यज्ञ है। अग्नि तेज है सोम स्नेह है, अग्नि विशक्लन करता है सोम सङ्कोच अग्नि गतिधर्मा है सोम स्थितिधर्मा है। स्थिति से पदार्थ का निर्माण होता है और गति उसमें विकीर्णता लाती है। ईशोपनिषद् में इसे ही सम्भूति और विनाश कहा है। सम्भूति सोम से होती है और विनाश अग्नि से। इस प्रकार अग्नि और सोम ससारके सभी पदार्थों में व्याप्त है—अग्नीषोमात्मक जगत्। अग्नि की इस सर्वव्यापकता को समझने के बाद उसके अनेक भेद भी समझे जा सकते हैं।

त्रिविध अग्नि

सौर अग्नि को ही आहवनीय अग्नि कहा जाता है। इसके विपरीत पृथ्वी की अपनी अग्नि गार्हपत्याग्नि कहलाती है क्योंकि वह पृथ्वा रूपी ग्रह का पति है। दक्षिण भाग में रहने वाली अग्नि औषधियों को पकाती है। इसे ऋताग्नि अथवा श्रपणाग्नि कहते हैं।

स्तोमों में विभाजन की दृष्टि से भूपिण्ड से त्रिवृत्स्तोम पर्यन्त पृथ्वीलोक है। अतः वहाँ तक गार्हपत्य अग्नि है। पञ्चदश स्तोम पर्यन्त दक्षिणाग्नि है तथा एकविंशस्तोम पर्यन्त आहवनीयाग्नि है। आहवनीयाग्नि सप्तदशस्तोम पर्यन्त ही है किन्तु सोमाहुति के प्रभाव से यह एकविंश स्तोमपर्यन्त व्याप्त हो जाता है।

अग्नि यज्ञ का मूल है। अग्नि के सात प्रकार हैं। उसी के आधार पर ज्योतिष्टोम नाम के अग्नि यज्ञ के भी सात रूप हो जाते हैं—अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्थस्ताम षोडशीस्तोम अतिरात्रस्तोम वाजपेयस्तोम आप्तोर्यामस्तोम। जिस प्रकार अग्नि सात प्रकार का है उसी प्रकार जिस सोम की आहुति अग्नि में पड़ती है वह सोम भी सात ही प्रकार का है। ऊपर हमने पृथ्वी लोक की गार्हपत्य अग्नि का वर्णन किया यह प्राणाग्नि है यही अपान है। दक्षिणाग्नि तरल है यह वायु है यही व्यान है। आहवनीय अग्नि विरल है यह आदित्य है यही प्राण है। इस प्रकार एक ही अग्नि घन तरल तथा विरल होकर अग्नि वायु और आदित्य नाम से तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। प्राण के रूप में इसमें न ताप है और न ऊष्मा। किन्तु पृथ्वी अन्तरिक्ष और धौ इन

तीन विश्वों के अग्नि वायु और आदित्य इन तीन नरों के संयोग से उत्पन्न वैश्वानर में ताप उत्पन्न होता है। इस वैश्वानर में ही सोम की आहुति होती है। इसे ही वैश्वानर यज्ञ कहा जाता है। यही सवत्सर यज्ञ है।

अध्यात्म में अग्नि

अध्यात्म में भी अग्नि का स्वरूप समझ लेना चाहिये। नाभि के नीचे का भाग गार्हपत्य है। कण्ठ से ऊपर सिर तक आहवनीय अग्नि है। नाभि से ऊपर और कण्ठ से नीचे का भाग वेदि है। दक्षिण भाग में श्रवणीय अग्नि है। कोष्ठ में वैश्वानर अग्नि है। देवप्राण में ग्रन्थिबन्धन होने पर देवात्मा होता है पृथ्वी प्राण से ग्रन्थिबन्धन होने पर मानुषात्मा होता है। इस प्रकार शरीर में सदा ही सोम यज्ञ चलता रहता है। ब्रह्मरन्ध्र इसकी महावेदी है। मूलाधार से नाभि तक गार्हपत्य पार्थिव यज्ञ है। ललाट के उत्तर भाग में आहवनीय है। भ्रुवों और नासिका की सन्धि सप्तदशाह सोम यज्ञ है। इस यज्ञ से देवात्मा का उदय होता है।

अग्नि के अन्य भेद

पृथ्वी को अग्निगर्भा कहा जाता है क्योंकि भूपिण्ड में अग्नि प्रधान है। पार्थिव अग्नि की तीन अवस्थाएँ हैं वारुणाग्नि प्रवर्ग्याग्नि ब्रह्मौदनाग्नि। वारुणाग्नि "आप्या नामक जलीय अग्नि से भू पिण्ड का निर्माण करती है। यही अग्नि अपने तेजोभाव से अप् तत्त्व को परिपक्व बनाकर क्रमशः आठ रूपों में परिणत कर देता है। आप फेन मृत, सिकता शर्करा अश्मा अयः हिरण्य। इस आप्य प्राण को असुर कहा जाता है। इसी के कारण औषधियों का परिपाक होता है। शरीर में अन्न को पचाने के कारण यही आमात् भी कहलाता है। प्रवर्ग्याग्नि वह है जो भूपिण्ड के अग्नि द्वारा मल बनाकर बाहर फेंका जाता है। यह प्रवर्ग्याग्नि प्राण रसहीन पदार्थों का भक्षण करता रहता है। निर्ऋतिदेवता इसी पर प्रतिष्ठित है। यह शव अन्न का भक्षक है। इसे ब्रह्म्यात् अग्नि कहते हैं। तीसरा अग्नि हव्यवाट है जो देवताओं के लिए सोम रस का वहन करता है। यह हव्यवाट अग्नि ही यज्ञ का अग्नि है। भस्म से आवृत ज्वालाशून्य अग्नि सहरक्षा है। सहरक्षा असुरों का दूत है—सहरक्षा वै असुराणा दूत आस। जब इस भस्म को हटाया जाता है तभी यह अग्नि देवताओं से पुरोडाश सद्गमन कराता है।

अङ्गार का जो भाग भूमि पर रहता है वायु का प्रवेश न होने के कारण वह भाग प्रज्वलित नहीं होता है। इसलिये उसे आसुरप्राण का अधिष्ठाता माना जाता है।—*यद्वा वातो नाभिवाति तत् सर्वं वरुणादैवत्यम् — कौषीतकि ब्राह्मण।*

ऊपर हमने घन तरल और विरल तीन अवस्थाओं का दर्शन किया इन्हें ही ब्राह्मण ग्रन्थों में ध्रुव धरुण धर्त्र कहा जाता है। उदाहरणतः कर्पूर घन अवस्था में है। वह अग्नि के ताप से पिघलकर तरल अवस्था में आ जाता है तथा उड़ जाने पर वही विरल अवस्था में आ जाता है।

अग्नि के कार्य

अग्नि का एक नाम अन्नाद है साम का नाम अन्न है। इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है।

अग्नि विकास धर्मा तैजस तत्व है सोम सद्बोध धर्मा स्नेह तत्व है। स्नेह का सम्बन्ध सडग्रह से है और तेज का सम्बन्ध त्याग से है। ये दोनों परस्पर जुड़ हुए हैं। त्याग के लिए सडग्रह आर मडग्रह के लिये त्याग किया जाता है। त्याग द्वारा हम नवीन पदार्थ का ग्रहण करने के लिये स्थान बनाते हैं। अतः त्याग भी सडग्रह का साधन बनता है। सडग्रह यदि त्याग से रहित हो तो वह जड़ बनकर स्वरूप को ढक लेता है। अतः सडग्रह के साथ त्याग भाव आवश्यक है।

यम और अग्नि के प्राणों के मेल से वायु के परमाणु बनते हैं। सोम और अग्नि के मेल से जल के परमाणु बनते हैं। यम अग्नि और सोम तीनों प्राणों के संयोग से मृत्तिका के परमाणु बनते हैं।

वेदों के पाँच देवताओं में अग्नि अन्यतम है—ये पाँच देवता हैं—ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि और सोम। इनमें प्रथम तीन—ब्रह्मा विष्णु और इन्द्र—पदार्थ के केन्द्र का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा स्थिति है विष्णु आगति है और इन्द्र गति है। अग्नि और सोम पदार्थ के पृष्ठ भाग का निर्माण करते हैं। अग्नि गति है और सोम आगति है किन्तु इन गति और आगति के साथ स्थिति मिली हुई है।

अग्नि को ज्योति के रूप में देखें तो हम विश्व के पाँच पर्वों में इस ज्योति को देख सकते हैं। स्वयम्भू परम ज्योति है। इसका सम्बन्ध ब्रह्मा से है। परमेष्ठी अव्यक्त ज्योति है। इसका सम्बन्ध विष्णु से है। सूर्य स्व ज्योति है। इसका सम्बन्ध इन्द्र से है। चन्द्रमा पर ज्योति है। इसका सम्बन्ध सोम से है। पृथ्वी रूप ज्योति है। इसका सम्बन्ध अग्नि से है।

अग्नि को अपने कार्य में जल से सहायता मिलती है। रसरूप पानी के बिना आपधियों का परिष्कार नहीं हो सकता। नया मकान पानी से भिगोया जाता है ताकि सूर्य के ताप से वह टूट हो जाये। इसका कारण यह है कि अग्नि को अन्तर्यामि सम्बन्ध से पानी ही पकड़ सकता है। जठर में भी पानी के बिना अन्न नहीं पच पाता। इस प्रकार पानी अग्नि की प्रतिष्ठा है।

अग्नि के अन्य भेद

वाक् तत्व भी अग्नि है। वाक् तत्व को वेदाग्नि कहा जाता है। यही सत्याग्नि भी है। अप तत्व ऋताग्नि कहलाता है। यही सुब्रह्मा अग्नि है। अग्नि रस है वायु रसतर है और आदित्य रसतम है। यही तीन तत्व हमारे भोजन में तीन रूपों में मिलते हैं—दधि घृत और मधु। इनमें दधि पार्थिव है घृत अन्तरिक्ष से जुड़ा है और मधु द्युलोक से जुड़ा है। ये तीनों ही अन्न को सरस बनाते हैं। वर्षा का जल घृत रूप ही है। घृत भी एक प्रकार का अग्नि है। वह अग्नि इन्द्र से प्रतिमूर्छित है। अग्नि के चार भेद हैं—पौरुषाग्नि प्राकृताग्नि विराडग्नि और सवत्सर अग्नि। अक्षर पुरुष की पाँच कलाओं में जो अग्नि है वह पौरुषाग्नि है। वस्तु के स्वरूप को बनाने वाली अग्नि प्राकृताग्नि है। ऋषि प्राण की समष्टि रूप अग्नि विराडग्नि है। यज्ञ की सौर अग्नि सवत्सर अग्नि है।

प्रकारान्तर से अग्नि पुनः चार प्रकार की है—ब्रह्मा सुब्रह्मा शुक्र तथा भूत। ब्रह्मा अग्नि का सम्बन्ध स्वयम्भू से है परमेष्ठी की अग्नि सुब्रह्मा अग्नि है। इन दोनों का संयोग से उत्पन्न होने

वाली शुक्र अग्नि है। जिम रम स्यूल अग्नि के रूप में देखते हैं वह भूताग्नि है। अग्नि के अन्य चार भेद हैं—रसाग्नि आर्तवाग्नि छन्दस्याग्नि और सावित्राग्नि। रसाग्नि पदार्थों में दधि घृत और मधु के रूप में रस उत्पन्न करती है। यही रव्यवाट् करलाती है। आर्तवाग्नि दक्षिण से उत्तर की ओर जानवाली अग्नि है जो वनस्पतियों का परिपाक करती है। छन्दस्याग्नि वाक् अग्नि है और सावित्राग्नि सौर अग्नि है।

अग्नि सोम

पृथ्वी अन्तरिक्ष और घृी से घनाग्नि तरलाग्नि और विरलाग्नि दधि घृत और मधु का सञ्चार अन्न में करत हैं। इनमें दधि अश्मासाम है जो अस्मि का निर्माण करता है। अश्मा सोम से युक्त प्राण को दध्यङ् कहते हैं। ऋषि प्राण का नाम है अतः इस दध्यङ् ऋषि कहा जाता है। पुराणों में यही दधीचि बन गया। इसी दधीचि की अस्मि के वज्र से इन्द्र ने असुरों को मारा। अश्मासोम दाह्य है सौर सावित्राग्नि दाहक है। अश्मासोम की सौर अग्नि में आहुति होती है और अन्यकार का नाश राता है। यही असुरों का नाश है। इन्द्रो दधीचो अस्मिभिवृत्राण्य प्रतिस्कृत। जयान नवतीर्नव।—ऋक् संहिता १/८४/१३। अग्नि अङ्गिरा है ता आप भृगु है। भृगु का धर्म स्नेह है अग्नि का तेजोधर्म है। इन दोनों के संयोग से भू पिण्ड का निर्माण होता है।

सोम और अग्नि के युग्म को स्त्री पुरुष के माध्यम से भी समझा जा सकता है। दक्षिण में स्त्री सोम्या है। इसलिए चरक ने शैथ्या पर चढ़ते समय पुरुष को पहले दाहिना पैर और स्त्री को बाया पैर रखने की सलाह दी है। हमारे शरीर में भी दाहिना भाग अग्नि से बना है तथा बाया भाग सोम से बना है। इसलिए दाहिना हाथ अधिक सबल होता है बाया हाथ निर्बल राता है।

वपट्कार

शरीर का अग्नि वायु के आघात से वाक् बन जाता है इसलिए वाक् को भी अग्नि कहा जाता है। "अग्निर्वाग्भूत्वा मुख प्राविशत्" मौन से वाक् का व्यय नहीं होता इसलिए मौन शक्ति की रक्षा करता है। किसी भी पदार्थ के मण्डल को तैतीस भागों में बाटे तो इन तैतीस विभागों के छ विभाग होते हैं—नौ अहर्गणों का पहला विभाग पन्द्रह का दूसरा सत्रह का तीसरा इक्कीस का चौथा सताईस का पांचवा और तैतीस का छठा। ये छहों विभाग वाक् के हैं इसलिए इन्हें वपट्कार कहते हैं। इनमें इक्कीसवें अहर्गण तक अग्नि रहता है।

अग्नि हमारे शरीर में अनक कार्य करती है। जो अन्न हम लेते हैं उसका मल भाग आत्मा का विरोधी है। रस भाग आत्मा का अवरोधी है। रस भाग को आत्मा रख लेता है मल भाग केश लोम बन जाता है। हमारे शरीर में अग्नि से प्राण का वायु से शरीर का और आदित्य से रूप का विकास होता है।

अग्नि के सम्बन्ध में मतभेद

अग्नि के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक विषयों के अनेक मत थे। शाकायनि के अनुसार वायु ही अग्नि है, क्योंकि अग्नि का काम विकास है और विकास गति से होता है तथा गति वायु

का विशेष धर्म है। यह वायु ही सङ्घात रूप आदित्य अग्नि प्रथमज है किन्तु शाध्यायिनि का मत है कि पार्थिव चित्याग्नि ही मुख्य है। वस्तुस्थिति यह है कि तीनों अग्नियों का जनक सवत्स अग्नि है। पार्थिव अग्नि उसकी वाक् है वायु उसका प्राण है। आदित्य उसका चक्षु है। स्थिति रूप में यही घनाग्नि है। गति रूप में यही तरल रूप तथा विरल अग्नि है। शाट्यायिनि का मत है—*सवत्सर एवाग्नि*। अग्नि का एक स्वरूप ऋताग्नि भी है। यह केन्द्र विच्युत प्रवर्गाग्नि है जिसे सोमात्मक अग्नि कहा जाता है। यह अग्नि अन्नाद न होकर अन्न रूप है चन्द्रमा अग्नि का ऐसा ही रूप है।

ब्रह्माग्नि रूप स्वयम्भू का देवता ऋषि है देवाग्नि रूप सूर्य का देवता देव है तथा भूताग्नि रूप भूपिण्ड का देवता भूत है। द्युलोक इन्द्र प्रधान है पार्थिव सस्या अग्नि प्रधान है। इन्द्र धत्र है अग्नि ब्रह्म है। उनके परस्पर सहयोग से ही सृष्टि बनती है।

अथेन्द्राग्नी वा असृज्येताम् । ब्रह्म च क्षत्र च ।

अग्निरेव ब्रह्मेन्द्र क्षत्रम् तौ सृष्टौ नानैवास्ताम् ।

तावब्रूता न वा इत्य सन्तौ शक्ष्याव प्रजा प्रजनयितुम् ।

एका रूपमुभावसावेति । तावेक रूपमुभावभवताम् ।

—(शतपथ ब्राह्मण १०/४/१/५)

ब्राह्मण ग्रन्थों में अग्नि

ब्राह्मणग्रन्थों में अग्नि का विस्तार से वर्णन है। शतपथ कहता है कि सब देवताओं में प्रथम अग्नि का जन्म हुआ इसलिए इस अग्नि कहा जाता है। जैसा कि वैदिक भाषा की प्रवृत्ति है मूल शब्द को रूपान्तरित करके प्रयोग किया जाता है। जिसे ब्राह्मण ग्रन्थ परोक्ष शैली कहते हैं। उस शैली के अनुसार अग्नि अग्नि हो गया—*स यदस्य सर्वस्याप्रमसृज्यत तस्मादग्निरग्निर्ह* व *तमग्निरित्याचक्षते परोऽक्षम्*। शतपथ ब्राह्मण ६ १ ११। इसलिए देवताओं में अग्नि को प्रथम स्थान दिया गया है—*सोऽग्निमेवामे असृजत्*—काठक संहिता ७ ५। इसलिए अग्नि को सर्वप्रथम आहुति दी जाती है—*अग्नि प्रथम इज्यते*। मैत्रायणी संहिता ३ ८ १। अपि च, *अग्नि देवतान् प्रथम यजेत्*—कपिष्ठल कठ संहिता ४८.१६।

वस्तुतः अग्नि को ही सब देवता बताया गया है—*अग्निर्वै सर्वा देवता*। मैत्रायणी संहिता १ ४ १३। अग्नि को सब देवताओं की आत्मा बताया गया है—*अग्निर्वै सर्वेषा देवानामात्म*—शतपथ १४ ३ २ ५। वस्तुतः सब देवता प्राण हैं तो अग्नि भी प्राण ही है—*प्राणा अग्नि*—शतपथ ब्राह्मण २ २ ९। अग्नि को सब देवता बताने का अर्थ है कि अग्नि वह मूल प्राण है जो अन्य देवप्राणों में परिवर्तित होता है। अग्नि अन्य देवताओं में परिवर्तित होता है। अग्नि के अन्य देवताओं में परिणत होने की प्रक्रिया शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार दी गई है। जब अग्नि प्रथम समृद्ध होता है और इसमें उष्णता आती है तो वह रुद्र होता है। जब यह और भी अधिक प्रदीप्त होता है तो वरुण हो जाता है और जब यह अत्यन्त तीव्र रूप में प्रज्वलित होता है तो इन्द्र हो जाता है। जब इसकी किरणें तिरछी होने लगती हैं और यह शान्त होने लगता है तो मित्र हो जाता है।

और जब अद्गारा बन जाता है तो ब्रह्म हो जाता है—

अथ यत्रैतत्प्रथमं समिद्धो भवति धूम्यत एव तर्हि हैष भवति रुद्रः । अथ यत्रैतत्प्रदीप्ततरो भवति तर्हि हैष भवति वरुणः । अथ यत्रैतत्प्रदीप्तो भवति उच्चैर्धूमः परमया जूत्या मत्स्वलोति तर्हि हैष भवतीन्द्रः । अथ यत्रैतत्प्रतितरामिव तिरश्चोर्वाधि संशाम्यतो भवति तर्हि हैष भवति मित्रः । अथ यत्रैतद्द्वाराशवाकारयन्त इव । तर्हि हैष भवति ब्रह्म—शतपथ ब्राह्मण २३२९१३ ।

जब अग्नि बढ़ता है और घटता है तो वह उसका मैत्रावरुण रूप है—अथ यदुच्च हस्यति तदस्य मैत्रावरुण रूपम्—एतोर्य ब्राह्मण ३४ । काण्व शतपथ ब्राह्मण में माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण की सरणि से थोड़ा हटकर अग्नि का सर्वदेवमयत्व इस रूप में कहा गया है कि अग्नि जब प्रथम प्रज्वलित होता है तो वरुण होता है । जब और बढ़ जाता है तो रुद्र हो जाता है और जब सबसे अधिक बढ़ जाता है तो इन्द्र हो जाता है । केवल किरणें मित्र हैं और अद्गारे ब्रह्म हैं—स यत्र ह वा एष प्रथम सप्रधूम्य प्रज्वलति तद्ध वरुणो भवत्यथ यत्र सप्रज्वलितो भवत्यवरेणैव वर्षिमाण तद्ध रुद्रो भवत्यथ यत्र वर्षिष्ठ ज्वलति तद्धेन्द्रो भवत्यथ यत्र नितरामर्चयो भवन्ति तद्ध मित्रो भवत्यथ यत्राद्गारा मल्मलायन्तीव तद्ध ब्रह्म भवन्ति—काण्वशतपथ ३१११ ।

यद्यपि अग्नि का सम्बन्ध सब देवताओं से है पर स्वयं अग्नि पृथिवी स्थानीय देवता है । वैदिक त्रैतवाद में तीन देव, तीन लोक तीन वेद तथा आत्मा के तीन मनोताओं का सम्बन्ध इस प्रकार है—

देव	लोक	वेद	आत्मा के मनाता
अग्नि	भू	ऋग्वेद	वाक्
वायु	भुव	यजुर्वेद	प्राण
आदित्य	स्व	सामवेद	मन

अग्नि से भू अथवा पृथिवी का सम्बन्ध बतलाते हुए कहा गया है—अथ वा अग्निर्लोकः । शतपथ ब्राह्मण ६६३१५ अपि च अथ वै लोको अग्नि—शतपथ ब्राह्मण १४.१९१४ । तैत्तिरीय आरण्यक कहता है भू ही अग्नि है—भूरिति वा अग्नि—तैत्तिरीय आरण्यक ७.५.२ । इसी प्रकार अग्नि को ऋग्वेद से भी जोड़ा गया है—अग्नेर्ऋग्वेद—शतपथ ब्राह्मण ११.५.८.२ । आत्मा के तीन मनोताओं में अग्नि का सम्बन्ध वाक् से है—अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्—ऐतोर्य आरण्यक २.४.२ । यह मानों अग्नि ही वाक् में आहुति थी—अग्निर्वाधि (हुत)—शाखायनं आरण्यक १०.१ । जैमिनीय ब्राह्मण में अग्नि को वाक् कहा है—अग्निर्वै वाक्—जैमिनीय ब्राह्मण २.५.४ । काठक संहिता में वाक् पृथिवी अग्नि और रथन्तर साम का एक साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहा जो वाक् पृथिवी है वही अग्नि में है वही रथन्तर में है—या (वाक्) पृथिव्या साऽग्नौ सा रथन्तरे—काठक संहिता १४.५ । पृथिवी का छन्द गायत्री होने के कारण पृथिवी से सम्बद्ध गायत्री छन्द भी अग्नि से जुड़ा हुआ है—अग्निर्गायत्री छन्दा—काठकसंहिता, इसी नाते अग्नि शरीर है—अग्नि शरीरम्—तैत्तिरीय संहिता २.२.१०.४ । यह त्रिवृत् स्तोम है—अग्निरेवैष

यत्रिवृत्तोम—जैमिनीय ब्राह्मण २ ९० ।

अग्नि विराट है—अग्निर्वै विराट—काठक संहिता १८ १९ तो वायु हिरण्यगर्भ है और आदित्य प्राज्ञ है । विराट के रूप में अग्नि पदार्थ के शरीर का निर्माण करता है—विश्वा हि रूपाण्यग्नि—मैत्रायणी संहिता ३ २ १ ।

इसी रूप में अग्नि विश्वकर्मा है—विश्वकर्मा अयमग्नि—शतपथ ब्राह्मण ९ २ २ २ । इसी रूप में वह प्रजापति का विराट स्रष्टा है—विराट स्रष्टा प्रजापते—तैत्तिरीय संहिता १ २ २ २७ । वह प्रजापति है—अग्नि प्रजापति—काठक संहिता २२ ७ १० । वह उत्पन्न करने वाला है—अग्नि प्रजनयिता—मैत्रायणीसंहिता, ६ ७ । वह सविता है—अग्निरेव सविता—गोपथ ब्राह्मण १ १ ३३ । वही प्रजननशक्ति है—अग्नि प्रजननम्—गोपथब्राह्मण, १ २ १५ ।

अग्नि और सोम का जोड़ा है । अग्नि दिन है तो सोम रात्रि—अग्निर्वा अह सोमो रात्रि—शतपथ ३ ४ ३ १५ अपि च । सोम अन्न है—सोमो अन्नम्—काठक संहिता १३ १२ तो अग्नि अन्नाद् है—अग्निर्वै देवानामन्नाद् । अन्नादोऽग्नि—शतपथ २ १ ३ २८ । अन्नाद् होने क कारण अग्नि को अन्नपति भी कहा जाता है—अन्नादो वा एपोऽन्नपतिर्यद्दग्नि—एतरथ ब्राह्मण १ ८ । अग्नि के द्वारा ही देवता अन्न खाते हैं—अग्निना वै देवा अन्नमदन्ति—काठक संहिता ८ ४ ।

अग्नि पृथिवी का देवता है । उसका सम्बन्ध आठ वसुओं से है—अग्निर्वै वसुमान्—मैत्रायणी संहिता ४ १ १४ । तैत्तिरीय आरण्यक न आठ वसुओं की संख्या इस प्रकार दी है—अग्निश्च जातवेदाश्च सहोजा अजिरा प्रभु । वैश्वानरो नर्यापाश्च पडिक्तराधाश्च सप्तम । विसर्पेवाष्टमोऽग्नीनाम् । एतेऽष्टौ वसव धिता इति—तैत्तिरीयाराण्यक, १ ९ १ १ । इन वसुओं का आठ संख्या होने के कारण ही अग्नि के लिए पुरोडाश अष्टकपालों से बनता है—अग्नय आयुष्मते पुरोडाशमष्टकपाल निर्वपेद्य कामयेत् सर्वमायुरियामिति—तैत्तिरीय संहिता २ २ ३ २ । इसी प्रकार आठ अक्षरों वाले अनुष्टुप् छन्द को भी अग्नि की प्रिय शरीर बताया गया है—अनुष्टुभ्वान प्रिया तनु—काठक संहिता १९ ५ ।

अग्नि का तरल रूप वायु है तो विरल रूप सूर्य है इसलिए वायु भी अग्नि है—वायुर्वा अग्नि । ऐतरेय ब्राह्मण २ ३४—तथा आदित्य भी अग्नि है—आदित्योऽग्नि—काठक सकलन ८३ । अग्नि का सम्बन्ध वाक् से है वायु का प्राण से आदित्य का मन से और वाक् प्राण मन ही आत्मा है इसलिए मानों अग्नि ही आत्मा है—आत्मैवाग्नि—शतपथ ६ ७ १ २० । आत्मा और ब्रह्म में अन्तर नहीं है इसलिए अग्नि ब्रह्म है—अयमग्निर्ब्रह्म—यही, ९ २ १ १५ ।

अग्नि ही पुरुष में जाकर वैश्वानर बन जाता है—पुरुष एवाग्निर्वैश्वानर—जैमिनीय ब्राह्मण १ ४५ । यह वैश्वानर ही अन्न को पकाता है—अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्त पुरुषे येनेदमन्न पच्यते यदिदमत्यते—शतपथ १४.८.१० १ ।

क्योंकि अग्नि पदार्थ के मूर्त पथ का निर्माण करता है और पदार्थ का मूर्त रूप ही उस आच्छादित करने के कारण छन्द कहलाता है इसलिए छन्दों को अग्नि का शरीर कहा गया है—छन्दासि खलु वा अग्ने प्रिया तनु—तैत्तिरीय संहिता ५.१ ५.३ । छन्द मानो अग्नि के वस्त्र

हैं। अग्नि छन्दों से ही ढका जाता है—छन्दासि वा अग्नेर्वासि छन्दास्येय वस्ते—मैत्रायणी सहिता ३१५। अग्नि अन्नाद के रूप में अन्न को ग्रहण करता है। उस अन्न क रस से शरीर का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के कारण ही शरीर में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का ही नाम मृत्यु है। इसलिए अग्नि को ही मृत्यु कहा गया है—अग्निर्वै मृत्यु—शतपथ १४६२१०।

अग्नि का एक रूप भरत है—अग्नि देवताओं के लिए हवि ले जाता है इसलिए उसका नाम भरत है—अग्निर्वै भरत। स वै देवेभ्यः हव्य भरति—ऋषीतकि ब्राह्मण ३२। अग्नि का यह भरत रूप ब्राह्मण रूप है जिसके कारण अग्नि महान् है—अग्नेऽमर्हो असि ब्राह्मण भरत—ऋषीतकि ब्राह्मण ३२। अग्नि केवल देवताओं का ही हव्यवहन नहीं करती अपितु प्रजाओं का भी प्राण ग्रहण करती है—एष उ वा इमा प्रजा प्राणो भूत्वा बिभर्ति तस्मादेवाह भारतेति—शतपथ ब्राह्मण १४२२। ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि को भरत कहने का एक कारण यह भी दिया है कि अग्नि एक है किन्तु उसे अनेक रूपों में धारण किया जाता है—यदेनमेक सन्त बहुधा विहरन्ति—ऐतरेय ब्राह्मण १२८।

जब तक अग्नि को सोम मिलता रहता है इसका शिव रूप हाता है किन्तु यही अग्नि जब साम की आहुति नहीं पाता तो रुद्र रूप हो जाता है—अग्निर्वै रुद्र—मैत्रायणी सहिता २११०। अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है। माना अग्नि ही यज्ञ है—अग्निर्वै यज्ञ—चही, ३६१। अग्नि भू लोक का देवता हान के कारण यज्ञ का एक छोर है तो विष्णु घुलाक का देवता होने के कारण दूसरा छोर है—अग्निर्वै यज्ञस्यान्तोऽवस्तात् विष्णु परस्तात्—मैत्रायणी सहिता ४३१। इसे ही दूसरे शब्दों में इस रूप में कहा जा सकता है। अग्नि देवताओं में प्रथम है विष्णु चरम है—अग्निर्वै देवानामधमो विष्णु परम—ऋषीतकि सहिता २२१३।

अग्नि ठोस पदार्थों का निर्माण करने में सिकता स लेकर स्वर्ग तक आठ पदार्थों का निर्माण करता है। उसमें क्योंकि स्वर्ग अन्तिम है इसलिए हिरण्य का अग्नि का रेतस् कहा गया है—अग्ने रेतो हिरण्यम्—शतपथ २२३२८। मैत्रायणी सहिता कहती है कि मनुष्य को दो चक्षु हैं। वह रात में अग्नि से देखता है दिन में सूर्य से—अग्नेर्वै मनुष्या नक्त चक्षुषा पश्यन्ति सूर्यस्य दिवा—मैत्रायणी सहिता २३६। ऋषीतकि सहिता में अग्नि को मनुष्यों का चक्षु बताया है विष्णु को देवताओं का—अग्नेर्वै मनुष्यारचक्षुषा पश्यन्ति विष्णोर्देवता—ऋषीतकि सहिता १०१।

अग्नि से सभी लौकिक पदार्थों की प्रार्थना की गई है—आयु तेज मेधा सन्तति धन—न आ वर्तस्वाऽऽयुषा वर्चसा मेधया प्रजया धनेन—तत्तिरीय सहिता ४२१२।

वैदिक अद्वैत दृष्टि विविधता में एकता को कभी नहीं भूलती। इसलिए यद्यपि अग्नि मुख्यत वाक् है तथापि वह प्राण भी है और मन भी—अग्निर्वै प्राण—ऋषिनीयोपनिषद् ४११११ तथा मन एवाग्नि—शतपथ १०१२३। अग्नि देवता तो है ही ऋषि भी है—अग्निर्ऋषि—मैत्रायणी सहिता १६१।

ब्राह्मण ग्रन्थो मे वायु

अग्नि पृथिवी का देवता है तो वायु अन्तरिक्ष का देवता है—वायुरसि अन्तरिक्षे श्रित—
तैत्तिरीय संहिता ३ ११ १९ । इस नाते यदि अग्नि का सम्बन्ध भू से है तो वायु का सम्बन्ध भुव
से है । यदि अग्नि का सम्बन्ध ऋग्वेद से है तो वायु का सम्बन्ध यजुर्वेद से है—भुव इत्येव
यजुर्वेदस्य रसमादत् । तदिदमन्तरिक्षमभवत् । तस्य यो रस स वायुरभवद्रसस्य रस—
जैमिनीयोपनिषद् १ १ १४ । शतपथ ब्राह्मण कहता है कि वायु ही यजु है—वायुरेव यजु—शतपथ
१० ३ ५ २ । वायु ही प्रजाओं का प्राण बना—वायुर्भूत्वा प्रजाना प्राणोऽभवत्—जैमिनीय ब्राह्मण
१ ३ १४ । वायु का सम्बन्ध गति से है—वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता—तैत्तिरीय संहिता २ १ ११ । अग्नि
पदार्थ के मूर्त रूप का निर्माण करता है वायु उसमें गति देती है । इसलिए वायु को विश्वकर्मा
कहा जाता है—अय वै वायुर्विश्वकर्मा योऽय पवत एष हीद सर्व करोति—शतपथ ब्राह्मण
८.१ १७ । सब देवता इसी से उद्भूत होते हैं—अय वै समुद्र योऽय पवत एतस्माद् वै समुद्रात्सर्वे
देवा सर्वाणि भूतानि समुद्रवन्ति—चही, १४.२ २ २ । तैत्तिरीयारण्यक में वायु का जल अग्नि, यज्ञ
सोम इत्यादि सब देवताओं से तादात्म्य जोड़ा गया है—त्वामापो अनु सर्वाश्चरन्ति त्व भर्ता
मातरिश्वा प्रजानाम् । त्वमेकोऽसि बहूनुप्रविष्ट । नमस्ते अस्तु सुहवो म ण्धि—तैत्तिरीयारण्यक
३ १४.३ ।

वायु प्रजापति है—अर्धं ह प्रजापतेर्वायुरर्धं प्रजापति—शतपथ ६ २ २ ११ । वह सर्वव्यापक
है—न खलु वै किञ्चन वायुनाऽनभिगतमस्ति—मैत्रायणी संहिता २ २७ । वाक् उसकी पत्नी
है—वाग्वायो पत्नी—मैत्रायणी संहिता १ ९ २ । यह वायु पाँच प्रकार की है—स एष वायु पञ्चविध
प्राणोऽपानोऽव्यान उदान समान—ऐतार्यारण्यक २ ३ ३ ।

वायु का अन्तरिक्ष से सम्बन्ध बहुत प्रसिद्ध है । मैत्रायणी संहिता कहती है कि अन्तरिक्ष में
जो शान्ति है वह वायु के कारण है—अन्तरिक्षशान्तिस्तद्वायुना शान्ति—मैत्रायणी संहिता ४.७ २९
यदि अन्तरिक्ष समिधा है तो वायु ही उसे समिद्ध करती है—अन्तरिक्ष समिद् ता वायु समिद्धे—
मैत्रायणी संहिता, ४ ९ २३ । अन्तरिक्ष का देवता वायु है और छन्द प्रमा है—प्रमा छन्दस्तदन्तरिक्ष
वायुर्देवता—मैत्रायणी संहिता, २ १३ १४ ।

दूसरी ओर वायु का देवता त्रिष्टुप् को बतलाया है—यजुषा वायु देवत त्रैष्टुभ छन्दोऽन्तरिक्ष
स्थानम्—गाथ १ १ २९ । अन्तरिक्ष में जो यज्ञ में बाधा डालने वाले देव हैं वायु उनसे रक्षा करता
है—ये देवो यज्ञह्नो यज्ञमुषोऽन्तरिक्षेऽध्यास्ते । वायुर्मा तेभ्यो रक्षतु—काठक संहिता ५.६ । वायु
अन्तरिक्ष का देवता है—वायुर्वान्तरिक्षस्याध्यक्ष—मैत्रायणी संहिता ४ १ १ ।

वायु को अग्नि का तेज बताया गया है इसलिए वायु के पीछे अग्नि जाती है—वायुर्वा
अग्नेस्तेजस्तस्मात् वायुमग्निन्वेति—मैत्रायणी संहिता ३ १ १० । वायु अग्नि का ही एक रूप है
अतः वायु को अग्नि भी बताया है—वात प्राण तदयमग्नि—मैत्रायणी संहिता १ ६ २ तैत्तिरीय
आरण्यक ने वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति बतलाई है—वायोरग्नि आनेराप—
तैत्तिरीयारण्यक ८.१ । वायु अन्तरिक्षस्थानीय है इन्द्र भी अन्तरिक्ष स्थानीय है । वस्तुतः जो वायु

है वही इन्द्र है जा इन्द्र है वही वायु है—यो वै वायु स इन्द्रो य इन्द्र स वायु—शतपथ ब्राह्मण ४१३१९ वायु सूत्रात्मा है—तदसावादित्य इमाल्लोकान्सूत्रे समावयते तद्यतसूत्र वायु स—शतपथ ब्राह्मण ८७३१० ।

वायु पशुओं का देवता है—ते (पशव) अब्रुवन् वायुर्वास्माकमीशे—जैमिनीयोपनिषद् ११६३४ । अन्तरिक्ष पशुओं का देवता है वायु अन्तरिक्ष का अध्यक्ष है—वायुर्वान्तरिक्षस्याध्यक्ष अन्तरिक्षदेवत्य पशव—कपिष्ठलकठसहिता ४६८ । तैत्तिरीय सहिता कहती है वायु पशुओं का प्रिय धाम है—वायुर्वै पशूना प्रिय धाम—तैत्तिरीय सहिता ५५१३ ।

वायु प्राण ही है—प्राण उ वा वायु—शतपथ ब्राह्मण ८४१८ । प्राण से वायु उत्पन्न हुआ—प्राणाद्वायुरजायत—तैत्तिरीयारण्यक ३१२६ । प्राण का वायु ही देवता है—वायुदेवत्यो वै प्राण—तैत्तिरीय सहिता ६३७४ । वायु ही पुरुष के अन्दर जाकर प्राण बनता है—सोऽय (वायु) पुरुषेऽन्ते प्रविष्टस्त्रेधा विहित प्राण उदानो व्यान इति—शतपथ ब्राह्मण ३१३२० । वाक् का भी वायु बताया है—वाग्वै वायु—तैत्तिरीय ब्राह्मण १८८१ ।

इन्द्र

सभी देवता प्राण हैं । इन्द्र देवताओं का राजा होने के नाते सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे मध्य में प्रदीप्त होने वाला प्राण कहा जाता है । इन्द्र का अर्थ है प्रदीप्त । इन्द्र ही बदलकर इन्द्र हो गया है—स योऽय मध्ये प्राण एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणैन्द्र यदैन्द्र तस्मादिन्द्र इन्द्रो ह वै तमिन्द्र इत्यावक्षते परोऽक्षम्—शतपथ ब्राह्मण ६११२ । कपिष्ठल कठ सहिता में प्राण और अपान के मध्य में स्थित व्यान को इन्द्र बताया गया है—इन्द्र मध्ये करोति वायुमभित प्राणापानयोर्विधृत्यै इन्द्रिय वै व्यान—कपिष्ठल कठ सहिता ४२३ । मध्य में स्थित होने के कारण ही इन्द्र को हृदय भी कहा गया है—हृदयमेव इन्द्र—शतपथ ब्राह्मण १२९.११५ । इन्द्र सब देवताओं का आधार है—अतिष्ठा वा इन्द्रो देवतानाम्—छाण्ड शतपथ ७२३६ । इन्द्र देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है—इन्द्रमब्रुवन् (देवा) त्व वै नो वीर्यावतमोऽसि इति—तैत्तिरीय सहिता २४.२१ । शतपथ ब्राह्मण में इन्द्र को देवताओं में श्रेष्ठ बताया गया है—इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति—माध्यन्दिन शतपथ १६३२२ ।

इन्द्र का सम्बन्ध बारम्बार इन्द्रियों से जोड़ा गया है । इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह इन्द्रियों को स्थापित करे । इन्द्र का यही इन्द्रत्व है कि उसने इन्द्रियों को स्थापित किया—अस्मिन्वा इदमिन्द्रिय प्रत्यस्यादिति तदिन्द्रस्यन्द्रत्वम्—तैत्तिरीयसहिता २२१०४ । इन्द्रियों को ही इन्द्र बताया है—इन्द्रियमिन्द्र—मैत्रायणी संहिता ४७३ । इन्द्रियों का वीर्य इन्द्र है—इन्द्रिय वीर्यमिन्द्र—मैत्रायणीसंहिता ३४१ । इन्द्र बल का स्वामी है—इन्द्रो बल बलपति—शतपथ ब्राह्मण ११४.३१२ । देवताओं में इन्द्र ही सबसे अधिक आजस्वी तथा बलवान् है—इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ—छौपीर्नाक ब्राह्मण ६१४ ।

इन्द्र अपने बल के द्वारा रक्षा भी करता है और नारा भी । रथक व नाते वह धर है—इन्द्र धरम्—शतपथ ब्राह्मण १४.४.१५ । इन्द्र अपने बल द्वारा अमुरों का नारा करता है—इन्द्रो वा

असुरान् हत्वा पूत द्रवामेध्योऽमन्यत—जैमिनीय ब्राह्मण ३ २२८ । इन्द्र ने जिन असुरों को मारा वृत्र उनमें मुख्य है—इन्द्रो वृत्रमहन्—जैमिनीय ब्राह्मण, १ १९५ । इन्द्र का मारने के कारण ही इन्द्र मरेन्द्र हो गया—इन्द्रो वा एष पुरा वृत्रस्य वधादथ वृत्र हत्वा महाराजो विजिग्यान एव मरेन्द्राऽभवत्—शतपथ ब्राह्मण १ ६ ४.२१ ४ ३ ३ १७ । इन्द्र वृत्र को मारकर विश्वकर्मा बना—इन्द्रो वै वृत्र हत्वा विश्वकर्माऽभवत्—एतरेय ब्राह्मण ४.२२ । इन्द्र ने विश्वकर्मा रोकर ध्रुलोक को जात लिया—अमु लोक नाभ्यजयत् (इन्द्र) त विश्वकर्मा भूत्वाभ्यजयत्—मैत्रायणी संहिता ४८.१० । इसलिए धौ इन्द्र से गर्भिणी कहलाती है—धौरिन्द्रेण गर्भिणी—शतपथ ब्राह्मण, १४.९४ २१ । विश्वकर्मा के रूप में इन्द्र को त्वष्टा भी करा गया है—इन्द्रो वै त्वष्टा—ऐतरेय ब्राह्मण ६ १० ।

इन्द्र का सम्बन्ध चारम्बार त्रिष्टुप् से जोड़ा गया है—इन्द्रस्यैवैतच्छन्दो यत्रिष्टुप्—शाङ्खायनारण्यक १ २ । त्रिष्टुप् में ग्यारह अधर होते हैं । इसलिए ग्यारह की सख्या इन्द्र से जुड़ी हुई है—इन्द्रा एकादशाधरया त्रिष्टुभमुदजयन्—मैत्रायणी संहिता १ ११ १० । इसलिए इन्द्र के लिए पुराडाश एकादश कपाल में तैयार किया जाता है—इन्द्राय मरुत्वते एकादश कपालम् (पुराडाश निर्वपित्)—मैत्रायणी संहिता, २ २ ६ । इन्द्र के दिक् दक्षिण है ऋतु मीष्य है छन्द त्रिष्टुप् है साम वृत्त ह म्नाम पञ्चदश है वर्तनि सप्तदश है ऋषि सनातन है—दक्षिणा दिग् मीष्य ऋतुरिन्द्रो देवता धत्र द्रविण त्रिष्टुच्छन्दा बृहत्साम पञ्चदश स्तोम स उ सप्तदशवर्तनि सनातना ऋषि—मैत्रायणी संहिता, २ ७ २० ।

इन्द्र का सम्बन्ध एक आर वाक् से है—अथ य इन्द्रस्सा वाक्—जैमिनीयोपनिषद् १ ११ १ २ वहा दूसरा आर आत्तित्य से है—अथ य स इन्द्रोऽसौ स आदित्य—शतपथ ब्राह्मण ८.५ ३ २ । अन्नरिध का दवता हान क नाते यह रुद्र है—रुद्रास्त्वा त्रैवृहन्तु त्रैष्टुपेन छन्दसेनेन्द्रस्य प्रिय पाप उपेहि—तन्निरीय संहिता ३ ३ ३ १ ।

इन्द्र क दा घाडे हैं जिनके द्वारा वह सबका हरण करता है—इन्द्रस्य हरी ताभ्या हीद सर्व हरति—षड्विंश ब्राह्मण १ १ । जैमिनीय ब्राह्मण कहता है कि प्राण और अपान ही इन्द्र के दो घाडे हैं जो मनका हरण करते हैं—प्राणापानौ वा अस्य (इन्द्रस्य) हरी तौ हीद सर्व हरत—जैमिनीय ब्राह्मण २ ७९ ।

सभी देवता ब्रह्म के रूप हैं इन्द्र भी ब्रह्म है—तस्माद्धेन्द्रो ब्रह्मेति—कौपीतिक ब्राह्मण ६ १४ ।

चतुर्दश इन्द्र

इन्द्र के १४ रूप हैं १ सत्य इन्द्र प्रत्येक पदार्थ का अपने अपने रूप में कार्य करना सत्य इन्द्र का प्रभाव है अग्नि का जलना पानी का बहना, हवा का चलना यह सत्य इन्द्र के कारण ही होता है यह अन्दर्यामी है । २ श्वा इन्द्र—यही आकाश है । यह शून्य में विकसित होता है । ३ विद्युत् इन्द्र—बादलों में जो विद्युत् है उसका चमकना इसी इन्द्र के कारण है । ४ उत्साह इन्द्र—उत्साह निश्चय बल प्राकर्म यह सब इस इन्द्र का कार्य है । ५ प्रज्ञा इन्द्र—प्राज्ञ द्वारा ही इन्द्रियाँ वस्तु को जानती हैं । यह इन्द्र सब पर शासन करता है । ६ प्रज्ञा प्राण इन्द्र—जब तक यह

है तभी तक शरीर है। इसी के कारण शरीर की सारी क्रियाएँ होती हैं। ७ वाक् इन्द्र—मन से सङ्कल्प होता है प्राण से प्रयत्न और वाणी से विकार। इसी से पदार्थ क्रियाशील होते हैं। परा पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी में वैखरी वाक् इन्द्र की है शेष तीनों वाक् वायु की हैं। ८ आत्मा इन्द्र—माया के द्वारा यह अनेक रूप धारण करता है। ९ आकाश इन्द्र—वायु के बिना आकाश नहीं होता। यह आकाश ही आकाश इन्द्र कहलाता है। यही समस्त वाणियों का जनक है। यह नान प्रकार का है—भूताकाश दिव्याकाश और भावाकाश। भूताकाश भूतों का उपादान कारण है। इससे वायु तज मिट्टी और जल बनते हैं। दिव्याकाश से अग्नि वायु सूर्य और आप बनते हैं। भावाकाश मन है। इसी में प्राण चक्षु और श्रोत्र से पीडित होकर मन अनेक रूप बनाता है। १० रूप इन्द्र—यह सूर्य है जो सात रंग की किरणों द्वारा विविध रूप बनाता है। ११ गति इन्द्र—शब्द तेज और जल में जो गति है वह गति इन्द्र के कारण है। १२ द्युति इन्द्र—यह ज्योति रूप है। १३ बल इन्द्र—समस्त बलकार्य इसके ही हैं। १४ आयु इन्द्र—यही आयु देता है।

प्राण इन्द्र एक है। उसी के द्युति बल और आयु नामक अन्य रूप हैं। इस प्रकार इन्द्र का रूप बहुत व्यापक है। इन्द्र के तीन बन्धु हैं—प्रतिष्ठा योनि और आशय। ब्रह्म ही प्रतिष्ठा है। ब्रह्म ही योनि है। ब्रह्म ही आशय है। ब्रह्म वेदत्रयी का नाम है। इन्द्र उसी में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में टिका हुआ ही इन्द्र स्थिर रहता है अन्यथा वह उल्लमण कर जाये।

इन्द्र और गति

मृत पिण्ड रूप सूर्य में रहने वाले अमृत प्राण को इन्द्र कहते हैं। इसी कारण कभी-कभी सूर्य को भी इन्द्र कह दिया जाता है—एष वै शुक्रः य एष तपति एष उ इन्द्र—शतपथ ब्राह्मण ४/५/५/७।

पहले कहा जा चुका है कि गति दो प्रकार की है—एक प्राग् गति जो वस्तु से विमुख होती है दूसरी प्रत्यग् गति जो वस्तु की ओर झुकी रहती है। इन दोनों ही गतियों को इन्द्र कहा जाता है। यजु में यत् भाग गति है तथा जु भाग स्थिति है। यह गति भाग प्राणात्मक वायु है। इस वायु को इन्द्र कहते हैं—अय वाव इन्द्रो योऽय पवते—शतपथ ब्राह्मण १४/२/१/६। प्राग् गति को इन्द्र कहते हैं प्रत्यग् गति को उपेन्द्र कहते हैं। उपेन्द्र का ही दूसरा नाम विष्णु है। वस्तु के मण्डल को साम कहा जाता है। इस साम से वस्तु के केन्द्र की ओर आने वाली गति विष्णु है और केन्द्र से परिधि की ओर जाने वाली गति इन्द्र है। अशानता के कारण विष्णु बाहर से पदार्थ का केन्द्र में प्रतिष्ठित करता है। इसलिये विष्णु का संसार का पालनकर्ता कहा जाता है। विशेषण क द्वारा इन्द्र पदार्थ को केन्द्र से परिधि की ओर फेंकता है इसलिये इन्द्र का पुत्राणों की भाषा में महादेव है संसार का देवता कहा जाता है। तीसरा देवता ब्रह्मा स्थित रूप है जो पदार्थ की स्थिति को बनाय रखता है। अध्यात्म मस्या में बाल्य अवस्था प्रातः सवन युवा अवस्था माध्यन्दिन सवन है और वृद्धावस्था सायं सवन है। प्रातः सवन में विष्णु बनवान है इन्द्र निर्बल है। इम अवस्था में आप अधिक होती है व्यय कम होता है। माध्यन्दिन में इन्द्र और विष्णु दोनों का समान बल होता है—उभा जिग्यदुर्न पराजयेये न परा जिग्ये क्नाख नैनो। इन्द्रश्च विष्णो यदपस्मृधेया प्रधा सहस्र

वि तदैरयेथाम् (ऋक्संहिता ६/६९/८) ।

इन्द्र तथा अन्य देव

सायसवन में रोम कूपों के बड़ा हो जाने से इन्द्र बलवान् हो जाता है विष्णु निर्बल । जब तक विष्णु है तब तक ब्रह्मा पदार्थ की स्थिति बनाये रखते हैं । जैसे ही विष्णु पालन कर्म नहीं करते ब्रह्मा पदार्थ की स्थिति नहीं बना सकते । अतः विष्णु को प्रतिष्ठा की भी प्रतिष्ठा कहा जाता है । इन्द्र प्राग् गति है विष्णु प्रत्यग् गति है तो ब्रह्मा सर्वतोदिग् गति है । ब्रह्मा जब इन्द्र से युक्त होते हैं अग्नि कहलाने लगते हैं । इसलिये कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु से युक्त होकर सोम बन जाते हैं इसलिये चन्द्रमा ब्रह्मा कहा जाता है । ब्रह्मा से युक्त आगति सोम है ब्रह्मा से युक्त गति अग्नि है । अग्नि का इन्द्र के साथ सम्बन्ध है । अग्नि विकासशील है सोम सङ्कोचशील है । इन पाँचों में ब्रह्मा विष्णु इन्द्र ये तीनों हृदय है तथा अग्नि सोम पृष्ठ का निर्माण करते हैं ।

सूर्य में इन्द्र और अग्नि दोनों हैं । सूर्य का प्रकाश इन्द्र के कारण है तथा ताप अग्नि के कारण है । सोम जब इन्द्र का अन्न बनता है तो प्रकाश होता है । यही इन्द्र का भिन्न रूपों में परिणत हो जाना है—रूप रूप मयवा बोधवीति । चन्द्रमा में प्रकाश है ताप नहीं उसमें केवल इन्द्र है अग्नि नहीं । गर्म पानी में केवल अग्नि है इन्द्र नहीं । क्योंकि जल का अधिष्ठाता वरुण है । वह असुरों का राजा है और इन्द्र का शत्रु है अतः इन्द्र और वरुण दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते ।

वस्तु के तीन रूप हैं—जाम रूप और कर्म । इनमें रूप के दो भेद हैं—आकार और वर्ण । काला पीला वर्ण है चौकोर त्रिकोण आकार है । आकार को त्वष्टा बनाता है—*त्वष्टा वै रूपाणि विकरोति* । सूर्य की दृष्टि में सात वर्ण हैं । जब सातों रंग एक बिन्दु पर आ जाते हैं तो श्वेत वर्ण हो जाता है । इन रश्मियों का अधिष्ठाता इन्द्र ही है । मरुत में भी चौथाई भाग इन्द्र का रहता है । सोम के चार भेद हैं—राजा वाज ग्रह और हवि । इनमें ग्रह सोम का सम्बन्ध ज्योतिष्टोम से है । यह ग्रह सोम ही इन्द्र का अन्न है । कर्पूर इत्यादि इन्द्र के द्वारा ही आत्मसात् कर लिया जाता है । ३३ देवताओं में इन्द्र ही प्रधान है । इसलिये इन्द्र को सर्व देवता कहा जाता है—*नेन्द्राद् ऋते पवने धाम विञ्चन* ।

