WAVES 2025

Wider Association for Vedic Studies (WAVES)

In the collaboration with the

Department of Sanskrit, Miranda House, University of Delhi

29th India Conference of WAVES

on the theme

'Relevance of the Vedic Knowledge System for Education and Morality in Contemporary World'

[समसामयिक विश्व में शिक्षा और नैतिकता के लिये

वैदिक ज्ञान-परम्परा की प्रासंगिकता]

ABSTRACTS OF PAPERS

Venue:
Miranda House, University of Delhi, Delhi

Dates:
From Thursday, Dec. 4 to Saturday, Dec. 6, 2025

DETAILED PROGRAM

EDITORIAL BOARD FOR SOUVENIR

Prof. Shashi Tiwari
President, WAVES, India & Former Prof. of Delhi University

Dr. Reena Kapoor
GC Member WAVES India & Faculty, Delhi University

Dr. Aparna Dhir
Secretary, WAVES India & Faculty, INADS

Dr. Kamna Vimal Sharma
Treasurer, WAVES India & Faculty, Delhi University

Dr. Vikas Sharma
Secretary, WAVES Tarun-Tarung & Faculty, Allahabad University

Ms. Suruchi Sharma
Member WAVES & PGT at Modern Public School

सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है।

मिरांडा हाउस
MIRANDA HOUSE

WELCOME LETTER

Miranda House is delighted to host the 29th India Conference of WAVES from 4th to 6th December 2025. I extend a warm welcome to all delegates from national and international institutions who will be participating in this conference.

The significance of ancient Indian wisdom, embedded in our Vedic texts, in enhancing human values and ideals in contemporary times cannot be overstated. We hope that the erudite presentations and research papers shared during the conference will enrich the broader knowledge base of education and morality both nationally and globally.

My best wishes to the organisers and all participating scholars and learners.

Professor (Dr.) Bijayalaxmi Nanda

Principal
Miranda House
University of Delhi

मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 MIRANDA HOUSE UNIVERSITY OF DELHI-110007
Phone: 91-11-27666983, 91-11-27667367 E-mail: office@mirandahouse.ac.in, website: www.mirandahouse.ac.in

WAVES 2025 Conference Council

- Chair: Prof. Shashi Tiwari, President, WAVES
- Co-Chair: Prof. Bijayalaxmi Nanda, Principal, MH
- Coordinator: Dr. Aparna Dhir, Secretary ,WAVES
- Co-coordinator: Prof. Madhu Bala Singh, Faulty, MH
- Convenor: Dr. Vikas Sharma, Secretary, WAVES
- Co-Convenor: Dr. Chandan K. Mishra, Faculty, MH

Organizing Committee

- Prof. Shashi Tiwari
- Prof. Bharatendu Pandey
- Dr. Aparna Dhir
- Prof. Madhu Bala Singh
- Prof. R. S. Kaushal
- Dr. Rekha Arora
- Dr. Meena Kumari
- Dr. Karuna Arya
- Dr. Prem Deoli

Program Committee

- Prof. Bijayalaxmi Nanda
- Prof. Ranjit Behera
- Prof. Lallan Prasad
- Prof. Anju Seth
- Prof. Chand Bharadwaj
- Dr. Dharma
- Brig. (Dr.) Jeevan Rajpurohit
- Dr. Shraddha Shukla
- Dr. Seema Rani

Conference Office

Prof. Shashi Tiwari
President, WAVES
Add: 99 Saakshara Aptt, Paschim Vihar, New Delhi-110063
Ph: 09810690322 (M); Email: shashitiwari_2017@yahoo.com
WAVES' Website–www.waves-india.com; WAVES' Blog–www.vedicwaves.wordpress.com
WAVES International–https://thewavesinternational.com/
WAVES (India)–http://www.waves-india.com

Swagatam & Abhinandam to all Delegates

Editorial

We are delighted to welcome all the delegates coming from different parts of the country to participate in the 29nd India Conference, which is jointly organized by WAVES and Sanskrit Department, Miranda House, University of Delhi, on the theme 'Relevance of the Vedic Knowledge System for Education and Morality in Contemporary World' from Dec. 4th to 6th, 2025. The Sanskrit Department of Miranda House is an esteemed Centre for Ancient Indian knowledge and Sanskrit Learning. We are thankful to Honorable Principal, Prof. Bijayalaxmi Nanda for accepting our request by giving support and guidance.

WAVES yearns for the promotion of Vedic knowledge and ancient traditions through academic programs, research, and practices. The association is trying to popularize Vedic views with the understanding of Vedic concepts by organizing national or international conferences annually, beside many other academic program for several years. We have organized 27 conferences in India and one in Nepal for the last 28 years on various subjects, and have attempted to unfurl the immeasurable and vital depth of Vedic knowledge. Mostly academic institutions and Universities were our knowledge partners in this long journey of learning.

We received tremendous response from scholars and students this time and therefore, one hundred ten abstracts written in English, Hindi and Sanskrit were received. They are published under three sections in the souvenir. This conference provides a platform for deliberation and discussion among scholars of different universities.

In line with its tradition, WAVES has announced prizes for outstanding research papers from young scholars, and for this '*Memorial Award -2025'* has been constituted by Prof. Om Nath Bimali this year.

Vedic seers have proposed a roadmap for attaining a meaningful life for all human beings where some qualities are considered important. Especially they are: feeling of oneness and freedom, sense of harmony and strength, and love fornon-violence and truth, which forms a man peaceful, happy and blissful. Vedic teachings show us the path of positivity. Due to obstacles, mode could be changed but not the aim. During such situations, 'Keep going, keep going'–*Caraiveti Caraiveti*, the simple Vedic message should be applied.

Uncovering the importance of Ayurveda in mind, WAVES-India has decided to join the International WAVES forthcoming Conference of 2026 to be held at Maharshi International University, Fairfield, Iowa, USA.

I am thankful to the team of editors especially to Dr. Aparna Dhir who managed work systematically. 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.

WAVES's Young Scholars Awards

The "Young Scholars Award" is a distinguished recognition presented to scholars under the age of 45. This award celebrates outstanding contributions in the field of Vedic Studies, emphasizing the significance of both research paper- writing and presentation skills.

These **Cash Awards** not only recognize outstanding achievements but also provide encouragement to emerging scholars in the field. The Conference takes pride in fostering a spirit of excellence and dedication within the Vedic Studies community.

SVARGĪYA SHRI GHANSHYĀM BIMALI MEMORIAL AWARDS

Awards for Outstanding Presentations in the 29th India Conference

Like every year, this year also WAVES has announced awards for the Outstanding Research Papers presented in the conference by the young scholars (up to 45 yrs. of age).

Prof. Om Nath Bimali, Director, Centre for Hindu Studies, University of Delhi & Former Prof. & head, Department of Sanskrit, University of Delhi has announced these awards in the memory of his honourable father.

PRIZES

1ST PRIZE—Rs. 3000/-

2ND PRIZE—Rs. 2500/-,

3RD PRIZE—Rs. 1500/-

Encouragement (3) Prizes—Rs. 1000/-

JUDGES

- **Prof. Anju Seth**
  Former Principal, Satyavati College,
  University of Delhi, New Delhi
- **Prof. Devendra P. Mishra**
  Head, Veda Vibhag
  S.L.B.S. Sanskrit University, New Delhi
- **Dr. Shruti Kant Pandey**
  Associate Prof., Department of Sanskrit,
  University of Delhi-110007

आधार वक्तव्य का सारांश:

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और वैदिक शिक्षा पद्धति के नैतिक मूल्य

प्रो. राजेश्वर प्रसाद मिश्र

पूर्व अधिष्ठाता, प्राच्यविद्या संकाय एवं पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत,
पालि एवं प्राकृत विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
r.p.mishra304@gmail.com

वैदिक ऋषियों की दृष्टि में शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास का हेतु है तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के निर्माण में यह नितान्त आवश्यक है। मनुष्य और समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष शिक्षा के माध्यम से माना जाता रहा है, क्योंकि इससे मनुष्य में ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी लिए ज्ञानोद्भव का आधार तत्त्वशास्त्र और विवेक माना गया है, तद्यथा–'आगमोत्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते' (विष्णु. पु. 6.5.61)। ज्ञान के विना मनुष्य का व्यक्तित्व संकुचित हो जाता हैतथा अज्ञानी मनुष्य का जीवन अन्धकारमय हो जाता है, क्योंकि अज्ञानता अन्धकार के समान मानी गयी है, यथा–अन्धं तम इवाज्ञानम् (विष्णु. पु. 6.5.62)। इसके विपरीत ज्ञान से ही मनुष्य का जीवन आलोकित होता है।इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है जो उसे समग्र तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है। महाभारत में भी विद्या को अप्रतिम नेत्र माना गया है, यथा-*नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः* (महाभा.12.339.06)। विद्या माता की भाँति मनुष्य की रक्षा करने वाली, पिता के सदृश शुभकर्म में प्रवृत्त करने वाली, पत्नी की भाँति दुःख निवारण करने वाली और कल्पलता के समान प्रसन्नता प्रदान करने वाली है, तद्यथा–'मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते'..... (सुभा.रत्न. 31.14)।

इस प्रकार सम्पूर्ण इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति विद्या के माध्यम से बताई गयी है। इस प्रकार शिक्षा का आदर्शात्मक विनियोग मनुष्य को क्रियाशील बनाता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। विद्यार्जन से व्यक्ति आत्मनिर्भरता तो प्राप्त करता ही है साथ ही परिवार और समाज निर्माण में सक्रिय योगदान भी प्रदान करता है। अथर्ववेद के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि को अत्यन्त तीक्ष्ण बनाना, उसे उन्नति की ओर ले जाना तथा महान् सौभाग्य के लिए प्रबुद्ध करना शिक्षा का उद्देश्य है, यथा–'वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभागाय। संशितं चित् सन्तरं संशिशाधि।।' (अथर्व. 07.16.01)।मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। एतदर्थ नैतिक नियमों का पालन और सन्मार्ग का अनुसरण अनिवार्य होता है। वस्तुत: सच्चरित्र व्यक्ति का भूषण है।

वैदिक शिक्षा पद्धति संस्कारों पर आधृत होने के कारण सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। वैदिक ऋषियों नें मानव की अन्तश्चेतना को उदात्त बनाने हेतु सूक्ष्म आध्यात्मिक उपचारों का आविष्कार किया जिनका प्रभाव शरीर तथा मन पर ही नहीं परन्तु अन्त:करण पर भी पड़ता है और उसके प्रभाव से मनुष्य गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से समुन्नत स्तर की ओर बढ़ता है। वैदिक मान्यता के अनुसार संस्कार सिद्धन्त शिक्षा का मूलाधार है। इसमें परिवार अथवा माता-पिता का सर्वाधिक महत्त्व है। माता पिता के संस्कारों से सन्तान के आरम्भिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और अनुकूल परिवेश या वातावरण में ये संस्कार विकसित होते हैं जिससे शिशु का शारीरिक मानसिक बौद्धिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। ज्ञानोपार्जन और बुद्धि के परिमार्जन के साथ-साथ विद्यार्थियों के नैतिक चरित्र और सुसंस्कृत व्यक्तित्व के निर्माण में भी इन संस्कारों की महती भूमिका है, अत: वैदिक शिक्षा पद्धति में संस्कारों का विशेष महत्त्व था क्योंकि मानव को सुसंस्कृत करना ही वैदिक शिक्षा का परम लक्ष्य था। वैदिक संस्कृति के षोडश संस्कारों की परम्परा व्यक्ति के सांस्कृतिक

उन्नयन की ही प्रक्रिया थी। वैदिक शिक्षा प्रणाली में ब्रह्मचर्य और तप को अधिक महत्त्व दिया गया है। संस्कारों पर अधिष्ठित होने के कारण इस वैदिक शिक्षा पद्धति में उदात्त मानवीय भावनाओं और नैतिक मूल्यों का सर्वाधिक महत्त्व रहा है। इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता मानवीय भावना रही है, क्योंकि व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना ही उस शिक्षा का आदर्श रहा है, अतः 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'। (ऋ.9.63.05), 'सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु।' (अथर्व.19.15.06) जैसे आदर्श उद्घोष इसके आधारभूत सिद्धान्त हैं। इनसे स्पष्ट यह विदित होता है कि मनुष्यमात्र के प्रति सौहार्द और सद्भाव सिखानावैदिक शिक्षा पद्धति का प्रमुख उद्देश्य है, यथा–'तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः।' (अथर्व. 03.30.04)।

वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का बहुत अधिक महत्त्व है। अथर्ववेद में उल्लेख है अचार्य स्वयं अनुशासित रहे और शिष्य को भी अनुशासन में रखे, तद्यथा–

'वाचस्पतिर्निर्यच्छतु।''मय्येवास्तु मयि श्रुतम्।' (अथर्व. 01.01.03),
'आचार्य को स्वयं संयमी और ब्रह्मचारी होना चाहिए,'
यथा–'आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः।।(अथर्व.11.05.16)।

शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत आदर्श विद्यार्थियों के कतिपय गुणों की भी चर्चा की गयी है। छात्र को समिधा लाने वाला, मेखला धारण करने वाला, कठोर परिश्रम करने वाला तथा तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए। वैदिक परम्परा में गुरु शिष्य के सम्बन्ध की भी महती भूमिका रही है उपनिषद् में समावर्तन संस्कार के "आचार्य देवो भव" इस दीक्षान्त वाक्य में इसी का संकेत किया गया है।

उपर्युक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा पद्धति मात्र सिद्धान्तों पर आधृत नहीं थी प्रत्युत व्यावहारिक भी थी। उसका लक्ष्य मात्र धनोपार्जन का कौशल सिखाना नही था, अपितु धर्म, अर्थ और काम तीनों का समन्वय सिखाना था जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत हो सके और वह अपने पुरुषार्थ की सिद्धि कर सके, परन्तु आधुनिक शिक्षा पद्धति मानव का केवल मानसिक या बौद्धिक विकास करने पर ही बल देती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्त्व का सर्वाङ्गीण विकास नहीं हो पाता। यही कारण है कि शिक्षित जनों की संख्या में अपार बृद्धि हो जाने पर भी नैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास सर्वथा अवरुद्ध होता जा रहा है। जीवन के समग्र विकास की दृष्टि से वर्तमान उपयोगितावादी शिक्षा पद्धति को रचनात्मक मोड़ देने की आवश्यकता है। एतदर्थ उसमें जीवन मूल्यों की शिक्षा, मानवीय सम्बन्धों की शिक्षा,नैतिकता आदि की शिक्षा का भी समावेश किया जाना चाहिए।

वैदिक शिक्षा पद्धति के आधारभूत सिद्धान्तों–चरित्र निर्माण हेतु ब्रह्मचर्य, तप,मानवीयता की भावना सदृश नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को देना चाहिए तथा इसके व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तभी युवाशक्ति सृजनोन्मुखी होगी, सामाजिक जीवन समुन्नत होगा, राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी और राष्ट्र तेजस्वी होगा तथा वैदिक ऋषियों की ये प्रार्थना सार्थक होगी-

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्।
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्॥
मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्॥

अथर्व.19.71.01

Index of Abstracts

ENGLISH ABSTRACTS

1. Ms. Aditi Sharma
2. Ms. Arushi Chauhan & Sh. Abhay Trivedi
3. Dr. Asha Lata Pandey
4. Ms. Ashlesha Goswami
5. Sh. Ashruth Suryanarayanan
6. Dr. Ashtutosh Pareek
7. Dr. Bharti Sharma
8. Bidisha Dutta, Heenal Dete, Tushita Tandon1, Nikita Abrol, Harshita Dagar, Mannu Brahmi
9. Dr. C.L. Prabhakar
10. Prof. C. Upender Rao
11. Sh. Charan J.S Manektala
12. Dr. D Pramod
13. Ms. Ishwaria Prabhakaran
14. Ms. J.A.J. Vasusena
15. Dr. Jayanti P Sahoo
16. Brig. (Prof.) JS Rajpurohit, PhD
17. Dr. Kamna Vimal
18. Dr. Manasi Sahoo
19. Dr. Monju Chutia
20. Er. Neetika Nigam & Sh. Durgesh Nigam
21. Dr. Pallabi Dutta
22. Ms. Prakriti Nigam
23. Sh. Prashant Bhardwaj
24. Dr. Prashanta Kumar Dash
25. Sh. Priyam Ashish
26. Dr. Purushotham Sistla
27. Dr. R.S. Kaushal
28. Dr. Raj Verma Sinha
29. Sh. Rajkumar Jalan and Smt. Mradula Singh
30. Prof. (Dr.) Ram Gopal
31. Dr. Reena Kapoor
32. Dr. Rimpi
33. Dr. S. Ramaratnam
34. Dr. Sabita Dash
35. Sh. Samik Chakraborty
36. Dr. Sanghamitra Mukherjee
37. Dr. Sanjeev Kumar
38. Dr. Sati Shankar
39. Dr. Saurabh Rawat
40. Dr. Shashi Tiwari
41. Sh. Shivam Chaudhary
42. Ms. Shruti Mishra
43. Sh. Shubhendu Amitabh
44. Ms. Srishti
45. Dr. Tahasin Mondal
46. Ms. Tanmayi Maharana
47. Ms. Vaishali Gahlyan

YOUNG SCHOLARS ABSTRACTS

48. Sh. Abhinav Roy
49. Sh. Aditya Ranjan
50. Ms. Anjali Mehta
51. Ms. Anshika Saini
52. Ms. Anu Kumari
53. Sh. Aryan Thakur
54. Ms. Diksha Jain
55. Sh. Harsh Pratap Jadon
56. Ms. Isha Jha
57. Ms. Madiha
58. Ms. Pratibha Meena
59. Sh. Prince Kumar
60. Ms. Riddhima Raj
61. Sh. Rohan Pratap Pandey
62. Shri Rudra Dey
63. Ms. S. Nandita and Sh. Akshit Sharma
64. Ms. Shohini Chowdhury
65. Ms. Shruti Pandey
66. Sh. Shubham Upadhyay and Ms. Jiya Wadhwa
67. Ms. Sneha Raj
68. Ms. Tanya Jain
69. Ms. Vishnupriya and Ms. Bhumi Singh
70. Sh. Zahir Abbass

HINDI ABSTRACTS

71. Dr. Alok Sharma
72. Ms. Amita Pal
73. Prof. Anita Khurana
74. Dr. Aneeta Rajpal
75. Prof. Anjoo Seth
76. Dr. Anup Kumar Aatrey
77. Dr. Aparna Dhir
78. Ms. Archana Verma
79. Dr. Vinod Kumar Tiwari
80. Dr. Chotibai Meena
81. Dr. Dharma
82. Dr. Karuna Arya
83. Ms. Khushboo Yadav
84. Dr. Krishnakant Sarkar
85. Prof. Lallan Prasad
86. Prof. Madhubala
87. Mr. Manish Kumar
88. Dr. Meena Kumari
89. Dr. Neelam Gaur
90. Ms. Neetika Nigam
91. Dr. Nirja Sharma
92. Dr. Nirupama Tripathi
93. Mr. Pintu Kumar
94. Dr. Pragya
95. Prof. Pranav Shastri
96. Dr. Prem Ballabh Devli
97. Dr. Rekha Arora
98. Dr. Renu Bala
99. Ms. Renu Jaiswal
100. Dr. Sangeeta
101. Dr. Shraddha Shukla
102. Dr. Shruti Kant Pandey
103. Dr. Shwet`aketu Sharma
104. Mr. Sumit Kumar Pandey
105. Dr. Supriya Sanju
106. Ms. Suruchi Sharma
107. Dr. Vedula Ramalakshmi
108. Dr. Vijayshankar Dwivedi
109. Dr. Vikas Sharma
110. Ms. Vishakha Panwar

ENGLISH ABSTRACTS

1
Environmental Sustainability in Vedic Thought and its Conceptual Parallel with Bridging Ligands in Inorganic Chemistry

Ms. Aditi Sharma
Researcher, Department of Chemistry, University of Allahabad, Prayagraj
aditisharmaau17@gmail.com

This paper explains environmental sustainability as described in ancient Vedic literature and relates those ideas to a modern inorganic chemistry concept, bridging ligands. The Vedas teach that nature is to be protected, respected, and used with restraint. They describe Earth as a mother figure and instruct humans to follow rules of balance. Bridging ligands in chemistry connect two or more metal centres and make reactions more stable and less wasteful. This shared logic of "connection for stability" shows that both traditions—ancient spiritual texts and modern science, favour balance, cooperation, and responsible use over careless consumption.

In simple language, this paper builds a conceptual bridge between Vedic eco-ethics and chemical bridging phenomena, showing how both support sustainability at different scales.

2
Environmental Education and Sustainability in Vedic Thought

Ms. Arushi Chauhan and Sh. Abhay Trivedi
MA Philosophy (First year), Department of Philosophy, University of Delhi, Delhi
arushichauhan1922@gmail.com, abhaytri82@gmail.com

The paper explores the sustainability of the environment in Vedic thought vis-à-vis the concept of *Paryāvaraṇa.* Just as clothes protect the body from extremes of heat and cold, the Earth too is enveloped within *Paryāvaraṇa*, encompassing both biotic and abiotic entities.

Unlike the modern notion of sustainability, which usually emerges from an understanding of depletion of resources and a reactive stance toward preservation, the Vedic conception of environmental harmony was never rooted in fear or separation. In the Vedic era, environment and humans were not distinct entities requiring protection from one another but were organically unified.

The Vedic form of environmental education, as displayed in the *Gurukula* system and *Vānaprastha* tradition, nurtured an intrinsic sense of ecological reverence. Knowledge in its essence came with a sense of sacrifice for the preservation of all.

The sacrality of the *Panchabhutas* (five fundamental elements) further implies the integration of reverence with the ecological stance. Furthermore, the Vedas manifest an omnijective vision of the environment which transcends the anthropocentricist approach that dominates most of the ecological discourses. Each fundamental substance is seen not merely as a resource but as a manifestation of cosmic order, as seen in the Rig Veda's elaboration of the five forms of water. The Atharva Veda identifies three primal elements 'water', 'air' and 'medicinal herbs' representing an integrated triad. It ideates these not as isolated entities but as interdependent forces of environment, where the pollution or disturbance of one inevitably disturbs the equilibrium of the others.

Thus, the paper situates Vedic environmental philosophy as a model of sustainable coexistence, where ecology is understood as a string of "being" rather than an object of vested interests.

3

Morality in Ancient India: A Vedic Perspective

Dr. Asha Lata Pandey
Former HoD, Sanskrit, DPS, RK Puram School, Delhi
ashapandey7@gmail.com

In ancient India, morality was a way of life. People followed '*Rta*' (cosmic order) and '*Dharma*' (righteous duty), emphasizing moral values.They established a relation with nature. Earth was mother earth (Atharvaveda 12.1.12); sky was father (*dayus pita*); rivers again were revered like mothers. They believed in-"*Yato dharmahtatojayah*". This motto originates from the ancient Sanskrit epic the Mahabharata (MH, Vanaparva 313/128) and later in Manusmriti (Manu 8.15). Hence, righteousness and ethics are crucial for protection and ultimately justice, truth, and moral values will prevail. Key ethical practices at that time included performing sacrifices and rituals (*Yajna*) for harmony between humans and the divine. Truthfulness (*Satya*) was there for trust and consistency; non-violence (*Ahimsa*) as a foundational principle, and compassion for community and social harmony.The Vedic framework emphasized external actions, self-discipline, and pursuit of knowledge for spiritual liberation.

In today's world, where morality is lacking, ancient Indian value systems can guide us toward peace, harmony, and a more livable world. Our ancient texts, like the Manusmriti, reflected situational ethics and the importance of actions benefiting all beings. By revisiting these ancient values, we can establish peace and harmony in our world. Embracing these timeless principles can help us create a better future and make our world as beautiful and livable as it once was like a big family (Mahopanishad 6.72).Ultimately, ancient Indian morality offers a powerful framework for personal and societal transformation. By incorporating these values into our daily lives, we can cultivate a more compassionate, equitable, and sustainable world. This, in turn, can lead to a more harmonious and balanced society, where individuals can thrive and reach their full potential, fostering a brighter future for generations to come.

4

Managing Desires and Emotions: A Comparative Study of Maslow's Theory of Self-Actualisation and the Upaniṣadic Ideal of Self-Realisation

Ms. Ashlesha Goswami
Research Scholar, Sanskrit, Gauhati University, Guwahati, Assam.
asleshasg19@gmail.com

Human life is profoundly shaped by desires and emotions, which impact both psychological development and spiritual growth. While modern psychology, especially Abraham Maslow's humanistic approach, sees the fulfilment and integration of desires as crucial for achieving self-actualisation, the Upaniṣadic view of Vedic psychology highlights the need to transcend desires and master emotions for self-realisation (*ātmajñāna*). This paper compares these two perspectives to examine how each tradition understands and manages desires and emotions in the pursuit of greater human fulfilment. Maslow's hierarchy of needs presents desire as a motivating force that progresses from basic physiological security to love, esteem, and ultimately self-actualisation. Emotional health, creativity, and authenticity are reached when desires are balanced rather than suppressed. In contrast, the Upaniṣadic texts recognise the natural role of desires (*kāma*) but warn against their potentially binding nature. They argue that unchecked desire results in suffering, while sublimation and transcendence through knowledge (*vidyā*), renunciation (*vairāgya*), and meditation (*dhyāna*) lead to liberation (*mokṣa*). Emotions like fear, anger, and sorrow fade away with the realisation of the Self's oneness with Brahman, resulting in lasting bliss (*ānanda*). The comparison shows both similarities and differences: Maslow focuses on fulfilling personal potential within the psychological self, while the Upaniṣads seek the dissolution of individuality into the universal Self. By joining these perspectives, the paper suggests that Vedic insights into managing desires and emotions can

enhance humanistic psychology, providing valuable tools for dealing with stress, existential challenges, and the quest for meaning.

5
Sharanagathi, Governance, and Leadership: Examining Valmiki's Ramayana

Sh. Ashruth Suryanarayanan
Instructor/ Vedic Student, Sitalakshmi Gurukulam &
Student, Neuroscience, Arizona State University, USA
ashruthsuryanarayanan@gmail.com

.

शिक्षानरःप्रदिवोअकामकर्शनः (Rgveda, 1.53.2) shows the importance of a role model (शिक्षानरः) as being the very essence in sustaining cultural continuity over various generations. This archetype characterized by exemplarity and selflessness (अकामकर्शनः) has percolated throughout the Shastras and various texts, giving rise to various cornerstones that created a truly continuous civilization. Starting from the rigorous memorizing of thousands of mantras of the Vedas to the oral transmission epic narratives, the learning of culture and values has been sustained through the previous teachers and elders, handed down through the ages countless times. Valmiki's Ramayana exemplifies this idea of leading by example. It is dedicated to follow the life of someone who does the right thing, regardless of difficulty or circumstance. It is crystallization of Dharma, depicting a character who, by action, embodies it–रामोविग्रहवान्धर्मः (Valmiki Ramayana, 3.37.13). This repository of values has a very particular insight, one that is steeped in tradition (Valmiki Ramayana, 6.18.35). This *shloka* from Vibhishana Sharanagathi of Ramayana is often known as its essence (चरमश्लोकः), cementing Valmiki's Ramayana as a Sharanagathi shastra, which profoundly influenced as the backbone of various traditions and schools of thought for future.This paper endeavours to focus on how this section of the Valmiki Ramayana has an immense ethical, spiritual, and moral significance, paving the way for a paradigm shift in how we view leadership and governance. It demonstrates how this concept is both reflected as spirituality and moral pragmatism in the Vedas, tracing the concept of Sharanagathi's roots, reconciling contradictory concepts in modern ethics and governance. Finally, it will delve deep into current research, highlighting how this concept can serve as a potential field for further elucidation.

6
Holistic and Unified Learning through Ārṣa Vision
(A Multidisciplinary Approach to the Modern Education)

Dr. Ashtutosh Pareek
Professor, Department of Sanskrit, SPC Government College, Ajmer, Rajasthan & Associate Board Member, WAVES International
namaste.ashutoshpareek@gmail.com

The *Ārṣa* education system, as the foundation of Indian Knowledge Systems (IKS), represents a holistic model of learning that transcends mere information acquisition and emphasizes the integral development of human personality. Rooted in *Ārṣa* (sage-inspired) traditions, the pedagogy combined intellectual training with ethical conduct, spiritual growth, social responsibility, and ecological harmony. The *gurukulaparamparā* served as the primary mode of education. This model nurtured self-

discipline, character formation, and community living, aligning individual growth with collective welfare. The curriculum extended beyond Vedas and Upanishads to practical sciences, arts, and philosophy. A key dimension of Vedic education was inclusivity, embodied in the principle of education for all. Each stage of life was guided by specific duties and learning processes. The performance of the *ṣoḍaśa saṃskāras* (sixteen sacraments) further reinforced the continuity of education from birth to the final stages of life, cultivating an awareness of duty (*dharma*) and action (*karma*). These ideals resonate with the modern discourse on equality, equity, and sustainable development.

This paper critically examines the ancient pedagogical models and argues that the synthesis of Vedic wisdom with contemporary policies like NEP 2020 can contribute to a more equitable, inclusive, and sustainable system of education. By bridging ancient insights with present-day challenges, the study highlights the relevance of India's Civilizational knowledge in shaping global education paradigms for the 21st century. The paper will be an effort to create an understanding that reimagining education through the lens of IKS and holistic development can nurture responsible citizens, ethical leaders, and compassionate human beings—fulfilling the ancient ideal of "*sa vidyā yā vimuktaye*" (true knowledge is that which liberates).

