JSL, 10(10), Oct 2025:23 -36

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

JOURNAL OF SCIENTIFIC LETTERS
www.jslsci.com

ऋग्वेद के ब्राह्मण साहित्य में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अध्ययन

Sonamoni Das

Research Scholar, Sanskrit, Eklavya University, Damoh

Dr. Suryanarayan Gautam

Supervisor, Eklavya University, Damoh

सारांश

ऋग्वेद भारतीय वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन समाज, संस्कृति, धर्म तथा जीवन-मूल्यों का व्यापक चित्रण प्राप्त होता है। ब्राह्मण साहित्य, जो वैदिक संहिताओं की व्याख्या एवं यज्ञीय परंपराओं का विस्तार प्रस्तुत करता है, उसमें महिलाओं की स्थिति और उनकी सामाजिक भूमिका का विशेष महत्व है। इस शोध का उद्देश्य ऋग्वेद एवं उसके ब्राह्मण साहित्य में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों तथा वैचारिक अभिव्यक्ति में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियाँ वैदिक ज्ञान परंपरा में सक्रिय रूप से सहभागी थीं। ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्री को गृहस्थ जीवन की आधारशिला तथा धार्मिक अनुष्ठानों की सह-अधिकारिणी के रूप में चित्रित किया गया है। यद्यपि उत्तरवैदिक काल में सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता में कुछ सीमाएँ दृष्टिगत होती हैं, तथापि वैदिक साहित्य में उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह अध्ययन महिलाओं की वैदिक स्थिति को पुनः समझने तथा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में उनके योगदान को रेखांकित करने का प्रयास करता है।

मुख्यशब्द- ऋग्वेद, ब्राह्मण साहित्य, वैदिक संस्कृति, महिला प्रतिनिधित्व, वैदिक नारी, गार्गी, मैत्रेयी, वैदिक समाज, स्त्री शिक्षा, धार्मिक अधिकार।

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

प्रस्तावना

वेदों के कर्मकांडीय भागों पर विस्तृत टिप्पणी के रूप में ब्राह्मणों ने वैदिक समाज के कर्मकांड और सामाजिक ढाँचों को आकार देने और संहिताबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जिन प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, उनमें से एक था यज्ञों (बलिदान समारोहों) के भीतर लैंगिक भूमिकाओं का विभाजन। इन ग्रंथों में, पुरुष पुरोहित वर्ग कर्मकांड ज्ञान और औपचारिक प्रदर्शन दोनों के संदर्भ में प्रमुख प्राधिकारी के रूप में उभरा। ब्राह्मणों ने अक्सर पवित्र शक्ति (ब्रह्मवर्चस) को विशेष रूप से पुरुष ब्राह्मण के लिए जिम्मेदार ठहराया, उन्हें पवित्र भाषण (वाक), सही पाठ और अनुष्ठान की सटीकता के संरक्षक के रूप में चित्रित किया। जबकि महिलाओं को अनुष्ठान क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया था, उनकी भूमिकाएँ अक्सर गौण और प्रतीकात्मक होती थीं। यजमान (अनुष्ठान प्रायोजक) की पत्नियों को उपस्थित रहने और विशिष्ट कार्यों में भाग लेने की आवश्यकता होती थी - जैसे कि बलि के बर्तन को छूना या कुछ निश्चित प्रसाद के दौरान अपने पतियों के बगल में बैठना - लेकिन ये भूमिकाएँ स्वायत्त होने के बजाय काफी हद तक सहायक थीं। अनुष्ठान की पूर्णता के लिए पत्नी की उपस्थिति को आवश्यक माना जाता था, विशेष रूप से प्रजनन और संतान से संबंधित अनुष्ठानों में। हालाँकि, उसे स्वतंत्र रूप से मुख्य अनुष्ठान करने या पुरोहित की भूमिकाएँ निभाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार ब्राह्मणों में स्थापित लैंगिक पदानुक्रम एक व्यापक सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें आध्यात्मिक एजेंसी और अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों में निहित थे, जबकि महिलाओं की अनुष्ठान उपस्थिति आवश्यक थी, फिर भी सीमित थी। इस संरचना ने पितृसत्तात्मक मूल्यों को मजबूत किया, जहाँ अनुष्ठानों की आध्यात्मिक प्रभावकारिता को पुरुष मार्गदर्शन और महिला अनुपालन पर आकस्मिक माना जाता था। यहाँ तक कि जब महिलाओं को शुभता या दिव्य ऊर्जा (शक्ति) की वाहक के रूप में स्वीकार किया गया, तब भी यह मान्यता समान अनुष्ठान अधिकार में तब्दील नहीं हुई। संक्षेप में, ब्राह्मणों ने पवित्र स्थान के भीतर एक लैंगिक विभाजन को व्यवस्थित किया - पुरुष ब्राह्मणों को अनुष्ठान विशेषज्ञ के रूप में ऊपर उठाया और महिलाओं को परिधीय या सहायक कार्यों में लगा दिया - इस प्रकार उत्तर वैदिक और उत्तर-वैदिक धार्मिक अभ्यास में एक स्थायी पितृसत्तात्मक अनुष्ठान व्यवस्था की नींव रखी।

