International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

वैदिक धर्म में देवताओं का अर्थ और अवधारणा

Mr. Sampath Phani Kumar

Director, Vedic Studies, Gayathri Jyotish Vidya Peeth

Abstract
इस लेख का उद्देश्य विभिन्न ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में एक यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करना है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय अवधारणा में देवताओं के अर्थ और अनुप्रयोग को स्पष्ट करना है। इस उद्देश्य के लिए, मैंने वैदिक मूलों पर भरोसा किया है और उत्तर वैदिक या पौराणिक स्रोतों का कोई संदर्भ नहीं दिया है। यह लेख केवल वैदिक ऋषियों द्वारा कल्पित अर्थ तक ही सीमित है और मैंने मूलों से कोई विचलन नहीं किया है।

लेखक के बारे में
लेखक इस विषय पर एक निजी शोधकर्ता है, "मानव सोच पैटर्न, विश्वास प्रणालियों, मिथकों, संस्कृतियों का विकास। अध्ययन में बेबीलोनियन, असीरियन, मिस्र के, एवस्टन, सिंधु सरस्वती, आर्यन, तिब्बती और चीनी की सभ्यताओं का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है।लेखक वैदिक ज्योतिष अच्छी तरह से जानते है और वह "श्री गायत्री ज्योतिष विद्या पीठ" के निर्देशक हैं। ज्योतिषीय अनुसंधान, सांसारिक ज्योतिष में घटना की भविष्यवाणी के पहलुओं पर केंद्रित है और हमारे प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित घटनाओं के समय को ठीक तरह से ज्योतिष के आधार पर निर्धारितकरने पर व्यस्त है।लेखक इंजीनियरिंग बैक ग्राउंड के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य में एक पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्होंने अपने निजी अनुसंधान पर स्विच करने से पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संगठन में एक प्रबंधक के रूप में काम किया। वर्तमान पुस्तक ऋक वैदिक देवताओं की संक्षेप में लेकिन गूढ़ प्रस्तुति पर केंद्रित है। ।

प्रस्तावना
वेद वह स्रोत है जो हमें सच्चाई को बताता है। वेद के अनुसार, सत्य वास्तविक सार है और यह सर्वोच्च भगवान है। सत्य के दो घटक हैं जैसे कि सत्यम और रितम। सत्यम एक परिवर्तनशील शाश्वत वास्तविकता है । यह हमारे मन और इंद्रियों की धारणा से परे है। दूसरा एक रितम है, जो ब्रह्मांड में होने वाली गतिशीलता का निश्चित पूर्व निर्धारित पैटर्न है। यह हमारी धारणा में है और हम भी इसके हिस्सें हैं। ये दो पहलू सृजन की मूल नींव हैं। रितम केवल पूर्ण वास्तविकता से उपजा है। सत्यम और रितम की इन नींव पर, वेद हमें कई लौकिक बलों या देवताओं का परिचय देता है। ये देवता व्यक्तिगत संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन वे सर्वोच्च वास्तविकता के विभिन्न मध्यस्थ अभिव्यक्ति हैं। वेद के अनुसार सर्वोच्च वास्तविकता दोनों आसन्न और पारलौकिक है।इस प्रयास का इरादा हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में उल्लिखित विभिन्न देवताओं के गूढ़ अर्थों पर एक विस्तार देना है, जो वर्तमान में ऋग्वेद है। वेद ने भौतिक रूप में किसी भी देवता का उल्लेख नहीं किया। वेद ने देवता को अनंत गतिशील और बदलती ऊर्जा के एक व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई देवताओं का उल्लेख किया गया है। कभी-कभी उन्हें मित्रा-वरुना, अग्ना-विष्णु, अग्नींद्र, ऐन्द्र-वयव आदि के रूप में एक साथ फ्यूज किया जाता है। देवताओं को अक्सर व्यक्तिगत रूप से और समूह में आमंत्रित किया जाता है; उन्हें व्यक्ति, मानवता और प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना और दायित्वों की पेशकश की जाती है और नकारात्मक, अवरोधक और राक्षसी बलों को खत्म करने के लिए भी। वैदिक देवता गूढ़ अभ्यावेदन हैं। हम विशिष्ट उद्देश्यों के लिए देवताओं की प्रशंसा में विभिन्न सूत्रों को प्रस्तुत करते हुए

विभिन्न द्रष्टाओं को देखते हैं। मंत्र के अर्थ के बजाय, वेद गति या छंद (मीटर) और स्वर (अनुदात्त,उदात्त,स्वरित और प्लुत), या इंटोनेशन पर अत्यधिक जोर देता है।

हमारे पास छंदों से कोई निर्णायक अनुमान लगाने के लिए कई स्रोत नहीं हैं और न ही हमारे पास वेद का विश्लेषण करने के लिए कोई विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है। केवल एक मानक व्याख्या को अक्सर विद्वानों द्वारा संदर्भित किया जाता है जो आचार्य सायण की । ऋग्वेद सभी का प्राचीन है। यहां, हम देवताओं को आमंत्रित करते हुए, प्रशंसा करते हैं या पेश करते हुए कई गूढ़ रूपक संदर्भ देखते हैं। कभी-कभी, हमें लगता है कि ऋग्वेद के विचार आदिम हैं और दूसरी ओर हम बहुत गहन अवधारणाओं और सादृश्य को भी देखते हैं।

मेरा प्रयास, हालांकि सीमित है, विभिन्न ऋक वैदिक देवताओं में शामिल गूढ़ अवधारणाओं को बाहर लाना है ताकि एक सामान्य पाठक ठीक से समझ सके कि देवता ऋग्वेद के अनुसार क्या है। आज के दिन, पुराणिक और महाकाव्य देवताओं की शुरूआत के बाद, मुझे लगता है, देवता की अवधारणा और पूजा का रूप भी मुख्यधारा या वैदिक हिंदू धर्म से थोड़ा सा विषयांतरकरण ले चूका है ।

1) पुरुष - शाश्वत वास्तविकता

आइए हम दो अवधारणाओं (1) समय के अनन्त प्रवाह और (2) प्रदेश के असीम विस्तार की जांच करते हैं। कहां से, समय की उत्पत्ति होती है और किस लक्ष्य की ओर, यह आगे बढ़ रहा है? किस बिंदु से, अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई थी और किस हद तक, इसका विस्तार करना चाहता है? यहां तक कि आधुनिक वैज्ञानिक भी इस तरह के बुनियादी सवालों के लिए कोई सुराग नहीं दे सकते हैं। ये सवाल मानव मन को अनंत काल से बोगते हैं। यह स्पेस टाइम फैब्रिक तब भी मौजूद होता है जब यह रचना मौजूद नहीं थी और यह सृजन के बाद भी मौजूद रहेगा। यदि यह अंतरिक्ष समय कपड़े शाश्वत नहीं है, तो जो सवाल उठता है वह होगा - अंतरिक्ष समय का फैब्रिक कैसे अस्तित्व में आया था? इस अस्तित्व या निर्माण के लिए रूट मैट्रिक्स क्या है? आइए हम असंख्य आकाशगंगाओं, सितारों के, ग्रहों और खगोलीय वस्तुओं को देखें। इस अंतरिक्ष समय के फैब्रिक पर कितनी खूबसूरती सृजन है ये अभिव्यक्ति। सृष्टि और उसके आंदोलनों में मौजूद समरूपता और सटीकता हमारे मानव मन को सृजन के स्रोत की ओर इंगित करती है, जो सक्रिय रूप से गतिशील, मूक और अवैयक्तिक कार्रवाई करता है। स्रोत क्या है या इस अस्तित्व का स्टेम कहां है? इस रचना का उद्देश्य क्या है? इस रचना से निर्माता की क्या उम्मीदें हैं? असंख्य प्रश्न मानवीय मन को समय से ही सता रहे हैं। विभिन्न प्राचीन और आधुनिक संस्कृतियों और धर्मों से संबंधित विभिन्न बुद्धिजीवियों ने विभिन्न उत्तर दिए हैं। लेकिन, आज तक इस तरह के सवाल ज्यादातर हद तक अनुत्तरित हैं। कुछ उत्तर तर्कसंगत और तार्किक प्रतीत होते हैं, लेकिन, हमें किसी भी ठोस प्रमाण के साथ प्रदान नहीं किया जाता है। क्या पूर्ण सर्वोच्च हमारे तर्क और तर्कसंगतता का पालन करता है? ज्यादातर समय, दिए गए उत्तर केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और वे अविश्वसनीय इंटरवॉवन कहानियों और मिथकों पर भरोसा करते हैं। हमारे तार्किक और वैज्ञानिक मस्तिष्क ऐसे प्रस्तावों को कोई विश्वसनीयता नहीं दे सकते हैं। यह स्पष्ट है कि इस तरह के सवालों के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया जा सकता है; कम से कम हमें अपने निष्कर्षों को आकर्षित करने के लिए एक तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