7

Family Enlightenment and Environmental Ethics: The Vedic Vision

Dr. Bharti Sharma

Associate Professor, English Department, SSDPC Girls PG College, Roorkee, Sri Dev Suman Uttarakhand University

advocateroorkee@gmail.com, drbharatis@yahoo.com

This paper explores the intrinsic connection between family (*kutumb*) and environment in Indian thought, highlighting how cultural, ethical, and ecological dimensions are interwoven. Drawing upon classical texts such as the Bhagavad Gita, Upanishads, and Manusmriti, as well as modern scholarship on Indian ethics and philosophy, it argues that the principles of faith (*śraddhā*), self-awareness (*svayambodha)*, and *dharma* (righteous duty) are central to rebuilding a sustainable, morally coherent society. By integrating cultural practices, environmental ethics, and familial responsibility, India's traditional vision offers a model for addressing contemporary challenges of ecological degradation, social fragmentation, and moral decline.

8

Titikṣā in Modern Adversity: Exploring Resilience through the Lens of Vedāntic Philosophy

Bidisha Dutta[1], Heenal Dete[2], Tushita Tandon[1], Nikita Abrol[1], Harshita Dagar[1], Mannu Brahmi[3]

[1]Indraprastha College for Women, University of Delhi, Delhi

[2]Ramnarain Ruia Autonomous College, Mumbai University, Mumbai

[3]National Resource Centre for Value Education in Engineering, IIT, Delhi

dbidi2005@gmail.com

With rising stress and mental health issues among youth, there's a critical need for resilience-building strategies. Titikṣā, a Vedāntic principle, emphasizes coping with adversity through forbearance and equanimity, providing valuable insights into resilience, mental strength, and adaptability. This research explores the concept of Titikṣā in Vedāntic philosophy and its practical relevance for building resilience among students facing academic stress. By integrating this ancient principle with contemporary psychological approaches, the study aims to enhance cross-disciplinary understanding of resilience, contributing to mental

well-being for young adults. The study was conducted among 60 students (39 male, 21 female) who participated in an online survey involving hypothetical situations that tested their problem-solving attitudes. Thematic analysis (Braun & Clarke, 2021) was employed to explore problem-solving attitudes and resilience identified six key themes: Dhṛti (Cultivating Steadfast Resilience Through Self-Belief and Perseverance), Yathābhimata (Embracing Acceptance and Adaptation in Adversity), Upadeśa (Gaining insight through seeking support and guidance), Ṣatva (achieving a balance between passion and practicality), Sādhanā (transforming failure into a learning opportunity), and Saṅkalpa (nurturing faith and spiritual resilience through commitment). By integrating Titikṣā with contemporary psychological approaches, the study offers a holistic model for addressing students' mental health challenges. The six identified themes provide practical pathways for cultivating inner strength, emotional stability, and adaptability. Combining ancient Vedāntic wisdom with modern resilience strategies enhances understanding of well-being and promotes psychological balance and long-term resilience.

The findings contribute to discussions on culturally informed mental health interventions and underscore the need for interdisciplinary collaboration in fostering emotional and psychological strength.

9
Aspects of Education and Training from The Yajurveda-Chapter of Veda

Dr. C.L. Prabhakar
President WAVES, Bangalore Chapter, Bangalore
clprabhakar@gmail.com

Each Veda has specialized purpose and distinct manner of instruction, apart from being source of eternal Knowledge. RV has invocatory mantras. Yajurveda has the practical manual to perform sacrifices which form tool to raise oneself up. Sama Veda is Music a part of entertainment apart from the signification of knowledge that is very much like Rigveda. Atharvaveda is regarded as Peoples' Veda known for Miscellaneous content from Body care up to the divine involvement. It depends on the need and choice of people to concern with knowledge.

Yajurveda is giving formulas for worship to Divine powers and derive respective support and relief. We believe gods are those who have powers enough to attend to miscellaneous wants and desire of people on earth generations together. As an aid there are sacrifices twelve in number with different objectives. The simplest definition is: *Svargakaamoyajeta* meaning anybody who desires for comfortable living here and hereafter need perform Yajna. Yajna performance is always productive and never fails to answer the call and desire of the sacrificer and his people.

Yajurveda instructs that practical is important rather than mere theory in a sense of recitation. As Valmiki Maharshi summarily said: Rv provides Vinaya in behaviour Yajurveda the Dharana Sakti, the brainpower, Samaveda the skill and expertise to see through the reality of life process. Yajurveda is opted for Dharana because it involves action and utterances. This paper attempts to take a or two sacrifices and mark the theory and application of the mantra at the event of performance. It is said Yajna is the goal and tool to become *mahimavan* after which even gods would be under the control of the devotees.

10

Vedic Principles of Sustainable Agriculture: A Model for Ecological Farming in the 21st Century

Prof. C. Upender Rao
Professor of Sanskrit and Pali, School of Sanskrit and Indic Studies, JNU, Delhi
skt.scholar@gmail.com

The contemporary world faces significant agricultural challenges, including soil degradation, water scarcity, loss of biodiversity, and climate instability. These issues largely stem from industrialised farming practices and the overuse of chemical inputs. In this context, the Vedic Knowledge System (VKS) offers a profound and holistic framework for sustainable agriculture, emphasising ecological balance, ethical responsibility, and spiritual harmony. The Vedic perspective views agriculture not merely as an economic activity but as a sacred relationship between humans and nature, governed by the cosmic principle of *ṛta* (natural order). Key concepts such as *Bhoomi (*Mother Earth), *Yajña* (sacrifice and reciprocity), and *Dharma* (righteous duty) highlight the moral and ecological dimensions of farming practices. The Vedas and associated texts, including the *Atharvaveda, Krishiparāśara,* and *Manusmriti*, stress the importance of soil fertility through organic recycling, mixed cropping, and the use of natural fertilisers derived from cow-based resources (*Panchagavya*). Additionally, principles such as water conservation, seed preservation, and aligning agricultural cycles with solar and lunar movements demonstrate an advanced understanding of ecological rhythms. These practices resonate closely with modern principles of agroecology, permaculture, and regenerative agriculture.

By integrating ancient Vedic insights with contemporary scientific methods, a new paradigm of sustainable agriculture can emerge—one that prioritises environmental stewardship, ethical food production, and rural self-reliance. This synthesis also revives the cultural and spiritual aspects of farming, fostering respect for biodiversity and recognising the intrinsic value of life. The paper argues that adopting Vedic agricultural principles can guide the transition toward climate-resilient, low-input, and morally grounded food systems in the 21st century.

11

Ṛta (ऋत) Framework, Implemented by *Dharma*, *Satya*, *Yagna*, *Tapas* and Debt (ऋण), Providing us a Basis for Ethics and Law

Sh. Charan J.S. Manektala
Virginia, USA
dean.cjs@gmail.com

ऋत or *Ṛta*, the governing principle of natural order, as Rishi's insight, was recognized within Rigveda, which then had permeated as a moral code within the Indian social fabric, back in the Vedic times.The extent to which morality and ethics find its relevance in the legal code varies, based on the location, cultural norms, and societal need.

ऋ॒तंये॑मा॒नऋ॒तमिद्व॑नोत्यृ॒तस्य॒शुष्म॑स्तु॒रया॑उग॒व्युः।
ऋ॒तायपृ॒थ्वीब॑हु॒लेग॑भी॒रेऋ॒तायधे॒नूप॑र॒मेदु॑हाते॥

Recognition of Rta, adhering to Rta and controlling the Rta, benefits the seeker, noticeably. And, any transgressions from the path of Rta may lead one to a life of sorrows, grief, *dukha* and repentance. *Ṛta* expresses itself as the intrinsic nature of things, Dharma then is the natural ethic, and ethical conduct when codified, becomes the prevailing law for that place and its residents. This natural ethic then is one's commitment to *Ṛta*, and any divergence from this natural path causes discomfort or in extreme disassociation, an untimely departure of *Prana*. Recognition of this divergence avails one a path of repentance, for one to appeal to *Ṛta*. *Ṛta* thus establishes this modus operandi network, in

implementing its natural order, by seeking natural ethic (Dharma), by stating its natural order (Satya), by offering instruments to align and realign with its natural order (Yajna and Tapas) and finally offering a path to rid oneself of the accrued Dharma debt (ऋण), accrued due to non-alignment. Author shall attempt to illustrate *Ṛta*, by citing several Rigveda Suktas, explore its (*Ṛta)* intended natural order framework, as may have been perceived by the Vedic Rishis (author had previously explored Sankhya framework of perception).

12
Spiritual Beings: Spiritual Education

Dr. D Pramod
Dean, R&D, Malla Reddy University, Hyderabad
dean.rnd@mallareddyuniversity.ac.in, dpramod61@gmail.com

All efforts are for the soul. The three parameters—spirituality, soul and supersoul (3Ss) play a major role in the transcendental domain. The purpose of all Vedic scriptures is to have a happy, healthy, wealthy, longer life and liberation. The living species or part and parcel or meniscuses of Supreme Lord. They are directly or indirectly connected to the Supreme through spiritual forces, known as spiritual beings. There are two types—spiritual education and material education. Spiritual education deals with the past, present, and future whereas material education deals with the present birth. Material education helps you to a certain period in the material life whereas spiritual education continues from birth where you live in the past and to the present and future. The reading, understanding, and preaching of Vedic scriptures, reciting and chanting holy names, and performing activities as per the laws of spirituality are known as spiritual education. The purpose of spiritual beings is to go to the Supreme abode through spiritual education. This can be easily realized and attained through the human platform which is rare to obtain in the birth and death cycle process. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says "One out of one million realizes and who fully is surrendered will reach Me and he is very dear to Me and I am very dear to him, and one who reaches Me through spiritual education will always remain with me and called liberation or rest in peace. Thus, spiritual beings need spiritual education. This research paper presents a meticulous analysis—the laws of spirituality and the purpose of Vedic scriptures, temples, and devotional centers which yield spiritual education for the self as well as God's realization.

13
Embodying Dharma: The Feminine Divine through Gender Inclusivity and Empowerment in Vedic texts

Ms. Ishwaria Prabhakaran
Research Scholar (IFT), Department of English, School of Social Sciences and Languages,
Vellore Institute of Technology, Vellore Campus, Tamil Nadu
ishu.nau@gmail.com

The debate between modern feminism and *Sanātana Dharma's* approach to gender balance isn't just academic; it profoundly shapes society, culture, and preserves traditional Hindu values. The key question is: Does modern feminism truly empower women, or does it undermine a longstanding, harmonious system that has sustained civilization for millennia? The 21st century, feminism portrays religious and traditional lifestyles as oppressive, without appreciating ancient wisdom. In contrast, the Indian cultural framework reveres the feminine and assigns women a sacred status. It embraces gender balance through complementary roles, not competition. The verse from *Saundarya Lahari—'Shiva śaktyā yukt'* illustrates that Shiva can create only when united with Sakti, indicating the

complementary energies of masculine and feminine and that neither gender is superior, emphasizing essential cosmic balance. This positions women in the cosmic matrix through which all events unfold, aligning intention, insight, and execution perfectly. Their interrelationship conveys that dharma is not abstract; it emerges through the seamless interplay of desire, understanding, and execution. Personal duty (*svadharma*) gains meaning only when ignited by will (*iccha*), guided by knowledge (*jnana/gyan*), and carried out through action (*kriya/karma*).

This paper examines women's agency in the Vedic texts through the divine feminine triadic powers—*iccha, jnana*, and *kriya sakti*, framing tradition as dynamic. It portrays women as transformative agents whose will, wisdom, and action actively shape dharma through following research questions:

1) How are women in Vedic age seen as natural expressions of sakti, symbolic embodiments of the universe's active and dynamic energy?
2) How does feminine agency continue to shape tradition, society, and empowerment today through women in the Vedic exegesis?

14
Ethics, Education, and the Human Condition: The Relevance of the Mahābhārata in the Contemporary World

Ms. J.A.J. Vasusena
M. A. (Sanskrit), M. A. (English), B. Ed., JNU Campus, New Delhi
vasusena3@gmail.com

The Mahābhārata, one of the world's longest and most philosophically profound epics, continues to resonate as a timeless exploration of human duty, moral conflict, and the pursuit of wisdom. It is more than just a historical or mythological narrative; it serves as a comprehensive treatise on education, ethics, and the psychology of moral choice. This paper examines the ongoing relevance of the Mahābhārata as a valuable resource for contemporary education systems grappling with crises of values, meaning, and social responsibility. Drawing upon key dialogues, most notably the Bhagavad Gītā and the Śānti Parva, the study explores how the Mahābhārata presents a dynamic approach to moral reasoning that embraces complexity rather than adhering to rigid codes. It examines how its insights into dharma (righteous duty), self-awareness, and social harmony can inform modern pedagogical frameworks designed to foster ethical awareness, empathy, and critical reflection among learners. This paper argues that the Mahābhārata's vision of education integrates intellectual rigor with moral discernment, emotional intelligence, and civic responsibility—dimensions that are often fragmented in contemporary schooling. By re-engaging with the Mahābhārata as a living text, educators and ethicists can rediscover its potential to promote holistic human development and moral imagination in an era marked by moral relativism and rapid technological advancement. Ultimately, the epic calls for a rethinking of education as a transformative journey from knowledge to wisdom and from self-interest to the realisation of the universal good.

15
Vedic Holism and the Crisis of Modern Education: A Philosophical Inquiry

Dr. Jayanti P Sahoo
Associate Professor, Philosophy, JDMC, University of Delhi, Delhi
jsahoo@jdm.du.ac.in

The contemporary crisis of modern education is marked by fragmentation and instrumentalism. It provides a mechanistic worldview which tends to prioritize technical proficiency, economic productivity, and measurable outcomes, often at the expense of moral and spiritual values, and holistic dimensions of human development. This paper undertakes a philosophical inquiry into Vedic holism

as a potential framework for addressing this crisis.In the Vedic worldview, education (*vidyā*) is not a means to economic success or social status but a realisation of the state of bliss, i.e., freedom from ignorance and bondage. The Upanishadic pleas *(*as in *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad 1.3.28 and Vishnu Purāṇa 1.19.41)* capture the journey of the human soul from material set-up to spiritual illumination. Education, thus, is essentially transformative. The Vedas (*Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3 and Chāndogya Upaniṣad 3.14.1)* perceive knowledge as unified and all-encompassing. Vedic holism provides a philosophical corrective to the fragmented consciousness that dominates contemporary academia.

In this paper we will compare Vedic education with the reductionist and utilitarian tendencies of modern systems. We will argue that education must be re-envisioned as a transformative process that cultivates both inner awareness and social responsibility. The inquiry also considers the implications of Vedic philosophy for curriculum design, pedagogy, and epistemology, proposing a synthesis where rational inquiry coexists with intuitive wisdom. Ultimately, the study contends that integrating Vedic holistic principles can restore balance between material advancement and spiritual upliftment, fostering a more compassionate, sustainable, and self-aware humanity. Such an approach not only addresses the intellectual fragmentation of modern education but also reclaims its original purpose: the realization of unity, truth, and harmony within the individual and the cosmos.

16
Bridging Chanakyan Learning Methodology with Modern Educational Thought

Brig. (Prof.) JS Rajpurohit, PhD
Visiting Prof., University of Ladakh, Leh; Consultant, IKS Division, MoE, New Delhi;
Convenor, National Testing Agency, UGC-NET; Accredited Management Teacher,
AIMA, New Delhi & Vice President, Wider Association of Vedic Studies,
New Delhi
jsr1989@gmail.com

The ancient Indian education system was a path to wisdom, self-discipline, and character building. Chanakya's seven steps of Vedic study provide insight into the structured and experiential nature of learning in ancient India. The system had seven stages:*Shushrusha* (listening), *Shravanam* (learning through hearing), *Grahanam* (understanding), *Dharanam* (retaining), *Uhapoha* (analysing), *Vijñanam* (realising knowledge), and *Tattvaabhinivesha* (mastery). The system formed a complete cognitive and moral journey of a student where he learnt the art of social harmony and growth in one's impressionable age. This approach includes many principles that modern educational psychology recognises today, albeit with new terminologies of active listening, comprehension, critical thinking, and knowledge application. Students in the Gurukul studied a wide range of subjects of philosophy, grammar, and mathematics to politics, astronomy, and martial arts. The focus, however, remained on holistic growth and moral grounding rather than competition or examination. The practice of *Gurudakshina* reflected gratitude and the spiritual reciprocity of knowledge, not a material transaction in vogue.

The paper discusses the education system in light of Hetero-Techno Leadership model that focuses on integration of both the systems. The paper compares the ancient Indian system with contemporary education, highlighting how the former's experiential, value-based, and inquiry-driven approach contrasts with the largely outcome-oriented modern model. It argues that revisiting and adapting these timeless principles can help restore purpose, empathy, and depth to modern education. By bridging the Chanakyan learning methodology with modern educational thought, we can shape a more humane and wisdom-centred system of learning for the global age.

17
Teaching-Learning through *Samvada*—The Vedic Way of Persuasion

Dr. Kamna Vimal
Assistant Professor, Daulat Ram College, University of Delhi, Delhi
kavi30sh@gmail.com

oṃ saha nāvavatu, saha nau bhunaktu, saha vīryaṃ karavāvahai.
tejasvi nāvadhītamastu mā vidviṣāvahai.
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

The Vedic literature encourages and employs the harmonious and humane way of discussing and resolving differences and disagreements through Samvada. *Samvada* is a highly effective didactic/pedagogical style. Imparting knowledge has never been one-sided podium teaching anywhere in Vedic literature.The bulk of the Upanishad teachings have come down to us in the form of Samvada, *e.g.* Ch. Up 4.4-9, 4.10-15 and 1.12, etc.

Samvada allows dialogue and debate, question and counter-question. The flawless efficacy of this style of persuasion can be witnessed at numerous instances in the long tradition of Vedic literature *e.g.,* in Aitareya Brahmana, Kathopanishad, Chandogya-Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad and Prashna-Upanishad, etc.where this Samvada style has been adopted to resolve differences of perspectives and to arrive at a consensus. Vedas are the unshakable foundation of this style that has the power to change perspective and convert the staunch opponent into a follower. It engages and involves all parties equally and aims at complete understanding of the concepts. This style involves various communication styles and methods, ranging from Sambodhana and gentle address to establishing an argument with the help of Pramanas, use of Tantrayukt is to convey and convince effectively, etc. Now-a-days, the schools and colleges, not in India but across the world are suffering with students exhibiting disrespect and mis-conduct/violence towards teachers, discrimination and intolerance among students, ineffective teaching and gap in learning, etc. which have resulted in erosion of values and education system. Adopting this Vedic Samvada style of teaching-learning in present education system as the prominent pedagogy can resolve the contemporary moral and pedagogical issues.

18
Vedic Literature and Indian Knowledge System

Dr. Manasi Sahoo
Principal & Associate Prof., Sanskrit, K.C. Pipili Mahavidyalaya, Odisha
drmanasisahoo321@gmail.com

The Vedas are the source of wisdom from which the streams of knowledge have flooded not only India but the entire world. All types of knowledge are origined from Vedic literature.Vedic scriptures are full of gems of knowledge. These are the source of different branches of today's science i.e. Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Mathematics, Political science, astrology, astronomy, cosmic knowledge, moral knowledge etc. Categorically the *Ṛgveda* and the *Atharvaveda* are the source of medicinal science which is famous in the name of *Āyurveda*. Medicines and treatments to ensure long life, to destroy the effect of poisons, leprosy, headache, cough, excessive discharges from the body, constipation, retention of urine, internal pain, dropsy, paralysis, hereditary diseases (*kshetriya*), fractures, wounds,

worms in cattle & children, hair fall, mental illness, phlegmatic (*shlesma*) diseases are described in the *sūktas* of *Atharvaeda* and *Ṛgveda.* We can accumulate Indian knowledge system or education system from *Chāndogya Upaniṣad* VII. 1.2. Disciple Narada says to his preceptor Sanat-kumara that he knew *Ṛgveda, yajurveda, Sāmaveda, Atharaveda*, fifth Veda in shape of *Itihāsa* and *Purāṇa,* the Veda among all Vedas means grammar, *Srāddha-kalpa*, mathematics, *deva-vidyā* (disasters), *brahma-vidyā*, *bhūta-vidyā, kṣatra-vidyā* means archery, astronomy, *sarpa-vidyā* (*gāruḍa mantra*), dance, song etc. He had learned above disciplines of knowledge and wants to learn *Ātmajnāna*. Knowledge explained in the Vedas can bring solution to existing problems in contemporary world i.e. industrial problem, agricultural problem, social problem, political problem, religious problem, familiar problem, psychological problem and physical problems as attested by Manusmrti -"Having learned from the sages of this country, all people of this earth should educate themselves and cultivate the right mode of living in society." (Manu.11.20)

19
Nature as Sacred: Environmental Education and Sustainability in the Vedic Tradition

Dr. Monju Chutia
Assistant Professor, Philosophy, Sissiborgaon College, Dibrugarh Univ., Assam
monjuchutia93@gmail.com

In the face of escalating environmental crises, revisiting ancient philosophical frameworks offers fresh perspectives on sustainability. This paper explores the rich ecological consciousness embedded in Vedic thought, one of the oldest spiritual traditions in the world. Rooted in the sacred texts of the Vedas, Upanishads and the Bhagavad Gita, Vedic philosophy promotes a vision of nature not as a resource to exploit, but as a sacred, interconnected system. The paper identifies key ecological principles such as reverence for the five elements (Earth, Water, Fire, Air, and Space), the duty-bound concept of *dharma* toward nature and the celebration of sustainability through rituals, education and ethical living. Employing a qualitative, descriptive methodology based on textual and thematic analysis, the study examines how Vedic literature integrates environmental ethics with spiritual values. It draws on ancient verses and modern scholarly interpretations to analyze themes like nature as divine, sustainability in the Gurukula education system and ecological rituals. The research applies a cultural-ecological framework and a hermeneutic approach to connect ancient insights with modern challenges such as climate change, biodiversity loss and ecological imbalance. The study concludes that Vedic thought provides a timeless foundation for ecological sustainability one that emphasizes harmony, restraint, community and inner transformation. Integrating such perspectives into modern environmental education can promote not only external sustainability but also internal ecological consciousness and ethical responsibility.

20
The Relevance of 'Agnihotra' in the Modern Era: Scientific Basis for Environmental Purification and Disease Mitigation

Er. Neetika Nigam & Sh. Durgesh Nigam
MA Student, Sanskrit, IGNOU, Delhi & Guest Faculty, Patanjali Gurukulam, Devprayag
neetikanigam8@gmail.com

This paper investigates Agnihotra Yajna, a profound Vedic ritual. Yajna is indeed the Noble Action (Shatapatha Brahmana *1.7.1.5*), from a multidisciplinary academic perspective, highlighting its contemporary ecological and health relevance. Drawing upon classical scriptural knowledge and modern chemical analysis, the study elucidates the mechanism by which Agnihotra functions as an environmental and biological restorative process. The ritual involves the precise offering of specific materials into the sacred fire. The properties of the Agni (fire) itself, including its six attributes of upward movement, illumination, heat, expansiveness, all-consuming nature, and the assimilation of the potent energy of substances, are crucial to this transformative process.

The resulting combustion is not merely smoke but a complex chemical reaction, generating beneficial gases such as Formaldehyde, Acetaldehyde, Propionic Aldehyde, and various Alcohols and Acids, alongside Cineol from camphor, which acts as an effective germicide and insect repellent. These emissions are instrumental in atmospheric purification, acting as a potent countermeasure against the pollution prevalent in the industrial age. The primary benefit of Yajna, as established, is the purification of air and water—the fundamental elements of life. Furthermore, Agnihotra demonstrates significant therapeutic potential. Traditional texts and observational data suggest efficacy in mitigating numerous ailments, including respiratory conditions like asthma and tuberculosis (Raj Yakshma), gastrointestinal disorders, cardiovascular issues, and infectious diseases such as cholera, typhoid, and malaria. This is supported by the observed destruction of pathogens like *Bacillus typhosus*. Beyond physical health, consistent practice of Agnihotra is believed to enhance intellectual quotient (IQ) and overall well-being.

This ancient Vedic technology offers a practical, holistic solution to contemporary challenges posed by environmental degradation and chronic disease.

21
From Hymns to Harmony: Non-violence in the Ṛgveda

Dr. Pallabi Dutta
Assistant Professor, Sanskrit, Pragjyotish College, Guwahati, Assam
plabidutta@gmail.com

The Vedas, the source of all knowledge, are not merely a collection of hymns to the deities but also contain injunctions that govern the behavior of human beings in every sphere of life and in all ages. The Vedas envisage certain moral values. *Ahiṁsā* or non-violence is one of them. The concept of *ahiṁsā* (non-violence) is deeply rooted in the pages of the Vedas. Every creature has the right to live a happy and peaceful life and to enjoy the gifts of nature. This, however, is possible only by avoiding prejudice and refraining from violence towards others. According to the Vedas, *hiṁsā* (violence) is not limited merely to physical harm or the killing of a person or an animal; it also includes hurting others through words or even thoughts. The Vedic seers strongly condemned violence in any form. Throughout the Vedic literature, there are numerous references to non-violence and compassion towards all beings. The sublime spirit of non-violence finds significant expression in the Ṛgveda-saṁhitā. The mantras portray the ancestors as beings untouched by violence and sin—*'yathācit pūrve jaritāra āsuranedayāma anavadyā ariṣṭāḥ/* (Ṛgveda, 6.19.4). In this context, a hymn addresses Agni with the prayer: "O Agni, sustain us through your spirit of non-violence and with the nurturing rediance kindled by us (Ṛgveda, 1.59.9)." Such verses clearly affirm the principle of non-violence contained within the Ṛgveda.

Thus, in this paper, our endeavour will be to discuss how the Ṛgveda planted the seeds of non-violence and how it blossomed into guiding humanity to live together in peace and harmony.

22
Ethics in Business and Governance: Dharma Centric Leadership

Ms. Prakriti Nigam
Chairperson, Being Shiva Foundation. Australia
prakritinigam@outlook.com

The twenty-first century is witnessing a deep crisis of leadership in both business and governance. Rampant corruption, profit-driven decision-making, environmental exploitation, and ethical lapses have eroded public trust. While modern frameworks such as corporate social responsibility (CSR) and global governance codes attempt to address these issues, they often remain compliance-driven and inadequate in cultivating truly ethical leaders. This research proposes a unique contribution by going beyond traditional theoretical discussions of Vedic ethics. It seeks to articulate and operationalize new models of leadership and governance grounded in *Dharma* that remain largely undocumented in contemporary scholarship. It develops a comparative framework between profit-centric leadership and Dharma-centric leadership, offering measurable indicators of decision-making rooted in principles such as *Nishkama Karma* (selfless action) and *Lokasaṅgraha* (welfare of all). It revisits the ethical codes of ancient Indian guilds (*Shrenis*), which governed trade and commerce through self-regulation, fairness, and member welfare, and proposes their relevance for modern corporate governance structures. The paper advances the idea of a "Democratic *Rajarishi* Leadership" model, extending the classical ideal of the sage-king (*Rajarishi*) into the context of elected officials, bureaucrats, and CEOs, where accountability is shared across institutions rather than concentrated in monarchy.

In addition, the research explores two critical contemporary extensions of Vedic wisdom. The first is Prakriti-Dharma (ecological ethics), and application of Dharma to AI and technology governance—a largely uncharted domain. This paper thus breaks new ground by shifting the discourse from abstract moral philosophy to practical, testable, and future-oriented leadership models inspired by the Vedas. By applying *Dharmic* insights to contemporary crises, it offers an innovative, holistic, and deeply relevant framework for cultivating leaders who are not merely efficient but *Dharmic* and committed to the welfare.

23
Vedic Educational Values and Modern Ethical Challenges Posed by AI

Sh. Prashant Bhardwaj
Former Deputy Chairman, Haryana Sarasvati Heritage Development Board Govt. of Haryana
dyc.sarasvati@gmail.com

This paper explores the convergence of ancient Vedic educational values and modern ethical challenges posed by AI in education. It argues that Vedic principles, centred on *dharma* (duty/righteousness), *vidyā* (true knowledge), teacher-student relationality, and holistic human development, offer valuable normative resources to guide the design, deployment, and governance of AI systems for learning. After mapping core features of Vedic pedagogy, the paper analyses dominant ethical concerns in AI-based education (bias, surveillance, commodification, autonomy erosion, accountability) and proposes a principled framework—Vedic-informed AI Ethics for Education (VAE)—that integrates classical values with contemporary standards (fairness, transparency, privacy, human-centeredness). The paper closes with recommendations for policy, system design, curriculum, and future research.

24

Harmony with Natural Law for a Sustainable Society

Dr. Prashanta Kumar Dash
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit, Sri Sri University, Cuttack, Odisha
pdash265@gmail.com

According to ancient sources like the Vedas, an unseen and unpredictable energy created the universe millions of years ago. This concept is beyond human imagination. We cannot predict the exact time of the universe's evolution (सृष्टि), in the middle is preservation (स्थिति) or its eventual involution (प्रलय). As humans, we have limitations in understanding such cosmic cycles, but nature operates beyond these constraints. This is why Hindu philosophy describes the universe as God's Leela Kshetra (लीलाक्षेत्र (—a divine field of play. That is why Upanisad says "मृत्योर्मा अमृतं गमय"॥बृ.उ .1.3.28. We all should try to reach a ultimate goal like Amṛta.