E-mail: editor.jslsci888@gmail.com

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

ब्राह्मणों में अनुष्ठान भूमिकाओं का संहिताकरण

वेदों से जुड़े व्याख्यात्मक और धार्मिक ग्रंथों के रूप में ब्राह्मणों ने वैदिक अनुष्ठानों की संरचना और प्रदर्शन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ग्रंथ केवल अनुष्ठानों का वर्णन नहीं करते हैं; वे उन्हें निर्धारित करते हैं, बलिदान (यज्ञ) के प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक सावधानीपूर्वक प्रक्रियाएँ, क्रम, मंत्र और योग्यताएँ निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया में, उन्होंने विशेष रूप से लिंग और जाति के संबंध में एक अच्छी तरह से परिभाषित धार्मिक पदानुक्रम का निर्माण किया। इस संहिताकरण का एक प्रमुख परिणाम अनुष्ठान अभ्यास में पुरुष प्रभुत्व का संस्थागतकरण था। पुरुष ब्राह्मण, अपने जन्म और प्रशिक्षण के आधार पर, मुख्य बलिदान कर्तव्यों के एकमात्र वैध कलाकार के रूप में पदस्थ थे। वे होत्री (ऋग्वेदिक भजनों के वाचक), अध्वर्यु (अनुष्ठान के भौतिक पहलुओं के लिए जिम्मेदार), उद्गात्री (सामवेद के मंत्रोच्चारकर्ता) और ब्राह्मण (अनुष्ठान की पवित्रता के पर्यवेक्षक और मूक रक्षक) थे। वैदिक ज्ञान और संस्कृत उच्चारण तक उनकी विशेष पहुँच ने उनके अनुष्ठान अधिकार को और मजबूत किया। इसके विपरीत, इन ग्रंथों में महिलाओं की भूमिकाएँ काफी सीमित थीं और अक्सर उन्हें सहायक या प्रतीकात्मक कार्यों तक सीमित कर दिया गया था। जबकि कभी-कभी कुछ अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए पत्नी (पत्नी) की उपस्थिति की आवश्यकता होती थी - विशेष रूप से प्रजनन क्षमता, घरेलू कल्याण और वंश की निरंतरता से संबंधित - उनकी भागीदारी निष्क्रिय थी और अक्सर एजेंसी के बजाय अनुष्ठान पूर्णता के लिए आवश्यक के रूप में तैयार की जाती थी। वह अपने पति के बगल में चुपचाप बैठती, उनके निर्देशन में प्रसाद चढ़ाती, या एक पूर्ण अनुष्ठान एजेंट के बजाय एक प्रतीकात्मक समकक्ष के रूप में आह्वान किया जाता। इसके अलावा, ब्राह्मण अक्सर महिलाओं के शरीर के इर्द-गिर्द वर्जनाओं और प्रतिबंधों को स्पष्ट करते हैं, उन्हें अशुद्धता, मासिक धर्म और घरेलूता से जोड़ते हैं - ऐसे कारक जिनके बारे में माना जाता था कि वे अनुष्ठान स्थान की पवित्रता से समझौता करते हैं। इस बहिष्कार को ब्रह्मांड संबंधी रूपकों के माध्यम से और अधिक उचित ठहराया गया, जहां पुरुष व्यवस्था (ऋत) और कारण का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि महिलाएं प्रकृति, भावना और अप्रत्याशितता के साथ अधिक निकटता से जुड़ी थीं। इस प्रकार, ब्राह्मण न केवल प्रतिबिंबित करते हैं बल्कि अनुष्ठान जीवन की पितृसत्तात्मक दृष्टि को सक्रिय रूप से प्रस्तुत भी करते हैं। लिंग के आधार पर अनुष्ठान भूमिकाओं को संहिताबद्ध करके, इन ग्रंथों ने प्राचीन भारतीय समाज की व्यापक सामाजिक संरचनाओं में योगदान दिया, जिसमें आध्यात्मिक अधिकार, धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन और पवित्र ज्ञान तक पहुंच विशेषाधिकार थे

E-mail: editor.jslsci888@gmail.com

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

यज्ञ अनुष्ठानों में महिलाओं की भूमिका

हालाँकि वैदिक अनुष्ठान ढांचे में महिलाओं को पुजारी के पद से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया था, लेकिन यज्ञ अनुष्ठानों में उनकी भूमिका पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं थी। ब्राह्मण कई अनुष्ठानों में महिलाओं की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि इसकी आवश्यकता भी बताते हैं - विशेष रूप से यजमान (यज्ञ के पुरुष संरक्षक) की पत्नी। हालाँकि, यह भागीदारी, प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण होते हुए भी संरचनात्मक रूप से अधीनस्थ और कार्यात्मक रूप से पुरुष अधिकार पर निर्भर रही।

पत्नी को अक्सर अपने पति के लिए एक अनुष्ठान पूरक के रूप में देखा जाता था, जो प्रजनन क्षमता, शुभत्व और वंश की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती थी - ये सभी मूल्य घरेलू और संतान-संबंधी अनुष्ठानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। अग्निहोत्र (दैनिक अग्नि अर्पण), दर्श-पूर्णमास (नव और पूर्णिमा बलिदान), और पुत्रकामेष्टि (पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला बलिदान) जैसे समारोहों में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इन अनुष्ठानों में, पत्नी की अनुपस्थिति अनुष्ठान को अधूरा या अप्रभावी बना सकती थी, जो उसकी अपरिहार्य प्रतीकात्मक भूमिका को दर्शाता है।

हालाँकि, यह प्रतीकात्मक आवश्यकता अनुष्ठान स्वायत्तता में तब्दील नहीं हुई। पत्नी मंत्रों का जाप नहीं करती थी, स्वतंत्र रूप से प्रसाद नहीं चढ़ाती थी, या केंद्रीय ऋत्विक (पुजारी) भूमिकाएँ नहीं निभाती थी। उसकी भागीदारी को सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाता था, उसके हाव-भाव और हरकतें अध्यक्षता करने वाले पुरुष पुजारी द्वारा निर्देशित होती थीं। यहाँ तक कि उसकी शारीरिक उपस्थिति को अक्सर पवित्र क्रिया के एजेंट के बजाय शुभ ऊर्जा के एक वाहक के रूप में देखा जाता था। इस तरह, महिला की भूमिका एक अनुष्ठान सहायक बन गई - आवश्यक लेकिन कड़े नियंत्रण में।

