

વેદ પરિચય પુસ્તકા શ્રેણી : ૨૩

અથર્વવેદ પરિચય

[પુસ્તકા : ૫]

આચાર્યશ્રી વિષણુહેવ પંડિત

ચુનિવર્સિટી ગંથ નિર્માણ બોર્ડ - ગુજરાત રાજ્ય

Foreword
24/2/88

વેદ પરિચય પુસ્તકા શ્રેણી : ૨૩

દેવાઃ પિતરઃ પિતરો દેવાઃ । યો અસ્મિ સો અસ્મિ । અથર્વવૈદ ૬, ૧૨૩, ૩
ને દેવો દિવ્યકાર્ય કરનારા છે, તે ગાવક છે અને ગાવક પિતાઓ દેવો છે.
તેમાં હું ને બનું, તે થાઉં અર્થાત્ મારી શ્રદ્ધા બંનેને માને છે.

અથર્વવૈદ પરિચય

[પુસ્તકા : ૫]

આચાર્યશ્રી વિષણુહેવ સાંકળેશ્વર પંડિત, એમ. એ.
વેદાન્તાચાર્ય, વાકરણતીર્થ, વ્યાખ્યાન દિવાકર

યુનિવર્સિટી અંથ નિર્માણ એડ
ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ ૬

प्रकाशन :

कै. ए. पी. सेंटिल

गांधीन,

युनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माणालोड

अमदाबाद ૯

© युनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड

प्रथम वार्षिक : फ़ेब्रुअरी १९७६

प्रिय उम्मीदवारों !
सभारक श्रेष्ठी : मणिका त्रिवीसमा

मूल्य ₹. २-००

सुदूर :

विष्णुप्रसाद सो. गांधी

शाहित्य मुद्रालय, सीटी भिल कंपाउन्ड,
कांकड़िया रोड, अमदाबाद ૨૨

विकेता :

बालगोविंद बुक्सेलर्स
गांधी रोड,
अमदाबाद ૧

નિવેદન

સામાન્ય શિક્ષિતજનને વેદની વૈચારિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિથી પરિચિત કરાવવાનો આ વેદ પરિચય શ્રોણીનો હેતુ છે; એટલે આમપ્રજનું સત્ત્વ ખીલે અને એનું તેજ વધે તેવા પ્રયાસોમાં મળું હરિ તું આશ્રમવાળા પૂજ્ય શ્રી મોટાએ રૂપિયા ૨૦,૦૦૦ નું દાન યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડને ટ્રસ્ટર્પે સોંપું, તે અતિ આવકાર્ય બાબત બની છે. બોર્ડનું એ સદ્ગુર્ભાગ્ય છે કે પૂજ્ય મોટાએ એને આ કાર્યનું નિમિત્ત બનવાનો પ્રસંગ આપ્યો અને શ્રી. વિષણુદેવ પંડિત જેવા ચારેય વેદો અને વેદ-સાહિત્યના અભ્યાસી લેખક અમને મળ્યા. સાહિત્ય મુદ્રણાલયવાળા શ્રી. વિષણુપ્રસાદ પંડ્યાનું ભાવપૂર્વકનું મુદ્રણકાર્ય એ પણ શ્રોણીની ખુશનસીબી છે.

શ્રોણીનું સદ્ગુર્ભાગ્ય રહ્યું કે, એને પૂજ્ય સ્વામીજી શ્રી. ગંગેશ્વરાનંદજી, શ્રી કકાસાહેબ કાલેલકર, શ્રી. ઉમાશંકર જેપી, પૂજ્ય શ્રી. રવિશંકર મહારાજ, શ્રી. કે. કા. શાસ્કી, પંડિતરાજ ભગવદાચાર્ય, ડૉ. ભગવતીપ્રસાદ પંડ્યા, શ્રી. સી. એલ. શાસ્કી, શ્રી. હરકાંત શુક્લ, શ્રી. દિવ્યકાંત નાણાવટી, શ્રી. રચિકબિહારી જેપી, શ્રી. ગોવિંદ નરહરિ વૈજ્ઞાનિકર, શ્રી. વલ્લભરામ વૈદ્યરાજ વગેરે વિદ્વજજનોનાં શુભાશિષ અને આવકાર મળ્યાં. તે બધાનો આ તકે આભાર માનું છું.

૧૮મી પુસ્તકાથી અથર્વવેદ પરિચય શરૂ થાય છે; તે શ્રોણીના પરામર્શક તરીકે વનસ્પતિશાસ્કી આયુર્વેદાચાર્ય શ્રી. વલ્લભરામ વૈદ્યરાજે કાર્ય સંભાળ્યું છે. પહેલી પુસ્તકાની શુભાશંસના ગુજરાત કૃપિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી. વસંતરાય મહેતાએ, બીજી પુસ્તકા માટેનાં ‘આવકાર’ વચ્ચન સાક્ષર શ્રી. શાંતિલાલ ઠાકરે, ત્રીજી પુસ્તકા માટે શ્રી. બોણીભાઈ ગાંધીએ, ચોથી પુસ્તકા માટે શ્રી શંકરલાલ બેંકરે અને ગાંચમી પુસ્તકા માટે જાણીતા કેળવણીકાર શ્રી જ્યાંતીલાલ આચાર્યો પુરસ્કૃત કરેલ છે, તે પાંચેય વિદ્વાનોનો હું હાર્દિક આભાર માનું છું.

સદ્ગુર્ભાગ્ય અને સદ્ગુર્ભાર પ્રેરક તેમજ ધર્મમૂલક સાહિત્યના પ્રચાર માટે આજીવન આપકમાણીનો ઠીક ઠીક હિસ્સો ખર્ચનાર હિદુસ્તાન ટાઈલ્સવાળા શ્રી ઓરછ્વલાલ ગોરધનદાસ શાહે (ખાડિયા ચાર રસ્તા, અમદાવાદ) આ અથર્વવેદ પરિચયની પુસ્તકાના પ્રચાર અર્થે દરેક પુસ્તકાની જેમ રૂ. ૫૦/- પાંચસોને એકનું દાન આપ્યું છે, તેની સાભાર નોંધ લેતાં આનંદ અનુભવું છું.

વેદ પરિચયની સમગ્ર શ્રોણીને સંસ્કૃતિના સર્વ ચાહકોએ બિરદાવી અને આવકારી છે. અથર્વવેદની આ પાંચમી પુસ્તકા વાચકોના હાથમાં મૂક્તાં હું સંતોપની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું કે એને વાચકોનો પ્રેમ સાંપડે.

યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ,
ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ-૬.

જે. ધી. સેંડિલ
અધ્યક્ષ

આમુખ

માનવી ગોક્લપેટો જને નહિ. બની શકે નહિ. તેનો જરૂમ થગો; તે માતાને માટે; જેણે ભરાગુ પોપણુ કર્યું; તે પિતાને માટે, જેણે કેળવાણું આપી, તે ગુરુને માટે તો તેને ઝાગુ ગાઠા કરવાનાં. તે સાથે જે સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં તેના જીવનનો વિકાસ શર્ધાગો, જેની છત્રછાયામાં તેણે ઊંચે મસ્તકે પ્રગતિ સાધી; તે સમાજ અને રાષ્ટ્ર એક યુગમાં સાવ પ્રાથમિક દશામાં હતો. અન્ન, વણ અને વાસ માટે સંધર્ણ સાધવો પડતો હતો. અનેક સંકટ, કષ્ટ વેઠી, અનેક તપ, અનુષ્ઠાન કરી આગામું તે પૂર્વજ પુરુષોઓ આપણું વર્તમાન ચિથતિને સુખ સગવડથી સભર બનાવી દીધી. એ ગઈકાલ પર ગાજનું આપણું જીવન છે. અને આપણે પણ ગઈકાલમાં ભણી જવાનું છે, તે ગહેલાં આગામું પછી આવનારી પ્રજ માટે આપણે પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવના બોધ્યપાઠ મૂકી જવાના છે. આ એક વીરપૂજા છે, ઝાગુનો સ્વીકાર છે. તે સાથે જે અહીંથી ચાલ્યા ગયા, તે પિતૃઓ પુણ્યલોકમાં બેઠા છે, તે આપણું તરફ જોઈ રહ્યા છે અને આશા સેવી રહ્યા છે, તેમને હેયે શ્રદ્ધા છે, તેનાં આપણે શ્રદ્ધ કરવાનાં છે, તર્ફણ કરવાનાં છે.

મરાગ નાણી જીવનું શું થાય છે, તેની આગામને ખબર નથી; પણ જે દેહમાં પુણ્યશીલ જીવ આવ્યો, તે સ્થૂલ દેહ પણ માનવનો છે, તે ગમે તેમ રખડે. તે કેમ જોવાય? તેને માન આપી, ગૌરવ સાચવી અભિનદાહ આપો, એ આગામું કર્તવ્ય બની રહે છે. આ પૂર્વજ પિતૃઓ, મુત્યના અધિષ્ઠાતા યમરાજ અને તેમના લોક વિષે આપણે જાણી શકીએ અને શ્રદ્ધા ભાવનાથી તે ઝાગુનો સ્વીકાર કરીએ, એ વિચારણાને રન્નુ કરતી આ ગાંચમી પુસ્તકામાં અર્થર્વેદનાં પિતૃસૂક્તો, પિતૃમેધ, યમયમી સંવાદ વગેરે રન્નુ થયાં છે. ગીતા ને ગલડ પુરાગુની નેમ આનાં પારાયાગુ પ્રવચનો થવાં જોઈએ. નરી આંજો ન જોઈ શકાય, છતાં શ્રદ્ધાથી સ્વીકારી શકાય, એ વેદના પ્રમાણને રન્નુ કરવાની સાથે વિવિધ મંત્રો પાણ યથાસ્થાને ગોટબ્યાં છે, જે મૂળની શ્રદ્ધાને સ્વાષ કરવામાં ઉપયોગી બની રહે; તેવી શુભભાવના !

વિષણુહૃદ પંડિત

૨૮. ડાલ્યાભાઈ પાર્ક,
ગીતામંહિર રોડ, અમદાવાદ-૨૨. ફોન નં. ૯૨૩૬૩

અનુક્રમ

૧. અમર જીવનની આશા
૨. યમ અને પિતૃલોક
૩. યમ અને યમી
પરિશાસ |
|---|

પૃ. ૭-૨૩
પૃ. ૨૪-૫૪
પૃ. ૫૫-૭૦
પૃ. ૭૧-૭૨ |
|---|

સંવત ૨૦૩૨ મહા શિવરાત્રી

તા. ૨૮-૨-૭૬.

પિતૃપરંપરાની સમૃતિ

શાંતિનિકેતનના મારા અભ્યાસકાળ દરમિયાન (ઈ. સ. ૧૯૩૧-૩૪) મારા શિક્ષાગુરુ આચાર્ય ક્ષિતિમોહન સેન ‘રહસ્યવાદ’ તેમજ ‘ભારતીય મધ્ય યુગની સાધના ગરંગારા’ શીખવતી વખત કેદીવાર અથર્વવેદનો ઉલ્લેખ કરતા. તેઓ એમ જણાવતા. કે ‘અથર્વવેદનો રચનાકાળ અગર સંહિતાકાળ ભલે મોડો થયો હોય, પણ તેમાં જણાવેલા વિપયો અતિ પ્રાચીન કાળથી લોકોમાં પ્રચલિત હોય અને તે સૌને તેમાં સ્થાન મળ્યું હોય.’ એ રીતે જેતાં અથર્વવેદ કદાચ લોકસંહિતા ગણી શકાય. ઘણીવાર તેઓ પ્રાત્યસૂક્ત, ઉચ્છાસ્ટસૂક્ત તેમજ પૃથ્વીસૂક્તનો ઉલ્લેખ કરતા; એટલું જનહોં પણ એમ જણાવતા કે ‘બાઉંલમતની અન્નસ્ત ધારાનું મૂળ અને તેના વિશાળ ભંડારનો પરિચય’ અથર્વવેદમાં મળી આવે છે. વળી સ્વર્ગનિ લોબે અશર્વવેદે પૃથ્વીને અગ્રાહ્ય ગાળી નથી ઊલટું, તેને માતા કહીને આથર્વાણ ગ્રહિએ તેની સ્તુતિ કરી છે. તદુપરાંત સ્કંભને વિપે, પ્રાણને વિપે, બ્રહ્મચારીને વિપે આશ્રયકારક વાણી જોવા મળે છે. નવો નવો ભવસિ જાયમાનઃ’ (૧૪, ૨, ૨૪,) તથા ‘અંતિ સંતં ન જહાતિ અંતિ સંતં ન પશ્યતિ’ (૧૦, ૮, ૩૨) નેવી મંત્રોક્તિઓ આપણને એક અપૂર્વ સ્મરણ કરાવે છે.

સ્નેહી ભાઈ આચાર્ય વિપળુદેવ પંડિતે ગુજરાતને વેદનો ગરિયય કરાવવા આદરેલ આ યજ્ઞકાર્યમાં મારે પણ યથાશક્તિ ‘પિતૃપતયે સ્વાહા’ ભાગીને એક આહૂતિ આપવી એવા તેમના મમતાભર્યા આદેશને વશ થઈને બા વિપયમાં ‘અજ્ઞ’ હોવા છતાં ‘મંત્રદઃપિતા’ને સ્તુતિ કરીને કંઈક લખવા પ્રેરાયો છુ.

ખરી રીતે જેતાં મારા જેવા સામાન્ય માણસની દાઢિએ આપણા જિતુઓ—વડવાઓ બાપદાદાઓના અસ્તિત્વને વિષે ઝોઈ શંકાનું કારણ નથી—પછી પાંડિત્યની કે વિદ્વત્તાની દ્રાપ્તિએ તેમાં ભલે ઉહાપોહને સ્થાન હોય. મારા પિતા હતા, મારા પ્રપિતા હતા અને એવી પિતૃપરંગરાની સમૃતિ મારા ચિન્મયલોકમાં હંમેશને માટે આંકિત થાયેલી છે; તે જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રના પિતા, વિશ્વના પિતા એમ આખી અદાટ છતાંય વિશ્વવ્યાપી પૈનૃક પરંપરાને અવગાળવાની ધૂપ્તતા કરું, તો હું એક અહંકૃત વિસંવાદના વમળમાં ફ્લાઇ જાઉં, એમ મને નમ્રાણો જણાય છે. ગાશ્ચિમના એક પંડિતે જણાયું છે, ‘તમે આપણો સૌ આપણા મહાન પિતૃઓના આધ્યાત્મિક વારસો છીએ, અને એમાં નાનમ શાની? એ ગ્રાણ સ્વીકાર્યોજ દ્યૂટકો છે.’ ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથે કહ્યું છે તેમ “પિતામાં પિતારૂપે જે સત્ય છે, તે તેઓ જ છે.” પિતામાતાને જો આપણે એક પ્રાકૃતિક દાઢિથી જ માત્ર જેતા હોત, અર્થાત આપણા મર્યાદા જીવનનું પ્રાકૃતિક કારણ માત્ર તેઓ જ હોત, તો આ પિતામાતાના સંભાપણને આપણે ભૂલે-ચૂકે પણ અનંતની સાથે યુક્ત ન કરત. પરંતુ મનુષ્ય પિતામાતામાં—પિતૃ પરંપરામાં પ્રાકૃતિક કારણના કરતાંય એક ઘણી માટી વાતનો અનુભવ કરે છે, એમનામાં એવી એક વસ્તુનો ગરિયય ગામે છે. જે છે અંતહીન, ચિરંતન, જે વિશિષ્ટ પિતામાતાની સમગ્ર વ્યક્તિગત સીમાને ઓળંગી જાય છે. આપણે

એમનામાં એવું કંઈક પાર્મિઓ છીએ, જેને લઈને ચન્દ્ર, શૂર્ય, ગ્રહ અંતે તારાઓ અસ્થિતત્વ ધરી રહ્યા છે; જેઓ અનાદિ—અનંતકાળને નિર્ણયિત કરી રહ્યા છે, તે પરમ શક્તિને તેઓ ‘તમે પિતાછો’ એમ કહીને સંબોધી રહ્યા છે.”

શ્રી ગ્રાટેના ‘સંસ્કૃત કોશ’માં ગિતૃપતિનો અર્થ ‘યમ’ એમ કરો છે. આ ‘યમ’ કેમ કરીને પિતુઓના પતિ કહેવાયા, તેની શાલ્કોકત કે શ્રુતિપ્રમાણયુક્ત વ્યાખ્યા આપવાની મારી જીમતા નથી. તેમણે નથીકેતાને બ્રહ્મવિદ્યા શીખવી હતી, તેઓ પાર્પાઓનું શાસન કરનાર છે, પુણ્યશાળીઓ પ્રત્યે સૌમ્ય હોઈ ધર્મરાજનું બિજુદ પણ ધારણ કરે છે,—આવા યમ પિતુઓના પતિ, અર્થાત શાસક હોય એમાં નવાઈ નથી. આપણે ત્યાં તો રાજીના પતિ જોઈએ, ગૃહના પતિ જોઈએ, યજ્ઞના પતિ જોઈએ,—ઓટલે કે કોઈ ને કોઈ રૂપે શાસન કરનાર જોઈએ. તેથી યમ પિતુઓનું શાસન કરે, તેમના ગાપપુણ્ય પ્રેરિત કરેનિ નાય તેણે, તેમના સૂક્મ—કારણદેહને યથાસ્થિત રાખી દેખાયે રાખે,—આવું ધાણું-નધું તેમને વિપે કહી શકાય, પરંતુ બંગાળના નવદૂધિપના નૈયાયિકોની રીતે “એ ઓ બાલ” (આ પણ બહારની, સ્થૂળ, વાત થઈ) એમ કહીને આપણે તેમના આંતરિક સ્વરૂપની, તેમના તાત્ત્વક રૂપની, તેમના પર આરોપિત વ્યક્તિત્વની જોજ કરીએ, તો તેઓ શું હશે, કેવા હશે,—એ તો અનુભવની વાત થઈ ગાણાય. અને ત્યાં મૌન જ ઈષ્ટ લાગે છે. કદાચ યમ પોતે કોઈ અનિર્બચનીય સત્તુ—તામાં વિલીન થઈ જતા હોય !

હા, એક વાત મારા નમ્ર મતે સાચી લાગે છે કે, મારા આદિ પુરુષ ગૌતમ (ગૌતમ ગાન્ધી, ભારતની પિતુપરંપરા, તેમજ, સમગ્ર માનવજનિની પૈતૃક પરંપરા જેમાં સોફેટિસ, પ્લેટો, પ્લોટિનસ, બોઈલેમ, લાઓટ્સ, કન્ફ્યુશિયસ ઇત્યાદિ) પ્રાતઃ સમર્યાદીય, પુણ્યશ્રલોક અને જગતના આદિ મૂળની સાથે કયાં યુક્ત હોય (સરખાવો; ‘યુક્ત કરો હે સબાલ સંગે’ એમ લાગે છે. પશ્ચિમના એક પ્રાયઃગાજીને, મહામનીષિ અધિપિસમ એમિયલ (AMIEL) પ્રાર્થ્યું છે તેમ હું કહીશ: “ચિર નિદ્રામાં પોઢી ગયેલા હે ગિતુઓ, અમે તમારા જીવંત વારસો તમારે વિપે ચિત્તન કરીએ છીએ, અથવા તો જાતિની યાત્રાનું સાનત્ય આગળ ધરાવી રહ્યા છીએ.” અને રવીન્દ્રનાથની અમર પંક્તિઓમાં કહીશ: “આ જીવન છે એક ઉગ્ર તપસ્યા, જીવનના અંત લગી. સત્યના કઠિન પુરસ્કારને પામવાને સધળાં દેવાં—અણો—મરીને ચૂકવવાં પડશે.” આ સધળી પિતુપરંપરાનો ગોય વારસ થાડું તો કૃતકૃત્ય અને પેલા પિતુપતિનો કંઈક આણસારો (જીવતાં મરીને) પામું તો તો અધધ્ય ! આટલી મારા મંત્રદઃ પિતાને પ્રાર્થના છે.

ભાઈ વિષણુદેવ પંહિતે મને મારું અત્યલા પિતુતાર્ણિ કરવાની તક આપી તે બદલ તેમનો અણી છું; ઇતિ શમ.

કેલાસની ઓ યાત્રા. હથમાં ધન,
સાધન હોય અને હૈયે હિમત હોય, કોઈ
આશ—અરમાન હોય; તેનાંજ ડગ એ
બાજુ મંડાય. કેલાસ ગરના એ શિવ. તેને
તો કોણે જોયા, પણ શ્વેત ધવલ વિરાટ
કેલાસ; એજ તેની મૂર્તિ ને? તેનાં દર્શન
કરો, પ્રદક્ષિણા કરો અને જીવન સફળ
જનાવો.

એક વૃદ્ધજીને એ યાત્રા આદરી ને
ત્યાંજ કાયાને દંબાવી. બીજ એક
ભાવુકજીને આગળ ડગ મંડયાં હતાં. તેને
હૈયે શું આશ હતી?

‘આ કાયા ભલે અહીં પડે. પાપ
બધાં ઘોવાઈ નશે, પુણ્ય લેગાં થશે અને
મુક્તિનાં દર્શન થશે, એક અનેરી, અપૂર્વ,
દિવ્ય શાંતિ.’

ભૂમિ પરના આ ભોગ—વિલાસ,
વિપ્યનાં અનેરાં આકર્ષણ; પણ સુખ,
શાંતિ ક્યાં? આ દુનિયા આજની; પણ
આવતી કાલ આવવાની; એને જોડનાર—
સંધિ એ તો આજ. તેનું જીવન કેટલું?
એક શાસ લો, એક ગાલ ગણો, એક કણ
અને એક જાણ. ઓ જ્ઞાન પર નભવાનું
શી રીતે બને?

જીવન અને મરણની વિચારણા
કરતો એક નાનો બાળક; તેનું નામ
નચિકેતા. તેણે અર્થિને ચેતાવ્યો. તેણે
ઉપરના જીવનને જોયું અને મરણનું દર્શન
કર્યું. તેને વિચાર જાગ્યો: ‘આ તે કેવું
જીવન? એક નાનું સસ્ય, બીજ/માંથી અંકુર.
અંકુરમાંથી છોડ ગાકે ને ખરી જય; તેમાંથી

૧ અમર જીવનની આર્થાત

બીજા ને અંકુર. આ વિપે યમરાજને કરવાનું શું? આજનો કાલ ગર લઈ જય, એ કાલ કેવી હશે?

માનવી મર્યા હોય, તો પછી મૃત્યુથી ઉરવાનું ખડું? ભલા, દરિયામાં રહેલું ને મગરથી ઉરવું? આ હર, આ ભય, કાણનાં મરણ ને કાણનાં જીવન એની પારે કાંઈ છે ખડું?

આ વિચારણાને પામવા નવિકેતાએ યાત્રા આરંભી. જ્યાં આ સ્થૂલ દેહ ન પહોંચે, ત્યાં સૂક્ષ્મ દેહની સહાય લીધી. મનનો માર્ગ ઉદાર કર્યો. જ્યોતિના માર્ગ પ્રયાણ કર્યું ને એ મૃત્યુને ઉરવાને ગાંધીંચી ગયો. ત્યાં તેણે યમરાજને જોગા. કેવી એ શાંત, મધુર, સૌભ્ય મૂર્તિ હતી. તેને ચરણે બેસીને વિવા મેળવી લેવાય.

જીવન મરણની પારે રહેલ એ જ્ઞાન, તે સાંપરાય, જે મરીને મેળવવાનો માર્ગ. જેણે પ્રમાદ શેખ્યા અને ભોગ વિલાસમાં મૂઢતા સેવી, તેને તે જ્ઞાન જણાનું નથી: આ દેખાય; એટલું જ જીવન, તેથી ગર કશું નથી; આવું માની બેઠેલો માનવી; ખાવા, પીવા ને જૈલવામાં સફળતા પામી ચૂકેલો જન ટૂંકી નજરે શું પામે? ત્યાં નજર ઉદાર અને દિવ્ય હોય, ને અંદરની આંખ ખૂલી હોય, તેને એ દિવ્યતાનાં દર્શન થાય અને તેને કાવ્યમાં ઉતારે. આવા કવિઓની વેદવાણી અનેકરૂપે જગ્યા છે.

અધિકોશિક સુકૃત-પુણ્ય લોકની પ્રાપ્તિ માટે અધિનની સ્તુતિ કરે છે :

‘હા, અમે લોકો કંદાચ ભૂલીને હિસા કરીએ કે જેથી અંતરિક્ષલોક હોય કે પૃથ્વીલોક હોય, જે અમારા ગૃહમાં વસેલો આ ગાહ્યપત્ય અધિન છે; જે અમને તે તે સુકૃતના લોક-પુણ્યલોકમાં ઉપર ઉઠાવે અને અમારાં ગાય ભૂલાવે.

‘જે આ પૃથ્વીલોક છે, તે અમારી ભૂમિ માતા છે, તે અમારી જનની છે, જે આદિતિ-અવિનાશી છે; અંતરિક્ષ અમારા ભાઈ છે અને ઘુલોક અમારા પિતા છે; તે અમને અનેક પાપોથી બચાવી લે અને અમારાં કલ્યાણ કરે. અમારો જે પિતૃઓનો લોક છે, તેની સાથે અમારો સંબંધ જોડાયો છે, તે પુણ્યલોકથી અમે છૂટા ન પડીએ.

‘આ તે પુણ્યલોક છે; જ્યાં સારા હૃદયના અને સુકૃત-પુણ્ય કરનાર પુરુષો વસે છે. પોતાના શરીરના બધા રોગો દૂર કરી, તે પુણ્યશાળી જનો આનંદ-વિનોદ કરે છે. અમે ગાં તેમના જીવા શરીર મેળવીએ; કે જે અંગોથી અધૂરાં ન હોય કે શરીર લૂલાં લંગાં ન હોય, તે સ્વર્ગ લોકમાં અમે અમારા સંબંધી ગિતૃઓ અને પુત્રોને જોઈએ.’

આ સૂક્તમાં પુણ્યલોકોનો સુકૃતસ્ય લોક : તરીકે નિર્દેશ છે. એ સ્વર્ગ લોકમાં જો કે સ્થૂલ શરીર જઈ શકતું નથી; પરંતુ સર્વ અંગોથી પૂર્ણ એક સૂક્ષ્મ શરીર છે, જેની રચનામાં ગૃહિતાનો અધિન શહીદ બને છે. ધરનો એ અધિન જ મૃત્યુ પામેલ

માનવીને સ્વર્ગલિકમાં લઈ જય છે તેની સહાયથી મર્ત્ય અમર બની સ્વર્ગ લોકમાં પહોંચે છે, જ્યાં તેનું પતન ન થાય; તે માટે આ સૂક્તમાં અહિનની પ્રાર્થના કરી છે.

જેથી આ દેહનો જन્મ થયો છે, તે આ લોકનાં માતાપિતા છે; પરંતુ જે સૂક્તમ દેહ છે, તેની રચનામાં ઘાવા અને પૃથ્વી સહાયક બને છે, એ ભાવે તેમને માતાપિતા ગણવામાં આવ્યાં છે. પુણ્યશાળી માનવ સ્થૂલ દેહનાં બંધન-પાશથી છૂટી સુકૃત-પુણ્યશાળીના લોકને મેળવે છે, એ વિષે કવિ કૌશિક જણાવે છે :

^૧ ‘હે ગુહપતિ અહિન, અમે હવે સુકૃતના લોકમાં લઈ રહ્યા છીએ; માટે તમે અમારાં વિવિધ-પાશ બંધન છોડી નાઓ, નીતિ નિયમોનાં પાલન કરાવનાર એ દેવ વરુણ છે, તેમણે સંસારીજનો માટે જિંયા-નીયા અનેક પાશ રચેલા છે, તે પાશ મૃત્યુ આવતાં છૂટી જય; તે ઉપરાંત ખોટાં સ્વર્પન અને પાપ જગેલાં હોય; તે પણ અમારાથી દૂર કરો. આ બંધનના પ્રકારો અનેક છે : જેમકે લાકડામાં કે રજ્જુમાં બંધાય, ભૂમિમાં બંધાય કે વાણીમાં બંધાય, એ બધા પ્રકારનાં બંધનથી અમને આ ગાર્હુપત્ય અહિન છોડાવે, જેથી તે અહિન અમને સુકૃતના લોકમાં લઈ જય.

‘આ બે વિચ્યુતિ-મુક્તિ આપનારી ભગવતી દેવીઓ છે, જે મર્ત્ય માનવને તારનારી છે. જ્યારે આ મર્ત્ય આ લોકથી પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે તેને આ બે દેવીઓ અમૃતનાં રૂપ આપો; જેથી તે માનવ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનું સાધન મેળવે. હે મર્ત્ય માનવ, તું આગળનો માર્ગ ખોલ્યી નાખ, બીજ લોકની રચના કર. જેમ માતાના ગર્ભસ્થાનથી દેહ કુદરતી રીતે છૂટો પડે છે એમજ બંધનનાં કારણ જાણીને આ લોકના બંધનથી મુક્ત મેળવી લે અને પછી આગળના બધા માર્ગો પર કુમથી નિવાસ કર.’

સંસારનાં બંધનથી છૂટીને મુક્તિના માર્ગો પુણ્યલોકમાં ગતિ કરવાનો નિર્દેશ આ સૂક્તમાં મળે છે. મર્ત્ય માનવ આ સંસારમાં રહી, વિવેક જ્ઞાન મેળવી શકે છે અને બંધનથી છૂટી પુણ્યલોક સાધી શકે છે. આજે આ સંસારમાં જે કાંઈ સાધન મળેલાં છે, તેથી મનુષ્યે સાચો પુરુષાર્થ સાધવો જોઈએ, જેથી તે આવતી કાલ મુક્ત મેળવી શકે. બીજાં પ્રાણીઓ તો આ લોક પૂરતાં જીવે છે, પણ મર્ત્ય માનવ આ દેહ છોડીને. પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાયેલ સૂક્તમ દેહે બીજ લોકોમાં વિહાર કરે છે.

આ સ્થૂલ શરીરની બાલપણ, યૌવન-વડપણ ને ઘડપણની દશાઓ બદલાતાં છતાં; તેમાં નામ રૂપનું સૂત્ર પરૈવાખેલું રહે છે, એ જ રીતે સ્થૂલ દેહ છૂટી જતાં બીજો સૂક્તમ દેહ મળે, ત્યાં પણ આ જીવનસૂત્રનું અનુસંધાન થાય છે, એ વિષે ઋષિ ભૂગુ વિશ્વકર્માને ઉદ્દેશી આ બાબત જણાવી રહ્યા છે :

૧ 'હે વિશ્વકર્મા, ઋત-કુદરતના નિયમ પ્રમાણે તારો જરૂમ પ્રથમ થગો છે અને તે વિષે તું ચારી રીતે આપો છે, માટે હું તને જીવનનો આ ભાગ આપું છું, જેનો મરાણ પછી પણ સંબંધ છે. વૃદ્ધાવસ્થા પછી પણ આ જીવન ચાલુ રહે છે. જેને અમોઅ એક અવિનાશી-અચ્છેય તંતુરૂપે આપેલ છે. અમે એ તંતુને આધારે આ મૃત્યુને તરી જઈએ. આ એક માર્ગ છે, જે પિતુઓની પરંપરાએ આવેલો છે, તે દારા વિસ્તાર પામેલ તંતુથી કેટલાક પુણ્યશાળી પુરુષો મૃત્યુને તરી જય છે, તો બીજા કેટલાક બંધુ રહિત હોવા છતાં પણ દાન આપતા હોય છે અને તે દાનના માર્ગો આગળ પ્રયાણ કરવા માટે સમર્થ થાય છે, આમ તે બંને માર્ગો પ્રયાણ કરનાર જ્યાં પહોંચે છે, તે તો સ્વર્ગ જ છે.

'આ સૂક્ષ્મ દેહને ઘડનાર તો માતા પૃથ્વી અને ઘો પિતા છે. એ બંને પરસ્ગાર પતિ અને ગત્નીના સંબંધે શુભ કાર્યની શરૂઆત કરો અને તે કાર્યને આગળ વધારો. જે સાધકનો શ્રદ્ધાપૂર્વક કાર્ય કરે છે, તે આ સ્વર્ગલિકને સારી રીતે સેવતા હોય છે. યજા-સેવાનાં કાર્ય કરવાથી જે પરિપાકૃત્યે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે; તે તો અર્દિનમાં પ્રવેશ કરે છે અને તે સૂક્ષ્મ રીતે રહેલ પુણ્યનાં રક્ષાણને માટે આ પૃથ્વી અને દુલોક તૈયાર રહે છે.

'આ જીવન એક વિસ્તૃત યજા છે, જે તપના બળે આગળ ચાલુ રહે છે અને સૂક્ષ્મ દેહ સાથે રહેલ જીવાત્મા પોતાના મનના આધારે સૂક્ષ્મ દેહથી સ્વર્ગલિકમાં ચઢે છે. સૂક્ષ્મ દેહનાં રક્ષાણ કરનાર ઓ અર્દિન, અમારી વૃદ્ધાવસ્થા આવે, તે પહેલાં અમને પુણ્યલોકમાં જવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. હવે અમે એ ત્રીજા લોક-સ્વર્ગમાં જઈને ત્યાં સુખ સાથે આનંદ વિનોદ કરતા રહીએ.

'યજા-સેવાનાં કાર્યથી શુદ્ધ અને પવિત્ર થએલી અમારી આ ભાવનાઓ તો નારીઓનાં રૂપ ધારણ કરે છે; તેમને અમે વિવેકજ્ઞાન ધારણ કરનાર જ્ઞાનીજનોના લાથમાં સોંપી દઈએ. હું જે શુભ કામનાથી તમારો અહીં અભિપેક કરું છું; તેને કારણે તમે વિશેપ મહિમા ધારણ કરનાર ઈન્દ્ર અમને તે સૂક્ષ્મ દેહનાં દાન કરે.'

આ સૂક્તમાં જીવનનું અનુસંધાન મૃત્યુ પછી પણ છે, તે વાતને એક અવિચિદ્ધન તંતુ દ્વારા જણાવેલ છે. જે જીવન યજામય છે, તે પરિગક્રમ ફ્લક્રૂપે મૃત્યુ પછી પણ પ્રાપ્ત થાય છે; તે વિષે શ્રદ્ધા ધરાવનાર માનવો સ્વર્ગલિકના આનંદની ભાવના સેવે છે. એ સ્વર્ગ ધામ છે, ત્યાં સ્થિર થવા માટે ભૂગુ ઋપિ જણાવી રહ્યા છે અને તે વિશ્વેદેવોની સ્તુતિ કરે છે :

૨ 'હે વિશ્વેદેવો, તમે જે સ્વર્ધામમાં નિવાસ કરો છો, ત્યાં વસાવવા માટે તમને

હું આ શેવધિ—ખજનો આપું છું, જેને જાતવેદસ્તુ અહિન સ્વર્ગના ધામ સુધી લાવ્યા છે; તે રીતે સાથે આવેલ આ યજમાન છે. પરમ વ્યોમ-ત્રીજ ધામમાં આવી પહેંચેલ એ યજમાનને તમે જાણો; તેનું સ્વસ્તિ-કલ્યાણ હો.

‘સ્વર્ગધામમાં નિવાસ કરતા સૌ દેવો સ્વર્ગમાં આવેલ તે યજમાનને સારી રીતે જાણો, જેથી તેને ગાણ ખબર પડે કે, આ લોક ગાણ છે. ત્યાં આવી પહેંચેલ યજમાનનું સ્વસ્તિ-કલ્યાણ હો. તેણે આ લોકમાં જે ઈષ્ટ અને પૂર્ત જેવાં પુણ્યનાં કર્મો કર્યાં છે, તેનાં ફ્રલ તેને સ્વર્ગલિકમાં પ્રગટ થાઓ.

‘આ સ્વર્ગધામમાં વસેલા દેવો પિતૃઓ છે. કારણુંકે તેમણે પુણ્યશાળી લોકોએ કરેલાં ફળનાં રક્ષણ કર્યાં છે; તેમજ તે પિતૃઓ યજમાનને માટે દેવો જેવા પૂજનીય છે. એ દેવો અને પિતૃઓની સાથે નિવાસ કરનાર હું તેજ મર્ત્ય માનવ છું, જેણે મરણ પછી પણ જીવનનું અનુસંધાન કરેલું છે. હું તેજ મર્ત્ય માનવ છું, જેણે જીવનનાં ફળને યજના અહિનદ્વારા પરિપક્વ કર્યાં છે; તેમજ મરણ પછી પણ મેં પુણ્ય ફળનાં દાન કર્યાં છે. તેજ હું છું, જે યજન-સેવાનાં કાર્ય કરે છે; તેને કારણે મરણ પછી પણ દાનમાં મળેલ પુણ્ય કર્મથી હું વિખૂટો પડી ન જાઉં. મરણ પછી પણ તેજ-સૂક્મ દેહથી વિરાજતા હે જીવાત્મ-રાજનુ, તે નાક-સ્વર્ગલિકમાં તું સ્થિર થા અને તારી સાથે પુણ્યથી પ્રાપ્ત થએલ સૂક્મદેહ ગણ સ્થિર થાય. તેણે પહેલાંના દેહથી જે પૂર્ત-પુણ્યનાં કાર્ય કર્યાં છે, તેને તું જાણ અને તેને માટે તું ઉત્તમ મન રાખ, કારણુંકે મર્ત્ય માનવના સ્થૂલ દેહનો ત્યાગ કરો, તો સૂક્મ દેહ ધારણ કરો છે, જે દિવ્ય દેહ સાથે તું પણ દેવ બનેલ છે.’

આ સૂક્તમાં સૂક્મ દેહની રચનામાં ભાગ લેનારા અહિન, સૂર્ય વર્ગેરે વિશ્વેદેવોની સનુતિ છે. સ્થૂલ દેહ છોડી, સૂક્મ દેહ સાથે સ્વર્ગમાં આવી પહેંચેલ જે યજમાન-મર્ત્ય માનવ છે, તે સ્થૂલ દેહના ત્યાગની સાથે મર્ત્ય મર્ત્ય જાય છે. તે દેવોની સાથે દેવ અને પિતૃઓની સાથે પિતૃ બને છે. સ્થૂલ દેહ છોડી દીધા પછી પણ જીવાત્માનો સંબંધ સૂક્મ દેહની સાથે રહે છે અને તેથી જે પુણ્યફળને જોડવામાં તે સહાયક બને છે. પુણ્યશાળી યજમાનનો એ જીવાત્મા પોતે જે એ ભૂતકાળનાં પુણ્ય કર્મેનું સમરણ કરે છે અને સ્વર્ગ લોકમાં તેનાં અનુસંધાન કરે છે. ઈષ્ટ-યજ અને પૂર્ત-કુવા, વાવ, તલાવ, ધર્મશાળા વર્ગેરેની રચનાનાં કાર્યો મરણ પછી પણ પ્રાપ્ત થાય છે, તે શ્રદ્ધા અને ભાવના આ સૂક્તમાં જોવાને મળે છે.