It is a process of the birth and death of the living beings in every moment and every day and nights. that is why in Rugveda says- "बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्"॥ ऋग्वेद.7.59.12. The world is a masterpiece, meticulously crafted by the hand of nature—a force as beautifully complex and dynamically powerful as womanhood itself. This creator is not a distant architect but an intimate, living presence, a tapestry of interwoven systems that breathe, grow, adapt, and flourish.

In her constant state of metamorphosis, from the gentle unfurling of a leaf to the violent, renewing fury of a storm, she sculpts landscapes of unparalleled beauty and fosters a breathtaking diversity of life. This inherent dynamism is not chaos, but a deeply intelligent dance of balance and renewal. Within this magnificent system, a sustainable society is not merely a human goal to be achieved; it is an echo of nature's very essence. It is the conscious decision to live in harmony with her rhythms, to reflect her innate grace and profound resilience through every season of human endeavour.

25

Sanskrit Grammatical Paribhāṣās as a Framework for Symbolic AI

Sh. Priyam Ashish
Research Scholar, University of Delhi, Delhi
priyam.ashish3@gmail.com

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) shows a fundamental tension between two approaches: powerful but opaque statistical models such as Deep Learning, and the logical rigour and explainability offered by Symbolic AI. To address the ambiguity and complexity that often arise in rule-based systems, Symbolic AI needs a foundation built on precise and unambiguous meta-logic.

This paper argues that the Sanskrit grammatical *Paribhāṣās* (meta-rules or interpretive principles) of Pāṇini's *Aṣṭādhyāyī* provide one of the most sophisticated and complete ancient models for such a foundation.

We demonstrate that *Paribhāṣās* operate as high-level computational axioms that control the functioning of the entire grammatical system. They maintain coherence, avoid contradiction, and ensure efficiency. Specifically, we map the logical function of key meta-rules, such as *Vipratiṣedhe ParaṁKāryam* (deterministic conflict resolution) and the principles driving *Lāghava* (Brevity), to modern challenges in computer science, including defining clear precedence in algorithmic execution and resource-optimised knowledge representation. The unambiguous and rule-governed reasoning system shown in the *Paribhāṣā* tradition can serve as a symbolic core for AI architectures.

It can provide a verifiable framework that supports the interpretation and validation of outputs from statistical models. Such an approach can strengthen the logical transparency and reliability of emerging Neuro-Symbolic AI systems.

26
Dharma-Centric Leadership Qualities for Present Day Leaders (From Hanuman's Lanka mission) (Under the sub-Theme "Ethics in Business and Governance: Dharma-centric Leadership")

Dr. Purushotham Sistla
Student of Veda, Nada Veda Adhyan Kendra, Bengaluru
doctorsp2007@gmail.com

The essential qualities of an ideal business leader in the contemporary context—vision, strategic initiative, emotional intelligence, resilience, adaptability to technological change, timely decision-making, effective communication, and adherence to ethical values—find remarkable parallels in ancient Indian wisdom. The episode of Lord Hanuman's mission to Lanka, as depicted in the *Ramayana*, offers a profound case study in diplomacy, strategic acumen, and value-based leadership. Hanuman's actions during this mission exemplify key leadership traits relevant to modern governance and organizational management. His journey demonstrates resilience and intelligence gathering akin to strategic foresight in contemporary leaders. Hanuman's sensitive and tactful approach to Sita in Ashoka Vana reflects emotional intelligence and effective communication under complex circumstances. His initiative to go beyond his assigned task—by assessing enemy strength, demonstrating deterrence, and negotiating diplomatically with Ravana—illustrates proactive leadership and adaptive strategy. Moreover, his ability to balance courage with compassion and assertiveness with ethical restraint embodies the core principles of *Dharma-centric leadership*. This study draws lessons from Hanuman's leadership behavior to highlight a timeless model of governance rooted in *Dharma* (righteous duty), emphasizing ethical decision-making, strategic innovation, and human-centered leadership. Such an integration of ancient wisdom with modern management theory underscores the relevance of Indic values for cultivating visionary, resilient, and morally grounded leaders in the contemporary world.

27
Human Psychology and Personality Traits in *Srimad Bhagvad-Gita*: A Scientific Perspective

Dr. R.S. Kaushal
Formerly UGC Professor, Dept. of Physics and Astrophysics, Univ. of Delhi, Delhi
kaushal.rs@gmail.com

A case of the 'greatest psychologist', the 'psychic patient of the highest degree' and the 'universal and evergreen treatment for the mental diseases' suggested thereof, is available in our sacred book –*Srimad Bhagvad-Gita* (SMBG). In fact, a capsule wisdom imparted by the Lord to Arjun in SMBG has become the eternal truth for the entire human race and it also provides a guiding principle towards a happy and peaceful life. In this paper, we decode this wisdom in the context of modern personality theory of Carl Jung that is taught in the class rooms of psychology and management. In the light of this wisdom, several modifications in this theory are suggested which make the theory more useful and viable with regard to the studies of spiritual content in the personality. In particular, a deeper foundation of the personality traits is investigated in this scheme of study. To this effect, the dynamics of inner essences of life, namely mind, intellect and ego is explored in the process of character building and later in the personality development, as the personality of a

person represents the outer garments of his character. Some possible modifications in the popular 16 traits in the Big Five theory of personality are suggested. Attempts have also been there to trace a criterion for finding the spiritual quotient, in addition to the emotional and intelligence quotients, for a person by way of modifying the questionnaire appropriately.

28
Green Roots of the Vedic Philosophy: Exploring Vedic Symbolism

Dr. Raj Verma Sinha
Department of Philosophy, Miranda House, Delhi University, Delhi
raj.verma@mirandahouse.ac.in

In Vedas and Upanishads, the concern for the environment is not a separate, disparate and isolated phenomenon. It is deeply embedded in the philosophy of Vedas and Upanishads. The questions related to human endeavours, identity and destiny are not ones belonging merely to a discrete 'self' dissociated from the 'other'; rather the very idea of self-realization is that of seeking and achieving oneness and unity. Self is not spiritually 'unencumbered' (If I could take Sandel's idea of 'unencumbered self' from its political connotation and apply it to a broader idea of spiritual moorings.), it is rather attached and united as reflected in concept of ṛta and in the symbolism of Yajña. There are broadly two opposed views regarding the environmental concerns as depicted and implied in the Vedic philosophy: according to one view, Vedic philosophy is concerned with environment in its direct and symbolic depictions; according to the contrary view, this is reading too much into the Vedic philosophy and in a way romanticizing it. In Upaniṣadic writings, however, it is emphasized that Jīva or the individual self is not alienated, its trajectory and goals are in tune with the goals of the Nature, being its part, its extension and in a way its microcosmic representation. The nature is not seen as a plurality of means but as unity of ends. It has been argued by some scholars that Vedic-Upaniṣadic teaching 'dismisses' and 'denigrates' the ontological status of the physical world. Besides, the emphasis on *Mokṣha* or individual salvation seems to accord a secondary status to the earthly existence. The present paper attempts to show how the seminal ideas and ideals of the Vedic thinking have helped to carve out not a contradiction but a unity between man and nature.

29
Vedic Education in the Modern World: Foundations, Relevance, and Pathways for Contemporary Revival

Sh. Rajkumar Jalan and Smt. Mradula Singh
content@hindudharmshodh.in

The Vedic education system is one of the oldest and well-organised ways of learning. It combines intellectual growth with moral values, emotional health, and spiritual understanding to provide a complete picture of learning for everyone. Its main ideas are very similar to what people around the world are interested in at the present time–balanced education, moral growth, and happiness for everyone. Traditional knowledge provides a cohesive framework in which learning extends beyond mere information acquisition to encompass character development, cognitive clarity, conscious living, and social responsibility. These topics are becoming more and more important in today's discussions about education.

It places Vedic educational ideas in the context of modern problems like the loss of values, mental health issues, and the new moral questions that come up with digital technologies and artificial intelligence. Modern frameworks, such as UNESCO's guidelines on digital ethics and the European Union's principles for responsible AI, exhibit significant alignments with Vedic concepts, including dharma, ahimsa, and *vasudhaiva kuṭumbakam* (global citizenship). These common ideas stress being responsible, not hurting others, being open, and the welfare of the whole community. The connection to the National Education Policy 2020 makes it even clearer how useful Vedic insights are for learning

that is holistic, competency-based, and cross-disciplinary. This paper emphasizes pragmatic methods for reviving Vedic educational principles in contemporary contexts by strengthening value-based teaching through the Guru–Shishya parampara, developing curricula, training educators, enhancing digital accessibility, and implementing institutional practices that promote ethical foundations and socio-emotional equilibrium. These pathways aim to reconnect modern learners, schools, and universities with a framework that has been around for a long time and helps with intellectual discipline, moral clarity, and strong personal growth, all while being carefully adapted to the needs of the 21st century.

30
Relevance of Ethics in Global S&T Issues

Prof. (Dr.) Ram Gopal
President, WAVES, Jodhpur Chapter; Formerly Director, DRDO, Jodhpur, Rajasthan
drramgopalresearch@gmail.com

Science and Engineering play a central role in all aspects of technological developments. Hence S&T personnel must be aware of their social responsibilities and relevance of ethics in global issues. It is vital to have an understanding of the ethical implications of R&D work related to researchers engaged in shaping the society. Researchers are required to equip themselves to face moral dilemmas they are going to confront during implementation of value-based management in society, laboratory and corporate world. The goal of *Sarvjan Hitay, Sarvjan Sukhay*can be achieved by implementing Vedic Traditions. The 20th century achievements of researches in science and technology have produced more than digital cars, WMD, Robots, space crafts and discovered AI, new stars, planets and galaxies in the competitive global business. Consequences of this progress in S&T, new global problems and environmental changes have been created. Hence in global research programmes integration of dimensions of S&T ethics is need of hour to produce better quality of humane and human life in modern context. In view of this in India all major projects are required clearance from Ethical Committees before sanction. National institutes and management schools have also started study of business ethics / engineering ethics / psychology / philosophical ethics in UG and PG courses to increase ability of concern S&T personnel, managers and others to responsibly confront moral issues raised by technological activity. By integrating practice of Vedic traditions, perfection could be brought by S&T personnel in their life and products. The world is suffering by not following ethics and values. Therefore, it is need of hour to strengthen science with value-basedcourses involving ethical implications.

31
Revisiting Vedic Wisdom: Ecofeminism, Gender Balance, and Environmental Ethics

Dr. Reena Kapoor
Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Vedic knowledge system incorporate spiritual ecology, gender equality and ethical responsibility in a unique and ageless frame work that aligns with ecofeminism. This study examines how the Vedas depicted women and nature as sacred, life giving elements worthy of regard and protection. Prakriti (nature) is often represented as a feminine entity that nurtures all life in Vedic culture. Aditi (the mother of Gods), Saraswati (goddess of knowledge and rivers), and Bhoomi devi (Earth Goddess) represent the divine feminine and the natural world's power. In Vedic civilization, women were knowledgeable, autonomous and spiritually adept. Gargi, Maitreyi, Ghosha, lopmudra, were spiritual exemplars, and respected intellectual dialoguers who questioned, discussed and

maintained Dharma. The research contends that the Vedas' spiritual and moral standing for women and nature represents a deep rooted ecofeminist ethics that in non-dualistic, non-exploitative and harmonious. The Vedic, writings promote Ahimsa (nonviolence) and rita (cosmic order), emphasising equilibrium in human environment and personal connections. Nowadays, exploitative, patriarchal and materialistic system have supplanted this holistic viewpoint, causing ecological disasters and gender-based inequalities. This research will also examine Vedic viewpoint via an ecofeminists lens to show how ancient knowledge might solve environmental degradation, climate change, and gender injustice. It urges a Vedic moral and educational resurgence based on interconnectivity, respect, and holy responsibility. It reclaims the feminine divine and promises a sustainable future where women and environment are acknowledged as vital partners in creation and preservation.

32
Equality and Empowerment Through Vedic Women Scholars Sulabha: Independent Women Ascetic

Dr. Rimpi
Assistant Professor, Department of Philosophy, Hindu College, University of Delhi
rimpi@hinducollege.ac.in

Sulabha, an independent ascetic, appears in the Shanti Parva of the Mahabharata, presented as a remarkable figure of excellence and exceptional intellectual calibre. The debate between Sulabha and King Janaka is presented in the Shanti Parva of the Mahabharata in a narrative where Bhishma Pitamah is narrating this dialogue with Yudhishthira. Sulabha debates with King Janaka and displays philosophical rigour, self-awareness and assertion of autonomy. These traits were often associated with male ascetics, which makes Sulabha an astonishing example of an empowered intellectual woman in Vedic times. This paper aims to understand Sulabha as an ascetic intellectual who eloquently speaks on concepts like the self, liberation and equality with remarkable clarity. Her renunciation of social boundaries, emphasis on self-awareness and realisation of inner strength posit her as an epitome of both equality and empowerment for women who belonged to Vedic times. Situating Sulabha's example within the much broader tradition of Vedic women, including the likes of Gargi and Maitreyi, the present work highlights her contribution to Indian epistemology and spirituality. This paper aims to present Sulabha's voice as a classic exemplar representing feminist thought in the Indian philosophical domain. Sulabha's intellectual rigour, her poised yet powerful arguments, ascertain the possibility of transcending gender-based roles through the attainment of wisdom and spiritual realisation.

.

33
Gender Equality in the Ritual Traditions of India

Dr. S. Ramaratnam
Vice Chancellor, Jagadguru Kripalu University, Odisha
drsramaratnam@gmail.com

Contrary to the general belief that women have only a secondary role to play in rituals, we find that they have a prominent and an important place in the gṛhya ceremonies. We have such statements as *'na gṛhaṁ gṛhaṁ ityāhuḥ gṛhiṇī gṛhamucyate'* emphasizing the importance of the housewife in the society. while the householder performs the various rituals, the wife looks on as a witness; She is, therefore, comparable to the *Paramātman,* in this respect. A woman is an equal partner-*dharmapatnī, sahadharmacāriṇī.* There are multiple references available in scriptures like MānavaGṛhyasūtra (1.11.3.), Āgniveśya Gṛhyasūtra, (2.2.3), Gobhila gṛhyasūtra (2.7.12.), Pāraskara Gṛhyasūtra, Vaikhānasa Gṛhyasutra. We may see that there was a conscious attempt at gender equality in the ritual traditions of India. The ritual and scriptural traditions of ancient India reveal a profound recognition of

women as integral partners in both spiritual and domestic spheres. Far from being passive participants, women occupy a central and dynamic role in *gṛhya* ceremonies, symbolizing balance, prosperity, and continuity within the household and society. The Vedic injunctions and ritual practices, from the *Sītāyajña* to the *aśmārohaṇa* and *saptapadī*, reflect the deep-seated ideal of *sahadharmacāriṇī*, the wife as an equal companion in the pursuit of *dharma*. Through her presence, rituals attain completeness; through her wisdom and strength, the family sustains its moral and emotional foundation. The symbolic gestures in these rituals, her role as the "queen" of the household, the source of fertility, and the embodiment of stability, underscore the ancient Indian understanding of gender harmony rooted in mutual respect and shared responsibility. Hence, Vedic and post-Vedic ritual literature consciously upholds gender complementarity, affirming that spiritual and societal balance rests upon the partnership of man and woman.

34
Vedic Secrets for Stress-Free Living and Mindfulness

Dr. Sabita Dash
Asst. Tr. (CBZ), B.J.B High School, Khordha
sabita.us@gmail.com

Stress is one of the most pervasive challenges of modern life, often leading to physical, mental, and emotional imbalances. Vedic practices, rooted in ancient Indian wisdom, offer a holistic approach to stress management by aligning body, mind, and spirit with natural and universal principles. Unlike conventional methods that primarily address symptoms, the Vedic tradition emphasizes cultivating sattva (clarity and balance) to prevent stress at its source. Central to these practices are meditation and pranayama, which regulate thought and breath to calm the nervous system and restore inner harmony. Techniques such as mantra recitation, alternate nostril breathing (nadishodhana), and humming breath (bhramari) enhance mindfulness and reduce physiological stress markers. In addition, karma yoga—performing duties without attachment to outcomes—fosters equanimity and resilience in daily life. The concept of dinacharya (daily routine) also plays a crucial role. Rising during the early hours of dawn, practicing yoga asanas, consuming a sattvic diet, and adopting restful nighttime rituals align individual rhythms with cosmic order (rta).

Complementary Ayurvedic supports, including adaptogenic herbs like ashwagandha and rejuvenation therapies such as shirodhara, further strengthen the body-mind system against chronic stress. Philosophically, Vedic mindfulness emphasizes sakshi bhava (witness consciousness), devotion (bhakti), and self-inquiry (jnana), encouraging individuals to transcend identification with stress and rediscover inner stillness. These methods cultivate not only relaxation but also heightened awareness, purpose, and spiritual growth. In conclusion, Vedic practices provide a comprehensive framework for stress management by integrating physical discipline, mindful awareness, and spiritual insight. Their application in modern life can significantly enhance resilience, well-being, and sustainable mindfulness.

35
Vedic Justic and the Political Unconsciousness of *Sangam*: *Kannaki, Vāk Ambhriṇī* and the Cosmologies of *Dharma*

Sh. Samik Chakraborty
Independent Researcher, Odissi dancer, & Creative Consultant, Ashoka University, Sonipat
lsamikch@gmail.com

This paper re-reads *Cilappatikāram* through the *Devi Sūktam (Ṛg Veda 10.125)*, to argue that the political unconscious of Ilango Adigal's *Sangam* epic is profoundly Vedic justice. Against the received literary history that cordons *Sangam* poetics from Sanskrit influence, this study posits that whenever Kannaki speaks as goddess, she speaks in the idiom of Vāk Ambhriṇī—the seer who

declared "*Aham Rāṣṭrī Saṃgamanī Vasūnām*". In that moment of apotheosis—Kannaki's burning of Madurai, her transformation into Devi- the Tamil heroine channels the voice of the Vedic *ṛṣi* who embodied speech, sovereignty, and dharma itself.

Through a comparative analysis of the Devi Sūkta and Cilappatikāram, this paper argues that the logic of *nyāya* and *dharma* in the Tamil text is not just juridical but also cosmological: where justice arises from the cosmic rebalancing enacted by the goddess's wrath. The destruction of Madurai, the breaking of the royal sceptre, the collapse of the king's umbrella- is the restoration of justice, where *ṛta* reclaims moral order. The Jain author's universalist cosmopolitanism becomes, paradoxically, the conduit for Vedic justice.

Traditional scholarship isolates *Sangam* poetics as a southern idiom of *akam* and *puram*, where emotion is rendered through landscapes (*thinai*). Yet this research locates within Cilappatikāram an intertextual vibration with Vāk's self-assertion: a pre-nation-state articulation of sovereignty where the feminine voice is both ethical and elemental. In invoking Agni and demanding justice, Kannaki performs what Vāk Ambhriṇī once voiced as a feminine predecessor through *dharmic* speech invoking the performative fire.

This paper thus reframes Kannaki's speech bearing the political unconscious of Vedic cosmopolitanism- a feminine jurisprudence that predates the modern nation-state and outlasts the constitution.

36
Voices of Wisdom: Equality and Empowerment through Vedic Women Scholars

Dr. Sanghamitra Mukherjee
Assistant Professor, Department of Sanskrit, R. S. M. Vivekananda Vidyabhavan
sanghamitramukherjee18@gmail.com

Modern discourse often portrays gender equality and women's empowerment as products of contemporary reform movements or Western liberal thought. The Vedic period (c. 1500 – 500 BCE) reveals a different story. In the earliest layers of Indian civilization, women were active seekers of knowledge, composers of sacred hymns, and contributors to philosophical inquiry. Their presence in the Rigveda and the Upanishads reflects a society that, at its best, valued intellectual ability over gender. The Rigveda, the earliest Vedic text, provides explicit evidence of women composing hymns and participating in rituals. Out of the 1, 028 hymns in the Rigveda, approximately 20–25 are attributed to women sages (rishikas).

By examining the contributions of Vedic women scholars such as Gargi Vachaknavi, Maitreyi, Lopamudra, Apala, and Ghosha, and citing specific Vedic verses, we gain insight into a cultural heritage that recognized the potential of women to lead in thought and spirituality. These examples not only challenge stereotypes about ancient societies but also offer valuable lessons for addressing gender inequality today.

These hymns illustrate that Vedic women had voices that mattered; they composed sacred texts and expressed their aspirations publicly, without fear of social stigma. Vedic rituals considered women indispensable. Empowerment in the Vedic context was holistic. It was not just about rights over property or participation in rituals; it included the freedom to question, express, and seek truth. Gargi's bold questioning, Maitreyi's philosophical dialogue, and Lopamudra's emotional openness all testify to a culture that valued women's voices in all spheres of life.

The Vedic age offers a powerful testimony that gender equality is not a foreign concept imported into India but part of its civilizational DNA.

37
Exploring an Idea of Justice, Morality and Utility in the Vedic *Dharmasūtrā*

Dr. Sanjeev Kumar
Assistant Professor, Political Science, SGTB Khalsa College, University of Delhi, Delhi
skraj16793@gmail.com

Law forms the cornerstone of all human civilizations, as human beings are inherently social and political entities. Peaceful coexistence within any society is impossible without the guiding framework of law. In modern capitalist societies, legal systems are primarily founded on the principle of utility, as articulated by Jeremy Bentham—often referred to as the Benthamite conception of law. However, this utilitarian understanding of law has been met with philosophical and ethical opposition, particularly from the ancient intellectual traditions of *Bhārata* (India). This paper seeks to explore why such opposition arises and how the Indian civilizational worldview presents an alternative legal and moral philosophy that challenges the Western paradigm. Focusing on the *Vedic Dharmashāstras*—especially the *Āpastaṁba Dharmasūtras*—this study examines the phenomenological and hermeneutic dimensions of Indian legal thought. It investigates how concepts of justice (*nyāya*), morality (*dharma*), and utility (*artha*) were understood as interdependent and context-sensitive, yet rooted in universal ethical principles. While post-industrial capitalist societies have transformed the notions of justice, morality, and utility, this paper argues that the classical Indian legal texts offer a holistic and enduring vision of law grounded in moral responsibility and social harmony—an aspect that remains largely unexplored in contemporary academic discourse.

38
Reclaiming "Dharma" in the Digital Age: The Vedic Knowledge System and the Ethical Challenges of Digital Humanism

Dr. Sati Shankar
Founder, Global Synergetic Foundation, Delhi
satigsf@gmail.com

Humanity stands at a paradoxical crossroads. While the capacity to create artificial intelligence has advanced exponentially, the wisdom required to integrate it meaningfully into human life remains insufficient. Society today is abundant in ethical frameworks for AI, yet deficient in the deeper philosophical understanding necessary to embody those principles. The challenge, therefore, is not merely technical but fundamentally philosophical. Contemporary discourse has been preoccupied with the question, "Can we build it?" without adequately addressing the more enduring inquiry: "What does it mean for a technology to be good?" To engage this question, the paper turns to the Vedic Knowledge System and its central tenet—*Dharma*, often misinterpreted as "religion." *Dharma* represents the intrinsic order and ethical harmony that sustains life, the "right way of being" for the individual, society, and the cosmos. Viewed through this lens, modern AI dilemmas appear not as unprecedented crises but as contemporary expressions of an ancient imbalance, a condition of *adharma*. This imbalance manifests in systems that reduce human experience to data, prioritize correlation over comprehension, and pursue profit at the expense of societal and spiritual well-being. The paper proposes a reorientation of AI ethics through the Vedic framework, not as a rigid code but as a dynamic moral compass.

Concepts such as *svadharma* (rightful function), *jagat-kalyāṇa* (universal welfare), and *viveka* (discernment) are examined as guiding principles for aligning technological innovation with human and ecological flourishing. Ultimately, this work calls for a renewed philosophical dialogue. By weaving the wisdom of *Dharma* into the fabric of digital innovation, technology can

evolve beyond mere computation—toward fostering connection, discernment, and a deeper sense of what it means to be fully human.

39
Integrating the Vedic Knowledge System into Early Education: A Multilayered Approach to Cultivating Holistic Intelligence in the Age of Artificial Intelligence

Dr. Saurabh Rawat
University of Delhi
saurab.rawat@gmail.com

The significance of the **Vedic Knowledge System** remains profound across all domains of human life, particularly in the contemporary era marked by unprecedented global challenges such as **climate change, pandemics, and geopolitical tensions**. In an age dominated by **Artificial Intelligence (AI)** and **Machine Learning (ML)**, the survival and evolution of humankind depend upon the preservation of Earth's biodiversity (Vasudhā) and the cultivation of a holistic worldview. The Vedic principle of *Vāsudaiva Kutumbakam*, which envisions the world as one family, offers a cohesive framework for addressing both present and future global crises through unity and collective consciousness. To extend the practical implications of Vedic knowledge, its integration must move beyond intellectual discourse and enter school classrooms**.** The development of a Vedic faculty of perception can enable students to approach phenomena from a holistic and interconnected standpoint, fostering not only academic intelligence but also moral, emotional, and ecological awareness.

This paper proposes a multilayered educational framework to introduce Vedic philosophy from the secondary level onward, incorporating curated curricula, lesson plans, and co-curricular activities. Additionally, it emphasises the role of digital and social media in reshaping youth culture through Vedic values, countering the influence of pop culture. Foreseeing the inevitability of technological advancement, the paper argues that the Vedic system nurtures true intelligence (Buddhi), the ability to remain balanced amid uncertainty. Furthermore, it explores the potential of Vedic philosophy in addressing mental health challenges such as anxiety and depression among students. Ultimately, this study advocates for the integration of Vedic wisdom into early education as a means to reinforce ethical, social, and moral foundations, empowering future generations to confront global issues with clarity, compassion, and resilience.

40
Global Unity in Vedic and Ancient Indian Education

Dr. Shashi Tiwari
President, WAVES (India) & Former Professor, Sanskrit, Maitreyi College,
University of Delhi, Delhi
shashitiwari_2017@yahoo.com

The preservation and spread of national heritage and culture was one of the most important objects of Indian educational system. Besides being a source of illumination and self-fulfillment, it emphasized devotion to social duties and also laid stress on the promotion of happiness of mankind. The ancient educational system evolved its own appropriate method of study. Kautilya enumerates seven steps of Vedic study. The numerous subjects of study comprised all sorts of knowledge - material and spiritual. Similarity of all and unity among all human-beings is a very general concept inter-woven in the whole of the Vedic literature and later Sanskrit scriptures. By and large there were three types of institutions for the spread of learning during later Vedic period. Debating circles or Parishad was one of them.

Takshashila and Nalanda were two famous seats of learning in ancient India which contributed for the cause of global unity at their times. They attracted scholars and teachers from different parts of

the country and abroad. Takshashila (1500 B.C. to 180 B.C.) and Nalanda were two famous seats of learning in ancient India which contributed for the cause of global unity at their times. The Jatakas, sources of historical information are full of stories giving interesting glimpses of ancient Indian education. Among other known ancient Indian Universities Valabhi, Vikramshila, Jagaddala, Odantapuri, Mithila and Nadia were important. The ancient Indian educational system was not merely a pursuit of knowledge but a holistic endeavor aimed at spiritual growth, social harmony, and global unity. Institutions like Takshashila and Nalanda exemplified this vision, fostering intellectual exchange and cultural integration that transcended geographical boundaries.

41
Counselling based Intervention for Self-Realization- The Case of *Śvetaketu*

Sh. Shivam Chaudhary
Research scholar, Sanskrit, University of Delhi, Delhi
shivamchaudhary1002@gmail.com

Health has always been a fundamental concern for humanity. Along with physical health, what has been central to the discourse is its mental counterpart. With a drastic and uncontrolled rise of mental health discrepancies in recent decades, there is an urgent requirement for holistic, integrated and community-based intervention to decelerate its enhancement. Self-realization and mindfulness through counselling-based intervention is emerging as an effective alternative with promising results and Vedic literature is the repository of the required methodologies. The idea of regulating and controlling mind has been articulated repeatedly by Vedic literature as seen in *Śivasaṅkalpa sūkta*, and post-Vedic upanishadic literature. The case of *Śvetaketu* as found in *Chāndogya Upanishad* can be analysed from the lens of psychotherapy which presents *Śvetaketu* as a baffled individual and *Uddālaka* as his counsellor. Once he was stricken down by despondency when he couldn't respond to the questions posited by *Pravāhaṇa* and again when he was overarched by the attainment of śastric knowledge. In both the situations *Uddālaka* rescues him by initiating an evocative discourse thus providing one of the *mahāvākya* of *Advaita Vedānta* philosophy- "*tat tvamasi*". This case provides a methodology to navigate through a situation of mental breakdown and contingency by self-realization which was further used in seminal texts of Indian tradition like *Rāmāyaṇa* and *Mahābhārata*. *Rāma* and *Kṛṣṇa* use the same methodology of counselling-based intervention for self-realization to relieve *Bharata* and *Arjuna* respectively from despondency. This paper will primarily address self-realization through counselling-based intervention as effective remedy of mental suffering under the light of the case of *Śvetaketu*. It will further locate the usage of same methodology in the literature of later period in order to affirm its utility.