हम इस रचना में मौजूद सटीक और समरूपता को देखते हुए सोचते रहते हैं। भोर और शाम, मौसमों में परिवर्तन, आकाशीय निकायों के आंदोलनों, पौधों की वृद्धि, फूलों के पैटर्न, आनुवंशिक पैटर्न, अन्योन्याश्रित जैव विविधता, सभी हमारे विचारों को कुछ अदृश्य हाथों के एक खूबसूरती से प्रोग्राम किए गए काम के लिए मोड़ते हैं। हम एक द्वंद्व के रूप में सृजन का अनुभव करते हैं, जो पर्यवेक्षक और मनाया जाता है। प्रत्येक जीवित वस्तु में आत्म-पहचान या आत्म-अहंकार, "मैं", कहा जा रहा है। इसे अहंकार केंद्रित अहम कहा जाता है, जो होने की निरंतर जागरूकता है। हमारी गतिविधियाँ, धारणाएं, अनुभव और ज्ञान की खरीद- सभी इस आत्म-अहंकार पर केंद्रित हैं। वैदिक भाषा में, इसे स्वराट कहा जाता है। जिस निर्माण को देखा जा रहा है या इस आत्म- ईगो द्वारा अनुभव किया जा रहा है, उसे विराट, उद्देश्य

बाहरी अहंकार कहा जाता है। यह कॉस्मिक-अहंकार है, सृजन का अहंकार है। ये दोनों अहंकारी गतिशील और खराब हैं। अब सवाल आते हैं, यहाँ निर्माता कहाँ है? उसकी भूमिका क्या है? स्व-अहंकार या कॉस्मिक-अहंकार नाश होने के बाद क्या रहता है? क्या निर्माता को इन दो अहंकार के साथ पहचाना जाना चाहिए या वह परे है? अहंकार केंद्रित अहम और कॉस्मो सेंट्रिक अहम दोनों ही खराब हैं। अहंकार प्रत्येक आदमी को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में धारण करता है। व्यक्ति और ब्रह्मांड का अहंकार दोनों नष्ट हो जातें है। जो कुछ पीछे रह गया है वह शाश्वत और अभेद्य घटक है। इसलिए निरपेक्ष की प्राप्ति पर, व्यक्तिगत अहंकार और ब्रह्मांडीय अहंकार की धारणा गिर जाएगी और सर्वोच्च निरपेक्ष रूप से अनहित हो जाए। अहांकर, अलग -अलग अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार और ब्रह्मांडीय अहंकार दोनों अलग -अलग लगते हैं, लेकिन वे सर्वोच्च ईगो के स्वयं के अभेद्य निवासी हैं। इसका कोई कारण यह नहीं पता हो सकता है क्योंकि कार्य -कारण की श्रृंखला यहां अनुपयुक्त है। वह स्वतन्त्र (फ्रीविल) और अप्रमेय है (कारण से बाध्य नहीं है और न ही उसे किसी कारण की आवश्यकता है)। इसलिए सृजन एक दिव्य नाटक के रूप में माना जाता है। सर्वोच्च स्व, निर्माता को सीमाओं से बाध्य होने की आवश्यकता नहीं है। स्वराट और विराट दोनों ही कुछ सीमाओं या आवरणों के साथ असीमित भगवान के लघु चित्र हैं और इसलिए अलग -अलग। पूर्ण सर्वोच्च को उसके भीतर पुरुष कहा जाता है, पूरा ब्रह्मांडीय नाटक होता है। भगवान ने व्यक्ति के रूप में सृजन किया है व्यक्तिगत-अहंकार को और सारा अस्तित्व के रूप में सृजन किया है विराट को । जब सतही कवरिंग को गिरा दिया जाता है, जो बच जाता है वह है, पुरुष । अंतरिक्ष - समय के फैब्रिक के भीतर और उसके बाहर अनंत संभावनाओं के साथ प्रकट होने वाली विलक्षणता पुरुष है, जो कि अभेद्य है। बाद के वैदिक परंपराओं में, प्रकट होने से पहले वह पुरुष अप्राप्य के नाम से प्रतीत होता है कि शून्य और बिना किसी विशेषता के भगवान शिव के रूप में संदर्भित किया जाता है और अनंत अभिव्यक्तियों के साथ पुरुष के पहलू को अनंत, भगवान विष्णु के रूप में संदर्भित किया जाता है। पुरुष सूक्त कहते हैं " आत्यतिष्ठत दशांगुलाम "। इसका मतलब है कि निर्माता सूक्ष्म और मैक्रोस्कोपिक फिर भी वोह सर्वव्यापी अनंत है

2) **प्रकृति - पुरुष की दिव्य पत्नी**

पूरा ब्रह्मांड प्राण से भरा हुआ है, जो कि प्राण जीवन शक्ति है। प्रकृति पुरूष की प्रकट शक्ति है। जब अस्तित्व पहली बार सर्वोच्च से निकलता है, तो यह अदृश्य और अज्ञेय रूप में होता है। इसे परा प्रकृति या महा प्राण कहा जाता है। जब यह भौतिक अस्तित्व में आता है, तो इसे अपरा प्रकृति कहा जाता है। भौतिक अभिव्यक्तियों में परा प्रकृति के अंश को अपारा प्रकृति कहा जाता है। यह पदार्थ के नियमों के माध्यम से अस्तित्व का निर्माण है, जिसमें भ्रम या माया कहा जाता है। यह भ्रम गंभीरता, द्वंद्व, विपरीत, उलटा, विरोधाभासी राज्यों और मृत्यु दर की अपनी स्वतन्त्र अभिलाषा को लागू करके वास्तविक प्रकृति को छुपाता है। इस कारण से, बाद की परंपराओं में, इसे अविद्या कहा जाता है। यह हमारे वास्तविक स्वभाव को छुपाता रहता है। यह पहलू हमें हमारे वास्तविक स्वभाव से दूर कर देता है और हमें बाहरी रूप से भौतिक सुखों की ओर ले जाता है। इस प्रकार, अहंकार-आत्म-स्वुष से हमें दूर ले जाता है। " सो कमायत बहुश्याम प्रजाय इति " यह पुरुष के दिमाग में वसीयत या इच्छा है। हम सवाल नहीं कर सकते कि इस तरह की इच्छा पुरुष से क्यों उभरी। वह स्वतन्त्र और अप्रमेय है। वह बिल्कुल स्वतंत्र है और किसी भी कारण और कारण की श्रृंखला के ढांचे से परे है। स्वतन्त्र होने के नाते, वह किसी भी चीज़ से बाध्य नहीं है। यदि तर्क और कारण की श्रृंखला के ढांचे से बंधे हैं, तो वह अब स्वतन्त्र नहीं कहा जाता है। ऐसे मामले में, वह एक अस्तित्व बन जाता है। पुरुष सिर्फ अस्तित्व नहीं , वह अस्तित्व का आधार है । प्रत्येक शास्त्र किसी भी प्रश्न के बिना कुछ बुनियादी वजीफे को स्वीकार करता है। हमारे पर्सेप्शन्स के परे होने के कारन हम वैदिक पुरुष के बारे में प्रश्न नही उठा सकते । पुरुष का दिव्य विल या इचचा को प्रकृति कहा जाता है। वास्तविक अर्थों में, इसे एक अलग इकाई के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इससे सृजन की प्रक्रिया होगी और बहुलता अस्तित्व में आ जाएगी । संख्या दर्शन के अनुसार, प्राथमिक विचार या प्राथमिक