इन्द्र का ऐतिहासिक रूप भी है । विष्वद्वत् से "शयूर्यणावत" पर्वत पृथिवी लोक है । रावी नदी इसी शयूर्यणावत पर्वत से निकलती है । रावी से निषद पर्वत पर्यन्त अन्तरिक्ष लोक है एव निषद पर्वत से पामीर पर्यन्त स्वर्ग है । पृथ्वी के देवता अग्नि हैं अन्तरिक्ष के वायु और द्युलोक के आदित्य । इन्द्र ने अग्नि को पृथिवी लोक में अपना प्रतिनिधि बनाया । ऋभु विष्वा और वाज इन्द्र के द्वारा स्वर्ग में बुलाये गये थे । दिलीप दुष्यन्त आदि राजाओं के भी स्वर्ग में जाने का वर्णन है । इन्द्र सबकी आत्मा है क्योंकि वह सौर अग्नि है । इन्द्र का वरुण से विरोध है । वरुण का ही एक रूप वृत्र है । इसलिये इन्द्र वृत्र स शत्रुता रखते हैं । इन्द्र के प्रभाव से जल दुर्गन्ध रहित रहता है । वृत्र दुर्गन्ध युक्त जल है । दुर्गन्ध युक्त जल को वेन भी कहा जाता है । वेन बहता हुआ पानी है । वृत्र ठहरा हुआ पानी है । ब्रह्मा प्राणमयी वेदसाहस्री का मूल है विष्णु आपोमयी लोकसाहस्री का

मूल है इन्द्र वाडमयी वाक्साहस्री का मूल है। स्तोमों की दृष्टि से त्रिवृत् पर्यन्त घनाग्नि है पञ्चदश पर्यन्त तरल अग्नि है एकविंश पर्यन्त विरल अग्नि है। त्रिणवपर्यन्त भास्वर सोम है त्रयस्त्रिंशपर्यन्त दिक्सोम चतुश्चत्वारिंशत्पर्यन्त इन्द्र है एवम् अष्टाचत्वारिंशत्पर्यन्त ब्रह्मा है। ब्रह्मा यदि मनोमय है और विष्णु अर्धमय है तो इन्द्र क्रियामय है। शुन इन्द्र आकाश में रहने वाला इन्द्र प्राण है जिसे शुन हुवेम मधवानमिन्द्रम् कहा जाता है। आकाश शून्य प्रदेश नहीं है बल्कि प्राण से परिपूर्ण है। इन्द्र का बल सह कहलाता है। जितना भी बल कर्म है वह इन्द्र का है—या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैव तत्। देवताओं में भी वर्ण विभाजन है। अग्नि तत्त्व ब्राह्मण है—अग्ने महो असि ब्राह्मण भारतेति—शतपथ ब्राह्मण १/४/२/२। इन्द्र क्षत्रिय है—क्षत्र वा इन्द्र—तै. ब्रा. २/९/६/३। अग्नि अभिगन्ता है इन्द्र वर्ता है। विज्ञान का सम्बन्ध सौर इन्द्र से है प्रज्ञान का सम्बन्ध पार्थिव इन्द्र से है। प्रज्ञान के दो भाग हैं—प्रज्ञा और सोम। प्रज्ञा भाग सोम और प्राण भाग इन्द्र है। दिव्य इन्द्र के साथ असुरों का सम्बन्ध नहीं है। यह दिव्य इन्द्र मधवा कहलाता है।

मरुत इन्द्र से आगे रहते हैं। इन्द्र राजा है। मरुत् इसकी सेना है। मरुत् इन्द्र की रक्षा करते हैं। अभिप्राय यह है कि वरुण के आप्य प्राणों से जब पदार्थ दूषित होता है तो मरुत् अर्थात् खुली हवा उसे शुद्ध करती है।

इन्द्र आसा नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञं पुर एतु सोम ।

देवसेनानामभिभञ्जतीना जयन्तीना मरुतो यन्त्वमम् ॥

—यजु संहिता १७/४०

इन्द्र पूर्व दिशा के दिग्पाल हैं वरुण पश्चिमी दिशा के दिग् पाल हैं। तेजोलक्षण ज्योतिर्भाव इन्द्र है स्नेह लक्षण तमोभाव वरुण है। इन्द्र का दूसरा नाम मित्र भी है। यही मित्र और वरुण क्रतु और दक्ष हैं। वरुण से सुरा का सम्बन्ध है इन्द्र से सोम का सम्बन्ध है। सुरा आसुरी है सोम दिव्य है। सुरा मलात्मक है सोम रसात्मक है—सुरा वै मलमन्नाना पाप्मा वै मलमुच्चते। तस्मात् ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरा पिबेत् ॥—मनुस्मृति- अन्न में ये दोनों ही भाग रहते हैं।

इन्द्र अमृता वाक् है उससे समस्त आकाश व्याप्त है। भौतिक वाक् को इन्द्रपत्नी कहा जाता है। वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्या । वाचोमा विश्वा भुवनान्यर्पिता । सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी । तैत्तिरीय ब्राह्मण २/८/८/४४। समस्त विश्व इन्द्र में व्याप्त है किन्तु वह इन्द्र को व्याप्त नहीं कर सकता।

इन्द्र का शासन

पृथ्वी का अधिष्ठाता अग्नि है और द्यौ का अधिष्ठाता इन्द्र है—अग्निगर्भा पृथिवी द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी। देवताओं में इन्द्र शासक है। उसका शासन छ प्रकार का है—उत्तेजन आक्रमण स्तम्भन नियन्त्रण उत्क्षेपण और उल्कमण। किसी को अपने व्यवहार में लगाना उत्तेजन है। दूसरे की स्वतन्त्रता को छीनकर उसके अन्न पर अपना स्वामित्व बनाना आक्रमण है। दूसरे की गति रोकना स्तम्भन है। किसी को नियत कर्म में लगाना नियन्त्रण है। एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना उत्क्षेपण है। अपने हृद्मन्थिबन्ध से विच्छेद कर दूसरे स्थान पर ले जाना उल्कमण है।

इन्द्राग्नि की समष्टि सूर्य

सूर्य इन्द्र और अग्नि की समष्टि है। इन्द्र प्रकाश का देव है। अग्नि ताप का देव है। चन्द्रमा में केवल इन्द्र है इसलिये वहाँ प्रकाश है ताप नहीं। गर्म पानी में केवल अग्नि है इसलिये वहाँ ताप है प्रकाश नहीं। सूर्य में प्रकाश भी और ताप भी इन्द्र प्रकाश का देवता है तो वरुण अन्यकार का देवता है। इन्द्र का सम्बन्ध पूर्व से है वरुण का सम्बन्ध पश्चिम से है। इन्द्र और वरुण का परस्पर विरोध है। वरुण पानी में रहता है वहाँ प्रकाश का अधिष्ठाता इन्द्र नहीं जा सकता।

सूर्य की गति स्थिति

सूर्य के सम्बन्ध में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। प्राकृतिक स्थिति यह है कि सूर्य स्थिर है—*नैवोदेता नास्तमेमेता एकल एव मध्ये स्थाता—छान्दोग्योपनिषद् ३/११/१*। दृश्यमान स्थिति यह है कि सूर्य गतिमान है—*हिरण्ययेन सविता रथेना देवा याति भुवनानि परयन्—यजु संहिता ३३/४३*।

एक तीसरी दृष्टि के अनुसार सूर्य भी परमष्ठी के चारों ओर घूम रहा है। स्वयं परमष्ठी भी स्वयम्भू के चारों ओर परिभ्रमण करता है। सूर्य की आयु ४३२०००००००० वर्ष है।

सूर्य के मनोता

सूर्य का वर्ण कृष्ण है। यही कृष्ण सूर्य मृग्यमान होने के कारण कृष्ण मृग कहलाता है। सूर्य कृष्ण है सोम भी कृष्ण है किन्तु सोम की आहुति प्रकाश को जन्म देती है। सूर्य के तीन मनोता हैं—ज्योति गौ और आयु। ज्योति भाग से तैत्तीस देवता उत्पन्न होते हैं गौ भाग से सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और आयु भाग से भूतात्मा या देही उत्पन्न होता है। मन का सम्बन्ध ज्योति से प्राण का गौ से और वाक् का आयु से है। अग्नि में सोम की आहुति यज्ञ कहलाती है। इसी से सूर्य प्रकाशित होता है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से हुई है—*नून जनासूर्येण प्रसूता*।

सूर्य तथा अन्य ग्रह

सूर्य की वाक् का नाम स्वर है। सविता का एक स्वतन्त्र ग्रह है। वह सूर्य से भिन्न है। सूर्य के ऊपर बृहस्पति है बृहस्पति के ऊपर सविता है और सविता के ऊपर ब्रह्मणस्पति है। सौर मण्डल में सर्वत्र सविता प्राण है। सूर्य के कृष्ण मृग होने के कारण कृष्ण मृग चर्म को त्रयी विद्या माना गया है। कृष्णलोम ऋग्वेद है नकुल वर्ण वाले लोम यजुर्वेद हैं। सूर्य देव ग्राम घन है। शुक्ल सोम सामवेद।

सूर्य की जो अग्नि पृथिवी का स्वरूप बन जाती है वह गायत्र है। वही अङ्गिरा है। यह गायत्राग्नि पृथिवी से सूर्य की ओर जाती है। यही कृष्ण मृग है। सूर्य के इक्कीस स्तोम पर्यन्त हिरण्यमय मण्डल हैं तैत्तीस पर्यन्त आपोमय मण्डल हैं और चौतीसवें के बाद वेद मण्डल है। सूर्य से आने वाली रश्मियाँ सावित्री कहलाती हैं। सूर्य स्वज्योति है। सोम की वाक् इन्द्र भी कहलाती है।

सभी उपग्रह सूर्य की पलिर्या के समान हैं ये सभी उपग्रह पृथिवी कहलाते हैं। उपग्रहों के लिये ग्रह सूर्य द्यौ है। पृथिवी योषा है। *इय वै पृथिवी योषा*—शतपथ ब्राह्मण १४/२/२५। इन्द्र वृषा है। *इन्द्रो वै वृषा*—ताण्ड्य ब्राह्मण ९/४/३। योषा और वर्षा का भाव ही स्त्री पुरुष का भाव है।

द्वादश आदित्य

आदित्य की द्वादश अवस्थाएँ इस श्लोक में दी गयी है—*इन्द्रो धाता भग पूषा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा । अशुर्विवस्वान् त्वष्टा च सविता विष्णुश्च ॥* अग्नि की विरलावस्था आदित्य है। यह क्षत्र है। इसका नाम इन्द्र है। आदित्य की उपर्युक्त बारह अवस्थाएँ विट रूप है। आदित्य जगती छन्द से वेष्टित है। जगती छन्द में १२ अक्षर हैं। इन्हीं के कारण आदित्य को बाहर अवस्थाओं में परिणत होना पडता है।

इन्द्र

इन्द्र हमारे शरीर का सहोबल है। इसी के आधार पर ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का सञ्चार होता है। शरीर में धातुओं का सञ्चार होता है। इसी के आधार पर शरीराग्नि कण्टालु आदि से टकराकर वर्ण में बदलती है। प्रज्ञान मन में यह विद्युत् बनकर चञ्चलता प्रकट करता है। यही चक्षु में देखने का सामर्थ्य पैदा करता है। आधिदैवत में विद्युत् और सूर्य चन्द्रमा में यही प्रकाश देता है। नमूची प्राण का हनन कर यह वर्षा करता है। मरुत्वान् के रूप में इसकी चौदह अवस्थाएँ हैं। यह बल तत्त्व है। *या च का च बलकृतिरिन्द्रमैव तत्*—निरुक्त। *क्षत्र वा इन्द्र*—कौषीतकी २/८। जैमिनीय में इस वाक् से जोडा गया है। *अथ ह इन्द्र सा वाक्*—जमिनीय, १/३३/२।

शतपथ इसका सम्बन्ध विद्युत् से बतलाता है। *स्तनयिलुरेव इन्द्र*—शतपथ ब्राह्मण ११/६/३/९। शतपथ में इसे इन्द्रियों से जोडा गया है। *मयि इन्द्र इन्द्रिय दधातु*—शतपथ ब्राह्मण १८/१/४२। गोपथ में इन्द्र का मन बताया है। *यन्मन स इन्द्र*—गापथ ब्राह्मण ४/११। इन्द्र के सम्बन्ध में हम परले विस्तार से लिख चुके हैं।

धाता

यदि इन्द्र सहोबल है तो धाता प्रतिष्ठा बल है। उसका स्वरूप वषटकार से होता है। *धाता स उ एव वषटकार*—ऐतरेय ब्राह्मण, ३/४८। वषटकार छ वाक् स्तोमों का नाम है जो ४८ स्ताम पर्यन्त फैले हैं। वषटकार आलम्बन है। *देवपात्र वा एव वषटकार* शतपथ ब्राह्मण १/७/२/१३। *प्राणो वै वषटकार* ऐतरेय ब्राह्मण ३/४७। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वषटकार प्राण है। यही वस्तु की प्रतिष्ठा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार धाता अग्नि है। *अग्निर्वै धाता*—तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/३/१०/२। शतपथ ब्राह्मण में धाता का स्वरूप बताया गया है—*यद् दधत् विदधत् अतिष्ठत् तस्मात् धाता*—शतपथ ब्राह्मण ९/५/१/३५।

भग

पदार्थ की शोभा का कारण भग है। इसके छ मुख हैं। ऐश्वर्यस्य च समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णा भग इतीरणा।। स्त्री सन्तान अन्न वित्त आदि ऐश्वर्य हैं। धर्मा के स्वरूप को धारण करने वाला धर्म है। यश कीर्ति है। शरीर की शोभा श्री है। ज्ञान सदसद् विवेक है। वैराग्य अनासक्तिपूर्वक कर्म है। उनमें ऐश्वर्य आत्मा को आवृत कर लता है इसलिए कौपीतकी ब्राह्मण (१६/१३) में भग को अन्या कहा है—तस्मादाहु अन्या वै भग कौपीतकी ब्राह्मण ६/१३। इसका उत्तरफाल्गुन नक्षत्र सात माना जाता है। भगस्य वा एतत् नक्षत्र यद्युतरे फल्गुने—तैत्तिरीय ब्राह्मण १/१/१/४।

पूषा

ज्ञान क्रिया और अर्थ का विभाजन करने वाला पूषा है—कौपीतकी ब्राह्मण ६/१३। पूषा का सौर ऋग भागधुक है। पूषा भागदुघोशन पाणिभ्या उपविधाता—शतपथ ब्राह्मण १/१/२/१७। नक्षत्र के रूप में यह खेती से जुड़ा है—पूषा रैवत्यगवेति पन्थाम्—तैत्तिरीय संहिता ३/१/२/९। इसका सम्बन्ध पशु भाव से है क्योंकि यह भौतिक पुष्टि का सूचक है जबकि भग श्री का अधिष्ठाता है। पशवो वै पूषा—शतपथ ब्राह्मण ५/२/५/८ पुष्टिवै पूषा—तैत्तिरीय ब्राह्मण २/७/२/१।

मित्रावरुणौ

खगोल के पूर्व पश्चिम दो भाग हैं। दाय्योत्तर रेखा खगोल को दो भागों में बाँटती है। यह "उर्वशी" कहलाती है क्योंकि यह सबसे ऊपर है। अन्तरिक्ष अर्णव समुद्र है इसके अप् में मरण करने के कारण यह अप्सरा कहलाती है। खगोल द्रोणकलश है। इसका पूर्व कपाल मित्र व पश्चिम कपाल वरुण है। उर्वशी में मित्र और वरुण दोनों का प्राण आता है। जिसके कारण मध्याकाश में मत्स्य नाम का अपूर्व तत्त्व उत्पन्न होता है। दक्षिण भाग में गिरे हुए प्राण से अगस्त्य प्राण तथा उत्तर भाग में गिरे हुए प्राण से वसिष्ठ प्राण उदित होता है। रात्रि के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक मित्र कहलाता है तथा दिन के बारह से रात्रि के बारह बजे तक वरुण नाम से पुकारा जाता है। प्राण मित्र है। अपान वरुण है शुक्ल पक्ष मित्र है कृष्ण पक्ष वरुण है प्रेमाशु मित्र है शोकाशु वरुण है आगमन मित्र है गमन वरुण है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है जो शाखा काट दी गयी वह वारुण है जो स्वयं गिर पड़ी वह मैत्रा है। वरुण्या वा एष या परशुवृण्या अथैषा मैत्री या स्वयं प्रशीर्णा—शतपथ ब्राह्मण ५/३/२५।

अर्यमा

प्रजा का कारण अर्यमा है। अर्यमा ही हमें देने के लिए प्रेरित करता है। अर्यमेति तमाहु यो ददाति—तैत्तिरीय ब्राह्मण १/१/२/४ (१/१/२/४)। इसा आधार पर अर्यमा को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञो वा अर्यमा—तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/८/१६/३। आकाश गङ्गा का प्राण भी अर्यमा कहलाता है। आकाश गङ्गा को अर्यमा का पय कहा गया है। एषा वा ऊर्ध्वा वृहस्पतेर्दिकु तदेप

उपरिष्ठादर्यम्णा पन्था—शतपथ ब्राह्मण ५/५/१/१२ ।

दानशील होने के कारण अर्यमा प्राण के सम्बन्ध स ही आर्यों का नाम पडा ।

अशु

अशु का सम्बन्ध दृष्टि से है—चक्षुरेव अशु—शतपथ ब्राह्मण ११/५/८/२ । मन और प्रजापति का सम्बन्ध भी अशु से बताया गया है । मनो ह वा अशु—शतपथ ब्राह्मण ११/५/९२ ।

विवस्वान्

अदिति को सर्वव्यापक कहा गया है । अदिति का सम्बन्ध भू पिण्ड के उस भाग से है जो सूर्य के प्रकाश में रहता है ।

त्वष्टा

त्वष्टा वस्तु में आकार देता है । वर्ण इन्द्र का काम है आकार त्वष्टा का काम है । गर्भ में त्वष्टा ही शिशु का आकार बनाता है । छन्द त्वष्टा प्राण ही बनाता है इसलिए त्वष्टा को वाक् भी कहा जाता है । वाग्वै त्वष्टा—एतरय ब्राह्मण, ६/१० । त्वष्टा रूपाणि विकरोति—तैत्तिरीय ब्राह्मण २/७/२/१ ।

सविता

सविता एक मह है । यह परमेष्ठी का उपग्रह है । इसकी सत्ता तीसरे द्युलोक में है । यह हमें कार्य के लिए प्रेरित करता है । उषा काल में सविता की सत्ता है । यही गायत्री मन्त्र का उपास्य है । दीपशिखा यदि सविता है तो उसके चारों ओर निकलने वाली रश्मियाँ सावित्री हैं । ये ही जब किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो गायत्री कहलाती हैं । सविता प्राण प्रत्येक पदार्थ में है ।

विष्णु

यज्ञ में अन्नाद का अन्न से सम्बन्ध होता है । आगतिधर्मा विष्णु इस सम्बन्ध को कराता है इसलिए विष्णु यज्ञरूप है । यही उसका विश्वपालकत्व है ।

विष्णु का काम आकर्षण है । उसके चार रूप मुख्य हैं—अशानाया प्रकृति यज्ञ तथा देव । इन्द्र जब उल्लसण करता है तो रिक्त उदर में अशानाया प्राण उत्पन्न होता है । यह अशानाया प्राण अशीति को खाता है और रिक्त अश की पूर्ति करता है । इस प्रकार विष्णु ब्रह्मा की स्थिति की रक्षा करता है । विष्णु के चक्र की तीन धातुएँ हैं—उक्थ अर्क और अशीति । सूर्य अशान की उक्थ से ग्रहण करने के लिए उदित होता है वह ब्रह्मा में अशीति का आधान करता है । उत्थित विष्णु ही सूर्य है । उक्थ आत्मा है अर्क प्राण है । अशीति उक्थ में आकर ब्रह्म रूप हो जाती है । यह अशीति सूर्य में आहुति है इस आहुति को ग्रहण करने वाला यज्ञ विष्णु है । सङ्क्षेप में विष्णु का स्वरूप यह होगा—अशानायामय अधरपुरुष अमृतविष्णु है । प्रकृति का आपोमय परमेष्ठी ब्रह्मविष्णु

है देवा में लक्ष्म्यमय आदित्य शुक्रविष्णु ह । सामरूपी अन्न प्रजापति यज्ञावष्णु ह । यज्ञ १६ । विष्णु के द्वारा नानात्व का उपादान होता है क्योंकि यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं । तीन पन्द्रह और इक्कीस ये तीन स्तोम विष्णु के तीन विक्रम हैं । यही तीन लोक है यही तीन अग्नि है । विष्णु एक प्रकार का है उसकी महिमा अनेक प्रकार की है । ब्रह्मा से ब्राह्मण वीर्य इन्द्र से क्षत्रिय और विष्णु से वैश्य वीर्य जुडा है ।

प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थ में वृद्धि और क्षय हाता है तथापि उस पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा बनी रहती है । इस प्रत्यभिज्ञा का कारण प्रतिष्ठा तत्त्व है । यही ब्रह्मा है । इन्द्र आत्मभूत द्रव्य में से उत्क्रमण द्वारा जब रिक्तता पैदा करता है तो उस रिक्तता की पूर्ति विष्णु अशनाया प्राण के द्वारा अशीति को खाकर करता है और ब्रह्मा की स्थिति की रक्षा करता है । ब्रह्मा इन्द्र और विष्णु ये तीनों अक्षरब्रह्म की तीन कलाएँ हैं ।

मनुष्य जा अन्न लता है इन्द्र उस अन्न का पचाता है । अन्न के पच जान पर पुनः क्षुधा लगती है । इस क्षुधा की पूर्ति विष्णु अन्न द्वारा करता है । यह देह में चलने वाला यज्ञ है । इससे जुडा होने के कारण विष्णु को यज्ञप्रजापति कहा जाता है ।

विष्णु की तीन धातुएँ हैं—उक्थ अर्क और अशीति । उक्थ आत्मा है अर्क प्राण है अशीति आहुति है । इन्द्र विक्रम करता है विष्णु आकर्षण करता है विष्णु का आकर्षण पाँच प्रकार का है—१ लक्ष्म २ भाग्य ३ कामकार ४ गार्ध्य ५ आहुति । इन पाँच प्रकार के आकर्षणों के कारण विष्णु पाडवत कहलाता है । इनमें लक्ष्म का अर्थ है—मनुष्य पशुपक्षियों की आकृति और प्रकृति में भेद करना । विष्णु के द्वारा जिस प्रकार का अन्न जिस प्राणी में आहुत होता है उसी प्रकार की उसकी आकृति और प्रकृति हो जाती है कोई दो पायों वाला मनुष्य बनता है कोई चौपाया पशु कोई दानी होता है कोई कृपण । भाग्य का अर्थ है—जिसकी आशा न हो उस पदार्थ का आकस्मिक आ जाना । कामकार का अर्थ है इच्छा का होना या न हाना । गार्ध्य का अर्थ है—लोमवृत्ति का उत्पन्न हो जाना तथा आहुति का अर्थ है—जो अन्न आये उसका आत्मसात् होना । इस प्रकार विष्णु की इन पाँच आकर्षण कलाओं के कारण पदार्थों में नानात्व उत्पन्न होता है । यही विष्णु के यज्ञ के अनेक रूप है । यज्ञों की अनेकता अर्क के भेद से होती है यद्यपि उक्थ एक ही है । ऊर्ध्व लोक में विष्णु अमृत रूप है ।

ब्राह्मण ग्रन्थो मे आदित्य

व्युत्पत्ति की दृष्टि से अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं किन्तु जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार आदित्य का आदित्यत्व यह है कि वह सब प्राणियों से आदान करता है—*तद्यत् एतेषा भूतानामादत्त तदादित्यस्याऽऽदित्यत्वम्*—जैमिनीय ब्राह्मण २ २६ । अग्नि वायु आदित्य में आदित्य का सम्बन्ध घुलोक से है—*सूवरित्यादित्य*—तत्तिरीयारण्यक ७ ५ २ । इसी प्रकार क्रमशः सामवेद की उत्पत्ति आदित्य स हुई—*सामवेद आदित्यात्*—जैमिनीय ब्राह्मण १ ३५७ । स्व सामवेद का रस है वही घौ है *स्वरित्येव सामवेदस्य रसमादत्त (प्रजापति) सोऽसौ घौरभवत् तस्य यो रस प्राणेदत् स आदित्योऽभवत् रसस्य रस*—जैमिनीयापनिषद् १ १ ५ । गोपथ ब्राह्मण में आदित्य को साम

का देवता बताया है जिसका स्थान घा है और छन्द जगती है—साम्नामादित्यो देवत तदेव ज्योतिर्जागतच्छन्दो घा स्थानम्—गोपथ ब्राह्मण १ १ २९। इसी क्रम में आदित्य का तृतीय सवन माना गया है—वसव प्रातःसवन रुद्रा माध्यन्दिन सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्—शतपथ ब्राह्मण १४१ १ १५। वाक् का सम्बन्ध मुख से है प्राण का वायु से तो आदित्य का सम्बन्ध चक्षु से है—अथ यद्यत् तत् चक्षुरासीत् स आदित्योऽभवत्—जमिनीयोपनिषद् २ १ २३। आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है—आदित्यश्चक्षुषि प्रतिष्ठित—शाङ्ख्यनारण्यक १० १। चक्षु के होम करने से हा आदित्य उत्पन्न हुआ—चभुरेव स तत्स्वमजुहोत् अमुमेवादित्यम्—काठक संहिता ६ १।

सभी देवताओं की भाँति आदित्य भी प्राण है—असौ वा आदित्य प्राण—तैत्तिरीय संहिता ५ २ ५४। आदित्य जो आदान करता है वह प्राण के कारण ही होता है—प्राणा वा आदित्या प्राणा हीद सर्वमाददते—जमिनीयोपनिषद् ४ २ १९। प्राण ही तपता है—प्राणो ह्येव य एष (आदित्य) तपति कापीतकि ब्राह्मण २ २ १३। आदित्य का सम्बन्ध एकविंशताम से है—असावादित्य एकविंश—कपिष्ठल कठ संहिता, ४१ २। जैमिनीय ब्राह्मण में तथा काठक सङ्कलन में भी आदित्य का सम्बन्ध इक्कीस से जोड़ते समय बारह भास पाँच ऋतु तीन लोक के बाद आदित्य को इक्कीसवा माना है—एकविंशो वाऽस्य भुवनस्य विपुवान् द्वादश मासा पञ्चतर्वस्य इमे लोका असावादित्य एकविंश—जैमिनीय ब्राह्मण २ ३८९।

आदित्य सूर्य है—असौ वा आदित्य सूर्य—शतपथ १४ २ २३। इस सूर्य के उदय को उद्गम और अस्त का निगम कहा जाता है—असा आदित्य उद्यनुदगम एष निगोचन् निगम—तैत्तिरीय संहिता ४.५ ६, ६ ७। यही आदित्य का गमनागमन है—असौ आदित्य प्राड चैति प्रत्यङ्घ्न—काठक संहिता २० ४। आदित्य उदय हाता है तो यजमान का उदय हो जाता है आदित्य अस्त होता है तो रात्रियों का निग्रह हो जाता है—असौ वा आदित्य उद्गम एष निगम उद्यन्वा एतद् यजमानमुद्गमहाति निगोचन्स्य भ्रातृव्य निगमहाति—मैत्रायणी संहिता ३ ३ ८। वस्तुस्थिति यह है कि सूर्य न व भी उदित होता है और न अस्त होता है इसलिये यजमान का पतन कभी भी नहीं होता—स वा एष (आदित्य) न कदाचनस्तमेति नोदेति... स वा एष न कदाचन निगोचति—एतरेष ब्राह्मण ३ ४४।

अग्नि को ऋत और सूर्य को सत्य कहा जाता है—अय वा अग्निर्ऋतसावादित्य सत्यम्—शतपथ ६ ४.४ १०। आदित्य का बारम्बार गन्ध कहा है—असावादित्य मत्यम्—तैत्तिरीय संहिता २ १ ११ १। इस सबका यही अभिप्राय है कि सूर्य में केन्द्र है और जिस पदार्थ में केन्द्र हा वही सत्य है। आदित्य विश्व के केन्द्र में है इसलिए आदित्य का हृदय कहा गया है—असौ वा आदित्यो हृदयम्—शतपथ १ १ २ ४०।

आदित्य का सम्बन्ध जगता छन्द स है—जागतो असावादित्य—जमिनीय ब्राह्मण २ ३६। जगती क बार अक्षर है और आदित्य भी चारह है—द्वादश आदित्या द्वादश अक्षरा जगती—तैत्तिरीय संहिता, ३ ४ ९ ७। जगती का काम प्रजनन है। आदित्य भी प्रजनन का अधिष्ठाता

है—प्रजननं जगती योऽसावादित्य—जमिनीय ब्राह्मण २ ३६ । वर्ष के तीन सौ साठ दिन के आधार पर आदित्य की तीन सौ साठ रश्मियाँ मानी गई हैं—पष्टिश्च ह वै त्रीणि च शतान्यादित्यस्य रश्मय—शतपथ १० ५ ४४ । जो नचिकेता अग्नि का चयन करता है वह आदित्य के सामुज्यको प्राप्त होता है । यही स्वर्ग है—अग्निमयो ह वै पुनर्नवो भूत्वा स्वर्गं लोकमेति आदित्यस्य सामुज्यम् योऽग्निं नचिकेता चिनुते—तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ११ १० ४ । अग्नि और आदित्य ही दो देवता हैं जिनसे यजमान स्वर्ग में जाता है—अग्निश्च ह वा आदित्यश्च रौहिणावेताभ्या हि देवताभ्या यजमाना स्वर्गं लोकं रोहन्ति—शतपथ १४ २ १ २ । अग्नि और आदित्य के बीच तादात्म्य सम्बन्ध भी बताया गया है—असौ वा आदित्य एयोऽग्नि—शतपथ ६ ३ १ २९ । अन्यत्र आदित्य का तादात्म्य इन्द्र से बताया है—असौ वा आदित्य इन्द्र—तैत्तिरीय संहिता १ ७ ६ ३ । आदित्य को ब्रह्म भी बताया है—असौ वा आदित्यो ब्रह्म—मैत्रायणी संहिता २ ५ ७ ११ ।

आदित्य का सब ऋतुओं से सम्बन्ध है । आदित्य का उदित होना वसन्त है । सूर्य का ऊपर चढ़ जाना ग्रीष्म है । दोपहर वर्षा है । अपराह्न शरद है । अस्त हो जाना ही हेमन्त है—आदित्यस्त्वं सर्वऽऋतव । यदैवोदित्यथ वसन्ता यदा सगवोऽथ माम्पो यदा मध्यन्दिनाऽथ वर्षा यदापराह्नोऽथ शरददैवास्तमेत्यथ हेमन्ता—शतपथ २ २ ३ ९ ।

धुलोक का देव होने के नाते आदित्य यश का अधिष्ठाता है—आदित्या एव यश—गापथ १ ५ १५ । पशुओं में गौ का सम्बन्ध आदित्य से है—गावो वा आदित्या—एतरेय ब्राह्मण ४ १७ । आदित्य यज्ञ का केन्द्र है—स य स यज्ञोऽसौ स आदित्य—शतपथ १४ १ १ ६ ।

आदित्य का अग्नि से गहरा सम्बन्ध है ऊपर हम कह चुके हैं कि शतपथ ब्राह्मण में आदित्य की ही अग्नि बताया गया है । मैत्रायणी संहिता कहती है कि अग्नि रात्रि है आदित्य दिन है—अग्निर्वै रात्रि आदित्योऽह—मैत्रायणी संहिता १ ५ ९ । मैत्रायणी संहिता में आदित्य और अग्नि का तादात्म्य बताते हुए कहा गया है कि—असौ वा आदित्यो अग्निर्वसुमान्—मैत्रायणी संहिता, २ १ २ । कौषीतकि ब्राह्मण में अग्नि को आदित्यो का हाता बताया गया है—तेषा न (आदित्यानामग्ने) त्व होतासि—कौषीतकि ब्राह्मण, ३० ६ ।

देवों में आदित्य और पितरों में अङ्गिरस का भी परस्पर सम्बन्ध है—(जैमिनीय ब्राह्मण) २ ११७ ।

आप को आदित्य को आयतन बताया है—आपो वा अमुष्य तपत आयतनम्—तैत्तिरीय आरण्यक १ २२ ३ ।

आदित्य को बारम्बार अश्व बताया गया है—एष वा अश्वो मेध्यो य एष (आदित्य) तपति—शतपथ ३ १ ८ १ । आदित्य श्वेत अश्व है—ते (आदित्या) अश्व श्वेत दक्षिणा निन्यु—कौषीतकि ब्राह्मण ३० ६ । सूर्य ही मेध्य अश्व है इसलिए सूर्य को अश्वमेध भी कहा गया है—असौ आदित्यो अश्वमेध—तैत्तिरीय संहिता ५ ७ ५ ३ ।

ऋषि

हम प्रायः ऋषि शब्द से अलौकिक ज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों को समझते हैं किन्तु वेद में ऋषि शब्द कवल व्यक्तियों को ही इङ्गित नहीं करता। ऋषि शब्द के चार अर्थ हैं—१ असल्लक्षण ऋषि २ राचनालक्षण ऋषि ३ दृष्टिलक्षण ऋषि ४ वक्तृलक्षण ऋषि। इनमें अन्तिम दो व्यक्ति ह प्रथम प्राण है तथा द्वितीय तारा है।

१ असल्लक्षण ऋषि—शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पहले असत् ही था। प्रश्न हुआ कि असत् क्या है? उत्तर मिला कि असत् का अर्थ है—ऋषि। फिर प्रश्न हुआ कि ऋषि कौन है? उत्तर मिला प्राण। यद्यपि पितर और देवता भी प्राण हैं किन्तु ऋषि शुद्ध प्राण है इसीलिए मनु ने ऋषियों स पितरों की और पितरों से देवताओं की उत्पत्ति मानी है। ऋषि शुद्ध प्राण होने के कारण एकजातीय है देव प्राणों का समुदाय होने के कारण नानाजातीय प्राण समुदाय है।

प्राण असत्

ऋषि को हमने असत् कहा यह ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म के शेष दो रूप सद् और सदसद् हैं। असद् प्राण है तो सद् वाक् है सदसद् मन है। ये तीनों मिलकर ही कार्य ब्रह्म कहलाते हैं। अव्यय पुरुष की पाँच कलाओं में से इन तीन का सृष्टि में योगदान है आनन्द और विज्ञान का मुक्ति म योगदान है। इनमें प्राण से अक्षर पुरुष का और वाक् से क्षर पुरुष का विकास होता है। प्राण यत् ए वाक् जू है। यत् और जू मिलकर यजु बनता है। ये प्राण और वाक् प्रलय के समय भी शप रहते हैं—इसलिए 'शेये यजु' शब्द' कहा जाता है।

प्राण को असत् इसलिए कहा जाता है कि सत् वह है जिसमें प्राण रहता है और क्योंकि प्राण म प्राण नहीं रहता इसलिये प्राण को असत् कहते हैं। इसी प्रकार वैशेषिक द्रव्य गुण और कर्म का सत् कहते हैं क्योंकि इनमें सत्ता रहती है किन्तु सत्ता में सत्ता नहीं रहती इसलिए सत्ता को सत् नरा कहा जा सकता।

विश्व के पाँच पर्वों में प्राण

स्वयम्भू के प्राण ऋषि हैं परमेष्ठी के प्राण पितृ है सौर प्राण देव है चान्द्र प्राण गर्भव और पार्थिव प्राण वैश्वानर है। स्वयम्भू में ज्ञान ज्योति है सूर्य में स्व ज्योति है। स्वयम्भू के प्राण ऋषि हैं आर सूर्य के प्राण देव। शेष तीनों पुण्डरीकों में ज्योति नहीं है इसलिये परमेष्ठी चन्द्रमा और पृथ्वी क प्राण असुर प्राण कहलाते हैं। ऋषि प्राण मौलिक हैं। ये अनेक हैं। जिनके समन्वय से पितृ प्राण उत्पन्न होते हैं व पितृ प्राण भी अनेक प्रकार के हैं। उनक समन्वय स देवता प्राण उत्पन्न होते हैं। दवता और असुर दानों परमेष्ठी की सन्तान हैं। देवता अग्नि प्रधान हैं असुर आप्य प्रधान हैं। इन दानों का सघर्ष ही देवासुर सामा है। पितृप्राण सौम्य है।

ऋषि मूल प्राण

य ऋषि प्राण अनेक प्रकार के हैं—*विरूपास इद्रूपयस्त इद्रुमीरवेपस—ऋक् स*

१०/६२/५। प्राणात्मक ऋषि तीन रूप में समझे जा सकते हैं (१) आधिदैविक स्तर पर मनु तत्त्व हिरण्यगर्भ मण्डल के केन्द्र में है और उससे ही ऋषि रश्मि रूप में व्याप्त है। हिरण्यगर्भ मण्डल के ये मानव प्राण १० भागों में विभक्त होकर विराट पुरुष का स्वरूप बनाते हैं। (२) आध्यात्मिक क्षेत्र में ये प्राण मन को आधार बनाकर पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। (३) आधिभौतिक स्तर पर अगिरोऽग्नि को आधार बनाकर ये प्राण पदार्थ में व्याप्त रहते हैं—तेऽअगिरस सूनव तेऽग्ने परि जङ्घिरे—ऋक् स. १०/६२/५। ऋषि प्राण स ही पञ्च तन्मात्राएँ धातु वर्ग तेज प्रज्ञा इन्द्रियाँ कर्म पितृ देवता तथा असुर इन सबका उदय हाता है।

सप्तर्षि

ऋग्वेद का एक मन्त्र है जिसमें कहा गया है कि ऋषियों में षड् यम अर्थात् युगम रूप में है तथा एक सातवाँ एकाकी है।

साकञ्जाना सप्तथमाहुरेकज पडित् यमा ऋषयो देवजा इति।

तेषामिष्टानि विहितानि धामशा स्यात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशा ॥

(ऋक् १/२६४/१५)

इस मन्त्र का आधिदैविक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार का अर्थ सम्भव है। माधवाचार्य ने दो दो मास की छ ऋतुओं को युगम में विचरण करने वाला माना है तथा अधिक मास का एकाकी विचरण करने वाला सातवाँ मास माना। यह अधिदैव अर्थ हुआ। अध्यात्म में दो नेत्र दा कान तथा दो नासिका ये छ प्राण युगम हैं तथा सातवाँ मुख एकाकी है। आधिभौतिक में सात ताराओं में छ युगम रूप में है तथा एक अकेला है। अध्यात्म का विवेचन अधिक विस्तार से भी किया जा सकता है।

अध्यात्म ऋषि चार गुणों में हैं—१ शिरोगुहा २ उगेगुहा ३ उदरगुहा ४ वस्तिगुहा। इनमें प्रत्येक में सात सात प्राण हैं—दो इन्द्र रूप में एक अकेला। विस्तार हम पहले भी दे चुके हैं—

१ शिरोगुहा—दो कान दो आँख दो नासिका एक मुख। इनके केन्द्र में ब्रह्मरन्ध्र है जो ज्ञानशक्ति देता है।

२ उरोगुहा—दो बाहु दो फुफ्फुस दो स्तन युगल रूप में है तथा इनके केन्द्र में कण्ठकूप है जो पराब्रह्म देता है।

३ उदरगुहा—यकृत और प्लीहा स अमाशय और पक्वाश्य दा वृक्क दा तथा नाभि एक। इनके केन्द्र में हृदय है जो अन्न को सडप्रह तथा विभाजन की शक्ति देता है।

४ वस्तिगुहा—दो पाँव मूत्र और वीर्य के दो छिद्र दो अण्ड कोष तथा गुदा। इनके केन्द्र में नाभि है जो शरीर के कर्म को चलाने वाली उत्सर्ग शक्ति देती है।

शतपथ ब्राह्मण में प्रसिद्ध ऋषियों का विवेचन स्पष्टतः प्राणों के रूप में है तथा उन प्राणों के

पृथक् पृथक् कर्म भी बताय गय हैं—

१ वसिष्ठ मुख्य प्राण है। यह प्राण सब इन्द्रियों को शरीर में वास देता है। बिना प्राण के कोई इन्द्रिय नहीं ठहर सकती।

प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः । यद्वैनु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठ ।

अथो यद् वस्तुतमा वमति तनो एव वमिष्ठ ॥—शतपथ ८/१/१/६

२ दूसरा प्राण भरद्वाज ह। यह मन है। मन का निर्माण वाज अर्थात् अन्न स होना है।

मनो वै भरद्वाज ऋषिः । अन्न वाज । यो व मनो विभर्ति ।

सोऽन्न वाज भरति । तस्मान्नो भरद्वाज ऋषिः ।—शतपथ ८/१/१/६

३ चक्षु जमदग्नि ऋषि है। जमदग्नि जगत् है। जगत् का अर्थ है जिसने जगत् को जान लिया। चक्षु जगत् को देखता है। इसलिये जमदग्नि कहलाता है। चक्षुर्वै जमदग्निरऋषिः । यदनेन जगत्पश्यति अथो मनुते तस्माच्चक्षुर्जमदग्नि ऋषिः—(शतपथ ८/१/२/३)

४ श्रोत्र विश्वामित्र है। कान से हम जिसकी बात सुनते हैं वह हमारा मित्र हो जाता है। इसलिये श्रोत्र ही विश्वामित्र है। श्रोत्र वै विश्वामित्र ऋषिः । यअनेन सवत शृणोति । अथो यदस्मै सर्वतो मित्र भवति । तस्माच्छ्रोत्र विश्वामित्र ऋषिः (शतपथ ८/१/२/६)

५ वाक् विश्वकर्मा है क्योंकि उमने ही सत्र ससार बनाया है। वाग्वै विश्वकर्म ऋषिः वाचहीद सर्वं कृतम् । तस्माद् वाग् विश्वकर्म ऋषिः (शतपथ ८/१/२/९)

ऋषि-कर्म

शास्त्रों में इन सब ऋषियों क अलग अलग कार्य दिये हैं—१ अङ्गिरा प्राण से “कर्मप्रवणता” उत्पन्न होती है। जिसका अङ्गिरा प्राण मूर्च्छित रहता है वह सर्वथा अकर्मण्य आलसी बना रहता है। २ वसिष्ठ प्राण स “ओजस्विता का उदय होता है। जिसका वसिष्ठ प्राण मूर्च्छित रहता है उसका मुख कान्तिहीन उदासान रहता है। ३ अत्रिप्राण से “अनसूया वृत्ति का उदय हाता है। जिनमें अत्रिप्राण मूर्च्छित रहता है वह सदा दूसरों की निन्दा किया करता है परदोषदर्शन का अनुगामी बना रहता है। ४ पुलस्त्यप्राण स “घातक वृत्ति का साम्राज्य रहता है। ५ क्रतुप्राण से अध्यवसाय वृत्ति जागृत रहती है। ६ दक्षप्राण व्यवसाय बुद्धि का प्रवर्तक बनता है। ७ कश्यपप्राण “पुरन्धिता तथा “प्रजावात्मन्य का प्रवर्तक है। जिसका कश्यपप्राण मूर्च्छित रहता है वह न ता प्रजासन्तति का ही पात्र बनता है न उसकी वृत्ति में वात्मन्य का ही उदय हाता है। ८ विश्वामित्रप्राण स आयुस्वरूपरक्षा तथा दृढता का उदय हाता है। ९ भृगुप्राण से “विद्याप्रवणता का आविर्भाव होता है। १० अगस्त्यप्राण स परापकारवृत्ति जागृत रहती है। ११ मरारिप्राण स स्वेदात्पति तथा स्वभावमार्दव का उदय हाता है। इन प्राणों के सन्निवृत्तारतम्य स पदार्थों में यद्यच्छ परिवर्तन किया जा सकता है।

१०/६२/५। प्राणात्मक ऋषि तीन रूप में समझे जा सकते हैं (१) आधिदैविक स्तर पर मनु तत्व हिरण्यगर्भ मण्डल के केन्द्र में है और उसमें ही ऋषि रश्मि रूप में व्याप्त है। हिरण्यगर्भ मण्डल के ये मानव प्राण १० भागों में विभक्त होकर विराट पुरुष का स्वरूप बनाते हैं। (२) आध्यात्मिक क्षेत्र में ये प्राण मन को आधार बनाकर पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। (३) आधिभौतिक स्तर पर अगिरोऽग्नि को आधार बनाकर ये प्राण पदाथ में व्याप्त रहते हैं—*तऽअगिरस सूत्रव तेऽग्न परि जङ्घिरे*—ऋक् स १०/६२/५। ऋषि प्राण से ही पञ्च तन्मात्राएँ धातु वर्ग तेज, प्रज्ञा, इन्द्रियाँ कर्म पितृ देवता तथा असुर इन सबका उदय होता है।

सप्तर्षि

ऋग्वेद का एक मन्त्र है जिसमें कहा गया है कि ऋषियों में षड् यम अर्थात् युग्म रूप में है तथा एक सातवाँ एकाकी है।

साकजाना सप्तयमाहुरेकज षडित् यमा ऋषयो देवजा इति ।
तेयामिष्टानि विहितानि धामशा स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशा ॥

(ऋक् १/२६४/१५)

इस मन्त्र का आधिदैविक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार का अर्थ सम्भव है। माधवाचार्य ने दो दो मास की छ ऋतुओं को युग्म में विचरण करने वाला माना है तथा अधिक मास को एकाका विचरण करने वाला सातवाँ मास माना। यह अधिदैव अर्थ हुआ। अध्यात्म में दो नेत्र दा कान तथा दा नासिका ये छ प्राण युग्म हैं तथा सातवाँ मुख एकाकी है। आधिभौतिक में सात ताराओं में छ युग्म रूप में है तथा एक अकला है। अध्यात्म का विवेचन अधिक विस्तार से भी किया जा सकता है।

अध्यात्म ऋषि चार गुहाओं में हैं—१ शिरागुहा २ उरोगुहा ३ उदरगुहा ४ वस्तिगुहा। इनमें प्रत्येक में सात सात प्राण हैं—दो द्वन्द्व रूप में एक अकेला। विस्तार हम पहले भी दे चुके हैं—

१ शिरागुहा—दा कान दा आख दो नासिका एक मुख। इनके कन्द्र में ब्रह्मरन्ध्र है जो ज्ञानशक्ति देता है।

२ उरोगुहा—दा बाहु दा पुष्पस दो स्तन युगल रूप में है तथा इनके केन्द्र में कण्ठकूप है जो पराक्रम देता है।

३ उदरगुहा—यकृत और प्लीहा से अमाशय और पक्वाशय दो वृक्क दो तथा नाभि एक। इनके कन्द्र में हृदय है जो अन्न को सडमर तथा विभाजन की शक्ति देता है।

४ वस्तिगुहा—दो पाँव मूत्र और वार्य क दा छिद्र दा अण्ड काय तथा गुदा। इनके कन्द्र में नाभि है जो शरीर के कर्म का चलाने वाली ढलसर्ग शक्ति देती है।

शतपथ ब्राह्मण में प्रसिद्ध ऋषियों का विवेचन स्पष्ट प्राणों के रूप में है तथा उन प्राणों के

पृथक् पृथक् कर्म भी बताय गये हैं—

१ वसिष्ठ मुख्य प्राण है। यह प्राण सब इन्द्रियों को शरीर में वास देता है। बिना प्राण के कोई इन्द्रिय नहीं ठहर सकती।

प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः । यद्वैतु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठः ।

अथो यद् वस्तुतमा वसति तेना एव वसिष्ठः ॥—शतपथ, ८/१/१/६

२ दूसरा प्राण भरद्वाज है। यह मन है। मन का निर्माण वाज अर्थात् अन्न से होता है।

मनो वै भरद्वाज ऋषिः । अन्न वाजः । यो व मनो विभर्ति ।

सोऽन्न वाज भरति । तस्मान्नमनो भरद्वाज ऋषिः ।—शतपथ, ८/१/१/६

३ चक्षु जमदग्नि ऋषि है। जमदग्नि जगमत् है। जगमत् का अर्थ है जिसने जगत् को जान लिया। चक्षु जगत् को देखता है। इसलिये जमदग्नि कहलाता है। चक्षुर्वै जमदग्निरऋषिः । यदनेन जगत्पश्यति अथो मनुते तस्माच्चक्षुर्जमदग्नि ऋषिः—(शतपथ, ८/१/२/३)

४ श्रोत्र विश्वामित्र है। कान से हम जिसकी बात सुनते हैं वह हमारा मित्र हो जाता है। इसलिये श्रोत्र ही विश्वामित्र है। श्रोत्र वै विश्वामित्र ऋषिः । यअनेन सवत शृणोति । अथो यदस्मै सर्वतो मित्र भवति । तस्माच्छ्रोत्र विश्वामित्र ऋषिः (शतपथ, ८/१/२/६)

५ वाक् विश्वकर्मा है क्योंकि उसने ही सब ससार बनाया है। वाग्वै विश्वकर्म ऋषिः वाचरीद सर्वं कृतम् । तस्माद् वाग् विश्वकर्म ऋषिः (शतपथ, ८/१/२/९)

ऋषि कर्म

शास्त्रों में इन सब ऋषियों के अलग अलग कार्य दिये हैं—१ अङ्गिरा प्राण से कर्मप्रवणता उत्पन्न होती है। जिसका अङ्गिरा प्राण मूर्च्छित रहता है वह सर्वथा अकर्मण्य आलसी बना रहता है। २ वसिष्ठ प्राण से “ओजस्विता का उदय होता है। जिसका वसिष्ठ प्राण मूर्च्छित रहता है उसका मुख कान्निहीन उदासीन रहता है। ३ अत्रिप्राण से “अनसूया वृत्ति का उदय होता है। जिनमें अत्रिप्राण मूर्च्छित रहता है वह सदा दूसरों की निन्दा किया करता है परदापदर्शन का अनुगामी बना रहता है। ४ पुलस्त्यप्राण से “घातक” वृत्ति का साम्राज्य रहता है। ५ क्रतुप्राण से “अध्यवसाय” वृत्ति जागृत रहती है। ६ दक्षप्राण “व्यवसाय बुद्धि का प्रवर्तक बनता है। ७ कश्यपप्राण पुण्ड्रिता तथा प्रजावात्सल्य का प्रवर्तक है। जिसका कश्यपप्राण मूर्च्छित रहता है वह न तो प्रजामनति का ही पात्र बनता है न उसकी वृत्ति में वान्मत्स्य का ही उदय होता है। ८ विश्वामित्रप्राण से “आयुस्वरूपरक्षा तथा दृढता का उदय होता है। ९ भृगुप्राण से “विद्याप्ररगता का आविर्भाव होता है। १० अगस्त्यप्राण से “परोपकारवृत्ति” जागृत रहती है। ११ मराचिप्राण से स्वदात्पति तथा स्वभावमार्दव का उदय होता है। इन प्राणों के सन्निवेशशतान्तम्य से पदार्थों में यथच्छ परिवर्तन किया जा सकता है।

रोचनालक्षण ऋषि

प्रसिद्ध है कि आकाशमण्डल में सप्तर्षि मण्डल है। आकाश में तारामण्डल भी ऋषि रूप में जाना जाता है। पूर्व में मरीचि है। पश्चिम में अङ्गिरा है। इन दोनों के मध्य में अरुन्धती के साथ वसिष्ठ है। अङ्गिरा के समीप अत्रि और इसके आगे पुलस्त्य पुलह और क्रतु है। मरीचि के निकट वसिष्ठ वसिष्ठ के निकट अङ्गिरा अङ्गिरा के निकट अत्रि और उसके अनन्तर पुलस्त्य और क्रतु हैं। राचना लक्षण ऋषियों का आधार बनाकर अनक ऋचाएँ वैदिक साहित्य में मिलती हैं। ऋग्वेद में एक ऐसी ही कथा का सङ्केत है। प्रजापति के सोमयज्ञ में मित्रावरुण का रतस् उर्वशी अप्सरा को देखकर स्खलित हुआ। जो रतस् कलश में गया वह मत्स्यऋषि बना जो उत्तरभाग में गिरा वह वसिष्ठ बना और जो दक्षिण में गिरा वह अगस्त्य बना।

विद्युतो ज्योति परि सज्जिहान मित्रावरुणा यदपश्यता त्वा ।

तते जन्मोर्तैक वसिष्ठागस्त्यो यत्वा विंश आजम्भार ।

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधिजात ।

द्रुप्स स्कन्न ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवा पुष्करे त्वाददन्त ॥

स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्सहसदान उत वा सदान ।

यमेन तत परिधि वयिष्यन्ऋषरस परिजज्ञे वसिष्ठ ॥

सत्रे ह जाताविपिता नामोभि कुम्भे रेत सिपिपचतु समानम् ।

ततो ह मान उद्वियाय मध्यात् ततो जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम् ॥

(ऋक् स. ७ म ३३ सू/१० ११ १२ १३ मत्र)

