

पुराणों में वर्णित नैतिक आचरण के आयाम Dimensions of ethical conduct described in the Puranas

Dr. Santosh Swami

Principal, marudhara college, 15JDW, Hanumangarh, Rajasthan, India
principal@marudharacollege.ac.in

ABSTRACT

पुराण भारत का सच्चा इतिहास है। पुराणों से ही भारतीय जीवन का आदर्श भारत की सभ्यता संस्कृति तथा भारत के विद्या वैभव के उत्कर्ष का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है।

पुराण भारतीय इतिहास के वास्तविक स्रोत हैं। पुराणों में दैनिक जीवन से लेकर अध्यात्मिक उन्नति तक मार्ग प्रशस्त किया गया है। पुराणों में जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को माना गया है। और इस भगवान को प्रसन्न करने के लिए नैतिक आचरण को उसका मेरुदंड माना गया है।

पुराणों में वर्णित उतम उपदेश से मानव के जीवन को पवित्र बनाया गया है। पुराणों में उन तीनों ही प्रकार के उपदेशों का भंडार है जो व्यक्ति को कल्याण मार्ग की ओर ले जाते हैं।

पुराणों की रचना संत्य भगवान नारायण ने व्यास रूप में अवतरित होकर की है। पुराणों के पठन और श्रवण से लोगों का पाप नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को धर्म और अधर्म का भी ज्ञान होता है।

Puranas are the true history of India. It is from the Puranas that the ideal of Indian life, the real knowledge of the civilizational culture of India and the flourishing of India's education, is obtained.

Puranas are the real sources of Indian history. In the Puranas, the path has been paved from daily life to spiritual progress. In the Puranas, the ultimate goal of life is considered to be attainment of God. And in order to please this Lord, ethical conduct has been considered as his backbone.

Human life has been made holy by the best teachings described in the Puranas. In the Puranas there is a storehouse of those three types of teachings which take a person towards the path of welfare.

The creation of the Puranas is done by Lord Narayan incarnate in the form of Vyasa. The sins of the people are destroyed by reading and listening to the Puranas, the person also has knowledge of religion and adharma.

मुख्य शब्द: पुराण, अध्यात्मिक, नैतिक, मेरुदंड, अवतरित, धर्म, सभ्यता।

प्रस्तावना

ऋषिवर व्यास द्वारा प्रणीत पुराण वाङ्मय वेद प्रतिपादित तत्त्व रहस्यों का सहजतया प्रकाशक है। मानव जीवन के लिए जो सबसे उपादेय लोक और परलोक का साधन पंथ है उसे ही पुराणों में विविध आख्यानों के माध्यम से बतलाया गया है।

पुराणों में आचार के बारे में बताते हुए कहा गया है कि जीवन में श्रेष्ठ आचार ही मानवता के शीर्ष मानदंड है। इस बात के द्वारा पुराणों में बड़े विस्तार से मनुष्य के आचरणगत शुचिता का दिग्दर्शन कराया गया है। पुराणों में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष को व्यास जी द्वारा व्यक्त किया गया है। जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो व्यास जी की दृष्टि से तिरोहित न हुआ हो यह तो प्रसिद्ध है कि—

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वय ।

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

अर्थात् किसी भी प्रकार से दूसरे की भलाई की जाये उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को संताप पहुंचाया जाए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यही अठारह पुराणों में वर्णित तथ्यों का सार है।

सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, सेवा, सहयोग, मित-भाषण, विनयशीलता, माता, पिता गुरु एवं बड़ों के प्रति समादर, ऐसे न जाने कितने नैतिक आचरण परक तथ्य हैं जिनका विविध पुराणों में बहुधा उल्लेख हुआ है यह कहना समीचीन ही होगा कि यह पुराण वाङ्मय मानवता की ऐसी ख्याति है जिनके द्वारा कोई भी

व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट होकर उत्तरोत्तर अभ्युत्थान के शीर्ष सोपान पर पहुंच सकता है तथा अपने जीवन के निरुश्रेय को प्राप्त कर सकता है।