पदार्थ या रूट मैट्रिक्स के रूप में इसे प्रधान कहते हैं। यह सभी देवताओं, पंच महाभुत (पांच बुनियादी तत्वों) और सभी भौतिक प्राणियों के निर्माण का स्रोत है जो सृजन के उत्तराधिकार में पालन करते हैं। जैसा कि यह पुरुष की इच्छा है, इसे उसका संघ या समकक्ष कहा जाता है। अब, आइए हम अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को देखते हैं जो कि प्रकृति की गतिविधि है। भौतिक पर चेतना के उद्भव के बारे में, अर्थात् प्राण या ब्रह्मांड से जीवन की उत्पत्ति के बारे में, उपनिषद कहते हैं, " आकाशद वायुः, वायोराग्निह, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओशादीभ्योरन्नम, अन्नात पुरुषः ।" इस रचना का पहला ईथर या आकाश है। आकाश महाभुतों में से पहला है जो अस्तित्व में आया था। यह अध्यक्षता करता है कि यह अव्यक्त है, जो संयुक्त सृष्टि के मैनीफेस्ट है। अव्यक्त के तत्काल उत्तराधिकारी के रूप में, आकाश निराकार और शून्य है। लेकिन अव्यक्त के विपरीत, यह समझ में आता है। पुरुष के इक्चा शक्ति से निकाला गया है, इसलिए यह सारी शक्ति सन्निहित है। यह कभी नहीं समझा जा सकता है कि आकाश शून्य है। जैसा कि अपार शक्ति के साथ पैक किया गया है, यह अन्य सभी महाभूतों और आगे की सामग्री अभिव्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठान होने जा रहा है। "आकाशद वायू", आकाश में से, एक बल बनाया जाता है। इसे मातरिश्वन या वायु कहा जाता है। इसका मूल सिद्धांत ब्रह्मांडीय और सामग्री दोनों गति है। यह इस गति के निर्माण से अस्तित्व में आया है। यह प्राण का स्पंदन है। वायु प्राण और उसके चैतन्य (चेतना) को इस ब्रह्मांड में लाया। यह ईश्वरीय धड़कन या प्राण का आंदोलन है। इसलिए मातरिश्वन जीवन या प्राण या चैतन्य का सिद्धांत है। बाद में यह कहा जाता है, वायोराग्निह " तत्व अग्नि मातरिश्वन से उभरा। वेद अग्नि की विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिए ज्योतींषि, रोशनी, वैभव, चमकने वाली चीजों जैसे बहुवचन शब्दों का उपयोग करता है। अग्नि ने इस ब्रह्मांड में चमक और गर्मी लाई। यह चमक और गर्मी उसके विस्तार और पौष्टिक के लिए प्राण का समर्थन करती है। " अग्नेरापः " अग्नि से पानी उभरा। वरुण पानी के पीछे पीठासीन बल है। यह प्राण, जीवन शक्ति के पोषण के लिए पर्यावरण प्रदान करता है। अब हमें प्राण को रखने के लिए एक ठोस समर्थन की आवश्यकता है। तो, यह कहा जाता है, " अद्भ्यः पृथ्वी " पानी से पृथ्वी या पदार्थ उभरा। सभी प्रकार के सॉलिडिटी में पृथ्वी बल और पृथ्वी के बल में वरुण से चयन है। यह मामला है जो उन प्राणियों को आश्रय और पोषण प्रदान करने जा रहा है जो उभर सकते हैं। इसका मतलब है कि जीवन अपने सिद्धांत और आवश्यक स्थिति के रूप में मातरिश्वन के साथ आकाश के सब्सट्रेटम पर उठता है, अग्नि के संचालन से उनके चमक और गर्मी के माध्यम से पानी के परिणामस्वरूप होता है और यह ठोस हो जाता है और पृथ्वी बन जाता है और पृथ्वी अब सभी नश्वर जीवन का स्रोत बन गई है। सृजन पर्याप्त बहुलता के साथ अस्तित्व में आया है। पुरुष की वसीयत " बहुश्याम प्रजाया इति " पूरी हो गई है। पुरुष के विपरीत, प्रकृति में कभी-बदलते और गतिशील है। वेद के अनुसार, प्राइमर्डियल मैटर या प्रधान, तीन गुण , सत्व ,राजस और तामस, कॉस्मिक और मटेरियल इवोल्यूशन और सेल्फ-इगो की सचेत पहचान प्रकृति की गतिविधियाँ हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से पुरुष से विचलन, वह दिव्य संघ या समकक्ष है। प्रकृति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह पुरुष की इच्छा से निकली है और अपने हुक्म के अनुसार काम करती है। वह हमें मार्गदर्शन करती है।

3) सोम -दिव्य लता का रस और अमरता का अमृत

सोम अमरता का अमृत है। यह वह एकता है जो एक सार के रूप में अनुमति देता है, निर्माण में प्रकट होने के बीच बहुलता के बीच। यह दिव्य परमानंद प्रदान करता है। यज्ञ या हवन में सोमा का निष्कर्षण सर्वोच्च चेतना, पुरुष को प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है। यह सब लोगों में निहित दैवीय ताकतों का आह्वान कर रहा है, जिसके द्वारा सीमित आत्म की अज्ञानता को दूर किया जाता है। अब सवाल यह है कि सोम को कैसे निकाला जाता है? क्या यह केवल सोमलता नामक एक लता का रस है? यह शारीरिक रूप से लता का रस हो सकता है। लेकिन, गूढ़ रूप से, सोम को तीव्र तपस्या द्वारा निकाला जाता है। सोमा हर अस्तित्व में अंतर्निहित दिव्य क्षमता है। सोमा केवल तभी प्रकट होता है जब एकता का अनुभव होता है। यह कहा जाता है कि गोधूलि अवधि के दौरान, ध्यान या किसी सक्रिय प्रयास के स्वचालित रूप से सिद्ध होता है। इन समयों पर ध्यान का कोई भी सक्रिय प्रयास या गतिविधि को और तेज कर देगा

और एकता की गहन स्थिति का अनुभव हो जायेगा । यही कारण है कि ब्राह्मण इन गोधूलि अवधियों में संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का पाठ और अग्नि अनुष्ठान करते हैं। सोम तपस्या का सार है। यह हमें अमरता का अमृत प्रदान करता है, जहां एकता का अनुभव होता है। सोमा हमें आध्यात्मिक प्रगति, ज्ञान, चमक, संतोष और प्रसन्नता के दिव्य गुणों को उत्तेजित करता है। यह एक भौतिक पेय नहीं है, बल्कि दिव्य परमानंद का एक पवित्र स्रोत है। असली शोभा को प्रदान करने वाले हमारे आंतरिक चमकदार चैनल हैं और इसका सार सोमरस है। इसलिए इसे सोममृत कहा जाता है। "स उमायाच सोमायाच" इसका मतलब है कि सोमा वह है जो उमा के साथ है, दैवीय पवित्रता। केना उपनिषद कहते हैं, "हैमवतिम उमाम बहुशोभमना"। " यह अस्तित्व की द्विध्रुवी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति में मौजूद द्वंद्व, एक दूसरे के पूरक हैं। वे विचलित लग सकते हैं लेकिन वे एक ही स्रोत से बने हुए हैं। ये स्पष्ट विचलन क्रीपर, सोमा की सभी विभिन्न शाखाएं बताया जाता है हैं। क्रीपर का सार एकता है, सोममृत । इसलिए सोम का सार अनुभव के विपरीत द्वंद्वों के बीच, एकता का अनुभव करने के लिए एक विस्मरण के रूप में पेश किया जाता है। सोम तपस्या के माध्यम से प्राप्त अमरता का अमृत है। योग स्कूल के अनुसार, मित्रा और वरुण प्राण और अपान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राण को अपान में एक विस्मरण के रूप में पेश किया जाता है और अपान को एकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए प्राण के विस्मरण के रूप में पेश किया जाता है। इसे आंतरिक हवन कहा जाता है, यज्ञ हमारे दहारकाश (आंतरिक आकाश) में आंतरिक रूप से हमारे अंदर हो रहा है। यहां, द्विध्रुवी प्राण और अपान योग के माध्यम से एकता पर एक राज्य तक पहुंच गए हैं। यह आकांक्षी को सभी द्वंद्वों को पार करने में मदद करता है। प्राण और अपान का संतुलन के लिए मित्रा-वरुना जोड़ी का आह्वान कर रहा है जो सोम के सार का प्रतिनिधित्व करता है। परिणाम एकता में स्थापित हो रहा है, अमर पुरुष। वेद के अनुसार, सोम हर अस्तित्व में मौजूद दिव्य क्षमता है। यह हमें सर्वोच्च निवास, पुरुष तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। क्रीपर प्राण के विभिन्न चमकदार चैनलों का प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न दिव्य बलों, देवताओं के साथ स्पंदित करता है। एक बार, इन चमकदार चैनलों और दिव्य बलों को ठीक से फ्यूज किया जाता है और एक साथ चैनल किया जाता है, यह सार सोम है, जो अमर अमृत का स्रोत है।