સ્થૂલ દેહમાં રહેલ સૂક્મ દેહ દિવ્યજ્યોતિ બની સ્વર્ગ લોકમાં ગતિ કરે છે, એ વિપે ઋષિ બ્રહ્મા આ મંત્રમાં જણાવે છે :

૧ ‘ને જ્યોતિ-દિવ્ય પ્રકાશની સાથે દેવો દિવ્ય-સ્વર્ગલિકમાં ગહેંચી જય છે; તેજ સ્વર્ગલિકમાં પુણ્યશાળી જીવો બ્રહ્મોદન-યજ્ઞના પરિપાક રૂપો સુકૃતના લોક-સ્વર્ગં ચંદ્રી જય છે, તેજ આ ઉત્તમ નાક-સુખરૂપ સ્વર્ગના લોકને અમે મેળવીએ છીએ.’

અહીં જ્યવાત્મા પોતે સ્વુક્ષમદેહની સાથે સ્વર્ગલિકે જય છે, ને સ્વુક્ષમ દેહ અવિનાશી જ્યોતિની સાથે રહેલ છે. તે જ્યવાત્મા રથી કે પક્ષીના રૂપે સ્વર્ગલિકમાં જય છે અને ત્યાં સ્વર્ગનાં સુખ ભોગવે છે, તે વિપે અથર્વ અષ્પિ જણાવે છે :

૨ ‘પુણ્યશાળી જનો તે શુદ્ધ લોકમાં પહેંચી જય છે; ત્યારે તેમના દેહ હાડકાં વિનાના સ્વુક્ષમ, પવનથી પવિત્ર થાયેલ અને પ્રાણાયામથી શુદ્ધ થાયેલ હોય છે. ને અર્થિનાં તેમણે ઉપાસના કરી છે, તે જાતવેદસ્તુ અર્થિન તેમના સ્વુક્ષમ દેહને બાળી મુક્તો નથી, ને લિંગ શરીર છે; તેમને સ્વર્ગલિકમાં ઘણા પ્રકારના નારીઓના ભોગ મળે છે.

‘ને પુણ્યશાળી જનોએ યજ્ઞનો વિસ્તાર કરનાર ઓદનના ગાક તૈયાર કર્યા છે, તેમને જન્મ-મરણના આવર્તનમાં પડવું પડતું નથી. તે યમલોકમાં વસે છે, તે ત્યાં દેવોની સાથે વસે છે; તેમજ સૌમ્ય સ્વભાવના ગંધર્વાની સાથે આનંદ કરે છે.

‘નેમણે વિષ્ટારી યજ્ઞના ઓદન ગકાવ્યા છે, તેમનાં લિંગ શરીરને યમરાજ હરી લેતા નથી. તે પોતે રથી બનીને રથના માર્ગો ગતિ કરે છે; તેમજ તે પક્ષી બનીને દુલોક-સ્વર્ગના માર્ગો ગહેંચી જય છે. યજ્ઞમાં વિષ્ટારી યજ્ઞ શ્રોષ્ઠ અને વિશાળ છે. તે વિષ્ટારી યજ્ઞના ઓદનને પકાવી, યજ્માન દુલોકમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં વાસ કરી, શાંત ચિત્ત પુણ્યફળને વધારતા રહે છે. આ બધી મધુર ધારાઓ તને સ્વર્ગ લોકમાં પ્રાપ્ત થાઓ. તેમજ ધીથી ભરેલા જરા, મધુરસથી બાંધિલા કીનારા અને નિર્મળ જલ મળતાં રહેલા; તેમજ દૂધ, દલી, રસથી ભરેલા ચાર ચાર ઘડાઓ રોજ મળતા રહેલા.

‘આ તે વિષ્ટારી યજ્ઞમાં ગકાવેલ ઓદન છે; ને બધા લોકો પર વિજ્ય મેળવી તેમને સ્વર્ગ લોક આપે છે, નેમણે બ્રહ્મ-મંત્રની સાધના કરી છે. ઓ સ્વધા શક્તિથી પુષ્ટ થાયેલ કું યજ્માન છું, તેને તે અન્નદાન હાનિ ન પહેંચાડે. ત્યાં સ્વર્ગ લોકમાં મને કામધીનુંઓ પ્રાપ્ત થાઓ, ને વિશ્વરૂપ છે અને સર્વ કામનાઓ પ્રમાણે ફળ આપે છે.’

આ સૂક્તમાં સ્વર્ગલિકનું વર્ણન છે, જ્યાં પુણ્યશાળી જનો સર્વ પ્રકારનાં સુખ મેળવે છે અને ત્યાથી પાછા ફરવાનું રહેતું નથી. સ્વર્ગ જનાર મર્યાદાનાં સ્થૂલ દેહ છોડવો પડે છે અને બીજો સ્વુક્ષમ દિવ્ય દેહ ધારણ કરવો ગડે છે, ને દિવ્ય દેહ પુણ્ય કર્મના પરિપાક રહેલું છે. તે સ્વુક્ષમ દેહને રથી કે પક્ષી કલ્યો છે, નેથી સ્વર્ગ લોકને માર્ગો શીદ્રુ ગતિ થઈ શકે. સંકલ્પ શક્તિ, ભાવનાનું બળ અને મનની ગતિ-મુનોરથને અહીં મુખ્ય સ્થાન આપ્યું છે.

ને મન છે, તે સ્થૂલ દેહ સાથે જોડાય છે, તેજ મનનો યોગ સૂક્ષ્મ દેહ સાથે છે. એ સૂક્ષ્મ દેહથી પર જીવાત્મા છે, જે અજ અવિનાશી છે; તોપણું મનના યોગે તેનો સંબંધ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દેહો સાથે થાય છે. વેદોમાં જે આત્મા શબ્દ જીવ માટે વપરાયો છે, તે શરીર માટે પણ વપરાય છે, અર્થાત જીવરૂપ આત્મા એકલો અજ અવિનાશી હોવા હતાં, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ દેહ દ્વારા જન્મ લે છે; તેને જન્મ આપનાર અહિન છે, જેથી યજ્ઞ-સેવાનાં પવિત્ર કાર્ય થાય છે અને તેથી સ્વર્ગ લોકની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે, તે વિપે ગ્રહિ ભૂગુ જગ્યાવે છે :

‘યજ્ઞમાં પ્રદીપ્ત કરેલ આ અહિન છે, જેના શોક-તેજસ્વી પ્રકાશથી અજ અવિનાશી જીવાત્માનો જન્મ થયો છે. તે જીવાત્માએ પોતાને ઉત્તીર્ણ કરનાર અહિનને અગ્રેસર રૂપે જોયો છે. તેજ અહિનની સહાયથી દેવોએ સ્વર્ગના દેવ ગદને મેળવી લીધું હતું. તેજ અહિનના માર્ગો બુદ્ધિશાળી પવિત્ર લોકો સ્વર્ગનાં ઊંચાં સ્થાને ગયા હતા.

‘હે પુણ્યશાળી જનો, યજ્ઞનાં ઉષ્ણ-સાધનોને હાથમાં ધારણ કરી, તમે અહિનની સહાયથી નાક-સ્વર્ગ લોકમાં આકમાણ કરો—પગલાં માંડો. દ્યુલોકનો સ્પર્શ કરનાર જે સ્વર્ગલોક છે, ત્યાં જઈને તમે દેવો સાથે સંમિક્ષા થઈ બેસી જાઓ.

‘હું પૃથ્વીના પૃથ્વભાગથી અંતરિક્ષના માર્ગો ઉપર ચહું અને અંતરિક્ષ લોકમાં દ્યુલોક પર ચઢી જઉં. એ નાક સુખ આપનાર દ્યુલોકના પૃથ્વ પરથી સ્વર્ગલોકમાં જાઉં છું, જ્યાં સ્વર્ગ જ્યોતિના સ્વરૂપને મેળવી લઈ છું. આ વિવિધ માર્ગોને સારી રીતે જાણનારા જ્ઞાનીજનો વિશ્વના આધારુપ યજ્ઞ-સેવા ને પુણ્યનાં કર્મ સારી રીતે ફેલાવે છે, તે પુણ્યશાળી જનો સ્વર્ગનાં સુખોની અપેક્ષા રાખતા નથી; ગરંતુ તે દ્યુલોકથી ઉપરના રોદસી—પૃથ્વી અને સ્વર્ગના લોક સુધી પહોંચી જાય છે.

‘હે અહિન, તું દિવ્ય પ્રકાશ આપનાર દેવોમાં ચૌપણેલાં પ્રાપ્ત થયો છે. સાચેજ તું દેવો અને મનુષ્યોને સાચી સૂજ આપનાર દિવ્ય ચક્ષુ છે. જે યજ્ઞ કરનાર પુણ્યશાળી જનો છે, તે નિત્ય નિરંતર યજ્ઞ-સેવાનાં કાર્ય કરતા રહે છે અને તેમના દ્વારા સુખ સાધન ભોગવતા રહે છે. આ પુણ્યશાળી જનો ભૂગુ ગ્રહિયોની સાથે સ્વર્ગ મેળવીને કલ્યાણ કરતા રહે.

‘જ્યારે અમે પુણ્યશાળી જનો ઉત્તમ નાક-સુખ આપનાર સ્વર્ગલોક પર ચઢીએ છીએ, ત્યારે અમે બૃહત-વિશાળ અજ અવિનાશી જીવાત્માનાં ધી દૂધથી પૂજન કરીએ છીએ, જે જીવાત્મા પોતે દિવ્ય છે, સુપર્ણ છે અને રસની જેમ પ્રકાશિત છે. તે જીવાત્માના પ્રકાશથી અમે સુકૃતના લોક સ્વર્ગને સારી રીતે મેળવી લઈએ છીએ.

‘નેમ યજ્ઞમાં ભાગ લેનાર ઋત્વિજોને દક્ષિણા-પ્રસાદરૂપે તૈયાર કરેલ ઓદન આપવામાં આવે છે, તે ઓદન-ભાત રાંધવામાં પાંચ પદાર્થ લેવામાં આવે છે અને પાંચ આંગળીઓથી બનેલા પંજ નેવી કડછીથી તેને હલાવવામાં આવે છે. એવીજ રીતે યજ્ઞના ફળરૂપે ને દિવ્ય પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી સૂક્ષ્મ દેહની રચના કરવામાં આવે છે, જે સૂક્ષ્મ દેહ અન્ન અવિનાશી જીવાત્માને સાથે લઈ સ્વર্গ લોકમાં પહોંચી જાય છે. નેમ ઓદન રાંધવામાં દવી-કડછી એ સાધન છે; એ રીતે પુણ્યથી મેળવેલ સૂક્ષ્મ દેહ એ તો સાધન છે; પૂર્વ દિશામાં તેનાં શિર, દક્ષિણ દિશામાં જમાણું પડખું, પશ્ચિમ દિશામાં કટિભાગ, ઉત્તર દિશામાં ડાબુ પડખું, ઉદ્દર્દિશામાં પાંસળી અને ધૂવ દિશામાં પેટ અને અંતરિક્ષમાં મધ્ય ભાગ રહેલાં છે. આમ બધા પ્રકારનાં સૂક્ષ્મ અંગોથી ગરિપૂર્ણ થએલ અને પુણ્ય સાધનથી પરિપક્વ થએલ અન્ન અવિનાશી આત્મા આ સૂક્ષ્મ દેહના આવરણથી ફંકાએલ છે; એ રીતે ગરિપૂર્ણ બનેલ હે જીવાત્મા, તું આ લોકથી ગતિ કરીને તે ઉત્તમ સુખ આપનાર સ્વર्ग લોકમાં પહોંચી જ અને ચારેય ચરણોથી બધી દિશાઓમાં પ્રતિષ્ઠિત થા’.

આ સૂક્તમાં સ્વર્ગ ધામનું વર્ણિત છે. માનવને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ શરીરોની સાથે અન્ન અવિનાશી જીવાત્માની પ્રાપ્તિ થએલી છે. જીવાત્માને પ્રાપ્ત થએલ આ ચતુર્ષપાદ છે. તેજ રીતે પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને ધૂલોકથી ઉપરના સ્વર્ગ લોક સાથેના ચાર લોક છે. જો કે સ્થૂલ દેહની રચના માતા અને પિતાથી થએલી છે. ગરંતુ સૂક્ષ્મ દેહની રચનામાં પાંચમહાભૂતોની તન્માત્રાઓ હોય છે, જેથી મન સાથેની પાંચ જ્ઞાનોદ્વિયો બની છે, ગરંતુ તેની રચના કયારે થઈ, શી રીતે થઈ, તેની કોઈને ખબર નથી. તે અનાદિ છે, તેની સાથેના અન્ન અવિનાશી જીવાત્માનો સંબંધ પણ અનાદિ છે. તે વિષેના તત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ તાત્ત્વિક ગણાય છે.

નેમ પશુપાલક ભરવાડ ગણુઓને ચરાવીને પોતાના નેરડામાં ગાંધો આવે છે, એમન્ન જીવાત્મા સૂક્ષ્મ ઈદ્રિયોની સાથે સ્થૂલ દેહમાં આવીને આ સંસારમાં વિચરણ કરે છે અને ગાંધી સૂક્ષ્મ ઈદ્રિયોની સાથે સ્વર્ગ લોકમાં સુઝે નિવાસ કરે છે. એ રીતે સ્વર્ગની સહજ પ્રાપ્તિ વિષે અથવા ઋષિ જણાવે છે :

‘ને પશુપતિ જીવાત્મા છે, તે તો બે પગાળાં અને ચાર પગાળાં પશુઓ પર અધિકાર ભોગવે છે, તે પોતે તો સંપૂર્ણ રીતે બધાં ફળ ભોગવીને રહેલ છે; તે જીવાત્મા પોતે યજ્ઞદ્વારા પ્રાપ્ત થતા પુણ્ય ફળને સારી રીતે મેળવી લે છે. તેથી પ્રાપ્ત થતાં ધન-સાધન અને પાલન પોપણુનાં ફળ યજમાનને મળતાં રહેલા. સૂક્ષ્મદેહની સાથે સ્વર્ગમાં વસનાર દેવો ત્રણેય લોકોનાં સૂક્ષ્મ વીર પ્રાપ્ત કરતા રહીને, યજ કરનાર યજમાનને

માટે પુણ્યલોકના માર્ગ તૈયાર કરે. સ્વર્ગ લોકમાં પ્રાપ્ત થતું એ તો સૂક્ષ્મ પુણ્ય છે, જે દેવો પર ઉપકાર કરનારું પ્રિય ભાથું છે, તે અમને સ્વર્ગલોકના માર્ગ પ્રાપ્ત થાઓ.

‘આ તે દેવો છે, જે સૂક્ષ્મ દેહની સાથે બંધાઓલ જીવાત્માની સાથે ધ્યાન ધરતા હાય છે તેમજ મનથી અને ચક્ષુથી નવા દેહનાં નિરીક્ષણ કરતા હોય છે. આ દેહમાં રહેલ જીવાત્મા તે અભિનઃપ્ર છે, તે વિશ્વકર્મા છે અને પોતાની સાથે આવનાર ઈંદ્રિયોદ્ઘ્રી પ્રજાઓનાં સૂક્ષ્મદેહમાં વિહાર કરે છે, તે જીવાત્મા સૌથી પહેલાં સૂક્ષ્મદેહમાં ગતિ કરવા માટે ઈંદ્રિયોમાં વસેલા દેવોને મુક્ત કરો.

‘આ સ્થૂલ દેહમાં રહેલી ઈંદ્રિયો એ તો ગ્રામ સમૂહમાં વસેલાં અને વિવિધ વિપયોમાં વિશ્વરાણ કરતાં પશુઓ જેવી છે; તે ઈંદ્રિયો આમ જેકે વિવિધ રૂપે રહેલાં છે, તોપણ જ્યોતિર્ણા બનેલ સૂક્ષ્મ દેહમાં તો એકજ રૂપે છે. એ ઈંદ્રિયોદ્ઘ્રી પ્રજાઓની સાથે સૂક્ષ્મ દેહમાં વિહાર કરનાર જીવાત્મા તો પ્રજાપતિ છે અને તે વાયુ-પ્રાણનાં રૂપ ધારણ કરે છે; તે પ્રજાપતિ જીવાત્મા સ્થૂલ દેહમાં રહેલી ઈંદ્રિયોના દેવોને પહેલાં બંધનથી મુક્ત કરે. સ્થૂલ દેહની ઈંદ્રિયોમાં વસેલા એ દેવો છે, તે ઈંદ્રિયોનાં રૂપોને ગાહેલેથી જ સારી રીતે જાણું છે. માટે તે દેવો અંગે અંગમાં સંચાર કરતાં પ્રાણને ગ્રહણ કરે છે; જે સ્થૂલ દેહને છાડી સૂક્ષ્મ દેહની સાથે જાય છે, માટે હે વિશ્વકર્મા, પ્રજાપતિ અને પશુપતિના રૂપે રહેલ જીવાત્મા તે સૂક્ષ્મ દેહની સાથે નું દેવોને જવા લાયક વિવિધ દેવ્યાન માર્ગોથી ગતિ કરીને સ્વર્ગલોકમાં ગતિ કર અને ત્યાં વિવિધ અંગો સાથે રહેલ સૂક્ષ્મ શરીરોની સાથે વાસ કર.’

આ સૂક્તમાં જીવાત્માનાં વિહાર સ્થાનોનો નિર્દેશ છે. આ સંસારના સ્થૂલ દેહની સાથે તે પશુપતિ રૂપે વિહાર કરે છે, સ્વભન દરશામાં તે વિશ્વકર્મા અને સૂક્ષ્મ દેહની સાથેના સ્વર્ગલોકમાં તે પ્રજાપતિ બનીને વિહાર કરે છે. આ સ્થૂળ દેહ સાથેના સંબંધને મૃત્યુના ગાથ સાથે સરખાવવામાં આવેલ છે અર્થાત જન્મની સાથે સાથેજ મૃત્યુનો સંભંધ ગાણું છે, તોઓણ આ દેહ વૃદ્ધાવસ્થા સુધીના નીરોળી દીર્ઘ જીવન સાથે ટકી રહે; એ માટે જ્ઞાન-અંગિરા ઝ્યાપિ દેવોની સ્તુતિ કરે છે :

‘હે જીવાત્મા, અજ્ઞાત રોગ કે રાજ્યક્રમા જેવા રોગથી ધૂટીને સુખ સાથેના લાંબા જીવન માટે હું આ દેહને યજાદ્વારા મુક્ત કરું છું. જે કોઈ રોગથી તે દેહ જ્કડાયો હોય; તો તે રોગથી તેને ઈન્દ્ર અને અભિન મુક્ત કરે. ધારો કે તેનું જીવન ખૂટી ગણું હોય કે પછી તે મરણની નજીક પહોંચી ગયો હોય, તોપણ તેને તે નિર્ઝનિ-વિનાશથી છાડાવી, સો વર્ધના જીવન માટે સુરક્ષિત રાખું છું.

‘યજ્ઞમાં આપેલ આ ઉવિદ્રવ્ય છે, જે સો સો કે હજાર હજાર પ્રકારનાં સામર્થ્યથી

મનુષને સો વર્ણનાં આયુષ્ય આપે છે, તેથી પ્રસન્ન થએલ ઈન્દ્ર વિશ્વભરનાં પાપથી છોડાવી, તેને સો વર્ણનાં જીવન આપે. હે જીવાત્મા, તું સો સો શરદ, હેમાંત અને વરસંતોની સાથે વધતો રહી દીર્ઘ જીવન મેળવ. ઈન્દ્ર, અર્દ્ધિન, જવિતા, બૃહાસ્પતિ વગેરે દેવો તને સો સો વર્ણનાં જીવન આપે. જેમ બે બળદ હળમાં જોડાયા હોય, તે વ્રજ-કોઢમાં આવી આરામ કરે એમજ પ્રાણ અને અપાન આ દેહમાં આરામ કરે. જે જે અનેક પ્રકારનાં સૌંકડો અપમૃત્યુ-ધાત છે, તે બધાં આ દેહથી દૂર રહેા. હે પ્રાણ અને અપાન તમે બંને આ દેહમાં નિવાસ કરો, તેથી દૂર ન થાઓ. તમે બંને આ દેહ અને તેનાં અંગોને ઘડપણ સુધી દોરી જાઓ. ત્યાં સુધી તમને આ દેહની સોંપણી કરવામાં આવી છે. જેમ ગો-પશુને દોરથી બાંધવામાં આવે; એમજ આ દેહને જન્મની સાથેજ મૃત્યુના પાશથી બાંધેલ છે, જે બંધન વૃદ્ધાવસ્થા સુધી લંબાય છે. જ્ઞાનના અધિષ્ઠાતા દેવ બૃહસ્પતિ બે હાથે જીવાત્માને મૃત્યુના પાશથી છોડાવે છે,’

આ સૂક્ત નીરોગી દીર્ઘજીવનનું નિરૂપણ કરે છે, જીવનની સાથે કુદરતી રીતે મૃત્યુનો સંબંધ છે, તે બાબતની સ્પષ્ટતા કરે છે. દેહની સાથે સાથે આ દીર્ઘજીવન પ્રાપ્ત થયું છે, તે જીવાત્માની વિહાર ભૂમિ છે, જેમાં તે સુખ શાંતિ ભોગવે છે, તેમાં રહેલા પ્રાણ પણ નિર્ભય રીતે રહે અને ઘડપણ સુધીનાં દીર્ઘ જીવન સુખે ટકી રહે, તે પછી જે કુદરતી રીતે મૃત્યુ આવે, તેને પણ વધાવી લેવામાં આવે છે. હાં, જે રોગ, પાપ કે દોપને કારણે અકાલ મૃત્યુ આવી પડે, તેને દૂર કરવાનું સૂચન પણ અહીં મળે છે. યજ્ઞ જેવાં સેવાનાં કાર્યોથી મનુષ્ય દીર્ઘ જીવન ભોગવે અને પછી પુણ્યના યોગે સ્વર્ગ લોક મેળવી લે.

આજે કર્યું, તે આજે નાશ પામ્યું. ગઈ કાલ અને આવતી કાલને જોડનાર તો આજ છે, તેની સત્તા કેટલી; એ વિચારો તો કશું હાથ ન આવે. આ કાલને જોડનાર એક શાશ્વત ચિર સ્થાયી વસ્તુ છે અને તે જીવાત્મા. જે કાલને આજની સાથે જોડે છે, અને આજને કાલની સાથે. એ શાશ્વત ચિરંજીવ છે, એટલું જ નહિ, તે તરલ છે, વ્યાપક છે અને સૂક્ષ્મ હોવા છતાં, સ્થૂલને સૂક્ષ્મ સાથે જોડે છે. માનવનાં મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત તેમજ વાણીના વિવિધ પ્રકારોને જોડનાર, તે આત્મા છે; તે વિષે અથર્વા જણાવે છે :

‘તે યોગી પુરુષો છે, જે પોતાનાં મનના ધ્યાનથી વાણીના મૂલ સ્થાન સુધી પહોંચ્યો જાય છે; તે યોગીજનો ઝેત-સરળ ભાવને વાણી દ્વારા રજૂ કરે છે; ત્રીજા સ્થાને રહેલ વાણીના સ્વરૂપને આગળ વધારતાં, ચોથા સ્થાન દ્વારા કામધેનુ-વાણીના સ્વરૂપને પ્રગટ કરે છે; તેનું મૂલ સ્થાન તો આત્મા છે, જે અજ અવિનાશી હોવા

અમર જીવનની આશા

ઇતાં પુત્ર તરીકે જન્મ લે છે. તે એવો પુત્ર છે, જે પોતાના પિતા અને માતાને જાણે છે, તે વારંવાર મધ્ય-ધન સાહનનાં દાન આપે છે, તે દુલોક, અંતરિક્ષ અને સ્વર્ગલોકને આવરી લે છે. તે પોતે આ વિશ્વરૂપે બને છે તેમજ સર્વરૂપ બને છે.'

આ સૂક્તમાં જે કે સ્થાષ્ટ રીતે જીવાત્માનું વાર્ણન નથી; પરંતુ વાણીના મૂલ સ્થાને રહેલ જીવાત્મા છે; જે જીવાત્મા બુદ્ધિનો આધાર લઈ મનનો યોગ સાથે છે. તે મન શરીરમાં રહેલ અદ્વિતીય છે, તેથી વાયુને ગતિ મળે છે, તે વાયુ છાતી ગર આવી મંદ્ર સ્વર રન્ધુ કરે છે, ત્યાંથી મસ્તકમાં અથડાઈ મુખનાં વિવિધસ્થાનોથી સ્વર વ્યાનનોવાળી વાણી પ્રગટ કરે છે; તે ચોથું સ્થાન છે. ગળામાં ત્રીજું સ્થાન, છાતીમાં બીજું સ્થાન અને નાભિમાં પ્રથમ સ્થાન છે. આમ વાણીનાં ચાર સ્થાનો છે, તેના મૂલમાં રહેલ જીવાત્મા છે; તે અજ અવિનાશી હોવા ઇતાં વિશ્વરૂપે દેહમાં જન્મ લે છે અને જગતના વ્યવહારો કરે છે, તેના મૂલ સ્વરૂપ વિપે અથર્વા ઋપુ જણાવે છે:

૧ ‘આ તે સદા યુવાન જીવાત્મા છે, જે અથર્વા-અવિનાશી છે, જે દેહનો પાલક પિતા છે, જે ઈંદ્રિયોમાં વસેલા દેવોનો બંધુ છે, જે માતાનો ગર્ભ છે અને પિતાનો પ્રાણ છે. અને જે પોતે યજ્ઞરૂપ બની, પોતાનાં યજન કરે છે; તે અજ અવિનાશી આત્માને જ્ઞાનીજન મનથી જાણે છે અને તેને વિપે આ લોકમાં પ્રવયન કરે છે, તે જીવાત્માને વિપે તમે જણાવો.’

અહીં જીવાત્માને સદા યુવાન હોવા ઇતાં, પિતાનો પણ પિતા કથ્યો છે, કારણકે તે પહેલાં જન્મ્યો છે અને હવે પછી પણ જન્મ લેવાનો છે; તે આ શરીરમાં વસીને રહેલો છે, તેનાં દર્શન કરો; તેનાં શ્રવણ અને મનન કરો. સ્થૂલ દેહમાં વસેલો તે જીવાત્મા વિશ્વરૂપ છે, તેને જ અહીં વિશ્વકર્મા કહેલ છે, તે પ્રજાપતિ છે અને તે પણુપતિ છે. સૂક્ષ્મદેહમાં પણ તેનો વાસ છે, તે વિપે અથર્વા જણાવે છે :

૨ ‘તે જીવાત્મા છે, જે આ સ્થૂલ દેહમાં રહીને વિવિધ પ્રકારનાં કર્મ કરે છે; તે સાથે સૂક્ષ્મદેહ દ્વારા વિસ્તૃત માર્ગ ગતિ કરે છે. તે પોતાના માર્ગ પ્રકાશમાન સૂર્યરૂપ બને છે. તે જીવાત્મા મધુર માર્ગ ઉપરની ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાના સૂક્ષ્મ દેહને ધારણ કરી, તે સ્વર્ગ લોકમાં સૂક્ષ્મ દેહને પ્રેરણા આપે છે.’

આ સૂક્તમાં જીવનો સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દેહની સાથે સંબંધ બતાવીને તેની ઉદ્ધર્ણ ગતિનું વર્ણન છે. એ જીવાત્માને કોઈ જન્મ કે મરણ નથી, કોઈપણ બંધન નથી. તે તો સર્વરૂપ વ્યાપક આત્મા છે, તે વિપે બ્રહ્મા ઋપુ જણાવે છે :

૩ ‘આ જીવાત્મા છે, તે વિભુ-વ્યાપક હોવા ઇતાં સર્વજનોનો એકમાત્ર અતિથિ છે, તે પ્રકાશમાન દુલોકનો સ્વામી છે, તેને વિશ્વના સૌ યોગીજનો વાણી દ્વારા પ્રાપ્ત

કરી લે છે. તે ગોતે બધાંથી પૂર્વ-પહેલાં રહેલો હેઠા છતાં, નવાં નવાં શરીરોમાં નવલાં ઝોગે વાસ કરે છે; તે એકાજ છે, છતાં ગાણ તેને મેળવવા માટેના અનેક માર્ગો વિરસ્તાર ગામ્યા છે.'

આ દેહમાં જીવાત્મા વસ્યો છે, તો ગાણ તે અતિથિ છે, તે કયારે આવે અને જય, તેની જાંબાર પડતી નથી. તે એક જ ચૈતન્યરૂપ છે, તો ગાણ યોગીજનો તેનાં વિવિધરૂપે ધ્યાન ધરે છે અને તેને વિવિધરૂપે મેળવી લે છે. માનવ પોતાના જ દેહમાં વસેલા તે જીવાત્માને ઓળખી લે, તો તેને ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, નેથી તે પોતાના જીવનને ઉન્નત બનાવે છે, તે વિપે બ્રહ્મા જાળું વેદ :

૧ ‘આ તે જ્યોતિરૂપ આત્મા છે, જે વિવિધ પ્રકારના ધર્મોમાં રહે છે, તેને કવિ-જ્ઞાનીજનોની મતિ હજાર હજાર ઝ્યે જુઓ છે. તે મહાન પ્રકાશમાન સૂર્ય છે, જે વાણીના બ્રવહારમાં રહીને ઉપાઓને પ્રેરણા આપે છે. આ કોઈ સામાન્ય ઉપાઓ નથી; પરંતુ જીવનને ઉત્તમ માર્ગ દોરી જનારી, જ્ઞાન આપનારી અને ઉત્સાહમાં વધારો કરનારી છે.’

આ સૂક્તમાં આત્માને બ્રહ્મ-વિશિષ્ટ પ્રકાશ પાથરનાર સૂર્ય કહ્યો છે, જે જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય જીવનને પ્રેરણા આપનારી અનેક જ્યાઓને પ્રેરણા આપે છે. જેમ સૂર્ય બધિ હેકાણું પ્રકાશ ગાથરે છે, એમ જ આ જીવાત્મા પરમ જ્યોતિ બની આવોક અને પરલોકના માર્ગ ગતિ કરે છે, તે વિપે ઋક્ષિ પ્રસ્કર્ણવ જાળું વેદ :

૨ ‘આ તે જીવાત્મા છે, જે મર્ય દેહનાં અવસાનની દશા જુઓ છે, એટલું જ નહિ પાણ માનવની એકેએક પ્રવૃત્તિનું નિરીક્ષણ કરે છે. તેની ગતિ શ્વેત પક્ષીની જેવી તેજલી છે. તે જીવાત્મા પરમ જ્યોતિ બનીને જગતના સ્થૂલ માર્ગોથી પર જલ તન્માત્રાઓના સૂક્ષ્મ માર્ગ પહોંચી જય છે અને ત્યાંથી આગળ રહેલા અતિ સૂક્ષ્મ રંગઃકણોથી ભરેલા અંતરિક્ષના માર્ગ ગતિ કરે છે. તે સ્વર્ગમાં વસતા ઈન્દ્રની સાથે મિત્રતા સાધી શિવરૂપ બને છે અને બધા માર્ગો તરી તે સ્વર્ગની પ્રાપ્ત કરી લે છે. આમ તે જીવાત્મા દિવ્ય સુપર્ણ છે, જેને હજાર પગ અને સો સો ઉત્પત્તિનાં સ્થાનો છે. તે માનવોનો અન્નદાતા અને પિતૃજનોને સ્વધા આપનાર છે; તે અમને અન્યથી વગેલાં ધનસાધન આપો.’

આ સૂક્તમાં જીવાત્માની ગતિનું સુંદર નિરૂપણ છે. તે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહામાં તેમજ પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને સ્વર્ગના લોકોમાં અપ્રતિહત ગતિ કરે છે અને સ્થૂલ દેહની જેમ સૂક્ષ્મ દેહને પણ ધારણ કરે છે, તેનું વર્ણન છે. એ જીવાત્મા અજ, અવિનાશી અને મુક્ત હોવા છતાં, દેહની મર્ગદામાં બંધાય છે, તેથી તેને સ્થૂલ કે

અમદ જીવનની પાશા॥

સૂક્ષ્મ દેહનાં બંધન નડે છે, તે સર્વ પ્રકારનાં બંધનો લાદનાર તો રાજ વળણ છે.
જ્ઞાપિ શુનઃશેપ તે બંધનથી મુક્તિ મેળવવા સ્તુતિ કરે છે :

‘હે વળણ રાજ, તારાં સોનેરી ઘર આપોટેવી-જવાની તન્માત્રાઓમાં રહેલાં
છે. જેણે વ્રત ધારણ કર્યાં છે, એવા તે દેવ વળણ તેમનાં બધાં સ્થાનોથી અમને મુક્ત
કરે. અમે જળાવીએ છીએ કે તેમનાં આપોટેવીનાં સ્થાનો અને તેમાં વસતા દેવ વળણ
સૌથી શ્રોષ્ટ છે, માટે તે અમને મુક્ત કરે.

‘હે વળણ, તમે અમને ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ પાશથી મુક્ત કરો; તેમજ જે
અમારા માર્ગોમાં અહ્યણ ઉભાં કરે છે, તેવાં દુષ્ટ સ્વર્પનો અને દુરિત-પાપોથી અમને
મુક્ત કરો, જેથી અમે સુકૃત-પુણ્યશાળીઓના લોકને પ્રાપ્ત કરી લઈએ.’

આ સૂકૃતના ગાનાર જ્ઞાપિ શુનઃશેપ છે; તે વળણના પાશથી મુક્ત બની, સૂક્ષ્મ
દેહ સાથે પુણ્ય લોક-સ્વર્ગમાં જવાની ભાવના સેવે છે. સ્થૂલ દેહને અહીં છોડી જવાનો
છે, જીવાત્મા પોતે અજીર અમર છે, તેને ક્યાંય જવા આવવાનું નથી, ત્યારે શુનઃશેપ
આ વળણ પાશથી છૂટી, પુણ્યલોક મેળવવા ઈચ્છે છે, તે કોને માટે, એ પ્રતી જગે
છે. તેના ઉત્તરમાં આ વિચારણા જગે છે. જે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર છે;
તેના સંબંધે આવી જીવાત્મા એક પરિમિત મર્યાદામાં આવી પડે છે, તે સૂક્ષ્મ દેહ છે;
નેમાં પાંચ જ્ઞાનોદ્દ્રિયો ચાથે અંતઃકરણનો સમાવેશ થાય છે; તેને વાસના દેહ કહી
શકાય; નેમાં પાંચ વિપયો રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ ને સ્પર્શ સાથે પાંચ તન્માત્રાઓનો
સમાવેશ થાય છે.

આ જ્ઞાપિ ભૂગુંએ એક યજનાં દર્શન કર્યાં છે, નેમાં ઓદન ભાત રંધવામાં
આવે છે, નેમાં પાંચ સામગ્રીઓનાં મિશાણ કરવામાં આવે છે. તે પંચૌદન છે, માટે
તે યજનનું નામ પંચૌદન અજ છે. જૂના ધાન્ય કે ભાતને અજ કહેવામાં આવે છે, જે
સ્વાદમાં મીઠો હોય છે. યજ માટે પરિપક્વ યેલ એ અજ-ઓદન કોઈ સામાન્ય
ધાન્ય નથી; પણ એક દિવ્ય પદાર્થ છે, એક જ્યોતિ છે. તે પોતેજ યજ છે અને
યજમાન છે, તે પોતે જ અખિન છે અને આહુતિ છે, તે પોતેજ આ લોક અને પરલોકનું
સાધન છે.

અહીં પ્રાચીન ઝાધિમુનિઓની એક ભાવનાનાં દર્શન થાય છે. જે કંઈ યજમાં
વપરાય, તે અખિનરૂપ બને છે; જે અખિન હોતા છે અને પુરોહિત છે, તે દેવોને આ
યજમાં બોલાવી લાવે છે અને યજમાનને દિવ્ય માર્ગથી તે સુકૃત-પુણ્યશાળી જનોના
માર્ગ લઈ જાય છે. આ જીવનને ઉત્તમ બનાવી, દીર્ઘ જીવન પ્રાપ્ત કરી, મરણ પછીના
પુણ્યલોકમાં લઈ જનાર એ અખિન છે, એ દષ્ટાએ અહીં આત્મયજ્ઞની ભાવના રજુ

કરી છે, જેમાં જીવાત્મા પોતે જ યજ્ઞ કરે છે; તે પોતે જ યજ્માન છે અને અર્દીન છે, તે પોતેજ ઉવિ છે અને હોતા છે. જ્ઞપિ ભુગુ ઓ અજ-અવિનાશી જીવાત્માને ઉદ્દેશીને આ ‘ગંગોદન અજ’નાં વર્ણન કરે છે:

‘હે યજ્ઞાંગ આત્મા, જે અજ જીવાત્મા છે, તેને આ ભૂમિ પર લાવો; તેના દ્વારા કર્માંની શરૂઆત કરાવો. તે ગરમાર્ગનો જાગુકાર બને; જેથી તે પોતે સુકૃત-પુણ્યશાળી જનોના લોક સુધી પહોંચી જય. માર્ગમાં આવતા ગાઢ અને મોટા અંધકારને અનેક પ્રકારે તરી જાય તેમજ ત્રીજે સ્થાને રહેલા સુખુપ સ્વર્ગધામમાં પગલાં માંડે.

‘હે અજ-જીવાત્મા, આ યજ્ઞમાં ઈન્દ્ર પોતે યજ્માન છે; તેને માટે જે ભાગ રાખવામાં આવ્યો છે, તે હું તને આપું છું, કારણ કે તું સૂરી-એ કર્મનો સર્જક છે. જે અમારો દ્વ્યેપ કરે છે, તેમનો પરાભવ કર, જેથી અમારા યજ્માનના વીરપુત્રો પાપરહિત બને. આ યજ્ઞના યજ્માન અજ-જીવાત્મા છે, તેથી જે કંઈ દુરાચરણ થયાં હોય; તે યજ્ઞનાં પગલાંથી દૂર થાઓ. ત્યારબાદ તે જાગુકાર બનીને શુદ્ધ પગલાંથી આગળના માર્ગ ગર ગતિ કરો, તે માર્ગમાં આવતા અવરોધોને જોતો રહે અને અંધકારના માર્ગનિ અનેક પ્રકારે ઓળંગી જય; તેમજ ત્રીજા નાક-સ્વર્ગધામમાં પગલાં માંડે.