पुराणों में प्रतिपादित नैतिक आचार दृश्यवस्था

पुराणों में आचार पर बहुत सूक्ष्म विचार किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य आचारवान है उन्हें दीर्घायु धन, संतति, सुख और धर्म की प्राप्ति होती है।

आचरण को प्रमुख मानते हुए कहा गया है:-

आचारहीन न पुनन्ति वेदाः ।

अर्थात् आचारहीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। अपवित्र व्यक्ति द्वारा अनुष्ठित धर्म निष्फल सा होता है। अतः मनुष्य जीवन की सफलता के लिए नैतिक आचरण का होना अत्यंत आवश्यक है।

नैतिक आचरण के अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ईर्ष्या, रग-द्वेष, झूठ, कपट, छल, छद्म, दम्भ आदि असत आचरणों का त्याग तथा सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, क्षमा धृति इन्द्रिय निग्रह, अक्रोध आदि सत आचरणों का ग्रहण मुख्य है। देवी भागवत में कहा गया है कि—

आचारवान सदा पूतरु सदैवाचरवान सुखी

आचारवान सदा धन्यरु सत्यं सत्यं च नारद ॥

(क) दैनिकवर्षा का पालन:-

मनुष्य के जीवन में प्रातः काल से लेकर रात्रि में शयनपर्यंतक दैनिक कार्यक्रमों का पर्याप्त महत्व है। मनुष्य की इस दैनिकचर्या को भी नैतिक आवरण के अंतर्गत ही परिगणित किया गया है। कूर्म पुराण में व्यक्ति की दैनिकचर्या को बताते हुए व्यास जी कहते हैं-

*ब्राह्मो मुहूर्ते जथाय धर्ममर्थं विन्तेयत
काया वलेश तदुद्भूत ध्यायीत मनसेऽवरम ।*

ब्रह्ममुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ एवं उनकी सम्पन्नता के लिए अपेक्षित शारीरिक आयास (अर्थात् क्या कब कैसे करना है आदि) का चिंतन करें तथा मन में ईश्वर का ध्यान करें। बुद्धिमान मनुष्य को उषाकाल होने पर आवश्यक कर्मों को करके विधिपूर्वक शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जलवाली नदियों में स्नान करना चाहिए। क्योंकि प्रातः स्नान करने से पाप करने वाले व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा प्रातः कालीक स्नान करना चाहिए। अतः मन की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम स्नान का विधान है। मंत्रवेत्ता विद्वान् पुरुष को ॐ नमो नारायणाय” इस मूल मंत्र के द्वारा उस जल में तीर्थ भावना की कल्पना करनी चाहिए।

(i) संध्योपासना:-

व्यक्ति के जीवन में संध्योपासना का विशिष्ट महत्व है। पुराणों में संध्योपासना को बताते हुए व्यास जी कहते हैं:-

*या संध्या सा जगत्सृष्टिमयीतीता हि निष्कला ।
एतरी तु परशक्ति स्तत्त्वत्रय समुद्धा ॥*

जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है मायातीत है निष्कला है और तीन तत्वों से उत्पन्न होने वाली ईश्वर की परशक्ति है। विद्वान् ब्राह्मण को पूर्वाभिमुख होकर सूर्यमंडल में प्रतिष्ठित सावित्री का ध्यानपूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या से हीन व्यक्ति नित्य अपवित्र और सभी कर्मों को करने के लिए अयोग्य होता है। संध्योपासना परम को गति मानते हुए व्यास जी कहते हैं:-

*अन्यन्यचेतसः शान्तः ब्राह्मणा वेदपारगाः ।
उपास्यविधिवत् संध्या प्राप्ताः पूर्व परान्तिम ॥*

