Wider Association for Vedic Studies (WAVES)
(A Multidisciplinary Academic Society, Regd. in India)

in collaboration with

Bharat Vidya Prayojana, IGNCA, New Delhi

22nd India Conference of WAVES

on

Vedic Perspective of Indian Arts
भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य

Abstracts of Papers

Edited by:
Prof. Shashi Tiwari
President, WAVES

Dr. Ranjit Behera
Secretary, WAVES

Dr. Aparna (Dhir) Khandelwal
Secretary, WAVES

27th – 29th November, 2018

Venue:
Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA),
11, Man Singh Road & Janpath Road, New Delhi-110001

22nd India Conference of WAVES

Conference Organizing Committee:

- **Prof. Shashi Tiwari**, President, WAVES
- **Dr. Sudhir Lall,** Project Director, BVP, IGNCA, New Delhi
- **Prof. Bhu Dev Sharma**, Founder President, WAVES, USA
- **Prof. Lallan Prasad**, President, Kautilya Foundation, Delhi
- **Prof. R.P. Singh**, Centre of Philosophy, JNU, New Delhi
- **Dr. Vedawati Vaidik**, GC Member ,WAVES
- **Dr. Ranjit Behera,** Academic Secretary, WAVES
- **Dr. Aparna (Dhir) Khandelwal,** Admin, Secretary, WAVES
- **Dr. Sushma Chaudhary,** Treasurer, WAVES
- **Vikas Sharma,** Treasurer, Tarun-Tarang, WAVES

Program Committee:

- **Dr.Vijay Shankar Dwivedi**, President, Tarun Tarang, WAVES
- **Dr. Supriya Sanju,** Faculty, Amity University, Noida
- **Rakshita**, Research Scholar, Delhi University
- **Dr. Chanda Jha**, Research Scholar, Jawaharlal Nehru University
- **Preeti Verma,** Faculty, MC, Delhi University
- **Dr. Umesh K. Singh,** Vice-president**,** Tarun Tarang, WAVES
- **Dr. Virma Sharma,** Faculty, S S College, Delhi University
- **Suruchi Sharma,** Teacher, Bhiwadi, Haryana
- **Prem Deoli,** Faculty, Bharti College, Delhi University
- **Jalaj Kumar,** Research Scholar, University of Delhi
- **Niteesh Kumar,** Research Scholar, University of Delhi
- **Tahasin Mandal**, Research Scholar**,** Aligarh Muslim University
- **Yogendra Bhardwaj,** Research Scholar, JNU, New Delhi
- **Akanksha Shree,** Student, Delhi University

Conference-Coordinator:

Prof. Shashi Tiwari

President, WAVES

Ph: 09810690322 (M); Email : shashitiwari_2017@yahoo.com

WAVES' Website: www.waves-india.com

WAVES' Blog: www.vedicwaves.wordpress.com

सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है।

Introduction

I am delighted to welcome all the delegates coming from different parts of the country to participate in the 22nd India Conference, which is jointly organized by WAVES and Bharat Vidya Prayojana, Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), New Delhi. We are fortunate that the conference-theme '*Vedic Perspective of Indian Arts'* is fundamentally based on Vedic Arts and an esteemed Centre for Indian Arts is with us as our knowledge partner. WAVES yearns for the promotion of Vedic knowledge and ancient traditions through academic programs, research, and practice. We have organized 21 conferences in India and one in Nepal in the past 23 years on various subjects, and have attempted to unfurl the immeasurable and vital depth of Vedic knowledge.

Vedic seers have proposed a roadmap for attaining a meaningful life for all human beings where several qualities are considered important. Specially - harmony, strength and love of arts, which makes a man peaceful, happy and blissful. Music, dance and engineering are three dimensions of arts. Music makes life pleasant, dance ensures a balanced life, and engineering gives the capability of design and construction, the power of creation. Vedic *Yajna* (sacrifice) is the source for Indian art and architecture. Bharata-muni, the author of Natyasastra said that Rigveda gave the art of dialogue (*pathyam*), Yajurveda the art of dramatics or action (*abhinaya*), the Samaveda gave rise for music and entertainment (*gita*); and the Atharvaveda the delight and medicine (*rasa*). Saiva-sutram described sixty-four types of Arts such as *gitam, vadyam, nrityam, aalekhyam, bhushana-yojanam, endrajalam, prahelika, pratimala, pustaka-vacanam, vastu-vidya* etc. The sixteenth part of bright Moon is also called its one *Kalā.*

'*Kalā*' word in Sanskrit has various dimensions and therefore its study in Vedic context generated tremendous response from scholars and students. We received over one hundred abstracts written in English, Hindi and Sanskrit. Three sections of these abstracts in the souvenir are based on fonts used by the delegates. This conference provides a platform for deliberation and discussion for scholars of different places and Universities. In line with its tradition, WAVES has announced prizes for outstanding research papers from young scholars, and for this '*Svargiya Mrs. Kusum Sharma Memorial Award -2018* has been constituted by Prof. Bhu Dev Sharma.

We are extremely thankful to Shri Rambahadur Rai, President, IGNCA; Dr. Sachchidananda Joshi, Member Secretary, IGNCA; and Dr. Sudhir Lall, Project Director, Bharat Vidya Prayojana, IGNCA for their constant support for the organization of conference. We would like to extent our deepest gratitude to distinguished guests, such as Prof. Ramesh Kumar Pandey, Vice-Chancellor, SLBSRSV, Delhi; Prof. S. R. Bhatt, Chairman, ICPR, Delhi; Prof. R.P. Singh, Centre for Philosophy, JNU, Delhi; Shri Ashok Pradhan, Director, Bhartiya Vidya Bhawan, Delhi; Prof. Bhu Dev Sharma, Former President, WAVES, USA; Prof. Sharda Sharma, Head, Sanskrit Department, Delhi University, Delhi; Dr. Come Carpentier De Gourdon, scholar from France; Dr. Samhitashastri Arjunprasad Bastola, Vedic scholar from Nepal, and Dr. Raj Vedam from USA for their support and noble presence.

I convey my gratefulness to all guests, delegates, members and volunteers of the conference and wish them success for their fruitful deliberations.

Prof. Shashi Tiwari
President, WAVES (India);
Former Professor of Sanskrit,
Maitreyi College, University of Delhi.

Welcome Message

The 22nd INDIA CONFERENCE of Wider Association for Vedic Studies (WAVES) dedicated to the theme of exploring the *Vedic Perspective of Indian Arts* being organized in collaboration with Bharat Vidya Prayojana, a long term research programme of the IGNCA from 27th to 29th of November, 2018 is a wonderful opportunity; as it brings two significant bodies working in the discipline of the Vedas. We are thankful to Prof. Shashi Tiwari, President of WAVES and other authorities of WAVES for taking IGNCA on board for organization of this Conference. We are also thankful to Sh. Ram Bahadur Rai, President IGNCA Trust and Dr. Sachchidanand Joshi, Member-Secretary, IGNCA for patronizing and encouraging us in this venture constantly.

While the IGNCA looks at and attempts to bring out the multidisciplinary, multilayered and multidimensional holistic worldview of Indian arts through its various programmes; under the Bharat Vidya Prayojana, it aims to re-contextualize the study of Indology from an Indian perspective, and is attempting to provide the right platform for creating a healthy discourse through organization of special public lectures by eminent subject scholars, national and international seminars, focused workshops, and a host of other related academic activities, which will strengthen the dialogue and pave the way for a better comprehension of Indology. A host of significant research projects have been taken up under the aegis of this project, which will see the light of the day shortly.

It may be noted here that during recent past, many misconceptions have arisen around Indology owing to improper understanding, misinterpretations and misrepresentations of Indian texts and knowledge traditions. It may also be pointed out here that as such, Indology as a subject is not taught in most of the Indian universities; rather, it is taught as part of the curricula of either Sanskrit departments or those of Social Sciences; which is in sharp contrast of various foreign universities, where Indology is taught as a discipline and a large number of students get professionally trained in the subject. The lack of institutional study and research on Indology in India has resulted in a serious discord in the understanding and appreciation of ideas contained in the said texts and traditions, especially by the younger generation. The Bharat Vidya Prayojana seeks also to fill this intellectual gap through its above-mentioned endeavours.

We earnestly welcome all the participating experts and scholars in this *Jnana-sattra* and sincerely hope that the outcome of this important Conference will pave way for newer inter and multidisciplinary researches.

Dr. Sudhir Lall,
Conference Co-convener &
Project Director,
Bharat Vidya Prayojana,
IGNCA

Message from the Desk of Member-Secretary, IGNCA

It is a matter of immense pleasure for us that the Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), New Delhi is to host the 22nd INDIA CONFERENCE OF WAVES on Vedic Perspective of Indian Arts being organized by the Wider Association for Vedic Studies (WAVES), in collaboration with Bharat Vidya Prayojana, a long term research programme of the IGNCA; from 27th to 29th of November, 2018. The conference is a continuity of the significant dialogue initiated by WAVES about different aspects of Vedic wisdom; the earlier sessions of which were organized by WAVES and some other institutes of repute at Delhi, Srisailam, Bangalore, Puduchery, Jaipur, Hyderabad, Vrindavan, Haridwar, Lucknow, and Varanasi.

It is for the first time that the IGNCA and the WAVES have come together to explore the different aspects of '*Vedic perspective of Indian Arts'*. We expect participating scholars to share their researches and expertise highlighting the special contribution of the Vedas in the field of Indian arts and culture. The IGNCA has been working towards preservation, documentation and dissemination of manifold aspects of Indian arts and culture since its inception and through its Bharat Vidya Prayojana project, it seeks to re-contextualise the holistic study of Indic traditions within the framework of Indian worldview; thereby creating a new platform for an India-centric discourse. The Vedas are the fountainhead of our culture and traditions. It may be worth mentioning here that due to efforts of the IGNCA, the Vedic chanting has been inscribed in the UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity.

The IGNCA has also done considerable research on seminal Vedic texts such as the Shruata sutras of *Baudhayana* and *Latyayana* and other texts from the Vedic corpus and published these. We are also credited with successful conceptualization and execution of the Vedic Heritage Portal of the Ministry of Culture, Govt. of India. WAVES on the other hand has constantly been engaged gainfully in creating awareness about the Vedas through a number of serious publications on Vedic studies and also through organization of series of national and international conferences and workshops.

We sincerely hope that the scholarly community, especially the young scholars, will be significantly benefitted by this synergy created by coming together of two important academic bodies of eminence.

I wish the Conference great success and hope that all the paper presentators submit their papers well within time, so that the proceedings are published in a timely manner.

Dr. Sachchidanand Joshi
Member-Secretary,
IGNCA , New Delhi

November 27th, 2018

A Message

Dear Shashi ji! The decision to hold WAVES-India's 22nd annual conference in collaboration with Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) is very appropriate. In the last about 23 years WAVES has made its place by holding conferences–at Srisailam, Puducherry, Bangalore, Jaipur, Vrindavan, Haridwar, Hyderabad, Lucknow, Varanasi and several times in Delhi. WAVES has gone to Nepal also. Several scholars from outside India have attended our conferences.

The current theme *'Vedic Perspective of Indian Arts'* is aptly in the series of themes in earlier conferences, a few to mention 'Vedic Wisdom', 'Consciousness and Vedic Heritage', 'Vedic Value System', Vedic Philosophical Traditions', 'Vedic View of Education and Morality', 'Science and Spirituality in Vedic Traditions.'

Vedic tradition has been rich in arts. In keeping the value of song highest, in Chapter 10 of Bhagavad-Gita, Shri Krishna says '*Vedanam Samavedo asmi.*' The Arts refers to the theory and physical expression of creativity found in human societies and cultures. Major constituents of the arts include drama, poetry, and prose, dance, music, and theatre, architecture, ceramics, drawing, painting and sculpting, magic shows and stand up comedies. Popularly, 64 arts are mentioned. Our artists- singers, dancers, musicians, comedians—are highly respected.

India has one of the world's largest collections of songs, music, dance, theatre, folk traditions, performing arts, rites and rituals, paintings and writings of humanity.

Arts have important role in culture, which plays an important role in the development of any nation. It represents a set of shared attitudes, values, goals and practices. Culture and creativity manifest themselves in almost all economic, social and other activities. India's underlying in Arts is spiritualism and presentation of its history.

With great appreciation and greater hope, I send my best wishes for grand success of the conference.

Sincerely,

Prof. Bhu Dev Sharma
Former Professor of Mathematics at Clark
Atlanta University, Atlanta, USA;
Founder President of 'WAVES' USA,
and Former President (same as Vice Chancellor)
of Hindu University of America, Orlando, FL, USA**.**

Summary of Keynote Address

Perspectives on *Ānanda MīmāṀsā* (Analysis of Bliss)

I am glad to know that next session of WAVES is taking place in Delhi. The central theme of the Conference is of great significance. Right from the Vedic times the Indian mind has taken keen interest in this regard. There have been intuitive as well as argumentative explorations with regard to multiple manifestations of human consciousness and pursuits of variety of Arts has been notable and remarkable. Apart from intellectual dimension emotive aspect of human life is very important. In fact in a holistic approach to Reality and life the two have not to be diachotomized. The cardinal concept of *Saccidānanda* is an evidence of this. The *summum bonum* of human life is realization of happiness both worldly and trans-worldly. In Indian culture there has been a balanced pursuit of the two. The theory of *puruṣārtha* has been propounded keeping this in view.

I hope the delegates in the Conference will deliberate on different aspects of artistic manifestations in a symbiotic manner. I congratulate Professor Shashi Tiwari for choosing this theme and wish all success.

Professor S.R. Bhatt
Chairman, Indian Council of Philosophical Research,
New Delhi

Summary of Valedictory Address

Roots of Music

Music captures the spirituality, beauty, aspirations, and varied emotions of humans, and has a long history. It is inconceivable to think of a time when human society did not have music as a medium of expression.

The accepted wisdom is that the roots of our modern music arose independently in ancient India, ancient Greece and ancient China. Today we have a rich variety of musical expression from India, China, and the West. Given evidence of knowledge transfers from India to other parts of the world in various periods of time in various fields of human endeavor [1], it is of interest to explore if music might have a common root.

In this talk, the speaker will explore the antiquity of music in various parts of the world, and seek the roots of music in these traditions. The speaker will show compelling connections among the traditions by analyzing their history and theory of musical development, and propose a common root. The speaker will highlight the long civilization history of the Indians, and how Vedic India influenced populations in other parts of the world, in which music too was a key part.

Reference:
[1] Raj Vedam, "Selected Contributions of India to Knowledge Systems", Paper Number 2018-14 from Vedic Traditions for Education and Learning, Proceedings of WAVES 2018, the *13th International Conference of the World Association for Vedic Studies, Dallas, Texas, USA, August 2-5, 2018*.

Dr. Raj Vedam
Indian History Awareness & Research,
Katy, TX 77494, USA
E-mail: rajvedam@yahoo.com

Summary of Invited talk

The Vedic Philosophy of Aesthetics

The western concept of aesthetics appeared in Germany in the 18th century and took time to acquire a unanimously accepted definition. Derived as it is from the greek: *aisthesis* (sensation or perception), its filiation can be traced to the Sanskrit *hasta*: organ of perception and action (hand or elephant trunk), as if to imply that beauty is not only in the senses of the beholder but also in his or her skill. By investing perception with a qualitative value (beauty) and relating it to artistic achievement and appreciation esthetics became related to the older greek notion of cosmetics: harmonious and orderly, whence *cosmo*s. In greek *kalos,* the beautiful is a cognate of skt *kala*: art.

In Vedic texts beauty is frequently invoked in relation to nature, the gods and noble human activity. It is often alluded to as an aspect of *rta*, the cyclical law of the universe that governs all things according to their inner nature (the root is found in the greek *rythmos* and in latin *ratio, ritus* and *rota*) and also with *tejas*: splendor, power, radiant energy and *varcas*: dazzling power and glory, features of the Sun and other great deities, including goddesses such as *Usas*: dawn and *Sri*, another name for beauty. The ability to contemplate the universe with awe and delight characterizes the *kavi* (the seer-poet) and modern physicists agree that to be 'true' an equation or law should be elegant or beautiful. The upanisadic texts however make a distinction between *preyas*: what is pleasant and delightful and *sreyas*: what is good for one and all, unlike the greek philosophers who usually equated the beautiful and the good (*agathon*).

Further development of the theory of artistic creation led to the definition of the concept of *alankara* (ornament, whether intellectual, musical or plastic) and *rasa*: the essence or nectar of things, their taste and the emotion they generate. Archetypes of the artist were Tvastr and Visvakarma for architecture and sculpture and the gandharvas for music. In all Vedic and *smriti* literature beauty in art is attained by achieving a fusional experience of the universal order as a result of contemplation. Art is like the works of nature the offspring of the eternal pair of *tapas*: effort, hardship, *askesis* and *kama*: desire, longing, aspiration. Unsurprisingly one of the names of the god of amorous desire: kama is *sundara*: the most common word for beauty. Opposite to it is the monstrous image or production which is called *abhva*, from *abhu*: nonexistent as it breaks the cosmic law, a description which applies to much of what is called contemporary art worldwide due to its rejection of metaphysical and transcendent references and its frequently arbitrary character as self expression commonly intended to shock and thereby achieve fame and high financial speculative valuations.

The experience of beauty, both in nature and in human creation is described in similar terms across many ancient civilizations. The great French 17th century painter and philosopher Nicolas Poussin defined art as 'delectation' , in its broadest and deepest meaning a possible equivalent for *rasa*. It is however vedic culture which provides us with the most detailed, extensive and comprehensive philosophy and methodology for describing and realizing the essence of beauty and creating immortal art in all fields of experience.

Côme Carpentier de Gourdon
Convener, Editorial Board,
World Affairs, The Journal of International Issues, France
Email: comecarpentier@gmail.com

Index of Authors

(In English Alphabetical Order)

Section I (English)
Page 11–35

1. Amrita Mehta
2. Anamul Hoque
3. Aparna Thakur
4. Asha Lata Pandey
5. Asha R Tripathi
6. Beenapani Mishra
7. Bharati Sharma
8. Binod Kumar Tiwari
9. C.L. Prabhkar
10. Chanda Kumari
11. Charudatta Pingale
12. L. Sudharmany
13. Lallan Prasad
14. Manasvi Shrivastav
15. Mausumi Goswami
16. Mayank Goel
17. Musham Damodhar Rao
18. Nandini Bhasin
19. P. Radhika
20. Prativa Manjari Rath
21. Priyanka Pandey
22. R.Kamalakumari
23. Raghwendra Pratap Singh
24. Raj Verma Sinha
25. Ram Gopal
26. Rani Majumdar
27. Richa Sikri
28. Sati Shankar
29. Shakuntala Punjani
30. Srikanth H. P.
31. Subramanian Chidambaran
32. Sushree Sasmita Pati
33. Tahsin Mondal
34. Tulika Bansal
35. Udita Bhattacharyya
36. Vedveer Arya

Section II (Kruti Dev Font)
Page 36–65

37. Aditi Shaunak
38. Alok Dwivedi
39. Anamika
40. Anita Khurana
41. Anubha Jain
42. Anuj Kumar shukla
43. Aparna Dhir Khandelwal
44. Archana Chauhan
45. Archana R Debey
46. Aruna Shukla
47. Ashok Kumar
48. Dharma
49. Dhruve B.S. & Kiran
50. Divya Mishra
51. Divya Tripathi
52. Hembala Shukla
53. Jyoti Prasad Gairola
54. Kamla Bhardwaj
55. Kamna Vimal Sharma
56. Khusboo Bharati
57. Komal Singh
58. Kshama Mishra
59. Manu Arya
60. Nandita Singhvi
61. Nirja Das
62. Omnath Vyas
63. Pooja
64. Pratibha Shukla
65. Pravesh Saxena
66. Rajnish Shukla
67. Ram Sewak Dubey
68. Reena Kumari

69. Reshma NS
70. Sandhya Rathore
71. SarveshK Mishra
72. Sushma Choudhary
73. Sushma Tiwari
74. Varsha Deepak Dwivedi
75. Vedwati Vaidik
76. Vikas Sharma
77. Virma Sharma

Section III

(Unicode Font)

Page 66–89

78. Aarti Godara
79. Akanksha Shree
80. Anjali
81. Anju seth
82. Archana Bhargava
83. Deepti singh
84. Devendr Kumar
85. Harapriya Hati
86. Khushboo Shukla
87. Krishna Kanta Sarkar
88. Mani Mala Kumari
89. Meena Kumari
90. Meera Dwivedi
91. Naval K. Bhabhra
92. Paramba Shree Yogamaya
93. Pooja Singh
94. Rakshita
95. Ranjan Lata
96. Ranjit Behera
97. Rekha Kumari
98. Rishiraj Pathak
99. Shashi Tiwari
100. Shwetketu Sharma
101. Sonal Bairwa
102. Sujan Mahapatra
103. Sujata Ghosh
104. Suman Sharma
105. Supriya Sanju
106. Tanmay Podder
107. Vishvajeet Vidyalankar
108. Yogendra Bhardwaj

Svargiya Mrs. Kusum Sharma Memorial Award-2018

Svargiya Mrs. Kusum Sharma Memorial Award-2018
will be given to young scholars (age up to 45 years)
for writing and presenting outstanding research papers in the
22nd India Conference of WAVES.

Prizes will be given in the Valedictory Session of the conference.

WAVES announces prizes of Rs. 4000 (1st Prize); Rs.3000 (2nd Prize); Rs. 2000 (3rd Prize) & Rs. 500 (2 encouragement prizes).

Committee of Judges:

- **Dr. Dharma,** Ex Faculty ,Skt. LBC, Delhi University
- **Dr. Anju Seth,** Faculty, Skt., S.C., Delhi University
- **Dr Pankaj Mishra,** Faculty, Skt., St. Stephens College, Delhi University

SECTION I (English)

01
Evolution and Contemporary Legacies of Vedic Culinary Arts

Dr. Amrita Mehta
Associate Professor, Bhagini Nivedita College, University of Delhi
E-mail: amrita_mehta@yahoo.com

The Vedas describe in great detail the culinary arts and ascribe immense importance to food as the pivot of life and creation. They prescribe foods to be used in sacrifices and rituals to appease Gods, foods to be consumed and those that are to be proscribed, the processes of food preparation and consumption, foods that are healing and purifying, practices of indulgence and abstinence; raising the entire discourse around food to an art form to be practiced in daily living, and at every auspicious event and as a marker of the significant stages of life. This paper will examine the perpetuation of and deviations from the Vedic injunctions around food in contemporary practice and the evolution of the discourse around food from Vedic times to the present. The importance and relevance of ancient culinary arts, the amnesia or indifference towards traditional foods and the subsequent revival of our food heritage assumes significance in the light of current moves towards globalization and homogenization that are sweeping the world. Food assumes value as a means of resistance to loss of culture and tradition and serves to anchor the nation and its citizens to a heritage that one can be legitimately proud of and disseminate throughout the world.

02
A Socio-Philosophical Study of Religion in Contemporary Perspectives

Anamul Hoque
Research Scholar, Department of Philosophy, Gauhati University,
E-mail: anamul.hoque0102@gmail.com

Even those who deny religion may be said to have a religion, though their religion is different from the religion which they deny. Religion is a prominent phenomenon that occupies a significant position in the society and touches almost all aspects of human life. It deals with the emotional, cognitive and practical aspects of human life. Religion is a system of lived experiences. It is an art of living, through right action, how to live our daily life in harmony, within ourselves and with other persons. It is a way to communicate one's feelings, thoughts and acts to an object of devotion and commitment.

Religion also involves those kinds of fears like- fear of the mysterious, fear of defeat, fear of death. Russell claimed that the major factor in religious study is human agent and its relation to the world. In ancient time human beings obey and follow the rule of nature as it

manifests and operates their daily life activity. Nature also played important roles in forming social nature in men. They were always frightened by the natural calamities; disasters, like flood, earthquake, storm, etc. Whenever they failed to protect themselves from such natural calamities and of course sometimes it automatically calmed down they thought that it was controlled by some Supernatural Powers whom they worshiped and tried to appease those powers to protect themselves. They began to share their thoughts, ideas and experiences about their daily life.

03

Disposal of the dead in Vedic Culture

Dr. Aprana
History Dept, R.B.D. Mahila Mahavidhalaya, Bijnor
E-mail: apranathakur23@gmail.com

References to the disposal of the dead in the early Indian literature are plenteous and the earliest of them we find in the Vedas. Literary references suggest that in humation burial and cremation were both in vogue as early as Vedic times. The term Agnidagda meaning 'burnt with fire' applies to the dead who were burned on the funeral pyre, whereas the term Anagnidagdha refers to the disposal of the dead other than by burning. According to Dharmasastra, the site of cremation should be surrounded by a thicket of trees, but it should be so open that the sun shines directly on it at mid-day. Satapatta Brahman describes one of the ideal conditions for a burial ground is that it shoul be sloping towards north. In the Rigveda, the cemetery belies the notion that orientation of the dead was north to south alone. It is true that south is considered to be quarter of dead as they all go to the world of the sun or Lord Yama. In the Atharvaveda we find the reference of a coffin or box, vriksa, for laying the dead person at rest. A reference of tree-burial has also been seen in the Satpattha Brahmana and Mahabharata. In the early Vedic period Sati-burial appears to have been vogue. In the Vajasaneyi Samhita, where due to some reason or other the entire body could not consigned to the flames, there is practise of Mukhagni i.e., putting fire in the mouth and then disposing of the unburnt body by throwing it into the river. The Rigveda refers to wrapping of the body in flax. According to Atharvaveda a draft-ox was burnt presumbly for the dead to ride in the next world.

04

The Art of Chariot(*Rath*a)-making in the Rigveda

Dr. Asha Lata Pandey
Former Faculty, DPS, New Delhi
E-mail: ashapandey7@gmail.com

Chariot (*Ratha*)—making is a well-defined art form in the Rigveda. The Rigvedic text mentions many types of art and craft done on leather (Rv 1.1.45; 8.5.88), wood (after being treated—Rv. 8.102.8) and metals like iron, silver and gold (Rv. 4.2.17; 9.112.2;

10.72.2)—used in making a chariot. *Ratha* is a spoked—wheel cart of olden times pulled by animals, particularly fast horses. At that time it was widely used as a mode of conveyance and for other purposes too like carrying loads, in use for common people (Rv. 4.33.8) as well as the elite; for use in weddings, entertainments and in battle-fields (Rv.1.130.5; 2.23.13). The term 'horse-power' for powerful machines would have come from here only. Making chariots needed special expertise and concentration (Rv.7.64.4). Tvashta is the craftsman, artist and the architect for the Vedic deities and an expert in making chariots for them (Rv 1.61.4). He made chariots for Indra (Rv 1.61.4) and so did the people from Bhrigu's lineage (Rv. 4.16.20). Ribhus knew the science behind chariot making and made the best and very comfortable chariots which could go anywhere (Rv. 1.20.3) including the sky (Rv. 1.88.1). Chariots were different-quality-wise and purpose-wise and could be repaired also (Rv. 10.39.4).A chariot- different from a common cart—called *anasa* (Rv.98.91.7) was probably more decorated and made differently.

Chariot's wheels were bigger than *anasa*'s wheels. Rigveda 1.32.15 mentions different parts of a chariot: *chakkra* (wheel),*nemi*(axis),*arA*(spokes) and other parts like *pavi* and *pradhi*.Chariot-an important mode of transport in Vedic times surely was more graceful as compared to any modern-day-vehicle. No wonder the deities were invoked and prayed to come in their respective chariots. In conclusion, the chariot was not only a mode of transport but represented something far larger. By extension, 'Chariot- making' was not only a skill laced with science, it was an art-form incorporating several elements as highlighted above. It was an integral part of the lives of people and indeed it has been compared as giving the same happiness as Mantras (Rigveda 5.73.10).

05

Elements of Natyam in Rigveda

Dr. (Mrs.) A. R. Tripathi
10/58, Indira Nagar, Lucknow-226016
E-mail: ashatripathi12@yahoo.com

Rigveda, the earliest poetry written in the history of any civilization, is the perennial fountain of all types of scientific, philosophical and metaphysical thoughts. Besides, it also contains the seeds of all types of fine arts, performing arts and sculptures. The art of *Natyam* is an important component of Vedas. That is why, *Natyam* is considered as the fifth Veda meant for everyone. The main aim of *Natyam* is to entertain people through visual performance. In Vedic period, there used to be a break for amusements after the long sessions of rituals and *yajans*. Skilled actors used to imitate the behavior of different people. The spectators taking actors as *anukaarya* (the real person) and identifying themselves with the mental state of the actors, used to derive pleasure. The whole process is highly technical and is based on a perfect design. The design of the art of *Natyam* is based on mandatory rules. It is amazing that even during Vedic period the rules of dramaturgy were framed and followed. Bharata in his *Natya- Sastra* has given full credit to Vedas and has said that the different components of *Natyam* were taken from four Vedas. *Vastu* (plot), *neta* (characters) and *rasa* (sentiments) are the main components of *Natyashilpa.* As the drama is a drishya

and shravya kavya, the plot moves on through dialogues delivered by different characters. Dialogues presented by well-trained actors reveal the main aim of *Natyam*. According to Bharatamuni, the element of *pathya* was taken from *Rigveda*. *Pathya* is the proper mode of the delivery of *samvada* (dialogue). In R.V. the mantras have to be recited with three types of accents. It becomes necessary to keep on changing the pitch of the voice for the expression of different *bhavas* or *rasas*.

In R.V. there are few types of *samvadas* which include both *shravya* (can be heard by everyone) and *ashravya* (cannot be heard by any one). The *samvadas* occurring in R.V. reflect the different aspects of human nature, sentiments, weaknesses, vices and even high ethical behaviour. *Natyam* is the *anukriti* (imitation) of *lokanuvriti* with minor imagination. It should be the combination of both virtues and vices. Vedas are the sacrosanct literature of the world. The element of *samvada* made the art of *natyam* the most agreeable branch of Sanskrit literature (*kavyeshu natkam ramyam*). Bhartamuni, the pioneer of dramaturgy designed the scheme of *natyam* basing fully on four Vedas. His great work *Natyashastra* provides the details of all elements related to the art of *natyam*. Later on, his successors like Kohal, Nandikeshvar, Dhananjaya, Vishvanath and Ramchandra and many others followed the same principles as penned by Bharatamuni.

06

Vedic Genesis of Various Aspects of Vastukala: A Thematic Review

Dr. Beenapani Mishra, Odisha

E-mail: princess.beenu2009@gmail.com

Vastukala as a conceptual study is not a new concept of the present day's research but has evolved thousand years back having its first reference in the Vedas. The present paper aims at the growing awareness in the society regarding conceptual awakening of *Vastuvidya and* its application in day to day living bringing peace and tranquility in life. It further reflects upon the modern day need relating to the study of V*astuvijnana* is just like pouring an old wine in a new bottle as per the interest of today's generation. *Vastusastra* as Vedanga is a branch of Veda. The word 'Vastu' has been derived from the root vas (to live) and the presiding deity of the vastu is 'Vastospati' as invoked in the *Rig- Veda* to provide protection, happiness and prosperity in this life as well as after death. *Vastospati* is the protector of the house and is invoked in one hymn of three stanzas (VII.54) to grant a favorable entry, to remove disease, to bless man and domestic animals, to confer prosperity in cattle and horses and to afford protection. Architecture had already come to be closely associated with religion and the building of a structure was recognized as a religious act. *Vastospati* is again identified in the *Rgveda* with *Tvastr*, the divine carpenter. Later *Vastu* literature describes 'Tvastr' as the master architect, *Visvakarma*. *Visvakarma* is treated as the creator of the universe as a whole. It is quite natural to suppose his origin in the *Vedas*. In the Rigveda, the doors are described as radiant, excellent, manifold etc. (*Rigveda* I/188/5).

The houses having three floors were known as '*trivarutha'*, which were comfortable for all the seasons.

The innumerable *verses* as depicted in Vastusastra, filled with practical knowledge and wisdom, were handed down from generation to generation by mere word of mouth and also through many hand written monographs such as: *Manasarasilpasastra* written by Manasara; *Mayamatam* written by Mayasura; *Visvakarmavastusastra* written by visvakarma; *Samaranganasutradhara* written by Bhojaraja. A glimpse of such in various other treatises such as Agni purana and also in certain works of Kautilya and Sukracarya which are not very popular but having the references in the context. Regarding the construction of a dwelling house, the sixth and ninth *kandas* of Atharvaveda speak in its two suktas numbered as VI/106, IX/3. Therefore, the present study brings to limelight the aspects of such vastukala for their appreciation from Vedic perspectives.

07

Undertones of Aesthetic Pleasure or *Rasa Dhvani* in R. Parthasarathy's Rough Passage

Dr. Bharati Sharma
Asst. Prof. English,, D.P.C. (PG) Girls Degree College, Roorkee
E-mail: drbharatis@yahoo.com

Poetics is one of the fields of knowledge in which Indian scholarship has made significant contribution. But a feeling of regret arises when we find that Indian Poetics has not been properly appreciated by scholars. The focus of the paper is to counter and correct the de-intellectualized mind by arguing for and developing applicational model from Indian *Sanskrit* literary theory of *Dhvani* to a wide variety of English texts. The theory of *Dhvani*, propounded by Anandvardhana, discusses the power of words and modes of expression. Accordingly, *Dhvani* means a particular type of poetry. Rather it conveys a suggested meaning in addition to the conventional primary meaning. For this suggested sense, Anandvardhana introduces his novel view called *Vyanjana*.

That kind of poetry, wherein either the conventional meaning or the word renders itself or its conventional meaning secondary (respectively) and suggests the implied meaning is designated by the learned as *'dhvani'* or suggestive poetry.) The paper is focused upon to analyse R. Parthasarathy's poetry in the light of *Rasa Dhvani*. Anandvardhana has contributed the *angin rasa* or the principal relish to *Sanskrit* Poetics.R. Parthasarathy is an Indo-Anglian poet, well known for his collection of poems entitled as *Rough Passage*.

Rough Passage bears the conjunction of different *rasas* or sentiments with the ultimate purpose to overwhelm the reader with *rasa dhvani* or suggestion of aesthetic experience. Let us locate the lines delineating the poet's helplessness for his present suffering due to the infatuation he felt for western land. Now the *Karuna rasa* is at working in the emotional fabric of the poem. '*Exile*-VIII'.

A grey sky oppresses the eyes;
porters, rickshaw-pullers, barbers, hawkers,
Fortune-tellers, loungers compose the scene.

In the lines, the pathetic fallacy, reinforced by the epithet 'grey sky' seems to suggest *Karuna rasa*.Here, we get the *vyarigyartha* that the '*Exile*' predicament of the poet remains wherever he moves to. Thus the poem bears imprints of *Karuna rasa* as a dominant *rasa*. To conclude it can be said that the *Sanskrit Poetics* has a power and richness in bringing out the aesthetic potential of literary texts ancient or modern, eastern or western. And Parthasarathy's poetry proves to its marks when put to the test of *Acarya* Anandvardhana's *Rasa Dhvani*.

08

Poetic Beauty in the Vedas

Dr. Binod Kumar Tiwari
H-319, Kalibari Marg, New Delhi, 110001
E-mail: dr.binodkrtiwari@gmail.com

"*Sarva gyan mayo hi sah*" Acharya Manu says that the Vedas are the embodiment of the knowledge and wisdom. "*Bhutam, bhavyam, bhavishyam cha sarva vedant prasihmati*". Further he adds that they (Vedas) provide the ways, the solutions of the past, present and the future complexities of human life. "That they (Vedic wisdom)", to quote the words of Prof. Fredrich Maxmuller "draw the attention of even of them who have studied Plato and Kant, I will point out to India." This is why Maharshi Swami Dayanand Saraswati, the great grandfather of modern Indian nation categorically commands the nation to return to the Vedas. Maharshi Aurobindo aptly says that there are many aspects in the Vedas that, are yet to be explored by the modern science.But this deserves to be emphatically stated that, the very presentation, the stylistic pattern of the expression of the profound thought of the Vedic wisdom is equally great. Here we have variety of *kalas.* "*Kavya Soundarya* in the Vedas" i.e., "The Poetic Beauty in the Vedas", is the title I am to concentrate. *Kavya Soundarya* or the *Kavya Alankaras* are popularly called figure of speech in the western languages. *Kavya Soundarya* is aptly called Kavya Alankaras because they are really the *alankaras*, the ornaments may be of the gold, or the silver or the diamond. They enhance the charm, the grace, the beauty of a young lady. Exactly the *Kavya Alankaras* enhance the beauty of poetry. Now as we have innumerable ornaments from top to toe of the bride, so we have variety of *kavya alankaras* in the literature. There is a galaxy of *kavya alankaras* in our Vedas.

Kavirmanishi pratibhu swayabhu—the Vedas say that the *rishi*, *the drastas*, i.e. seers are the poets and the whole world is the poetry of the Vedas. *Pashya dewashya kavyam* i.e. that beautiful poetry may kindly be viewed, further it is added. Actually the *mantradrastas* i.e. the seers of the Vedas are the first poets of the world. At the various places in the Rigveda, we have the beauty of the poetry at its climax. The *Usha* i.e. the 'the morning' is assumed as a deity and her charm is described in utmost beautiful manner. Similarly the verses portraying the *Indra*, *Agni*, *Varun* and in the *Vaksuktas*, we have excellent delineation of poetry. In the *shristi suktas* of the Rigveda's the poetry of the 'rishi' is at its top. The *bhasha* i.e. the language, the *upma* i.e. the similes, the *rupak* i.e. the metaphor, the *anuprasha* i.e. the alliteration, the *yamakas*, the personification, the onomatopoeia, the

oxymoron, the refrain, the assonance, the hyperbole, the *chhanda* and the *alankaras* etc. are profusely and excellently by the rishis in the Vedas. The *Gayatri*, the *anustup* and the *jagati chhandas* are very favorite *chhanda* of the rishis. The Vedas are really the first flowers in the garden of the Indian poetry.

09

Vedic Perspective of Art and Architecture of Sacrifice

Dr. C.L. Prabhakar
President, WAVES, Bangalore Chapter; Director, V Kendra (Regd), Bangalore
E-mail: clprabhakar@gmail.com

All the Vedas are mandatory for the art and architecture and provide useful perspectives. Revering the Deer Skin (Krishnajina) there is a mantra SYV 4.9. The Krishnajina is having th dots: black and white. They are metaphorically referred to be the like the character of the mantras of RV and Samaveda. Yajurveda is known for figurative expressions to make the object look more appealing and clear for understanding. When the question of describing the woman, the repository of beauty in the creation significant limited expressions are also seen. The vision for beauty is widely seen in the prose and metrical *kandikas* of Yajurveda. The term *silpa* refers to graphic significance. This paper shows certain places in the Yajurveda that though the mantras are formulas for various sacrifices still they have flair for beauty and clarity. The structure and performance requires participation of artful people more so the Royalty and the Priesthood who are versed in making the sacrifice a power and attraction. The various *Yajnasalas*, the sacrificial accessories, the decorations of Vedic (Vedic *alamkarana*), the location, the arrangements and the invoking the gods with high complementary language that pleased them to visit the sacrifice and accept the prayers and the offerings and bestow blessings etc. are all a matter of art and the planning for that is the way how, the architecture. It is matter of happy sight but a significant output for the girls. This paper would discuss certain mantras of Yajurveda to show the figures of speech and the ornamentation to make the whole show artful and beautiful. It would also be seen that Veda is never dry with their mantras but full of sap and substance impressing the minds of seekers that they can see life in life and aspire for full life witnessing such occasions. Therefore the mantra is recited for *Bhadram.* Here *Bhadram* refers to the beauty, art and architecture.