‘હે શાસક જીવાત્મા, કણા અસ્વાથી ચામડું કાપે, એ રીતે આ રથૂલ પાશ છેદી નાખ; તે વિષે મમતા રાખ નહિ કે દ્રોહ સેવીશ નહિ; તે દેહનાં એક એક પર્વ જુદાં પાડી નાખ અને એ રીતે ત્રીજા નાક ધામમાં પહોંચી, તે સૂક્ષ્મ દેહને ગોઠવી દે.

‘હે જીવાત્મા, સુકૃત-પુણ્યના પરિપાકૃપે સ્વર્ગલોક મળે છે, એ રીતે તારે આ અજ-ધાન્યના ગાક તૈયાર કરવાના છે. જેમ મંત્ર ભાગીને ઓદન ગાકનો કુંભ અર્દીન પર રાખવામાં આવે છે, તેમાં જલ સિચાય છે અને પાક તૈયાર થતાં તેને વેદી પર રાખવામાં આવે છે, એવી જ રીતે ઓ યજ્ઞ કરનાર શાન્ત દેવો, અજ અવિનાશી જીવાત્માને ગ્રાત્મયજ્ઞના અર્દીની સાથે જોડી દો; જેથી તે અજ આત્મા પરિપાક્વ બનીને તે સ્વર્ગમાં પહોંચી જય, જ્યાં સુકૃત-પુણ્યશાળી જનોના લોક છે. હે જીવાત્મા, આ સ્થૂલ દેહ એ તો, તપેલો ચરૂપાત્ર છે; તેમાંથી તું તપ્યા વિનાજ ઉપરના લોકમાં પહોંચી જા, જથાં ત્રીજું નાક-સુખનું ધામ છે. સ્થૂલ દેહમાં રહેલ આ અર્દીન છે; તેમાંથી જ તું બીજા અર્દીને પ્રગટ થાય છે અને તે રીતે તું જ્યોતિર્સ્પ બનેલ સૂક્ષ્મ-દેહની સાથે રહીને જ્યોતિર્સ્પ ત્રીજા સ્વર્ગલિંગને મેળવી લે.

‘આ જે અજ-અવિનાશી જીવાત્મા છે, તે પોતે અર્દીન છે. જ્ઞાનીજનો તે અજ અવિનાશી અર્દીનેજ જ્યોતિ કહે છે, તેમજ તે જ્યોતિનાં દાન બ્રહ્મને કરવાં, જે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહમાં જીવંત-ચેતનામય છે. જે યજ્માને આ લોકમાં આત્મ-

યદન કરીને, તે અજ અવિનાશી જીવાત્માનાં દાન શ્રદ્ધાથી કર્યાં હોય છે, તે અજ અવિનાશી બધા પ્રકારના અંધકારને દૂર કરે છે.

‘આત્મયજનમાં પાંચ પ્રકારના પદાર્થો સાથેના ઓદનનો પાક તૈયાર કરવાનો છે, તેના સૂક્ષ્મ રીતે પાંચ વિભાગ કરવામાં આવે છે અને તે રીતે તૈયાર થાયેલ પરિપક્વ અજ ઓદન પોતાના સૂક્ષ્મ દેહે ત્રણ પ્રકારનાં જ્યોતિઓ દ્વારા ત્રણેય લોકમાં ગતિ કરે છે. હે અજ, અવિનાશી જીવાત્મા, એ સૂક્ષ્મદેહે સુકૃત પુણ્યશાળી જનોનાં લોકમાં પ્રવેશ કરી, ત્રીજ નાક-સુખરૂપ સ્વર્ગમાં નિવાસ કર.

‘નેમ વાધ-સિહથી ભયંકર શરભ પશુ દુર્ગમ માર્ગો પર ગતિ કરે છે, એમજ તે અજ-અવિનાશી જીવાત્મા સરળતાથી ઉપર ગતિ કરે છે, જ્યાં સુકૃત જનોના લોક છે, તે બ્રહ્મરૂપ ચૈતન્યને ગાંચ પ્રકારનાં ઓદનનાં નૈવેદ્ય ધરવામાં આવે છે; તે બ્રહ્મ તુલ્ય થઈને દાતાને સંતોષ આપે છે. ને દાતા યજમાન નૈવેદ્ય ધરાવે છે, તેને તે અજ અવિનાશી જીવાત્મા નાક-સ્વર્ગધામનો પીઠ પર બેસાડી હો છે; જેને ત્રણ નાક, ત્રણ દુલોક અને ત્રણ પૃથ્બી હો છે.

‘હે પિતૃઓ, તમારે માટે તૈયાર કરેલ આ તૃતીય જ્યોતિ છે, જે આ પંચૌદન અજ બ્રહ્મને આપે છે, તે અજ અંધકારને દૂર કરે છે. યજ કરનારા અને સારાં કર્મ કરનારા પુણ્યશાળી જનોના લોકને ઈરછનાર યજમાન બ્રહ્મને પંચૌદન અજનાં દાન કરે છે; તે વ્યાપક લોકને મેળવે છે; તે અમારાં દાન સ્વીકારી હિતકારી બનો.’

‘તે અજ અવિનાશી જીવાત્મા છે, જે અહિનના શોક-પ્રકાશથી જન્મ લે છે. તે અહિન વિશેષ મહત્ત્વ રાખનાર જ્ઞાની છે, તેથી જ આ વિશેષ બુદ્ધિશાળી અજ જન્મ લે છે. સૂક્ષ્મ દેહની સાથે રહેલી ઈદ્રિયોના અધિધિતા દેવો તે અજ અવિનાશી જીવાત્માને માટે ઝણું ઝણું પ્રમાણે અનુકૂલ પુણ્ય કર્મોની વ્યવસ્થા કરજો, ને પુણ્યકર્મ આ લોકમાં કરેલાં ઈધિ-યજો, પૂર્ત-વાવ કુવા તલાવો, અલિપૂર્ત-નાનાં કર્મો તેમજ વપટ્કાર સાથેનાં હવન કર્મો દ્વારા પ્રાપ્ત થાયોં છે, તે અજ અવિનાશી જીવાત્માને રેશમી વલ્લ, હિરણ્ય-સોનું, દક્ષિણા વગેરેનાં ફળ મળો, જેથી સૂક્ષ્મ દેહની સાથે રહેલ તે જીવાત્મા વિવિધ લોકોને મેળવી લે. ને લોકો દ્વારા અને પૃથ્વીની સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

‘હે અજ અવિનાશી જીવાત્મા, સોમરસ સાથેની ધી અને મધ્યથી ભરેલી ધારાઓ દિવ્યરૂપે તમને પ્રાપ્ત થાઓ. સાત કિરણો સાથેના સૂર્યલોક, સ્વર્ગ સાથેના દુલોક અને પૃથ્વીલોક તારે માટે સિથર થાઓ; કારણ કે તું અજ-અવિનાશી છે, તું પોતે સ્વર્ગ-સુખરૂપ છે. તું આંગિરા-તૈજસ લોકને જાણો છે, જેને પુણ્યલોક કહે છે.

‘હે અહિન, ને માર્ગ તું હજર પુણ્યશાળી જનોને લઈ જાય છે; અને તું સર્વ પ્રકારના લાભ મેળવે છે, તે માર્ગ તું આ યજરૂપ જીવાત્માને લઈ જ, ને દેવોને વિષે

રહેલ સ્વર્ગની જ્યોતિને પ્રાપ્ત કરે છે; આ તે અજ અવિનાશી જીવાત્મા છે; ને આત્મયજ્ઞમાં પંચૌદન અજના રૂપે પરિગક્રવ બનેલ છે અને ને નિર્ઝર્તિ-વિનાશને દૂર કરે છે, તેના આધારે અમે સુર્યના લોકો પર જ્ય મેળવીએ.

‘હે અર્જિન, અમે આ લોકમાં યજ્ઞ કરીને, તેનાં દાન બ્રહ્મ જાગુનાર વિદ્વાનોને અને પ્રજાનોને કરીઓ છીએ તેમજ યજ્ઞ માટે પરિગક્રવ કરેલ પંચૌદન-અજનાં દાન કરીએ છીએ, તે બધું અમને સુકૃતના લોકમાં અને સ્વર્ગના વિવિધ માર્ગોના સંગમ સ્થાને પ્રાપ્ત થાય, તે તમે જાણો.

‘નેણે પંચૌદન અજના ગરિપાક કરીને યજ્ઞ કરેલ છે, તેમાં સૌથી પહેલાં અવિનાશી અજ જીવાત્માએ પહેલાં પગલાં માંડ્યાં હતાં; તેની છાતી આ પૃથ્વી, પોઠ દ્યુલોક, મંધ્યદેહ અંતરિક્ષ, પડ્યાં દિશાઓ, કોખ સમુદ્ર, બે આંખ સત્ય અને ઋષ્ટ, વિશ્વ સત્ય, પ્રાગુ શ્રદ્ધા તેમજ શિર વિરાટરૂપ બન્યાં છે. આમ સૌ પહેલાં તૈયાર કરેલ પંચૌદન અજ તે તો સાચેન અપરિમિત યજ્ઞ ગણ્યાય છે.’

આ સૂક્તમાં જાળ્યાયા પ્રમાણે સંસારરૂપી વૃક્ષપર વાસ કરનાર અને તેનાં કડવાં-મીઠાં ફૂલ ચાખનાર આત્માને અજ કહેલ છે, ને પાંચ વિપયોગુપી યજ્ઞની સાધન સામગ્રી-ગોદનના પરિપાક કરી, સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દેહમાં વાસ કરે છે. આજ વૃક્ષપર નિવાસ કરનાર બીજો આત્મા છે, ને સંસારમાં આસક્ત થતો નથો. આ સૂક્તમાં અજ શબ્દ આત્મા, જ્યોતિ, અર્જિન, જ્ઞાની, યજ્ઞ વગેરેના અર્થમાં વપરાયો છે. ને પાંચ ક્ષાનોદ્રિયો છે, તે રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ ને સ્પર્શનાં વિપયોગાનાં ફૂલ ભોગવે છે અને તે સૂક્ષ્મ દેહની સાથે જીવાત્માને અનુસરે છે.

આ સૂક્ત ‘બ્રહ્મૌદન અજ’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, એજ પ્રમાણે અગિઆરમા કંઠનું પહેલું સૂક્ત પણ ‘બ્રહ્મૌદન’ નામે પ્રસિદ્ધ છે, તે પણ આ સંદર્ભમાં ઉપયોગી છે.

આત્મા શબ્દ પણ આધિભૌતિક સ્થૂલ દેહ વિપે, આધિદેવિક અર્જિન વિપે તેમજ આધ્યાત્મિક મન વિપે વપરાય છે. સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને લિગ-કારણ એ ત્રણ દેહો છે, તેમની મર્યાદાઓ સ્વીકારી જીવાત્મા આ લોક અને પરલોકની ગતિ કરે છે. પાપ અને પુણ્ય, સુખ અને દુઃખ, રાગ અને દ્રોગનાં દુંદ્રોમાં રમમાણ થઈ, તે નીચી-ઉંચી ગતિ ભોગવે છે. તે વ્યાવહારિક દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે, તો અહીં ફૂક્ત પુણ્યશાળી જીવાત્માએ પ્રાપ્ત કરેલ સ્વર્ગલિકની ગતિનાં વર્ણન છે: પાણે વશ થઈ, નરકની યાતના ભોગવનાર જીવાત્માની અધમ ગતિનાં વર્ણન પણ આ વેદમાં જોવા મળે છે,

અથર્વવેદમાં રજૂ થતી એ તત્વચ્યાનિ સારરૂપે આ નવીન વિચારક રજૂ કરે છે :

‘અથર્વવેદના ઉપદેશનું લક્ષ્ય, તે માનવે પ્રાપ્ત કરેલું દીર્ઘજીવન અને તેથી

મળતા સુખના લાભ મેળવી લેવા અને તે માટે પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરવા. બ્રહ્મલાભ ગાણું પૂરેપૂરા અમૃત જીવનની ખાત્રી આપે છે. આ લોક જ અમૃત જીવનનો લોક છે; જેનો ભાવ છે કે, જીવનને પૂરેપૂરી રીતે મહાણી લેવું (અર્થર્ ૮, ૧, ૧). આમ માનવે પોતાના જીવનમાં મળતા પૂરેપૂરા લાભ લાંબા કાળ સુધી ભોગવી લેવા; તેને માટે અર્થર્વેદના ઋપિઓએ વાજીકરણ અને ઔપધના ઉપાયો અજમાવી જોયા છે : એ સુખભોગને માટે માનવને જ્ઞાનોદ્વિદ્યો મળી છે, જેમાં દેવોના નિવાસ છે : આંખના દેવ સૂર્ય, કાનના અંતરિક્ષ, શરીરનાં પૃથ્વી, વાણીનાં સરસ્વતી, પ્રાણ અને અપાનના વાયુ; જેના સાત વિભાગ છે અને મનના બ્રહ્મ દેવો છે. (અર્થર્ ૫, ૧૦, ૮) આ શરીરમાં જે કૃદય છે, તેના ધર્મકારા તપાસી જોયા છે (૮, ૮, ૨૨) જ્યારે મનુષ્ય મરણ પામે છે, ત્યારે તેના પ્રાણ અને અપાન શરીરથી બહાર નીકળી જાય છે. પહેલા પ્રાણ જાય છે, જે શરીરનાં અંગોમાં વીઠળાએલા હોય છે, પછી તે સ્વર્ગ જાય છે (૨, ૩૪, ૧). જે આ પ્રાણ છે, તેથી જીવનનો નિશ્ચય થાય છે, માટે તેને અસુ કહેવામાં આવે છે. (૫, ૩૦, ૨) તે પ્રાણના વધારાનું સૂચન છે (૮, ૧, ૧-૨) આ દેહની અંદર પણ એક ભાગ છે, જેને અંતરોત્તમા : અંદરનો આત્મા કહે છે; જેને શારીરિક ધર્મોની અસર થાય છે. આથી તેને જીવાંત પ્રાણ પાણ કહે છે (૮, ૮, ૮) માણસ મરણ પામતો હોય; તો તેને ઊંડા અંધારામાંથી પાછા લાવવા માટેના ઉપાયો અર્થર્વેદમાં બતાવેલા છે. પહેલાં તેના પ્રાણ પાછા આવે છે; પછી મન, આંખ, બલ અને ચેતન (૫, ૩૦, ૧૨-૧૩) તે તમથી જ્યોતિ પર ચઢે છે (૮, ૧, ૮, ૧૩) તેના અસુ- જીવનનો આત્મા તેનાં જીવન પાછાં લાવે છે. તેનાં આત્મા, આંખ, કાન અને જીવનને પૂર્ણ બનાવે છે. (૧૮, ૧૧, ૧) તેનાં મન (જેને બ્લૂમફીલ્ડ આત્મા કહે છે) તે તેની વિવિધ ઈરછાઓ સાથે અનુકૂળતાએ ઊરી જાય છે (૬, ૧૦૫, ૧) આમ અર્થર્ના ઋપિઓના મતાનુસાર બધી ઈરછાઓ અને દેહ પૂર્ણપણે દીર્ઘ જીવન મેળવે છે અને સો વર્ધનાં જીવન તેજ અમૃત તત્ત્વ ગણાય છે. (૮, ૨, ૧૩)

અર્થર્વેદના ઋપિઓ ‘બ્રહ્મ, હિરણ્ય, સત્ત્વ, અસત, આત્મા, અસુ, મન, તત્ત્વ, લોક, સ્વર્ગ અને અમૃત જેવા શબ્દોના પ્રયોગ કરે છે, જેનું મહત્ત્વ ઉપનિષદમાં રજૂ થતા તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણા માટે વિશેષ ઉપયોગી ગણાય. આ ઋપિઓએ બ્રહ્મને એક અદ્ભુત ચમન્કારિક શક્તિઓ વાળવિલ છે, જે જગતનાં સર્જન અને પાલન કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. હિરણ્યગર્ભથી આ વિશ્વનાં સર્જન થયાં છે; જેની સાથે પ્રજાતિ, સવિતા, આપોટેવી, વ્રાત્ય, બ્રહ્મચારી વગેરેનો સમાવેશ છે. તે બ્રહ્મનાં ઝૂપો છે અને તેથી સર્જન કરી શકે છે. સો વર્ષ સુધીનાં દીર્ઘ જીવન મેળવવાં તે અમૃત ગણાય છે. જરા મૃત્યુ કુદરતી છે; પણ જે અપમૃત્યુ છે, તેને ઉપાયોથી ટાળી શકાય છે. આ જીવનમાં કરેલ ઈધામૂર્તિ સ્વર્ગ અને જ્યોતિલેકિમાં પુણ્યરૂપે પરિણામ પામે છે.

જન્મ અને મરણ એક અદર્શ
 થકિતને હાથ છે, નેની ખબર પડતી નથી.
 વેદના વામદેવ અને પુરાણના શુકુદેવ:
 તેમને જન્મની ખબર પડી ગઈ અને
 તેમણે એ થકિતને જળાવી દીધું કે,
 'અમે તારા હાથની કઠપુતળી નથી; તે
 તું નચાવે એમ નાચીએ. અમે અમારી
 રીતે જન્મિશું અને જીવીશું.' ને સાચે ન,
 તે પોતાની રીતે જન્મયા, જીવ્યા અને
 મરણ પામ્યા. તેમને મરણ પામ્યા
 તો ન કહેવાય; ભલે તેમનો સથૂલ દેહ
 ન હોય, પણ તે અજર અમર બની
 ગયા. એવા જ એક ઝાપિ ભરદ્વાજ
 થઈ ગયા. તેમને મરણની ખબર ન
 હતી અને તે મરણને વશ પણ ન
 થગા. સો વર્ષ પૂરાં થયાં ને મૃત્યુ જતે
 તેને તેડવા આવ્યું; તેને કહી દીધું;
 'ભલા, તમને કોણે બોલાવ્યા છે?' મારે
 તો વેદ ઉકેલવા છે ને તેમાંથી ઉંચે
 આવ્યું, ને તમને યાદ કરું, ત્યારે તમારે
 આવવાનું. અહીં મરવાની કુરસદ કયાં
 છે?' અને મૃત્યુ ગાલી હાથે ગાઢું
 ગયું, બીજાં સો વર્ષ ગયાં ને મૃત્યુને
 આવી પાછા જાંદું ગાડ્યું; ત્રીજાં સો વર્ષ
 પૂરાં થયાં ને ઝાપિએ કશ્યું : 'હાશ,
 હવે મરવાની કુરસદ છે,' પણ મૃત્યુ
 કયાં? એ દેખાયું નહિ, તો તેને શોધી
 કાઢ્યું અને મૃત્યુને વધાવી લીધું.

આને તો ભલા, સવારે ઉઠતાં જ
 છાક આવે, તે બીક લાગે, કયાંક મરણ
 આવશે? કશુંક અથડાયું કે અકસ્માતનો

૨ યમ અને પિતૃલૈક

યમ અને પિતુલોક

ભગ ઘર કરીને જ બેઠો હોય અને રોગોથી તો કેટલા બધા હરીએ છીએ? આજ આપણે તો મૃત્યુની કઠપૂતળી જ બન્યા છીએ અને બધા જ રોગના ભોગ બની વહેલા મોડા તેને હથ પડીએ છીએ. ભીષ્મે મરણ રોકી રાખ્યું, વિદુરે સામેથી માંગી લીધ્યું, અંધ ધૂતરાષ્ટ્રે પણ દાવાનળનાં પ્રવેશ કર્યો. પથારીએ પડ્યો ને મર્યો; એવો દાખલો પહેલાં તો જરૂર જ નહિ. હાં, એમ સંભળાય છે કે, પહેલાં માનવીને મરતાં નહોન્તું આવડનું, પણ તેને જીવનનો કંટાળો પણ નહિ. જીવન છે, તો જીવી જાણીએ; તેનો આનંદ, ગાણ મરવાનું આવે તો? મરણ આવે જ નહિ; એવો એક યુગ હતો. એ પહેલો મર્યા માનવ; તેણે મરવાનું શોધી કાઢ્યું; તેનું નામ યમ. તેણે મરીને બીજો લોક શોધી કાઢ્યો અને ત્યાં તેણે નિવાસ કર્યો, તે પિતુલોક. ત્યાંનો તે રાજ અને તેની સાથે પિતુઓ વસે. માનવમાં જે મરે, તેને ત્યાં જવાનું; પણ તેણે પુણ્ય કર્યાં હોવાં જોઈએ. બાકીના માનવીઓનું શું? તેમનાં જન્મ અને મરણ : આવાગમન ચકની જેમ કરતાં જ રહે. પેલી કઠમાંકડી જોઈ? બીજા ખડ પર પહેલાં પગ મૂકે, પછી પાછળના પગ ઉપાડે, એમજ બીજા દેહમાં જાય, પછી જ આ દેહ છોડી હે. તે વરચેનો અંતરાળ કાળ કેટલો? તે ઘડીનો હોય કે વર્ણના, તે દરમિયાન તેનો વાસના દેહ હોય, તે સૂક્ષ્મદેહ સાથે રહે ને સ્થૂલદેહ ઢૂટી જાય. એ સ્થૂલ-દેહ પણ માનવીનો ને? તેને રખડતો કેમ મુકાય? તેને સંસ્કાર આપાય; તેના દાહ થાય, તેના અવશોપ સચ્ચવાય, તેનો પાછળ શાદ્ય થાય, તર્ફણ થાય ને તેનાં પુણ્યની યાદી સચ્ચવાતી રહે, એ માટે વેદના અથર્વા ઋષિ પિતુઓનો મહિમા ગાય છે :

‘પિતુલોકમાં વસેલા આ તે પિતુઓ છે, જે સોમરસની સાથે સંબંધ ધરાવે છે; જે અવર-હલકા, ગર-ઉંચા અને મધ્યમ લોકોમાં વાસ કરે છે અને જે કોઈ પ્રાણીઓની હિસા કરતા નથી; તે ઉંચા સ્વર્ગલિકાને મેળવી લે તેમજ ત્યાં વસીને અસુ-પ્રાણને ધારણ કરે. ઋત-યજ્ઞના રહસ્યને જાળનાર, તે પિતુઓ અમારાં હવન-યજ્ઞોમાં આવીને રક્ષણ કરે. જેમની પાસે સારાં ધન સાધન છે, એવા પિતુઓનાં પદ તેમજ વિષણુનાં સુદૃઢ પગલાંને અમે સારો રીતે જાણી લઈએ. આ તે પિતુઓ છે, જે દર્ભના આસન પર બેઠેલા છે અને સ્વાહા મંત્રની સાથે તૈયાર કરેલ સોમરસનાં સેવન કરે છે, તે પિતુઓ અમારા યજ્ઞમાં આવી પહેંચો. જે પિતુઓ આ પહેલાં પિતુલોકમાં ગયા છે, જે તેમના પછી ગયા છે, જે પૃથ્વીસંબંધી રજકણેના માર્ગે ઉપર જઈ રહ્યા છે, તેમજ જે બલવાન પ્રજાજનોમાં વાસ કરે છે, તે પિતુઓને અમારા નમસ્કાર હો.

‘જેમ માતલી ઈન્દ્ર કબ્ય-સ્તોત્રમાં ભણાતી સ્તુતિઓથી અને બૃહસ્પતિ ઋચા-

ગોમાં ભાગુંતી જ્ઞાનિઓથી વૃદ્ધિ પામે છે, ગોમ ન/ યમરાજ અંગિરાઓ નામના ગ્રાણિઓએ ભાગેલા મંત્રોથી વધે છે, જે અંગિરાઓએ ગિતૃગાટ મેળવી યમની સાથે પિતૃલોકમાં વાસ કરેલ છે. દેવોએ જેમની વૃદ્ધિ કરી છે અને જેમણે દેવોની વૃદ્ધિ કરી છે; તે પ્રકારના ગિતૃઓ અમારાં હવનોમાં આવી અમારી વૃદ્ધિ કરો. ‘સાચે ન/ આ સોમરસ સ્વાદિષ્ટ છે, મધુર છે અને તીવ્ર તેજદાર છે. તેનાં જેણે પાન કર્યાં છે, તે દીનદ્રને યુદ્ધના આહવ-પડકારોને કોઈ સહન કરી શકતું નથી.

‘જ્યાં યમ રાજ તરીકે નિવાસ કરે છે; તે આ વૈવસ્વત-પિતૃલોક છે; જ્યાં ધારૂ પ્રજનનોનો સંગમ થાય છે; આ લોક વિશાળ અને ઊંચા મહી-પ્રદેશોથી પાગ આગળ રહેલ છે અને જ્યાં ધારૂ લોકોએ જવાના માર્ગો પસાર કરેલા છે, તે યમરાજનાં હવિદાનથી પૂજન અર્ચન કરો. જે આ પિતૃલોક છે, ત્યાં જવાના અમારા માર્ગને સૌથી ગાંધેલાં યમરાજને જાગુ લીધો છે; તે માર્ગ કાંઈ ગવ્યુતિના-ગણિતના માપદંડથી ભરી શકાય એમ નથી; ઓ લોકમાં આપણા પહેલાંના પિતૃઓ ગઢેલા છે; તે લોકમાં જવાના માર્ગને જે લોકો જાણે છે, તે લોકો ત્યાં જવાના માર્ગને અનુકૂળ જનાવી દે છે.

‘જે પિતૃઓ બહિ-દર્ભનાં આસન પર બેઠેલા છે, તે અમારાં રક્ષણ કરો; અમે તમારે માટે હવિઓ તૈયાર કર્યાં છે, તેનાં સેવન કરો. તમે અમારે માટે કલ્યાણકારી સાધનો લેતા આવો; નેથી તમે અમને પાપરહિત આચરણ, કલ્યાણકારી માર્ગ અને દુ:ઘરખિત સાધન આપો. યજ્ઞમાં આવેલ જે વિશ્વેષેવો સાથેના પિતૃઓ છે, તે જમણા પગની દુંગણ ટેકવી હવિની આહુતિઓ લે છે. તે પિતૃઓ અમારી કોઈની લિંગા કરે નહિ. જે કે માનવ સ્વભાવ-પુરુપતાને વશ થઈ, અમારા કોઈ દોપ થઈ જાય; તે વિસરી જાય.’

આ કંડના પહેલા પર્યાયની શરૂઆત ‘યમ યમી સંવાદ’ થી કરી છે; જેની વિગ્રહારણ આ ગાંધીના ત્રીજ પ્રકરણમાં કરી છે, તે ગાંધી પિતૃઓ વિપેનાં વર્ણિન છે, જેની સાથે સરસ્વતીનાં પાગ વર્ણિન છે. આ સરસ્વતી તે ગિતૃઓની સાથે વસનારી જાળાવી છે. તે પછી અહોં યમનાં માતા-પિતા સાથેનાં વર્ણિન છે :

સૂર્ય વિવસ્વાનની સાથે ત્વષ્ટા વિશ્વકર્માની પુત્રી સૂર્યનાં લગ્ન થયાં હતાં; તે સૂર્ય વિવસ્વાનથી વિશ્વના લોકોનાં સર્જન થયાં છે, તે વિષે આ ગ્રાણ જણાવે છે :

૧ ‘ત્વષ્ટા પ્રજાપતિએ પોતાની પુત્રીના વહુનુ-વિવાહ કર્યા; તેથી તો આ બધાં લોક બેગાં થયાં છે. જેના વિવાહ-લગ્ન કરવામાં આવ્યા છે, તે યમની માતા બની, ગાંધી તો મહાન વિવસ્વાનની પત્ની તરીકે તે મટી ગઈ અર્થાતુ પરાક્રમી પુત્રને લીધે તે પ્રસિદ્ધ થઈ અને યમની માતા રૂપેજ તે જાણીતી થઈ.

‘શે જ્વાત્મનુ, જે પિતૃલોકમાં આ પહેલાં અનેક ગિતૃઓ ગયા છે; તેમના તે

યમ અને પિતુલોક

માર્ગો પહેલેથી ઘડાએલા છે, તે માર્ગોએ તમે ગમન કરો. તે પિતુલોકમાં બે રાજઓ યમ અને વરુણ છે, ને યજ્ઞમાં આપેલાં સ્વર્ણ સાથેનાં હવિથી રાજ થાય છે. ત્યાં તું દેવ યમ અને વરુણનાં દર્શન કરશે. પિતુલોકમાં જવાના માર્ગોએ આડે આવતાં સંકટો દૂર થાઓ, માર્ગોથી હટો જાઓ, દૂર દૂર સરો જાઓ. પહેલાંના પિતુઓઓ આ માર્ગો મરીને ઉપર જનાર પુણ્યશાળી જન માટે તૈયાર કર્યા છે. આ લોકમાં રાતેને દિવસે જે ખાનપાન મળે છે, તે બધાં ખાનપાન તો યમરાને ઉપર જનાર માટે બંધ કરી દીધાં છે: અર્થાતું ત્યાં રાત કે દિવસ નથી અને સ્થૂલ ખાનપાનના પદાર્થ નથી.

‘હે અર્જિન, પિતુલોકની દૃઢા કરનાર અમે યજ્માન આ યજ્ઞમાં તારી સ્થાપના કરીએ છીએ તેમજ સમિધાઓથી તને વિશેપ સમિદ્ધ-પ્રદીપ્ત કરીએ છીએ. અમારી ભાવના પ્રમાણે કામના કરનાર ઓ અર્જિન, હવિનાં ભક્તણું કરવા માટે તમે પ્રકાશ ગાથરનાર પિતુઓને બોલાવી લાવો. અમારા જે અંગિરા નામના પિતુઓ છે, તે નવાં નવાં તૃપ ધારણ કરે છે તેમજ જે અથવા અને ભૃગુ નામના પિતુઓ છે, તે સોમરસનાં પાન કરે છે, તે બધા પિતુઓ અમારા યજ્ઞમાં આવે; જેથી અમે તેમનાં શુભકારી સંકલ્પોમાં વસી જઈએ. હે દેવ યમ, વિવિધ તૃપવાળા અને યજ્ઞમાં ભાગ લેતા તે અંગિરા પિતુઓની સાથે તમે અમારા યજ્ઞમાં આવો અને હવિથી રાજ થાઓ. તમારા જે વિવસ્વાન પિતા છે, તેમને અમે આ યજ્ઞમાં બોલાવીએ છીએ, તે આ દર્ભાસન ગર બિરાને.

‘હે યમ, અમારા યજ્ઞના આ વિસ્તૃત આસન પર બેસો. અમારા અંગિરા નામના પિતુઓએ તમને જાણી લીધા છે. કવિના પ્રશંસા પામેલા મંત્રો દ્વારા અમે તમને બોલાવીએ છીએ. હે રાજનુ, તમે આ હવિથી આનંદ પામો. આ તે અંગિરા નામના પિતુઓ છે, ને આ લોકથી જ ઉપર ગયા છે અને દુલોકની પીઠ ગર ચઢેલા છે. ભૂમિ પર વિજ્ય મેળવનાર અંગિરા નામના પિતુઓ જે માર્ગ દુલોક ગયા છે, તે જ માર્ગોએ અમે જઈએ.’

તે પિતુલોકમાં પિતુઓની ચાયે યમ વાસ કરે છે અને તે ત્યાંનો રાજ છે, તેને પ્રસન્ન કરવા હવન કરવામાં આવે છે અને મરણ પછી સૂક્ષ્મ દેહની ચાયે જીવાત્મા તે માર્ગ ગતિ કરે, તેને સાચવીને લઈ જવા માટે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. માર્ગમાં યમના દૂત બે શાન મળે છે, તેમની પણ સ્તુતિ કરવામાં આવી છે; ચાયે અનેક પ્રકારનાં ગરાક્રમ અને પુણ્યનાં કામ કરનારા લોકો પિતુલોકમાં જય છે, તેમનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે:

૧ ‘યજ્ઞમાં આવેલ યમને માટે આ સોમરસ ગતિ કરે છે; યમને માટે યજ્ઞમાં હવિર્દ્દ્ધ્ય તૈયાર થાય છે. જેનો દૂત અર્જિન છે અને જે અનેક રીતે શાળગારવામાં

આવેલ છે. તે આ યજ્ઞ યમ સાથે સંગત થાય છે. ઓ મર્યાદાકના માનવીઓ, યમને માટે વિશેષ મધુર હવિની આહૃતિઓ આપો અને પિતૃલોકમાં પ્રતિપિઠન થાઓ. જેમણે અમારે માટે અનેક માર્ગો તૈયાર કર્યો છે, ને અમારા ગહેલાં ધણા કાલે જન્મયા છે અને ને ગહેલાં પિતૃલોકમાં પહોંચ્યો ગયા છે, તે પિતૃઓને ઋષિઓના રૂપે અમે પ્રાણમ કરીએ છીએ.

‘ઓ મર્યાદાકના માનવીઓ; તે યમરાજને હવિની આહૃતિઓ આપો, જે હવિ ધીશી મિત્ર એવાં દૂધથી જનેલાં છે. અમને વિશેષ જીવન મળો તેમજ સૌ જીવોમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન મળો, તે માટે તે યમ અમને દીર્ઘ જીવન આપો.

‘હે શમશાનના અર્દિન, ને જીવાત્મા પ્રેત—આ લોકમાં સ્થૂલ દેહ છોડીને સૂક્ષ્મ દેહની સાથે ચાલ્યો ગયો છે, તેના સ્થૂલ દેહને પૂરેપુરો બાળી નાખીશ નહિ, તારી જવાળાઓ તેને વધારે પડતી લાગે નહિ. તેની ચામડી તૂટી ઝૂટી જુદી પડે નહિ; અર્થાતુ તે દેહને એક સરખી આગ લાગે, તે રીતે અર્દિનદાહ થાય. હે જાતવેદસ અર્દિન, જયારે તેનો અર્દિનદાહ પૂરેપુરો થઈ જય અને તેનો કોઈ ભાગ કાચો રહે નહિ, ત્યારે તેનો પ્રેત—સૂક્ષ્મદેહ પિતૃઓને સોંપો દઈએ. સ્થૂલ દેહ ઝૂટી જતાં, એ પ્રેતના સૂક્ષ્મ દેહને અસુ—પ્રાણ કે જીવાત્મા દ્વારી જય છે અને તે સૂક્ષ્મ દેહ દેવોને વશ બને છે.

‘પિતૃલોકમાં વસેલ તે યમ છે, ને વિશાળ રીતે દેવો અને પિતૃઓ પર નિયમન કરે છે. તે યમને રાજુ કરવા સોમયાગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સોમરસ ગ્રાણ કંદુક—ધરાઓમાં ભરાય છે અને તેની ધારાઓ છ છ ના વિભાગમાં બહાર પડે છે. તે સમયે ન્રિદ્ધા, જગતી, ગાયત્રી વર્ગરે છિંદોમાં મંત્રો ભણાય છે; તે મંત્રાથી વિશેષ સ્નિગ્ય થાંગેલ સોમરસ યમને સમર્પિત થાય છે.

સ્થૂલ દેહ ઝૂટી જતાં, સૂક્ષ્મ દેહની હેંદ્રિયો તે દેવો દ્વારા પિતૃલોકમાં જય; એ ભાવનાથી ઋષિ સ્તુતિ કરે છે : ‘હે પ્રેત, આંખ દ્વારા તું સૂર્ય ગાસે જા. જીવાત્મા—પ્રાણ દ્વારા વાયુ પાસે જા; પોતપોતાના ધર્મ—ધારણાઓથી દુલોક, પૃથ્વી અને જલોના દેવો પાસે જા; તેમજ સૂક્ષ્મ શરીરનાં અંગોથી ઔપયિ-વનસ્પતિઓના દેવ ગાસે જા. એ રીતે ને ને હિતકારી હોય અને જેની સાથે સંબંધ હોય; તેમની પાસે ગહેંચી જા.

‘હે દેવ અર્દિન, આ પ્રેત—સૂક્ષ્મ દેહની સાથે જોડાયેલ ને ભાગ અજ છે; તે જીવાત્મા છે, તેનો સૂક્ષ્મ દેહની સાથે સંબંધ ચાલુ રહે, એ રીતે તું તપથી તપાવ; તેમજ નારાં ને શોચિ—પ્રકાશ છે, અચિ—જવાળાઓ છે તેમજ બીજ ને શિવ—કલ્યાણકારી અવધિઓ છે, તે તપતાં રહો અને તારાં તે હિતકારી કિરણો દ્વારા સૂક્ષ્મદેહ સાથેના જીવાત્માને સુદૃત—પુણ્યશાળી જનોના લોકમાં લઈ જા.

‘હે જાતવેદસુ અર્દિન, તારી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બે પ્રકારની જવાળાઓ છે;

તેમાંની સૂક્ષ્મ જવાળાઓ સૂર્યનાં કિરણો સાથે ભળી જય છે; તે શોચિ શુદ્ધ અને રહિ-વેગીલી જવાળાઓથી તું ધૂલેક અને અંતરિક્ષને ભરી હે છે. તારી તે જવાળાઓ પિતૃલોકમાં સૂક્ષ્મદેહની સાથે જતા જીવાત્માની સાથે સંગત થાઓ. જેથી તેને માર્ગમાં સરળતા થાય. હવે ને સ્થૂલ જવાળાઓ શમશાનના અદ્વિતીય રહેલી છે, તે કલ્યાણકારી જવાળાઓથી સ્થૂલ દેહને સારી રીતે પરિપક્વ કરી હે. તે સૂક્ષ્મ દેહ સાથેના જીવાત્માને પિતૃલોકમાં રહેલા પિતૃઓની સાથે જોડી હે. યજ્ઞમાં પિતૃઓની સાથે તને બોલાવવામાં આવે છે અને તને સ્વધા સાથેની આહુતિઓ મળે છે. હવે નેને શેષ-પુણ્યનાં ફળરૂપે પિતૃલોક ગાંઠ થયેલ; તે જીવાત્મા ગણ પ્રેત મટી પિતૃરૂપ બને છે: તે પિતૃરૂપે શેષ જીવન સ્વર્ગમાં ભોગવે અને ત્યાં તે સુવર્ણ-તેજસ્વી જ્યોતિરૂપ બનીને સૂક્ષ્મ દેહની સાથે સંગત થાય.'

