

2. भारतीय संस्कृति का उत्स वैदिक वांडमय

डॉ० आभा रानी *

ABSTRACT: This paper is a reflection of Indian culture and civilization in the lights of holy Vedas. The author in this paper considers the Holy Vedas as the origin of enriched and spiritual civilization of India. The Vedas ("knowledge") are a large body of texts originating in ancient India. Composed in Vedic Sanskrit, the texts constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of India. The Vedas are apauruṣeya ("not of human agency"). They are supposed to have been directly revealed, and thus are called śruti ("what is heard"), distinguishing them from other religious texts, which are called smṛti ("what is remembered"). The Rigveda, containing hymns to be recited by the hotar, or presiding priest; The Yajurveda, containing formulas to be recited by the adhvaryu or officiating priest; The Samaveda, containing formulas to be sung by the udgatar or priest that chants; The Atharvaveda, a collection of spells and incantations, apostrophic charms and speculative hymns.

Keywords: Indian culture, Indian civilization, The Vedas

FULL TEXT:

वेद आर्यों का पवित्र-धर्म-ग्रंथ है। वे इन्हें ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। इनकी सारी धार्मिक निष्ठा इसी पर आधारित है। भारतीय संस्कृति की गंगा का उत्स वैदिक वाङ्मय है। भारतीय परम्परा तो उसे मानवीय सृष्टि के साथ ही उद्भूत मानती है। किन्तु पाश्चात्य दृष्टि से उसका उद्भव 8000 ई० पूर्व से 3000 ई० पूर्व निर्धारित करती है। भारतीय संस्कृति का प्रारम्भिक रूप हमें वैदिक साहित्य में ही प्राप्त होता है। वेद कालीन समाज ने अपने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और कलात्मक – अभ्युत्थान के लिए जिस जीवन दर्शन का निर्माण किया वह हमें वैदिक साहित्य में ही मिलता है। अतः यहाँ संक्षेप में उसका वर्णन अपेक्षित ळं भारतीय वेद की निन्दा करना पाप मानते हैं। वेदों की संख्या चार हैं। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसके बाद आते हैं। इनकी रचना ऋषियों ने की थी। इसी से इनको मंत्र दृष्टा कहा गया है। ये वेद संसार के सबसे पुराने ग्रंथों में से हैं। इससे मानव सभ्यता के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

वेदों के मुख्य दो भाग हैं (1) संहिता भाग (2) ब्राह्मण भाग।

मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। ब्राह्मण तीन खण्डों में बँटा हुआ है—

(1) ब्राह्मण (2) आरण्यक (3) उपनिषद।

वस्तुतः उपनिषदों तक ही वैदिक साहित्य की सीमा है। अतः मुख्य रूप से वैदिक साहित्य के अन्तर्गत संहिताएँ, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद आ जाती हैं। वेदांग उसकी सीमा में नहीं आते।

संहिताएँ चार हैं – (1) ऋक् संहिता (2) यजु संहिता (3) साम संहिता (4) अथर्व संहिता। इन चारों को ही वेद कह कर पुकारा जाता है। ऋक् संहिता इसमें सबसे प्राचीन है। देवता विशेष की स्तुति में इस संहिता के मंत्र उपलब्ध होते हैं। देवता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को स्मरण कराने वाले वाक्य ही मंत्र हैं।

ऋक् संहिता के दो प्रकार के संग्रह क्रम उपलब्ध होते हैं (1) मंडल क्रम (2) अष्टक क्रम। मंडल क्रम में मंडल, अनुवाद और सूक्तों में बँटा हुआ है। अष्टक क्रम अष्टक अध्याय और सूक्तों में बँटा हुआ है। अष्टक क्रम अष्टक अध्याय और सूक्तों में विभाजित है। मंडल क्रम के अनुसार सारी ऋक् संहिता 10 मंडलों में 1028 सूक्तों में विभक्त है। यह क्रम अधिक ऐतिहासिक और