एस स्थलों पर दन्कथाआ का प्रतीकात्मक अर्थ हाता है। खगोल को बॉग्न वाली रेखा याम्योत्तर वृत्त है यही रेखा उर्वशी कहलाती है। याम्यात्तर वृत्त के तीन सौ साठ वृत्त हैं इन सब को अप्सरा कहा जाता है। ये अप्सराएँ पाँच ऋतुओं के सम्बन्ध से दस हैं। ये वृत्त आपोमय समुद्र में सञ्चरण करने के कारण अप्सराएँ कहलाते हैं। इन वृत्तों से दिशा उपदिशाओं का विभाजन होता है। अन्तरिक्ष में दिक्सोम व्याप्त है—पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसौ इति दिक् चोपदिशा चिति स्माह माहित्यि—शतपथ ब्रा. ८/६/१/१६। यह सोम राजा है अप्सरा उसकी प्रजा है—सोमो वैष्णवो राजेत्याह। तस्याप्सरसो विशा—शतपथ ब्राह्मण, १३/४/३/८। पाँच ऋतुओं से जुड़ो दस अप्सराएँ निम्न हैं—

१	पुञ्जिक स्थला	२	क्रतुस्थला
१	मनका	२	सहजन्या
१	प्रम्लोचन्ती	२	अनुम्लाचन्ती
१	विश्वाची	२	धृताची
१	उर्वशी	२	पूर्वचिति

उर्वशी अर्थात् याम्यात्तर वृत्त अद्यतन अनद्यतन का विभाजन करता है। रात्रि के बारह बजे

से दिन के बारह बजे तक अद्यतन काल है जिसे आजकल हम Anti meridian (A M) लिखते हैं। दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक अनद्यतन काल है जिसे हम Past meridian (P M) लिखते हैं। अहोरात्र का विभाजन दो प्रकार से हाता है। सूर्योदय और मूर्यास्त से दिन रात का विभाजन एक प्रकार है। मध्यरात्रि से सौरप्राण जाने लगता है। मध्याह्न के बाद सौरप्राण जाने लगता है। अहोरात्र का विभाजन का एक यह भी प्रकार है। अद्यतन काल में मित्रप्राण रहता है। यह पूर्वकपाल है। अनद्यतन काल में वरुण प्राण रहता है। यह पश्चिमकपाल है। उर्वशी दोनों की विभाजन रेखा है इसलिए दोनों से जुडी है। इसके पूर्व में मित्र प्राण अङ्गिरस हैं जो आग्नय है। पश्चिम में वरुण प्राण भार्गव है जो आप्य है। इन दो प्राणों के सम्पर्क से कुम्भ के उत्तर भाग में वसिष्ठ प्राण का जन्म होता है जो सोम प्रधान है। वसिष्ठ प्राण पानी को मिट्टी में बदलता है इसलिए उत्तर दिशा में धू भाग बढ़ता जाता है। कुम्भ के दक्षिण में आग्नेय अगस्त्य प्राण रहता है। इसका काम पानी को सुखाना है। इसलिए दक्षिण के पर्वत घने एव काले होते हैं। इस प्रकार वसिष्ठ मिट्टी को बढ़ाने वाल प्राण हैं। मत्स्य मिट्टी के रक्षक हैं। अगस्त्य मिट्टी को सहत बनाकर घनरूप प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार राचना लक्षण ताराआ में भी ऋषि तत्व उपस्थित है। मत्स्य वसिष्ठ और अगस्त्य तीनों का जन्म कुम्भ से हुआ है इसलिए इन्हें कुम्भोद्भव कहा जाता है। यह हम पहल ही कह चुके हैं कि यहाँ कुम्भ का अर्थ खगोल है।

वस्तुतः नक्षत्रविद्या के आधार पर अनेक कथार्ये मिलती हैं। एक अन्य कथा है कि एक बार प्रजापति अपनी पुत्री के पीछे दौड़े पुत्री हरिणी बनकर भागी। देवताओं ने इस कार्य को अनुचित समझा। उन्होंने अपने घोरतम भाग से रुद्र देवता को जन्म दिया। उन्होंने रुद्र से चाहा कि प्रजापति को बीध दे बदले में उस पशुपति होने का वरदान दिया। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि पशुपति ने प्रजापति को बाँधा प्रजापति का मस्तक कट गया। उसे ही मृग कहा जाता है। यह मृग ही मृग शिरा नक्षत्र है। रुद्र मृगव्याध है। रोहिणी प्रजापति की दुहिता है। और त्रिकाण्ड नक्षत्र रुद्र के हाथ से निकला हुआ शर है।

कृतिका नक्षत्र के पूर्व में लुब्धक नक्षत्र है जिसके पश्चिम तथा उत्तर में चन्द्रमा तथा श्याव शबल नामक दो पुनर्वसु नक्षत्र हैं। कृतिका के पूर्व दिशा में रोहिणी नक्षत्र है जो रक्त वर्ण का है। रोहिणी नक्षत्र के ईशान कोण में ब्रह्म हृदय नक्षत्र है जो प्रजापति का मस्तक है। उसके निकट तीन तारे रुद्र के शर हैं। रोहिणी के पूर्व अग्निकाण की ओर लुब्धक नामक नक्षत्र है। इस लुब्धक में समस्त नक्षत्रों का सार है अतः इसे पशुपति कहा जाता है। इस प्रकार आकाश में भी सप्त ऋषि मण्डल है जिसका ध्रुव से सम्बन्ध है। ध्रुव एक विद्युत् प्राण है जो विष्णु की परिक्रमा करता है। इसकी ठपासना से समस्त सम्पदा मिलती है। जज्ञान सप्तमातृभिर्मेधामाशासत श्रिये अय ध्रुवो रयीणमधिकैतदा सामसहिता पृ २/१।

आधिभौतिक अर्थ में भृगु अङ्गिरा और अत्रि का अर्थ शनपथ ब्राह्मण ने स्पष्ट दिया है। भृगु का अर्थ है ज्वाला अङ्गिरा का अर्थ है अद्धार अत्रि पारदर्शिता का रोकता है। यदि अगारों के बुझ जाने पर उन्हें पुनः जला दिया जाये तो वे वृहस्पति कहलाता है।

अर्चिषि भृगु सम्भूव अङ्गरेष्वङ्गिरा सम्भूव ।

अय ददङ्गारा अवशान्ता पुनरुददीप्यन्त अय बृहस्पतिरभवत् ।

(एतरय द्यादण् ३/३४)

द्रष्टृलक्षण ऋषि

ऋषि का अर्थ तत्वद्रष्टा है विद्या ब्रह्म और वेद तीनों समानार्थक हैं । विद्या का अर्थ है पदार्थों का परस्पर कार्यकारणभाव जानना । यही ब्रह्म और वेद का भी अर्थ है किन्तु जो वर्तमान में जाना जा रहा है वह ब्रह्म है जो पहल जान लिया गया वह विद्या है और शब्द के द्वारा जाने वाला ज्ञान वद है । ऋषि वस्तुतः तत्व के द्रष्टा है । ब्रह्म विद्या का नाम वद है । ब्रह्म यज्ञ के द्वारा अपने को अनेक रूपों में परिणत कर लेता है । यज्ञ विज्ञान है तथा यज्ञ को धर्म भी कहा गया है । वेद म धर्म तथा विज्ञान का यही समन्वय है । यज्ञ में सब देवता आ जाते हैं । अतः देवता विज्ञान भी वेद है । देवताओं में मुख्य प्रजापति है अतः प्रजापति विज्ञान भी वद है । सूर्य विज्ञान भी वद है । वद में सारा ज्ञान भी निहित है । जिन्होंने इस ज्ञान विज्ञान का उपदेश दिया है ऋषि है । इन्होंने मन्त्रों की रचना की और विज्ञान का दर्शन किया । ईश्वर के अनुग्रह से इन्हें पराश विषयों का ज्ञान हुआ ।

यामुपयो मन्त्रकृतो मनीषिण अन्वैच्छन् देवास्तपता श्रमेण ।

ता देवा वाच हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके ॥

पूर्वकल्प में इन ऋषियों का जो सस्कार था उसी से उन्होंने तपस्या की ।

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेचिद्वामान् महर्षय ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा ॥

ये ऋषि मन्त्रद्रष्टा भी थे और मन्त्रकर्ता भी ।

नमो ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः ।

मा मा ऋषयो मन्त्रकृतो मन्त्रविदः प्राहुर्देवीवाचम् ॥

—तत्तिरीयारण्यक ४.११

आप्त और ऋषि में अन्तर है । आप्त पुरुष भौतिक सत्त्वों को जानता है ऋषि दैविक तथा अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार करता है—साक्षात्कृतधर्माणः ऋषियो बभूवुः । यह ज्ञान अनुमान से नहीं अपितु आर्षदृष्टि से हुआ अतः इसे तर्क से काटा भी नहीं जा सकता ।

अतीन्द्रियानसवेद्यान् पश्यन्त्यापेण चक्षुषा ।

ये भावा वचनं तथा नानुमाननं बाध्यते ॥

वक्त्रलक्षण ऋषि

जो ज्ञान ऋषियों का ईश्वर से प्राप्त हुआ वह निर्विकल्प था । ऋषियों ने सविकल्प स्थिति में उसे शब्दों में अभिव्यक्त किया । अतः इन शब्दों के दृष्टा ऋषि ही हैं । यही बात वैशेषिक सूत्र

म कदा गई है—बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे। दिव्य ज्ञान अपौरुषेय है किन्तु वृत्यात्मक ज्ञान पौरुषेय है। श्रुति में वेद का नित्यावाक् और अनादिनिधना कहा गया है। अतः वाक् को अपौरुषेय मानना चाहिये। यह वाक् वस्तुतः मन प्राण वाक् के अन्तर्गत नित्य वाक् है न कि कानों से सुने जाने वाली वाक् है। यह नित्या वाक् सर्वव्यापक है इसलिये इसे वेद मन्त्रों के शब्द नहीं माना जा सकता। वाक् तीन प्रकार की है—ऋक् यजु साम। सूर्य मण्डल ऋक् है उसकी ज्वाला साम है और पुरुष यजु है। इस प्रकार सूर्य मण्डल में त्रयी का मकेत हो रहा है। ये ऋक् यजु साम यज्ञ से उत्पन्न हुए। ये तीनों वाक् स्वयम्भू की हैं।

सब पदार्थों की नाभि प्रजापति है। वाक् उस प्रजापति की निश्वास है। उससे ही तीनों मण्डल बनते हैं—ऋक् यजु और साम। प्रजापति के निश्वास का अर्थ यह है कि वह प्रजापति की इच्छा से उत्पन्न नहीं होता अपितु प्रजापति का परिचायक है। इसलिये वेदों को ब्रह्मा से उत्पन्न माना गया है। समस्त विश्व का केन्द्र सूर्य है। उससे उत्पन्न होने वाला वेद गायत्री मात्रिक वेद कहलाता है। ये वेद ईश्वर रूप हैं ईश्वर का निश्वास है तथा ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं। जिसने इनका ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त किया वे ऋषि थे। वेद में अनेक प्रमाण हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य विशेष ही ऋषि थे। उन ऋषियों से जिन मुनियों ने सुना उनके स्मृति वाक्य भी प्रमाण हैं। पदार्थ पदार्थ का वर्णन करने वाला आन्त पुरुष होता है। अतीन्द्रिय अनागत और अतीत के पदार्थ का जानने वाला ऋषि कहलाता है।

जब वेद का अर्थ ज्ञान होता है तो वह ईश्वर रूप है। जब वेद का अर्थ वृत्यात्मक ज्ञान होता है तो वेद ईश्वर के द्वारा निर्मित कहलाते हैं। ऋषि जब उस ज्ञान को प्रकट करता है तो वेद ऋषि दृष्ट कहलायेंगे। इन ऋषियों के नाम वेद में भी दिये हैं। अर्थ यह हुआ कि अव्यय पुरुष की कला वाक् अपौरुषेय है वह नित्य है। अव्यय पुरुष को ही ईश्वर कहा जाता है। क्षर पुरुष की कलाओं के विस्तार से सूर्य मण्डल रूप जो वेद है वह ईश्वर निर्मित है।

ऋषि वक्ता को कहते हैं। जो ऋषि जिस ज्ञान का उपदेश देता है वह उसका वक्ता हो जाता है। मन्त्र पाँच प्रकार के हैं—भाववृत्त देवस्तव वक्त्रात्मस्तव देवात्मस्तव और सवाद। भाववृत्तों में सृष्टि की उत्पत्ति बतलायी जाती है। देवस्तव में देवतार्थों की स्तुति रहती है। वक्त्रात्मस्तव वे मन्त्र हैं जिनमें वक्ता अपनी प्रशंसा करना है। सवादात्मक में दो का सवाद रहता है।

अभिप्राय यह है कि ऋषि प्रवर्तक हैं। जिस प्राण का जो दर्शन करता है वह उस ही प्राण के नाम से जान लिया जाता है। ये नाम यशोनाम हैं। सभी ऋषि अपने यशोनाम से जाने जाते हैं किन्तु किसी किसी ऋषि का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है जैसे भरद्वाज ऋषि का व्यक्तिगत नाम विदधी अथवा वितधी था।

सप्तर्षियों की त्रयी ऋषियों से सृष्टि

ऋषियों में सात ऋषि सृष्टि प्रवर्तक हैं जो प्राण ऋषि हैं सात ऋषि वेद के प्रवर्तक हैं तथा सात ही ऋषि गोत्र के प्रवर्तक हैं। सृष्टि प्रवर्तक ऋषि प्राण हैं। य ये हैं—

१ मरीचि २ अद्गिरा ३ वसिष्ठ ४ पुलस्त्य ५ पुलह ६ ब्रतु । इन प्राणां को साधात्कार करने वाले ऋषि वेद प्रवर्तक ऋषि हैं । वे ये हैं—

१ वसिष्ठ २ अगस्त्य ३ भृगु ४ अद्गिरा ५ अत्रि ६ पुलह ७ भरद्वाज । जैसे सृष्टि के प्रवर्तक प्राण हैं वैसे प्राणियों के प्रवर्तक ऋषि गोत्र प्रवर्तक कहलाते हैं । वे ये हैं—

१ भरद्वाज २ कश्यप ३ गौतम ४ अत्रि ५ विश्वामित्र ६ जमदग्नि ७ वसिष्ठ ।

ऋषि और सृष्टि विद्या

ऋषियों न सृष्टि का उत्पत्ति में इच्छा श्रम और तप का सतारा लिया ।

ते यत् पुरास्मात् सर्वस्मादिदमिच्छन्त

श्रमेण तपसा अरिषन् तस्मात् ऋषय

—शतपथ ६/१/१/१

इच्छा मन का व्यापार है जा ज्ञान प्रधान है । तप प्राण का व्यापार है जो क्रिया प्रधान है । श्रम वाक् का व्यापार है जो अर्थ प्रधान है । मन को इच्छा प्राण का तप और वाक् का श्रम सृष्टि कर्म में आवश्यक है । इच्छामय मन अव्यय की विकास भूमि है । यह सृष्टि कर्म का आलम्बन है अधिष्ठान है । शब्दसृष्टि में इसे स्फोट कहा जाता है । तपोलक्षण क्रियामय प्राण अक्षर की विकास भूमि है जो शब्द सृष्टि में स्वर कहलाता है । यह सृष्टि का निमित्त कारण है । श्रम रूप वाक् तत्त्व धर की विकास भूमि है जिसे शब्द की सृष्टि में वर्ण कहा जाता है । यह सृष्टि का उपादान है । ये तीनों मिलकर मन क द्वारा रूप प्राण के द्वारा कर्म तथा वाक् के द्वारा नाम को जन्म देते हैं । मन आलम्बन है किन्तु गति शून्य है वाक् भी गतिशून्य है । गति केवल प्राण में है अतः सृष्टि कर्म में प्राण ही मुख्य है । प्राण का कर्म तप है तप का लक्षण है "एतद्धै तप इत्याहुर्द्यत् स्व ददाति" तप में आत्म समर्पण आवश्यक है । यही प्राण का व्यापार है । अतः ऋषि ही सृष्टि का मूल है ।

छन्द

नाम रूप और कर्म वस्तु के स्वरूप हैं जिसे वस्तु का वय कहा जाता है । वस्तु वय है तो वस्तु का आकार वयोनाथ है । वयोनाथ ही छन्द है क्योंकि वही वय को आच्छादित करता है । वस्तु का यह आकार दो प्रकार से देखा जा सकता है—आकार और वर्ण । वर्ण का अर्थ है लाल पीला आदि । आकार का अर्थ है गाल लम्बा चौकोर आदि । ये वर्ण और आकार छन्द से बनते हैं । आकार को त्वष्टा बनाता है इसलिये उस देवताओं का रथकार कहा जाता है—*त्वष्टा वै रूपानि विकरोति* । वर्ण को इन्द्र बनाता है ।

सूर्य के सात घोड़े कहे जाते हैं । ये सात घोड़े सात छन्द हैं—गायत्री ठण्डिक अनुष्टुप् बृहती पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगती । इन सातों छन्दों का सम्बन्ध खगोल से है । पृथ्वी के भीचों बीच जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी की अन्य रेखाओं से मध्य में होने के कारण बड़ी है इसलिये उस रेखा को बृहती कहा जाता है । भूमध्य रेखा पर सूर्य निरन्तर तपता है—*सूर्यो बृहतीमध्युदस्तपति* । आधा खगोल

इस रेखा के दक्षिण की ओर है आधा खगोल उत्तर की ओर है। इसी के एक ओर १२ ८ और ४ के अशों पर ३ वृत्त हैं। जिसमें दक्षिण भाग का सबसे अन्तिम वृत्त मकर वृत्त कहलाता है। उत्तर भाग में भी इसी प्रकार तीन वृत्त हैं जिनमें सबसे अन्त का वृत्त कर्क वृत्त कहलाता है। मकर वृत्त का सम्बन्ध गायत्री छन्द से है और कर्क वृत्त का सम्बन्ध जगती छन्द से है। इनमें गायत्री सबसे छोटा है और जगती सबसे बड़ा है। गायत्री के एक पाद में ६ अक्षर होते हैं उष्णिक में ७ अनुष्टुप् म ८ बृहती म ९ पङ्क्ति में १० त्रिष्टुप् में ११ और जगती में १२। ये छन्द ही पदार्थ का आकार निर्धारित करते हैं।

छन्द से विविधता

छन्द को वयोनाथ कहा जाता है पदार्थ को वय तथा इन दोनों के समूह को वयुन कहते हैं। छन्द भिन्न भिन्न परिमाणों के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों को जन्म देता है। छन्दों की अनकता के कारण ही देवताओं की अनेकता है। वस्तुस्थिति यह है कि परिमाण वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अग्नि एक परिमाण में अन्न की पचाता है दूसरे परिमाण में उसे पकाता है तथा तीसरे परिमाण में उसे जलाकर उसे भस्म कर देता है।

छन्द और वाक्

छन्द से छन्दित पदार्थ नाम रूप और कर्म की समष्टि है। इन नाम रूप एव कर्म का मन प्राण तथा वाक् से सम्बन्ध है। रूप का सम्बन्ध मन से है। हम जिस आकार के पदार्थ को देखते हैं मन उसी आकार में परिणत होता है कर्म का प्राण से सम्बन्ध है तथा नाम का वाक् से सम्बन्ध है। वाक् के गर्भ में प्राण है प्राण के गर्भ में मन। इनमें स वाक् का परिमाण छन्द है— वाक्परिमाण छन्द”।

छन्द जिसका परिमाण है ऐसी वाक् पर समस्त विश्व टिका है—वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाच गधर्व पशवो मनुष्या । वाचोमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण २/८/८/४) कायाग्नि की प्रेरणा से वायु चलित होता है। यदि यह प्रेरणा साधारण है तो वायु केवल उरस्थल तक जाता है। यदि वेग अधिक है तो कण्ठ तक जाता है। यदि वेग और भी अधिक प्रबल है तो मस्तक तक जाता है इस प्रकार वाणी के तीन रूप हो जाते हैं मन्द मध्य और तार। इन तीनों का सम्बन्ध क्रमशः गायत्री त्रिष्टुप् और जगती से है। प्रातःकाल अग्नि मन्द होता है इसलिये स्वर मन्द रहता है और उर स्थानीय होता है। इसका छन्द गायत्री है। मध्याह्न में कण्ठस्थानीय मध्य स्वर रहता है। इस समय का अग्नि सावित्र ऐन्द्र कहलाता है। यह कण्ठ स्थानीय मध्य स्वर है। इसका सम्बन्ध त्रिष्टुप् से है और सायकाल का अग्नि आदित्य अग्नि है यह तार स्वर वाला शिरस्थानीय स्वर है। इसका सम्बन्ध जगती छन्द से है। गायत्री में ८ त्रिष्टुप् में ११ और जगती में १२ अधर रहते हैं। प्रातःकाल में गायत्री की मध्याह्न में सावित्री की और सायकाल में सरस्वती की उपासना की जाती है। इन तीनों का सम्बन्ध तीन वर्णों से है—गायत्र्या ब्राह्मण निर्वृतयत् त्रिष्टुभा राजन्य जगत्या वैश्यम् (तैत्तिरीय ब्राह्मण २/८/८/४) । ब्राह्मण प्रातःकालीन सूर्य के समान है शान्ति किन्तु वर्धमान। क्षत्रिय मध्याह्न के सूर्य के समान

प्रचण्ड है। वैश्य सायकाल के सूर्य के समान है नम्र किन्तु क्षयिष्णु। इसी आधार पर मनु न आचमन के समय ब्राह्मण को उरस्थल पर्यन्त क्षत्रिय को कण्ठ पर्यन्त वैश्य को मुख पर्यन्त, तथा शूद्र को ओष्ठ पर्यन्त जल के स्पर्श का विधान किया है।

हृद्गाभि पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः ।
वैश्योऽङ्घ्रि प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्मृष्टाभिरन्ततः ॥
—मनु २ ६२

प्रातः अग्नि मन्त्र होती है इसलिये उस समय उच्च स्वर से नहीं बोलना चाहिए। मध्याह्न में मध्य स्वर स और सायकाल में उच्च स्वर स बोलना चाहिए।

प्रातः पठेन्नित्यमुरस्थितेन स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन ।
मध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव चक्राह्नसकृजितसन्निभेन ॥
तार तु विद्यात् सवन तृतीय शिरोगत तच्च सदाप्रयोज्यम्
मयूर हसान्यभृतस्वराणा तुल्येन नादेन शिरः स्थितेन
—पाणिनीयशिक्षा

अर्थच्छन्द

गायत्री पृथ्वी का छन्द है पृथ्वी का देवता अग्नि है। अग्नि के आठ अवयव हैं—१ आप २ फेन ३ मृत्, ४ सिकता ५ शर्करा ६ अश्मा ७ अयः ८ हिरण्य। अभिप्राय यह है कि छन्द का सम्बन्ध शब्द से भी है और पदार्थ से भी। शब्द से शब्दच्छन्द जुड़ा है अर्थ से अर्थच्छन्द। शब्द और अर्थ के इस पारस्परिक सम्बन्ध को देखकर ही महाभारत में गायत्री के २४ अक्षरों के लिये २४ पदार्थ गिनाये हैं।

सिंहा व्याघ्रा वराहश्च महिषा वारणास्तथा ।
ऋक्षाश्च वानराश्चैव सप्तारण्याः स्मृता नृपः ॥
गौरजाविर्मनुष्याश्च अश्वाश्चतुर्गर्दभाः ।
एते माम्याः समाख्याताः पशवः सप्त साधुभिः ॥
एते वै पशवो राजन् माम्यारण्याश्चतुर्दश ।
वेदोक्ताः पृथिवीपालः । येषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥
उद्दिजाः स्थावराः प्रोक्तास्तथा पञ्चैव जातयः ।
चूष्णुल्मस्ततावल्पस्त्वक्साः सप्तृणजातयः ॥
तेषां विशतिरेकोना महाभूतेषु पञ्चसु ।
चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा गायत्री लोकसम्मता ॥
य एता वेद गायत्री पुण्या सर्वगुणान्विताम् ।
तत्त्वेन भारतश्रेष्ठः । स लोके न प्रणश्यति ॥

—महाभारत

इन २४ पदार्थों में १४ मसज्ज हैं—७ आरण्यक और ७ ग्राम्य । वृक्ष लता गुल्म वल्ली त्वक्सार ये पाँच अन्तःसज्ज हैं तथा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पाँच असज्ज हैं ।

छन्द और अध्यात्म

आधिभौतिक अर्थ में अग्नि के ८ रूप हैं तो आध्यात्मिक रूप में भी अग्नि के ८ ही रूप कण्ठ स लकर मल द्वारा तक ४ भागों में विभक्त शरीर के मध्य भाग को आत्मा कहा जाता है । बायी ओर हाथ और पाँव एक पक्ष है दायी ओर का दूसरा पक्ष । इस प्रकार दो पक्ष होते हैं । एक त्रिकास्थि में रहने वाला है पुच्छ है और आठवाँ सिर है । इस प्रकार अध्यात्म में भी गायत्री को घटाया जा सकता है । ये अवयव ८ प्राण हैं एक प्राण प्रादेश मात्रा है—*प्रादेशमित प्राण* ।

एक प्रादेश साढे दस अगुल का है । इस प्रकार मनुष्य $१०\frac{१}{२} \times ८$ अर्थात् ८४ अगुल का होता है । गायत्री छन्द से हमारा निर्माण हुआ है । इसलिये हम सब ८४ अगुल के हैं । इस प्रकार गायत्री छन्द अध्यात्म का आधिभौतिक से सम्बन्ध स्थापित करता है । पूर्वोक्त—आप फेन मृत् सिकता शर्करा अश्मा अय तथा हिरण्य—ये आठ अवयव आधिभौतिक के हैं तथा आत्मा आदि ८ अवयव अध्यात्म के हैं । इस प्रकार सङ्ख्या की समानता के आधार पर छन्द अध्यात्म आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों का एक सूत्रता में स्थापित करता है । यदि छन्द में किसी प्रकार का दोष आ जाये तो फिर अपने अनुरूप से सम्बन्ध न जुड़ने के कारण इष्ट फल नहीं अपितु अनिष्ट फल होता है ।

चार लोक के चार छन्द

पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्यौ तीन लोक तो प्रसिद्ध है ही चौथा भी लोक है—*अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आप* । इन चार लोकों के चार ही देवता हैं—अग्नि वायु आदित्य और चन्द्रमा । इन चार लोकों और चार देवताओं का चार छन्दों से सम्बन्ध है । अग्नि देवता तथा पृथ्वी का सम्बन्ध माछन्द से वायुदेवता तथा अन्तरिक्ष का प्रमा से सूर्यदेवता तथा द्यौ का प्रतिमा से तथा सोमदेवता एव दिशाओं का सम्बन्ध अस्त्रीवि से है । १ *माछन्द तत् पृथिवी अग्निदेवता* २ *प्रमाछन्द तदन्तरिक्षम् वातोदेवता* ३ *प्रतिमाछन्द तद् द्यौ सूर्यो देवता* ४ *अस्त्रीविछन्द तद् दिश सोमोदेवता* आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १६/२८/१ । यहाँ मा का अर्थ सख्या परिच्छेद प्रमा का अर्थ वस्तु का आयतन वस्तु प्रतिष्ठा तथा प्रतिमा का अर्थ सादृश्य है । किसी भी वस्तु के निर्माण में सख्या सख्या का क्रम तथा प्रतिमान अर्थात् मॉडल चाहिये । छन्द ये तीनों देता है ।

तीन छन्द

ऊपर हमने वय और वयानाथ की चर्चा की । ऋक् और साम वयानाथ है अर्थात् छन्द है और यजु छन्द से छन्दित वस्तु अर्थात् वय है । वस्तुरूप यजु के ही दो भाग हैं यत् अर्थात् वायु और जू अर्थात् आकाश । वायु गति रूप है तथा आकाश स्थिति रूप । वयानाथ छन्द रूप है जो आध्यन्तर व्यक्तित्व है । वय नामरूपकममय है जो बाह्य व्यक्तित्व है । सभी यज्ञ त्रिवृत होते हैं ।

इसीलिय यज्ञ विद्या त्रयी कहलाती है। छन्द की दृष्टि से भी यज्ञ त्रिवृत है। ये तीन छन्द हैं—गायत्री त्रिष्टुप् और जगती।

सात छन्द

कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सत्र छन्द आते हैं। उत्तरी भाग में जगती त्रिष्टुप् और पङ्क्ति है दक्षिणी गालार्द्ध में गायत्री उष्णिक और अनुष्टुप् है। जगती त्रिष्टुप् और पङ्क्ति में १२ ११ और १० अक्षर हैं गायत्री उष्णिक और अनुष्टुप् में ६ ७ और ८ अक्षर हैं। यदि उत्तरी गालार्द्ध और दक्षिणी गालार्द्ध के छन्दों के अक्षरों का जोड़ें तो प्रत्येक की मज्या १८ होगी। बृहती के ९ अक्षर हाते हैं अर्थात् २ बृहती छन्दा का मिलाकर भी सख्या १८ ही हाता है गायत्री ६ + जगती १२ = १८ उष्णिक ७ + त्रिष्टुप् ११ = १८ अनुष्टुप् ८ + पङ्क्ति १० = १८ इस प्रकार सभी छन्दों का समावेश बृहती में ही जाता है। बृहती वाक् छन्दसा स्वराट—ता. द्रा. १०/३/८।

बृहती के ९ अक्षर हैं ४ पादों में मिलाकर ३६ अक्षर हो जाते हैं। यही ३६ अक्षर सूर्य के सम्पर्क से ३६००० (छत्तीस हजार) होकर ३६००० हजार दिन अर्थात् १०० वर्ष की आयु का निर्माण करते हैं—तद्वा इदं बृहतीसहस्र सम्पन्नम्। तस्य वा एतस्य बृहती सहस्रस्य सम्पन्नस्य षटत्रिंशत्सहस्राणां सहस्राणि भवन्ति। तावन्ति पुरुषायुषोऽहना महस्राणि भवन्ति। जीवाक्षरेणैव जीवाहराप्नोति जीवाहा जीवाक्षरम्।

इन छन्दों का सम्बन्ध युग स्तारों से है। अयुग स्तार से ३३ अहगण बनते हैं युग स्तारों से छन्द। गायत्री के २४ त्रिष्टुप् के ४४ और जगती के ४८ अक्षर हाते हैं। यही तीन युग स्तार हैं।

छन्द और देव

ऊपर हमने ४ प्रकार के छन्दों का उल्लेख किया तथा यह बताया कि वे ही चारों छन्द वैज्ञानिक परिभाषा में पूर्वोक्त मा प्रमा प्रतिमा अस्तीवि नाम से व्यवहृत हाते हैं। पृथिवीलाक का एव तद्गत पार्थिव पदार्थों का सामान्य छन्द मा है। अन्तरिक्षलाक एव तद्गत आन्तरिक्ष पदार्थों का सामान्य छन्द प्रमा नाम से प्रसिद्ध है। द्युलोक एव तत्त दिव्य पदार्थों का छन्द प्रतिमा है। एव आपागत दिक्स्वरूप सम्पादक छन्द "अस्तीवि नाम से प्रसिद्ध है। याज्ञिक परिभाषानुसार मा प्रमा प्रतिमा अस्तीवि ही क्रमशः गायत्री त्रिष्टुप्, जगती अनुष्टुप् नाम से व्यवहृत हाते हैं। गायत्री पार्थिव छन्द है। त्रिष्टुप् आन्तरिक्ष छन्द है। जगती दिव्य छन्द है। एव अनुष्टुप् आप्यछन्द है। पृथिवीलाक अग्निभूम्यान् के अनुसार आग्नेय है। अतएव अग्नि गायत्रीछन्दा कहा जाता है। वायुर्वेन्द्रो वान्तरिभस्थान—विरुक्त के अनुसार अन्तरिभ में मरुत्वान् इन्द्र की सत्ता मानी जाती है। अतएव इन्द्र का त्रिष्टुप्छन्दा माना जाता है। सूर्य्य सार्वदवत्य हाता हुआ विश्वदेव है। अतएव विश्वदेव का जगतीछन्दा माना जाता है। प्राजापत्यत्रिवर्त का आस्तीविछन्दा माना जाता है। गायत्री त्रिष्टुप् जगती अनुष्टुप् चार ही छन्दस्थाग्नि है। इन्हा चारों आयतनों में क्रमशः अग्निमय

वसु वायुमय रुद्र आदित्यमय विश्वदेव तथा आपामय आप्यादेवना प्रतिष्ठित रहत ह । मम्मूर्णे देवता इन्दी चारों छन्दा पर प्रतिष्ठित रहत ह ।

अनुष्टुप् प्रजापत्य अग्नि का छन्द है अतएव इसे श्रेष्ठ माना जाता ह—ज्यष्ठ वा अनुष्टुप् ता. ब्रा. ८/७/३ । त्रिष्टुप् छन्द पश्चिम दिग् में व्याप्त ह । गायत्री छन्द मकर वृत्त म जुडा है मन्त्रिये तक्षिण दिग् में व्याप्त ह । जगती छन्द कर्क वृत्त स जुडा ह । यह उत्तर म व्याप्त है । अनुष्टुप् प्राचा स जुडा है । शेष तीनों छन्द अनुष्टुप् के ही विकास ह ।

वय ऋतु देवता ह । वह वसु है । ऋतु का प्रयाज कहत ह । वयानाथ छन्दादेवता ह । यह अनुयाज कहलाता है ।

वाक् के सात छन्द हैं । पृथ्वी के त्रिवृत् पृष्ठ तक अर्थात् ना अहर्गण तक गायत्री छन्द है पञ्चदश तक त्रिष्टुप् छन्द ह एकविंश तक जगती छन्द है । इन्दी में उष्णिक अनुष्टुप् बृहता आर पडित्त ये चार छन्द आर ह । इस प्रकार सात छन्द हा जात ह । इक्कीस क ऊपर रहन वाला साम इन सात छन्दों में विभक्त रहता है । सातों छन्दों का स्वरूप पृथक् पृथक् ह सातों का प्राण भिन्न भिन्न है । एक ही सोम सात भागों में विभक्त हा जाता ह ।

छन्दो की अक्षर सङ्ख्या

एक अक्षर स पाँच अक्षर तक का छन्द पथ्या छन्द कहलाता ह । एक चरण म कम स कम एक और अधिक से अधिक पाँच अक्षर हा सकत ह आर इम प्रकार पथ्या छन्द में अधिक स अधिक बीस अक्षर हो सकत हैं । छ अक्षर से बारह अक्षर तक का छन्द देवछन्द कहलाता है $६ \times ४ = २४$ अक्षरों का छन्द गायत्री है $७ \times ४ = २८$ अक्षरों का छन्द उष्णिक है $८ \times ४ = ३२$ अक्षरों का छन्द अनुष्टुप् है । $९ \times ४ = ३६$ अक्षरों का छन्द बृहता ह $१० \times ४ = ४०$ अक्षरों का छन्द पडित्त है $११ \times ४ = ४४$ अक्षरों का छन्द त्रिष्टुप् ह $१२ \times ४ = ४८$ अक्षरों का छन्द जगता है ।

१३ स २४ अक्षर तक प्रति चरण वाला छन्द अतिछन्द कहलाता है तथा २५ या २५ से अधिक अक्षर प्रति चरण वाला छन्द दण्डक छन्द कहलाता ह ।

गायत्री उष्णिक अनुष्टुप्, पडित्त त्रिष्टुप्, जगती तथा बृहती समत सात छन्द हैं । यही देवछन्द कहलान ह सप्त वै देवच्छन्दासि । य सात ही अहारात्र क निमाण का कारण है । बृहती क उत्तर तथा दक्षिण में रहन वाले छन्दों का जाड ७२ हाता है अर्थात् जगती आर गायत्री क $४८ + २४ = ७२$ त्रिष्टुप् और उष्णिक क $४४ + २८ = ७२$ पडित्त आर अनुष्टुप् क $४० + ३२ = ७२$ ।

इम प्रकार य ७२ गृहन म ७२० अहारात्र नन जान ह । यही मन्वन्तर का रूप ह । आठ वसुओं क मन्वन्त्र म भा पृथिवी का गायत्री अष्टाक्षर हाती ह । छन्दों म एक या दो अक्षर क न्यूनाधिक्य स अन्तर नहा हाता—नैव एकेनाक्षरण छन्दासि वियन्नि न द्वाभ्याम्—एतस्य द्वाष्टुप्, १/६/२/२७ ।

क्योंकि छन्द वस्तु की सोमा निर्धारित करता है इसलिए दिशाओं का भी छन्द कह दिया जाता है। छन्दासि वै दिशा (शतपथ ८/३/१/१२) । दिशा वै परिभृच्छन्द (यजु सं., १५/४) ।

छन्दो का कार्य

छन्दों में गायत्री तेज को बतलाना है उष्णिक आयु को अनुष्टुप् स्वर्ग को बृहती श्री का पण्डित यज्ञ को त्रिष्टुप् वीर्य को जगती पशु को विराट अन्न को । इनमें जो जिस छन्द की उपासना करता है उसको वही पदार्थ मिल जाता है ।

पितृतत्व

वैदिक साहित्य की विवेचना करने वाले ग्रन्थों में ऋषि तथा देवताओं पर तो विचार किया जाता है किन्तु पितृतत्व का विवेचन प्राय नहीं होता किन्तु मनु ने ऋषियों से पितरों की तथा पितरों से देवों की उत्पत्ति बतलाते हुए पितृतत्व को भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्वीकार किया है । इसलिये पितरों पर भी विचार करना शास्त्रानुकूल होगा । पितर क्या है ? यह विषय आज से अनेक वर्ष पूर्व महामहापाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने "संस्कृत रत्नाकर" में उठाया था । प्रश्न का समाधान कहीं से न मिलने पर उन्होंने पण्डित मोतीलालजी का इस विषय पर प्रकाश डालने के लिये कहा । फलस्वरूप पण्डित मोतीलालजी ने श्राद्ध विज्ञान नाम से चार खण्डों में एक ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ में वेद संहिताओं ब्राह्मण ग्रन्थों तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर पितरों का एव श्राद्ध का विस्तृत विवचन है । यह विवचन श्राद्ध के मर्म का ता उद्घाटित करता है एक ऐसी अन्तर्दृष्टि भी प्रदान करता है जिसके आधार पर वर्तमान में चल रहा अनुसन्धान आगे बढ़ाया जा सकता है ।

पितर का अर्थ

पितर शब्द बहुत व्यापक है हम सामान्यतः जिन्हें पितर समझते हैं वे हमारा पूर्वज हैं । ये पितर (१) प्रेत पितर कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त (२) दिव्य पितर और (३) ऋतु पितर भी हैं । इन तीनों प्रकार के पितरों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम पितरों के स्वरूप को जानें । जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है साहित्य में पितर शब्द के अनेकानेक अर्थ दिये हैं जिनमें मुख्य यह हैं—अग्नि साम ऋतु आपाधि यम देव प्राण प्रजापति तथा अन्न । प्रश्न होता है कि एक ही शब्द के इतने विभिन्न अर्थ कम हो सकते हैं ? और यदि एक ही शब्द के इतने भिन्न भिन्न अर्थ किये जायें तो फिर पितर शब्द का स्वरूप भी कैसे निर्धारित किया जा सकेगा ? वस्तुतः यह समस्या वेद के अनेक शब्दों के सम्बन्ध में है । ब्राह्मण ग्रन्थ एक शब्द के अनेकानेक अर्थ देते हैं । तब यह प्रश्न होता है कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है ? क्योंकि यदि एक शब्द के बहुत मार एम अर्थ मान लिये जायें जिनका कोई पारस्परिक सम्बन्ध ही न हो तो फिर शब्द का अर्थ करना न करना बराबर हुआ क्योंकि किसी भी शब्द का मनमाना कुछ भी अर्थ कर दिया जायेगा ? ब्राह्मण ग्रन्थों की इसी प्रवृत्ति को देखकर पश्चिमी विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रन्थों की उपधा कर दी और यह घोषणा कर दी कि ब्राह्मण ग्रन्थ तो एक बीटड जगल के समान हैं । वस्तुतः स्थिति यह है कि

वेद के वे सब शब्द जिनके ब्राह्मण ग्रन्थों में विभिन्न अर्थ दिये हैं प्राण के सूचक हैं। इसलिये उस शब्द का मुख्य अर्थ तो प्राण विशेष होता है। किन्तु वह प्राण जिस पदार्थ में रहता है उस पदार्थ का भी उसी शब्द के द्वारा कह दिया जाता है। क्योंकि एक प्राण भिन्न भिन्न पदार्थों में रहता है इसीलिये वे सभी पदार्थ उस प्राण के बताने वाले शब्द द्वारा कह दिये जाते हैं। बारम्बार यह कहने की अपेक्षा कि अग्नि जिसमें पितर प्राण रहता है सोम जिसमें पितर प्राण रहता है ऋतु जिसमें पितर प्राण रहता है इत्यादि यह कह दिया जाता है कि अग्नि पितर है सोम पितर है ऋतु पितर है। वेदव्याख्या की इस शैली को समझ लेने के बाद ब्राह्मण ग्रन्थ बीहड़ जगल नहीं रह जाते।

जब अग्नि को पितर कहा जा रहा है तो अभिप्राय यह है कि अग्नि के पितर प्राण पर बल दिया जा रहा है। इसी प्रकार साम को पितर कहते समय सोम में रहने वाले पितर प्राण को कहा जा रहा है। क्योंकि अग्नि अन्नाद है और सोम अन्न है। इसलिये अग्नि से जुड़ा हुआ पितर प्राण अन्नाद पितर है सोम से जुड़ा हुआ पितर प्राण अन्न पितर है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। वस्तुतः वेद विज्ञान प्राण विज्ञान है और इसलिये उममें प्राण की मुख्यता है और एक प्राण एक पदार्थ में ही नहीं रहता बल्कि अनेक पदार्थों में रहता है। इसलिये उस प्राण के वाचक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते। पितर भी एक प्राण है जैसे देवता प्राण है। पितर प्राणों का सम्बन्ध साम से है। इसलिये ऋग्वेद में कहा है पितर सोम्य है—पितर सोम्याम्। पितरों का सम्बन्ध सोम से है देवताओं का सम्बन्ध अग्नि से है। हम पहले कह चुके हैं कि स्वयम्भू में ऋषि प्राण रहता है। इस ऋषि प्राण से परमेष्ठि के आप तत्त्व का विकास होता है। इस आप के दो भाग हैं—भृगु और अङ्गिरा। भृगु स्नेह का वाचक है अङ्गिरा तेज का। भृगु की भी तीन अवस्थाएँ हैं—अप वायु और सोम। इनमें से अप तत्त्व के आधार पर असुर सृष्टि बनता है सोम के आधार पर पितर सृष्टि का विकास होता है और वायु के आधार पर गन्धर्व सृष्टि का विकास होता है। अग्नि और सोम को सत्य और ऋत भी कहा जाता है। अग्नि सत्य है सोम ऋत है। इस प्रकार पितरों का सम्बन्ध ऋत से जुड़ जाता है। देवताओं का सम्बन्ध सत्य से है। सत्य वह है जिसका केन्द्र है ऋत वह है जिसका केन्द्र नहीं है। उदाहरणतः पाषाण का एक केन्द्र है इसलिये पाषाण के एक भाग को पकड़ कर यदि ऊपर उठाये ता पूरा पाषाण ऊपर उठता है। जल ऋत है। उसका केन्द्र नहीं है। इसलिये जल के एक भाग को ऊपर उठाने पर दूसरा भाग ऊपर नहीं उठता।

खगोल में पितर

प्रसिद्ध है कि भौष्पपितामह अर्जुन द्वारा रणभूमि में धराशायी कर देने के बाद भी इसलिये शरीर छोड़ने का तैयार नहीं हुए कि उस समय दक्षिणायन चल रहा था। उत्तरायण आने पर ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। दक्षिणायन पितृलोक का द्वार है उत्तरायण देवलोक का द्वार है। चन्द्रमा देवलोक और पितृलोक का विभाजन करने वाला है। चन्द्रमा क उत्तर में ध्रुव प्रदेश तक देवलोक है उसके आगे ब्रह्म लोक है। चन्द्रमा क दक्षिण में शनिश्चर तक पितृ लोक है। उसके आगे नरक है। पितृ लोक को प्रद्यौ कहते हैं। देवलोक में प्रकाश ही प्रकाश है। असुर लोक में अन्धकार ही अन्धकार है। पितृलोक इन दोनों का बीच की अवस्था है। इसमें सन्ध्या के समय की तरह

धाडा धाडा प्रकार आर धाडा अन्यरा रहना ह ।

पितरो के भेद

पितर दो प्रकार क हैं—अन्न पितर और अन्ना पितर । जा पितर उष्ण पदार्थों म बन ह उन्हें अग्निव्याता कहा जाना ह शीत पदार्थों म बनन काल पितर सामसद् कहलात ह तथा य पितर जा न शीत ह न उष्ण बर्हिपत् कहलान ह । य तीनों नाम साधक ह क्योंकि अग्नि उष्ण हाता है माम शीत आर बहि अर्धान् कुशा न ठण्डी हानी ह न गर्म । पितृ लाक साममय ह क्योंकि पितर साम प्रधान ह । माम परमष्ठी तथा चन्द्रमा दाना में रहना है । परमष्ठी का माम ब्रह्मणम्पति कहलाता ह । वह परमष्ठी का अधिष्ठाता ह । चन्द्रमा का साम भास्वर साम कहलाता ह । यर मन का अधिष्ठाता है ।

देव प्राण प्राणदपानत् ह । पितर प्राण केवल अपानत् है । अधिप्राय यर ह कि देवों का सम्बन्ध अग्नि स ह । अग्नि विकासशील है इसलिय उसमें गति और आगति दाना रहती हैं । पितृ प्राण म साम मुख्य ह । साम का स्वभाव सक्राय है आर सक्राय में केवल गति ही रहती ह । इसलिय पितरों में केवल अपानत् व्यापार हाता ह । पितरा क अनेक प्रकार हैं जिनमें तीन मुख्य हैं—नान्दीमुख पार्वण आर अश्रुमुख । नान्दीमुख पितरों का सम्बन्ध घाँ स है पार्वण का सम्बन्ध अन्तरिक्ष म ह आर अश्रुमुख का सम्बन्ध पृथ्वी स है । देवताओं का जा आहुति दी जानी ह नर स्वारा कहलाती ह । पितरों का दी जाने वाली आहुति स्वधा है । स्वधा का सम्बन्ध बहिर्याग म है स्वधा का सम्बन्ध अनर्याग स है । पितर एक यौगिक तत्व ह । इस यौगिक तत्व का ब्रह्म मौलिक तत्व है । यह मालिक तत्व ही यौगिक तत्व की प्रतिष्ठा है ।

देव, पितर, ऋषि

देव और पितरों में हमने ऊपर यर भेद बताया कि पितरों का सम्बन्ध साम स है देवों का सम्बन्ध अग्नि स है । अग्नि को तेज और साम को स्नेह भी कहा जा सकता ह । इसी स्नेह और तेज के संयोग से सृष्टि बनी है । स्नेह का दूसरा नाम भृगु और तेज का दूसरा नाम अग्नि है । अग्नि और माम एक साथ दा स्थितियाँ का बतात हैं । अग्नि सोम गति स्थिति का नाम भी है । अग्नि साम तेज स्नेह का नाम भी है । जब वे गति स्थिति के बोधक होते हैं तो यजु कहलाते हैं जिसमें यत् का सम्बन्ध गति से और स्थिति का सम्बन्ध जू से है । गति वायु है स्थिति आकाश है । इन दो का समन्वय ही यजु है । इधर तेज के रूप में अग्नि अङ्गिरा है और स्नेह क रूप में साम भृगु है । भृगु आर अङ्गिरा का समन्वय ही आप है । यर अप् ही अथर्ववेद है जिस सुबहल कहा जाता है । गापथ ब्राह्मण न इसमें अप् की प्रधानता देखकर सुवेद अर्थात् स्वेद कहा है । स्वयम्भु का प्राण तत्व असद्ग ह । असद्ग स सृष्टि नही हाती । परमष्ठी का आप तत्व भृगु और अङ्गिरा की मैथुनी सृष्टि से युक्त है । अत यही से सृष्टि का प्रारम्भ होता है । अथर्ववेद में परमष्ठी के इस आप तत्व की व्याख्या करते हुए कहा गया है आप भृगु तथा अङ्गिरा रूप है भृगु तथा अङ्गिरामय है भृगु तथा अङ्गिरा के बीच हा ऋग वेद आश्रित है—

आपो भृग्वङ्गिरोरूपामापो भृग्वङ्गिरोमयम् ।

अन्तरते त्रयो वदा भृगूनङ्गिरस श्रिता ॥

कौपीतिकि न भृगु और अङ्गिरा का ही इस रूप में कहा है—*द्वय वा इद सर्वं स्महश्चैव तेजश्च ।*

उपर्युक्त भृगु आर अङ्गिरा क्रमशः पितर और देवों के आधार हैं । यजु का वाक् भाग भार्गव प्राण का जनक है । प्राण भाग अङ्गिरस प्राण का प्रवर्तक है । भृगु से मन्वद्ब्रह्म होने के कारण पितर मोम्य हैं अग्नि से जुड़ हुए देव आग्नेय हैं । प्राण प्रधान अग्नि देव सृष्टि का कारण है वाक् प्रधान मां पितृ सृष्टि का कारण है । प्राण मन के निकट है वाक् मन से दूर है । इसलिये देवता मन पर टिके हैं पितर वाक् पर टिके हैं—*पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता ।*

भृगु की धन तरल और विरल तान अवस्थाएँ हैं जिन्हें क्रमशः आप वायु मोम कहा जाता है । अङ्गिरा की तीन अवस्थाएँ अग्नि यम और आदित्य हैं । आप्य प्राण ९९ हैं जो असुर हैं वायव्य प्राण २७ हैं जो गन्धर्व हैं साम्य प्राण ८ हैं जो पितर हैं । साम्य प्राण पर असुर प्राणों का आक्रमण होता है ता वायव्य प्राण उभकी रक्षा करते हैं । जहाँ वायव्य प्राण रक्षा नहीं करते हैं वहाँ आप्य प्राण वरुण प्रवेश कर जाता है और पदार्थ गलने लगता है । वायु पदार्थ को सड़ने नहीं देता ।

शरीर में जब तक श्वास प्रश्वास का सञ्चार है शरीर का सोम रक्षित है । श्वास प्रश्वास के न रहने पर शरीर मडन लगता है ।

पितरा का कार्य

पितरों का विकास परमेश्वरी मण्डल से होता है ज्योति का विकास सूर्य में होता है । इसलिए पितरों को देवों का जनक बतलाया गया है । जिस प्रकार भृगु के तीन भाग अग्नि वायु और मां अमर गन्धर्व और पितरों के प्रवर्तक हैं इसी प्रकार अङ्गिरा के अग्नि यम और आदित्य क्रमशः यमु रुद्र और आदित्य के प्रवर्तक हैं । भृगु के तीन भाग और अङ्गिरा के तीन भाग मिलकर पटक्ल मुद्रह्य बनता है । यह स्त्री रूप है क्योंकि सोम है । यही अयववद है । उधर त्रयी में ऋग्वेद उक्थछन्द है सामवेद पृष्ठछन्द है तथा यजुर्वेद का यजु प्राण है जो ऋषि तत्व का मूल है और जू वाक् है जो पितृ प्राण का प्रवर्तक है । ऋक् साम और यजु पुरुष है जिसकी चार कलाएँ हैं । ये चतुष्कलपुरुष पटक्ल मुद्रह्य स्त्री से मिलकर दशकल विराट् पुरुष बनता है जो सृष्टि का जन्म देता है । हमारे शरीर के निर्माण में ऋषि पितर और देवता तीनों का योगदान है । म्वयम्भू से ऋषि तन् परमेश्वरी से पितृत्व और सूर्य से देवत्व लेकर ही हम उत्पन्न होते हैं । इसलिये इन तीनों के प्रति हमारा ऋण है । ऋषि ऋण ब्रह्मचर्य द्वारा अर्थात् ज्ञान द्वारा देवऋण यज्ञ द्वारा और पितृ ऋण पुत्रोत्पत्ति द्वारा चुकाया जाता है ।—*जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः । एष वा अनृणो यः पुत्री यज्ञा ब्रह्मचारी च ।*

ध्यातव्य है कि यहाँ यद्यपि इन तीन ऋणों की बात ब्राह्मणों के लिये की गई है किन्तु यहाँ ब्राह्मण शब्द से चारों ही वर्ण समझने चाहिए । क्योंकि मन्वा वगैरे ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं इसलिये

मभा ब्राह्मण है। यह महत्वपूर्ण बात महाभारत में कहा गई है।

न विशोपोऽस्ति वर्णानां सर्वब्राह्मिद जगत् ।
ब्रह्मणा पूर्वमुष्ट हि कर्म्मभिर्वर्णता गतम् ॥

पर, मध्यम, अवर पितर

पितरों में सर्वप्रथम प्राकृतिक पितर आने हैं पितरों के सम्बन्ध में ऋग्वेद का कहना है कि य तान प्रकार क हैं—पर मध्यम और अपर।

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमा पितर सौम्यास ।
असु य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नाऽवन्तु पितसे हवपु ॥
—ऋह सं. १०/१५/१

पितरों को ऋतज्ञ कहा गया है क्योंकि पितरों का सम्बन्ध परमष्ठी से है और परमष्ठी का सम्बन्ध ऋत से है।

ऋतमेव परमेष्ठी ऋत नात्येति किञ्चन ।
ऋते समुद्र आहित ऋते भूमिरियमाश्रिता ॥
—तैत्तिरीय संहिता १/५/५/१