42
The Vedic Holistic system of Education with Primacy of *Swādhyāya*

Ms. Shruti Mishra
Research Scholar, Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi
shrutimishra0125p@gmail.com

"Education is the manifestation of the perfection already in a man." (Swami Vivekanand). The timeless Vedic tradition has consistently viewed education as an essential pathway to a successful, orderly, and respectful human existence. The importance of education can be seen evident in multiple sections of the Vedic corpus. Many Brāhmaṇas, Āraṇyakas, and commentaries have highlighted how important svādhyāya is for the spiritual and intellectual growth of people. The Vedic Maxim *"aharahaḥ svādhyāyo'dhyetavyaḥ"* ("Day by day, svādhyāya must be pursued") highlights an essential aspect of the ancient educational system, emphasising the necessity and inevitability of education. The Vedic system of learning was focused on the overall growth of a person, unlike the modern education system, which often focusses on specialisation in one area. A learner could progress materially and

spiritually through the practices of śravaṇa (listening), manana (contemplation), and nidhidhyāsana (sustained meditation). The goal of Vedic education was not just to make experts in one area, but to help people learn about Ayurveda, music, math, yoga, spirituality, and other things, which would help them grow in all areas. In the Vedic texts and the Dharmashastra tradition, svādhyāya is praised as a very important field of study. It is envisioned as a lifelong endeavour, to be perpetually engaged in under the guidance of the teacher. In Śrīmadbhagavadgītā 17.15, Lord Kṛṣṇa himself talks about how important svādhyāya is by calling it a kind of austerity of speech. In this context, the objective of the current research paper is to interpret the role of svādhyāya within the Vedic educational framework as a vehicle for holistic development.

43
Stress Management and Mindfulness through Vedic Practices

Sh. Shubhendu Amitabh
Yogacharya & Advocate, Delhi High Court
shubhenduamitabh1964@gmail.com

The Vedic philosophy perceives stress not merely as a psychological disturbance but also as a manifestation of a seeming disconnect between the individual self (jīvātman) and the universal order (ṛta). The Vedas, Upanishads, and later texts such as the Bhagavad Gītā emphasise aligning one's consciousness with this cosmic rhythm through disciplined living, ethical conduct, and meditative awareness. Stress arises from avidyā (ignorance) and attachment, which obscure the innate balance of the Self. Mindfulness is not merely passive observation but smṛti—an active remembrance of one's true nature beyond chitta-vṛtti.Prāṇāyāma harmonises prāṇa, thereby stabilizing the nervous system and calming emotional turbulence. Dhyāna (meditation) and mantra-japa refine attention and cultivate inner silence.The Bhagavad Gītā teaches mastery over self through detachment, declaring the mind both—a friend and a foe, depending on its discipline. Ethical observances (yamas and niyamas), as described in Patañjali's Yoga Sūtras, purify the inner psyche, fostering sattva—a state of the mind for clarity and balance, essential for Yogic resilience. Modern neuro-scientific experiments affirm these insights. A meta-analysis by Pascoe et al. (2017) found that yoga and mindfulness interventions significantly lowered cortisol, heart rate, and perceived stress. Contemporary reviews (Frontiers in Psychology, 2025) highlight that Vedic practices enhance prefrontal regulation, decrease amygdala reactivity, and improve mind-body-soul balance. The Vedic model thus encompasses symptomatic stress management as a way of life. It integrates ethical living, disciplined breathing and meditative awareness, as a core philosophical base for a holistic path of self-realization. Stress transforms from a 'threat' to a Teacher—a path to re-discover harmony within. Mindfulness, in this tradition, is not mere present-moment awareness but constant awareness of the timeless Self - the Ātman.

44
Vedic Justice and Moral Law (*Ṛta* and *Dharma*) in Legal Studies

Ms. Srishti
Student, Jawaharlal Nehru University, Delhi
jhasrishti030@gmail.com

The concept of justice in the Vedic tradition is deeply rooted in the principles of Ṛta (cosmic order) and Dharma (moral law), which together provided a holistic framework for regulating both individual conduct and collective harmony. Unlike modern legal systems that emphasize codified statutes and the authority of the state, Vedic justice envisioned law as an extension of universal order, where ethical responsibility and spiritual discipline were inseparable from legal obligations. Ṛta symbolized the eternal, unchanging rhythm of the cosmos, while Dharma reflected its dynamic application in human life—guiding rulers, institutions, and individuals towards righteous action. This

paper explores the continuing relevance of these Vedic ideals within contemporary legal studies and jurisprudence. It argues that adopting a dharma-centric perspective in modern law can help address urgent challenges such as declining trust in judicial systems, the overemphasis on punitive measures, and the neglect of restorative approaches. For instance, the Indian Constitution's commitment to justice, liberty, and equality resonates with the Vedic vision of Dharma as a moral compass for governance. Similarly, the growing acceptance of restorative justice models in criminal law reflects the Vedic belief that justice should not merely punish but also rehabilitate and restore balance.B y comparing Vedic notions of justice with contemporary principles of constitutional morality, equity, and human rights, this study demonstrates how ancient wisdom can enrich modern legal thought. Ultimately, it proposes that the timeless values of Ṛta and Dharma can serve as guiding lights in building a more just, humane, and morally grounded legal order for the present world.

45
Education with Ethics: Relevance of the Vedic Knowledge in the Contemporary World

Dr. Tahasin Mondal
Assistant Professor, Sanskrit, Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh, U.P.
tahasin89@gmail.com

In today's fast-paced and materialistic world, education often emphasizes information and technical skill rather than moral and spiritual development. The Vedic knowledge system, rooted in the principles of *Dharma*, *Satya*, *Ahiṁsā* and *Sevā*, offers a holistic framework for integrating ethics into education. This paper explores the relevance of the Vedic ideals in shaping character, discipline, and social responsibility among learners. The '*Taittirīya Upaniṣada'* declare: "*satyaṁ vada, dharmaṁ cara*". Such injunctions show that the ultimate purpose of learning was not wealth or status, but the realization of one's higher duty or *Svadharma*. By examining texts such as the *Vedas* and *Upaniṣads*, the study highlights how ancient Indian wisdom can guide modern education toward producing not only skilled individuals but also virtuous citizens. The research concludes that incorporating the Vedic values in contemporary education can foster harmony between intellectual growth and moral integrity.

46
Ethics In Business and Governance: Dharma-Centric Leadership

Ms. Tanmayi Maharana
B.A. (Hons)Sanskrit, 4th year, Miranda House, University of Delhi, Delhi
tanmayi5247@gmail.com

Contemporary models of business and governance face a persistent crisis of ethics, often attributed to a singular focus on short-term profits. This research posits that dharma-centric leadership, a paradigm rooted in the Indian philosophy of righteous duty (Dharma), offers a proven and sustainable alternative. This paper investigates dharma-centric leadership through the symbiotic lens of epigraphy (Ashokan edicts) and the Vedantic knowledge tradition, exploring how ancient imperatives of duty, welfare, and righteous governance can inform contemporary education and organizational morality. By analysing the Ashokan edicts as public policy artifacts that codified ethical prescriptions— nonviolence, tolerance, welfare-minded governance, and moral accountability—the study elucidates a model wherein virtue is institutionalized rather than relegated to personal virtue alone. Juxtaposing these inscriptions with Vedantic frameworks of svadharma (one's duty), seva (service), and the pursuit of lokasangraha (the welfare of the world), the research articulates a dual curriculum:

(1) values-centred education that cultivates ethical reasoning, civic responsibility, and social imagination.

(2) governance practices that embed duties to stakeholders, transparency, and accountability within organizational systems.

Moving beyond modern theory, this paper establishes a unique methodology by analyzing epigraphical evidence from the 3rd century BCE. By bridging epigraphic records with Vedic ethics, the paper argues that dharma-centric leadership offers a timeless paradigm for ethical decision-making in modern business and governance. In an era marked by materialism and ethical decline, the study proposes that revisiting India's ancient moral frameworks can illuminate pathways toward inclusive growth, transparent governance, and value-based leadership.

This paper concludes that this ancient, integrated system of philosophy and proven practice is not a historical relic, but an essential and practical resource for cultivating the ethical leaders required to navigate the complexities of the 21st century.

47
From Impulsivity to Equanimity: Vedic Psychology as a Pedagogy for Contemporary Education

Ms. Vaishali Gahlyan
PhD Scholar, Department of Philosophy, University of Delhi, Delhi
vaishali.gahlyan@mirandahouse.ac.in

The world today is living in a dazzling paradox of progressive materialism leading to the desperation and crisis of modernity, i.e. mental health, anxiety, desires, emotional outburst or suppression and moral disorientation. Contemporary education often privileges the accumulation of information and technical proficiency, while leaving unaddressed the deeper questions of emotional balance, ethical orientation, and inner well-being. This lopsided emphasis led to cultivation of a generation adept at analysis yet vulnerable to distraction and moral dislocation. Amidst this, the only saviour that emerges is or Indian knowledge system embedded in Reservoir of Vedic wisdom, offering profoundly remarkable in-depth resources for cultivation of emotional clarity, equanimous mind and inner balance. Vedic psychology can be extracted from Prasthāntrayī i.e. Brahmasūtra, Upaniṣads and the Bhagavad Gītā, which later also is reflected in teachings of Vedanta and Yoga Sūtras. Our traditional classical text situates meditation (*dhyāna*) at the heart of human flourishing. Far from being passive withdrawal, meditation is envisioned as an active disciplining of consciousness, the stilling of the *citta-vṛttis* (YS 1.2), which enables the transformation of turbulent desires (*kāma*) and volatile emotions (*bhāva*) into equanimity and compassion. This inner discipline is not only therapeutic but deeply ethical. It redirects students away from reactive self-gratification and towards responsibility informed by dharma. In education, infusing meditative practices has the potential to develop attentiveness, emotional intelligence, and resilience. This paper argues that Vedic psychology is not a relic of antiquity but a living tradition of psychological insight and moral pedagogy. By reintegrating meditation self-regulation into contemporary systems of education, we can nurture a culture of inner freedom, moral clarity, and holistic well-being in students.

❖—❖—❖

48
Sacred Knot of Vivāha

Sh. Abhinav Roy
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

As per the Vedic knowledge, marriage is considered as a holy rite of passage, stated as SAṂSKĀRA—a sacred institution, RATI—an emotional and spiritual relationship, ŚRADDHĀ- a devotion, and so much in these Vedic scriptures. In this sacred bond, Women are like a light in the darkness in men's life, water their soul and blossoms their world in every kind. With love and devotion in their eyes, her Swami becomes her only sight. However, what does she attain in return from her husband in this hallowed path, Love, respect, or care? Replied by the vedas—AVIDYĀ (ignorance), AVAJÑĀ (Disregard), VEDANĀ (ache), and AVIŚVĀSA (distrust). This tapestry is weaved with the unvoiced voices of innumerable women all over the world, exemplifying the struggles face by Nari, prakriti, Janani, Annapurna, and, extending further into other forms that are often whitewashed and sanctified, projected as spiritual obligation, virtuous and something divine mere to conceal. Here, there's no involvement of masquerade, only the stark reality through the eyes of epic women such as Gandhari, Draupadi, Kunti, Amba and many more illuminating their relevance for the women today. As, the period may differ or the several instances might have occurred, the walk to the dungeon of ache to the revival through breaks; these enchanting women have gracefully demonstrated that one doesn't require to stop singing the song of "the self", they can still stand out as a solitary flame without losing the oneness of marriage. This notion of acknowledging the wider picture of marriage, not just by locking ourselves in the fragmented view; these epic queens are the exemplary motivation for the contemporary society's folk, that Vedic knowledge system still prevails and its legacy lives on from multiple angles!

49
Varna and Caste: From Vedic Flexibility to Hereditary Discrimination

Sh. Aditya Ranjan
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Varna system, as outlined in ancient Vedic scriptures, was a fluid and functional model of social organization, intended to classify individuals into four broad groups based on their natural qualities (guna), skills, and duties (karma)—not their birth or family lineage. The four Varnas were:

Brahmins: Priests, scholars, and spiritual teachers responsible for knowledge and religious guidance.

Kshatriyas: Warriors and rulers in charge of protection, governance, and justice.

Vaishyas: Merchants, artisans, and agriculturists who managed commerce and trade.

Shudras: Service providers and laborers who supported society through manual and practical work.

Unlike the later caste system, the Varna system was intended to be dynamic and merit-based, allowing individuals to move between social roles depending on their education, actions, and contributions to society. It was guided by the principles of dharma (duty) and social harmony, aiming to align personal abilities with societal responsibilities. In contrast, the Caste system (Jati), which

developed centuries later, became a rigid, birth-based hierarchy, assigning people permanent social status based solely on lineage. It gave rise to thousands of hereditary sub-groups, restricted social mobility, and institutionalized untouchability, thereby fostering systemic discrimination and exclusion—especially against those considered "lower" castes or outside the system entirely. This research aims to explore the philosophical origins and intentions of the Varna system and investigate how this shift continues to affect areas such as education, social mobility, and access to opportunities today. The research also aims to provoke critical thinking on whether a return to the core ethical values of the Varna system could inform social reform and contribute to a more just and inclusive society.

50
Balancing Justice: The Mahabharata, Modern Casteism and the Future of Reservation Policies

Ms. Anjali Mehta
UG Student, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Mahabharata, one of the most revered, significant epics of ancient India, provides insight into the deep-rooted origins of caste-based discrimination, portraying both rigid hierarchies and moments of social defiance. This research paper explores how casteism, as depicted in the Mahabharata, has evolved into structural inequality in modern India. This paper question 'Why people still can't overcome the differences or is it really important to have caste system'. It critically examines the lingering impact of caste-based divisions on contemporary society, especially in the context of education and competitive examinations. The paper analysis how caste-based reservation policies, initially intended as tools for social justice, are increasingly subjected to misuse, leading to tensions between meritocracy and affirmative action. Finally, the paper proposes reforms aimed at balancing historical justice with present-day fairness, including policy refinement, better-targeted welfare programs, and a stronger focus on economic and educational upliftment rather than caste identity alone.

51
From Kurukshetra to Life : The Mahabharata Narrative as a Pedagogical too

Ms. Anshika Saini
English Honours, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Mahabharata, often described as the greatest epic of human dilemmas and a path towards duty extends far beyond its battlefield. It is a living text, a reservoir of ethical insights, and a profound manual for navigating the complexities of life. When interpreted in the context of education, the Mahabharata transforms into a pedagogical tool – teaching about how morality, responsibility and self-awareness must accompany the pursuit of knowledge. At the heart of the epic lies the Kurukshetra war, not simply a clash of kingdoms, but a symbolic arena where questions of duty, justice, and truth are tested. Arjuna before battle reflects the confusion of a student standing at the crossroads of career choices, societal pressures, and personal ambition. It is here that Krishna's guidance, through the philosophy of Nishkama Karma—action without attachment to results—becomes a timeless educational ethic. For students today, this ethic inspires focus, discipline, and resilience in the face of uncertainty. Equally significant is the Gita's emphasis on equanimity—the ability to remain composed in both triumph and defeat. For young learners navigating exams, competition, and the fear of failure, this principle becomes a psychological anchor, offering balance amidst turbulence. Yudhishthira's struggles with truth and Draupadi's trials of dignity further remind us that education is not confined to

intellectual mastery but must encompass moral courage and emotional strength. The Mahabharata anticipates contemporary debates about value-based education. Thus, from Kurukshetra to life, the epic emerges not merely as mythology but as a compass for shaping balanced, ethical, and reflective individuals. Its relevance is enduring, and its wisdom, indispensable for an age searching for integrity amidst rapid change.

52

Epic and Dharmaśāstra Perspectives on Women: A Comparative Analysis

Ms. Anu Kumari
English Hons., Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

"*Yatra nāryastupūjyanteramantetatradevatāḥ*"—where women are honored, there the gods rejoice (Manusmriti 3.56). This verse underscores the paradox within ancient Indian thought regarding the status of women. On one hand, reverence and honor are prescribed; on the other, restrictive norms are imposed. A comparative analysis of the Mahabharata and the Manusmriti illustrates this duality. The Mahabharata, as an epic narrative, situates women at the center of familial, social, and political life. Figures such as Draupadi, Kunti, and Gandhari exemplify resilience, agency, and moral authority, often shaping the unfolding of dharma and destiny. Through these portrayals, the epic demonstrates that women were not merely passive participants but active agents in moral and historical processes.

Conversely, the Manu smriti, representing the Dharmaśāstra tradition, codifies women's roles within a rigid patriarchal order. It stresses perpetual dependence upon father, husband, and son, restricting women's autonomy to obedience, chastity, and domestic duties. Thus, while the epic reflects lived realities and contestations, the Dharmaśāstra seeks to institutionalize subordination.

Together, these texts reveal the complexity of gender roles in early Indian society. Their juxtaposition highlights both empowerment and restraint, offering critical insight into the enduring cultural perceptions of women.

53

Krishna, Ashtavakra: a juxtaposition of their principles, non-dualistic philosophy in context of their relevance in the contemporary world

Sh. Aryan Thakur
English Honors, Dyal Singh Evening college, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Bhagavad Gita and the Ashtavakra samhita are considered one of the profound foundational texts of the Advaita Vedanta. Despite the latter not being as popular or mainstream, it by no means proves to be any inferior or less impactful. This study attempts to expand on Ashtavakra's teachings, what little is known about him and whether his teachings really differ from those of the Bhagavad Gita. If yes, then in what way.

The main aim of this study remains to make accessible the teachings of Ashtavakra for the common folk with the help of applying a comparative format of research to make the text more comprehensive for a reader who has been introduced to the philosophy of the Bhagavad Gita and desires to delve into the Ashtavakra Gita.

Additionally, this paper also discusses why one should read these texts and how they can be of benefit to one's life and also the overall significance of spirituality and how even today, these ancient texts continue to Enlighten people and show a path to those who are lost.

54
The Paradox of Immortality

Ms. Diksha Jain
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

We often consider immortality as a gift but in reality it may become the heaviest burden of all. In modern times, the desire of being immortal has become very common in human beings but in the Indian mythology, the son of Guru Dronacharya-Ashwatthama was cursed to immortality by lord Krishna in the Mahabharata. He was cursed because of violating the rules at the time of war with Pandavas. In the research paper we can compare Ashwatthama's curse with the desire of immortality in the modern times exploring philosophical and ethical perspectives. Through this paper we can show the darker side of being immortal like pain, loneliness, wounds that can never be healed and the detachment from the society. This tale can illustrate the paradox of immortality *i.e.,* life without death may lead to sufferings than fulfillments and conveying the message that mortality offers the meaning of existence. Living with the truth of every human being has to leave the world.

This research explores how his eternal suffering reflects the philosophical and ethical paradox of immortality in modern times—showing that death, not endless life, gives meaning to existence.

55
Stress Management and Mindfulness through Vedic Practices

Sh. Harsh Pratap Jadon
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

Stress has become one of the most pressing challenges of modern life, affecting both mental and physical well-being. Ancient Vedic practices, rooted in the wisdom of the Vedas, offer effective methods for managing stress and cultivating mindfulness. These practices emphasize harmony between body, mind, and spirit, guiding individuals to live in accordance with natural rhythms and inner awareness. The Vedic concept of Santi (peace) arises from recognizing the self beyond external pressures, while the principle of (cosmic order) encourages balanced living aligned with nature. Practical techniques such as pranayama (controlled breathing), dhyana (meditation), shuddhi Kriyas (purification practices), and Hatha Yoga postures have proven beneficial in reducing stress, cleansing the body, and calming the nervous system. Breath regulation methods like nadi-sodhana improve emotional balance, while meditation fosters detachment from distracting thoughts. Yogic cleansing techniques promote mental clarity and physical vitality, while Hatha Yoga postures enhance flexibility and inner steadiness. The repetition of Vedic mantras, such as the Gayatri and Mahamrityunjaya, instils a sense of inner stability and spiritual connection.

By integrating these methods into daily routines, individuals can develop resilience, improve mindfulness, and achieve a more peaceful state of being.

56
The Misinterpretation of Varna System from the Vedas

Ms. Isha Jha
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Varna system, first mentioned in the *Purusha Sukta* hymn of the *Rigveda*, was originally a merit-based social framework designed to maintain balance, order, and functionality within society. It classified individuals based on their personal qualities (guna) and chosen actions or occupations

(karma). Much like the modern concept of the division of labor, the Varna system aimed to align people with roles that suited their abilities and temperaments, thereby promoting efficiency, social harmony, and individual fulfilment. The four varnas were structured with clear social responsibilities. Importantly, this system was originally semi-fluid, allowing individuals to change their varna through education or occupational shifts. It valued character and competence over lineage, reflecting a dynamic and inclusive vision of society.

However, over time, the true essence of the Varna system was lost. The arrival of colonial rule, particularly British attempts to categorize Indian society using Western racial and hierarchical lenses, played a major role in reinterpreting varna as a rigid, birth-based caste system. This shift led to the emergence of the modern caste system (Jati)—a rigid, birth-determined hierarchy that significantly diverged from the Vedic ideal. It resulted in deep social divisions, discrimination, and institutionalized inequality, including practices like untouchability. Instead of fostering unity and cooperation, the caste system began to fragment Indian society, creating barriers to social mobility, educational access, and economic equality.

The paper focuses upon how the original Varna system was a functional, inclusive, and flexible structure designed to promote social stability through occupational specialization. Understanding this transformation is essential for reclaiming the original spirit of the Vedas—one that emphasizes duty, merit, and unity over birth and hierarchy.

57
Gargi Vachaknavi: A Philosophical and Social History of Ancient Bharamavadini

Ms. Madiha
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

Gargi Vachaknavi holds a unique position in the intellectual heritage of ancient India as one of the earliest and most powerful female voices of the Vedic and early Upanishadic traditions. She is renowned for her penetrating involvement in the famous gathering of King Janaka, where she raised persistent, at times disturbing questions regarding the reality of existence, the eternity of the self, and the final foundation of all things.

Her interventions are both analytically sharp and morally grave: issues of consciousness, the relationship between being and knowledge, and the ethical implications of philosophical standpoint recur throughout her dialogues. Instead of viewing metaphysics as a matter of abstract speculation, Gargi expounded inquiry as a practice of everyday life, illustrating how philosophical reflection has direct implications on behavior, worship, and the desire for deliverance. The issues she put forward first—ontological depth, epistemic humility, and the indication of wisdom and ethics—resound in subsequent Upanishadic argument, implying that her voice played a role in determining key currents of classical Indian philosophy. Equally important is the model she provides of gender and intellectual authority: her commanding presence in public argument defies expectations about limited access to knowledge and demonstrates that women were participating agents in the fashioning of the spiritual and intellectual culture of the time. Recalling Gargi enriches both the history of social practice and the history of ideas, providing a model of inquiry that is both courageous, communal, and ethically engaged.

Her legacy calls on readers today to reclaim philosophy as a practice of ongoing questioning in the service of living more wisely. Her voice resonates with scholars, students, and seekers from all walks of life.

58
Moral Values from the Vedas: A Guide for Today's Youth

Ms. Pratibha Meena
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Vedas are among the oldest sources of knowledge in the world. They not only talk about rituals and spirituality but also give many lessons on moral values. In today's time, when young people face stress, competition, and confusion, these values can still guide us. The Vedas highlight ideas like speaking the truth (satya) self-control, non-violence (ahimsa), respect for nature, and compassion for others. These teachings are simple but very important for shaping the character of today's youth. For example, self-discipline and balance, as taught in the Vedas, can help students manage studies and personal life. The idea of dharma reminds us to take responsibility for our action and think about society as well, not just ourselves. The Vedas also motivate us to keep learning, reflect on our choices, and live with honestly. If such values are combined with modern education, young people can become not only skilled and successful but also good human beings. These teachings help in building confidence, clarity, and purpose in life. That is why the moral lessons of the Vedas are still relevant and can guide today's youth in becoming responsible citizens in the contemporary world.

59
The Universal Vision of the Vedas: Truth, Harmony and Compassion for All

Sh. Prince Kumar
English Honors, Dyal Singh Evening college, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The concept of Vedic universality suggests that the wisdom of the Vedas transcends boundaries of geography, time, and culture, offering guidance meant for all of humanity. These ancient texts provide profound insights into truth, ethics, harmony, and the interconnectedness between humans and the natural world. Central to their teachings are the values of unity, peace, and respect for all forms of life. Despite being rooted in antiquity, the messages of the Vedas remain deeply relevant in today's world, where people seek meaning, balance, and ethical direction. Their universal principles promote equality, social responsibility, and environmental awareness, encouraging individuals to live with integrity and compassion. By adhering to the paths of truth and righteousness, individuals can attain inner tranquillity and spiritual growth. Moreover, Vedic philosophy offers practical answers to many modern-day issues such as stress, societal conflict, and ecological imbalance. In this way, the timeless guidance of the Vedas continues to inspire a more conscious, compassionate, and sustainable way of living for individuals and communities around the world.

60
Vedas & Virtuality : Dharma in the Digital Age

Ms. Riddhima Raj
English Honours, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

In today's digital world, where Artificial Intelligence (AI) is becoming a big part of our lives, we face new questions about what's right and wrong. This paper looks at how the ancient Indian idea of dharma doing the right thing based on your role and situation can help guide us through these challenges. Vedic texts like the Yajurveda and stories from the Mahabharata show that dharma isn't just about rules, but about acting with awareness and empathy. Unlike humans AI systems follow

fixed codes and don't understand emotions or moral values. That's where Vedic philosophy can help us rethink how we design and use technology. The paper also highlights the role of women in the Vedic period, especially Ghosha, a poet from the Rigveda, whose verses show that women had strong voices and deep thoughts even back then. Her presence challenges the idea that ancient texts were not male-canteric only and helps us to think about position of women and fairness in today's tech world.

Overall, this topic blends tradition with modern innovation, showing how ancient wisdom can shape ethics in technology and help us build a future that's not just smart, but also kind and responsible. It's about learning from the past to make better choices in the present.

61
The Eternal Mentors: Shiva & Krishna as Mentors for Modern Life through Vedic Wisdom

Sh. Rohan Pratap Pandey
English Honours, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

"If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants" this quote coming from sir Isaac Newton makes us realise the importance of a mentor in our lives. It need not be someone who is present physically with us guiding in our journeys of lives but it can be someone who we respect and learn a lot from, reminding us of Eklavya from Mahabharata who not only learnt archery skills without the physical presence of a mentor but also became a strong competitor of the greatest known warrior of all time Arjun. The mentioning of Arjun is incomplete without mentioning of his mentor Krishna who guided him at each and every step of his life.

Such importance is what a mentor holds even today but it's difficult to find a true mentor these days. But thanks to all the efforts of our ancestors that we have the real (or to say in the current GEN-Z slang), the OG mentors still accessible to us, the one who are epitome of knowledge, a synonym of it in the form of their preserved texts and wisdom.

The purpose of this paper is to discuss the knowledge of two greatest mentors of all time, the two form of one supreme reality, the followers of each other in lila—SHIVA & KRISHNA for our modern /contemporary life, wisdom that encompasses more than battle tactics or success strategies ,it dives into the essence of philosophy, self-realization, and the divine. Texts like the Shiv Sutras, Shiv Geeta, and Ishwar Geeta beautifully illustrate this, showcasing Shiva's role in imparting supreme knowledge that transcends words

62
Relevance of Vedic Morality in the Age of Materialism

Sh. Rudra Dey
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Vedic concept of morality includes the concepts of dharma, truth, self- control, and offers a stark alternative to the degraded status of a consumerist world and a technologically developed world that uses its capacity to cultivate and sell things as the single measurement of success. While Vedic morality proposes a midpoint between dharma (righteousness), artha (material growth), kama (pleasure or desire) and moksha (liberation), it diverts our emphasis on the types of questions and types of experiences we tend to evaluate with the assumption we can be wholly humane or human by measuring some individual level of material gain disconnected from community wellbeing.

This research provides the concept that Vedic ethical wisdom is eternal, can be a permanent model for individual's character through community character development, and sheds light on how Vedic values correspond with our present state of being. In general it registers the potential

significance of Vedic ethical wisdom towards pursuing sustainable lifestyles, sustainable ethical civic governance and spiritual sustainability.

I argue that Vedic ethics philosophically exists as a contemporary participatory practice, with an affective potential to rationalize our ethical decision making of dilemmas exacerbated by the commodifying and material economy, while simultaneously fostering a common sense of shared purpose and collective ethical thinking.

63
Education and Empowerment of Women in the Ancient Indian Knowledge System

Ms. S. Nandita and Sh. Akshit Sharma
English Honors, Dyal Singh Evening college, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

This comprehensive research delves deep into the multifaceted history of women's education and empowerment in ancient India. Spanning across various epochs, from the Indus valley civilization to illustrious Gupta dynasty.It meticulously examines progressive ideals and societal values that laid the foundation for gender equalityand the pursuit of knowledge.The sacred Vedas, enlightening Upanishads, and captivating epics. Women's education and empowerment in ancient India stands as testament to the progressive ideals.

The opportunities that women availed, their active participation in intellectual discourse, and their indelible contributions across myriad spheres of life, through a nuanced comparative analysis, the complexities and intricate nuances surrounding the status of women in ancient Indian society are brought to the fore. By curating a diverse array of case studies that spotlight notable female figures, delving into the intricacies of legal and social norms, and critically Analyses, literary representation, this research endeavors to craft a holistic understanding of the multifarious factors that facilitated women's empowerment, the formidable challenges they surmounted, and the enduring legacy of their remarkable achievements in the Vedic and Vedanta literature.