वैज्ञानिक माना जाता है। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10580 है। वेद मंत्रों का संकलन विभिन्न कालों में किया गया है। दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक के छः मंडल अपेक्षाकृत पुराने हैं। इसका संग्रह किसी विशेष ऋषि या उनके वंशजों द्वारा किया गया है। इस कारण इस मंडल को वंश मंडल भी कहा गया है। मंडलों के बाद क्रमशः अष्टक, नवम प्रथम तथा दशम मंडल की रचना की गयी है। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से यह संहिता स्तुति परक गीतियों का संकलन है। इसके मुख्य देवता 33 हैं। इनकी स्तुतियाँ ही प्रमुख रूप से वर्णित हैं। ये देवता तीन भागों में बंटे हुए हैं— (1) स्वर्ग स्थित (2) अंतरिक्ष स्थित (3) पृथ्वी स्थित। स्वर्ग स्थानीय देवताओं में वरुण, सूर्य, मित्र, उषा आदि प्रमुख हैं। अंतरिक्ष स्थानीयों में इन्द्र, रुद्र, वायु आदि हैं। पृथ्वी स्थानीय में पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि हैं। इस प्रकार यह संहिता ज्ञान कांड है। इसमें काव्यत्व भी अपने मनोहरी रूप में मिलता है। यजुः संहिता का प्रमुख प्रतिपाय यज्ञानुष्ठान है।

यजुसु का अर्थ गद्य है। अतः इसमें गद्य की प्रधानता है।

इस संहिता के भी दो भेद हैं— (1) कृष्ण यजुर्वेद (2) शुक्ल यजुर्वेद एक पौराणिक कथानुसार वैशंपायन ने वेद व्यास जी से इस वेद की शिक्षा ग्रहण की वैशंपायन से याज्ञवल्क्य ने सीखी। एक बार किसी कारणवश वैशंपायन याज्ञवल्क्य से नाराज हो गए, उन्होंने अपनी विद्या वापस माँगी। गुरु आज्ञा से याज्ञवल्क्य ने पठित यजुषों को उगल दिया। वैशंपायन के शिष्यों ने इस विद्या को तीतरो का रूप धारण करके चुग लिया। इस प्रकार चुगा गया यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। बाद में याज्ञवल्क्य ने सयू की आराधना करके नए यजुषों को प्राप्त किया वह शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। साम संहिता को सामवेद कहा गया है। इसकी अधिकमांश रचनाएँ ऋग्वेद से ली गयी हैं। इनकी सखं या 1549 है। संगीत का उद्गम इसी वेद से हुआ है। यह वेद गाकर पढ़ा जाता है। अथर्व संहिता अथर्ववेद के नाम से पुकारा जाता है। इसके मंत्रों का संबंध यज्ञानुष्ठान से न होकर विधनों के निवारण से है। वैद्यक और जादू आदि इनके प्रमुख विषय हैं। जादू-टोना की मारन, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं का इसमें विशेष विवरण उपलब्ध है।

भारत एक प्राचीन देश है। विश्व के समुन्नत देशों में प्रारम्भ से ही इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसकी अपनी एक भौगोलिक स्थिति रही है। यद्यपि आज यह भौगोलिक स्थिति भारत और पाकिस्तान के रूप में वंभिजित हो चुकी है, परन्तु जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय दोनों देशों में विकसित संस्कृति से ही होता है। सिन्धु सभ्यता ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। इतिहास के अनुसार भारत की लगभग 3500 ई० पूर्व से 2250 ई० पूर्व तक की प्राचीनतम सभ्यता सिन्धु सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1922 ई० से 1930 ई० तक सिन्धु प्रान्त के मोहनजोदड़ो और सन 1923 ई० से 1925 ई० तक पंजाब के हड़प्पा नामक स्थानों की खुदाई के बाद वहाँ जो अवशेष मिले हैं, उससे यह ज्ञात हुआ है कि किसी समय यहाँ