अर्थात्- पूर्वकाल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्यमन से संध्योपासना करके परम गति को प्राप्त किया था। जो दविजोतम संध्यावंदन को छोड़कर दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्न करता है वह सहस्रो नरको में जाता है इसलिए सभी प्रयत्नों से व्यक्ति को संध्योपासना करनी चाहिए क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में शुद्धता का संचार होता है और यदि शुद्धता सदाचार की ओर ले जाती है।

(ii) भोजनविधि:-

स्नानोपरांत संध्योपासना एवं पूजन आदि से निर्वृत्त होकर भोजन करना चाहिए। भोजन के संबंध में व्यक्ति को मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए एक तो उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन प्रारंभ करने से पूर्व हाथ पैरों को शुद्ध जल से प्रक्षालित करना चाहिए तथा जल द्वारा आवमन कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। भोजन के मुख्य बात है द्रव्य शुद्धी सदाचारपूर्वक अर्जित द्रव्य का ही भोजन मनुष्य को करना चाहिए। सात्विक भोजन मनुष्य की बुद्धि को पवित्र करता है तथा सत्यता से अर्जित धन से बना भोजन पवित्र होता है।

(iii) आवमन:-

जिस प्रकार शरीर की शुद्धि तथा पवित्रता के लिए स्नानादीकृत्यों का महत्व है, उसी प्रकार अभ्यंतर एवं पवित्रता के लिए पुराणों में आमचन का विशेष महत्व है। प्रायः दैनिक कार्यों में सामान्य शुद्धि के लिए प्रत्येक कार्य में आवमन करना आवश्यक है।

(iv) आवमन विधि-

पूर्व उतर या ईशान दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएँ शिखा बांधकर हाथ को घुटनों के भीतर रखते हुए निम्न मंत्रों से तीन बार आवमन करें-

*ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः
ॐ माधवाय नमः ।*

आमचन के बाद अंगूठे के मूल भाग से होठों को पोंछकर “ॐ हृषीकेशाय नमः” उच्चारण कर हाथ धोए। फिर अंगूठे से आंख, नाक तथा कान का स्पर्श करें। दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके आवमन नहीं करना चाहिए तथा चलते-फिरते भी आवमन नहीं करना चाहिए।

(ख) मादक द्रव्यों का त्याग:-

संसार में मंदिरा ताड़ी चाय, कॉफी, कोको, भांग, अफीम, चरस, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, आदि जितनी भी मादक वस्तुएं हैं वे सब मनुष्य मात्र के लिए अव्यवहार्य हैं। इनका उपयोग मनुष्य को भीष्ण गर्त में डालने वाला होता है। पदमपुराण के अनुसार धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान तक देने वाला व्यक्ति नर्कगामी होता है। तथा धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण ग्राम शूकर होता है।

पदम पुराण में यह भी कहा गया है कि मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति का आत्मिक पतन और शारीरिक हानि होती है। इसलिए किसी भी स्थिति में इन वस्तुओं का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए।

(ग) जीवन में सत्य पालन:-

नैतिक आवरण का प्रथम सोपान सत्य वचन को माना गया है, सत्य का पालन करके ही व्यक्ति श्रेष्ठ आचारी बन सकता है। सत्यभाषण से व्यक्ति के मन में भरी क्लृप्तता का नाश होता है और उसमें अद्भुत शक्ति का संचार होता है। बड़े-बड़े ऋषि महर्षियों ने सत्य का पालन करके ही संसार में ख्याति प्राप्त की है अतः मनुष्य को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी असत्य का आलम्बन नहीं लेना चाहिए क्योंकि असत्य विरस्थाई है तथा सत्य शाश्वत है सत्य उस पारसकृत मणि के सामान है जिसको छुते ही पत्थर भी स्वर्ण का रूप धारण कर लेता है अर्थात् सत्य का मार्ग अपनाकर दुर्जन लोग भी सज्जन बन जाते हैं। पुराणों में सत्य को दस-यम के अन्तरु निहित किया गया है -