64
Ageless Teachings of the Mahabharata

Ms. Shohini Chowdhury
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Mahabharata is the most relevant of all epics. It is an image of the hurdles of life itself. In contrast to obvious tales of good and bad, the Mahabharata presents characters as seriously flawed but very relevant. The feud between the Pandavas and Kauravas symbolizes not merely a family conflict, but the universal battle between ambition, arrogance, and justice. Through its all-encompassing plot, the Mahabharata explores topics of politics, togetherness, treachery, fidelity, and the results of greed.

To present -day readers, it is relevant because it offers an honest exploration of moral issues. Bhishma's life-long promise is an act of sacrifice but also reveals the boundaries of strict obligation. Karna's internal conflict between loyalty and justice illustrates the distress of identity and belonging. Draupadi, wronged and insulted, is symbol of women's survival and resistance against injustice and her voice cut across time. The epic also deals with war tactics, ruling, and diplomacy. These are lessons in leadership and decision-making that apply today. The Mahabharata is not straightforward in its answers. It is rather insistently questioning: What is right when two sides both invoke justice? How must one proceed when dharma itself appears conflicted? On that level, it prepares us well for the challenges in the real world where moralities are never simple. In education, it promotes decision

making, empathy, and moral understanding. In society, it cautions us against uncontrolled ambition and the threat of ego-based war.

The research will explore how Mahabharata imparts the lesson of dharma and how this teaching is relevant in modern context. It also emphasis this lesson which is equally relevant in modern boardrooms and parliaments as it was on the Kurukshetra battlefield.

65

Status of Women in Vedic Period

Ms. Shruti Pandey
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

During the Rig Vedic period, women were treated equally to their male counterparts in terms of status and position. Only married men with their spouses were permitted to perform religious rites on numerous occasions. Women have not only had equal position but have been described as more than the better half in the scriptures, a status that she has lost with the passage of time. In Vedic civilization, women were revered and valued not only as mothers who brought up new generations, but also as individuals with immense ability to see the truth and contribute greatly to human society. In the early Vedic period, women received adequate education. Women were free to choose their husbands and "Swayamvar" provide them with the choice. Even though the patriarchal system was prevalent in ancient India, women were treated with respect and devotion. There was abstract of women engaged in battle field in Rig Veda.

The Hindu faith has been attacked for increasing male-female inequity due to the detrimental status of women. This assumption is erroneous. Women were regarded as mother goddess (Shakti) in the Vedic Period (1500-1000 BC), a symbol of life with enormous ability for tolerance and sacrifice, and so they held a respectable place in society. Women were associated with property in the Epics and Puranas.

The purpose of this research is to provide a vivid picture of women in Vedic society.

66

Dharma in the Digital Era: Integrating Vedic Philosophy with AI Ethics

Sh. Shubham Upadhyay and Ms. Jiya Wadhwa
English Honors, Dyal Singh Evening College,
University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The rapid growth of technology and artificial intelligence (AI) raises significant concerns about its morality and the ethics of its use. As AI continues to impact our environment, it's crucial to combine timeless philosophical concepts with contemporary ethics. This research explores the intersection of Vedic philosophy and AI ethics, aiming to deepen our understanding of AI and its effect on society by examining ancient Indian knowledge. The paper shows how basic Vedic principles—like sustainability, social responsibility, and human well-being—can provide a framework for AI ethics. This study investigates how these concepts can be applied to modern AI's challenges, including data privacy and algorithmic bias.

The research aims to contribute to a more profound understanding and awareness of AI's role in society by integrating Vedic philosophy with AI ethics.

67
Inner freedom through Vedic knowledge : Relevance of Moksha in the Age of Materialism

Ms. Sneha Raj
Undergraduate Student, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

The Vedic knowledge system envisions life as a progressive journey through four aims (purusharthas): dharma (righteous duty), artha (material prosperity), Kama (desires), and ultimately moksha (liberation). Among these, moksha represents the highest pursuit—freedom from ignorance, ego, and attachment. Unlike the material gains of wealth or pleasure, moksha is an inner state of self-realization and harmony with the eternal truth. In today's world, marked by consumerism, competition, and material excess, the Vedic ideal of liberation provides a vital counterbalance. Modern society equates success with possessions and status, often neglecting inner peace and moral grounding. This paper explores how Vedic teachings on moksha—through self-discipline, meditation, and knowledge (vidya)—can address contemporary challenges such as stress, alienation, and moral decline. By highlighting the contrast between material accumulation and spiritual fulfillment, the study argues that moksha is not a rejection of life but a reorientation of priorities, where external progress is harmonized with inner growth. The relevance of this wisdom lies in its potential to reshape education and morality by reminding us that true freedom is not achieved by multiplying desires, but by mastering them. Thus, Vedic knowledge offers timeless guidance for cultivating inner freedom in an age dominated by materialism.

68
The Vedas and Psychology: Bridging Ancient Wisdom with Modern Healing

Ms. Tanya Jain
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

Vedas that are part of our eternal being gives us lifelong lessons of fighting our body from mental illnesses such as depression and anxiety. Psychology being a modern science fights with all these things using clinical methods. In this modern world where people are forgetting about the Vedas they are the only one that cure many illness without the use of any medication. Modern psychology, as a scientific discipline, seeks to understand and treat mental illnesses through systematic methods such as therapy, counseling, and clinical interventions. While psychology provides structured techniques to address mental health concerns, it often remains rooted in observable behavior and cognitive processes. On the other hand Vedic practices emphasizes on meditation, mantra chanting, self-discipline, and living in dharma, which naturally protect individuals from mental disturbances like anxiety, stress, and depression. These teachings focus on strengthening the inner self and treating a particular illness without the use of any medication. In this rapid growing world people should understand the importance of Vedas in our lifestyle and adopt such units that will ensure their well being without being dependent on any foreign material. The purpose of this research is to provide the supreme authority of Vedic practices over modern clinical medication system.

69
Revisiting Vedic India: Lessons in Gender Neutrality for the Modern World

Ms. Vishnupriya and Ms. Bhumi Singh
English Honors, Dyal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

When we look back at our Vedic history we observe how women were put at a much higher regard than what we observe in today's patriarchal framework. She was free, she wasn't stripped off of any rights and she had autonomy over her decisions and way of life. Post Vedic phase however gradually eroded this beautiful equilibrium between the two genders. From being considered as an essential half of the society where Adishakti is the essence of the entire cosmic web to being reduced to a powerless section of society with diminished roles and lesser agency is a trajectory that's deeply disturbing. This research paper talks about the gender neutral society that was once the marker of the progressive nature of our earlier civilizations. This change we observe is linked to a series of historical disruptions starting from the medieval epoch. Be it the constant abductions and invasions by Mughals that curtailed their freedom and trapped them to be stuck in domestic spheres only or the concepts of social bifurcations and hierarchy introduced under the British rule that further reshaped and distanced women from the social and economical realms.

70
Dharma Centric Leadership

Sh. Zahir Abbass
English Honours, Dayal Singh Evening College, University of Delhi, Delhi
reenak_eng@dsce.du.ac.in

Dharma-centric leadership is a model of leadership guided by the principle of dharma, meaning duty, justice, and moral responsibility. It views leaders not as power-holders but as caretakers of the greater good. Rooted in ancient Indian wisdom, this approach stresses honesty, fairness, self-discipline, and compassion in decision-making. Unlike leadership styles focused mainly on profit or short-term results, dharma-centric leadership seeks balance between individual, social, and environmental needs. It argues that true progress is sustainable only when leaders act with integrity and place the welfare of others above personal or partisan interests. In today's world, this model provides an ethical alternative to corruption and material-driven governance, showing how ancient values can guide modern leadership challenges. By integrating timeless moral principles with contemporary contexts, dharma-centric leadership highlights the importance of vision, service, and responsibility in shaping organisations and societies that are both just and resilient.

HINDI ABSTRACTS

71

ज्ञान से तकनीक तक: वैदिक शिक्षा परंपरा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शैक्षिक प्रासंगिकता

डॉ. आलोक शर्मा

भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम, जयपुर

aloksharma9171@gmail.com

वैदिक शिक्षा आत्म-विकास, नैतिकता और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। एआई) AI) आधारित शिक्षा तकनीकी रूप से उन्नत और व्यक्तिगत है, परंतु नैतिकता एवं संवेदनशीलता की कमी है। तुलनात्मक दृष्टि - संजय दृष्टि → वर्चुअल रियलिटी । पुष्पक विमान → स्वायत्त वाहन। आत्मा–चेतना → मशीन कॉन्शसनेस। उद्देश्य वैदिक ज्ञान और एआई नैतिकता की तुलना। दोनों के समन्वय सेभविष्य की शिक्षाका मॉडल बनाना।

शोध प्रश्न-क्या एआई वैदिक शिक्षा जैसी मानवीय नैतिकता ला सकता है? क्या तकनीक और नैतिकता को मिलाकरसमग्र शिक्षादी जा सकती है? कार्यप्रणाली - गुणात्मक व तुलनात्मक दृष्टिकोण। साहित्य समीक्षा, केस स्टडी और साक्षात्कार। एआई तकनीकी दक्षता बढ़ाता है, परंतु नैतिक अधूरापन है। वैदिक मूल्य शिक्षा को मानवोन्मुखी और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बना सकते हैं। एआई को "सहायक गुरु"बनाकर यदि वैदिक नैतिकता से जोड़ा जाए तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य–ज्ञान, चरित्र निर्माण और समाज कल्याण–संभव है।

72

योगसूत्र-भाष्य में वर्णित ध्यान सिद्धांत तथा वैदिक साधनाओं की प्रासंगिकता : मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण में

सुश्री अमिता पाल

शोध छात्रा, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं प्राच्यभाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

palamita639@gmail.com

योगसूत्र-भाष्य का ध्यान सिद्धान्त और वैदिक साधनाओं का समावेश एक शक्तिशाली और कालजयी पद्धति है, जो व्यक्ति को विभिन्न मानसिक समस्याओं से मुक्त करती है और पूर्ण कल्याण (Wellbeing) की ओर ले जाती है। आधुनिक समय में मानव जीवन अत्यधिक भौतिकतावादी, प्रतिद्वन्द्वात्मकएवं तनावपूर्ण होता जा रहा है। चिन्ता, तनाव, एकाकीपन,भय जैसी समस्याएँ आधुनिक समाज की सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी हैं। ऐसे परिवेश में भारतीय ज्ञान परम्परा के अन्तर्गत

वर्णित योगसूत्र-भाष्य में प्रतिपादित ध्यान सिद्धान्त चित्त के गहराई स्तरों पर कार्य कर मानसिक समस्याओं के मूल कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को दूर करता है। योगसूत्र-भाष्य के आलोक में ध्यान के अभ्यास से मानसिक शान्ति, सन्तुलन और एकाग्रता प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शुद्धि लाती है, बल्कि मनोविकारों का प्रभावी निवारण भी करती है। इसी प्रकार वैदिक साधनाएँ जप, ध्यान, तप, यज्ञ, एवं स्वाध्यायमन की प्रसन्नता, आत्मसंयम, आत्मदर्शन और अन्तःशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वैदिक साधनाएँ न केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, बल्कि मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में भी देखी जा सकती हैं, जो आज के युग में अत्यन्त वैज्ञानिक और प्रासंगिक है।

योगसूत्र-भाष्य में वर्णित ध्यान सिद्धान्त और वैदिक साधनाओं का सामञ्जस्य यह दर्शाता है कि भारतीय साधना-पद्धतियाँ केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शान्ति और तनाव मुक्ति के लिए एक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक उपाय प्रदान करती हैं। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य योगसूत्र-भाष्य के ध्यान सिद्धान्त और वैदिक साधनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर मानसिक आरोग्यता में इन साधनाओं की भूमिका का स्पष्ट विश्लेषण करना है।यह शोधाध्ययन ध्यान सिद्धान्त और वैदिक साधनाओं में सामञ्जस्य स्थापित कर आधुनिक समय में एक समग्र मानसिक स्वास्थ्य मॉडल (Holistic Mental Health Model) प्रस्तुत करेगा।

73

वेदों में शैक्षिक परिवेश के श्रेष्ठ सूत्रः वर्तमान में प्रासंगिकता

प्रो. अनिता खुराना

प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, नसीराबाद

khurana.anita55@gmail.com

वैश्वीकरण के युग में माननीय मूल्यों का क्षरण शिक्षाविदों के लिये गंभीर चिन्ता का विषय है। वैदिक वाङ्मय में शिक्षा शास्त्र के कई उपयोगी सूत्र हैं जो आज भी शैक्षणिक परिवेश को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण है। अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य सूक्त में शिक्षा के आदर्श और मूल्यों से सम्बद्ध प्रभूत सामग्री है। संपूर्ण आत्मिक शक्तियों का पूर्णता से विकास करने के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य का अभ्यास शिक्षा का प्रधान आदेश है।

मेधाजनन—वैदिक शिक्षा का आदर्श बुद्धि (मेधाजननम् अथर्व 1.1) का संवर्धन है। धारणावती बुद्धि को मेधा कहते हैं। अथर्ववेद में उत्तम उपदेशक गुरु से प्रार्थना की गयी है कि वे शिष्य को आनन्दपूर्वक विद्या को पढ़ाये और उसका पढ़ा हुआ 'श्रुत' ज्ञान उसमें स्थिर रहे। आचार्य और शिष्य के सौहार्दपूर्ण संबंध को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्रम और तप - वेदों में श्रम और तप को उद्देश्य प्राप्ति का परम साधन बताया गया है। तपस् का संरक्षण करने वाला ब्रह्मचारी छात्र ही तत्त्वज्ञान को प्राप्त करता है। शिक्षा का उद्देश्य - वैदिक शिक्षा का उद्देश्य छात्र गुरु के सान्निध्य में रहकर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास करे। शरीर से वे स्वस्थ, बलवान, तेजस्वी बनें तथा मन, बुद्धि और आत्मा से दृढ़ संकल्पी, मेधावी, ज्ञानवान बनें। पाठ्य विषय - अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचारी की ज्ञानाग्नि मे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ समिधा बनते हैं। अथर्ववेद में 21 (त्रि-सत्र) विद्याओं के पढ़ने का उल्लेख है। वैदिक पाठ्यक्रम में भौतिक विद्या तथा अध्यात्म विद्या

का समन्वय है। इस प्रकार यदि मनुष्य को मनुष्य बनाना है, राष्ट्र को उन्नत बनाना है, सुदृढ़, सुसंगठित समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना हो तो हमें हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा के श्रेष्ठ सूत्रों को अपनाना होगा।

74

पुराण साहित्य में वर्णित परिवार-भावना की प्रासंगिकता

डॉ॰ अनीता राजपाल

प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, हिन्दू-महाविद्यालय, दिल्ली-विश्वविद्यालय

anitabrajpal@gmail.com

भारत में परिवार एक ऐसा आश्रय है, ऐसा विश्राम-स्थल है, ऐसी आधारभूत सामाजिक संस्था है, जो केवल रक्त-सम्बन्ध पर आधारित नहीं है, अपितु माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, दादा-दादी के अतिरिक्त सेवक, सेविकाएं एवं पालतू पशु-पक्षी, घर में लगाए पेड़-पौधे भी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव करते है। शकुन्तला का माता के बिना हिरन को पुत्रवत् पालना। महाराजा शिवि का शरण में आए कपोत की रक्षा में देहत्याग के लिए उद्यत हो जाना। पारिवारिक संस्था का श्रेष्ठतम उदाहरण है। व्यक्ति परिवार में रहकर ही परस्पर प्रेम, सम्मान और अन्य महत्तवपूर्ण मूल्यों को सीखता है। यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार की संकीर्ण भावना के स्थान पर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना पल्लिवत एवं पुष्पित होती है। वेदों में अनेक सूत्र मिलते है, जिनसे ज्ञात होता है कि पारिवारिक प्रबन्ध कैसा था? परस्पर कर्तव्य, माता-पिता का सम्पत्ति का बंटवारा, भाई-बहन में कटुता न हो, सास-ससुर का व्यवहार, धनार्जन, पशु-पक्षियों के प्रति व्यवहार, दम्पति क्या न करें, परिवार में क्या गुण होने चाहिए, परिवार के व्यक्ति क्या न करें। आज के भौतिकवादी युग में पारिवारिक नैतिक मूल्य बदल गये है। व्यक्ति के लिए "मैं" की प्रमुख हो गया है "हम" की भावना समाप्तप्राय हो रही है। इसलिए भी वैदिक पारिवारिक प्रबन्धन को जानना आवश्यक है।

75

वैदिक जीवन मूल्य एवं तनाव प्रबन्धन: वर्तमान परिप्रेक्ष्य

प्रो. अन्जू सेठ

पूर्वप्राचार्या, सत्यवती महाविद्यालय (प्रातः), दिल्ली विश्वविद्यालय एवम्
राष्ट्रीय अध्यक्षा, संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास

dr.anjuseth@gmail.com

वेद ज्ञान के अक्षय भंडार हैं जो अपनी सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सर्वज्ञानमयी शिक्षाओं के माध्यम से वर्तमान समय में आगत सभीतत्कालीन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय प्रस्तुत करते हैं। वैदिक जीवन मूल्य सर्वप्रथम अनमोल, अनघ होने के साथ–साथ सर्वत्र सभी मनोवैज्ञानिक

समस्याओं का निवारण करते हुए चिरपीडित मानवजातिहेतु शान्तिदायक प्रेरणादायक तत्त्वों का प्रसार करते हैं। तनाव वर्तमानयुग की भयंकर समस्या है जो मुँह खोले सम्पूर्ण मानवजाति को निगले को तत्पर है, परन्तु वैदिक जीवनमूल्यों की संजीवनी व्यक्ति को वह संबल प्रदान करता है कि सभी चिन्ता, भय,आशंका, विविध मनोरचनाएँ, क्रियाहीनता निराशादि महाभयंकरआधियाँ स्वयमेव समाप्त होकर व्यक्ति को सर्वाङ्गीण विकसित करने में योगदानदेती हैं। वैदिक वाङ्मयमें यत्र–तत्र उपदिष्ट जीवनमूल्यों में आत्मविश्लेषण, सद्भावना, सहिष्णुता, कर्मठता, निराशाहीनताआदि तत्त्वों के अनवरत पीयूष के माध्यम सेतनावरूपी दानव की विनाशलीला समाप्त हो सकती है, यथा– ऋ. 6.75.6, 8.22.16, यजुर्वेद 34.1-6, अथर्ववेद 6.133.3, 19.9.5, 9.10.15, 10.2.19, शतपथ ब्राह्मण 11.3.3.5; तैत्तिरीय उपनिषद 11.1 आदि। वैदिक युग के ये सभी अमोघतत्त्व मानव जाति तनावमुक्त जीवन देने में किस प्रकार सहयोग देते हैं, यही प्रस्तुत लेख के माध्यम से सिद्ध करने का विनम्र प्रयास किया गया है ।

76
वैदिक शिक्षा प्रणाली में आर्थिक दृष्टिकोण

डॉ. अनुप कुमार आत्रेय
सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान रा. महा., अजमेर, राजस्थान
anoopatreyajm@gmail.com

वैदिक शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसमें केवल आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आर्थिक सोच और व्यवहारिक कोशलों को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया था। यह शोध पत्र वैदिक शिक्षा में निहित आर्थिक दृष्टिकोण का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो उस युग की सामाजिक और आर्थिक संरचना तथा जीवन मूल्यों को सजीव प्रतिबिंबित करता है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियों में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ऋण-धन प्रबंधन, कर व्यवस्था, दान-पुण्य तथा सामाजिक सेवा से संबंधित विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है। वैदिक काल में 'पुरुषार्थ' के चार स्तंभों में अर्थ को जीवन के अहम उद्देश्य में गिना गया, जिसे धर्म और मोक्ष के साथ संतुलित रखते हुए नैतिकता की कसौटी पर परखा जाता था। उस काल में आर्थिक क्रियाएं केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत थीं।

गुरुकुल प्रणाली विद्यार्थियों को केवल धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पहलुओं जैसे श्रम की महत्ता, सामाजिक सहयोग और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत भी सिखाती थी। यह दृष्टिकोण आज की नैतिक और समावेशी अर्थव्यवस्था की नींव से मेल खाता है। यह शोधपत्र वैदिक आर्थिक विचारों का समकालीन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में आर्थिक चिंतन एक सुव्यवस्थित, नैतिक और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक ढांचे का अभिन्न अंग था, जो आज भी आर्थिक नीतियों और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

77

यजुर्वेदीय कर्मनिष्ठा का उपदेश: गीता के कर्मयोग का मूलस्रोत

डा. अपर्णा धीर

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इन्डिक सट्डीज़, इन्स्टिटयूट ऑफ ऐड्वान्स्ट साइान्सीस, डार्टमोथ, एम.ए., यू.एस.ए. एवं सचिव (प्रशासनिक), वेव्स भारत

dhir.aparna@gmail.com, adhir@inads.org

मनुष्य का प्रतिक्षण कर्म करते हुए ही व्यतीत है। यह कर्म ही दैनिक जीवन में उसके व्यवहार में परिगणित होकर उसका 'आचरण' कहलाता है। सम्पूर्ण यजुर्वेद में कर्म-संदेश पग-पग पर मिलते हैं। 'कर्मकाण्डीय-ग्रन्थ' यजुर्वेद, ऐसा विश्व-विख्यात है। यजुर्वेद के सृष्टि-विषयक आख्यानों में प्रजापति के 'तप' रूपी कर्मनिष्ठा द्वारा ही सम्पूर्ण सृष्टि का प्रार्दुभाव कहा गया (शतपथ ब्राह्मण, 6.1.1, 6.1.3, 11.1.6) यजुर्वेद की उद्घोषणा 'इस लोक में कर्म को करते हुए ही सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करें' ही श्रीमद्भगवतगीता के कर्मयोग-सिद्धांत का उपजीव्य बना।

- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। (यजुर्वेद, 40.2)
- नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः॥ (गीता, 3.8)

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता में स्पष्ट इच्छा प्रकट की गई है कि 'मेरे मुख में वाणी, नासिका में प्राण, नेत्रों में दर्शनशक्ति, दांत-अक्षुण्ण और केश पलीत रोग से रहित रहे, मेरी बाहुओं में बल, जांघों में ओज, पिथुलियों में वेग और पांवों में खड़े रहने की शक्ति रहे, आत्मा अहिंसित और अंग पाप से शून्य हों'। इस प्रार्थना में स्वावम्लबी होकर कर्मशील रहने की भावना भली-भांति परिलक्षित होती है (5.5.9.2)। इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने गीता (18.3) में यज्ञ को अत्याज्य कर्म बताया है और यजुर्वेदीय ऋषि (तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.2.1.4) ने भी यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना। अतः ऐसे ही कुछ उदाहरण को बताते हुए प्रस्तुत शोध-पत्र में यजुर्वेदीय ग्रन्थ के अध्ययन से कर्म की उत्पत्ति, कर्म-निष्ठा, कर्म-सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गीता के कर्मयोग के स्रोत को समझने का प्रयास किया जाएगा।

78

अथर्ववेद में मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चिकित्सा

सुश्री अर्चना वर्मा

विद्यावारिधि छात्रा, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

av196461@gmail.com

अथर्ववेद मानव जीवन के समग्र कल्याण का ग्रंथ जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के गूढ़ सिद्धांत निहित हैं। इस शोध का उद्देश्य अथर्ववेद में वर्णित मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक चिकित्सा की अवधारणा का विश्लेषण करना है। अध्ययन में पाया गया कि अथर्ववेद मानसिक अस्वस्थता को केवल रोग न मानकर, मन, प्राण और आत्मा के असंतुलन का परिणाम मानता है। अथर्ववेद के मन्त्र मानसिक शुद्धि, भय, शोक, क्रोध और ईर्ष्या जैसे भावनात्मक विकारों

को दूर करने हेतु उपयोग किए जाते थे। (अथर्ववेद 19.9.2, 6.45.1) इन मन्त्रों का उद्देश्य क्रोध, ईर्ष्या एवं द्वेष जैसी नकारात्मक मानसिक वृत्तियों को संतुलित करना है।

अथर्ववेद में औषधीय चिकित्सा के साथ-साथ मन्त्र-चिकित्सा (psychospiritual healing) का भी उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति को आत्मिक स्तर पर स्वस्थ बनाती है। शोध से स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद का दृष्टिकोण समग्र चिकित्सा (holistic therapy) का है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को आंतरिक शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक जागरण से जोड़ा गया है।

यह अध्ययन आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक वैकल्पिक और गहन वैदिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति को केवल रोगमुक्त ही नहीं, बल्कि 'प्रसन्नचित्त' और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करता है।

79

रामायण कथा में नारी सशक्तिकरण

डा. विनोद कुमार तिवारी
प्राच्यविद्या के शोध विद्वान
dr.binodkrtiwari@gmail.com

रामायण कथा वैदिक मूल्यों की प्रतिमान मनस्वी नारियों की निहारिका है । प्रत्येक पात्र नारी संवेदनाओं के विविध आयामों का प्रतिनिधित्व करती है । वैदिक ज्ञान परंपरा में कौशल्या का चरित सचमुच धन्य है, जो अपनी कठिन तपस्या से प्रभु श्री राम की माता बनने की पात्रता प्राप्त करती है । सुमित्रा बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति है । अनुसुइया वैदिक ज्ञान की अधिष्ठात्री विदुषी है । माता अनुसुइया द्वारा सीता को दी गई पातिव्रत्य का उपदेश वैदिक ज्ञान की धरोहर है, जिसने सदियों तक हमारी परिवार व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा है ।

शबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त है । वह सबर समुदाय, जो वर्तमान समाज व्यवस्था में तथाकथित निम्न, वंचित, भील जनजाति से आती है। वह महर्षि मतंग की शिष्या है । उन्होंने उसके बाल्यकाल में ही उसे कह दिया था कि प्रभु श्रीराम स्वयं उसकी कुटी पर पधारेंगे, वह जीवनभर उस घड़ी की प्रतीक्षा करती है । कंदमूल फल, जो वह प्रभु श्रीराम को अर्पित करती है, इतने सुमिष्ठ हैं कि वह पुनः पुनः उसकी प्रशंसा करते हैं । रामायण कथा में सबरी प्रसंग हमारे समाज में व्याप्त जाति व्याधि के विरुद्ध एक मानक औषधि है, और इसने सदियों तक हमारे समाज को एकात्म रखा है। रामायण कथा में वैदिक मूल्यों की उन्नायक नारी पात्रों में त्रिजटा एवं मंदोदरी का महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिजटा भी प्रभु श्री राम की भक्त है । अशोक वाटिका में जब सीता को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, तो त्रिजटा ने बड़ी चतुराई से उसकी रक्षा की तथा विषाद के क्षणों में उसे संबल प्रदान किया।

मंदोदरी रावण की भार्या होते हुए भी सदैव उसे सीता के लिए श्रीराम से युद्ध नहीं करने के निमित्त सचेत करती है । यदि रावण ने मंदोदरी के परामर्शों पर तनिक भी ध्यान दिया हुआ होता, तो रामायण कथा की परिणति बिल्कुल विपरीत होती ।

80

नैतिकता और सदाचरण के लिए वैदिक शिक्षा की उपयोगिता

डॉ. छोटीबाई मीणा

सहाचार्य, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

rskscbmeena@gmail.com

सुशिक्षा नव निर्माण के लिए हम सब का दायित्व है। वैदिक शिक्षा की परम्परा इसकी महत्ता सिद्ध करती है। आज भी वैदिक शिक्षा की उपादेयता कम नहीं हुई है। वैदिक-शिक्षा का मूलतत्त्व मानव का व्यक्तिगत, सासं।रिक एवं आध्यात्मिक विकास रहा है। विद्यार्थी गुरू के आश्रम में रहकर आत्मनिर्भरता, अनुशासन,सेवा,आदि उत्तम भावों के साथ गम्भीरता से अध्ययन करते थे और गुरु के आचरण का अनुशरण भी करते थे। विद्यार्थी में दायित्व उत्पन्न करना एवं नैतिकता का आचरण करने को उसका स्वभाव बनाना वैदिक शिक्षा का उद्देश्य है तो आत्मा की शुद्धि की अवस्था पाना और कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था तथा ऋत् के विथान का अनुपालन सिखाना - वैदिक शिक्षा का मूल्य है, जिसका उल्लेख अथर्ववेद और उपनिषदों में पर्याप्त रुप से हुआ है। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के अनुसार शिक्षा का सीधा उद्देश्य विद्यार्थी का समग्र विकास है जिसमें व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक - दोनोंपक्षों का समाहार किया गया हो। वैदिक दृष्टिकोण का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेश किया जाये, इस शोधपत्र में इस बिन्दु पर विस्तार से विचार किया गया है।

81

तनाव प्रबन्धन तथा सचेतनता हेतु वैदिक-साधना

एक उत्कृष्ट समाधान

डॉ. धर्मा

सेवा-निवृत्त अध्यापिका, लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

drdharama@gmail.com

इस शोध-पत्र में समकालीन मानसिक-तनाव तथा सचेतनता-अभाव की विश्वव्यापी समस्या के समाधान हेतु वैदिकसाधना की महत्वपूर्ण भूमिका का विवेचन किया गया है। अद्यनतीय जीवन में अनवरत मानसिक-तनाव, अनिष्चितता, भय, अनिद्रा तथा आषंका आदि एक सामान्य-अवस्था बन गए हैं, जिसे मनोविज्ञान दीर्घावधिक-तनाव के रूप में पहचानता है। यह स्थिति व्यक्ति की भावनात्मक संतुलनक्षमता, निर्णयसामर्थ्य तथा पारस्परिक सम्बन्धों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। भारत के पास वैदिक वाङ्मय के रूप में एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसमें सभी समस्याओं का सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक समाधान विद्यमान है। इस शोध-पत्र का केन्द्र-विचार यह है कि वैदिक-साहित्य (विषेषतः ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय-आरण्यक, प्रष्नोपनिषद् तथा तैत्तिरीय-उपनिषद्) - मानसिक-तनाव को केवल व्यावहारिक समस्या नहीं मानता बल्कि उसे आन्तरिक-अशान्ति तथा क्षोभ के रूप में परिभाषित करता है तथा उसके निवारणार्थ स्पष्ट आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक प्रक्रिया प्रदान करता है।