4) सूर्य या आदित्य - दिव्य प्रकाश का केंद्र

आदित्य देव माता "अदिति" का पुत्र है। अदिति का मतलब असीम विस्तार है। यह शुद्ध और आत्म-चमकदार दिव्य रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रबुद्ध के रूप में, उन्हें भरग कहा जाता है। यह स्व-पुनर्जीवित ज्ञान है। यह असीमित चेतना होने के कारण, पुरुष को सृजन के रूप में बढ़ाता है। आदित्य आत्म-पहचान है जहां कभी भी यह देखा जाता है, यह व्यक्तिगत रूप से या उच्च आयामों पर हो। यह कुछ सीमाओं के साथ पुरुष की चिंगारी है। आदित्य की किरणें ऐसे विचार हैं जो स्वयं के मूल से आगे बढ़ते हैं। लेकिन, आत्म-अहंकार का विभाजन सिद्धांत, हमारा दिमाग किरणों को विकृत और विकृत बनाता है। नतीजा यह है कि पूर्ण सत्य हमारे सचेत अनुभव में अधिक नहीं है और यह छिपा हुआ है। हमारा सीमित व्यक्तिगत अहंकार सुनहरा ढक्कन है जो सच्चाई को छुपाता है । एक बार जब यह ढक्कन खोला जाता है या इन सीमाओं को हटा दिया जाता है, तो क्या अवशेष रहेगा, पुरुष का शाश्वत संकुलता । वैदिक द्रष्टा आदित्य को किरणों को हमें सही क्रम में लगाने के लिए प्रार्थना करते है और उन्हें एकता में एक साथ आकर्षित करने केलिए प्रार्थना करते है ताकि वह सर्वोच्च निवास को प्राप्त कर सके। रोशनी की प्रक्रिया के माध्यम से, हमारा मन अपनी पूर्व निर्धारित सीमाओं से परे जा सकता है। इसे आध्यात्मिक तीसरी आंख, ज्ञान की आंख का खुलासा कहा जाता है। वेद सूर्य को आंख या चक्षु से पहचानता है, प्रकाश की धारणा का अंग। सूर्य को पूषा कहा जाता है, जब उसकी किरणें आंचल में होती हैं। पूषा ज्ञान की आंख और उसके पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। जब प्रकाश की आध्यात्मिक आंख गहरे ध्यान में अपने आंचल में होती है, तो इसे पूषा, पोषक कहा जाता है। सूर्य का यह आध्यात्मिक बल के वजे सेशरीर की हर कोशिका और शरीर के हर परमाणु को देवत्व के साथ उछालता है। यह आध्यात्मिक पथ में प्रगति का पहला सिद्धांत है। यह बंधन के झोंपड़ियों को तोड़ने और अमरता की ओर बढ़ने में

सक्षम बनाता है। व्यक्तिपरक अहंकार चेतना पुरुष की पूर्ण चेतना में बदल जाती है। आदित्य है कि प्रेरणादायक रोशनी। आदित्य को सविता कहा जाता है, जो सभी के पूर्वज हैं। वह आत्मा है जहां किसी भी व्यक्ति की आत्म-पहचान से निकलती है। शुक्ला यजुर्वेद कहते हैं, "सूर्य आत्मा जगताह" वह पोषक, इल्युमिनेटर है जो सच्चे ज्ञान के प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ करके प्राणियों को मुक्त करता है और वह समय के सभी रूपरेखाओं का स्वामी है।

5) अग्नि - तेज और शक्ति

ऋग्वेद कहते हैं, " अग्निमीले पुरोहितम, यज्ञस्या मृत्विजम, होताराम, रत्नधातमम्।" वह पुरोहित, शुभचिंतक, ईश्वरीय अवतार, मंत्रालय है, जो देवताओं को समारोह में बुलाता है, भाषण के देवता और अपार धन के अधिकारी हैं। अग्नि देवों के नेता हैं जिन्हें पहले आमंत्रित किया गया है। "प्रतामो देवनम।" उन्हें देवों के पहले जन्म के रूप में वर्णित किया जाता है, " प्रथमं देवानाम् अजायत इति।" अग्नि दिव्य बल है जो चमक, शक्ति, गर्मी और भौतिक ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। अग्नि में, सभी गतिविधियाँ मौजूद हैं। वह कलाकार हैं, "होतारम "। अग्नि को वैश्वानर् भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने आप में सभी देवताओं और सभी दुनिया में शामिल हैं। वह शक्ति जहाँ भी मौजूद होती है, जिस शक्ति किसी भी रूप में मौजूद है, जो कोई भी देवता हो, जिसमें शक्ति होती है, अग्नि उस शक्ति का अधिपति है। वह सृजन का अमर फोरमैन है, जो अंधेरे या अज्ञानता का निष्कासन है। वास्तव में, हमारी धर्मी गतिविधियाँ पवित्र अग्नि में पेश किए गए दायित्व हैं। वह सभी पवित्र गतिविधियों को बढ़ाता है और हमें अमरता की ओर ले जाता है। दायित्वों से संतुष्ट होने के कारण, वह आराध्य आध्यात्मिक धन की शुरुआत करता है। ऋग्वेद के श्री सूक्त ने अग्नि को शांति और धन के प्रदाता के रूप में आमंत्रित करता है । दुर्गा सुक्तम कहते हैं, "सनह परशदती दुर्गाणि विश्वा नवेव सिंधुम दुरितात्यग्निः " वह हमें मुक्ति के दूसरे तट पर स्थानांतरित करने में मदद करता है; सभी बाधाओं को नष्ट करके। यदि हमारी सभी इंद्रियां और विचार एक रथ, अग्नि, चेतना का आंतरिक प्रकाश के घोड़े हैं, तो क्या है। वह किसी भी ब्रह्मांडीय प्रणाली या रूपरेखा में आंतरिक संस्कारों का मार्गदर्शक और निष्पादक है। अग्नि के बिना, हम किसी भी गतिविधि का संचालन नहीं कर सकते। इसलिए वेद ने उसका वर्णन किया "यज्ञस्य देवमृत्विजम् "। अग्नि को देवमृत्विजम् के रूप में भी जाना जाता है, जो देवताओं को प्रसाद देता है, जो कि अमृता या अमृत में दायित्वों के सार को परिवर्तित करता है। वह देवताओं को प्रसाद देता है और देवताओं और मनुष्यों के बीच संचार स्थापित करता है। अग्नि को " जातवेद " कहा जाता है, जिसका अर्थ है "जो सब कुछ जानता है"। अग्नि वेदों, मंत्रों और देवताओं के ज्ञान का वाहक है। आग के तीन रूप हैं: खगोलीय रूप (सूर्य और सितारों की आग), हवाई रूप (बिजली या विद्युत्), और स्थलीय रूप (पूजा में वेदी की आग)। जातवेद , स्थलीय आग के रूप में, यज्ञ की पवित्र अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है।