ऊपर ऋग्वेद की ऋचा में पितरों को प्राणप्रद बनाया था। छान्दोग्य उपनिषद् का कहना है कि अन्न से मन आप से प्राण और तेज से वाक् का निर्माण होता है—अन्नमय हि सौम्यमन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वाक्। परमेष्वितत्व अप्र प्रधान है। यहीं पितर रहते हैं इसलिये वे प्राण दन वाल समझ जाते हैं।

पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्यौ क तीन देवता—अग्नि वायु और आदित्य हैं। उसी प्रकार पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्यौ के तीन पितर भी अवर मध्यम और पर कहलाते हैं। अवर प्रेत पितर हैं मध्यम ऋतु पितर हैं पर दिव्य पितर हैं। इनका ही नाम क्रमश अश्रुमुख पार्वण और नान्दीमुख है। पृथ्वी के पितर दुःख रूप होने के कारण अश्रुमुख कहलाते हैं द्यौ क पितर आनन्द रूप होने के कारण नान्दीमुख कहलाते हैं और इन दोनों के बीच में स्थित हान क कारण अन्तरिक्ष के पितर पार्वण पितर कहलाते हैं। इन तीनों पितरों से अग्नि वायु और आदित्य देवता उत्पन्न होते हैं।

पितरों का सम्बन्ध सोम से है। साम की तीन अवस्थाएँ हैं—आप वायु और सोम। इन तीनों का सम्बन्ध प्रात सवन माध्यन्दिन सवन और सायसवन से है। आप का सम्बन्ध अग्नि स वायु का यम स और साम का आदित्य से है। अग्नि और आप के सहयोग से पृथ्वी उत्पन्न होती है। वायु और यम के सम्बन्ध स जल उत्पन्न होता है। यम रुद्र ह जा विनाश का देवता है। वायु शिव है जो जन्म का देवता है। आदित्य और साम क सम्बन्ध स द्युलाक में ज्योति उत्पन्न हाती है। इस प्रकार आप—अग्नि वायु यम तथा सोम आदित्य य तान दम्पती हैं जो तान लोकों का जन्म देते हैं।

अङ्गिरा अग्नि रूप है जो विकासशील है। भृगु सकोचशील है जो स्नेहधर्मा है और यम ठण्ण और शीत के बीच अनुष्ण अशीत ह। इनका वर्णन यजुर्वेद में हुआ है।

अङ्गिरसो न पितरो नवावा अधर्वाणो भृगव सौम्यास ।—यजुर्वेद १९/५०
तथिर्यम सरराणो हवीष्यशुशुदिम प्रतिकामपतु ॥—यजुर्वेद १९/५१

इनमें अङ्गिरा अवर पितर है भृगु पर पितर है और यम मध्यम पितर है। अङ्गिरा का सम्बन्ध दक्षिण से है क्योंकि दक्षिण भाग अग्निप्रधान होता है। दक्षिण भाग नीचा रहता है इसलिए वहाँ के पितर अवर पितर हैं। भृगु पितर परपितर है। साम का स्थान उत्तर में है और उत्तर का अर्थ ऊँचा है इसलिए भृगु पितर को पर पितर कहा जाता है। यम इन दोनों के बीच में है। अग्नि और सोम के भी दो रूप हैं ऋत सत्य। ऋताग्नि वायु रूप है। इसका सम्बन्ध दक्षिण से है। सत्याग्नि सूर्य पिण्ड है। इसका सम्बन्ध पूर्व से है। ऋत सोम रस रूप है। इसका सम्बन्ध उत्तर से है। सत्य सोम चन्द्र पिण्ड है। इसका सम्बन्ध पश्चिम से है। सोम के अनेक रूपों में से सह नाम के सोम का सम्बन्ध पितरों से है। २८ नक्षत्रों के सम्बन्ध से यह सह सोम २८ अवस्थाओं में परिणत होता है। इस सह सोम की तीन अवस्थाएँ हैं। घन अवस्था का नाम रेत है जिसे हम शुक्र नाम से जानते हैं। तरल अवस्था का नाम श्रद्धा है जिसे हम आप नाम से जानते हैं। विरल अवस्था का नाम यरा है जिसे हम प्राण नाम से जानते हैं। यह सह नाम का सोम बल वशानुक्रम से पूर्वजों से पुरुष का प्राप्त होता है। इस प्रकार उस पर पितरों का ऋण रहता है इस ऋण को चुकाने का उपाय श्रद्धा है। श्रद्धा भी सोम का ही तरल रूप है। यह अपनी तरलता के कारण पितरों को श्रद्धापूर्वक अर्पित किये गये पदार्थ हैं।

सात पितर

दिव्य पितर सात हैं जिनमें से तीन अन्न पितर हैं और तीन अन्नाद पितर हैं। अन्न तीन प्रकार का है ठण्ण शीत और अनुष्ण अशीत। पहले कहा जा चुका है कि ठण्ण द्रव्य से युक्त आग्नेय पितर अग्निष्वात्ता कहलाते हैं तथा अनुष्ण अशीत से युक्त याम्य पितर बहिर्षद् कहलाते हैं। अन्नाद पितर भी तीन प्रकार के हैं क्योंकि भोग्य पदार्थ तीन प्रकार के हैं—घन तरल विरल घन पदार्थों के भोक्ता हविर्भुज कहलाते हैं तरल पदार्थों के भोक्ता आज्यपा कहलाते हैं और विरल पदार्थों के भोक्ता सोमपा कहलाते हैं। अन्न पितर सौम्य हैं, अन्नाद पितर आग्नेय हैं। इन दोनों के बीच में याम्य पितर हैं जो न अन्न रूप हैं न अन्नाद रूप हैं। इनका नाम शुक्ल है ये पदार्थ का स्तम्भित रखते हैं।

य सातों प्राण देवों का उत्पन्न करते हैं इसलिये इन्हें दिव्य पितर कहा जाता है। ये सातों प्राण स्वयं ऋषियों से उत्पन्न होते हैं—अग्निष्वात्त भृगु से उत्पन्न दात हैं बहिर्षत् अङ्गिरा से उत्पन्न होते हैं और सोमषत् अत्रि से उत्पन्न होते हैं। समाष्टरूप में इन तीनों की प्रतिष्ठा भृगु ऋषि है। हविर्भुक् पितर पुलह ऋषिप्राण स मिश्रित अङ्गिरा ऋषि स उत्पन्न होते हैं। आज्यपा पितर कर्दम प्राणर्षितपुलस्यऋषि स उत्पन्न होते हैं और सोमपा अन्नाद पितर विराटप्राणर्षित भृगु ऋषि स उत्पन्न होते हैं। समाष्ट रूप में अन्न पितरों की प्रतिष्ठा अङ्गिरा ऋषि है। शुक्ली नाम के पितरों

का उपादान वसिष्ठ प्राण है। इस प्रकार अन्न पितर भृगु स अन्नाद पितर अद्भिरा स आर शुक्लात् पितर वसिष्ठ स उत्पन्न हात हैं। इसम अन्नाद पितर पर हैं अन्न पितर मध्यम है आर अनुभय पितर अवर है। हविर्भुज पितरों का दवना इन्द्र है। य शत्रिया क पितर है। आज्यपा पितरा क दव वैष्णवदेव हैं। य वश्यो क पितर हैं। सामपा पितरा क दव अग्नि हैं य ग्राहणा क दव हैं आर शुक्ला पितरा क दव पूषा हैं य शूद्रों क दव है। पितरों का दवनाआ स सम्बन्ध इस रूप में जानना चाहिय कि माम अन्न है अग्नि अन्नाद है। यम वायु अद्भिरा है। अद्भिरा का ही अवस्था अग्नि है इसलिय धम का अन्नभाव अग्नि में हा जाता है। अद्भिरा क तान रूप है अग्नि वायु आर आदित्य जिनका सम्बन्ध वसु रद्र आर आदित्य दवनाआ स है। इस प्रकार दवता पितरों स जुड हुए है।

सृष्टि के पितर

समष्टि क सन्दर्भ में भी पितरों का स्वरूप ममज्ञा जा सकता है। सृष्टि की सातवी पीढी वृद्धातिवृद्धप्रपितामह है। य अश्वय पुराण हैं। छठी पीढी अतिवृद्धप्रपितामह है जो अधर पुरुष है। हिरण्यगर्भ प्रजापति पाँचवी पीढी वृद्धप्रपितामह है। मनु चाथी पाढी प्रपितामह है और मत्तक्रुषि तामरी पीढी पितामह है तथा पितर पिता है आर मारी सृष्टि पुत्र है। ऊपर जसा कहा गया है पितर दवता आर असुरा क बाव की स्थिति है। इन्द्र तत्व ज्यातिरूप है भृगु तत्व माम रूप है वरुण तत्व आप है। इन्द्र स देवता जुड है जो प्रकाश रूप है। भृगु स पितर जुड है जो छाया रूप है आर वरुण स असुर जुड है जो अन्धकार रूप है। इसा दृष्टि स पितरों का कूप कहा गया है क्योंकि कूप म न तो पूरी तरह प्रकाश हाता है न पूरी तरह अन्धकार हाता है—*पितृदेवत्यो वै कूप खात* (शतपथ ३/६/१/१३) ।

ऋतु पितर

जा भी उत्पन्न करता है वह पितर है। सृष्टि में उत्पत्ति में ऋतुओं का गहरा हाथ है। इसलिय ऋतु भी पितर कहलाती है। हमने ऊपर सूर्य चन्द्र और अग्नि साम का उल्लेख किया है। अग्नि और सोम सम्बन्ध ही यज्ञ है। यह यज्ञ सृष्टि में चल रहा है और उसी स ऋतुओं की उत्पत्ति हा रही है। ये ऋतुएँ सृष्टि का जन्म देती हैं।

ऋतवो वा असृज्यन्त । ते सृष्टा नानैवासन् ।
तेऽब्रुवन् स वा इत्थ सन्त शश्याम प्रजनयितुम् ।
रूपै समायामेति । त एकैकमृतु रूपै समायन्
तस्मादेकैकमिन् ऋता सर्वेषा ऋतूना रूपम्

—शतपथ ८/७/१/२ ३

अभिप्राय यह है कि एक ऋतु में भी सब ऋतुएँ रहती हैं। वसन्त ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं का विभाजन केवल प्रधानता की दृष्टि स किया गया है अन्यथा अग्नि आर साम का सामञ्जस्य प्रत्येक क्षण में हाता रहा है। अग्नि का सम्बन्ध उष्ण ऋतु स है सोम का सम्बन्ध शीत ऋतु से है। उष्ण

हैं ऋतु पितर यम प्रधान हैं अश्रुमुख पितर अग्नि प्रधान हैं । इनमें प्रत्येक की ऊपर बताया गया सात अवस्थाएँ हाता हैं । अग्नि व भी तीन रूप हैं—पार्थिव आन्तरिक्ष्य तथा दिव्य । इन तीनों को क्रमश गायत्राग्नि नाक्षत्रिकाग्नि आर सावित्राग्नि कहा जाता है । आन्तरिक्ष्य साम गन्धर्व है और पार्थिव दिक् साम है । इन तीन अग्नियों तथा तान सोमों से सम्बन्ध तीन तीन पितर तीनों कोटिया में हाकर १८ पितर हा जात हैं । जहाँ तक यम का सम्बन्ध है उसकी तीन कोटियाँ नहीं बनती हैं । पृथ्वी का यम पवमान अन्तरिक्ष का यम पावक और दिव्य यम शुचि कहलाता है । इन तीनों स सम्बन्ध तान पितर जुडकर ३१ पितर हो जात हैं । साम का स्थान परमेष्ठी ह । यही प्रद्यौ कहलाता ह । यही पितरों का अपना लोक ह । जैसा कि यजुर्वेद में कहा है—*तृतीयाह प्रद्या यस्या पितर आसते* । पितर प्रजा क उत्पादक हैं ।

त्रिगुणात्मक पितर

उत्पत्ति में तीन अनुबन्ध रहते हैं—इच्छा तप और श्रम जिनका सम्बन्ध मन प्राण और वाक् मे है । मन का सम्बन्ध ज्ञानमूर्ति अव्यय से है । क्रिया का सम्बन्ध प्राणमूर्ति अक्षर मे है और तप का सम्बन्ध अर्धमूर्ति क्षर से है । सोम प्रधान ज्ञानमूर्ति नान्दीमुख ज्ञान के अधिष्ठाता है । इन्ही से इच्छा जुडी ह । वायुप्रधान क्रियामूर्ति ऋतु पितर तप से जुडे हैं । अग्निप्रधान अर्धमूर्ति प्रेत पितर श्रम से जुडे हैं । इस प्रकार तीना पितर मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं । इन तीनों में क्रमश तान गुण मुख्य हैं—ज्ञानप्रधान नान्दीमुख पितरों में सत्त्व प्रधान है क्रिया प्रधान ऋतु पितरों में रजोगुण प्रधान है तथा अर्थ प्रधान प्रेत पितरों में तमोगुण प्रधान है । ये तीनों पितर तीन प्रकार की सृष्टियों का निर्माण करते हैं । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि नान्दीमुख पितर द्यौ लोक से जुडे हुए है तीनों पितरों के तीन देवता सहयोगी हैं—अत्रि के साथ सोम अङ्गिरा के साथ अग्नि और भृगु के साथ यम का सम्बन्ध होने पर क्रमश सोमसद् अग्निष्वात और वैप्राज पितरों को उत्पत्ति होती है । नान्दीमुख पितर तीन हैं । ये तीन ऋषियों से तीन देवताओं का सम्बन्ध होने पर उत्पन्न होते हैं ।

पार्वण पितरों में हविर्भुज पितरों का सम्बन्ध ग्रीष्म ऋतु से है आज्यपा पितरों का सम्बन्ध वर्षा ऋतु स है सोमपा पितरों का सम्बन्ध शीत ऋतु से है । ये चन्द्रमा के प्रकाश में रहते हैं सौर प्रकाश में नही रह सकते । इस प्रकार चार पार्वण पितर चार देवताओं चार ऋषियों और चार वर्णों से जुडे हैं । प्रेत पितर वे पितर हैं जिनका सम्बन्ध हमारे पूर्वजों से है ।

इन प्रकार इस अधिकरण में हमन देवता शब्द का एक व्यापक अर्थ लेकर देव ऋषि पितर तथा छन्दों का तात्त्विक रूप बताया है अब अगले अधिकरण में वेदों का तात्त्विक रूप निरूपित होगा ।

तत्त्ववेदाधिकरण

शास्त्रों में वेद से सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। मनु का यह वचन इस सम्बन्ध में सबसे अधिक स्पष्ट है कि शब्द स्पश रूप रस तथा गन्ध वेद में ही उत्पन्न हुए—

शब्द स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च पञ्चम ।

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मत ॥ (मनुस्मृति १२ १८)

दूसरी ओर ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ऐसा उपनिषदों में बार्म्बार कहा गया है। उपनिषदों की इस घोषणा का आधार बनाकर ब्रह्मसूत्र ने कहा कि ब्रह्म का लक्षण है जिससे ससार की उत्पत्ति आदि होती है—जन्माद्यस्य यत (ब्रह्मसूत्र १/१२)। वस्तुतः वेद और ब्रह्म शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इमीलिये जैमिनीयब्राह्मणोपनिषद् कहना है—वेदो ब्रह्म (जैमिनीय ब्राह्मणोपनिषद् ४.११ ४.३) ब्रह्मतत्त्व के पर्यायवाची के रूप में ही तैत्तिरीयब्राह्मण ने वेदों को अनन्त कहा है—अनन्ता वै वेदा (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १० ११ ३)। वेद नामक ग्रन्थ चार हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद—चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो ब्रह्मवेद इति (गापथ ब्राह्मण १ २ १६)। इन चारों वेदों में तीन प्रकार के वचन हैं—ऋक् यजु और साम। जो छन्दावद् है वह ऋक् है जो सगीतवद् है वह साम है और शप गद्य यजु है। तैत्तिरीय महिता कहती है ऋक् भी परिमित है साम भी परिमित है यजु भी परिमित है कवल एक ब्रह्म ही ऐसा है जिसका कोई अन्त नहीं है—परिमिता वा ऋच परिमितानि सामानि यजूष्यैतस्यैवान्तो नास्ति यद्ब्रह्म (तैत्तिरीय संहिता ७ ३ १ ४)। अभिप्राय स्पष्ट है कि प्रतिपादक वचन चाह वे छन्दावद् हैं चाहे सगीतवद् चाहे गद्यात्मक सामित हैं किन्तु उनका प्रतिपाद्य ब्रह्म अपरिमित है।

वेद तथा ब्रह्म की सच्चिदानन्दात्मकता

ब्रह्म का हम सच्चिदानन्द मानते हैं। इधर मायावाच्य न वेद शब्द का व्युत्पत्ति दत्त ममप तीन विद् धानुओं का उल्लेख किया है—एक विद् का अर्थ है—ज्ञान दूसरा का अर्थ है—सत्ता तामरे का अर्थ है—साम। एक चौथा भी विद् धानु है त्रिमका अर्थ है—त्रिवार। इस प्रकार वेद

का अर्थ है सत्ता ज्ञान आर लाभ अथवा आनन्द । वद भी ब्रह्म की तरह सच्चिदानन्द ही है । साधन कहत है—

विद ज्ञाने विद सत्तायाम् विदत् लाभे विद विचारणे एतेभ्यो हलश्चेति सूत्रेण
करणाधिकरणयोर्धञ् प्रत्यये कृते वेदशब्द साध्यते । विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति
विन्दन्ति—विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सर्वा सत्या विद्या ययेषु वा तथा विद्वासश्च भवन्ति ते वेदा-

मताया विद्यत ज्ञान वेति विन्दे विचारणे ।

विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्तुकु रनम् शेष्वद क्रमात् ।

(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृ २५)

इस प्रकार वेद भी सच्चिदानन्द रूप ही है जा कि ब्रह्म का स्वरूप है । अत वद का यदि सृष्टि का मूल माना गया है ता कोई आश्चर्य की बात नही । शतपथ ब्राह्मण कहता है—सत्य ब्रह्म । तत्तिरोय आरण्यक कहता है—विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात् तथा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । यह सच्चिदानन्द ब्रह्म ही समस्त सृष्टि का मूल है—ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते ।

वद तत्व क प्रतिपादक धन्यों का भी वद कहत हैं इसलिए इन दोनों के बीच भेद करने के लिए हम प्रतिपाद्य वद का तत्व वद तथा प्रतिपादक वद को शब्द वद कहकर दोनों के बीच का भेद अधिव्यक्त कर सकते हैं ।

त्रयी की सर्वव्यापकता

वेद से सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई अपितु वेद समस्त पदार्थों में व्याप्त भी है । इस बात को समझन के लिए पदार्थ का स्वरूप जानना होगा । आपानत पदार्थ पिण्ड प्रतीत होता है किन्तु कोई भी पिण्ड निष्क्रिय नहीं है । उसमें निरन्तर क्रिया होती रहती है । इस क्रिया क अतिरिक्त पदार्थ की दृश्यमता का एक क्षेत्र है जहाँ तक पदार्थ दिखाई देता है । एक सीमा क बाद पदार्थ का दिखाई देना बन्द हो जाता है । वह सीमा ही उस पदार्थ का महिमामण्डल कहलाता है ।

(१) पिण्ड का निर्माण अग्नि क रूप में ऋग्वेद करता है (२) क्रिया का सञ्चालन यामु के रूप में यजुर्वेद करता है और (३) महिमामण्डल का वितान आदित्य के रूप में सामवेद करता है । इस प्रकार ऋक् यजु साम की त्रयी विद्या म सारे पदार्थ स्थित हैं—त्रय्यामेव विद्याया सर्वाणि भूतानि(शतपथ ब्राह्मण १० ४ २ २१) शतपथ ब्राह्मण कहता है कि जा कुछ भी सत्य है वह त्रयी विद्या है—तद्यत् तत्सत्य त्रयी सा विद्या(शतपथ ब्राह्मण ९.५ १ १८) ।

ऋक् से मूर्ति

मूर्तिपिण्ड का आच्छादित करने वाला जो उसका आकार है वह आच्छादन के कारण छन्द कहलाता है । क्योंकि मूर्ति का निर्माण ऋग्वेद करता है इसीलिए ऋग्वेद को छन्दावद भी कहत हैं । यह पिण्ड की गति रूप यजु तथा विकास रूप साम का आधार है । अत वह उक्थ भा कहलाता है ।

यजु से क्रिया

पदार्थ का सार उसमें हान वाली क्रिया ही है। आधुनिक विज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पदार्थ वस्तुतः क्रिया प्रतिक्रिया की ममष्टि है। पदार्थ में हान वाली यह क्रिया ही पदार्थ का सार है उसका रस है और यह क्रिया यजुर्वेद के कारण है—*सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्*। यजुर्वेद को रसवेद कहा गया है क्योंकि यह क्रिया ही वस्तु का रस अथवा सार है।

माम से तेज

जा हमें दिखायी देता है वह पदार्थ का पिण्ड नहीं अपितु पिण्ड से बाहर की तरफ फैलने वाला महिमामण्डल है जो पदार्थ की प्राणाग्नि से बनता है। यह महिमामण्डल सामवेद है। यह पदार्थ का ही विकास या वितान है इसीलिए सामवेद का वितानवेद भी कहते हैं। पिण्ड रूप ऋक् यदि प्रस्ताव है तो महिमामण्डल रूप साम निधन है। साम के दो भाग हैं—छन्दार्चिक तथा उत्तरार्चिक। पिण्ड में रहने वाला अग्नि छन्दार्चिक है महिमामण्डल में रहने वाला अग्नि उत्तरार्चिक है। साम का सामत्व यह है कि साम द्वारा पदार्थ का ग्रहण होता है—*साम्ना समानयन् तत् साम्न सामत्वम्* (तृतीय ब्राह्मण २२८७) साम का आधार ऋक् है—*ऋचि साम गीयते* (शतपथ ब्राह्मण ८.१३३) अर्थात् पिण्ड ही उसके महिमामण्डल का आधार है। समस्त तेज सामरूप है—*सर्वं तेज सामरूप्यं ह शश्वत्*।

ऋक् और साम में यजु

अभी हमने कहा है कि यजुर्वेद रसवेद है। पिण्ड पदार्थ की एक सीमा है महिमामण्डल दूसरी सीमा है। इस सीमा के भीतर गतिरूप यजु के प्रस्तावित रहने के कारण यजुर्वेद रसवेद कहलाता है। इसलिए गतिशील यजु का ऋक् और साम के बीच प्रतिष्ठित बताया गया है—

अयं वाव यजुषोऽयं पवते।

तदेतद्यजुर्ऋक्सामया प्रतिष्ठितम् ॥ (शतपथ ब्राह्मण १०३५१)

क्योंकि पिण्ड और मण्डल दोनों सीमा से आच्छादित हैं अतः वे दोनों छन्दोबद्ध हैं। इसलिये ऋक् तथा साम पद्यात्मक हैं। यजुर्वेद छन्द की सीमा से मुक्त है। अतः वह गद्यात्मक है। पिण्ड तथा मण्डल दोनों स्थिर हैं। ये दोनों सीमा में बँधे हैं। इन दोनों के बीच यजु गतिमान है। अमृत ऋक् साम में घिरा हान के कारण यजु भी दो अमृतों के बीच भरता नहीं—*तस्मान्मृत्युर्न म्रियते अमृते ह्यन्त* (शतपथ ब्राह्मण १०५१४)।

पदार्थ की ध्रुवता में परिवर्तनशीलता

अग्नि वायु आदित्य अथवा ऋक् यजु साम की समस्त मूर्ति जा आदित्य से नाच नाच है परिवर्तनशील है—*तद्यत् किञ्चार्वाचीनमादित्यात् सर्वं तन्मृत्युनाप्तम्*। (शतपथ ब्राह्मण १०५१४)। पदार्थ का यह परिवर्तनशीलता यजु के गति के कारण ही है। फिर भी पदार्थ में "स एवायम्" यह प्रत्याभङ्गा ऋक् साम के कारण होता रहती है क्योंकि वे दोनों बटलते हैं कोई

ऋक् साम यजु के बिना नहीं है और कोई यजु ऋक् साम के बिना नहीं है। यही पदार्थ को स्थिरता रूपी अमृतत्व में परिवर्तनशीलता रूपी मृत्यु का तथा परिवर्तनशीलता रूपी मृत्यु में स्थिरता रूपी अमृतत्व का सन्निवेश है जो पदार्थ के पूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है—*अन्तर मृत्योरमृत मृत्यावमृतमाहितम्* (शतपथ ब्राह्मण १०.५.२४)। इसी का अमृत और मृत्यु का एक दूसरे में सन्निवेश करना करा गया है—*निवेशयन्नमृत मर्त्यञ्च*।

प्रजापति से तत्त्ववेद की उत्पत्ति

वेद की उत्पत्ति प्रजापति से बतायी गयी है। अग्नि वायु आदित्य ही सवत्सर प्रजापति हैं। अग्नि पिण्डभाव में आकर छन्द रूप में परिवर्तित होकर ऋग्वेद बनता है। वायु गतिभाव में आकर रस रूप में यजुर्वेद बन जाता है। आदित्य तेजोभाव में आकर वितान रूप में परिणत होकर सामवेद बन जाता है। इस प्रकार प्रजापति से वेद उत्पन्न होते हैं।

यह त्रयी पदार्थ के स्वरूप का निर्माण करने के कारण स्वयं भी प्रजापति बनी हुई है। प्रजापति एक सर्वव्यापक तत्व है—*यद् व किञ्च प्राणि स प्रजापति*। इसलिए प्रजापतित्व विश्व के सभी पदों में भी है।

स्वयम्भूमण्डल में सत्यप्रजापति के रूप में

स्वयम्भू मण्डल में यह त्रयी प्रजापति नाभि महिमा और मूर्ति के रूप में प्रकट हुई है। नाभि मन है महिमा प्राण है मूर्ति वाक् है। जिस पदार्थ का भी अस्तित्व हम देखते हैं उसके अस्तित्व का कारण स्वयम्भू की यह त्रयी है जो प्रत्येक पिण्ड में वाक् के द्वारा उसके शरीर को बनाती है प्राण के द्वारा उसमें गति देती है और मन के द्वारा ज्ञान देती है। यह मन प्राण वाक् ही सब पदार्थों की आत्मा है—*स वा एष आत्मा वाडमय प्राणमयो मनोमय*। इन तीनों में शरीर का निर्माण करने वाली वाक् ऋक् है क्रिया करने वाला प्राण यजु है और ज्ञान करने वाला मन साम है। मन केन्द्र में है प्राण महिमामण्डल में है आर वाक् पिण्ड में। केन्द्र मध्य प्रजापति मूर्ति उद्गीथ प्रजापति और महिमामण्डल सर्वप्रजापति है। वह त्रयी जड चेतन सब में है। यही सत्यप्रजापति है। इस सत्यप्रजापति के भी तीन रूप हैं। विश्वातीत रूप में वह मन प्रधान है विश्वात्मा रूप में वह प्राण प्रधान है तथा विश्व के रूप में वह वाक् प्रधान है। प्रजापति की नाभि अणोरणीयान् है। मूर्ति मध्यभाव है आर महिमा महतोमहोयान् है। मन प्रजापति का केन्द्र है। यही नाभि है। यही अणोरणीयान् है। प्राण भाग महतामहोयान् है क्योंकि यह महिमामण्डल है जिसके उदर में सब कुछ समाया है। वाग्भाग पिण्ड रूप है यही मध्यस्थ है। उस उद्गीथ प्रजापति कहते हैं। नाभि या मन ज्ञाता है मूर्ति या वाक् ज्ञेय है महिमा या प्राण ज्ञान है। इनमें केवल मूर्ति ही व्याकृत है। मन आर प्राण दोनों अव्याकृत हैं। मूर्ति को उद्गीथप्रजापति कहते हैं। यह उद्गीथप्रजापति ही वदवाडमय है। प्रत्येक पदार्थ के तीन भाग हैं—ब्रह्म ज्ञाता है प्राण ज्ञान है और भूत ज्ञेय है। प्रत्येक मनुष्य में भी तीनों भाग रहते हैं। जहा इन्द्रिया नहीं हैं उस ही हम जड कहते हैं। आत्मा ज्ञाता है। ज्ञान उस आत्मा का रश्मिया है ज्ञेय भाग प्रवर्ग्य है। आत्मा चित् है रश्मिया चेतना है प्रवर्ग्य अचित् है।

परमेष्ठीमण्डल में यज्ञ प्रजापति के रूप में त्रयी

इस त्रयी में ही रसाग्नि यजु अन्न का आहरण करता है जिसके कारण पदार्थ में परिवर्तन होता है अन्नाद में अन्न का आहरण ही यज्ञ कहलाता है। यह पदार्थ के बनाये रखने में भी सहायक है। इसलिए पदार्थ के स्वरूप का निर्माण करने वाले स्वयम्भूमण्डल के सत्यप्रजापति की त्रयी के समान यह परमेष्ठीमण्डल में यज्ञप्रजापति की दूसरी त्रयी है। इस त्रयी में मन प्राण तथा वाक् परस्पर मिल जाते हैं। उनका यह सद्भक्तिकरण ही यज्ञ है जिसके कारण परमेष्ठीमण्डल में उन्हें यज्ञप्रजापति कहा जाता है।

विराट्-प्रजापति सूर्यमण्डल की त्रयी

एक तीसरी त्रयी सूर्य मण्डल की है जो सवत्सर का जन्म देकर प्रजा की सृष्टि करने के कारण विराट् प्रजापति कहलाता है। यह सूर्य की त्रयी विराट् प्रजापति है जो पुरुषसूक्त के सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद वाले उस विराट् को जन्म देती है जो अग्नि वायु आदित्य के रूप में वैश्वानर नाम से मैथुनी सृष्टि का कारण है। इसीलिए सूर्य का चर अचर सबकी आत्मा बताया गया है—सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपश्च।

चतुर्विध प्रजापति की चतुर्विध माया

इन सत्य यज्ञ तथा विराट् प्रजापति के अतिरिक्त एक अमृत प्रजापति है। सत्य प्रजापति एक पञ्चपर्वा विश्व का स्वामी है। ऐसे ऐसे अनक विश्वों का स्वामी अमृत प्रजापति कहलाता है। अमृत प्रजापति की माया महामाया है सत्य प्रजापति की माया योगमाया है यज्ञ प्रजापति की माया यागनिद्रा है तथा विराट् प्रजापति की माया गुणमाया है।

स्वयम्भू, परमेष्ठी और सूर्य में तो त्रयी व्याप्त है ही पृथ्वी और चन्द्र पर भी त्रयी का साम्राज्य है। इन पाँच पिण्डों में स्वयम्भू, सूर्य और पृथ्वी अग्निप्रधान है इनमें ऋक् यजु साम य तीन अग्नि वेद हैं तथा परमेष्ठी और चन्द्र सामप्रधान है। उनमें अथर्व नाम का चौथा वेद सोमवेद है।

प्रत्येक अणु में त्रयी

क्रमशः त्रयी का विवेचन करते हुए त्रयी का यज्ञ से भी सम्बन्ध जान लेना चाहिये। यज्ञ स अपूर्व की उत्पत्ति होती है। इसलिए जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजापति होना ही चाहिये। कन्द्र में स्थित वाग्नि ही यह प्रजापति है। यही जब पिण्ड और महिमामण्डल में वितत होता है तो देवता कहलाता है। ये देवता तान भागों में बँटे हैं—अग्नि वायु और आदित्य। ये तीनों ऋक् यजु साम से जुड़े हैं हाता अध्वर्यु उद्गता स जुडे हँ और गार्हपत्य धिष्य तथा आहवनीय अग्नि से जुड़े हैं—ऋग्वेदाद्गार्हपत्यो यजुर्वेदाद्दक्षिणाग्नि सामवेदादाहवनाय (षड्विंश ब्राह्मण ५/१/२)। इस प्रकार प्रजापति ही यज्ञ के रूप में वितत हो रहे हैं वे ही तीन अग्नि हैं वे ही तीन पुरोहित हैं।

प्रजापति वेद और यज्ञ के साथ चौथी आवश्यक वस्तु वेदी है जिस पर यज्ञ होता है। जिस

यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं वह अणु अणु में चल रहा है। इसलिए सारी पृथिवी ही वेदी है। एक एक पिण्ड में जा यज्ञ चल रहा है उसे विश्वदानि यज्ञ कहते हैं। इस विश्वदानि यज्ञ की ही वेदि पूरी पृथ्वी है—(तत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४७ १२) ।

विराट यज्ञ पर प्रतिष्ठित है तथा यज्ञ सत्य पर प्रतिष्ठित है। शतपथब्राह्मण में त्रयी की इस सर्व व्यापकता का बहुत विस्तृत वर्णन है।

स्वयम्भू मे त्रयी

यदि वेद ब्रह्म का पर्याय है और सृष्टि का मूल है तो उसे सर्वव्यापक होना चाहिये। सृष्टि की प्रक्रिया में तीन कार्य महत्त्वपूर्ण हैं—काम तप और श्रम। त्रयी के साथ इन तीनों का पाँच बार मिश्रण हान पर सृष्टि के पाँचों पर्वों पर पाँच बार त्रयी का जन्म हुआ। पृथक् पृथक् पर्व की पृथक्-पृथक् त्रयी है। पाँचों पर्वों में क्रमशः सर्वप्रथम स्वयम्भू की त्रयी को लें। शतपथ ब्राह्मण कहता है—

प्रजापति पुरुष ने कामना की मैं अनेक हो जाऊँ। इसलिए मुझे सन्तति उत्पन्न करनी चाहिये। उसने श्रम किया तप किया तथा इस श्रम और तप से सर्वप्रथम ब्रह्म का सर्जन किया अर्थात् त्रयी विद्या को जन्म दिया। वही उसके लिए प्रतिष्ठा बन गई। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सबकी प्रतिष्ठा है। जो स्वाध्याय करता है। वह प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्म ही प्रतिष्ठा है। उस पर प्रतिष्ठित होकर उसने फिर तप किया। मूल पाठ इस प्रकार है—*सोऽय पुरुष प्रजापतिरकामयत। भूयान्तस्या प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत स श्रान्ततेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्या सैवास्मै प्रतिष्ठाभवत्तस्मादाहुर्ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठेति तस्मादनुच्य प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठा होया यद् ब्रह्म तस्या प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितोऽतप्यत।* (शतपथ ब्राह्मण ६/१/१/८)

प्रथमत्रयी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति

इसके अनन्तर त्रयीविद्या पर प्रतिष्ठित होकर तप के द्वारा प्रजापति ने आप की सृष्टि की जिस आप में वह त्रयीविद्या सहित प्रविष्ट हो गया। आप को वारि भी कहा जाता है क्योंकि उसने सबका सवरण कर रखा है। उसे आप इसलिए कहलाता है कि वह सर्वत्र व्याप्त है। आप में त्रयीविद्या सहित प्रजापति के प्रवेश का यह फल हुआ कि आप जो ऋत रूप था वह आण्ड रूप अर्थात् सत्यरूप में परिणत हो गया। ब्रह्म प्रवेश के कारण ही वह ब्रह्माण्ड कहलाया। इस आपोमय आण्ड में प्रतिष्ठित प्रजापति ने फिर त्रयी को जन्म दिया। अब तक जिस त्रयी को जन्म दिया था वह स्वयम्भू पर्व की त्रयी सबकी प्रतिष्ठा थी। अब जिस त्रयी का जन्म हुआ वह प्रथमज त्रयी कहलायो। इस त्रयी का सम्बन्ध सूर्य से है। मूल पाठ इस प्रकार है—

सोऽकामयत आभ्योऽद्भ्योऽधि प्रजायेयेति सोऽनया त्रय्या विद्यया सराप प्राविशतत आण्ड समवर्तत तद्भ्यमृशदस्त्वित्यस्तु भूयोऽस्त्वित्येव तद्ब्रवोततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या तस्मादाहुर्ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्। (शतपथ ब्राह्मण ६ १ १ १०)

इसी प्रथमज वेद की महिमा बताते हुए शतपथ ब्राह्मण कहता है कि वह प्रथमज वेद बहुत बड़ा यक्ष है। यह सत्य ब्रह्म है। जो इस सत्यब्रह्म को जान लेता है वह तीनों लोकों को जीत लेता है—

सत्यमेव स यो हवमेतन्महद्यक्ष प्रथमज वेद सत्य ब्रह्मेति
जयतीमाल्लोकाजित । (शतपथ ब्राह्मण १४.८.८१)

तीन अग्निवेद

शतपथ ब्राह्मण में ही अन्यत्र अग्नि वायु और सूर्य से क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन है तथा इसी त्रयी विद्या से यज्ञ सम्पन्न करने का उल्लेख है। ये वेद अग्नि के तीन रूप अग्नि वायु और आदित्य से उत्पन्न हुए तथा यज्ञ में उपयोगी हैं। इसलिए ये अग्निमय पार्थिव यज्ञमात्रिक वेद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है—

स इमानि त्रीणि ज्योतीष्यभितताप । तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्वयो वेदा
अजायन्तानेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेद सूर्यात्सामवेद ।
(शतपथ ब्राह्मण ११.५.८.३)

तदाहु यदृचा होत्र क्रियते यजुषाध्वर्यव साम्नोद्गीयोऽथ
केन ब्रह्मत्वमित्यनया त्रय्या विद्ययेति ह ब्रूयात् ।
(शतपथ ब्राह्मण ११.५.८.७)

ऊपर जिन तीन वेदों का हमने उल्लेख किया उनमें प्रथम स्वयम्भू वेद ब्रह्माग्नि रूप है जिस शास्त्र यस्य निःश्वसित वेदा कहते हैं। सूर्य के वेद दवाग्नि वेद है जिसे सूर्य के सम्बन्ध के कारण गायत्री मात्रिक वेद भी कहा जाता है। तीसरा पार्थिव वेद भूताग्नि से जुड़ा है जिसे यज्ञमात्रिकवेद भी कहा जाता है। शेष दो पर्व बचे—परमष्ठी और चन्द्रमा। इन दोनों में सोम तत्त्व मुख्य है अग्नि तत्त्व नहीं। जब हम त्रयी की बात करते हैं तो सोमवेद अथर्ववेद को सोम के अन्न होने के कारण उस अन्नाद अग्नि में ही अन्नर्भूत मान लेते हैं। इससे पूर्व कि हम सोमवेद अथवा अथर्ववेद का उल्लेख करें उचित होगा कि तीन अग्नि वेदों का सृष्टि में क्या योगदान है—इसकी चर्चा थोड़े विस्तार से करें।

नामरूपकर्मात्मक जगत्

स्वयम्भू वेद प्रतिष्ठा वेद है इसलिए मसार के प्रत्येक पदार्थ की प्रतिष्ठा स्वयम्भू वेद के कारण है। मन प्राण और वाक् ही पदार्थ की प्रतिष्ठा है यह प्रतिष्ठा या अस्तिभाव स्वयम्भू वेदत्रयी का फल है। ये मन प्राण वाक् अमृत भाग हैं। उनका मर्त्य भाग नाम रूप और कर्म है—त्रय वा इदं नाम रूप कर्म । (शतपथ ब्राह्मण १४.४.४१) पदार्थ का नामरूप सार वेदत्रयी का फल है। सूर्य इन्द्र के रूप में पदार्थों में शुक्ल कृष्ण पीत आदि वर्ण उत्पन्न करता है त्वष्टा के रूप में गोल त्रिकोण चौकोर इत्यादि आकार बनाता है और एन्द्री वाक् के रूप में नाम का निमाण करता है। एन्द्री वाक् वाक् का वह स्वरूप है जो बुद्धिपूर्वक घट पट आदि सार्थक शब्दों के रूप में प्रयुक्त

होता है। यही व्याकृत वाक् कहलाती है। इसी अर्थ में इन्द्र को व्याकरण का प्रथम कर्ता माना जाता है। इस व्याकृत वाक् के कारण ही नाम बनता है पशुओं की अव्याकृत निरर्थक वाक् पदार्थों का नामकरण नही कर सकता। इस प्रकार नाम और रूप दानों का निर्माण सौर को वेदत्रयी कर रहा है।

पदार्थ का नामरूप के बाद तीसरा अंश कर्म है। कर्म का अर्थ है—आदान प्रदान। अग्नि और सोम का सम्बन्ध ही आदान प्रदान कर्म है। यही यज्ञ है इसलिए समस्त कर्म का आधार पार्थिव वेद है जिसे हमने ऊपर यज्ञवेद भी कहा है—*एतया हि त्रय्या विद्याया यज्ञ तन्वते।* (शतपथ ब्राह्मण ७.५.३२)

इस प्रकार पदार्थ का मन प्राण वाक् रूप प्रतिष्ठा का भाग स्वयम्भू त्रयी से नाम तथा रूप सौर त्रयी से और कर्म पार्थिव त्रयी से बन रहा है। इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर ब्राह्मणग्रन्थ ने यह घोषणा की थी कि सार भूत त्रयी विद्या में है—*त्रय्या वाव विद्याया सर्वाणि भूतानि।* (शतपथ ब्राह्मण १०.४.२२२)

इनमें प्रतिष्ठा ब्रह्म है कर्म अन्न है क्योंकि (i) प्रतिष्ठा (ii) नाम और रूप तथा (iii) कर्म—ये तीनों ही त्रयी पर टिके हैं इसलिए मुण्डकोपनिषद् ने घोषणा की कि जिस प्रजापति का तप ज्ञान रूप है उसी से ब्रह्म अर्थात् प्रतिष्ठा नाम रूप और अन्न अर्थात् कर्म उत्पन्न होता है—

*य सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमय तप ।
तस्मादत्तद् ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायत ॥
(मुण्डकोपनिषत् ११)*

सोमवेद अथर्ववेद

त्रयी का विवरण देने के बाद अब चौथे वेद सोमवेद (अथर्ववेद) का भी थोड़ा सा विवरण देना उचित होगा—तत्त्ववेद के स्वरूप को न जानने वाले लोगों ने बारम्बार त्रयी शब्द का प्रयोग देखकर एक कल्पना की कि ऋक् यजु और साम प्राचीन वेद हैं तथा अथर्ववेद का समावेश बहुत बाद में हुआ। वेद नामक ग्रन्थों के ऐतिहासिक पक्ष पर विचार करना यहाँ नितान्त अप्रासङ्गिक होगा। यहाँ हम तत्त्व वेद की चर्चा कर रहे हैं। हमें अतः केवल इतना ही कहना प्रासङ्गिक है कि सोमवेद का सम्बन्ध परमेशीलोक से है। परमेशीलोक स्वयम्भूलोक के अनन्तर है। अतः अथर्ववेद स्वयम्भुवीत्रयी का परवर्ती किन्तु सौरत्रयी तथा पार्थिवत्रयी का पूर्ववर्ती है।

अथर्वान्द्विरसवेद मे ही त्रयी प्रतिष्ठित हे

ऊपर हमने प्रजापति के आप में प्रविष्ट होकर उस आण्डरूप प्रदान करने का उल्लेख किया है। गोपथ ब्राह्मण का कहना है कि यह आप दा तत्त्वों का समवाय है—भृगु और अद्विरा। इन दानों तत्त्वों के बीच में भी एक त्रयी स्थित है—

*आपो भृग्वद्विरोरूपमापो भृग्वद्विरोमयम् ।
अन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनद्विरस श्रिता ॥*

गोपथ ब्राह्मण ने इस वेद को भूयिष्ठब्रह्म कहा है—एतद् वै भूयिष्ठ ब्रह्म यद् भृग्वङ्गिरस (गापथ ब्राह्मण १ ३ ४) भृगु और अङ्गिरा तेज और स्नेह हैं। भृगु स्नेह है और अङ्गिरा तेज। भृगु अङ्गिरा कहें या स्नेह तेज कहें या शुक्ल आर्द्र कहें अथवा साम अग्नि कहें बात एक ही है—

द्वय वा इद न तृतीयमस्ति आर्द्रञ्चैव शुक्लञ्च यच्छुष्क तदाग्नय यदाद्रं तत्सौम्यम् । (शतपथ ब्राह्मण १ ६ ३ २३)

इन्हें मूर्य, चन्द्र अहोरात्र अथवा शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष भी कहते हैं।

सूर्य एवाग्नेय चन्द्रमा सौम्योऽहरेवाग्नेय रात्रि सौम्या

य एवापूर्वतिऽर्द्धमास स आग्नेयो योऽपक्षीयते स सौम्य । (शतपथ ब्राह्मण, १/६/३/२४)

इस भृगु अङ्गिरा में स्थित वेद को भृग्वङ्गिरा वेद कहना उचित होगा। चन्द्रमा भी सोमप्रधान है। अतः सोमवेद चन्द्रमा में प्रतिष्ठित है। इसीलिये अथर्ववेद को चन्द्रमा का वेद बताया गया है—

कालेऽयमथर्वा देव अथर्वणा चन्द्रमा दैवतम्

तदेव ज्योति सर्वाणि छन्दांसि आप स्थानम् । (गापथ ब्राह्मण, १ २४)

इस प्रकार पाँचों ही पवों में त्रयी विद्यमान है और सबका अलग अलग रूप है।

तत्त्ववेद के आलोक में ऋग्वेद के अर्थ

हम ग्रन्थ रूप में उपलब्ध चार वेदों से सुपरिचित हैं। प्रश्न होता है कि तत्त्ववेद क उपर्युक्त विवरण से ऋग्वेद का क्या सम्बन्ध है। वस्तुस्थिति यह है कि तत्त्ववेद के स्वरूप को समझने के बाद वैदिक साहित्य को पढ़ने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। परिणाम यह होता है कि वेद मन्त्रों के अनेक भाग नवीन अर्थ देने लगते हैं। उदाहरणतः ऋग्वेद का यह मन्त्र देख—

यमग्नि मेध्यातिथि कण्व ईध ऋतादधि ।

तस्य प्रेपी दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्नि वर्धयामसि ॥ (ऋग्वेद १ ३६ ११)

मन्त्र का चौथा पद कहता है कि ऋचाएँ उस अग्नि का प्रवृद्ध करती हैं। वेदतत्त्व को जाने बिना सामान्यतः इस पङ्क्ति का यह अर्थ लगेगा कि जो ऋचाएँ यज्ञ में ऋत्विज बाल रहे हैं उन ऋचाओं से अग्नि प्रवृद्ध हो रही है। सायणाचार्य ने यही अर्थ किया भी है—तमग्निमिमा अस्माभिः प्रयुज्यमाना ऋचो वर्धयन्तीति शेषः। यदि हम ऋकृतत्व की ओर ध्यान दें तो इस पङ्क्ति का एक वैज्ञानिक अर्थ होता है कि ऋकृ ही अग्नि का त्वक्य है तथा ऋकृ तत्त्व से ही अग्नि प्रवृद्ध होता है।

पुरुषसूक्त का यह मन्त्र भी वेद तत्त्व के आलोक में नया ही अर्थ देगा—

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ (ऋग्वेद १०/१०/७)

स्पष्ट है कि किसी यज्ञ से कोई ग्रन्थ या उत्पन्न हो नहीं सकते। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है। यह विराट पुरुष ही प्रजा मृष्टि का प्रवर्तन करता है। इसका सम्बन्ध

सौरमण्डल से है। अतः सौरमण्डल में चलने वाले यज्ञ से जिस त्रयी की उत्पत्ति होती है यहाँ उसी का उल्लेख है।

ऋग्वेद के समान ही यजुर्वेद के ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनका अर्थ तत्त्ववेद के आलोक में ही ठीक समझा जा सकता है। उदाहरणतः एक मन्त्र ने—*ऋच वाच प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राण प्रपद्ये* / (यजुर्वेद ३६ १) मन्त्र का शब्दार्थ स्पष्ट है—मैं ऋग्यूप वाक् का आश्रय लता हूँ, यजुरूप मन की शरण में जाता हूँ, प्राणरूप साम का सहारा लेता हूँ। दूसरी आर हम यह देख चुके हैं कि शतपथ ब्राह्मण वाक् प्राण मन को आत्मा कह चुका है। त्रयी से विश्व की उत्पत्ति होती है—यह पहले कहा जा चुका है। आत्मा से भी सृष्टि की उत्पत्ति उपनिषदों में कही गई है—*आत्मन सकाशादाकाश सम्भूत इत्यादि*। अतः आत्मा और त्रयी के बीच तादात्म्य सम्बन्ध होना चाहिए। वही तादात्म्य सम्बन्ध इस मन्त्र में बताया गया है। इस मन्त्र का मर्म तभी समझा जा सकता है जब हम तत्त्ववेद के स्वरूप से परिचित हों। यदि ऋक् यजुः साम को कोई तत्त्व न माने और मन्त्रों का समूह माने तो इस बात की कोई सङ्गति ही नहीं बनेगी कि ऋक् को तो हम वाणी कहें और यजुः और साम को वाणी न कह कर मन और प्राण कहें। ग्रन्थ रूप में तो ऋक् यजुः साम तीनों ही वाणी हैं।

यजुर्वेद का ही एक दूसरा मन्त्र लें—*प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस एष्टया नाम* / (यजुर्वेद १८ ४३) मन्त्र का शब्दार्थ है—विश्वकर्मा प्रजापति है मन गन्धर्व है। ऋक् और साम इम गन्धर्व को बल देने वाली एष्टया नाम की अप्सरा है। यजुर्वेद के उपर्युक्त मन्त्र को ध्यान में रखें तो यहाँ ऋक् आर साम का अर्थ वाक् और प्राण लेने पर यह होगा कि वाक् और प्राण मन रूपा गन्धर्व की इच्छाएँ पूरी करते हैं। यदि वाक् और प्राण सहयोग न कर ता मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। यदि यहाँ ऋक् और साम का अर्थ ग्रन्थविशेष लें तो यह मन्त्र बहत ही स्पष्टारण सा प्रतीत हागा।

ब्राह्मणों में तत्त्वों की व्याख्या का आधार तत्त्ववेद

अथर्ववेद का एक मन्त्र है—

सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरह पृथिवी त्वम्।

नाविह मम्बावाव प्रजामाजनयावह ॥ (अथर्ववेद १४ २ ७१)

यदा विवाह के समय वर वधु को कह रहा है कि मैं साम हूँ तुम ऋक हो मैं द्यौ हूँ, तुम पृथ्वी हो। यदि यहा साम और ऋक् का अर्थ तत्त्ववेद न लिया जाय तो वर मन्त्र भी अस्पष्ट ही रह जायेगा। मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है—पुरुष परिवार का महिमामण्डल बनता है, स्त्री आधार बनती है। दोनों का सम्न्वय ही दाम्पत्य की परिपूर्णता है। एतरेय ब्राह्मण में इस अंश को बहुत रोचक ढंग से बताया गया है—

“मा ऋक् का नाम है अम् साम का नाम है। ऋक् ने साम से कहा—आओ हम दोनों मिलकर सन्तान उत्पन्न करें। साम ने कहा—मेरी महिमा बहुत अधिक है मैं

तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा। तब दो ऋक् मिलकर आयी और साम से वही बात कही। साम तब भी नहीं माना। अन्त में तीन ऋचाएँ मिलकर आयी और उन्होंने वही बात दोहराई ता साम ने यह माना कि तीन ऋचायें मिलकर मरे बराबर हो गई हैं। इसलिए उसने उनसे सम्बन्ध करना स्वीकार कर लिया क्योंकि तीन ऋचाओं से ही उद्गाता सामगान करते हैं—“ऋक् व चा इदमग्रे साम चास्ताम्। सैव नाम ऋगासीत्, अमो नाम साम। सा वा ऋक् सामोपावदन मिथुन सम्भवाव प्रजात्या” इति। नेत्यब्रवीत् साम। ज्यायान् वा अतो मम महिमा इति। ते द्वे भूत्वापावदताम्। तेन प्रतिवचन समवदत्। तास्तिस्रो भूत्वोपावदन्। तत्तिसृभिः सम्भवत्। यत् तिसृभिः सम्भवत्, तस्मात् तिसृभिः स्तुवन्ति तिसृभिरुद्रायन्ति। तिसृभिर्हि साम सम्मितम्। (एतरेय ब्राह्मण १२/१२/२३)

यह सन्दर्भ इस बात का सूचक है कि ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्र भाग की वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे थे। ऋक् व्यास है साम परिधि। परिधि व्यास की लगभग तिगुनी होती है इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थ कहता है कि एक साम तीन ऋचाओं के बराबर है। परिधि का निर्माण व्यास से ही होता है। अतः साम में ऋक् भी शामिल ही है।

वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थ ऋक् और यजु की तात्त्विक व्याख्या स भरे हुए ही हैं। उपनिषद् भी तत्त्ववेद की विस्तृत चर्चा करते हैं। उदाहरणतः ऊपर दिए गए यजुर्वेद के मन्त्र— ऋक् वाच प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राण प्रपद्ये की व्याख्या करते हुए छान्दोग्योपनिषद् कहता है कि वाक् ही ऋक् है। प्राण साम है। ऋक् पर साम आधारित है। वाक् का नाम सा है। प्राण का नाम अम् है—

अधाध्यात्म वागेव ऋक् प्राण साम। तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ साम
तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते वागेव “सा” प्राणोऽम तत् नाम। (छान्दोग्योपनिषद् १०१)

पुराणों में तत्त्ववेद

उपनिषद् ही नहीं पुराण भी त्रयी विद्या के सन्दर्भ में ब्राह्मणों की अवधारणा को ज्यों का त्यों दोहरा रहे हैं। उदाहरणतः तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है—

ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव इयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्येऽहम्।
सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैरशेषैस्त्रिभिरेति सूर्य्यः ॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१२)