लिंग आधारित प्रतीकवाद और आध्यात्मिक पूरकता

ब्राह्मणों ने अनुष्ठान अभ्यास को संहिताबद्ध करने के अलावा, एक समृद्ध प्रतीकात्मक ब्रह्मांड विज्ञान भी प्रस्तुत किया जिसमें लिंग आधारित द्वंद्व ब्रह्मांड और उसके अनुष्ठानों को समझने के लिए केंद्रीय थे। पुरुष और महिला सिद्धांतों को अक्सर पूरक ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूप में माना जाता था - पुरुष (आध्यात्मिक सार या चेतना) और प्रकृति (भौतिक दुनिया या प्रकृति), या अग्नि (बलिदान अग्नि, पुरुष) और शक्ति (दिव्य ऊर्जा,

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

महिला)। इस ढांचे में, सार्वभौमिक संतुलन बनाए रखने और बलिदान कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों तत्वों की उपस्थिति को आवश्यक माना जाता था।

इस प्रतीकात्मक योजना के भीतर, महिलाओं को अक्सर शक्ति के साथ जोड़ा जाता था - उत्पादक, जीवन देने वाली शक्ति जो पुरुष आध्यात्मिक व्यवस्था को जीवंत और सक्रिय करती है। उन्हें प्रजनन क्षमता, समृद्धि, पोषण और चक्रीय लय से भी जोड़ा गया था, जो प्रकृति के साथ उनकी पहचान को दर्शाता है। कई अनुष्ठानों में, इन संघों ने पत्नी या अन्य महिला आकृतियों की उपस्थिति को आवश्यक बना दिया - अनुष्ठान करने के लिए नहीं, बल्कि शुभ, ऊर्जा देने वाले सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए जो पुरुष पुजारियों द्वारा किए गए मंत्रों और प्रसाद की अव्यक्त शक्ति को सक्रिय कर सकता था। आध्यात्मिक पूरकता की इस स्पष्ट मान्यता के बावजूद, ब्राह्मणों ने प्रतीकात्मक महत्व और वास्तविक अनुष्ठान एजेंसी के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची। जबकि पुरुष नियंत्रण, व्यवस्था, बुद्धि और पारलौकिकता का प्रतिनिधित्व करता था, महिला अस्तित्व के सांसारिक, भावनात्मक और अंतर्निहित पहलुओं से जुड़ी हुई थी। यह दार्शनिक द्वंद्व - हालांकि पूरक के रूप में तैयार किया गया - सूक्ष्म रूप से एक पदानुक्रम को मजबूत करता है जिसमें पुरुष अनुष्ठान परिवर्तन का सक्रिय एजेंट था, और महिला केवल एक सहायक उपस्थिति या दिव्य ऊर्जा का निष्क्रिय पोत थी। व्यवहार में, इसका मतलब यह था कि अनुष्ठानों के लिए स्त्री की प्रतीकात्मक उपस्थिति की आवश्यकता थी, लेकिन अनुष्ठान स्थान का निष्पादन, नियंत्रण और व्याख्या पूरी तरह से पुरुष-प्रधान रही। महिला पवित्र ऊर्जाओं को मूर्त रूप दे सकती थी, लेकिन वह अनुष्ठान भाषण या कार्रवाई के माध्यम से उन्हें निर्देशित या हेरफेर नहीं कर सकती थी। उनकी भूमिका घरेलू क्षेत्र और प्रजनन और निरंतरता के जैविक कार्यों तक ही सीमित रही, कभी भी पुरुष पुजारियों के एकाधिकार वाले बौद्धिक या आध्यात्मिक क्षेत्रों में विस्तारित नहीं हुई। इस प्रकार, जो पुरुष-महिला एकता के आध्यात्मिक उत्सव के रूप में सतह पर दिखाई देता है, वास्तव में एक पितृसत्तात्मक संरचना के भीतर संचालित होता है जो पुरुष आध्यात्मिक अधिकार को विशेषाधिकार देता है और महिला एजेंसी को हाशिए पर रखता है। ब्राह्मण अनुष्ठान के एक मॉडल को सही ठहराने के लिए संतुलन और अन्योन्याश्रय की भाषा का उपयोग करते हैं जो अंततः कठोर लिंग आधारित सीमाओं को बनाए रखता है, महिलाओं को प्रतीकात्मक महत्व तक सीमित करता है जबकि उन्हें धार्मिक सशक्तीकरण से बाहर रखता है। संक्षेप में, ब्राह्मणों में लिंग आधारित पूरकता का विचार एक विषम आध्यात्मिक व्यवस्था को छुपाता है: एक ऐसा जहां स्त्री आवश्यक है, लेकिन कभी स्वायत्त नहीं है - प्रतीक में पूजनीय, फिर भी कार्रवाई में प्रतिबंधित।