10

Legacy of Vedic Music with special reference to Rigveda

Dr. Chanda Kumari
Guest Lecturer, Jamia Millia Islamia, New Delhi
E-mail: chandascss@gmail.com

The Vedas are a large body of knowledge texts originating in the ancient Indian subcontinent. There are four Vedas—The Rgveda, The Yajurveda, The Samveda and The

Atharvaveda. We all know that among the ancient most religious texts of literary character, the Rigveda occupies the topmost place of Pride, not only because of its spiritually inspired religious favors and its sublime philosophy, but also for highly artistic literary expression of poetry and music. We fairly know that the history of Indian music goes back to the period of Vedic civilization the relics of which shows a palpable acquaintance of the people with dance and some musical instruments. As we proceed to the Vedic period we have clear indication of enormous progress in the field of music. Music is an art, has no doubt, undergone several changes over the years. However the basic form and various other aspects remain unaffected.. The aim of the paper is throw some light on the indebtedness of post Vedic music to the Vedic music.

11

Dimension of the Vedas and the Spiritual Art of War

His Holiness Dr. Jayant Balaji Athavale, MBBS &
His Holiness Dr. Charudatta Pingale, M.S. &
Mr. Sean Clarke, MBA (Technology)
Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay, Goa
E-mail: conferences@spiritual.university; www.spiritual.university

One may wonder why the sacred Vedas would provide details on the art of war. People are generally accustomed to the concept of physical war that is primarily fought for some ideological purpose or material gain. However, the art of war detailed in the *Vedas* is really about the triumph of Righteousness over unrighteousness and the primary weapons are *mantras* designed to overpower negative energies in the spiritual dimension. The team at the Maharshi University of Spirituality has 37 years of spiritual research experience. An intensive study was conducted to assess the effect of the spiritual power of *mantras* as detailed in the Atharvaveda to overcome attacks by negative energies. Aura and subtle energy scanners were used for this study along with the advanced sixth sense of its research team. It was found that *mantras* from the Atharvaveda along with the other *Vedas* recited during various *yadnyas* had the ability to not only repel and overpower attacks by negative energies, but also increase spiritual positivity. Additionally, it was found that *mantras* have the spiritual strength to cleanse the environment at the spiritual level.

The spiritual efficacy of *mantras* recited during a *yadnya* is influenced by the spiritual level and the spiritual state of the priests reciting them and the people involved in it, along with the spiritual purity of the immediate environment. Intense subtle battles between the forces of good and evil in the spiritual dimension invariably spill over into wars in the physical realm and the current state of instability in the world is a reflection of this. The study of the science of Spirituality is required to understand this subtle aspect of war. Individual as well as collective spiritual practice helps to gain Divine protection for society against negative energies and the destruction caused by physical war.

12

Role of Vedas in Sculpting Arts and Culture of Modern India

Prof. Dr. L. Sudharmany
Professor (Sanskrit Sahitya), Sree Sankaracharya University of Sanskrit,
Thuravoor, Alappuzha (Dist), Kerala
E-mail: drsudharmany@gmail.com

India has a rich and ancient history. Since ancient times there has been an amalgamation of indigenous and foreign influences that have shaped the course of the arts of India, and subsequently, the rest of Asia. Arts are defined as paintings, architecture, literature, music, dance, languages and cinema. In early India, most of the arts were derived Vedic influences. The Vedic culture occupies the most prominent place in Indian history.The Vedas are the most primitive fabricated literary record of Indo-Aryan civilization. It entails mostly mantras or prayers and summons in praise of various Aryan gods. The word Veda means insight, facts or revelation, and it is valued and regarded as the language of the gods in human speech. it is documented that India's past is the Rig Veda. It is difficult to date this work with any accuracy on the basis of tradition and vague astronomical information contained in the choruses. It is expected that Rig Veda was composed between 1,500 B.C. and 1,000 B.C. In Rig Veda, there are references of dancing and other musical instruments as part of religious practice. The hymns of Rig-Veda were chanted as a religious singing, it was more like a recitation than singing. Similarly Sama-Veda comprises of 6,000 ragas and raginis or musical notes. Out of total 1875 verses only 75 are original and others are from the Rig Veda. The Sama-Veda suggests the tunes for the recitation of the hymns of the Rig-Veda. It may be called the book of Chants. This book is an evidence of the development of Indian music during this period.

The core message of the Vedas is to control the social, legal, domestic and religious traditions of the Hindus which are exactly followed to the present day. All the customs of Hindus conducted upon birth, marriage, death etc. are based upon Vedic principles and they are being followed from time immemorial.

13

Art of Earning and Spending in Vedas

Prof. Lallan Prasad
Executive President Kautilya Foundation, Delhi & Former Dean,
Dept. of Business Economics, University of Delhi
E-mail: lallanpd@gmail.com

In West in early 19th century Adam Smith, the father of modern economics, defined economics as a ‘Science of Wealth. ’Later this definition was extended by economic thinkers to include satisfying human needs by optimizing the use of resources, public welfare, social responsibility etc. Nature has been considered as a resource to maximize human satisfaction and hence its ruthless exploitation has been no offence in western

thinking. In India thousands of year's back Vedic Rishis recognized the importance of wealth in human life. Wealth in different forms was one of the most sought for objects in blessings from the Gods: Indra, Agni, Savita, Usha etc. Rigveda is full of prayers where the devotee desires wealth along with health, happiness, long life, victory, reputation and other objects to satisfy physical and spiritual needs. A balanced approach to spiritualism and materialism is the hall mark of ancient thinking on earning, preserving and utilizing the wealth. Animals especially cows and horses, food grains, profit from business and crafts, gold, silver and other precious metals, home, means of transport etc. were in the category of material wealth. The definition of wealth was however not confined to these. Ones' own body, wife, children, family, and nation's resources were also considered wealth.

Accumulating and preserving wealth was not undesirable. The purity of means however, was considered important in this process. Objects of nature were not to be destroyed. Man and nature has to live together as their survival depends on each other. Nature as mother gives all that man needs. Her care is man's responsibility. Destroying nature is destroying self. The objects of nature are to be used to satisfy needs not the greed. Social responsibility in the form of donations and spending for good cause, helping poor, protecting and preserving nature was not only desirable, but obligatory on the part of the rich. Over consumption by depriving others was a sin. Ancient Indian economic philosophy blossomed in its full form in Kautilya's Arthashastra around 2500 BC.

14

Psychology in the Gita : Review Research

Dr. Manasvi Shrivastav
Ph.D. in Clinical Psychology, Delhi
E-mail: manasvi.shri@gmail.com

The Gita is the text based on knowledge given by Lord Krishna to the Arjuna in the battle field of Kurushetra. Present research is based on psychological perspective in the second chapter of the Gita. Psychology is the study of mind and behavior. The Gita is also a text based on how the human can control his mind and behavior and move in the right direction. Second chapter is the gist of the Gita. In the second chapter Lord Krishna reminds Arjuna about his duty as a warrior, about the science of karma-yoga, the selfless action, the Vedas deal with both material and spiritual aspects of life, theory and practice of karma-yoga, marks of self-realized person, dangers of unrestrained senses, attainment of peace and happiness through sense control and knowledge. In the research paper, researcher discuss about the psychological aspect in the second chapter of the Gita and concluded that the Gita is the text book with the knowledge of mind and behavior of person and could be said that the Gita is the book of psychology.

15

A Note on the Music and Musical Instruments of the Rigvedic Age

Dr. Mausumi Goswami
Assistant Professor, K K Handique Govt. Sanskrit College, Guwahati, Assam
E-mail: mausumi2010@gmail.com

The Rigvedic Aryans were well acquainted with the art of music and playing different musical instruments. Generally these arts were performed to propitiate the deities. It has been observed that the last three hymns of the ninth *mandala* of the Rigved*a* are meant to be sung at the time of extracting the Soma juice. The Daanastutis referred to in the *Rigveda* are the battle song in praise of the brave deeds of a hero. The frog hymn also refers to the musical chanting of the Brahmanas. Music without musical instruments is incomplete. Therefore the Rigvedic Aryans performed music along with musical instruments. There were three types of musical instruments, viz., percussion (*Dundubhi* etc.), string (*Viṇā* etc.) and wind (*Venu* etc.). References of some other musical instruments are also found in the Rigveda, viz., *Kshoni*, *Gargara*, *Karkari*, *Vaana*, *Naadi* etc. In the present paper an attempt has been made to show up the rich heritage of music and musical instruments of the Rigvedic people.

16

The Art of Earnings in Indian Texts

Shri Mayank Goel
DSE, Delhi University, Delhi
E-mail: mayankgoel90@gmail.com

'Sukhasya moolam Dharmah, Dharmasya moolam Arthah' is Chanakya's sutra on the conduct of society and individuals that categorically highlights that the root of pleasure and happiness lies not in Artha (values or money) directly but is rooted in Dharma or lies in *Artha* only indirectly through Dharma. One must ask how should *artha* (money) or what *artha* (values) be earned so that dharma is withheld and what kind of dharma withholds happiness of the society. No earning can happen without work either mental or physical. What values does the society value depends upon the process of earnings which itself depends upon the ideas and philosophy of work. Hence, why does one undertake pains of labour becomes an important philosophical question. According to Bhagavad-Gita, one must work not for the sake of fruits or happiness but it is the duty of humans to work. Such a conception face a common rejection because at the face value it appears to contradict the very ideal of happiness. On the other hand, modern economics developing from a completely different paradigm, based primarily on the doctrines of Adam Smith conceptualises philosophy of work to be born of self-interest alone. Economic agents work because it lies in their self-interest to do so to attain wealth which is the key to happiness. Ideally, leisure is treated as happiness but one needs money to relax and enjoy and hence one has to decide between work and leisure. Modern Economics has minimized and limited

value to just pecuniary worth of things and that evaluation is done by humans based on self-interest alone. This paper will be a humble attempt to form a structure of the art of earnings embedded in Indian texts that contrasts the basic foundations of modern economics and to assess in what ways is or isn't the Indian art of earnings better for humans in the contemporary world.

17
Rudra in Harappan Era and Rigvedic Period

Musham Damodhar Rao
17, Satoshima Colony, West Marredpally, Secunderabad
E-mail: damubn@gmail.com

Rudra is associated with Asvins, Agni, Indra, Mitra, Varuna. Drives away evil and was worshipped from Harappan era. Rudras took place from Maruts VP.i.7. Rudra is one of the eight forms of Shiva and Bhairava. Later 11 Rudras came from Maruts, the important being Soma rudra. (monier.883.2)

In 1940, archaeologist M.S. Vats discovered three Shiva Lingams at Harappa, dating more than 5,000 years old. This rare archival photo shows that ancient Shiva Linga as it was being excavated from the Harappa site. The Pashupati Seal is a steatite seal that was discovered at the Mohenjo-daro archaeological site of the Indus Valley Civilization. The seal depicts a seated figure that is possibly tricephalic (having three heads). It was once thought to be ithyphallic, an interpretation that is now mostly discarded. He has a horned headdress and is surrounded by animals. He may represent a horned deity. Shiva linga seal was uncovered in 1928-29, in Block 1, Southern Portion of the DK-G Area of Mohenjo-Daro, at a depth of 3.9 meters below the surface excavated by E.J.H. Mackay.

18
Epochal of Vedic Education in Today's Era

Ms. Nandini Bhasin
Ph.D. Research Scholar, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
E-mail: nandinibhasin30@gmail.com

The ancient India has had their distinctive culture and civilization over the thousands of years. In the past, the great saints have played a decisive role in shaping and molding the heritage. The ancient Indian education basically emerged from the Vedas. The Vedas have been the foundation upon which the entire Hindu culture came forth. The chief aim of Vedic education was to unfold the spiritual and moral powers of the individual during Vedic period. Inculcation of social and civic duties was the purpose of this education which was necessary for a better future life. In order to achieve high ideal of equality, peace, justice, harmony, liberty and unity we must accept the ideals of Vedic education. The formation of character by the proper development of the moral feeling has been the main aim of Vedic education. Men as social beings are not only here to perform the social duties but also

promote social happiness. But we are really doing it in today's era? We are living in the world of rapid scientific and technological change, and we cannot deny the fact that this change has affected our lives deeply. We have ignored the ideals of truths in our search of material and artificial life. The ultimate aim of education should not be to fulfill the desires of life in this world, but to attain complete realization of self for the liberation of the soul. The root problem in the modern education is the adaptation of the material mode of life. Where are the moral feelings, the culture? In this era of industrialization where we are only running behind remote control things in order to make our life convenient and simplified. The question arises, are our lives really convenient now?

19

Panchabhutas, Nataraja Iconography and Indian Dance: Perspectives from Vedas and Other sources

Dr. P. Radhika
Assistant Professor (Sr) in Dance, School of Performing and Visual Arts
Indira Gandhi National Open University, New Delhi
E-mail: radhika@ignou.ac.in

Sources of dance in literature point to earliest references from Vedas. From mention of divine dances of gods and the presence social dancing among the people during the period of Rig Veda, it becomes classified as Margi and Desi during the Sama vedic period. The presence of professional dancers and singers become prominent from Yajur and Atharva-Vedic times. Natya-veda, the fifth Veda as explicated by Bharatamuni in Natyasastra is said to have been instructed through the supreme dancer Lord Shiva himself. Shiva's dance encapsulated in the iconography of Nataraja, symbolically represents the ultimate dance which reflects the balance between life and destruction. In this is also implicit the Pancha-mahabhuta concept mentioned in Yajur-veda that is the very basis of human life.

The paper tries to find linkages between the Pancha-bhuta concept, its symbolic interpretation in Lord Nataraja's dance and its relevance to the concepts of Indian dance.
It finds that the process of creation and sustenance of energy in a given space that happens through dance, its techniques of *nritta* and *abhinaya*, is analogous to the symbolic balance of the five elements propounded by Shiva's dance at different times. These become symbolically relevant to upholding the balance of the five elements and thereby retaining the balance between principles of creation, and destruction of life on earth to entail its preservation and continuance.

The paper also tries to establish that dance through its various aesthetic aspects, is a resonating force to creating balance of energies at different physical and psychical levels of human existence.

20
Traces of Art (*kala*) in Vedic *Silpa-vidya*

Dr. Prativa Manjari Rath
Professor of Sanskrit, Sri Sri University, Cuttack
E-mail: prativam.rath@yahoo.co.in

The word '*silpa*' is used in the sense of various arts and crafts in the Vedic literature where as the Sanskrit word for art as '*kala*' has the mere connotation of 'a small part' (Rgved*a*-VIII/47.17). The word '*silpa*' is used in the sense of brilliant and wondrous form, *bhusaa, alamkarana*, *citrarupa* and *anukrti* etc. Kausitaki Brahmana (19/5) says that the *silpa* is of three forms as *nrtyam*, *gitam* and *vaditam*. In this sense the word refers to the musical art in its entirety. According to the Aitareya brahmana (6.27) and Gopatha Brahmana (2.6,7),"*atmasamskrtir vava silpani, etair yajamana atmanam samskurute*" The Aitareya Brahmana V.30 refers to two types of *silpa* as of gods and of human beings (*deva-silpa* and *manusa-silpa*). Acarya Sayana, while explaining the above mantra of the Aitareya Brahmana says that the works of astonishment are what meant by *silpa*. The *mantra*s of *Nabhanedistha* etc which please the gods are to be known as the *Deva-silpa* and the *anukrti* or imitations which please human beings are to be known as the *manusa-silpa*. The artisans like the Potter, Carpenter, Blacksmith etc. carve the forms of elephant etc. in clay resembling the real elephant, so also other artisans produce articles in brass and glass etc. Some prepare houses of various types, others prepare the bangles and the crowns of gold. Some others prepare the chariots to be driven by animals like horses. All these are the '*manusa-silpas*. Like these *silpa*s the '*Nabhanedistha-silpa* 'is also very astonishing which is a divine *silpa*. The *mantra* (*Rgveda* X.61.1-27) as seen by the seer 'Nabhanedistha' are recited as a *sipa* or with specific skills. Thus the *silpas* are the *atma-samskrti* or self-refinement as the sacrificer refines himself through the proper chanting of these mantras. In the Sukla-Yajurveda (IV.9) two skins of the black antelope being tacked together and stretched on the ground for consecration purpose are addressed and touched with a *mantra* as '*rksamayoh silpe sthah'*,where the word '*silpa*' means '*pratirupa*'or the *replica*. the white portions in the antelope's skoin resembles the *Rk* and the black portion resembles the *Saman*. Uvata explaining the mantra says "*yad vai pratirupam tacchilpa' iti Srutih*. Commentator Mahidhara says *Silpa* is the *caturya* or the skill—'*silpe caturye tadrupe sthah*// there are many such references relating to the different meanings and aspects of *Silpa* which in a way refer to the various Art and Architecture in the Vedic Tradition. The Rgvedic god Tvastr is a skilful workman. He has fashioned the bolt of Indra. He also sharpens the iron axe of Brahmanaspati. He formed a new cup to contain the beverage of the Gods. He is the shaper of all forms of the animals and human beings. and develops the fetus in the womb. He is the divine architect like Visvakarman of post Vedic age.

These are the interesting features of Vedic '*silpa-kala* ' and the present paper is an attempt to discuss the meaning of *silpa* as well as different art forms and their significance in the Vedic tradition.

21

The Art of Vyuha Formation in Mahabharata: A Method used as a War Tactics

Dr. Priyanka Pandey
Research Scholar. JNU, Delhi
E-mail: priyankascss@gmail.com

The *Vyuha* concept is revolutionary and characteristically Indian concept of *Mahabharata*. This forms the watershed of the development of Indian Military thought and peculiar to Indian psyche and military genius. Normally a *Vyuha* is taken to mean a simple formation adopted by an army or its subunits to fight a particular battle. But a *Vyuha* went a little beyond that. The geometrical organization of the *Vyuha* restricted the tactical options open to the enemy to a few predictable responses. These were catered for by well rehearsed battle drills. The great epic *Mahabharata*, which is popularly known as War epic refers to different types of Vyuhas used in Kurukshetra war. Among these some were small in size and others, gigantic, such as: *Ardha-chandra-Vyuha* ('crescent moon formation'), *Chakra-Vyuha* (also called *Padmavyuha*) ('circular formation'), *Garbha-Vyuha* ('womb-shaped formation'), *Makara-Vyuha* ('crocodile formation'), *Mandala-Vyuha* ('galaxy formation'), *Oormi-vyuha* ('ocean formation'), *Shakta-vyuha* ('cart-shaped formation'), *Sarvatobhadra-Vyūha* ('grand formation'), *Suchi-Vyuha* ('needle-shaped formation'), *Shyena-Vyuha* (also called *Garuda- Vyuha*) ('eagle formation'). At the commencement of the Kurukshetra War which lasted for eighteen days, the Pandavas, being aware that Bhishma stood protected by the *Makara-vyuha* and was ready for battle, they had adopted the invincible *Sheyna-vyuha* with Bhima leading stationed at the mouth and Arjuna stationed at the neck of the bird-shaped *vyuha*, and Yudhisthira patrolling the rear, *Vajra-Vyuha* was large a three-fold formation of warriors.

The reason behind the geometrical figure and animal archetypal shapes and their combination which were the basis for the formation of *Vyuhas* mentioned in *Mahabharata* will be discussed in the paper. The emphasis will be on the mechanism arising out of this geometrical layout including reactionary battle formation based upon enemy tactics along with the description of modern relevance of this warfare regarding the offence and defence styles used by current armies.

22

Aesthetic Content In Rigveda

Dr. R. Kamalakumari
Associate professor, Dept. of Sanskrit Sahitya,
Sree Sankaracarya University of Sanskrit, Kalady, Kerala
E-mail: r.kamalakumari@gmail.com

Rigveda is the earliest text available in Sanskrit. The work is a collection of hymns composed by many sages at different periods. Being the earliest literature, Rigveda is very

important as it contains various references regarding the social, political, historical and cultural conditions of the people of India during those ages. Besides philosophical thoughts many beautiful descriptions are found throughout in Rigveda which are highly poetic. The hymns on Gods Agni, Indra, Varuna, etc. can be cited as best examples. Rigveda can be considered as a good collection of beautiful stotras on various Gods. The common phenomena in nature like fire, water, air etc. are personified and presented as Gods in Rigveda. Thus Agni becomes the God of fire, Varuna the God of water and Marut the God of wind. Also Yama is conceived as the God of death and Ushas as the Goddess of dawn.

The description of Goddess Ushas as a dancing girl appearing in the east is the best example for the high poetic imagination of the Rigvedic poets. Generally, the language of Rigveda is simple and the style of composition is lucid. The Kavyaguna, prasada, is almost found throughout the work. In some places beautiful alliterations are found knitted that enhances the poetic beauty of the descriptions. In this paper an attempt has been made to present the aesthetic vision of ancient seers in Rigvedic hymns.

23

Vedic-Upanishadic Foundation for Diversity in Indian Culture

Prof. Raghwendra Pratap Singh

Centre for Philosophy, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

E-mail: rpsinghjnu1957@gmail.com, rpsingh@mail.jnu.ac.in

Diversity is one of the most operative terms of Indian culture and its foundation has been laid down in the Vedic-Upanishadic act of philosophizing expressed in expressions like *Ekam sat viprāh bahudhā vadanti* or reality admits of alternative approaches in terms of thought constructions and linguistic expressions. Further *āno bhadrāh kritavo yantu vishvatāh* or let noble thoughts come to us from all sources. I'll take *Samhitā* and *Mimāmsā* to overcome most of the dichotomies like between 'norms' and 'facts', between rationalism and empiricism and so forth. The different *Mandalas* of the *Rgveda* have been attributed to different schools and groups of intellectuals. These are compilation of different views, plurality of views, and diversity of ethnic groups. It ought to be assumed, otherwise we cannot explain *Samhitā*. There is a need to critically engage in this process and we need *Mimāmsā* to resolve the differences of the proliferated group of thinkers. We have *Purva-Mimāmsā*, Kumarilabhatta, who is a symbolic of a name, then *Uttara Siddhanta,* etc. These are the texts even of jurisprudence; legal disputes are settled there, hence an integral part of Indian civilization. Indian jurisprudence system has come from philosophy. *Mimāmsā* system, a grammatical philosophy, deals, not only with its grammar, but also with its epistemology, metaphysics and culture.

Diversity has been expressed in many ways in the later development of Indian philosophical systems; such as in the Vedanta philosophy, we go from one to many; in Vallabha Vedanta, we go from many to one; in Sankhya and Nyaya-Vaisesika systems, we go from many to many and in Buddhism, we go from nothing, i.e. *svabhāva shūnya* to many. The pluralistic nature of Indian society is manifested in various ethnic identities, community structure, linguistic identities, different nationalities, languages and so on.

Indian culture could be divided into two kinds; namely, the *Brahminical* tradition and the *Shramana* tradition. The former is the textual, the written, the intellectual tradition or the *Śāstriya paramparā* consisting of the *Dharma Shastras, Purusārthas, Āsramas* etc. And the latter is the oral tradition, the folk tradition, the tradition of the people or the *Lokaparamparā.* Fortunately we have had both the traditions as equally strong complimenting each other without any dichotomy.

24
The Ecological Thinking in the Vedas

Dr. Raj Verma Sinha
Department of Philosophy, Miranda House
E-mail: rajvermasinha@yahoo.com

The present paper focuses on the ecological thinking reflected in the Vedic philosophy. First of all it takes the form of merging of the opposites in the unity of one. For example in the Chandogya Upanishad the struggle of the opposites of good and evil, *deva* and *Asura*, in the syllable 'Aum' and final victory of the good over evil. This is the movement from many to one_ the commingling of the opposites in a higher unity in nature. Secondly, it is reflected in the movement from one to many as reflected, for instance, in the *Samvargavidya.* As pointed out by Paul Deussen *Samvargavidya* reveals that man should know himself as identical with all cosmos and all beings. The theory is developed in Chandogya Upanishad and has been explained and echoed in other Kaushitaki Upanishad as well. It shows the essential identity and unity of man with the rest of the nature. He is the microcosm in the macrocosm. Every existence draws in from the other existences. /there is therefore no gap between the protection of the self and the protection of the environment. The individual cannot be safe in an endangered environment. This view in the present time, is echoed in the approach of ecological thinking. According to this approach humans are "not separate from nature, but are members of the web of life". It presupposes that ecosystems are not simply different species together, rather it is 'a relational system'. In the Vedic philosophy ecological thinking works at two broad levels. First differences move towards a higher unity. Second, individual beings ar related to the wider universe and nature in a deeper and more meaningful way.

25
Vedic War Codes and Modern Warfare

Prof. (Dr.) Ram Gopal
President, WAVES, Jodhpur Chapter; Former Director, DRDO GOI, New Delhi
E-mail: drramgopalresearch@gmail.com

The Vedic sages discovered and coded scientific knowledge in the form of the Vedas. On the eve of the "Mahabharata War" our ancestors believed that their knowledge was in danger of being lost. The two great epics, Ramayana and Mahabharata (c. 1000-500

BC) are centered on conflicts and refer to military formations, theories of warfare and esoteric weaponry. During the war, one of Arjuna's cousins launched the 5th weapon having mighty nuclear power. With the kind guidance from Lord Krishna, Arjuna managed to protect the earth from the nuclear heat-wave by deflecting it skyward. This prevented the earth from complete destruction by such nuclear disaster (*Brahamastra*). In 1974 and 1998, India conducted underground nuclear tests and became a nuclear state. India developed indigenous military equipments and systems like naval ships and submarines, military armoured vehicles, missiles, light combat aircrafts and ammunition. Currently the DRDO has well developed missile capabilities with roots in the Indian Space Program and Vedic heritage. The Integrated Guided Missile Development Program (by Dr APJ Kalam) formed in 1983 achieved self-sufficiency resulting into development of Agni, Prithvi, Akash, Trishul and Brahmos ballistic missiles, Nag anti-tank guided missile, Nirbhay cruise missile and other electronic systems. Manusmriti, Vedas, Ramayana, Mahabharata, Satyarth Prakash and other religious texts describe conduct for types of Wars and other War Related Issues. Education in *Gurukul* included—Learning of Vedas, Kshatriya dharma and Dharmshastra for implementing this knowledge and executing ethical war codes. Modern wars on the contrary have no conduct, no rules but find to follow might is right, everything is fare in love and war, mass killing of military and civilians, looting of properties, rapes, enormous defence budgets for developing WMD – NBC agents, space /star war, race to planets etc. In modern warfare following divine message from Vedic text is very relevant that- " Preaching to kings that your guns, rifles, swords and other war heads along with army will be victorious and praise worthy in offences and defences so long you are religious and follower of divine Vedic Code of conduct."

26

Kalās in the Rigveda

Prof. Rani Majumdar (retd.)
AMU, Aligarh, UP
E-mail: rani_majumdar@rediffmail.com

In Indian tradition, *kalā* is termed as an art. Various lexicons interpret the term as a part, a digit of the moon, a part of time *etc. kam sukham lātīti kalā,* that which brings pleasure is a *kalā*. The *Kāmasūtra* of *Vātsyāyana* is the most authentic treatise which lists these arts as sixty four(*catuṣṣaṣṭikalās*). Besides *Kāmasūtra,* other texts like *Śukranīti*, *Prabandhakoṣa, Lalitavistara, Jātakamālā* and *Gṛhyasūtra* also mention these arts with minor variations. The sources and development of these arts can definitely be traced back to the Vedic period. The hymns of the Rigveda are the representatives of the very first and most important of sixty four arts namely gīta (The art of song). The Sāmaveda is no doubt the foundation stone of music (*saṅgīta kalā*)*, yā gānamayī racanā sā sāmeti kathyate."* The Yajurveda reflects the *abhinaya-kalā* and the Atharvaveda highlights various *kalās* such as *kaucimāra, indrajāla,* and *sūpaśāstra* etc. Bharatamuni borrowed songs from the Sāmaveda to compose his Nāṭyaśāstra, abhinaya-kalā from the Yajurveda. On the other hand, the Upanishads represent the *vinayavidyā-kalā*, i.e. the knowledge of good conduct and moral

behaviour As far as the Rigveda is concerned, the Indra-Sūkta and the *Aśvin sūkta* represent the *yuddha-kalā* and *jalayānāgamajñatā*.The *vajra* (thunderbolt) of Indra was made by *Tvaṣṭṛ* shows the art of Takṣaṇa (carpentry). The *Soma-sūkta* represents *pānaka-rasa-rāgāsavayojanam* or *sūpa-śāstra*-kalā (the art of cookery, preparation of various drinks like soma, haviṣ and caru etc. On the other hand, the *Akṣa-sūkta* indicates clearly the *dyūta-kalā* i.e., the art of gambling which became a very popular royal art/game in later period, for example, *Yudhiṣṭhira* in the *Mahābhārata*. Besides these kalās, there can be traced many other kalās in the various sūktas of the *Ṛgveda* like the *Aśvin-sūkta*, *Uṣas-sūkta* etc.

27
The Art of Warfare in the Vedic Age

Dr. Richa Sikri
Asst. Prof. of History, M.L.N. College, Radaur (Haryana)
E-mail: richa.sikri@yahoo.com

Since primitive times man is fighting for his survival. He is at war with nature, animals and human beings. The proof of this is the paintings of the rock shelters of Bhimbetka. Later that extended between communities regions and countries'. One more important and crucial is his day-to-day war or struggle with his circumstances, hardships, environment and with life. To overcome or win these wars one requires art. That art is to be perfect as Bhagavad-Gita also says '*karmasukaushlam*'. Only expertise can make one to face any situation in life. Similarly in the Rig Veda we have reference of Devasuras Sangram, Dasharajna Yudha and theft of animals etc. And to defeat the opponent in the war efficiency, expertise, technique, tactics are required, for that effective weapons were used. The Ayudha Sukta (Rigveda 6/75) gives the full detail. In the war between Devas and Asuras, Devas won because of powerful *vajra* of Indra. Moreover Indra representing devas was fighting for the larger interest of humanity and asuras were fighting for their selfish Interest. This proves that in war that side wins which have better technique, tactics and good cause. Rig Veda in one mantra says that destroy those who are harmful for the society in one other mantra (2/7/3) it also teaches that rather than fighting with each other one should live harmoniously with one another.

28
Rasa, Rasika and Rasavant

Dr. Sati Shankar
Global Synergetic Foundation, New Delhi
E-mail: satigsf@gmail.com

The Art, कला, has varied genre, विधा. चित्र सूत्र suggests the शास्त्र of the गीत, आतोद्य्, नृत्त, चित्र मूर्ति शिल्प and आलेख्य. प्रतिमा लक्षण is discussed there as देवतारूप-निर्माणम्. Whatever its genre विधा, the essential element in all the forms and genre of art is the रस, other than the रस

found in द्रव्य गुण विभाग of आयुर्वेद. रस was initially propounded for the नाट्य शास्त्र by भरत मुनि which was applied only later to काव्य. The other counterparts of the रस are the रसिक and the रसवन्त. रसानुभूति from नाट्य, संगीत, नाट्य-संगीत, and काव्य are common but not so from आलेख. Mere arousal of a भाव in the रसिक is not enough to touch his or her हृदय. रस is enjoyed, says विश्वनाथ, "only by those who are competent thereto". 'The स्थायी भाव becomes रस through the रसिक's own capacity for being delighted, not from the character of the hero to be imitated, nor because the work aims at the production of a Rasa', says धनंजय in दसरूपक. The artist uses the विभाव, अनुभाव and व्यभिचारी भाव etc. which are the means to be employed to रस experience to the रसिक. भावाभिव्यक्ति in a चित्र and मूर्ति-शिल्प is dependent on the रस-दृष्टि. रस-दृष्टि-लक्षण applies to both, the artist and the रसिक. This paper widens the coverage of the subject matter here. प्रकृति itself is the artist, does it employ रस-दृष्टि-लक्षण while manifesting itself into various चित्र? In the case of काव्य, it may be the knowledge of विभाव, अनुभाव, but what about a मूर्ति or a चित्र? What can be the nature of the expressed in that case? The रस विवेक becomes significant for both, the रसिक and the Artist, as "the defects of images are constantly destroyed by the power of the virtue of the worshipper who has his heart always set on his deity." says शुक्राचार्य with reference to images. There may be so many reasons for a भाव to emerge. Rise of every भाव is not pleasant, even if it is, the pleasure derived may be लौकिक, and then it falls short of the stature the रस has been assigned, especially after अभिनव गुप्त. The paper attempts to reconnect the finer points beginning from ऋग्वेद, and establishes a ground where we find that no matter what genre one is concerned with, at whatever point one is in space and time, there is a fundamental underlying unity, which unifies the artist, and the रसिक, through the रसास्वादन. An aspect which, it seems, have been given less attention if not ignored since the नाट्य शास्त्र of भरत मुनि.

29
Kavya Soundarya in the Upanishads

Prof. Shakuntala Punjani
Delhi University (Retired), Delhi
E-mail: prof.s.punjani@gmail.com

The topic of the paper may look very strange at a first glance because it is a well-known fact that the Upanishads are the treatises on philosophy, spirituality and immortality. Moreover, the seers of the Upanishads neither claimed their poetic genius nor they cared for the poetic aspects of the language. Their main aim was to present their mystical and spiritual experiences and gospels in a way that may be grasped even by an ignorant person. They had the profound knowledge of the human heart full of conflicting feelings that always seeks comfort and enjoyment, therefore, they presented their hard- earned experiences in a poetic and lucid way along with citing the examples from daily life of the mankind. Examples may

be the things of daily use or situations or incidents. They gradually led their disciples from the gross to the subtle. A few examples are enough to prove this. One may have doubt, "how the dead person may be reborn when his mortal remains are burned, one may not understand the existence of 'Self ' that departs from the mortal body and how does it enter into a new body. The s vision is very subtle, he answers the complex question through Yama to Natiketas that human beings verilyripen like crop, wither and are born again and again. Here, the simili of crop, ripening, withering and growing again is very familiar to the human-beings. Through this simple way the complex concept of Rebirth is easily comprehended. The next example follows:– The teacher must be competent enough to guide the disciple, if he himself has no knowledge then how can he groom his student eligible to follow the right path. Such an ignorant preceptor is like a blind man leading other blind persons; he himself loses the proper way and makes others astray.

30

Glimpses of Indic Practices with Emphasis on Magic Squares for Traditional Vedic Practices

Shri Srikanth Hannabe Prakash
Research Scholar, Department of Electrical Engineering,
The Oxford College of Engineering, Bangalore
E-mail: hannabeprakash@gmail.com

The nature of Vedas is a doorstep to tantric practices. Some of the most renowned cultural customs of India is involving the use of magic squares which are numerical forms of performing devotional bonds from earthly mind into and onward the heavenly objects. This discussion is also coupled with other Indic practices for medical purposes which would otherwise had been locked in the realm of spirituality in the ancient seeds of knowledge. This connection is revived with on-going trends in greater expansion of horizons of religious practices whose doctrines of mundane purposes is purportedly accused of being superstitious. Thus this paper addresses such practices in certain depths worthy of investigation.

31

Vaidika Sañgītam: Music in Vedic Literature and its Relevance for Modern Day Musicians

Mr. Subramanian Chidambaran
M.A. Sanskrit (Vedanta), Post Graduate Diploma in Management
Bachelor of Engineering (Electrical), University of Mumbai, MUMBAI
E-mail: bcsubbu@gmail.com

Music, in the Indian tradition, can be traced to the Sāma Veda which interestingly also has mention even of the seven notes used in the Sāman. Sāma Veda was also the

earliest experimentation of composing lyrics for a given tune giving rise to many terms not present in the original Ṛk verses in such as hā, vūhā, aihovā etc. The ṣaḍja and pañchama *svaras* (notes), known as *prakṛti svaras* are said to have originated from the Sāma Veda to which five other *svaras* were added later making the famous *saptasvara* or seven-note spectrum of Indian music. Chhāndogyopaniṣad mentions of the *praṇava Om* as the most excellent *udgīthā.* It is here where we find the first mention of seven notes though not necessarily linked to the seven notes as we know them today.

Musicology forms a major portion of the Śikśa and Prātiśākhya texts which are one of the six Vedāñgas. Nāradīya Śīkśā along with Māṇḍukya-Śīkśā and Bharata's Nāṭyaśāstra are considered to be the most ancient works on Musicology. We find the first reference to the musical terms like rāga, tāna (tarānā in Hindusthāni music) in the Nāradīya-Śīkśā. It also mentions the right and wrong ways of singing which can be particularly useful for the modern day music practitioners.

32

Traces of Ancient Strategy of Warfare in Contemporary Combat

Dr. Sushree Sasmita Pati

Assistant Professor, Chinmaya Vishwavidyapeeth, Ernakulam, Kerela

E-mail: sspati2014@gmail.com

The era of ancient civilization has a long history to reflect the ideas and strategies related to war. One can easily observe this starting from the Veda specifically from Dhanurveda till Dharmasastras, Neeti-sastras, Mahabharata, Ramayana etc. Presently the modern society is focusing on maintaining peace and unity around the globe, but still, the idea of military art is getting developed with the course of time. It is an utterly easy way to cite the theory of warfare without practical understanding, but knowledge of pragmatic political strategy makes it more purposeful. The suggestion like one must look through the past to strengthen the face of the present world has that power to inter-connect the ancient and modern system of military force to progress in techniques.

This paper will reflect the principles, purpose and strategic planning of ancient warfare. It will put a light to verify whether the elements of ancient warfare have its place and practice in modern war system or not. The strategies of the battlefield will put a closure on the dharmic way of war related to modern strategic policies.

33

Hair therapy in Atharvaveda: A Bhaishajya Kalā

Tahasin Mondal

Research Scholar, Department of Sanskrit, Aligarh Muslim University

E-mail: tahasin89@gmail.com

Atharvaveda is the very relevant in the field of medical science. We know Vedic literature is the oldest literature in the world and Atharvaveda is one of them. So many kalās

available in the Atharvaveda and *Bhaiṣajya kalā* is important one. This kalā is used to cure any remedy. In present time, hair loss and different remedy related to hair are found to be big problem in the world. We thought Veda only focused on religion and philosophy but Atharvaveda is the first source of medical science. Seers of Atharvaveda also suggest how we can relief from hair related problems. The purpose of this research paper is to mention the solutions of hair relating problems. Human body is built from *pañcatatva* and it is too close to nature. If human being doing irregularity to nature then nature will punished them.