*सत्यं क्षमाजर्व ध्यान मानुशस्यमहिसनम ।
दमरु प्रसादो माधुर्य मृदुतेती यमादश ।*

अर्थात् सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता, का आभाव हिंसा का सवर्था त्याग, मन और इंद्रियों का संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना ये दस यम कहे गए हैं।

सत्य को ब्रह्म का स्वरूप मानते हुए कहा गया है -

*सत्यमेव पर ब्रह्मा सत्यमेव परम् तपः ।
सत्यमेव परे यज्ञः सत्यमेव परश्रुतम् ॥*

अर्थात् सत्य पर ब्रह्मरूप है सत्य परम पद है। सत्य परम धर्म है सत्य सर्वोपरि है सत्य ही सत्य तप है सत्य अश्वमेध से भी बड़ा

यज्ञ, दान, पुण्य, और सर्वलोक प्रीतिकार कार्य है। सत्य में ही समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, सत्य से ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि सब कार्य चल रहे हैं।

सत्यपुत्रा वदेद् वाणी मनरु पूतं समाचरेत् ॥

अर्थात् सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करें।

सत्य जब वाणी में व्यक्त होता है तो वाणी सुभाषित कहलाती है और जब वाणी सत्य से रहित होती है तो काम-क्रोध रग-द्वेष आदी से युक्त होकर दुष्भाषित कही जाती है। अतः सत्य वाणी का महत्व बताते हुए कहा गया है-

*सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्
प्रियं च नानृत ब्रूयाद्द्वेष धर्मो विधियते ॥*

अर्थात् सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी ना बोले, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद शास्त्रों द्वारा विहित है।

(ड) मातृ - पितृ सेवा:-

माता पिता की सेवा करना व्यक्ति का परम धर्म है। विश्व के सभी धर्मों में माता-पिता की सेवा का महत्व बताया गया है और सदावारी व्यक्ति अपने जीवन का परम कर्तव्य माता-पिता की सेवा को ही मानता है-

*पितृ मातृ सम लोके नस्त्यन्द्य दैवत परम् ।
तस्मान् सर्वप्रयत्नेन पूज्यते पितरौ सदा ॥*

अर्थात् माता-पिता के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है। अतएव व्यक्ति को सभी प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए। माता-पिता की पूजा पति की सेवा, सबके प्रति सम्मान भाव मित्रों से द्रोह न करना और विष्णु का भजन करना यह पांच महायज्ञ हैं। पहले माता-पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म की साधना करता है वह इस पृथ्वी पर सेंकड़ो यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है।

*पिता धर्मरु पिता स्वर्गरु पिता ही परम तपः ।
पितरि प्रीति भापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥*

अर्थात् पिता धर्म है पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं जिसके सद्गुणों से माता-पिता संतुष्ट रहते हैं उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है क्योंकि-

“सर्वतीर्थ मयो माता सर्वदेवमय पिता”

अर्थात् माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है इसलिए सब प्रकार से यत्नपूर्वक माता-पिता का पूजन करना चाहिए।

(व) सज्जनों की संगति:-

मनुष्य को सदा सज्जन लोगों के साथ परस्पर व्यवहार रखना चाहिए क्योंकि सज्जन लोग व्यक्ति को कभी कुमार्ग पर नहीं चलने देते सज्जनों की संगति का महत्व बताते हुए कहा गया है-

*सदिभ संग प्रकृवीत सिद्धिकामरु सदानर ।
नासदिरिहलोक्य परलोकाय वाहितम् ॥*

अर्थात् सिद्धि की कामना करने वाले मनुष्य को सज्जनों की संगति करनी चाहिए। असज्जनों की संगति से न तो इस लोक में कल्याण होता है न परलोक में ही।