प्राणाग्नि हमारे शरीर में अनुमति देता है। मैक्रोस्कोपिक दुनिया के मामले में, इसे महा प्राण कहा जाता है। यह प्रकाश या अग्नि का अवतार है। जो इस प्राणाग्नि की रक्षा और समृद्ध करता है, वह शांत और पवित्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए, प्राण की आग की लपटों को शिखी भी कहा जाता है, सभी पापों, अज्ञानता और सीमाओं को जलाते हुए, ऊपर की ओर मुड़ते हैं। इसे तपस्या या अध्वार कहा जाता है। यह आंतरिक इंजीनियरिंग है जहां कोई पशु बलि या हिंसा नहीं है। यह उच्च आयामों की ओर प्राणिक धाराओं को विनियमित कर रहा है। अग्नि, अपने शिखा या लपटों के साथ हमेशा छलांग लगाते हैं, हमें चेतना के उच्च राज्यों में विकसित करना सिखाते हैं। तो यह कहा जाता है कि अग्नि आध्यात्मिक राज्य का प्रवेश बिंदु है। आंतरिक चेतना की चिंगारी के रूप में, अग्नि हमारी आत्म-पहचान, शाश्वत आंतरिक शिक्षक और साथी है। " अग्निवाकभूत्वा मुखम प्राविशत ", Vak या भाषण अग्नि है। यह एक लौकिक कंपन है। इसमें नाद (स्वर या नोट) और छंद (गती या मीटर) शामिल हैं। वे अग्नि के दो चेहरों का गठन करते हैं। वैदिक पाठ में, अनुदात्त , उदात्त और स्वरित जो पिच का प्रतिनिधित्व करते हैं और आत्मनिरीक्षण स्वचालित रूप से प्राण की लपटों को विनियमित करते हैं। यह आंतरिक शांति, पवित्रता और प्रबुद्धता की ओर इच्छुक बना देती है । वेद के

अनुसार, अग्नि एक सक्रिय ब्रह्मांडीय बल है। वह हमारे शुभचिंतक, पुजारी और भगवान, हमारे भाषण और गतिविधि का स्रोत, मार्गदर्शक और हमारे शाश्वत साथी हैं। वह हमें शांति, पवित्रता, और धनराशि पर शुभकामनाएं देता है। हमारे धर्मी कार्य पवित्र अग्नि में वास्तविक दायित्व हैं। वह आत्मज्ञान का रास्ता है।

6) इंद्र - संवेदी धारणा के देवता

इंद्र संवेदी धारणाओं का देवता है। संवेदी सुख हमें बाहर की ओर मुड़ते हैं और हम भौतिक आकर्षणों से बंधे रहते हैं। धारणा की पांच इंद्रियां - त्वचा, आंख, कान, जीभ और नाक सभी द्वंद्वों के लिए खुली हैं। वे अच्छी और बुरी दोनों चीजों का अनुभव करते हैं। त्वचा भी छूती है जो स्पर्श करने के लिए अनुकूल नहीं है। आंख कुछ ऐसा भी देखती है जो अश्लील और आक्रामक हो। कान भी कुछ ऐसा सुनता है जो महत्वहीन है। जीभ भी कुछ ऐसा स्वाद लेता है जो स्वाद के लिए अस्वाभाविक, निषिद्ध और अयोग्य है। नाक से खुशबू और खराब गंध दोनों का आस्वादन होता है । इंद्रियां हमें दुर्बलता का शिकार करती हैं। भौतिक धारणा और सुख जब वे धार्मिक रूप से निर्देशित नहीं होते हैं तो हमें निषिद्ध और अशुभ गतिविधियों में गिराते हैं। यह हमें वृत्र के अंधेरे में गिराता है, राक्षसी बाधा बल देता है और हम भ्रम का शिकार हो जाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार वृत्र एक अँधेरे ड्रैगन है। उस अंधेरे ड्रैगन को संदर्भित किया है जो अराजकता और बुराई का प्रतीक है। वह भगवान इंद्र के लिए विरोधी है। अनियंत्रित और अनियमित इंद्रियां, अंधेरे के दानव, वृत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमें वृत्र सामग्री भ्रम के खिलाफ दो सुरक्षात्मक गुणों के साथ उपहार दिया जाता है। एक हमारी स्वतंत्र इच्छा या पसंद है और दूसरा हमारा भेदभाव है। आध्यात्मिक आकांक्षाओं के लिए जो इन गुणों को अनुशासित तरीके से प्रयोग करते हैं, इंद्र सत्य बन जाते हैं। यह संत लोगों में व्याप्त है और हमें नश्वर भीमिकाओं की सीमा को पार करने में मदद करता है। उनके सुरक्षात्मक बल वज्र ने आध्यात्मिक रूप से डार्क डेमन व्रित्र, हमारे द्वारा लगाए गए अवरोधों और सीमाओं की सभी सीमाओं के खिलाफ आध्यात्मिक रूप से जागृत करता है । फिर इंद्रियों की रोशनी और अभिव्यक्ति उच्च आयामों में फैल जाती है। वेद के अनुसार इंद्र देवता है जो केंद्रित मानसिकता, मजबूत दृढ़ संकल्प, लचीलापन, आत्म-नियंत्रण, आत्म-अनुशासन, जीवन-बल का नियंत्रण और उचित भेदभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वह संरक्षण और आध्यात्मिक धन के सर्वश्रेष्ठ हैं।

7) वरुण - शुद्धि और सद्भाव के देवता

ऋग्वेद के अनुसार, वरुण पानी का देवता है, प्राण का खगोलीय महासागर, कभी विस्तारक आकाश और ब्रह्मांडीय आदेश। वह नैतिक और सामाजिक कानूनों के संरक्षक हैं। वह ब्रह्मांड में संतुलन और सद्भाव सुनिश्चित करता है। वरुण, आकाश के एक देवता के रूप में ब्रह्मांड की विशालता और गहराई का प्रतिनिधित्व करता है और आकाशीय महासागर के देवता के रूप में पानी और जलीय जीवन, शुद्धि और जीवन देने वाले गुणों पर उनके प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण नाम संस्कृत रूट " वृ" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "कवर करने के लिए" या "घेरने के लिए।" यह व्युत्पत्ति वरुण को पूरे ब्रह्मांड को शामिल करने वाले देवता के रूप में दर्शाता है। वरुण ने ऋषि वशिष्ठ को वेदों का ज्ञान और अनुष्ठान करने की शक्ति प्रदान की। यह वरुण को ज्ञान और ज्ञान के देवता के रूप में चित्रित करता है। वरुण का पाश बांधने और नियंत्रण करने की अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण सुक्त वरुणा को अपनी पाश से विमुक्त कराने के लिए प्रार्थना करता है ताकि अस्तित्व के पाश को ढीला कर दिया जा सके ताकि कोई मुक्ति प्राप्त कर सके। वरुण को कॉस्मिक ऑर्डर के अपहोल्डर और सत्य के अवतार (ऋतं) के रूप में देखा जाता है। ऋतं एक ईश्वरीय सिद्धांत है जो सृजन के गतिविधियां और निर्माण को नियंत्रित करता है। ऋग्वेद में, उनका उल्लेख अक्सर मित्र के साथ किया जाता है, जो मैत्रावरुणि की जोड़ी बनाते हैं। यह जोड़ी अपने सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए सत्य (ऋतं) और ब्रह्मांड के सद्भाव के सिद्धांत के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है। द्रष्टा मधुछन्द के अनुसार, वरुण हमारी अशुद्धियों या आंतरिक दुश्मनों को नष्ट कर देता है और मित्र हमें शुद्ध करता है। साथ में, वे सही शुद्धीकरण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें उच्च खुफिया और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसलिए,

उन्हें हमेशा कॉस्मिक ऑर्डर, ऋतं के रखरखाव के लिए एक साथ आमंत्रित किया जाता है। शुद्धि, ज्ञान और वैदिक अनुष्ठानों के देवता के रूप में, वरुण उस महान दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वैदिक वरुण कई पहलुओं में भगवान विष्णु के बराबर लगता है।