एक पूर्ण विकसित सभ्यता और संस्कृति विद्यमान थी। इसे अनुसंधानकर्ताओं ने नगर प्रधान सभ्यता कहा है। बाद की खुदाइयों में सिन्धु के कोट दीजी, अलीमुराद, चन्हुदड़ों और पंजाब के रोपड़, बाड़ा, सधोल के अतिरिक्त हरियाणा के राखी गड़ी, बणावली, मीत्ताथल, राजस्थान के कालीबर्ग, उत्तर प्रदेश के आलमगीर पुर (मेरठ) गुजरात के रगं पुर, लोथल, रोजदि, सुरकोटड़ा और मालवगढ़ नामक स्थानों पर भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बलोचिस्तान के सुत्कगेनेडोर, सोत्काकोट, डाबर कोट स्थानों में भी इस सभ्यता ने अपना अस्तित्व प्रमाणित किया है। इससे स्पष्ट है कि यह सभ्यता केवल सिन्धु नदी के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी अपितु भारत के दूर-दूर तक इसका विस्तार था। इस सभ्यता की नगर-विन्यास, योजना स्थापत्य कला, पाषाण, धातु और मिट्टी की मूर्तियों, मुद्राओं, ताम्रपत्रों, मानकों, मृत्भाण्डों, युद्ध सम्बंधी उपकरणों, परिधानों, आभूषणों, लिपि तथा चित्र आदि कलाकृतियों को देखकर यह आश्चर्य अवश्य होता है कि इतनी महान सभ्यता का कोई भी प्रभाव बाद की पीढ़ियों में अवशिष्ट क्यों न रहा? किस महाविनाश के काल में इस सभ्यता के सभी प्रतिनिधि समा गए? इस महान देश के निवासी इससे नितांत अपरिचित कैसे रहे? उन पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? इन्हीं सब कारणों से इस सभ्यता का उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से ही किया जाता है। भारतीय होने पर भी उसे भारतीय संस्कृति की सीमा के अन्तर्मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्कृति तो एक निरंतर प्रवाहमान धारा है जो युगों-युगों से जन-जीवन को समुन्नत बनाती चली आ रही है। आज वर्तमान में भी नव जीवन प्रदान करने में समर्थ है।

सिन्धु संस्कृति के बाद की संस्कृति वैदिक संस्कृति है। यह आर्य संस्कृति अथवा हिन्दू संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। हिन्दुओं के धर्म का आधार वेद हैं अतः वेदों के आधार पर विकसित संस्कृति को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चारों वेदों का प्रणयन भारत में हुआ और इनके व्याख्या भागों ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों और उननिषदों की रचना भी यहीं हुई। व्यापक अर्थ में उक्त समस्त साहित्य आर्यों के धर्म ग्रंथ है और इनके सिद्धान्तों के आधार पर ही उनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक और कलात्मक जीवन का संगठन हुआ है। अतः इससे निष्पन्न जिस संस्कृति का जन्म हुआ उसे वैदिक संस्कृति कहा गया है। 3000 ई० पूर्व से लेकर आज तक के हमारे समस्त जीवन को यही संस्कृति सबसे अधिक आन्दोलित और प्रभावित कर रही है। इसी लिए इसे ही भारतीय संस्कृति कहा जाता है।

संस्कृति के सुधी समीक्षक डॉ० एन० के० देवराज ने इस संबंध में अपना मत देते हुए कहा है— “हमारे देश के विभिन्न भागों और विभिन्न ऐतिहासिक युगों में अनेक धर्मों तथा संस्कृतियों ने जन्म एवं प्रसार पाया। यहाँ अनेक धर्म-प्रवर्तक उत्पन्न हुए और इस देश में धर्म एवं संस्कृति का गहरा संबंध रहा है। फलतः धर्म शिक्षकों ने भारतीय संस्कृति अथवा विभिन्न रूपों को प्रभावित

किया। इस देश में कम से कम दो महत्वपूर्ण धर्म फैले और वेदों और उपनिषदों पर आधारित हिन्दू धर्म तथा वेद-विरोधी अथवा अवैदिक धर्म (बौद्ध धर्म)। बाद में इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म भी यहाँ की भूमि में प्रविष्ट हुए। यहाँ बहुत सी विदेशी जातियाँ भी आयीं— यूनानी लोग कुषाण, शक, हूण, पठान और मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि। ये सभी जातियाँ भारत में आकर बस गयीं या बसने का प्रयत्न किया। कुछ ने जो यहाँ नहीं बसीं; हमारी आबादी के गठन पर दूसरे चिह्न छोड़ दिए; जैसे अंग्रेजों ने यहाँ एक लम्बी सख्या ईसाइयों की उत्पन्न की और एग्लो इंडियन जाति को जन्म दिया।

भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत उक्त सभी जातियों तथा उनके विभिन्न धर्मों से संबंधित सांस्कृतिक धाराओं का समावेश हो सकता है, फिर भी यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि हिन्दू संस्कृति इस देश की सबसे अधिक व्यापक एवं समृद्ध संस्कृति है। वह सबसे बड़ी और चौड़ी सांस्कृतिक धारा है। जिस अन्य उपधाराओं ने पुष्ट किया हैं, सम्पन्न किया है। बौद्धों ने जिस कर्मकाण्ड और हिंसक यज्ञों का विरोध किया, वह भी हमारे देश के इतिहास में बहुत नयी चीज नहीं थी। कर्मकाण्ड का विरोध उपनिषदों में ही शुरू हो गया था। बौद्धों के निर्वाण और हिन्दुओं की मुक्ति में विशेष अन्तर नहीं है। वस्तुतः इस देश के सभी धर्मों में मुक्ति तथा उसके उपायों के बहुत कुछ समान वर्णन मिलते हैं। इस दृष्टि से बौद्ध धर्म और जैन-धर्म हिन्दू धर्म से वैसी भिन्नता नहीं रखते जैसे बाद के अनेक सम्प्रदाय में मिलती है। देखने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म इस देश से लुप्त सा हो गया, वहाँ इस्लाम के आने से पहले दूसरा कोई धर्म हिन्दू-धर्म के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में प्रतिष्ठा नहीं पा सका। यह सच है कि इस देश की धरती पर किसी दूसरे धर्म ने जीवन के संबंध में उतना पूर्ण एवं व्यवस्थित चिन्तन नहीं किया जैसा कि हिन्दू धर्म ने। हिन्दू संस्कृति ही इस देश की सबसे प्रधान एवं व्यापक संस्कृति है। यह स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति की गंगा ही युगों-युगों से भारत के जन-जीवन को नए जीवन से अनुप्राणित कर रही है।

भारतीय संस्कृति की गंगा का उत्स वैदिक वाडमय है। वैदिक वाडमय के अनुशीलन से हम तत्कालीन आर्यों के सांस्कृतिक तत्वों का अनुसंधान सरलता से कर सकते हैं। आर्यों ने अनेकता में एकता, ऐहिकता और पारलौकिकता के सुन्दर समन्वय और मानव के समग्र जीवन के सानुपातिक विकास की व्यवस्था द्वारा विश्व की सर्वाधिक पुरातन और सर्वाच्च संस्कृति का निर्माण किया था। उन्होंने जिन सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर अपना पूर्ण विकास किया उनमें प्रमुख सामाजिक संगठन, पारिवारिक जीवन एवं पुरुषार्थ चतुष्टय आदि हैं। वेद कालीन भारतीय आर्यों ने तीन प्रकार की शक्तियाँ— (1) शारीरिक (2) मानसिक या बौद्धिक (3) आध्यात्मिक के सामंजस्य पूर्ण विकास को अपना लक्ष्य बनाया था। शारीरिक शक्ति के विकास के लिए व्यायाम, यम, नियम,

प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य आदि का विधान किया था। मानसिक या बौद्धिक विकास के लिए कर्मोन्धिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि के ज्ञान द्वारा मानसिक विकास की मनोहर योजना बनाई थी। ब्रह्म, जीव, प्रकृति की विवेचना द्वारा आत्मसाक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त कर जीवन-भरण के बंधन से मुक्ति का साधन खोज निकाला था जो आज भी भारतीय संस्कृति के मूल प्राण तत्व है। इन प्राण तत्वों की उद्गम स्थली वैदिक वाङ्मय है। वही भारतीय संस्कृति का उत्स है।

*डॉ० आभा रानी, रांची विश्वविद्यालय रांची के अंगीभूत एस एस मेमोरियल कॉलेजके हिन्दी विभाग की अध्यक्ष हैं तथा उत्तर-प्रदेश हिन्दी संस्थान साहित्यकार निर्देशिनी में सम्मिलित समकालीन हिन्दी साहित्यकार हैं |

Cite

MLA रानी डॉ. आभा. "भारतीय संस्कृति का उत्स: वैदिक वाङ्मय." *SOCRATES* 2.1 (2014): 6-11.

APA रानी डॉ. आभा. (2014). भारतीय संस्कृति का उत्स: वैदिक वाङ्मय. *SOCRATES*, 2(1), 6-11.

Chicago रानी डॉ. आभा. "भारतीय संस्कृति का उत्स: वैदिक वाङ्मय." *SOCRATES* 2, no. 1 (2014): 6-11.