(ख) अतिथि सत्कार:-

घर आए व्यक्ति का आदर सत्कार करना ही अतिथि सत्कार कहलाता है। विष्णु पुराण में ऋषि और द्वारा राजा सगर को गृहस्थ धर्म के सदाचारों के अंतर्गत अतिथि सत्कार का महत्व बताते हुए कहा गया है कि गृहस्थ को गो दोहन काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक तक अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत कर आसन देकर और वरण धोकर सत्कार करे फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे-पीछे जाकर उसको प्रसन्न करें जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिसेसे कोई संबंध न हो जिसके कुलशील का कोई पता न हो और भोजन करना चाहता हो अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पुछकर हिरण्य गर्भ-बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप । दिन के समय अतिथि के लोट जाने से जितना पाप लगता है उससे आठगुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से होता है । अतः राजेंद्र सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथियों का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करें, क्योंकि उसका पूजन करने में ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है।“ पुराणों में अतिथि सत्कार से संबंधित ब्रह्मपुराण में एक श्लोक आख्यान कपोत और ब्याध का मिलता है । कपोत में घर आए अतिथि के सत्कार के लिए अपने आपको अग्नि को समर्पित कर दिया था । जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार करते हैं वे परमधाम विष्णु को प्राप्त होते हैं इसलिए व्यक्ति का यह पवित्र धर्म है कि - भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए । ऐसे दीन व्यक्तियों को अन्न देने से महान पुण्य प्राप्त होता है । आतिथ्य सत्कार का महत्व बताते हुए कहा गया है कि -

*भूमिमापरतथा चान्न प्रिय वाक्त्रमनुत्तमम् ।
आसनं वसनं पाद्य कोटीत्ये न विवर्जितरु ॥
आत्मनो जीवनाथाय नित्यमेव करोति यरु ।
इत्येवं मोदतेसौ वै पररेह तथैव च ॥*

अर्थात् घर की शीतल छाया पृथ्वी, जल, अन्न, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पद्य(पैर धोने के लिए जल) ये सभी वस्तुएं जो व्यक्ति प्रतिदिन अतिथि को सरलता से अर्पित करता है वह इस लोक और परलोक में भी आनन्द को प्राप्त करता है।

(ज) तृष्णा का त्याग:-

तृष्णा रूपी विष बेल का मनुष्य को सवर्था त्याग देना चाहिए तृष्णा व्यक्ति को सद्मार्ग से कुमार्ग की ओर ले जाती है। महर्षि भारद्वाज ने तृष्णा के बारे में कहा है कि“ जब मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है उसके बल पक जाते हैं और दांत भी टूट जाते हैं किन्तु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती वह सदा नयी की नयी ही बनी रहती है। मनुष्य के आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं पर मात्र तृष्णा ऐसी है जो तरुणी ही होती रहती है। तृष्णा को बारहसिंगा के सिंग के सदृश मानते हुए कहते हैं -

*“यथा शिङ्ग रुयेः कार्यं वर्धमाने च वर्धते ।
तथैव तृष्णा वितेनवर्धमानेन वर्धते ॥*

अर्थात् जिस प्रकार बारहसिंगा के सींग शरीर बढ़ने के साथ-साथ बढ़ते हैं वैसे ही धन की वृद्धि के साथ-साथ तृष्णा बढ़ती है।

इस प्रकार तृष्णा का कही और खोर नहीं है तृष्णा के साथ-साथ व्यक्ति में अनेक अवगुणों का समावेश हो जाता है। व्यक्ति धर्म से अधर्म के मार्ग की ओर उन्मुख हो जाता है।

अतः व्यक्ति को प्रयास यही करना चाहिए कि इस तृष्णा को बढ़ने ही न दिया जाये जब व्यक्ति में संतोष की स्थापना हो जायेगी तो तृष्णा रूपी बेल अपने आप कट जायेगी। अतः तृष्णा को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है संतोष रूपी धन को अपनाना