માનવનું આ જીવન ગમે તેટલું લાંબુ હોય, તો પણ તેનો અંત આવવાનો છે, માટે તેને અ-શ્વ-ત્થ- આવતી કાલ સુધી નહીં રહેનાર કહે છે; તેને શ્વોભાવ-આવતી કાલ ચુધીના અનિત્ય ભોગો માટેનું સાધન કહેલ છે, હવે અહીં શ્વાન કુતરાની ઉપમા આપી છે, તે પણ શ્વા-આવતી કાલ સુધી ન-નહીં ટકનાર કહેલ છે, તે વિપે વિચારવા જેવું છે. આ બે શ્વાન યમના દૂત, સરમા શુનીના પુત્ર અને વિવસ્વાન-સૂર્ય સાથે સંબંધ જોડનાર વૈવસ્વાન-કુલમાં પેદા થયેલ કહ્યા છે. વેદમાં રજ્ઞુ થતી ઉપમાઓમાં આ એક ઉત્તમ નમૂનો છે. આની તુલનામાં બીજી એક ઉપમા છે: 'એક પુરુષ વખ્ત વણે છે, તેના તાણા પકડનાર વોળી નારી અને વાણા પકડનાર કાળી નારી અને ગુંઠા પકડનાર છ બાલકો છે.' એમાં કાલપુરુષ વર્ણરૂપી વખ્ત વણે છે, તેમાં તાણાવાણા પકડનાર રાત અને દિવસ નારીઓ તેમજ છ બાલક તે છ મૃત્યુઓ છે; એજ રીતે યમના આ બે દૂત શ્વાન, તેમાંનો કાબરચીતરો તે દિવસ અને કાળો તે રાત્રિનો કાળ છે. સરમા તે કાલની શીધ્ય ગતિ છે. માણસ જન્મ લે, ત્યાંથી મરણ સુધી દિવસ રાત વળગેલા રહે છે; તે મરણ પછી છોડી જય છે, જે સૂક્ષ્મદેહને પિતૃલોકમાં જવાનું છે. ત્યાં રાત દિવસ નથી; ત્યાં કોઈ કાલ ગણના નથી; તે બે યમના શ્વાન સૂક્ષ્મ દેહની ગનિમાં અંતરાય ઉભા ન કરે, એ ભાવે અહીં ગ્રણ મંત્રો રજ્ઞુ થયા છે :

^१ 'સૂક્ષ્મ દેહની સાથે પિતૃલોકમાં જનાર ઓ જીવાત્મા; તારે ને આગળના માર્ગો જવાનું છે, ત્યાં યમના બે દૂતો શ્વાનથી બચીને જાને: એ બે શ્વાનો સરમા કુતરીના પુત્રો છે, તેમને ચાર ચાર પ્રઘરના રૂપે ચાર આંખો છે અને તે કાબરચીતરા વર્ણના છે. તે બંનેથી છૂટીને તું આગળ હિતકારી માર્ગો જ. યમરાજની સાથે વસીને ને પિતૃઓ આનંદ કરે છે, તે પિતૃઓની પાસે પહોંચી જ.

‘હે રાજ યમ, તમારા દૂત ને જે શાન છે, તે તો રક્ષાણ કરનારા, થાર આંઝો-વાળા, યમલોકના માર્ગ બેઠેલા અને મનુષ્યોની ગતિને જોનારા છે; તે બંનેથી આ સૂક્ષ્મ દેહ સાથે રહેલા જીવાત્માનું સ્વસ્તિ કલ્યાણ થાઓ; નાથી તે આ મૃત્યુ લોકમાં નીરોગી આરોગ્ય મેળવે.’

માનવે આ જીવનમાં જે પ્રકારનાં પુણ્ય કર્મ કર્યાં હોય; તે પ્રકારે તેને મરાણ પછીના પુણ્યલોક મળે છે. વિશેપ રીતે યજ્ઞ, તપ, વીરતા, દાન અને ઋત-સત્તાનાં આચરણ કરનાર જીવાત્મા પ્રેત-આ લોકથી વિદાય લઈ, પુણ્યલોક મેળવે, તે યમની સ્તુતિ કરે છે :

૧. ‘હે યમરાજ, અમુક યજ્ઞમાન દેવો માટે સોમરસ પવમાન તૈયાર કરે છે; અમુક યજ્ઞમાન ધીની આહુતિઓ આપે છે અને અમુક યજ્ઞમાન મધુર-મીઠાં હવિ તૈયાર કરે છે. એ રીતે સોમયાગ, અર્દ્ધિન્હોત્ર અને ઈષ્ટિયાગ કરીને, જે પુણ્યલોક મેળવે છે; તેમજ આ પહેલાં જે પૂર્વજ પિતૃઓએ તપ કરીને તપથી પેટા થએલ પુણ્યલોક મેળવી લીધા, તે પુણ્યલોકમાં આ પ્રેત-જીવાત્મા ગતિ કરે. આ પહેલાં જેમણે તપ કરી અનાધુણ્ય-દઢ ગતિ મેળવી લીધી, જેમણે તપથી સ્વર્ગ મેળવી લીધા અને જેમણે મોટાં મોટાં તપ આચર્યાં છે; જે શૂરવીર જનોએ યુદ્ધભૂમિમાં પરાક્રમ કરીને દેહ છોડી લીધા છે; જેમણે હજર હજર દક્ષિણાઓ આપી છે, જે કવિજનોએ હજર પ્રકારની નીતિઓ ધરી છે; તે બધા વિવિધ પ્રકારે તપ કરનાર ઋપિઓને તપથી પેટા થએલા પુણ્યલોક મળે, તે આ પ્રેત-જીવાત્માને મળી રહો.’

પ્રેત જીવાત્મા સ્થૂલ દેહ છોડી જય અને સૂક્ષ્મદેહની સાથે પિતૃલોકમાં ભળી જય, પછી તે પિતૃ ગણાય છે. આમ પ્રેત તે ભૂત કે પ્રેત ગણાય; તે સ્થૂલ દેહ છોડી જનાર માટે વપરાય છે. ભૂતયોનિ કે પ્રેતયોનિ વિષેનો નિર્દેશ આસ જોવાને મળતો નથી. હવે તે તે પ્રેતના સ્થૂલ દેહને રમશાનભૂમિમાં લઈ જય અને અંત્યેષ્ટિ-અર્દ્ધિનિદાહ કરવામાં આવે, ત્યારે ભગુવાના કેટલાક મંત્રો અહીં આપ્યા છે, તેમાં પ્રેત-જીવાત્માની સાથે સૂક્ષ્મ દેહના રૂપે હંદ્રિયો વગેરે પુણ્યલોકમાં જય અને ત્યાં તે પ્રેત પિતૃલોકમાં ભળી જઈ, પિતૃ ગણાય; તે વિષેની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે :

૨. ‘હે પૃથ્વી-રમશાનભૂમિ, આ સ્થૂલ દેહને માટે તું સુખ સગવડ આગનારી અને કાંટા-કાંકરા વિનાની કોમળ બની જ. તું વિસ્તાર પામી, તેને સુખ આપ; જ્યાં પૃથ્વીનો આ વિશાળ અને સમત્વ ભાગ છે; ત્યાં તે દેહને રાખો, આ જીવનમાં પિતૃઓને ઉદ્દેશીને જે સ્વધા યાગો કર્યા છે, તે સ્વર્ગલોકમાં મધુ જરનારા હો.

‘હે પ્રેત-જીવાત્મા, તે પિતૃલોકમાં જવા માટે ત્યાંના વિશાળ મનથી તારા મનને

હું બોલાવું છું. ગૃહ્યાગોથી મળેલાં પુણ્યનાં સેવન કરી, આ પિતૃલોકમાં આવી ગણેંચ. આઈ પિતૃઓ અને યમની સાથે સંગત થા. શક્તિશાળી વચ્ચનો તારે માટે સુખ આપનાર બની વહેનાં રહેા, જલની સાથે સંચાર કરતા વર્ણના વાયુઓ અજ-અવિનાશી જીવાત્મા સાથે સંગત થાઓ. આ લોકમાં તેં મનની સાથે યોગ કરી આયુષ્ય દક્ષ-કૌશલ્ય અને જીવન મેળવી લોધાં; તે તારું મન પોતાની ઈંદ્રિયોની સાથે ગતિ કરે તેમજ તે પિતૃલોકમાં ચાલ્યું જય. જ્યારે તું આ લોકથી ગતિ કરે; ત્યારે તારાં મન, પ્રાણ, ઈંદ્રિયો વગેરેના અંશ તને છોડીને ચાલ્યા ન જય.

‘તું જ્યારે આ લોક છોડીને ચાલ્યો જય, ત્યારે વૃક્ષ-વનસ્પતિ અને વિશાળ દેવી પૃથ્વી તને રોકી રાખે નહિ. અર્થાત તારી વાસના અહીંથી છૂટી જય અને તે પિતૃલોકમાં પહોંચી વૃદ્ધિ પામે; જ્યાં યમ રાજ છે, જેમ નૃણકીટ-કઠમાંકડી એક ઘાસથી બીજ ઘાસ પર પહોંચી જય છે, એમજ તું પિતૃલોકમાં જઈ, પિતૃઓની સાથે એકરૂપ બની ત્યાં નિવાસ કર. આ લોક છોડતી વખતે, તારાં જે સૂક્ષ્મ અંગ ઈંદ્રિયોદ્દુર્ભેદે જલટી ગતિ કરે છે, તેમજ તારા પ્રાણ અને અપાન પરેત-અહીંથી ચાલ્યા ગયા છે; તે બધાં સૂક્ષ્મ દેહરૂપે તારી સાથે સંગત થાય.

‘હે પ્રેત-જીવાત્મા, મન, પ્રાણ, ઈંદ્રિયો વગેરે જીવ સાથે સંકળાએલાં સૂક્ષ્મદેહનાં અંગો છે, તે આ સ્થૂલ દેહનાં અંગોથી પકડાયેલાં હતાં. તેને હવે આ સ્થૂલ દેહનાં બંધનથી છોડી, પરલોક તરફ લઈ જાઓ. અહીં જે યમનો દૂત પ્રચેતા-જ્ઞાની છે, તે આ પ્રાણો સાથેના સૂક્ષ્મદેહને પિતૃઓની પાસે લઈ જય છે.

‘આ લોકમાં કેટલાક જનો એવા છે, જેમનો પિતૃઓમાં પ્રવેશ થયો હોય છે, પરંતુ તે લોકોનાં કાર્ય પોતાના જ્ઞાતિ-સંબંધીજનો પૂરતાં મર્યાદિત હોય છે; અને જે લોકો હોમ-હવન કર્યા વિના પેટભરા બનીને જ સંચાર કરતા હોય છે. તે લોકો ભલેને પરંપરા પ્રમાણે પુત્રપૌત્ર વગેરેનાં ભરણ પોપણ કરતા હોય; પરંતુ તે સ્વાધી હોય છે, તેવા લોકોને આ અભિન યજનાં કાર્યોથી દૂર રાખે છે; તે પુણ્યશાળી ગણ્યાતા નથો. અમારા પોતાના પિતૃઓ આ યજનાં પ્રવેશ કરો, સુખ આપો અને અમારાં આયુષ્ય વધારો. અમે મિત્યનિરંતર વૃદ્ધિ કરતાં સો સો વર્ષો સુધી જીવતાં રહીએ અને ગતિશીલ બનીને તે પિતૃઓની સેવા યજનાં હવિથી કરીએ.

‘ગિતૃઓ માટે જે યજ કરવામાં આવે છે; તેમાં આ પ્રેત-જીવાત્માને પણ પિતૃરૂપે બોલાવવામાં આવે છે. એ રીતે મૃત પુરુપના નિમિત્તો હે જીવાત્મા, હું તને ગાયનાં દાન આપું છું અને હવિષ્યમાં દૂધ સાથેના ભાત આપું છું; તે પુણ્યના પ્રભાવે તું આ મનુષ્યનો ભર્તા બન, જે જીવન-મરણ પામ્યો છે. હે જીવાત્મા, જેનાં સેવન સારી રીતે કરવામાં આવ્યાં છે, એવી રીતે આ સંસારને તરી જા; જે આને છે અને

આવતી કાલે નથી તેમજ આદી મળેલું જીવન નાં હોય, તો ગાગુ તેમાં કાયમના રસ રહેવાના નથી, તે જીવનને પાગુ તરી જ. જે કોઈ તારી હતા કરે છે, તે વધને ગોગુ છે; તેને કોઈ પ્રકારનાં પુણ્યોમાં ભાગ મળવાના નથી.

‘જેમાં ગિતૃઓ વાસ કરે છે, તે સૂર્ય (પ્રકાશ)નો લોક છે, જેનો રાજ યમ છે. એ પોતે પર-ઉત્તમ અને અવર-પાસેનો વિવસ્વાનું સૂર્ય છે; અર્થાતું તે પિતારુપે છે અને પુત્રરુપે છે; તેથી જુદો કોઈ સૂર્ય હોય એમ મને લાગતું નથી, કારણ કે મૈં બોજા કોઈને જોગો નથી. તે યમને વિપે મારો અધ્વર-યજ્ઞ સારી રીતે રહેલો છે. તે વિવસ્વાન છે, જોણ પોતાના લોકમાં પ્રકાશ ફેલાયો છે. ગહેલાંના સમયમાં ગિતૃઓએ મર્યા-માનવીઓથી અમૃતા-અમર જીવન ધૂપાવી રાખ્યું હતું અને જે વિવસ્વાન સૂર્ય છે, તેમાં રાખી મૂક્યું હતું; જે અમૃતા-જીવનને સૂર્ય-વિવસ્વાનની સવાર્ણ ગત્નીરુપે બનાવી હતી; તે સવાર્ણ-અમૃતાને બે અશ્વિનીકુમારોએ પોતાની પાસે રાખી મુકી; તે સૂર્ય અને સરણ્ય બે પતિ-ગત્નીઓ મિથુન-જુગલ જેડીરુપે યમ અને યમીને જન્મ આપ્યો હતો.’

આ મંત્રોમાં પિતૃલોકના વર્ણનની સાથે સ્થૂલ દેહને છારી પ્રેત-પરલોક ગયેલ જીવાત્માની ગતિનું વર્ણન છે. ત્વાટા વિશ્વકર્માએ પોતાની પુત્રી સરણ્ય સૂર્યને આપી અને તેથી યમ-યમીનો જન્મ થયો; તેમાંના યમ પિતૃલોકના રાજ છે; તે પોતે જ વિવસ્વાન છે અને તેથી ગિતૃલોકને વૈવસ્વત લોક ગણ્યો છે. આ લોકનો રાજ યમ પિતૃલોકમાં આવેલ સૂક્ષ્મદેહ સાથેના જીવાત્માનાં પુણ્ય પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરે છે, તે રહસ્ય હવે પ્રગટ કરે છે; તે સાથે શરૂઆતમાં પ્રેતના સ્થૂલ-દેહના અંત્યેષ્ટિ-અર્દિનાલની વાત પાણ રહ્યું થઈ છે :

૧ ‘હે દેવ અર્દિન, અમારા આ પ્રકારના પિતૃઓને હવિનાં ભક્તાણું કરવા માટે તમારી સાથે અમારા યજ્ઞમાં લાવો. આ પિતૃઓમાંના કેટલાકના સ્થૂળ દેહ જમીનની અંદર દાટવામાં આવ્યા છે, કેટલાકના દેહ પાણીમાં દૂર વહાવી દીધા છે, કેટલાકના દેહાના અર્દિનાલ કરવામાં આવ્યા છે અને કેટલાકના દેહો ખાલી જગામાં ઝુલ્લી રીતે નાખી દેવામાં આવ્યા છે. જે પિતૃઓના દેહ અર્દિનદર્ઘ અથવા અનર્દિનદર્ઘ હોય, તે જાંને પ્રકારના પિતૃઓ દ્યુલોકમાં વાસ કરી, સવધાથી આનંદ કરે છે, તે જાધાને, જો જતવેદસૂ અર્દિન, તું જાણતો હો, તો તેમની સાથે આવી આ યજ્ઞમાં હવિનાં સેવન કરો.

‘હે રમશાનના અર્દિન, આ સ્થૂળદેહને સુખે તપાવ, ગણુ તેને કષ્ટ પડે, તે રીતે ખરાબ કરીને ન તપાવ. તારામાં જે તપાવવાનું બળ છે, તે વન-જંગલ બાળ-વામાં હો અને તારે જે હર-તેજ છે, તે પૃથ્વીની અંદર રહેા. આ મૃત શરીરને માટે

ખાલી સ્થાન આપું છું. ‘તે પ્રેત જીવાત્મા પિતુલોકમાં આવીને મારે પોતાનો બની ગયો છે’; એમ તે આવેલ જીવને યમરાજ કહે છે; કારણ કે તે બધી બાબતો જાણે છે; એ ઉપરાંત તે જણાવે છે કે, ‘આ રીતે આવેલ જીવાત્મા પિતુલોકનાં આપેલાં મારાં ધન-સાધન સાથે સારી રીતે વાસ કરો. અહો આવેલા પુણ્યશાળી જનોને આગામાં આવતી પુણ્યની માત્રાઓનાં અમે જે રીતે ચોકસાઈ રાખી માર્ગ કરીએ છીએ અને તેની વ્યવસ્થા બરોભર કરીએ છીએ; તે પ્રકારની વ્યવસ્થા આજ સુધીનાં સો ચો વર્ષોમાં કોઈએ કરી નથી; તે રીતની માત્રા આજે આવેલ એ જીવાત્માને પણ બરોભર પ્રાપ્ત થાય છે.’ આ જીવાત્માને પ્રાણુ, અપાન, વ્યાન, આયુ, આંખ વગેરે હૃત્ક્રિયા સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય; જેથી યમરાજના પિતુલોકમાં જવાને માટેનો માર્ગ અત્યંત સરળ થઈ જાય, તેમજ પિતુઓની સાથે ભળી જાય. એ પિતુલોકના માર્ગ જેવો ઉત્તમ બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

‘આ લોકમાં જે અગ્રગામી છે. જે પ્રશસ્ત છે અને જે ધન-સાધનથી સંપત્તન છે; તે પુણ્યશાળી જનો મરણ પછી દ્વેપભાવ છોડી, દ્યુલોકમાં જતિ કરી, પ્રકાશ સાથેના સૂક્ષ્મદેહ મેળવી સ્વર્ગની પીઠ પર યમના પિતુલોકમાં સ્થાન કરે છે. આ દ્યુલોક ત્રણ પ્રકારના છે : એક તો નીચેનો દ્યુલોક છે, જેમાં મેઘનાં જલ રહે છે, તેથી તેને ‘ઉદન્વતી’ કહે છે; તેની ઉપરનો મધ્ય દ્યુલોક છે, જેમાં સૂર્ય વગેરે ગ્રહ નક્ષત્રો રવ્યાં છે, તેથી તેને ‘પીલુમતી’ કહે છે, તેથી ઉપરનો ત્રીજો દ્યુલોક છે, જેમાં પિતુઓ નિવાસ કરે છે, તે વિશેષ પ્રકાશિત રહે છે, માટે તેને ‘પ્રધૌ’ કહે છે.

‘અમારા પિતાઓના જે પિતાઓ છે અને પિતામહો છે; તે ત્રણેય પિતા, પિતામહ અને પ્રપિતામહ વિશાળ અંતરિક્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. આ ત્રણેય પિતુઓ પૃથ્વીલોક અને દ્યુલોકમાં નિવાસ કરે છે; તે પિતુઓને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

‘હે મૃતપુરુષ, તારા સ્થૂલદેહ માટે અહિનદાહ કરવાનું કામે જ બાકી રહ્યું છે; બોજૂં કશું બાકી નથી. દ્યુલોકમાં સૂર્યની સામે તું જુઓ છે, એ માર્ગ તારે જવાનું છે, હે માતા ભૂમિ, માતા પુત્રને પોતાના પાલવ નીચે ઢાંકી છે, અથવા ગતિને ઢાંકે એમજ આ સ્થૂલદેહને તારી અંદર શમાવી છે. હે પ્રેત, પૃથ્વીમાતાના કલ્યાણકારી વલ્લ નીચે તને ઢાંકી દઉં છું. હે જીવાત્મા, જીવતા જનોનાં કલ્યાણ થાય અને પિતુઓને સ્વધારી સંતોષ થાય; એ રીતે તારાં કલ્યાણ હો.

‘પરલોકના માર્ગ તૈયાર કરનારા દેવ અહિન અને સોમ સ્વર્ગમાં જનારા દેવોને માટે સુખકર અને રમણીય લોકની સ્થાપના કરે; જે સ્થાને જવા માટે સમીપમાં આવેલ સૂર્ય જીવાત્માને આગળ દોડી જાય છે; એ સ્વર્ગ જવાના રીધા માર્ગો પર આ જીવાત્મા વિચરણ કરે.

‘હે પ્રેત જીવાત્મા, આ તે સૂર્ય છે, જેની દિવ્ય દઘિ નાથ ગામતી નથી, જે જીવાત્માનાં પોપળું કરે છે અને જે દિવ્ય માર્ગો પર જીવાત્માઓને આ પૃથ્વીલોકથી દોરી જય છે, તે તને આ પૃથ્વીલોકથી છોડાવી, પરલોકના માર્ગ લઈ જય. આ તે અધિન છે, જે તને પિતૃઓના હાથે સોંપી દે, જે પિતૃઓ સારાં ધન જાધન રાખનાર અને સ્વર્ગમાં વસનારા દેવો છે. આયુ અને વિશ્વનાં આયુ તારું રક્ષણ કરો. પૂર્પા-સૂર્ય માર્ગમાં આગળ રહીને તારાં રક્ષણ કરો. જે સ્વર્ગમાં સુકૃત-પુરુષશાળી જનો રહેલા છે અને ઘુલોકની ઉપર સુકૃત-પુરુષલોક રહેલો છે, ત્યાં તને સવિતા દેવ લઈ જય.

‘હે મૃતપુરુષ, જેમાંથી પ્રાણ ચાલ્યા ગયા છે, એવા આ સ્થૂલદેહને ગાડામાં રાખીને ગાડે જોહેલા બે બળદ શમશાન ભૂમિમાં લઈ જય. આ શમશાનભૂમિ તે યમનું સાદન અને સમિતિ છે, એ તું સારી રીતે જાણ. તારા સ્થૂલદેહ પર આ ઉત્તમ વજ્ઞ ઢાંકવામાં આવ્યું છે, તે સાથે લઈ જ. આ પહેલાં તો જે જીર્ણ વજ્ઞ ધારણ કર્યું હતું; તેને તું આહી ઉતારી દે. તારાં સગાં-સંબંધીનોમાં જે દાન આપવામાં આવ્યાં; તેમજ તો જે દીઘ્ટ-યજ્ઞ અને પૂર્તિ-વાવકુવા જેવાં પુરુષનાં કર્યા કર્યાં છે, તેનાં પુરુષ તારી સાથે સ્વર્ગના માર્ગો આગળ આવો.

‘તારા સ્થૂલદેહનાં અંગોની ચારે બાજુ જવાળાઓ ફરી વળો; જે જવાળા અધિનના કવચ જેવી છે. તે સ્થૂલદેહના મેદ અને ચરબીની સાથે પણ જવાળાઓ લપેટાઈ જય; જેથી પોતાના તેજથી અંગોને ધારણ કરનાર અને ગંભીરતાથી પ્રસન્ન થાંબ અધિન સ્થૂલ દેહનો દાહ કરતાં, અંગોને વીજોરી નાખે નહિ. જેના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા છે, એવા સ્થૂલ દેહનાં શ્રોત્ર વગેરે હિંદ્રિયોનાં વર્ચસ્વ અને બલની સાથે તું જાથમાં દંડ ધારણ કરી આ લોકમાં જ રહે; તે ઉપરાંત ક્ષત્રિયને અનુરૂપ વર્ચસ્વ અને બલની સહાયે જાથમાં ધનુષ્ય સાથે તૈયાર રહે. મરણ પછી સારાં ભાગ્ય સાથેનાં પુરુષ, વિશેપ ધન જાધન અને પોપળુંની સાથે તું જીવલોકમાં પ્રવેશ કર, જ્યાં પિતૃઓ નિવાર કરે છે.’

આ મંત્રોમાં મરણ ગાઢી સ્થૂલ દેહ અને સૂક્ષ્મ દેહની ગતિનાં વર્ણિત છે. સ્થૂલ દેહને દાટવામાં આવે, પાણીમાં વહેવડાવી દે કે ખુલ્લી જગામાં છોડી દે, તે ત્રણ પ્રકારોને અધિનદાહથી જુદા ગણ્યા છે, પરંતુ અધિનદાહનો વિશેપ મહત્ત્વ આપ્યું છે; જો કે, સૂક્ષ્મદેહની ગતિમાં કોઈ અવરોધ ઊભો થતો નથી. સ્થૂલ દેહને ગાડામાં નાખી શમશાનભૂમિ લઈ જતા અને તેની પર નવું વજ્ઞ ઓઢાડી દેવાનું. જીર્ણ વજ્ઞની જેમ સ્થૂલ દેહ છોડી, સૂક્ષ્મ દેહે નવીન વજ્ઞ ધારણ કર્યાના ભાવ એથી પકડાય છે. સૂક્ષ્મદેહ સાથેના જીવાત્માની ગતિ વિવિધ લોકોમાં થઈ પિતૃલોક સુધી પહોંચે અને ત્યાં પિતૃ-ઓની સાથે પિતૃઙા બની જય; એ કારણે પિતૃલોકને જીવલોક પણ કહેલ છે. પિતૃઓ પ્રકાશમાં દિવ્ય દેહ ધારણ કરે છે, માટે તેમને દેવ કહેલા છે.

યમ અને પિતૃલોક

મરાગુ ગાછી પ્રેતના સ્થૂલ દેહને શ્રમશાનમાં બઈ જવામાં આવે છે અને તેની સાથે ચગાં સ્નેહીજનો ગાણ જાય છે. સાધારણ રીતે નારીવર્ગ ધરના આંગણા સુધી વળાવે છે. જેનો પતિ ગુજરી ગયો હોય, તેની નારી શ્રમશાન સુધી જતી અને તેનાં સ્નેહીજનો તેને સુમજબી પાછી લાવતા; તે વિષેના આ મંત્રો છે :

૧ ‘હે મર્ત્ય માનવ, આ નારી પતિલોકની કામના કરે છે, અને તેથી તે પ્રેતની સાથે આવી છે. એ રીતે તેણે પુરાતન ધર્મનાં પાવન કર્યાં છે. તેને તું પ્રજનન અને ધન-સાધન આપ. હે નારી, તારો પતિ જીવલોકમાં પિતૃઓની પાસે ગયો છે. તે આ સ્થૂલ દેહમાંથી પ્રાણ છોડી અહીંથી ચાલ્યો ગયો છે; માટે તેની પાસે સુવાનું છાહી હે અને અમારી સાથે પાછી આવ. આ સંસારમાં તો જેનો હાથ પકડ્યો હતો, એ તારો ગતિ તારાં રક્ષણ કરતો હતો; તે તો ચાલ્યો ગયો, પણ તેનાં પ્રજનન છે, તેની પાસે આવી જ. આ નારી મર્ત્ય માનવની પાછળ શ્રમશાન સુધી ગઈ હતી; તેને લોકો જીવતાં પ્રજનનોની પાસે પાછાં લાવ્યા છે, તે મૈં જોયું છે. જેમ કો'ક ગાઢા અંધકારમાં અટવાઈ જાય; એમ આ નારી ઘેરા શોકમાં ડૂબેલી હતી; ત્યાંથી તેને પાછળ રહેલાં ધર પાસે હું જતે દોરી લાવ્યો છું. હે નિર્દોષ ગાપારહિત નારી, દેવોએ જે પુણ્ય માર્ગની રચના કરી છે, તે માર્ગો તું સંચાર કરે છે અને તારા પતિ તે જીવલોકમાં પિતૃઓની પાસે પહોંચી ગયા છે, એ રહસ્યને તું સારી રીતે જાણે છે. માટે તેને સ્વર્ગલોકમાં જવાનો માર્ગ સરળ કરી આપ. તારા પતિની પાછળ રહેલ ગોપતિ-ભાઈ કે પુત્ર છે, જે ધર સંસાર સાચવે છે, તેની સાથે તું પ્રેમથી રહે.’

અદ્દિનદાહ દીધા પછી શ્રમશાનના અદ્દિનને જવથી શાંત કરવામાં આવે છે અને સૂક્ષ્મદેહ રહેલ પ્રેત જીવાત્માને પિતૃલોકમાં જવા પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે:

૨ ‘કલકલ નાદ કરતાં નદીઓનાં જલ છે. તેની બાજુમાં નેતર ઉગેલાં છે અને તેની ઉપર અવકા-લીલ જમી છે, તે તો જલતન્માત્રાઓનું ઉત્તમ ગિતા છે, તેથી આ અદ્દિનને શાંત કરવામાં આવે છે. હે અદ્દિન, તેં જે દેહનાં દફન કર્યાં; તેનો હવે પુરેપુરી બુજાવી હે. જ્યાં આ દેહને અદ્દિનદાહ કર્યાં છે, તે ભૂમિને એટલાં બધાં જવથી ભરી દેવી જોઈએ કે ત્યાં અનેક શાખાઓ સાથે દર્ભા અને દુર્વા ઉગી નીકળે.

‘હે પ્રેત-જીવાત્મા, આ વરતી પર રહેલ અદ્દિન તારા માટે એક જ્યોતિ છે, તેની ઉપર અંતરિક્ષમાં રહેલ સૂર્ય જ્યોતિ છે અને તેથી ય ઉપર ધૂલોકમાં ત્રીજું જ્યોતિ છે, તેની સાથે તું સૂક્ષ્મદેહ સાથે પ્રવેશ કર. દેવોના એ પરમ ધામમાં પિતૃ-જનોનો પ્રિય બનીને સારી રીતે વધતો રહે. હવે તું આ પૃથ્વી ગારથી ઉલ્લેખ થા,

ચાલવા માંડ, દોડી જ અને જ્યાં સલિલ-તેજોમય પરમ ધામ છે, ત્યાં તારું સ્થાન બનાવ. ત્યાં રહેલા પિતૃઓની સાથે ભળી જ આને તેમને ને સોમરસ અને સ્વધા-અન્ન મળે છે, તે મેળવી આનંદ કર.

‘હે પ્રેત-જીવાત્મા, તું આ સ્થૂલ શરીરથી છૂટી જ. સૂક્ષ્મ શરીરને ભરી દે, તે શરીરનાં ઈંદ્રિય વગેરે સૂક્ષ્મ ગાત્ર-માત્રાઓ તેમજ તે સૂક્ષ્મ શરીર તને છોડી જાય નહિ. જ્યાં તે સૂક્ષ્મ શરીર સાથેનું મન નિવાસ કરે છે, ત્યાં તું પ્રવેશ કરી જ. ને ભૂમિને સેવવા ઈચ્છાતો હોય; તે લોકમાં ચાલ્યો જ. સોમરસનાં સેવન કરનાર પિતૃઓ અને પિતૃલોકમાં વસનારા દેવો વર્ચસ્વ, મધુ અને ધી જેવા ગુણો અને સૂક્ષ્મ પદાર્થો મને આપતા રહે. ત્યાં સુધી હું આ લોકમાં વસ્યો છું, ત્યાં સુધી આંખ વગેરે ઈંદ્રિયો મને સારી રીતે સહાય કરે. મારી આ સ્થૂલ કાયા વૃદ્ધાવસ્થા સુધી ટકી રહેવાની છે, માટે ઘડાણ સુધી તેની શક્તિઓ વધારતા રહે. તે જ રીતે આર્દ્ધિન, વિષણુ, વિશ્વેદેવો, આપોદેવીઓ, મિત્ર અને વરુણ, આદિત્યો, ઈન્દ્ર, અવિતા વગેરે દેવો મારી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી શરીરનાં તેજ બલ વધારતા રહે.

‘પહેલાંના યુગોમાં કોઈ મરતું નહતું : અર્થાતું જીવન ઘણાં ઘણાં લાંબાં હતાં. પૂર્ણ આયુ બેણવી લીધા પછી, મર્યા માનવીઓમાં જે પહેલો મરણ ગામ્યો, તે યમ છે. તે મરણ પામીને પિતૃલોકમાં પહેલો પહેલાંચી ગયો. આથી વૈવસ્વત-વિવસ્વાનના પુત્ર યમનું તે ધામ ગણાયું અને તે લોકોના રાજ તરીકે યમની પસંદગી કરવામાં આવી, તે યમનાં સેવા પૂજ હવિથી કરો.

‘હે પિતૃઓ, મારા યજમાં તમે આવો અને હવિ-બેટપૂજ લઈને પિતૃલોકમાં ગાણ્ય જાઓ. મારા આ યજમાં મધુર ધી વગેરેનાં હવિ તૈયાર કરેલાં છે, તે ઉારાંત અમે આપને વિશેષ દ્રવ્ય પદાર્થો પણ આપ્યા છે. આગ બધા પિતૃઓ પ્રસન્ન થઈ, કલ્યાણકારી ધન-સાધન, વીરતા સાથેનાં પ્રજનનો અમને આગતા રહે.

‘પિતૃલોકમાં યમરાજની સાથે નિવાસ કરનારા પિતૃઓમાં કેટલાક પ્રસિદ્ધ ગ્રંથિઓ છે : કાશ્ય, કશીવાન, પુરુમીઢ, અગસ્ત્ય, શ્વાવાશ્ય, સૌભરી, આર્દ્ધાનાનસ, વિશ્વામિત્ર, જમટિન, વસિષ્ઠ, ભરદ્વાજ, ગૌતમ, કશ્યપ, વામદેવ, અત્રિ : આ બધા પિતૃઓ પ્રશંસાને ગોળ્ય છે, તેમને હવિનાં અન્ન આપી ભાવભીના જનાયા છે, તે અમને સુખી કરો. આ પિતૃઓ જ્ઞાનને કારણે શુદ્ધ-પવિત્ર રહેનારા તેમજ નવાં દીર્ઘ આયુ આપનારા છે, તે બીજ લોકોનાં અતિકમણ કરી, જ્યોતિલોકમાં નિવાસ કરે છે, તે અમારે માટે પ્રજનનો અને ધન સાધનની પુદ્ધિ કરે, જેથી અમારાં ધરોમાં પદાર્થો વરો. પિતૃઓને માટે જે યજ કરીએ છીએ, તે યજ મીઠાં હવિથી સારી રીતે મધમધી ઉદે છે. પિતૃઓને આગતાં હવિઓથી જાગેલા શેષ પ્રસાદ થઈ, અમે આનંદ

કરીએ છીએ. અમે હાથમાં સુવર્ણનાં પાત્ર લઈ પિતુઓની કૃપારૂપી સાગરમાંથી ઉત્તરી આવતાં શ્રોષ્ઠ અન્ન અને પાન ગ્રહણ કરીએ છીએ.

‘હે પિતુઓ, જે સોમરસ તમને વિશેપ પ્રમોદ આપે છે, તે ગ્રહણ કરી અમને સમૃદ્ધ કરો; કારણ કે તમે તમારા પોતાના યજ્ઞથી પ્રભાવિત છો. જે પિતુઓ આગળ ગતિ કરનારા છે, જે કાન્તદશી કવિઓ છે અને જે ઉત્તમ પ્રકારનાં જ્ઞાન ધરાવે છે; તેમને અમે વિદ્યા-યજ્ઞની સભાઓમાં બોલાવીએ છીએ; તે અમારી સ્તુતિઓ સાંભળો.

‘અંગિરાઓ, અત્રિઓ અને નવગ્ર નામના (નવમાસના યજ્ઞોમાં આવનારા) પિતુઓ અમારાં ઈધિ-યજ્ઞોથી પ્રસન્ન થનાર, દાન આપનારા, રક્ષણ માટે ધ્યાન આપનારા, દક્ષિણા સાથે આવનારા અને પુણ્યશાળી છે; તે આ દર્ભનાં આસન પર બેસો અને હવિનાં ભક્તણું કરો.

‘જેવી રીતે અમારા શ્રોષ્ઠ પુરાતન પિતુઓ અદિનને વિષે પાલન કરનાર બનીને પ્રકાશથી યુક્ત પિતુલોકને મેળવી લે; તેવી જ રીતે પિતુલોકનાં ધ્યાન ધરતા અને ઉક્થ-સ્તુતિવચ્ચનોથી પ્રશંસા પામેલા આ બીજ પિતુઓ ક્ષયકારી અંધકાર દૂર કરી રાતાં ડિરણોથી શોભતી ઉપાઓ દ્વારા જ્યોતિલોક મેળવી લો. સારાં કર્મ કરનાર, સારી કાંતિથી શોભતા અને દેવ જેવા પ્રકાશથી દીપતા આ પિતુઓ છે, તે સોનીએ તપાવેલ સોના જેવા શુદ્ધ થએલા છે, પિતુઓએ પોતાના જીવનને તપુરૂપી તાપથી તપાવ્યા હતાં, અદિન દ્વારા યજ્ઞથી તેઓ પવિત્ર થયા હતા તેમજ ઈન્દ્રથી વૃદ્ધ પામ્યા હતા; તે અમારા પિતુઓ પરિપદની રચના કરે, જે વિશાળ ગવ્ય-ચાર યોજન સુધી વિસ્તરેલી હોય.

‘જેમ ઘારાવગેરે ચારાથી ભરેલાં ગોચરોમાં ચરતાં ગાયો વગેરે પશુઓને ગોવાળ સારીરીટે સંભાળતો હોય છે, એમજ તેજસ્વી અદિન દેવ બનેલા પિતુઓના વિવિધ જન્મોને જાણતો હોય છે. તે અદિન મર્યાદ માનવોને માટે વિવિધ કિયાઓ કરે છે તેમજ ઉપર જવા માટેનાં શ્રોષ્ઠ આયુની રચના કરે છે. એ અદિનને માટે અમે વિવિધ કર્મો કર્યાં છે અને તેથી અમે શ્રોષ્ઠ ફળ મેળવી લીધાં છે; તેથી વિવિધ પ્રકારે પ્રકાશતી ઉપાઓ અમારાં જીવનમાં ઋત-સદાચારનો વાસ કરાવે છે. આખુંય વિશ્વ કલ્યાણકારી છે, કારણ કે દેવો તેનાં રક્ષણ કરે છે.