इसमें पाँच प्रमुख वैदिक-साधनाओं को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया गया है।-

1. प्राण-संयम अर्थात् श्वास के लयबद्ध अनुषासन द्वारा चित्त-प्रषमन।
2. मन्त्र-जप तथा नाद-उपासना, विषेषतः 'ॐ' तथा शान्ति-मन्त्रों के माध्यम से आन्तरिक-कम्पनात्मक स्थिरता की स्थापना।
3. शान्ति-सूक्त के द्वारा 'मैं बनाम जगत्' की संघर्ष-दृष्टि को 'मैं जगत् का सहभागी आयाम हूँ' में रूपान्तरित करना, जिससे एकाकीपन तथा भय का भार घटता है।
4. यज्ञ का आन्तरिक अभिप्राय - जिसके अनुसार फलासक्ति से मुक्त होकर कर्म को समर्पण के भाव से सम्पन्न करना तनाव के मूल आग्रह को शिथिल करता है।
5. स्वाध्याय की प्रक्रिया, जो व्यक्ति को भय-आधारित मानसिक आख्यान की समीक्षा तथा परिष्कार का साधन प्रदान करती है।

शोधपत्र में यह भी संकेत किया गया है कि उपरोक्त साधनाओं के प्रभाव आधुनिक मनो-दैहिक अनुसन्धान से पुष्ट होते हैं। निष्कर्षतः वैदिक-परम्परा मानसिक स्वास्थ्य के लिये एक परिष्कृत, सुलभ और सांस्कृतिक रूप से व्यावहारिक रूपरेखा उपलब्ध कराती है ।

82

उपनिषद्वर्णित 'मनस्विद्या' की आधुनिक समय में उपयोगिता

डॉ. करुणा आर्या

सहाचार्य, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

karya@sanskrit.du.ac.in

उपनिषदों का भारतीय दर्शन में स्थान अत्यन्त उच्च है। ये ग्रन्थ न केवल आत्मा ,ब्रह्म और जगत के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं ,अपितु मानसिक शान्ति ,विचारों की शक्ति एवं आत्मविकास के गूढ़ तत्त्व भी प्रदान करते हैं। उपनिषदों में वर्णित' मनस् विद्या '(Mind Science) —अर्थात् मन की प्रकृति ,उसकी गति ,नियन्त्रण एवं परिशोधन की प्रक्रिया—आज के तनावपूर्ण और अराजक आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। इस शोध लेख में हम' मनस्विद्या 'की उपनिषदीय अवधारणाओं की समीक्षा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये सिद्धान्त आज की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं ,ध्यान ,मानसिक अनुशासन ,और आत्म बोध के संदर्भ में अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मनस् विद्या का तात्त्विक आधार :उपनिषदों में) क (मन की परिभाषा व स्वरूप—नारद और सनत्कुमार संवाद में मन को ज्ञान के लिए एक आवश्यक साधन कहा गया है। "मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।" छान्दोग्य उपनिषद्) 7.3.1) (मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। (मन को न तो पूर्णतः आत्मा माना गया है ,न ही केवल इन्द्रिय। यह आत्मा और शरीर के बीच सेतु की भाँति कार्य करता है।) ख (कठ उपनिषद् में मन की चंचलता और नियन्त्रण में मन को रथ की लगाम की उपमा दी गई है।) कठोपनिषद्1.3.4) । यदि मन) लगाम (चंचल हो ,तो जीवन रूपी रथ दिशाहीन हो जाता है।) ग (मन का परिशोधन) बृहदारण्यक उपनिषद्) 1.5.3(–मन द्वारा ही व्यक्ति अदृश्य वस्तुओं की कल्पना करता है। यह सूचित करता है कि मन के द्वारा ही व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति तक पहुँच सकता है ,यदि उसे शुद्ध कर दिया जाए। इसी

प्रकार आधुनिक समय में' मनस् विद्या 'की प्रासंगिकता ,मानसिक स्वास्थ्य संकट में समाधान आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा शोधलेख में प्रस्तुत की जायेगी।।

83

कादम्बरी में प्रतिपादित सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

सुश्री खुशबू यादव

शोध छात्रा, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं प्राच्यभाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

ykhushabu370@gmail.com

मनुष्य एक विचारशील सामाजिक प्राणी है। विचारशील होने से वह समस्त ब्रह्माण्ड के सुक्ष्मातिसुक्ष्म विषयों को जानने की अपार क्षमता रखता है इसलिए सुख-दुःख, प्रवृत्ति-निवृत्ति देशकाल और समाज के विषय में चिन्तन करता रहता है और अपनी अनुभूति द्वारा प्रत्येक क्रिया से तारतम्य बैठाता है क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य उचित है? तथा कौन सा अनुचित? के प्रश्नों के समाधान में विवेकपूर्ण जीवन-यापन करने के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं, जिन्हे नैतिक नियमों की संज्ञा दी गई है। जब कभी मनुष्य कर्तव्यच्युत होता है तो नैतिकता ही उसे सन्मार्ग की ओर अभिप्रेरित करती है। नैतिकता के मार्ग का अनुसरण करके ही मनुष्य सुखमय एवं शान्तिमय जीवन का मार्ग तय कर सकता है। महाकवि बाणभट्ट ने अपने ग्रन्थों मे समाज तथा संस्कृति से सम्बन्धित अनेक नीतिपरक विषयों पर लेखनी चलाई है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करता है। कादम्बरी के पात्रों के माध्यम से लेखक ने सम्पूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा दी।

कादम्बरी का प्रधान नायक चन्द्रापीड एक आदर्श प्रेमी है। वह कादम्बरी के दर्शन मात्र से ही प्रेम करने लग जाता है परन्तु ऐसी स्थिति में भी अपने को संयत रखता है उसके प्रणय में मर्यादा तथा गाम्भीर्य रहता है। इस प्रकार से लोकनायक के दर्शन से कादम्बरी जैसी लोकनायिका का रोमाञ्चित हो उठना स्वाभाविक है। जब वह उज्जयिनी लौट आता है। कादम्बरी की दशा सुनकर उससे मिलने जाना चाहता है तब भी वह अपने गुरूजनों की आज्ञा को चाहता है जो कि उसकी शालीनता एवं महत्व को प्रकट करती है। मन के नियन्त्रण से जीवन में संयम और मर्यादा आदि का उदय होता है। जीवन के प्रगति के बाधक काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर नामक छः शत्रु है, जैन धर्म में इनको कषाय कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति नैतिकनिष्ठ होकर ही सभ्य एवं सुसंस्कारित समाज का निर्माण कर सकता है।

कादम्बरी केवल एक प्रेम कथा नहीं है बल्कि सामाजिक और नैतिक आदर्शो का दर्पण है। इसमें बाणभट्ट ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहाँ सत्य, प्रेम, कर्तव्य, मर्यादा और धर्म जीवन के आधार हैं। कादम्बरी में न्यस्थ सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को सामाजिकों के सामने रखने का इस शोधालेख का प्रमुख उद्देश्य है।

84
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औपनिषदिक शिक्षाव्यवस्था की उपादेयता

डॉ. कृष्णकान्त सरकार
शोध छात्र, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
sarkarkrishnakanta33@gmail.com

मानव जीवन में शिक्षा का व्यापक महत्त्व को देखते हुए उपनिषद् के ऋषिओं ने आत्मा, परमात्मा सम्बन्धित आध्यात्मिकता के प्रतिपादन के साथ-साथ शिक्षा के विषय में भी व्यापक विवेचन किया है। इस प्रस्तावित शोधपत्र में प्राचीन भारतीय औपनिषदिक शिक्षापरम्परा, शिक्षा पद्धति तथा उसका क्रमिक विकास, गुरु-शिष्य सम्बन्ध, शिक्षण विषय, छात्र एवं विषय निर्वाचन, आवासीय शिक्षा, वर्तमान काल में औपनिषदिक शिक्षा व्यवस्था का प्रयोजन तथा प्राचीन भारतीय औपनिषदिक पद्धति का वर्तमान शिक्षा पद्धति में समन्वय आदि विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा।

85
कौटिल्य अर्थशास्त्र में विद्या-विषयक विचार

प्रो. लल्लन प्रसाद
अध्यक्ष कौटिल्य फाउंडेशन
पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
lallanpd@gmail.com

अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य कौटिल्य को चाणक्य के नाम से अधिक जाना जाता है । अर्थशास्त्र के पहले प्रकरण के प्रथम पांच अध्यायों में कौटिल्य ने शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने प्राचीन ऋषियों मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि के विचारों के साथ अपने विचार व्यक्त किए हैं, चार प्रकार की विद्या का उल्लेख किया है: आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। सांख्य, योग और दर्शन आन्वीक्षकी विद्या के अंतर्गत आते हैं। त्रयी में धर्म-अधर्म का ज्ञान प्रतिपादित किया जाता है, तीन वेदों–ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का नाम ही त्रयी है, अथर्ववेद और इतिहास वेद भी वेद कहे जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदोविचिति और ज्योतिष वेदांग हैं। कृषि पशुपालन और व्यापार यह सब वार्ता विद्या के विषय हैं। आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता इन सभी विद्याओं की सुख-समृद्धि दंड पर निर्भर है। यह अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है और रक्षित वस्तुओं की वृद्धि करती है और संवर्धित वस्तुओं को समुचित कार्यों में लगाने का निर्देश करती है। शासन की दंड व्यवस्था से रक्षित चारों वर्ण, आश्रम, और लोक अपने-अपने धर्म-कर्म का पालन करते हैं और अपनी मर्यादा में बने रहते हैं। शासन को हमेशा समुचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। शास्त्र विहित उचित रीति से प्रयुक्त दंड प्रजा के योगक्षेम का साधक होता है। शिक्षा योग्य बनाने का साधन है, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, उहा पोह (तर्क-वितर्क) से विवेक तथा बुद्धि बढ़ती है। विभिन्न विद्याओं के आचार्यो के मतानुसार ही शिष्य का शिक्षण और नियमन होना

चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित शिक्षा विषयक विचार काल जयी हैं, आज भी प्रासंगिक हैं, उन पर अमल करने की आवश्यकता है।

86
वसुधैव कुटुम्बकम् की वर्तमान प्रासंगिकता

प्रो. मधुबाला
आचार्या, संस्कृत, मिराण्डा हाउस महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
madhu.bala@mirandahouse.ac.in

पूरी सृष्टि के कल्याण हेतु मनुष्य को सम्बोधित करते हुए वेद के रूप में समग्र ज्ञान-राशि है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड परम चेतना की ही अभिव्यक्ति है, सभी में एक ही परम तत्त्व का अंश है, इसलिए मनुष्य के हृदय में यह स्वाभाविक सहज बोध होना चाहिए कि सभी एक हैं। इसी दृष्टि को वैदिक ऋषि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा के रूप में प्रकट करते हैं। वैदिक तथा भारतीय ज्ञान परम्परा की सभी विधाओं में एकत्व दर्शन मूल तत्त्व के रूप में उपस्थित है। वर्तमान समय में मनुष्य की चेतना की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों में अत्यधिक विकार होने के कारण निःश्रेयस की प्राप्ति प्रायः किसी के लिए अभिप्रेत नहीं है, साथ ही अभ्युदय की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही। भेद-बुद्धि रखने पर व्यक्तिगत हानि यह होती है कि चित्त अत्यधिक विकारयुक्त हो जाता है, जिससे एकाग्रता में कमी आती है, फलस्वरूप स्वयं की व्यष्टिगत उन्नति के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती। सामाजिक हानि यह होती है कि समाज में वैमनस्य में वृद्धि होने पर असामाजिक घटनाएँ, अपराध की संख्या में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय हानि यह होती है कि गृहयुद्ध की सम्भावनाएँ बढने लगती हैं। वैश्विक स्तर पर यह हानि होती है कि प्रायः देश परस्पर युद्ध की विभीषिका में नष्ट होने लगते हैं। वर्तमान रूस युक्रेन युद्ध ज्वलन्त उदाहरण है। इसीलिए वर्तमान काल में वसुधैव कुटुम्बकम् का वैदिक उद्घोष सभी समस्याओं का समाधान कर मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। प्रकृत शोधपत्र में वसुधैव कुटुम्बकम् के उद्घोष के विभिन्न वैदिक सन्दर्भ, दार्शनिक स्वरूप, वर्तमान प्रासंगिकता तथा मनुष्य की व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु इसकी अनिवार्यता पर चर्चा की जायेगी।

87
यम-यमी संवादसूक्ते नैतिक-शिक्षा

श्री मनीष कुमार
शोधार्थी, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
mkumar9999295268@gmail.com

वेदेषु धर्मः, विज्ञानम्, औषधविद्या, ब्रह्मविद्या च वर्ण्यन्ते। एषः *अपौरुषेयः* ग्रन्थः, यः ब्रह्मणः निःश्वासवत् उत्पन्नः इति श्रूयते। वेदाः मानवजीवनस्य मार्गदर्शकाः सन्ति, ते सत्यं, अहिंसा, दानं, संयमं च शिक्षयन्ति। यत्र वेदज्ञानं पूज्यते, तत्र समाजः नीतिमयः भवति। अतः वेदः केवलं ग्रन्थः

न, किन्तु जीवनस्य दिव्यप्रकाशः अस्ति। ऋग्वेदः प्राचीनतमः मानवसंस्कृतिस्रोतः अस्ति। अस्मिन् केवलं देवतास्तुतिः न, किन्तु मानवानां चारित्रनियमाः, नैतिकता च अपि निहिताः। दशमे मण्डले स्थितं यम–यमी संवादसूक्तं (ऋग्वेदः १०.१०) धर्मसंयमयोः प्रतीकम् अस्ति। अद्यतनयुगे भोगवादः, स्वार्थः नैतिकपतनञ्च सर्वत्र दृश्यते। यत्र जनाः संयमं विस्मरन्ति, तत्र समाजः अस्थिरः भवति। एषः सूक्तः अस्मान् स्मारयति यत् धर्म एव सच्चिदानन्दरूपं सत्यं, संयम एव आत्मबलम् । यमस्य आदर्शः वर्तमानयुवानां कृते शिक्षारूपः अस्ति। यत्र इच्छाः अनियन्त्रिताः भवन्ति, तत्र पतनं निश्चितम्। यमी नामिनी भगिनी भ्रातरं यमं प्रार्थयति यत् सृष्टिवृद्धये तया सह संयोगः भवेत् । सा वदति यत् अहं त्वया सह सन्तानं सृजेम । किन्तु यमः तां संयमेन उत्तरं दत्तवान्,भ्रातृभगिन्योः सम्बन्धः केवलं स्नेहपरः, न तु दैहिकः इति । एषः कृत्यः अधर्मः इति।

अस्य संवादस्य सारः अस्ति 'संयम एव धर्मः'। कामस्य नियंत्रणं, विवेकस्य पालनं, समाजस्य मर्यादा इत्येतानि धर्मस्य आधाराः। यमस्य उत्तरं मानवजीवनस्य आदर्शरूपं प्रदर्शयति। अद्यतनयुगे लोभः, भोगः, अधर्मः च वृद्धिं गच्छन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे एषः सूक्तः युवजनान् शिक्षयति यत् आत्मसंयम एव श्रेष्ठः। धर्मपालनं समाजस्य स्थैर्यस्य मूलम् अस्ति। यम–यमी संवादः केवलं पौराणिककथा न, किन्तु नित्यनैतिकशिक्षायाः स्रोतः अस्ति। धर्मः, संयमः, मर्यादाः च यत्र स्थाप्यन्ते, तत्र एव समाजः सुदृढः भवति। "संयमः एव सच्चरित्रस्य मूलं, धर्मः एव समाजस्य प्राणः।"

88

जीवन के प्रति ऋग्वैदिक दृष्टिकोण

डॉ. मीना कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, मिराण्डा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

meena.kumari@mirandahouse.ac.in

'जीवेम शरदः शतम्' वेदों की यह उक्ति जीवन के प्रति मानवों के लगाव को दर्शाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वैदिक ऋषि कर्म करते हुए अर्थात् सक्रिय जीवन व्यतीत करते हुए ही दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। बहुविध कारण एवं परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति की जिजीविषा को कभी न कभी कुंठित कर देती है। किसी स्वजन की आकस्मिक मृत्यु, विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा किया गया विश्वासघात, अपने प्रति किसी के मन बिना किसी कारण के द्वेष का होना आदि सर्वसाधारण के मन को दुःख पहुँचाने वाले होते हैं। (ऋ. 1/105/8)। दुःख अथवा अवसाद से बाहर निकलने के विविध उपायों का स्पष्ट निदर्शन हमें वेदों में ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रज्ञान, यज्ञकर्म एवं देवस्तुति, परिस्थितियों की गम्भीरता को सहज बनाने के व्यवहारिक उपाय—ऐसे ही कुछ माध्यम है, जो आज के प्रतिस्पर्धा से परिपूर्ण भौतिकता प्रधान युग में भी मानव को संबल प्रदान करने वाले हैं।

युवा पुत्र की आकस्मिक मृत्यु के आघात के पीड़ित बृहदुक्थ अपने शास्त्रज्ञान के बल से ही स्वस्थ हो पाते हैं। वैदिक ऋषि के अनुसार मृतक के दाह संस्कार करके लौटने के पश्चात् घर में सबसे पहले सकारात्मक सोच वाली, उत्साह से परिपूर्ण स्त्रियों को प्रवेश करना चाहिए। लोहार द्वारा धौंकनी से लोहे को पवित्र बनाने के समान यज्ञकर्म मानव के चित्त को शुद्ध करने वाला कहा गया है। ऋजुमति व्यक्ति देवताओं के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और उनसे उन दुष्टजनों को दण्डित

करने की प्रार्थना करता है। प्रकृति का सान्निध्य भी व्यक्ति को निराशा और अवसाद से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होता है। अक्षसूक्त में कितव सूर्य की विभिन्न गतियों से प्रेरित होकर इस व्यसन से मुक्त होने का संकल्प लेता है।

89

वैदिक विचारधारा में पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास

डॉ. नीलम गौड़

अतिथि संकाय, संस्कृत, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

neelam.gaur2299@gmail.com

मानव जीवन और पर्यावरण परस्पर अविभाज्य तत्त्व हैं। वैदिक ऋषियों ने जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रकृति से जोड़ा और धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आचरण न मानकर प्रकृति के साथ संतुलित जीवन माना। आज जब विश्व 'सतत् विकास' (Sustainable Development) की संकल्पना पर विचार कर रहा है, तब वैदिक विचारधारा हमें यह बोध कराती है कि प्रकृति-सम्बन्धी शिक्षा और संसाधनों का संरक्षण प्राचीन काल से ही हमारे चिंतन का अभिन्न अंग रहा है। वैदिक विचारधारा केवल धार्मिक आस्था का आधार नहीं, अपितु आधुनिक 'सतत् विकास' का भी मार्गदर्शन है। इसमें प्रकृति को देवता रूप में देखकर उसके संरक्षण को मानव का कर्तव्य बताया गया है। यदि हम वैदिक सूत्रों का अनुसरण करें तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से प्रेरित होकर मानव और प्रकृति का संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यही सतत् विकास का वास्तविक स्वरूप है। अथर्ववेद (12.1.12) में कहा गया है– "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।"–पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, इस प्रकार पृथ्वी की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। शोधपत्र में पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास के विभिन्न आयामों पर वैदिक विचारधारा की दृष्टि से वर्णन किया गया है तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बताया गया है।

90

वैदिक सार्वभौमिकताः वसुधैव कुटुंबकम

सुश्री नीतिका निगम

छात्रा, संस्कृत विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU),
नई दिल्ली

neetikanigam8@gmail.com

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्:।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

"वसुधैव कुटुंबकम्" भारतीय चिंतन का वह अद्वितीय सूत्र है जो सम्पूर्ण सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखने की सर्वव्यापी दृष्टि प्रदान करता है। इसका उद्गम हितोपदेश (१.३.७०) तथा महोपनिषद (६.७२) में मिलता है, किन्तु इसकी जड़ें वेद, उपनिषद और वैदिक ऋषि परंपरा में गहराई से प्रतिष्ठित हैं। यह अवधारणा केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला व्यावहारिक आदर्श भी है। जब विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताएँ इतिहास के अंधकार में विलुप्त हो गईं, तब भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि निरंतर समृद्ध किया। यही कारण है कि विविधता में एकता, सहिष्णुता, करुणा और अहिंसा भारतीय जीवन-दर्शन की आधारशिला बनी।

आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, जब दुनिया जाति, रंग, भाषा, धर्म और सीमाओं के संघर्षों से जूझ रही है, तब "वसुधैव कुटुंबकम्" की वैदिक दृष्टि मानवता को एक नए मार्ग की ओर प्रेरित करती है। यह विचार हमें सिखाता है कि सीमाओं से परे जाकर सम्पूर्ण धरा, सम्पूर्ण मानवता और समस्त प्राणीमात्र को एक ही कुटुंब के रूप में देखा जाए। यह दृष्टिकोण न केवल आध्यात्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक सहयोग और सतत विकास के लिए भी एक स्थायी आधार प्रस्तुत करता है। इस शोधपत्र का उद्देश्य "वसुधैव कुटुंबकम्" के वैदिक आधार, ऐतिहासिक विकास और आधुनिक सन्दर्भों में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। यह प्रतिपादित किया जाएगा कि यह केवल भारत का सांस्कृतिक आदर्श नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शन है, जो आज भी वैश्विक नेतृत्व और शाश्वत शांति की कुंजी के रूप में प्रासंगिक है।

91
वेदों में स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की अवधारणा

Dr. Nirja Sharma
Assistant Professor, Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi
nsharma@buddhist.du.ac.in

"समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम्।"

अर्थात समाज की एकता और न्याय समान विचार और समान अधिकारों पर आधारित है। इस न्याय व्यवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों समान अंग थे। ऋग्वेद (10.191.2)

वैदिक काल भारतीय सभ्यता का वह स्वर्ण युग था, जहाँ स्त्रियों को समाज में सम्मान, शिक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त थी। उस काल की नारी केवल गृहिणी या माता नहीं थी, बल्कि वह वेदाध्ययन, यज्ञकर्म, दार्शनिक संवाद और सामाजिक निर्णयों में भी सक्रिय भाग लेती थी। वैदिक ऋषिकाओं जैसे—गर्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषाआदि के उदाहरण बताते हैं कि स्त्री को समान बौद्धिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। वैदिक साहित्य में 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा व्यक्ति की योग्यता और कर्म पर आधारित थी, न कि लिंगभेद पर। यह शोध पत्र वैदिक ग्रंथों—विशेषतःऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषदों—के आधार पर यह स्पष्ट करता है कि स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय वैदिक समाज के मूल सिद्धांत थे।भारतीय संस्कृति में नारी को सदा से "शक्ति" और "सृजन" का

प्रतीक माना गया है। वैदिक काल वह युग था जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार था। समाज का मूलाधार न्याय और धर्म था, जिसमें लिंगभेद गौण था। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि वैदिक ग्रंथों में स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की धारणा किस प्रकार प्रकट होती है।वैदिक युग में स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय केवल आदर्श नहीं थे, बल्कि जीवन के व्यावहारिक सिद्धांत थे। नारी को शिक्षा, धर्म, राजनीति और अर्थ के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त थे।

परवर्ती काल में यह स्थिति दुर्बल हुई, परन्तु वैदिक दृष्टि आज भी नारी-सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

92
औपनिषदिक नैतिक मूल्यों की वर्तमान में प्रासङ्गिकता

डॉ. निरुपमा त्रिपाठी
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
nirupamatripathi.au@gmail.com

वैदिक ज्ञानपरम्परा में प्रतिपादित नैतिक मूल्य सम्पूर्ण विश्व के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक हैं। उनमें भी मुख्य रूप से उपनिषदों में वर्णित त्यागपूर्वक भोग, सार्वभौमिक प्रेम, इन्द्रिय-जय, सत्यभाषण, सदाचार माता-पिता और आचार्य में देवत्व की स्थापना, कर्मानुसार परिणाम में आस्था आदि नैतिक गुण सार्वकालिक नैतिकता के मानक हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया उपदेश अद्भुत है, जिसमें गुरु केवल अपने शुभ एवं श्रेष्ठ आचरण के अनुकरण का ही निर्देश दे रहा है। वस्तुत: सर्वत्र परब्रह्म की सत्ता की पार्यन्तिक प्रतिष्ठा ही उपनिषदों का परम प्रतिपाद्य है, किन्तु प्रसङ्गतः इनमें अनेक ऐसे नैतिक गुणों की व्याख्या है, जो मानव-जीवन को उच्चतम पद तक पहुंचाने में सहायक हैं। जहां ईशावास्योपनिषद् लोभ-त्याग पूर्वक भोग करने की शिक्षा प्रदान करता है वहीं इसमें यह भी प्रतिपादित है कि कर्म के अतिरिक्त बन्धन-मुक्ति का कोई अन्य मार्ग सम्भव नहीं है। कठोपनिषद् श्रेय तथा प्रेय के वर्णन के माध्यम से कुमार्ग - पथ से विरत होने का सहज सन्देश देता है।

केनोपनिषद् में मिथ्याभिमान के परित्यागपूर्वक परमतत्त्व की प्राप्ति का उपदेश है। इसी प्रकार माता-पिता की अवहेलना करने वाले सन्तान-वर्ग को कठोपनिषद् में नचिकेता का चरित अद्भुत शिक्षा प्रदान करता है। दान का महत्त्व तैत्तिरीयोपनिषद् में सहज ही उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार ऐसे अनेक नैतिक गुण हैं जो उपनिषदों में नाना प्रकार से प्रतिपादित हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में उपनिषदों में व्याख्यायित नैतिक गुणों के विविध सन्दर्भों का उल्लेख करते हुए उनकी सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक प्रासङ्गिकता का विमर्श किया गया है। इसमें शङ्कराचार्य के भाष्य से युक्त ईशादि एकादश उपनिषदों के आधार पर ही विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है।

93

वैदिक विज्ञान और स्वास्थ्यः आयुर्वेद एवं धातुविज्ञान आधारित दृष्टिकोण

श्री पिंटू कुमार
शोधार्थी, संस्कृत, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
pintukumarsanskrit@gmail.com

प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा में वैदिक विज्ञान और आयुर्वेद ने स्वास्थ्य और मानव जीवन की संरचना को गहन रूप से समझा है। विशेषकर धातुविज्ञान ने धातुओं और खनिजों के शोधन तथा औषधीय उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और रोग निवारण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। यह अध्ययन वैदिक विज्ञान के स्वास्थ्य दृष्टिकोण को आयुर्वेदिक सिद्धान्तों और पारम्परिक धातु शोधन प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में विश्लेषित करता है। अध्ययन में प्रमुख ग्रन्थ जैसे अर्थशास्त्र, बृहत्संहिता, रसार्णव, रसरत्नाकर, रसरत्नसमुच्चय तथा आयुर्वेदिक ग्रन्थों का विश्लेषण किया गया है । इसमें धातु शोधन और मारण जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उनके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभों का मूल्याङ्कन किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन विधियाँ न केवल धातुओं को शुद्ध करती थीं, बल्कि उनके औषधीय गुणों को संरक्षित रखते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और लाभकारी बनाती थीं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक विज्ञान और आयुर्वेद आधारित धातुविज्ञान आधुनिक स्वास्थ्य प्रबन्धन, सतत औषधि निर्माण और पर्यावरण-संरक्षित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रेरणास्रोत हो सकता है। साथ ही यह पारम्परिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सुदृढ़ सेतु का कार्य करता है और भविष्य के अनुसन्धान एवं अनुप्रयोग के नए आयाम प्रस्तुत करता है।

94

अपरिग्रह : वैदिक अवधारणा एवं सार्वकालिक प्रासंगिकता

डॉ. प्रज्ञा
सहायकाचार्या, संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय, मोदीनगर, गाज़ियाबाद, उत्तरप्रदेश
pragya.maitrih@gmail.com

वैदिक ज्ञान-सरणि समग्र सृष्टि के संतुलन के साथ मनुष्यों की सर्वविध उन्नति के लिए परम कारुणिक ऋषियों द्वारा प्रवाहित की गई है। इसी प्रसंग में वेदत्रयी में से यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय ईशावास्योपनिषद के रूप में जाना जाता है। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के माध्यम से मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति, सामाजिक उन्नति तथा आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र प्राप्त होते हैं। प्रकृत शोधपत्र का विषय 'अपरिग्रह' है। प्रथम मंत्र के तृतीय चरण 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः' से ही योग दर्शन के आठ अंगों में से यम में तथा बौद्ध दर्शन में अपरिग्रह का सिद्धान्त विकसित हुआ। इस मन्त्रांश का अभिप्राय त्यागपूर्वक भोग है। इससे स्पष्ट है कि वेद विशुद्ध प्रवृत्तिपरक अथवा विशुद्ध निवृत्तपरक चर्चा न करते हुए संतुलित प्रवृत्ति मार्ग को निर्देशित करते हैं। मन्त्रांश से स्पष्ट है कि मनुष्यों के लिए

भोग का निर्देश है, प्रश्न है भोग की इतिकर्तव्यता का–भोग किस प्रकार किया जाए। इसका उत्तर है त्यागपूर्वक। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है यह त्याग किस प्रकार का है और कितना किया जाना चाहिए, इसका उत्तर ऋषियों द्वारा प्राप्त होता है, आवश्यकता के अनुसार भोग करना चाहिये, इससे अधिक का त्याग कर देना चाहिए। त्याग का यह स्वरूप अनन्तर अपरिग्रह के रूप में व्यवस्थित हुई। प्रकृत शोधपत्र में अपरिग्रह के वैदिक स्वरूप, दार्शनिक स्वरूप तथा मनुष्य की व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु सभी कालों में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा की जायेगी।

95

वैदिक ज्ञान परंपरा और भारतीय मूल्य

प्रो. प्रणव शास्त्री (डी. लिट्.)