8) अश्विन - दिव्य चिकित्सक

अश्विन्स को अपनी पत्नी संजना के माध्यम से सूर्य के पुत्र कहा जाता है। जब वह एक घोड़ी की आड़ में थी, तब उसने अश्विन्स को जन्म दिया। संजना प्रतीकात्मक रूप से सूर्य, आत्मा की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक साहित्य में, " अश्व" का अर्थ न केवल घोड़ा है, बल्कि इसका अर्थ है महत्वपूर्ण ऊर्जा, जीवन-बल और इंद्रियां। यह गतिशीलता, मन की तेजी और मन और पदार्थ के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। मार्मिक भाव से, वे प्रकृति के सह-मौजूद द्वंद्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद में, अश्विन को जुड़वां दिव्य घुड़सवार के रूप में चित्रित किया गया है, जो दवा, सुबह और उपचार से जुड़ा है। उन्हें तेज, युवा और दिव्य के रूप में चित्रित किया जाता है और अक्सर मानव जाति और देवों के संरक्षक और बचाव दल के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें नासात्य और दिवो नपात, आकाश के चमकदार पहलू के रूप में भी जाना जाता है। ऋषि दीर्घश्व ने बारिश के लिए अश्विन से प्रार्थना की और जुड़वाँ बच्चों ने आकाश से मीठा पानी की बरसात हुई। यह हमें उनकी इच्छा को पूरा करने की गतिविधि को दर्शाता है, खुशी और आनंद लाता है। उन्हें उन चिकित्सकों के रूप में देखा जाता है जो युवा, स्वास्थ्य और पूर्णता को बहाल करते हैं। आश्विन देवी उषा से निकटता से जुड़े हुए हैं। कभी -कभी, ऋग्वेद ने उन्हें अपने बेटों के रूप में उल्लेख किया। इस कारण से, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और भोर में सोम की पेशकश की जाती है। यह दिव्य शक्तियों के जागरण को इंगित करता है। आश्विन का जुड़वाँ रूप से जुड़वां सांस या प्राण गति का दर्शाता है। मित्र और वरुण क्रमशः प्राण की आने वाली सांस और अपान की निवर्तमान सांस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण से, दिव्य चिकित्सकों को संरक्षित करने वाले जीवनकाल और सांस को भगवान मित्र या सूर्या के पुत्रों के रूप में वर्णित किया गया है। अश्विन के बिना, चेतना शरीर को छोड़ देती है। जुड़वां अश्विन हमारे शरीर में मौजूद गतिशीलता या स्विफ्टनेस की प्राणिक धाराओं के माध्यम से जीवन के पवित्र अनुष्ठान का संचालन कर रहे हैं और मामले के साथ मन के सामंजस्य को बनाए रख रहे हैं।

9) उषा - ज्ञान और प्रकाश की सुबह

उषा सूर्य के उदय से पहले आकाश में दिखाई देने वाली सुबह की प्रमुख देवी है। वह प्रकाश, नवीकरण और गतिविधि की शुरुआत से जुड़ी है। वह उच्च अविभाजित चेतना की सुबह है। वह वह बल है जो हमें कार्रवाई में ले जाता है। उषा, देवी उच्च चेतना के जागृति और रोशनी का प्रतिनिधित्व करती है। वह न केवल एक खगोलीय घटना है, बल्कि एक बल है जो हमें सत्य और आध्यात्मिक अहसास की ओर ले जाती है। उषा ज्ञान की सुबह, दिव्य मन के खिलने और सच्चाई के अनावरण के साथ जुड़ा हुआ है। उषा को गायों की मां के रूप में वर्णित किया गया है। गाय भौतिक प्रकाश के लिए या आध्यात्मिक रोशनी के लिए एक वैदिक प्रतीक है। देवता उषा सूर्य के उदय से पहले प्रकट होती हैं, जिसका अर्थ है, रोशनी की सुबह सत्य के स्वामी के मार्ग का अनुसरण करती है, सूर्य। उषा और निशा या रत्री को आकाश की बेटियां माना जाता है। निशा या रात्रि रात की लौकिक ऊर्जा है, जिसका अंधेरा हमारी चेतना को घेरता है। यह निद्रा, मन और इंद्रियों का एक स्थायी हाइबरनेशन का कारण बनता है। यह एक विश्राम को लागू करता है जो शरीर, मन और इंद्रियों को पुनर्जीवित करता है। वेद के अनुसार, उषा ,सविता, अविभाजित चेतना का एक रूप प्रतीत होता है। " उषो भद्रोभिरागहि दिवश्चिद्रोचनादधि, वहन्तु अरुणपसव, उपत्वा सोमिनॉगृहम " - ऋग्वेद । इसका मतलब है, जो प्रभात हमारे पास है, वो सर्वोच्च आनंद को पूरा करता है। उन लोगों के घर में प्रकाश की नवजात किरणों को लाएं जिन्होंने हर निर्मित वस्तु को अंतर्निहित दिव्य का एहसास किया है। अबुध्न का अर्थ है पृथ्वी और स्वर्ग जैसी दो अलग -अलग वस्तुओं के बीच किसी भी मध्यवर्ती क्षेत्र के बिना। जब, इस अलगाव को तिरछा किया जाता है, तो कोई द्वंद्व

नहीं होगा। उषा हमें अबुध्नता का प्रदान करता है, जो कि आत्मा के साथ बिना -अलग एकता है। यह आध्यात्मिक जागृति है, असली सुबह जो हमें सच्चाई के उत्साहपूर्ण प्रकाश की ओर ले जाती है। कृष्ण यजुर्वेद की नमका प्रशन, ऐसे प्रार्थना करती है " सूषाचमे सुदिनश्चमेँ" आइए हम सुबह और उस दिन के लिए प्रार्थना करें जो हमें आगे बढ़ाता है।

10) अदिति - अविभाजित और देवताओं की माता

हम वेद में देखते हैं कि देवता की माँ अदिति को गाय और सामान्य माँ के रूप में वर्णित किया गया है; वह सर्वोच्च प्रकाश है और सभी दिव्य प्रकाश उससे आगे बढ़ते हैं। अदिति सर्वोच्च या अनंत चेतना है, देवताओं की माँ।, दनू या दिति का मतलब है दिव्यत्व के विरोध में, विभाजित चेतना, वृत्र की माँ और देवताओं के दुश्मन और दिव्यत्व की प्रगति में मनुष्य के दुश्मन। एक अधिक सामान्य पहलू में अदिति चेतना के सभी ब्रह्मांडीय रूपों का स्रोत है, भौतिक से ऊपर की ओर। गायों की माँ के रूप में उषा केवल इस सर्वोच्च चेतना, अदिति का एक रूप या शक्ति हो सकती है। अदिति को "असीम विशालता", या "अविभाजित" के रूप में भी जाना जाता है। अदिती अनंत, अविभाजित देवताओं की माँ, इस के विरोध में दिति या दनू, विभाजन, अलगावात्मक चेतना, टाइटन्स की माँ है; इसलिए अदिति मनुष्य में देवता प्रकाश, अनंतता और एकता की ओर बढाती हैं, टाइटन्स बंधन और अज्ञानता के अंधेरे की अपनी गुफा में रहते हैं। वैदिक देवता केवल भौतिक प्रकृति-शक्ति नहीं हैं, लेकिन वे सभी लौकिक चीजों के पीछे और भीतर मानसिक जागरूक बल हैं। हमारे शरीर में, देवता सचेत मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं। वे हमारी इच्छा के प्रभु हैं, हमारी खुशी के स्वामी और हमारे विचार को निर्देशित करने वाले प्रभु हैं। इन आंतरिक शक्तियों की प्रकृति हमेशा दिव्य है और इसलिए उनकी प्रवृत्ति अनंत काल और अमरता की ओर है। इसलिए, हम अनंत दिव्य चेतना के पुत्र हैं, अविभाजित देवमाता अदिती के ।

11) प्रजापति- देवताओं के पूर्वज

प्रजापति की पहचान पहले देवता के रूप में की जाती है और वह अन्य सभी देवताओं और प्राणियों के निर्माता हैं। वह भी दृढ़ता से अनुष्ठान और बलिदानों से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें प्राइमर्डियल वाटर्स से उत्पादित सुनहरे अंडे से खुद का उत्पादन हुआ है। अपनी पहली सांस के साथ, उन्होंने देवता अग्नि (अग्नि का देवता), इंद्र (बिजली के देवता), और फिर सोम (पवित्र पौधे) का निर्माण किया। अपनी नीचे की सांस से, उन्होंने असुर, अंधेरे की ताकतों का निर्माण किया। ब्राह्मणों के अनुसार, यह कहा जाता है कि प्रजापति ने ब्रह्मांड और प्राणियों के निर्माण के लिए तपस के लिए खुद को बलिदान कर दिया। प्रजापति एक बहुमुखी निर्माता देवता का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड और जीवित प्राणियों को अपनी सांस, दिमाग और बोले गए शब्द के माध्यम से आकार देने के लिए जिम्मेदार है। वह अस्तित्व के पीछे प्राइमर्डियल फोर्स है। अदिति अविभाज्य चेतना है। यह स्व-भव्य माया या अज्ञान या भ्रम या सीमित आत्म-केंद्रित खंडित सत्य के कारण होने वाली द्वंद्वों की एक अस्वाभाविक श्रृंखला के कारण विभाजित सीमित आत्म-चेतना के रूप में उतर गया था। अब, हम बहुलता का अनुभव करते हैं। यह बहुलता कैसे एकीकृत चेतना पर वापस आती है। किस विशिष्ट देवता का ध्यान किया जाना है? यह शुनःशेप के द्वारा प्रस्तुत प्रश्न है। जब शुनःशेप युवा था, तो एक घटना हुई । इसने सबसे अधिक अतिरंजित राज्य, अमरता का विश्लेषण और प्राप्त करने के लिए उनके दिमाग को ट्रिगर किया। यह घटना अतारेय ब्राह्मण में उल्लिखित है । राजा हरिश्चंद्र ने वरुण को एक बच्चे को प्रदान करने की आशीर्वाद मांगी और उसने वरुण से वादा किया कि वह जन्म की घटना के तुरंत वरुण को बच्चे का बलिदान देगा। वरुण के वरदान के कारण, बेटे रोहित का जन्म हुआ था। पुत्र के प्रति व्यामोह वादे को पूरा करने के रास्ते में खड़ा था। जब भी वरुण ने हरिश्चंद्र को याद दिलाया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कारणों को देना शुरू कर दिया और लड़का बड़ा हुआ और उन्हें पता चला कि उनके लिए क्या होने वाला है। डर के साथ, लड़के रोहित ने बिना किसी जानकारी के महल को छोड़ दिया। वरुण कुपित होकर राजा को जलोदर से पीड़ित होने के