(झ) अहिंसा दृ पालन :-

अहिंसा द्वारा अर्थात् किसी भी व्यक्ति को मन वचन एवम कर्म द्वारा कष्ट ना पहुंचाना। अहिंसा का पालन जो व्यक्ति नहीं करता वह न तो योगी बन सकता है तथा न उसे ध्यान आदि में सफलता मिलती है एवम् न वह पूर्णरूप से धार्मिक या अध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। अतोसदाचारी मनुष्य का जीवन के परम उद्देश्य तक पहुंचने का प्रथम सोपान अहिंसा ही है पुराणों में भगवान को प्रसन्न करने वाले आठ भाव पुष्पों में प्रथम पुष्प अहिंसा को माना गया है।

'अहिंसा प्रथम पुष्पः ११'

नैतिक आवरण रूपी तरु का प्रथम पुष्प अहिंसा है। जो व्यक्ति किसी भी प्राणी का तन, मन, एव वचन से बुरा न ही करता है तथा न ही बुरा करने वाले का समर्थन करता है। वह श्रेष्ठ सदाचारी पुरुष मन जाता है और ईश्वर भी उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं।

व्यास जी ग्रहस्थ को अहिंसा का महत्व बताते हुए कहते हैं –

*न हिंस्यात् सर्वभूतानि नानृत वा वेदत वववित वा ।
ना हित ना प्रिय वाक्य न स्तेनः स्यात् कदाचन ११*

(ट) धर्म पालन:-

व्यक्ति परिवार समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के भरण पोषण संगठन सामंजस्य एव एकमत्या का सम्पादन करने वाला एकमात्र पदार्थ है धर्म। धर्म का सम्यक ज्ञान व्यक्ति को अपौरुषेय वेद वाक्यों एव तदनुसारी पुराणादि आर्य धर्म ग्रंथों द्वारा ही सम्पन्न होता है।

धर्म को नैतिक आवरण का मूल मानते हुए कहा गया है-

*"धर्मोऽस्य मूल धन्मस्य शाखा
पुष्य च कामरु पलमस्य मोक्षः ११*

धर्म को व्यक्ति का सर्वस्व मानते हुए गरुड पुराण में कहा गया है कि-

*धर्मरु पिता व माता व धर्मो नाथरु सुहृत् तथा
धर्मो भ्राता सखा चैव धर्मरु स्वामी परंतप ११*

धर्म परंतप है धर्म ही जीव व का माता पिता रक्षक सुहृत्, भ्राता, सखा और स्वामी है ।

अतः व्यक्ति को अपने वर्णानुसार और आश्रमानुसार धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति धर्म का परित्याग करता है उस पर भगवान भास्कर कुपित हो जाते हैं ।

*कुपितः कुलनाशय देहयोग विविधै
भानुर्वै यतते तस्य नरस्य क्षणदावर ११*

अर्थात् धर्म का परित्याग करने वाले व्यक्ति पर सूर्य कुपित होकर प्राणी देह में रोग को बढ़ता है तथा व्यक्ति के कुल का विनाश प्रारम्भ हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दान तपस्या सत्यभाषण और