इसी बात को मार्कण्डेय पुराण इस प्रकार कहता है—

ऋचस्तपन्ति पूर्वाह्ने मध्याह्ने च यजुषि व।
सामानि चापराह्ने तु तपन्ति मुनिसततम् ॥
(मार्कण्डेय पुराण)

दोनों सन्दर्भों का एक ही अर्थ है पूर्वाह्न में ऋक् है मध्याह्न में यजु है तथा अपराह्न में साम है। इतना ही नहीं मार्कण्डेय पुराण त्रयी तत्त्व का हमारे लिए अधिक परिचित भाषा में खोलते हुए

कहता है कि ऋक् रजोगुण है जो जन्म देता है यजु सत्वगुण है जो स्थिति बनता है और साम तमोगुण है जो प्रलय करता है। इसलिए ऋक् ब्रह्मा है। यजु विष्णु है। साम रुद्र है—

ऋचो रजोगुण सत्व यजुषा च गुणो मुने ।

तमोगुणानि सामानि तमसत्वमथर्वसु ॥ (मार्कण्डेय पुराण)

सृष्टो ऋद्मयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुर्यजुर्मय ।

रुद्र साममयोऽन्ते च तस्मात्तम्याशुचिर्ध्वनि ॥ (मार्कण्डेय पुराण)

स्पष्ट है कि मन्त्र भाग में प्रतिपादित विचारधारा ब्राह्मण उपनिषद् और पुराणों तक अविच्छिन्न चली आई है, इसीलिए वेदव्यास ने यह घोषणा की कि वेद के अर्थ का इतिहास और पुराण की सहायता से विशद कर लेना चाहिए। अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद डरता है क्योंकि वह सांचता है कि यह मुझ चाट पहुँचायगा—इतिहासपुराणाभ्या वेदार्थमुपबृहयेत् । बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामय प्रहरिष्यति । (महाभारत) ।

दिक्, देश, काल मे त्रयी

अब तक हम वेदों को ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में मन प्राण और वाक् के रूप में सत्, चित् और आनन्द के रूप में आरम्भ मध्य और अवसान के रूप में व्यास केन्द्र और परिधि के रूप में देख चुके हैं। अब विषयप्रवेश में उद्धृत तैत्तिरीय ब्राह्मण के चार मन्त्रों के आधार पर त्रयी का दिग् देश और काल में भी विस्तार देख सकते हैं।

दिग् के क्षेत्र में पूर्व दिशा को ऋक् की दिशा कहा गया है। जिस प्रकार ऋक् पदार्थ का उक्थ है उसी प्रकार पूर्व दिशा दिशाओं के मूल में है। प्राची में सूर्य का उदय होता है इसलिए इसे ऐन्द्री दिशा कहा गया है। यजुर्वेद का सम्बन्ध दक्षिण दिशा से है। दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है। दक्षिणीगोलार्ध में इसीलिए अधिक गर्मी रहती है। यजुर्वेद भी अग्नि के रूप में ही (पदार्थ के सार रूप में) रसवेद बनता है। उत्तर दिशा शीतल है सोममयी है उसका सम्बन्ध सामवेद से है। पश्चिम दिशा जल प्रधान वारुणी दिशा है सहज ही उसका सम्बन्ध भोग प्रधान अथर्ववेद से जुड़ जाता है।

दिग् भातिसिद्ध है किन्तु दश सत्तिसिद्ध है। सत्तिसिद्ध पदार्थ ही पिण्ड कहलाता है। पिण्ड का उक्थ ऋग्वेद है जिससे मूर्त पदार्थ उत्पन्न होता है। उस पदार्थ में होने वाली गति यजु से बनती है जो वायु गति स्थिति पर टिका हुई हाने स कवल यत् न हाकर यत् + जू है अर्थात् गति और स्थिति दोनों उसमें हैं। पदार्थ का महिमामण्डल सामवेद है क्योंकि वह आदित्यरूप है और तीनों की समष्टि अथर्ववेद है क्योंकि अथर्ववेद क साम पर ही ऋक् यजु साम की अग्नि टिकी हुई है।

काल में पूर्वाह्न भूतकाल का वाचक है वह उक्थ है प्रारम्भ बिन्दु है। मध्याह्न वर्तमान काल है। वह यजुर्वेद है। अपराह्न भविष्यत् काल है। वह सामवेद है।

वर्णों में त्रयी

इसी प्रकार समस्त दिग्, देश और काल तो त्रयी से उत्पन्न हुए ही हैं समस्त वर्ण भी त्रयी से उत्पन्न हुए हैं। अर्थ की उपासना करने वाला वैश्य अग्नि वेद ऋग्वेद से जुड़ा है क्योंकि अग्नि ही पदार्थ को जन्म दती है। क्रिया की उपासना करने वाला क्षत्रिय क्रिया के सूचक वायु के यजुर्वेद से जुड़ा है और ज्ञान की उपासना करने वाला ब्राह्मण ज्ञान के प्रतीक आदित्य के वेद साम वेद से जुड़ा है।

स्पष्ट है कि इस प्रकार ब्रह्म का ही अपर पर्याय त्रयी ब्रह्म ही समस्त विश्व में व्याप्त है। वेदान्त को सर्व ब्रह्ममय जगत् के स्थान पर हम सर्व वेदमय जगत् भी कह सकते हैं। इसीलिए तो मनु ने कहा था कि सारे नाम और कर्म वेद से ही उत्पन्न हुए, सभी सस्थाएँ वेद से बनी—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् सस्थाश्च निर्म्ममे ॥ (मनुस्मृति, १/२१)

त्रयी का विस्तार

त्रयी की इस सर्वव्यापकता का ओर छोर पाना कठिन है। आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक् ये अव्ययपुरुष की पाँच कलाएँ हैं। उससे अक्षर पुरुष की क्रमशः पाँच कलाएँ ब्रह्मा विष्णु इन्द्र सोम और अग्नि जुड़ी हैं। इस अक्षर से ही सारा क्षर प्रपञ्च उत्पन्न होता है। इनमें आनन्द ब्रह्म यजुर्वेद है विज्ञान विष्णु और मन इन्द्र सामवेद है प्राण साम तथा वाक् अग्नि ऋग्वेद है। क्षर प्रकृति में आकर मर्त्य ब्रह्मा प्राण मर्त्य विष्णु आप मर्त्य इन्द्र वाक् मर्त्य सोम अन्न तथा मर्त्य अग्नि अन्नाद है। प्राण ऋषि है। प्राण आप और वाक् की समष्टि पितृ प्राणगर्भित देवता है तथा अन्न अन्नाद की समष्टि भूत है। इनमें ऋषि यजुर्वेद से पितृगर्भित देव सामवेद से तथा भूत ऋग्वेद से जुड़ा है। ऋषि ज्ञान के अधिष्ठाता है। पितृगर्भित देव क्रिया के अधिष्ठाता है भूत अर्थ के अधिष्ठाता है।

वेद, विद्या तथा ब्रह्म

वेद विद्या और ब्रह्म तीनों समानार्थक हैं। विज्ञान का वृत्ति के साथ सम्बन्ध हान पर ज्ञान विषयावच्छिन्न हो जाता है। इस विषयावच्छिन्न ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। अर्थात् विषयाकाराकारिता अन्तःकरणवृत्ति ब्रह्म है। यही ज्ञान शब्दावच्छिन्न होने पर वेद कहलाता है अर्थात् शब्दाकाराकारिता अन्तःकरण वृत्ति वेद है। शब्द और अर्थ क द्वारा यही ज्ञान जब सस्कारावच्छिन्न होता है तो विद्या कहलाता है। इसलिए त्रय ब्रह्म “त्रयोवेदा तथा त्रयी विद्या” कहा जाता है। ब्रह्म अर्थ सृष्टि का मूल है विद्या स स्कारसृष्टि का उदय होता है। इनमें विषय सस्कार उक्त है। जब तक उक्त है तभी तक अर्क है। अर्क अशांति है—*अशांतिभिर्हि महदुक्तमाप्यायते*। इनमें विषयावच्छिन्न ज्ञान ब्रह्म है। वही प्रतिष्ठा है। इसकी तीन कलाएँ हैं—नाम रूप कर्म। नाम प्रपञ्च वाडमय ऋग्वेद है रूप प्रपञ्च मनोमय यजुर्वेद है कर्म प्रपञ्च प्राणमय सामवेद है।

शब्दार्वाच्छन्न ज्ञान वद है। यह ज्यातिप तत्व है। यही साम तत्व है। सस्कारावच्छिन्न ज्ञान विद्या है यह यजुर्वेद है। प्रतिष्ठा ऋग्वेद है। इस प्रकार प्रतिष्ठात्मक सत्ता में नाम रूप और कर्म वाक् मन और प्राण मे जुड कर प्रतिष्ठा ज्याति आत्मा क्रमशः ऋक् साम यजु बनते हैं। ज्योतिर्लक्षणचिन्मयत्रेद में पद्यात्मक ऋग्वेद प्रतिष्ठा है गानात्मक सामवेद ज्याति है गद्यात्मक यजुर्वेद आत्मा है। विद्या के क्षेत्र में सदावच्छिन्न मस्कार ऋग्वेद है कर्मजनित मस्कार सामवेद है ज्ञानजनित सस्कार यजुर्वेद है।

ससार का प्रत्यक वस्तु मे तान पर्य हैं—उक्थ पृष्ठ और ब्रह्म। उक्थ क लिय पारिभाषिक शब्द प्रस्ताव है इसका अर्थ है—आरम्भ। आरम्भ वस्तु का हृदय है यही उक्थ है। यह अग्नि तत्व है इस ऋचा कहा जाता है। वस्तु का अवसान निघन है। निघन का अभिप्राय मृत्यु रहा है अपितु वस्तु का अन्तिम आवरण है। इस रा छन्द या वयानाध कहते हैं। यही पृष्ठ है यही साम है। ऋक् यदि वस्तु का हृदय अथवा केन्द्र तो साम उसकी परिधि है। इसलिए ऋक् पर ही साम प्रतिष्ठित है—*ऋच्यध्युद सामगीयते*। उक्थ आर पृष्ठ के मध्य में ब्रह्म है जो सत्ता सिद्ध है जबकि उक्थ और पृष्ठ भातिसिद्ध है। यह ब्रह्म ही यजु है। छ भाव विकारों को लें तो जन्म ऋग्वेद है नाश सामवेद है मध्य के चार भाव विकार यजुर्वेद हैं।

तालिका क रूप में त्रयी विद्या का उपर्युक्त विस्तार का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार अङ्कित किया जा सकता है—

वेद	ऋक्	यजु	साम
ब्रह्म	सत	चित्	आनन्द
पिण्ड	मर्न	गति	तेज
वर्ण	वैश्य	क्षात्रय	ब्राह्मण
काल	प्रात	मध्याह्न	सायकाल
शरीर	स्थूल	सूक्ष्म	कारण
आत्मा	वाक्	प्राण	मन
व्यष्टि	वैश्वानर	तेजस	प्राज्ञ
समष्टि	विराट	हिरण्यगर्भ	सर्वज्ञ
पुरुष	शर	अक्षर	अव्यय

सूर्य मे त्रयी

शतपथ ब्राह्मण में सूर्य में तीनों वेदा का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है कि जो सूर्यमण्डल है जिस उक्थ कहा जाता है वह ऋक् है। जो किरणें हैं व साम हैं उन्हें महाव्रत भी कहा जाता है और सूर्यमण्डल की अग्नि यजु है। इस प्रकार सूर्य में त्रयी को साक्षात् देखा जा सकता है—

यदेतन्मण्डल तपति तन्महदुक्थ ता ऋचः । स ऋचा
लोको अथ यदेतदर्चिर्दीप्यते तन्महाव्रतम् । तानि सामानि ।
स साम्ना लोको ऽथ य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः सोऽग्निः
तानि यजूषि । सैषा त्रय्यैव विद्या तपति । (शतपथ ब्राह्मण १ ३ ५ ३)

उक्थ का अर्थ है जहाँ से पदाथ का उद्भव होता है । पिण्ड ही उक्थ है क्योंकि उसके बिना न गति है न महिमामण्डल ।

व्रत का अर्थ है समापन । साममण्डल पर पदार्थ समाप्त हो जाता है इसलिए साम को व्रत कहा गया है ।

पञ्चपवो मे त्रयी

वेद से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का थोड़ा सा सङ्केत हमने विषयप्रवेश में कामप्र यज्ञ का सन्दर्भ में दिया है—त्रयी विद्या के महत्त्व की दृष्टि से इस प्रसङ्ग का भी थोड़ा विस्तार से जान लेना उपयोगी होगा । स्वयम्भू प्रजापति में ऋषि प्राण मुख्य है । यहाँ वेद ब्रह्म निःश्वसित कहलाता है । यहा वेद ब्रह्माग्नि है वह स्वयम्भू है कही से उत्पन्न नहीं हुआ । जत्र इसमें एक से अनेक होने की कामना उत्पन्न हुई ता उस कामना ने इसे श्रमशील और तपस्वी बना दिया । उसी स इसमें त्रयी विद्या उत्पन्न हुई । यहाँ त्रयी सबकी प्रतिष्ठा है । स्वयम्भू के इस ब्रह्मनिःश्वसित प्राणात्मक वेद से अप तत्त्व प्रधान तथा पितृ प्राण प्रधान परमेष्ठी उत्पन्न हुआ । स्वयम्भू का वेद ब्रह्म कहलाया परमेष्ठी का वेद सुब्रह्म । जैसे शरीर में अग्नि स्वेद उत्पन्न करती है वैसे ही स्वयम्भू के अग्नि तत्त्व से परमेष्ठी का अप तत्त्व उत्पन्न हुआ इसीलिए परमेष्ठी के अप तत्त्व को स्वेद कहा गया और ब्रह्म का वेद सुवेद कहलाया । आप प्रधान होने के कारण यह ब्रह्मस्वेद सत्य न होकर ऋत्था किन्तु परमेष्ठी का अग्नि तत्त्व उसमें प्रविष्ट हो गया । इसलिए वह भी सत्य कह दिया गया । इस अग्नि के प्रवेश से ही आप अण्ड रूप में परिणत हो गया—तद्यत् तत्सत्यम् आप एव तदापो हि वै सत्यम् स त्रय्या विद्यया सहाप प्राविशत् । तत आण्ड समवर्तत । (शतपथ ब्राह्मण ६ १ १ ७) । अग्नि के ससर्ग स ऋत का सत्य में बदल जाना ही आण्डभाव है । पानी की बूँद इसी सत्य भाव के कारण सदा गोल बनती है । एक ओर आप अग्नि से उत्पन्न हो रहा है दूसरी ओर वह सूर्य को जन्म देने के कारण अग्नि का पिता भी है । यह सौर्य अग्नि ही देवाग्नि है । यहाँ देव प्राण प्रधान है और इसका वेद गायत्री मात्रिक है । चन्द्रमा का वेद भी सुब्रह्म है सोमवेद है । अन्तर इतना है कि परमेष्ठी का देवता पवमान सोम है चन्द्रमा का देवता वृत्र सोम है । इसके अनन्तर पुनः अग्निवेद पृथ्वी का यज्ञ मात्रिक वेद आता है ।

इस प्रकार विश्व क पाँचों पवों में पाँचों वेदों का देव तथा प्राण की दृष्टि से निम्न रूप होगा—

वेद	लाक	देव	प्राण
ब्रह्मनिःश्वसित	स्वयम्भू	ब्रह्माग्नि	ऋषि

ब्रह्मस्वद	परमेष्ठी	पवमानसोम	पितृ
गायत्रीमात्रिक	सूर्य	देवाग्नि	दध
सुब्रह्म	चन्द्र	वृत्रसाम	पशु
भूतवेद	पृथ्वी	भूताग्नि	भूत

विश्व के पाँच पर्वों में प्रत्येक के तीन तीन मनोता

पाँचों पर्वों में जुड़े इन पाँचों वेदों के अपने अपने मनोता अर्थात् मन प्राण और वाक् हैं। ये मन प्राण वाक् ही आत्मा है। ब्रह्माग्निदेवताक स्वयम्भू वद का वाक् वेद है प्राण सूत्र है मन नियति है। वेद से प्रजा की सृष्टि होती है। सूत्र मात्रा निर्धारित करता है और नियति स्वभाव या प्रकृति निर्धारित करती है। इसका प्राण ऋषि हैं। ऋषितत्त्व का विवेचन देवताधिकरण में पृथक् से किया गया है। साम देवताकपरमेष्ठी लोक के ब्रह्मस्वद नामक सोम वेद के तीन मनोता हैं—इरा उर्क और गौ जो क्रमशः वाक् प्राण और मन है। देवाग्नि देवताक सूर्य के गायत्री मातृक वद के वाक् प्राण मन क्रमशः ज्योति गौ और आयु है। यहाँ के प्राण देव हैं इनका वर्णन देवताधिकरण में है। वृत्रसाम देवता चन्द्रलोक के अथर्ववेद के वाक् प्राण और मन क्रमशः रेत यज्ञ और श्रद्धा है। भूताग्नि देवताक पृथ्वी लोक के यज्ञ मात्रिक वेद के वाक् प्राण और मन—ऋक् साम और यजु है। इस प्रकार पाँच पर्व के पाँच वेदों के तीन तीन मनोता हैं। छान्दोग्योपनिषद् इन्ही मनोताओं के य पाँच पर्वों के तीन तीन मनोताओं के लिए कहा गया है यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि (छान्दाग्य उपनिषद् २/२/३)। प्रकृति के सदा पाँच तत्व होते हैं। आत्मा का सम्बन्ध तीन से है। पाँच लोक पाँच चन्द्र कलाओं से जुड़े हैं—स्वयम्भू प्राण से परमेष्ठी आप से सूर्य वाक् से चन्द्र अन्न स तथा पृथ्वी अन्नाद से। ये ही पाँच पर्व क्रमशः पाँच भूतों से ही जुड़े हैं—स्वयम्भू आकाश से परमेष्ठी जल स सूर्य अग्नि से चन्द्रमा वायु से और पृथ्वी पृथ्वी से।

ऊपर दिये गये तत्त्ववेद के स्वरूप को हमने शास्त्रीय सन्दर्भों के आधार पर व्याख्यायित किया है। इससे यह बात भली भाँति स्पष्ट हो गयी है कि वेदतत्त्व समस्त सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में ओत प्रोत है। इसमें ऋक् यजुष् साम की त्रयी तथा अथर्वा का अपना अपना योगदान देते हैं। अब सिंहावलोकन की दृष्टि से प्रथम त्रयी के समष्टि रूप को और पुनः ऋक् यजुष् आर साम के पृथक् पृथक् स्वरूप को एकत्र दे दिया जाता है ताकि तत्त्ववेद का स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो सके। क्योंकि यद्यपि यह विषय सरल नहीं तथापि विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त सारगर्भित है। इसीलिये इसका विस्तार किया जा रहा है।

त्रयी के अनेक आयाम

ऋक् यजुष् और साम तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं। तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर ठीक से समझा जा सकता है। ऋक् वेद का सम्बन्ध अग्नि से है किन्तु अग्नि में वायु और आदित्य भी समाहित हैं। इसलिए ऋक् में दूसरे भा तत्व हैं। नभ्य प्रजापित ऋग्वेद है महिमा प्रजापति सामवेद है और उद्गीथ यजुर्वेद है। ऋक् आत्मप्रतिष्ठ है साम परप्रतिष्ठ है यजुर्वेद भूतप्रतिष्ठ है। ऋग्वेद

प्रतिष्ठा वद है यजुर्वेद आत्मवेद है सामवेद ज्योतिर्वेद है । ऋग्वेद आत्मधृति है । यजुर्वेद असतोधृति है सामवेद सतोधृति है यजुर्वेद असतोधृति है सामवेद सतोधृति है । यह ऋक् की दृष्टि से है । यजु की दृष्टि में ऋग्वेद उक्थ है यजुर्वेद ब्रह्म है सामवेद साम है । साम की दृष्टि से ऋग्वेद ज्ञान ज्योति है यजुर्वेद भूत ज्योति है साम वेद सत्य ज्योति है । मन से युक्त होने पर साम वद आनन्द है यजुर्वेद प्राण है ऋग्वेद वाक् है । ऋग्वेद विष्कम्प है यजुर्वेद हृदय है साम परिणाह । ऋग्वेद महदुक्थ है यजुर्वेद पुरुष है सामवेद महाव्रत है ।

ऊपर हमने तीन प्रकार की धृति बताई है । इनमें आत्मधृति का अर्थ है पदार्थ का होना असतोधृति का अर्थ है अपूर्व की उत्पत्ति और सतोधृति का अर्थ है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ पर टिकना । इसी प्रकार तीन ज्योतियों में सूर्य चन्द्र तारक विद्युत् और अग्नि ये भूत ज्योति हैं । नाम रूप सत्यज्योति है और निर्विषयक तथा सविषयक ज्ञान ज्योति है । ज्ञान ज्योति होने पर भी भूत ज्योति तभी तक काम करती है जब तक उसे भूत ज्योति का अन्न मिलता रहता है ।

भूत ज्योतियों में सूर्य मुख्य है । सूर्य के अभाव में चन्द्र चन्द्र के अभाव में अग्नि अग्नि के अभाव में भी शब्द का सहारा लेते हैं । किन्तु यदि शब्द भी नहीं हो तो आत्मा का सहारा लेते हैं । अत आत्मज्योति ही सब ज्योतियों का आधार है—*तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्* ।

अब तक हमने त्रयी को समष्टि रूप में कहा व्यष्टि रूप में भी त्रयी को बता देना उचित होगा । सर्वप्रथम ऋक् का ले । ऋक् पिण्ड का निर्माण करता है इसलिए प्रजापति है । ऋक् प्रजापति ने क्योंकि सञ्चय करके शरीर की रचना की इसलिए उसका नाम ऋच हा गया—

अथेमानि प्रजापतिर्ऋक्पदानि शरीराणि सञ्चित्याभ्यर्चत ।

यदभ्यर्चत ता एवर्चोऽभवत् । (जमिनीय ब्राह्मण १ १५ ६)

पिण्ड का निर्माण जो अग्नि करता है वह गार्हपत्य अग्नि कहलाता है । इसलिए कहा गया है कि ऋग्वेद से गार्हपत्य उत्पन्न हुआ—*ऋग्वेदाद्गार्हपत्योऽजायत ।* (पड्विंश ब्राह्मण ४ ४) । वस्तुतः समस्त लोक पिण्ड रूप ही है इसलिए वे ऋक् ही हैं । *ऋक्सम्मिता वा इमे लोका ।* (कौपीतिक ब्राह्मण ११ १) अध्यात्म में ठास अस्थि ऋक् का प्रतिनिधि है—*अस्थि वा ऋक्* (शतपथ ब्राह्मण ७ ५ २ २५) ।

मूर्त पिण्ड का जन्म ऋक् से होता है—*ऋग्भ्यो जाता सर्वशो मूर्तिमातु ।* (तैत्तिरीय ब्राह्मण २ २ ८ ७) मूर्त पिण्ड ही पदार्थ का आकार है । वैदिक भाषा में इस तत्व को छन्द कहते हैं । छन्द का अर्थ है आच्छादित करने वाला—*छन्दासि छन्दयताति वा ।* (द्वत ब्राह्मण ३ १९) ।

छन्दों का अग्नि का वस्त्र बताया गया है—*छन्दासि अग्नर्वासिसि ।* (मन्त्रायणी संहिता ३ १ ५) छन्दों को अग्नि का वस्त्र बताने का कारण यह है कि पिण्ड का निर्माण जिस ऋक्तत्व से होता है वह ऋक्तत्व अग्नि से उत्पन्न हुआ है—*अग्नेर्ऋग्वेद* (शतपथ ब्राह्मण ११ ५ ८ ३) इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋक् अग्नि को बनाती है—*अवस्तमग्निं वर्धयामसि ।* (ऋग्वेद १ ३६ ११) ऋक् का सम्बन्ध अग्नि से है और अग्नि का सम्बन्ध वाक् से है—*वाग्वाग्नि ऋचामग्नि*

दैवतम् (यजुर्वेद ३६ ११) इस बात की पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद् भी करता है। वागेव ऋक् (छान्दाग्योपनिषत् १ १९) वाक् का अथ शब्द है। शब्द आकाश का गुण है और आकाश पञ्चभूतों में प्रथम है इसलिए वाक् उपलक्षण से पञ्चभूतों को बताती है। किसी भी पिण्ड का निर्माण पञ्चभूत से ही हाता है अतः यह कहना उचित ही होगा कि वाक् ही पिण्ड का निर्माण करती है। वाक् ही सब भूतों का परस्पर जाड़न के कारण सर्वव्यापिनी बनी हुई है—सन्दधति वाचा सर्वाणि भूतान्यथो वागेवेद सर्वमिति। (एतरेयारण्यक ३ १ ६) ऋग्वेद स वाक् सूक्त में वाक् की सर्वव्यापकता का विस्तार स विवरण है। क्योंकि वाक् का सम्बन्ध ऋग्वेद स है इसलिए ऋग्वेद से जुड़े हुए होता और शस्त्र मन्त्र का सम्बन्ध भा वाक् स ही जाड़ा गया है—वागेव हाता। (गोपथ ब्राह्मण १ २ १०) वाग्धि शस्त्रम् (एतरेय ब्राह्मण ३ ४४)। जैमिनीय ब्राह्मण में स्पष्ट कह दिया गया कि वाक् ही ऋक् है—वागेवर्क (जैमिनीय ब्राह्मण २ ३९)। पिण्ड ही पिण्ड में होने वाली क्रिया तथा पिण्ड क महिमामण्डल का आधार है। इसलिए ऋक् रूप वाक् का एतरेय ब्राह्मण में यानि कहा गया है—वाग्योनि। (एतरेय ब्राह्मण, २ ३२) तीनों लोकों में मूर्ति भूपिण्ड का सम्बन्ध ऋग्वेद है—अय लोक ऋग्वेद (पड़विंश ब्राह्मण १ ५) जैमिनीय ब्राह्मण भी कहता है भू ही ऋग्वेद है—भूरित्येव ऋग्वेद। (जैमिनीय ब्राह्मण १ ३५७) शतपथ ब्राह्मण में वाक् का ऋग्वेद के साथ सम्बन्ध बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—वागेवर्केद। (जैमिनीयापनिषद् ब्राह्मण १४.४ ३ १२)।

हमने ऊपर ऋक् से मूर्त पदार्थ की उत्पत्ति की बात की है। मूर्त का अर्थ है—वस्तु का आयाम विस्तार उत्सेध और घनता। ऊपर जो हमने वेद को सच्चिदानन्द रूप बताया है उसमें ऋग्वेद सत् रूप है।

पिण्डनिर्माण की प्रक्रिया

पिण्ड में तेज और स्नेह दोनों हैं। तेज विकास है स्नेह सङ्कोच है। विकास को प्राण और सङ्कोच को रथि कहते हैं। प्राणाग्नि रथि को प्रहण करती है। जब सोम अग्नि को मूर्च्छित कर देता है तो पिण्ड का निर्माण होता है। स्नेह मूर्च्छा उत्पन्न करता है इसीलिए भोजन के बाद शरीर की अग्नि मूर्च्छित हो जाती है। पिण्ड वाक् है इसलिए उसे प्रतिष्ठा कहा जाता है। ये ही सतोधृति है। मनामया वाक् प्रतिष्ठा आत्मधृति है। प्राणमया वाक् प्रतिष्ठा असताधृति है। मूर्ति नाम रूप और कर्म की समष्टि है। मनामयी वाक् रूप है प्राणमयी वाक् कर्म है। वाडमयी वाक् नाम है। ऋग्वेद नभ्य प्रजापति है। यही उक्थ है बिन्दुओं का सञ्चय है। इसके कारण वस्तु में आयाम विस्तार उत्सेध और घनता बनते हैं। इन चारों का नाम मूर्ति है। व्यास ही परिधि बनता है। ऋक् ही साम बनता है। वस्तु का पिण्ड प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता साममण्डल दिखाई देता है। ऋक् और साम दोनों छन्द होने के कारण वयोनाथ कहलाते हैं—छन्दासि वै देवा वयोनाथा। छन्दासि हीद सर्व वयुन नदम् यजुर्वय है। वयोनाथ तथा वय मिल कर वयुन कहलाते हैं। ऋक् और साम दोनों छन्द हैं। ऋक् चित्प्राग्नि का छन्द है साम प्राणाग्नि का छन्द है। कन्द्र स लेकर परिधि तक उतरात्तर ऋग्वेद का विष्कम्भ छोटा होता रहता है। बिना पिण्ड के न महिमामण्डल है न गति है न साम है न यजु है। ऋग्वेद ज्ञानज्योति है।

यजुर्वेद

दूसरी ओर यजुर्वेद आत्मवेद है। वह असनोधृति है। भूत ज्याति है प्राण रूप है। वही वस्तु के स्वरूप का निर्माण करता है। ऋक् और साम भातिसिद्ध हैं। यजु ही सत्तासिद्ध है वह हृदय है। हृदय को बिन्दु समझना चाहिए।

बिन्दु का कोई आयाम नहीं होता। इसलिए उसे अनिरुक्त कहा जाता है। प्रजापति हृदय ह—प्रजापतिर्यद्दृदयम् (शतपथ ब्राह्मण १४८४१) अनिरुक्तो वं प्रजापति (शतपथ ब्राह्मण ११११३)। हृदय कारण है वस्तु कार्य है। हृदय अन्तर्यामी है वह पदार्थ का अन्दर से नियन्त्रण करता है हृदय अणोरणीयान् है मण्डल महतोमरीयान् है। यह हृदयप्रजापति ही गर्भ में विचरण करने वाला कहलाता है—प्रजापतिश्चरति गर्भे इसीलिए पुरुष को गर्भ कहा गया है—पुरुष उ गर्भ (जैमिनीय ब्राह्मण ३/३६/३)। विष्कम्भ और परिणाह दोनों हृदय का विस्तार है। हृदय की समष्टि वस्तु पिण्ड है। यजु अनेक है। रम स्थिति है गति बल है यजु दोनों का समन्वय है। इसलिए इसे मन कह सकते हैं। यजु का विस्तार विष्कम्भ व विष्कम्भ का विस्तार परिधि है। प्रजापति विष्कम्भ और परिणाह को जन्म देकर स्वयं विलीन हो जाता है इसलिए इसे अनिरुक्त कहते हैं। उद्गीथ निरुक्तानिरुक्त है सर्वनिरुक्त प्रजापति है। नभ्य नाभि बिन्दु है उद्गीथ मूर्ति पृष्ठ है और सर्वबहिपृष्ठ है। तीनों वेदों में अग्नि है। पिण्ड में रहने वाला अग्नि यजुर्वेद है ऊर्ध्वगमन करने वाला अग्नि ऋग्वेद है तथा आगमन करने वाला अग्नि सामवेद है। यजुर्वेद के मन्त्र प्रह कहलाते हैं। जहाँ ऋग्वेद का विष्कम्भ उत्तरोत्तर छोटा होता है और साम वेद का मण्डल बढ़ता है वहाँ यजुर्वेद का केन्द्र न बढ़ता है न घटता है। यजुर्वेद विज्ञान रूप है जो सत्ता को आनन्द से जोड़ता है। यही पुरुष है। यजु गति है। गति यजन है। यजन से ही अपूर्व की उत्पत्ति होती है। इसलिए यजु को असतोधृति कहा जाता है।

यजु से क्रिया

पदार्थ के पिण्ड में होने वाली क्रिया का सञ्चालन वायु प्राण करता है और इस वायु प्राण से ही उत्पन्न हान के कारण यजुर्वेद क्रिया का वेद है—यजुर्वेदो वायो (जैमिनीय ब्राह्मण १३५७) वस्तुतः यजु शब्द दो शब्दों से बना है यत् और जु—यच्च जूश्च तस्माद्यजु। (शतपथ ब्राह्मण १०३५२) यजु वायु है गति है जू आकाश है स्थिति है। गति क ब्रह्म है स्थिति ख ब्रह्म—क ब्रह्म ख ब्रह्मेति। यद्वाक क तदेव खम्। प्राणञ्च हास्मै तदाकाशञ्चोचु (छान्दोग्यापनिषद् ४१०)। गति और स्थिति दोनों परस्पर सापेक्ष है इसलिए दोनों साथ रहती हैं। यजु का गति के कारण ही पदार्थ जीर्ण होते हैं—स एष एव यजु एष हीद सर्वं जरयति (जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण १८११)।

ऋक् यदि पिण्ड है और साम उसका महिमामण्डल है तो यजु उन दोनों का यजन अर्थात् मिलन करवाने वाला है—यजुषा ह वै देवा अग्ने यज्ञ तेनिरे (शतपथ ब्राह्मण ४.६७१३) इसलिए ही कहा जाता है कि यजु में ऋक् और साम दोनों को अपने में समेट रखा है—ऋक्सामे यजुरपीत गति से सम्बद्ध होने के कारण यजु ही मन है—अथ यन्मनो यजुष्टत् तथा मन एव यजु। (जैमिनीय

ब्राह्मण २ ३९) इसलिए यजुर्वेद में मन और यजु का तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है—*मनो यजुः प्रपद्ये*। (यजुर्वेद ३६ १) ऋक् पिण्ड का आकार है साम उसका महिमामण्डल है। ऋक् पिण्ड की सीमा है साम महिमामण्डल की सीमा है किन्तु इन दोनों के बीच यजु ही प्रतिष्ठित है। पिण्ड और मण्डल दोनों सीमा हैं अतः ऋक् और साम पद्यात्मक हैं। किन्तु यजु उन दोनों के बीच किसी छन्द में नहीं बंधता अतः गद्यात्मक है। पिण्ड और मण्डल दोनों स्थिर है। उनके बीच यजु ही गतिमान है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ऋक् और साम अमृत है। इन दोनों के बीच रहने वाला मर्त्य होने पर भी यजु मरता नहीं—*तस्मान् मृत्युर्न म्रियते अमृते हन्त*। (शतपथ ब्राह्मण १० ५ १ ४) पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा स्थिर ऋक् और साम के कारण ही होती है। किन्तु उसमें परिवर्तनशीलता यजु के कारण आती है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का स्थिर पक्ष भी है और परिवर्तनशील पक्ष भी है इसलिए प्रत्येक पदार्थ में ऋक् और साम रहते हैं और यजु भी रहता है। जहाँ परिवर्तनशीलता है वहाँ स्थिरता है। जहाँ स्थिरता है वहाँ परिवर्तनशीलता है—*अन्तर मृत्योरमृत—मृत्यावमृतमाहितम्*। (शतपथ ब्राह्मण १० ५ २ ४) यही अमृत और मृत्यु का एक दूसरे में सन्निवेश है—*निवेशयन्मृत मर्त्यञ्च*। यजु ही पदार्थ को धारण करता है इसलिए यह उसका रस है आ वस्तुतः निरुक्त होते हुए भी अनिरुक्त ही है—*तस्मात् यजूषि निरुक्तानि सन्त्यनिरुक्तानि* (शतपथ ब्राह्मण ५ ६ ७ १७) यदि अस्य ऋक् है तो मज्जा यजु है—*मज्जा यजुः*। (शतपथ ब्राह्मण २ १ ४ ५) ।

अधिदेवत में सूर्य के गति करने पर सबसे गति आ जाता है इसलिए सूर्य ही यजु है। दूसरी ओर अध्यात्म में प्राण के होने पर गति होती है इसलिए प्राण यजु है—*आदित्य एव घरण यदा ह्येव एष उदेत्यथेद सर्वं चरति तदेतद् यजुः स पुरश्चरणमधिदेवतमथाध्यात्म प्राण एव यजुः प्राणो हि यन्नेवेद सर्वं जनयति प्राण यन्तमिदमनु प्रजायते तस्मात्प्राण एव यजुः* (शतपथ ब्राह्मण १० ३ ५ ३ ४) ।

सामवेद

सामवेद ज्योतिर्वेद है। इसे विज्ञान वेद भी कहते हैं। साममण्डल बनाता है यही बाह्य आकार है यही परिणाह है। साम को ऋचाओं का पति कहा जाता है—*साम वा ऋचः पतिः*। ऋक् स्त्री है साम पुरुष है। साम में सा ऋक् है अम् साम है।

साम प्रजापति की वास्तविक विभूति है। मूर्ति सोमगर्भित अग्निपिण्ड है। यह स्पृश्य है और यहाँ अग्नि मूर्छित है। महिमा दृश्य है और यहाँ अग्नि मूर्छित नहीं है। मूर्ति पद है। महिमा पुनः पदम है। महिमा ही साम है। साम ही सर्व प्रजापति है जो नम्य प्रजापति यजु का विस्तार है। साम पर पदार्थ समाप्त हो जाता है इसलिए साम को निधन कहते हैं। ऋक् के समान साम भी वयोनाथ है। ऋग्वेद के मन्त्र शस्त्र हैं यजुर्वेद के ग्रह हैं आर साम वेद के स्तोत्र। शस्त्र अग्नि से होता है ग्रह वायु से आर स्तोत्र आदित्य से। ८४ लाख योनिया प्रजापति ने शस्त्र कर्म द्वारा बनाई है। उनके मण्डल का निर्माण स्तोत्र कर्म के द्वारा हुआ है। य ऋक् और साम दोनों वाक् हैं। इनमें प्राण का आधान अध्वर्यु ने किया और मन का आधान ब्रह्मा ने। प्राणगर्भित मन ही ग्रह है। ऋक् का धर्म सद्भाच है साम का धर्म विकास है। साम सत्तावेद है साम को वृत्त भी कहा

जाता है क्योंकि वृत्त का अर्थ समापन है और साममण्डल पर ही पदार्थ समाप्त होता है। साम वेद तेज का वेद है। यह सत्य ज्योति है।

साम के भेद

परिधि साम है परिधि विष्कम्भ से त्रिगुणित से कुछ अधिक होती है इसलिये साम ऋचा से तिगुना कहा जाता है—त्यृच साम। परिधि व्यास की अपेक्षा तिगुनी से कुछ अधिक इसलिये होती है कि वस्तु केवल पिण्ड ही नहीं है उसका मण्डल भी है जो पिण्ड से बड़ा होता है। साम प्रजापति की विभूति है। यजुरूप केन्द्र ही विष्कम्भरूप ऋक् में और परिणाह रूप साम में परिणत होता है और स्वयं विलीन हो जाता है। यजु हृदय के तीन रूप हैं—नभ्य उद्रीथ और सर्व। नभ्य अनिरुक्त है उद्रीथ निरुक्तानिरुक्त है और सर्वनिरुक्त है। वस्तु के भी तीन ही रूप हो जाते हैं—नाभि बिन्दु मूर्तिपृष्ठ जो स्पर्श की सीमा है और बहिपृष्ठ जो दृश्य की सीमा है। साम के तीन रूप हैं—(१) रथन्तर साम वस्तु का वह मण्डल है जो वाक् अथवा अग्नि से जुड़ा होने के कारण हमें दृष्टिगोचर होता है। यह घौ से जुड़ा है। यह सूर्य की सीमा तक है। (२) शाक्वर साम दिडमण्डल है। (३) वैरूप साम आपो मण्डल है। यह गौ से जुड़ा है तथा पर्जन्य पर्यन्त है। जिस प्रकार पृथ्वी के तीन साम हैं उसी प्रकार सूर्य के तीन साम हैं—वृहत्साम वैराजसाम और रैवत साम। सूर्य के ये तीनों साम ब्रमश ज्योति गौ और आयु से जुड़े हैं। पृथ्वी और सूर्य के ये साम एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं जिन्हें सामों का अतिमान कहते हैं। हमारे चक्षु का एक साम है पदार्थ का दूसरा साम है। इन दोनों के परस्पर जुड़ने पर हमें पदार्थ दिखाई देता है।

वेद का कहना है कि प्रत्येक पदार्थ का प्राण महिमा मण्डल होता है। जिस भी पदार्थ का महिमा मण्डल हमारे चक्षु के महिमा मण्डल से मिल जायेगा वह पदार्थ हमें दिखाई देगा। इसके लिये उस पदार्थ के प्रकाश को चल कर हम तक आने की आवश्यकता नहीं है। वेद के अनुसार जैसे ही कोई पिण्ड बनता है उसके साथ ही उसका महिमामण्डल भी बन जाता है। अतः पिण्ड का प्रकाश हम तक गति करके आता है—ऐसा कहना ठीक नहीं है।

प्रसिद्धि है कि साम के सात रूप हैं—सप्तविध सामोपासीत्। पारावत पृष्ठ ३३ अहर्गण तक है। अयुगम स्तोम को दृष्टि में रखें तो पारावत पृष्ठ के भी छ खण्ड हो जायेंगे—९ १५ १७ २१ २७ और ३३। इनमें सातवा मूर्ति पिण्ड जुड़ जायेगा। मूर्तिपिण्ड को हिङ्गार कहते हैं ९ प्रस्ताव है १५ आदि १७ उद्रीथ २१ प्रतिहार २७ उपद्रव और ३३ निघन। ये ही साम के ७ प्रकार हैं। इन्हें शब्द के सहारे समझा जा सकता है—शब्द की व्युत्पत्ति से पहले अग्नि का नादनात्मक और वायु का प्रक्रमण हिङ्गार है। स्थान और करण के संयोग से मुख में उत्पन्न होने वाला शब्द प्रस्ताव है। मुख से निकल कर वाक् समुद्र में वीचि उत्पन्न करने वाला शब्द आदि है। दूसरे व्यक्ति के कर्ण कुहर तक पहुँचने वाला शब्द उद्रीथ है। श्रवण का मन्द होना प्रतिहार है। श्रवणाश्रवण उपद्रव है और शब्द का उपराम निघन है।

सूर्य में इसी सप्तविध साम को घटायें तो अरुणोदय हिङ्गार है सगव प्रस्ताव है प्रात आदि है मध्याह्न उद्रीथ है मध्याह्नोत्तरकाल प्रतिहार है अपराह्न उपद्रव है सायंकाल निघन है।

पूर्वपूर्व मण्डल ऋक् उत्तरोत्तर मण्डल साम

पिण्ड का मण्डल एक के बाद दूसरा बनता है। उत्तर उत्तर के मण्डल की अपेक्षा पूर्व का मण्डल पिण्ड ही है। अतः उसे ऋक् कह सकते हैं। दो मण्डलों के बीच जो वस्तु तत्त्व है वह यजुर्वेद है। इस प्रकार सामवेद में भी तीनों वेदों का अन्तर्भाव है। यजुर्वेद गतिरूप है। यह पदार्थ का केन्द्र भी है। पदार्थ का केन्द्र जैसे जैसे उत्तरोत्तर गति करता है वह न छोटा होता है और न बड़ा होता है। इसलिये यह बढ़ते हुए एक ऋजु रेखा को ही बनाता है। यही यजुर्वेद है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वस्तु का मण्डल वृद्धि को प्राप्त होता है। यही सामवेद है। वस्तु का मण्डल तो बढ़ता है किन्तु आगे बढ़ने के साथ वस्तु का विष्कम्भ छोटा होता जाता है। इसीलिए वस्तु दूर से छोटी दिखायी देती है। यह छोटा हुआ विष्कम्भ ही ऋग्वेद है। इस प्रकार यजुर्वेद में भी तीनों वेद समाहित हैं। पदार्थ की स्थिति को हम यँ समझें कि यदि एक पदार्थ को उसके चारों ओर मण्डल बनाकर सौ लोग देख रहे हैं और वे पदार्थ स दस गज की दूरी पर हैं तथा उस मण्डल में सौ से अधिक लाग नहीं समा सकते तो वह मण्डल दस गज की दूरी पर बनने वाला पदार्थ का एक मण्डल हुआ तथा दस गज की दूरी पर बनने वाला पदार्थ का एक मण्डल हुआ तथा दस गज की दूरी से वह पदार्थ यदि पाँच गज का दिखायी देता है तो वह पदार्थ का विष्कम्भ हुआ। मान लें कि उस पदार्थ को एक साथ सौ की जगह पाँच हजार व्यक्ति एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उस मण्डल को बड़ा कर दिया जाये और मण्डल को बड़ा करने का एक ही उपाय है कि मण्डल १० की दूरी पर न बनकर सौ गज की दूरी पर बने। हम पदार्थ से दूर गये तो मण्डल बढ़ गया, किन्तु जो पदार्थ १० गज की दूरी से पाँच गज का दिखायी देता था वही १०० गज की दूरी से १ गज का दिखायी देता है अर्थात् पदार्थ का विष्कम्भक छोटा न हो गया किन्तु पदार्थ का केन्द्र न छोटा हुआ न बड़ा। वह ऋजु रेखा में रहा।

साम से तेजोमण्डल की उत्पत्ति

पदार्थ का तीसरा पक्ष उसका प्रभाव क्षेत्र है इस प्रभाव क्षेत्र को महिमामण्डल का वितान भी करते हैं। क्योंकि पदार्थ का वितान या विकास उसके प्रभाव क्षेत्र तक रहता है उसके बाद नहीं। यह महिमामण्डल ही सामतत्त्व है। यह कहा जा चुका है कि हमें जो दिखाई देता है वह पिण्ड नहीं अपितु पिण्ड का महिमामण्डल होता है। इस साम द्वारा ही पदार्थ का ग्रहण होता है। इस साम द्वारा ही पदार्थ का ग्रहण होता है इसलिए साम को साम कहते हैं—*साम्ना समानयन् तत्साम्ना सामत्वम् एषा ह वै साम्न प्रतिष्ठा यन्निघनम्*। पदार्थ पिण्ड से लेकर महिमामण्डल तक रहता है इसलिए पिण्ड या ऋक् उसका प्रस्ताव है प्रारम्भ बिन्दु है महिमामण्डल या साम उसका निघन है अन्तिम बिन्दु है—*एषा ह वै साम्न प्रतिष्ठा यन्निघनम्*—जैमिनीय ब्राह्मण २४२०। साम के दो भाग हैं—छन्दाचिक तथा उत्तरार्थिक। पिण्ड के अन्दर रहने वाली अग्नि छन्दाचिक है पिण्ड के बाहर महिमामण्डल में रहने वाली अग्नि उत्तरार्थिक है। ये दोनों अर्धियाँ साम हैं—*अर्चि सामानि*—जैमिनीय ब्राह्मण १०५१५ पिण्ड का निर्माण वाक् से होता है साम का निर्माण प्राण से होता है—*तस्मात् प्राण एव साम*—जपिनीयोपनिषद् ब्राह्मण ३१११८। क्योंकि साम

नेजरूप है इसलिये जहा गोपथ प्राण का तेज बतला रहा है—प्राणा एव महः—गापथ ब्राह्मण १५१५ वहा जैमिनीय ब्राह्मण प्राण को साम बतला रहा है—प्राणा एव साम। (जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण) ।

शतपथ ब्राह्मण कहता है साम प्राण है और प्राण में ही समस्त भूत अन्तर्निहित है—प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि। (शतपथ ब्राह्मण १४८१४३) ।

ऋग्वेद का देवता अग्नि है यजुर्वेद का वायु तो सामवेद का देवता आदित्य है—सामवेद आदित्यात् जमिनीय ब्राह्मण १३५७ ।

वैदिक परम्परा में किसी नियम के पालन की अविधि पूर्ण होना व्रत कहलाता है इसलिये व्रत शब्द अन्त का पर्यायवाची हो गया—अन्तो महाव्रतम्—ताण्ड्य ब्राह्मण ५६१२ । क्योंकि किसी पदार्थ का अन्तिम छोर उसके महिमामण्डल तक ही होता है इसलिये महिमामण्डल अथवा साम को महाव्रत कहा जाता है सर्वाणि सामानि यन्महाव्रतम्—जमिनीय ब्राह्मण २३०४ ।

आदित्य से जुड़े हान के कारण साम तेजरूप है—अर्चि सामानि—शतपथ ब्राह्मण १०५१५ । इसका सम्बन्ध देवलोक से है—देवलोको वै साम (तैत्तिरीय संहिता ७५१५) पिण्ड में उसके महिमामण्डल से बढकर कुछ भी नहीं इसलिये साम को वृहत् कहा जाता है—साम वृहत्—जमिनीय ब्राह्मण ११२८ ।

ऋक् छन्द रूप है साम गायन रूप है—गायन्ति हि साम। (शतपथ ब्राह्मण ४४५६) ऋक् ही सगीतबद्ध होने पर साम कहलाती है—ऋचि साम गीयते वही, ८१३३ तथा ऋग्धि रयन्तर साम वृहत्—जैमिनीय ब्राह्मण ११३३ । उसके वीर्य का जो भर्जन हुआ वह भृगु कहलाया तथा उसके सत्र अङ्गों से जो रस धरित हुआ वह अङ्गीरस कहलाया ।

सगीत के कारण साम साम है सगीत क बिना साम ऋक् है ।

साम के सगीत की बहुत प्रशंसा है—एतद्देवै साम्ना आयतन प्रिय धाम यत्स्वर। जमिनीय ब्राह्मण १११२ साम शब्द को दो भागों में तोडा जाता है सा और अम् । सा ऋक् है अम् साम—गापथ ब्राह्मण २३२०—सैव नामगतीत् अमो नाम साम्—गापथ ब्राह्मण २३२० ।

इससे पूर्व कि इस सामवेद के बाद अथर्व पर आये ऋक् यजु साम की त्रयी पर पृथक् विचार करने के अनन्तर एक सिंहावलोकन कर लेना उपयोगी होगा । उपर्युक्त विवरण स यह स्पष्ट है कि त्रयी का रूप निम्न बनता है—

	ऋक्	यजु	साम
देवता	अग्नि	वायु	आदित्य
लाक	भू	भुव	स्व
छन्द	गायत्री	त्रिष्टुप्	जगती
आत्मा	वाक्	मन	प्राण

पिण्ड	अर्थ	क्रिया	ज्ञान
अग्नि	गार्हपत्य	दक्षिणाग्नि	आहवनीयाग्नि
त्रिदेव	ब्रह्मा	विष्णु	रुद्र

मन या नाभि ज्ञाता है। मूर्ति या वाक् ज्ञेय है। महिमा या प्राण ज्ञान है। व्याकृत इन तीनों में केवल मूर्ति है। मन और प्राण दोनों अव्याकृत हैं। इन तीनों की त्रयी की अनेक प्रकार से समझा जा सकता है।

चित्	मन	आत्मा	विश्वातीत	नाभि	अणोरणीयान्	ज्ञाता	प्रज्ञा
चेतना	प्राण	इन्द्रियाँ	विश्वात्मा	महिमामण्डल	महतोमहीयान्	ज्ञान	प्राण
अचित्	वाक्	भूत	विश्व	मूर्ति	मध्यमपरिमाण	ज्ञेय	भूत

अथर्ववेद सोमवेद

अब तक हमने तीन वेदों की चर्चा विस्तार से की क्योंकि हमारा सीधा सम्बन्ध तीन लोक और तीन देवताओं से ही है—भू भुव और स्व तथा उनके देवता क्रमशः हैं—अग्नि वायु और आदित्य। किन्तु शास्त्र कहता है कि चतुर्थ लोक भी हैं आपोलाक। इसकी व्याप्ति २१ अर्हर्गण से ३३ अर्हर्गण तक है। यहाँ सोम है। २१ अर्हर्गण तक अग्नि का साम्राज्य है। इसके अनन्तर सोम है जिसका सम्बन्ध अथर्ववेद से है।

हमारे सौरमण्डल में सोम का प्रतिनिधित्व चन्द्रमा करता है। इसलिये अथर्व का सम्बन्ध चन्द्रमा से भी बताया गया है। ऋग्वेदामग्निदेवत पृथिवीस्थानम्। यजुषा वायुदेवतमन्तरिक्षस्थानम्। साम्नामादित्यदेवत द्यौ स्थानम्। अथर्वणा चन्द्रमा देवतमाप स्थानम्। (गोपथ ब्राह्मण) अग्नि भोक्ता है सोम भोग्य है। इस दृष्टि से सोम वेद (अथर्ववेद) त्रयी ऋक् यजु और साम का आधार बनता है। और त्रयी का वस्तु के स्वरूप निर्माण में जो योगदान ऊपर बताया गया है वह योगदान अथर्व के बिना सम्भव नहीं है। अतः अथर्व को सब कुछ उत्पन्न करने वाला कहा गया है—*ब्रह्मणा ह वा इद सर्वम्।*

कामना करने पर प्राण तत्व ठडुद्ध होता है। उससे जो आप रूप स्वेद होता है वही अथर्ववेद है। वही सुवेद भी है। हम कह चुके हैं कि यत् गतिरूप है जू स्थितिरूप। गति से तेज होता है स्थिति से स्नेह। तेज अङ्गिरा है स्नेह भृगु। अङ्गिरा की तीन अवस्थाएँ हैं—अग्नि यम आदित्य। भृगु की भी तीन अवस्थाएँ हैं—आप वायु सोम। अङ्गिरा की त्रयी से देव सृष्टि होती है। भृगु की त्रयी में आप से असुर सृष्टि वायु से गन्धर्व सृष्टि तथा सोम से पितर सृष्टि होती है। तीन भृगु और तीन अङ्गिरा मिलकर षडब्रह्म कहलाये। ब्रह्म निःश्वसित लक्षण वेद तथा ब्रह्मस्वेदवेद में परस्पर दाम्पत्यभाव है। स्वयम्भू वेदाग्नि आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में गयी। इससे आपोमय समुद्र में अङ्गिरा नामक सायोगिक अग्नि उत्पन्न हुआ। आग्नेय परमाणु आपोमय समुद्र में वंग