लिए शाप दिया, जलोदर है ,पेट की सूजन की एक बीमारी। रोहित को किसी तरह अपने पिता की भयानक बीमारी के बारे में पता चला और उसने राज्य में वापस आने का फैसला किया। उसे इंद्र द्वारा रोका गया था, उसे सलाह दी गयी कि वह मौत के लिए प्रार्थना न करें। पांच साल का निधन हो गया और वह एक विकल्प की तलाश कर रहा था जो वरुण के लिए एक बलिदान बनने के लिए तैयार होगा। उन्होंने अजीगर्त के माध्यम से पुत्र शुनःशेप के लिए एक विकल्प पाया। अजीगर्त ने अपने बड़े बेटे की पेशकश करने के लिए खारिज कर दिया और मां ने छोटे को पेश करने के लिए खारिज कर दिया और मध्य बेटे शुनःशेप को छोड़ दिया गया। वह एक कीमत के लिए बेचा गया था। इस प्रकार, शुनःशेप आसुनी मौत के जबड़े में गिर गया था। शुनःशेप ने ऋषि विश्वामित्र के चरणों में शरण ली। विश्वामित्र ने सुरक्षा के कुछ मंत्रों के साथ शुनःशेप को आशीर्वाद दिया। जैसा कि वह अपने ही पिता द्वारा त्याग दिया गया था और जैसा कि उसका जीवन ऋषि द्वारा संरक्षित किया गया था, शुनःशेप ने ऋषि विश्वामित्र को अपना असली पिता माना। ऋषि ने लड़के को स्वीकार कर लिया और उसे देवता के नाम से नामित किया, देवरात, जिसे भगवान ने दिया। शुनःशेप ऋग्वेद के द्रष्टाओं में से एक बन गया था। शुनःशेप द्वारा प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर, भीतर से आया है,

" प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते "

जिस पहलू पर ध्यान किया जाना है, वह प्राइमर्डियल कंपन है जो हमारी चेतना को उच्चतम स्तर तक बढ़ाता है। प्राइमर्डियल कंपन पर ध्यान कैसे दें? इस कंपन के दो पहलू हैं। एक कॉस्मिक साउंड है, प्रणव और दूसरा कॉस्मिक लाइट, अग्नि है। इस तरह का ध्यान हमें अमरता की ओर ले जाता है। इस प्रकार प्रजापति सभी प्राणियों के अंतरवर्ती और एक ईमानदार आध्यात्मिक साधक के लिए है; वह शाश्वत उपदेशक और गाइड ।

12) विष्णु - आनंद के सर्वव्यापी देवता

ऋग्वेद के अनुसार, यह प्रतीत हो सकता है कि इंद्र और अग्नि जैसे अन्य प्रमुख देवताओं की तुलना में वैदिक विष्णु की भूमिका कम महत्वपूर्ण है। लेकिन, वास्तविकता अलग है। यह विष्णु सूक्त से अनुमान लगाया जा सकता है। ऋग्वेद ने विष्णु को एक सौर देवता के रूप में वर्णित किया है और ब्रह्मांड को मापने वाले तीन-चरणीय भगवान, जो वामन के साथ जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में, विष्णु को इंद्र के मित्र के रूप में भी उल्लेख किया गया है। विष्णु सर्वव्यापी देवता हैं, जो ब्रह्मांड के रक्षक और संरक्षक हैं। ऋषि दीर्घतम के अनुसार, विष्णु के तीन प्रगति पृथ्वी, स्वर्ग और त्रिधातु, ट्रिपल सिद्धांत हैं। ब्राह्मणस्पति के शब्द की पूर्ति के लिए और रुद्र की कार्रवाई के लिए, विष्णु आवश्यक वातावरण और तत्वों की आपूर्ति करता है जैसे कि अंतरिक्ष, समय, दुनिया के आंदोलनों (ऋतं), चढ़ाई के स्तर और सर्वोच्च निवास। जब इंद्र वृत्र को मारना चाहते थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, " हे विष्णु, आपके विशाल और विस्तार चेतना में, मैं वृत्र को मार दूंगा"। वृत्रा वह है जो सीमित करता है या जो कवर करता है या छुपाता है। विष्णु की तीसरी प्रगति उनका सर्वोच्च निवास है, आनंद और प्रसन्नता की दुनिया। एहसास इस सर्वोच्च निवास को दृष्टि की चमकदार आंख के रूप में देखें। वेद के अनुसार, केवल एक सार्वभौमिक चेतना है जो अविभाजित है। देवता विष्णु, रुद्र, ब्राह्मणस्पति, अग्नि, इंद्र, वायु, मित्र, वरुण आदि उस सर्वोच्च चेतना की अभिव्यक्ति के लौकिक पहलू हैं। यह विचार उपनिषदिक साहित्य में अधिक विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। पूरे बाद के हिंदू थियोनी का उद्भव केवल इस अवधारणा से उपजा है। "तद्विष्णोः परमम् पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम ", यह भगवान विष्णु का उच्चतम निवास है और एहसास को स्थायी रूप से स्थापित किया गया है। यह निवास भगवान विष्णु का परमपद है।

13) रुद्र - चरम सीमाओं के देवता जो सौम्य और भयानक दोनों हैं

रुद्र एक प्रमुख देवता हैं जो तूफान, दवा और लड़ाई से जुड़े हैं। वह दोनों डरावना और फायदेमंद है, एक दिव्य आर्चर होने के लिए एक प्रतिष्ठा के साथ, जो मृत्यु, बीमारी, विनाश का कारण बनने में सक्षम है और साथ ही वह उपचार का स्रोत है। वह हंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके जंगली और अनपेक्षित पहलुओं का सुझाव देता है। वह सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करता है और वह उन लोगों को संभावित नुकसान पहुंचाने में सक्षम है जो ब्रह्मांडीय आदेश या ऋतं

