

भारतीय संस्कृति और पर्यावरण

(डॉ सरिता)

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राची संस्कृतियों में है | इसमें जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना गया है - "जननी जन्मभूमिर्धर्मस्वर्गादप गरीयसी | भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में प्राचीनकाल से ही गहरा संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने पर्यावरण के महत्व को आदिकाल में ही समझ लिया था प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पर्यावरण और उसके संरक्षण की पर्याप्त चर्चा मिलती है। प्राचीन वैदिक साहित्य में पर्यावरण के विभिन्न घटकों हि प्रति सम्मानजनक वचन देखने को मिलते यहाँ मानव शरीर को पर्यावरण के विविध धटकों से निर्मित बताते हुए इन घटकों के महत्व को प्रदर्शित करने--का सुन्दर और सराहनीय प्रयास किया गया है । ऐसा सुन्दर प्रयास अन्य संस्कृतियों में देखने को कम ही मिलता है । निस्सन्देह यह प्रयास भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से अद्वितीय और उत्कृष्ट है । हमारे इतिहास दर्शन और संस्कृति का निर्माण 'अप्य' में ही हुआ है । महान ऋषि-महर्षि, वद्वान, दार्शनिक, तपस्वी अरण्य में ही रहे और अपने क्रियाकलाप से भारतीय मानस को प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति में पेड़-पौधों तथा जीवों को समुचित सम्मान दिया गया है। देश में प्राचीनकाल से ही मूर्ति पूजा के साथ-साथ पशु पूजा, वृक्ष पूजा तथा पर्यावरण पूजा के अनेक उदाहरण धर्मशास्त्रों, संस्कारों, रीतियों, पूजा-स्थलों, शलालेखों, प्राचीन चर्चों और गुफाओं आदि में मिलते हैं । प्राचीन ग्रंथों में आम, पीपल, केला, दूब घास, अशोक, तुलसी आदि की पूजा के असंख्य उदाहरण पौज्य हैं। भारत में जन्मे चार धर्मों - हिंदू, सख, जैन तथा बौद्ध सभी में बर्कों तथा प्राणियों की भलाई हेतु अहिंसा का प्रावधान है। बौद्ध धर्म में बरगद को विशेष सम्मान देकर पम्पूर्ण वनस्पति जगत को सम्मानित किया गया है; क्योंकि बुद्ध ने कठोर तपस्या के परिचात् बोधवक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था । परोपकार की भावना से सक्त गौतम बुद्ध ने वनों के बारे में सदियों पहले वह सब कह दिया था, जो आज की भोगवादी दुनिया के . वानिकी वद सोच भी नहीं सकते । प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि-मुनियों ने पर्यावरण संरक्षण के: अनेक उपाय किये हैं। हमारे ऋषिगण पृथ्वी पर प्रकृति को जीवनदायी मानते थे । आज के वैज्ञानिक युग में भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता । प्राचीन वैदिक मंत्रों के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा दी गयी है क वह परु-पक्षियों को अपने से हैय न समझे और नदियों, पर्वतों, वृक्षों. व प्रकृति के अवर्णनीय सौन्दर्य में देवी शक्ति का दर्शन करे । निम्न लिखत मंत्र में पृथ्वी को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भारत में वन्य प्राणियों की पूजा की परम्परा अनादि काल से चली आ रही है । गाय, मोर, हंस, नाग, सर्प, सिंह आदि की पूजा इसके उदाहरण हैं । अनेक वन्य प्राणियों को तो देवताओं का वाहन भी माना गया है, जैसे हंस वद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का वाहन 'माना जाता है। इसी प्रकार चूहा वध्न वनाशक श्रीगणेश का-और उल्लू को महारानी लक्ष्मी-का... वाहन माना गया है। «पंच तत्वों के रूप में हवा, मट्टी, पानी, अग्नि और आकाश की पूजा का प्रावधान पर्यावरण शुद्धता एवं पर्यावरण पूजा के. सुंदर उदाहरण हैं । अथर्ववेद में पीपल के वृक्ष को 'देवसदन' अर्थात् देवताओं का निवास-स्थल कहा गया है । पर्यावरण में, गैसों के सन्तुलन में पीपल और तुलसी की भूमिका को अब वनस्पति वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे. हैं । आधुनिक अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है क तुलसी और पीपल के वृक्षों से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, जो पर्यावरण को स्वच्छ एवं जीवंत बनाये रखती है । वृक्षों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने का उपदेश 'इबेताइवेतर' उपनिषद में मिलता है । प्राचीन मरनी ष्यों ने पर्यावरण सन्तुलन के सशकवत माध्यम के रूप में