से भ्रमण करने लगे। यही परमाणु केन्द्रित होकर सूर्य बन गये। सूर्य नारा अर्थात् आप को अपना आयतन बताने के कारण नारायण कहलाया।

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव ।

ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण स्मृत ॥

(मनुस्मृति १/१०)

अग्नि भाग के अग्नि वायु और आदित्य प्राणों से ऋक् यजु और साम उत्पन्न हुए। ये सौर वेद या अग्निवेद हैं। स्वयम्भू वेद भी अग्नि वेद है। वह ब्रह्माग्नि वेद है। सौर वेद देवाग्नि वेद है। स्वयम्भूवेद स्वय उत्पन्न होता है देववेद प्रथमज है।

सोऽकामयत । आभ्योऽद्भ्योऽधि प्रजायेय इति ।

सोऽनया त्रय्या विद्यया सहाप प्राविशत् । तत आण्ड समवर्तत ।

ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत "त्रय्येव विद्या" । तस्मादाहुर्ब्रह्मास्य

सर्वस्य प्रथमज इति । अपि हि तस्मात् पुरुषात् ब्रह्मैव पूर्वमसृज्यत ।

तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । मुख ह्येतदग्नेर्यद्ब्रह्म ।"—शतपथ ब्राह्मण ६/१/१/१० ११ ।

अथर्ववेद सुवेद

ऊपर हमने कहा है कि अथर्ववेद का एक दूसरा नाम सुवेद भी है। सुवेद स्वेद का ही दूसरा नाम है। गोपथ ब्राह्मण करता है कि प्रजापति ने सृष्टि के लिये जो श्रम और तप किया इससे उसके ललाट पर जो पसीना आया वही आप है क्योंकि उस आप के द्वारा ही प्रजापति ने अपनी कामनाओं को प्राप्त किया—तदपामाप्त्वम् आप्नोति ह वा सर्वान्कामान् यान् कामयते—गोपथ ब्राह्मण १ १ २) । इसे ही आपोबल कहते हैं। उस स्वेद से दो अन्य बल भी हुए धारा बल और जाया बल। क्योंकि ब्रह्म ने सोचा कि मैं इस स्वेद के द्वारा सब कुछ धारण करूँगा इसलिये वह धाराबल कहलाया क्योंकि ब्रह्म ने सोचा कि मैं इसके द्वारा उत्पन्न करूँगा इसलिये वह जाया बल कहलाया।

अग्नि वायु-आदित्य का क्षेत्र विराट्-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञ

अग्नि वायु और आदित्य का अपना अपना क्षेत्र है। किसी पदार्थ का महिमामण्डल जहाँ तक जाता है उस स्थान को हम ४८ भागों में बाँट लेते हैं और प्रत्येक भाग का नाम अहर्गण रख लेते हैं। इस प्रकार किसी को चार मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। (१) ९ अहर्गण तक पहला भाग है। (२) दूसरा भाग १५ अहर्गण तक है तथा (३) तीसरा भाग २१ अहर्गण तक है। ये तीनों भाग अग्नि के हैं इसलिये इन तीनों में अग्नि के ही तीन रूप अग्नि वायु और आदित्य क्रमशः व्याप्त रहते हैं। २१वें अहर्गण पर सूर्य प्रतिष्ठित है और यहीं तक पृथ्वी का वह महिमामण्डल है जो दृष्टिगोचर होता है क्योंकि किसी पदार्थ के दिखने में अग्नि ही कारण है। (४) २१ वें अहर्गण से ३३ वें अहर्गण तक आप प्रतिष्ठित है। इसे विष्णुपृष्ठ कहते हैं। इस आप को अर्णवसमुद्र कहा जाता है। इसी की अपेक्षा पृथ्वी को सागराम्बर अर्थात् समुद्रों से घिरी हुई कहा जाता है।

२१ वें स्तोम तक पृथ्वी यज्ञिया उख्या पृथिवी कहलाती है। ९ अहर्गण ऋद्धमय अग्नि है। १५ तक यजुर्मय वायु है। २१ तक साममय आदित्य है और ३३ तक सोममय अथर्व है - जो भृगु तथा अङ्गिरस का समन्वित रूप है।

इस अकार वेद पूरे विश्व में व्याप्त है। अग्नि का सम्बन्ध पदार्थ से है। पदार्थ का निर्माण अग्नि ही करता है। समष्टि में पदार्थ को विराट् कहते हैं। इस विराट् में कर्म शक्ति है। यही ऋग्वेद का क्षेत्र है। १५ अहर्गण तक वायु है। इस क्षेत्र में हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कर्म और ज्ञान का समन्वित रूप है। १५ से २१ अहर्गण तक सर्वज्ञ है। वह ज्ञान रूप है और २१ से ३३ तक महद् ब्रह्म है। वह चित् शक्ति रूप है। ३३ से ४८ अहर्गण तक वाक्पृष्ठ है जिसे ब्रह्मपृष्ठ भी कहा गया है। यह महिमा मण्डल की अन्तिम सीमा है।

अग्नि का सम्बन्ध ऋग्वेद से है—इस बात का ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में इङ्गित कर दिया गया है जहाँ अग्नि को सामने रखा हुआ बता कर उसकी पुरोहित के रूप में स्तुति है—*अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवम् ऋत्विजम्, होतार रत्नधातमम्—ऋग्वेद १/१/१*। पुरोहित का अर्थ है जो पुर = अर्थात् सामने हित = रखा हुआ है यह पार्थिव अग्नि है। यजुर्वेद का सम्बन्ध क्रिया से है। क्रिया का नियन्त्रण व्रतों से होता है इसलिये क्रिया के वेद यजुर्वेद को व्रतों का पति कहा गया है—*अग्नेर्व्रतपते व्रत चरिष्यामि यच्छकेयम्*। सामवेद का सम्बन्ध आदित्य से है अतः सामवेद के प्रथम मन्त्र में दूरस्थ आदित्य अग्नि का आह्वान "आयाहि" कह कर किया गया है—*अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि*। अथर्ववेद का देवता सोम है सोम त्रिसप्तात्मक है। अतः अथर्ववेद के प्रारम्भ में त्रिषप्त का उल्लेख है—*ये त्रिषप्ता परियन्ति विश्वा*।

ऋक् सत्, साम चित्, यजु आनन्द

हमने प्रारम्भ में वेद को ब्रह्म की भाँति सच्चिदानन्द स्वरूप बताया है। सभी वेद सच्चिदानन्द हैं पर सभी वेदों में सत् चित्, आनन्द की एक सी मुख्यता नहीं है। यजुर्वेद में आनन्दरूप मुख्य है ऋग्वेद में सत् रूप मुख्य है और साम वेद में चित् रूप मुख्य है।

यह समझ लेना चाहिये कि वेद की दृष्टि में कोई पदार्थ जड़ नहीं है। जिन्हें हम जड़ कहते हैं उनमें इन्द्रिया नहीं है। इसलिये उनकी चेतना प्रकट नहीं हो पाती किन्तु चेतना है उनमें भी—*खादीन्यात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्यसङ्ग्रहः। सेन्द्रिय चेतन द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्*। अतः जड़ हो या चेतन सभी पदार्थों में अर्थ क्रिया और ज्ञान अथवा वाक् प्राण और मन तीनों हैं। इसी दृष्टि से वेदों में पत्थरों को सम्बोधित करके ऐसा कहा गया है कि हे पत्थरों सुनो। यह प्रमत प्रलाप नहीं है। पाषाण में भी चेतना है इसलिये उसे भी सम्बोधित किया जा सकता है। वाक् प्राण और मन के इस रूप को जान लेने के बाद हम यह समझ सकते हैं कि तीन वेदों में से सत्, चित् तथा आनन्द किस किस में क्यों मुख्य है। हमने कहा कि मूर्ति ऋक् से बनती है, स्पष्ट है कि ऋक् पदार्थ का स्वरूप है। इसे ही हम सत् कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ऋक् का सम्बन्ध सत् से है। पदार्थ का प्रत्यक्ष हमें साममण्डल के कारण हो सकता है अतः साम ज्ञान का कारण है इसलिए साम को चित् कहा जायेगा। पदार्थ का अपना स्वरूप यजु है। उपलब्ध

पदार्थ ही होता है। अतः लाभ का भाव यजु है। यही आनन्द है। इस प्रकार आनन्द यजु से सत् ऋक् से और चित्, साम से जुड़ा है।

यजु आत्मवेद, ऋक् प्रतिष्ठावेद, साम ज्योतिर्वेद

यजुर्वेद पदार्थ का अपना स्वरूप है इसलिये उसमें आनन्द है। उसे आत्मवेद भी कह सकते हैं। ऋक् पिण्ड है। वह सबकी प्रतिष्ठा है। उसे प्रतिष्ठावेद कह सकते हैं। साम चित् है। चित् ज्योति है इसलिये उसे ज्योतिर्वेद कह सकते हैं।

तीनो वेदों का तीनों में समावेश

तीनों वेदों का तीनों वेदों में समावेश है। कोई वेद अपने शुद्ध रूप में नहीं है। तीनों तीनों में समाविष्ट है। किसी भी वेद का नामकरण मुख्यता के आधार पर होता है। जहाँ जो तत्त्व प्रधान है उसे उसी नाम से जान लिया जाता है किन्तु शेष तत्त्व भी उसमें रहते अवश्य हैं। इसे इस रूप में समझें कि वायु में वायु प्रधान है किन्तु अग्नि और आदित्य भी गौण रूप से हैं। अग्नि में अग्नि प्रधान है वायु और आदित्य गौण है। आदित्य में आदित्य प्रधान है वायु और अग्नि गौण है। यजुर्वेद में यजु तत्त्व प्रधान है। किन्तु उसमें ऋग्वेद और साम वेद भी है। ऋग्वेद को उक्थ और साम वेद को साम कहेंगे स्वयं यजुर्वेद ब्रह्म कहलायेगा। इसी प्रकार जहाँ ऋग्वेद मुख्य होगा वहाँ प्रतिष्ठा के सन्दर्भ में हम ऋग्वेद को आत्मधृति वेद यजुर्वेद को असतोधृति वेद और साम वेद को सतोधृति वेद कहेंगे।

ऋक् आनन्द, साम सत्, यजु चित्

इसी बात को दूसरी तरह समझें। तैत्तिरीय उपनिषद् का कहना है कि सब कुछ आनन्द से ही उत्पन्न होता है आनन्द पर ही टिका है तथा आनन्द में ही लीन हो जाता है—*आनन्दाद्भवेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जीवन्ति आनन्द प्रयन्त्याभिसविशन्ति*। दूसरी ओर जहाँ से पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसे उक्थ कहा जाता है। हर पदार्थ का अपना उक्थ है किन्तु जहाँ से सब पदार्थ उत्पन्न हो उसे महदुक्थ अथवा महोक्थ कहते हैं। आनन्द रूप जिस महोक्थ से सारा सारा उत्पन्न होता है वह ऋक् तत्त्व है। अतः ऋक् तत्त्व को महोक्थ कहा जाता है।

जब तक कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता तब तक क्रिया बनी रहती है। पदार्थ के उत्पन्न होने पर क्रिया का अवसान हो जाता है। यह अवसान ही साम तत्त्व है। इस अवसान साम तत्त्व को महाव्रत कहा जाता है जो सत्ता का वाचक है। यही साम वेद है।

आनन्द रूप ऋग्वेद तथा सत्ता वेद सामवेद के मध्य में यजुर्वेद है जो विज्ञानरूप है तथा जो सत्ता की उपलब्धि कराकर आनन्द देने के कारण सत्ता को आनन्द से जोड़ने वाला है। इसे ही पुरुष अथवा यजु नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पदार्थ का आनन्द भाग ऋक् तत्त्व है जो उक्थ है। विज्ञान भाग यजु है वह उर्क् है तथा सत्ता भाग साम है। इस प्रकार वेद सच्चिदानन्द रूप है। आनन्द विज्ञान और सत्ता भी तीन भागों में बँटे हैं (१) एक प्रविविक्त विश्वातीत परमात्मा

जो अविज्ञेय है। उसका आनन्द विज्ञान और सत्ता नित्य है। (२) दूसरा प्रविष्ट विश्वेश्वर विश्वात्मा। उसका आनन्द, चतना और सत्ता आत्मानन्द आत्म ज्ञान तथा आत्म सत्ता है और (३) तीसरा सृष्ट विश्व जिसका आनन्द सत्ता और ज्ञान विषयानन्द विषयसत्ता और विषयज्ञान कहलाता है। ये तीनों ही प्रकार के सच्चिदानन्द तीनों वेदों से जुड़े हैं।

ऋग्वेद मे तीनो वेद

आत्मधृति का अर्थ है अस्ति अर्थात् पदार्थ का होना। यही ऋग्वेद है। असतो धृति का अर्थ है पदार्थ का निर्माण होना अर्थात् अपूर्व की उत्पत्ति यही यजुस्तत्त्व है। सतो धृति का अर्थ है एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का टिकना। यही साम तत्त्व है। क्योंकि साममण्डल पिण्ड अर्थात् ऋक् पर टिका रहता है अतः ऋक् आत्मप्रतिष्ठा है साम पर प्रतिष्ठा है जिस प्रकार आत्म स्वप्रतिष्ठा है तथा शरीर पर प्रतिष्ठा है। यजु गति है। गति ही यजन है और यजन से ही अपूर्व की उत्पत्ति होती है इसलिये यजु को असतो धृति कहा है। इस प्रकार ऋग्वेद में ही तीनों वेदों का समावेश है। इनमें ऋक् आभ्यन्तर आकार है साम बाह्य आकार। ये दोनों भातिसिद्ध हैं यजु ही सत्तासिद्ध है। अस्यवामीयसूक्त में जिसे अस्यन्वन्त तथा अनस्य कहा गया है उसे ही हम अस्तिसिद्ध तथा भातिसिद्ध कह रहे हैं। जो प्रतीति में आये किन्तु जिसकी बुद्धिगत ही सत्ता हो वह भातिसिद्ध है। जिसकी बुद्धि से बाहर वस्तुगत सत्ता भी हो वह अस्तिसिद्ध है। कणाद ने सामान्य विशेष जैसे धर्मों को बुद्ध्यपेक्ष कहा है—*सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम्*—जबकि द्रव्य गुण कर्म को सत्ता शब्द से कहा है।

सामवेद मे तीनो वेद

सामवेद तेज का वेद है। यह ज्योति रूप है। इसमें स्वयं साम सत्यज्योति है। यजुर्वेद भूतज्योति है। ऋग्वेद ज्ञानज्योति है। भूतज्योति (१) सूर्य (२) चन्द्र (३) तारक (४) विद्युत् और (५) अग्नि भेद स पाँच प्रकार की है—

*न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥*

(कठोपनिषद् २.५.१५)

सविषयक ज्ञान और निर्विषयक ज्ञान ज्ञानज्योति है। इन तीनों ज्योतियों का परस्पर सम्बन्ध है। जब तक ज्ञान है तभी तक भूतज्योति और सत्यज्योति दृष्टिगोचर होती हैं। इसी प्रकार ज्ञान ज्योति भूत ज्योति पर निर्भर है। भूत ज्योति का अन्न जब तक इसे मिलता है यह अपना काम करती है। भूत ज्योतियों में भी सूर्य मुख्य है। इसलिये सूर्य को चराचर की आत्मा बताया गया है। सूर्य ज्योति के अभाव में हमें चन्द्र ज्योति का सहारा लेना होता है। वह भी न हो तो अग्नि का सहारा लेते हैं। अग्नि के अभाव में शब्द का सहारा लेते हैं और शब्द भी न हो तो आत्मा का सहारा लेते हैं।

यजुर्वेद मे तीनो वेद

यजुर्वेद आत्मवेद है। आत्मा का अर्थ है उक्थ ब्रह्म और साम। उक्थ उद्भव है ब्रह्म स्थिति है। साम समानभाव से व्याप्त रहता है। कार्य कारण से उत्पन्न होता है। कार्य को धारण करता है और उसी में व्याप्त रहता है इसे ही आत्मा कहते हैं।

वाक् प्राण मन तथा त्रयी

वाक् नाम का उक्थ है वाक् पर ही नाम प्रतिष्ठित है तथा वाक् विभिन्न नामों में समान रूप से रहता है। इसी प्रकार चक्षु के तारा के अग्रभाग में रहने वाले रूप मन में उठते हैं उसी पर प्रतिष्ठित हैं तथा वही मन रूपों में व्याप्त है। इसी तरह प्राण कर्मों का उक्थ है उनकी आधार भूमि है और सभी कर्मों में वह व्याप्त रहता है।

वाक् मन प्राण को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि शरीर आधार है जिसमें क्रिया होती है क्रिया प्राण है किन्तु कोई क्रिया मन के आधार के बिना नहीं होती। इस दृष्टि से उसके तीन रूप हो जाते हैं—कामना क्रिया और शरीर। कामना मन है क्रिया प्राण है तथा शरीर वाक् है। ये तीनों मिलकर ही आत्मा है। जहाँ मन प्रधान है वह प्रजापति का विश्वातीत रूप है जहाँ प्राण प्रधान है वह विश्वात्मा रूप है और जहाँ विश्व प्रधान है वह वाक् रूप है। नाभि "अणोरणीयान्" है महिमा "महतोमहीयान्" है। सबका उक्थ नभ्य प्रजापति है वही ऋग्वेद है। महिमा प्रजापति साम वेद है वह प्राण है। वाग् लक्षण उद्गीय यजुर्वेद है। उक्थ रूप में इन्द्र विश्व आत्मा है अर्क रूप में विश्व उपादान है और अशीति रूप में विश्वमूर्ति है। अशीति क्षर प्रधान शुक्र है अर्क अक्षर प्रधान ब्रह्म है उक्थ प्रधान अमृत है। इनमें उक्थ पुरुष है अर्क प्रकृति है अशीति विकृति है। अव्यय ज्ञानधन है अक्षर क्रियामय है क्षर अर्थमय है। अव्यय विश्वालम्बन है अक्षर निमित्त कारण है क्षर उपादान कारण है।

वाक् प्राण तथा मन की कलाओं वाला यह त्रिकल आत्मा ही आत्मवेद अथवा यजुर्वेद है—*त्रय वा इदं नाम रूपं कर्मम् । तेषां नाम्ना वागित्येतदेयामुक्थम् । अतो हि सर्वाणि नाभान्युत्तिष्ठन्ति एतदेया साम । एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम् । एतदेया ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति । अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेयामुक्थम् । अतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति । एतदेया साम । एतद्धि सर्वै रूपैः समम् । एतदेया ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति । अथ कर्मणा आत्मा इत्येतदेयामुक्थम् । अतो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति । एतदेया साम । एतद्धि सर्वैः कर्मभिः समम् एतदेया ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति । तदेतत्रयं सदेकमयमात्मा । आत्मा उ एकं सन्नेतत्रयम् ।—*घृहदारण्यकोपनिषद् ६/१/१ ३। इसमें उक्थ ऋक् है ब्रह्म पुरुष है साम महाव्रत है। उक्थ ऋक् है ब्रह्म यजु है और साम साम है। इस प्रकार यजुर्वेद में ही तीनों वेदों का भाग है।

रेखागणित तथा त्रयी

तीन वेदों में तीनों वेदों के समावेश की एक अन्य प्रक्रिया भी है। रेखागणित की दृष्टि से विचार करें तो बिन्दु ही फैलकर व्यास बन जाता है और बिन्दु ही परिधि बनता है। बिन्दु के बिना रेखा नहीं और रेखा के बिना न व्यास है और न परिधि। हृदय बिन्दुओं का सञ्चय है विष्कम्भ तथा विष्कम्भों का सञ्चय है मूर्ति। बिन्दु अनिरुक्त। यह अनिरुक्त बिन्दु ही पदार्थ के गर्भ में रहता है यही पदार्थ को जन्म देता है इसलिए इसे प्रजापति कहा जाता है। इस अनिरुक्त हृदय का निरुक्त पिण्ड में बदल जाना ही सृष्टि का अभिव्यक्त हो जाना है।

पञ्चदेव तथा त्रयी

वस्तु के इस त्रयीमय रूप के वेदों की परिभाषा में समझने के अनन्तर देवों की भाषा में समझ लेना भी ठीक होगा। भूत धर है। देव तत्त्व अक्षर है। यह देवतत्त्व वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से पाँच भागों में बाँटा है।

हम पहले कह चुके हैं कि इनमें तीन का सम्बन्ध केन्द्र से है दो का पिण्ड से है। केन्द्र से सम्बन्ध तीन देवताओं का है—विष्णु इन्द्र और ब्रह्मा। पिण्ड का सम्बन्ध भी तीन देवताओं से है इन्द्र अग्नि और सोम। हृदय शब्द में तीन अक्षर हैं हृ द और यम्। हृ का सम्बन्ध नियमन से है। हम पहले द्विविध गति बतला चुके हैं। विष्णु केन्द्राभिमुखगति द्वारा पदार्थ का पोषण करता है। इसे ही आगति भी कहते हैं। इन्द्र दान द्वारा परिधि की ओर गति से पदार्थ का क्षय करता है। इसे गति कहते हैं। ब्रह्मा इस आदान प्रदान के बीच समन्वय स्थापित करके पदार्थ की स्थिति बनाये रखता है। ये तीनों अन्तर्यामी कहलाते हैं। क्योंकि ये हृदय में स्थित हैं। इन तीनों के द्वारा वस्तु का हृदय पृष्ठ बनता है। पदार्थ का अन्त-पृष्ठ पिण्ड है। इसका निर्माण अग्नि और सोम से होता है। अग्नि विकास है, सोम सङ्कोच है अग्नि भोक्ता है सोम भोग्य है। अग्नि अन्नाद है सोम अन्न है। ये ही दो पिण्ड को बनाते हैं। यहा इतना और समझ लेना चाहिये कि हृदय पृष्ठ और अन्त-पृष्ठ के बाद दो पृष्ठ और हैं—बहिःपृष्ठ तथा पारावत पृष्ठ। २१वें अहर्गण तक बहिःपृष्ठ है तथा ३३ वें पर्यन्त पारावत पृष्ठ है। पदार्थ बहिःपृष्ठ पर्यन्त ही दृष्टिगोचर होता है। पारावत पृष्ठ के भी तीन खण्ड हैं ११ तक आपो लोक है २२ तक वायु लोक तथा ३३ तक सोम।

वस्तु के पञ्चपृष्ठ तथा त्रयी

वस्तु का प्राण मण्डल ४८ अहर्गण तक जाता है। ४८ अहर्गण तक ब्रह्म पृष्ठ है जिसे तीन भागों में बाँटा गया है। २४ तक गायत्र है ४४ तक त्रैलोक्य है। ४८ तक जागती है। इस प्रकार पदार्थ के कुल मिलाकर पाँच पृष्ठ हैं। (१) हृदय पृष्ठ (२) अन्त-पृष्ठ (३) बहिःपृष्ठ (४) पारावत पृष्ठ (५) ब्रह्म पृष्ठ। वेद की पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें क्रमशः रिङ्कार, प्रस्ताव उद्गीय प्रतिहार और निघन कहते हैं और जो हमने हृदय विष्कम्भ और परिणाह की चर्चा की है उनका सम्बन्ध अन्त-पृष्ठ से है जिसे पिण्ड कहा जाता है तथा जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं। बहिःपृष्ठ हमारी दृष्टि का विषय है। इसके ही तीन खण्ड होते हैं—अग्नि वायु और आदित्य।

आपोमयजगत्

भृगु के तीन मनोता हैं—आप वायु और सोम । अङ्गिरा के तीन मनोता हैं—अग्नि, वायु और आदित्य । भृगु तथा अङ्गिरा के अतिरिक्त परमेष्ठी मण्डल का एक तीसरा मनोता अत्रि है । अत्रि का कार्य अवरोध करना है । इसे अत्रि इसलिए कहा जाता है कि भृगु और अङ्गिरा के समान इसका तीन मनोता नहीं है । इन तीनों मनोताओं के दो रूप हैं—मर्त्य और अमृत । इस प्रकार आप के मनोता ही पूरे विश्व में व्याप्त हैं । ब्रह्मपृष्ठ में अत्रि है पारावत् पृष्ठ में भृगु है हृदय पृष्ठ में अङ्गिरा है, पारावत् में अमृत भृगु और ब्रह्म में अमृत अत्रि है । इस प्रकार समस्त जगत् आपोमय है—सर्वम् आपोमय जगत् । यही ब्रह्मवेद का सर्वव्यापकत्व का आधार बनता है ।

दशवादाधिकरण

जगत् उत्पन्न कैसे हुआ—इस जिज्ञासा का समाधान बहुत कुछ हम ब्रह्माधिकरण के अन्तर्गत कर चुके हैं। जगत् की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ हमने ब्रह्माधिकरण में कहा है वह सिद्धान्तपक्ष है किन्तु जगत् की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में अनेक ऐसे और भी मतों का सङ्केत प्राप्त होता है जो विभिन्न विचारकों में प्रचलित रहे होंगे। ऐसे सभी मतों को पण्डित मधुसूदन ओझा ने नासदीय सूक्त के आधार पर दस भागों में बाँट दिया है—१ सदसद्वाद २ रजोवाद ३ व्योमवाद ४ अपरवाद ५ आवरणवाद ६ अम्भावाद ७ अमृतमृत्युवाद ८ अरात्रावाद ९ देववाद १० सशयवाद।

इन दशवादों का आधार नासदीय सूक्त की निम्न पङ्क्तियाँ हैं—

- (१) नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजोनो व्योमा परो यत्
किमावरीव कुह कस्य शर्मन्मम्भ किमासीद् गहन गभीरम् ।
- (२) न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न रात्र्या अह आसीत्प्रकेत ।
- (३) अर्वाग्देवा_ को वेद यत आबभूव ।

प्रस्तुत अधिकरण में हम इन्हीं दशवादों का परिचय देंगे।

पहले तो हमें समझ लेना चाहिये कि इन सभी वादों में सृष्टि के मूल कारण का अनुसन्धान किया गया है। दृश्यमान सृष्टि के सभी पदार्थ दिक्देशकाल से अवच्छिन्न हैं। यदि हम किसी ऐसे पदार्थ को सृष्टि का मूल कारण मानें जो दिक्देशकाल से अवच्छिन्न हो तो वह पदार्थ भी सृष्टि का हा अङ्ग हा जायेगा और उस पदार्थ को सृष्टि का कारण मानना ऐसा ही होगा जैसे कोई कहे कि क का कारण "क" ही एक अक्षर है। यह स्पष्ट है कि इससे हमारी जिज्ञासा पूरी नहीं हो सकती। कारण को कार्य के अव्यवहित पूर्व में रहना चाहिये जबकि अवयव अवयवी का सर्ववर्ती होता है वह पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। जो कुछ दिक्देशकाल से अवच्छिन्न है वह तो कार्य जगत् वर्तमान में प्रत्यक्ष है ही अब यदि हम उसका मूल कारण दिक्-दश कालावच्छिन्न ही किसी पदार्थ का मान लेते हैं तो हमारा प्रश्न यह होगा कि उस अन्य पदार्थ का कारण क्या है? और

यदि उसका कारण भी कोई दिक्देशकालावच्छिन्न पदार्थान्तर ही हुआ तो उसके कारण की जिज्ञासा बनी रहेगी और इस प्रकार अनवस्था दोष आ जायेगा। इस अनवस्था दोष से बचने का एक ही उपाय है कि हम ऐसे तत्त्व को सृष्टि का कारण माने जो दिग्देशकाल से अवच्छिन्न न हो। ऐसा दिग्देशकाल से अनवच्छिन्न जो तत्त्व है वही ब्रह्म है वही जगत् का मूल कारण है। एक बार इस तथ्य को समझ लेने के बाद सत्, असत्, रज इत्यादि दिक् देश काल अवच्छिन्न पदार्थ भी अवान्तर कारण के रूप में सृष्टि की प्रक्रिया को समझने में सहायक हो सकते हैं किन्तु वे सृष्टि के अवान्तर कारण ही हैं मूल कारण नहीं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जगत् का मूल कारण ब्रह्म है सहायक कारण वे सब हैं जिनकी चर्चा सदसद्वादादि दशवादों में की गई है। इस दृष्टि से इन दशवादों की चर्चा को पूर्वपक्ष उसी स्थिति में कहा जा सकता है जब इन्हें ब्रह्मवाद से विच्छिन्न करके देखा जाये। किन्तु ब्रह्मवाद से जुड़कर ये सभी सृष्टि के रहस्य को खोलने में सहायक होते हैं। अतः इन दशवादों की चर्चा व्यर्थ वाक् जाल नहीं समझना चाहिए। इसी कारण वैदिक वाङ्मय में जो इन दशवादों की जो चर्चा हुई है उसकी पूरी सार्थकता है।

इन दशवादों का महत्त्व इसलिए भी है कि जो देशकालानवच्छिन्न होता है वह शब्द की पकड़ में नहीं आता है शब्द की पकड़ में तो दृश्यमान सृष्टि की प्रक्रिया ही आ सकती है।

यह सत्य है कि जो देशकालावच्छिन्न न होगा उसे हम मन से भी न जान सकेंगे और शब्दों में भी नहीं कह सकेंगे। क्योंकि नाम और रूप उसी का हो सकता है जो किसी देश विशेष और किसी काल विशेष से बंधा हो। यदि सृष्टि का मूल कारण देशकालावच्छिन्न नहीं है तो उसका कोई भी रूप हमारे मन की पकड़ में। जो मन की पकड़ में नहीं आता वह वाणी की पकड़ में भी नहीं आ सकता। प्रश्न हो सकता है कि जो मन और वाणी की पहुँच से परे है उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है? उत्तर यह है कि यद्यपि उसका वर्णन तो नहीं हो सकता किन्तु उसके कार्यों को देखकर उसका अनुमान अवश्य किया जा सकता है।

ज्ञान-विज्ञान

हम ऊपर कह चुके हैं कि कार्यों का विश्लेषण करना विज्ञान का काम है जबकि कारण की खोज ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय क्योंकि मन और वाणी की पकड़ से बाहर है इसलिये समस्त शास्त्र वस्तुतः विज्ञान का ही विस्तार है। एक भूल यह हुई कि जिनकी रुचि ज्ञान में थी उन्होंने विज्ञान की उपेक्षा कर दी। इसके भयङ्कर दुष्परिणाम हुए। प्रथम तो ज्ञान का विषय मूल कारण है और मूल कारण मन और वाणी की पहुँच से परे है इसलिये उस सम्बन्ध में चर्चा हो ही नहीं सकती। फलतः एक ऐसा सम्प्रदाय भी भारत में रहा जो सारे शास्त्र को व्यर्थ का वाक्जाल समझता रहा। इस सम्प्रदाय के कारण शास्त्र की उपेक्षा हुई बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो गया और बुद्धि के हास हो जाने पर जो सर्वाङ्गीण हास होता है वहीं सर्वाङ्गीण हास इस देश का हुआ। वस्तुस्थिति यह है कि हम कारण को कार्य के माध्यम से ही जान सकते हैं। विस्तार से चर्चा भी कार्य की ही हो सकती है तथा उपयाग में कार्य ही आता है। इस दृष्टि से कार्य का बहुत्र महत्त्व

है। विज्ञान भी इसी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। भारत में जहाँ विज्ञान की उपेक्षा करने की भूल की वहाँ भौतिक विज्ञान ने एक दूसरी भूल की कि मूल कारण की खोज करने वाले ज्ञान की उपेक्षा करके वह जड़ कटे पेड़ की तरह अधर में लटक गया और हमें भी उसने अपनी जड़ों से काट दिया।

वैदिक साहित्य की विशेषता यह है कि वह ज्ञान और विज्ञान दोनों को समान महत्त्व देता है। जहाँ मूल कारण की समझ हमें स्थिरता प्रदान करती है वहाँ कार्यजगत् का विश्लेषण हमें गति प्रदान करता है। गति और स्थिति का यह सामञ्जस्य ही किसी जीवनदृष्टि का सर्वाङ्गीण बना सकता है।

वैदिक विज्ञान में कारण और कार्य दो पृथक्-पृथक् पदार्थ नहीं हैं। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। कारण और कार्य के परस्पर सम्बन्ध को लेकर भारतीय दर्शन में ऊहापोह हुआ है। इस सम्बन्ध में दो मत मुख्य हैं—एक मत कारण में ही कार्य को मानता है। इसे सत्कार्यवाद कहते हैं। यह साङ्ख्यदर्शन का मत है। दूसरा मत यह मानता है कि कार्य कारण में पहले से नहीं रहता। इसे आरम्भवाद अथवा असत् कार्यवाद कहते हैं। यह न्यायदर्शन का मत है। दशवादों में स प्रथमवाद सदसद्वाद—म इन दोनों ही मान्यताओं का समावेश है।

सदसद्वाद

नासदीय सूक्त में कहा गया है कि महापलय के समय न सत् था न असत् था। वैदिक वाङ्मय में सत् और असत् दोनों से सृष्टि क उत्पन्न होने की बात कही गई है। इस आधार पर स्पष्ट ही सद्वाद और असद्वाद नाम के दो मत बन जाते हैं। एक तीसरा मत सदसद्वाद भी है। सद्वाद के अनुसार इस विश्व का कारण सत् हाना चाहिए क्योंकि यह विश्व सत् रूप है और असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। साङ्ख्यदर्शन का मूल सिद्धान्त है कि सत् से ही सत् की उत्पत्ति होती है। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन वेद इन शब्दों में करता है—सतो अम्या सज्जान। तै.स. ४/६/२/३ (अन्यदपि ऋक् स १/९६/७ ऋक् स. ८/१०१/११ ९/३१/६, ९/८६/५, १०/५३/११, त. उप. २/६)।

दूसरी ओर असद्वादियों का कहना है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। इसलिए यह सृष्टि असत् रूप है और इसका कारण भी असत् ही हाना चाहिए। इस मत में क्षणिकवाद का मूल मिलता है। ऋग्वेद कहता है—असदिते विभु प्रभु। ऋक्संहिता १/९/५ (अन्यपि—ऋक् स. ९/८९/६ १०/७२/३ तै.स. २/२/९)। स्वयं शतपथ ब्राह्मण में असत् का अर्थ ऋषि लिया है और ऋषि को प्राण कहा है—असद्वा इदमम आसीत्। तदाहु किं तदसदासीदिति। ऋषयो वाव तेऽमे सदासीत्। तदाहु के ते ऋषय इति। प्राणा वा ऋषयः। (शतपथ ब्राह्मण ६ १ १) यदि असत् का अर्थ प्राण है तो सत् का अर्थ भूत माना जा सकता है। ये दोनों ही परमव्याम में अदिति की गाद में दध क जन्म के समय रहते हैं—असच्च सच्च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्दितेरुपस्थे। (ऋग्वेद १० ५ ७)।

तीसरा मत सदसद्वाद है। इस सृष्टि में परिवर्तन भी दिखाई देता है और स्थिरता भी। इसलिए इस सृष्टि का कारण असत् भी है और सत् भी। यजुर्वेद कहता है—सतश्च योनिमसतश्च विव (पञ्च सहिता १३ ३)।

उपर्युक्त प्रिवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस वाद के अन्तर्गत जो अनेक उक्तापोह हो रहे थे उनमें से एक यह था कि सत् भूत है जा असत् प्राण स उत्पन्न होता है। इस प्राण को ऋषि कहा गया और यह प्रतिपादित किया गया कि ऋषि प्राण से भूतसृष्टि हाती है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना प्रासङ्गिक होगा कि सभी क्षेत्रों में कुछ मूलभूत अवधारणाएँ रहती हैं। विचारधारा कितनी ही विकसित क्यों न हो जाए वह उस मूलभूत अवधारणा से जुड़ी रहती है। आज कम्प्यूटर के युग में यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है। कम्प्यूटर के पास दा ही सङ्ख्या है—एक तथा शून्य। इन दो के सम्मिश्रण से वह पूरी वर्णमाला बना लेता है। वैदिक ऋषि की दृष्टि में जगत् क दा ही मूल तत्त्व हैं—अग्नि तथा सोम। इन्हीं के सम्मिश्रण स सब पदार्थ बने हैं। शब्द की सृष्टि में भी दो ही साधन हैं—ऊर्मा और स्पर्श। इनके सम्मिश्रण स पूरी वर्णमाला बन जाती है—अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोष्मभिर्व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति। वेद में इस द्वैत का विस्तार अनेक रूपों में हुआ है—अमृत तथा मृत्यु शुष्कता तथा आर्द्रता विस्तार तथा सकोच गति तथा स्थिति। ये ही द्वैत चिन्तन के क्षेत्र में सत् तथा असत् का द्वैत है। जिस प्रकार बाह्य जगत् में दो के मिश्रण से समस्तसृष्टि बनती है उसी प्रकार चिन्तन के जगत् में भी सद् और असद् की मूलभूत अवधारणाएँ समस्त दार्शनिक चिन्तन को अपने में समेट लेती हैं। पण्डित मधुसूदन ओझा ने सत् और असत् इसी मौलिकता को लेकर पूरे भारतीय दार्शनिक चिन्तन को नये ढंग से वर्गीकृत किया है।

स्पष्ट है कि सत् एक लचीली अवधारणा है। सत् का शब्दार्थ तो अस्तित्व है। सत् शब्द से यह स्पष्ट नहीं होता कि सत् शब्द किसके अस्तित्व को बताता है। पण्डित ओझा ने अस्तित्व अथवा सत् के सात अर्थ लिये हैं—

- १ विज्ञान
- २ ब्रह्म
- ३ रस
- ४ कार्य
- ५ वाक्
- ६ उत्पत्ति विनाश की प्रवाह नित्यता
- ७ प्रकृति

इसी प्रकार असत् के भी सात अर्थ पण्डित ओझा ने किए हैं—

- १ विज्ञान अथवा प्रत्यय
- २ कर्म
- ३ बल

- ४ कार्याभाव
- ५ अभाव
- ६ प्राण
- ७ अव्यक्त बल

एक तीसरा विकल्प सदसद् का है। इसके भी सात ही अर्थ किये गये हैं—

- १ आनन्द विज्ञान
- २ ब्रह्मकर्म
- ३ रसबल
- ४ मिथ्याकार्य
- ५ मन
- ६ भावाभाव
- ७ चेतना

इस सारे विस्तार का अभिप्राय यह है कि पण्डित ओझा ने सत् अमृत की दो मूल अवधारणाओं में वैशेषिक साड्छ्य वेदान्त के अतिरिक्त चार्वाक तथा बौद्ध का भी समावेश करके यह सिद्ध कर दिया कि समस्त भारतीय दर्शनों का समावेश वस्तुतः इन दो अवधारणाओं में सम्भव है। न्याय को वैशेषिक का योग को साड्छ्य का पूर्व मीमांसा को उत्तर मीमांसा का तथा जैन को बौद्ध का समान तन्त्र मान कर उनका पृथक् उल्लेख नहीं किया गया यद्यपि इन मतों का भी समावेश यहाँ हो गया है।

प्राग्वैदिक दशवाद का सदसद्वाद में समावेश

जिस प्रकार पण्डित ओझा ने वेदोत्तरकालीन दर्शनों का समावेश सत् अमृत में किया है उसी प्रकार प्राग्वैदिकवादों का भी समावेश इन दो अवधारणाओं में सम्भव है। डा श्रीमती प्रभावती चौधरी ने दशवाद रहस्य पर एक शोध पत्र में यह स्थापित किया कि दशोंवादों का समावेश सदसद्वाद में किया जा सकता है। उनका कहना है कि रजोवाद का सम्बन्ध गति से है।

त्रि की अवधारणा में स्थिति समाहित ही है। ये गति स्थिति ही अग्नि सोम हैं जिनका चचा हम प्रारम्भ में ही कर चुके हैं। इसी प्रकार व्योमवाद के भी दो पक्ष हैं—पर तथा अपर पर अमृत है अपर मर्त्य। ये भी सद असद् रूप ही है। यही स्थिति अपरवाद की भा है जिसका दा भाग परावर होन के कारण डॉ चासुदेवशरण अग्रवाल उसका नाम ही परावर वाद रखत हैं। पर और अपर क्रमशः सद तथा असद् ही है। आवरणवाद का उल्लेख हमने पहले प्रारम्भ में किया है। ऋग् साम छन्द हैं अर्थात् आवरण हैं यजु छन्दित अर्थात् पदार्थ है। आवरण अमृत तथा पदार्थ सत् है। अम्भोवाद के दा तत्त्व भृगु अङ्गिरा हैं जो साम अग्नि रूप हा हैं। अमृतमृत्युवाद ता स्पष्ट हा सद असत् का दूसरा नाम है। अहोरात्र का अह सत् तथा रात्रि असत् है तथा दैववाद का दुःख सुख असत् सत् है। सार यह है कि प्राग्वैदिक चिन्तन के मूल में भा असत् सत् का द्वैत ही था।

इस प्रकार वेद अपने से पहले के तथा अपने परवर्ती दर्शनों के बीज भी अपने में छिपाये हुए है। इसीलिए मनु ने कहा था कि भूत और भविष्य सब वेद से ही प्रकट होता है। यह वाक्य मनु का श्रद्धातिरेक जैसा प्रतीत होता है किन्तु वस्तुस्थिति कुछ इससे भिन्न है। वेद सत् असत् की दो मूलभूत अवधारणाएँ प्रस्तुत करके चिन्तन के मूल को कह देता है। जो भी चिन्तन सम्भव है वह इन दो मूलभूत अवधारणाओं से बाहर नहीं जा सकता। अतः भूत भविष्य का मूल वेद में मानना श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। यह ठटना ही सत्य है जितना यह कहना कि कम्प्यूटर अतीत तथा भविष्य की सारी भाषाओं को पकड़ सकता है। सत् और असत् की अवधारणा के साथ नित्यता और अनित्यता जुड़ी है। हम ऐसा मानते हैं कि जो नित्य है वह सत् है जो क्षणिक है वह असत् है। इसलिये नित्य विज्ञान की सृष्टि का मूल मानने वाले ब्राह्मण सद्वादी हैं और क्षणिक विज्ञान को सृष्टि का मूल मानने वाले श्रमण असद्वादी हैं। एक तीसरा सिद्धान्त वह है जो सद् और असद् दोनों को सृष्टि का कारण मानता है। यह सदसद्वादी न श्रमण है न ब्राह्मण मध्यस्थ है। यह विज्ञान के साथ साथ आनन्द को भी सृष्टि का कारण मानता है। ये तीनों हा मत एक प्रकार से प्रत्ययवादी हैं वस्तुवादी नहीं। क्योंकि ये सृष्टि का मूल किसी पदार्थ को न मानकर विज्ञान को मानते हैं। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि आधुनिक विज्ञान पदार्थ विज्ञान है। उसमें इस मत का कोई स्थान नहीं कि सृष्टि की उत्पत्ति चैतन्य से मान ली जाये और सृष्टि की स्थिति भी हमारे प्रत्ययों पर आधृत मानी जाये। उसकी दृष्टि में पदार्थ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है किन्तु पूर्व और पश्चिम के दार्शनिकों में एक ऐसा समुदाय है जो बाह्य पदार्थ की सत्ता को हमारे ज्ञान पर ही आधृत मानता है उसकी स्वतन्त्र सत्ता मानता ही नहीं है।

जो क्षणिक है वह असत् है जो नित्य है वह सत् है। ऐसा मानने पर दो तत्त्व हमारे ध्यान में आते हैं—एक कर्म दूसरा ज्ञान। सभी कर्म अस्थायी हैं। ज्ञान स्थायी है। जो सृष्टि को कर्म का ही तानाबाना मानते हैं वे असद्वादी कर्माद्वैत मानने वाले कहलाते हैं। परवर्ती काल में बौद्धों का यही सिद्धान्त बना क्योंकि कर्म उत्पन्न होता है और नष्ट होता है अर्थात् विनाशी है इसलिये कर्म को ही सृष्टि का मूल कारण मानने वाले श्रमण वैनाशिक कहलाये। ज्ञान नष्ट नहीं होता। इस ज्ञान को ही सृष्टि का मूल कारण मानने वाले ब्रह्माद्वैतवादी कहलाये। ब्रह्म में विश्वास करने के कारण ही ये ब्राह्मण कहलाये। जो सृष्टि के मूलमें कर्म और ज्ञान दोनों को मानते हैं वे द्वैताद्वैतवादी मध्यस्थ मत के समर्थक हैं।

दूसरी दृष्टि से विचार करने पर हमें अपने जीवन में दो मूलभूत तथ्य दिखाई देते हैं। एक शक्ति जिसे बल कह सकते हैं दूसरी अनुभूति जिसे रस कहा जाता है। क्योंकि हमें रस और बल दोनों की प्रतीति हाती है इसलिये रस बल दोनों को सृष्टि का मूलकारण मानने वाले सदसद्वादी मध्यस्थ मत क अनुयायी कहलाये। बल को ही मुख्यता देने वाले श्रमण असद्वादी और रस को ही मुख्यता देने वाले ब्राह्मण सद्वादी कहलाये। इस प्रसङ्ग में रस का सत् आर बल का असत् मान लिया गया है। अधिप्राय यह है कि हमारी अनुभूति नित्य है शक्ति अनित्य। शक्ति आती है और चली जाती है किन्तु अनुभूति बनी रहती है। इसलिये सद्वाद पर विश्वास रखने वाले अनुभूति को महत्त्व देते हैं। असद्वाद पर विश्वास रखने वाले बल को महत्त्व देते हैं।

एक तीसरे प्रसङ्ग में हम असद् का अर्थ अभाव मान लेते हैं और सत् का अर्थ भाव । वैशेषिक मत का मानना है कि कार्य का कारण में अभाव होता है अतः कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत् होता है । इसके विपरीत साङ्ख्य दर्शन का कहना है कि असत् से किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । कोई भी कार्य कारण में पहले से ही रहता है केवल अभिव्यक्ति बाद में होती है और इस अभिव्यक्ति को ही हम कार्य का उत्पन्न होना मान लेते हैं । एक तीसरा मत वेदान्तियों का है । जिनका कहना है कि कारण से कार्य का उत्पन्न होना एक भ्रान्ति है । वस्तुतः कार्य उत्पन्न होता ही नहीं । उत्पन्न न होने पर भी कार्य दृष्टिगोचर होता है यह एक पहेली हा है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती । अतः इस मत को अनिर्वचनीय कार्यवाद अथवा मिथ्याकार्यवाद कहा जाता है । एक चतुर्थ विकल्प भी है । बृहदारण्यकोपनिषद् में किसी पदार्थ के निर्माण में तीन तत्त्व माने हैं—प्राण वाक् और मन । प्राण क्रिया को बतलाता है वाक् अर्थ को और मन ज्ञान को । हम पहले ही कह चुके हैं कि वेद विज्ञान में तात्त्विक रूप से जड़ कुछ भी नहीं है । यह स्पष्ट है कि पदार्थ है पदार्थ में क्रिया है और पदार्थ में ज्ञान है । इन्हीं तीन तत्त्वों को वाक् प्राण और मन कहा जाता है । इसमें वाक् अर्थात् पदार्थ सत् है प्राण असत् है और मन सदसद् है । प्रश्न होता है कि इन तीनों में मूल तत्त्व क्या है जिससे शेष दो उत्पन्न हुए । उत्तर यह है कि जो प्राण को मूल मानते हैं वे असद्वादी हैं जो वाक् को मूल मानते हैं वे सद्वादी हैं जो मन का मूल मानते हैं वे सदसद्वादी हैं ।

ऊपर हमने कहा है कि एक मत यह है कि कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव रहता है । कार्य के इस अभाव को प्रागभाव कहते हैं । असत्वादी नैयायिकों के मत में प्रागभाव ही किसी कार्य का कारण होता है । इसके विपरीत साङ्ख्य मत में कोई पदार्थ असत् से उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः सभी कार्यों का कारण प्रकृति है । उम प्रकृति में कार्य अभिव्यक्त होते रहते हैं किन्तु प्रकृति निरन्तर बनी रहती है इसलिये यह मत सदवादी कहलाता है । वेदान्त के मत में सृष्टि का मूल कारण विद्या तथा अविद्या है । ससार में जितने पदार्थ हैं उनमें दो तत्त्व हैं—रूप और रूपी । रूपी सदा बना रहता है वह सदरूप है, रूप बदलता है वह असदरूप है । नाम और रूप तथा कर्म से जगत् का अभिव्यक्त हो जाना ही जगत् की उत्पत्ति है । यह अव्याकृत का व्याकृत हो जाना ही असद् से सद् का उत्पन्न हो जाना है ।

एक विचार यह है कि अव्यक्त से ही सृष्टि उत्पन्न हुई । जो यह मानते हैं कि वह अव्यक्त तत्त्व बल था वे बौद्ध हैं । जो सत्त्व, रजस् और तमस् से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं वे साङ्ख्य हैं और जो यह मानते हैं कि इस दृश्यमान धर सृष्टि के पीछे एक अव्यय तत्त्व है वे वेदान्ती हैं ।

इस प्रकार सत् और असत् शब्द की अनेक व्याख्याएँ सम्भव हैं । असत् शब्द का अर्थ क्षणिक विज्ञान कर्म बल अभाव तथा प्राण हो सकता है जबकि सत् का अर्थ नित्यता ब्रह्म रस वाक् अथवा प्रकृति हो सकता है । इसी सत् असत् के ताने बाने से यह सृष्टि चल रही है । वेद के सिद्धान्त पथ पर पहुँचने से पूर्व तथा वेद के बाद ही किसी ताने बाने के अन्तर्गत सृष्टि के कारण पर विचार होता रहा । जैसा हमने ऊपर कहाँ सद् असद्वाद के अतिरिक्त जा अन्य नौ वाद हैं उनका मूल में भी वहीं न कहीं सद् असद् का बात अन्तर्निहित है ।

स्थिति पदार्थ में घनता लाती है गति तनुता । स्थिति अमृत है गति मृत्यु । सृष्टि में ये दोनों तत्व गति स्थिति मृत्यु अमृत घनता तनुता रस बल प्रकृति विकृति मिले हुए ही पाये जाते हैं । सद् और असद् युगल के ही ये विविध नाम हैं । इनमें जो स्थिति है वही ब्रह्म है । उस ब्रह्म में जगत् है और जगत् में ब्रह्म है अतः ब्रह्म और जगत् एक ही है किन्तु फिर भी हम अपने विचार में दोनों को अलग अलग करके समझ सकते हैं । जगत् में तो ब्रह्म व्यापक है ही किन्तु वह जगत् से परे भी है । इस प्रकार ब्रह्म और जगत् का सम्बन्ध अनिर्वचनीय है । अन्य कारणों से कार्य की उत्पत्ति होने पर उस कारण में विकार आता है किन्तु ब्रह्म क्योंकि मूल कारण है अतः वह कार्य को उत्पन्न करके भी स्वयं अविकृत ही रहता है ।

रजोवाद

नासदीय सूक्त में सद्वाद और असद्वाद के अनन्तर रजोवाद का सङ्केत है । रजोवाद के अनुसार सृष्टि व्यापारों का सङ्घात है । व्यापार का अर्थ है क्रिया और क्रिया रजोगुण का काम है अतः ज्ञानमय सत्वगुण तथा जड तमोगुण से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । सृष्टि के मूल में रजोगुण भी है । इस रजस् का वर्णन वेद में अनेक स्थानों पर है—*योऽन्तरिक्षे रजसो विमान* (यजुर्वेद ३२ ६) । रजोवाद की क्रियाशीलता की अवधारणा ने ही बाद में नटराज की अवधारणा को जन्म दिया । रजस् के दो रूप हैं—कृष्ण और शुक्ल । ये दोनों अहोरात्र है—*अहश्च कृष्णमहरर्जुन च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः* (ऋग्वेद ६ ९ १) इस प्रकार रजोवाद बाद में कालवाद का जनक बन गया । रज क्रियाशीलता है तो अज स्थिति है । सात लोकों में भू भुवः स्व मह जन तप रज हैं किन्तु सातवा लोक सत्यम् अज है—*वि यस्तस्तम्भ पळिमा रजास्यजस्य* रूपे *किमपि स्वित्देकम्* । (ऋग्वेद १ १६४.६) इनमें अज अव्यय पुरुष है रज अक्षर है । सत्यलोक में इस तत्व या प्राण तत्व ने ही गति पैदा की उसी से द्युलोक और पृथ्वी का विभाजन हुआ ।

क्रिया चार रूपों में उपलब्ध होती है इसलिये रज के भी चार रूप हैं—गुण अणु रेणु और स्कन्ध । गुण शक्ति है अणु शक्ति केन्द्र है रेणु शक्तिवान् है और स्कन्ध शक्तिघन है । शक्ति के बिना कोई गति सम्भव नहीं । अतः रज का एक अर्थ गुण भी है । कुछ अणु स्वभावतः गतिशील हैं कुछ स्वभावतः स्थितिशील हैं । किन्तु स्थितिशील तथा गतिशील अणु एक दूसरे के सम्पर्क से गतिशील एवं स्थितिशील तथा गतिशील अणु एक दूसरे के सम्पर्क से गतिशील एवं स्थितिशील हो जाते हैं । यह प्रक्रिया अणुओं को जोड़ती तोड़ती रहती है । अणुओं का परस्पर जुड़ जाना घनता का कारण है विखण्डित हो जाना तरलता का कारण है । अणुओं के सङ्कोच को सोम और प्रसार का अग्नि कहते हैं । यही सङ्काच और विस्तार समस्त लोकों को जन्म देता है इसलिये लोक का नाम भी रज है । लोकातीत परोरजा है । ससार में सब गतिशील हैं । गति का एक रूप है—प्रसारण आकुञ्चन । प्राण और अपान यह प्रसारण आकुञ्चन का एक रूप है सुषुप्ति-जागृत दूसरा रूप है । सङ्कोच विकास तीसरा रूप है । प्रसारण सृष्टि है । आकुञ्चन प्रलय है । रजोगामी रज का आप वायु प्राण इत्यादि विभिन्न नामों से कहते हैं । रज राग द्वेष और उदासता के कारण नये नये रूप और अपूर्व कर्म को जन्म देता है । रज का प्राण अपान ही प्रसार सङ्काच है