इन्द्रिय संयम के द्वारा निरंतर धर्माचरण करते हैं वे व्यक्ति स्वर्गगामी होते हैं।

(ठ) दान कर्म:-

"मनुष्य के जीवन में दान का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है, यह एक प्रकार का नित्यकर्म है। मनुष्य को प्रतिदिन कुछ दान अवश्य करना चाहिए दान चाहे श्राद्ध से दे अथवा लज्जा से दे परन्तु दान किसी भी प्रकार अवश्य देना चाहिए। मानव जाती के लिए दान परम आवश्यक है। इस प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है दृ एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गयी अतः वे सब पितामह प्रजापति ब्रह्माजी के पास गये और अपना दुःख दूर करने के लिए उनकी प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया 'द'। स्वर्ग में भोगों के बाहुल्य से भोग ही देवलोक का मुख मन गया है, अतः देवगन कभी वृद्ध न होकर सदा इन्द्रिय – भोग में लगे रहते हैं । उनकी इस अवस्था पर विचार कर प्रजापति ने देवताओं को 'द' के द्वारा दमन इन्द्रिय दृ दमन का उपदेश दिया । असुर स्वभाव से ही हिंसावृत्ति वाले होते हैं, क्रोध और हिंसा उनका नित्य का व्यापार है अतः प्रजापति ने उन्हें इस दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए 'द' के द्वारा जीवमात्र पर 'दया' करने का उपदेश दिया। मनुष्य कर्मयोगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने करने और अर्थसंग्रह में लगे रहते हैं, इसलिए प्रजापति ने लोभी मनुष्यों को 'द' के द्वारा उनके कल्याण के लिए 'दान' करने का उपदेश दिया अतः मानव को अपने अग्र्य के लिए दान अवश्य करना चाहिए। दान हमेशा न्यायोपार्जित धन से ही करना चाहिए क्योंकि न्याय से उपार्जित किये हुए का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। न्यायपूर्वक अर्जित किये हुए धन का दशमांश बुद्धिमान पुरुष को दान कर्म में ईश्वर प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए।

(ड) गो सेवा:-

गों महात्म्य से संस्कृत वाङ्मय भरा पीड़ा है । वेद भगवान ने कहा है कि "गावो विश्वस्य मातररु" अर्थात् गे विश्व की माता है । गों सेवा के द्वारा ही यानी सुदक्षिणा का वन्द्यत्व दूर होकर महाराजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई थी । पुराणों में गो सेवा के अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं । वसिष्ठजी ने नंदिनी नामक गों की रक्षार्थ अपने सो पुत्रों को खोया । पुराणों में गो सेवा की महिमा बताते हुए कहा है की जो मनुष्य गोवर भूमि छोड़ता है वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता गो सेवा करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध कर्म के सदृश फल मिलता है । गोवर भूमि की महिमा बताते हुए व्यास जी कहते हैं दृ गोचार यथाशक्ति यों वे त्यजति हेतुना । दिने दिने ब्रह्मभोज्य पुण्य तस्य शताधिकम् ११ अर्थात् गोवर भूमि वाले मानव को सौ से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन करने का पुण्य मिलता है ।

निष्कर्ष

पुराणों में वर्णित नैतिक आवरण के आयाम नामक शोध पत्र के द्वारा भारतीय संस्कृति में वर्णित नैतिक आचार को बताया गया है वर्तमान समय के कली - कलुषित वातावरण में यह नैतिक आयाम सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने में प्रेरित करते हैं पुराण नैतिक आचार के वे आधार स्तंभ हैं जिन पर चलकर मनुष्य ने नि श्री को प्राप्त करता है पुराणों में प्रतिपादित यज्ञ धर्म गोसेवा सत्याचरण इत्यादि श्रेष्ठ नैतिक उपदेश हैं अर्थात् जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है उसी प्रकार भगवान व्यास द्वारा विरचित पुराणों ने संपूर्ण प्राणियों का कल्याण किया है

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्निपुराणम्, आचार्य बलदेव उपाध्याय, चौखंबा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
2. कूर्म पुराणम्, श्रीराम शर्मा आचार्य कृत हिंदी टीका, चौखंबा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
3. मार्कंडेय पुराणम्, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह हिंदी टीका सहित, चौखंबा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
4. लिंग पुराणम् (संक्षिप्त), श्रीराम शर्मा आचार्य कृत हिंदी टीका, चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी
5. शिव पुराण अगला अनुवाद/जेएल शास्त्री, चौखंबा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
6. पदम् पुराणम्, मूलमत्र, चौखंबा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
7. अष्टादशपुराण दर्पण संक्षिप्त, संकलित श्री पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली
8. श्री स्कंद महापुराणम्, भूमिका लेखक-राजेंद्र नाथ शर्मा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली
9. पुराण तत्व मीमांसा, श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी, चौखंबा विद्याभवन, वाराणसी
10. पुराण विमर्शरू आचार्य बलदेव उपाध्याय, चौखंबा विद्याभवन वाराणसी