According to Atharvaveda (6.21.3**)** **'**O you wealthy ones, doing no violence, desirous to bestow you desire to bestow; both are you hair-fasteners and also hair-increasers.' In this above mantra, sages of Atharvaveda mentioned that he has found skin related medicine. This medicine was a pioneer in this medical field. *Revati* medicine cure skin diseases and strengthen the hair and also very helpful for growing hair.Atharvaveda mentioned *śamī auṣadhi***,** which is a medicinal plant. Taste of this medicinal plant is sweet and effect of this plant rasa is joyful. *Śamī* plant is very useful for the growth of hair and helpful for curing hair problems. Another medicinal plant of Atharvaveda named *nitatni* is most effective medicine to cure hair related problem. This medicine work on strong the sick hair and where hair is lacked it helps to grow new hair in balded position and also where hair is already available, this *auṣadhi* helped to promote long hair. When hair is falling with or without root, nitatni plant juice is an outstanding source for solving this problem. In the above discussion it can be concluded that Atharvaveda is the most important in the light of medical science. *Revati, śamī,* and *nitatni* are the three first medicinal plant to cure hair diseases.

34
Music in Vedas

Tulika Bansal
B.A (H) Sanskrit 3rd Year, Mody University Of Science And Technology,
Lakshmangarh-332311 Sikar, Rajasthan
E-mail: tulikabansal0802@gmail.com

It has been acknowledged by agreement of all people involved, that the origin of our music is Sama veda or more simply SAMAN SINGING. Authentic texts like Bharatha's Natyashastra and Matanga's Brihaddeshi attribute the art and science of music in third veda (Sama) which is the sources of the seven notes/Saptaswara that form the basic scale of musical notation. The Raga (tonal framework) developed from the series of rhythmic syllables can be traced to the tradition of Saman chanting, Like all ancient treaties of India, the Saman chanting was handed over to generations by teacher-pupil oral tradition. Interpolations are bound to occur in oral repetition but then, Vedic mantras where sound had spiritual connotations, were such that there was hardly any room to change or to meddle. Improvisation may have occurred after decades but there was never any distortion.

Authorities stated that modern musical notation by numerals is more simple than that followed in veda chants.Our musicologists have also noted that the swaas/notes do not sound at the same swarasthanas (note position) of our present day classical music notes. The

values of sruti since Samans were chanted with sacred mantras unlike our musician's notation to lyrical compositions.Despite the absence of instruments in early times of the music, there was a relativity of pitch from the beginning.People of ancient era worked very close to nature in regard to formulate musical syllables by paying close attention to the cries of birds and beasts over a period of time. The fine distinctions may have been noted and made use of to form a scale. The accent all along was a mark of a musical pitch. Indian musicologists were able to trace amazing similarities and strong links to Sama recital and the jewish liturgical and folk music.

35

Indian Textile: A Retrospection in Ṛigveda

Udita Bhattacharyya
Assistant Professor, Krishna Kanta Handique Govt. Sanskrit College, Guwahati
E-mail: udita.ssc@gmail.com

India has a rich and colourful tradition of textile. The thriving heritage of Indian textile is the outcome of creative and aesthetic Indian minds, which has been transmitting generation to generation since the time of Veda. Though, we don't have any material evidence which prove that claim as fabrics are not long lasting in India due to the climate impact; yet, we have enough scriptural evidence through which we can stick to that opinion. Everything related to the Indian way of life has its roots in the Vedic lore, since, the Vedas are considered as the compendium of Indian cultures and civilisation where the socio-cultural life of the then Indians are prismitically reflected. If we look at the Indian textile thorough the ages, we can find its distinctiveness either in weaving techniques or in fabrics or in designed or in use of colour which have gone through certain stages of evolution before it has reached the present stage. The Ṛgvedic people used to put on beautiful garments and decorated themselves. For instance, Goddess Uṣas is described as a loving matron who is well-attired and unmasked her beauty to her husband, Sūrya. It appears that the art of spinning, weaving and dying was in practise during that period. *Vāsas* i.e., clothes are directly referred to in the Ṛigveda. God Pushan is called a weaver of garments. From such referent, it can be easily inferred that we had a lavish tradition of textile since the time of Ṛgveda. In this paper, an account of our rich textile tradition encompassing it's all aspects will be exhibited on the basis of Ṛigveda.

36

The Sheet Anchors of the Vedic and Post Vedic Chronology

Vedveer Arya, IDAS
Joint Secretary & FM (MS), Ministry of Defence, New Delhi
E-mail: vedveer70@gmail.com

Numerous references found in post-Vedic literature indicate the shifting of winter solstice from Mrigashira nakshatra to Rohini. The Vedic legend of Prajapati Daksha and his

27 daughters clearly indicates the Mrigashirādi list of 28 Nakshatras which also coincides with the beginning of Vaivasvata Manvantara around 11200 BCE. The winter solstice was at Mrigashira nakshatra around 11200-10200 BCE and the same was at Rohini nakshatra around 10200-9200 BCE. The winter solstice was at Krittika nakshatra around 9200-8200 BCE. The Nakshatra sukta of Atharvaveda was recompiled around 9200-9000 BCE and the list of nakshatras had been reset starting from Krittika nakshatra. Most of the Samhitas, Brahmanas and Aranyakas were finally compiled when the winter solstice was at Krittika nakshatra. Vedanga Jyotisha and Maitrayani Upanishad were written around 8500-8000 BCE when the vernal equinox was at Ashlesha nakshatra and the autumnal equinox was at Shravishtha nakshatra. The list of Nakshatras was again reset starting from Ashvini Nakshatra when the winter solstice had shifted to Ashvini nakshatra around 7200 BCE. Mayasura wrote Surya Siddhanta in 6778 when Sun, Moon and all five planets were in conjunction in Aries on the date of Chitra Shukla Pratipada. Puranas mention that the northern pole star was located in the tail of Shishumara constellation. The star Thuban or Alpha Draconis of Shishumara constellation was the northern pole star around 3900-1800 BCE. Vyāsa compiled 18 Puranas during the Mahabharata era (32nd century BCE). Thus, the data of archaeo-astronomical observations found in Vedic and post-Vedic literature provides invaluable inputs to establish the sheet anchors of the Vedic and post-Vedic chronology.

कलाप्रियता गुण

कलाएं तीन प्रकार की-गीत, नृत्य, अभियान्त्रिकी है। प्रथम कला गीत है, गीत ही जीवन को संगीतमय बनाता है, जो गा नहीं सकता है, वह ठीक प्रकार से जीवन जी नहीं सकता। जिसके अन्दर की लय-ताल बिगड़ी हुई है, वह भला बाहर कैसे लोक के साथ संगति बैठा सकता है। गीत यह सिखाता है कि हमारी लय-ताल सुसंगत होनी चाहिये। इसलिये गीता में भगवान् कृष्ण ने वेदानां सामवेदोऽस्मि कहा है। पहले मन की संगति को ठीक करना चाहिये, उसकी पहिचान गीत से होती है, उसके उपरान्त शरीर की संगति बैठाने का प्रश्न उपस्थित होता है। नृत्य माध्यम वह माध्यम है, जिसके द्वारा शरीर को सुसंगत बनाया जाता है, नृत्य में कुशल व्यक्ति का शरीर सध जाता है। मन और तन जिसके लय-ताल में आ जाते हैं, तब बाह्य जगत् को सुन्दर बनाने की स्थिति बनती है। इसके लिये तीसरी कला अभियान्त्रिकी है अर्थात् इंजीनियरिंग की विधा। परमात्मा के द्वारा निर्मित संसार इसलिये सुन्दर है, क्योंकि वह सबसे बड़ा अभियान्त्रिक (इंजीनियर) है, जैसा वह निर्माण कर लेता है, अन्य कोई नहीं कर पाता, उसकी निर्माण कला में समय और सामग्री नहीं, संकल्प काम करता है। उसके समान जो संकल्प के बल से केवल भवन नहीं, अपितु लोक-लोकान्तरों का निर्माण कर सके, वह आत्मा अभियान्त्रिकी कला में निष्णात है। जो आत्मा गीत और संगीत के साथ अभियान्त्रिकी कला में पारंगत है, वह ऐश्वर्यवान् है।

—Dr. Jyan Prakash Shastri

SECTION II (Kruti Dev Font)

37
वेदोक्त युद्धकला : अथर्ववेदीय साक्ष्यों पर आधारित

डॉ. अदिति शौनक
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलिगढ़ (उ.प्र.)
E-mail: aditishaunak21@gmail.com

वैदिक ज्ञान का ताना–बाना ऋषियों ने इस प्रकार से बुना है कि वेद के किसी भी संदर्भ में हम प्राचीन भारत का प्रतिबिम्ब वेद मंत्रों में देख सकते हैं। प्राचीन काल में अति अल्प संसाधनों और विविध कठिनाईयों के होने पर भी वैदिक साक्ष्य अति प्रासंगिक और प्रामाणिक रहे है व आज भी हैं। नवीन भारत या वर्तमान भारत ऋषि–मुनियों के सपनों का ही भारत है जो कि शायद उनकी कल्पनाओं पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरा है; क्योंकि आज मानव मूल्यों की प्रधानता न होकर स्वार्थसिद्धि को प्राथमिकता दी जा रही है। किसी भी परिवार, संप्रदाय, गॉव, नगर या फिर देश को चलाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है इस प्रक्रिया को शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। इसके अभाव में किसी भी समूह की कल्पना भी करना व्यर्थ है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी वर्गों/व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी रक्षा व सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान किये जाते है।

शासन व्यवस्था का ही एक अंग है–युद्धकला। किसी भी राष्ट्र की नींव एक शक्तिशाली व दृढ़ युद्धकला पर ही आधारित होती है। व्यवस्थित युद्धकला से राष्ट्र को विजय व वैभव से संपन्न बनाया जा सकता है। सुदृढ़ युद्धकला के कारण प्रजा में पारस्परिक सद्भावना, राष्ट्रप्रेम, शांति, संयम, नियम, शक्ति, अधिकार, कर्तव्यों आदि का समावेश होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते है कि किसी राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए जहॉ एक ओर उचित शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है वहीं दूसरी ओर सुदृढ़ युद्धकला का होना भी आवश्यक है। शासन व्यवस्था, युद्धकला व सैन्यबल के बिना सफल नहीं हो सकती अर्थात् ये तीनों ही अन्योन्याश्रित मानी जा सकती हैं। अतः इसी युद्धकला से संबंधित अथर्ववेदीय प्रमाणों का उल्लेख इस लेख में किया जाएगा।

38
वैदिक दृष्टि में कला : शिल्पकला के विशेष संदर्भ में

श्री आलोक कुमार द्विवेदी
शोधार्थी, दर्शनशास्त्र, इलाहबाद विश्वविद्यालय, इलाहबाद
E-mail: alokdiwedi1996@gmail.com

कला मानव संस्कृति की उपज है। कला का उद्गम सौन्दर्य की मूलभूत प्रेरणा से हुआ है। सौन्दर्य की अभिरूचि मनुष्य की अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा प्रमाणित होती है। मानव की सर्वोपरि चेतना प्रकृति के अनुकरण में निहित है। भारतीय कला में प्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष तथा सत्य की अपेक्षा कल्पना को ही अधिक महत्व दिया गया क्योंकि कल्पना के द्वारा मनुष्य में नवचैतन्य का जन्म होता है। भारतीय सभ्यता के प्राचीन रूप को जानने के लिए वैदिक ग्रन्थों की प्रमुख उपयोगिता है। वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से उस समय के न केवल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथ्यों की अपितु कलाओं की समुन्नत जानकारी भी प्राप्त होती है। वस्तुतः भारत में विभिन्न प्रकार के समुन्नत कलाओं के साक्ष्य

पुरातात्विक आधारों पर अति प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य शिल्पकला सहित अन्य कलाओं के उन्नति के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं परन्तु इनके लिपियों का ज्ञान न होने से लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वहीं वैदिककालीन कला का लिखित साक्ष्य वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध है। ऋग्वेद में शिल्पकला के अत्यन्त विस्तृत प्रमाण उपलब्ध हैं जिसमें शिल्पियों की परम्परा वैदिक युग से ही मानी जाती है। इस काल में एक प्रमुख विशेषता थी कि कला, धर्म से सम्बन्धित थी। यदि कला के भावों पर गम्भीरता से चिन्तन करें तो ज्ञान होगा कि कला के माध्यम से लोकमंगल की भावना व इसका स्थायीभाव सर्वत्र विद्यमान है। इसी कारण समाज में शिल्प–शिक्षा के निमित्त श्रेणियाँ कार्य करती रहीं।

वैदिक काल के प्रारम्भिक समय में कृषि कार्य व पशुपालन प्रमुख कार्य था। कालान्तर में अनेक अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ। वेदों में लगभग 400 वृत्तियों का उल्लेख पाया जाता है। आर्य अनेक प्रकार के अन्य उद्यमों में संलग्न थे जिनमें हाथ के कौशल व कारीगरी की विशेष आवश्यकता पड़ती थी जिन्हें शिल्प उद्योग के नाम से जाना गया। ऋग्वेद के सूक्त (1.112.3) में एक ही परिवार के विभिन्न पेशेवालों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का वर्णन है। वैदिक कालीन शिल्पकला निम्न रूपों में परिलक्षित थी– वस्त्र निर्माण करने वाले वाय कहे जाते थे। वस्त्र निर्माण में ताने–बाने का उपयोग था। सूत्री वस्त्र का उल्लेख नहीं मिलता पर रेशम के वस्त्र बनाए जाते थे। लकड़ी के विभिन्न वस्तुएँ बनाने वाले को तक्षा कहा जाता था। ऋग्वेद में वर्णित पोत, नाव व रथों को निर्मित करने में इनका प्रमुख योगदान था। ऋग्वेद में काषणामस (लोहा या ताँबा), रजत (चाँदी), त्रपु (टिन) आदि धातुओं का ज्ञान था। मिट्टी के बर्तन एवं विभिन्न मुर्त्तियों को ये निर्मित करते थे। कुम्हार शिल्प के माध्यम से गृहस्थ संस्कृति का पता चलता है। इसके अतिरिक्त शिल्पियों में चमड़े का काम करने वाले, चटाई बनाने वाले इत्यादि अन्य शिल्पकार भी मौजूद थे। अतः कहा जा सकता है कि वैदिक युग शिल्प वाणिज्य के विकास का युग था।

39
ऋग्वेद संहिता में नाट्यकला

डॉ. अनामिका
अस्टिेन्ट प्रोफेसर, गार्गी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: anamikarsh@gmail.com

वेद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। जनमानस में एक भ्राति धारणा है कि वेद में केवल धर्म, यज्ञ का विवेचन है या तो देवताओं की स्तुति भरी हुई है। परन्तु यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वेद ज्ञान, विज्ञान एवं सौन्दर्यकला से पूर्ण है। 'कला' शब्द अच् प्रत्ययान्त कल् धातु से स्त्रीलिंग में टाप् प्रत्यय जोडकर बना है। कला का निरुक्तिलभ्य अर्थ है–*'कलयति वृद्धितो धर्म संगहृणति संचिनोति।'* इस तरह कला को सुख का साधन बताया गया है। काव्य की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, नाट्यकला की दृष्टि से वैदिक साहित्य की गुणवत्ता असन्दिग्ध है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की वैदिक उपजीव्यता को उद्घाटित करते हुए कहा है–*'जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च। यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि'*। इसके अनुसार ऋग्वेद से संवादों का, सामवेद से गीतों का, यजुर्वेद से अभिनय का तथा अथर्ववेद से रसों का ग्रहण कर नाट्य रचना सम्पन्न हुई। अभिप्राय यह है कि अथर्ववेद को रस स्रोत मानना चाहिए और अथर्ववेद में ऋग्वेद के बहुत मंत्र हैं। इसलिए ऋग्वेद में भी रस उपलब्ध है, यथा पुरुरवा एवं उर्वशी सदर्भ। वेद में सौन्दर्य कला ना सिर्फ काव्य के रुप में उपलब्ध होती है परंतु प्रकृति के वैभव एवं जीवन को आनन्दमय बनाने वाले सौन्दर्यपरक वस्तुओं का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है जो नाट्यकला में सहयोग करते थे। इससे बढ़कर और नाट्य प्रसंग क्या होगा कि

ऋग्वेद में जो नन्दन उद्यान का चित्रण है, जहाँ स्वयं देवगण एवं ऋषिगण नाना भाव भूमिका में नाट्याचार्य नटराज भगवान की लीला देखते हैं और करते है। इस प्रकार प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य ऋग्वेद के उन सूक्तों को बताना है, जिसमें संवाद अथवा कथोपकथन है। ये सूक्त उन सबसे अधिक प्राचीन प्रणाली के रूप में लिखे गए है, जिसके आधार पर परवर्ती नाट्य कृतियों की रचना संभव हुई।

40
ललित कलाओं का उत्तम निदर्शन : वैदिक यज्ञ

डॉ. अनिता खुराना
सह आचार्य–संस्कृत, स.पृ.चौ. राजकीय महा., अजमेर (राजस्थान)
E-mail: khurana.anita5@gmail.com

वैदिक साहित्य में वेद और यज्ञ का सम्बन्ध मुख्य रूप से शरीर एवं प्राण की भाँति है। वेद देहरूप है तो यज्ञ उसका प्राण। वेदों में यज्ञ को केन्द्र रूप में मानकर इसका सर्वाधिक्य प्रकट किया गया है। "*यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म*" सहस्राब्दियों से चली आ रही शतपथ ब्राह्मण की यह सूक्ति यज्ञ संस्कृति का वैशिष्ट्य दर्शाती है। ललित कला में काव्य, संगीत तथा चित्रकला का समावेश होता है। यज्ञ में ललित कलाओं का पूर्ण रूप से समावेश है। यज्ञों में काव्य, संगीत, चित्रण और सजावट का पूर्ण प्रबन्ध होता है। इससे मनुष्य का हृदय प्रफुल्लित होता है।

मनोरंजन का सबसे उत्तम साधन संगीत है। यज्ञों में साम गायन के लिये उद्गाताओं की नियुक्ति होती है जो सदैव वीणा द्वारा सामगायन किया करते हैं जिससे अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है। संगीत के आदि ललित कला का दूसरा मनमोहक विषय काव्य है। वेद स्वयं काव्य रूप है। वेदों की सी छायामयी और भावमयी कविता, वीणा के साथ ताल, स्वर और अनेक प्रकार की तानों के साथ गाई जाने वाली इतनी उत्कृष्ट कविता के श्रवण सुख का आनन्द बिना सुने कैसे वर्णित किया जा सकता है? ललित कला की तीसरी महान् वस्तु चित्रकला है। गृह प्रवेश और महादेवों की प्रतिष्ठा के समय अनेक रंग के अन्नों से यज्ञवेदियाँ चित्रित की जाती थीं। यज्ञों में अनेक पक्षियों की शक्ल के कुण्ड, ध्वजा, पताका, तोरण और बन्दनवारों से यज्ञवेदी, मण्डप, यज्ञप्रदेश को दिव्य, चित्ताकर्षक और मोहक बनाया जाता था जिससे आँखों को पूर्ण तृप्ति मिलती थी। इस प्रकार यज्ञ में मनुष्य की पाँचों इन्द्रियों की तृप्ति होती थी। संगीत से कान, चित्रकला और सजावट से नेत्र, हवन की सुगन्धि से नासिका, नाना प्रकार के हविष्यान्न, मधुपर्क, फलों के पुरोडाश (भोजन) से जिह्वा, सायं–प्रातः आग्नेय हवन की गर्मी से त्वचा को तृप्ति होती थी। इस प्रकार वैदिक यज्ञ ललित कलाओं के उत्तम निदर्शन हैं।

41
वैदिक एवं जैन चित्रकला : एक परिचय

डॉ. अनुभा जैन
अस्टिेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत, गुरु नानक गर्ल्ज़ कॉलेज, यमुनानगर (हरियाणा)
E-mail: dranubhajain@gmail.com

वैदिक कालीन ऋषि किसी भी विषय या कृत्य में निहित कौशल को ''कला'' मानते थे। तत्त्कालीन समाज में सामान्यतः रूप से उपयोगी और ललित–दोनों प्रकार की कलाएँ कला–कोटि में ही

परिगणित होती थीं। ऋग्वेद के एक मन्त्र में '*यथा कलां यथा शफम्.....*' 'कला' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में 64 कलाओं का नाम वर्णित है। इन्हीं कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन में अपने ग्रन्थ कामसूत्र में किया है। स्पष्ट रूप से कहा जाता सकता है कि भारतीय कला का इतिहास भारतीय सभ्यता के उदय के साथ ही प्रारम्भ हुआ क्योंकि कला ही मानव की आत्माभिव्यक्ति को प्रकट करने का सशक्त साधन है। इस प्रकार मौखिक एवं लिखित रूप से अपने उद्गारों को पूर्णतया स्पष्ट करने में असमर्थ मानव ने चित्रकला के माध्यम से व्यक्त करने की चेष्टा आरम्भ की। आदिमकाल में जब भाषा और लिपि–चिन्हों का अविर्भाव नहीं हुआ था, रेखाओं के संकेत से ही व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करता था। गुफाओं के अन्दर आज जो शिलाचित्र मिलते हैं, वे चित्रकला कला के आदि प्रमाण हैं। शनैः शनैः भारतीय चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ, समयानुकूल परिस्थितियों के अनुरूप उसकी अनेक विधाएँ, प्रकार एवं परम्पराएँ विकसित हुईं। वात्स्यायन ने इस चित्रकला को 'आलेख्य' पद के द्वारा वर्णित किया है एवं चौथे स्थान पर रखा है। विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में ई0 पू0 दूसरी सदी से जैन धर्म में कला का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। जैन चित्रकला की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है जिसमें ताड़पत्रों, वस्त्रों, कागजों पर बने चित्र अत्यन्त प्राणवान, रोचक और कलापूर्ण हैं। जैन भित्ति चित्रकला का सबसे प्राचीन उदाहरण तंजौर के समीप सित्तनवासल की गुफा में मिलते हैं जिनका निर्माण पल्लवनरेश महेन्द्रवर्मा प्रथम के राज्यकाल (625 ई0) में हुआ था। विभिन्न प्राचीन जैन ग्रन्थों में जैन चित्रकला के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है। कागज की सबसे प्राचीन चित्रित प्रति सन् 1427 में लिखित कल्पसूत्र है जो लन्दन की इन्डिया आफिस लाईब्रेरी में स्थित है। जैन चित्रकला में भावाभिव्यक्ति, रंग योजना सौन्दर्य की अनुपम सजीव कृतियाँ चित्रित हैं। अतः जैन साहित्य एवं कला का अध्ययन भारत की प्राच्य संस्कृति को जानने के लिए नितान्त आवश्यक है।

42
वेद में वास्तुकला

श्री अनुज कुमार शुक्ल
शोधच्छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
E-mail: taurusanuj07@gmail.com

वैदिक वाङ्गमय में वास्तु का सामान्य अर्थ गृह या भवन है तथा विशेष अर्थ–गृह निर्माण हेतु उपयुक्त भूखण्ड। 'वास्तु' शब्द की व्युतिपत्ति 'वस्' वासे धातु से हुई है। यह 'वस्' धातु किसी स्थान में वास करने की द्योतक है। उणादि सूत्र {वसेस्तुन् 1–78} के अनुसार इसमें 'तुन्' प्रत्यय लगाया गया है क्योंकि इस प्रत्यय को 'णित्' माना जाता है। {अगारे णिच्च 1–79}। वास्तु का व्युत्पत्तिलभ्यार्थ है–*वसन्त्यस्मिन्नितिवास्तुः* अर्थात् वह भवन जिसमें मनुष्य निवास करते है, उसे वास्तु कहते है। वास्तु के वैदिक देवता का नाम वास्तोष्पति है। ऋग्वेद के दो सूक्त में वास्तु तथा भवन पर शासन करने वाले देवता 'वास्तोष्पति' से अपने सकल कल्याण की कामना से बार–बार प्रार्थना की गई है। वैदिक काल में वास्तुकला अपने विकसित रूप में थी। वैदिक वाङ्गमय में वास्तुकला से संबन्धित अनेक प्रसंग एवं शब्द इस बात के साक्ष्य हैं, जैसे–स्कम्भ {घरों की छत आदि को टिकाने वाले स्तम्भ}, इन्द्र को स्कभीयान अर्थात् सर्वश्रेष्ठ स्तम्भ या खम्बे का स्वामी कहा है। घर के भिन्न–भिन्न भागों को खम्भों पर {स्तम्भें पर} टिकाते थे। एक मन्त्र में मजबूत आधार पर स्थापित किये गये तीन खम्भों का वर्णन है, उनके ऊपर तिकोनी या ढोलकाकार छत बनाई जाती थी। स्तम्भ की नींव को 'धरूण' के नाम से जाना जाता था।

वैदिक वास्तु विन्यास– वेदों में भवन या घर के पर्याय के रूप में कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे–गृह, हर्म्य, सदन, दम, दुरोण, अस्त, शरण तथा पस्त्या। इस भवन के चार प्रमुख भाग होते थे।

प्रथम भाग सामने के ऑगन सहित गृह द्वार, दूसरा भाग सदस या स्थायिका {बैठक} थी जिसे सभा और कालान्तर में आस्थान मण्डप भी कहा गया है। राजमहलों का यह वह भाग था जिसमें राजदरबार का लगना तथा अतिथिस्वागतस्थल होता था। घर का तृतीय भाग पत्नी सदन हुआ करता था बाद में जिसे अन्तःपुर कहा गया जाने लगा। घर का चौथा भाग अग्निशाला या यज्ञशाला कहलाता था, जहॉ श्रौत अग्नियों का आधान किया जाता था इसीलिए इसे अग्निशरण भी कहते थे। कालान्तर में यही अग्निशरण देवगृह की संज्ञा से अभिहित हुआ। गृह या प्रसाद निर्माण की यह स्पष्ट योजना भारतीय परम्परा में निरन्तर चलती रही। गृह–निर्माण छोटे या बड़े अनेक रूपों में किया जाता था। बड़े गृह को बृहत्मान {*बृहन्तंमानंवरूण स्वधावः*} तथा छोटे गृह को शाला कहा जाता था। अथर्ववेद के दो शाला सूक्तों में घर के अन्य भागों का वर्णन किया गया है। घर के समस्त सौन्दर्य की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए उसकी तुलना {*सद्यः विवाहिता*} नववधू से की गई है। उस युग में जब कोई गृहपति घर का निर्माण करवाता था तो उसके मानस में यही होता था कि यह शाला गोमती, अश्वावती, पयस्वती, घृतवती, ऊर्जस्वती और सुनृतावती बनकर मेरे लिए कल्याणकारी और महान सौभाग्य को प्रदान करने वाली होगी।

43
शतपथ ब्राह्मणकालीन कला–विमर्श

डॉ. अपर्णा (धीर) खण्डेलवाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इन्स्टिटयूट ऑफ ऐड्वान्स्ट साइान्सीस, डार्टमोथ, यू.एस.ए.
एवं सचिव (प्रशासन), वेव्ज़
E-mail: dhir.aparma@gmail.com

'*सर्वज्ञानमयो हि सः*' (मनुस्मृति 2/7) कहकर आचार्य मनु ने वेदों को सभी प्रकार के ज्ञान की खान माना है। वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से अनेक प्रकार की तत्कालीन समाज में प्रचलित कलाओं को ज्ञात किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए शुक्लयजुर्वेदीय वाजसनेयी–संहिता की माध्यांदिन शाखा से सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण को ग्रहण किया है। विपुलकाय शतपथ ब्राह्मण में विविध कलाओं की चर्चा यत्र–तत्र उपलब्ध है। सामान्यतः कला से अभिप्राय युद्धकला, वास्तुकला, नृत्यकला, संगीतकला, लेखनकला, अभिनयकला, वस्त्रकला, काव्यकला, चित्रकला आदि के ज्ञान से माना जाता है।

शतपथ ब्राह्मण के कई सन्दर्भों (3/3/3/1, 12/8/3/13) में 'सोलहवें भाग' के रूप में 'कला' शब्द प्राप्त है परन्तु कला–कौशल अर्थ में विभिन्न कलाओं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत ब्राह्मण में कर्मकाण्डीय शैली में कही गई है। वास्तुकला विषयक ईंटों, दिशा–ज्ञान, खनन–क्रिया, मापने की विधि, गृहवाचक पद, वेदी–निर्माण के सिद्धान्त यहाँ अनेकाशः हैं। अभिनय कौशल के लिए संवादों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी गई है। शतपथ ब्राह्मण के चतुर्दश काण्ड में मिलने वाले याज्ञवल्क्य का जनक, मैत्रेयी, गार्गी इत्यादि के साथ संवादों अभिनय की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा सकता है। वस्त्र की बुनाई के विषय में कुशा घास के उदाहरण शतपथ में द्रष्टव्य है– '*कौशं वासः परिधिपयति*' (5/2/1/8)। सुई–धागे से सिलाई एवं कढ़ाई (3/6/1/25) एवं ऊनी वस्त्रों (12/5/1/13) का प्रचलन था। यज्ञ प्रधान संस्कृति में गीत–संगीत के प्रति जागरूक्ता को '*नासामा यज्ञोऽस्तीति*' (1/4/1/1) अर्थात् बिना सामगान के यज्ञ नहीं होता, इस विचारधारा से ज्ञात किया जा सकता है।

संगीत–यन्त्रों (14/5/4/7–9) यथा– दुन्दुभि, वीणा तथा शंख का उल्लेख तत्कालीन समाज में संगीत की लोकप्रियता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। लयमय गान हेतु स्वरों की ऊँची–नीची गति का विचार भी शतपथ में किया गया है (11/4/2/6)। इन सबके अतिरिक्त भी प्रस्तुत ब्राह्मण ग्रन्थ में विभिन्न शिल्पकारों यथा– रथकार, धातुकार, मणिकार, हिरण्यकार तथा ज्योतिषशास्त्र विशेषज्ञ, चिकित्सीय–कौशल के ज्ञाता आदि कलाओं की तत्कालीन समाज में व्यवाहरिकताओं को जाना जा सकता है।

44
वैदिक वाद्ययंत्रों का क्रमिक विकास

डॉ. अर्चना चौहान
असि. प्रोफेसर, चित्रकला, श्री सनातन धर्म प्रकाश चन्द्र कन्या पी.जी. कॉलेज, रूड़की (उत्तराखण्ड)
E-mail: mrsingh46464@gmail.com

मानव के कल्पनाशील मन ने प्रकृति प्रदत्त साधनों के आधार पर वाद्यों की संरचना की और परमब्रह्म ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हो वैदिक काल में ये उसे ही समर्पित किये। तमोगुणी रूद्र ने डमरू को ग्रहण किया। सात्विक गुणी शंख को विष्णु ने धारण किया। इन्द्र अर्थात इन्द्रियों का राजा को इनके अनुरूप रजोगुणी वाद्य 'मेघ' गर्जन प्रदान किया गया। भारतीय संगीतशास्त्र में अब तक प्राप्त अनेकानेक वाद्यवर्गीकरण में भरतमुनि वाद्य वर्गीकरण ही सार्वधिक प्राचीन सर्वश्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक आधार युक्त है। अन्य संगीत विद्वानों ने इसी विभाजन को थोड़े बहुत रूपांतर के साथ, मान्यता प्रदान की है। अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका ये तत्, अवनद्ध तथा घन शब्दों की सुस्पष्ट व्याख्या की है। इनके अनुसार तन्त्रियों के कारण तत् चर्मबन्धन के कारण अवनद्ध तथा ताल वाद्य की सुस्पष्टता सघनता एवं सुन्दरता की चिरस्थाई बनाने के लिए घन वाद्य विशेष की संरचना हुई।

विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तत् सुषिर, घन और अवनद्ध यही वाद्य वर्गीकरण उल्लिखित है। वाद्यों के सृजन के मूल में प्रकृति के अन्य उल्लास आनंद का शाश्वत प्रवाह था। सहस्त्र वर्ष पूर्व भी संगीत सदैव आत्मस्वरूप दिव्य अनुभूति के रूप में मानवरहित प्रकृति के कण–कण में गुथा हुआ था। उल्लास, पक्षियों की करलव, तरूणावस्था का सृजित सौन्दर्य, ऋतुओं का आल्हाद, नदियों का उन्मत जलनिनाद, स्त्रोतों का वेगवान प्रवाह, इस प्रकार सौन्दर्यात्मक दिव्यानुभुतियाँ अचेतन मन में सुप्तावस्था में थी। अतः प्रकृति आनंदमय स्वरूप का सुधावर्णन मानव अन्तराल को स्पर्श करता था। जब मनुष्य अपनी साधना से प्रवाहमान करने लगा संगीत की रसानुभूति स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगी। कण्ठ संगीत और वाद्य इस स्पष्ट अनुभूति के सुरीले हस्ताक्षर बना।

45
पुराणों में संगीत कला

डॉ. अर्चना रानी दुबे
सीनियर फेलो (आईसीएसएसआर), संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान, जे.एन.यू, दिल्ली
E-mail: dr.archana.dubey61@gmail.com

संगीत मानव के लिए नैसर्गिक है। यह मानव के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना रुदन। फिर भी इसका उद्‌भव कैसे हुआ, इस पर विद्वानों ने गहन चिन्तन किया है। '*गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं*

संगीतमुच्यते (संगीत रत्नाकर 1/21) – अर्थात् जिसमें गीत, वाद्य तथा नृत्य का लयात्मक समन्वय दृष्टिगोचर होता है, वह संगीत कला है। अन्य अनेक विद्याओं की भाँति संगीत कला की उत्पत्ति भी वेदों से ही स्वीकार की जाती है। मानव जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है, जिसका दर्शन हमें वेदों में न होता हो। हमारी संस्कृति की कला, ज्ञान और आध्यात्मिक आस्था आदि जीवन के सभी तत्त्वों का सम्बन्ध वेदों से है। भारतवर्ष का सबसे प्राचीन, नियमित और सुसम्बद्ध संगीत जो मिलता है, वह वैदिक काल का है। वैदिक संगीत की परम्परा वैदिक संहिताओं के गायन से प्रारम्भ होकर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्र ग्रन्थों तक प्रवाहित होती हुई शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों तक उपलब्ध होती है। इसी प्रकार पुराणों में भी संगीत कला के दर्शन होते हैं।

पुराणों के रचनाकाल के विषय में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। पुराणों के रचनाकाल का कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता। जहाँ तक संगीत कला का प्रश्न है, उसका दर्शन हमें पुराणों में भी प्राप्त होता है। वैदिक संगीत की जो परम्परा ऋक् पाठ व सामगान से प्रारम्भ हुई थी उसी का विकास पुराणों में भी दिखाई देता है। पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि भारतीय संगीत का प्राचीन स्वरूप क्या था? और इस विद्या का आविर्भाव किस लक्ष्य को लेकर हुआ है? इसका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक उद्देश्य क्या रहा है? अगर गहनता से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पुराणों में कला के प्रधान अंग के रूप में संगीत का महत्त्व रहा है। पुराणों में संगीत विषयक क्या–क्या सामग्री उपलब्ध होती है, विशेष रूप से इसी की चर्चा प्रस्तुत शोधपत्र में की जाएगी।

46

गृह–निर्माण कला का वैदिक स्वरूप

डॉ. अरुणा शुक्ला

एसोसिएट प्रोफेसर, बी. एल. एम. गर्ल्ज़ कॉलेज, शहीद भगतसिंह नगर, नवांशहर, (पंजाब)

E-mail: arunashukla71@yahoo.co.in

गृह–निर्माण के विषय में चर्चा करने से पूर्व हमें कला के वास्तविक स्वरूप के विषय में जान लेना अपेक्षित होगा। 'कला' शब्द स्त्रीलिंग धातु 'कल् + अच्–टाप्' से निष्पन्न है जिसका अर्थ है– किसी वस्तु का छोटा अंश अथवा टुकड़ा। वेद में 'कला' शब्द 'टुकड़े' या 'खण्ड' के अर्थ में आया है– '*यथा कलां यथा शफं* (ऋ. 8.47.17; अथर्व. 6.46.3; 19.57.1; तै.सं. 6.1.10; मै.सं. 3.7.7; श.ब्रा. 3.3.3.1, 3; 12.8.3.13)। मनुस्मृति में भी 'कला' शब्द का प्रयोग भाग के अर्थ में किया गया है– '*सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्* (मनु. 2.86) अर्थात् चारों पाकयज्ञ जपयज्ञ के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं है। पंचतन्त्र में 'कला' शब्द का प्रयोग भागरूप अर्थ में ही किया गया है– '*सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्* (पंचतन्त्र, 2.61)। कलाएं चौंसठ मानी गई हैं। भागवत की श्रीधरी टीका में चौंसठ कलाओं की सूची दी गई है। डॉ. रामबली पाण्डेय ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दू–धर्मकोश' में लिखा है कि – कला का एक अर्थ जिह्वा भी है। हठयोग–प्रदीपिका (3.37) में कथन है– '*कलां पराङ्मुखो कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्*' अर्थात् जिह्वा को उल्टी करके नाड़ियों के मार्ग कपाल–गह्वर में लगाना चाहिए। उन्होंने कला को शिव की शक्ति का एक रूप माना है। शिव द्वारा विश्व की क्रमिक सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया का ही नाम कला है। सभी कलाओं में शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। शैव ग्रन्थों में भी चौंसठ कलाओं का उल्लेख है। 'कला' के विषय में परवर्ती कवि भर्तृहरि का कथन है– '*साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः*।'

प्रस्तुत शोध–लेख में गृह–निर्माण से संबंधित सन्दर्भों को आधार बनाकर चर्चा की गई है। यास्ककृत निघण्टु के तृतीय अध्याय के अन्तर्गत द्वाविंशति गृह नामों का उल्लेख मिलता है जो इस

प्रकार हैं– 'गयः, कृदरः, गर्त्तः, अस्तम्, पस्त्यम्, दुरोणे, नीडम्, दुर्य्याः, स्वसराणि, अमा, दमे, कृत्तिः, योनिः, सदमे, शरणम्, वरूथम्, छर्दिः, छाया, शर्म्म, अज्म'। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसे अपने निवास के लिए गृहादि की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्थित गृह–निर्माण का निर्देश देते हुए अथर्ववेद 9.3.1 के सायण भाष्य में कहा गया है कि– 'उपमिताम्' अर्थात् शाला सबको दे। कौशिक सूत्र 8.7 में भी कहा गया है कि– '*उपमितां इति यच्छालयाः सह दास्यन् भवति तदन्तर्भवत्यपिहितम्*' अर्थात् 'शाला' घर को कहते हैं और दाता प्रतिग्रहीता को बांस आदि से भली प्रकार बंधी हुई शाला को खोलकर दे।

47
वेदों में चित्रकला का एक अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार
पी.डी.एफ., संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन केन्द, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
E-mail: ashokscss@gmail.com

कला शब्द की रचना कल्+अच्+टाप् धातु एवं प्रत्ययों के संयोग से हुई है। 'कल्' शब्द का अर्थ है ऐसा पदार्थ जो मन को प्रफुल्लित करे, आनन्दित करे अथवा सौन्दर्य की ओर उन्मुख करे। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो सत् है, जो सुन्दर है वही कला है। भारतीय ग्रन्थों में विविध कलाओं के विषय में उल्लेख मिलते हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में कलाओं की संख्या 64 मानी गयी है। उन सभी कलाओं में से चित्रकला भी एक प्रमुख कला है। चित्रकला का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थों, शास्त्रों और साहित्य में उपलब्ध होता है। 'कामसूत्र' के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख्य (चित्रकला) के छह अंग बताये हैं:– (1) रूपभेद, (2) प्रमाण, (3) भाव, (4) लावण्य–योजना, (5) सादृश्य और (6) वर्णिका भंग।

वेदों में भी हमें चित्रकला से सम्बन्धित प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र में कलात्मक अभीत्साओं का मूर्धाभिषिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले प्रसंगों के इन्द्र के घोड़े की शाल भंजिकाओं (ऋग्वेद, 4/32/36) से उपमा देना और विशाल सुनहरी द्वारेदेवियों को यज्ञशालाओं की चारों चौखट पर अंकित (ऋग्वेद, 1/5/5) अलंकृत स्त्री आकृतियों के विषय में उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के दो ऋचायें (9/5/5, 10/110/5) से पता चलता है कि उन ऋषियों ने उषादेवी और रात्रिदेवी की श्रीमुक्त उज्ज्वल आकृति को निहारा और उन दृहती मही (बृहत् एवं महान्) नक्तोषसा (रात्रि और उषा) की पर बडे गौर से विचार किया। वेदों के कई मंत्रों में 'चित्त' शब्द का प्रयोग मिलते हैं।

48
ऋग्वेद में ललित–कला

डॉ॰ धर्मा
पूर्व उपाचार्या, लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: drdharama@gmail.com

ऋषियों की अन्तःप्रज्ञा से सम्प्रसूत, सर्वज्ञानमय वैदिकवाङ्मय के प्रथम प्रसून ऋग्वेद को कला का आदि स्त्रोत माना जाता है। विविध विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाओं के परिशीलन के पश्चात् निष्कर्षतः

कहा जा सकता है कि कला मानव को आत्माभिव्यक्ति एवम् आत्मगौरव का अवसर प्रदान कर विशिष्ट आनन्द की अनुभूति कराती है। कलाकार स्वयम् आनन्दित होकर दूसरों को भी आनन्दित करता है। इसके द्वारा वह समाज में व्याप्त व्यग्रता, अनुताप, असन्तोष, वेदना, अभावादि संवेगों को ग्रहण कर अपने मन रूपी जगत् में ग्रथित कर, अपनी अनुभूति का बिम्ब बनाकर जब उसकी अभिव्यक्ति करता है तब वही कला का स्वरूप बनकर समाज में प्रतिबिम्बित होता है। प्रमुख रूप से कला को दो उपरूपों में विभाजित किया गया है–ललित–कला तथा उपयोगी कला। ललित–कला मनुष्य के सौन्दर्य–बोध, मानसिक–शक्ति एवं आनन्द की प्रतीक है। यह सुकुमारता तथा सौन्दर्य को व्यक्त करने वाली कला है। कुछ विद्वानों के अनुसार सङ्गीत, नृत्य, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला का सामूहिक नाम ललित–कला है। वेद तथा परवर्ती साहित्य में ललित–कलाओं के लिए 'शिल्प' शब्द का प्रयोग प्राप्त है। कौषीतकी ब्राह्मण में शिल्प में तीन वस्तुओं का समावेश स्वीकृत है–'*नृत्यं गीतं वादित्रमिति*' शतपथ–ब्राह्मण में भी शिल्प में नृत्य, गीत तथा वाद्य को ही लिया गया है। सम्प्रति विद्वान् शिल्प–विज्ञान को तकनीकी–विज्ञान से सम्बद्ध करते हैं।

ऋग्वेद में सभी ललित कलाओं का चित्रण अनेकत्र उपलब्ध है। सप्त–स्वर तथा 'उद्गाता' आदि का उल्लेख गायन का संकेत करता है। उषा देवी की तुलना सुन्दर एवं विविध–वर्णों के वस्त्र धारण करने वाली नर्तकी से की गई है। इन्द्र को 'नृत्त' तथा 'अश्विनौ' को नृत्य करने वाला कहकर सम्बोधित किया गया है। 'अश्विनौ' देवों ने 'बकुर' नामक वाद्य–यन्त्र बजाकर दस्युओं को भगा दिया। इसी प्रकार 'कर्करि' नामक वाद्य की चर्चा प्राप्त है। यद्यपि कतिपय विद्वान् काव्य को कला मानने के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु इसे 'चारुशिल्प' भी कहा गया है। यह कलाकार की महती साधना, अन्तः–प्रज्ञा, प्रभा एवं अभ्यास से प्रसूत होती है। सौन्दर्य एवम् आनन्द की सृष्टि ही इसका मूल लक्ष्य है। ऋग्वेद में उच्चकोटि के काव्य के सभी गुण हैं। वहाँ भाव–सौन्दर्य, अर्थ–गाम्भीर्य, उदात्त कल्पनाएँ, रस, छन्द, अलंकार आदि सभी काव्य–तत्त्वों का प्रचुर मात्रा में समावेश है। अतः इसमें उत्कृष्ट काव्य के दर्शन होते हैं। प्रस्तर एवं काष्ठ की मूर्तियों का उल्लेख मूर्तिकला की पुष्टि करता है। चित्रकला का सम्बन्ध धार्मिक विद्वानों के साथ प्रस्तुत हुआ है। लौहमय नगर तथा सहस्रस्तम्भ युक्त प्रासादों का वर्णन वास्तुकला की ओर संकेत करता है।

49
वेदों में संगीत का महत्व

डॉ. बी.एस. धुर्वे एवं डॉ. किरण अग्रवाल
सेवानिवृत्तप्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शहडोल (म.प्र.)