यही उदय प्रलय है। वैदिक भाषा में इसे ही उद्गम और निगम कहा जाता है। गति वर्तुलाकार रहती है। जो वृक्ष पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं वे पृथ्वी में ही जा मिलते हैं। यह प्रसारण व आनुष्ठान ही पदार्थों में विरलत्व और घनत्व उत्पन्न करता है। इन्हीं दो भेदों के कारण रज को दो प्रकार का कहा गया है—शुक्ल और कृष्ण। ये दोनों गतियाँ कालयुक्त हैं।

अग्नि का स्वभाव है गति। सोम का स्वभाव है स्थिति। ये दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। इनमें अग्नि बहिर्मुख है सोम अन्तर्मुख है। अग्नि प्रसार है सोम सङ्कोच है। अग्नि प्राण है सोम अपान है। अग्नि और सोम का योग ही आप है। आप से समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। आप अत्यन्त सूक्ष्मप्राण है। इससे वायु उत्पन्न होती है। वह अपेक्षाकृत स्थूल है। सोम एक है। अग्नि परिमण्डल है। सोम घनता का कारण है। अग्नि विरलता का कारण है। घनता की अन्तिम सीमा भूमि है विरलता की अन्तिम सीमा मन है। यदि कोई पदार्थ मन से भी अधिक विरल हो जाये तो वह भी अव्यक्त हो जाता है। जहाँ अग्नि और सोम की सृष्टि में भूमा अधिक है वह भूमि है और वह जल के सहित भूत कहलाती है जहाँ अग्नि अधिक है वह प्राण है और मन के साथ वह देव कहलाती वाक् वायु और तेज देव भी है और भूत भी है। इस प्रकार पञ्चभूत ही पञ्चदेव हैं।

अणुओं से उत्पन्न होने पर भी जो जगत् में विविधता दिखाई देती है उसका कारण तप स्वभाव और कर्म है किन्तु यह काल स्वभाव और कर्म भी गति का ही दूसरा नाम है। सूर्य चन्द्र पृथ्वी आदि की ही गति काल है। अग्नि की ऊर्ध्वगति, जल की निम्नगामी गति स्वभाव है और कर्म तो गति का ही दूसरा नाम है। इस प्रकार समस्त जगत् का मूल कारण गति ही है।

गति के बिना घौ और पृथ्वी में विभाजन भी नहीं हुआ था। उस स्थिति को ही हम तम कहते हैं, क्योंकि तम में गति नहीं होती। केन्द्र गति के बिना अव्यक्त रहता है। उसमें गति आने पर लोकों की उत्पत्ति होती है। जिस सत् और असत् की चर्चा हमने पहले की है, वह भी गति का ही परिणाम है। अतः मूल कारण गति है। गति से विभाजन होने पर जब मन प्राण और वाक् उत्पन्न होते हैं तो मन और प्राण असत् कहलाते हैं वाक् सत्। वाक् शब्द का नाम है शब्द आकाश का गुण है। इसलिये वाक् वेद विज्ञान में पञ्चभूतों का नाम है।

व्यक्तजगत् में सभी कुछ सीमित है किन्तु इसका मूल अव्यक्त असीमित है। अव्यक्त शान्त है व्यक्त गतिशील है।

गति सबव्यापक है। अतः आप अर्थात् जल तत्त्व भी गति ही है क्योंकि आप सर्व व्यापक को कहते हैं। जा जल से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं वे अम्भोवादी हैं किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जल का भी मूल कारण गति है। वायु तो गति रूप है ही किन्तु वायु स भी अधिक सूक्ष्म प्राण है और प्राण की पहचान गति ही है। ऋग्वेद में प्राण की सत्ता बिना वायु के मानी गई है।

प्राण के साथ अपान भी जुड़ा है। प्राण विस्तार है अपान सङ्कोच। इसी विस्तार और सङ्कोच का अग्नि और सोम भी कहा जाता है। यह सङ्कोच और विस्तार अनेक रूपों में प्रकट होता है—जागृति सुषुप्ति तरल घन सृष्टि तथा प्रलय। इनमें एक का नाम शुक्ल रजस् है दूसरे का

कृष्ण रजस् । इन दोनों के परस्पर सम्पर्क से एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है । यही द्वन्द्व दिन और रात में परिणत हो जाता है ।

गति अनेक प्रकार की सृष्टि करती है । कुछ इस सृष्टि के मूल में अग्नि तत्त्व को मानते हैं कुछ आप-तत्त्व को । यह अग्नि और सोम सृष्टि के माता पिता हैं । अग्नि तरलता बनाता है सोम घनता । फलतः पदार्थ तरल और घन दो भागों में बँट जाते हैं । अग्नि भोक्ता है, साम भोग्य । यज्ञ की प्रक्रिया द्वारा सोम अग्नि में ही परिणत हो जाता है । इसलिये अग्नि को ही एक मात्र पदार्थ मान लिया गया है ।

यह अग्नि वैश्वानर कहलाता है जो पृथ्वी पर अग्नि रूप में अन्तरिक्ष में वायु रूप में और द्यौ में आदित्य रूप में रहता है । यही वैश्वानर प्रज्ञा रूप में मन तैजस रूप में प्राण और वैश्वानर रूप में भूत है । मन प्राण और भूत की यह त्रयी ही आत्मा है । वेद विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि व्यष्टि में जो दिखाई देता है समष्टि में भी उसके समानान्तर ही व्यवस्था है । व्यष्टि के स्तर पर जिसे हम मन प्राण और भूत कहते हैं समष्टि के स्तर पर वही द्यौ अन्तरिक्ष और पृथ्वी है । गति का कारण प्राण है यह प्राण मन और वाक् के मध्य में है । यही इन्द्र है जिसे मध्य प्राण भी कहा जाता है । व्यष्टि के स्तर पर जो प्राज्ञ तैजस और वैश्वानर है समष्टि के स्तर पर वही सर्वज्ञ विराट और हिरण्यगर्भ है । हमने ऊपर कहा है कि असीम अव्यक्त है और जो व्यक्त है वह सीमित है । इस सीमित और असीम को दिति अदिति मृत्यु अमृत अनेक नामों से जानते हैं । मन प्राण और वाक् की असीम अवस्था क्रमशः वद साहस्री लोक-साहस्री और वाक्-साहस्री कहलाती है ।

लोक का अर्थ है पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्यौ । देव इन तीनों लोकों की शक्ति का नाम है । इन देवताओं के समूह हैं । उदाहरणतः आठ वसु हैं ग्यारह रुद्र हैं बारह आदित्य हैं दो अश्विनी हैं । ये तैत्तिरीय देवता हैं । चौतीसवा देवता स्वयं प्रजापति है जो इनका अव्यक्त केन्द्र है । गति में एक सयात्मकता है जिसे छन्द कहा जाता है । यही गति दिक् को उत्पन्न करती है । मन प्राण और वाक् तीन ज्योतियों हैं । इनमें से दो दो के बीच में एक-एक सोम है । मन और प्राण के बीच का सोम चन्द्रमा है । प्राण तथा वाक् के बीच का सोम दिक् है । चन्द्रमा भास्वर सोम है । दिक् अभास्वर सोम है ।

गति ही ऋतु को जन्म देती है । अग्नि के दो रूप हैं—ऋत और सत्य । ऋत का कोई केन्द्र नहीं होता सत्य में केन्द्र है । ऋत ही ऋतु का कारण है । ऋतु ही पदार्थों को अभिव्यक्त करती है । प्राण शक्ति स्तोम के रूप में आपस में जुड़ी रहती है । यदि स्तोम न रो तो सब कुछ बिखर जाय । प्राण शक्ति का नाम ही ऋषि है जो सदा गतिशील है । इन्द्रियों प्राण का साधन हैं ।

सृष्टि के दो पक्ष हैं—देव और भूत । आकाश वायु और अग्नि देव हैं । जल और पृथ्वी भूत हैं । पृथ्वी स्थूल है द्यौ सूक्ष्म है और अन्तरिक्ष मध्यस्थ है । जल का सूक्ष्म रूप सोम है स्थूल रूप पृथ्वी है ।

सात लोकों के बीच में तीन पृथ्वी है तीन अन्तरिक्ष और तीन द्यौ । जा प्रथम त्रयी का द्यौ है वह द्वितीय त्रयी की पृथ्वी बन जाता है । जा प्रथम त्रयी का द्यौ है वह द्वितीय त्रयी की पृथ्वी

बन जाता है और इस प्रकार सात लोकों से तीन त्रयी बनती है। किसी भी पदार्थ के निर्माण में चार तत्त्व रहते हैं—वद यज्ञ छन्द और दिशा। वद ज्ञान है छन्द लयात्मकता दिशा आकाश है और यज्ञ इन तीन सत्त्वों का प्राण द्वारा सयाजन है।

मन केन्द्र में है प्राण और वाक् परिधि पर है। प्राण देवतत्व है वाक् भूततत्व है प्राण अमृत है भूत मृत्यु। देव अन्नाद है भूत अन्न।

अग्नि और सोम के मिश्रण से आत्मा का निर्माण होता है। अग्नि और सोम की एक एक इकाई के मिलने से अणु बनता है और अणुओं के मिश्रण से रेणु बनता है। सोम तत्व ही अग्नि को शक्ति देता है। अग्नि आत्मसात् करके सोम को दो भागों में बाँट देती है—अमृत और मर्त्य। अमृत प्राण है मर्त्य भूत। अग्नि आत्मा है सोम शरीर। ये दोनों शरीर के द्यौ और पृथ्वी हैं। इन दोनों से पर व्यक्त गति है जो प्रजापति है। शरीर में सोम शक्ति देता है। एक ही शरीर में अग्नि और साम दोनों हैं किन्तु दम्पती में पति और पत्नी क्रमशः अग्नि तथा सोम के प्रतीक हैं। भूत मातृत्व है प्राण पितृ तत्व है। प्रजापति नाभि है। वह केन्द्र में अव्यक्त रूप से रहता और अन्तर्यामी कहलाता है। अनन्त के सामने सान्त का परिमाण महत्त्वपूर्ण नहीं है इसलिये इस सान्त को कभी अगुष्ठ मात्र कह दिया जाता है कभी तिल परिमाण कह दिया जाता है। मन प्राण और भूत क्रमशः ज्ञान क्रिया और अर्थ के सूचक हैं। हमारे शरीर में भी मन प्राण और वाक् का प्रतिनिधित्व मस्तक वक्षस्थल और उदर करता है। हमारे शरीर का समस्त क्रिया कलाप वैश्वानर की ही प्रक्रिया है। यह शरीर तीन रूपों में प्रकट होता है—वनस्पति पशु और मनुष्य। वैश्वानर ही षोडशी पुरुष है जिसमें पाँच कोष पाँच भूत और पाँच प्राण आते हैं तथा सालहवाँ तत्व आत्मा है। वैश्वानर को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। रज के साथ दो गुण और जुड़े हैं—सत्त्व और तमस्। सत्त्व देव है रजस् मनुष्य और तमस् अचेतन पदार्थ है। देव तन्व केन्द्र से परिधि की ओर गति को बताते हैं पितर परिधि से केन्द्र की ओर गति को बताते हैं। इन्हीं के ताने बाने से जीवन बनता है।

प्राण और अपान की गति में एक लयात्मकता है। प्राण का सम्बन्ध सूर्य से है अपान का पृथ्वी से। चौबीस घण्टे में इन दोनों की गति २१६०० है। यही अहोरात्र है। प्राण ही सूत्रात्मा है जो शरीर के अग्नि वायु आदित्य दिशा और पर्जन्य। इन पाँच देवताओं को परस्पर जोड़ता है। अपनी बहिर्मुख अवस्था में प्राण जागृत रहता है अन्तर्मुख अवस्था में सुषुप्त। ऋषियों की दृष्टि से अग्नि का सम्बन्ध अङ्गिरस से है सोम का सम्बन्ध भृगु से। अङ्गिरस की तीन स्थितियाँ हैं—अग्नि वायु और आदित्य। भृगु का भी तान स्थितियाँ हैं—आप, वायु और सोम। दोनों त्रिकों के मध्य में वायु है। वायु यम है जो मृत्यु और अमृत के बीच का सेतु है। जब वह जीवन देता है तो धर्मराज कहलाता है। जब मृत्यु देता है तो यमराज कहलाता है। यम का दूसरा नाम काल ही है। सृष्टि में सूर्य इस यम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सूर्य की सात किरणें अङ्गिरस के सात पुत्र हैं। सूर्य शीत और उष्ण का सम्बन्ध जोड़ता है। यम के दो रूप हैं—घोर और अघोर। घोर रूप मृत्यु है अघोर रूप जीवन। इस प्रकार जीवन का मूल सूर्य है। जब अग्नि और सूर्य के बीच पूर्ण सन्तुलन हो जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाता है। रजोवाद क अन्तर्गत असत् का अर्थ है—अव्यक्त और सत् का अर्थ है—व्यक्त। दिव्य सृष्टि का अर्थ प्राण सृष्टि है। प्राण और भूत क समन्वय से

सृष्टि चल रही है। मन के भी दो स्तर हैं—निर्णय लेने वाला मन विज्ञान मन है अनिर्णय की स्थितिवाला मन प्रज्ञान मन है। विज्ञान मन मूर्ध के समान स्वयंप्रकारा है। प्रज्ञान मन चन्द्रमा के समान पर प्रकाश है। मन का एक दूसरा नाम महान् भी है क्योंकि यह अव्यक्त की महिमा को प्रकट करता है।

सृष्टि के विश्लेषण में दो तत्व मौलिक हैं—ब्रह्म और कर्म—ब्रह्म का अर्थ है—ज्ञान कर्म का अर्थ है—क्रिया। तीसरा तत्व अम्भ है जो न ज्ञान है न क्रिया किन्तु इन दोनों पदार्थों को परस्पर मिलाता है। तीन तीन तत्वों के आधार पर चार मत बन जाते हैं। साध्य युग में सत् और असत् भाव और अभाव के सूचक हैं, लेकिन देव युग में सत् का अर्थ सत्ता और असत् का अर्थ कर्म होता है। इन दोनों के सामञ्जस्य से चार वाद बन जाते हैं—१ जो ब्रह्म कर्म और अम्भ तीनों को मानता है वह त्रिसत्यवाद है २ जो ब्रह्म और कर्म दो को मानता है वह द्विसत्यवाद है ३ जो केवल कर्म को मानता है वह असद्वाद है और ४ जो केवल ब्रह्म को मानता है वह सद्वाद है।

हमारी आँखों से न ज्ञान दिखता है न कर्म। त्रिसत्यवाद के अनुसार ब्रह्म और कर्म को परस्पर समन्वित करने वाला पदार्थ अम्भ है। वही ज्ञान और कर्म का समन्वय करता है। केनोपनिषद् ने नाम और रूप को अम्भ माना है और इन दोनों की विचित्रता को ध्यान में रखते हुये इसे यक्ष कहा है। यही नाम रूप का यक्ष अथवा अम्भ ब्रह्म और कर्म में समन्वय स्थापित करता है। ये दोनों सत्तासिद्ध हैं। किन्तु अम्भ भातिसिद्ध है अर्थात् वह प्रतीति में आता है किन्तु नहीं। उदाहरणतः दिन की सत्ता किसी प्रकाश के स्रोत अर्थात् सूर्य या विद्युत् आदि के कारण रहती है किन्तु रात्रि के लिये किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं किन्तु रात्रि हम सबकी प्रतीति में आती है। इसी प्रकार सख्या परिणाम दिक् आदि पदार्थ भाँति सिद्ध हैं। ये सभी सापेक्ष हैं। इनकी स्वयं कोई सत्ता नहीं है। इन अश्व पदार्थों का नाम एव रूप ब्रह्म और कर्म से सम्बन्ध स्थापित करता है। ऋग्वेद में इस अश्व को यक्ष कहा गया है।

कुछ विद्वानों के अनुसार अश्व केवल एक माया बल है और कर्म भी एक माया बल ही है। इसीलिये अश्व की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म के तीन रूप हैं—प्रवृत्ति निवृत्ति और स्तम्भन। प्रवृत्ति का अर्थ है अश्व व्यापार जिसको गमन कहते हैं निवृत्ति का अर्थ है पृष्ठ व्यापार जिसे आगमन कहते हैं। इन दोनों का मिल जाना स्तम्भन अथवा स्थिति है। प्रवृत्ति से प्रवेश होता है निवृत्ति से निष्कासन और स्तम्भन से स्थिति। सृष्टि की उत्पत्ति के समय कर्म ब्रह्म में प्रविष्ट होता है। विश्व की स्थिति के समय कर्म ब्रह्म में स्थित हो जाता है और प्रलय में निकल जाता है। ये तीनों काम कर्म स्वयं कर लेता है। कर्म ससर्ग है अतः वह स्वयं ही असङ्ग ब्रह्म से समन्वित हो जाता है। इसके लिये किसी तीसरे अश्व पदार्थ के मानने की आवश्यकता नहीं। ऐसा द्विसत्यवादियों का कहना है। ब्रह्म दिक् देश काल सख्या आदि से अनवच्छिन्न है कर्म इन से अवच्छिन्न है। ब्रह्म रस प्रधान है कर्म बल प्रधान है। बल गर्भित रस का नाम ज्ञान है रस गर्भित बल का नाम कर्म है।

ससार के सभी पदार्थों में रस और बल दोनों हैं। जिनमें रस प्रधान है वे चेतन कहलाते हैं जिनमें बल प्रधान है वे जड कहलाते हैं। जड में जब रस का जागरण हो जाता है तो वह भी चेतन हो जाता है। मनुष्य की जागृत अवस्था ब्रह्म भाव है सुषुप्ति अवस्था कर्म भाव है।

चिन्तकों का एकवर्ग केवल कर्म की ही सत्ता मानता है। उसका कहना है कि कर्म ही स्तम्भन दशा में ब्रह्म हो जाता है। वही कर्म प्रवृत्ति की दशा में समन्वय का कारण बनता हुआ अश्व कहलाता है और निवृत्ति की दशा में कर्म कहलाता है। कर्म का ही दूसरा नाम बल है। वही सुषुप्ति अवस्था में बल कहलाता है। कुर्वद्रूप अवस्था में प्राण कहलाता है तथा निर्गच्छत् अवस्था में क्रिया कहलाता है। कर्म की सुषुप्ति अवस्था ब्रह्म है। प्राण अवस्था अश्व है और क्रिया अवस्था भी कर्म है। कर्म पर बल देने के कारण वे लोग जो ब्रह्म को नित्य पदार्थ नहीं मानते थे और अनित्य कर्म को ही स्वीकार करते थे श्रमण कहलाये। कर्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कर्म असत् रूप है इसलिये सृष्टि भी असत् ही है। सृष्टि में कर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं वह भी जानने की क्रिया भी है। क्षण क्षण में पदार्थ परिवर्तित हो रहे हैं। यह कर्म का ही परिणाम है। अतः प्रत्येक पदार्थ क्षणभङ्गुर है। जो यह मानते हैं कि क्षणभङ्गुर पदार्थों का कोई न कोई नित्य आधार भी है और वह आधार ही ब्रह्म है—ये ब्राह्मण कहलाये। ब्राह्मणों का कहना है कि कर्म एक बल है और बल में एक बल धाराबल भी है। वह धारा बल ही सब बलों को सनातन रूप में अस्तित्व के रूप में प्रदर्शित करता है। उसके लिये किसी नित्य आधार के मानने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा मानते हैं कि कर्म भले ही बदलता हो किन्तु कर्ता नहीं बदलता उनके उत्तर में क्षणिकवादियों का कहना है कि कर्ता भी एक प्रकार का बल ही है।

क्रिया की चार अवस्थाएँ हैं पहली अवस्था कृति है जो प्राण का आन्तरिक व्यापार है। यह आन्तरिक व्यापार जब बहिर्व्यापार में बदलता है तो ध्यापार कहलाने लगता है। यही व्यापार धारा बल के कारण भाव रूप में परिणत होकर पदार्थ बन जाती है और यही भाव पुनः कर्म करता है। इस प्रकार अहम् भी क्रिया समष्टि का नाम ही है। जिस प्रकार दीपक की लौ प्रतिक्षण बदलने पर भी एक रूप में ही दिखाई देती है उसी प्रकार आत्मा प्रति क्षण बदलने पर भी एक ही रूप में दिखाई देती है। आत्मा कर्म से भिन्न कुछ नहीं है। इस क्रिया के कारण उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होने रहते हैं। समस्त ससार दुःख रूप है क्योंकि इसमें शाश्वत कुछ भी नहीं है सभी अशान्त हैं। यही सिद्धान्त बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद दुःखवाद तथा शून्यवाद का आधार बना। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक क्रिया केवल एक क्षण रहती है और वही उसका स्वयं लक्षण है।

इसके विपरीत सद्वादियों के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। वह अपरिणामी और अविनासी है। क्षणभङ्गुर पदार्थ ससार को स्थिर आधार नहीं दे सकते। ज्ञान ही कर्म में परिणत हो रहा है। विश्व में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी है। इन तीनों में मूल ज्ञाता है ज्ञाता के बिना न ज्ञान है न ज्ञेय। जिस प्रकार केन्द्र से रश्मि मण्डल निकलता है उसी प्रकार ज्ञाता से भी ज्ञान निकलता है। इस ज्ञान का आधार पर ही ज्ञेय टिका हुआ है। जगत् क दो रूप हैं अन्तर्जगत् और बहिर्जगत्। ईश्वर का ज्ञेय बहिर्जगत् है हमारा ज्ञेय अन्तर्जगत् है। इसलिये सब कुछ ज्ञान से ही बना है। ज्ञेय ज्ञान का ही आकार विशेष है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला परिवर्तन ज्ञान का ही रूप

है। जिस प्रकार स्वप्नजगत् में ज्ञान ही ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय बन जाता है उसी प्रकार जगत् में सब कुछ ज्ञान रूप ही है। परिवर्तन भी स्थिर आधारके बिना नहीं हो सकता। जड कर्म स्वयं उत्पन्न लीन नहीं हो सकता है प्रातः काल हमारे उठने की क्रिया ज्ञान के बिना सम्भव नहीं अकर्म को कर्म का आधार चाहिये। अतः कर्म प्रपञ्च असत्य है।

व्योमवाद

सृष्टि के सम्बन्ध में एक मत यह है कि भूत भौतिक पदार्थ आकाशगुणक शब्दतन्मात्रा का परिणाम है। अतः सबका मूल आकाश है। निरन्तर एक शब्द के उच्चारण से शब्द पिण्ड में परिणत हो जाता है। जहाँ कोई शब्द सुनाई नहीं देता है वहाँ भी नाद रूप शब्द है। रूप आकाश से बनता है और नाम शब्द से। अतः नाम रूपात्मक जगत् शब्दात्मक आकाश का ही परिणाम है।

वेद में परम व्योम और भूताकाश में अन्तर किया गया है। परम व्योम अमृत है। इसमें सहस्राक्षरा वाक् रहती है। इसे अक्षर कहा जाता है। नाद के रूप में बोली गयी हमारी वाक् भूताकाश म रहती है। परम व्योम में रहने वाली सूक्ष्मवाक् स्वयं ब्रह्म है।

प्रसिद्ध है कि कारण सूक्ष्म होता है कार्य स्थूल होता है। सृष्टि पञ्चभूतों से बनी है। उनमें आकाश ही सूक्ष्मतम है। अतः आकाश ही सृष्टि का कारण होना चाहिये—परमे व्योमन् आधारयद्रोदसी सुदसा। ऋक् स १/६२/७।

आकाश का एक पर्यायवाची शून्य है। शून्य का अर्थ है जिसमें श्वन् है। श्वन् इन्द्र का नाम है—शुनं हुवेम मधवानमिन्द्रम्। (ऋग्वेद ३३० २२) इन्द्र ऊर्जा है—या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैव तत् (निरुक्त ७ १०० २) अभिप्राय यह है कि आकाश में ऊर्जा परिपूर्ण है। यह ऊर्जा ही नाना रूप धारण करती है—रूप रूप मधवा बोभवीति (ऋग्वेद ३ ५३ ८) तथा इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (ऋग्वेद ६ ४७ १८)। अभिप्राय यह है कि आकाश में व्याप्त ऊर्जा ही विश्व को जन्म देती है।

सभी अवयवी सान्ना आकाश के अवयव नहीं हैं। अतः आकाश अनादि है। दाल्भ्य चकित्सायन का मत है कि घौ अन्तिम कारण है। शालावत्य शिलक का मत है कि पृथ्वी अन्तिम कारण है। किन्तु प्रवाहण जैवलि का मत है कि आकाश और पृथ्वी दोनों ही अवयवी हैं इसलिए आकाश ही अन्तिम कारण है। प्रवाहण जैवलि का कहना है कि आकाश सूक्ष्मतम है। अतः वही कारण हो सकता है क्योंकि कारण सदा कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। दूसरा कारण यह है कि आकाश अनादि है। अतः ठसका कोई कारण नहीं। इसलिए ठसे ही मूल कारण मानना चाहिए। तासरा कारण यह है कि सर्वत्र द्रैत है किन्तु आकाश में कोई द्रैत नहीं। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि आकाश ही सबका मूल धारण है।

आकाश एक रूप है। इसमें अनेकता वायु की गति के कारण होती है। प्रथम द्रैत रस और अमृत का है। रस गतिशील है अमृत स्थिर है। रस के भी दो रूप हैं—ज्योति और आप। ज्योति और आप सान्ना है मर्त्य हैं। वे आकाश स ही उत्पन्न हात हैं और आकाश में ही लीन हो जाने

है। दूसरी ओर नाम और रूप अमृत में टिके हैं। ज्योति ऋक् यजु और साम है। नाम रूप और क्रिया की समष्टि आप है। इन्हें वैदिक भाषा में अश्व कहा जाता है। अश्व का अर्थ है पहले नहीं है मध्य में है और अन्त में भी नहीं जो निरात्मक होते हुए भी ऐसा लगे मानों आत्मा से अन्वित है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है उत्पन्न होने से पहले और बाद में नहीं रहता है। उसी प्रकार अश्व का स्वरूप समझना चाहिये। जिस प्रकार मधु स्वयं अमृत है उसमें तुल्य मात्रा में घृत मिला देने से विष उत्पन्न होता है। यह विष पहले नहीं था किन्तु अब वह है। अब वह मिथ्या नहीं है प्रत्युत ब्रह्म रूप है। शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि नाम और रूप दो बड़े अश्व हैं। ये दोनों यश हैं अर्थात् इन्हें समझा नहीं जा सकता। तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो बड़े अश्व हैं। ये दोनों यश हैं अर्थात् इन्हें समझा नहीं जा सकता। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नाम और रूप को प्रजापति बताया है—रूप वै प्रजापति नाम वै प्रजापति। (तैत्तिरीय ब्राह्मण २ २७ १) स्पष्ट है कि ये दोनों मिथ्या नहीं हैं। अपने शब्द गुण द्वारा आकाश नाम का मूल स्रोत है और सभी पदार्थों को अवकाश प्रदान करने के कारण आकाश सभी रूपों का भी मूल स्रोत है। आकाश में जो अन्तराल है वही एक रूप को दूसरे रूप से भिन्न करता है। इस प्रकार आकाश ही सृष्टि का मूल कारण है।

आकाश नाम और रूप से रहित है। भू, भुव स्व मह जन तप और सत्यम् ये सात लोक आकाश में है। इनमें प्रथम पाँच मर्त्य हैं। अन्त के दो अमृत हैं। आकाश में पञ्चभूत मर्त्य हैं प्राण और प्रज्ञा दो अमृत हैं। रूपवान् भू लोक है। द्रव भुव है—ऊर्ध्व सञ्चारी स्व है। तिर्यक्प्रसार करने वाला मह है। अदृश्य वायु है। अचर जन है। जहाँ भूत मात्रा नहीं है वह तपो लोक है। जहाँ प्रज्ञा है वह सत्य है। सत्य से परे कुछ नहीं है। इन सात लोकों का दूसरा प्रकार से भी कहा गया है १ पञ्चभूत भू है २ चतुर्भूतात्मक भुव है ३ तेजोमय वायु है ४ शब्दमय मह है ५ भूतानुशय जन है ६ गन्धहीन तप है ७ प्रजायुक्त सत्य है। इन सात में पहले पाँच लोक मर्त्य हैं। इनमें क्रमशः पाँच तत्त्व हैं। भू में पाँचों तत्त्व हैं और जन में केवल एक है। यह क्रम इस प्रकार है—

भू	—	पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश।
भुव	—	जल अग्नि वायु आकाश
स्व	—	अग्नि वायु, आकाश
मह	—	वायु आकाश
जन	—	आकाश

तपोलोक प्राणमय तथा सत्यलोक प्रज्ञामय है। ये दोनों आकाशातीत हैं। इस प्रकार आकाश से ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं।

उपाधि के कारण अखण्ड होते हुए भी आकाश खण्डित प्रतीत होता है। आकाश के ये खण्ड आन्द् या अण्ड कहलाते हैं। क्योंकि ये अण्डाकार होते हैं आइन्स्टीन के अनुसार पदार्थों का आकर्षण क्षेत्र आकाश को अण्डाकार बना देता है। इस कारण आकाश तीन प्रकार का है—सबसे छोटा भाग दहर कहलाता है सबसे बड़ा भाग उत्तर कहलाता है और बीच का भाग अन्तर कहलाता

है। हमारा हृदय दहराकाश है। शरीर अन्तराकाश है और जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वह उत्तराकाश है। इसी प्रकार पृथ्वी का केन्द्र दहराकाश है पृथ्वी अन्तराकाश है और पृथ्वी का त्रेत्रोमण्डल उत्तराकाश है। ये तीनों महापुराण आकाश में स्थित हैं। यही भूमा है यही सुख है—भूमा वै सुखम्।

श्रुति का कहना है कि सब देवता परमव्योम में प्रतिष्ठित हैं। शब्द आकाश का गुण है आकाश स ही सृष्टि हुई। शब्द का ही विवर्त पदार्थ है। इस प्रकार आम्भृणीसूक्त भी व्योमवाद का ही प्रतिपादन करता है। जिस प्रकार आकाश सूक्ष्म और स्थूल है उसी प्रकार वाणी भी सूक्ष्म और स्थूल है। परमव्योम में रहने वाली सूक्ष्म वाक् अमर है। भूत आकाश में रहने वाली वैखरीवाणी मरणधर्मा है।

शब्द ही वेद के रूप में विश्व को उत्पन्न करता है। व्योम ही परम गति है। व्योम में ही समुद्र टिका है उस समुद्र में सूर्य है तथा सूर्य के अहर्मण्डल में पृथ्वी है अथवा पृथ्वी जल में है जल तेज में तेज वायु में वायु व्योम में। इस प्रकार व्योम ही सबका आधार है। नाम रूप और कर्म का नाम वस्तु है। नाम वाक् रूप है। वह आकाश में है। रूप भी व्यवच्छेद रूप है। वह भी व्योम के बिना नहीं हो सकता। कर्म का आधार ही व्योम है। इसलिये व्योम ही परम गति है।

धौ पृथ्वी पिण्डरूप है अतः नित्य नहीं है। नित्य तो व्योम ही है। आकाश विभु है। उसका कोई कारण नहीं। उसका न जन्म होता है न मृत्यु न उसका अत है न आदि न उसका कोई आधार है। वह स्वय ही अपना आधार है। सभी पदार्थ सविशेष हैं। आकाश निर्विशेष है। अतः आकाश ही उनका मूल है। आकाश से रस और ज्योति प्रवृत्त होते हैं। रस स्पन्दमान है अमृत निष्पन्द है। अमृत में ही मर्त्य टिके हैं। स्वय आकाश चेष्टारहित है। उसी में सब चेष्टाएँ स्थित हैं। सब ज्योति धौ रूप है। सब जल पृथ्वी रूप है।

व्योमवाद बहुत सीमा तक विश्व की पहली को सुलझाने में हमारी सहायता करता है। किन्तु चेतना आकाश से परे है और इस दृष्टि से व्योमवाद के अन्तर्गत जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का रहस्य तो एक सीमा तक सुलझ सकता है किन्तु चेतना की उत्पत्ति रहस्य ही बनी रहती है। इसलिए व्योमवाद भी अन्य वादों की तरह ब्रह्मवाद के बिना अधूरा ही है।

व्योमवाद के अन्तर्गत वैदिक चिन्तन के कुछ महत्वपूर्ण चिन्तन उभर आते हैं—

- १ आकाश खाली जगह का नाम नहीं है। उसमें सर्वत्र ऊर्जा व्याप्त है।
- २ आकाश सपाट न होकर अण्डाकार है।
- ३ शब्द आकाश का गुण है।

वेद विज्ञान की मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान को उन्नापोह करना चाहिये। व्योमवाद के अन्तर्गत यह विषय ही चिन्तनीय है कि पदार्थों का मूल परमाणु को न मानकर आकाश को माना गया है। यूनानी दार्शनिक जल वायु अथवा अग्नि को तो सृष्टि का मूल मानते थे किन्तु आकाश को सृष्टि का मूल मानन का सिद्धान्त भारतीयों की ही देन है। इसका कारण यह है कि भारतीय आकाश को यूनानियों के समान खाली स्थान नहीं मानते हैं। अपितु ऊर्जा से परिपूर्ण मानने थे।

अपरवाद

नासदीय सूक्त में इस वाद का उल्लेख शब्दशः नहीं है। वेद का पाठ है—*व्योमा परो यत्* यहाँ 'पर' शब्द है 'अपर' नहीं। इस 'पर' का भी सम्बन्ध व्योम से है। यह स्वतन्त्र शब्द के रूप में नहीं है इसलिए डॉ. वासुदेवशरणअमवाल ने इस वाद का नाम अपरवाद न देकर परापरवाद दिया है।

पर का अर्थ है पुरुष अपर का अर्थ है प्रकृति। इस मत के अनुसार सृष्टि का मूल सृष्टि में ही खोजा जा सकता है। विविध गुणों और कर्मों से युक्त पदार्थ पारस्परिक सहयोग से सृष्टि को जन्म देता है। पानी का महयोग पाकर मिट्टी औषधि बन जाती है और वही औषधि शुष्क नीरस वायु का संयोग पाकर पुनः मिट्टी बन जाती है। इस प्रकार पदार्थ ही संयोग और वियोग से सृष्टि को उत्पत्ति कर लेते हैं। समस्त पदार्थ भूत ही हैं। अतः भूत से बाहर सृष्टि का मूल खोजना व्यर्थ है।

विश्वोत्तीर्ण पर है विश्वात्मक अपर है। पर को परस्तात् कहा है। अपर को अवस्तात् कहा है। इसका मत का सङ्केत ऋग्वेद में मिलता है—*यथा न पूर्वमपरो जगति* (ऋग्वेद १० १८५)। अपरवाद का दूसरा नाम स्वभाववाद भी है। वस्तुतः अपरवाद के पाँच रूप हैं—१. लोकायतवाद २. परिणामवाद ३. यदृच्छावाद ४. नियतिवाद तथा ५. प्रकृतिवाद। अतः नीचे हम इन्हीं पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत वर्णन करेंगे—

लोकायत मत

लोकायत मत है कि यह सृष्टि वायु तेज जल तथा पृथ्वी से बनी दृष्टिगोचर होती है। अतः ये भूत इसके कारण हैं। इन्हीं से चेतना उत्पन्न हो जाती है मरणान्तर में कुछ शेष नहीं रहता। बृहस्पति तथा उनके शिष्य चार्वाक इस मत के समर्थक थे। दशवादरहस्य ग्रन्थ में वाक् सूक्त को उद्धृत करने का प्रयाजन इसी लोकायत मत का समर्थन है क्योंकि वेद में वाक् भूत का पर्यायवाची है।

परिणामवाद

भौतिक पदार्थों में स्वभावतः भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं जिनके कारण यह विविध प्रकार की सृष्टि बन जाता है। पराशर का मत था कि इन विविध परिणामों का स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं। वह पुरुषार्थवाद का विरोधी था।

यदृच्छावाद

यदृच्छावाद के अनुसार सब कुछ आकस्मिक है। उसका कारण ढूँढना व्यर्थ है। हम दो चीजों को बारम्बार साथ देखने से कार्यकारण की कल्पना कर लेते हैं। मिट्टी से पानी बन जाता है पानी से मिट्टी। ऐसी स्थिति में किसे कारण कहें किसे कार्य? सुख दुःख अकारण काकतालीय न्याय से प्राप्त होते रहते हैं। बादलों का घिर आना आँधी का चलना आदि सभी कुछ ता अकस्मात् ही हाता रहता है। अतः कारण की खोज का कोई अर्थ नहीं है।

नियतिवाद

नियतिवादी पूरण कारयप आदि का कहना है कि यदृच्छावाद ठीक नहीं है। तिल आदि नियत पदार्थों से ही तेल आदि नियत पदार्थों की उत्पत्ति इस बात की मूचक है कि सब कुछ नियत है। सृष्टि का कारण कुछ भी हो वह नियति के अनुसार ही कार्य को जन्म दे सकता है अतः नियति ही मुख्य है।

प्रकृतिवाद

आसुरि तथा पञ्चशिख प्रकृतिवादी साङ्ख्यमतानुयायी हैं। उनके अनुसार पुरुष तथा गुणों का अयुतसिद्ध सम्बन्ध है। कर्तृत्व गुणविशिष्ट पुरुष में होता है। वस्तुतः कर्तृत्व प्रकृति में ही है पुरुष में नहीं। अहङ्कारवश पुरुष अपने में कर्तृत्व मान लेता है। गुणों में सम्मिश्रण करता है स्वभाव परिणामन करता है तथा कर्म सृष्टि करता है। ये काल स्वभाव तथा कर्म त्रिगुणात्मक प्रकृति के हैं पुरुष के नहीं। इन गुणों में मत्त्व पुरुष के निकटतम है। सत्त्वगुण स्थिति का हेतु है रजस् प्रवृत्ति का तथा तमस् निवृत्ति का। जब तक ये गुण साम्यावस्था में रहते हैं प्रकृति कहलाते हैं विषमता को प्राप्त होने पर ये ही गुण महत् कहलाने लगते हैं। महत् से अहङ्कार उत्पन्न होता है जिसके तीन भाग हैं—द्रव्य क्रिया तथा ज्ञान। द्रव्य पदार्थ है क्रिया बल तथा ज्ञान प्रज्ञा है। सत्त्व द्रष्टा है तमस् दृश्य। रजस् इन दोनों को जोड़ने वाला सूत्र है। अहङ्कार से त्रिविध सृष्टि होती है—रजोगुण स इन्द्रिय अथवा तेज अथवा प्राण तमोगुण से भूत तथा सत्त्व से देवसृष्टि। भूतसर्ग है—शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। इन्द्रियसर्ग है—चाक् कर पाद उपस्थ वायु श्रोत्र प्राण जिह्वा दृक् तथा त्वचा। इनमें प्रथम पाँच कर्मेन्द्रिया हैं अन्तिम पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। दिक् श्रुति का वायु त्वचा का रवि दृष्टि का विष्णु पाद का प्रजापति उपस्थ का तथा मित्र वायु का देवता है। विकल्प से प्रचेता के स्थान पर वरुण अश्विनी के स्थान पर पृथ्वी अग्नि के स्थान पर बृहस्पति तथा दिक् के स्थान पर व्योम को रखा जाता है। अन्य मतानुसार भूत पाँच हैं तो ज्ञानेन्द्रिया भी पाँच ही हैं तथा उनके देवता भी अग्नि वायु सूर्य चन्द्र तथा दिशा ये पाँच ही हैं। द्रव्य से उत्पन्न शक्तियुक्त भूत है ज्ञान तथा क्रिया की शक्ति से युक्त इन्द्रियाँ हैं। शरीर की लोमत्वगादि में कुमाराग्नि काम कार्य कर रही है इन्द्रियाँ में तैजस देवता। कौमार सर्ग मर्त्य है तैजस अमृत। अधिप्रज्ञा से ५ देव अधिप्राण से ५ इन्द्रियाँ तथा अधिभूत से पञ्चतन्मात्राये होती हैं। पञ्चतन्मात्राओं में क्रमशः एक एक की वृद्धि से पच महाभूत बनते हैं। शब्द मे आकाश शब्द तथा स्पर्श से वायु शब्द स्पर्श तथा रूप से अग्नि शब्द स्पर्श रूप तथा रस से जल एव शब्द स्पर्श रूप रस तथा गन्ध से पृथ्वी होती है।

सर्ग नौ है—महान्, अहङ्कार तन्मात्र ऐन्द्रियक वैकारिक महाभूत मुख्य तिर्यक् तथा सुकृत। इनमें मुख्य का अर्थ है स्थावर जो छ है—तृण गुल्म वीरुत्, (पृथ्वी पर फैलने वाली) लता (पेड़ों पर चढ़ने वाली) औषधि (फलपाक के साथ ही समाप्त हो जाने वाली) तथा घनस्पति (पुष्प सहित) तिर्यक् एक शफवाले दो शफवाले पञ्चनख तथा पखों वाले—इस प्रकार चार हैं। सुकृत मनुष्य हैं।

सृष्टि का सञ्चक्रम यह है—प्रकृति स महान्, महान् से अहङ्कार अहङ्कार से मात्रा तथा मात्रा से अनुमह सर्ग उत्पन्न होता है। अनुमहसर्ग से धातुसर्ग होता है। धातुसर्ग का अर्थ है शरीर घटक त्वक् रुधिरादि। प्रतिसञ्चार अर्थात् प्रलय का क्रम इसके विपरीत है।

वाक् तथा अपरवाद

आम्भूणी सूक्त भी अपरवाद का ही प्रतिपादन करता है। इस सूक्त में कहा गया है कि वाक् ही जगत् को उत्पन्न करती है। वाक् अपरव्योम से जुड़ी है क्योंकि अपरव्योम ही निरुक्त है परव्योम तो अनिरुक्त है। अपरव्योम से जुड़ा होने के कारण वाक् सिद्धान्त भी अपरवाद में ही समाविष्ट हो गया।

अपरवाद के उपर्युक्त सभी प्रकार सृष्टि के मूल सृष्टि के भीतर ही खोज रहे हैं। किसी पर (अव्यय) पुरुष में नहीं अतः यह सभी अपरवाद में ही समाविष्ट है।

आवरणवाद

पाँचवा मत आवरणवाद का है। आवरण का अर्थ है पदार्थ का बाह्य रूप। वस्तुतः जितने पदार्थ हैं वे कोई न कोई आकार धारण किये हुए हैं। सजातीय कारण से ही सजातीय कार्य उत्पन्न होता है। अतः इस आवरण रूप सृष्टि का आवरण ही कारण होना चाहिये। वेद में इस आवरण को वयुन कहा गया है। इसे छन्द भी कहते हैं। वयुन आवरण है। उस आवरण से ढका हुआ पदार्थ वयोनाथ है। तथा उस पदार्थ में रहने वाला प्राण वय है। इसीलिये वय का अर्थ आयु होता है प्रत्येक पदार्थ के छन्द का आकार प्राण के कारण होता है। यह प्राण ही वयोनाथ है। पदार्थ तमोगुण प्रधान है इसलिये इस मत के मानने वाले तमोगुण को ही सृष्टि का मूल कारण मानते हैं—*तम आसीतमसा गूढममे। ऋक् सं. १०/१२९/३।* मनु ने इस सिद्धान्त का इन शब्दों में परिचय दिया है—

आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।

अप्रतर्क्यमनिर्देश्य प्रसुप्तमिव सर्वत ॥ (मनुस्मृति २५१)

ऋग्वेद में कहा गया है कि विश्व की प्रमा क्या है और प्रतिमा क्या है? प्रमा नाम प्रमाण का है प्रतिमा आदर्श अथवा मॉडल है। प्रतिमा के अनुसार प्रमाण को ध्यान में रखकर सृजन किया जाता है। इसी प्रक्रिया को वेद में विमान कहा गया है। प्रमा के अनुसार पदार्थ की लघुता गुरुता निश्चित की जाती है। यह प्रमा ही वेदान्त में माया कही गयी है।

पदार्थ के परिमाण को आवरण निश्चित करता है। आवरण ही पदार्थ के स्वरूप को बनाता है। आकाश एक महा आवरण है। उसमें छोटे छोटे आवरण पदार्थों के हैं। वेद में आवरण का नाम शर्म है। शर्म चर्म का ही दूसरा नाम है। भूतजगत् में चर्म शब्द का प्रयोग होता है प्राण सृष्टि या देव सृष्टि में शर्म शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ में कृष्ण मृग का जो चर्म पहना जाता है वह शर्म का प्रतीक है। प्राण वय है। वस्तु वयुन है। परिच्छेद वयोनाथ है। वय और वयोनाथ मिलकर वस्तु को जन्म देते हैं। वस्तु का भार वय से निर्धारित होता है। उसकी सीमा वयोनाथ

से निर्धारित होती है। यह दोनों मिलकर वस्तु का स्वरूप बनाते हैं। इनमें वयोनाथ ही छन्द है। यही आवरण कहलाता है। छन्द पदार्थ की सीमा बाँधता है। छन्द भी एक प्राण ही है। प्राण ही वय है प्राण ही वयोनाथ है। इस प्रकार प्राण ही प्राण को आच्छादित किये हैं। प्राण का एक नाम गोपा है क्योंकि यह सबका गोपन करता है। प्राण कभी विश्राम नहीं करता। यही विश्व में व्याप्त है।

भूत छन्द से आच्छादित है। छन्द अथवा आच्छादन दो प्रकार का है—धर्मकृत् तथा सीमाकृत्। धर्म अथवा सीमा के बदलने से वस्तु बदल जाती है। वस्तु परिच्छिन्न होकर ही प्रतीति में आती है। छन्द ही वस्तु को परिच्छिन्न करते हैं। अतः छन्द ही सबका कारण है।

अम्भोवाद

एक मत यह है कि जगत् का मूल कारण आप है। आप के अनेक नाम हैं—सलिल समुद्र सोम ऋतम्, अर्णव। अर्णव से सूर्य होता है सूर्य से अग्नि होती है। इस प्रकार जल से ही अग्नि होती है—अग्निर्हि न प्रथमजा ऋतस्य (ऋग्वेद १०.५.७)।

यदि हम अपने शरीर को देखें तो भी और पृथ्वी को देखें तो भी जल की मात्रा सर्वाधिक है। इसलिये सृष्टि का मूल तत्व जल है। इस सिद्धान्त का शास्त्रों में बहुत विस्तार है। प्रमाण के रूप में अनेक पद्धतियाँ उद्धृत की जा सकती हैं—*प्र सु व आपो महिमानमुतम। ऋक् स १०/७५/१ अथर्वण ऋक् स ६/५०/७ १/११०/१ शतब्रा ११/१/६/१, १/१/१/१४, ६/१/१/८, १०/५/४/१५, १०/५/४/१४, ४/५/२/१४।*

लोक का निर्माण अप तत्व से होता है। वायु के प्रवेश से जल ही मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। अन्तरिक्ष में भी जल ही है और चन्द्रमा सोम का रूप है। सोम भी जल का विरल रूप ही है। स्वयं सूर्य भी मरीचि जल से बना है। हमारा शरीर शुक्र और शाणित से बना है। जहाँ तक भूतात्मा का प्रश्न है। भूतात्मा अन्न रस मय है। अन्न पानी का रूपान्तर है। इस प्रकार भूतात्मा भी जल से ही बना है।

सूर्य जल में ही टिका है। जल का अर्थ है शक्ति का समान वितरण। यह भृगु और अङ्गिरा प्राणों का समन्वय है। भृगु और अङ्गिरा के बीच ही त्रयी प्रतिष्ठित है। साम्य अवस्था आप है। गति से सृष्टि होती है। ऋक् ध्यास है। साम परिधि है। यजु व्याप्त वस्तुतत्त्व है। परिधि से केन्द्र के प्रति गति आगति है। इस भृगु प्राण कहत है। केन्द्र स परिधि के प्रति गति अङ्गिरा प्राण है। ये दोनों ही केन्द्र को ध्यास और साम से जोड़ते हैं। इसलिये गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ऋक् यजु और साम की त्रयी भृगु और अङ्गिरा में ही स्थित है।

भूमि को छोड़ें तो जल मिलता है। आकाश से भी जल ही बरसता है। इसलिये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि परले सर्वत्र जल ही धा। जल से सत्य उत्पन्न हुआ। सत्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही प्रजापति है। प्रजापति देवताओं को जन्म देता है। देवता सत्य की उपासना करते हैं। जल का तान प्रकार की गति है—तिर्यग् गति ऊर्ध्वगति और अपोगति। ऊर्ध्वगति से तनुता उत्पन्न होती है। अपोगति से घनता उत्पन्न होती है। तिर्यग् गति से न तनुता उत्पन्न होती है न

घनता। तनुता के क्रम में वाग्नि से वायु वायु स वाक् वाक् से प्राण और प्राण से मन की उत्पत्ति होती है। घनता से वृद्ध के शरीर की उत्पत्ति होती है। घन द्रव बन कर तनु हो जाता है। तनु द्रव बन कर घन हो जाता है। यह चक्र चलता रहता है। इस चक्र का आलम्बन जल ही है। जल का सम्बन्ध परमेश्वी लोक से है। परमेश्वी से पूर्व स्वयम्भू की सृष्टि प्राणसृष्टि है। वह मानसी है। प्रथम मैथुनी सृष्टि याज्ञिक आपोमय परमेश्वी से होती है। अतः सृष्टि जल से हुई। उल्लेखनीय है कि जड क सन्दर्भ में जा घन है चेतना के क्षेत्र में वही प्रेम है तथा जड की भाषा में हम जिसे तनुता कहते हैं चेतना की भाषा में वही विद्वेष है। प्राण सृष्टि मानसी है। इसमें ससर्ग का भाव नहीं है इसलिये इसमें ग्रन्थि बन्ध भी नहीं है। मन के बिना प्राण और वाक् नहीं हो सकते। मन की इच्छा से आकाश में रहने वाले वायु में क्षोभ उत्पन्न होता है। इस क्षोभ के घर्षण से ही आप की उत्पत्ति होती है। इसलिये कहा जाता है—*अग्नेरप* और इसलिये आप को सर्वप्रथम सृष्टि माना है—*अप एव ससर्गादी*।

उपनिषद् के अनुसार प्रथम सृष्टि असत् थी। असत् का अर्थ है ऋषि और ऋषि का अर्थ है प्राण। सृष्टि का अर्थ ससर्ग भाव है। प्राण असद्ग है अतः प्राण मानसी सृष्टि है। स्वयम्भू मण्डल में प्राण है। यह प्राण ब्रह्मनिश्चयमिदं वेत् है। इसमें ऋक् यजु माम है। यजु के दो भाग हैं यत् आर जू। यत् प्राण ह जू वाक् ह। वाक् आकाश है प्राण वायु ह। यह प्राण आर वाक् मन सहित है। मन की इच्छा से आकाश में रहने वाली वायु में क्षोभ उत्पन्न होता है। उस क्षोभ के कारण वायु में घर्षण होने से प्राणाग्नि से जल उत्पन्न होता है। दुःख या प्रेम में शरीर में अग्नि अधिक हान पर असुर उत्पन्न हो जाता है। ऊष्मा के अधिक बढ़ने पर वर्षा होने लगती है। अधिप्राय यह है कि अग्नि से आप की उत्पत्ति होती है। प्राण असद्ग था। पानी के उत्पन्न होते ही उसमें ससर्ग उत्पन्न हुआ। इस जल के गर्भ में ही सूर्य का जन्म होता है। सूर्य इस आपोमय मण्डल से नीचे है। यह आपोमय मण्डल परमेश्वी कहलाता है।

परमेश्वी में स्नेह तत्व भृगु है और तेजस तत्व अङ्गिरा है। भृगु साम है अङ्गिरा अग्नि है। तेजोमूर्ति अङ्गिरा का ही विरल रूप सूर्य है और अदृश्य पृथ्वी के अनुसार पृथ्वी भी आपोमयी है। भृगु और अङ्गिरा दोनों आपोमय हैं ही। अङ्गिरा के तीन तत्वों में अग्नि से वाक् वायु से प्राण और आदित्य से चक्षु का विकास होता है। भृगु के विरल रूप सोम के दो भेद हैं भास्वर सोम तथा दिक् सोम। भास्वर सोम मन और प्राण के मध्य है जो चन्द्रमा के रूप में है जो स्वयं दिव्य मन से उत्पन्न हुआ है। दिक् सोम प्राण और वाक् के बीच है जो चार दिग् बिन्दुओं के मध्य धिरा हुआ आकाश है जिस मण्डल भी कहा जाता है। दिक् साम से श्रोत्र तथा भास्वर सोम से इन्द्रिय मन निष्पन्न होता है। अग्नि में सोम की आहुति होना यज्ञ है। भृगु और अङ्गिरा का प्रादुर्भाव परमेश्वी से है। इसलिये परमेश्वी ही यज्ञ के प्रवर्तक हैं। यह यज्ञ आप रूप है।—यज्ञो वा आप। स्थूल जल परमेश्वी क अम्भ नामक वायु और पवमान क रासायनिक मिश्रण से उत्पन्न होता है। पानी को ऋत कहा जाता है—*ऋतमेव परमेश्वी*।