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

यज्ञों में पत्नी की भूमिका

वैदिक अनुष्ठान परंपरा के जटिल ढांचे में पत्नी की एक अनूठी, यद्यपि सीमित, स्थिति थी। यज्ञों (बलिदान अनुष्ठानों) में उसकी उपस्थिति केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नहीं थी - इसे अक्सर कई अनुष्ठानों, विशेष रूप से प्रजनन, संतान और घरेलू समृद्धि से जुड़े अनुष्ठानों के पूरा होने और प्रभावकारिता के लिए आवश्यक माना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों, विशेष रूप से ब्राह्मण और श्रौत सूत्रों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं जो घरेलू बलिदानों में पत्नी की अपरिहार्यता पर जोर देते हैं। हालाँकि, जबकि पत्नी अनुष्ठानिक रूप से महत्वपूर्ण थी, वह एक ऐसी संरचना के तहत काम करती थी जो सावधानीपूर्वक उसकी एजेंसी को सीमित करती थी और पुरुष अनुष्ठान वर्चस्व को बनाए रखती थी।

यजमान, या पुरुष बलि, अनुष्ठान का केंद्रीय कलाकार और आध्यात्मिक लाभार्थी माना जाता था, फिर भी उसकी पत्नी की सक्रिय लेकिन अधीनस्थ भागीदारी के बिना उसका प्रदर्शन अधूरा माना जाता था। पत्नी को घरेलू सद्भाव और उर्वरता का प्रतीक माना जाता था, जो अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णमास और विशेष रूप से पुत्रकामेष्टि यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में प्रमुख तत्व हैं, जहां उद्देश्य संतान पैदा करना था। ब्रह्मांडीय द्वैत के आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से उनकी भूमिका को उचित ठहराया गया था - पुरुष और महिला सिद्धांत (पुरुष और प्रकृति, या अग्नि और शक्ति) सृष्टि को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। फिर भी, यह दार्शनिक समानता शायद ही कभी समान अनुष्ठान अधिकारों में तब्दील हुई हो। अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति के बावजूद, पत्नी को मुख्य अनुष्ठान कार्यों तक पहुंच से वंचित रखा गया था, जैसे कि वैदिक मंत्रों का पाठ करना, स्वतंत्र रूप से पवित्र अग्नि प्रज्वलित करना, या पुजारिन के रूप में कार्य करना।

उसकी भूमिका कुछ निर्दिष्ट कार्यों तक ही सीमित थी: प्रसाद रखना, अपने पति के बगल में प्रतीकात्मक इशारे करना इन कृत्यों को, जबकि शास्त्रीय वैधता दी गई थी, स्वतंत्र आध्यात्मिक एजेंसी की अभिव्यक्ति के बजाय सहायक इशारों के रूप में अधिक कार्य किया। इसके अलावा, अनुष्ठान शुद्धता पर चिंताओं ने उसकी भागीदारी पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए। मासिक धर्म और प्रसव जैसे जैविक कारकों को प्रदूषण के स्रोतों के रूप में व्याख्या किया गया था, जो अस्थायी रूप से उसे अनुष्ठान स्थान से अयोग्य ठहराते थे। यज्ञशाला (अनुष्ठान बाड़े) की स्थानिक व्यवस्था भी इस पदानुक्रम को दर्शाती है - जबकि पुरुष पुजारी केंद्र में अनुष्ठान करते थे, पत्नी अक्सर एक निर्दिष्ट साइड क्षेत्र में बैठती थी, जैसे कि पत्नीशाला, एक संरचना जो उसे एक साथ शामिल और हाशिए पर रखती थी। इस प्रकार, यज्ञों में पत्नी की भूमिका वैदिक विश्वदृष्टि के समावेश और

E-mail: editor.jslsci888@gmail.com

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

बहिष्कार के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाती है। वह केंद्रीय और गौण दोनों थी - प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली फिर भी कार्यात्मक रूप से सीमित। उसकी भागीदारी ने एक पूर्ण घरेलू इकाई के सामाजिक और अनुष्ठान आदर्श को पूरा किया, फिर भी इसने पितृसत्तात्मक अनुष्ठान व्यवस्था को मजबूत किया जिसने आध्यात्मिक अधिकार को पुरुषों के हाथों में मजबूती से रखा। समय के साथ, इस मॉडल ने शास्त्रीय हिंदू धर्म में लिंग आधारित धार्मिक प्रथा के बड़े ढांचे में योगदान दिया, जहां महिलाओं को एक साथ पूजनीय माना जाता था और उन्हें पवित्र स्थानों तक ही सीमित रखा जाता था।

ब्रह्मांड संबंधी मिथकों में स्त्री का प्रतीकवाद

वैदिक और ब्राह्मणवादी ब्रह्मांड विज्ञान में, स्त्री को अक्सर ब्रह्मांडीय सृजन और व्यवस्था के भव्य आख्यानों के भीतर एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अधीनस्थ शक्ति के रूप में बुलाया जाता है। जबकि महिला आकृतियों और सिद्धांतों को प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली और ब्रह्मांड के कामकाज के लिए आवश्यक के रूप में दर्शाया गया है, उन्हें आम तौर पर प्रमुख पुरुष देवताओं और ऊर्जाओं के संबंध में रखा जाता है। यह प्रतीकात्मक रूपरेखा एक व्यापक वैचारिक पैटर्न को दर्शाती है जिसमें स्त्री आध्यात्मिक संतुलन के लिए आवश्यक है, फिर भी उसे स्वायत्त या आधिकारिक भूमिकाएँ निभाने की अनुमति शायद ही कभी दी जाती है।