वेद एवं संगीत का घनिष्ठ सबंध है। वेदों में आदर्श भावनाएँ, नैतिक द्रष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचन, आध्यात्मिक चिंतन के साथ संगीत कला का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है। ऋग्वेद में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। इस वेद में ऋचाओं का पाठ किया जाता है। गेय ऋचायें स्त्रोत कहलाती है। स्त्रोत का गान उद्गाता ऋत्विक् करता था। स्त्रोत का आवृत्तिपूर्वक पाठ स्त्रोत कहलाता था जो तीन ऋचाओं के ऊपर आधारित है। डॉ. राधावलल्भ मिश्र के अनुसार 'जिस प्रकार आप स्थाई और अन्तरे को गायन स्वर तथा लय भेद करके बार–बार गाते हैं। सम्भवतः उसी प्रकार स्त्रोतगान होता था। गाथा एक विशिष्ट प्रकार का गीत था, जिसका गायन धार्मिक और सामाजिक समारोहों के अवसर पर होता था।' गाथाओं का गायन ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के ही द्वारा यज्ञों के पश्चात् किया जाता था। ऋग्वेद काल में सातों स्वर अपने अस्तित्व में आ चुके थे, ऐसा

प्रतीत होता है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के मंत्र– *'तदित्तथस्यंयभि चारूं दीघम गावो यच्छासंन्वहतुं न धनवं:...सप्ताधातुरिज्जनः।'* ऋग्वेद काल में गायन, वादन के साथ नृत्य का रूप भी मिलता है। नृत्य के कार्यक्रम खुले में होते थे। जिसमें नर व नारी दोनों भाग लेते थे। वैदिक काल में गर्गर, पिंगा और गोथा वाद्यों के नाम मिलते हैं। ये तीनों रण वाद्य थे। इसी काल में दुंदुंभी तथा आदम्बर युद्व में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य थे।

'यजुर्वेद' उन मंत्रो का संकलन है जिनका गायन यज्ञादि के अवसर पर कर्मकांड के लिए होता था। यज्ञ के कार्यों का संचालन अध्वर्यु नामक ऋत्विक् के द्वारा किया जाता था। अथर्ववेद में धार्मिक अनुष्ठानादि में सांय गान का प्रयोग होता था साथ ही विभिन्न विवाहादि अवसरों पर मंगल गीत गाने की प्रथा प्रचालित थी। डॉ. राधावलल्भ मिश्र के अनुसार 'अथर्ववेद में गाथा तथा नाराशंसी के अतिरिक्त रैभी–लौकिक गीत प्रकार का भी उल्लेख है। विवाह आदि प्रसंगों पर इनका गान होता था। आमोद–प्रमोद, यात्राओं तथा कपड़ा बुनने जैसे अवसरों पर भी गायन का वर्णन है।' सामवेद में भी मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते गाये जाते थे। ऋचाओं के ही संगीतमय परायण से सामगान का प्रथम विकास ऋषियों द्वारा किया गया। इस प्रकार वैदिक काल में संगीत का विशेष महत्व था। वैदिककाल संगीत की सबसे बड़ी विशेषता पवित्रता और अध्यात्मिकता ही रही है।

50
वेदों में नाट्य का स्वरूप

डॉ. दिव्या मिश्रा
अंसिस्टेन्ट प्रोफेसर (तदर्थ), कालिन्दी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: divyamishra2k8@gmail.com

नाट्य ज्ञात मानवीय इतिहास में मनोरंजन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रिय साधन रहा है और आज भी है। प्रारम्भिक नाट्य में दर्शकों की रुचि के अनुकूल जिस विषयवस्तु का चयन किया गया उसमें धार्मिकता का प्राधान्य था। तत्कालीन नाट्य के लिए धर्म ने न केवल प्रेरक की भूमिका निभाई अपितु धर्म एवं मनोरंजन ही नाट्य के प्रधान उद्देश्य भी माने गये। यह तथ्य भारत, ग्रीस आदि उन सभी देशों के सन्दर्भ में सत्य है, जहाँ नाट्य का लम्बा इतिहास प्राप्त होता है। अन्य कलाओं की अपेक्षा नाट्यकला की प्राचीनता और लोकप्रियता के पर्याप्त प्रमाण प्रकाश में आ चुके हैं। भारत में नाट्यकला के लक्षण प्रागैतिहासिक युग से ही प्रकट हो चुके थे। वेदों के युग में तो इस कला का व्यापक प्रयोग दृष्टिगत होता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि ने स्वतः नाट्य की उत्पत्ति वेदों से स्वीकार की है तथा नाट्यवेद को पंचमवेद की संज्ञा दी है। संभवतः नाट्यवेद का वेदत्व यही है कि यह विद्या भी अनादि एवं अनन्त है क्योंकि यह विद्या जीवन से जुड़ी हुई है। जहाँ जीवन है वहीं नाट्य है। नाट्यवेद के निर्माण के लिए ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस संकलित किये गये हैं। विश्व के नाट्य इतिहास के समान ही भारतभूमि पर भी नाट्यावतरण को वेदों से जोड़कर देखना उसकी आध्यात्मिकता को उजागर करता है। वेदों के नाटकीय तत्त्वों के ग्रहण तथा उसके कलात्मक संश्लेष का तात्पर्य ही यह है कि जो पवित्रता, मांगलिकता एवं प्रतिष्ठा वैदिक ज्ञान की है वही पवित्रता, धार्मिकता, मांगलिकता एवं प्रतिष्ठा नाट्यवेद की भी है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं बातों का विवेचन किया जायगा।

51
वैदिक परिप्रेक्ष्य में सौन्दर्य

डॉ. दिव्या त्रिपाठी
अध्यक्ष, संस्कृत, डी.ए.वी. शताब्दी महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)
E-mail: divya16tripathi@yahoo.co.in

संसार में प्रायः सभी देशों में मानव का सौन्दर्य के प्रति रुझान पाया जाता है। मात्राभेद होने पर भी वह प्रत्येक को आकर्षित व स्पन्दित करता है। पशु–पक्षियों में भी इस संस्कार के कुछ संकेत मिलते हैं जैसे नर पक्षी द्वारा अपने सुन्दर, आकर्षक परों को फैला–फैला कर या मधुर स्वर द्वारा मादा पक्षी को आकर्षित करना आदि। लेकिन मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ–साथ मनुष्य का सौन्दर्यबोध प्रौढ़ व विकसित होता आया है। मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होते ही आनन्द को प्राप्त करने की है तथा जिन वस्तुओं के सम्पर्क में आकर व्यक्ति को आनन्द की प्राप्ति होती है वही उसके लिए सुन्दर है। अतः सौन्दर्यानुभूति में रुचि का बड़ा हाथ है और यह रुचि हमारी परम्परागत संस्कृति व विभिन्न परिस्थितियों की देन है। इसलिए सांस्कृतिक उत्कर्ष रुचि–परिष्कृति के उत्तरोत्तर विकास के साथ–साथ मानव की सौन्दर्य–चेतना का स्तर भी उत्कृष्ट होता जाता है। पाषाण–युग में जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चे मांस व कन्द–मूल, वल्कल वस्त्र, गुफा–कन्दरा का आसरा लेता था। परन्तु संस्कृति के उदय के साथ उसकी सौन्दर्य–चेतना भी उद्‌बुद्ध हुई। फलतः उसने अपने हथियारों तथा गुफाओं को चित्रों से, शरीर को पक्षियों के रंग–बिरंगे परों, फूल–पत्तों तथा हड्‌डी–काँच–पत्थर के मनकों से अलंकृत करना प्रारम्भ किया। उसका उद्देश्य दैनिक उपकरणों में सौन्दर्य की खोज भी हो गया। परिणाम स्वरूप सजावट के लिए पहले प्रयुक्त रंगदार व चमकीली वस्तुओं से उसका झुकाव कला व भाव व्यञ्जना की ओर बढ़ता गया। रुचि के परिष्कार के साथ–साथ उसकी सौन्दर्य–भावना भी सूक्ष्म होने लगी और भवन–निर्माण, मूर्ति–रचना, चित्रकला, संगीत, काव्यकला आदि सभी कलाओं की उन्नत अवस्था मानव की इसी परिष्कृत अन्वेषी मन के कारण है, सौन्दर्य चेतना के परिणाम हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सौन्दर्य के स्वरूप के सम्यक् ज्ञान के लिए सर्वप्रथम 'सौन्दर्य' शब्द का अर्थ द्रष्टव्य है। सुन्दर की व्युत्पत्ति 'सुष्ठु उनत्ति आर्द्री करोति चित्तमिति' अथवा 'सु + उन्द् क्लेदने + अरः' की जाती है। जिसका अर्थ है मन को आर्द्र करने वाला अथवा नेत्रों को सिक्त अर्थात् सुख देने वाला। आधुनिक भाषा साहित्यों में 'सौन्दर्य' शब्द का अर्थ रूप के आन्तरिक और बाह्य सभी पहलुओं के आकर्षण को द्योतित करता है। प्रस्तुत शोधपत्र में संस्कृत साहित्य में वर्णित सौन्दर्य विषयक अवधरणा, सौन्दर्य के उपमान, बाह्य–आन्तरिक सौन्दर्य, सौन्दर्य के मानदण्ड आदि की विवेचना सामुद्रिक–शास्त्र तथा वैदिक परिप्रेक्ष्य में की गई है।

52
वेदों में ललित कलाएँ

डॉ. हेमबाला शुक्ला
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलिगढ़ (उ.प्र.)
E-mail: shukla477@rediffmail.com

भारत की प्राचीनतम संस्कृति के उदात्त चिंतक के मूलाधार वैदिक संहिताएँ हैं जो अनन्त ज्ञान राशि के स्रोत स्वतः सिद्ध है। वैदिक साहित्य में भारतीय कला का विशेष स्थान है। 'कला' शब्द

पाणिनीय धातु पठ के अनुसार कल गति संख्याने अर्थात् गति और संख्याल अर्थ में पठित धातु से निष्पन्न हुआ है कलनम् इति कला धातु से भाव अर्थ में धञ् एवं टाप् प्रत्यय करके कला शब्द बना है। कला के माध्यम से मानव अपनी उपलब्धियों को सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ होता है भारतीय चिन्तन धारा में कला साधना का इतिहास अत्यंत समृद्ध हैं। 'कला' शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रयोग किया है–'यथा कलां यथा शफम् यथा ऋणं संनयामसि' ऋग्वेद–8/47/17 अर्थात् किसी भी विषय या कृत्य में निहित कौशल को ही कला समझा जाता है। निरुक्तकार ने 'कला' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा *'कं सुखं लातीति कला'* अर्थात् कला सुख या आनन्द प्रदान करने वाली है। कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। कला वह शक्ति है जो मानव को संकीर्णता से ऊपर उठाकर देवत्व की प्राप्ति कराती है। कला ही जीवन को *सत्यं शिवम् सुन्दरं* से साक्षात्कार कराती है।

मानव सनातन काल से ही विभिन्न कलाओं का पुजारी रहा है। वैदिक काल में जीवन को सुखमय बनाने के लिए विविध ललित कलाओं का वर्णन किया है। ललित कलाएँ सौन्दर्याभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है, जिनमें चित्रकला, संगीतकला, काव्यकला, नाट्यकला, शिल्पकला आदि मुख्य हैं। वेदों में संगीतकला को मोक्ष का साधन मानते हुए इसको आध्यात्मिकता से जोड़ा जाने लगा है। नाट्यकला की समस्त सामग्री को आचार्य भरत ने वेदों से ही ग्रहण किया है–*'नाटय वेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्ग संभवम्'*।

53
वेदों में वास्तु विद्या

श्री ज्योति प्रसाद गैरोला
श्री.ला.ब.शा.रा.संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली
E-mail: jyotiprasad4889@gmail.com

भारतवर्ष उन गिने–चुने देशों में से एक है जहाँ पर सांस्कृतिक परम्परायें अत्यन्त प्राचीन हैं। अतएव वास्तुकला–परम्परा भी इतनी अधिक प्राचीन है कि उसका ज्ञान हम पुरातत्व विज्ञान के अन्वेषणों तथा प्राचीनतम साहित्य के गहन अनुशीलन से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सिन्धु नदी के समीपस्थ क्षेत्र के उन सांस्कृतिक प्राचीरों पर एक दृष्टि डालें जिनका अस्तित्व ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उतने प्राचीन काल में वास्तु, मूर्ति तथा लौहवस्तुरचना आदि अनेक भौतिक कलायें विख्यात थीं। वर्तमान में उपलब्ध संसार की साहित्यिक रचनाओं में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। वर्तमान सुसंस्कृत एवं सभ्य राष्ट्र जिन कलाओं के बारे में आज जानते हैं उनमें से वास्तु, मूर्ति, चित्रा एवं भाण्डनिर्माणादि मुख्य कलायें वैदिक युग में प्रसिद्ध थीं। यह वेदों में उन कलाओं से जुड़े विभिन्न संदर्भों के उल्लेख से ज्ञात होता है। वैदिक काल में वास्तु विद्या अपने विकसित स्वरूप में थी। वैदिक वाङ्मय में वास्तु कला से सम्बन्धित अनेक प्रसंग एवं शब्द इस बात के साक्ष्य हैं, जैसे – स्कम्भ (घरों की छत आदि को टिकाने वाले स्तम्भ)– इन्द्र को स्कम्भीयान अर्थात् सर्वश्रेष्ठ स्तम्भ या खम्बे का स्वामी कहा है। घर के भिन्न–भिन्न भागों को खम्भों पर टिकाते थे। एक मन्त्र में मजबूत आधार पर स्थापित किये गये तीन खम्भों का वर्णन है, उनके ऊपर तिकोनी या ढोलकाकार छत बनाई जाती थी।

वेदों में भवन या घर के पर्याय के रूप में कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे– गृह, हर्म्य, सदन, दग, दुरोपण, अस्त, शरण तथा पस्त्या। भवन के चार प्रमुख भाग होते थे। प्रथम भाग सामने के आँगन सहित गृह द्वार, दूसरा भाग सदस या स्थायिका थी, जिसे सभा और कालान्तर में आस्थान मण्डप भी कहा गया है। राजमहलों का यह वह भाग था, जिसमें राजदरबार का लगना तथा अतिथि

स्वागत स्थल होता था। घर का तृतीय भाग पत्नी सदन हुआ करता था बाद में जिसे अन्तःपुर कहा जाने लगा। घर का चौथा भाग अग्निशाला या यज्ञशाला कहलाता था, जहाँ श्रौत अग्नियों का आधन किया जाता था इसीलिए इसे अग्निशरण भी कहते थे। कालान्तर में यही अग्निशरण देवगृह की संज्ञा से अभिहित हुआ। गृह या प्रासाद निर्माण की यह स्पष्ट योजना भारतीय परम्परा में निरन्तर चलती रही। अथर्ववेद वेफ दो शाला सूक्तों में घर के अन्य भागों का वर्णन है। घर के समस्त सौन्दर्य की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए उसकी तुलना नववधू से की गई है।

वैदिक काल में गृहपति वधू को अपने घर की लक्ष्मी समझकर उसका मान–सम्मान करता था इसीलिए उस युग में जब कोई गृहपति घर का निर्माण करवाता था तो उसके मानस में यही होता था कि यह शाला गोमती, अश्वावती, पयस्वती, घृतवती, उफर्जस्वती और सुनृतावती बनकर मेरे लिए कल्याणकारी और महान सौभाग्य को प्रदान करने वाली हो। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार घर के दो भाग होते थे, एक पूर्वार्ध या सद्स जहाँ प्रायः पुरुषों का उठना–बैठना रहता था। इसी सदस से एक बड़ा स्तम्भ खड़ा किया जाता था, जिसे वसिष्ठ स्थूणाराज का नाम दिया गया है। घर के पीछे वाले हिस्से में पत्नी सदन या अन्तःपुर बनाया जाता था। इसको रचना भी पर्याप्त लम्बाई–चौड़ाई में की जाती थी। घर की नींव बहुत पक्की होती थी अर्थात् आधार या बुनियाद को अत्यधिक मजबूती दी जाती थी। इस प्रकार उपरोक्त प्रमाण वचनों से स्पष्ट है कि गृह–निर्माण कला के समस्त मूलतत्त्व वैदिककाल में विद्यमान थे।

54
वेदेषु स्थापत्यकला

प्रो.कमलाभारद्वाजः
आचार्या, व्याकरण, श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, देहली
E-mail: kamlabhardwaj55@gmail.com

भारतीयवास्तुविद्यायाः निदर्शनं सर्वप्रथमं वेदेष्वैव प्राप्यते। सर्वविद्यामयरूपेभ्यः सर्वविधज्ञानविज्ञानस्योद्गमस्थानं वेदेभ्य इति सर्वविदितं तथ्यम्। वर्तमानावासानां प्रादुर्भावः वैदिकयज्ञवेदीनिर्माणकलयैव अभिमतः। वैदिक युगेऽपि यज्ञवेदिनिर्माणार्थं वास्तुशास्त्रीयाः नियमाः प्रयुज्यन्ते स्म। एवमेव स्थापत्यवेदस्य प्रणयनम् अथर्ववेदस्योपवेदत्वेन जातम्। यद्यपि सर्ववेदेषु तत्कालीनवास्तुकलायाः सङ्केताः यत्र–तत्र सर्वत्रानुस्यूताः तथापि ऋग्वेदे वास्तुकलायाः विशिष्टतत्त्वानि विद्यन्ते। कलायाः जीवनोपयोगिनी कला ललितकला चेति द्वैविध्यं वर्णितम्। वैहारिककलासु स्थापत्यकलायाः प्रमुखस्थानम्। क इत्यनेन शब्दब्रह्म, सुखकामसुन्दरकोमलमधुराद्यर्थाणां प्रत्ययः। कलाशब्दस्य प्रथमप्रयोगः ऋग्वेदे प्राप्यते। स्थपति शब्दात् ष्यञ् प्रत्ययेन स्थापत्य शब्दो निष्पद्यते वास्तुविद्या अथवा भवन निर्माणकलैव स्थापत्यशब्देनावगम्यते। भूमिहर्म्ययानपर्यङ्केति चत्वार एव वास्तु अथवा स्थापत्येन बोध्यः। वास्तुशब्दः ग्राम–पुर–दुर्ग–पतन –पुटभेदन–आवासभवनानां वाचकः।

वास्तुपरम्परायाः यन्निदर्शनं वेदेषुल्लिखितभवननिर्माणस्य या प्रविधिः वर्णिता वर्तमानयुगेऽपि सैव परम्परा अनुपाल्यते। वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेषु विश्वकर्माद्वारा प्रवर्तिता। परम्परा देवपरम्परारूपेण उत्तरीयक्षेत्रेषु, मयप्रवर्तिता आसुरीपरम्परा च दक्षिणीयक्षेत्रेषु प्रसिद्धा जाता। धर्मिकलौकिकभेदाभ्यामपि स्थापत्यं द्विधा विभक्तुं शक्यते। धर्मसम्बद्धाः वास्तुकृतयः यज्ञवेदिकाः, शाला, विमानानि, यूपाः,मन्दिराणि, विहारादयश्चाभिमताः। गृहम्–ग्रामः पुरं–नगरं–दुर्गमित्यादयः लौकिकवास्तुकृतयः वर्णिताः। वैदिककालेऽपि धार्मिकलौकिकोभयविधे स्थापत्यकले प्रचलिते। आवासीयव्यवस्थासन्दर्भे आदौ तु पर्णशालानामनन्तरं ग्राम–पुर–गृहादीनामुल्लेखः वैदिकसंहितासु प्राप्यते। विशेषतः वैदिकभवनानाम् अङ्गत्रयमावश्यकरूपेण

वर्णितम्। प्रथमं गृह–द्वारं द्वितीयं सभा आस्थानमण्डपम् अतिथिस्वागतगृहं तृतीयञ्च पत्नीसदनमुच्यते। ऋग्वेदे गृहस्य कृते वास्तु–शरण–शर्म–क्षय–वरुथ्य–सदनादयः विशिष्टशब्दाः प्रयुक्ताः। वैदिकवाङ्मये वास्तुपुरुष विकल्पना, पुरनिवेशः, प्रासादः देवमन्दिराणि, ध्वजोच्छ्रितिः, राजवेश्मः, जनभवनम्, यज्ञवेदिकाः सम्बद्धाः शालाश्च, राजशिविरदुर्गादयः स्थापत्यस्य अष्ट भेदोल्लिखिताः। यजुर्वेदे वास्तुकलायाः प्रयोगः यज्ञपरक एव विद्यते, तत्र यूपनिर्माणाय, स्तूपनिर्माणाय, आसदपर्यकादिनिर्माणाय च वर्णितः। गृहाथवा शालानां परिकल्पना सर्वप्रथमं देवैरेव कृता वास्तुः परमेष्ठी प्रजापति विरचितं चेति अथर्ववेदे निर्दिष्टम्। शालासूक्तेषु गृहस्थान्येषामपि भागानां वैशिष्ट्यमपि प्रतिपादितम्। ब्राह्मणग्रन्थेषु विशेषतः शतपथब्राह्मणे उल्लिखितं नगरनियोजनं तत्कालीनविश्वे सर्वश्रेष्ठायाः स्थापत्यकलायाः दृष्टान्तः। विद्यते तत्र यूपवेदिश्मशानादीनां संरचनार्थमपि उत्कृष्टवास्तुकलां निदर्शनम्। उत्तरवैदिकवाङ्मये सूत्राग्रन्थेषु विशेषतः कल्पशूल्वसूत्रायोः यज्ञार्थं भूमिचयनं संस्कारः–मानं–रचनादीनाम् आवश्यकाङ्गानां सम्बन्धे विस्तृतं विवरणमुपलभ्यते वैदिककाले भवनानां चतुर्दिक्षु प्राचीरस्य निर्माणमपि निर्दिष्टम्।

ऋग्वैदिककाले ग्राम्यजीवनपरम्परा प्रचलितासीत्। परं नगराणां प्राथम्येन परिचयः तैत्तिरीयारण्यके प्राप्यते। वैदिककाले न केवलं मृण्मयग्रहाणामपितु इष्टिकानिर्मितग्रहाणां शालानामपि स्थापत्यकलाविषये सम्यक्तया प्रतिपादितम्। लौहपाषाणनिर्मितदुर्गाणां प्रासादानां शतभित्तिनिर्मिताणां दुर्गाणामुल्लेखोऽपि विद्यते। तत्र अन्नागार–यज्ञशाला–गौशालादीनामपि निर्माणस्य वैशिष्ट्यं प्राप्यते। वस्तुतः वैदिकस्थापत्यकलाविषयशैलीदृष्ट्या उत्कृष्टासीत्। तत्कालीनस्थापत्येपरवर्तिन्याः सुविकसितस्थापत्यकलायाः निर्देशनार्थं सर्वाण्यावश्यकतत्त्वानि निहितानि।

55
भारतीय शिल्पकलाओं का वैदिक स्वरूप

डॉ. कामना विमल शर्मा

सहायक प्रवक्ता, संस्कृत, दौलत राम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: kavi30sh@gmail.com

भारतीय कलाएं अपनी बारीकी, विविधता और श्रमसाध्यता के लिए विश्वविख्यात हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी, पंजाब की फुलकारी, कश्मीर की पश्मीना बुनकरी, लकड़ी पर की गयी बारीक नक्काशी, मृत्तिका–शिल्प, चर्म–शिल्प के उदाहरण के रूप में कोल्हापुर का चप्पल उद्योग, जुटे उद्योग, सीपी उद्योग, धातु उद्योग, जरदोजी, कपडा उद्योग – ये सभी भारत आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख कारण होते हैं। ये सभी शिल्प वर्तमान में ही नहीं वरन सदैव से ही विश्व में भारत की पहचान और प्रसिद्धि का कारण बने रहे हैं। मानव सृजनात्मक अभिरुचि की सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति की पर्याय इन शिल्पों का सिंधु घाटी सभ्यता के समय से होना तात्कालिक अवशेषों से सिद्ध है। वैदिककाल में 'शिल्प' शब्द का ऋग्वेद के कई मन्त्रों में उल्लेख पाया जाता है यथा– *सुशिल्पे बृहती मही पवमानो वृषण्यति, नक्तोषासा न दर्शते* और *देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे उषा नक्ता सदतां नियौनौ।* ऋग्वेद में ही इन शिल्पों का व्यवसायों के रूप में विकास द्रष्टव्य है। यजुर्वेद में इन शिल्पों को विश्वदेवा और विश्वदेवी कह कर सम्बोधित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि शिल्प और शिल्पियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में विभिन्न शिल्पों की सूचियाँ प्राप्त होती हैं जैसे *तक्षा, रथकार कुलाल लोहार धातुशिल्पी मणिकार इषुकार, हिरण्यकार* इत्यादि। परवर्ती वैदिक वाङ्मय में इन शिल्पों के अतिरिक्त भी अन्य कई शिल्पों का वर्णन प्राप्त होता है। उपनिषदों में शिल्प के लिए 'कला' शब्द का प्रयोग करना इनके उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। वैदिककाल से प्रारंभ इनके विकास की यह सुदृढ परंपरा वर्तमानकाल में विभिन्न क्षेत्रीय परम्परों के रूप में पल्लवित और पुष्पित होकर भारत की

प्रसिद्धि का कारण बनती है। ये शिल्प वर्तमान समय में व्यक्तित्व के समग्र विकास के अचूक माध्यम और आजीविका की समस्या के एकांतिक समाधान के रूप में सहायक हो सकते हैं। अतः यथासंभव शिल्पों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

56
ऋग्वेद में वर्णित आभूषण व उनका वैज्ञानिक महत्व

सुश्री खुशबू भारती
शोध छात्रा, संस्कृत, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
E-mail: khushbooamualigarh@gmail.com

आभूषणों का प्रयोग वैदिक समय में भी किया जाता था, उस समय में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में इन्द्र, मरुत आदि देवताओं को आभूषण पहने हुए वर्णित किया गया है। विवाह के समय वर को भी गहनों से सजाया जाता था (ऋ. 8/97/1)। अनेक प्रकार के आभूषणों का वर्णन प्राप्त होता है जिनमें कण्ठ, कटि, मस्तक, हस्त तथा पैरों में पहिने जाने वाले आभूषणों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है (ऋ. 5/60/4)। ऋग्वेद में ही एक स्थान पर मरुत्गण को स्वर्ण निर्मित कंगन पहने हुए वर्णित किया गया है (ऋ. 9/168/3)। आभूषण पहनने का उद्देश्य केवल स्वयं को सुसज्जित करने से ही नहीं था आभूषण हमारी बाहरी शोभा को बढ़ाने के साथ–साथ आन्तरिक शरीर को भी तेज से युक्त करते थे तथा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते थे। अथर्ववेद में वर्णित है कि स्वर्ण के आभूषण पहनने से मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त होता था तथा अकाल मृत्यु से बचकर वृद्धावस्था तक जीवित रहता था (अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ0 101)।

वर्तमान काल में भी विज्ञान ने आभूषणों को धारण करने के विभिन्न लाभ बताये हैं। हम देखते हैं कि हिन्दू धर्म में स्वर्ण आभूषणों को शरीर के निम्न भाग में पहनना अशुभ माना जाता है इसके पीछे कोई अपशकुन न होकर वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। चाँदी धरती की शक्ति के साथ अच्छी प्रक्रिया करती है जबकि सोना शरीर की शक्ति और वातावरण के साथ। इसीलिए चाँदी को पायल या बिछियों के तौर पर पैरों में पहना जाता है और सुवर्ण को शरीर के ऊपरी भाग में। इस प्रकार वैदिककालीन मनुष्य भी आभूषणों के पहनने के पीछे के लाभ से अभिज्ञ थे इसीलिए आम मनुष्यों से लेकर देवता तक को वेदों में आभूषण पहने हुए वर्णित किया गया है।

57
वेदों में स्वर कला

कोमल सिंह
ए.एम. ज्योतिर्विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
E-mail: taurusanuj07@gmail.com

स्वर विद्या के मूल प्रवर्तक भगवान सदाशिव हैं। इसे सर्वसिद्धि प्रदायक विज्ञान कहा गया है। इसमें ज्योतिष योग तथा तन्त्रागम का समवेत मूलाधार प्रयुक्त होने से शिव–पार्वती सवांद के रूप में इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मनाने की परम्परा प्राचीन है।

स्वरोदय विज्ञान अपने आप में एक सम्पूर्ण विज्ञान है। स्वरोदय अर्थात नासिका के छिद्रों से ग्रहण किया जाने वाला श्वास जो कि वायु की शक्ल में होता है। विज्ञान अर्थात जॅहा पर किसी विषय

की गूढ़तम बातें एंव प्रयोग कहे जाते है। संसार का प्रत्येक जीव अपनी नासिका के छिद्रों द्वारा सॉस अर्जन करता है एंव उसका विर्सजन करता है। इसी सॉस के द्वारा प्रत्येक जीव के प्राण स्थिर रहते है।

मध्यमा नाड़ी क्रूर है और सभी कार्यो के लिए दुष्ट है बॉयी नाड़ी सभी शुभ कार्यो को पूर्ण करती है। मध्यमा अर्थात सुषुम्ना जब नाक के दोनों छिद्रों से स्वर चल रहा हो तो प्रत्येक कार्य में विघ्न आते है। बॉई अर्थात इड़ा नाड़ी यानि जब नाक के बॉयें छिद्र से स्वर चल रहा होता है तो उस दौरान प्रारम्भ किया गया प्रत्येक कार्य सफल होता है।

घर से जाते वक्त बॉये स्वर का चलना शुभ होता है और घर वापसी करते समय दाहिना स्वर चलना उत्तम रहता है।

सूर्यनाड़ीप्रवाहेण रौद्रकर्माणि कारयेत्। सुषुम्नायाः प्रवाहेण भुक्तिमुक्तिफलानि च।।

सूर्य नाड़ी के चलते समय रौद्र कार्य करें। सुषुम्ना नाड़ी भोग और मोक्ष प्राप्त करवाती है।

स्वर एवं ब्रह्माण्ड–अक्षर को अविनाशी कहा है। शब्द ब्रह्म से विश्वोत्पत्ति की अवधारण निराधार नहीं है। भगवान शिव के अनुसार तत्वों से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, तत्वगत परिवर्तन से ही परिवर्तन तथा में ही ब्रह्माण्ड का क्षय अथवा लय आदि समस्त क्रियायें तत्वों पर ही आधारित हैं। इस तथ्य की पुष्टि में वेद, आगम, सांख्य, दर्शन, योग दर्शन, पौराणिक वांगमय प्रभृति अनेक प्रबल प्रमाण है।

58
वैदिककालीन वास्तु–कला

सुश्री क्षमा मिश्रा
शोधच्छात्रा, संस्कृत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.)
E-mail: madhukarmishratc@gmail.com

भारतीय कला तथा सांस्कृतिक परम्परा का आदिकालीन स्रोत वैदिक संहिताएँ तथा उनका अनुवर्ती साहित्य है। ऋग्वेद विश्वसाहित्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। यजुर्वेद एवं सामवेद उसी के समकक्ष और तत्सम्बन्धी यज्ञ–कृत्यों अनुष्ठान–परक उपयोग और गान के लिए संकलित संहिता ग्रन्थ हैं। इन तीन प्रमुख वेदों का एकत्र नाम 'त्रयी' है। अथर्ववेद इस 'त्रयी' से कुछ अलग ढंग के मंत्रों का संग्रह ग्रन्थ है, जिनका प्रयोग गृह्य कर्मों एवं जीवन के विविध व्यापक क्षेत्रों से सम्बन्धित था; जैसे– शान्ति, स्वस्ति, भारण, उच्चाटन, अभिचार, विवाह, श्राद्ध, शाला निर्माण, चिकित्सा आदि। इनके समुचित अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन से वैदिक युग में भारतीय संस्कृति और कला के अनुपम विकास को प्रमाणिक ढंग से जाना जा सकता है।

59
ऋग्वेद में शिल्पकला

सुश्री मनु आर्या
शोधार्थिनी, संस्कृत, कु. वि., कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
E-mail: aryamanu303@gmail.com

वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ होने के साथ ही समस्त ज्ञान–विज्ञान के आधार भी हैं। 'वेद' शब्द विद्/ज्ञाने धातु से घञ् प्रत्यय करने पर व्युत्पादित होता है। वैसे तो ज्ञान एवं विज्ञान दोनों शब्दों में

अभेदान्वय सम्बन्ध है फिर भी स्वरूप भेद के कारण दोनों को पृथक्–पृथक कहते हैं। जैसा कि अमरसिंह ने कहा है– *'मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः'* (अमरकोश धीवर्ग श्लोक 6) अर्थात् मोक्ष प्राप्त्यर्थ ब्रह्मज्ञानादि में प्रवृत्त बुद्धिज्ञान तथा शिल्पादि शास्त्रों में प्रवृत्त बुद्धि विज्ञान की द्योतक है। वेद का प्रयोजन मानवमात्र को समस्त दुखों से मुक्त करना है। पूर्णदुखनिवृत्ति मोक्ष प्राप्ति के बाद ही सम्भव है। संसार में रहते हुए भी दुख मानव को कम से कम पीड़ित करें एतदर्थ ऋषिमुनियों ने वेद से शिल्पविद्या का आविष्कार किया।