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उ.प्र.

drpranav_pbt23@rediffmail.com

भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से मानवता को शांति, समरसता और सार्वभौमिक कल्याण का मार्ग दिखाती रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसी वैचारिक धारा है, जो केवल दार्षनिक या आध्यात्मिक अनुषासन नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन-दृष्टि प्रदान करती है। इसमें व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्माण्ड के बीच संतुलन, सह-अस्तित्व और करूणा के सिद्धांत निहित हैं। भारतीय ज्ञान का उद्देष्य केवल सूचनाओं का संचयन नहीं, बल्कि "सा विद्या या विमुक्तये"—'वह ज्ञान है जो मुक्त करे'—के सिद्धांत पर आधारित है। यह परंपरा ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर उपनिषदों की रहस्यमयी गहराइयों, बौद्ध और जैन आचारों, गीता के कर्मयोग, चाणक्य के नीतिषास्त्र, और महात्मा गांधी तथा स्वामी विवेकानंद के व्यावहारिक आदर्षों तक विस्तृत है।

आज का विश्व नैतिक संकट, सांस्कृतिक विखंडन, राजनीतिक अस्थिरता और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रहा है। इस स्थिति में वैश्विक नेतृत्व की परंपरागत पश्चिमी परिकल्पनाएँ, जो सत्ता, प्रभुत्व और उपभोग के सिद्धांतो पर आधारित रही हैं, एक गहरी वैचारिक शून्यता का अनुभव कर रही हैं। ऐसे में, भारतीय ज्ञान परंपरा वैश्विक नेतृत्व के लिए एक सषक्त वैकल्पिक माडल प्रस्तुत करती है, जो शक्ति की जगह सेवा, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग, और स्वार्थ की जगह समष्टि के कल्याण को प्राथमिकता देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) जैसे प्रयास इस बात का संकेत हैं कि भारत अब अपनी ज्ञान परंपरा को पुनः आधुनिक संदर्भों में गूंथने की दिषा में अग्रसर है। भारत की योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, भारतीय गणित, विज्ञान और पर्यावरण चेतना से जुड़ी परंपराएँ आज वैश्विक स्वीकार्यता प्राप्त कर रही हैं। ये सभी भारतीय विचारधारा की उस अंतर्निहित शक्ति को दर्षाते हैं, जो आज की दुनिया को एक अधिक समरस, संतुलित और सतत् भविष्य की ओर ले जा सकती है।

96

वैदिक धर्माधारित प्रशासन : सुशासन की भारतीय अवधारणा

डॉ. प्रेम बल्लभ देवली

सहायक प्राध्यापक, संस्कृत, भारती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

premdeoli87@gmail.com

वैदिक धर्माधारित प्रशासन भारतीय सुशासन की मूल अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ शासन का उद्देश्य केवल सत्ता-प्राप्ति न होकर "लोकमंगल" और "धर्मपालन" होता है। वैदिक काल में शासन व्यवस्था धर्म के अधिष्ठान पर आधारित थी, जिसमें राजा को "धर्मराज" कहा गया—जो प्रजा की रक्षा, न्याय की स्थापना और समष्टि कल्याण के लिए उत्तरदायी होता था। ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित प्रशासनिक सिद्धांत स्पष्ट करते हैं कि राज्य का आधार "ऋत" (सत्य और नियम) है। राजा, मंत्रिपरिषद्, सभाएँ (सभा एवं समिति) और न्यायिक संस्थाएँ—सभी धर्म के नियामक तत्त्वों से संचालित थीं। शासक से अपेक्षा की जाती थी कि वह दण्ड का प्रयोग न्यायपूर्वक करे और प्रजा के हित में नीतियाँ बनाए।

वैदिक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य "सर्वे भवन्तु सुखिनः" की भावना को व्यवहार में लाना था। शासन में पारदर्शिता, नैतिकता, उत्तरदायित्व और परामर्श की परंपरा ने इसे आधुनिक सुशासन की अवधारणा का आधार बनाया। वैदिक ग्रंथों में सुशासन के तत्व—सत्य, अहिंसा, न्याय, परोपकार, सहयोग और धर्मनिष्ठा—शासन के नैतिक स्तंभ के रूप में वर्णित हैं। आधुनिक युग में भी वैदिक प्रशासन के सिद्धांत सुशासन के आदर्श स्वरूप को दिशा प्रदान कर सकते हैं। यह प्रशासन केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक धार्मिक-नैतिक शासन मॉडल है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर संतुलन, न्याय और सतत विकास सुनिश्चित करता है। अतः वैदिक धर्माधारित प्रशासन भारतीय शासन-दर्शन का मूल है, जो धर्म, नीति और न्याय के समन्वय से युक्त आदर्श सुशासन की भारतीय अवधारणा को मूर्त रूप देता है।

97

वैदिक विदुषियाँ और समानता तथा सशक्तिकरण

डॉ. रेखा अरोड़ा

संस्कृत, मिराण्डा हाउस, दिल्ली विश्विद्यालय, दिल्ली

rekha.arora@mirandahouse.ac.in

वैदिक काल में हमें ऐसी विदुषियों के उल्लेख मिलते हैं जो अद्भुत प्रतिभा की धनी थीं। वाचक्नवी गार्गी, ब्रह्मवादिनी ममता, विश्ववारा, अपाला, घोषा, सूर्या, अदिति, लोपामुद्रा, वागम्भृणी, शची-इन्द्राणी, रोमशा ऐसे उल्लेखनीय नाम हैं, जिन्होंने अत्यंत प्राचीनकाल से ही अपनी विद्वत्ता से पुरुषों के साथ समानता अर्जित की। अपने योग्य आचरण से समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति की। प्रस्तुत पत्र में इन महिला विदुषियों के विचार-विश्लेषण का प्रयास किया गया है। इनमें

एक महत्वपूर्ण नाम ब्रह्मजाया जुहू का है, जो उच्चकोटि की विदुषी थी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल के 109 सूक्त की 7 ऋचाओं की प्रणेता के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि वे देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी। ब्रह्मजाया ने अपने मन्त्रों में स्त्री के सम्मान को प्रतिस्थापित किया कि यदि पति अभिमानवश पत्नी के साथ कुछ अन्याय करता है, जो एक प्रकार से समाज द्वारा स्त्री के साथ किया गया अन्याय है तो ऐसे समाज का कर्तव्य बनता है कि वह स्त्री को परिवार में वापिस लाये।

जुहू के मन्त्रों का अध्ययन करने पर एक ऐसी सचेतन स्त्री दिखाई देती है जिसे अपनी योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास है, जिसे यह ज्ञान है कि समाज के संचालन के लिए जितना विवाह आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है स्त्री का स्वाभिमान। यदि पुरुष से कोई भूल हो जाती है तो उसे उसको स्वीकार करना चाहिए। जुहू ने अपने मन्त्रों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि स्त्री को अहंकारवश त्यागकर यदि पुरुष आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तो न तो वह स्वयं और न समाज आगे बढ़ेगा–'पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वी देवैर्निकिल्बिषम् । ऊर्जं पृथिव्या भक्त्वायोरुगायमुपासते॥' प्रस्तुत मंत्र से यह सूचित होता है कि जब उन्होंने प्रायश्चित्त किया तभी सभी मनुष्य पृथ्वी के अन्नभण्डार का उपयोग कर सकें।

98

ऋग्वेद में प्रतिपादित नैतिक मान्यताओं और मानव मूल्यों की प्रासंगिकता

डॉ. रेनू बाला

पूर्व शोध छात्रा, संस्कृत, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

dr.renubala14@gmail.com

भारतीय नैतिक विचारों और जीवन मूल्यों के मूल तथा चिरंतन स्वरूप का दिग्दर्शन एकमात्र ऋग्वेद से संभव है। कालान्तर में मनुष्य द्वारा सामाजिक व्यवहार के अनुरूप नीतिविषयक विचारों में विकास और परिवर्तन हुए हैं। जिन नैतिक मान्यताओं और जीवन मूल्यों को आज भारतीय जनजीवन में महत्त्व प्रदान किया जाता है, वे ऋग्वैदिक ऋषियों द्वारा स्थापित आदर्श और आचारिक तत्त्वों से भिन्न नहीं है। वेद अखिल धर्म का मूल है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, आचारप्रणाली और जीवन-दर्शन सब कुछ वेद की देन है। मनुष्य-जीवन के कर्तव्यों के विषय में वैदिक संस्कृति का दृष्टिकोण एकांगी या एकदेशी न होकर सदा से व्यापक रहा है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह लुप्त या नष्ट न होकर अपने को आजतक जीवित रख सका है। वेद नैतिक मूल्यों के संवाहक हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के नीति संबंधी विचारों और उनके द्वारा निर्धारित नैतिक आदर्शों को जानने का मूल आधार एकमात्र ऋग्वेद ही है। नीति शब्द की व्युत्पत्ति नी धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'ले जाना' अर्थात् जो सभ्य, सुसंगठित व संस्कारित समाज के लिए पथ - प्रदर्शन का कार्य करती है वह नीति है। अतः नीति का सामान्य उद्देश्य अभ्युदय है। 'मानवमूल्य' मानवीय अंतरात्मा के वे महान् गुण या आदर्श है जो मनुष्य को मानवीय कल्याण एवं लोकमंगल के महत्तम संकल्पना के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी महत्ता क्रियाशील जीवन में ही होती है। मानव

मूल्य उत्कर्ष में तभी सहायक होते हैं जब वह आचरण का अंग बन जाते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में नैतिक मान्यता और जीवन मूल्यों से संबंधित तत्त्वों पर विचार किया जाएगा।

99

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में प्रतिपादित पर्यावरणीय शिक्षा: सतत विकास के सन्दर्भ में

सुश्री रेनू जायसवाल

शोधच्छात्रा, संस्कृत,पालि, प्राकृत एवं प्राच्यभाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

renuj636@gmail.com

महाकवि कालिदास संस्कृत वांङमय के विशिष्ट सौरभ हैं, इन्हें अपनी कृतियों के द्वारा संस्कृत जगत को समृद्ध करने का गौरव उपलब्ध है। उनकी कृतियों में अभिज्ञान शाकुन्तलम् नाटक का अन्यतम स्थान है, जिसमें स्थान-स्थान पर पर्यावरणीय शिक्षा, नारी सशक्तिकरण तथा सतत विकास के अनेकानेक उद्धहरण प्राप्त होते हैं। जिसमें मनुष्य एवं प्रकृति के सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा का चित्रण करते हुए प्रकृति के अनुकूल जीवन यापन का महत्वपूर्ण सन्देश निहित है। प्रकृति की पुत्री शकुन्तला तथा तपस्वी जैसे पात्रों द्वारा पेड़ - पौधों की देखरेख तथा वन्यजीवों के संवर्धन एवं संरक्षण का हृदयावर्जक वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। शकुन्तला के माध्यम से आधुनिक स्त्री विमर्श को भी पोषित किया गया है। नाटक की पृष्ठभूमि जिस प्राकृतिक शैली में उपनिबद्ध है,तथा पात्रों की जीवन शैली पारिस्थितिक शिक्षा की जिस अनुकूलता को धारण किए हुये हैं, वह एक आदर्श जीवन - चर्या की परिभाषा को प्रस्तुत करता है। या सृष्टिः---1/1 इस श्लोक में जीवन के मूलभूत तत्वों जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी के द्वारा जगत जीवन के कल्याण की कामना निहित है। आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः - के द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश गुञ्जायमान हो रहा है। पुण्याश्रम दर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे - इस कथन से पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति का समर्थन है। यस्य त्वया व्रण ------4/4 में मनुष्य की भांति जीवों के उपचार को भी प्राथमिकता देते हैं। अनुमत गमना------4/10 में प्रकृति के सचेतन स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। गाहन्तां महिषां----2/6 में प्रकृति के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने हेतु जीवों के स्वचछन्दता पूर्ण जीवन पर बल देते हैं। नारी सशक्तीकरण की दृष्टिकोण से शकुन्तला द्वारा स्वयं दुष्यन्त के चयन को समर्थन देकर स्त्री के स्वजीव-न सम्बन्धी निर्णय जन्य स्वतन्त्रता को परिपुष्ट करते हैं। तथा दुष्यन्त द्वारा परित्यक्त होने पर एकाकी शकुन्तला द्वारा अपने पुत्र का पालन तथा अन्य पर आश्रित ना होने के दृष्टिकोण को दिशा प्रदान करता है।

इस प्रकार इस शोधलेख में अभिज्ञान शाकुन्तलम् में विद्यमान पर्यावरणीय शिक्षा, नारी विमर्श को सतत विकास के सन्दर्भ में विश्लेषित किया गया है।

100

वैदिक समग्र शिक्षा बनाम आधुनिक खंडीकरण

डॉ. संगीता

गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम

drschauhan74@gmail.com

वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन को उत्कृष्ट और उपयोगी बनाना है। भारत में अनेक प्रकार के घुसपैठियों ने मनमानी की जिनमें मैकाले सर्वोपरि है, इन्होंने मानसिक रूप से अपनी शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारतीयों को परिवर्तित कर दिया, जिससे आधुनिकरण की आड़ में भौतिकवादिता हावी हो गई, आधुनिक शिक्षा के खंड खंड हो गए । वैदिक शिक्षार्थी जीवन के सभी पड़ावों में निपुण होते थे, सर्वांगीण विकास होता था, गांव, नगर, वन और अज्ञातवास जैसी शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। सोलह संस्कार से संपूर्ण जीवन समृद्ध रहता था। आधुनिक खंडन से कोई भी व्यक्ति जीवन के सभी आयामों को कुशलता पूर्वक पार नहीं कर सकता। उलझकर रह जाता है। वैदिक शिक्षा प्रकृति का अनुसरण सिखाती है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय, आठ प्रहर, क्षण, पल, काल, दिवस, माह, वर्ष, मौसम आदि के अनुसार दिनचर्या होनी चाहिए। दूरदर्शन, मोबाइल, लैपटॉप, संगणक आदि में मस्तिष्क को दिग्भ्रमित करने की अथाह सामग्री है, यह स्वाध्याय, आत्मविवेक, आत्मावलोकन का अवसर नहीं देती। तंत्रिका तंत्र का जाल जब यांत्रिक अंतर्जालीय प्रणाली में उलझ जाता है तब वह अपना अस्तित्व और समयानुसार क्रियाकलाप विस्मृत कर देता है। सुलभता से समस्याओं के हल मिलने के कारण मस्तिष्क का व्यायाम नहीं होता और शिथिलता आ जाती है। जीवन के दूसरे उत्तरदायित्वों से वंचित रह जाता है। इसका नियंत्रण बिना वैदिक शिक्षा के संभव नहीं है। ध्यान और पतंजलि के अष्टांग योग द्वारा इन यंत्रों को केवल अध्ययन और सटीक श्रेष्ठ जानकारी के लिए उपभोग में लाया जा सकता है, वैदिक शिक्षा अवश्यंभावी है, इसके द्वारा ही सृष्टि और दृष्टि सही दिशा में चलेगी। आधुनिक खंडीकरण को पुनः समायोजित करना होगा । आधुनिकरण के कारण उत्पन्न अंधानुकरण को वैदिक शिक्षा के प्रकाश से जागृति फैलाकर मानव जीवन को पुनः सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा।

101

विश्व-उपकारक सांमनस्य सूक्त

डॉ. श्रद्धा शुक्ला

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, मिराण्डा हाउस महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

shraddha.shukla@mirandahouse.ac.in

वर्तमान समय में विश्व को सुखमय जीवन के लिए जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है, वह सभी अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद का सांमनस्य सूक्त इसी ज्ञान परम्परा का एक सोपान है। सायणाचार्य के अनुसार सांमनस्यम् का अर्थ है–'ऐकमत्यापादकं ब्रह्म मन्त्रात्मकं सांमनस्यम्'। समाज की इस एकता, समानता तथा सौहार्द्र से ही सम्पूर्ण मानवता का कल्याण संभव है

(अथर्ववेद- 3/30/2)। यह दृष्टिकोण सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। (अथर्ववेद 3/30/5)। यह मात्र धार्मिक संदेश न होकर मानव जीवन का शाश्वत सत्य है कि विश्व का कल्याण स्पर्धा एवं विभाजन में नही है, अपितु सामूहिक सहयोग तथा मैत्री में निहित है -'अरा: नाभिमिवाभितः' (अथर्ववेद, 3/30/6) जिस प्रकार भिन्न-भिन्न दिशा से अर केन्द्र बिन्दु पर आकर मिलते हैं। वैसे ही विभिनन विचारों, मतों, धर्मों के लोगों के मन, हृदय एक होने चाहियें। यह सूक्त मानव समाज को एक सूत्र में बाँधने की प्रेरणा देता है (अथर्ववेद, 3/30/7)।

यह सूक्त मानसिक स्वास्थ्य का भी स्रोत्र है। यह सूक्त सम्पूर्ण मानवता को शुभ भावों तथा समान मन, उद्देश्य को लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह भाव ईर्ष्या, द्वेष को समाप्त कर मानसिक शांति प्रदान करता है। राजनैतिक दृष्टि से यदि अवलोकन करें तो सांमनस्य सूक्त वहाँ भी सहायक दिखलाई देता है। राजा एवं प्रजा का सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास पर आधारित होता है, यह सभी संभव होगा जब वह मिलकर समान उद्देश्य के लिए, साथ में कार्य करेंगे (अथर्ववेद 3/30/1)। जब सभी का उद्देश्य समान होगा तभी मतभेद ईर्ष्या समाप्त होकर एकता का वातावरण बनेगा। यह समानता केवल बाह्य मेल-जोल नहीं अन्तःकरण की समानता है। जो समस्त मानव-जाति को एक सूत्र में बांधती है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का यह दृष्टिकोण ही सांमनस्य सूक्त को विश्व - उपकारक के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

102

व्यक्ति एवं समाज के समग्र-विकास की मार्गदर्शिका - वैदिक शिक्षा

Dr. Shruti Kant Pandey

Associate Professor, Department of Sanskrit, University of Delhi, Delhi

skpandey@sanskrit.du.ac.in

"शिक्षा सबसे शक्तिशाली आयुध है, जिसका उपयोग आप विश्व के आमूल परिवर्तन के लिए कर सकते हैं।" दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध लोकतंत्र कार्यकर्ता एवं प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का यह कथन न केवल व्यक्ति अपितु समाज और विश्व के विकास में शिक्षा के महत्त्व को रेखांकित करता है। मनुष्य निःसंदेह संसार का सर्वाधिक उन्नत प्राणी है। वह केवल शारीरिक दृष्टि से बहुआयामी है, अपितु मानसिक और बौद्धिक स्तरों पर भी अन्य सभी जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। वह पृथ्वी के अन्य सभी निवासियों की अपेक्षा न केवल अपने सुख, सुविधा, इच्छा, आवश्यकता और आकांक्षा के अनुरूप संसाधनों और व्यवस्थाओं का विकास करता है, अपितु प्रकृति के अन्य अवयवों को भी अपने अनुरूप समायोजित करने में सक्षम है। शिक्षित एवं चरित्रवान व्यक्ति ही मिलकर समाज को विकसित करते हैं, जिससे राष्ट्र एवं समस्त विश्व की उन्नति और शान्ति सुनिश्चित होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा की क्या और कितनी भूमिका है; इस बिन्दु का अन्वेषण प्रस्तुत शोधलेख का उद्देश्य है।

शोध के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समीक्षात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है जिसके अंतर्गत वैदिक शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों, शिक्षण-पद्धतियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के गुणधर्मों, गुरु-शिष्य संबंध और परीक्षा-प्रणाली का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया। शोध की सामग्री वैदिक साहित्य, संबंधित पुस्तकों, शोध-पत्रों और शिक्षण-प्रविधि संबंधी ग्रंथों से संकलित की गई। शोध सामग्री के

विश्लेषण से प्रमाणित है कि वैदिक शिक्षा पद्धति मनुष्य और समाज के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रणालियों, पाठ्य-सामग्री, नियमों और व्यवस्थाओं से समृद्ध थी।

यह आधुनिक युग के मनुष्य और समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण में भी सर्वथा सक्षम है।

103

विश्व में शिक्षा और नैतिकता के लिए वैदिक चिंतन

डा. श्वेतकेतु शर्मा

पूर्व सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, भारत सरकार, बरेली, उ प्र

shwetketusharma@gmail.com

वैश्विक परिदृश्य जहाँ एक ओर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के उच्च शिखरों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं में गिरावट स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। ऐसे समय में वैदिक ज्ञान-परम्परा, जो सत्य, धर्म,अहिंसा,आत्मानुशासन और सार्वभौमिक भाईचारे जैसे मूल्यों पर आधारित है, एक प्रकाशस्तम्भ के रूप में उभरती है। वैदिक शिक्षा केवल सूचनाओं का संचरण नहीं करती, बल्कि जीवन के आदर्शों और चरित्र निर्माण को भी केंद्र में रखती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जहाँ व्यावसायिक सफलता पर अधिक केंद्रित है, वहाँ वैदिक दृष्टिकोण शिक्षा को आत्मविकास, आत्मबोध और समाज-कल्याण का साधन मानता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में निहित शिक्षाएं आज की नैतिक एवं मानसिक चुनौतियों से जूझने में सहायक हो सकती हैं। 'सा विद्या या विमुक्तये'—यह वैदिक परिभाषा आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती है।

वैदिक शिक्षाएँ केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, अपितु यह आत्मविकास, नैतिक अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश देती हैं। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी के समग्र विकास पर बल देती है,जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्षों का समन्वय होता है। समसामयिक शिक्षा प्रणाली में जहाँ भौतिक सफलता को प्राथमिकता दी जाती है, वहीं वैदिक दृष्टिकोण जीवन के उद्देश्य की खोज,आत्मबोधऔर समाज के प्रति कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है।

यह स्पष्ट होता है कि यदि आधुनिक शिक्षा में वैदिक तत्वों का समावेश किया जाए तो एक संतुलित,नैतिक और समरस समाज की स्थापना संभव है। इस शोध में वैदिक ज्ञान-परम्परा की मूल शिक्षाओं और उनके आधुनिक शिक्षा तथा नैतिकता पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है कि कैसे वैदिक ज्ञान-परम्परा आज की शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकती है।

104

अथर्ववेद में वर्णित मानस (मानसिक) रोग एवं उनकी औषधीय चिकित्सा

श्री सुमित कुमार पांडे
शोधार्थी, संस्कृत, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
pandeysumit289@gmail.com

अथर्ववेद, जो वेदों में "भैषज्यवेद" अर्थात् औषध-विज्ञान का ग्रंथ कहा गया है, मानसिक रोगों के कारण, लक्षण तथा उपचार के वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अथर्ववेद के ऋषियों ने मानसिक विकारों के मूल कारणों को असंयमित विचार, अनियंत्रित भावनाएँ और आंतरिक अशांति माना है। इन विकारों के निवारण हेतु उन्होंने मंत्रोपचार, औषधोपचार, ध्यान, और प्राणायाम जैसे उपायों का निर्देश दिया है।

क्रोध के शमन हेतु "अग्ने क्रोधं जही मम" (अ.वे. 6.45.1) मंत्र में अग्नि से क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने की प्रार्थना की गई है। शोक एवं मोह के निवारण के लिए "शोको मम मनसि नाशमायातु" (अ.वे. 6.120.3) मंत्र में मानसिक स्पष्टता की कामना की गई है। ईर्ष्या से मुक्ति के लिए "मा नो अद्या रिषयन्ति मानवा:" (अ.वे. 6.111.3) मंत्र में सामाजिक एवं मानसिक सौहार्द की भावना व्यक्त की गई है। दुःस्वप्न से रक्षा के लिए "यथा सुप्तः सुखं स्वप्नं पश्यामि" (अ.वे. 6.46.2) मंत्र में शुभ निद्रा की प्रार्थना की गई है। उन्माद के उपचार हेतु "उन्मादं शमयाम्योषधीभिः" (अ.वे. 6.111.2) तथा अपस्मार के निवारण हेतु "अपस्मारं जही" (अ.वे. 6.57.1) मंत्रों में औषधीय चिकित्सा का उल्लेख है। मूर्च्छा रोग के लिए "मूर्च्छां नाशयाम्योषधीभिः" (अ.वे. 5.30.9) मंत्र में औषधीय उपचार का निर्देश मिलता है। इन मंत्रों के साथ अथर्ववेद में अनेक औषधीय वनस्पतियों जैसे -अश्वत्थ, उदुम्बर, पिप्पली, वचा, शंखपुष्पी तथा दशमूल का उल्लेख मानसिक रोगों की चिकित्सा में किया गया है। इस प्रकार, अथर्ववेद केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक समग्र चिकित्सा-विज्ञान है जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की संतुलित साधना का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका दृष्टिकोण आधुनिक Psychosomatic Medicine से साम्य रखता है और यह समग्र स्वास्थ्य की भारतीय अवधारणा को प्रतिपादित करता है।

105

योग, ध्यान और वैदिक मंत्रोच्चारण: तनाव-प्रबंधन की एक भारतीय पद्धति

Dr. Supriya Sanju
Adjunct Professor, Indian Knowledge and Languages, Gurugram University, Haryana
supriyasanju@gmail.com, dr.sanjusupriya@gurugramuniversity.ac.in

आधुनिक युग की तीव्र जीवन-शैली, प्रतिस्पर्धा और भौतिकतावादी प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। तनाव आज न केवल व्यक्तिगत जीवन की

गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि यह सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारक भी बन गया है। पश्चिमी जगत में Mindfulness जैसी अवधारणाएँ प्रचलित हो रही हैं, किंतु भारत की वैदिक परंपरा में सहस्राब्दियों पूर्व ही तनाव-नियंत्रण और मानसिक संतुलन हेतु प्रभावी साधन विकसित किए जा चुके थे। इस शोध-पत्र में योग, ध्यान और वैदिक मंत्रोच्चारण की प्राचीन भारतीय पद्धतियों को तनाव-प्रबंधन के प्रमुख साधनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। *योगसूत्र* के 'चित्तवृत्ति निरोधः' सिद्धांत, *भगवद्गीता* के *समत्वं योग उच्यते* सूत्र तथा वैदिक ऋचाओं में मानसिक शांति की अभिलाषा इन विधियों की दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। ध्यान की एकाग्रता-वर्धक तकनीकें, प्राणायाम के श्वास-नियंत्रण अभ्यास और मंत्रोच्चारण से उत्पन्न ध्वनि-तरंगें, तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालकर मानसिक तनाव को कम करती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि योग, ध्यान और मंत्रोच्चारण केवल धार्मिक या आध्यात्मिक साधन न होकर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तनाव-प्रबंधन के साधन हैं। यह पद्धति व्यक्ति को आत्मबोध और विश्वबोध दोनों की ओर ले जाती है। शोध का निष्कर्ष यह इंगित करता है कि यदि इन वैदिक अभ्यासों को जीवन-शैली का अंग बनाया जाए तो आधुनिक समाज को न केवल तनाव-मुक्ति का मार्ग मिलेगा, बल्कि एक संतुलित, स्वस्थ और करुणामय जीवन-दृष्टि भी विकसित होगी।

106

वैदिक सार्वभौमिकता : वसुधैव कुटुम्बकम्

सुश्री सुरुचि शर्मा

अध्यापिका, मॉर्डन पब्लिक स्कूल, भिवाड़ी, राजस्थान

suchishuchi8@gmail.com

वैदिक सार्वभौमिकता एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी मानव एक ही वैश्विक परिवार के सदस्य हैं और हमें एक-दूसरे के साथ सहयोग, समर्थन, और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। वस्धैव कुट्म्बकम्' यही भारतीय विचारधारा का मूल है जो सार्वभौमिक एकता और भाईचारे पर जोर देता है। सार्वभौमिकता के मुख्य बिंदु - एकता, समानता एवं सर्व कल्याण भावना–सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः (सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों) ; सहिष्णुता और समझ–आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः (ऋ० १.८९.१))सभी दिशाओं से हमारे लिए कल्याणकारी विचार आएं) ;वैश्विक नागरिकता–वसुधैव कुटुम्बकम् (संपूर्ण विश्व एक परिवार है)।