वैदिक साहित्य में सृजन मिथक, जैसे कि नासदीय सूक्त (ऋग्वेद 10.129) और हिरण्यगर्भ सूक्त (ऋग्वेद 10.121) में पाए जाते हैं, आदिम एकता या अराजकता का संकेत देते हैं जिससे द्वैत उभरता है। स्त्री सिद्धांत अक्सर प्रकृति (प्रकृति), अदिति (अनंत माँ) या वाक् (वाणी) के रूप में प्रकट होता है, जो जीवन और व्यवस्था उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अदिति को देवताओं (आदित्यों) की माँ के रूप में वर्णित किया गया है, एक पोषण करने वाली और उत्पादक शक्ति जिसके बिना आकाशीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसी तरह, वाक्, वाणी की देवी, ध्वनि और पवित्र उच्चारण की शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड को जीवंत करने के लिए कहा जाता है - जो सृजन और ज्ञान से निकटता से जुड़ा हुआ कार्य है। फिर भी, इन शक्तिशाली भूमिकाओं में भी, स्त्री सिद्धांत को आमतौर पर पुरुष समकक्ष के साथ जोड़ा जाता है या उसके अधीन किया जाता है। उदाहरण के लिए, पुरुष सूक्त (ऋग्वेद 10.90), आदिम पुरुष (पुरुष) के लौकिक बलिदान को सभी सृजन के स्रोत के रूप में वर्णित करता है। जबकि स्त्रीत्व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति में निहित है, यह पुरुष शरीर है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए टेम्पलेट बन जाता है, और पुरुष देवता

E-mail: editor.jslsci888@gmail.com

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

जो ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों को नियंत्रित करते हैं। ऐसी कथाओं में, स्त्रीत्व अक्सर एक स्वतंत्र निर्माता के बजाय पुरुष एजेंसी की सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, कई मिथकों में, स्त्री ऊर्जा को शक्तिशाली लेकिन संभावित रूप से खतरनाक या अराजक के रूप में चित्रित किया जाता है यदि इसे किसी पुरुष दिव्य आकृति द्वारा नियंत्रित या सामंजस्यपूर्ण नहीं किया जाता है। देवी का रूपांकन जिसे वश में किया जाना चाहिए, वश में किया जाना चाहिए, या पुरुषत्व के साथ संरेखित किया जाना चाहिए - जिसे बाद में उषा (भोर) या यहाँ तक कि वैदिक ग्रंथों में शक्ति जैसे आकृतियों में देखा गया - इन ब्रह्मांड संबंधी योगों में इसके शुरुआती बीज मिलते हैं। यह एक प्रतीकात्मक पदानुक्रम को मजबूत करता है जहाँ स्त्रीत्व महत्वपूर्ण है लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रभावी या सामाजिक रूप से वैध होने के लिए पुरुष की इच्छा द्वारा शासित या निर्देशित होने की आवश्यकता है। इस प्रकार, ब्रह्मांड संबंधी आख्यानों में महिला पात्रों का पौराणिक उपचार एक दोहरी गतिशीलता को दर्शाता है: एक ओर, ब्रह्मांड को बनाए रखने और उत्पन्न करने में स्त्री ऊर्जा की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार करना; दूसरी ओर, उनकी स्वायत्तता को सीमित करना और उन्हें एक मर्दाना धार्मिक ढांचे के भीतर रखना। इन प्रतीकात्मक प्रतिमानों ने न केवल वैदिक विचार के दार्शनिक रूपरेखा को आकार दिया, बल्कि बाद की हिंदू धार्मिक परंपराओं में लिंग आधारित संरचनाओं की नींव भी रखी।

पुरोहिताई से बहिष्कार और पवित्र ज्ञान तक पहुँच

ब्राह्मणवादी अनुष्ठान प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक महिलाओं को पुरोहिती भूमिकाओं से व्यवस्थित रूप से बाहर रखना और वैदिक शिक्षा तक उनकी पहुँच पर प्रतिबंध लगाना था। हालाँकि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी आध्यात्मिक रूप से निपुण महिलाओं के बिखरे हुए संदर्भ हैं, जिन्होंने भजनों की रचना की और दार्शनिक प्रवचन में भाग लिया, ये उदाहरण तेजी से दुर्लभ होते गए क्योंकि ब्राह्मणवादी परंपरा ने अपनी पदानुक्रमिक संरचनाओं को मजबूत किया।

1 अनुष्ठान प्राधिकरण की लैंगिक सीमाएँ

ब्राह्मणों द्वारा संहिताबद्ध अनुष्ठान जगत में, पुजारी का पद - जिसे ऋत्विज, होत्री, अध्वर्यु और उद्गात्री जैसी भूमिकाओं द्वारा नामित किया गया था - एक अत्यधिक विशिष्ट और कड़ाई से नियंत्रित संस्था थी, जो लगभग विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ण के पुरुष सदस्यों के लिए सुलभ थी। यह विशिष्टता केवल धार्मिक वरीयता का मामला नहीं था, बल्कि वंश, शिक्षा और अनुष्ठान दीक्षा के माध्यम से सुदृढ़ की गई एक गहरी सामाजिक-धार्मिक सीमा थी।