'शिल्प' शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। जिसके अन्तर्गत बत्तीस विद्या चौंसठ कलायें समाहित हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक वस्तु का निर्माण, संस्कार, रख–रखाव, सौन्दर्यीकरण, व्यापार सब 'शिल्प' शब्द से गृहीत होते हैं। भृगु ऋषि ने शिल्प को परिभाषित करते हुए कहा है– *'नाना विधानां वस्तूनां यंत्राणां कल्पसंपदाम्......धातूनां साधनानां च वास्तूनां शिल्पसंज्ञितम्'* (प्रा0 हि0 शिल्पशास्त्रसार पृ 8)। अर्थात् विविध प्रकार के पात्र, वस्त्र, दैनिक व्यवहार में प्रयोग आने वाली वस्तुएं, अनेक प्रकार के यंत्र, रथ, विमान, नौका, शस्त्रास्त्र, औषधियां, कृषिकर्म, उपयुक्त कल्प, समस्त प्रकार की धातुयें, खनन के साधन, निर्माणार्थ प्रयुक्त लकडी, भवन निर्माण, जल प्रबन्धन इत्यादि कर्म शिल्प संज्ञक हैं अर्थात् शिल्प का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत व्यापार, पशुपालन, कृषि, राज्यव्यवस्था के विविध आयाम (राजनीति, दण्डनीति, युद्धनीति आदि), सभी आश्रम एवं वर्णों के आचार धर्मादि विषय, चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान, संगीत के सभी पक्ष इसमें समाहित हो जाते हैं। इस पत्र में ऋग्वेद में विद्यमान शिल्प के इन सूत्रों का अन्वेषण किया जायेगा, जिससे भारतीय वैदिक वाङ्मय की लोकोपयोगिता पुनः सिद्ध हो सकेगी।

60
शतपथ ब्राह्मण में वस्त्रकला के विविध आयाम

डॉ. नन्दिता सिंघवी
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत, राजकीय डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)
E-mail: nanditasinghvisns@gmail.com

ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वाधिक बृहत्काय शतपथ ब्राह्मण में विविध कलाएँ यत्र–तत्र वर्णित हैं, जिनमें से एक वस्त्रकला है। वस्त्र के लिए वेद में सामान्यतः 'वासस् व वस्त्र' शब्द मिलता है। ऋग्वैदिक काल से ही वस्त्र मानव के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वस्त्र शरीर को ढकने के साथ ही शरीर को सजाने में भी उपादेय है। कहा भी गया है कि वस्त्र मानव का स्वरूप है और भोजन उसका जीवन (ऋ. 8/3/24)। वस्त्र रेशम, ऊन और चर्म के होते थे। इन्हें स्त्रियाँ अथवा बुनकर बुनते थे। विशिष्ट धार्मिक या सामाजिक अवसर पर रेशमी वस्त्र धारण किये जाते थे, जिसे 'तार्प्य' कहा जाता था। यह तृपा या त्रिपर्ण पौधे के धागे से तैयार किया जाता था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा 'तार्प्य' वस्त्र पहनते थे, जिस पर यज्ञ के उपादानों के रूप में डिजाइन कढ़े होते थे (शतपथ ब्राह्मण 5/3/5/20)। 'अजिनवासिन्' (वही, 3/9/1/12) शब्द का प्रयोग बतलाता है कि उस समय वस्त्र के रूप में चमड़े का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों के कौशेय वस्त्र धारण का उल्लेख मिलता है (वही, 5/2/1/7–8)। आर्यो के परिधान के रूप में 'अधोवासस्' तथा 'अधिवासस्' शब्द मिलते हैं। राजा के चार प्रकार के परिधान का कथन है–नीचे की रेशमी धोती (तार्प्यवासम्), उपर पहनने का कुर्ता (पाण्ड्व), ओढ़ने की चादर (अधोवासस्) तथा सिर की पगड़ी (उष्णीष) (वही, 5/3/5/20–23)। चण्डातक (चडड़ी) नामक अधोवस्त्र स्त्रियाँ दीक्षित वस्त्र के नीचे पहनती थी (वही, 5/2/1/7–8)। स्त्रियों के

भी उष्णीष का वर्णन है (वही, 14/2/1/8)। आर्य रंग–बिरंगी वस्त्र धारण करते थे। बहुरंगी उष्णीष का उल्लेख मिलता है–'*उष्णीषो विश्वरूपतमः*'। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मणकालीन वस्त्रकला समुन्नत थी।

61
वैदिक साहित्य : सामवेद में संगीत

डॉ॰ नीरजा दास
निदेशक, स्वरनीर संगीत शिक्षा केन्द्र, कंकड़बाग, पटना (बिहार)
E-mail: 19nirja79das@gmail.com

सृष्टि के निर्माणकाल से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। भारतीय वैदिक मतानुसार सृष्टि परमात्मा की रचना है। संसार में जब पंचभूतों का अस्तित्व नहीं था तब केवल ओंकार था अर्थात वैदिक मत 'संगीत' की उत्पत्ति को 'पंचभूतों' से भी प्राचीन मानता है। 1500 ई॰ पूर्व से 600 ई॰ पूर्व के कालखण्ड में रचित वैदिक साहित्य में संगीत की चर्चा है। संगीत ईश्वरीय रूप में मनुष्य में विद्यमान है। वैदिक साहित्य में संगीत के तीनों अंग गीत वाद्य और नृत्य का उल्लेख मिलता है। गायक के लिए 'गातुवित' शब्द का प्रयोग है। गाथा के गायक गाथिन तथा साम के गायक 'सामक' कहलाता है। गीत के लिए 'गयत्रा' शब्द का प्रयोग होता है। वैदिक शास्त्रीय संगीत का दूसरा नाम 'साम' है। जिसका गायन विशेष कर धार्मिक अवसरों पर होता है। साम के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। अतः यज्ञों में 'सामगान' का अनिवार्य स्थान रहा है। 'साम' पर शास्त्रीय संगीत के सभी लक्षण घटित होते है। शास्त्रीय संगीत की प्रथम विशेषता यह है कि व अलापादि नियमों से निबद्ध रहता है और उसकी विशिष्ट गायन शैली होती है।

साम भी आलापादि नियमों से नियंत्रित होता है तथा उसकी भी अपनी विशिष्ट गायन पद्धति है, जिसका उल्लेख सामवेद के प्रतिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। जैसे शास्त्रीय संगीत का सर्वप्रथम प्रयोग भरत आदि ऋषियों ने किया जो वृहदद्वेशी ग्रंथ में उल्लेखित है, वैसे ही वैदिक साम का गान भी सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा किया गया। संगीताचार्य मतंग मुनि के अनुसार सामवेद से ही स्वरों की उत्पत्ति हुई और स्वरों से ग्राम बने। संगीत की दृष्टि से 'वेद चतुष्टयी' में 'सामवेद' का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम साहित्य में उद्गीध का संबंध उच्च्व स्वर में गाए जाने वाले 'ओंकार' तथा 'प्रणव' से बतलाया गया है। साम को विभिन्न स्त्रोभों से गाया जाता था इन स्त्रोभों को वैदिक गायन का अलंकार कहा गया है। विभिन्न देवी–देवताओं की स्तुति में भी साम गायन प्रचलन था। जैसे सूर्य, अग्नि की स्तुति में सामगान होता था। यज्ञ की समाप्ति भी सामगान से ही होती थी।

वैदिकाल का संगीत काफी उन्नत था। गीत के साथ अनेक वाद्य यंत्रों का उल्लेख है – तंत्री, सुषिर, अवनद्य वाद्यों का वादन होता था (शतपथ ब्राह्मण 13/1/5/1)। स्त्रियों में भी वीणा–वादन की कला का पूर्ण प्रचार था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अपनी स्वरचित गायन भी यज्ञ के अवसर पर गाते थे। इस काल की यह विशेषता रही है कि ब्राह्मण गायक गायन करता था तो उसकी गायकी का विषयवस्तु यज्ञ होता था। इसके विपरीत जब क्षत्रिय गायन करता था तो उसकी रचनाओं का वर्ण्य विषय युद्ध एवं विजय संबंधी सफलताओं से संबंधित होती थी। इस प्रकार वैदिक कालीन समाज पूर्ण रूप से संगीतमय था।

62
साम गान

डॉ. ओम नाथ व्यास
एसोसिएट प्रोफेसर, संगीत, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)
E-mail: omvyas7892@gmail.com

शिव, ब्रह्मा, सरस्वती गंधर्व और किन्न्र को हम संगीत का आदि प्रेरक मानते हैं। सरस्वती शक्ति की यह शक्ति है जो गतिशीलता प्रदान करती है। इसी शक्ति से ब्रह्मा विश्व की रचना करते हैं। इस शक्ति का पर्याय शब्द या नाद है। अतः सरस्वती संगीत इत्यादि ललित कलाओं की जननी है। वेद मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। ऋक का अर्थ है स्तुति मन्त्र। यजु का अर्थ है यज्ञ या पूजन करना। साम का अर्थ है गान या स्वर। अथर्व संहिता में शान्ति, स्वस्त्ययन और रक्षा के मंत्रों का संग्रह है। वेदों में साम को संगीत माना गया है, तथा भारत के समस्त संगीत–शास्त्र साम को संगीत का मूल मानते हैं। ऋग्वेद की ऋचाऐं सामवेद की योनि अथवा आधार कहलाती है।

सामवेद ने मातु ऋग्वेद से लिया तथा धातु स्वयं दिया है। अतः साम की विशेषता मंत्र या पद नहीं बल्कि गान अथवा स्वर है। आर्चिक ग्रन्थों में ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद के संहिता पाठ में पांच प्रकार के स्वर आते हैं – उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रथम और सन्नतर। ऋचाऐं ही गान का आधार हैं। पूर्वार्चिक की ऋचाओं पर जो साम बने उन्हें ग्राम गान, प्रकृति गान कहते हैं। उत्तरार्चिक की ऋचाओं के आधार पर जो साम बने उन्हें ऊह गान कहा गया। जब ऋचाओं को एक ही स्वर में गाते है। तो उसे आर्चिक गान कहते हैं। दो स्वरों में गाथाऐं गायी जाती थी। तीन स्वर का गान सामिक कहा जाता था। सामवेद के स्वर अवरोही क्रम में हैं – क्रुष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार्य। साम गान में पहले तीन फिर चार इस प्रकार धीरे–धीरे सात स्वरों के साम भी मिलते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में परिवर्तन अर्थात् विकार पैदा करके गान होता है, जो कि छः हैं – विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोम।

साम गीत के प्रायः पांच भाग होते हैं– 1. हुँकार अथवा हिंकार, 2. प्रस्ताव, 3. उदगीथ, 4. प्रतिहार, 5. निधन। साम के गायक तीन होते हैं– प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता होता है। प्रस्तोता व प्रतिहर्ता उसके सहायक होते हैं। तीनों गायक मिलकर प्रारम्भ में हुँकार स्वर का उच्चारण करते हैं, जैसे आजकल अकार में स्वर भरते हैं। इसके बाद प्रस्तोता साम गीत के प्रस्ताव भाग को ऊँकार के सहित गाता है। यह भाग मुखड़ा जैसा होता है। इसके बाद उद्गाता गीत के उद्गीथ को गाता है, जो कि गीत का मुख्य एवं अधिकांश भाग होता है। उदगीथ ऊँचे स्वरों में गाना होता है। इसके उपरान्त प्रतिहर्ता उदगीथ के अन्तिम पद से गान को पकड़ लेता है, और प्रतिहार भाग को लेकर आगे बढ़ता है। अन्तिम भक्ति या भाग को निधन कहते हैं, यह गीत का उपसंहार या अन्तिम भाग होता है। निधन भाग को प्रस्तोता, उद्गाता व प्रतिहर्ता तीनों एक साथ गाकर अनन्तर ओउम का स्वरोच्चार करते हैं। यह माना जाता है कि कालान्तर में प्रबन्ध या ध्रुवपद के गान में हिंकार या हुँकार का विकास नोम तोम में हुआ, प्रस्ताव का उदग्राह या स्थायी में, उदगीथ का अन्तरा में, प्रतिहार का संचारी में तथा निधन का आभोग में।

63
नाट्यकला : वैदिक परिप्रेक्ष्य में

सुश्री पूजा
शोधार्थी, संस्कृत, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
E-mail: pooja051086@gmail.com

ललित कलाओं के इतिहास में नाट्यकला का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अन्य कलाओं की अपेक्षा नाट्यकला की प्राचीनता और लोकप्रियता अधिक है। इसकी प्राचीनता और लोकप्रियता की आधारभूत सामग्री अनेक रूपों में उपलब्ध एवं सुरक्षित है। उसकी ये उपलब्धियाँ इतनी प्रचुर, पुष्ट और व्यापक हैं कि उनके आधार पर नाट्यकला का वैदिक युग से लेकर अब तक का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न क्षेत्रों में नाट्यकला के बीज बिखरे हुए हैं, उनमें वेद और वैदिक साहित्य का प्रमुख स्थान है। वेद ऋचाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में नाट्यकला को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी। पंचमवेद नाट्यवेद के रूप में उसकी मान्यता का आधार भी उसकी यही लोकप्रियता रही है। नाट्यशास्त्र के रचियता आचार्य भरत ने पंचम नाट्यवेद की उत्पत्ति चारों वेदों से बतायी है नाट्यवेद के चार तत्वों पाठ्य (संवाद), गीत (संगीत) अभिनय और रस का संग्रह क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से किया। इस दृष्टि से चारों मन्त्र–संहिताओं में तत्सम्बन्धी प्रचुर सामग्री का सुरक्षित होना सिद्ध होता है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के पुरूष सूक्त (30/6) में कहा है कि 'शैलूष' जाति के लोग व्यावसायिक दृष्टि से नाटकों का आयोजन किया करते थे। इस प्रसंग में कहा गया है कि यज्ञ के विभिन्न अवसरों पर नृत्त (ताल–लयबद्व अभिनय) के लिए सूत को, गीत के लिए शैलूष (नट) को (*नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषम्*), धर्मव्यवस्था के लिए सभाचतुर को, मनोरंजन के लिए विनोदशीलों (मसखरों) को श्रृंगार–रचना (साज–सज्जा) के लिए कलाकारों (निर्देशकों) को समय–यापन के लिए राजकुमारों को और धैर्ययुक्त कार्यों के लिए बढ़ई को नियुक्त किया जाता था। इस उद्वरण मे नाट्यकला के प्रायः सभी तत्व विद्यमान हैं। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक युगीन समाज में नाट्यकला का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि वैदिक युग में कलाकारों और कलाओं का एक निश्चित स्थान बन चुका था। उस युग के समाज का जो स्वरूप संहिताओं और परवर्ती वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है, उससे यह भी विदित होता है परमार्थ प्राप्ति के साधनों में नाट्यकला को भी एक साधन माना गया था। इस प्रकार नाट्यकला न केवल ऐहिक जीवन के मनोविनोद एवं मनोरंजन तक ही सीमित थी अपितु उसे धर्म, अध्यात्म और परमार्थ प्राप्ति का भी माध्यम माना जाता था।

64
वेद में संगीत–कला

डॉ. प्रतिभा शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत साहित्य, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
pratibhashukla.up@gmail.com

मानव जीवन में संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य में संगीत के तीनों अंग– गायन, वादन एवं नृत्य का उल्लेख है। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में एक पक्षी को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि हे पक्षी तू सामगान करने वाले के तुल्य मधुर गान करता है '*उदगातेव शकुने साम गायसि* (8/69/9)'। ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कहा गया है कि 'गर्गर' बाजा बज रहा है और

वीणा की ध्वनि गूंज रही है। इसी मण्डल के अन्य सूक्त में कहा गया है कि इन्द्र के लिए मन्त्रगान हो रहा है और पिंग बाजा बज रहा है '*पिङ्गा परि चनिश्कदद् इन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्* (8/55/3)'। एक स्थान पर इन्द्र को सौ बांसुरी देने की बात कही गई है (ऋ. 10/32/4)। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में बताया गया है कि वीणा के सात तारों में सात स्वर होते हैं (ऋ. 10/146/2)। नवम् मण्डल में उल्लेख है कि वीणा के तार ठीक मिलाये जाते हैं जिससे स्वर मिल जाये '*इयमस्य धम्यते नाडीरयं गीभिः परिष्कृत। (ऋ. 9/97/8)*'। इसी मण्डल में सामूहिक वीणावादन का उल्लेख हुआ है। द्वितीय मण्डल में कहा गया है कि हे पक्षी! तू उड़ता हुआ बीन बाजे के समान बोलता है (ऋ. 1/92/4)। इसी प्रकार नृत्य के सम्बन्ध में ऋग्वेदीय उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रथम मण्डल में उषा को नर्तकी के समान नाना रूपों को धारण करने वाली कहा गया है। दसवें मण्डल में वर्णन है कि काले मृग अपनी मांद के पास नाचते हैं '*आखरे कृष्णा इषिरा अनर्तिषुः* (ऋ. 10/94/4)'। इसी प्रकार अन्यत्र वर्णित है कि नर्तक अपने पैरों से पृथिवी को झंकृत कर देते हैं (अथर्व. 20/92/6)। अथर्ववेद में भी संगीत के उदाहरण अनेकत्र मिलते हैं। बीसवें काण्ड में उल्लेख है कि वीणा बज रही है, तम्बूरे ने उससे स्वर मिलाया (अथर्व. 20/132/8)। एक स्थान पर कहा गया है कि इनमें से कौन वीणा बजाएगा (अथर्व. 4/37/5)। प्रस्तुत शोधपत्र मे वेदोक्त संगीत-कला पर विचार करने का लघु प्रयास किया गया है।

65
ऋग्वेद में प्रहेलिका–कला

डॉ. प्रवेश सक्सेना
पूर्वाचार्या, ज़ाखिर हुसैन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: praveshsaxena45@gmail.com

'प्रहेलिका' जो हिंदी में पहेली तथा अंग्रेजी में रिडल (Riddle) कहलाती है वह एक कला भी कही जा सकती है। यह कुछ आश्चर्यकर लगता है। पर यह सत्य है कि कामशास्त्र के लेखक वात्स्यायन ने इसे 64 कलाओं में परिगणित किया है। वहां इस कला की संख्या 28वीं है। प्र उपसर्ग सहित √हिल् धतु (अभिप्राय सूचने) क्वुन् और टाप् प्रत्यय लगकर 'प्रहेलिका' शब्द सिद्ध होता है, किसी तथ्य को गुप्त या रहस्यमय रूप में प्रकट करना फिर श्रोताओं (या पाठकों) से उसके उत्तर की अपेक्षा करना एक प्रिय मनोरंजन का कार्य होता है। वैदिक ऋषि तो प्रहेलिका शैली में अपनी बात कहने में बहुत कुशल रहे हैं। वैदिक देवता जैसे 'परोक्ष प्रिय' होते हैं वैसे ही प्रहेलिका भी परोक्षप्रधान या गूढ़ार्थ वाली होती है। ऋषियों ने इसलिए प्रहेलिका शैली को अपनाया है। संस्कृत के काव्यशास्त्रियों जैसी दण्डी, भोज आदि ने प्रहेलिका को परिभाषित भी किया है। क्रीड़ा–गोष्ठियों में मनोरंजन, जनाकीर्ण स्थान में परस्पर गुप्त भाषण तथा पर व्यामोहन के लिए उनकी उपादेयता सिद्ध है। यही कारण है चिरकाल से आजतक प्रहेलिका के विभिन्न रूप प्रचलित रहे हैं। हिंदी भाषा में आज तक पहेलियां लिखी–बूझी जाती रही हैं। प्रायः समाचार पत्र में सप्ताह के किसी विशिष्ट दिन एक कोना पहेली के लिए सुरक्षित रहता है तो बाल–पत्रिकाओं में तो अनिवार्यतः पहेलियां प्रकाशित की जाती हैं। पहेली बनाना या रचना एक प्रतिभाशील का ही काम होता है। प्रहेलिका का आदिस्रोत तो ऋग्वेद व अन्य वैदिक संहिताएं ही हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि अश्वमेध के अवसर पर तथा दशरात्र के अवसर पर प्रहेलिका–प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। वहां उपस्थित ब्राह्मणों से यज्ञ–आयोजक पहेली पूछते थे, विजयी ब्राह्मण को 'विप्र' की उपाधि दी जाती थी। वहां इस कला को 'ब्रह्मोद्यम्' कहा गया है। इसमें ब्रह्मज्ञान विषयक पहेलियां पूछी जाती थीं। अनेक अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का महत्त्वपूर्ण अंग थीं प्रहेलिकाएं। ऋग्वेद के मंत्र में प्रहेलिकाएं यत्र–तत्र विकीर्ण है। वास्तव में वे लोक

साहित्य का अंग हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त तो प्रहेलिकात्मक ही हैं जैसे प्रथम मण्डल के 95, 105, 162, 163, 164 तथा दशम मण्डल के 27, 28, 55, 106, 114, सबसे सरल पहेली यूं हैं।

द्वादशारं न हि तज्जराय वर्वत्ति चक्रं परिद्यामृतस्य।
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशति श्चतस्थुः।। (1.164.48)

यहां संवत्सर का वर्णन है जिसे ऐसा चक्र कहा गया है जिसके 12 आरे हैं तथा 720 पुत्र हैं। हिंदी में भी इससे मिलती–जुलती पहेली है–

एक संदूक जिसमें बारह खाने।
बारह खानों में तीस–तीस दाने।।

66
जैनकला : एक विमर्श

डॉ. रजनीश शुक्ल
प्राध्यापक पालि–प्राकृत, मुक्तस्वाध्यायपीठम्, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, दिल्ली
E-mail: rshuklaps@gmail.com

कला रूपों का निर्माण करती है, वे रूप हमारे जीवन में भरते हैं। जीवन रूपों का समुदाय हैं। वस्त्र, घर, बर्तन–भाड़े, घर के भीतर और बाहर की अनेक जीवनोपयोगी वस्तुएं रूप हैं। इनमें कला के द्वारा सुन्दरता भरना कला का लोकोपयोगी पक्ष है। सुन्दरता देवों का अपना लक्षण है। उस सौन्दर्य को मूर्त वस्तुओं में साक्षात् देखना और जीवन में अधिकाधिक उसे लाना यही मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति और आवश्यकता हैं। कलात्मक रूपों का ही नाम संस्कृति है। कला के द्वारा जो रूप उत्पन्न होते हैं उससे संस्कृति का क्षेत्र भरता है और संस्कृति की काया पुष्ट होती है। कला कुतहल या विलास मात्र नहीं हैं। यह वर्तमान और भावी जीवन की विशेषता है। कालिदास ने गुप्तकालीन नर–नारियों के कला विषयक दृष्टिकोण को रखते हुए कुमारसंभवं में लिखा है *'न रूपं पापवृत्तये'* अर्थात् हमें रूप तो चाहिए, किन्तु पाप की भावना नहीं। निष्पाप रूप ही जीवन की सुन्दरता है।

भारतीय कला तत्त्वतः धार्मिक है। कला के विभिन्न माध्यमों में मुख्यतः धार्मिक भावनाओं एवं आराध्य देवों को ही स्थूल अभिव्यक्ति प्रदान की गयी है। विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित कला ही अपने समष्टि रूप में भारतीय कला है। आशय यह कि विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित कलाएँ भारतीय कला की ही वृक्ष की अलग–अलग शाखाएँ हैं। शैली की दृष्टि से धार्मिक कलाओं से भिन्नता दृष्टिगत नहीं होती, उनका साम्प्रदायिक स्वरूप केवल विषयवस्तु के विवरण में ही देखा जा सकता है।

जैनधर्म भारत के प्रमुख प्राचीन धर्मों में एक है। जैन धर्म पर पर्याप्त कार्य हुआ हैं, पर जैन–कला पर अभी तक विस्तार से कार्य नहीं हुआ है। अधिकांश राजवंशों के शासकों को जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदार था। इसके तीन मुख्य कारण थे, प्रथम भारतीय शासकों की धर्म सहिष्णु नीति, दूसरा, जैनधर्म का अन्य धर्मों के प्रति आदर का भाव एवं उसकी ग्रहणशीलता और तीसरा जैनधर्म को व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों के मध्य विशेष लोकप्रियता। जैन धर्म एवं कला को शासकों से अधिक व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों का समर्थन और सहयोग मिला। आठवीं से बारहवीं शती ई. के मध्य उत्तर भारत में जैनकला के प्रभूत विकास के मूल में भी इस क्षेत्र की सुदढ़ आर्थिक पृष्ठभूमि का महत्त्व था। जैनकला स्थापत्य की दृष्टि से कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चन्देल और चौलुक्य राजवंशों का शासन काल विशेष महत्त्वपूर्ण था। इन राजवंशों के काल में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मथुरा, देवगढ़, अकोटा, खजुराहो, ओसिया, ग्यारसपुर, कुमारिया, अबू, जालोर, नवमुनि–बारभुजी

गुफाएँ एवं अन्य महत्त्वपूर्ण जैन कलाकेन्द्र पल्लवित और पुष्पित हुए। जैनकला की दृष्टि से उत्तर भारत का विविधतापूर्ण अग्रगामी योगदान रहा है। ईसवी की प्रथम शताब्दी से ही जैन साहित्य में कला विषयक सामग्री का वर्णन प्राप्त होता है। जैन साहित्य में कला से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रारम्भिक ग्रन्थ, कल्पसूत्र, पउमचरियं, अंगविज्जा, वसुदेवहिण्डी आदि इसी क्षेत्र में लिखे गये।

67
वेदों में गान–कला का महत्त्वः मानसिक सन्तुलन के विशेष परिप्रेक्ष्य में

प्रो. रामसेवक दुबे
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.)
E-mail: dr.rsdubeyau@gmail.com

श्रीमद्भगवद्गीता (10/22) में मानसिक सन्ताप से पीड़ित अर्जुन के द्वारा यह पूछे जाने पर कि आखिर किन–किन भावों में भगवान् का चिन्तन किया जाय तब अपनी विभूतियों को बतलाते हुए भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा *'वेदानां सामवेदोऽस्मि'*। यह अत्यन्त ही रोचक बात है कि अन्य स्थलों पर ऋग्वेद या यजुर्वेद को महत्त्व दिया जाता है किन्तु यहाँ पर स्वयमेव भगवान् श्रीकृष्ण सामवेद को प्रमुखता दे रहे हैं। यहाँ सामवेद की प्रशंसा की गयी है क्योंकि भक्तिधर्म भजन को सबसे अधिक महत्त्व देता है और भजन हमेशा संगीतमय ही होता है। चूँकि वेदों में सामवेद ही संगीतमय है, अतः भारतीय संगीत का आधार सामवेद है। वस्तुतः महाभारत का नारायणीय भाग जो भक्ति के बारे में है वह भक्ति और भजन पर अधिक बल देता है और इसलिए भजन तथा संगीत का विचार वेदों में सामवेद को प्रधान बनाते हुए स्वयं में गौरवशाली बन जाता है। भरतमुनि ने भी नाट्यवेद की रचना करते समय सामवेद से ही संगीत को ग्रहण किया था– *'जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च।'* सामवेद वास्तव में संगीत से आप्लावित है।

अंजते व्यंजते समंजते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यंजते।
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते।। (16/4/10)

अर्थात् ऋत्विज् लोग गाय के दूध के साथ अनेक श्रेष्ठ विधियों से मिश्रण वाले इस मधुर सोमरस का पान करते हैं। मीठे दूध के साथ मिश्रित होने वाले, जल के उच्च भाग से गिरने वाले एवं सबके दर्शन में समर्थ सोम को स्वर्ग सदृश शुद्ध जल में शुद्ध करके पुनः जल से मिश्रित करते हैं। लोकाधिपति तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ये इन्द्रदेव सेवक की तरह जिस यज्ञनिधि की रक्षा करते हैं, ऐसे यज्ञ अर्य (स्वामित्व) रुशम (नियन्त्रण शक्ति) और पवि (दण्ड–शक्ति) से युक्त होकर भी हे इन्द्रदेव! आपके लिए ही आहुतियाँ प्रदान करते हैं।)

ध्यातव्य है कि ऋषियों ने 'वेद' सम्बोधन किसी पुस्तक विशेष के लिए नहीं किया बल्कि वेद से उनका आशय दिव्य साक्षात्कार से उद्भूत ज्ञान से रहा है। इस प्रकार 'वेद' कोई पुस्तक नहीं, ज्ञान की दिव्य परिष्कृत धारा है। अतः *'वेदानां सामवेदोऽस्मि'* से भगवान् श्रीकृष्ण का आशय है कि वैदिक सामधारा को समझ लेने से परमसत्ता को समझना आसान हो जाता है। यद्यपि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से हो सकती है किन्तु यहाँ ज्ञान के साथ भावना के संयोग का महत्त्व समझाया गया है क्योंकि भावना के बिना ज्ञानदृष्टि भी अपूर्ण ही रहती है। तद्यथा– *'भावे हि विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम्।'* किन्तु भावना भी एक उबाल और उफान सदृश है उसे भटकाव से बचाकर सही दिशा में लगाने का कार्य ज्ञान ही करता है। इस प्रकार ज्ञान और भावना दोनों की भगवत्प्राप्ति में अपनी–अपनी अहम भूमिका है।

आज का मानव वास्तव में मानसिक तनाव और विचलन से जूझ रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छोटे बच्चों से लेकर देश में बड़े–बड़े पदों पर आसीन लोग मानसिक तनाव से परेशान हैं।

ऐसे में तमाम शारीरिक और मानसिक रोगों के मामलों में हो रही वृद्धि सहजतया हम देख सकते हैं। इस मानसिक विचलन या असन्तुलन का सामना करने में गान–कला अर्थात् संगीत का आश्रय लेना बहुत ही लाभप्रद है। जर्मनी के मनोरोग चिकित्सक डॉ. वाल्टर क्यूग के अनुसार मनोविकारों के शमन हेतु संगीत को सफल उपचार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। गायन–वादन का प्रभाव मनुष्य मात्र तक ही सीमित नहीं है वरन् प्राणिमात्र तक उसका विस्तार देखा जा सकता है। पशु–पक्षी भी संगीत को बड़े चाव से पसंद करते हैं। ये संगीत की अद्भुत महिमा है कि बड़े–बड़े विषधर सर्पों को सपेरा अपने बीन की मधुर ध्वनि व संगीत से मदमस्त कर देता है। अतः संगीत सुनकर मन का प्रसन्न होना उसका आनन्द लेने के लिए ठहर जाना संगीत की उपयोगिता को सिद्ध करता है। पशु मनोविज्ञानी डॉ. जार्जकेर विल्स ने संगीत–कला का छोटे जीवजन्तुओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पडने वाले प्रभावों का लम्बे समय तक अध्ययन करने के उपरांत यह सिद्ध किया है कि बेहिसाब उछल–कूद करने वाली चूहों की चांडाल चौकड़ी मधुर संगीत से प्रभावित हो किस तरह बिलों में शान्ति से पड़ी रहती है। उपर्युक्त विषयों को आधार बनाकर ही प्रस्तुत शोधपत्र को प्रस्तुत किया गया है।

68
वेद में वर्णित 'शिल्पकला' का ऐतिहासिक पर्यालोचन

डॉ. रीना कुमारी
अतिथि प्रवक्ता, भगिनी निवेदिता महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: reenakumariskt3@gmail.com

वैदिक वाङ्‌ग्मय की बहुधा विद्याओं में से शिल्पशास्त्र का विशेष महत्त्व है। भारतीय संस्कृति में 'शिल्प' पर आधारित अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ मिलते हैं। इसके साथ ही इस विषय पर ब्राह्मणग्रन्थ, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं पुराण आदि में भी विचार किया गया। 'शिल्प' विषय का प्रतिपादन निगम एवं आगम तथा अन्य ग्रन्थों में भी हुआ है। प्राचीन काल में शिल्प धर्म के साथ अभिन्न रूप से सम्बद्ध था। भारतीय संस्कृति के मूल ग्रन्थ ऋग्वेद में 'स्कम्भ' तथा 'स्थूण' आदि का उल्लेख मिलता है एवं भवन–निर्माण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ भी प्राप्त होते हैं। इस काल में ही निर्माण के स्थान को 'वास्तु' की संज्ञा दे दी गई और 'वास्तोष्पति' नामक वास्तु के देवता की परिकल्पना कर ली गई थी। ऋग्वेद में भवन–निर्माण से सम्बन्धित अनेकशः मन्त्र मिलते हैं। जिनसे ज्ञात होता है कि भवन, खम्भे आदि लकड़ी से बनते थे। इन्हें 'स्थूण', 'स्तम्भ', 'स्कम्भ' एवं विष्कम्भ आदि नाम दिए गए। यह विभिन्न प्रकार के होते थे। इन सब उदाहरणों से परिज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल में ही शिल्प का रूप बन गया था तथा व्यवहार में 'कला' एवं शास्त्र में 'विद्या' के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई थी।

वैदिक संहिताओं के अनेक उल्लेखों से पता चलता है कि उस समय में विशाल भवन बनाए जाते थे। जिनमें सहस्रों स्तम्भ तथा द्वार होते थे। पाषाण प्रसादों तथा सहस्त्रों भित्तियों वाले भवनों, यज्ञवेदियों, यज्ञकुण्डों एवं यज्ञशालाओं के भी उल्लेख मिलते हैं। साथ ही शिल्पियों के पास ताँबे के बने हुए 'आयशीवाशी' नामक औजार होते थे। काष्ठ द्वारा बड़े–बड़े प्रासाद बनाने की प्रथा थी। इन प्रासादों को 'सहस्र स्थूण' कहा गया है। भवन निर्माण करने से पहले लकड़ी का प्रबन्ध कर लिया जाता था (अथर्व. शालासूक्त)। निर्माणों की सामग्री प्रदान करने के कारण 'देवी अरण्यानी' की स्तुति ऋग्वेद में मिलती है (10/146)। वैदिक संहिताओं में करघे पर कपड़ा बुनने वाले तथा सोने चाँदी के आभूषण बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कहा है जैसे लुहार अपनी भट्टी के सामने बैठकर धातुओं को गलाता है वैसे ब्रह्मणस्पति प्रजापति सब देवताओं के रूपों को ढालता है (ब्रह्मणस्पतिरेताः

सकर्मार इवाधमत 10/72/2)। वैदिक काल में शिल्प–कला का विकास जिन शिल्पियों द्वारा हुआ, उनमें कतिपय नाम इस प्रकार हैं– कृषक, कुर्मार (लुहार), केवर्त (मछुवारे), वृष्टा (बढई), वयतृ (बुनकर), हिरण्यकार (सुनार) इत्यादि। वैदिक वाङ्‌मय में वर्णित शिल्प–कला सम्बन्धी चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिककाल में शिल्प–कला स्थापित हो चुकी थी और कला व्यवसाय एवं अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम बन चुकी थी।

69
वेदसङ्केतषु नृत्यकला

सुश्री रेशमा एन. एस.
शोधार्थी (यू.जी.सी जे.आर.एफ), संस्कृत, केरल विश्वविद्यालय, केरल
E-mail: reshmans1991@gmail.com

अमरकोशे कलां शिल्पमित्यभिधीथते। सौन्दर्यस्य बोधः, आविष्कारः, भावना चमत्कारः सर्गात्मकता आनन्ददायि इत्यादि विभिन्नैः अर्थैः व्याहरति। वर्णरूपशब्दादीन् तथा मूर्तरूपवस्तून् उपाधीकृत्य सर्गशक्त्या आत्मानुभूतिं या प्रददाति सा कला भवति। चतुषष्टि कलासु प्रमुखासु अन्यतमा भवति नृत्तकला। सा सुकुमारकलास्तु अन्तर्भवति। वात्स्यायन मतानुसारं सर्वानपि नटनभेदाः नृत्यकलायां अन्तर्भवति। तालात्मकं एव प्रपञ्चस्य तथा चलनस्यैव आधारः। एतत् तालं अस्ति चेत् सर्वैः संगीतस्यापि साहायेन नृत्तं कर्तुं शक्यते। एवं ताललयस्य नृत्तस्य परमोत्कृष्टसङ्कल्पः भवति ईश्वराराधना। समर्पणं च। प्रकृतिकानां ईश्वरसङ्कल्पानां सङ्केतः ऋग्वेदः नृत्तस्यापि अस्तित्वं आराधनासन्दर्भेषु प्रदर्शयति। यज्ञतुल्यं सर्वोत्कृष्टं पूजनं भवति नृत्तं इति परामर्शः ऋग्वेदे भवति। आराधनस्य भक्तपारवश्यस्य च आविष्कारः भवति तदा नृत्तम्। प्रकृत्याराधना सर्वान्यपि वस्तून् ईश्वरदर्शनं च तस्मिन् समयै वैदिककाले आसीत्। नृत्ते अपि तदानीमारभ्य ईश्वरस्य सञ्कल्पः एव प्रचलितम्। *'यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति'* इत्यादीषु ऋग्वेदसूक्तेषु नृत्तं परामृशति। उपः, इन्द्रः, अश्विनि, मरुतः आदी देवानां नृत्तसम्बद्धः आसन्। ऋग्वेद देवानां प्रीत्यर्थं सूक्तानि स्वीकृतम्। तत्रापि तेषां आनन्दस्य, क्रियमाणानां जनानां आनन्दस्य च विवरणे 'नृत्तं' परामृश्यति। यजुर्वेदे यथा आत्मार्पणं उपदिशति तत्रापि नृत्तकरणैः स्वयं अर्चयति इति भावः दृष्टं शक्यते। अर्घमिदं, वेदमिदं, वाद्यमिदं, नृत्तमिदं, गानमिदं इत्यादयः यजुर्वेदमन्येद् अपि पश्यामः। सामवेद देशी, मार्गी शैली भेदयोः भारतीय पारम्पर्य शैली भेदयोः च चर्चा च विधते। नृत्तं तत्र प्राधान्यतया एवं प्रस्तौति। अथ आनन्दस्य आविष्कार रूपे नृत्तं करोति। तत्र आनन्दजीवनमं कृत्वा नृत्तादि विनोदोपादीन् कुर्वन्तः जन परिच्छेदः दृष्टुं शक्यते एवं वैदिककालादारभ्य अस्माकं भारतवर्षे नृत्तसम्प्रदायस्य प्रामुख्यं आसीत् इति अवगन्तुं शक्यते। गन्धर्वकिन्नरादयः अप्सराः एतस्य प्रचारकाः आसन्। गीतवाध नृत्तानां साहाय्येन ईश्वरार्चनं कृत्वा तेषां अनुग्रहैः ऐश्वर्यं प्राय एते नृत्तादीनां कृत्वा, आनन्द जीवनं कुर्वथः पूर्वजाः आनन्दाय सर्वदा कलानां साहाये स्वीकृतवन्तः आसन्। कला समाजस्य परिच्छेदः भवति एवं नृत्तकलायाः स्वाधीनता तदानींतन वैदिककालस्य समाजस्य जीवने दृष्टुं शक्यते। एतादृश कलारूपैः समूहेरपि मैत्री जाता, संघकेधः, धर्माधर्म विचारः भक्ति आदयः जनानां मनसि जाताः। एतत् संस्कृते नैर्मल्यं सर्वदा पोषयति च।