पानी सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है। पानी का अर्थ ऋत् तत्व है। इसके दो रूप हैं—भृगु और अङ्गिरा। भृगु की तीन अवस्थाएँ हैं—आप वायु और सोम। इस अम्भ का उत्पत्ति स्थान परमेश्वी

। परमेशी का मरसे अधिक मात्रा गङ्गा में है इसलिय गङ्गा को विष्णु क चरणो स उत्पन्न माना गया है। अम्भ ऋत समुद्र है। रसमय होने के कारण इसे सरस्वानु कहा जाता है। सरस्वानु यशो मण्डल है। परमेशी मण्डल की वाक् सरस्वता कहलाती है। इस ऋत म ही मत्स्य भी बन जाता है क्योंकि सत्य सदा ऋत से ढका रहता है। पिण्ड क चारा ओर रिक्त स्थान रहता। इस रिक्त स्थान म भृगु क तीना रूप आप वायु और साम रहते हैं। ये तीनों ही भृगु रूप। रिक्त स्थान में ऋत रूप वायु भरा है। इसलिय सब कुछ ऋत पर ही आश्रित है।

ऋतमेव परमेशी ऋत नात्येति किञ्चन।

ऋते समुद्र आहित ऋते भूमिरिय श्रिता ॥

—गोपय द्राह्मण

पृथ्वी पिण्ड क चारों आर भू वायु है। इसे एमूपवराह कहा जाता है। प्रत्येक पिण्ड के चारों ओर वायु का जो स्तर रहता है वह भृगु वायु है। उसे शिव वायु भी कहते हैं।

प्रजापति के चार मुख हैं—प्राण आप वाक् और अन्नाद। इन चार मुखो म दूसरा मुख आपामुख है उसी से लोक सृष्टि होती है। अत आप सातों लोकों में व्याप्त है। शरीर का निमाण भी शुक्र से होता है। शुक्र जल रूप ही है। बृहदारण्यक उपनिषद् म यह बताया गया है कि पाँचवीं आहुति में पानी पुरुष कहलाने लगता है—पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुषवचमो भवन्ति। ये पाच आहुतियाँ हैं—द्यु पर्जन्य पृथिवी पुरप और योषा। इन अग्नियों म पानी को श्रद्धा कहा गया है। शरीर में भी पानी का भाग अधिक है। पृथ्वी पर भी तीन भाग पानी और एक भाग पृथ्वी है। आप का अर्थ ही सर्वव्यापक है।

सोऽपोऽसजत वाच एव लोकात्। वागोवाम्य सा असृज्यत। सा इद सर्वमाप्नोत्

यदिद किञ्च। यत्प्रात तस्मात्पा। यदवृणोत तस्मात् वा (वारि)(शतपथ ६/१/१/७९)

महाभारत में भी सर्वमापामय जगत् कहा गया है।

जल का देवता वरुण है। प्रकाश का अधिष्ठाता इन्द्र है। ताप का देवता अग्नि है। सूर्य का मन्वन्व अग्नि और इन्द्र दोनों से है। इसलिय उसमें ताप और प्रकाश दाना हैं। वरुण का इनस विरोध है इसलिये जहाँ वरुण होता है वहाँ ताप और प्रकाश नहीं हाता।

स्त्री और पुरप क सन्दर्भ में पाना यापा है अग्नि वृषा है। यापा स्त्री है वृषा पुरुष है। स्त्री और पुरुष में रहने वाला प्राण का नाम ही यापा आर वृषा है। यदि यह प्राण न हो तो सन्तान उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके विपरीत योषा वृषा प्राण परस्पर मिल जायें तो स्त्री पुंश्व म मिल बिना भी सन्तान को जन्म दे सकती है। यदि यापा वृषा प्राणों मिलान की प्रक्रिया जान ली जाय तो नई सृष्टि बनाई जा सकती है। चिरममित्र न इसी आधार पर विशद्व के निर नर सृष्टि का निमाण करने का बात उठाई था। शास्त्रों में आप ताप का नाम देव लाय है। यह आप साम है और अमृत रूप है—अमृत आप (ताण्ड्य द्वात्रिण १, ६, ६, ३) जिस प्रकार भृगु क तीन अङ्ग हैं अद्वितीय भी तीन अङ्ग हैं—अग्नि वायु और आदित्य। इन तीनों में भी आप हा व्यापक है। अम्भवाद् के अनुसर समस्त सृष्टि जन्म हुई—अग्नि वा इन्द्रम सतिलनकाम। पर आप

सलिल रूप में परिणत होता है। यह सलिल रूप ऋत रूप है। यह ऋत भृगु और अङ्गिरा का समाष्टि है। भृगु घन तरल विरल तीन रूप हैं आप वायु और साम। अङ्गिरा के भी तान रूप हैं अग्नि यम और आदित्य। आप वायु और साम ऋत रहते हैं। अग्नि यम आर आदित्य सत्य का रूप धारण कर लेते हैं। किन्तु अङ्गिरा का कुछ रूप ऋत रहता है कुछ रूप ही सत्य बन पाना है। आपामय समुद्र में अगिरा अग्नि परमाणु रूप में सर्वत्र व्याप्त है। प्रजापति की कामना से जो प्राण का व्यापार होता है वह तप कहलाता है तथा वाक् व्यापार श्रम कहलाता है। इस तप आर श्रम से आग्नेय परमाणुओं में सङ्घटत होने लगता है। यह यज्ञ वराह का रूप है। इसी ऋत से सत्य उत्पन्न होता है। स्वयम्भू का वराह आदि वराह है। परमेष्ठी का यज्ञ वराह सूर्य का श्वेत वराह पृथ्वी का यमूय वराह और चन्द्रमा का ब्रह्म वराह। इस प्रकार पाँच वराह पाँच मण्डलों को जन्म देते हैं।

आप का गहराई में सूर्य प्रतिष्ठित है यही कूर्मावतार है—

अपा गम्भन्सीद मा त्वा सूर्योऽभिमाप्नोन्माग्निर्वैश्वानरः ।

अच्छिन्नपत्रा प्रजा अनुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टि सचताम् ॥

—यजु संहिता १३/३०

आप अङ्गिरा का आग्नेय भाग सत्य रूप में परिणत होता है—*तद्यत् तत् सत्यमाप एव तत् । आपा वै सत्यम्*। आपामय मण्डल से सवप्रथम सूर्य उत्पन्न हुआ। यही सूर्य ही ब्रह्म रूप में वेदत्रयी बना। यह सूर्य अग्निमय है सत्य रूप है स्वयम्भू प्राणमय है जिसका अधिष्ठाता ब्रह्मा है। परमेष्ठी आपामय है उसका अधिष्ठाता विष्णु है। सूर्य वाङ्मय है उसका अधिष्ठाता इन्द्र है। अन्नादमय पृथ्वी का अधिष्ठाता अग्नि है तथा अन्नमय चन्द्रमा का अधिष्ठाता सोम है।

शरीर व जिस भाग में जल नहीं है वह अपवित्र है। जैसे केश और नाख। वस्तुतः जल ही पवित्र करता है। पानी बहुत शक्तिशाली है इसलिए वज्रा वा आप बहा जाता है। पानी जिस स्थान पर गिर वहाँ खड्डा बना देता है और जहाँ ठहर जाता है वहाँ वृक्षों का जला देता है। यही उसका वज्रत्व है।

गोपथ ब्राह्मण में श्रम और तप के द्वारा आप की उत्पत्ति का उल्लेख इस रूप में है कि तप से जो आर्द्रता उत्पन्न होती है वह आनन्द रूप है यही सुवेद है। उस सुवेद को ही स्वेद कहा जाता है—*ब्रह्म वा इदमम आसीत् स्वयन्त्वंकमेव । तदभ्यश्राम्यत् समतपत् । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेह । यदार्द्रम् अजायत तेनानन्दत् । सुवेदो ऽभवत् । क वा एत "सुवेद" सन्त स्वेद इत्याचक्षते । स भूय समतपत् । तस्य सन्तप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्यः पृथग् स्वेदधारा प्राप्यन्तन् । (गापथ ब्राह्मण १ १ २) ।*

इस प्रकार ब्रह्मा के तप से उत्पन्न आप यदि म्वद है तो तपत्रय तप से उत्पन्न आप श्रद्धा नामक अम्भ तत्व है। सौर रौद्र तप से उत्पन्न आप मरीचि है। अम्भ का सम्बन्ध गङ्गा से है जो साम के सम्बन्ध से शीत प्रकृति वाली है। मरीचि का सम्बन्ध यमुना से है जो सौर सम्बन्ध से अग्नि प्रकृति है। अध्यात्म में बौद्धिक श्रम के तप से जो अशु उत्पन्न होते हैं वे परिश्रमाशु अथवा

मृत्कण कहलाते हैं। इन अश्रुओं से शान्तानन्द की प्राप्ति होती है। वैष्णव तप कर्म प्रधान श्रद्धा वान्यन्व स्नेह आदि मानसिक तप हैं जो श्रम कहलाता है। इससे प्रेमाश्रु उत्पन्न होता है। सौद्र तप शारीरिक श्रम है जिससे सर्वाङ्ग से स्वेद निकलता है। यही स्वेद यदि अधिक तप से निकले तो शकाश्रु कहलाता है। जब तक भौतिक तप के मूल में श्रद्धा स्नेह रूप मानसिक तप न हो और श्रद्धा स्नेह रूप मानसिक तप के मूल में ज्ञान रूप बौद्धिक तप न हो तब तक वह मेवा दृढमूल नही होता।

पाना अग्नि का प्रतिष्ठा है। पानी के ही सयोग से औषधियाँ अग्नि द्वारा परिपक्व होती हैं। आप्याग्नि की दो अवस्थाएँ हैं—इन्द्र प्रमुख देवताओं के साथ जो आप्याग्नि रहती है वह शुद्ध है वरुण के साथ रहने वाली आप्याग्नि दोषाक्रान्त है। जो अन्न हम खाते हैं उसका रस भाग प्राणन्द्रियों से युक्त हो जाता है। मल भाग आपोभाग में रह जाता है। सौर प्राण इन्द्र है। आप्या तन्व वरुण प्रधान है। निन्यानवे आप्य प्राण असुर हैं सत्ताईस वायव्य प्राण पन्ध्र हैं आठ साम्य प्राण पितर हैं। पानी तरल है। उसके बिना मँथुनी सृष्टि सम्भव नहीं। इसलिए आप को जाया कहा जाना है। आप स ही प्रजा प्रतिष्ठित है। अतः उसे धारा भी कहा जाता है—**धारा अथस्तद्धाराणा धारात्व यच्चासु पुरुषो जायते। (गोपथ ब्राह्मण १२)।**

अमृतवाद

सत् असत् वाद में सत् का अर्थ भाव और असत् का अर्थ अभाव किया गया है। किन्तु अमृत = मृत्युवाद के अन्तर्गत दोनों को ही भावात्मक माना गया है। प्राणी की अवस्था क्षण क्षण परिवर्तनशील है किन्तु परिवर्तन में अपरिवर्तनीयता अमृत है। ये दोनों ही नित्य नहीं हैं अमृत में जो नित्यता है वह धारावाहिकता का नाम है और मृत्यु की नित्यता क्षणिकता है। इन दोनों में अन्तरान्तरी भाव है। ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं—

अन्तर मृत्योरमृत मृत्यावमृतमाहितम्— मृत्युर्विवस्वन्त वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥ (शतपथ ब्राह्मण १०५.२४)

इसलिये अमृत और मृत्यु दोनों को ही सृष्टि का कारण मानना चाहिये—**निवेशयन्मृत मर्त्यञ्च। यजु स. ३४/३१।**

मृत्यु और अमृत का विभाजन सूर्य से होता है। जो सूर्य के पार है वह अमृत है जो सूर्य के नाचे है वह मृत्यु है—

स एष मृत्युस्तद्यत्किञ्चार्वाचीनमादित्यात्सर्वं तन्मृत्युनाप्तम्—अथ य एनमत ऊर्ध्वं चिनुते स पुनर्मृत्युमपजयति ॥ (शतपथ ब्राह्मण १०५.१४)

अमृत को रस तथा बल को मृत्यु कहा जाता है।

नित्यता अमृत है नरवराता मृत्यु है। अमृत स्थिति है मृत्यु गति है। एक देव है दूसरा भूत है। एक दिग्कालाद्यनवच्छिन्न है दूसरा दिग्कालाद्यवच्छिन्न है। दोनों को एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। अमृत को सोम तथा मृत्यु को अग्नि भी कहा गया है। साम अग्नि में तथा

अग्नि सोम में बदल जाता है। अमृत मुख है मृत्यु दुःख है। दोनों के बीच अविनाभाव सम्बन्ध है। इस प्रकार के तत्व दो हाते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं।

अहोरात्रवाद

अहोरात्रवाद दिन और रात नामक दो तत्वों का प्रताक है। इन तत्वों का तत्र आरम्भ कह सकते हैं। तेज शुष्क है स्नेह आर्द्र है। तत्र हो अर है स्नेह रात्रि है। तत्र को अन्नाद अथवा अग्नि भी कह सकते हैं स्नेह को अन्न अथवा साम भी कह सकते हैं। इन दोनों का सम्मिश्रण सृष्टि उत्पन्न हुई। दोनों का सम्मिश्रण यज्ञ कहलाता है। यही सृष्टि का मूल है। तेज का ऋषियों को भाषा में अद्विरा और स्नेह का भृगु कहते हैं। दिन में सूर्य रहता है वह अग्नि रूप है। रात्रि में चन्द्रमा रहता है वह साम रूप है। इन दो से ही समस्त संसार बना है—अग्नीषामान्यकं जगत् (बृहज्जात्राल्वापनिषद् २४) अग्नि यानि १। साम रत है। इन दोनों की समष्टि ही यज्ञ है। तेज की घन अवस्था अग्नि है तरल अवस्था यम है और विरल अवस्था आदित्य है। स्नेह की घन अवस्था आप है विरल अवस्था वायु है और तरल अवस्था सोम है। वेद कहता है—विद्युरूपे अहनी सञ्चरेते (ऋग्वेद ११२३७/११८५.१)। शतपथ ब्राह्मण में इसका स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया गया है—इयं वा इदं न तृतायमस्ति शुष्कञ्चैवाद्रं च। यच्चुष्कं तदानेयं यदाद्रं तत्साम्यम्। (शतपथ ब्राह्मण १६३२३)।

अहोरात्र से अभिप्राय काल से है। काल को ही सृष्टि का कारण मानने वाले अहोरात्र को सृष्टि का कारण मानते हैं। अथर्ववेद में काल को परमदेव बताया गया है—कालं स ईयने परमो देव (अथर्ववेद १९५.४.५)। अहोरात्र केवल हमारे ही नहीं है ब्रह्मा के भी है। सहस्र युगों का ब्रह्मा का दिन है और सहस्र युगों की ही ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा का दिन ही सृष्टि है ब्रह्मा का रात्रि ही प्रलय है। अथर्ववेद के दो काल सूक्तों में अहोरात्रवाद का विस्तार से वर्णन है। जगत् कालं कथं चक्रं है। कालचक्र ही वर्तमान तथा भविष्य का निर्माण करता है। वह स्वयम्भू है काल से ही सूर्य उदित होता है। काल से ही ऋक् और यजु उत्पन्न हुए हैं। काल विराट यज्ञ है। अहोरात्र काल के निदर्शक हैं।

रात्रि प्रकृति है। अह विकृति है। वस्तुतः अहोरात्र अनेक प्रकार के द्वन्द्वों को मतलाता है। उदाहरणतः दिन ज्ञान है रात्रि अज्ञान है। शुक्ल और कृष्ण भी अहोरात्र है। प्रकाश और अन्धकार तो अहोरात्र हैं ही। भाव को दिन तथा अभाव को रात्रि कहा जाता है। सृष्टि दिन है प्रलय रात्रि है। धा दिन है पृथ्वी रात्रि है। तेज दिन है स्नेह रात्रि है। पृथ्वी के वाक् प्राण और मन तथा सूर्य के वाक् प्राण और मन इन छ का छ दिनों में निर्माण हुआ सातवाँ दिन श्री का है। इसमें आत्मा कृतकृत्य हो जाती है। यही सप्ताह का स्वरूप है। यज्ञ के सन्दर्भ में भी काल महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्श पौर्णमासादि यज्ञ काल के आधार पर ही होते हैं। अहोरात्रवाद को शिव और शक्ति के रूप में भी समझा जा सकता है।

विज्ञान के क्षेत्र में अग्नि का नाम अह सोम का नाम रात्रि है। अह ज्यातिर्लक्षणसौरमघवन्द स युक्त अग्नि तत्व है। कृष्ण साम रात्रि है। भृ पिण्ड का अदिति भाग अह है दिति भाग रात्रि

है। चन्द्रमा अहोरात्र पन्द्रह दिनों के है। अह तत्त्व शुक्ल पक्ष है रात्रि कृष्ण पक्ष है। इसी प्रकार उत्तरायण अह है दक्षिणायन रात्रि है। सृष्टिकाल अह है प्रलयकाल रात्रि है। हमारे दिन रात मानुष हैं चन्द्रमा के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष पैत्र अहोरात्र है। उत्तरायण दक्षिणायन दैव अहोरात्र है सृष्टि और प्रलय ब्राह्म अहोरात्र है। जो पितरों का अह है वही देवताओं की रात्रि है। जो देवताओं का अह है वही पितरों की रात्रि है क्योंकि देवता ज्योतिरूप हैं और पितर सोम रूप हैं।

दिन क प्रारह ऋजु स रात्रि के १२ बजे पर्यन्त आप्य वरुण प्राण का साम्राज्य है। यह वरुण पश्चिम कपाल ह। यह पितरों का अह है तथा देवताओं की रात्रि है। इसलिये पूर्वाह्न देवकाल है। अपराह्न पितृकाल है।

मानुष अहोरात्र की विभाजिका दक्षिणोत्तर वृत्तात्मिका उर्वशी है जो पूर्व पश्चिम कपाल को बांटती है। दक्षिणोत्तर दिक् को बाँटने वाली याम्योत्तर रेखा है जो पितरों के अहोरात्र बनाती है। शुक्लाष्टमी से कृष्णाष्टमा तक ऐन्द्रमित्र प्राण का साम्राज्य है। यह देवताओं का अह और पितरों की रात्रि है। कृष्णाष्टमी से शुक्लाष्टमी पर्यन्त आप्य वरुण प्राण का साम्राज्य है। यह पश्चिम कपाल ह। यह देवताओं की रात्रि और पितरों का अह है।

याम्योत्तर रेखा उत्तर गोल के मध्य से दक्षिण गोलके मध्य पर्यन्त पूर्व पश्चिम कपालको बाँट रही है—आधा उत्तर गोल आधा दक्षिण गोल। यह इन्द्र मित्र प्राण से युक्त है। यही देवताओं का अह है तथा पितरों की रात्रि है। इसके दूसरी ओर विपरीत स्थिति है।

अङ्गिरा धारा तेजोधारा है। इसका प्रारम्भ सातवें मन्वन्तर के समाप्त होने पर होता है। सातवें मन्वन्तर के समाप्त होने पर अह का विकास समाप्त हो जाता है और ब्रह्मा की रात्रि प्रारम्भ हो जाती है। इसके विपरीत ब्रह्माका दिन है।

इस सम्बन्ध में अनेक श्रुति प्रमाण हैं—

ऐन्द्रमह (तैब्रा १/१/४/३)

मैत्र वा अह (तैब्रा १/७/१०/१)

रात्रिर्वरुण (ऐब्रा ४/१०)

वारुणी रात्रि (तैब्रा १/७/१०/१)

अहोवाग्नये (शतपथ ब्राह्मण १ का ६/३/२४)

यच्छुक्ल तदाग्नेयम् (शतपथ ब्राह्मण १ का ६/३/४१)

सौम्या रात्रि (शतपथ ब्राह्मण १/६/३/२४)

यत् कृष्ण तत्सौम्यम् (शतपथ ब्राह्मण १/६/३/४१)

यज्ञ का सम्बन्ध काल से है। अहोरात्र स अग्निरोत्र जुडा है। पक्ष से दर्शपौर्णमास ऋतु स चातुर्मास्य और अयन से पशुबन्ध।

अह का सम्बन्ध वाज से है रात्रि का आप से । वाज का अर्थ है भूत शरीरका धारण करने वाला प्राण ।

अहारात्र पर आयु का परिमाण आधारित है । मनुष्य की आयु १०० वर्ष है । मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक अहारात्र है । उसी परिमाण से देवताओं की आयु भी सौ वर्ष है । बारह सौ दिव्यवर्षों का एक खण्ड दिव्य युग है और दस हजार दिव्य युगों का एक मरा दिव्य युग । ये एक महादिव्य युग ही ब्रह्मा का एक अहारात्र है । सौ ब्राह्मण वर्षों का एक ब्राह्मण युग है और हजार ब्राह्मण युगों का एक विश्वेश्वर युग है । इस विश्वेश्वर युग का सम्बन्ध महामायी महेश्वर से है । ब्राह्मण का सम्बन्ध यागमायी विश्वेश्वर से है । दिव्य युग का सम्बन्ध सवत्सर मूर्ति उपेश्वर से है और मानुष युग का सम्बन्ध सवत्सर प्रतिमान भूत मानव से है ।

सशयवाद

सृष्टि के सम्बन्ध में इतने सारे मत आने का यह परिणाम हुआ कि इन सभी मतों के सम्बन्ध में सशय हो गया । इस सशय के दो रूप हैं । प्रथम निश्चयात्मक सशयवाद दूसरा अनिश्चयात्मक सशयवाद । निश्चयात्मक सशयवाद में यह भाव रहता है कि कोई कारण है तो अवश्य किन्तु हम उस जान नहीं सकते । अनिश्चयात्मक सशयवाद में यह भी निश्चय नहीं रहता कि विश्व का मूल कारण है या नहीं ।

जिस प्रकार विश्व का मूल सन्दिग्ध है विश्व का तूल भी सन्दिग्ध है । विश्व का क्या स्वरूप है यह भी निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता । इसलिये वैदिक ऋषि सशय की भाषा में बाल उठता है—*न त विदाथ य इमा जजान* (ऋक् सहिता १० ८.२७) । स्वयं नासदीय सूक्त क छठ आठ सातवें मन्त्र में इसी सशयवाद की चर्चा है—*योऽस्याध्यक्ष परमे व्योमन्सो अङ्गवेद यदि वा न वेद* (ऋक् सहिता १० १२९) ।

सशयवाद का अर्थ है निश्चय न कर पाना कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई । बौद्धों ने इस प्रश्न का अव्याकृत मानते हुए विचार भी नहीं किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई । जैनों ने सृष्टि को अनादि अनन्त मान लिया । वेद में अनेक ऐसे प्रसङ्ग हैं जहाँ सृष्टि के मूल के सम्बन्ध में सशय अभिव्यक्त किया गया है । आत्मा परमात्मा परलोक कर्मफल इत्यादि अनेक दर्शन के ऐसे विषय हैं जिनमें आज भी सशय बना हुआ है ।

इन सब वादों का अतिक्रमण करके ही वैदिक ऋषि सिद्धान्तवाद तक पहुँचा था जिस सिद्धान्तवाद में सृष्टि के उद्भव और विकास का व्यवस्थित रूप दिया है । स्वयम्भू ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा का ब्रह्मविद्या दी । यह सत्य है कि सृष्टि के गर्भ में अनेक प्रकार के कार्य कारण भाव हैं । किन्तु सृष्टि का मूल कारण क्या है । यह खोज करने में हमें सृष्टि का मूल कारण सृष्टि की सीमा के भीतर नहीं बल्कि सृष्टि की सीमा के बाहर खोजना होगा । मूल कारण अनेक नहीं बल्कि एक ही है । नासदीय सूक्त में सृष्टि के उन समस्त कारणों का निषेध किया गया है जिन्हें पूर्व पक्ष रूप में हमने ऊपर प्रस्तुत किया है । ये सभी पूर्व पक्ष ब्रह्मवाद से जुड़कर सार्थक सिद्ध हो जाते हैं । वास्तविक सच्चा एक ही है । एक से अधिक की सख्या भातिसिद्ध है सत्ता सिद्ध

नों है। इसलिये मृष्टि के कारण के रूप में एक कारण का प्रतिपादन होना चाहिये एक में अधिक कारणों का नहीं।

जिन सिद्धान्तों का उल्लेख हमने ऊपर वैदिक साहित्य के आधार पर किया है वही सिद्धान्त गौता में भी ज्यों का त्यों स्थिति में उपलब्ध हैं। ब्रह्म और कर्म विषयक सिद्धान्त को लेकर ही गौता ने हमारा जीवन का भी मार्ग दर्शन किया है।

सृष्टि का मूल कारण अत्रय पुरुष है जिसकी पाँच कलाएँ हैं—आनन्द विज्ञान मन प्राण और वाक्। इनमें आनन्द विज्ञान और मन विद्या रूप हैं। मन प्राण और वाक् वीर्य रूप हैं। विद्या योग का कारण है वीर्य मृष्टि का। इस प्रकार ब्रह्म की दो मूर्तियाँ हैं। ब्रह्म शब्द निरुपाधिक है निरपेक्ष है। आत्मा शब्द सापाधिक है सापेक्ष है। इसलिये आत्मा को शरीर चाहिए। इसलिये ही हम आत्मा शब्द को सुनकर यह सदा पूछते हैं कि किसकी आत्मा। किन्तु ब्रह्म के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं करते कि किसका ब्रह्म। जो निरपेक्ष ब्रह्म को सापेक्ष आत्मा में बदल देती है वही माया है। इम माया के दो रूप हैं—योगमाया और महामाया। महामाया का सम्बन्ध समष्टि में है योगमाया का सम्बन्ध व्यष्टि से है। इसलिये महामाया एक है योग माया अनेक है। जो महामाया से अवच्छिन्न है वह ईश्वर है। जो योग माया से अवच्छिन्न है वह जीव है। विश्व का नाम विश्व इसीलिये है कि उसमें आत्मा प्रविष्ट है। यह समस्त विश्व ईश्वर का शरीर है। इसलिये ईश्वर का अन्तर्जगत् है यद्यपि हमारे लिये यह बहिर्जगत् है। जीव ईश्वर में है किन्तु ईश्वर जीव में नहीं है। ईश्वर व्यापक है जीव व्याप्य।

दूसरे अध्याय के अन्तर्गत ब्रह्माधिकरण में हमने इस ब्रह्मवाद का ही वर्णन वैदिक आधार पर किया है। उस ब्रह्मवाद से जोड़कर देख जाने पर उपर्युक्त दशवाद सृष्टिविद्या के प्रति एक वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इसी दृष्टि में इन दशवादों का साक्षिप्त विवरण यहाँ दिया। विस्तार से जानने की इच्छा रखने वालों को वैदिक साहित्य के अतिरिक्त पण्डित मधुसूदन ओझा तथा पण्डित मोतीलाल शास्त्री का एतद् विषयक साहित्य देखना चाहिए।

वेद-विज्ञान के भावी अध्ययन की दिशाये

पण्डित मधुसूदन आज़ा तथा उनके शिष्य पण्डित मातोलालजी शास्त्री नामक दो विद्वानों ने सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय का आलोडन करके जो विशाल साहित्य लिखा उसी से प्रेरणा लेकर हमन छह अध्यायों के अन्तर्गत जीव ब्रह्म जगत्, कर्म तथा तत्त्ववेद देवता के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। इन सभी विषयों की चर्चा प्राचीन काल में भी हुई है आधुनिक काल में भा पूर्व तथा पश्चिम के विद्वानों ने इन विषयों पर अपनी लेखनी चलायी है। अपने अध्ययन के आधार पर हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं उनका यहाँ सङ्क्षिप्त उल्लेख करना उचित होगा—

- (१) आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विकास का श्रेय मुख्यतः उन पश्चिमी विद्वानों को जाता है जो भारत के प्राचीन ऋषियों के समान ही निरन्तर तपस्या के बल पर नित्य नूतन तथ्यों की गवेषणा में निरत रहे। आज उस पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के विस्तार ने पूरे विश्व को अभिभूत कर लिया है। उस ज्ञान विज्ञान को पूरा सम्मान देते हुए भी हमारी मान्यता है कि प्राचीन भारतीय चिन्तकों ने जो ज्ञान विज्ञान की प्रगति की थी उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। हमारी इस मान्यता का कारण यह नहीं है कि हम स्वयं भारतीय होने के नाते भारतीय दृष्टि के प्रेमी हैं प्रत्युत हम यह अनुभव करते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण पूरी मानव जाति के लिये अत्यन्त हितकारी सिद्ध हो सकता है।
- (२) दर्शन के क्षेत्र में भारतीय चिन्तन को अनेक विद्वानों ने रेखाङ्कित किया है आर विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीयों की उपलब्धियों को अनेक विद्वान् प्रकाश में लाये हैं। इसके बावजूद दर्शन तथा विज्ञान इन दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय दृष्टि को नये सिरे से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि यद्यपि मनु की यह घोषणा कि सब कुछ वेद से ही उद्भूत हुआ है—सर्व वेदात्मसिद्ध्यति—सर्वविदित है तथापि दुर्भाग्यवशात् भारतीय दर्शन तथा विज्ञान को वेदों से जोड़ कर देखने का गम्भीर प्रयत्न नहीं हुआ।
- (३) आज शिक्षा व्याकरण ज्योतिष कल्प छन्द तथा निरुक्त नामक वेदाङ्गों तथा आयुर्वेद सङ्गीत धनुर्वेद एव शिल्पवेद जैसे उपवेदों का जो भी थोडा बहुत अध्ययन प्रचलित है उसे वेदों

स स्यात् ही ठीक से जोडा जाता हो । उदाहरणत व्याकरण के अध्येता व्याकरण के अध्ययन के प्रयाजन बतलाते समय वदाङ्गों में व्याकरण को वेदों का मुख बताकर—मुख व्याकरण स्मृतम्—अपने कर्त्तव्य का इतिश्री मान लेत हैं किन्तु कितने वैयाकरण आज यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने व्याकरण ज्ञान का उपयोग वेदों के रहस्य को उद्घाटित करने में किया है ? दूसरी ओर अपने आप को वैदिक कहन वाले पण्डित इस बात का अत्यन्त गर्व करते हैं कि वे जो सम्यक् वदपाठ की परम्परा को सुरक्षित रख पा रहे हैं उसका कारण उनका वेद क प्रति एकाग्रता का भाव है और इसलिये व व्याकरण निरुक्त आदि अन्मान्य शास्त्रों में अपना ध्यान देना उचित नहीं समझते । अङ्ग और अङ्गी के याच इस सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति को हम व्याकरण और वेद दानों के ही निये अहितकर मानते हैं ।

- (४) कहने की आवश्यकता नहीं है जा स्थिति व्याकरण की है ज्योतिष जैसी अर्थकरी विद्या की भी वही स्थिति है । ज्योतिष को वेदों का चक्षु बताया गया है । क्या ज्योतिष के बल पर अच्छी खासी सम्पत्ति जुटा लेन वाल ज्योतिषी कभी उस वेदपुरुष की ओर आँख उठाकर भी देखते हैं जिस वेदपुरुष का ज्योतिष को चक्षु माना जाता है ? हमारा मानना है कि वेद से विच्छिन्न होने क कारण ही इन वेदाङ्गों का विकास अवरुद्ध हो गया है । कोई भी अङ्ग अङ्गी से पृथक् होकर भला कैसे विकास कर सकता है ?
- (५) समस्त वेदाङ्गों में निरुक्त अत्र भी वेद से जुडा हुआ है । इसका सुपरिणाम भी हमार सामने है । वेद स जुडकर निर्वचन की कला एक अत्यन्त विकसित भाषाविज्ञान का अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले चुकी है जबकि ज्योतिष जैसे विज्ञान का विश्वविद्यालयीय क्षेत्र में कोई विज्ञान मानने के लिये भी तैयार नहीं है । वेद विज्ञान की जड स कटकर ज्योतिष अन्धविश्वास की तथा कर्मकाण्ड रूढ़िवाद की श्रणी में आ चुका ह ।
- (६) दूसरी ओर आयुर्वेद जैसे उपवेद की स्थिति यह है कि आयुर्वेद पढने वालों के लिये उस आधुनिक विज्ञान का ज्ञान तो आवश्यक माना जाता है जिस आधुनिक विज्ञान के आधार पर आयुर्वेद के सिद्धान्त बने ही नहीं है । किन्तु जिस वेदविज्ञान के आधार पर आयुर्वेद के मिद्दान्तों का भवन खडा हुआ है उस वेदविज्ञान का सामान्य परिचय भी आयुर्वेद के छात्रों को देना अनावश्यक समझा जाता है । आधुनिक विज्ञान आयुर्वेद से असम्बद्ध है इतना ही नहीं है प्रत्युत आयुर्वेद की समग्र दृष्टि का आधुनिक विज्ञान की खण्डित दृष्टि से अन्तर्विरोध भी है । हमने प्रस्तुत ग्रन्थ में शरीर निर्माण की जिम प्रक्रिया का चरक के आधार पर वर्णन किया है । आधुनिक वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अवैज्ञानिक घोषित कर रहे हैं । सोचना चाहिये कि जिस विज्ञान क अनुसार चरक की प्रक्रिया ठीक हा नहीं है उस विज्ञान को पढ कर चरक पढने वाला विद्यार्थी चरक के प्रति कैसे निष्ठावान् होगा ? परिणाम हमार सम्मुख है । आज के नये वैद्य को पूरी निष्ठा एलोपैथी में हो गयी है और इसके लिये अधिकृत न होने पर भी वह खुल्लमखुल्ला अथवा छिपाकर एलोपैथी की औषधियों का प्रयोग घडल्ले से कर रहा है । शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति स चिकित्सा करने वाला वैद्य मिलना दुर्लभ होता जा रहा है । आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है । अथर्ववेद ~~के~~ के

परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रत जस अनक् मन्त्रा म आयुर्वेदिक सिद्धान्ता का सारगर्भित उल्लेख है किन्तु न वद्या को ध्यान इस ओर जाता है न ही वैदिक विद्वानों का ।

- (७) आज यह प्रश्न बारम्बार पूछा जा रहा है कि वेद का उपयोग क्या है । अपने वेदविद्या प्रवेशिका नामक ग्रन्थ में विवेचित इस प्रश्न क उत्तर का हम यहाँ पुन सङ्क्षेप म दाहराना चाहेंगे । याग एक बात है और उपयोग दूसरी बात है । खता क लिये खत म धूप और हवा भी चाहिये तथा खाद भी चाहिये । धूप और हवा का खता म याग है खाद का उपयोग है जरूरी दानों हैं । किसी भी कार्य की मिट्टि में वेद का योग होता है उपवेद का उपयोग होता है दानों में स यदि कोई एक न रहे ता कायसिद्धि उसी प्रकार बाधित हो जाती है जिस प्रकार धूप हवा तथा खाद म म किसी भी एक क न रहने पर फल नही पनप पाती । आधुनिक भाषा में कहें तो वेद विशुद्ध विज्ञान (pure science) है उपवेद प्रायोगिक विज्ञान (applied science) है । दाना को एक दूसरे के बिना जो दुर्गति हो रही है वह सबके सामने है । वेद उपवेद से हट कर अनुपयोगी हो गये हैं उपवेद वेद से कटकर अपना विकास अवरुद्ध कर चुके हैं । हमारा विश्वास है कि यदि आयुर्वेद जैसे उपवेद पुन वेदविज्ञान को अपना आधार बनाकर चलें तो इनका द्रुतगति से विकाममार्ग पुन खुल जायेगा आर ऐसी नयी नया चिकित्साय सामन आयगा जा मानवता क लिये अत्यन्त कल्याणप्रद सिद्ध होंगी । डा फ्रिटजाफ कापर ने दी टर्निंग प्वाइण्ट के चिकित्सा सम्बन्धा अध्याय में भारतीय चिकित्सापद्धति की भूरि भूरि प्रशंसा की है किन्तु आयुर्वेद वेदविज्ञान के बिना अपना पूरा वैभव प्रकट नही कर पा रहा है ।

- (८) वेद विज्ञान की उपेक्षा के बावजूद जा पुरानी विद्यायें अपने बल पर इस दशक में ही उभर कर आयी हैं इनमें एक है—वैदिक गणित । वैदिक गणित की धाक आज पूरे विश्व म व्याप्त हो चुकी है । एक आपत्ति यह का जा रही है कि वैदिक गणित का आधार वेद में नही है । यह धारणा निरान्त भ्रान्त है । यह बात सर्वमान्य है कि शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में हुआ । इनमें से शून्य शब्द को लें ता यह शब्द वेद के श्वान् शब्द से निकला है । श्वान् इन्द्र का वह स्वरूप है जो शून्य स्थान (Vacume) में व्याप्त रहता है । वेद विज्ञान के अनुसार प्रकृति में ऐसा कोई स्थान नही है जहाँ कुछ न हो । जहाँ कुछ नही है वहाँ भी श्वान् नामक इन्द्र है । इसी आधार पर उस स्थान को शून्य कहा जाता है । शून्य का अर्थ अभाव नही है उसकी भी अपनी एक सत्ता है । इसी वैदिक अवधारणा पर गणित में शून्य का आविष्कार हा सका जा स्वयं कुछ न हो कर भी गणित का अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग बन गया । इमीलिये रोम की अङ्क लिखने की अत्यन्त जटिल रोमन प्रणाली क स्थान पर वह सरल प्रणाली आ सकी जिसमें दश के अङ्क को एक क बाद शून्य लगा कर लिखा गया । इस नयी प्रणाली को लागा न भारत से सीखा और इसा आधार पर अङ्कों को हिन्दसा (हिन्दुस्तान से आया हुआ) कहना चालू किया । आरब से यह प्रणाली यूरोप पहुँची तो यूरोप वालों ने इसे अरबा (Arabic) अङ्क नाम दिया । वर्तमान में वैदिक गणित पर अनुसन्धान करने वाले विद्वान् भी यदि वेद विज्ञान का अध्ययन करें तो उनका अनुसन्धान

नये आयामों को उद्घाटित करने वाला होगा।

- (९) एक दूसरी विद्या जो इस दशक में उभरी वह है—वास्तुविद्या। वैदिक दिक् देश काल ऋषिभासा पर आधृत यह विद्या भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ अभिपन्ता इस ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। यह विद्या पूर्णतः वेद विज्ञान पर टिकी है। प्रत्येक दिशा का अपना देवता है—पूर्व का अग्नि उत्तर का सोम पश्चिम का वरुण दक्षिण का यम इत्यादि। य सभी देव प्राण हैं। गृह निर्माण के समय यदि इस दिग्देवता ज्ञान को ध्यान में रखा जाये तो गृहस्वामी के अभ्युदय का कारण बनता है।

वास्तुविद्या का एक रोचक उदाहरण अभी सामने आया। एक वास्तुविद् ने एक गृहस्वामी से कहा कि आपका घर वास्तुविद्या के अनुसार नहीं बना है इसे तुड़वा कर दुबारा बनवायें। गृहस्वामी ने कहा कि यह घर तो एक वास्तुविद् की देखरेख में ही बना है आप इसे गलत कैसे बता रहे हैं? वह वास्तुविद् कोई कारण न बताकर केवल यही कहता रहा कि यह गलत है। प्रश्न होता है कि यदि वास्तुविदों में विरोध हा जायें तो शुद्धाशुद्ध का नियम कौन करे? उत्तर यह है कि वास्तुशास्त्र भी एक उपवेद ही है। सन्दर्भ की स्थिति में उसे वेद की ही शरण में जाना होगा। वास्तुतः अनेक भारतीय विद्याओं का यह दाव है कि वे गुरुशिष्य परम्परा से केवल श्रद्धा के बल पर चल रही हैं कारणकार्य सम्यन्ध मूलक विज्ञान के आधार पर नहीं। श्रद्धा आवश्यक है किन्तु तर्क का भी अपना स्थान है। भारतीय विद्याओं को तार्किक आधार वेदविज्ञान प्रदान करता है। वेदविज्ञान के तार्किक आधार के बिना सभी भारतीय विद्याएँ अन्ततोगत्वा विज्ञान न रह कर अन्धविश्वास में परिणत हो जाती हैं।

- (१०) हमने ऊपर विज्ञान की चर्चा की है। इसी प्रकार दर्शन की स्थिति भी देखनी चाहिये। भारत में छ दर्शन स्वयं को वैदिक मानते हैं। यह भी सर्वविदित है कि इन छ दर्शनों का परस्पर पुराना विवाद है। प्रश्न होता है कि यदि ये सभी दर्शन वैदिक हैं तो इनका परस्पर विवाद क्यों? इन दर्शनों में कौन सा दर्शन ठीक तथा कौन सा गलत है?

वेदविज्ञान की सृष्टिविद्या को देखें तो सृष्टि में त्रिविध पुरुषों का योगदान है—अव्यय अक्षर तथा धर। गीता ने इन तीनों का स्पष्ट उल्लेख किया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दर्शन दृष्टि का पर्यायवाची है। देखने की हमारी तीन दृष्टियाँ हा सकती हैं—अव्ययपुष्प की दृष्टि अक्षर की दृष्टि धर की दृष्टि। अतः तीन ही दर्शन हाग। अव्यय की दृष्टि वेदान्त है अक्षर की दृष्टि साङ्ख्य तथा धर की दृष्टि वैशेषिक। वेदान्त तथा मीमामा समानतन्त्र हैं—एक उत्तर मीमासा है एक पूर्व मीमासा। साङ्ख्य तथा याग समानतन्त्र हैं—साङ्ख्ययोगी पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिता। न्यायवैशेषिक की समानतन्त्रीयता ता प्रसिद्ध है ही। इस प्रकार इन छठों दर्शनों में न परस्पर कोई विरोध है न इनका अपने आप को वैदिक मानने का दावा गलत है। वेदविज्ञान के आलोक में न केवल इन छह वैदिक दर्शनों का प्रत्युत उन दर्शनों का भी पुनर्मूल्याङ्कन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हा सकता है जो स्वयं का अवैदिक घोषित करते हैं। इस प्रकार वेदविज्ञान समस्त चिन्तन धाराओं के बीच एकमूर्तता स्थापित करके राष्ट्र की भावनान्धक एका में अन्यन्त सहायक बन सकता है।

- (११) यह युग भूमण्डलीकरण का है। आर्थिक अथवा व्यापारिक भूमण्डलीकरण की एक आवश्यकता वैचारिक भूमण्डलीकरण भी है। वेदविज्ञान जिन पृथ्वी अन्तरिक्ष तथा चुलोक अथवा अग्नि वायु तथा आदित्य की मूलभूत अवधारणाओं पर टिका है व सार्वदेशिक और सार्वकालिक होने के कारण इस भूमण्डलीकरण के युग में सर्वाधिक उपयुक्त है। यदि हमने उनका सहारा लिया तभी हमारा विजयी विश्व तिरङ्गा प्यारा गाना अन्वर्थक हागा। तथा वह बहुराष्ट्रीय कम्पनिशों के भाध्यम से होने वाले अपसस्कृति के प्रवेश को रोक सकेगा।
- (१२) वैदिकदृष्टि की सर्वाङ्गीणता सबका अपने में समेट लेने के कारण सर्वग्राही भी है और सर्वग्राह्य भी। शरीर को अर्थ, मन को काम बुद्धि को धर्म तथा आत्मा को मोक्ष मिले तो फिर किसी को और क्या चाहिये? इस चतुर्वर्गफलप्राप्ति का आश्वासन वेद के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ है? आश्वासन की बात तो दूर इन चारों की स्वीकृति भी कहाँ है? जहाँ अर्थ काम की स्वीकृति है तो वहाँ धम माध का ढकासला बताया जाता है और जहाँ धर्म मोक्ष की स्वीकृति है वहाँ अर्थ काम को बन्धन का कारण घोषित किया जा रहा है। पूर्ण मनुष्य की स्वीकृति ही वेद के अतिरिक्त कही नहीं है तो फिर पूर्णता की प्राप्ति का प्रश्न कहाँ है? जहाँ पूर्णता नहीं वहाँ सुख भी नहीं है—*भूमा वै सुखम्, नाल्पे सुखमस्ति*।
- (१३) भूतविज्ञान ने जो उन्नति की उससे हम चमत्कृत होते रहे। आज पर्यावरण की समस्या को लेकर हमारा मोह भङ्ग हो गया है। यज्ञविज्ञान के आधार पर एक ऐसी अर्थनीति अपनायी हागा जा विकास और प्राकृतिक सन्तुलन के बीच को खाई को पाट सके। यह दिशा वेद के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिल पायेगी। हम यज्ञशेष प्रवर्ष का भोग करें—*तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा ब्रह्मौदन का लालच न करें—मा गृध कम्प्यस्विद्वनम्*।
- (१४) चार वेदों की चतुर्मुखता को लेकर ही अर्थशास्त्र समाजशास्त्र न्यायशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र का निर्माण करना होगा। ऋग्वेद का अग्निदेव समाज में श्रमिक का परिवार में बालक का तथा व्यष्टि में शरीर का रक्षक है यजुर्वेद का वायुदेव समाज में व्यापारी का परिवार में स्त्री वर्ग का तथा व्यष्टि में मन का सञ्चालक है सामवेद का आदित्य देव समाज में प्रशासक का परिवार में युवकों का तथा व्यष्टि में बुद्धि का मार्गदर्शक है तथा अथर्ववेद का सोमदेव समाज में बुद्धिजीवियों का परिवार में वृद्धों का तथा व्यष्टि में आत्मा का तर्पयिता है। इस चतुर्मुखा दृष्टि को लेकर ऋग्वेद से कर्म यजुर्वेद से गतिशीलता सामवेद से विवेक और अथर्ववेद से आनन्द का भाव लेकर एक सम्न्वित, राजनीति, अर्थनीति, तथा समाजनाति अपनायी हागी। वेदविज्ञान तत्तत् शास्त्रविदों को इम दिशा में महन्वपूर्ण सङ्केत दे सकता है। विशेषज्ञों को अपनी प्रतिभा के बल पर उपबृष्टण करना होगा। श्रुति शास्त्रत सत्य को कहती है उस सत्य की युगानुकूल व्याख्या स्मृतिकार करते हैं। वेदविज्ञान को आधार बनाकर नवस्मृति निर्मित करने का समय आ गया है।

- (१५) ज्ञान का स्वर है—अपने को जानो । विज्ञान का स्वर है—विश्व को जाना । वेद का स्वर है—जो अपने को जानता है वही विश्व का जान सकता है और जो विश्व को जानता है वही अपने का जान सकता है क्योंकि जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में हैं और जो ब्रह्माण्ड में है वही पिण्ड में है । फलितार्थ यह हुआ कि ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानना चाहिये—*विद्याश्चाविद्याश्च* । कठिनाई यह है कि आपाततः ज्ञान और विज्ञान परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं । इस विरोध का परिहार ही वेद का केन्द्रबिन्दु है । इस विरोध के परिहार बिना अद्वैत की सिद्धि नहीं होती और एकत्व की सिद्धि ही तो मोह और शोक के पार जाने का एकमात्र उपाय है—*तत्र को मोहं क शोक एकत्वमनुपरयत ।*
- (१६) ऐसी ही कुछ उदात्त भावनाओं के वशीभूत होकर शास्त्रों का तथा पण्डित मधुसूदन ओझा और पण्डित मोतीलालजी शास्त्री का उच्छिष्ट हमने इस कृति में सजाया है किन्तु ब्रह्मकल्प इन ऋषियों का उच्छिष्ट भोजी बनने में हमें कोई सङ्कोच इसलिये नहीं हुआ कि यह सब कुछ ब्रह्म के उच्छिष्ट से ही तो बना है—*उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वम् ।*
- (१७) सच यह है कि वेदविज्ञान का विषय वैदिक उपा के समान चिन्तन होते हुए भी नवीन है । इस शताब्दी में प्रारम्भ में पण्डित मधुसूदन ओझा ने तथा उनके शिष्य पण्डित मोतीलाल जी शास्त्री ने जो अभूतपूर्व कार्य किया वह वेदविज्ञान का प्रारम्भिक रूप ही कहा जायेगा । पिछले दशक में श्री कर्पूरचन्द्र जी कुलिश ने इन दोनों विद्वानों के विस्मृत कार्य को पुनः उजागर किया । उस पर भी यह आपत्ति निरन्तर आती रही है कि यह विषय अन्यन्त दुरूह है । इस विषय की उपयोगिता पर भी प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं । जहाँ तक विषय की दुरूहता का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि यह विषय प्राचीन तथा अर्वाचीन अन्याय शास्त्रों के समान ही एक शास्त्र है । चाहे पाणिनीयव्याकरण जसा प्राचीनशास्त्र हो चाहे भौतिकी जसा आधुनिक शास्त्र वह बोधगम्य होने के लिये एक अनुशासित अध्ययन की अपेक्षा रखता है । उस अनुशासित अध्ययन के बिना ही वेदविज्ञान का समझने की अपेक्षा करना क्या युक्तिसङ्गत होगा ? उस अनुशासित अध्ययन का प्रवेशद्वार बन सके—इसी आशा से यह ग्रन्थ लिखा गया है । रही बात उपयोगिता की । उसके लिये अनेकानेक विषयों के विद्वानों को अपने अपने क्षेत्र में एक टीम बनाकर कार्य करना होगा । पश्चिमी विज्ञान भी अपने समस्त चमत्कार एक दिन में नहीं ले आया था । सैकड़ों वर्षों की हज़ारों लोगों की मेहनत उसके पीछे है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जितना श्रम जितने लोगों ने पश्चिमी विज्ञान के लिये किया है उसका शतांश भी श्रम वेदविज्ञान के लिये किया गया तो यह पश्चिमी विज्ञान से शत गुणित अधिक फलदायी सिद्ध होगा । *तथास्तु*

पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूणमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवात्प्रशिष्यते ॥

वेद विज्ञान का प्राचीन अध्ययन को दिशाये

(1) ज्ञान का स्वर है—अपन को जानो। विज्ञान का स्वर है—विश्व को जानो। वेद का स्वर है—जो अन्न का जन्ता है वह विश्व को जान सकता है और जो विश्व को जानता है वह अन्न का जान सकता है क्योंकि जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है और जो ब्रह्माण्ड में है वही तिरिद में है। पश्चिमतार्थ यह हुआ कि ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानना द्वैत—विद्यार्थविद्यार्थ। कठिनाई यह है कि आपानत ज्ञान और विज्ञान परस्पर विरोधी गीत होते हैं। इस विरोध का परिहार ही वेद का कन्द्रावन्दु है। इस विरोध के परिहार के अर्थ को सिद्ध नहीं होती और एकत्व की सिद्धि ही तो माह और शोक के पार जान का एतन्ना वचाय है—तब को मोह क शाक एकत्वमनुपपन्न।

दोनों ही कुछ उदात्त भावनाओं के वशीभूत होकर शास्त्रों का तथा पण्डित मधुसूदन ओझा और डॉक्टर मन्नालालका शास्त्री का उच्छिष्ट हमने इस कृति में सजोपा है किन्तु उद्यकल्प इन कृतिओं का उच्छिष्ट भाजा बनन में हमें कोई सद्भाव इसलिम नहीं हुआ कि यह सब कुछ ब्रह्म क उच्छिष्ट से ही तो बना है—उच्छिष्टान्जलिरे सर्वम्।

2) मत्र पर है कि वेदविज्ञान का विषय वैदिक तथा क समान चिरन्तन होते हुए भी नवीन है।

इस इच्छो में प्रारम्भ में पण्डित मधुसूदन ओझा ने तथा उनके शिष्य पण्डित मोतीलाल जो हमने जे अभूतपूर्व कार्य किया वह वेदविज्ञान का प्रारम्भिक रूप ही कहा जायगा।

विज्ञान हरक में श्री कर्पूरचन्द्र जी बुल्लिगत न इन दोनों विद्वानों के विम्भुत कार्य को पुन उन्नत किया। मत्र पर भी यह अपरिचित निम्नर आती रहा है कि यह विषय अन्वन्त दुर्लभ है। इन विषय का उपभोगिता पर भी प्रयत्नवह लागते रहे हैं। जहा तक विषय की दुर्लभता का मत्र है पर मत्र है कि यह विषय प्राचान तथा अवाचीन अन्याय शास्त्रों क समान हा एह सम्भ है। वह परिनायककरण जेमा प्राचानमत्रम हा चाह पौरविकी जेमा आधुनिक

मत्र पर वेदमत्र दान क लिय एक अनुशासित अध्ययन का अपेक्षा रखता है। उम अनुराग्नि अध्ययन क बिना ही वेदविज्ञान का समयन की अपेक्षा करना क्या युक्तिमद्भूत

मत्र पर उन अनुराग्नि अध्ययन का प्रवहद्वारा बन मक—इमो आशा से यह मन्व रिखा मत्र है। ता मत्र उन्मिग की। उमके लिय अनकारक विषयों के विद्वानों को अपने

अन क्षर मे एक टान बन्तर कार्य करना मगा। पश्चिमो विज्ञान भा अपने समम

न मत्र म्रि मे म्रो त अया दा। मैकरो वरों का हजारे लागों की मैहनत उमके

। है। मत्र करय कहा जा सकय है कि जिनना म्रम जिनन लागों न परिदमा विज्ञान

म्रि कि है उनका म्रमम भा म्रम वेदविज्ञान क लिय किया गया तो यह पश्चिमो

मत्र मत्र म्रि अधिक फलप्राप्ता सिद्ध मगा। तदन्व