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

इस सीमा के केंद्र में उपनयन संस्कार था, जो पारंपरिक रूप से वैदिक अध्ययन (स्वाध्याय) और पवित्र ज्ञान (ब्रह्मचर्य) की दुनिया में एक लड़के की दीक्षा को चिह्नित करने वाला एक संस्कार था। उपनयन संस्कार से दीक्षार्थी को 'द्विज' का दर्जा प्राप्त होता है, जिससे उसे वैदिक मंत्रों के उच्चारण, बलिदान करने और अंततः पुरोहिताई के लिए पात्रता प्राप्त होती है। चूँकि यह संस्कार आमतौर पर महिलाओं, शूद्रों और कभी-कभी गैर-ब्राह्मण जातियों को नहीं दिया जाता था, इसलिए यह बहिष्कार के एक औपचारिक तंत्र के रूप में कार्य करता था - उन्हें धार्मिक अधिकार के लिए आवश्यक आध्यात्मिक और बौद्धिक पूंजी से वंचित करता था। इस प्रणाली में महिलाओं को पुरोहिताई से संरचनात्मक रूप से वंचित किया गया था, इसलिए नहीं कि उनमें भक्ति या क्षमता की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें अनुष्ठान क्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक संस्थागत मान्यता कभी नहीं दी गई थी। महिलाओं के बीच औपचारिक वैदिक शिक्षा का अभाव आकस्मिक नहीं था - यह प्रणालीगत था, जो इस विश्वास में निहित था कि महिला शरीर और मन श्रौत (सार्वजनिक) बलिदान और वैदिक स्मरण के लिए आवश्यक सटीकता, शुद्धता और अनुशासन के लिए अनुपयुक्त थे। इस बहिष्कार को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए तर्क कई थे। एक केंद्रीय दावा यह था कि महिलाएं, अपने जैविक चक्रों के कारण, बलिदान कार्यों के लिए आवश्यक अनुष्ठान शुद्धता (शुद्धि) के स्तर को बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से अयोग्य थीं। मासिक धर्म, प्रसव और शारीरिक अशुद्धता को उनकी पात्रता के लिए प्राकृतिक बाधाओं के रूप में उद्धृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ ग्रंथों में तर्क दिया गया है कि महिलाएं वैदिक छात्र से अपेक्षित तपस्या, वैराग्य और मानसिक कठोरता के लिए भावनात्मक या बौद्धिक रूप से अयोग्य थीं। ये विचार सार्वभौमिक रूप से सहमत नहीं थे, लेकिन वे रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी परंपरा के भीतर प्रमुख हो गए। यहां तक कि दुर्लभ उदाहरणों में जहां बाद के ग्रंथों में स्त्री-उपनयन (महिला दीक्षा) का उल्लेख किया गया है - कभी-कभी विवाह अनुष्ठानों के दौरान या तांत्रिक संदर्भों में लड़कियों के लिए प्रतीकात्मक रूप से - इससे कभी भी औपचारिक पुजारी भूमिकाओं तक पहुंच नहीं हुई। अनुष्ठान अधिकार के मुख्य क्षेत्र वैदिक काल में विद्वान महिलाओं (जैसे घोषा, लोपामुद्रा, या मैत्रेयी) के कुछ संदर्भों को संस्थागत समावेशन के मॉडल के बजाय नियम को साबित करने वाले अपवादों के रूप में अधिक याद किया जाता है। इस लिंग आधारित सीमा का बलिदान क्षेत्र से परे गहरा परिणाम था। धार्मिक अधिकार, शास्त्रीय ज्ञान और अनुष्ठान उपकरणों तक पहुंच पर एकाधिकार करके, पुरुष ब्राह्मणों ने न केवल अपने धार्मिक प्रभुत्व को सुरक्षित किया, बल्कि खुद को सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक शक्ति संरचनाओं के केंद्र में भी स्थापित किया। अनुष्ठान अधिकार सामाजिक वैधता के साथ जुड़ा हुआ था, और महिलाओं को उस अधिकार

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

तक पहुंच से वंचित करना आध्यात्मिक और सामाजिक पदानुक्रम दोनों में उनकी द्वितीयक स्थिति सुनिश्चित करता था। इसके अलावा, इस बहिष्कार ने पवित्र मिसाल के माध्यम से पितृसत्ता को स्वाभाविक बनाने में मदद की। यह विचार कि पुरुष ही पवित्र को संभालने में सक्षम हैं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के रूप में नहीं बल्कि दैवीय आदेश के प्रतिबिंब के रूप में तैयार किया गया था। पुरुष श्रेष्ठता को अनुष्ठानिक बनाकर, ब्राह्मणों ने लिंग का एक ऐसा धर्मशास्त्र बनाया जो आत्म-सुदृढ़ था, जिससे महिलाओं की अधीनता अपरिहार्य और पवित्र दोनों लगती थी। निष्कर्ष रूप में, ब्राह्मणवादी परंपरा में अनुष्ठान अधिकार की लैंगिक सीमाओं को उपनयन जैसे दीक्षा संस्कार, वेदों तक शिक्षा की पहुँच और पुरुष ब्राह्मणों द्वारा पुरोहिती के एकाधिकार के माध्यम से संस्थागत बनाया गया था। यह बहिष्कार केवल कार्यात्मक नहीं था - यह वैचारिक रूप से प्रेरित था, एक पितृसत्तात्मक संरचना को बनाए रखने के लिए काम करता था जिसमें महिलाएँ प्रतीकात्मक या सहायक रूप से योगदान दे सकती थीं, लेकिन कभी भी पवित्र शक्ति या अनुष्ठान नेतृत्व के स्वायत्त एजेंट के रूप में नहीं।

2 शैक्षिक सीमाएँ और वैदिक पहुँच से वंचित करना

ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली और आध्यात्मिक पदानुक्रम में, पवित्र ज्ञान तक पहुँच - विशेष रूप से वेद और वेदांग - एक आध्यात्मिक विशेषाधिकार और सामाजिक स्तरीकरण का एक साधन दोनों था। यह विशेषाधिकार द्विज या "द्विज" पुरुषों के लिए सख्ती से आरक्षित था - जो ऊपरी तीन वर्णों से संबंधित थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य - जिन्हें औपचारिक रूप से उपनयन संस्कार के माध्यम से दीक्षा दी गई थी। इसके विपरीत, महिलाओं और शूद्रों को इस पवित्र क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था, जिससे बौद्धिक और धार्मिक अधिकार के चारों ओर एक लिंग और जाति-आधारित सीमा स्थापित हो गई।