वैदिक सार्वभौमिकता का महत्व–केवल वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए ही नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी सार्वभौमिकता का महत्व वेदों में प्रतिपादित किया गया है। सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु (तै०आ० २.२.२) ,सं गच्छध्वम्, सं वदध्वम् (ऋ० १०.१९१.२) इत्यादि अनेक वाक्य भारतीय दर्शन में सार्वभौमिकता के महत्त्व को प्रकट करते हैं। वैदिक सार्वभौमिकता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें एकता, समानता, सहिष्णुता और वैश्विक

बंधुत्व का महत्त्व समझाती है। वैदिक सार्वभौमिकता का सिद्धांत जहां एक ओर वैश्विक शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर यह हमें एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

107

वेदकालीन स्त्री-शिक्षा : लौकिक एवं आध्यात्मिक आयाम

डॉ. वेदुला रामालक्ष्मी

रीडर, हिंदी विभाग, कमला नेहरू महिलामहाविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीशा

ramalakshmi1967@gmail.com

वैदिक और उपनिषद काल भारतीय संस्कृति का वह स्वर्णिम अध्याय था, जहाँ स्त्री शिक्षा को मानव सभ्यता के समग्र विकास का आधार माना गया। उस युग में स्त्री मात्र 'शिक्षित' ही नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञानी, चिंतक, कवयित्री एवं समाज शिल्पिका थी। ज्ञान उसका जन्मसिद्ध अधिकार था एवं शिक्षा का प्रयोजन केवल व्यवसायिक दक्षता नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार था। लौकिक शिक्षा में स्त्रियाँ वेद, दर्शन, गणित, व्याकरण, संगीत, चित्रकला, शिल्प, युद्ध और चौंसठ कलाओं में निपुण थीं। वे उपनयन संस्कार के पश्चात गुरुकुलों में प्रवेश करतीं और पुरुषों के साथ शिक्षा ग्रहण करतीं। अश्वलायन गृह्यसूत्र और मनुस्मृति में कन्याओं के उपनयन संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में लगभग 27 ऋषिकाओं—जैसे गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, शची, सूर्या आदि के द्वारा रचित सूक्त मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि स्त्रियाँ वैदिक ज्ञान परंपरा के सृजन एवं विकास में अपना सक्रिय योगदान देती थीं।

श्रद्धा और रात्रि जैसी विदुषियाँ चिकित्सा और नक्षत्र विज्ञान में दक्ष थीं एवं साथ ही गृह प्रबंधन, अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति में भी पारंगत थीं। आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियाँ दो रूपों में प्रतिष्ठित थीं –ब्रह्मचारिणी (ब्रह्मवादिनी)और सद्योद्वाह। एक ओर गार्गी, मैत्रेयी, घोषा और लोपामुद्रा जैसी विदुषियाँ ब्रह्मज्ञान पर शास्त्रार्थ कर ऋषियों को चुनौती देती थीं, तो दूसरी ओर सद्योद्वाह कन्याएँ विवाह पूर्व तक नीति, धर्म, संस्कार, कला-कौशल और गृह-प्रबंधन की शिक्षा में निपुण बनती थीं। ज्ञान की साधिका एवं गृहस्थ धर्म की संरक्षिका, स्त्री के दोनों रूपों का यथेष्ट सम्मान था। वैदिक स्त्री-शिक्षा स्त्री के सम्पूर्ण विकास, समानता और सशक्तिकरण का साक्षी है, जहाँ स्त्री के लिये शिक्षा केवल अधिकार नहीं, बल्कि आत्मबोध और ब्रह्मज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त करता था।

आज के संदर्भ में स्त्री-शिक्षा वैदिक स्त्री-शिक्षा की प्रेरणा से मात्र व्यवसाय के क्षेत्र में ही नहीं, वरन् चरित्रगठन, दर्शन, अध्यात्म और आत्मज्ञान की आदर्श स्थिति की ओर भी प्रवृत्त होनी चाहिए।

108

पारिवारिक नैतिकता के लिए वैदिक ज्ञानपरम्परा की प्रासंगिकता

डॉ. विजयशंकर द्विवेदी

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

vs.vinamra@gmail.com

वैदिक ज्ञानपरम्परा भारतीय संस्कृति का आधार वेद है जो सभी वर्ग के लिए सभी काल में उपयोगी है। वेदों में जीवन जीने की सम्पूर्ण कला का वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्त्तव्यों एवं सम्बन्धों पर विशेष बल दिया गया है जो नैतिकता को जन्म देता है। जिसका मूल ऋत है। जो मानव जीवन को सुगम एवं प्रेमपूर्ण बनाते हैं जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। मानव समाज का प्रथम संगठन परिवार है। जिसमें व्यक्ति को विकास तथा सुरक्षा का वातावरण प्राप्त होता है। परिवार का मुखिया (कुलपा) सभी सदस्यों का पालन पोषण करता था। परिवार में माता-पिता, पितामह, प्रपितामह, उनकी पत्नी, पुत्र, संतान, बहन, भाई, चाचा, चाची आदि रहते थे। जो संगठित एवं मर्यादित जीवन व्यतीत करते थे। सभी परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते थे और उनकी सहायता करते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था, माता का भी अत्यधिक महत्त्व था। गृहस्वामी परिवारजनों के प्रति अन्तःकरण में शुभभाव रखता था तथा धर्म, नियमों का पालन करता था। संयुक्त परिवार के लोग एक साथ हवन यज्ञ, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय आदि में एक दूसरे को सहयोग करते थे। उनमें आपस में एकता होती थी। अथर्ववेदीय दाम्पत्य जीवन भी उत्कृष्ट था। इनके सम्बन्धों की प्रगाढ़ता, परस्पर कर्त्तव्य भावना सम्पूर्ण गृहस्थ जीवन को सुखद बनाता था। परिवार में प्रेम और सद्भाव कैसा होना चाहिए इसके विषय में अथर्ववेद में कहा गया है जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है उसी प्रकार परिवार में आपस में प्रेम करना चाहिए। अथर्ववेद से प्रेरणा प्राप्त कर यदि मानव पारिवारिक नैतिकता को आत्मसात् करले तो वर्तमान समय में होने वाले अनेक प्रकार के गृह कलह आदि से सहज ही मुक्ति मिल सकती है और प्रेम स्थापित हो सकता है।

109

वैदिक पद्धतियों के आलोक में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मप्रबंधन

डॉ. विकास शर्मा

सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

vikassharmaau2022@gmail.com

मन की स्वस्थता व प्रसन्नता से मनुष्य भी स्वस्थ होता है। मन का प्रदूषण रोगों का कारण है। अतः मैत्रायणी उपनिषद् में कहा गया है कि *मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः*। ऋग्वेद और यजुर्वेद में कहा गया है कि पाप रोग व्याधियों का नाश करके मन शुद्ध करो। यजुर्वेद में भी प्रार्थना की गई है *तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु*। चरक का भी मत है कि मानस रोग प्रज्ञापराध से पैदा होते हैं। चरक ने प्रज्ञापराध की परिभाषा करते हुए कहा है कि धी, धृति, स्मृति के भ्रष्ट होने से ही मनुष्य अनुचित कार्य करता है। उससे उत्पन्न रोग प्रज्ञापराधजन्य रोग कहलाते है। आधुनिक युग में भौतिक

प्रगति के साथ-साथ मानसिक अशांति, चिंता, अवसाद और तनाव की समस्याएँ भी तीव्र रूप से बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में वैदिक पद्धतियाँ—यथा योग, ध्यान, प्रार्थना, मन्त्रजप, यज्ञ एवं आत्मनिग्रह—मानव को मानसिक संतुलन एवं आत्मशांति प्रदान करने में समर्थ सिद्ध होती हैं। वेद में उत्तम स्वास्थ्य के लिए विभिन्न सूक्तों में उपायों का निर्देश किया गया है । *शिवाभिस्ते हृदयं तर्पयामि*) अथर्व. 2.29.6) इसमें उत्तम भावनाओं और विचारों से दीर्घायु की प्राप्ति बताई गयी है । इसी मन्त्र में ही कहा गया है कि *अनमीवो मोदीषीष्ठाः सुवर्चाः* अर्थात् प्रसन्नचित्त रहने से मनुष्य निरोग, दीर्घायु और तेजस्वी होता है । वेदों में 'सत्त्व-शुद्धि', 'मनोनिग्रह' और 'धैर्य' को मानसिक स्वास्थ्य के मूल तत्त्व माना गया है।इस शोधपत्र का उद्देश्य वैदिक पद्धतियों में प्रतिपादित मानसिक स्वास्थ्य और आत्मप्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन करना, उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना है। मानसिक स्वास्थ्य केवल रोगमुक्ति नहीं, बल्कि आत्मानुभूति और संतुलित चेतना की अवस्था है—जिसे वैदिक पद्धतियों के अनुशीलन से प्राप्त किया जा सकता है।

110

वसुधैव कुटुंबकम् : एक विचार

सुश्री विशाखा पंवार

शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

Vishakha.du18@gmail.com

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।। हितोपदेश १.३.७१

वसु अर्थात भूमि जिस भूमि पर मनुष्य रहता उस पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखना। वसुधैव कुटुंबकम एक विचार को किसी भी प्रकार की राजनीति, भू राजनीति, धर्मराजनीति या किसी क्षेत्र विशेष के अधिकार से इतर रखना चाहिए। यह धरा प्रत्येक जीव- जंतु, पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों के लिए आश्रय का केंद्र है। प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा होती है कि उसका जीवन सरल सुख, शांति, प्रेम, अंहिसा, ऐश्वर्य और धन सम्पत्ति से समृद्धि हो तथा कष्ट और दु:खो से दूर हो । उसी प्रकार मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन को क्यों नहीं देखते हैं? वर्तमान युग में अहिंसा, विद्रोह, तंत्र में बैठे लोगों का करप्शन, मनुष्य का अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने की होड़, शक्तियों का दुरुपयोग, अहम की भावना, वर्चस्व की लड़ाई। इन्हीं सब विचारधाराओं कुरीतियों से वसुधैव कुटुम्बकम् की यह विचार यह धारणा क्षीणता को प्रकट होती है। याद रखने योग्य बात है कि मनुष्य के पास एक ही पृथ्वी हैं जिसपर हमारा जीवन है। अतः हमें सम्मानपूर्ण दृष्टि से इनको देखना चाहिए। प्राकृत संसाधनों तथा पर्यावरण का चिंतन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार पर अनुचिंतन, प्रदूषण के प्रति जागरूकता, एक-दूसरे के प्रति वैरीभाव का त्याग, अहिंसा, शान्ति, समन्वय, सत्य, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, जीवों तथा एक-दूसरे मनुष्य के प्रति दया की भावना तथा अन्य भाव जो जीवन को सरलता से सरलतम की ओर लेकर जाते हैं और मनुष्य को मनुष्यतर से मनुष्यतम की सीढ़ियों की ओर लेकर जाती है। जिससे सभी का जीवन आरामदायक तथा खुशहाल हो। मनुष्य का जीवन 4 दिन की चांदनी जैसा प्रतीत होती है। तो क्यों न हम अपने विचारों और अपने व्यवहार से इस धरा को एक परिवार समान बनाये?

❖—❖—❖

A Brief Introduction of 'WAVES'
(Wider Association for Vedic Studies (Regd.)

WAVES (Wider Association for Vedic Studies (Regd.), formerly known as "World Association for Vedic Studies (WAVES), India Branch", is a forum for all scholarly activities and views on any area of 'Vedic Studies' variously called Indian Studies, South Asian Studies or Indology. WAVES is not confined to study related to Vedas alone or to India alone. It encompasses all that applies to traditions commonly called Vedic tradition of past, present and Future, anywhere in the world.

This organization was established at Atlanta, USA in 1996 by a group of academics interested in Vedic knowledge under the chairman-ship of Prof. Bhu Dev Sharma . It is a non-religious society with no rigid ideology. Its membership is open to all without any discrimination. Today, Vedic traditions are not confined to Indian subcontinent but have spread virtually to all parts of the globe, through persons of Indian origin and through scholars and admirers of these traditions. For several centuries Vedic people in India made significant contributions in various academic fields-science, literature, culture, technology, etc. For most of the world, these contributions are unknown, unrecognized, and sometimes rather distorted. There is a need, particularly among scholars to work for the proper understanding and appreciation of such religious, cultural and other contributions.

The general purposes for which the Society is formed are as follows: To promote Vedic and ancient Indian studies in all its forms and in all countries; To conduct multi-disciplinary activities for research and study of Vedic traditions; To support researches and studies in various Vedic sub-specialties, Sanskrit, other Indian languages and contemporary works; To encourage research in developing all aspects of Vedic and ancient Indian traditions; and To promote universal, intellectual, ethical traditions enshrined in Vedas and other works of ancient Indian origin.

WAVES's head office is in Delhi, while its four Chapters are working in Bangalore, Jodhpur ,Lucknow, and Haridwar. WAVES has published eight volumes of edited and selected papers of its National conferences which are edited by Dr. Shashi Tiwari The books are published from Pratibha Prakashan, Delhi and are available in market. Annual newsletter is another publication of WAVES, India.

Dr Shashi Tiwari,
President, WAVES
(New Delhi)

संस्कृत विभाग, मिराणडा हाउस महामिद्यालय के विषय में

मिराण्डा हाउस की स्थापना 7 मार्च 1948 को हई। इसकी गणना देश के श्रेष्ठतम् शिक्षण केन्द्रों में की जाती है। मिराण्डा हाउस महामिद्यालय में मानविकी तथा विज्ञान के विविध विषयों में स्नातक एवं स्नातकोतर पाठयकर्मों के अध्ययन की अखणड श्रृंखला दीर्घकाल से निरंतर प्रवहमान है। NAAC द्वारा। A++ श्रेणी से मानयता प्राप्त इस महामिद्यालय ने NIRF रैंकिंग में सन् 2017 से निरंतर प्रथम स्थान अर्जित किया है तथा वर्तमान में भी अग्रणी स्थान पर बना हआ है।

संस्कृत विभाग मिराण्डा हाउस महामिद्यालय का अत्यन्त प्रतिष्ठित विभाग है, जिसकी स्थापना महामिद्यालय की स्थापना के साथ ही सन 1948 में हई। यह विभाग शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सदैव अग्रणी रहा है। आदरणीया श्रीमती संयुक्ता चौधरी को विभाग की पथम प्राधयापिका होने का गौरव प्राप्त है। डॉ. कौशल्या गुप्ता, डॉ. अरुणा वर्मा, डॉ. उर्मिभूषण गुप्ता, डॉ. सुदेश नारंग, डॉ. उर्मिला रुस्तगी, प्रो. दीप्ति त्रिपाठी आदि विदुषी प्राध्यापिकाओं ने विभाग कें सर्वांगीण विकास में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है, वर्तमान में संस्कृत विभाग के प्राध्यापक-प्राधयापिकाएं-डॉ. श्रद्धा शुक्ला, डॉ. रेखा अरोड़ा, डॉ. मीना कुमारी, डॉ. सीमा रानी, प्रो. मधुबाला सिंह, डॉ. चन्दन कुमार मिश्र के मार्गदर्शन में विभाग निरन्तर कार्यशील है।

डॉ. कौशल्या गुप्ता ने अपने पूज्य पिता की स्मृति में एम.एल. गुप्ता व्याख्यान-माला का शुभारमभ किया। इसी प्रकार प्रति वर्ष संयुक्ता चौधरी स्मृति व्याख्यान का आयोजन भी विभागीय गरिमा में वृद्धि करता है। डॉ. उर्मिला रुस्तगी द्वारा के.एम. रुस्तगी एवं केसर देवी व्याख्यान-माला का भी प्रारम्भ किया गया। विभाग ने विक्रमोर्वशीयम् तथा स्वप्नवासवदत्तम् जैसे सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटकों का मञ्चन भी सफलता पूर्वक सम्पन्न किया है।

विभाग छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय सम्मेलनां, संगोष्ठियां, कार्यशालाओं इत्यादि गतिविधियों का अनवरत गति से आयोजन कराता आ रहा है। "गीता-सुगीता कर्त्तव्या" विषय पर आयोजित सेमिनार के चयनित शोध-पत्रों का पुस्तक रूप में प्रकाशन किया गया, योग दर्शन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा "अंतराष्ट्रीय सम्मेंलनम् वैदिकदृष्टया मनः संस्कृतिः समाजश्च" जैसे सम्मेलनां का आयोजन, विभाग की शैक्षणिक उपलब्धियों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। विभाग ने दिल्ली संस्कृत अकादमी के सहयोग से प्रति वर्ष विविध सांस्कृतिक गतिविधियां-संस्कृत श्लोक-संगीत प्रतियोगिता, काव्यालि, प्रश्नमंच तथा संस्कृत नाटकों के भवय मचंन-का सतत आयोजन किया है। विभाग की अनेक मेधाविनी छात्राएं देश के प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं।

संस्कृत विभाग में दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थों से समृद्ध एसुविकसित पुस्तकालय विद्यमान है। लिपि एवं पाण्डुलिपि-विज्ञान अध्ययन-केन्द्र तथा संस्कृत अध्ययन-केन्द्र विभाग द्वारा संचालित किए जा रहै हैं, जो आज प्रतिष्ठित शैक्षणिक केन्द्रों के रूप् में मान्य है।

डॉ. चन्दन कुमार मिश्र

सहायक आचार्य

संस्कृत विभाग, मिरांडा हाउस महामिद्यालय

WAVES PUBLICATION

All Volumes except 9 & 11 are published by

Pratibha Prakashan, 7259/20, Ajendra Market, Premnagar, Shakti Nagar, Delhi-110007

1

CONTEMPORARY WORLD ORDER: A VEDIC PERSPECTIVE

(Ancient Indian Literary Heritage-I)

(Proceedings of the 7th India Conference held at Pondicherry)

Editior:
Dr. Shashi Tiwari,

Sub-Editor:
Dr. Alka B. Bakre

• Edition: **2009**
• PRICE: **Rs.1,500/-**

2

HARAPPAN CIVILIZATION AND VEDIC CULTURE

(Ancient Indian Literary Heritage-II)

(Proceedings of the 12th India Conference held at Delhi)

Editior:
Dr. Shashi Tiwari

Preface:
Prof. Ram Karan Sharma

• Edition: **2010**
• PRICE: **Rs.1,795/-**

3

CREATION AND EXISTENCE IN INDIAN TRADITION

(Ancient Indian Literary Heritage-III)

(Proceedings of the 13th India Conference held at New Delhi)

Editior:
Dr. Shashi Tiwari

Preface:
Prof. Ram Karan Sharma

• Edition: **2011**
• PRICE: **Rs.995/-**

4

BHARATIYA PARAMPARA ME SHRISHTI AVM STHITI

(Ancient Indian Literary Heritage-IV)

(Proceedings of the 13th India Conference held at New Delhi)

Editior:
Dr. Shashi Tiwari

Preface:
Prof. Radha Vallabh Tripathi

• Edition: **2011**
• PRICE: **Rs.1,250/-**

5

HEALTH AND HAPPINESS IN INDIAN PERSPECTIVE

(Ancient Indian Literary Heritage-V)

(Proceedings of the 9th India Conference held at Jaipur)

Editior:
Dr. Shashi Tiwari

Preface:
Prof. Ram Karan Sharma

• Edition: **2016**
• PRICE: **Rs.2,495/-**

6

SCIENCE AND SPIRITUALITY IN VEDIC TRADITION

(Ancient Indian Literary Heritage-VI)

(Proceedings of the 19th India Conference held at Delhi)

Editor:
Dr. Shashi Tiwari

Preface:
Prof. Bhu Dev Sharma

• Edition : **2018**

7

VAIDIK PARAMPARA ME VIJNANA AUR ADHYATMA

(Ancient Indian Literary Heritage-VII)

(Proceedings of the 19th India Conference held at Delhi)

Editor :
Dr. Shashi Tiwari

Preface:
Dr. Ganesh Dutt Sharma

• Edition: **2018**
• PRICE: **Rs.1,995/-**

8

SCIENTIFIC ASPECTS OF VEDIC KNOWLEDGE

(Ancient Indian Literary Heritage-VIII)

(Proceedings of the 20th India Conference & 12th International Conference held at Delhi)

Editor :
Dr. Shashi Tiwari

Preface:
Sashi Kejriwal & Dhirendra A. Shah

• Edition: **2018**
• PRICE: **Rs.3.595/-**

9

IMPACT OF VEDIC WISDOM ON THE WORLD TODAY

(Proceedings of the 24th India Conference & 14th International Conference held online)

Editors :
Umesh Kumar Singh
Aparna Dhir

• Edition: **2024**

10

INNOVATIVE APPLICATIONS OF VEDIC KNOWLEDGE IN VEDIC TIMES

(Proceedings of the 26th India Conference & 15th International Conference held at online)

Chief Editor
Dr. Shashi Tiwari

Editors :
Sashi Kejriwal,
Aparna Dhir Khandelwal,
Kamna Vimal Sharma

• Edition: **2024**

11

CONFLICT MANAGEMENT IN VEDIC TRADITIONS

[Proceedings of WAVES International Conference, 2024]

Editors:
Shashi Tiwari
Umesh Kumar Singh
Supriya Chopra
Aparna Dhir

• Edition: **2025**

WAVES CONFERENCES

WAVES CONFERENCE IN NEPAL

- Vedic Traditions in South and South-East Asian Region, July 12-13, 2003

WAVES CONFERENCES IN INDIA

- Indian Identity and Cultural Continuity, Delhi, Dec. 27, 1997
- Ancient Indian Wisdom & Contemporary Challenges, Delhi, Dec. 24-25, 1998
- Challenges of Modernity: The Vedic View, Delhi, Jan. 7-8, 2000
- State & Society : An Ancient Indian Perspective, Delhi, Dec. 15-16, 2000
- Vedic Wisdom & Global Issues, Shri Shailam, Dec. 28-30, 2001
- Vedic Intellectual Traditon : Modern Context, Dec. 27-28, 2002
- Contemporary World Order, Pondicherry, Dec. 27-29, 2003
- Consciousness & Vedic Heritage, Bangalore, Dec. 31-2 Jan., 2005
- Approach to Health and Happiness in Indian Thought, Jaipur, Dec. 16-18, 2005
- Cultural Consciousness in Ancient Indian Society, Delhi, Dec. 15-17, 2006
- Vedic Value System : Relevance, Vrindavan, Dec. 14-16, 2008
- Harappan Civilization and Vedic Culture, Dec. 24-25, 2008
- Creation and Existence: Indian Perspective, Delhi, Dec. 24-26, 2009
- Relevance of Ayurveda, Hyderabad, Delhi, Jan. 21-23, 2011
- Veda and Thought Revolution, Haridwar, March 14-17, 2012.
- Vedic Views on Man and Nature, Delhi, Dec. 24-26, 2012
- Vedic Views on Education and Morality, Lucknow, Nov. 22-24, 2013
- Vedic Philosophical Tradition, Varanasi, Nov. 15-17, 2014
- Science and Spirituality in Vedic Traditions, Delhi, Nov. 27-29, 2015
- Scientific Aspects of Vedic Knowledge, Delhi, Dec. 15-18, 2016
- Practical Aspects of Vedic Knowledge, Delhi, Dec. 10-12, 2017
- Vedic Perspectives of Indian Arts, IGNCA, Delhi, Nov. 27-29, 2018
- Vedic Wisdom and Women: Contemporary Perspective IGNCA, Delhi, Nov. 5-7, 2019
- Impact of Vedic Wisdom on the World Today, Webinar, Dec. 2020-Jan. 2021
- The Concept of Liberty and Equality in Vedic Perspective, webinar, Delhi, Dec 10-12, 2021
- (27th India Conference) Man and Nature in Vedic Tradition : Modern Perspective, South Campus, DU, 1-3 Dec. 2023.
- (28th India Conference) Prevention, Management and Resolution of Conflicts in Vedic Tradition, Orlando, USA, 13-15 September, 2024 (Offline & Online Mode).

WAVES कुलगीत

वेदाध्ययन है लक्ष्य हमारा,
वेव्स है माध्यम जिसका न्यारा।।

अपरा से जीवन निखारकर, परा से पाएँ अक्षर–ज्ञान।
सत्यं शिवं सुन्दरं के हम, सिद्ध कर पाएँ सब वरदान।।
यही परम उद्देश्य हमारा, वेदाध्ययन है लक्ष्य हमारा।।
वेव्स है माध्यम जिसका न्यारा।।

वेव्स दे रहा बोध–तरंगें, भारत की विद्या पहचानें।
वेद–पुराण–स्मृति–ग्रंथों में निहित अमूल्य सार हम जानें।।
तत्त्वज्ञान ही बोध्य हमारा, वेदाध्ययन है लक्ष्य हमारा।।
वेव्स है माध्यम जिसका न्यारा।।

दशकों से है वेव्स दे रहा, अवसर चर्चा का, चिंतन का।।
एक मंच पर सबको लाना, ध्येय रहा हर सम्मेलन का।।
वैश्विक–हित कर्तव्य हमारा, वेदाध्ययन है लक्ष्य हमारा।।
वेव्स है माध्यम जिसका न्यारा।।

ऋतंभरा प्रज्ञा से युत हों, भ्रमजालों से दूर बचें हम।
स्वस्ति भावपूरित जीवन हो, अनृत–मार्ग से दूर रहें हम।।
चिदानंद गंतव्य हमारा, वेदाध्ययन है लक्ष्य हमारा।।
वेदाध्ययन है लक्ष्य हमारा,
वेव्स है माध्यम जिसका न्यारा।।

लेखिका द्वयः
डॉ. प्रवेश सक्सेना, डॉ. शशि तिवारी

मिराण्डा हाउस कॉलेज का गीत

- आजाद धरा पर हम जन्मे, हम आजादी के दीवाने।
  आजाद हवाओं में उड़ने वाले, हम पंछी मस्ताने।

- धरती पर पॉव हमारे हैं, सपने आकाश से ऊँचे हैं।
  पूरब से लेकर पश्चिम तक, हममें से ही कुछ पहुँचे हैं।
  बेजोड़ हमारी हस्ती है, बेजोड़ हमारी मस्ती हैं।
  बेजोड़ हमारे सपने हैं, बेजोड़ हमारे अफसाने।।
  आजाद धरा पर हम जन्मे....

- हम नहीं लीक पर चलते हैं, खुद अपनी राह बनाते हैं।
  हम हरदम आगे रहते हैं, खुद रेले पीछे आते हैं।
  हम तो राही मतवाले हैं, हम तूफानों के पाले हैं।
  हम खुद को आप सँभाले हैं, हम बाधाओं से अनजाने।।
  आजाद धरा पर हम जन्मे....

- उड़ती तिथियाँ, भगते संवत् भी हम को रोक नहीं पाए।
  हम अपनी धुन में लगे हुए, हैं आज यहाँ तक बढ़ आए।
  हम सिंहवासिनी जैसे है, हम हंसवाहिनी जैसे हैं।
  हम मधुर रागिनी जैसे हैं, निकले हैं जग में छा जाने।।
  आजाद धरा पर हम जन्मे.....

- हो कला क्षेत्र या फिल्म जगत, हर ओर हमारे चर्चे हैं।
  इतनी बुलंदियाँ छूने को, कितने दिन हमने खर्चे हैं।
  है नाज हमें अपने ऊपर, अपनी अनमोल विरासत पर।
  है नाज मिरांडा हाउस पर, इस बात को सारा जग जाने।।
  आजाद धरा पर हम जन्मे.....

Time Schedule of Sessions

29th India Conference of WAVES

FIRST DAY–4 DEC., 2025	
Registration	From .9 00 a.m. onward on venue
Tea	10.00 a.m. to 10.30 a.m.
Inaugural Session (MiniAudi.)	10.30 a.m. to 01.00 p.m.
Lunch	01.00 p.m. to 02.00 p.m.
Academic Session-I(Room 119)	02.00 p.m. to 3.30 p.m.
Academic Session II (Young Scholars I)(Room 120)	02.00 p.m. to 3.30 p.m.
Tea Break	03.30 p.m. to 3.45 p.m.
Academic Session-III (Room119)	03.45 p.m. to 5.30 p.m.
Academic Session-IV (Room120)	03.45 p.m. to 5.30 p.m.
SECOND DAY–5 DEC., 2025	
Academic Session-V (Room119)	10.00 a.m. to 11.30 a.m.
Academic Session -VI (Room 120)	10.00 a.m.to11.30 a.m.
Tea	11.30 a.m. to 11.45 a.m.
Academic Session- VII (119)	11.45 a.m. to 01.15 p.m.
Academic Session- VIII (120)	11.45 a.m. to 01.15 p.m.
Lunch	01.15 p.m. to 02.15 p.m.
Academic Session-IX (Room 119) 02	2.15 p.m. to 03.45 p.m.
Academic Session-X (Room 120) 02	2.15 p.m. to 03.45 p.m.
Academic Session –XI (Room 119) 3	03.45 p.m. to 05.30 p.m.
Academic Session XII (Room 120) 3	03.45 p.m. to 05.30 p.m.
THIRD DAY–6 DEC., 2025	
Academic Session (Online)-XIII (Video Room)	08.30 a.m. to 10.00 a.m.
Academic Session XIV (Room 119)	10.00 a.m. to 11.30 a.m.
Academic Session (Young Scholars II)–XV(Room 120)	10.00 a.m. to 11.30 a.m.
Tea	11.30 a.m. to 12.00 a.m.
Valedictory Session (Mini Audi)	12.00 a.m. to 02.00 p.m.
Lunch	02.00 p.m. to 03.00 p.m.