‘અમારી સભાઓ અને પરિપદો વિવિધ દિશાઓમાં ભરાય; તેમાં મરુતોની સાથેના ઈન્દ્ર પૂર્વ, નિર્જ્ઞતિ સાથેના ધાતા દક્ષિણ, આદિત્યો સાથેની અદિત્ય પશ્ચિમ, વિશ્વેદેવોની સાથેના સોમ ઉત્તર, અને ધરુણ ધર્તી ઉદ્ધર્ણ ઊંચી દિશાઓમાં રક્ષણ કરે. જેમ બાહુથી છુટેલી પૃથ્વી આકાશમાં રક્ષણ મેળવે છે, એ રીતે અમે યજ્ઞમાં ભાગ લેનારા દેવોમાટે લોકો અને માર્ગોની રચનાને માટે યજન-પૂજન કરીએ છીએ. જેમ ઘુલોકમાં પૃથ્વી રહે છે, એ રીતે હું આ યજ્ઞ દ્વારા તારા સૂક્ષ્મ શરીરને ઢાંકી દઉ છું

અને પછી તેને પૂર્વ, દક્ષિણ, ગાંધીજિત, ઉત્તર, દ્વાર અને ઉદ્દર્શ દિશાઓમાં રાખી દઉ છું. આ સૂક્ષ્મ શરીરનાં રક્ષણ કરનાર હે જીવાત્મા, તું ધર્તા છે, ધરણ છે. વંસગ-ઈરછેલ પદાર્થ આગાનાર છે, તેમજ જીવાં મીઠાં અનુન અને પ્રાણવાયુ વળેરેને પૂરનાર છે.

‘સ્થ્રોલ દેહને લઈ જવાના ગાડામાં જોડાએલા આ જે બળદ છે; તે તો જાણે પ્રેતને ગરલોક લઈ જતા યમ જેવા છે. હે બળદો, તમે જ્યારે આ દેહને લઈ વિચરણ કરો છો; ત્યારે આ લોકથી અને પરલોકથી આવી ગડતી વિપત્તિઓથી મારાં રક્ષણ કરો. જે મર્યાદ માનવો દિવ્ય-સૂક્ષ્મ દેવોના રૂપે પરલોકમાં ગતિ કરવાના છે, તે તમારાં ભરણ પોષણ કરો. તે બંને બળદ આ પિતૃલોકને જાણનાર છે; તે બંને પોતાનાં સ્થાને સુખો બેસો; જેથી અમારાં ઔષ્ણ્ય વહે. અમે તમને અનુન રસ આગવા માટે બ્રહ્મ-મંત્રના પ્રયોગ કરીએ છીએ. જેમ કવિ સુમારો ગતિ કરે, એમ આ સ્તુતિઓ તમને ગ્રામ થાએલા. વિશ્વભરના એ પિતૃઓ છે; તે અમૃતનાં સેવન કરે છે, તે અમારી આ સ્તુતિ સાંભળો. સૂક્ષ્મ દેહનું આ જીવ રૂપ છે, તેણે આગળ ગતિ કરી વણ ગદ-લાકો તો ઓળાંગી દીધા છે. હવે તે પોતાનાં વ્રતથી ચતુષપદીનાં અનુસરણ કરે, જ્યાં પિતૃલોક રહેલ છે. આ તે અક્ષર ધામ છે, તેથી અર્ક-જ્યોતિરૂપનાં માપ લેવાય છે. તે જીવ યજા-ઋતની નાભિના રૂપે રહેલ પુણ્યલોક મેળવી લે છે.

‘શું ભલા, દેવો માટે ક્યા મૃત્યુને પસંદ કર્યું છે અને પ્રજાજનોને માટે કોઈ પ્રકારના અમૃતને પસંદ કર્યું નથી? સાચેન, અમરતાની પ્રામિને માટે તો એ બૃહસ્પાતિ નામના ઋપિયો યજનો વિસ્તાર કર્યો અને ત્યારે પિતૃલોકમાં વસેલા યમરાજાએ પોતાના શરીરને સોંપી દીધું. હે જતવેદસ અર્દિન યજમાં જ્યારે તારી સ્તુતિ કરવામાં આવે, ત્યારે તું હવિઓને વિશેષ સુરભિ-મીઠાં બનાવી પિતૃઓને સ્વધારૂપે આપ; જેથી તે લાકો ભક્ષણ કરે; તેમજ તું પોતે પણ અમારાં આપેલાં હવિનાં ભક્ષણ કર. યજમાં પ્રદીપ થાયેલ અર્દિનની જવાગાઓની પાસે બેઠેલા પિતૃઓ હવિદાન કરનાર મર્યાદ ગજ/માનનો તેમજ તેમના પુત્ર-પ્રજાજનોને ધન સાધન આપતા રહો; તેમજ તેમને અનુનાન આપી પુષ્ટ કરો.

‘હે અર્દિનાખાતા-અર્દિનની જ્યોતિર્દારા પિતૃલોકમાં ગાંધોલા પિતૃઓ તમે અમારા યજમાં આવો અને એક એક સંદનમાં બેસો. તમે અમને પુણ્ય લોકમાં લઈ જનારા છો. યજમાં રહેલાં દર્ભારાન પર બેસો. અને અમારાં આપેલાં હવિઓનાં ભક્ષણ કરો. તમે અમને ધન સાધન અને વીર પ્રજાઓ આપો.

‘યજમાં જોઠવેલ દર્ભ એ તો અમારો પ્રિય નિધિ-ખજનો છે; તે પર આવીને પિતૃઓ બેસો; જેમને અમે યજમાં જોલાવ્યા છે અને જેમને જોમરસ મધુર લાગે છે, તે બહિપદ પિતૃઓ આતો આવી પહોંચો, અમારાં પ્રશંસા સાથેનાં સ્તુતિવચ્ચનો સાંભળો.

‘પોતાની વૃત્તિઓને ઉત્તમ રીતે વશ રાખનારા અમારા એ ગિનૃઓ, પિનામહે અને પ્રપિતામહે છે, જેમને સોમયાગોમાં બોલાવ્યા છે અને જેમણે સોમરસનાં પાન કર્યાં છે. આ તે ગિનૃઓ છે, જેમણે ઈચ્છાનુસાર હવિ ગ્રહણ કર્યાં છે, તેમની સાથે હવિ લેવા માટે યમ આવે, પિનૃઓ સાથે આવે અને ઈચ્છાનુસાર હવિનાં ભોજન લે. આ તે ગિનૃઓ છે, જેમણે દેવોના જેવાં દિવ્ય રૂપ મેળવી લીધાં છે, જેમણે હવન હોમની પ્રક્રિયા સારી રીતે જાણી લીધી છે, જેમણે અગ્નિષ્ટોમ, જ્યોતિષ્ટોમ જેવા મોટા યજ્ઞોમાં સ્તોમ-સ્તોત્રનાં આવર્તન કરેલાં છે અને જે અર્ક-તેજસ્વી ઋચાયોથી તરી ગયા છે. એ પિનૃઓને સાથે લઈને હે અગ્નિ, તું અમારા યજ્ઞમાં હજર વાર આવ. આ પિનૃઓ દેવો માટે વંદનીય-પૂજ્ય છે, સત્યવચની છે, કાન્તદર્શી કવિઓ છે, આર્ધ દર્શન કરનાર ઋધિઓ છે અને પ્રવર્ણ યજ્ઞમાં તૈયાર થએલ ધર્મ-હવિની સાથે દભર્સન પર બેસનારા છે. જે ગિનૃઓ સત્યવચની, હવિભક્તી અને હવિનાં રક્ષણ કરનાર છે, જે ગિનૃઓ ઈન્દ્ર અને દેવોની સાથે રથમાં બેસી યજ્ઞને સ્થાને આવી પહોંચે છે, તે ઉત્તમ ધનસાધનવાળા પ્રાચીન અને અર્વાચીન ગિનૃઓની સાથે હે અગ્નિ તું અમારા યજ્ઞમાં આવી પહોંચ’.

સ્થૂલ દેહ પણ માનવનો હોય, તો તેનો મહિમા છે. દેવો પણ માનવ બનવા જંખે છે. પણ પક્ષી વગેરેના દેહો કરતાં માનવનો દેહ મળવો, તે સારાં ભાગ્ય ગણાય; તે સુકૃત-પુણ્યનો પ્રતાપ છે. એ દેહ છોડી પ્રાણ ચાલ્યા જાય; તે પછી પણ તેને માન આગવામાં આવે. ચાર જણાને ખલે ચઢી, ચિત્તામાં પોઢે ને દેહ ભસ્માન્ત થાય. કયાંક માનવ દેહ રખતો રખતો જણાય; તે દશ સારું નથી. તેનાં અસ્થિ અને ઝોપરી ગાળ ભૂમિમાં દટાય છે. બ્રહ્મવાદીઓ તો એ માનવના મસ્તકને ચમસ કહે છે. જેમ સ્ત્રુવામાં ધી ભરી અગ્નિમાં આહુતિઓ અપાય, એમ મસ્તક-ચમસમાં ભરેલ અમૃત દેવોને ગાવામાં આવે છે. મસ્તકમાં બ્રહ્મગુહા છે. ત્યાં અમૃત વસે છે, તેનાં ગાન દેવો કરે છે, જે દેહમાં અગ્નિ, સૂર્ય, ઈન્દ્ર, સોમ વગેરે ઈત્રિયોના અધિષ્ઠાતા બનીને વસ્યા છે. અગ્નિદાહ પછી રહેલાં અસ્થિ કૂલ પવિત્ર નદીઓમાં ગધરવાય છે, તો કયાંક ભૂમિમાં દટાય છે; જેમને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા નથી; તેમના દેહ પણ ભૂમિમાં દટાય છે, તે વિષે આ મંત્રોમાં નિર્દેશ છે.

‘હે સ્થૂલ દેહ, આ ભૂમિ માતાની અંદર પહોંચી જા; તેની અંદરની જગા વિશ્વાળ છે અને તારા દેહથી સેવી શકાય એટલી સુંવાળી છે. જેણે દાન-દક્ષિણા આપ્યાં છે, તેમને માટે તો આ ભૂમિ ઉન કેટલી નરમ છે. તારી આગળ ફેલાએલી આ પૃથ્વી તારું રક્ષણ કરો. હે માતા પૃથ્વી, તું હપાંથી પુલક્રિત બન. તારી ગાસે માનવનો દેહ

આવ્યો છે, તેને કોઈ કષ્ટ ગાડે નહિ. તેને સારી ભેટ આગા; જેથી તે તારી અંદર ચુઈ જય, ત્યારે તે સારી રીતે સમાઈ જય. જેમ માતા પોતાના પુત્રને ગાલવ નીચે ઢાંકી હે, તેમજ હે ભૂમિ, તું આ દેહને સારી રીતે ઢાંકી હે. ઉર્ધ્વથી પુલકિત બનેલી આ ભૂમિ દેહને સમાઈ લેવા માટે સ્થિર રહે. આ પ્રકારના હજરો દેહો આવી પડે, તે બધાને સારી રીતે આશ્રય આપે, સ્થૂલ દેહ છોડી પરલોક ગાંઠે પ્રેત જીવાત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે ઘરનાં વાસીઓ ધીની આહુતિઓ સાથેના યજ્ઞ કરી રહ્યાં છે, જે પરલોક-વાસીઓને સુખ આપે છે. પિતૃઓને ઉદ્દેશીને થતાં રોજ/નાં શ્રાદ્ધ તર્પણનાં કાર્યો તે પિતૃઓને શરણે રહેલાં છે. અર્થાતું તેમને ઉદ્દેશીનેજ શ્રાદ્ધ તર્પણ અને યજ્ઞોનાં કાર્યો થઈ રહ્યાં છે. હે સ્થૂલ દેહ, તારે માટે આ પૃથ્વીને રોકી રાખું છું. તારાં રહેઠાણ માટે ચારે બાજુની આ જગા રાખી મુકું છું; માટે તું અમારી પર કોઈ જતની રીસ રાખીશ નહિ. એ ભૂમિમાં તારે માટે જે સ્થૂણા-પથર રાખેલ છે, તેને પિતૃઓ ધારણ કરે છે, અને તે પરથી રાજ યમ ગિતૃલોકમાં તારે માટે સદન-સ્થાન બનાવો.

‘હે અર્થિન, આ માનવનો દેહ એ તો યમસપાત્ર છે, તેને વિચલિત કરીશ નહિ કરાગુંકે તે સોમપાન કરનાર દેવોનું અત્યંત પ્રિય પાત્ર છે. એ માનવ દેહના તૃપે રહેલ યમસ દેવગાત્ર ગળાય છે, તેમાં ભરેલા અમૃતનાં પાન કરી, અજ/ર અને અમર દેવો પ્રમુદિત રહો. અથર્વ-નિશ્ચયલમતિવાળા જ્ઞાની પુરુપે આ યમસ પૂરેપુરો ભરી દીધ્યા છે અને તે ઈન્દ્રને માટે યજ્ઞમાં તૈયાર રાખ્યો છે, જે ઈન્દ્ર અન્ન અને પાન સારી રીતે રાખે છે. યજ્ઞ કરનાર યજમાન તે યમસમાં સુકૃત-સારાં કર્મોના ભોગ રચે છે અને તેમાં સોમરસ નિરંતર ગળાતો રહે છે. હે પ્રેત-જીવાત્મા, કોઈ કાળ્યા હિસક પક્ષીઓ તારા દેહને ચાંચથી વાંધી નાખ્યો હોય, કોઈ કીડા, મકોડા, ચર્ખ કે જંગલી પશુઓ તે દેહને પીડા પહેંચાડી હોય; તો અર્થિન તે દેહને બધી રીતે નીરોગી બનાવી દે અને તે શોમ દેવ તેને અમૃતમય બનાવે, જે સોમરસ બ્રહ્મજ્ઞાની જનોની અંદર રહેલો છે.

‘ને ઔપધિ વનસ્પતિઓનાં સેવન કરવામાં આવે છે, તે સારવાળી હો. મારે વિશે ને રસ છે, તે પણ સારવાન હો. જલ વગેરેની અંદર જે રસ રહેલા છે, તેમાં ગાળ જે ઉત્કૃષ્ટ સાર છે, તે મને શોભાયમાન કરો.’

શમશાન ભૂમિથી પાછા ઝરતાં નારીઓ પહેલાં ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે; તે પછી પુરુપર્વત આવે છે. પ્રેત-જીવાત્માને ગિતૃલોકમાં ગતિ કરી, પિતૃરૂપ બનવાની સ્તુતિ કરે છે અને તે નિમિત્તે ઈંદ્ર કરવામાં આવે છે :

‘નેમના ગનિઓ જીવિત છે અને નેમણે ધર-સંસારનાં પાલન સારી રીતે કર્યાં છે, એવી આ સોભાગ્યવતી નારીઓ અંજન અંજી કેશવેશના શાળગાર સાંજે; નેમને શોકને

કાર્યાં આંસુ આવ્યાં હતાં, તે હવે દૂર થયાં છે; તેમજ જેમના રોગ પણ દૂર થયા છે, એવી આ નારીઓ ધરમાં આનંદ કરતાં, પ્રજ સંતાનો સાથે ધરમાં નિવાસ કરો.

‘હે પ્રેત— જીવાત્મા, તે સર્વથી ઉત્તમ સ્વર્ગમાં પિતુઓ અને રાજ યમની સાથે સંગત થાઓ. આ લોકમાં જે ઈષ્ટ-યજ્ઞ અને પૂર્ત-વાવકુવા કર્યા છે, તેનાં પુણ્ય તને તાં મળી રહેલી હોય. જે નિર્દિષ્ટ કર્મો છે, તે છોડીને તું પોતાના નિવાસ સ્થાન-પિતુલોકમાં પહોંચી જ અને ત્યાં જ્યોતિર્સ્ન સૂક્ષ્મ દેહ ધારણ કરી, પિતુઓની સાથે આનંદ કર. આ પહેલાં જે અમારા પિતા, પિતામહ અને પ્રપિતામહ વિશાળ અંતરિક્ષમાં ગતિ કરીને પિતુલોકમાં પહોંચી ગયા છે, તે પિતુઓની સાથે આ પ્રેત જીવાત્મા સંગત થાય. જે પ્રાણ છોડીને અહીંથી ચાલ્યો ગયો છે અને સ્વર્ણ-પ્રકાશ જ્યોતિર્સ્ન બન્યો છે; તે જીવાત્મા પોતાની ઈચ્છાને વશ થઈ જુદાં જુદાં સૂક્ષ્મ શરીરો બનાવી લે. હે પ્રેત, પરલોકમાં ગતિ કરતાં, જે કોઈ નીહાર-અંધકારનાં આવરણ આવે કે પછી મેઘના જપાટા જીવાં સંકટ આવે, તે બધાં તારે માટે સુખ કર હો અને તે દૂર ખરી જાઓ. એ શીત પેદા કરનારી શીતિકા દેવી, તું એ જીવાત્મા માટે કલ્યાણકારી હો અને રસ્તામાં આવતા અર્દીનાને શરીર હો.

‘યમના પિતા વિવસ્વાન-સૂર્ય અમને અભય બનાવો, જે સૂર્ય સુત્રામા-બધાનાં સારી રીતે રક્ષણ કરે છે, જે જીવનનાં દાન આપે છે. અને જે ધન-સાધનોના ઉત્તમ દાતા છે. આ લોકમાં વીર પ્રજાજનો અમને મળતાં રહેલો તેમજ ગાયો અને અશ્વો સાથેનાં ધન સાધન હો, જેથી અમારી પુષ્ટિ થાય. આલોક છોડી પરલોક જીવાનું થાય, ત્યારે વિવસ્વાન અમને અમૃતત્વ ધામમાં રાખી હે. મૃત્યુ અમારાથી દૂર જાય અને અમને અમરતા મળે. એ વિવસ્વાન-સૂર્ય અમારા પુરુષોનાં રક્ષણ ધડપણ સુધી સારી રીતે કરે; ત્યાં સુધી પ્રાણો તેમને છોડી યમરાજ પાસે જાય નહિં: અર્થાત તે વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સારી રીતે જીવતા રહે. હે વિશ્વના મિત્ર મર્યાદાનવીઓ, આ તે યમ છે, જેની મતિ પ્રકૃષ્ટ-ધડાએલી છે, જેની દ્રષ્ટ કવિ જેવી છે અને જે સારી મતિવાળા પિતુઓને પોતાના મહિમાથી અંતરિક્ષમાં આવેલા પિતુલોકમાં સારી રીતે રાખે છે; તે યમને તમે હવિ આપીને સારી રીતે પૂજો. તે યમ અમને દીર્ઘજીવન આપવા માટે સારી રીતે ધારણ કરે.

‘હે આર્દ્ધટા-જીવાત્માઓ, એ પિતુલોક પર ચાલ્યા જાઓ, જે ઉત્તમ ધૂલોક સ્વર્ગ છે. માર્ગમાં કોઈ પ્રકારે ભયભીત થશો નહિં, આ તે પિતુઓ છે, જે પોતે સોમ-પાન કરે છે અને બીજ દેવોને સોમપાન કરાવે છે; તેમને માટે હું યજ્ઞમાં હવિ તૈયાર કરું છું; જેથી અમે ઉત્તમ જ્યોતિ-પિતુલોકમાં ગતિ કરીએ. જે અર્દીન પોતાની જીવાળાઓ રૂપી ધજાઓથી પૃથ્વી પર ચમકે છે, જે અર્દીન ધૂલોક અને પૃથ્વી લોકની વચમાં મેઘરૂપ બનીને ગર્જના કરે છે, અને જે અર્દીન ધૂલોકના છેડે રહેલ પિતુલોકમાં જ્યોતિની ઉપમા બનીને શોલે છે, તેજ અર્દીન આપોદેવીઓના જોળામાં શ્રોષ રીતે વૃદ્ધ પામે છે.

‘નેમ સુપર્ણ—શારી ગાંગવાળો ગરૂડ અંતરિક્ષમાં ઊંચી ગતિ કરે છે; એમ આ પ્રેત—પરલોકમાં ગતિ કરતો જીવાત્મા પિતૃલોક તરફ ગતિ કરે છે, એ રીતે વદ્યમાં દ્યાન ધરતા જ્ઞાનીજનો તેને સારી રીતે જુએ છે. આ તે જીવાત્મા છે, નેની ગાંખ હિરાયની છે, ને વાગુણા દૂતની નેમ બધે નિરીક્ષાણ કરે છે, અને ને યમના ગોનિ—સ્થાન પિતૃલોકમાં શકુન પક્ષીની નેમ પોતાના સૂક્ષ્મ ટેહને ભરપૂર બનાવે છે.

‘પિતૃઓની સાથે અમારા પિતૃમેધ પક્ષમાં આવનાર હે ઈન્દ્ર, નેમ પાલક પિતા ગોતાના પુત્રોનાં ભરણ પોપણ કરે છે, તેમજ અમારાં ભરણ પોપણ કર. હે પુરુષૂત ઈન્દ્ર અમને સારા ગોધુપાઠ આપ, નેથી અમે બધાં જીવરૂપે ઉત્તમ જ્યોતિ મેળવી લઈએ. હે જીવાત્મા, આ લોકમાં વસીને ને સીરાપુરી—મિષ્ટાન્નથી ભરેલા મોટા મોટા ઘડાઓનાં દાન કર્યાં હતાં. તેથી થગેલાં પુણ્ય પિતૃલોકના ટેવોએ સૂક્ષ્મ સાચવી રાખ્યાં છે; તે બધા સ્વધાની સાથે મીઠા મધુરા ધીથી ભરેલા પદાર્થો તને પિતૃલોકમાં પ્રામ થાએ. હવે તરફે નિમિત્તો અમે આ લોકમાં શ્રાદ્ધ તર્પણ કરી તિલમિશ્ર ધાના સ્વધાના ઉચ્ચારણની સાથે સાથે આપીએ છીએ, તે બધા પદાર્થો વ્યાપક, સૂક્ષ્મ અને પ્રભાવશાળી બની તને પિતૃલોકમાં મળી રહે અને ત્યાંના રાજ યમ તે માટે તને અનુમતિ આપે. હે વૃક્ષ વનસ્પતિ, શ્રાદ્ધતર્પણ નિમિત્તો અમે તારામાં જે જલ રેઝયાં હતાં, તે ફરીથી સૂક્ષ્મરૂપ બની ગાણ્યાં ફરી—જ્યાં યમનું સ્થાન—પિતૃલોક છે, ત્યાં અમારા પિતૃઓ વરે છે, તેમને પ્રામ થાય. આ બાબત અમે વિદ્ય વિદ્વાનોની સભામાં જણાવી છે.

‘હે જાતવેદસ અહિન, આ શમશાનભૂમિમાં સુળગવાની શરૂઆત કરી હે. તારાં તેજ વધારે પ્રદીપ અને તીકણ હો, આ પ્રેતના સ્થૂલ શરીરને સારી રીતે સુળગવી હે, તેના પ્રેત જીવાત્માને સુકૃત પુણ્યશાળી જનોના લોકમાં રાખી હે, ને પિતૃલોકમાં પહેલાંના ધણા પિતૃઓ ગયા છે, જ્યાં ધણા નવીન પિતૃઓ પણ જઈ રહ્યા છે; તે બધાને ધીથી ભરેલી કુલ્યા—કુપીઓ મળી રહે, ને સો સો ધારાથી વહે છે.

‘પ્રેત—જીવાત્મા, તારી જાતને શુદ્ધ કરીને તું આ ગરલોકના માર્ગે ચઢો જ; અહીં તારા ધણા સ્નેહીજનો પિતૃઓરૂપે આગળ ગયેલા છે; તેમણે પ્રગતિ સાધી છે, તેમની સાથે ભળી જ. તે માર્ગે જતાં તેમને અધવચ માર્ગ છોડી જતો નહિ, પરંતુ પિતૃલોકમાં પહેંચી જા, ને લોક ગહેલેથી પ્રસિદ્ધ છે.’

દેવોને પ્રસન્ન કરવા યજો કરવામાં આવે છે, એજરીતે પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવા યજો કરવામાં આવે છે, તેમને સામાન્ય રીતે પિતૃમેધ કે પિંડપિતૃયાગ કહેવામાં આવે છે. રોજ રોજ થતા અહિનહોત્ર પિતૃયજ્ઞના રૂપે શ્રાદ્ધ—તર્પણ, પક્ષે પક્ષે થતી ઈષ્ટિઓ પછી માસિક કે નૈમિત્તિક પિતૃયાગ તેમજ કામ્ય કર્મ માટે કામ્યોષ્ટિઓની નેમ જ કામ્ય પિતૃયાગો થાય છે. દેવયજ્ઞોની નેમજ પિતૃયજ્ઞોમાં પણ અહિન મુખ્ય સ્થાને છે,

અદિન નેમ સ્વર્ગમાંથી ટેવોનાં વહન કરી તેમને યજોમાં લાવે છે, માટે તેને વહિન કહે છે; એજ રીતે અદિન પ્રેત-આલોકથી ગતિ કરતા જીવાત્માને સૂક્ષ્મ ટેણની સાથે પિતુયાણના માર્ગી સ્વર્ગ-પિતુલોકમાં લઈ જાય છે. એ રીતે અદિન વાહક બને છે, તેની સ્તુતિ કરે છે :

‘હે જાતવેદસ અદિનઓ, અદિનની વેદી પર ચઢી જાઓ, ને તમારી જનેતા છે; એજ રીતે હું તમને પિતુયાણ-પિતુલોક જવાના માર્ગોએ ચદ્રાવું. આ પિતુમેધયાગમાં ઠીંચા પ્રમાણે ધ્વિનાં વહન કરતાર વાહક અદિન છે, તે હવ્યવાહ અદિન પોતે આહૃતિ-ઓનાં હવન કરી, પિતુઓને ગહેંચાડે છે. હે અદિનઓ, તમે બધા ભેગા થઈને આ સુકૃત-પુણ્ય કરતાર યજમાનને સુકૃતોના લોક-પિતુલોકમાં લઈ જાઓ. દેવોએ ઋતુઓ પ્રમાણે નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય વગેરે યજોની રચના કરી છે, તે ઉપરાંત યજમાં ઉપાયોગી હવિ, પુરોહારશ, સ્તુવ, સાધન, આયુધ વગેરેની રચના કરી છે. એ પ્રકારના યજો કરતાર યજમાનો સ્વર્ગલિકાકમાં જાય છે, માટે તું પાણ યજો કરીને દેવયાન માર્ગોએ ઉપર જા.’

દેવયાગ કરતારા દેવયાન અને પિતુયાગ કરતારા પિતુયાણ માર્ગોએ જાય છે, પણ એ બંને માર્ગો પુણ્યલોક તરફ લઈ જનાર છે, એ વિપે જગાવે છે :

‘હે યજમાન, યજો એ ઋત-સદાચારનો માર્ગ છે, તે વિપે તું બરાબર નિરીક્ષણ કરી લે. અંગિરા નામના પિતુઓ સુકૃત-પુણ્યશાળી બનીને ને ને માર્ગોએ ગયા છે; તે તે માર્ગનો આધાર લઈને તું સ્વર્ગમાં જા. ત્યાં ને ત્રીજો નાક-દુઃખ વિનાનો સ્વર્ગ લોક છે, તેનો આશ્રય તું લે; જ્યાં આદિત્ય-ટેવો સારી રીતે અમૃતનાં ભક્તાણ કરે છે. આ ઉપરના ત્રણ માર્ગો છે; જ્યાં સુપાર્ણ પક્ષીઓની નેમ ગતિ કરવામાં આવે છે; ત્યાં વળી બે માર્ગો મેધમંદળના આશ્રયે રહેલા છે; તે બધાની ઉપર નાક-સ્વર્ગની પીઠ છે; ત્યાં વિષ્ટપ-પિતુલોકનું સ્થાન બનેલું છે, જેનો આશ્રય લઈ સ્વર્ગનિ કરતાર પુણ્યશાળી જનો નિવાસ કરે છે, જ્યાં અમૃતનાં સ્થાનો છે; ત્યાં વસનાર પિતુલોકો યજમાનને ઈધ અને ઊર્જ આપો.

‘યજમાં ધીની આહૃતિઓ અપાયુઃ’ તેને ત્રણ સુચાઓમાં ભરવામાં આવે છે, તેમાંની ધૂલા નામની ચુચા પૃથ્વી રૂપે, ઉપભૂત અંતરિક્ષરૂપે અને જુંધુ ધૂલોકરૂપે ગણાય છે. એ જુંધુ ધૂલોકને, ઉપભૂત અંતરિક્ષને અને ધૂલા પૃથ્વીને ધારણ કરે છે, તે માટે હે ધૂલા, તું આ પૃથ્વી પર ચઢ, ને બધાને ભોજન આપે છે. હે ઉપભૂત, તું અંતરિક્ષ પર આક્રમણ—ગતિ કર અને હે જુંધુ, તું આ યજમાનને સાથે લઈને ધૂલોકમાં ચઢી જા; તેમજ ધી ભરવાનું સાધન સ્તુવ છે; તેને વાધુઓ બનાવી બધી દિશાઓ રૂપી ગાયોને

દોઢી લો. યજમાનની ઈચ્છા પુરી કરો. આ બધા સ્વર્ગના લોકો તો ધીશી ભરેલી પીઠવાળા છે; તે યજમાનની કામનાઓ પુરી કરો.

‘ યજ કરનાર પુણ્યશાળી જનો ને માર્ગ ગતિ કરે છે; તે માર્ગ ચાલવાથી તીર્થ રૂપ-તરાળ ચાધન યજ હોય છે અને તેથી પુણ્યશાળી જનો મોટી મોટી આપત્તિઓ તરી જાય છે. જ્યારે સૃષ્ટિનાં સર્વન કરનાર પ્રજપતિએ સર્વ ભૂત-પ્રાણીઓને માટે દિશાઓના પ્રદેશો અને લોકોની રૂચના કરી, ત્યારે યજમાનને માટે સ્વર્ગ લોકોનાં સ્થાનો જનાયાં હતાં. વર્ષ ભર ચાલતા ગવામયન જેવા જોમયાગોનાં સત્રોમાં સંવત્સર સત્ર મુજા પર્વ ગાળ્યાય છે, તે પ્રમાણે અંગિરા ગ્રહિઓનાં અયન વર્ષભર ચાલે છે. તેમાં પૂર્વ દિશાનો આહવનીય અદ્ધિન, આદિત્યદેવોના અયનમાં ગાર્હિપત્ર અદ્ધિન અને કાર્યમાં કુશળ દક્ષ પુરુષોના અયનમાં દક્ષિણાદ્ધિન મુખ્ય હોય છે. હવે એ બ્રહ્મમંત્રો દ્વારા યજમાં સ્થાપિત અદ્ધિનના વિશેપ મહિમાને બધા સારી રીતે જાણે છે. હવે તે દ્વદ્દી એને પૂરેપુરા અંગોથી પૂર્ણ બનેલા યજમાન સ્વર્ગના સુખને મેળવે.

‘ હે યજમાન, પૂર્વમાં રહેલો આહવનીય અદ્ધિન તને પૂર્વ તરફથી પૂરેપુરાં સુખ આપે, પશ્ચિમ દિશામાં રહેલ ગાર્હિપત્ર અદ્ધિન પશ્ચિમ દિશાથી તથા દક્ષિણ દિશામાં રહેલા દક્ષિણાદ્ધિન દક્ષિણ દિશાથી તને પૂરેપુરાં સુખ આપે. હે અદ્ધિન, તું એમને ઉત્તરે, મધ્યે, અંતરિક્ષે તેમજ દિશા વિદિશાથી આવી પડતાં ઘોર ગાપથી બચાવી લે. હે આહવનીય વર્ગારે અદ્ધિનઓ, જેમ ઘોડાઓ પોતાની પીઠપર બેઠેલા ઘોડેસ્વારોને સુઝેથી દૂરના પ્રદેશો સુધી લઈ જાય છે, એમજ આ યજમાનને તારા સુખ આપનાર શરીરો પર બેસાડીને સ્વર્ગ લોકમાં લઈ જા. એમને લઈ જવા માટે તમે પૃષ્ઠવાહ અશ્વ નની જાઓ, ત્યાં દેવોની સાથે તે આનંદ ભોગવે.

‘ હે અદ્ધિન, તું આ યજમાનને ગાણણ, આગળ, ઉત્તર, ઉપર, અધર-નીચે એમ બધી બાજુઓ સુખપૂર્વક તાપ-ગરમી આપ. હે જતવેદસ અદ્ધિન, તું સ્વરૂપે એક છે, તોપણુ યજમાં આહવનીય, ગાર્હિપત્ર અને દક્ષિણાદ્ધિન ઇપે ત્રણ નામ ધારણ કરે છે, માટે આ યજમાનને સ્વર્ગલોકમાં લઈ જા, જ્યાં સુકૃત-પુણ્યશાળી જનોનો લોક છે. સારી રીતે સમિદ્ધ-પ્રજ્વલિત થયેલા જતવેદસ અદ્ધિનઓ પ્રજપતિ સાથે સંબંધ રાખનાર ગવિત્ર યજમાન માટે સુખપૂર્વક પુણ્યકાર્યોની શરૂઆત કરે. વિતત યજ સમર્થ બનીને યજમાનને સ્વર્ગલોકે પહોંચાડે છે. એ યજમાં અદ્ધિનઓ યજમાનને પરિપક્વ બનાવી સ્વર્ગલોકે પહોંચાડે છે, તેમને આપ માર્ગમાં રહેવા હેતા નથી. નાક-સ્વર્ગની પીઠ પર રહેલ પિતૃલોકમાં જવાની ઈચ્છાથી પિતૃમેધ યજ કરનાર યજમાન અદ્ધિનનાં ચયન કરી, વેદી પર અદ્ધિનને પ્રજ્વલિત કરે છે; તે સુકૃત યજમાનને માટે આકાશથી ઉપર રહેલ જ્યોતિષ્માન પ્રકાશિત દેવયાન માર્ગ છે. એ સ્વર્ગ-પિતૃલોકમાં લઈ જનાર દેવયાન માર્ગ સુકૃત-પુણ્યશાળી જન માટે પ્રકાશિત થાય છે.

‘જે યમ અને પિતુઓને પ્રસંગ કરવા માટેના યજો હોય છે, તેમાં પ્રાજ્ઞાત્ય મેધ નામનો યાગ પણ થાય છે, જેના મુખ્ય દેવ પ્રજપતિ છે. એ પ્રજપતિએ પોતે મેધ ગવિત્ર થઈ આત્મસમર્પણ કરી, સ્વર્ગ લોકની પ્રાપ્તિ કરી હતી તેમજ પોતાનાં પ્રજાજનોને એ મેધ યજ્ઞ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. એ પ્રાજ્ઞાત્ય મેધ યજ્ઞમાં અનેક પ્રકારના જતવેદસું અહિનાં સમિધ્ય-પ્રદીપ કરવામાં આવે છે, એ બધા સમિધ્ય અહિનાં સુખપૂર્વક અમારા યજ્ઞનાં કાર્ય શરૂ કરો. તે અહિનાં યમ અને પિતુઓને આપવાના હવિ અને અન્ન માટેના પાક તૈયાર કરો, કે જેથી તે પુણ્યના ગાક પરિપાક થતાં યજ્માનને મરણ ગાઈ સ્વર્ગના લોક મળે; તે યજ્માનોને પિતુયાણના માર્ગ જતાં અધવચ અટકણું ન પડે.

‘આ તે યજ્ઞ છે, જે પુણ્યશાળી જનોને સ્વર્ગલિકમાં લઈ જવા માટે વિતત-વિશેષ ફેલાયો છે. તે સર્વ રીતે સમર્થ છે અને યજ્માને કામના કરેલ ફળને આપનાર છે. જેણે જેણે યજ્ઞ કર્યા; તે બધાને તે સ્વર્ગલિકાં લઈ જાય છે. આ તો સર્વહૃત યજ્ઞ છે : અથનું પ્રજપતિએ તેમાં પોતાનું સર્વસ્વ ખામી દીધું હતું; એટલુંજ નહિ આત્મ સમાર્ગનું કર્યું હતું; તેને કારણે તો તે પ્રાજ્ઞાત્ય મેધ નામનો યજ્ઞ ગણાય છે. એ પ્રકારના યજ્ઞ કરનાર યજ્માનને બધા અહિનાં સારી રીતે સંતોષ આપે.

‘જે યજ્માનને સ્વર્ગલિકથી ગતિ કરી પિતુલોકમાં નિવાસ કરવાની ઈચ્છા છે, તેણું આ યજ્ઞ કર્યો છે તેમજ તે યજ્ઞ માટે અહિન ચયન કરી, ત્યાં વિત્ત અહિનને પ્રગટ કર્યો છે. આ રીતે જેણે પ્રાજ્ઞાત્ય મેધસ યજ્ઞ કર્યો છે, તે તો સુકૃત-પુણ્યશાળી જન છે, તેને માટે તો આકાશથી ઉપર રહેલ પ્રકાશવાળો દેવયાન નામનો સ્વર્ગનો માર્ગ પ્રકાશિત થાય છે’.

એક દિવસ કે અહોરાત્ર ચાલનાર સોમયાગને એકાઉ, જેથી લઈ અહિનાર કે બાર અહોરાત્ર ચાલનાર સોમયાગને અહીન અને બાર કે તેરથી લઈ માસ કે વર્ષ સુધી ચાલનાર સોમયાગને સત્ર કહે છે. વર્ષ કે તેથી વધારે ચાલનાર સત્ર-યજોમાં સંવત્સર પર્વ મુખ્ય ગણાય છે; માટે તેને પૂર્વ અયન કહે છે; તેમાં જે જે પદાર્થેની આહુતિઓ આગાવામાં આવે છે, તે તે પદાર્થેને અનુસરી પુણ્યલોક મળે છે, એ ભાવથી અહીંદ્હી, દ્રષ્ટસ, સોમ રસ, ધી, અડદ જેવા માંસલ પદાર્થ, અન્ન, મધ, રસ, જલ વગેરેથી બનેલા માલપૂઅા સાથેની આહુતિઓ અને ચરુ-પકાવેલ ભાતના ડવિભાગ આપવાથી તે તે પુણ્યલોક મળે, તેથી ભાવના બતાવી છે :

‘આ દિવ્ય અને મહાન સોમયાગ છે; જેનાં અનુધીન સૂદ્ધિના સર્જન વખતે દેવોઓ કર્યાં હતાં; તેમાં દેવો મુક્તિવજ બન્યા હતા; તે રીતે હે યજ્માન, તમે પણ

ગોં સંવત્સર અયન નામનો યજ્ઞ કરેલા; જેમાં તમારી હેતા અર્દિન હો, બૃહસ્પતિ અધવ્યુ હો, હિંદુ ભ્રતા હો, જે દક્ષિણ દિશાએ રહે. એ રીતે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે અને જેમાં વિવિધ આહુતિઓ ચારી રીતે આપવામાં આવે, તે યજ્ઞ ચારી રીતે ટકે છે.'