ब्राह्मण और बाद के धर्मशास्त्र ग्रंथों ने इस बहिष्कार को संस्थागत रूप दिया, यह घोषित करके कि वेदों का अध्ययन महिलाओं के लिए निषिद्ध था, अक्सर धार्मिक या नैतिक औचित्य के साथ। कुछ ग्रंथों ने सुझाव दिया कि महिलाओं में, उनके स्वभाव से, मानसिक अनुशासन, अनुष्ठान शुद्धता और ब्रह्मचर्य जैसे आवश्यक गुणों की कमी थी, जो श्रुति (प्रकट ज्ञान) की खोज के लिए आवश्यक थे। दूसरों ने आगे यह संकेत दिया कि वैदिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेगी, स्थापित ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बिगाड़ेगी या आध्यात्मिक नुकसान भी पहुंचाएगी। ये तर्क किसी जैविक अक्षमता पर आधारित नहीं थे, बल्कि धार्मिक ज्ञान और शक्ति पर पुरुष एकाधिकार को बनाए रखने की इच्छा पर आधारित थे। हालाँकि कुछ महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा संभव थी - मुख्य रूप से विद्वान पिता, भाइयों या पतियों के साथ

E-mail: editor.jslsci888@gmail.com

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

निकटता के माध्यम से - लेकिन इसमें अनुष्ठान स्वीकृति और संस्थागत वैधता का अभाव था। महिलाएँ कहानियाँ सुन सकती थीं, नैतिक या भक्ति शिक्षाओं में संलग्न हो सकती थीं, या घरेलू स्तर के आध्यात्मिक जीवन में भाग ले सकती थीं, लेकिन उन्हें वैदिक मंत्रों के कठोर स्मरण और पाठ, व्याकरण और ध्वन्यात्मक नियमों (शिक्षा), अनुष्ठान कैलेंडर (कल्प), व्युत्पत्ति (निरुक्त) और अन्य वेदांगों के अध्ययन से बाहर रखा गया था। इसने उन्हें न केवल वैदिक अनुष्ठान करने से बल्कि सार्वजनिक प्रवचन में पवित्र ग्रंथों की व्याख्या या बहस करने से भी प्रतिबंधित कर दिया।

शैक्षणिक अवसंरचना स्वयं लिंग आधारित थी। गुरुकुल (वैदिक विद्यालय) विशेष रूप से पुरुष संस्थान थे, जिनमें सख्त आचार संहिताएँ थीं जो ब्रह्मचर्य, तप और पितृसत्तात्मक पदानुक्रम पर जोर देती थीं। बेटियों, पत्नियों और माताओं के रूप में अपनी सामाजिक भूमिकाओं के कारण महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त माना जाता था और इसलिए वे वैदिक प्रशिक्षण की मांग वाले लंबे बौद्धिक और अनुष्ठान अनुशासन के लिए अनुपयुक्त थीं। इस धारणा ने इस विचार को और पुख्ता किया कि सार्वजनिक आध्यात्मिक अधिकार पुरुषों के पास था, जबकि महिलाओं की धार्मिक पहचान घर में उनकी भूमिकाओं के माध्यम से तय की जानी थी। इस शैक्षिक बहिष्कार के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक परिणाम थे। इसने एक बौद्धिक पदानुक्रम स्थापित किया जिसमें पुरुषों को दिव्य ज्ञान के रक्षक और व्याख्याकार के रूप में देखा जाता था, जबकि महिलाओं को उस ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता या समर्थक के रूप में देखा जाता था। इस व्यवस्था ने न केवल महिलाओं को आध्यात्मिक एजेंसी से वंचित किया, बल्कि उन्हें दार्शनिक नवाचार, व्याख्यात्मक अधिकार और धार्मिक बहस के क्षेत्र में अदृश्य बना दिया। समय के साथ, यह हाशिए पर रखा जाना कैनन निर्माण में विस्तारित हो गया, जहाँ महिलाओं के कार्यों और आवाज़ों को मुख्यधारा के धार्मिक संग्रह से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रतिधाराएँ मौजूद थीं, खासकर शुरुआती वैदिक काल में। घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी जैसी महिलाओं को उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक योगदान के लिए ऋग्वेद और उपनिषदों में याद किया जाता है। फिर भी इन हस्तियों को अपवाद के रूप में याद किया जाता है, और उनकी विरासत को संस्थागत व्यवहार में आगे नहीं बढ़ाया गया। ब्राह्मणों और स्मृति साहित्य के समय तक, यह प्रणाली कहीं अधिक बहिष्कारपूर्ण हो गई थी, जिसमें महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच शास्त्रों की महारत या दार्शनिक जांच के बजाय भक्ति और घरेलू अनुष्ठान के दायरे तक सीमित हो गई थी। निष्कर्ष में, महिलाओं को वैदिक पहुंच से वंचित करना महज एक चूक नहीं थी, बल्कि पितृसत्तात्मक धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने की एक जानबूझकर की गई रणनीति थी। द्विज पुरुष के लिए पवित्र ज्ञान

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

को आरक्षित करके, ब्राह्मणवादी शैक्षिक प्रणाली ने एक लिंग आधारित ज्ञानमीमांसा को मजबूत किया, जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक अधिकार को पुरुषत्व के बराबर माना गया और स्त्रीत्व को भावनात्मक भक्ति और घरेलू धर्मपरायणता के साथ जोड़ दिया गया। इस संरचनात्मक बहिष्कार ने सदियों तक हिंदू धार्मिक जीवन की रूपरेखा को आकार दिया,