70
वेद में काव्यसौन्दर्य

डॉ. सन्ध्या राठौर
एसोस्यिेट प्रोफेसर, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: sandhya2068@yahoo.co.in

विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद है। वेद का सामान्य अर्थ है 'ज्ञान'। विद्वानों ने विद् ज्ञाने, विद् सत्तायाम्, विद् लाभे और विद् विचारणे – इन चार धातुओं के आधार पर वेद की व्यापक व्याख्या की है। लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस तरह नेत्र की उपयोगिता है उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य को जानने के लिए वेद की उपादेयता है। वेद विविध बहुमूल्य विचाररूप रत्नों के रत्नाकर हैं। कहीं ईश–स्तुति की दिव्य तरंग है, कहीं गुरु–शिष्य की आचारसंहिता है, कहीं धर्म–अर्थ–काम–मोक्ष की मंजुल कथा है, कहीं यज्ञ की पावनता है, कहीं त्याग, दान और तपस्या की परम्परा है, कहीं विश्वशान्ति का संगीत है, कहीं गम्भीर दार्शनिक–चिन्तन है–सर्वत्र काव्यमयी शैली के दर्शन होते हैं। किसी भी काव्य का शरीर उसकी भाषा होती है जिसे कवि अपने वाक्चातुर्य द्वारा निरूपित करता है तथा ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से पृथक् कर काव्य क्षेत्र में ले आता है। भारतीय काव्य ने कवि, काव्य और कवित्व की अवधारणा वेदों से ही प्राप्त की है। रस–भाव, छन्द–अलंकार, गुण, रीति–वृत्ति आदि काव्यात्मक उपादानों का प्रथम प्रयोग हम ऋग्वेद में ही पाते हैं। भले ही इन्हें शास्त्रीय रूप हजारों वर्षों बाद काव्यशास्त्र में प्राप्त हुआ है। काव्य–शिल्प रथ–शिल्प के समान है। दोनों ही तक्षण–कला के उदाहरण हैं। एक तक्षण भौतिक है तो दूसरा मानसिक। जैसे कुशल शिल्पी या तक्षा आकारहीन काष्ठ को वांछित आकार देता है, उसे तराशकर मनोज्ञ अलंकरणों की रचना करता है, तीव्रगामी रथ की सृष्टि करता है उसी प्रकार कवि या ऋषि शब्दों को तराशकर मनोवांछित अर्थ, रस, भाव और दृश्य की सृष्टि करता है। रथचक्र के समान छन्द काव्य को लयात्मक गति देते हैं, तो अलंकार उसे चारु और मनोज्ञ बनाते हैं। वेदों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काव्य–सृष्टि के सम्बन्ध में कतिपय ऐसे सूत्र दिए गए हैं जो वैश्विक, सार्वभौम और सार्वकालिक हैं।

71
अथर्ववेद के शत्रुनाशन मन्त्रों का युद्धकला में अनुप्रयोग

श्री सर्वेश कुमार मिश्र
वरिष्ठ अनुसन्धाता, अद्वैतवेदान्त, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, दिल्ली
sarveshkr_73@rediffmail.com

युद्ध तीन प्रकार के होते हैं– 1) प्रकाश युद्ध–यह युद्ध घोषणा के साथ प्रारम्भ किया जाता है, 2) कूट युद्ध–जिसमें अपनी थोड़ी सी भी सेना को अधिक दिखाकर शत्रु की सेना का आकलन कर शत्रु की कमजोर स्थिति होने पर उस पर हमला किया जाता है, 3) तुष्णि युद्ध–शत्रु का विनाश औषधि या गुप्तचरों के माध्यम से धोखे का प्रयोग करते हुए कर देना तुष्णि युद्ध कहलाता है। आज के समय में युद्ध के मापदण्ड भले ही बदल गये हों तरीके बदल गये हों किन्तु प्रत्येक युग में साम–दाम–दण्ड–भेद किसी भी रीति से युद्ध को जीतना ही राजाओं का चरम लक्ष्य रहा है। कहा भी गया है – "Everything is fair in love and war"। युद्ध में मन्त्रों का प्रयोग भी बहुत होता रहा है। राजा दशरथ के पास शब्दभेदी बाणमन्त्र था जिसके अनुप्रयोग से वे शत्रु को बिना देखे ही केवल उसका शब्द सुनकर मन्त्रों से अनुप्रयुक्त यदि बाण चला देते तो वह मन्त्रों के प्रताप से शत्रु का वध अवश्य ही कर

देता था। आधुनिककाल में यह मंत्र विद्या पृथिवीराज चौहान के पास भी थी जिन्होंने मुहम्मद गोरी द्वारा अंधा कर दिये जाने के बाद भी केवल शब्दमात्र के श्रवण से गोरी का वध कर दिया था। महाभारत और रामायण काल में भी मन्त्रों के अनुप्रयोग से युद्धस्थल पर सर्पों की वृष्टि, अग्निवृष्टि, जलवृष्टि आम बात रही है। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे बड़े–बड़े अस्त्र–शस्त्र मन्त्र प्रेरित ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि रामायणकाल में पुष्पकविमान भी मन्त्रों से ही संचालित था।

आज भले ही इन युद्धमन्त्रविद्याओं पर हमारी सिद्धि न हो किन्तु इन्हें किसी भी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि आज भी मन्त्रों के द्वारा बारिश को रोकने और बारिश करवाने की क्षमताएँ कुछ खास लोगों में देखी गयी है और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। आदिशंकर के काल तक मारण मोहन जैसे मन्त्र शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं। अथर्ववेद में कई जगह शत्रुनाशन सूक्तों के दृष्टान्त उपलब्ध हैं। अथर्वा ऋषि कहते हैं – हे अग्निदेव! आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें। हे जातवेदा अग्ने! आप हमारे भविष्य में होने वाले शत्रुओं का नाश करें। हमसे युद्ध के लिए तत्पर जनों का पतन हो। आपकी कृपा में हम आक्रोश शून्य निष्पाप रहकर कभी दीनता को न प्राप्त हों।

72
वेदों में वास्तुकला

डॉ. सुषमा चौधरी
असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत, कमला नेहरु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: sushma.choudhary2@gmail.com

वेद भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। वेद ही मानव मात्र के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए सुख और शान्ति की स्थापना कर सकते हैं। जीवन में सुख एवं शान्ति बनी रहे इसके लिए 'वास्तु' का व्यवस्थित होना अत्यन्त आवश्यक है। वास्तु का अर्थ है– आवास, निवास परन्तु वैदिककाल में वास्तु के स्वरूप में यज्ञशाला, पर्णशाला, मण्डप–निर्माण, वेदी–निर्माण से लेकर भवनों एवं उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं तक की योजना सम्मिलित है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में वास्तुकला से सम्बन्धित मन्त्र प्राप्त होते हैं। वसति, दुर्ग, पुर एवं भवन सम्बन्धी संकेतो से ज्ञात होता है कि उस समय वास्तुकला प्रोन्नत अवस्था में थी।

73
महाकवि कालिदास की रचनाओं में वैदिक काव्य सौन्दर्य का प्रभाव

डॉ. सुषमा कुमारी
पी.डी.एफ, जे. एन. यू.
E-mail: sushmatiwari209@gmail.com

काव्य, साहित्य की वह विद्या है, जिसमें किसी मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसका आरम्भ भरतमुनि से माना जाता है। साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ काव्य की परिभाषा देते हैं– *'वाक्यं रसात्मकं काव्यं'* अर्थात् रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसगंगाधर में *'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं'* अर्थात् रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। काव्य–प्रकाशकार आचार्य मम्मट काव्य के तीन प्रकार बताये हैं– ध्वनिकाव्य, गुणीभूत व्यंग्यकाव्य तथा चित्रकाव्य। इन्हें उत्तम, मध्यम तथा अधम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त काव्य के

दो भेद माने जाते हैं– दृश्यकाव्य तथा श्रव्यकाव्य। दृश्यकाव्य के अन्तर्गत रूपकादि को माना जाता है तथा श्रव्यकाव्य के अन्तर्गत गद्य, पद्य तथा चम्पूकाव्यों को माना जाता है।

पद्यकाव्य के दो भेद हैं–महाकाव्य और खण्डकाव्य। काव्य के भेद दो प्रकार से किये जाते हैं– स्वरुप के अनुसार तथा शैली के अनुसार। स्वरुप के अनुसार काव्य के भेद हैं– श्रव्यकाव्य तथा दृश्यकाव्य। श्रव्यकाव्य के दो भेद हैं– प्रबन्धकाव्य तथा मुक्तकाव्य। प्रबन्धकाव्य के दो भेद हैं– महाकाव्य तथा खण्डकाव्य। मुक्तकाव्य एक ही है, जो गीत, दोहा, कविता के रूप में है। शैली के अनुसार, पद्यकाव्य, गद्यकाव्य तथा चम्पूकाव्य माने जाते हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं पर वैदिक काव्य सौन्दर्य का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। वेदों में वाक्, उषस् तथा अन्य दार्शनिक सूक्तों में काव्य–तत्व उत्कृष्ट रूप में स्थित है। इनकी सरसता, माधुर्य तथा गंभीरता का प्रभाव महाकवि कालिदास के नाटकों, महाकाव्यों तथा गीतिकाव्यों पर मसृण रूप से पड़ा है। तथ्य के कथन में उचित काव्य–तत्व, अलंकार, छन्द, रीति, गुण तथा औदार्य का यथोचित रूप महाकवि कालिदास की रचनाओं में दिखायी पड़ता है। जिसके कारण इनकी रचनायें विश्व प्रसिद्ध हैं। देशकाल की सीमा से आगे बढ़कर इन्होंने काव्यत्व की सेवा की है। आरम्भ से लेकर अन्त तक एक समरसता इनके काव्यों की विशेषता है। संसार की अनेकानेक भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। साथ ही अनुमोदन भी हुआ है। पाश्चात्य विद्वान भी मुक्तकण्ठ से महाकवि कालिदास के नाटकों एवं काव्यों की प्रशंसा करते आये हैं। यह हर्ष का विषय है कि संस्कृत साहित्य ऐसे जाज्वल्यमान हीरकों के कारण निरन्तर समृद्ध होता चला आया है।

74
वेद में वास्तुकला

डॉ॰ वर्षा दीपक (द्विवेदी)
ज्योतिर्विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
E-mail: varsha.deeppak@gmail.com

भारतीय संस्कृति के आदि स्त्रोंत, अक्षय ज्ञान राशि के भण्डार, हमारे वेद विश्व वाङ्मय की अमूल्य निधि है। समस्त ज्ञान राशि के मूल होने के कारण वास्तुकला सम्बंधी निर्देश भी सर्वप्रथम वेदों से ही प्राप्त होते है। चार वेदों के चार उपवेद हैं। स्थापत्य वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। वास्तुशास्त्र के मूल आधार, वास्तु के वैदिक देवता वास्तोष्पति हैं। जिनका उल्लेख वेदों में अनेक स्थलों में किया गया है (ऋ. 7/54 ,7/55)। ऋग्वेद में सृष्टि प्रक्रिया के क्रम में पृथ्वी पर यज्ञ रूपी वास्तुपुरूष के आविर्भाव के साथ उनकी सत्ता और प्रतिष्ठा का सारगर्भित विवेचन किया गया है (10/61/7)। वास्तुपुरूष का आवाहन् गृहनिर्माण से पूर्व कल्याण की कामना हेतु किया जाता था।

वैदिककाल में 'गृह' शब्द का प्रयोग निवास अथवा घर के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। जहाँ आवास अत्यंत साधारण परन्तु यज्ञ मण्डप अत्यंत सुन्दर और दृढ निर्मित किए जाते थें। यज्ञशालाओं में पक्की ईटों का प्रयोग एक निश्चित संख्या में होता था। जिन्हें इष्टका नाम से सम्बोधित किया जाता था (यजु. 17/2)। ऋग्वेद प्रथम ग्रन्थ है, जिसमें अर्चा (यज्ञशाला, वेदी) तथा लौकिक वास्तु (नगर, पुर आदि का निर्माण) वर्णित है। कालान्तर में वेदी निर्माण की प्रक्रिया ही वास्तुकला के वर्तमान स्वरूप का आधार बनी। वास्तुकला का और अधिक विकास अथर्ववेद के मंत्रों में दिखाई पड़ता है। जिसमें वास्तुकला के अनेक प्रकारों का सैद्धान्तिक विवेचन किया गया है (अथर्व. 9/3/1–31)। शाला–सूक्त में द्विपक्षा से लेकर दशपक्षो वाली विविध शालाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। मान (प्रमाण) का अनुपालन करने के कारण शाला को मानपत्नी की संज्ञा से अभिहित किया गया है। शाला के सौन्दर्य

की उपमा नवविवाहित अलंकृत वधू से तथा सुदढ़ स्तम्भों से युक्त शाला की तुलना हथिनी के उत्तम पैरों से की गयी है। इस प्रकार वैदिककाल में भवननिर्माण कला अपने उन्नत स्वरूप में विद्यमान थी।

75
उपनिषदों में देवजन–विद्या

डॉ. वेदवती वैदिक
पूर्वाचार्या, संस्कृत, श्री अरविन्द महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: dr.vaidik@gmail.com

साक्षात्कृत ऋषियों की ऋतम्भरा–प्रज्ञा की देन है प्रमुखरुपेण यह अलौकिक वाङ्मय है। यूं तो उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य ब्रह्मविद्या, परमपद, ब्रह्मपद की प्राप्ति ही था। परंतु ऋषि महाश्रोत्रय ब्रह्मिष्ठ होते हुए भी महाशाल (महागृस्थ थे) एतदर्थ इस वाङ्मय में लगभग अट्ठारह विद्याओं का संदर्भ उपलब्ध होता है। देवर्षि नारद, ब्रहमर्षि सनत्कुमार को बताते हैं कि वे मन्त्रवेत्ता तो हैं परंतु आत्मवेत्ता नहीं हैं। एतदर्थ वे उनके पास आत्मातत्त्व को जानने हेतु पहुंचे। देवर्षि नारद ने ऋग्वेदादि अट्ठारह विद्याओं का अध्ययन किया था। उनमें देवजन–विद्या का भी उल्लेख किया है। शंकराचार्य जी ने इस संदर्भ में देवजन–विद्या में गन्धयुक्ति तथा नृत्य, गान, वाद्य–वादन और शिल्पादि विज्ञान आदि को भी अपने भाष्य में समन्वित किया है। यमाचार्य नचिकेत को आत्मतत्त्वविषयक प्रश्न पूछने को मना करते हुए उसे भौतिक प्रलोभन देते हुए कहते हैं कि 'मनुष्यलोक' में जो भोग दुर्लभ हैं उन्हें इच्छानुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्य सहित जो स्वर्ग की सुंदर अप्सरायें हैं उन्हें मांग लो। इसका तात्पर्य यह है कि वाद्य का वादन स्त्रियां करती थीं। ब्रहमवेत्ता महर्षि याज्ञवल्क्य, दुन्दुभि, वीणा और शंख जैसे वाद्यों का संदर्भ देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस समय में भी नृत्य और संगीत मनोरंजन के साधन थे। छांदोग्योपनिषद सामोपासना के माध्यम से मानो सङ्गीतशास्त्र की अद्वितीय पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। संगीत में जैसे सात स्वर होते हैं वैसे ही सामोपासना में सात विधायें होती है। पञ्चविध सामोपासना में– हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन ये पांच होते हैं। साम की विशेषता 'गान' या 'स्वर' में है। अतः गीति को ही साम कहते हैं। साम अर्थात संगीत का आधार स्वर है। साम की गति स्वर है। 'साम' का 'स्व' अर्थात् आत्मा स्वर ही है। यज्ञों की सफलता के लिए स्वरसम्पन्न गायन अपेक्षित था। साम का धन 'स्वर' को माना गया। स्वर कष्ठगत मधुरता है। 'स्वर' ही साम का 'सुवर्ण' है। पुरुष का रस वाणी है। वाणी का रस 'ऋक्' है। ऋक् का रस 'साम' है, साम का रस 'उद्गीथ' है। ओङ्कार का उच्च स्वर में गायन ही उद्+गीथ है। वह रसों का रस है, परम रस है, रसतम है। परम रस को ब्रह्म कहा गया है– *रसो वै सः*।

76
वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध 'वज्र' आयुध का विश्लेषण

श्री विकास शर्मा
शोधछात्र, संस्कृत, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: joshi.vikas7@gmail.com

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने कहा है–
जहाँ शस्त्र बल नहीं, वहाँ शास्त्र पछताते और रोते हैं।

ऋषियों को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है,
जब पहरे में स्वयं धनुर्धर श्रीराम खडे होते हैं ।। – परशुराम की प्रतीक्षा

शस्त्रों के बिना शांति की कल्पना आप शांतिकाल में भी नहीं कर सकते। शान्ति की इच्छा भी उसी की सार्थक होती है, जो शस्त्र बल से सम्पन्न हो। वैदिक काल से लेकर आज तक के सभी युद्धों में प्रयुक्त किये गए तरह–तरह के अस्त्र शस्त्रों ने मानव जाति का ध्यान न केवल अपनी और आकर्षित किया है बल्कि विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव भी डाला है। छोटे से छोटा देश आज अपनी आवश्यकता से अधिक नवीनतम एवं विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति में लगा हुआ है। इन अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में आयुध के रूप में आता है। वैदिक समय में युद्ध विद्या और आयुधों का पूर्ण विकास हो चुका था। अथर्ववेद का एक मन्त्र तो शीशे की गोली के निर्माण की सूचना भी दे रहा है –

यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पुरुषं ।
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसोऽवीरहा।। – अथर्ववेद (१/१६/४)

इस प्रकार प्रस्तुत शोधपत्र में वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध आयुध एवं उसके प्रकार विशेषतः वज्र का निर्माण, स्वरूप और क्षमता का विश्लेषण किया जायेगा।

77
ऋग्वेद में शिल्प कलाएँ

डॉ. विरमा कुमारी
अतिथि प्रवक्ता, संस्कृत, स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज, अलीपुर, दिल्ली
E-mail: virmasharmadu@gmail.com

त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारू कृणुहि स्तवानः।
ऋध्याम कर्मापसा नवेन देवैर्द्यावापृथिवी प्रावतं नः।।

ऋग्वेद (1/31/8) के प्रस्तुत मंत्र में 'कारु' शब्द का प्रयोग 'शिल्पी' के अर्थ में हुआ है। वेद में 'कारु' का अन्य अर्थ 'स्तोता' भी है। शिल्पी हो अथवा स्तोता दोनों की सृजनात्मकता उनका यश दिलाती है। इस कला में शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों ही अपेक्षित होते हैं। शिल्प कला अर्थात् इनमें हाथ की कुशलता एवं कारीगरी (नक्काशी) की विशेष उपयोगिता होती है। वेद में काष्ठकार, लोहकार, कुंभकार, बुनकर आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। *वासोवायोऽवीनामा वासांसि मर्मृजत्* (ऋ. 10/26/6) में 'वासो–वाय' शब्द से स्पष्ट है, कि धोती बुनने वालों का अन्य वस्त्र बुनने (चादर, दुपट्टा, कम्बल आदि) वालों से भेद होता होगा। परुष्णी नदी के किनारे बहुत ही सुन्दर रंगीन ऊनी वस्त्र बनते थे। *सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका* (ऋ. 1/126/7) में गांधार की भेडें अपने चिकने ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थीं। वेद कालीन लोग इन कलाओं को स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने में स्वतन्त्र थे। सूत कातकर, वस्त्र तैयार करने का कार्य प्रायः मध्यकालीन भारत में 8वीं शताब्दी तक बन्द हो गया था। जिससे शिल्पीगण तन ढकने के लिए वस्त्र तथा आजीविका के अभाव से पीड़ित थे। यही दृश्य चम्पारण (बिहार) सन् 1917 में महात्मा गाँधी और कस्तूरबा गाँधी ने देखा था। तभी से गाँधी जी स्वयं सूत कातने और लोगों को भी प्रेरित करने लगे। सन् 1970 के दशक तक यह कार्य हुआ था अब चरखा स्मृति शेष है। वर्तमान में सभी शिल्प कलाऐं विकसित हुई हैं, किन्तु कुंभकार के शिल्प कला की उपेक्षा हो रही है अब हमारे घरों में फिल्टर, ऑरो, एकवागार्ड आदि का प्रयोग हो रहा है।

SECTION III (Unicode Font)

78
वेदों में नृत्य कला

सुश्री आरती
शोधच्छात्रा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ , दिल्ली
E-mail: aartigodara0@gmail.com

नृत्य का इतिहास, मानव इतिहास जितना ही प्राचीन है। इसका प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है। सिंधुघाटी की सभ्यता के पश्चात् नृत्यकला के इतिहास में वैदिक काल का प्रवेश होता है, इस काल में चार वेदों की रचना भी हुई। सबसे पहले ऋग्वेद में फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के आचार्यों एवं ऋषियों द्वारा इसकी स्थापना हुई। ऋग्वेद संसार के प्राचीनतम ग्रन्थों में से एक है। इसमें नृत्य से सम्बधी सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ग्रंथों में चौंसठ कलाओं का वर्णन किया गया है, उसमें से एक "नृत्य कला" है। नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। यह एक सार्वभौम कला है, जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। बालक जन्म लेते ही रोकर अपने हाथ, पैर मार कर अपनी भावाभिव्यक्ति करता है कि वह भूखा है - इसी आंगिक क्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति हुई है। यह कला देवी–देवताओं, दैत्य-दानवों, मनुष्यों एवं पशु–पक्षियों को अति प्रिय है। भारतीय संस्कृति एवं धर्म के आरंभ से ही मुख्यातंरित्यकला से जुड़ा रहा है। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है – (1) शास्त्रीय नृत्य (2) लोकनृत्य। हाल ही सिनेमा में नृत्य की एक नई शैली लोकप्रिय होती जा रही है। आधुनिक काल में सिनेमा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक फ़िल्म में अन्य–2 प्रकार के नृत्य किये जाते हैं और उसको अलग–2 नामों से भी पुकारा जाता है और दिन–प्रतिदिन यह नृत्य का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग नृत्य के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। अगर हम नृत्य को यजुर्वेद से जोड़े तो वह नृत्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। नृत्य करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और इसे व्यायाम के रूप में माना गया है। इससे व्यक्ति रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जो लगातार औफिश या कहीं काम करते हैं वह अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जैसे– जिम्म आदि के लिए। नृत्य ऐसी कला है जिससे मनोरंजन भी होता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह नृत्य कला का प्रचलन प्राचीन काल से चलता आ रहा है। श्रीमद्भागवत पुराण, महा पुराण, शिव पुराण आदि में नृत्य का काफी वर्णन देखने को मिलता है।

79
वेदों में वर्णित युद्धकला तथा विभिन्न शास्त्रों की आधुनिक उपादेयता

सुश्री आकांक्षा श्री
शोधच्छात्रा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
E-mail: akankshashree.as@gmail.com

युद्ध करने एवं लड़ने की प्रवृत्ति प्राणियों में अनादिकाल से ही चली आ रही है। देशकाल एवं परिस्थिति के

अनुसार इसका विकास एवं ह्रास होता जा रहा है। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु उनसे इतर प्राणी भी अपनी रक्षा एवं उदर पूर्ति हेतु नख दंत आदि से प्रहार कर युद्ध का सहारा लेते हैं। परंतु मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से विविध शस्त्रास्त्रों का आविष्कार कर न केवल हिंसक प्राणियों से अपनी रक्षा करता है अपितु संसार में अपना आधिपत्य भी स्थापित करता है। युद्ध कला का सर्वप्रथम प्रमाण हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। इसके पुख़्ता सबूत हमें वेदों में दिखलाई पड़ते हैं की उनके पास युद्ध करने के लिए प्रारंभिक हथियार थे। जिससे वह अपने शत्रु दल पर विजय प्राप्त करते थे। वेदों में अठारह ज्ञान तथा कलाओं के विषयों पर मौलिक ज्ञान अर्जित है। अग्नि पुराण का उपवेद '**धनुर्वेद**' पूर्णतया धनुर्विद्या को समर्पित है। अग्नि पुराण में धनुर्वेद के विषय में पाँच भाग का उल्लेख किया गया है।

मार्शल आर्ट यानी युद्ध की कलाएं। मार्शल आर्ट का जिक्र छिड़ते ही दिमाग में चीन की छवि उभर जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय ग्रंथों व पुराणों में युद्ध की इस कला का विस्तार से वर्णन है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मार्शल आर्ट के प्रणेता परशुराम माने गए हैं। पुराणों में अस्त्र-शस्त्र ज्ञान के कारण परशुराम को पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसमें जिक्र है कि उन्हें अस्त्र शस्त्रों, युद्ध कला व मल्ल कला की खास जानकारी थी। उन्होंने आत्मरक्षा की एक खास कला विकसित की। यही मौजूदा दौर का मार्शल आर्ट है।

नियुद्ध एक प्राचीन भारतीय युद्ध कला (मार्शल आर्ट) है। नियुद्ध का शाब्दिक अर्थ है 'बिना हथियार के युद्ध' अर्थात् स्वयं निःशस्त्र रहते हुये आक्रमण तथा संरक्षण करने की कला। यह एक निःशस्त्र युद्ध कला है जिसमें हाथ और पाँव के प्रहार शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मरक्षा है। महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में नियुद्ध का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में नियुद्ध का अभ्यास मुख्यतः भारतीय नियुद्ध मार्शल आर्ट्स फेडरेशन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक एवं इसके आनुषांगिक संगठनों द्वारा अपने प्रशिक्षण शिविरों तथा शाखाओं में किया जाता है।

इसी प्रकार अन्य युद्ध कलाओं के विषय में विस्तृत चर्चा मेरे लेख में की जाएगी तथा उनका आज के परिपेक्ष्य में उपयोग किस प्रकार हो रहा है या हो सकता है इस पर भी विचार प्रकट किया जाएगा।

80
वेदों मे ंसंगीत कला

सुश्री अंजली
शोधच्छात्रा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
E-mail: ap788666@gmail.com

भारतवर्ष का नृत्य, संगीत, योग, कला आदि (64 कलाओं) से घनिष्ठ संबंध है। चारों वेदों, स्मृति, पुराण और गीता आदि धार्मिक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु सहस्त्रों उपाय दिए हैं। उन उपायों से एक संगीत कला है। संगीत की कोई एक भाषा नहीं होती। इसे अलग-अलग भाषाओं में दर्शाया जा सकता है क्योंकि संगीत हमारे मन, आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। जिसे हम शब्दों का रूप देते हैं। भारत में संगीत की परंपरा अनादि काल से है। हिंदू धर्म के सभी देवी-देवताओं के पास एक वाद्य यंत्र है जैसे शिव के पास डमरु, नारद मुनि एवं सरस्वती के पास वीणा, विष्णु के पास शंख और श्रीकृष्ण के पास बांसुरी आदि हैं।

सामवेद में गेय ऋचाएँ हैं और सामवेद में संगीत को आधार बनाकर भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। 64 कलाओं में से एक संगीत कला को मोक्ष का एक साधन माना गया है क्योंकि संगीत से ही मन, मस्तिष्क और आत्मा पूर्ण रूप से स्वस्थ, शांत और स्थिर हो जाता है। हमारे ऋषि-मुनियों ने अनेकों वर्ष ध्यान, तप करके

ऐसी ध्वनियों को खोजा जो प्रकृति में ही लिप्त थी उन्हीं से फिर मंत्रों की रचना की और यज्ञ, ध्यान आदि में प्रयोग होने वाली ध्वनियों की रचना की।

भारतीय प्राचीन संगीत के दो रूप हुए – मार्गी तथा देशी। मार्गी संगीत लुप्त हो गया लेकिन देशी संगीत के दो विभाजन हैं- शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत शास्त्र पर आधारित और लौकिक संगीत काल और स्थान के आधार पर परिवर्तित और विकसित होता गया। संगीत में सात शुद्ध - सा रे गा मा पा धा नि और चार कोमल स्वर है- रे गा धा नि।

आज भी वैज्ञानिक युग में ध्वनियों के महत्व एवं प्रभाव की खोज चल रही है। आज नासा ने एजर के नाम से ब्रह्मांड में ध्वनि रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जिसमे रहस्यमयी आवाज का पता लगाना था। हम मनुष्य 20 से 30 हज़ार हर्ट्ज सुन सकते हैं लेकिन इससे भी कई गुना आवाज़ जिसे डिकोड करके सुना तो ॐ की ध्वनि सुनाई दी जिसे सूर्य की आवाज नाम दिया गया। संगीत मनुष्य के जीवन में एक अलग पहचान रखती है।

यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया ने संगीत गाने पर 6 महीने तक अध्ययन किया। संगीत गुनगुनाते रहने से सेहत खुश रहती है और गाना गाने से अनेक तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हृदय संबंधी रोगों को दूर किया जा सकता है गाने से फेफड़े मजबूत होते हैं तथा अस्थमा या सांस फूलने की बीमारी भी दूर होती है श्वसन तंत्र की व्यवस्था और बेहतर हो जाती है। पांडिचेरी के एक बाल संस्थान में हकलाने और तुतलाने वाले बच्चों को संस्कृत के श्लोकों का लगातार लयबद्ध उच्चारण कराया जाता था। लगभग 6 महीनों तक उनकी आवाज में असर दिखाई दिया और उन्हें अब बोलने में तकलीफ नहीं होती। संगीत से आज हम सभी प्रभावित हैं। अनेकों बीमारियों का इलाज भी संगीत के द्वारा हो सकता है एवं यह हमें कलात्मक और विचारात्मक होने पर मजबूर करता है। संगीत ना सिर्फ हमारे मन को शांत करने के काम भी आता है बल्कि यह हमारे चित्त को आनंदित कर देता है| जिस प्रकार एक वृक्ष फलों से भरा होते हुए झुका रहता है वैसे ही संगीत हमें विनम्र बनाती है।

81

स्थापत्य कला—वैदिक एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य

डॉ. अंजू सेठ

एसोसिएट प्रोफ़ेसर, सत्यवती महाविद्यालय प्रातः, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: dr.anjuseth@gmail.com

वेद ज्ञान के रत्नाकर हैं, सभी कलाएं एवं विद्याएं वेदनिःसृत हैं जो विविध आयामों एवं अनन्त दिशाओं को प्राप्त कर सर्वाङ्गीणता को प्राप्त करती हैं । मानव अपनी भावाभिव्यक्ति कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है एवं कला संस्कृति की संवाहिका होने के साथ ही साथ रागात्मक तथा भावात्मक ऐक्य भी प्रदान करती है। कलाओं की विविधता में स्थापत्य कला का विशिष्ट स्थान है तथा इसके विविध आयाम एवं परिदृश्य वेद में उपलब्ध होते हैं। सभ्यता के विकास के साथ मानवीय मनीषा के उद्भूत एवं विकसित होने के कारण नवचेतना प्राप्ति के उपरान्त वह मानव स्थापत्य में भी अभिरुचि करने लगा। गृहनिर्माण, मन्दिरनिर्माण, भवननिर्माण, ग्राम निर्माण, नगरपरियोजना आदि विषयों पर वैदिक युग में चिन्तन करने लगा। यह स्थापत्य कला 'धार्मिक' एवं 'लौकिक' इन दो रूपों में विकसित हुई। त्रिकालातीत स्थापत्य कला के वैदिक युगीन उपलब्ध तथ्यों को मूल उद्धरणों के माध्यम से विवेचित करना एवं वर्तमान युगीन गृह निर्माण एवं स्थापत्य कला संबंधी तथ्यों का विवेचनात्मक,

विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर कालजयी वैदिक युगीन स्थापत्य कला की विशिष्टता प्रदर्शित करना तथा वर्तमान स्थापत्य कला के सिद्धान्तों का स्रोत वैदिक मन्त्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर विवेचित करना ही इस लेख का परम उद्देश्य है । इस श्रृंखला में ऋग्वेद ४.३०.२०, १.५८.८, ७.३.७, १०.१.८, ६.१५.३१ तथा १.१६६.४ , ७.५५.१ अथर्ववेद ३.१२.१, ९.३.१ आदि में उपलब्ध तथ्यों का एकत्रीकरण स्पष्टीकरण तथा तुलनात्मकदृष्ट्या विश्लेषित कर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुँचना ही प्रस्तुत लेख का परम उद्देश्य है।

82

भारतीय शिल्प–कला का वैदिक परिप्रेक्ष्य

श्रीमती अर्चना भार्गव

सह-आचार्य, संस्कृत, स.पृ.राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

E-mail: poojabundel2011@gmail.com

“सर्वज्ञानमयो हि वेद:” अर्थात् आचार्य मनु के अनुसार वेद सभी विद्याओं का मूल है। वेद भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधारशीला है। वैदिक सभ्यता सबसे पुरातन सभ्यता है। मानवजाति के प्राचीन इतिहास, रहन-सहन, आचार-व्यवहार, कला-कौशल आदि के सम्यक् ज्ञान हेतु वेद अद्वितीय ग्रन्थरत्न हैं। भारतीय कला अपनी प्राचीनता एवं विविधता (यथा-शिल्प, स्थापत्य, वास्तु, नाट्य, संगीत आदि) के लिए विख्यात रही है। भारतीय शिल्प कला मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए अमूल्य विरासत है। भारतीय शिल्प-कला की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहां मानव जाति का ज्ञात इतिहास है। शुक्रनीति (४.५८) के अनुसार जिसमें प्रासाद, भवन, प्रतिमा, उद्यान, गृह, वापी आदि का सुन्दर रीति से निर्माण एवं संस्कार करने की विधि वर्णित हो, वह शिल्पशास्त्र कहलाता है। वस्तुत: 'शिल्प' का शाब्दिक अर्थ है- निर्माण अथवा गढन के तत्त्व। भारतीय परम्परा के अनुसार 'कला' उन समस्त क्रियाओं को कहते हैं जिनमें अपेक्षित हो। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोइ छोर नहीं, इतनी विशाल इतनी विस्तृत, अनेक विधाओं को अपने में समेटे। इसलिए प्रस्तुत लेख में वेदों में उल्लिखित गृह-निर्माण, प्रासाद-निर्माण, भवन-निर्माण, विमान और रथ-निर्माण, शस्त्रास्त्र-निर्माण आदि से सम्बन्धित तत्त्वों पर प्रकाश डालने का पुरजोर प्रयास किया गया है।

83

आचार्य शंकर कृत सौन्दर्यलहरी में तन्त्र-विद्या (तन्त्र-कला)

सुश्री दीप्ति सिंह

शोधच्छात्रा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

E-mail: rydeeptijnu@gmail.com

भारतीय ज्ञान परम्परा में शक्ति, दुर्गा, काली तथा पार्वती, प्रकृति आदि के रूप में सम्पूर्ण सृष्टि की निर्मात्री है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक देवी के अनेक रूपों की वन्दना तथा ग्रन्थों का प्रणयन विविध प्रकार से किया जाता रहा है, किन्तु उनके मूल स्वरूप तथा शक्ति की महत्ता को समान रूप से स्वीकार किया गया है। किसी

ही राष्ट्र की संस्कृति में दर्शन, कला तथा सौन्दर्य का समन्वय होता है। सौन्दर्य प्रकृति का चेतनात्मक वरदान है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि इसका आरम्भ तथा इति दोनों आध्यात्मिक ही है। निरन्तर प्रवाहित इस परम्परा के धारा में आचार्य शंकर ने "सौन्दर्य-लहरी" नामक ग्रन्थ में आराधना तथा भक्ति से युक्त मुक्तक छन्दों में देवी के अद्वैत तत्त्व को स्पष्ट किया है। सौन्दर्यलहरी का मुख्य आधार तन्त्र है, जो साहित्य के मेघों से आच्छादित होने पर भी समय-समय पर विद्युत् प्रभा की भाँति चमक पड़ता है। जगत् गुरु शंकराचार्य ने सौन्दर्य लहरी में अपनी आध्यात्मिक भावना के माध्यम से प्रकृति माँ के जिस सौन्दर्य को उकेरा है, उसमें आध्यात्मिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्वर का गम्भीर स्पन्दन है। साहित्य की यह आनन्दानुभूति ही कला की अमरता है। इसी अमरता में मनुष्य का अमरत्व छुपा है। सौन्दर्य-लहरी के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म शक्ति के बिना सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हैं- **शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।** सौन्दर्यलहरी में कुल १०३ श्लोक हैं, जिसके मुख्यतः २ भाग हैं -प्रथम श्लोक संख्या से ४१ तक आनन्दलहरी जिसमें अध्यात्म पक्ष का वर्णन किया गया है तथा आगे के श्लोकों को सौन्दर्यलहरी कहा जाता है। द्वितीय भाग में शिव-शक्ति के स्वरूप, ज्ञान एवं भाव योग, स्पन्द शक्ति, श्रीचक्र, वाक्-सिद्धि हादि-कादि विद्याओं के रूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप तथा तात्त्विक गूढ विषयों को प्रकाशित किया गया है। आनन्दलहरी में तत्त्व-ज्ञान को मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। आचार्य शंकर ने वैज्ञानिक विधि से यह प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से महामाया अर्थात् श्रीविद्या का मूल स्थान ब्रह्माण्ड के मध्य के भाँति ही मानव शरीर में श्रीचक्र के रूप में विद्यमान है। शक्ति की कृपा से ही कुण्डलिनी जागृत होने से जीव के नाड़ी में अमृत का संचार होता है तथा शरीर सुगठित, रूप, लावण्य तथा बल से युक्त होता हुआ कायापलट होता है। कुण्डलिनी के जागृत होने के पश्चात् ही वाक्-शक्ति जागृत या वाक्-सिद्धि होती है। वाक्-सिद्धि के लिए शक्ति स्वरूपा सरस्वती की उपासना आवश्यक होती है।

84

नाट्यशास्त्रीय वृत्तियों का आधुनिक चलचित्र में अनुप्रयोग

श्री देवेन्द्र कुमार

शोधच्छात्रा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

E-mail: devneed2@gmail.com

नाट्यशास्त्र को लोक में पंचम वेद की संज्ञा से अलंकृत किया जाता है, जो आचार्य भरतमुनि की बैखरी वाणी से स्पष्ट है- "नाट्याख्यं पंचमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्"। लोक में सदैव से ही लोककलाओं का स्थान अद्वितीय रहा है। जब मानव अन्यान्य कार्यों से परेशान होता है, तो उसके चित्त की शान्ति हेतु विविध कलाओं की आवश्यकता होती है और नाट्यशास्त्र इन कलाओं का सागर सदृश है। नाट्यकला इसी रत्नाकर का एक रत्नमात्र है। नाट्यशास्त्र में स्वयं आचार्य ने घोषणा की है-

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला। नासौ योगो न तत्कर्मनाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥

भारतीय सनातन परम्परा का उपदेश है कि नाट्यशास्त्र में पाठ्य, गीत, अभिनय, रस, वृत्ति आदि को वेदों से ही ग्रहण किया गया है। आचार्य भरतमुनि रचित नाट्यशास्त्र में जिन विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है, वो वेदों से ही उद्धृत किये गये है-

जग्राहपाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च। यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ॥

ऋग्वेदाद् भारती क्षिप्ता यजुर्वेदाच्च सात्त्वती । कैशिकी सामवेदाच्च शेषा चाथर्वणात्तथा ॥

नाट्यशास्त्र में चारों वृत्तियों के स्वरूप के विषय में कहा गया है कि नाट्य में प्रयुक्त पात्रों का व्यवहार "वृत्ति" के नाम से जाना जाता है । नाट्यवृत्तियाँ चार प्रकार की हैं- भारती, सात्त्वती, कैशिकी, तथा आरभटी। इनका प्रधान लक्ष्य सामाजिकों के हृदय में रूपकों के द्वारा रसोद्भावन करना है। यथा -

श्रृङ्गारे कैशिकी, वीरे सात्त्वत्याभरटी पुनः। रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्तिः सर्वत्र भारती ।।

इन वृत्तियों का वर्णन विभिन्न आचार्यों द्वारा अन्यान्य लक्षणग्रन्थों में किस प्रकार किया गया है? वृत्तियों के परस्पर भेद प्रभेद कौन-कौन से हैं? प्राचीन नाटकों में वृत्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? आधुनिक चलचित्र में इन वृत्तियों का समावेश किस प्रकार से हो रहा है? क्या इन वृत्तियों का समावेश नाट्यकला क्षेत्र में ही शेष रह गया है अथवा चलचित्र भी इनका प्रयोग कर रहे हैं? इत्यादि प्रश्नों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण व संश्लेषण इस शोधपत्र के माध्यम से किया जाएगा।

शास्त्रों में जिन वृत्तियों के स्वरूप का विवेचन किया गया है, उसका वर्तमान चलचित्र में पूर्ण रूप से प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है? प्राचीन एवं अर्वाचीन नाट्यकला में वृत्तियों का क्या प्रभाव पड़ा है? उनमें परस्पर क्या-क्या साम्य-वैषम्य है? वृत्तियों के समावेश से कैसे नाट्य में सौन्दर्य आता है, और यदि वृत्तियों का समावेश नाट्यकला में न किया जाये तो नाटक किस प्रकार से अपूर्ण रहता है? यदि वृत्तियों का अनुप्रयोग न करने से किस प्रकार समाज प्रभावित हो रहा है? आदि प्रश्नों के समुचित उत्तरों का समावेश इस शोधपत्र के माध्यम से किया जाएगा।

85
वेदेषु काव्यसौन्दर्यम्

सुश्री हरप्रिया हातिः
शोधच्छात्रा, पण्डिचेरिविश्वविद्यालयः, पुडुचेरि, तमिलनाडुः
E-mail: priyahati16@gmail.com

वेदेभ्यः एव सर्वशास्त्राणाम् उत्पत्तिः, अतः काव्यस्य उत्पत्तिरपि वेदेभ्यः एव समजायत। वैदिकवाङ्मयेषु काव्यसौन्दर्यं सम्यक्तया दृश्यते, परन्तु वैदिकवाङ्मयं तु धर्मादिप्रतिपादनार्थम्। तदर्थम् अत्र सौन्दर्यं यद्यपि अस्ति, तत् अधिकतया न प्रकाशितम्। काव्ये यथा रसाः गुणाः अलङ्काराः च विद्यन्ते, तथैव वैदिकवाङ्मयेषु अलङ्काराणां प्रयोगः कृतः। एतादृशानां रसगुणालङ्काराणां निदर्शनं प्रस्तूयते।

ऋग्वेदः एव भारतीयपरम्परायां सौन्दर्यविषये चिन्तनस्य मूलत्वं भजते। यद्यपि ऋग्वेदे सुन्दरं सोन्दर्यम् इति द्वयोः शब्दयोः प्रयोगः नाभवत्, तथापि एतयोः द्वयोः पर्यायवाचिनां शब्दानां प्रयोगः बहुत्र दृश्यते, यथा- रूपम्, चारु, रुचिरम्, प्रियम्, मधुरम्, स्वादु इत्यादयः। वैदिकसाहित्ये चारु इति शब्दस्य प्रयोगात्मकम् अर्थद्वयं वर्तते- कल्याणरूपम्, सुन्दरं प्रीतिकरं च। चारु इति पदे प्रयुक्ते सति एकः मन्त्रः प्रस्तूयते- *“यमी गर्भमश्तावृधे दृशे चारुमजीजनन्। कविं मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम्”।* अस्मिन् मन्त्रे ‘चारु’ इत्यस्य अर्थः– जगत् धारयते येन चारुणा अर्थात् प्रियप्रभुना इत्यर्थः। “सौन्दर्यमलङ्कारः” इति वामनाचार्येण काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिग्रन्थे अलङ्कारप्रसङ्गे एतदुक्तम्। यद्यपि संस्कृतवाङ्मये साहित्यतत्त्वानां गभीरतया आलोचनम् एव अलङ्कारशास्त्रम् इति कथ्यते। परन्तु अलङ्कारः इति शब्देन संकीर्णार्थे उपमा, यमकम्, रूपकम्, अनुप्रासः, उत्प्रेक्षा इत्यादयः शब्दार्थालङ्काराः बोध्यन्ते। संस्कृतसाहित्ये सर्वग्रन्थानां मूलं वेदः इति प्रमाणितम्। काव्येषु अलङ्काराणां प्रयोगं दृष्ट्वा निश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते यत् वेदे अलंकारस्य प्रयोगः अवश्यमेव द्रष्टुं शक्यत इति। अस्मिन् प्रसङ्गे राजशेखरेण काव्यमीमांसाग्रन्थे द्वितीयोऽध्याये अलङ्कारः सप्तमवेदाङ्गरूपेण स्वीकृतः। शिक्षा-कल्पादीनां वेदाङ्गानां साङ्गवेदपठनेन एव वेदस्य सम्पूर्णज्ञानं भवति। “तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते”। अतः अलङ्कारशास्त्रं यथा सप्तमवेदाङ्गम्, तदर्थम् एतत् व्यतिरिच्य वेदज्ञानं तु असम्भवम्। वैदिकसाहित्ये अलङ्काराणां प्रयोगः कथं विस्तृतः आसीत् तस्य प्रमाणत्वेन श्वेताश्वेतरोपनिषदः मन्त्रः एकः प्रस्तूयते—“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया।”

“तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः”- इति मम्मटाचार्येण उक्ते सति अस्मिन् मन्त्रे रूपकालङ्कारं गृहीत्वा एव जीवात्मपरमात्मनोः कार्यं वर्णितम्। इतोऽपि अत्र एकस्य पक्षिणः सन्तुष्टिः, अन्यस्य फलं न गृहीत्वापि उज्ज्वलता इत्यादि क्षेत्रे व्यतिरेकालङ्कारस्य परिचयः अपि प्राप्यते। एवमेव वैदिकैः वेदे काव्यसौन्दर्यं यथा प्रकाशितं, तस्मिन् प्रसङ्गे अलङ्काराणां प्रयोगं कृत्वा इतोऽपि उत्कृष्टतरं कृतम्। परन्तु वेदे एतेषां वर्णनं पृथक्तया न कृतम्। तत् तु प्रयोगविरहात् एव। परन्तु एतत् सम्यकतया वक्तुं शक्यते यत् वेदः एव काव्यसौन्दर्यस्य मूल-उत्सः। अतः वेदः एव सर्वशास्त्राणां मूलम् इति शम्।

86
वैदिककाले युद्धविज्ञानमायुधवर्णनञ्च

खुशबू शुक्ला

शोधच्छात्रा, संस्कृत-प्राच्यविद्याध्ययनसंस्थानम्, जवाहलालनेहरुविश्वविद्यालयः, नव देहली

E-mail: khus.jnu91@gmail.com

अपौरुषेयशास्त्रवेदः विविधविद्यानामाकरः संस्कृतवाङ्मयस्याधारश्चाभिधीयते। वेदः भारतीयज्ञानपरम्परायां धर्म-दर्शन-कला-विज्ञानानाञ्च सङ्गमस्थलः स्वीक्रियते। वेदे विज्ञानस्य आद्यावस्था गणित-खगोल-भौतिकी-रसायन-कृषि-आयुर्वेद-युद्धविज्ञान-सैन्यविज्ञानादिरूपे च दृश्यते। युद्धं मानवजीवनस्य अभिन्नाङ्गमस्ति। मानवः यदारभ्य पृथिव्यामागतः सः स्वरक्षायै पशु-दैविप्रकोप-रोग-शत्रुभिश्च सार्धं युद्धमेव कुर्वन्नस्ति। भारतीयपरम्परायां तु युद्धं क्षत्रियस्य परमकर्तव्यमुच्यते। महाभारते उक्तमपि- **धर्मो हि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते** (महाभारतम्,भीष्मपर्व – ११७/३२)।

यजुर्वेदेऽपि राष्ट्रनाशः न भवेदिति विवेचितम् – **मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्** (।यजुर्वेदः -१२/११)। अतः ज्ञायते यत् राष्ट्ररक्षणार्थं विध्वंसकायुधाः शक्तिमती सेना च अवश्यं भवेयाताम्। वैदिकवाङ्मये ऋषिभरद्वाजः युद्धविज्ञानस्य प्रणेतृरूपेण स्वीक्रियते। यतो हि ऋग्वेदः सर्वेषु वेदेषु प्रथमः प्रामाणिकश्च मन्यते। ऋग्वेदस्य पूषन् सूक्ते चक्रस्य

वर्णनम् आयुधरूपे प्राप्यते- "**पुष्णश्चक्रं न रिष्यति...**" (ऋग्वेदः – ६/५४/३)। तथा भरद्वाज एवास्य सूक्तस्य ऋषिः वर्तते। ऐतरेयारण्यके (ऐतरेयारण्यक–१/२/२) एवं महाभारते (उद्योग पर्व-१५१/१३) प्राप्तोद्धरणैरप्यस्य पुष्टिर्भवति। भरद्वाजमुनिना विरचितः **यन्त्रसर्वस्वग्र**न्थेऽपि आयुधवर्णनं प्राप्यते। तदनन्तरं वशिष्ठः, विश्वामित्रः, वाल्मीकिः, द्रोणाचार्यः, परशुरामः, बृहस्पतिः, शुकश्च इत्यादयः युद्धविज्ञानस्य आचार्याः अभवन्। ये अतीव नैपुण्येन अस्त्रशस्त्राणां शिक्षां प्रददति स्म। युद्धकारणात् पुराकाले युद्धविज्ञानस्य शिक्षा धनुर्विद्या वा शिक्षासु महत्वपूर्णा आसीत्। तस्मिन् काले युद्धे विविधानि अस्त्रशस्त्राणि प्रयुज्यन्ते स्म येषां विभाजनं वयं चर्मभेदायुध-सन्धिभग्नायुध-अङ्गकर्तनायुधाः इत्यादि रीत्या कर्तुं शक्नुमः। युद्धविज्ञानविषये वैदिकीदृष्टिः महती उन्नता आसीत्। अस्य ज्ञानमनेनैव सन्दर्भेन भवति यत् वेदेषु प्रत्यायुधं नैकाः भेदाः वर्ण्यन्ते। यथा अथर्ववेदे चर्मभेदकायुधस्य बाणस्य अयोमुखाः, सूचीमुखाः, विकङ्कतीमुखाः इत्यादयः प्रकाराः वर्णितास्सन्ति। अनेन प्रकारेण ऋग्वेद-यजुर्वेद-धनुर्वेदादिषु एतादृशाः युद्धकलाप्रसङ्गाः प्राप्यन्ते। येन अनुमीयते यत् वैदिककालेऽपि युद्धकलायाः युद्धविज्ञानस्य वा पूर्णविकासः आसीत्। अथ च वैदिककालीनं युद्धविज्ञानमेव अर्वाचीनयुद्धकौशलस्य बीजभूमिः वर्तते। शोधपत्रेऽस्मिन् भारतीयप्राचीनयुद्धकलायाः समराङ्गणे कुशलप्रयोगनैपुण्यस्य अस्त्रशस्त्रादीनां संरक्षणस्य ¯युद्धविद्यायाः विविधपक्षाणाम् च समीक्षात्मकमध्ययनं प्रस्तोष्यते। अस्मिन् गवेषणासन्दर्भे वैदिकग्रन्थानधिकृत्य प्राचीनयुद्धकलायाः प्रतिपादनं वैज्ञानिकविधिना करिष्यते।

87

वेदों में शिल्पकला

श्री कृष्णकान्त सरकार

एम्.फिल् शोधार्थी, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: kantakrishna64@gmail.com

कला को उन्नत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। शिल्प के साथ कला को हमेशा जोडके देखा जाता है। शिल्प किसी एक वस्तु को निर्माण करने वाले साधनों को कहा जा सकता है और कला मानव प्रज्ञा की सुन्दर अभिव्यक्ति है जिससे निर्मीयमाण वस्तु को सुन्दरतम करने का प्रयास किया जाता है। वेदों में विभिन्न प्रकार के शिल्पकलाओं के वर्णन से वैदिक ऋषिओं के उन्नत प्रज्ञा का बोध होता है। वैदिक ऋषिओं की भी यह कामना थी की 'प्रतार्यायुः प्रतरं नवीयः' अर्थात् हम नए से भी नए तथा श्रेष्ठ जीवन की ओर बढते रहें। सम्भवतः इसीकारण वैदिक शिल्पकला का उत्तरोत्तर विकास होता गया। वेदों में विभिन्न प्रकार के शिल्पकलाओं का वर्णन पाया जाता है। जैसे वस्त्रादि निर्माण के लिये वस्त्र-शिल्पकला, रथादि निर्माण के लिये रथ-शिल्पकला, आवश्यक बर्तन तथा शस्त्रादि निर्माण के लिये विभिन्न प्रकार के धातु-शिल्पकला, विभिन्न प्रकार के आभूषण निर्माण के लिये आभूषण-शिल्पकला, तत्कालीन समय में चमडे से विभिन्न प्रकार के वाद्ययन्त्रों का निर्माण किया जाता था फलतः चर्म-शिल्पकला का भी विकास हुआ था, व्यापार वाणिज्य की सुविधा के विभिन्न प्रकार के यान-शिल्पकला का भी विकास हुआ था। इससे अतिरिक्त अन्यान्य शिल्पकलाओं का भी वर्णन पाया जाता है।

88

मन एवं इन्द्रियों के स्वरुप का विवेचन : वैदिक परिप्रेक्ष में

सुश्री मणि माला कुमारी

शोधछात्रा, श्री.ल.ब.श.र.स.विद्यापीठ, दिल्ली

E-mail: mmani2223@gmail.com

मनुष्य के द्वारा किये गए व्यवहार एवं उनके समस्त कार्य उनके अन्दर उठाने वाले संवेगों से हुआ करते हैं। ज्ञान प्राप्ति या सिखने की प्रक्रिया में मन एवं इन्द्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य वर्तमान का ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। परन्तु भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान एक साथ मन के माध्यम से प्राप्त करता है। अतःहमारी सभी मानसिक अनुभूतियों का केंद्र मन है। वस्तुतःमन व्यक्ति का वह अंग हैं, जो अनुभव एवं व्यवहार को सूचित करता है। वैदिक ऋषि मन को आत्मा के नाम से संबोधित करते थे। इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ऋग्वेद में मनस् शब्द का अनेक स्थान पर प्रयोग हुआ है। इंद्र को मन की संज्ञा दी गई है। समूचे 'संज्ञान' सूक्त में समाज के सभी व्यक्तियों की क्रियाओं, गति, चिंतन, मनन और बुद्धि के पूर्ण सहयोग एवं सामंजस्य की प्रेरणा दी गई है।

प्रस्तुत शोध पत्र में मन एवं इन्द्रियों के स्वरुप का विवेचन वैदिक परिप्रेक्ष में किया गया है। मन की अवस्थाएं, मन के रूप, मन के लक्षण तथा इन्द्रियों के स्वरुप उनके भेद एवं कार्यो का विवेचन वैदिक सन्दर्भ में किया गया है| मन एवं इन्द्रयों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है तथा सुख-दुःख, स्व-अनुभूति का ज्ञान किस प्रकार होता है का वर्णन किया गया है।

89

ऋग्वेद का प्राकृतिक सौन्दर्य

डॉ. मीना कुमारी

मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: meenakumari1964@gmail.com

प्राकृतिक का अभिप्राय है, 'वह जो सहज हो, स्वाभाविक हो, जिसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता न हो।'इसी प्रकार जो मन को अनायास ही अपनी और आकृष्ट कर ले अथवा जिसमें मन पूर्णतया रम जाये, वही सौन्दर्य है अथवा जिसे देखते, पढते या सुनते ही सहसा ही मुख से 'अद्भुत, अतिसुन्दर' जैसे शब्द निकल पड़े। अतएव कहा जा सकता है कि ऋषियों द्वारा अपने मनोभावों की प्रभावोत्पादक नैसर्गिक अभिव्यक्ति ही ऋग्वेद का प्राकृतिक सौन्दर्य है। इस सृष्टि का कोई भी तत्त्व अथवा जीवन का कोई भी पक्ष उनकी सूक्ष्म काव्यात्मक दृष्टि से अगोचर नहीं रह पाया। उषा का वर्णन करते हुए उसे सबका पालन करने वाली गृहिणी के समान घोषित किया गया है। सूर्योदय होने पर नक्षत्र-गण दिखलाई नहीं देते। ऋषि इन नक्षत्रों की तुलना चोरों से करते हैं, जो कि रात्रि के व्यतीत होते ही अदृश्य हो जाते हैं। दावाग्नि की भयावहता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस समय वह ऊपर-नीचे वृक्षादि को जलाता है, उस समय लूटने वाली सेना के समान वह अलग-अलग दिशाओं में जाता है और जब वायु उसके पीछे बहती है, उस समय वह एक नापित की भाँति असीम प्रदेश का मुण्डन कर देता है। बृहस्पति

के लिए विविध प्रकार से की जाने वाली स्तुति की तुलना, सस्य-सम्पन्न क्षेत्र की रक्षार्थ पक्षियों को उड़ाने के लिए, एक कृषक के द्वारा मुख से निकाले जाने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से की गई है। द्यावा-पृथिवी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि जैसे अपना कार्य करते-करते पीठ में वेदना होने पर कोई उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार मुझे देखकर अरुण-वर्ण वृक (सूर्य) उठ खड़ा हुआ। अन्यत्र भी कहा गया है कि जैसे धूप का मारा मनुष्य छाया का आश्रय लेता है, वैसे ही पापमुक्त होने के अनन्तर यजमान रुद्र-प्रदत्त सुख को प्राप्त करेगा। अश्विनी कुमारों के लिए स्तुति अर्पित करते समय यजमान अपनी अवस्था की तुलना उस पक्षी से करता है, जो भय के साथ इधर-उधर देखते हुए अपने शिशु को वृक्ष पर अपने घोंसले में रखता है। इस प्रकार के असंख्य उदाहरण हैं, जो ऋग्वेद में प्राकृतिक-सौन्दर्य की अवधारणा को परिपुष्ट करते हैं।

90

रसानथर्वणादपि – एक चिन्तन

डॉ. मीरा द्विवेदी

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: drmeeradwivedi@rediffmail.com

भारत की आस्थावादी परम्परा प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान का उत्स वेदों में अन्वेषित करती आई है। काव्य-नाट्य का मूलतत्त्व रस भी इसका अपवाद नहीं है। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में ऋषिगण भरत से नाट्योत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं- **"नाट्यवेदः कथं उत्पन्नः इति"** अर्थात् नाट्यवेद की उत्पत्ति कैसे हुई है? इस प्रश्न के उत्तर में भरत ने नाट्य-निर्माण के आवश्यक तत्त्वों पर प्रकाश डालते हुये नाट्य की वेदमूलकता प्रमाणित की जिसके अनुसार तत्त्ववेत्ता ब्रह्मा ने स्वयं को एकाग्र करके चारों वेदों का स्मरण किया और ऋग्वेद से पाठ्य, साम से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्व से रसों का ग्रहण किया ।

जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान् रसानथर्वणादपि।। *(नाट्यशास्त्र-1/17)*

प्रस्तुत शोधपत्र में भरत की उक्त कारिका के चतुर्थ पाद **"रसानथर्वणादपि" का मन्थन किया जायेगा।** अथर्ववेद में वैदिक ऋषियों ने रति, शोक, उत्साह, क्रोध, भय आदि भावों को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। ये ही भाव लौकिक संस्कृत में स्थायी और व्यभिचारी भावों का रूप ग्रहण करते हैं। यहाँ सम्पादित शान्तीकरण, मारण, मोहन , वशीकरण, उच्चाटन आदि आभिचारिक कर्मों में ऋत्विक् नट के समान ही प्रशम, कम्प आदि अनुभावों का प्रदर्शन करता था। शत्रु के मारण, राष्ट्र के रक्षण के प्रति उत्साह स्थायिभाव का ही रूप है। शत्रु, राष्ट्र, प्रजा आदि का वर्णन आलम्बन विभाव सदृश है। मति, धृति, प्रमोद आदि व्यभिचारि भावों की भी विविध प्रसंगों में अभिव्यंजना देखी जा सकती है। इसप्रकार इस वेद में रसनिष्पत्ति की समस्त सामग्री विद्यमान है। **"रसानथर्वणादपि"** में रस शब्द के साथ अपि शब्द का ग्रहण करने से स्पष्ट होता है कि अन्य वेदों से भी रसविषयक सामग्री का आहरण किया गया था किन्तु अथर्व के साथ इसका विशेष सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये अथर्ववेद के तृतीयकाण्ड के पच्चीसवें सूक्त का अधोलिखित मन्त्र रसपरिपाक की दृष्टि से द्रष्टव्य है-

उत्तुदस्त्वोत् तुदतु मा धृथाः शयने स्वे।
इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि॥ *(अथर्ववेद,3.25.1)*

हे स्त्री ! उत्कृष्ट होकर पीड़ा पहुँचाने वाले उत्तुद देव आपको व्यथित करें। तीक्ष्ण कामबाण से हम आपका हृदय बींधते हैं, उससे व्यथित होकर आप अपनी शय्या पर सुख की नींद न प्राप्त कर सकें। रस की दृष्टि से इस मन्त्र की विवेचना से स्पष्ट होता है किसी स्त्री की उपेक्षा को सहन करने में असमर्थ वक्ता उस स्त्री के प्रति अमर्ष भाव से युक्त होकर कामदेव से उसके बेधन और निद्रानाश की कामना करता है।

काव्यकला दृष्टि से इसप्रकार के प्रयोग संस्कृत काव्यशास्त्र में रसाभास कहे जाते हैं। अतः शृंगार-रसाभास की अनुभूति कराने वाले उक्त मन्त्र का वक्ता विप्रलम्भरति का आश्रय, न चाहने वाली स्त्री आलम्बन विभाव, उसके द्वारा की गई उपेक्षा उद्दीपन विभाव और निद्रानाश, चिन्ता आदि विप्रलम्म्भ रति के पोषक होने से व्यभिचारी भाव हैं। अनुराग न रखने वाली स्त्री के प्रति प्रीति का प्रकाशन लोकविरुद्ध होने से लौकिक संस्कृत में ऐसे प्रयोगों का उपबृंहण रसाभास के रूप में हुआ है। इसप्रकार अन्य रसों और भावों के प्रचुर उदाहरण भी इस वेद में पदे-पदे उपलब्ध हैं। इसीलिये इस वेद को रसविषयक सामग्री के आहरण का मुख्य आधार मानना अनुचित नहीं है। प्रस्तुत शोधपत्र में अथर्ववेदगत अन्य रसों और भावों के सौन्दर्य का सोदाहरण उद्घाटन किया जायेगा। साथ ही अन्य वेदों से भी रसतत्त्व के सम्बन्ध का अनुसन्धान किया जायेगा।

91
वैदिक परिप्रेक्ष्य में संगीत कला और आनंदानुभूति

डॉ. नवलकिशोर भाभड़ा

5/87, पंचशील, अजमेर, राजस्थान

E-mail: nkbhabhra@yahoo.com

वैदिक वाङ्मय भारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्शन और कलाओं का सनातन एंव शाश्वत स्रोत है। भारतीय जन-जीवन, चिंतन-मनन एंव कलात्मक संवेदन का मूल उत्स वैदिक साहित्य की परंपरा से अनुप्राणित है। वैदिक साहित्य-परंपरा में उपयोगी कलाओं एंव ललितकलाओं का प्रेरणापरक पल्लवन परिलक्षित होता है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में काव्य, मूर्ति एंव संगीतकला को रसानुभूति का प्रमुख साधन माना गया है। नाट्यशास्त्र के 28 से 32 अध्यायों में संगीतकला, सप्त स्वर संगम एंव उनसे सम्बद्ध रसानुभूति का विवेचन किया गया है। वैसे संगीत का पारंपरिक अंकुरण ऋग्वेद से ही दृष्टिगत होता है। वैदिक मंत्रो के आरोह-अवरोहमय स्वरबद्ध पाठ एंव आश्वालायन आदि शाखाओं से भी यही सिद्ध होता है साहित्य एंव संगीत का उद्भव वेदों से हुआ है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में 'सामन' शब्द का उल्लेख है (ऋग्वेद 10/90/9)। यजुर्वेद में वैराज (18/29) एंव वृहत रथन्तर (15/13) तथा अन्य सामनों (13/54-58) का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में दुन्दुभि, वीणा, कर्करी, क्षोणी आदि विविध वाद्य यंत्रो का उल्लेख मिलता है (ऋग्वेद 6/47, 29/31)। सामवेद तो संगीतशास्त्र की व्याख्या करने वाला मुख्य आदि ग्रन्थ है, यह भारतीय संगीत कला का प्रामाणिक एंव प्रेरणापरक उत्स है। इसके उपवेद को गांधर्ववेद के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में गान के लिए तीन स्वरों का विधान है, जिसे सामवेद में सात स्वरों में निबद्ध किया गया है। तीन स्वरों में उदात्त, अनुदात्त एंव स्वरित है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार सात स्वरों का विकास हुआ। उनके अनुसार निषाद एंव गांधार 'उदात्त' पर ; ऋषभ और धैवत 'अनुदात्त' पर तथा षड्ज, मध्यम और पंचम 'स्वरित' स्वर पर आधृत है।

ब्राह्मण, उपनिषद् आदि ग्रंथों में भी संगीतशास्त्र का विवरण है। पाणिनीकालीन आचार्य नंदिकेश्वर ने संगीत के सात स्वरों के अलावा 'शुद्ध स्वर' एंव 'विकृत स्वर' के भेद का भी प्रतिपादन किया है, उनका स्वर-प्रतिपादन श्रुति

व्यवस्था पर आधारित है। नंदिकेश्वर ने महेश्वर सूत्रों के आधार पर संगीत-स्वरों का विवेचन किया है। प्रथम चार सूत्रों का विश्लेषण स्वर और ताल के अनुसार किया गया है।

भरतमुनि एंव अभिनव गुप्त ने अनेक संगीताचार्यो का उल्लेख किया है – नारद, दत्तिल, कश्यप, शार्दुल आदि। अभिनव गुप्त ने संगीत-तत्वों के साथ उसके दर्शनपरक एंव रसमय स्वरुप का भी सविस्तर विवेचन किया है। ‘तंत्रालोक’ में सोलह कलाओं का वर्णन करते हुए अभिनव गुप्त ने स्वरों का व्युत्पत्तिपरक विवेचन तथा संगीत के भावात्मक एंव रसात्मक संबंध को रूपायित किया है। कला एंव संगीत का उन्मेष अंततः परमानंद में निष्पन्न होता है। संगीत कला की परिणिति लोकोत्तर आह्लाद एंव आनंदाभूति में होती है।

अभिनव गुप्त के काल से ही संगीतशास्त्र के ग्रंथों की परम्परा का प्रवर्तन परिलिक्षित होने लगा। ‘संगीत रत्नाकर’, ‘संगीतसुधाकर’, ‘संगीत दामोदर’ आदि कुछ उल्लेख्य ग्रन्थ हैं। ‘संगीत रत्नाकार’ तो संगीतशास्त्र के मुख्य एंव आधारभूत ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके लेखक आचार्य शारंगदेव ने भी संगीत एंव नव रसों का उल्लेख करते हुए संगीत के नादपरक आह्लाद, रागात्मक विधान एंव लोकोत्तर आनान्दास्वाद को रेखांकित किया है।

92
वैदिकसंहितासु युद्धविद्या

डॉ. परांम्बा श्रीयोगमाया
अध्यापिका, स्नातकोत्तरवेदविभागः, श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, पुरी, ओडिशा
E-mail: parambasam@gmail.com

वेदे युद्धविद्या युद्धकला शस्त्रास्त्रविज्ञानमित्यादयः शब्दाः यद्यपि असमञ्जसाः प्रतीयन्ते तथापि सर्वज्ञानमयत्वात् एतज्ज्ञानमपि वेदात् प्रसिद्ध्यति। ब्राह्मणग्रन्थानामाख्यानेषु तत् सम्भावयितुं शक्यते। परन्तु संहितासु अपि देवतानामायुधवर्णनप्रसङ्गे द्रव्यसंयोगप्रसङ्गे च वज्रं शरः शृङ्गं शल्यं पाशः पविः असिः सायकं निष्कः इषुः हेतिः प्रहेतिः इत्यादीनां शस्त्रास्त्राणां वर्णनं संहितासु अवाप्यते। ऋग्वेदे इन्द्रेण सह अहिनामकस्य राक्षसस्य (मेघस्य) बलस्य दासजातेः दस्योः शम्बरस्य दानुपुत्रस्य रौहिणस्य यः संग्रामः वर्णितोऽस्ति तत्र इन्द्रः युद्धस्य तथा विजयस्य देवतेति (ऋक् 2.12) प्रसिद्धः । रुद्रः शत्रुबाधकः शत्रुविध्वंसकः पापतारकः (ऋक् 2.33) इत्यादिरूपेण ऋग्मन्त्रेषु संस्तुतोऽस्ति।

माध्यन्दिनवाजसनेयिसंहितायां चयनप्रकरणात्मकाध्यायेषु पञ्चदशाध्याये ‘नाकसद्संज्ञकानामिष्टकानां चतुर्दिक्षु संस्थापने कस्यां दिशि का देवता शत्रुहेतीनां प्रतिरोधकः तद्वर्णनं पुनः पञ्च पञ्चचूडसंज्ञकानामिष्टकानां संस्थापने सर्वतोभावेन यागरक्षार्थं पूर्व-दक्षिण-पश्चिमोत्तरोर्ध्वदिक्षु देवतानां प्रतिष्ठापरिकल्पनया सह तासां सेनानीग्रामणीनां हेतिप्रहेतीनाञ्च सुस्पष्टं विवरणमवाप्यते। षोडशाध्याये रुद्रायुधानां वर्णनं तथा तस्य बलकृतिनां समुल्लेखः शत्रोः अभिभवितात्वेन तस्य चित्रणं करोति। अथर्वसंहितायामाग्नेयास्त्रं वायव्यास्त्रं (अथर्व. 3.1) धूम्रास्त्रप्रयोगः (11.10) वाणयुद्धं (11.10) जालयुद्धं (8.8) यत्र चतुर्विंशतिसंख्यकाः मन्त्राः सन्ति इत्येतेषां समुन्नतयुद्धप्रयुक्तिविद्यायाः उल्लेखः समरकलायाः समृद्धिं सूचयति। राक्षसदस्यूनां हननं वृत्रवधः शत्रुक्षयः विजयप्राप्तिः यज्ञरक्षा राष्ट्ररक्षा इत्यादीनां युद्धसम्बन्धतत्त्वानां परिवर्णनमृग्यजुरथर्वसंहितासु दृश्यते। इन्द्ररुद्रौ युद्धदेवते इति मन्त्रवर्णनासु वक्तुं शक्यते। अग्निः वायुः वरुणः अश्विनौ अपि शत्रुपीडकाः युद्धसहायकाः भूत्वा स्तोतॄन् परिरक्षन्तीति वर्णनमवाप्यते। अस्मिन् शोधपत्रे वैदिकसंहितासु (क) समरकलायाः (ख) तत्र व्यवहृतानां शस्त्रास्त्राणां (ग) विविधास्त्रैः सह देवतासम्बन्धस्य (घ) युद्धे वर्णितानां रथाश्वादीनां (ङ) प्रत्यक्षपरोक्षयुद्धविद्यायाश्च चित्रोपस्थापनाय नम्रः प्रयासः क्रियते।

93

औपनिषदिक काव्यतत्व–विमर्श

सुश्री पूजा सिंह

शोधच्छात्रा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

Email- poo.jnu@gmail.com

भारतीय ज्ञान परम्परा में उपनिषदों का विशेष स्थान है। उपनिषद् वेदों का अन्तिम भाग होने से 'वेदान्त' कहलाते हैं। उपनिषदों में मुख्य रूप से जीवन के दार्शनिक पक्षों का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि उपनिषदों में गम्भीर एवं उदात्त विचारों की अभिव्यक्ति कलात्मक ढ़ंग से की गयी है। यद्यपि उपनिषद् के वाक्य प्रभुसम्मित माने गये हैं तथापि उसमें काव्यसौन्दर्य स्वरूप अलङ्कार, रस, गुण, रीति, वक्रोक्ति एवं ध्वनि तत्त्व परिलक्षित होते हैं। उपनिषदों का काव्य रहस्यात्मक तथा नैतिक विचारों से परिपूर्ण है। ऋषियों द्वारा अभिव्यक्ति की शैली ने उपनिषद् विचार को काव्यत्व रूप प्रदान किया। यही काव्यतत्त्व परवर्ती साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मात्र वेद ही नहीं अपितु सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही ईश्वर का काव्य है। ईश्वर अपनी सर्जनशक्ति के द्वारा इस सम्पूर्ण संसार का तथा वेदों का स्रष्टा माना जाता है। अतः ईश्वर तथा उसकी सृष्टि के गूढ़ रहस्य का प्रकाशन करने वाले उपनिषदों में काव्यतत्त्व का अभाव संभव नहीं हो सकता है। यही कारण है कि भरतमुनि ने नाट्य के सभी अङ्गों अर्थात् संवाद, गान, अभिनय तथा रस की उत्पत्ति क्रमशः ऋक्, साम, यजुष् तथा अथर्व वेद से मानी है।

उपनिषदों में वर्णित काव्य जीवन के 'सत्य' एवं 'शिव' (कल्याण) पक्ष से सम्बन्धित है। इसमें प्रकृति एवं प्रेम सम्बन्धी तत्त्वों का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। ऋषियों ने जिस गूढ़तत्त्व के रहस्य को जाना उसका कथन उन्होंने काव्यात्मक ढ़ंग से किया और उनकी यही अभिव्यक्ति रस, अलङ्कार, रीति, ध्वनि तथा गुणादि रूप में प्रस्फुटित हुई। **'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्'** (ईशावास्योपनिषद्, मन्त्र-१५) इस स्थल में ऋषि ने उपमेय का उल्लेख नहीं किया है मात्र उपमान (हिरण्मय पात्र) ही उल्लिखित है। यहाँ रूपक अलङ्कार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उपनिषद् में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ काव्य के तत्त्वों का स्पष्ट रूप परिलक्षित होता है। अतः उपनिषद् को सहज काव्य कहना उचित ही होगा, जिसमें कृत्रिमता का सर्वथा अभाव है।

94

ऋग्वेद में काव्यस्वरूप

सुश्री रक्षिता

शोधच्छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: saurabhkumar.om@gmail.com

"कवे: कर्म काव्यम्" "कवनीयम् काव्यम्" इत्यादि निर्वचनों के अनुसार कवियों के रस और भाव से युक्त रमणीय शब्दार्थ योजना को काव्य कहा गया है। प्रकृति के नियमों के अनुसार ही संसार का प्रत्येक कार्य होता है, जैसे-पुष्पों में सुगंध या धार्मिक विश्वासों के अनुसार शरीर को त्याग कर ही स्वर्ग प्राप्ति होती है, किन्तु काव्य जगत् की सृष्टि इससे विलक्षण है। यह प्रकृति के अटल नियमों से बंधी हुई नहीं है। कवियों के इस अनूठे संसार में इसी शरीर से स्वर्ग प्राप्ति भी संभव है- *"स्वर्गप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी"*। सृष्टि के आदि में ऋग्वेद के आदि कवि ने

जीवनदायिनी, ज्ञानप्रेरक शक्ति का स्मरण किया -"*अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम्"* ।

आदि कवि ने "*उपह्वरे गिरीणाम् संगमे च नदीनाम्*" कहकर प्रकृति सौंदर्य को अपने हृदय में अनुभव किया और "*सूर्यो देवीमुषस रोचमानां मर्या च योषामभ्येति*" कहकर अपने हृदय के कोमल भावो को उजागर किया। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में कवि के उपदेश सरल एवं स्पष्ट शब्दों के माध्यम से दिए गए हैं, जिनमें अभिधा शब्दशक्ति का प्रयोग है। लक्षणा का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर मिलता है - *"य आत्मदा बलदा यस्य"* । ऋग्वेद में व्यंजना का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर मिलता है, जैसे-*"नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्"* । यहाँ व्यंजनाशक्ति से यह रहस्योद्भावन होता है कि यह जगत् नश्वर और क्षणभंगुर है।

95

शुक्लयजुर्वेदीय दयानन्दभाष्य में शिल्पकला : एक अध्ययन

डॉ. रञ्जन लता

सहायक आचार्य, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

E-mail: ranjanjnu13@gmail.com

'सर्वज्ञानमयो हि सः' वेद की सर्वज्ञानमयता को सार्थक करता हुआ मनु महाराज का यह वचन आज भी प्रासङ्गिक है। आज विश्व के समस्त विद्वान् वैज्ञानिक, दार्शनिक, योगिजन इस तथ्य को हृदयतः स्वीकार करते हैं। वैदिक परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय भारतीय कलाओं की बात की जाय तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं सभी कलाओं के मूल बिन्दु भी वेदों में अनुस्यूत हैं। मेरा शोधपत्र इस दिशा में शुक्लयजुर्वेदीय दयानन्दभाष्य के आलोक में शिल्पकला के बीजानुसन्धान का प्रयास है। इस शोधपत्र में शिल्पकला के किस स्वरूप को वेद प्रतिपादित करता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में शिल्पकला का आकार प्रकार क्या है? शुक्लयजुर्वेदीय दयानन्दभाष्य में शिल्पकला का क्या स्वरूप है, सायण, उव्वट, महीधर के भाष्यों में शिल्पकला को किस रूप में देखा गया है? कैसे उससे लाभान्वित हुआ जा सकता है तथा क्या यह जाति आधारित है या कर्माधारित? इन विषयों के उत्तर स्वरूप स्थाली पुलाकन्याय से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों को लिया जाएगा तथा इस शोधपत्र में मुख्यतः शुक्लयजुर्वेदीय दयानन्दभाष्य आधार स्वरूप रहेगा।