'બધા હુતયજ્ઞોમાં આ સંવત્સર અયન પ્રથમ યજ્ઞ છે. અમે આ પ્રકારના વિવિધ સોમયાગોથી યજન કરીએ છીએ, જે અનેક જાતના સ્વર્ગલોક અને તેને માટેના વિવિધ માર્ગો તૈયાર કરે છે. અમાં જે જે દેવોને નિમિત્ત કરી હુતભાગ—આહુતિઓ આપવામાં આવી હોય; તે તે હુતભાગના પુરુષ રૂપે તે તે લોક યજ્ઞ કરનાર યજમાન માટે તૈયાર રહેલા. આ આહુતિઓમાં વિવિધ પ્રકારનાં હુત દ્રવ્ય અને ચરુ—ઓદન આપવામાં આવે છે; તેમાં કુમશ; ચાપૂપ—માલપુણા અને હૂંઘમિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને દહિમિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને દ્રાગ્ય—સોમરસમિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને ધીથી મિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને માંસલ પદાર્થ મિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને અન્નમિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને મધુમિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને રસમિશ્ર ચરુ, માલપુણા અને જલમિશ્ર ચરુ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

'અમે જે સોમયાગો સ્વધાના ઉચ્ચયારણ સાથે મધુમિશ્ર અને ધીથી જરતા ચરુઓ સાથે કર્યા તેમજ માલપુણાથી ભરેલા ધડાઓ આપ્યા; તે બધાને દેવોએ ધારણ કર્યા છે. અમારી આ આહુતિઓ વ્યાપક અને પ્રભાવશાળી છે; તેને રાજ ગમ સંમતિ આપે જે વ્યાપક અને ધારણ કાળ સુધી ટકી રહેનારી બની રહે.

'ચાંદ્રનાં કિરણની જેમ ચમકતા આ દ્રાગ્ય સોમરસનું એક એક જિંદુ જે પહેલાં સુષ્પિના સર્જન કાળો પ્રગટ થયું હતું, તે રાચરાયર કારણ ભૂત આ પૃથ્વી અને તે ઘુલેકમાં ગતિ કરે છે, તેજ દ્રાગ્ય આ પિતૃઓને રાજુ કરવા માટે શરૂ કરેલા સોમયાગમાં એક સરાળી રીતે સંચાર કરે છે તેમજ સાત હેતાઓની સાથે આરંભેલા હવનમાં હું તે સોમરસની આહુતિ આપું છું.

'આ તે પિતૃઓ છે, જે મર્યા માનવોની ગતિનાં નિરીક્ષણ કરે છે, તે પુરુષશાળી જનોને આપાવાનાં રણ—ધન રાધનની દેખરેખ રાખે છે, જે રણ ધન—રાધન સો ચોધારા વધાવતાં સોમરસથી ભરપૂર છે, જે વાયુની જેમ શીધુ ગતિ કરે છે અને જે પ્રકારના સ્વર્ગને મેળવી આપે છે. જે પુરુષશાળી યજમાનો પોતાને સટા પૂર્ણ રાખે છે અને પિતૃઓને લવિનાં દાન આપે છે; તે મનુષ્યો યજમાં મળતી દક્ષિણાઓનાં દોહન કરે છે, જેમાં ચાત સાત વેદીઓના રૂપે કામધેનુંઓ રહેલી છે.

'આ સોમયાગમાં ઈડા નામની ગાયને દોહવામાં આવે છે, જે પ્રજાજનોનાં કલ્યાણ માટે ચાર આંચળો ભરેલા ધાનમાં ધડ ભરીને મીડાં દૂધ આપે છે. હે અર્દિન, સર્વજનોમાં પોતાનાં દૂધરૂપી અન્નથી તૃપ્ત કરતી અદિતિ—કામધેનુની દિક્ષા કરશો નહિ. જે ગરમ વોગ—વિશમાં અવકાશ સાથે રહેલી છે.'

યમ અને પિતુલોક

જે સ્થૂલ દેહ છે, તેને છોડીને જીવાત્મા પ્રેત-પરેત આ લોક છોડી ગરબોક ચાલ્યો જય છે, પિતુલોકમાં જતાં, તે પિતુઓની સાથે ભળી જય છે અને તેને પિતુની સંક્ષા મળે છે. સ્થૂલ દેહના અહિન સંસ્કાર થયા પછી, દશમા ને અગિઅારમા દિવસે જે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે; તેમાં પિતા, પિતામહ અને પ્રપિતામહનાં શાલ તર્પણ સાથે પિડ આપવામાં આવે છે, તે પિડને દર્ભથી ધૂટા કરવામાં આવે છે, તેની સાથે આ લોકના સંબંધ ધૂટી જય છે, જે પ્રેત છે; તેને પિતુની સંક્ષા મળે છે અને ગાંધી પિતુમેખને નામે હિંદ્યાગ અને સોમયાગ થાય; તે નિત્ય પિતુઓ દ્વારા આપણા મૃત પૂર્વન પિતુઓને મળે છે, જેમને બીજી યોનિઓમાં ફરીથી જન્મ મળ્યા હોય છે. લાગ કે કરેદમાંથી ડો'કન પુણ્યશાળીને પિતુલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, બાકીનાને તો જન્મમરણના ચક્કમાં ભમ્યાન કરવાનું હોય. પિડ પિતુયાગ કે શાલ તર્પણ નિમિત્ત વસ્ત્ર, ગાય, હવિ, ધનસાધન, તિલાંનલિ વગેરે અપાય; તે પિતુઓ દ્વારા પૂર્વને સૂક્ષ્મ પુણ્યદૂપે પ્રાપ્ત થાય; તે વિપે આ મંત્રોમાં બતાવ્યું છે :

‘હે પ્રેત જીવાત્મા, આ દેવ જીવિતા છે, જે તને ગાહેરવા માટે આ વચ્ચ આપે છે, જે વચ્ચ તને સારી રીતે તૃપ્તિ આપશે; તેને ધારણ કરો, તું યમના રાજ્ય-પિતુલોકમાં વિચરણ કર. આ લોકમાં જે ધાના-ધાન્ય અન્ન વગેરે અપવામાં આવે છે, તે પિતુલોક યમના રાજ્યમાં કામધેનું બને છે અને તિલ-તલ વગેરેની અંજલિ અપાય છે, તે કામધેનુના વાઢા રૂપે ગણ્યાય છે. યમલોકમાં વસેલ પિતુગણ એ અક્ષય સુખ આપનાર ધાન્ય અને તિલની અંજલિ પર જીવે છે. હે પ્રેત-જીવાત્મા. તારું જે નામ છે, તે નામે આ તિલાંનલિ અપાય છે, માટે પિતુલોકમાં એ કામધેનુઓએ તારી ઈચ્છા પ્રમાણેની કામનાઓ પુરો કરનાર બને. આ કામદુધા ધેનુઓએ સંધ્યા જેવી લાલ રંગની, સફેદ, ઓક્સપની કે વિવિધ રૂગાની છે અને તિલ તેનાં વાઢાં છે; જ્યાં તારો વાચું છે, ત્યાં તે કામધેનુઓએ તારી સેવામાં હાજર રહો અને તને ઉર્ભ-બળ આપો.

‘જે અહિન સૂક્ષ્મ દેહ સાથે જીવાત્માને ગરબોક લઈ જય છે તેમજ તેને નિમિત્ત જનાવી; જે હવિ આપવામાં આવે, તે પણ તેને પહેંચાડે છે, તે અહિન વૈશ્વાનર ગણ્યાય છે; તેમાં હું આ હવિની આહુતિઓ આપું છું, જેની ધારાઓ સોકડો અને હજરોની સંખ્યામાં મેઘની જેમ વહે છે. તે વૈશ્વાનર અહિન પોતે હવિ-ગ્રહણ કરી પુર્ણ થાય છે અને તે પિતા. પિતામહ અને પ્રપિતામહનાં ભરણ પોપણ કરે છે અને તે જંધા પિતુઓ સ્વધાની સાથે અપાયેલાં એ હવિઓને પિતુલોકમાં મેળવે છે.

‘જ્યારે સોમયાગમાં અહિનચ્યન માટેની પાંચ ચિત્તિઓ-વેદીઓના સ્તર તૈયાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ કસાંબુ-વનસ્પતિ ઔપધિઓના રસ સાથેના જલથી તે

ચુગનની રચના કરવામાં આવે છે; તે કસાંબુને સજાત-જાતિજનો આવીને આરી રીતે નિરીક્ષાણ કરે. આ મર્ત્ય યજમાને પિતૃઓને માટે આ કસાંબુનાં ચ્યાન કર્યાં છે, માટે તે અમરપદને પ્રાપ્ત કરે. તેમજ તે આ લોકમાં જ્ઞાતિજનોની સાથેનાં ધરમાં નિવાસ કરે. હે મર્ત્ય માનવ, તું આ લોકમાં વૃદ્ધિ પામતો રહે, જ્ઞાન મેળવ, કનુ-ભાવશીલ બન તેમજ અમારો ધનદાતા બન. અહીં જ નિવાસ કરીને વિશેપ વીર્યવાન બન, જેથી ગોળ કોઈથી પરાજ્ય થાય નહિ તેમજ અન્નનાં સાધન મેળવી વધતો રહે.

‘પિતૃઓને તિલાંજલિ રૂપે આપાતી આ જવધારા એ તો મીઠી મધુરી આપો-દેવીઓ છે, તે પુત્ર પૌત્ર વગેરેને પૂર્ણરૂપે તૃપ્ત રાખે છે. એ આપોદેવીઓ છે, જે પિતૃઓને સ્વધારુપે અમૃતનાં ગાન કરાવે છે; તે દિવ્ય જલ પરલોકના પિતૃઓને અને આ લોકનાં પુત્ર પૌત્રોને તૃપ્ત કરો. હે આપો દેવીઓ, તમે યજના અર્થિનને પિતૃઓની ગાંસે મોકલો. તે પિતૃઓ અમારા યજનાં સેવન કરો, જે પિતૃઓ યજમાં હાજર સ્થી અમારે માટે અન્નનાં સેવન કરે છે. તે પિતૃઓ અમને વીર પ્રજાનનોની સાથે ધનસંપત્તિ આપે. આ પિતૃઓ અર્થિનને પ્રદીપ રાખે છે. જે અર્થિન અમર છે, જેને ધીની આહુતિઓ પ્રિય છે અને જે હવ્ય-આહુતિઓનાં વહન કરે છે, તે અર્થિન સંતાદેલા ગ્રંજનાઓની જેમ દૂર દૂર પિતૃલોકમાં ગયેલા પિતૃઓને જાણે છે. હે પિતૃગણ, તમારે માટે દહી વલોવીને જે માખણ તૈયાર કર્યું છે, તેમજ ઓદન-ભાત અને મેટ વધારનાર માસ-અદદ સાથેના ભાત તમને આપું છું; એ બધાં હવિ સ્વધા સાથે મીઠાં અને ધોથી ભરેલાં તમને પ્રાપ્ત થાઓ. જે મીડાં તિલમિશ્ર ધાના તમને આપવામાં આવ્યાં છે, તે તમને પ્રામ થાઓ. પરલોક ગયેલા પિતૃઓ અને યમરાજ તમારા યજમાં સંમતિ આપો.’

પિતૃમેધમાં પિતૃઓની સાથે દેવી સરસ્વતીનાં આવાહન થાય છે, તેમની પ્રાર્થના સ્તુતિના આ મંત્રો છે :

‘જે મર્ત્ય માનવો દિવ્ય રૂમ કરવાની ઈચ્છા રાખે છે, તે પિતૃઓની સાથે સરસ્વતીનાં હવન કરે છે તેમજ જ્યારે અધ્વર-મોટા ચોમયાગોના વિસ્તાર કરવામાં આવે, ત્યારે સરસ્વતીને બોલાવે છે. સુકૃત-પુરુષશાળીજનો સરસ્વતીનાં હવન કરે છે. તેમજ સરસ્વતી દાની યજમાનને મનગમતાં ધન આપે છે. જે પિતૃઓ દક્ષિણ દિશાથી આવીને ગજ કરવા માટેનાં સ્થાનો પર આવીને બેસી જાય છે; તે પિતૃઓ સરસ્વતીનાં હવન કરે છે; તે પિતૃઓ નીરોગી બનીને આ દર્ભના આસન પર આવીને બેસી જાય.

‘હે સરસ્વતી, આ યજમાનને અન્ન આપો. હે સરસ્વતી દેવિ, સ્વધાથી રાજી થનારા પિતૃઓની સાથે તું પણ આનંદ કર અને પિતૃઓની સાથે એક જ રથમાં બેસીને અમારા યજમાં આવી પહોંચ. આ યજમાં આવીને તું યજમાનને હજર ધણી શોભા વધારતો અન્નની સાથે ધન સાધનનાં દાન આપ.’

મૃત દેહને શમશાન ભૂમિ સુધી લઈ જનાર ગાડાના બે બળદોને આરામ આગાવાને તથા દેહને ભૂમિમાં દાટવાને અને સૂક્ષ્મ દેહને પિતુલોકમાં જવાને માટે આમંત્રો સૂચ્યવે છે:

૧ ‘હે મૃતપુરુષ, તું પોતે માટી-પૃથ્વીના રૂપે છે, તેથી તું માટીરૂપી પૃથ્વીમાં ભળી જ; ધાતા દેવ અમારા આયુને વધારે. અમારા લોકને છોડી પરેત=પર લોક ગાંઠેલા હે પિતુઓ, દેવ ધાતા તમને વસુવિદ્વ-વાસ અને ધનસાધનના લાભ કરાવે, આ લોકમાં મરણ પામેલા જીવાત્માઓ પિતુઓમાં એકરૂપ થઈ જાઓ.

‘પ્રેતના સ્થૂલ દેહને શમશાનની ભૂમિ સુધી પહેંચાડનાર ઓ બળદો, આ દેહ શમશાન ભૂમિમાં આવી પહેંચ્યો છે. હવે તમે ગાડીથી દૂટી જાઓ અને આરામ કરો. તમને ગાડે જોડીને હંકતી વખતે જે કઠોર શબ્દ કલ્યા હતા; તે નિદાથી તમે નચી જાઓ, તમે બંને અદ્યન્ય છો; અર્થાતું તમારી હિસા કોઈથી થાય એમ નથી. ગાડા સાથે તમને બંનેને જોડ્યા હતા અને માર્ગો હંકવા પડ્યા હતા; તેથી ગાડિટે તમને નિદાના કઠોર શબ્દ કલ્યા હતા. હવે તમને ગાડાથી છોડી દીધા છે, તેથી તમારી નિદાથી પણ બચી ગયા છે. હવે તે યજમાન શ્રેષ્ઠ બનીને પિતુઓને ઉદ્દેશી પિતુમેધ યાગમાં હવિ આપે છે, તે હવિનાં પુણ્ય તમને પ્રાપ્ત થાઓ.’

પિતુમેધ યાગમાં આપેલાં હવિ અને દક્ષિણા વગેરે પિતુઓને પ્રામ થાય છે, તે વિષે :

૨ પિતુઓ જણાવે છે કે; યજમાં જે યજમાન દાન-દક્ષિણાઓ આપે છે, તે સારી કામનાઓ પોપનાર અને અન્ન આપનાર હોય છે, તે દક્ષિણાઓનાં પુણ્ય અમને કુદ્યાશુકારી માર્ગો મળે છે. નેમ યૌવન ચાલ્યાં જતાં ઘરપણ આપોઆગ આવી પહેંચે છે, એમજ દક્ષિણાઓ પિતુલોકમાં રહેલ જીવોને આપોઆગ પહેંચી જાય છે.

‘આ પિતુમેધ યાગમાં આવી પહેંચેલ પિતુઓને માટે હું આ દર્ભાસન પાથરું છું; એનો ભાવ એ છે કે, અમારી પાસેથી જે જીવાત્મા પરેત-પરલોક ગયો છે, તેને માટે દેવોથી પણ ઉગર રહેલ પિતુલોકમાં આસન તૈયાર કરું છું. હે પુરુષ, તું મેધ-ગવિન બનીને આ આસન પર બેસી જ. તું અહોથી પરેત-વિદ્યાય લઈને પિતુલોકમાં આવી પહેંચ્યો છે, એ વાત ત્યાંના પિતરો જાણું. એજ રીતે તું પિતુરૂપ બનીને આ પિતુમેધ યાગમાં આવીને દર્ભાસન પર બેસે; ત્યારે પિતુઓ નને જાણું. નેમ અંગોના પર્વ પર્વ ભરાતાં શરીર પૂર્ણ બને છે, એમજ તારા સૂક્ષ્મ દેહનાં ગાત્રોને હું બ્રહ્મ-મંત્રદ્વારા પુરેપુરાં ભરી દઉં છું.

‘પિતુઓને માટે તૈયાર કરેલ ચરુ છે, તેનાં પાત્ર પર પણ-ખાખરાનું ગાન ઢાંકવામાં આવે છે, એ પણ રાજ છે અને તેથી યજમાનને ઊર્જ-અન્ન, બલ, સહનશક્તિ, એજ-તેજ વગેરે મળે છે; ને જીવિત માનવોને સો સો વર્ષનાં દીર્ઘ આયુષ આપે છે.

‘હે વિશ્વા મિત્રો, જે ગુર્જ ભાગો આ અન્નને પેદા કર્યું છે અને જેણે બધા પ્રકારના અન્ન પર આધિગત્ય-સત્તા મેળવેલ છે, તે અન્ન મેળવનાર ગિતૃઓનાં પૂજન તમે સારી રીતે કરો. તે પિતૃલોકના સ્વામી યમ અમને દીર્ઘ આયુ આપે. જેમ ગાંચ પ્રકારનાં માનવોએ યમને માટે ઘર બનાવી આપ્યું હતું; એવી જ રીતે હે પિતૃઓ, હું તમારે માટે ઘર બનાવી આપ્યું છું, જેના પુણ્ય પ્રભાવે અમને ઘણાં ઘર મળો. હે પ્રેત પુરુષ, ગલેલાં તારા પિતાએ જે સોનું ધારણ કર્યું હતું, તે સોનું તું ધારણ કર. જેથી સ્વર્ગલિકમાં ગંગેલ તારા પિતા પોતાના જમણા હાથે તે સોનાને ધારણ કરે;

‘આ પિતૃઓમાં જે જીવતા છે અને જે ભરેલા છે, જે જન્મયા છે અને જેમણે યજ્ઞનાં કાર્યો કર્યો છે; તે બધા પિતૃઓને મધ્યની ધારા તેમજ ઉભરાતી ધીની નદીઓ મળતી રહો. આ તે યમ છે, જે વિવક્ષણ વૃપા-કાળના પ્રમાણે ફલ આપનાર છે, જે મતિઓને શુદ્ધ કરે છે; જે પોતે સૂર્યદ્વારા ધારણ કરી, અહોરાત્ર-દિનરાત, ઉપાઓ અને દ્યુલોકના વધારનાર છે. જે યમ પોતે નદીઓના પ્રાણરૂપે ધડાઓમાં ગર્જના કરે છે તેમજ પોતાની દીઢ્છા પ્રમાણે દરેકના હઠયમાં પ્રવેશ કરે છે.

‘હે પાવક અહિન, તારો જે પ્રકાશ શુદ્ધ છે અને બધાં લોક સુધી ફેલાએલો છે, તે દ્યુલોક સુધી ધૂમાડાની જેમ ફેલાએલો રહે. તું અમારી ગર સૂર્યની જેમ પ્રકાશ આપી તેજસ્વી થા. જેમ મિત્ર મિત્રની સુંદર વાણીને માન આપે છે, એમજ ઈન્દ્ર-સોમરસ ઈન્દ્રની નિષ્કૃતિ-સરળતાને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જેમ પુરુષ ખીની સાથે સંગત થાય છે, એમજ સોમરસ સેંકડો ધારાથી કલશમાં ભરાય છે; અર્થાતું પિતૃઓને માટે સોમયાગો કરવામાં આવે છે, તેમાં અહિન અને ઈન્દ્રની સાથે સોમરસની ધારાઓ પણ પિતૃલોકમાં રહેલા પિતૃઓને પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. પિતૃલોકમાં રહેલા પિતૃઓ સ્વયં પ્રકાશિત બનીને સોમયાગમાં આપેલ હવિનાં ભક્તાણ કરે છે, તે પિતૃઓ પોતાનાં પ્રિય જનોનાં ગાપ ધોઈ નાખે છે અને તેમની પ્રશંસા કરે છે.

‘અમે યજમાન યુવાન અને બુદ્ધિશાળી બનીને તે ગિતૃઓને અમારા યજમાં પ્રાપ્ત કરીએ. સોમરસનાં પાન કરનારા જે પિતૃઓ ગિતૃલોકમાં વાસ કરે છે, તે ગંભીર ગિતૃયાણના માર્ગોથી અમારા સોમયાગમાં આવો અને અમને દીર્ઘ આયુષ્ય આપો તેમજ આગને પ્રજાજનો, ધન, સાધન, પોપણની રંગતથી ભરપૂર કરી દો. ત્યાર પછી તમે તમારા ગિતૃલોકમાં ગાંધા ફરી જાઓ, જે ગંભીર, પૂર્ણાણ માર્ગોથી અહીં આવ્યા હતા. ઉત્તમ પ્રજા અને વીરજનોને પોપનારા એ પિતૃઓ, આ રીતે તમે માસે માસે થતા સોમયાગોમાં હવિનાં ભક્તાણ કરવા આવી પહેંચો.

‘હે પિતૃઓ, રમયાનમાં દેહને બાળનાર જે જતવેદસ્ત અહિન છે. તેણે તમારા એક સૂક્ષ્મ દેહના અંગને બચાવી લીધું હતું, જેથોં તમે પિતૃલોકમાં પહેંચી ગયા હતા,

ધર અને પિતુલોક

તે સૂક્મ અંગને હું આ હવિષ્ય આપીને તૃપ્ત કરે છું; પોતાના સૂક્મ દેહની સાથે ગિતુલોકમાં રહેલા પિતુઓ સ્વર્ગમાં આનંદ-પ્રમોદ કરતા રહો; સાંજે ને સવારે થતા અહિનહોત્રમાં મળુણ્યો જેને વંદન કરે છે, તે આ જતવેદસ અહિન પિતુઓએ મોકલેલો દૂત છે. હે પ્રકાશમાન અહિન, અમારાં આપેલાં આ હવિષ્ય અમારા પિતુઓને ગહેંચાડો; જેમણે તમને દૂત બનાયા છે, તે પિતુઓ અમારાં મોકલેલાં હવિષ્યનાં ભક્ષણ કરો, ને અમે સ્વધા સાથેના મંત્રો ભાણી આપ્યાં છે, તે હવિનાં તું ગણ ભક્ષણ કર.

‘અમુક નામના હે પ્રેત, અહીં તારું મન રહી ગયું છે. હે ભૂમિ માતા; જેમ છીએ પોતાના પાલવમાં બાળકને ઢાકી હે, એમજ આ પ્રેતના સ્થૂલ દેહને તું તારી અંદર ઢાકી હે. જેમાં પિતુઓ બેઠેલા છે, એવા એ પિતુલોક શોભી ઊંઠો; એ પિતુસટન લોકમાં હું તને બેસાડું છું. અમારા જે પિતુઓ છે, તેમને આ સોમયાગમાં બોલાવી દર્ભાસન પર બેસાડું છું.

‘હે અદિતિના પુત્ર વન્ધુ, તારા જે ઉત્તામ, મધ્યમ અને અધમ પ્રકારના ગાશ છે, તેથી અમને મુક્ત કર. અમે તારા વ્રતનાં પાલન કરીએ છીએ અને પાપરહિત બનીને સમૃદ્ધ થઈએ. તમારા સમ વિપમ પાશથી મુક્ત બનીને તેમજ તમારાં રક્ષણ મેળવીને અમે સો ચો વરો ઝુધી જીવીએ.’

દેવોને સ્વાહા ભાણીને હવ્ય આગાય અને પિતુઓને સ્વધા ભાણી કલ્ય આપાય; એ રીતે અહિન હવ્યવાહન બની દેવયજ્ઞમાં અને કલ્યવાહન બની પિતુયજ્ઞમાં આવે છે. સોમયાગ પણ જેમ દેવોને તૃપ્ત કરવા માટે હોય છે, એમ જ પિતુઓને તૃપ્ત કરવા માટે પણ હોય છે. એકંદર દેવોના જેટલું ગિતુઓનું સ્થાન યજ્ઞમાં મહત્વનું છે. ગિતુઓની સાથે વંશગારંપરાના સંબંધ હોઈ, શ્રાદ્ધ અને તર્પણ કરવામાં આવે છે, તે ઉપરાંત પિડપિતુયજ્ઞ અને પિતુમેધ યાગ કરવામાં આવે છે, તેમાં જે મંત્રો ભાણાય છે, તેનો ભાવ આ છે :

‘તે અહિનને સ્વધા સાથે નમસ્કાર, જે કલ્યવાહન છે. તે સોમને સ્વધા સાથે નમસ્કાર છે. જેની સાથે પિતુઓ છે, તે પિતુઓને સ્વધા સાથે નમન; જેમની સાથે સોમ છે અને તે યમને સ્વધા સાથે નમસ્કાર, જેની સાથે પિતુઓ છે.

‘હે પ્રપિતામહ, તમને અને તમારી સાથે જે અનુગામીઓ રહેલા છે, તે બધાને સ્વધા સાથે નમન, હે પિતામહ તમને અને તમારી સાથે જે છે, તે બધાને તેમજ હે પિતુ-તત, તમને સ્વધા સાથે નમસ્કાર હો. જે પિતુઓ પૃથ્વી પર બેઠેલા છે. જે પિતુઓ અંતરિક્ષમાં બેઠેલા છે અને જે પિતુઓ ઘુલોક-સ્વર્ગમાં બેઠેલા છે, તે બધા પિતુઓને સ્વધા હો.

‘હે પિતૃઓ, તમારા ઉર્જ-અનન કે બબને નમન હો. હે પિતૃઓ, તમારા રસને, તમારા ભામ-કોધને, અને મન્યુ-ઉત્સાહને નમસ્કાર હો. હે પિતૃઓ, તમારાં જે ધોર અને કૂર કર્મો છે, તેમને નમસ્કાર હો. હે પિતૃઓ તમારાં જે શિવ હિતકારી અને સ્પોન-સુખકારી કર્મો છે, તેમને નમસ્કાર હો. હે ગિતૃઓ, તમને નમસ્કાર હો, હે ગિતૃઓ, તમને સ્વધા હો.

‘જે પિતૃઓ અહીં છે, તેમ જ તમે જે ગિતૃઓના રૂપે અહીં રહેલા છો; તે ઉપરાંત જે ગિતૃઓના અનુગામીઓ છે; તે બધામાં તમે શ્રોષ્ઠ થઈ રહો. જે ગિતૃઓ અહીં-અમારા આ યજમાં આવો પહોંચેલા છે, તેમની કૃપાથી અમે અમારા જીવાત્મા-ઓની જ્ઞાયે આનંદ કરીએ છીએ. અહીં જે લોકો અમારા અનુગામીઓ છે, તેમની જ્ઞાયે અમે શ્રોષ્ઠ બનીને રહીએ.

‘હે દેવ અર્દિન, અમે તમને સમિધાયોથી સમિદ્ધ-પ્રકાશિત કરીએ છીએ, જે કુ તમે તો સ્વયં દ્યુમાન-પ્રકાશથી યુક્ત હો અને અજર અમર હો. અમારી આપેલી આ સમિધા તો પૃથ્વીની છે, પણ તમે જેથી સ્વયં પ્રકાશિત હો, તે સમિધ તો જાત્યાંત પ્રશંસની રીતે છે, જે દ્યુલોકમાં સૂર્યને પ્રકાશિત કરે છે; માટે તે દિવ્ય જ્યોતિષી અમને ભરપૂર બનાવ, જે અમે તમારી સુનુતિ કરીએ છીએ. જેમ સુવર્ણ-સારી ગતિવાળો ચંદ્ર આપોદેવીઓમાં, અંતરિક્ષમાં અને દ્યુલોકમાં સારી રીતે ગતિ કરે છે અને જેમ રોટસી-આકાશ અને પૃથ્વી બંને પોતાની વચમાં વીજળીઓ જોનાની જેમ યમ-કતી રહીને ગતિ કરે છે; તે ચંદ્ર અને તે વીજળીઓ તમને ઉત્તમ પદ અને ધન જ્ઞાધન આપતાં રહો.’

યમરાજની જ્ઞાયે જ્ઞાયે પિતૃઓ વાસ કરે છે, તે નિત્ય ચિરંજ્ય પિતૃઓ છે, જે આ મૃત્યુલોકથી મરણ ગામી પ્રેત ગરલોક ગયા છે, તે બધા જ ગિતૃલોકમાં વાસ કરતા નથી; ગરેનુ તેમના વાસના દેહનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વો નિત્ય ગિતૃઓની જ્ઞાયે એક રૂપ બને છે. અહીં તેમની ગાઢળ અને તેમને નિમિત્તો જે શ્રાદ્ધ, તર્પણ અને પિતૃયજ્ઞા યાય છે, તે સૂક્ષ્મ પુણ્ય આદ્યાદ્રૂપે પરિણમે છે અને અર્દિન તેને પિતૃલોક સુધી પહોંચાય છે અને ત્યાંના વાસનાદેહો સંતોપાય છે, તે દ્વારા જે જીવોએ બંને ઠેકાણે જેમ લીધા હાય, તે જીવોને આ પુણ્ય પહોંચે છે.

આ વિષે કોઈ તર્ક કે શાંકાને સ્થાન નથી. એટલું તો સ્પાટ છે કે, જેમણે આપણુંને જેમ આપ્યો અને ગાલન પોપણું કરીને માનવ સંસ્કાર આપ્યા; તે આપણા પૂર્વને યાલ્યા ગયા; તેમનાં જ્ઞાન આપણે માથે છે. તેમની પુણ્ય સમૃતિ બની રહે અને આપણું પરંપરા પેઢીને પાડું એ ગ્રંથ સ્વીકારની ભાવના જાણો, તે જોવાનું છે. આ

એક પ્રકારની વીરપૂજા છે. દેવપૂજાની જેમ જ તેનું મહત્વ ગાળું સ્વીકારવું જોઈએ. વેદમૂર્તિ શ્રીપાદ દામોટર સાતવળોકરજી તે વિપે જણાવે છે કે :

‘આજના જમાનામાં આ એક વિવાદનો વિપય છે કે ‘યમ અને પિતુઓ છે ? અને તેથી તેને વિપે વિચારણા કરવી જોઈએ; પરંતુ આ વિપે એટલું તો સ્વીકારવું પડશે કે આ માટે આપણી ગાસે વેદ જ એક અંતિમ સ્થાધન છે અને તેની પ્રામાણિકતા પર બધાએ વિશ્વાસ મૂકવો પડશે. આમ વેદમાં આ વિપે શું વિચાર્યું છે, તે આપણે જાગુવું જોઈએ. આપણે પુનર્જ્ઞતમમાં પૂરૈપૂરો વિશ્વાસ ધરાવીએ છીએ. મરણ ગાછી જીવાત્મા પહેલાં કયાં જય છે અને પછી કયાં જય લે છે, તે વિપે નિશ્ચિતરૂપે આગામને કશી ખબર નથી. મર્યાદ પછી જીવ કયાં જય છે, કયા રૂપે રહે છે, કયાં સુધી પુનર્જ્ઞતમ લીધા વિનાની દશામાં રહે છે. સગાં સંબંધીજનોની સાથે તેનો કોઈ સંબંધ રહે છે કે નહિ, રહેતો હોય, તો કયા રૂપામાં. તે મૃત—મરેલા જનોને માટે જીવિતજનોએ કાંઈ કરવું જોઈએ કે નહિ. યમ કોણ છે, કયાં રહે છે, મૃત પિતુઓની સાથે તેનો શું સંબંધ છે. યમના દૂતો કયા છે, યમ કયા લોકનો રાજા છે, વગેરે અનેક મહત્વના પ્રશ્નોના આપણી સામે ઉભા છે. આપણી નરી આંખે આમાંનું કશું દેખાતું નથી; તેથી બીજાં પ્રમાણે આ બાબતમાં કશા કામનાં નહિ, ફક્ત વેદો જ આ વિપયમાં જાગુકારી આપે છે અને વેદોનું પ્રમાણ સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ છે, આ વાતનો સ્વીકાર આ વિપયમાં કરવો જ રહ્યો.’

અર્થર્વેદ કાંડ અઢારના ઉપસંહારમાં વેદમૂર્તિકી જણાવે છે :

‘આ પ્રકરણનાં આદિથી અંત સુધી નિરીક્ષણ કરતાં, એક બાબત જાગુવાની મળે છે કે; પિતુલોક પાંચ પ્રકારના છે : પૃથ્વી, અંતરિક્ષ, દ્યુલોક, પિતાનું કુળ અને પિતાનો દેશ : અર્થાતું જે મૂલ પ્રદેશમાં આપણા પૂર્વજ પિતુઓ રહ્યા હતા.

જે માર્ગ આ પિતુઓ જય છે, તેને પિતુયાણ કહે છે; આ માર્ગને અર્થિન જાણો છે : પન્થાનમનું પ્ર વિદ્વાન પિતૃયાણં યુમદગ્ને સમિધાનો વિ ભાહિ । ઋગવેદ ૧૦, ૨, ૭ જે અર્થિન તું પિતુયાણ માર્ગનો જાગુકાર છે, માટે પ્રકાશિત અને સમિજ થઈને શોલ્ભી રહે. ઋગવેદ (૧, ૧૦૮, ૭)માં સૂર્યનાં કિરણોને પિતુયાણ માર્ગ કર્યો છે : અર્થાતું અંતરિક્ષ અને દ્યુલોકમાં રહેનારા પિતુઓ સૂર્યકિરણોની સહાયથી ગતિ કરે છે. આનો અભિપ્રાય એ છે કે, પૃથ્વી સુધીનો માર્ગ અર્થિનો જાણીતો છે, તેથી આગળનો અંતરિક્ષ અને દ્યુલોકનો માર્ગ સૂર્યનાં કિરણોથી પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પિતુઓ અનેક રીતે આપણાં રક્ષણ કરે છે અને કાર્ય કરે છે; તેમાં મુખ્યત્વે સંકટમાં રક્ષણ કરવું, સૂર્યપ્રકાશ આપવો, પાપથી બચાવવા, સુખ આપવું, પુત્ર પ્રજા

૧. ‘અષ્ટાદશ કોણ્ડકા મનન’ પૃ. ૬૯ અર્થર્વેદકા સુવોધ ભાષ્ય ।

આગવાં, મનનો ગાણું વાળવું કે પુનર્નમમાં સહાય કરવી, સ્તોત્ર રચવાં, દીર્ઘયુ આગવાં, મરેલાને જીવનદાન આગાવું; વગેરે.

આ પિતૃઓ માટે આગણી ફરજ-કર્તવ્ય આ છે : નિત્ય નિરંતર અન્નદાન આપી પિતૃઓને નમસ્કાર કરવા. તેમને સ્વધા સાથે આહુતિઓ આગવી, જલની રંજલિ કે તિલાંજલિ આપવી અને શાષ્ટ તર્પણ કરવાં. માસે માસે પિતૃઓ માટે દાન કરવાં.

આપણું બોલાવ્યા પ્રમાણે આ પિતૃઓ યજમાં આવે છે અને ધૂંટણો ટેકવી દર્ભારાન ગર બેસે છે. તે આગણી પ્રાર્થનાઓ સાંભળે છે અને આપણાં રક્ષણ કરે છે. પિતૃઓની સાથે અખિનનો સંબંધ છે, કારણ કે તે અખિન પિતુલોકમાંથી પિતૃઓને યજમાં લાવે છે અને પ્રેત જીવાત્માના સૂક્ષ્મ દેહેને પિતુલોકમાં પહોંચાડે છે, જ્યાં તે પિતૃરૂપ ગણ્યાય છે. ને અખિનમાં અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર થાય, તેને કવ્યાદ અખિન કહે છે, તેને યમરાજ્યમાં મેાકલી દેવાય છે, કારણ કે તે અખિન દેવયજ્ઞના કામમાં આવતો નથી, તે દક્ષિણ દિશામાં પિતૃઓની સાથે રહે છે.

નેના અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર અખિનમાં થયા છે, તે પિતૃઓને અખિનધ્વાતા કહે છે, તેમને અખિન સાથે બોલાવી, આહુતિઓ આપો, તેથી તે રાજ થાય છે અને તે આગણી મનકામના પુરી કરે છે.

માનવ જાતિમાં સૌથી પહેલો માનવ યમ છે, ને વિવસ્વાન=સૂર્યનો પુત્ર થાય; જોણે આ મત્યલોકમાં જત્તમ લીધો અને મરીને તે મૃત્યુલોકમાં ગયો અને ત્યાંનો રાજ બન્યો (અથર્વ ૧૮, ૩, ૧૩) આ યમ પિતૃઓનો અધિપતિ છે, રાજ છે, પિતૃઓ તેની પ્રજા છે. યમના રાજ્યમાં પિતૃઓનું સ્થાન ધાણું ઊંચું છે. તે પિતૃઓ યમની સાથે યજમાં જાય છે અને હવિનાં ભક્તણ કરે છે. એ પિતૃઓની સંમતિથી યમ પુણ્યશાળીજનોને સ્વર્ગલોક આપે છે.

આપણો એ યમને હવિ આપવાં જોઈએ. તેને માટે સોમપાન તેથાર કરવાં જોઈએ. યમને નિમિત્તો ને યજ કરવામાં આવે, તેની આહુતિઓ આપવાથી યમ આગણુને દીર્ઘ જીવન આપે છે. તેને સ્વધા અને નમન આગવાં જોઈએ.

‘ભ્રદ્રવાદીએ ગાંઠેલી સર્જન જુની આ ગાથા છે: ‘ને આપોટેવીઓ છે, એ તો માનોને કે, જલતનમાત્રાઓ રૂપે હતાં. સર્જન પહેલાં તો એ જલતનમાત્રાઓ પણ એક મોટું સલિલ=જલ હતું. એમાંથી એક ઉર્મિ-તરંગ જાગ્યો અને એ ઉર્મિ-તરંગે બીજી ઉર્મિને ધક્કો માર્ગો. આમાંથી જે બે ચળકતી સોનાની કુશી—ઝેઠકો બની એજ ઝચા અને સામ બન્યાં.

‘તે તરવા લાગ્યાં, ને ‘એ’ એક ઝચા હતી અને આ એક સામ(ગાન) હતો. તોણીને પૂછવામાં આવ્યું: તું કેણ છે? ‘તે હું છું,’ એમ તોણીએ કહ્યું; અથવા તો હું અમ-અહમુ છું. એમ તોણે કહ્યું. આમ જે ‘સામ’પદ છે, તેમાં ‘સા’ છે અને અમ છે. આમ ‘સામ’ એક સમાસ પદ બને છે.