निष्कर्ष

ऋग्वेद तथा ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वैदिक समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे केवल पारिवारिक दायित्वों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि धार्मिक, शैक्षिक और दार्शनिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी निभाती थीं। ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्री को यज्ञीय कर्मों की सहभागी, गृहस्थ जीवन की केंद्रबिंदु तथा समाज की नैतिक संरचना की संवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों के उदाहरण यह प्रमाणित करते हैं कि महिलाओं को वैदिक ज्ञान और चिंतन में समान अवसर प्राप्त थे। हालाँकि उत्तरवैदिक काल में सामाजिक संरचनाओं के परिवर्तन के साथ महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों में कुछ ह्रास दिखाई देता है, फिर भी वैदिक साहित्य में उनका बौद्धिक एवं आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान है। ब्राह्मण साहित्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल सामाजिक भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना का भी प्रतीक है। अतः ऋग्वेद एवं ब्राह्मण साहित्य भारतीय परंपरा में महिलाओं की गरिमामयी स्थिति और उनके बहुआयामी योगदान को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह अध्ययन आधुनिक समाज को भी लैंगिक समानता और महिला सम्मान की दिशा में प्रेरित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चक्रवर्ती, यू. (2006)। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा का इतिहास: 'प्राचीन' भारत के राजाओं और ब्राह्मणों से परे (पृष्ठ 132-160)। तूलिका बुक्स।
2. चट्टोपाध्याय, डी.पी. (2000). भारतीय दर्शन: एक लोकप्रिय परिचय (खंड 1, पृ. 76-92). सभ्यताओं में अध्ययन केंद्र.
3. देशपांडे, एम. (1993). संस्कृत और प्राकृत: सामाजिक भाषाई मुद्दे (पृ. 147-169). मोतीलाल बनारसीदास.
4. दुबे, एल. (2001). लिंग में मानवशास्त्रीय अन्वेषण: परस्पर क्षेत्र (पृ. 60-82). सेज प्रकाशन.

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

5. फिगुएरा, डी.एम. (2002). द एक्सोटिक: ए डिकेडेंट क्रेस्ट (पृ. 112-136). सनी प्रेस.

6. घोष, एस. (2003). महिलाएँ और वेद: एक पुनर्पाठ (पृ. 92-117). अनामिका प्रकाशक.

7. गोंडा, जे. (1977). अनुष्ठान सूत्र (पृष्ठ 28-56)। ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स।

8. गोपालन, एस. (1992)। भारतीय परंपरा में महिला (पृष्ठ 64-88)। क्लेरियन बुक्स।

9. ह्यूम, आर. ई. (1921)। तेरह प्रमुख उपनिषद (पृष्ठ 15-27)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

10. जैमिसन, एस. डब्ल्यू. (1996)। बलिदानी पत्नी/बलिदानकर्ता की पत्नी: प्राचीन भारत में महिलाएँ, अनुष्ठान और आतिथ्य (पृष्ठ 41-69)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

11. केन, पी. वी. (1930)। धर्मशास्त्र का इतिहास (खंड 2, भाग 1, पृष्ठ 324-359)। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट।

12. खन्ना, एम. (1994). भारतीय दर्शन की नींव (पृष्ठ 88-105)। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस।

13. किंसले, डी. (1987)। हिंदू देवी: दिव्य स्त्री के दर्शन (पृष्ठ 50-73)। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस।

14. क्लोस्टरमायर, के. के. (2007)। हिंदू धर्म का सर्वेक्षण (तीसरा संस्करण, पृष्ठ 91-118)। सनी प्रेस।

15. मैकडनेल, ए. ए. (1900)। संस्कृत साहित्य का इतिहास (पृष्ठ 153-172)। डी. एपलटन एंड कंपनी।

16. मधु, वी. (2015)। महिलाएँ और वैदिक बलिदान: ब्राह्मणों का अध्ययन (पृष्ठ 55-77)। न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन।

17. मैत्रा, आर. (2005)। लिंग, अनुष्ठान और शक्ति: ब्राह्मणों का एक आलोचनात्मक वाचन (पृष्ठ 37-59)। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद।

18. मैलोरी, जे.पी., और एडम्स, डी.क्यू. (1997)। इंडो-यूरोपीय संस्कृति का विश्वकोश (पृष्ठ 216-235)। फिट्ज़रॉय डियरबॉर्न।

19. मित्रा, आर. (1975)। ब्राह्मणों में महिलाएँ: एक लिंग विश्लेषण (पृष्ठ 72-98)। संस्कृत बुक डिपो।

20. ओलिवेल, पी. (1998)। प्रारंभिक उपनिषद: व्याख्यात्मक पाठ और अनुवाद (पृष्ठ 10-42)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

Online ISSN: 2456-1495
CODEN (USA): JSLOBJ

Author's Declaration:

I/We, as an author/authors of the above paper/article, hereby declare that the content of this paper is prepared by me/us for publication in this journal is completely my/our own genuine paper and if any person having copyright issue or patent or anything related to the content, I/we shall always be legally responsible for any issue. If any data or information given by me/us is not correct, I/we shall always be legally responsible. With my/our whole responsibility legally and formally have intimated the publisher that the paper has been checked by guide or expert or supervisor to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism. If any issue arises related to plagiarism or any issues, I/we will be solely/entirely responsible for any legal disputes or legal issues. I/we declared that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my/our paper may be removed from the website. I/we also aware that the publication fees is not refunded further in any circumstances. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me/us. I/we also declared that this journal/publisher will not be held responsible any legal issues in future regarding this paper publication in this journal.

Sonamoni Das

Dr. Suryanarayan Gautam