96

वैदिकसंहितासु वास्तुकला

डॉ. रणजित बेहेरा

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृतविभागः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, दिल्ली

E-mail: ranjit1213@rediffmail.com

प्राणिनः यत्र निवसन्ति तत् वास्त्वीत्यभिधीयते। 'गृह' इति पदस्य कृते भूमि-पदं प्रयुक्तममरकोशकारेण, तद्यथा–वेश्मभूर्वास्तुस्त्रियाम्। विविधेषु कोशग्रन्थेषु वास्तु-पदाय 'वास-योग्य-भूमिः' इति स्वीकृतम्। ऋग्वेदे वास्तु-शब्दः मुख्य-निवास-योग्य-स्थानरूपेण प्रयुक्तः – ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः

(ऋ. 1.154.06)। परं वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेषु वास्तुपदस्याभिप्रायो व्यापक इति परिलक्ष्यते। आचार्यविश्वकर्मानुसारं यत्र देव-मनुष्य-गज-गौ-अश्वादयो निवसन्ति तत् वास्तु इति –

देवतानां नराणाञ्च गजगोवाजिनामपि।
निवासभूमिश्शल्पज्ञैर्वास्तुसंज्ञमुदीरितम्॥ (विश्वकर्मवास्तुशास्त्रम् ७.१)

वास्तुकलाया अवधारणाऽत्यन्तं प्राचीना एव। सामान्यतः वास्तुसम्बन्धिनी कला वास्तुकलेति। मानवानां कृते किमपि स्थानं निवासयोग्यनिर्माणे या कला समपेक्षिता सैव वास्तुकला। एतदन्तर्गते भवनस्य विन्यासः, आकलनं, संरचना, आवश्यकतासम्पूर्तिरित्यादयः समायान्ति। वैदिकवाङ्मयानुशीलनेनेनत्प्रतीयते यत् भवननिर्माणस्याधाराः न केवलं काष्ठा आसन् अपि तु मृत्तिकाः, ईष्टिकाः ग्रावाणश्चापि प्रयुञ्जन्ते स्म।

ऋग्वेदे वास्तोष्पति-पदस्योल्लेखो वर्तते यस्यार्थो भवति 'वास्तोः पतिः/स्वामी' इति। पदस्यास्य व्याख्या विविधैर्बुधैः भिन्न-भिन्न-रीत्या विहिता। वैदिकवाङ्मये भवननिर्माणस्य यज्ञ-वेदिनिर्माणस्य च विविधा निर्देशाः सम्प्राप्यन्ते। शोधपत्रमिदं वैदिकवास्तुकलाविषये सम्यक् विश्लेषणं विधास्यति।

97
वैदिक कृषि कला

सुश्री रेखा कुमारी
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: therekha19k@gmail.com

भारत प्राचीनकाल से ही कृषि प्रधान देश रहा है जिसके प्रणाम सिंधुघाटी की सभ्यता से मिलने शुरु होते हैं। आर्यों की धारणा थी कि मानवों के कल्याण के लिये सर्वप्रथम देवताओं ने खेती का कार्य प्रारम्भ किया था। ऋग्वेद के अनुसार सर्वप्रथम अश्विन देवों ने आर्यो को हल के द्वारा बीज बोने की कला सिखाई थी। अतः यह स्पष्ट है कि वेदों मे कृषि को एक कला के रूप में समझा जाता है।

वैदिक संस्कृति को समझने के लिये वेद के पास प्रत्येक प्रकार की दृष्टि है। गृह्यसूत्रों में कृषि के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। हल, कुदाल, दरात तथा कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग कृषि के लिये ही होता था। सिंचाई के साधन, कृषि उपकरणों का प्रयोग, प्रमुख फसलें एवं खाद का प्रयोग इत्यादि कृषि कला के अन्तर्गत ही आते हैं। वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस काल में लोगों का जीवन विविध कलाओं से पूर्ण था। वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्त्व था जिसे लोग व्यवसाय तो मानते ही थे साथ ही एक कला भी मानते थे। कृषि को कला के रूप में स्वीकार भी किया गया है। कृषि से सम्बन्धित भूमि सूक्त तथा अक्ष सूक्त के अतिरिक्त अन्य वैदिक सूक्त भी उपयोगी हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मनुष्य के जीवन में कई कलायें इस प्रकार की हैं जो मानव को वेदों से ही प्राप्त हुयी है। वेद के ऋषि ने वेदों में काव्यकला, नृत्यकला, वाद्यकला, संगीतकला, आभूषण कला, युद्ध कला का विशेष रूप से वर्णन किया है वहीं वैदिक कृषि कला पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला है।

पत्र में कृषि की प्राचीनता, महत्त्व, प्रयोजन, उपकरण, विविध विधियां, सिंचाई, खाद तथा कृषि नाशक तत्वों पर भी विशेष रुप से प्रकाश डालते हुए वैदिक कृषि कला के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वरूप को वैदिक कला की दृष्टि से प्रस्तुत किया जायेगा।

98

सामगान के क्रुष्टादि स्वरों तथा सांगीतिक स्वरों में सम्बन्ध

(नारदीयशिक्षा तथा कौथुम शाखा की गुर्जर पद्धति के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. ऋषिराज पाठक

तदर्थ सहायकाचार्य, संस्कृत विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, दिल्ली

E-mail: rishiraj.pathak.sanskrit@gmail.com

सामगान में अधिकतम सात तथा न्यूनतम पाँच स्वर प्रचलित हैं। ये क्रमशः हैं – क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र तथा अतिस्वार्य। नारदीयशिक्षा में इन स्वरों की तुलना संगीत के षड्जादि स्वरों से की गयी है। नारदीयशिक्षा के अनुसार सामगानों का प्रथम स्वर वेणु का मध्यम स्वर है, द्वितीय स्वर गान्धार स्वर है, तृतीय स्वर ऋषभ स्वर है, चतुर्थ स्वर षड्ज स्वर है, पञ्चम स्वर धैवत स्वर है, षष्ठ स्वर निषाद स्वर है तथा सप्तम स्वर पञ्चम स्वर है। उल्लेखनीय है कि नारदीय शिक्षा में क्रुष्ट आदि के स्थान पर प्रथम, द्वितीय आदि संख्यात्मक नाम प्रयुक्त हुए हैं। सामस्वर तथा गान्धर्वस्वर, दोनों की तुलना से स्पष्ट होता है कि सामगान के स्वर आरोहात्मक न होकर अवरोहात्मक थे। साम के वर्तमान गानों में भी यही स्वर क्रम प्रचलित है। षड्ज के बाद निषाद के स्थान पर धैवत का उल्लेख होने से सूचित होता है कि नारदीय शिक्षा के काल में सामगान का वक्रग्राम प्रचलित था। साम के क्रुष्ट आदि स्वरों की एक अन्य विशेषता यह भी है कि ये अन्वर्थक हैं अर्थात् इनके नामों के आधार पर इनकी विकासयात्रा को रेखांकित किया जा सकता है। इसी तरह इनकी संज्ञाओं से इनके सप्तकगत स्थान भी द्योतित होते हैं। उल्लेखनीय है कि नारद मुनि के अतिरिक्त आचार्य सायण, श्रीनिवास ऐयंगर तथा श्री लक्ष्मण शंकर भट्ट द्रविड ने भी प्रचलित स्वरों के साथ सामस्वरों का सामंजस्य स्थापित किया है। प्रसंगवश यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जिस प्रकार षड्जादि स्वरों में बाईस श्रुतियाँ अवस्थित हैं, उसी प्रकार क्रुष्ट आदि स्वरों में दीप्ता आदि पाँच श्रुतिजातियाँ अवस्थित हैं। सामस्वर तथा गान्धर्व स्वरों की सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक व्याख्या करना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

99

ऋग्वेद में आभूषण कला

प्रो० शशि तिवारी

अध्यक्ष, वेव्स

E-mail: shashitiwari_98@yahoo.com

ऋग्वेदिक मंत्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आर्य जनों के परिधान और आभूषण उनके कलात्मक पक्ष के प्रमाण हैं। यहां पूषन् देवता वस्त्र बनाने के लिए प्रशंसनीय हैं, तो दूसरे कई देवता स्वर्ण से अलंकृत परिधान धारण करने वाले बताए गए हैं। सभी वैदिक जन वेशभूषा के समान अलंकरण के प्रेमी थे। अलंकरण की प्रवृत्ति के समान होने पर भी स्त्री और पुरुषों के आभूषणों में पर्याप्त अंतर था। ऋग्वेद में आभूषणों की सामान्य चर्चा के अतिरिक्त कुछ विशेष आभूषणों के नाम ही प्राप्त होते हैं। साधारणतया स्वर्ण तथा स्वर्ण के अलंकारों के हेतु 'हिरण्यै" शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह आभूषण कैसे बनते थे, इसके संकेत का मंत्रों में अभाव है । स्वर्ण, हिरण्य के आतिरिक्त रजत शब्द भी धातुविशेष का वाचक है। स्तूप, शिप्र, कुरीर, ओपश शब्दों से प्राय: सिर के आभूषणों का उल्लेख किया गया है। कर्ण-शोभना कानों के आभूषणों का वाचक है। गले में धारण किए जाने वाले मणिग्रीव एवम्

निष्कग्रीव विशेषण पदों से स्पष्ट होता है कि इनको पुरुष भी समान रुप से धारण करते थे। 'खादि' शब्द हाथ के आभूषणों के लिए है, तो न्योचनी, वरुणपाश, हिरण्य-वर्तनी कटि के आभूषणों के द्योतक हैं। आभूषणों के प्रयोगों से वैदिक जनों की अलंकार प्रियता तो ज्ञात होती ही है, साथ ही सौंदर्य के प्रति उनकी दृष्टि का भी ज्ञान होता है।

100

वेद मंत्रों में संगीतकला व सस्वर पाठ के द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा का वैज्ञानिक चिन्तन

डॉ. श्वेत केतु शर्मा

१०/१२,केलाबाग सावित्री सदन, बरेली, उत्तर प्रदेश

E-mail: shellu.research@gmail.com

वेदों में संगीत कला के विभिन्न रुपों गायन, वादन, उच्चारण, पाठ आदि का चिंतन शारिरिक मानसिक तनाव व विभिन्न रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में ऋग्वेद, अथर्ववेद व सामवेद में मिलता है, जहां एक ओर अथर्ववेद में सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञान का विषद चित्रण है वहीं संगीत कला के गायन वादन उच्चारण पाठ का भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। वेद मंत्रों से अनेकों रोगों का उपचार, निदान सफल है। केवल अपने अनुकूल प्रभावशाली मंत्रों को चुनने वाले तथा उसके शुद्ध उच्चारण से मनन गुनन करने की आवश्यकता है। वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण गायन वादन उच्चारण पाठ उठते-बैठते, सोते जागते, सत्य शुद्ध उच्चारण या पाठ करते रहने से शरीर में स्फूर्ति और ताजगी, स्वास्थ्य लाभ में चमत्कारिक रूप से अन्दर अन्तर दिखना शुरू हो जाता है।

वेद मंत्रों में उसकी शक्ति का सार गायन वादन पाठ व विशुद्ध उच्चारण में भी निहित है, इसका उच्चारण एक निश्चित लय व ताल से करना होता है। उदाहरणार्थ एक विन्दु के तीन अलग-अलग उच्चारण हैं: - गंगा शव्द ङ प्रधान है। गन्दा शव्द न प्रधान है। गंभीर शव्द म प्रधान है। अर्थात् इसमें क्रमशः ङ, न और म का उच्चारण हो रहा है। शुद्ध उच्चारण में सस्वर पाठ भेद के उपरांत तीन स्वर के अन्तर को स्पष्ट किए बिना गायन, पाठ व उच्चारण संभव नहीं है। शुद्ध उच्चारण से एक निश्चित् ताल व लय के द्वारा नाड़ियों में स्पंदन होने से शारीरिक स्वास्थ्य व विभिन्न रोगों के निदान के लिए उपयोग संभव है। प्रस्तुत शोध में वेद मंत्रों के वर्णास्वर के द्वारा उसको गायन वादन उच्चारण के सस्वर पाठ से विभिन्न रोगों को दूर करने का वर्णन किया है जैसे :- ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किञ्चित् जगत्यां जगत् ------- का सस्वर उच्चारण या पाठ शरीर की रक्त वाहिनियों में रक्त संचार को व्यवस्थित कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। विभिन्न मंत्रों के अर्थों के साथ उसके शारीरिक रोगों का भी संवन्ध है,यदि अर्थों के साथ उस मंत्र का सस्वर उच्चारण या पाठ किया जाये तो उस रोग को भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न मंत्रों के द्वारा विभिन्न रोगों को दूर करने में सहायता मिलती है। इसमें वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किए गए हैं उसका भी वर्णन किया है।

इस प्रकार शोध पत्र में सामान्य वेद पाठ, सस्वर उच्चारण व वेदपाठ, वेद मंत्रों की ध्वनियां, वैदिक पुरुष सूक्त का सस्वर पाठ, सामवेद सस्वर पाठ, रूद्राभिषेक सस्वर पाठ आदि के पाठ का वी डि ओ को भी स्वास्थ्य के

लिए के लिए संलग्न किया है। अन्त में आज कल प्रदूषण, चकाचौंध जीवन में शरीर विभिन्न वायरल वैक्टेरियल इन्फेक्शन से विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो रहा है, ऐसे में हमें भारतीय ऋषि मुनियों के वैदिक चिन्तन को अपने जीवन में अवतरित करना पड़ेगा, तभी शरीर को विभिन्न रोगों से स्वस्थ्य रखने पायेंगे।उन्हीं में वेद मंत्रों से स्वास्थ्य लाभ महत्वपूर्ण है,जो वेद मंत्रों के गायन वादन उच्चारण पाठ से संभव है। प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए विषय का प्रतिपादन किया गया है:-(१) प्रस्तावना (२) वेदों में संगीत कला (३) अथर्ववेद व सामवेद में संगीत गायन का चिकित्सा पक्ष(४) वैदिक कालीन वाद्य यंत्र (५) वेद मंत्रों में स्वर चिंतन (६) वेद मंत्रों के गायन वादन उच्चारण व पाठ से विभिन्न रोगों की चिकित्सा (७) वेद मंत्रों पर वैज्ञानिक अनुसंधान (८) विभिन्न सस्वर वेद पाठ की वी डि ओ एवं (९) उपसंहार।

101

भारतीय स्थापत्य कला का अध्ययन: वैदिक स्थापत्य एवं बौद्ध स्थापत्य के विशेष सन्दर्भ में

सुश्री सोनल बैरवा
शोधच्छात्रा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: sonalsirohi90@gmail.com

कला सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसकी अर्थ व्यापकता के अनेक क्षेत्र हैं। भाषा संस्कृति, इतिहास और समाज में यह अनेक रूपों में स्थापित है। इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। जहाँ संस्कृत में यह शब्द अलंकरण और शोभा से सम्बन्धित है, वहीं इतिहास व संस्कृति में इसे सौन्दर्य अथवा आनन्द से परिभाषित किया गया है, साथ ही प्राचीन भारत में इसे साहित्य और संगीत के समकक्ष माना गया है। कला के अन्तर्गत स्थापत्य कला का स्थान है। भवनों के विन्यास, आकल्पन और रचना की परिवर्तनशील समय, तकनीक और रुचि के अनुसार स्थानों के तर्कसंगत एवं बुद्धिसंगत निर्माण की कला जिसमें विज्ञान एवं तकनीक का सम्मिश्रण हो, उसे स्थापत्य कला कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि एवं रुचि द्वारा निर्धारित और नियमित कतिपय सिद्धान्तों और अनुपातों के अनुसार रचना करना इस कला का सम्बद्ध अङ्ग है। युगों के द्रुत विकासक्रम में स्थापत्य कला विकसित हुई और मानव की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप बनी।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत स्थापत्य कला के अनेक सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के मन्त्रों में मानव तथा ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध का सन्दर्भ प्राप्त होता है जो कि आगे चलकर मन्दिर स्थापत्य के रूप में दिखाई दिया। मठ, शिक्षा के केन्द्र, विश्राम गृह इत्यादि के रूप में दिखाई देते थे। सिन्धु घाटी सभ्यता के समय नगर स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बौद्ध स्थापत्य का भी भारतीय संस्कृति में विशिष्ट स्थान है। बौद्ध वास्तुकला से तात्पर्य स्थापत्य के उन अवयवों से है जिनका निर्माण बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया गया है। इसमें मुख्य रूप से चैत्य, विहार, गुफा तथा स्तम्भ आदि शामिल हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय स्थापत्य कला के अन्तर्गत विशिष्ट स्थान रखने वाली वैदिक स्थापत्य कला तथा बौद्ध स्थापत्य कला का विवेचन किया जाएगा, वर्तमान समय में इनका अध्ययन ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है।

102

स्थापत्योपवेदे आचार्यविश्वकर्मणा विरचितस्य शिल्पवास्तुशास्त्रस्य राजकीयनिर्माण-परियोजना : एकं विश्लेषणात्मकमध्ययनम्

श्री सुजन महापात्रः

शोधच्छात्रः, असमविश्वविद्यालयः, सिलचरम्, असमः

E-mail: sujanbandhu123@gmail.com

वेदानां सम्यग्रूपेणावबोधनार्थं वेदाङ्गानां महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। वेदाङ्गानि विना वेदानां यथार्थमभीष्टं ज्ञानञ्च भवितुं नार्हति। एतद्विहाय प्रत्येकं वेदस्य उपवेदोऽपि प्राप्यते। उपवेदेतिनाम्ना बोध्यते 'व्यावहारिकज्ञानम्', यत्ज्ञानस्य उत्सः संश्लिष्टवेदः। ऋग्वेदस्य उपवेदः- धनुर्वेदः, सामवेदस्य् गान्धर्ववेदः, यजुर्वेदस्य स्थापत्यवेदः अथर्ववेदस्य आयुर्वेदश्च। स्थापत्योपवेदे विविधानि निर्माणानि विषये विस्तृतालोचना परिलक्ष्यते। स्थापत्योपवेदस्य अन्तर्गतविषयाः यथा- वास्तुः, भास्कर्यः, चित्रकला इत्यादयः। भारतीय- स्थापत्यस्यकलायाः पृथक् भागद्वयमस्ति- (क) नागरः तथा उत्तरभारतीयः (ख) द्राविडः तथा दक्षिणभारतीयश्च। एतस्य भागद्वयस्य उल्लेखयोग्यानि साहित्यिकनिदर्शनानि—

(क) नागरः तथा उत्तरभारतीय-साहित्यिकनिदर्शनानि, तद्यथा – विश्वकर्मशिल्पवास्तुशास्त्रम्, समराङ्गण-सूत्रधारः, अपराजितपृच्छा, विश्वकर्मापुराणम्, विश्वकर्माप्रकाशः, विश्वकर्मीयम्, विश्वकर्मीयशिल्पशास्त्रम्, वास्तुप्रकाशः, जयसंहिता, ज्ञानप्रकाशदीपार्णवः प्रभृतीनि। (ख) द्राविडः तथा दक्षिणभारतीय-साहित्यिकनिदर्शनानि, तद्यथा – मयमतम्, मानसारः, शिल्परत्नम्, मनुष्यालयचन्द्रिका, काश्यपशिल्पम्, सकलाधिकारः, मयशास्त्रम्, मयदीपिका, मयसंग्रहम् प्रभृतीनि।

संस्कृवाङ्मये सन्ति वहवः वैज्ञानिकग्रन्थाः यत्र विज्ञानविषयणी कथा वादजल्पादिमाध्यमेन अस्माभिः प्राप्यन्ते। वैदिकवाङ्मयादाराभ्य आधुनिकसंस्कृतग्रन्थेषु नानाविधविज्ञानं प्राप्यते। तत्र वास्तुविज्ञानस्यापि अस्ति महत्त्वम्। जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षणे क्षेत्रे च वास्तुविज्ञानस्य प्रभावः दृश्यते। वास्तुविद्यापरम्परायाः प्रवर्तकाचार्यः विश्वकर्मा बभूव इति पण्डितैः स्वीक्रियते। प्रस्तुत-शोधपत्रे आचार्यविश्वाकर्मणा विरचिते शिल्पवास्तुशास्त्रे राजकीयवास्तुनिर्माणपरियोजनेति विषये किञ्चिदालोकसम्पातस्य प्रयासः विहितः। विश्कर्मशिल्पवास्तुशास्त्रे राज्ञां कृते वास्तुनिर्माणं कथं भवेत् इत्येतद्विषयकं वर्णनं प्राप्यते।

103

नारदीयशिक्षायां संगीतकलायाः स्थानम् : अध्ययनमेकम्

सुश्री सुजाता घोष

शोधच्छात्रा, संस्कृतविभागः, असमविश्वविद्यालयः, शिलचरः, असमः

E-mail: sujata.mphil@gmail.com

संस्कृतसाहित्ये वेदानां स्थानं सर्वप्रथमोऽस्ति। ऋक्-साम-यजुः-अथर्वभेदेन चत्वारः वेदाः सन्ति। तन्मध्ये सामवेदः अन्यतमोऽस्ति। सामवेदस्य बहुशाखानां मध्ये तिस्रः शाखाः अधुना समुपलभ्यन्ते। ताश्च यथाक्रमेण राणायणीय-कौथुम-जैमिनीयशाखाश्चेत्यादयः। सामवेदः गीतात्मकः। "गीतिषु सामाख्या" इत्युच्यते। गीतम् अथवा

गानम् इति सामशब्दस्योऽर्थो भवति। सामशब्दस्य 'सा' इत्यनेन ऋक्-मन्त्राः, 'अम' इत्यनेन गान्धारादयः सप्तस्वराः वोद्धव्याः। अतः सामशब्दस्यार्थो भवति मन्त्रेण सह स्वरप्रधानगानम्। सामवेदे गानं ग्रामगेयगानम् अरण्यगेयगानम्, उहगानम् उह्यगानं चेति चतुर्धा विभक्तम्। सामवेदस्य विभिन्नाः ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद्-शिक्षाग्रन्थाः सन्ति। एते ग्रन्थाः संगीतस्य उत्सग्रन्थत्वेन गृह्यन्ते।

सामवेदस्य शिक्षाग्रन्थः नारदीयशिक्षा संगीतकलायाः मुख्यः स्तोत्रग्रन्थः। सामवेदस्य शिक्षाग्रन्थानुसारेण तथा नारदीयशिक्षानुसारेण विभिन्नपशु-पक्षिणां ध्वनितः सप्तस्वरस्योत्पत्तिर्भवति। नारदीयशिक्षा स्वरशास्त्रम्, एतद्विषये शिक्षाग्रन्थस्य प्रथमश्लोके स्पष्टतया दृश्यते। सामगानस्य सप्तस्वराः यथा- क्रुष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-मन्द्रातिसर्यख्याः इति। सम्प्रतिकाले लौकिकसप्तस्वरस्य प्रथमाक्षरं तथा सा,रे,गा,मा,पा,धा,नि चेत्यादयः सप्तस्वराः अस्मिन् नारदीयशिक्षाग्रन्थे उपलब्धाः। ग्रन्थेऽस्मिन् गानस्य तान-राग-स्वर-ग्राम-मूर्छना तथा गानस्य दोष-गुणेत्यादिविषये स्पष्टतया वर्णना अस्ति। अनेन ग्रन्थानुसारेण गानस्य सप्तस्वराणां माध्यमेन यथाक्रमेण देवता-ऋषि-गान्धार-पितृ-यक्ष-भुतप्रेतादयः सन्तुष्टाः भवेयुः। गानस्य सप्तस्वराणां उत्पत्तिस्थानं तथा अधिष्ठात्रि-देवताविषयेऽपि अस्मिन् ग्रन्थे स्पष्टतया उपलभ्यते। गानस्य अपरिहार्यं वस्तु अस्ति वाद्ययन्त्रम्। अस्मिन् ग्रन्थे दारवी तथा गात्र वीणादि विषये वर्णणा अस्ति। वाद्येन सह गानस्य कतिपय नियमाः विषयेऽस्मिन् ग्रन्थे वर्णिताः सन्ति। सामवेदान्तर्गतः नारदीयशिक्षाग्रन्थे सामगानानां सप्तस्वरमण्डलानां वेणोः सप्तस्वरेण सह लौकिकसंगीतस्यस्वरेण सह सादृश्यं प्रदर्शिताऽस्ति।

104

वैदिक युद्ध एवं सैन्य शिक्षण कला

डॉ. सुमन शर्मा
पी.डी.एफ्., संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: suman.du04@gmail.com

समाज की रक्षा, स्वराज्य विस्तार के लिये और पीड़ित एवं शोषित राष्ट्र को दुःख निवृत कर सुखी करने के लिये युद्ध आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख अंग है। वैदिक साहित्य में युद्ध के शाश्वत प्रतीकों को इंद्र, रुद्र, मरुत् आदि नामों से संबोधित किया गया है। धनुर्विद्या, अस्त्र-शस्त्र युक्त सेना, कवच, सैन्य विभाग इत्यादि अद्भुत कलाओं में ही युद्ध की शक्ति निहित है। हमारी सेना के शूरवीर कैसे हों इसके बारे में वेद ने उपदेश किया- *अश्मा भवतु नस्तुनः* अर्थात् हमारे शरीर पत्थर के सदृश दृढ़ हों क्योंकि वे ही वीर शत्रुओं के आघातों को सह सकेंगे और उन पर प्रहार भी कर सकेंगे। सेना के पास ऐसे सूक्ष्म निरीक्षक एवं दुरवीक्षक यंत्र होने चाहिये जिनकी दर्शन-शक्ति सामान्य दर्शनशक्ति से सहस्त्रगुनी अधिक हो, जिससे दूर से दूर और परोक्ष देशों के गुप्त रहस्यों का पता लग सके। द्युस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय एवं पृथ्विस्थानीय सेनाओं के कार्य युद्ध एवं रक्षण तो हैं ही परन्तु इनके और भी विशेष कार्यों का वर्णन यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय में मिलता है। सेना के शिक्षण हेतु गायत्र-त्रिष्टुभ-जगतेन दलो की छंदों के मान से अनेक संख्या एवं पंक्तियों के निर्माण की प्रेरणा वेद से प्राप्त होती है। वेदों में शकट, विमान, चित्ररथ, देवरथ, वरुथी, सुपर्ण आदि वाहन यान-विमानों का उयोग, अनेक सैन्य एवं युद्ध में प्रधानतया से प्राप्त होता है। वैदिक प्रेरणा द्वारा मनुष्य अपने बौद्धिक एवं शारीरिक सामर्थ्य से आवश्यकता अनुसार विकास एवं आविष्कार कर सकता है।

105
भारतीय संगीत की वैदिक पृष्ठभूमि

डॉ. सुप्रिया संजु झा
एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश
E-mail: supriyasanju@gamil.com

जन्म- मरण के चक्रों में फंस कर मानव सांसारिक दुखों में उलझता जाता है। उन दुखी हृदय की गाँठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होता है जब हृदय में कला का संचार होता है। वैदिक ग्रंथों में चौसठ कलाओं की चर्चा है जिनमें संगीत को सर्वोच्य कला के रूप में माना जाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार गीत वाद्य और नृत्य - इन तीनों का समुच्चय ही संगीत है। परन्तु भारतीय संगीत का अध्ययन करने पर यह आभास होता है कि इन तीनों में गीत की ही प्रधानता रही है तथा वाद्य और नृत्य गीत के अनुगामी रहे हैं। एक अन्य परिभाषा के अनुसार सम्यक् प्रकार से जिसे गाया जा सके वही संगीत है। अन्य शब्दों में स्वर ताल शुद्ध आचरण हाव-भाव और शुद्ध मुद्रा के गेय विषय ही संगीत है। वास्तव में स्वर और लय ही संगीत का अर्थात् गीत, वाद्य और नृत्य का आधार है।

भारतीय संगीत अपनी मधुरता लयबद्धता तथा विविधता के लिए जाना जाता है। वर्तमान भारतीय संगीत का जो रूप दृष्टिगत होता है वह आधुनिक युग की प्रस्तुति नहीं है बल्कि यह भारतीय इतिहास के प्रारम्भ के साथ ही जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में ही भारतीय संगीत के बीज पड़ चुके थे। सामवेद उन वैदिक ऋचाओं का संग्रह मात्र है जो गेय हैं। प्राचीन काल से ही ईश्वर आराधना हेतु भजनों के प्रयोग की परम्परा रही है। यहाँ तक की यज्ञादि के अवसर पर भी समूहगान होते थे। ध्यान देने की बात है कि प्राचीन काल की अन्य कलाओं के समान ही भारतीय कला भी धर्म से प्रभावित थी। वास्तव में भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से ही हुई है। परन्तु धीरे-धीरे यह धर्म को तोड़कर लौकिक जीवन से संबन्धित होती गई और इसी के साथ नृत्य कला वाद्य तथा गीतों के नये-नये रूपों का आविष्कार होता गया। कालांतर में नाट्य भी संगीत का एक हिस्सा बन गया। समय के साथ संगीत की विभिन्न धाराएँ विकसित होती गई तथा नये-नये राग नये-नये वाद्य यंत्र और नये-नये कलाकार उत्पन्न होते गये।

106
काव्यसौन्दर्यदृष्ट्या ऋग्वेदसंहिता : एका पर्यालोचना

डॉ. तन्मयपोदारः
सहायकाचार्यः, मालदा-महिला-महाविद्यालयः, पश्चिमबङ्गः
E-mail: tanmaypodder88@gmail.com

ऋग्वेदसंहिता न केवलं भारतीयसाहित्यस्य प्राचीनतमं निदर्शनमपि तु इन्दो-युरोपीय-भाषापरिवारान्तर्गतस्य सर्वासां भाषाणां प्राचीनतमं साहित्यमिति स्वीक्रियते। मैक्डोनाल्डमहोदयेनोक्तं यत् - *"The Ṛgveda is undoubtedly the oldest liter`ary monument of the Indo-European languages (A Vedic Reader for students)."* ऋग्वेदसंहितायाः कतिपयेषु सूक्तेषु विविधान् देवान्नुद्दिश्य रचितेषु मन्त्रेषु काव्यसौन्दर्यस्यापूर्वमालेख्यं प्राप्यते। ऋग्वेदीयकतिपयसूक्तानामर्थगाम्भीर्यं तथा काव्यसौन्दर्यं निम्नोक्तमन्त्रे द्रष्टुं शक्यते, तद्यथा –

रथीव कशयाश्वाँ अभिक्षिपन्नाविर्दूतान्कृणुते वर्ष्याँ अह ।
दूरात्सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्य कृणुते वर्ष्यं नभ॥ (ऋग्वेदसंहिता- ५.८३.३)

मन्त्रेऽस्मिन्नुपमालंकारस्य सार्थकः प्रयोगः दृश्यते। प्रथममण्डलान्तर्गते प्रथमे सूक्तेऽप्युपमालंकारस्य अन्यदेकमुदाहरणं परिलक्ष्यते, यथा – स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये (ऋग्वेदसंहिता- १.१.९)। मन्त्रेऽस्मिन् अग्निर्देवः उपमेयः, पिता उपमानः। यथा पिता पुत्रेभ्यः प्रायेण समवेतो भवति तथैव अग्निर्देवः शोभनप्राप्तियुक्तो भवतु इत्याशयः। पिता इत्युपमानेन सह अग्नेर्देवस्य तुल्यत्वादत्र उपमालंकारः द्योत्यत एव।

पुनः ऋग्वेदसंहितायां विंशत्यधिकानि सूक्तानि प्राप्यन्ते यत्र देवस्तुतिं विहाय देवतानां मध्ये पारस्परिकं कथोपकथनं संदृश्यते। उक्तिप्रत्युक्त्या विरचितानि सूक्तानीमानि संवादसूक्तानीत्युच्यन्ते। सूक्तेष्वेषु प्रमुखाः वर्तन्ते – पुरुरवा-उर्वशी-संवादः, यम-यमी-संवादः, सरमा-पणि-संवादश्च। ओल्डेनवार्ग-महोदयेन संवादसूक्तमाख्यान-सूक्तमिति कथ्यते। शोधपत्रेऽस्मिन् काव्यसौन्दर्यदृष्ट्या ऋग्वेदसंहितायाः समुचित-पर्यालोचनं विधास्यते।

107

वैदिक ऋचाओं में निहित काव्य-सौन्दर्य

डॉ. विश्वजीत विद्यालंकार

असिस्टैंट प्रोफ़ेसर, संस्कृत विभाग, कालिन्दी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: v.jeetverma@gmail.com

वेद सब सत्य विद्या एवं ज्ञान-विज्ञान का भण्डार है। पुनश्च इसमें कितनी ज्ञानराशि है, इस सन्दर्भ में सुनिश्चित निर्णय करना सर्वथा असम्भव है। यह अनन्त काल से गाया गया और "श्रुति' नाम से सुना गया ईश्वरीय संगीत है। इसकी मधुर स्वर-लहरी जिन कानों में प्रविष्ट हो गई, वे अन्य सांसारिक संगीत के प्रति तनिक भी अभिरुचि नहीं रखते और इस वैदिक काव्य का अर्थ भी जिसने ग्रहण कर लिया हो उसे तो लोकेषणा में या तो परम कुशलता प्राप्त हो जाती है अथवा इसके प्रति अनासक्ति की भावना से आप्लावित होकर परमानन्द को प्राप्त कर लेता है। वैदिक ऋचाओं को कवियों के कवि परमात्मा का काव्य कहा जाता है—*अथर्ववेदः १०-८-३२* । वेद परमात्मा का अजर-अमर काव्य है। परमात्मा के इस काव्य को देखो, यह न मरता है न जीर्ण होता है। महाप्रलय के पश्चात् जब प्रवाह रूप से अनादि सृष्टि का पुनर्विकास होता है, अव्यक्त जगत् व्यक्त होने लगता है, उसी समय परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस महान् एवं अजर-अमर काव्य का उच्चारण पवित्र आत्माओं द्वारा मानव के कल्याण के लिए हुआ था। रस, छन्द, अलंकार, पद-लालित्य, ध्वनि, गति, यति आदि काव्य के सभी अंग वेद में विद्यमान हैं। भारतीय परम्परा में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कि निश्चित रूप से लौकिक काव्य का सृजन वेद से ही हुआ है।

स पर्यागाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्।
कविर्मनीषि परिभूः स्वयम्भूर्यथातथ्यतोऽर्थान् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥

ऋग्वेदीय अक्ष-सूक्त जैसे शतशः सूक्त हैं जिनमें काव्य के दृश्य अर्थात् नाट्य सौन्दर्य का दर्शन जीवन्तता एवं सजीवता से वेदों में उपस्थित हैं। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर वेदों में निहित काव्य-सौन्दर्य को अभिव्यञ्जित करना ही मेरे शोध पत्र का उद्देश्य है।

108
भारतीय तथा जापानी संस्कृति में ललितकलाओं का साम्य

श्री योगेन्द्र भारद्वाज
शोधच्छात्रा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
E-mail: yogend1993@gmail.com

प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय संस्कृति और जापानी संस्कृति में विद्यमान ललितकलाओं का विस्तार से विवेचन किया जाएगा। दोनों संस्कृति की ललित कलाओं का विवेचन कर उनका साम्य स्थापित कर दोनों देशों के मध्य परस्पर बन्धुत्व एवं प्रेमभाव की उत्पत्ति इस शोधपत्र के माध्यम से सम्भव है। चूंकि, जापानी संस्कृति से पूर्व में भारतीय संस्कृति का विस्तार हो चुका था और संस्कृति का मुख्य तत्त्व "धर्म" होता है, जिसका समावेश जापान में भारत के द्वारा ही किया गया। जापान की युद्धकला में समुराई का जो स्थान है, वह भारत में वैदिक काल से ही क्षत्रियों का रहा है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त इस तथ्य का स्पष्ट उदाहरण है। युद्धकला के क्षेत्र में भारत की "कलरीपयट्टू" नामक मार्शल आर्ट का ही संशोधित रूप जापानी मार्शल आर्ट है। भगवान परशुराम को कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट का जनक माना जाता है। युद्धकला में खड्ग, धनुष, आदि शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भारत सदृश ही है। भारतीय संगीतकला में (कर्नाटक शास्त्रीय संगीत) में जो सुर, लय, ताल, मृदंग, वीणा आदि वाद्ययन्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार जापानी नाटक तथा अन्य शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों में इन यन्त्रों का उपयोग किया जाता है, जिसका विवेचन शोधपत्र में विस्तार से किया जाएगा। जापानी संगीत कला को गगाकू संगीत "Gagaku Music" के नाम से जाना जाता है। अनेक नाटकों तथा संगीत कार्यक्रमों में पहने जाने वाले वस्त्रविन्यास (Dresses) भी भारतीय वस्त्र-विन्यास का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं। बौद्धधर्म का उद्भव भारत में हुआ और यह भिक्षुकों द्वारा जापान ले जाया गया एवं सम्प्रति फल-फूल रहा है। वेद, समाज को सम्मान की भावना रखने का उपदेश देता है। इसीलिए लोक में श्रीमान्, श्रीमती आदि कहकर परस्पर एक-दूसरे को सम्बोधित करते हैं। जापानी संस्कृति में भी स्वयं से वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मानपूर्वक "सान" "शी" "चान" या "सामा" (San, Shi, Chan or Sama) कहकर सम्बोधित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में पैर छूकर स्वयं से वरिष्ठ अथवा श्रेष्ठजनों को आदर-सत्कार करते हैं, तत्सदृश जापानी संस्कृति में भी स्वयं को घुटनों तक झुकाकर परस्पर अभिवादन का नियम है, जिससे आदर-सम्मान का भाव प्रकट हो। दोनों ही संस्कृति का परलोक में विश्वास प्राप्त होता है। जहां भारत में आत्मा को ले जाने के लिए यम अथवा यमदूत आते हैं, जापानी संस्कृति में "Enma/Enma Dai-Ō" कहकर यमदूत सदृश व्यक्ति को सम्बोधित किया जाता है। यह स्वर्ग या नरक की जिम्मेदारी रखता है। अवतार से सम्बन्धित पौराणिक कथाओं की उपलब्धता जापानी संस्कृति में विद्यमान है। यहां तक कि भारत में विष्णु के चतुर्भुज रूप को जापानी वास्तुकला भगवान बुद्ध के चतुर्भुज अवतार में अनुसरण किया गया है। जापानी मन्दिरों (Shrine) में चित्रकला, वास्तुकला व स्थापत्यकला (तोरण, गर्भगृह आदि) में वैदिक ललितकलाओं का स्वरूप देखा जा सकता है। सती प्रथा या जौहर की भांति "ओइबारा" (Oibara) नामक प्रथा जापान में भी विद्यमान थी, जो अब लगभग समाप्त सी है।

❖—❖ —❖