‘હવે એવો વિચાર આવ્યો કે, ‘ચાલો, આપણે સંભવીએ=જન્મ આપીએ’ ‘ના,’ એમ તોણે કહ્યું, તું તો મારી બેન છે, તું મિથુન-જોડી થવા માટે બીજાને ઈચ્છા, તે મિથુનની ઈચ્છા કરતી કરતી, સલિલ ભર્યા સાગરમાં તરવા લાગી. એ રીતે તે સીતેર હજાર વર્ષો સુધી તરવા લાગી. તે વિષે આ શ્વેષક ગવાય છે; ‘આગળ અને આગળ સંચાર કરવાને કારણે તે સ્ત્રી ગણાઈ અને પતિની ઈચ્છા કરતી તે સલિલમાં તરવા લાગી. આમ તે સીતેર હજાર વર્ષો સુધી સંચાર કરતી રહી ત્યારે ગશ્યત-જેનાર જન્મ્યો હતો.’

‘આકાશમાં ને આદિત્ય સૂર્ય છે, તેને
૧. નૈમિનાયોપનિષદ્ધ આધ્યાત્મ ૨, ૧૮, ૧

'ગુણત' કહે છે. એણે ત્યારે તો જન્મ લીધો હતો. ઓથી તો તે જુંઓ છે, હવે એ સૂર્યના પ્રકાશમાં તોણીએ તેને જેણ લીધો અને તે તેની પાસે ગતિ કરીને ગઈ. તોણીએ કહ્યું. 'મને તો કોઈ મળતું નથી, જેની સંગત સાધી, હું સંભવું. તારાથીજ મારે તો સંભવવું છે.' તોણે કહ્યું, 'તું બીજની ઈચ્છા કર. તું એકલી મને સંગત નહિ થાય. તોણીએ ગતિ કરીને બીજને મેળવી લીધી.

ત્યાં તોણે કહ્યું; તે પ્રમાણે તોણીએ ત્રીજની ઈચ્છા કરી; કારણું નમે બે મને સંગત નહિ થાવ; એમ કહ્યું હતું. તેથી તોણે ત્રીજને મેળવી ગતિ કરી. ત્યારે તોણે કહ્યું; આહી, હવે મને સંગત થશો'

બે બેનાં જેડકાં હોય, પાણ તે ભાઈબેન ગણાય, તે વિપે આ બ્રહ્મવાદી કહે છે:
 ૧ 'સર્જન ગહેલાં તો એ જેન હતાં; સત્તા અને અસત; એમાંનું જે સત્તા છે, તે સામ, તે મન અને તે પ્રાણ. જે અસત, તે સમ્યક ઝચ્યા, તે વાણી તે આગાન, આમાં જે મન અને પ્રાણ, તે સમાન. પછી જે વાણી અને અપાન તે સમાન. આમ આયતન તે મન. મન અને પ્રાણ; તેમજ વાણી અને અપાન. આથી પુરુપ યોપાની દક્ષિણ બાજુઓ સુવે છે.'

'આ જેડકાંના સંબંધે જે ઝચ્યા છે, તોણે સામની સાથે મિથુન-સંગત થવાની ઈચ્છા કરી. તોણીને પૂછ્યું. 'કોણ તું છે?' તોણીએ કહ્યું. 'હું સા છું;' તો પછી; 'હું અમ છું.' આ શીતે જે સા છે અને અમ છે, તે સામ થાય. સામનો આ સામ-સમાન ભાવ છે.'

'તોણીએ કહ્યું. 'ચાલો, આપણે બે સંભવીએ. સર્જન કરીએ.' તોણે કહ્યું. ના, તું મારી સ્વસા-બેન છે. તું બીજે મિથુનની ઈચ્છા કર' તોણીએ કહ્યું. 'તે કોઈ મને મળાતો નથી, જેથી હું સંભવું. તારાથીજ સંભવવું છે.'

એ ગાથા આગળ ચાલે છે. જે ઝચ્યા અપવિત્ર હતી, તેથી સર્જન થાય નહિ. તેને પવિત્ર કરવામાં આવી. યજના સુદનમાં તેને રાખી; તેની કાયા બદલાઈ. તોણે જાળાવ્યું:

૨ 'જ્યારે તોણે સંભવ થવાની ઈચ્છા કરી, ત્યારે તોણે કહ્યું; હું અમ છું અને તું સા છે. સા તું છે અને અમ હું છું. તે તું મને અનુભૂત બન જેથી પ્રજાઓનાં પ્રજનન કરીએ. આવ, આપણે સંભવીએ.' તેની સાથે સંભવ થતાં; તે ખાલી પડી ગયો. તોણે કહ્યું; હું સાચેજ તને અનુભવું છું. ચાલો વિરાટ બનીને આપણે પ્રજનન કરીએ, તો ભલે એમ હો. બંનેએ વિરાટ બની, પ્રજનન કર્યા.'

જ્યારે ગતિ અને પત્ની હાથે હાથ ગકડી, અર્દિનની પ્રદક્ષિણા કરી, વિવાહ માટે પ્રતિક્ષા લે છે, જ્યારે ઉપરના ભાવનોજ મંત્ર ભણાયો છે:

‘હે વધૂ, હું અમા છું, તું સા છે. સા તું છે, અમ હું છું. સામ હું છું, મદ્દચા તું છે, ધો—આકાશ હું અને પૃથ્વી તું. તેથી તું આવ, એવાં આગામો બે વિવાહ કરીએ, સાથે રેતસ—વીર્ય ધારણ કરીએ, પ્રજાનાં પ્રજનન કરીએ.’

અહીં બે જુદાં નરનારીનાં જોડાણ થયાં છે અને તેથી જે પ્રજા જઈને; તે શુદ્ધ—સંસ્કારી બને, તે ભાવને આ બ્રતવાદી રન્ધુ કરે છે:

‘અહીં’ આ તો મિથુન—જેડી છે, જે વાણી છે અને જે પ્રાણ છે. મિથુન છે, તે મદ્દચા અને સામ બે છે. આમ ચારની સંઘા સુધી મિથુન હોય, તેથી પ્રજનન થાય. અહીં જે પ્રકારનાં રેતસ હોય; તે પ્રકારે સંભવે છે.

‘જે પુરુષ માનવ હોય, તો તેથી માનવ; ગોજાતિ હોય; તો ગોજાતિ અને અશ્વ—ધોડાનો ધોડો થાય તેમજ મૃગનો મૃગ થાય. જેનું જે રેતસ—વીર્ય હોય, તે રીતે તે સંભવે. જેમ શુદ્ધ સોનું—કુંદન હોય, તે હિરણ્ય ગણાય; તેને અર્દીનમાં નાખવામાં આવે. તો તેથી વધારે ને વધારે કલ્યાણકારી હિરણ્ય બહાર આવે.’

સુધ્દિનાં સર્જન કાલે આ શુદ્ધ સંસ્કારી પ્રજનનના સર્જનનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. જ્યાં એકજ હોય, તેથી બીજું શું જઈને અને માનો કે, આદિમાં એક યુગલ હોય, એક વૃપા અને યોપા હોય, એ અને પુરુષ હોય, નર અને નારી હોય, તેથી જે સૂધિ થાય; તેમનાં તે માતા અને પિતા થાય અને તેમની પ્રજા તો ભાઈબેન થાય. આદિ પ્રજાપતિ, તે વિવસ્વાન—સૂર્ય અને સરણ્યુ તેનાં પત્ની; તેથી જેનો જઈન થયો, તે યમ અને યમી. તે બંને તો સહોદર: ભાઈ અને બેન; તે બંને મિથુન જેડી બને અને પ્રજાનાં સર્જન કરે, એ તો કેમ બને?

પશુ પક્ષીઓમાં કુદરતનું આકર્ષણ હોય, પણ માનવ પ્રજનન પાસે વિવેક વિચાર હોય, શુદ્ધ સંસ્કાર હોય; ત્યાં ધર્મની પ્રતિષ્ઠા છે; જેના મૂળમાં વેદ છે. વેદની આદર્શ ભાવનાને સંવાદનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભાઈ અને બેનનો સંબંધ પતિ અને પત્નીના સંબંધ કરતાં જુદો છે, એ માટે જે યમ—યમી સંવાદ ગ્રહવેદમાં રન્ધુ થયો છે; તેજ સંવાદ અથર્વવેદમાં રન્ધુ થાય છે.

વિશાળ આકાશના અર્દ્દ—મહાસાગરનો પ્રદેશ છે, ત્યાં યમ ઉલ્લો છે. તેને ઓકલો જેઈ, યમી તેની પાસે આવી પહોંચે છે અને તેને જણાવે છે:

‘ઓ યમ, અર્દ્દ—મહાસાગર તો અત્યાંત વિસ્તૃત રીતે પથરાયો છે; તેની ગારે તારે જવું છેને? પણ ઉલ્લો રહે. તુ મારો સખા છે: સરખાં માતાપિતા છે; પણ હવે મારે તારી સખી—સહયરો, જીવન સાથી બનવું છે. હું તને વરવા માંગું છું. આ વિશાળ ક્ષમા—પૃથ્વી છે, ત્યાં તું વિશેપે કરીને પ્રકાશિત થાય છે. તું હવે વેધા—પ્રજાપતિ બન અને

મારામાં પુત્રનાં આવ્યાન કર; જેથી પિતાનું પતન ન થાય અને કુલ ગરંગારા—સંતતિ ચાલુ રહે, પ્રજપતિ ધાતા બનીને ગર્ભ ધારણ કરે છે.

‘ઓ યમી, આપણે બંને એક જ માતાપિતાનાં સંતાન છીએ અને આપણે જે સહોદર ભાઈબેન છીએ; એ તારી વાત સાચી છે. અને એને જ કારણે હું સાખા—પતિ તરીકે તારા સાખા—સહચારને હીંદ્ધતો નથી. આપણાં બંનેનાં લક્ષ્ય એક સરખાં છે અને પતિ ગત્નીનાં ડ્રૂપ, ગુણ, લક્ષ્ય જુદાં ધોવાં જોઈએ. એ કારણે આપણે બંને પતિ—ગત્ની જનીએ, તે બરોબર નથી. ઋત—સદાચારનાં પાલન કરાવનાર વળણ તો મહાન અસુર—પ્રાણદાતા છે, તેના હુતો કાર્ય વ્યવહારને ધારણ કરનાર અને વીર પુત્રોની જેમ પિતાની જવાબદારી લેનારા હોય છે અને તે વિશાળ પૃથ્વી પર ભમતા રહીને નીતિ નિયમથી વિરુદ્ધ વર્તનારને રોકતા હોય છે.

‘ઓ યમ, પ્રજપતિ જેવા અજર અમર દેવ પણ પુત્રની હીંદ્ધા જેવતા હોય છે, પણી મર્યા માનવ એકાદ પુત્રની હીંદ્ધા કરે, તેમાં જોડું શુ છે? તારા મનને હું મારા મનમાં ધારણ કરું છું. હું તારી જયા અને તું મારો પતિ; એ ભાવે તું મારા શરીરમાં પ્રદેશ કર; અર્થાત પતિન પુત્રકુપે પત્નીમાં જન્મે છે, તેને કારણે જયા કહેવાય છે.

‘ઓ યમી, જે કાર્ય આ ઘેલાનાં કોઈ માનવીએ કર્યું નથી, એ ખરાબ કામ હું શી રીતે કરું? આપણે તો ઋત—સદાચાર પ્રમાણેની વાણી બોલનારાં ગાણાઈએ, તે ભલા હવે અનૃત—નૂરની વાણી બોલીએ? આગણાં ઉત્તમ માતાપિતાના સદાચાર ભણી જે. આગણા પિતા વિવસ્વાન સૂર્ય, એ તો જલ તન્માત્રાઓથી ભરેલા વિશાળ સાગરના ગંધર્વ—કિરણોથી ચમકતા તેજસ્વી છે અને આગણાં માતા સરણ્યુ; એ તો જલ તન્માત્રાઓમાં વિલાર કરતા સુર્યનાં યોપા—દિવ્ય પત્ની છે. આવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં દિવ્યતા ધરાવનારાં આગણાં માતાપિતા છે. એ દિવ્ય યોપા તો આપણાં નાભિ—ઉત્પત્તિનું સ્થાન છે અને એનેજ કારણે આપણો જભિ—ભાઈ બેનનો સંબંધ ઉત્તમ પ્રકારનો ગાળાય અર્થાતું ઉત્તમકુલ અને દિવ્ય માતાપિતાનાં સંતાનો ઉત્તમ કાર્યજ કરતાં હોય છે.

‘ઓ યમ, આપણા પિતા જે વિવસ્વાનું સવિતા છે, તેજ ધાતા પ્રજાપતિ છે અને તેજ વિશ્વરૂપ—વષ્ટા—વિશ્વકર્મા છે. તેમણે સરણ્યુના ઉદ્રમાં આપણા બંનેની રચના કરી, ત્યારેજ તેમણે પતિ પત્ની તરીકે આપણો સંબંધ બને; એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી છે. એ ધાતા વિશ્વકર્મા છે; તેથી તેમણે ઘડેલાં વ્રતો નિયમો ગાળે નહિ, એવો તો કોઈ માનવી થયો નથી. તેમનાં વ્રતો તો એટલાં વ્યાપક અને જાણીતાં છે કે. પૃથ્વીમાતા અને ધૂ—પિતા પણ તેને શારી રીતે જાણે છે.

‘ઓ યમી, એ વિશ્વકર્માએ ઘડેલા વ્રત—નિયમો ભલે પ્રસિદ્ધ હોય અને વ્યાપક હોય, છતાં પણ તેમના વ્રત—નિયમો પ્રમાણે આચરણ કરનાર કોણ છે? આજે તો ઋત-

વ્રત નિયમને ગાનાર, શ્રોષ્ટ કર્મ કરનાર, તેજસ્વી, દુઃટજનો પર કોધ કરનાર, મુખ ગર કઠોર વાણીનાં આણ મારનાર, હદ્યના મર્મ ગરે પ્રહાર કરનાર અને પરિણામે સુખ આગાનાર સદાચારી હિતસ્વી જન કોણ છે? ભલા જે લોકો આવા હિતકારી સદાચારી જનનાં ભરણ પોપણ કરે છે; તેણ મનુષ્ય ખરેખર જીવવા જેવો છે; અર્થાત તેના જીવનને ધન્ય છે.

‘અરે ઓ યમ, હજુ તો દિવસનું આ પહેલું પરોઢ ઉગ્યું છે, તે વખતે જે કાંઈ કર્મ થયું હોય; તેને ભલા, કોણે જોયું હોય અને તે વિપેની ચર્ચા ગાણ કોણ કરે? તમે કહો છો તેમ સંયમને પળાવનાર મિત્ર અને વસ્તુણનાં આ ધામ ધણાં વિશાળ છે, તેથી શું થઈ ગયું? તું જતે તો દુઃટજનોને દંડ આપી નરકમાં મોકલ્યનાર એક કઠોર માણસ છે; પણ મારે માટે નહિ. જે આ યમ છે, તે એક કામના સેવે; તે મને યમીને મળી જાય, એક જ ધરમાં રહેલી પથારીમાં તે મારી જોડે સુઈ જાય. જેમ જયા પતિને માટે પોતાની કાયા ફેલાવી દે; એમજ યમ મારી સાથે વર્તો. જેમ રથનાં બે ચક્ક ચાલે છે, એમજ અમારા જીવનની યાત્રામાં અમે બે જોડાઈ જઈએ.

‘ઓ કઠોર હદ્યની યમી, મિત્ર-વસ્તુણનું ધામ ભલે વિશાળ હોય, પરંતુ તે દેવોના ગુમચરો બધે એકસરખી રીતે સંચાર કરે છે; તે ક્યાંય આરામ લેવા ઘરીભર ઉભા રહેતા નથી; તેમજ આંખ બંધ કરીને સૂતા પણ નથી. એટલે કોઈપણ ચાંદ-ઝાંદું કામ તેમનાથી અજાણ્યું રહેતું નથી. સહયરી બનીને તારે જીવન જીવણું હોય; તો તું મારા કરતાં બીજાને જીવનસાથી બનાવ. જેમ બે ચક્કથી રથ ચાલે એમજ તારા જીવન રથમાં જોડાવા માટે બીજ સાથીને શોધી કાઢ અને જીવનની યાત્રા આગળ વધાર.

‘આ યમને બધી રાત્રિઓ અને દિવસોએ દિશા સૂચન મળતાં રહે. સૂર્યનાં નેત્ર અને માટે ઉધાડાં રહે, જેથી તે કુદરતના નિયમને સારી રીને જાણી લે. ઊપર દુલોક ગિતા અને નીચે પૃથ્વી માતા છે. એ બંને સાથેજ જન્મ્યાં છે, સાથે જોડાઓલાં છે અને છતાં ગતિ પત્નીના સંબંધે મિથુન ભાવે સર્જન કરે છે; એમ અમે યમી અને યમ બંને બંધુ સંબંધીજન છીએ; તોપણ તેની સાથે મારો અજમિ-સાથે જન્મેલાંના સંબંધ છૂટી જાય અને અમે જમિ=પતિપત્નીનુંપે વ્યવહાર કરીએ.

‘અરે ઓ યમી, જ્યારે જમિ-સાથે જન્મેલાં ભાઈ બેન અજમિ-સાથે નહિ જન્મેલાં એવાં સ્વી પુરુષ પતિપત્ની તરીકે જોડાય; એ કાર્ય હાલ તો થાય એમ નથી. એ પ્રકારના ઝેંટ - પ્રકૃતિના નિયમોનો ભંગ કરી, ભાઈ અને બેન પતિપત્ની તરીકે જોડાઈ જાય, એવા માઠા યુગ હવે પછી આવશે ખરા. માટે તું મારું માન અને બીજ પતિની ઈચ્છા કર. કોઈ શ્રોષ્ટ પુરુષને તારો હાથ આપ અને તેને પતિ ગાણી ભાગ્યશાળાં બન.

‘ઓ યમ, આ તું શું કહે છે? તારા જેવો સમર્થ ભાઈ મારે હોય અને છતાં ગાણ મારે અનાથ બનવાનું? મારા જેવી પ્રેમાળ બેન હોય અને છતાં તારે નિર્ઝંતિ-

નરકનાં હુઃખ ભોગવવાનાં ? આ ન બને. આપણા બંનેની પ્રીતિ સદા ટકી રહેવી જોઈએ. હું સાચેજ, કામથી મૂર્ચિછત બની હું અને તારો આગળ ઘણાં કાલાવાલા કરું હું. મારા શરીરને તારા શરીરની સાથે જોડી હે.

‘ઓ સુભગા યમી, આ કાલે હું તારો નાથ : નથી. નારા શરીરને મારા શરીરની સાથે જોડી શકતો નથી. મને છોડી, તું બીજ પુરુષની સાથે આનંદ વિનોદ કર. આ વાત તારો ભાઈ ચાહતો નથી કે, તારા શરીરને મારા શરીરથી જોડી દઉં; એ બનવાનું નથી. જો ભાઈ બેનની સાથે ગમન કરે, તો જ્ઞાનીજનો તે કાર્યને પાપ ગણે. જો એક ભાઈ તરીકે હું બેનની સાથે એક પથારીમાં સુઈ જાઉં; તો તે મારાં મન અને હૃદયનો અસંયમ ગણાય.

‘અરે ઓ યમ, મારે હુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે, તું બહુજ નિર્જન મનનો છે. તારાં મન અને હૃદય કેવાં છે, એ વાતને તો અમે જાણો શકીએ એમ નથી; પણ મને એક વાતનો નિરચય થાય છે કે, નેમ લગામ ધોડાને દોરી જાય અને વેલ વૃક્ષને વીટાઈ જાય, એ રીતે કોઈ નારીએ તારું મન જીતી લીધું છે અને તું તેમાં આસક્ત છે, એટલે મને ચાહતો નથી.

‘અરે ઓ યમી, જો એમજ છે, તો પછી તું ગાણ બીજ પુરુષની ઈચ્છા કર, નેમ વેલ વૃક્ષને વીટાઈ જાય એમ તું તે પુરુષને ભલે વીટાઈ જાય. તું તેના મનની ઈચ્છા કર અને તે તારા મનની ઈચ્છા કરે. અને તે રીતે તું તારી જાતને કલ્યાણકારી અને સારા લાભ મેળવનારી બનાવ’.

આ સંવાદમાં યમીની માંગણી સ્વાષ્ટ છે અને તે માટે તેણે યુક્તિએ પણ તર્ક-સંગત રજૂ કરી છે. કુદરતનાં નરમાદાનાં મિલન સહજ રીતે થતાં હોય છે, ત્યાં ભાઈ બેન જેવા કોઈ વિવેક વિચાર હોય નહિં; પણ માનવની સુષ્ણિનાં સર્જનમાં એક આદર્શ રજૂ કરવો પડે. એક આચાર, વિવેક અને નીતિનાં ઘડતર કરવાં જોઈએ. વેદના ગ્રહિઓએ માનવના જીવનને દિવ્ય બનાવવા, આદર્શ નીતિનાં ઘડતર કર્યાં છે, તેમાં ભાઈ બેનના લગનનો નિષેધ માન્યો છે. બ્રહ્મવાદીએ પણ ગ્રહ્યા અને સામના સંવાદમાં એજ આદર્શ ઘડ્યો છે. ગ્રહ્યા અને સામનાં મિલન તો એક રૂપક છે. તેમનાં મિલન કાંઈ સ્થૂલ શરીરનાં નથી; તોપણ ત્યાં જે વિચારણા રજૂ કરી છે; તેના મૂલ આધારમાં ગ્રહિએ સંવાદમાં રજૂ કરેલા આદર્શનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. યમ અને યમી ભાઈ બેન તરીકેજ રહ્યા છે, તે એટલે સુધી કે યમી તેજ યમુના નદી બની અને તેને ધેર વર્ણના એક દિવસે (યમબીજ) યમ જમવા જાય; તે દિવસે જે યમુનામાં નહાય; તે યમના ભયથી મુક્ત થાય. એક બ્રહ્મવાદીએ યમના મૂત્રુ વિષેની ઘટના રજૂ કરી છે:

૨ ‘સાચેજ, યમ તો મરણ પામ્યો. તે દેવોએ યમી પાસે આવીને યમ વિપે પૂછ્યું. તેમણે જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે યમીએ જણાયું : આજે મરી ગયો. તે પરથી દેવો વિચારમાં પડી ગયા : અરે આ યમી આને વિપે કહે છે, પણ તે માનવામાં આવતું નથી. ચાલો આપણે રાત્રીનાં સર્જન કરીએ. તે પહેલાં તો ભલા અહ્રૂ - દિવસ હતો, પણ રાત્રી ન હતી. તે દેવોએ રાત્રીનાં સર્જન કર્યાં. તે પછી શ્વસ્તન - આવતી કાલ થઈ. તે ગઢી યમીએ તેને વિપે વિચાર કર્યો. તે પરથી બ્રહ્મવાદીઓ જણાવે છે કે, અહોરાત્ર સાથે હોય; તે પછી મરણનો વિચાર આવે’.

કથાનું તાત્પર્ય આ છે : મૃત્યુ એ તો કાલની ઘટના છે. જ્યાં રાત નથી, ત્યાં ગઢી આવતી કાલ શી રીતે ઉગવાની ? અને પછી આજ પણ કેવી રીતે ગાળવાની ? યમ એ પહેલો મર્યાદ માનવ છે, જેણે મરી જાયું, તે મરણ પામ્યો, તેની નોંધ યમીએ લીધી છે. યમનું મરણ થયું; તેને સ્વર્ગલિકાકમાં લઈ જનારી પણ યમી છે, તેને વિપે આ બ્રહ્મવાદી જણાવે છે :

૩ ‘આ યામ ગાન છે, તે ગાઈને યમીએ યમને સ્વર્ગલિકાની ગતિ કરાવી. આ સામગ્રાન સ્વર્ગલિકાની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, એટલું જ નહિ; જે વૈવસ્વત લોક છે, તેનું આધ્યાત્મ-સામ્રાજ્ય યમે મેળવી લીધું, તે પણ આ સામ ગાનથી.’

મૃત્યુ પછી મરેલા માનવની કીર્તિ ગાવામાં આવે છે. જેણે અહીં યશ મેળવી લીધો, તેને સ્વર્ગ મળે છે. અહીં જેની અપકીર્તિ થઈ; તેને તો નરકાજ મળે. મરણ ગઢી રડારોળ કરવાથી કે કલ્પાંત કરવાથી મરનારના વાસના દેહને ધાણું કષ્ટ પડે છે અને તેના પુણ્યલોક અટકી જય છે. મરણ પાછળ ગીતા કે ગરૂડ પુરાણ વાંચવાનો રિવાજ આ કારણે છે. મરનારની કીર્તિ ગાથા ગાવામાં અથવા ગ્રંથિના આ મંત્રો પણ વિનિયોગમાં લેવાય છે:

૪ જે કવિઓ કાન્તદશી જ્ઞાનીજનો છે, તેમણે ત્રણ પ્રકારના છંદોની રૂચના કરી છે : આપો દેવીઓ-જલ તન્માત્રાઓ, વાત-વાયુની લહરીઓ અને ઔપધિઓ; તે ત્રણેય પદાર્થેનાં ઠાંકણ કરે છે, જે પદાર્થ પુરુષ છે, જે દર્શનીય છે અને જે વિશ્વ ચક્ષણ-પ્રખ્યાત છે. આ ત્રણેય છંદો વિશ્વભરમાં સમર્પિત છે : અર્થાતું મનમાં વસેલા સૂક્ષ્મ ભાવોને કવિઓ છંદની બાંધણીમાં રાખે છે, તેથી મર્યાદા સચવાય છે.

‘અર્થિન એ તો વૃષા-પુરુષ છે, જે કોઈથી દબાય એમ નથી અને જે યહુવ-મહાન છે, તે અર્થિન બીજ વૃષા-પરાક્રમી પુરુષ માટે અદિતિ-અખંડ દુલોકમાંથી દેહનનાં સાધન દ્વારા ઉત્તમ પ્રકારના રસો દોષી આપે છે. નીતિ મર્યાદાઓનો રક્ષક

૧. ગૈત્રાયણી સંહિતા ૧, ૫, ૧૨, ૬ ૨. તાંડય મહા આસ્તણ ૧૧, ૧૦, ૨, ૩
૩. અથવા કેદ ૧૮, ૧, ૧૭-૪૦

વસુણ જેમ પોતાની બુદ્ધિથી સંઘળા વિશ્વને જાણે છે એમ જ આ અહિન ગાણ સંઘળી નીતિ મર્ગદારોને જાણે છે; તે ઉપરાંત યજ્ઞમાં પૂજાય બનીને તે અહિન યજ્ઞને અનુરૂપ મૃત્યુઓને બોલાવી, તેમનાં પૂજન કરે છે.

‘અહિન વૃપા છે, તો ગંધવી યોપા નારી છે, જે ગા-વાણીને ધારણ કરે છે, તે નિલમાં વાસુ કરનારી અપ્સરા છે. તેના એક એક નદ નદ કરતા નાદમાં તે મારા મનનો રક્ષાય આપે. એ અદિતિ-અખંડ વાણી છે, જે અમને ઈષ્ટ કર્મમાં પ્રતિષ્ઠિત કરે. અહિન એ તો જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા-મોટાભાઈ છે, જે અમને બધાંને ઉત્તામ પ્રકારે ઉપદેશ આપે છે.

‘આ ગંધવી યોપા તો સાચેજ હિતકારી, અન્ન વધારનારી, યશવાળી અને સ્વર્ગની જ્યોતિર્દ્વાપ છે. જેમ ઉપા ઉદ્ય પામે અને લોકનું કલ્યાણ સાધે, એમ જ આ યોપા ઉપાદુંએ મનુ-મર્ત્ય માનવના ઉત્કર્ષ માટે ઉગ્ની છે. આ યોપાએ તો વિદ્યથ-સર્વજનના લાભ માટે અહિનને પ્રગટ કર્યો છે, જે અહિન કામના સેવનાર દાની જન માટે તેમજ કામના સેવનારાઓના કનુ-સંકલ્પ સિદ્ધ કરવા માટે તૈયાર છે. જેમ શ્યેન-ગરુડપક્ષી સ્વર્ગમાંથી સોમ લાવ્યો; એમ જ અધ્વર-યજ્ઞમાં ઈરદ્ધાને પોપનાર અહિનએ સોમરસ ગ્રહાન્તોમાં ભરી દીધો છે, જે સોમરસનાં એક એક બિંદુ ચમકતા ચંદ્રનાં કિરણ જેવાં ઉદાર અને વિચક્ષણ છે. જ્યારે શ્રોષ્ટ પ્રજાજનનો દર્શનીય અને દાતા અહિનનાં વરાળ કરે છે, ત્યારે તેમની અંદર રહેલી ધી-પ્રતિભા પ્રગટ થાય છે.

‘મર્ત્ય માનવોએ આરંભેલા હવન યજ્ઞોમાં રહેલ આ અહિન છે. હવે જેમ યવ-ધાસચારાથી ગશુઓ પોપણ પામે છે, એવી જ રીતે હે અહિન, તું યજમાનોની કામનાઓ પુરવાથી રમણીય-આનંદપ્રદ બને છે. યજ્ઞમાં બુદ્ધિશાળી હોતા તારી પ્રશંસાનાં ગાન સ્તોત્ર પાઠથી કરે છે, ત્યારે તું નવી સ્કૂર્ત મેળવીને અને કામનાઓ પુરી કરવાને આવી પહોંચે છે.

‘જેમ સૂર્ય ગંધકારનાં જાળાં તોડી નાખી લોકોને પ્રકાશ આપે છે, એમ જ હે અહિન, તું અમારા પિતૃઓને સ્વર્ગલિકમાં લઈ જવા માટે તૈયાર થા. આ તે અહિન છે, જેની તરફ હદ્યથી ભાવના જગે છે. જે લોકો યજન અને પૂજન કરવા ચાહે છે, તેની પાસે તે પહોંચી જાય છે. એ વહિન છે: અર્થાતુ પિતૃઓને સ્વર્ગમાંથી યજભૂમિ પર હોતી લાવે છે અને તે રીતે યજની શોભામાં સારી રીતે વધારો કરે છે. જે લોકો પુણ્યનાં કાર્ય કરવામાં ત્વરા કરે છે, તેમને તે પ્રાણની ગતિ અને મતિની પ્રેરણા આપે છે.

‘ઓ સાહસ શક્તિના પુત્ર અહિન, જે મર્ત્ય માનવ તારી સુમતિની પ્રશંસા વારંવાર કરતો રહે છે, તે મનુષ્ય પોતે અનેક ઠેકાણે સંભળાતો હોય છે: અર્થાતુ તેની અધ્યાત્મિ વધી છે, એટલું જ નહિ તે અન્નના ભાડાર ભરે છે, ધોડાઓથી જોડેલા રથમાં

પ્રવાસ કરે છે, તેજસ્વી અને પ્રતાપી બનીને કાર્ય કરે છે, તેમજ લેનાથી જીવનના દિવસો શોભી ઉકે છે. હે અર્થિન, જ્યાં સરભ્યો ભેગા થયા હોય; તેવાં સભાનાં સ્થાનોમાં અમારી સ્તુતિ—પ્રાર્थના તમે સાંભળો. જેમાં અમૃત—સોમરસનાં પાત્ર ભરેલાં છે, એવાથ અમારે માટે તૈયાર કર. જેના પુત્રો દેવો છે, એ ઘાવા અને પૃથ્વીને અમારા યજ્ઞમાં દોશી લાવો, દેવોના સાથ સહકારથી દૂર રહીશ નહિ તેમજ ગજોનાં સ્થાનોમાં તું અમારી વચ્ચમાં નિવાસ કરનો.

‘યજ્ઞોમાં જ્યાં દેવોનાં યજન થાય છે અને પિતૃઓને સ્વધાની સાથે આહુતિઓ આપવામાં આવે છે, ત્યાં તું દેવોની સાથે દેવ બનીને અને ગિતૃઓની સાથે પિતા બનીને આવે છે, માટે હે યજન અને સ્વધાવાન અર્થિન, અમારી આ જનસમાજની બનેલી સમિતિ દિવ્ય ભાવથી શોભી ઉકો. હે અર્થિન, તું જ્યારે ભક્તજ્ઞનોને રત્ન—રમણીય પદાર્થેના ભાગ આપે, ત્યારે અમને ઉત્તમ પ્રકારનાં વસુ—ધનસાધન ભાગમાં આપજો. આ તે પ્રથમ પ્રસિદ્ધ અર્થિન છે, જેણે સૂર્યઝ્યે ઉપાકાળના અગ્રભાગને તેમજ દિવસોના કાળને પ્રસિદ્ધ કર્યો છે, જેણે સૂર્ય—ઉપાઓ અને કિરણોને દુલોક અને પૃથ્વીના બધા પ્રદેશોમાં પ્રવેશ કરાવ્યો છે. આ પ્રસિદ્ધ દેવ અર્થિન છે, જે મર્યાદા માનવોને યજન—પૂજન કરવાની પ્રેરણા આપે છે અને જ્યારે યજા—સેવા પરોપકારનાં કાર્ય થાય છે ત્યારે એજ અર્થિન પોતાની પ્રત્યક્ષ પ્રાણશક્તિ સાથે લાવી હોતા બની યજનનાં સ્થાનોમાં બેસે છે, ત્યારે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ અને સત્ય વચ્ચને અનુસરનારાં ઘાવા અને ક્ષામા—પૃથ્વી આ ઋક્તને અનુસરનાર યજ્ઞમાં આવી પહોંચ્યો છે, એ વાત સાંભળવાને મળે છે.

‘જે અર્થિન ધૂમકેતુ છે : અર્થાત દૂર યજનના સ્થળે રહેલ અર્થિન ધૂમાડાથી જાણવામાં આવે છે, જે સમિધાઓથી ઉડતી જવાળાઓથી પ્રકાશિત બને છે, જે મન્દ્ર—મધુરવાણી બોલનાર હોતા છે અને વાણીથી જેનાં નિત્ય યજન થાય છે, તે પ્રસિદ્ધ ચેતનાવાન દેવ અર્થિન બધા દેવોની સાથે યજની ભૂમિમાં બેસીને અમારાં આપેલાં હવ્ય—કુલ્ય સાધનોને પિતૃલોક સુધી લઈ જાઓ.

‘ધી જેવા તરલ પદાર્થને ગતિ આપનાર હે ઘાવા—દુલોક અને પૃથ્વીલોક, અમે તમારાં અર્ચન—પૂજન કરીએ છીએ, માટે અમારાં આપોછેવી જેવાં સૂક્ષ્મ કર્માની વૃદ્ધિ કરો. હે રોદસી—ળાંને લોક, તમે બને અમારી વાત સાંભળો. જ્યાં દેવો સૂક્ષ્મ શરીરના પ્રાણોને પિતૃલોક દોશી જવાનાં કાર્ય કરે છે, ત્યાં અમારા પિતૃઓ વાસ કરે અને આ યજ્ઞમાં આપેલાં મધુ સાથેનાં હવિ મેળવી આનંદ કરે. આ પૃથ્વી એ તો ગો—કામધેનું છે; જ્યાંથી દિવ્ય અને સુખેથી સેવવા લાયક અમૃત દોહ્યવામાં આવે છે, તે પૃથ્વી પર જન્મેલાં ઔપધિ—વનસ્પતિઓ વિશાળ રીતે એ સોમરસ—અમૃતને ધારણ કરે છે. આ

પૃથ્વી તો એની ઓક દિવા રસની ભરેલી નદી છે, જે દિવા સારભર જલનાં દોહન કરે છે અને વિશ્વના સધળા દેવો જ્ઞાની પુરુષો યજુષુ—તે પવિત્ર કર્મનાં ગાન કરે છે. શું આ રાજ અર્થિન અમારી પર કૃપા કરશે? ભલા, અમે અર્થિનનાં કોઈ વ્રતનાં ઉલ્લંઘન કર્યાં છે? પણ એ વિષે કોણ જાણે? અર્થિન અમારા મિત્ર છે, એટલું જ નહિ તે અમારા યજ્ઞમાં દેવોને બોલાવી લાવે છે, એ ભાવે જેમ ઉદ્ઘોગી જ્ઞાનીજનોનું બળ તો દેવોની સ્તુતિ પ્રાર્થનાની જેમ કામ આવે છે.

‘હે ગ્રાષ્ટ—દર્શનીય અર્થિન યમની બેન સલક્ષમા—એક સરખાં લક્ષણ વાળી છે; તેને યમની સાથે વિપુલપા—વિપમ રૂપ વાળી પત્ની તરીકે જોડે છે; તે પ્રકારે યમ યમીના સંબંધ વિષે જે જોટો મત ધરાવે છે, તેને તો ગાપ લાગે છે, કારણકે યમ તો અમૃત રૂપ છે. હવે જે જ્ઞાનીજન યમવિષે સારાં વચન કહીને તેની સ્તુતિ કરે છે; તે સ્તુતિ કરતારનાં રક્ષણ તમે પ્રમાદરહિત થઈ કરો. આ યમનું વિદ્ધથ—ધામ છે; જ્યાં વસેલા દેવો આનંદ કરે છે; એ વિવરવાન સૂર્યનાં સદન છે; જ્યાં બધા પિતૃઓ તેજને ધારણ કરે છે; તે દેવોએ અને પિતૃઓએ સૂર્યમાં જૈયોતિને ધારણ કર્યાં છે અને ચંદ્રને વિષે રાત્રિઓ રાખી છે, તેને કારણે સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને નિત્યનિરંતર પ્રકાશમાન અર્થિનની સેવા કરતા રહે છે. દેવો જે અર્થિના પરમ રહસ્યભર્યા જ્ઞાનમાં સંચાર કરતા રહે છે; તે રહસ્ય જ્ઞાનને અમે મનુષો સારી રીતે જાણતા નથી. આ પ્રસંગે દેવ મિત્ર, દેવમાતા અદિતિ, સવિતા અને દેવ અર્થિન વરુણની પાસે જઈને કહે કે; આ યજ્ઞ કરનાર જનો અપરાધ વિનાના છે.

‘અમે બધા મિત્રો બેગા થઈને ઈન્દ્રની સ્તુતિ દ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાનની ઈચ્છા કરીએ છીએ, જે ઈન્દ્ર ઉત્તમ નેતા, શત્રુના આકમણને સહન કરનાર અને વજના ધારક છે. હે ઈન્દ્ર જેમ તું વૃત્ત જેવા પ્રબળ શત્રુનો સંહાર કરવાથી વૃત્તહા નામે પ્રસિદ્ધ છે, તેજ રીતે તું બલથી પણ પ્રસિદ્ધ છે. જેમ દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરનાર વ્યાગારી પૃથ્વી પર બધે ઠેકાણે ભ્રમણ કરે છે, તેજ પ્રકારે તું પણ અતિ વિશાળ પૃથ્વી પર ભ્રમણ કરે છે. આ પૃથ્વી પરના ગવનો અમારે માટે સુખે વહો. જેમ દાવાનળ જંગલના ધાસને બાળી મુકે છે, એમજ વરુણ અને મિત્ર બંને દેવ એક એકથી જોડાઈ અમારા શોકને દૂર કરો.