वक्षारोपण के प्रचार-प्रसार के लये अनेक उपाय कये हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वक्ष की काटने वाले को अपराधी और पातकी माना गया है। महाभारत में तो पेड़ की पत्तियों तक को... तोड़ने की मनाही है। वष्णु-धर्मसूत्र, स्कंदपुराण और याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी वक्ष कात्थने को... अपतगध बतलाया गया है। जनश्रुति तथा लोकवद्वास में वृक्षों को अपार स्नेह व श्रद्धाभाव से देखा जाता है। कुछ वक्ष देवी-देवताओं के साथ जुड़े हैं। कृष्ण का नाम आते ... ही कदम्ब को कौन भुला सकता है) अशोक को कामदेव का वृक्ष माना जाता है, कमल ब्रह्मा और वष्णु का पुष्प है। लक्ष्मी को कचनार के पूल प्रय होते हैं। बेल-पत्र शव पर चढ़ाया जाता है और पीपल के पेड़ पर यक्ष का वास माना जाता है। ... भारतीय संस्कृति में गंगा-जमुना आदि नदियों को पतित पावनी कहा गया है। कोई भी उत्सव, संस्कार और धार्मिक कार्य तब तक सफल नहीं समझा जाता, जब तक उसमें कममीर का केशर, हरिद्वार का गंगाजल, कर्नाटक का चंदन और स्थानीय आम के पत्ते एकत्र नहीं हो जाते। कंतु हाल ही के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि वाराणसी में गंगा प्रवास में अनेक स्थलों में विशेषतः अस्सी घाट और हरिदचनन्द्र घाट पर प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में है। कल कारखानों से निकलने वाले कूड़े-कच से एक ओर तो गंगा की शुचिता नष्ट हो रही है, दूसरी ओर जलजीव मरते जा रहे हैं। साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। वेद ज्ञान के कोष हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का त्याग करके उपभोग कला चाहिये। 'त्रेण त्यक्तेन भुंजीथा' का अर्थ भयही है। ऐसी स्वार्थ-त्याग वाली और शोषण वरोधी भारतीय संस्कृति ही मानव के अपनी के योग्य है और यह संस्कृति ही यज्ञमय जीव" जीने का उपदेश देती है। देव यज्ञ, भूत के ऋष यज्ञ, अतिथ यज्ञ और पतृ यज्ञ की से न केवल वायु गृद्ध होती है, आत्मिक सुख भी मलता है। पर्यावरण का कुछ प्रदूषण तो प्राकृतिक कारणों से भी होता है। उदाहरण के लये ज्वालामुखी फटने, भूकंप आने और दावानल आदि से भी पर्यावरण को काफी हानि पहुंचती है। कंतु अब यह सद्ध हो चुका है कि पर्यावरण का व्यापक प्रदूषण प्रनुध्य की गलत नीतियों का ही परिणाम है। यदि मनुष्य ने अपनी इस गलत नीति पर सूक्ष्ता से वचार-वमर्श न कया, तो धीरे-धीरे रेत पर बनाये निशान की भाँति मनुष्य का निशान भी संसार में मट जायेगा। आज मनुष्य के चेहरे से खुशी गायब होती जा रही है। आधुनिक वकास ने भोगवादी संस्कृति को पनपाया है, उसे ही बलशाली बनाया है। इसी भोगवादी संस्कृति ने प्रकृति को अपना बन्नु मान लिया है। मनुष्य प्रकृति का स्वामी बन बैग है और प्रौद्योगिकी का जो जाल फैलाया है, उसमें प्रकृति का शोषण प्रमुख लक्ष्य है। यह परदचम की रेष्टि है। ठीक इसके वपरीत भारतीय इष्टि प्रकृति के शोषण की न होकर उसके संरक्षण समतोल और श्रद्धा की रही है। प्रकृति पर वजय पाने की कामना तो पावचात्य संस्कृति की रही है। भारतीय वृष्टि में या भारतीय संस्कृति में मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसकी संतान है। जिसकी कोख में पलकर वह बड़ा हुआ है। प्रकृति के साथ भारतीय जन का यही पारम्परिक रिहता मारत की 'अर्य संस्कृति' है। यही 'अरण्य संस्कृति' आज के आधुनिक समाज में 'पर्यावरण की संस्कृति' के रूप में हमारे सामने है। ले कन इसे देखने समझने की दृष्टि में आज भारी भूल हो रही है। आधुनिक वकास का प्रतीक बनकर आयी औद्योगिक क्रान्ति ने कुछ लोगों को तो सुवधाभोगी बना दिया है; कंतु सारे संसार के पर्यावरण को प्रदूषत कर दिया है। फर भी इस अति-उपभोगी संस्कृति पर आधारित आधुनिक सभ्यता से मनुष्य इतना सम्मोहित है कि इसके बिना रहने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता; परिस्थिति से मुक्त होने के लये वह छटपयांता भले ही रहे।

पय वर्ण-संरक्षण-के लये जनचेतना की सख्त जरूरत है-। हमें नंष्ट हो रही प्राकृतिक सम्पदा और नैसर्गिक सौन्दर्य को फर से जीवत रखना होगा। इसी से समाज, देश और पूर्ण व्व की मलाई है। चूँकि यह

हमारे जीवन और अस्तित्व का मामला है, तथा प इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता | आवश्यकता इस बात की है क प्राचीनकालीन पा ऋषयों की वाणी को अमल में लाया जाये और स्वयं में यह ववेक जागृत करना जरूरी है क जिस प्रकार वक्ष स्वयं फल नहीं खाते, नदिया अपना जल स्वयं नहीं पीती अथवा बैल, घोड़े, भेड़-बकरी, हिरण आदि पशु केवल अपने लये नहीं जीते, हमारा उपकार करते हैं; उसी प्रकार हमको भी अपने आसपास के पर्यावरण के लये जीना है | स्वयं को सबका सहचरं समझना है। यही धर्म और आस्तिकता है। जीवन को नष्ट करना बहुत बड़ा द्रोह है। हमारे देश के मनीषी न जाने कब से "आत्मवत् सर्वमूतेषु" अपने समान सबको समझो - की बात करते रहे हैं । यहां वाल्मीक के कंठ से क्रौंच-बध की पीड़ा कान्य में फूटी थी। यहां वनों में रहकर ऋषयों ने चन्तन किया थो और आप्यक ग्रंथ 'ेखे थे। यहाँ गौतम की कुरंणां और महावीर. की 'अहिंसा परमो धर्मः! की वाणी निस्सत हुई थी। क्या.नयी सभ्यता और वकास के नाम पर मानव और प्रकृति के परोने आज भुलाये जाने योग्य हैं।