‘હે યજ્માનો, તમે તે દેવ રૂપની સ્તુતિ કરો; જે પ્રઘ્યાત છે, શમશાનના ખાડામાં સદન બનાવે છે, બધા જનોનો રાજ છે; ભયંકર છે, પાસે આવીને શત્રુઓને મારનાર છે અને ઉગ્ર છે. હે રૂપ, અમે તારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, માટે તું અમને સુખી કર. તારી સેનાના સૌનિકો અમને છોડીને બીજ જનોને દૂર કરો.

‘અહો યશની ગાથા ગાઈ છે. અર્થિન અને તેનાં પત્ની અર્થનાયી; જે પહેલાં પૃપા અને યોપા છે, જે આદિ માતા પિતા છે અને જે સૌ જનોનાં કલ્યાણ સાથે છે.

યમ અને યમી :

વિશેપે કરીને મરનારની ગતિ સારી થાય તે માટે જેની સહાય લેવાય છે; તેની યથ, ગાથા દ્વારા મરનાર પ્રેતની યશગાથા ગવાય છે. વાસ્તવિક રીતે જુઓ તો મરણ પછી સ્થૂલ-દેહનો અભિનદાહ થાય છે અને સૂક્ષ્મ દેહ જ્યોતિ રૂપ બની જાય છે. એ જ્યોતિને અભિન પિતૃલોક સુધી પહોંચાડે છે. અભિનની સાથે ઈન્દ્રનો મહિમા પણ ગાયો છે. તેમજ ચંદ્રની સ્તુતિ પણ કરી છે. આ યશોગાથામાં યમ અને યમીના ભાઈ બેનના સંબંધને યાદ કરી, ગતિ પત્નીના સંબંધનો નિપેધ કરવાની વાત પણ આવે છે. અભિનની પત્ની ઈજા કહો કે વાણી કહો, તેનું એક રૂપ સરસ્વતી પણ છે. પિતૃમેધ નિમિત્તો થતા યજોમાં પિતૃઓની સાથે સરસ્વતીને પણ બોલાવવામાં આવે છે. એ સરસ્વતીની સ્તુતિ અહીં જોવાને મળે છે :

૧ 'દેવ જેવા ગુણો મેળવવા ઈચ્છનાર સાધકજનો જ્યારે મોટા અધ્વર - સોમયાગ કરવા બેસે છે ત્યારે તે સરસ્વતીનાં હવન કરે છે તેમજ જે સુકૃત - પુણ્યશાળી પિતૃઓ છે, તે પણ સરસ્વતીનાં આહ્વાન કરે છે, તે સરસ્વતી દાતાને ઈચ્છા પ્રમાણે વરદાન આપે છે. જે પિતૃઓ દક્ષિણા આપનાર યજને પ્રેરણા આપતા હોય છે, તે સરસ્વતીનાં હવન કરે છે; તે પિતૃઓ યજના દર્ભાસન પર બેસીને આનંદ પ્રમોદ કરતા રહો; તે અમને એવાં અન્ન આપો, જે નીરોળી બનાવે. જ્યારે ઉક્થ - સ્તોત્રો અને સ્વધારોની સાથે યજમાનો પિતૃઓને યજમાં બોલાવે છે, ત્યારે તે સરસ્વતીને પોતાના રથમાં બેસાડી યજશાળામાં આવી પહોંચે છે અને પિતૃઓની સાથે આનંદ કરે છે. હે સરસ્વતી, તું આ યજમાં આવી યજમાનને અન્નના ઉત્તમ પ્રકારના ભાગ આપ અને તેમનાં ધન - સાધનનાં પોપણ કરો.

આમ દેવયજ્ઞ અને પિતૃયજ્ઞમાં અભિન મુખ્ય છે. માનવના જીવનમાં પણ મુખ્ય અભિન છે. અભિન ઠંડો પડે કે જીવન પુરુષ થઈ જાય; પ્રાણ ચાલ્યા જાય. જીવનનો અંત લાવનાર મૃત્યુ છે. પાપી માટે તે ભયંકર છે. પણ પુણ્યશાળી જન માટે તે કલ્યાણકારી છે. એ યમની ગાસેથી યમીએ જીવન માંગો લીધું; એજ રીતે ઋપિ બ્રહ્મા મૃત્યુની સ્તુતિ કરી, દીર્ઘ જીવન માંગે છે :

૨ 'તે મૃત્યુને નમસ્કાર, જે અંતક છે, સૌનો અંત લાવનાર છે. તેની કૃપાથી સૌ જનોના પ્રાણ અને આગાન આ જીવનમાં રમતા રહો. આ પુરુષ પ્રાણ - જીવાત્મા સાથે આ લોકમાં રહે અને મૃત્યુ ગાઢી ચૂર્ધના પ્રકાશમાં - અમૃતના લોકમાં વસે. ભાગ્યના દેવે તે પુરુષને આ સંસારમાં રાખ્યો છે, સોમરસનાં નિદુથી ચમકતા સોમદેવે તેને ઉંચે ઉઠાવ્યો છે, તેમજ દેવો મરુતો, ઈન્દ્ર અને અભિન તેનાં કલ્યાણ સાઝે.

'હે પુરુષ, તારા અનુ - જીવ, પ્રાણો, જીવન, મત વગેરે આ સંસારમાં સ્થિર રહો.

દેવો વાણીથો તને નિર્ઝર્તિ - વિનાશના ગાશથો છોડાવું છું. તું અહીંથો ઉપરના લાક
માટે ગગળાં ભર, નીચે પડ નહિ, તને મૃત્યુની જેરીથો છોડાવનાર આ યમ છે, તેની
ચુહાયથી તું આ લોકમાં વાસ કરીને પછી અહિન અને સૂર્યનાં દર્શન આપનાર પિતૃ
લોકમાં સાંબંધ છોડી દઈશ ના. અંતરિક્ષમાં વસનાર વાયુ તને ઉપર લઈ જાય. આપો-
દેવી તારા ગર અમૃતની વર્પા કરે. સૂર્ય તારા શરીરને સુખ આપે. મૃત્યુ તારી પર
દ્વા લાવે જેથી તારું અકાળ મૃત્યુ થાય નહિ.

‘હે પુરુષ, તારી ગનિ ઉંચે હો, અવનતિ તરફ નહિ. તારા દીર્ઘજીવન માટે
કુશળતા અને બળ આપું છું. આ જીવન રથ પર ચર્વારી કર, ને સુખકારી અને
અમૃત - લિતકારી છે. જ્યાં સુધી ઘડગાણ આવે, ત્યાં સુધી તેને હું સારો ઉપદેશ કરીશ :
તારું મન આડે માર્ગ જાય નહિ કે તેમાં ડૂબે નહિ. જીવન માટે પ્રમાદ કરીશ નહિ,
પિતૃ માર્ગ જલ્દી જવાની ઉતાવળ કરીશ નહિ. આ સંસારમાં રહેલા વિશ્વેષેવો તારાં
રક્ષાણ કરતા રહે.

‘હે પુરુષ, ને લોકો અહીંથી ચાલ્યા ગયા છે, તેમનો શોક કરીશ નહિ; કારણ
કે તે કંઈ પાછા ફરવાના નથી; એ તો ધણે દૂર ચાલ્યા ગયા છે. અંધકારના માર્ગ
છોડી પ્રકાશને માર્ગ આગળ વધ. તારા બંને હાથ અમે પકડીએ છીએ. સંસારનાં રાત
અને દિવસ એ તો મૃત્યુ કાળના મોકલેલા દૂતો છે, તેમાંનો એક કાળો તે રાત અને
ધાળો તે રાત્રિ; તે બંને માર્ગનાં રક્ષાણ કરનારા છે, તે જાગુને તું આ બાજુએ આવ.
મરેલાને માટે વિલાપ કર નહિ. શોકથી ઉતરી ગયેલું મુખ રાખી ફર નહિ. એ શોક
સંતાપના માર્ગ જ નહિ; એ તો ભયંકર માર્ગ છે. પહેલાંના વીર પુરુષો એ માર્ગ
ગયા નથી; તેની હું તને જાળું કરું દું. એ અંધકારનો માર્ગ છે, તેમાં પડીશ નહિ.
એ તો પાછા પડવાનો માર્ગ છે. આગળ વધવું, તે અભયનો માર્ગ છે.

‘આપોદેવી-જલની તનમાત્રાઓમાં અહિનગ્રો રહેલા છે, તે તારાં રક્ષાણ કરે. ને
બુદ્ધિશાળી માણુસો જ્ઞાનથી પ્રદીપ્ત છે, ને વૈશ્વાનર જતવેદસ અહિન છે અને ને
વીજનળીમાં રહેલો અહિન છે; તે બધા તારાં રક્ષાણ કરે. તને બાળો નહિ. શમશાનમાં
રહેલો કષ્યાદ અહિન તારો નાશ ન કરે. નાશ કરનાર મૃત્યુથી દૂર રહે. ઘુલેક, પૃથ્વી,
સૂર્ય, ચંદ્ર, અંતરિક્ષ વગેરે દેવો હત્યા કે અકાલ મૃત્યુથી તારાં રક્ષાણ કરે. જ્ઞાન અને
વિજ્ઞાન, તંદ્રા કે પ્રમાદ વિનાની જગૃતિ અને ભય વિનાની પ્રગતિ તારાં રક્ષાણ કરે.
તે જધાં તત્ત્વો તારાં પાલન પોપાણ કરે; તે માટે તેમને નમસ્કાર હો અને તેમને
સ્વાદા - સુદર આહુતિઓ મળતી રહેં.

‘આ સંસાર ઝ્રાંસી સમુદ્રમાં ને જ્વાત્માઓ રહેલા છે; તેમના દેવ ઈન્દ્ર છે, તે
ત્રાતા, ધાતા, સુવિતા અને વાત - પ્રાણ ઝ્રાંસો છે, તારા શરીરમાં રહેલા પ્રાણ બલ છોડી

યમ અને યમી

જા નહિ. તારા પ્રાણ સાથેના જીવને અમે બોલાવોએ છીએ. તારા પ્રાણ પર ધાકુનાર કે જીવ લઈ લેનાર કોઈ પ્રાણી તારા ગર આકમણ કરે નહિ. તારા પર અજ્ઞાન નાં અંધકાર છવાય નહિ. તારી જીભ ખોટું બોલે નહિ. ભલા, તું યજ્ઞ - સેવાનાં કાર્ય કરે છે, તો પછી તારાં કાર્ય ધાતકી કયાંથી હોય? બાર આદિત્ય, આઠ વસુઓ, હિન્દુ અને અહિન તારાં કલ્યાણ માટે ભરણ પોપણ કરો.

‘ઘુલોક અને પૃથ્વી લોક તેમજ તે બંને લોકના અવિષ્ટાતા પ્રજાપતિ તારા હાથ ગકડો. ચોમરસથી રાચતી ઔપધિ વનસ્પાતિઓ તને મૃત્યુથી ઉપર ઉઠાવી લે. ઓ દેવો, આ જીવને અહીંજ રહેવા હો. તેને અહોથી ઉઠાવી હમણાં પરલોક લઈ જશો નહિ. અમે હજાર હજાર ઉપગોળી તેના સ્થ્રુલ દેહને મૃત્યુથી બચાવી લઈએ છીએ. આજ જલને ધારણ કરુનાર દેવો તારામાં પ્રાણ પૂરે. દૂટા વાળ રાખીને રુદ્ધન કરુનારી દેવીઓ તારે માટે કલ્પાંત કરો.

‘હે પુરુષ, હું તને આ જીવનમાં લાવ્યો છું; મૈં તને મેળવી લીધો છે. તું ફરીથી નવો બનીને આવી ગયો છે. તને પુરેપુરાં નજર અને જીવન મળી રહો. તારી પાસેથી અંધકાર દૂર થાય. જ્યારે અંધકાર દૂર થાય ત્યારે પ્રકાશ આવી પહોંચે છે. અમે દુર્ગતિ અને મૃત્યુને તારાથી દૂર કરીએ. અમે તારાથી બધા રોગ દૂર કરીએ?’

આ સૂક્તમાં મૃત્યુની સ્તુતિ કરવા નિમિત્તે ઉન્નતિ અને અવનતિ, સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ, યશ અને અપયશ વગેરેની વિચારણા કરી છે. જીવનની ઉન્નતિ એ મૃત્યુ પર નો વિજય છે. નિર્ઝતિ એ અંધકાર છે અને ઋતિ એ સમૃદ્ધિ છે. જ્યાં રોગ નથી, જ્ઞાગ નથી, અજ્ઞાન નથી; ત્યાં જીવનનો પ્રકાશ છે. દીર્ઘાયુ માટે બ્રહ્મા ઋષિ જાગ્રાવી રહ્યા છે :

‘‘ઓ માનવી, જીવનના આ અમૃત રસનાં પાન કરવાની શરૂઆત કરી હો. તારું જીવન વૃદ્ધાવસ્થા સુધી એક સરખી પ્રગતિ સાધે. પ્રાણ અને જીવનથી તું ભરપૂર નની જ. તારી પાસે રજેગુણ અને તમોગુણ કર્કે નહિ, તું મરણને શરાણ ન થા. તને જીવતા માણસોની ચેતના ભરી જ્યોતિ મળી રહો; સો સો વર્ષ સુધીનાં લાંબાં જીવન તરફ તને દોરી જાઉં. તને મૃત્યુના અને અપયશના ગાશથી છોડાવું. હું તને ઉત્તમ વિસ્તૃત જીવન આપું.

‘હે જીવાત્મા, તારા પ્રાણ વાયુથી અને ચક્ષુ સૂર્યથી મેળવી લઉં. જારી અંદર હું મનને ધારણ કરું છું. તું બધાં અંગોની સાથે પૂર્ણ બન. તું જીભને સાચવીને વાણું બોલ. જેમ જન્મેલા અહિને ધમણથી વધારવામાં આવે છે એમજ બોગાં અને ચોગાં પ્રાણીઓના પ્રાણથી તને ભરી દઉં. હે દેવ મૃત્યુ, તારી આંખને અને તારા પ્રાણને હું વારંવાર નમન કરું છું. આ પુરુષ જીવિત રહેલે તે મરે નહિ. અમે તને સંયત જનાવીએ છીએ; તને અમે ઔપધના ઉપાચારથી નોરોગાં જનાવીએ છીએ, માટે હે મૃત્યુદેવ, તમે તને મારશો નહિ.

‘હું આ પુરુપને સુખની પ્રાપ્તિ થાય તેટલા માટે સંજીવનો ઓપવિ આપું છું, જે જીવન આગાનારી, હાનિ નહિ કરનારી, રક્ષણ આપનારી, રોગ દૂર કરનારી અને બળ વધારનારી છે. હે જીવાત્મા, તું સારી વાણી બોલ, ખરાબ વર્તન કર નહિ, નવા જળનાં ચર્ચન કર, બધા લોકો તારા જ બનીને રહે, પૂર્ણ આયુષ્ય સુધી તું જીવતો રહે. હે ભવ અને શર્વ, આ પુરુપને તમે આનંદ આપો, સુખી કરો, પાપ દૂર કરો અને તેનાં દીર્ઘ આયુષ્ય ધારણ કરો. હે દેવ મૃત્યુ, આ પુરુપને સારો બોધ આપ. તેનો ગર દ્યા રાખ. તેને સંકટમાંથી ઉગારી લે, તેને પીડારહિત અંગોથી પૂર્ણ કર; તેને ઉત્તમ જ્ઞાન આપ, વૃદ્ધાવસ્થા સુધીનાં સો વર્પનાં જીવન આગ; જીવાત્માની સાથે સંસારના બોગ સુઅે ભાગવે, તેવો બનાવ.

‘હે પુરુપ, દેવોનાં શળો તારા રક્ષણ માટે ઘેરાયેલાં રહે. હું તને રજેગુણથી ગાર પહેંચાઈ દઉં, નને મૃત્યુથી ઉપર ઉઠાવી લઉં. તે અદિનને નારાથી દૂર રાખું છું, જે કૃવ્યાદ-શમશાનનો છે. તારા જીવન માટે હું મર્યાદાની પાળ બાંધી દઉં. હે મૃત્યુ, તારો ને આગુનિત્યો રજેગુણનો માર્ગ છે, તે માર્ગથી અમે આ પુરુપની રક્ષા કરીએ તેટલા માટે અમે મંત્રમય કવચની રચના કરીએ છીએ. હું તારા કલ્યાણ માટે પ્રાણ અને આગાન, નરા અને મૃત્યુ તેમજ દીર્ઘ આયુને અનુકૂળ બનાવું છું, હું તે બધાય યમદૂતોને તારે માટે રોકી રાખું છું, જેને વૈવસ્વત-યમરાજુપી કાળે તારે માટે મોકદ્યા છે. જેમ સૂર્ય અંધકારને દૂર કરે; એમજ હું તારા પર આક્રમણ કરનારાં આરાતિ-શરીર, નિર્ઝારિ-દુર્ગારિ, ગ્રાહિ-રોગ, કૃવ્યાદ-માંસભક્તી જંતુ, પિશાચો, રાક્ષસો અને તેના જેવાં બીજાં જે તારાં અહિત કરનારાં છે. હું તે જેતવેદસ અદિન ગાસેર્થી તારા પ્રાણને ગાઢા મેળવી લઉં છું, જે અજર અમર છે અને જે તને લાંબાં આયુષ્ય આપે છે. તું તારા જીવનને એવું મધુર બનાવ, જેથી તું અજર અમર દશાથી દૂટે નહિ; તે અમરતાની સાથે રહે, તેમજ તારાં કારો સમૃદ્ધ થાઓ. દ્યુલોક અને પૃથ્વીલોક તને સાતાગ ન આપે. તું શ્રી અને શોભાથી જોડાઈ જાઓ. સૂર્ય તને સુખકર જની તારા આપો. વાયુ તારા હૃદયને અનુકૂળ રીતે વલ્યા કરે. દ્યુલોક અને અંતરિક્ષાનાં જીવ તારે માટે કલ્યાણકારી જની વહેતાં રહે.

‘હે પુરુપ, તારા માટે ઓપવિઓ શિવ-કલ્યાણકારી હો. તને આ પૃથ્વીની નીચલી ભૂમિથી ઉપર ઉઠાવી લઉં. અદિનના પુત્ર સૂર્ય અને ચંદ્ર તારાં રક્ષણ કરે. તારે માટે નારીઓએ જે ઓદ્વાનું વલ્ય બનાવ્યું છે અને કેડ પર બાંધવાની ગાંધ રાધેના નાડાની રચના કરી છે, તે તારા શરીરને અનુકૂળ બનીને રહેઓ. તે વલ્ય અને નાડાની સ્પર્શ તારા માટે સુખકર હો. જ્યાએ હજમ પોતાના તીક્ષ્ણ અસ્તરાથી તારાં દાઢો અને મૂછ લઈ લે છે, ત્યાએ તારું સુખ સુંદર રીતે શોભી ઉઠે છે, તે આમારાં આયુના નાથ ન કરે.

‘તારા જોરાકમાં આવતા જવ અને ચોખાના પાક તને હિતકારી છે. તે અન્ન નારા કફનો વધારો ન કરે, તેમજ તને પશ્ય બની રહે. આ બંને પ્રકારના જોરાક ગક્કમ શરીરના ઘસારાને અટકાવે છે તેમજ પાપથી બચાવી લે છે. તમે જોતીથી તૈયાર થગેલાં ધાન્ય આઈ રહો છો, ગાયનાં દૂધ પી રહો છો, લેણ અને ચોષ્ય જોરાક લઈ રહો છો, તે બધા જોરાકોને હું જેર વિનાના શુદ્ધ બનાવું છું.

‘હું દેવોને આ પુરુષ રાત અને દિવસના પૂરા સમય માટે ચોંપી દઉં છું, જેથી લોભી કંન્દુસ ભુખાવળાં પ્રાણીઓથી તેની રક્ષા કરે. સો સો વેણિા કાળ; રાત અને દિવસના બે યોગ-સંધિકાળ; શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુ, બાલપણ, તરુણ દશા વહપણ અને ધહપણ એ ચાર દશાઓ : એ બધા પ્રકારના કાળથી હું તને આંદિત દશામાં રાખું છું. ઈન્દ્ર અને અભિન તેમજ વિશ્વેદેવો બધા પ્રકારના સંકોચ છાડી તારાં લાંબા જીવનને અનુમોદન આપે. હું તારાં આયુષ્ય લાંબાં કરવા માટે શરદ, હેમંત, વસંત, ગ્રીષ્મ વગેરે ઝન્નુઓને ચોંપી દઉં છું. નર્માન્દુના દિવસો તને સુખ આપો, જે ઔપધિઓ અને વનસ્પતિઓની વૃદ્ધિ કરે છે.

‘આ મૃત્યુ એ તો ગોપતિ સર્વ પ્રકારનાં ગો પદાર્થેનો પાલક પતિ છે, તે બેપગાં અને ચાર ચાર ગગાં પ્રાણીઓનો સ્વામી છે, તે બળવાન મૃત્યુથી હું તારો ઉદ્ગાર કરું છું. તું તે મૃત્યુથી ઊર નહિ.

‘અરે ઓ અરિષ્ટ-હિતકારી માનવ, તું મરવાનો નથી. તારું મૃત્યુ થવાનું નથી, માટે તું ભય ગામીશ નહિ. જેને જેને સારાં કાર્યોથી રક્ષણ મળેલાં, તે પુણ્યશાળી લોકો ગાહીં મૃત્યુને વશ થતાં નથી તેમજ તેમને કોઈ ગાંઠ અંધકારનાં માર્ગ લઈ જતાં નથી.

‘જે પુણ્ય પ્રદેશમાં બ્રહ્મ-કોષ જ્ઞાનની પ્રતિષ્ઠા છે, ત્યાં જીવનમાં મળતા ઉત્તમ સુખનો મર્યાદા બાંધવામાં આવી છે, તે પ્રદેશમાં રહેતા ગો, અશ્વ અને પુરુષ વગેરે ગાશુઓ સારી રીતે જીવન જીવે છે. સરખે સરખા સ્નેહી સંબંધીજનો તરફથી જે કાંઈ આભિયારિક-દુષ્ટ પ્રયોગો તારા નાશ માટે કરવામાં આવે છે; તે બધાથી તારાં રક્ષણ થતાં રહો. તું અક્ષીણ, અમર અને દીર્ઘજીવી થા. તારાં ભલે એકસોને ઓક મૃત્યુઓ હોય, જેને તું ટાળી ન શકે અને જેથી તારો નાશ થાય; તે બધાં મૃત્યુઓથી તારી મુક્તિ થાઓ; તે માટે તને વૈશ્વાનર અભિનની શક્તિ દેવો આપે. તું પોતે જ અભિનનું શરીર છે, જે બધાં વિધનોને પાર કરી દે છે; જે રાક્ષસો અને શગુઓનો નાશ કરે છે. જે રોગને દૂર કરે છે તેમજ જે નીરોગી ગવિત્ર જીવન આપે છે. સાચે જ, અભિન ઓ તો શુદ્ધ પવિત્ર ઔપધ છે, જે બધા દોષોને દૂર કરે છે.’

આ સૂક્તમાં મૃત્યુનાં બે પાસાનું વર્ણિન છે. મૃત્યુ એ દેવ છે, ધર્મરાજ છે, જે સુજન, સુમત, યશસ્વી જ્ઞાનો માટે શિવ કલ્યાણકારી અને સુખકર છે. એ જ મૃત્યુ

ગાયી દુરાચારી જનો માટે ભગંકર છે, વિનાશકારી છે. એ યમ ગોતે જ એક મર્ત્ય માનવ છે અને તે ધર્મનાં આચરણ કરે છે. તે બીજાંને ધર્મના આચરણનો આદેશ આપે છે. પોતાની મંગી બેનને તે ધર્મપાલનમાં સ્થિર રાખે છે અને અધર્મ આચરણ કરતાં રોકે છે. એ યમી એક આદર્શનાં પાલન કરે છે, એટલું જ નહિ. તે યમને મૃત્યુના ગાથથી ભચાવી લે છે અને તેને ગિતુલોકની ગતિ અપાવે છે. એ જ યમી યમુનાનો રૂપે વહે છે અને યમ તે જલમાં સ્નાન કરી, પોતાનાં ગાગ ધૂંગે છે. બેન પર પ્રસાન્ન થઈ, તે વરદાન માંગવાનું કહે છે. નો બેન માંગી લે છે : જે તિથિઓ યમરાને સ્નાન કર્યું; તે યમબીજ ગણાય અને તે દિવસે જે સ્નાન કરે, તેના પાગ ધોવાય અને તેની સારી ગતિ થાય.'

યમ યમી સંવાદનું તાત્પર્ય રન્નૂ કરતાં, આ વિવેચક જણાવે જે કે :

૧ ગુથર્વીવેદના અદારમા ગિતુમેધ કંડની શરૂઆતના સોળ મંત્રોમાં યમ અને યમીના સંવાદની ગુંથાણી છે : આ યમી તે યમની જોડીયા—સહેદર બેન છે. ૨ પ્રો. વોનરેથના કથન પ્રમાણે યમ અને યમી જે નામ છે, તે નામ પરથી જ જણાઈ આવે છે કે, તે જોડીયાં ભાઈ—બેન છે. માનવજાતિનું એ પહેલું જેડું છે; તે માનવ જાતિના પ્રથમ સર્જકો છે. હિન્દુ મન પ્રમાણે માનવ જાતિનાં પહેલાં માતાપિતાની કથા આ છે : ગહેલાં પુરુપને બનાવ્યો અને તેના શરીરના એક ભાગમાંથી નારીની રચના કરી; તેની સાથે આ કથાનો નિકટ સંબંધ છે. આ ભારતીય પરંગાર પ્રમાણે તો માનવ જાતિનાં આદિ સ્ત્રી અને પુરુપનો સંબંધ જોડીયાં તરીકેનો છે.

ભાઈ—બેન પતિ—પતનીરૂપે જોડાય, એ વિચારને આ સંવાદમાં પ્રશ્નાએ રન્નૂ કર્યો છે. યમીના પોતાના મુખમાં જ તેના દ્વારા એમ કહેવડાવ્યું છે કે, ‘ધાતા—પ્રજાપતિના ગર્ભમાં જ આગણી રચના પતિ અને પતનીના રૂપે કરવામાં આવી છે.’ બીજી બાન્નૂએ પ્રોફેસર મેક્સમૂલર જણાવે છે : તે યમી અને તેના ભાઈ યમની સાથે સંવાદ વિચિત્ર રીતે રન્નૂ થયો છે; જ્યાં તે યમી રાત્રિરૂપે તેના ભાઈ યમને દિવસરૂપે દબાણ કરીને જણાવે છે કે, તેને તે પતની બનાવે, ત્યારે તે યમ તેની માંગણી નકારી કાઢે છે. તે જણાવે છે કે, ભાઈ બેનને ગરણે; તે સંબંધને તો ડાવાજનોએ ગાપ કહ્યું છે. વેદમાં એક પણ શબ્દ એવો નથી, જેમાં બતાવવામાં આવ્યું હોય, કે, જોડીયા યમ અને યમી મર્ત્ય માનવોનાં માતાપિતા રૂપે ભારતીય આદમ અને દીવ છે... જે યમ માનવ જાતિનો પ્રથમ સર્જનલાર ગિના લેત, તો વેદના કવિજનોને તે બાબતનો જરૂર ઉલ્લેખ કર્યો લેત, તેને વિષે મૌન રાખ્યું ન હોત.

પુરિશિષ્ઠ

પિતૃ વિષયક માહિતી :

અર્થર્વ કંડના અદ્ધારમા કંડના એક જ સૂક્તમાં ચાર પર્યાય સૂક્તો છે. પહેલામાં ૬૧, બીજમાં ૬૭, ત્રીજમાં ૭૩ અને ચોથામાં ૮૮ એમ બધાં મળીને ૧૮૩ જીવા-મંત્રો છે. નેમ દેવોને પ્રસન્ન કરવા માટે જુદા જુદા યજો કરવામાં આવે છે; તે બધાને એક દેવયજ્ઞ નામ અપાય છે, એ રીતે પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવા માટે યજો કરવામાં આવે છે, તેતે એક પિતૃમેધ નામ આપવામાં આવે છે; ગરંતુ તેમાં શાષ્ટ, તર્પણ અને અંત્યેષ્ટિ વગેરેનો સમાવેશ થતો નથી. સ્થૂલ દેહમાંથી પ્રાણ ચાલ્યા ગયા પછી, તે દેહમાં વસતો જીવાત્મા મન સૂક્ષ્મ હૃદિયો અને પ્રાણ સાથે બહાર તોકળી જાય, તેને પ્રેત-ભૂત કહે છે. મોટા ભાગે તો બીજ સ્થૂલ દેહમાં પ્રવેશ થયા પછી જ આ સ્થૂલ દેહ દૂટી જાય છે. આના આધાર પર કહી શકાય કે, વેદમાં ભૂત કે પ્રેત જેવી સ્વતંત્ર યોનિ નથી. દેવો સાત્ત્વક યોનિમાં ગણાય; તે રીતે પિતૃઓ પણ સાત્ત્વક યોનિમાં છે અને તેમને દેવો જ ગણવામાં આવ્યા છે. પિગુઓ પછીની કક્ષામાં યક્ષ, ગાંધર્વ, કિન્નર જેવી આર્ધ દેવયોનિ રજેગુણી ગણાય છે અને પિશાચ, રાક્ષસ, યાતુધાન, ફૂત્યા વગેરે તામસી યોનિ ગણાય છે, તે વિષેનાં સૂક્તો અર્થર્વ વેદમાં ચારા પ્રમાણમાં જેવાને મળે છે.

પ્રાણ ચાલ્યા ગયા પછી સ્થૂલ દેહને અર્દ્દિનદાહ આપવામાં આવતો; તે સંસ્કાર આને પણ સચ્ચવાઈ રહ્યો છે, પણ તેનાં વિધિ વિધાન થતાં જેવાને મળતાં નથી. સ્થૂલ દેહને સ્નાન કરાવી, કાળા કાડે વીઠી, ઠાડડીમાં બાંધી, શમશાને લઈ જઈ, પુત્ર કે નિકટના સંબંધીના હાથે અર્દ્દિનદાહ આપવો. ધી, સુઅડના લાકડાં, તુલસી જેવી ગાવિત્ર ચીજે નામની જ રહી ગઈ. ચાર રસ્તે કે શમશાને પિડ આપવા, ટાઢી ગાડવી અને ફૂલ ભેગા કરવાં, તેવી યોડી કિયાઓ રહી ગઈ છે.

વેદની પ્રક્રિયામાં તો અર્દ્દિનદાહને અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર કહે છે. નેણે જીવનભર અર્દ્દિનનારાયણને ઘરમાં રાખી, હવન પૂજન કર્યાં છે; તે દરેક ગૃહસ્થ અર્દ્દિનહોની ગણાય. તેણે દર પક્ષે ઈષ્ટ કરી, તે પ્રમાણેની આ છેલ્લી ઈષ્ટ છે, નેમાં ઈધન, સમિધાના રૂપે કે આહુતિના રૂપે અર્દ્દિનહોનીના સ્થૂલ દેહને રાખવામાં આવે છે. તે પોતે મંત્રો ભણી ઈષ્ટ કરતો; હવે તેના પુત્ર સંબંધીનનો અને વેદપાઠી પુરોહિતો મંત્રો ભણી અંત્યેષ્ટિ કરે છે, એ પ્રસંગના મંત્રો આ કંડમાં સંકલિત છે, રોજ રોજ સાંજ સવારના અર્દ્દિનહોનમાં અર્દ્દિનનું ઉપસ્થાન કરો, એમ અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર સમગ્રે પિતૃઓ

અને ગમરાનને પ્રસન્ન કરવા માટેના ઉપસ્થાનની શરૂઆત યમયમી સંવાદથી છે, તે પછી આખિનાં ઉગસ્થાન અને પિતૃઓ તેમજ સુરસ્વતીનાં ઉપસ્થાન છે. તે પછીના મંત્રોમાં અંત્યેષ્ટિની પ્રક્રિયા છે, તે ઉપરાંત પિતૃઓને અને યમને પ્રસન્ન કરવા માટેનાં યજોમાં ભાગુવાના મંત્રોનાં સંકલન છે. આખીય પ્રક્રિયા કોપીતક ગુણસૂત્રમાં જોંશીથી નેવાસી કંડિકાઓ સુધીનાં પ્રતીકર્ત્રે જગ્યાવી છે.

ऋગ્વેદનાં સૂક્તો :

ऋગ્વેદના દશમ મંડળનાં દશથી અઢાર સુધીનાં નવ સૂક્તોમાં પિતૃ સંબંધી વર્ણન છે. દશમા સૂક્તમાં યમયમી સંવાદ છે, તે મંત્રોથી અથર્વ વેદના અઢારમા કંઠની શરૂઆત થાય છે; તે સંવાદની સોણ ઋગ્યાઓ રન્નૂ થયા પછી અઢારથી લઈ છન્ત્રીસ સુધીની ઋગ્યાઓ ઋગ્વેદના અગિઆરમા સૂક્તની આઠ અને બારમા સૂક્તની નવ ઋગ્યાઓ છે. તેરમા સૂક્તની ઋગ્યાઓ બીજ ગાર્યાયમાં જોવાને મળે છે. તે પછી ચૌદમા સૂક્તની સોણ અને પંદરમા સૂક્તની ચૌદ ઋગ્યાઓ જોવાને મળે છે. આમ પહેલા ગાર્યાયની દ્વારા ઋગ્યાઓની ઋગ્વેદના દશથી પંદર સૂક્તો સાથે તુલના કરી શકાય છે; તેજ રીતે બીજ અને બીજ ગાર્યાયમાં સાઠ ઋગ્યાઓ છે. ઋગ્વેદના સોણમા સૂક્તની ચૌદ, સત્તરમાની ચૌદ અને અઢારમાની ચૌદ ઋગ્યાઓ પણ જોવાને મળે છે. ચોથા ગાર્યાયમાં પણ કેટલાક મંત્રો ઋગ્યાના રૂપે છે.

ऋગ્વેદના દશમ મંડળના ૧૩૫માં સૂક્તમાં યામાયન ઋપિનું સંવાદ સૂક્ત સાત ઋગ્યાઓનું છે, તે યમ અને યમસદન વિષે અગત્યનું છે, કંઠોગનિપદના નચિકેતા અને યમના સંવાદની પૂર્વભૂમિકા નેવું છે, ત્યારબાદ ૧૧૪મા સૂક્તની ઘાંચ ઋગ્યાઓ બીજ પર્યાયની ચૌદથી અઢાર સુધીની ઋગ્યાઓ સાથે સરખામણી કરે છે. આ લોકમાં રહીને નેમણે સેવા, પરોપકાર, પરાક્રમ વગેરે પુણ્યનાં કર્મો છે, તે બધાની મરાણ પછી આ સ્વર્ગ લોકમાં ગતિ થાય છે. જ્યાં યમ અને પિતૃઓ નિવાસ કરે છે.

દેવયાન અને પિતૃયાણ વિષે ઋગ્વેદમાં સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે :

દ્વે શ્રુતી અશ્રુણવં પિતૃણમ् અહં દેવાનાસુત મર્યાનામ् ।

તાભ્યામિદं વિશ્વમેજત् સમેતિ યદન્તરા પિતરં માતરં ચ । ઋગ્ર ૧૦,૮૮,૧૬,

યજુર્વેદ ૧૮,૪૭

મર્ય માનવોના બે માર્ગ મેં સાંભળ્યા છે, એક પિતૃઓનો પિતૃયાણ અને બીજો દ્વેવોનો દેવયાન. માતા પૃથ્વી અને પિતા-દ્યુલોક એ બેની વચ્ચમાં આ ગતિશીલ જગત છે, ને ઉગરના બંને માર્ગોથી આવાગમન કરે છે.

અથર્વેદનું આગવું સ્થાન

તે પ્રજ્ઞપતિએ પહેલાં યજનો વિસ્તાર કર્યો હતો. તેમણે ઋગ્યાચ્છોથી હોતાનું, યન્નથી અધ્વર્યુનું અને સામથી ઉદ્ગાતાનું કર્મ કર્યું. આમ ઋગ્યા, યન્ન અને સામ એ ત્રયી વિદ્યા છે. તેના સારદ્રપે શુકું અને છે. તેથી અભ્યાનું કર્મ (અથર્વેદ દ્વારા) થયું છે.

‘યજ કરતાં કોઈ હોષ કે જણુપ રહી જય, તો અભ્યાચ્છે તેના પ્રાયશિચ્ચતર્દપે વ્યાહૃતિ હોમ કરવાનો છે. એમ જણુવીને એતરેય અબ્ધાણુમાં ચારેય વેહોનાં સૂચન આવી જય છે. અભ્યાનું સ્થાન મહત્વનું છે. એ રીતે અથર્વેદને ત્રણ વેહોથી અલગ બતાવવાનું તાત્પર્ય આ રીતે રજૂ કરે છે :

‘પ્રાયશિચ્ચતાનો પ્રસંગ આવતાં મહાવદ – અભ્યાદીઓએ વિચારણા કરી કે, ઋગ્યાથી હોતાનું, યન્નથી અધ્વર્યુનું અને સામથી ઉદ્ગાતાનું કર્મ કરાય છે. આમ ત્રણ વેહોની વિવેચના આવી ગઈ, ત્યારે ભલા અભ્યાનું કર્મ કદ રીતે કરાય છે, તેના ઉત્તરમાં જણુંયું કે, ત્રણું વિદ્યાથી તે કર્મ કરાય છે.

અહીં સાયણે રદ્દિવાદ રજૂ કરતો શ્વેષક મૂક્યો છે, તેનો ભાવ આ છે : જો કે અભ્યાનું કાર્યક્ષેત્ર અથર્વેદ છે, પણ તે હીના વેહોમાં ભાગવાન–ભાગીદાર ગણુંય છે; તેને કારણે તો ‘અભ્યાને અભિષ્ઠ’ એમ આરણ્યકમાં જણુંયું છે.

—આચાર્ય વિજણુહેઠ પંડિત
—વેદપરિચય-પુસ્તિકા ૬, પૃષ્ઠ ૧૩