का उल्लंघन करते हैं। पूरी दुनिया हमेशा हमारे लिए "प्रसन्न" नहीं होती है। रुद्र का शाब्दिक अर्थ है "जो रोता है", या "एक जो दहाड़ता है"। रुद्र आपदाओं के स्वामी हैं और आपदाओं के लिए समाधान भी। वह विनाशकारी मरुद्गण का नेतृत्व करता है। वह अपने स्वयं के कई रूपों का नेतृत्व भी करता है - वह कई में से एक है। बाधाओं को दूर करने के लिए, रुद्र इंद्र और अग्नि के भयंकर रूपों से संबंधित है। रुद्र का पेय अंधेरे का जहर है। रुद्र को ऋग्वेद में कम वर्णित किया गया है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद के मध्य भाग में संतोषजनक ढंग से निपटा जाता है। "ब्राह्मणसपति के निर्माण के ऊपर की ओर आंदोलन के लिए, रुद्र बल की आपूर्ति करता है। उसे वेद में स्वर्ग के शक्तिशाली के रूप में नामित किया गया है। वह हिंसक है जो सचेत होने के ऊपर की ओर विकास का नेतृत्व करता है। उसका बल सभी बुराई के खिलाफ लड़ाई करता है, किसी भी तरह से दुश्मन को भड़काता है। लेकिन यह हिंसक और शक्तिशाली रुद्र जो बाहरी और आवक जीवन के सभी दोषपूर्ण और बुरे ताकतों को तोड़ता है, वह एक सौम्य पहलू भी है। कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार, पेड़, पहाड़, प्राणी, पानी का प्रवाह और अन्य संरचनाएं पृथ्वी पर रुद्रों के सभी रूप हैं। बादल, हवाएं, हल्के, गरज और बाढ़ आदि, पृथ्वी, मध्य-क्षेत्र, अंतरिक्ष में रुद्रों के सभी संरचनाएं हैं। ल्यूमिनेरीज यानी सूर्य, चंद्र, ग्रह ,तरायें और आकाशगंगाएँ आदि स्वर्गीय क्षेत्र उनके निर्माण हैं जिसे द्युलोक बोलतें है। रुद्र विनाश के लिए प्रवण है, अगर हम ब्रह्मांडीय आदेश, ऋतं का पालन नहीं करते हैं। फिर, रुद्र को भयंकरता के पहलू के आधार पर घोर, घोरतार और घोरातम कहा जाता है। जब तक हम प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ब्रह्मांडीय आदेश का पालन करते हैं, रुद्र शांत है, जो वरदान का सौम्य सबसे अच्छा है। मार्मिक शब्दों में, दस इंद्रियां और मन ग्यारह रुद्रों का गठन करता है; ये उसी जीवन शक्ति, प्राण के नेतृत्व में हैं। जैसा कि इंद्रियों और उनकी धारणाओं को प्राण द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, वे बहुवचन में अनेक रूद्र अथवा "सहस्राणि सहस्रशः" बताया जाता है। इस प्रकार, रुद्र कई हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय आग जो कॉस्मिक (अग्नि) और उसके आंदोलन (हवाओं या मार्ट्स) में मौजूद है, यह सब रुद्र की ताकतें हैं। यदि कॉस्मिक ऑर्डर ऋतं का उल्लंघन किया जाता है, तो इन बलों का सामंजस्य परेशान हो जाता है और यह हमें हिंसक और रुद्रों के विनाशकारी परिणामों को लाता है। रुद्र अपने शांत के रूप में, कॉस्मिक ऋतं का संरक्षक है और जब ऋतं परेशान होता है, तो वह विध्वंसक बन जाता है।

14) वसु - धन और प्रकाश के देवता

वसुगण, धन और प्रकाश के देवता पृथ्वी के संरक्षक, अंतरिक्ष, मध्य क्षेत्र और स्वर्ग (द्युलोक,) के संरक्षक माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार, वे धन, समृद्धि और प्रकाश से जुड़े हैं। ऋग्वेद ने किसी विशिष्ट नाम या वसुगण की संख्या का उल्लेख नहीं किया। पृथ्वी पर, पवित्र अग्नि के प्रकाश को वसु कहा जाता है। अंतरिक्ष में, भगवान इंद्र को वासव कहा जाता है क्योंकि वह वृत्र के अंधेरे का कातिल है और द्युलोक में; सूर्य की किरणों को वासव कहा जाता है, क्योंकि वे चमक फैलाते हैं और अंधेरे को दूर करते हैं। वसु केवल पूजा के देवता नहीं हैं। वे भौतिक दुनिया के आकार और क्रम को बनाए रखने वाले मौलिक सिद्धांत हैं। वसुगण अस्तित्व के मूल सिद्धांतों से जुड़े हैं जिन्हें पानी (आपः), पोल स्टार (ध्रुव), चंद्रमा (सोम या अमृत), पृथ्वी (भौतिक अस्तित्व), पवन (अनिल), फायर (अनल), डॉन (उषा) और प्रकाश (चमक) के रूप में जाना जाता है। वसुगण दिव्य और भौतिक संरचनाओं के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार, वासु का अर्थ है धन जो हमें आराम से जीवित करता है। पूरी रचना ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के धन से भरी हुई है जो हमारे जीवन का समर्थन बनाए रखती हैं। वसुगण निर्माण समर्थन सिद्धांत हैं।

15) विश्वे देवाः - विविधता में एकता के देवतायें

विश्वेदेव पुरुष की कई गतिशील अभिव्यक्ति के रूप में देवताओं का संग्रह हैं। विश्वेदेव अलग -अलग देवता नहीं हैं, बल्कि एक ही सार्वभौमिक दिव्य के विभिन्न पहलुओं और शक्तियां हैं। विश्वेदेव दुनिया में दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं, जिसमें प्रकृति, मानव चेतना और आध्यात्मिक अनुभवों की ताकतों को शामिल किया गया है। वे आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक संघर्ष और विकास में हमारी चेतना के अलग -अलग पहलू हैं। ये देवता हमें संकेत देते हैं कि कैसे दिव्य वास्तविकता

को कई अलग -अलग तरीकों से व्यक्त और अनुभव किया जा सकता है। विश्वेदेव की इस अवधारणा को विभिन्न वैदिक देवताओं के रूपों और विशेषताओं के साथ उभरने में योगदान दिया गया है, " एकम सात विप्राः बहुधा वदन्ति " - सत्य केवल एक ही है, लेकिन, वही कई रूपों में एहसास द्वारा व्यक्त किया गया है। "

16) मातरिश्वान -ब्रह्मांड की सांस

मातरिश्वान, ब्रह्मांड की सांस जीवन सिद्धांत के रूप में इक जीवन ऊर्जा और ब्रह्मांड के भीतर और हमारे भीतर जीवन के गति का प्रतिनिधित्व करता है। यह सांस है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है, ब्रह्मांड को गतिशील बनाता है । मातरिश्वान सांस के द्वारा प्राण के साथ जुड़ा हुआ है, गतिशील ऊर्जा जो हमारे भीतर और ब्रह्मांड में चलती है, वह मातरिश्वान की शक्ति है । मातरिश्वान ने अग्नि को सूर्य (सूर्य) से इस धरती पर लता है । सूर्य से अग्नि के वाहक के रूप में, वह प्रकाश और शक्ति के शाश्वत स्रोत से जुड़ा हुआ है। मातरिश्वान एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में सांस से जुड़ा हुआ है, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा हमारे जीवन को ईंधन देती है। व्युत्पत्ति से, मातरिश्वान का अर्थ है, जो अनन्त मां यानि अदिति, सार्वभौमिक जीवन शक्ति के स्रोत के गर्भ में असीम का सांस है अर्थात चेतना का विस्तार करता है। यह सब ईश्वर का असीम स्पंदनाएँ है और वायु संचार या प्राण संचार के रूप में जाना जाता है प्राणिक मातरिश्वान आंदोलन के देवता है।

17) मन्यु -क्रोध और युद्ध के देवता

मन्यु, क्रोध और युद्ध के देवता है। निरुक्त के अनुसार, मन्यु शब्द मुख्य रूप से स्वभाव, क्रोध या जुनून को दर्शाता है। आचार्य सायण के अनुसार, वैदिक मन्यु मन में एक आग्रह है; यह इच्छा नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त विचार है। यह शब्द वैदिक युद्ध के देवता के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो तीव्र भावना या बल के विचार को विकसित करता है ,जो दिव्य और मानवीय भावना दोनों है । मन्यु मुख्य रूप से ताकत, शक्ति या शक्तिशाली स्थिति को संदर्भित करता है। तो, यह एक शक्तिशाली या मजबूत व्यक्ति या मन की स्थिति जैसे क्रोध का संदर्भित करता है। मन्यु अक्सर दुश्मनों को नष्ट करने या दूर करने की क्षमता से जुड़ा होता है। मन्यु को उनके उग्र रूप में इंद्र, वरुण और अग्नि जैसे देवताओं से जुड़ी एक विशेषता के रूप में माना जाता है। इस मजबूत आग्रह या क्रोध को कभी -कभी बुराई और अंधेरे बलों को मिटाने के लिए आवश्यक होता है, जिससे ऊपर की ओर भूमिकाओं में प्रवेश करने कि शक्ति हमें मिलेगा हैं। मन्यु सारे विघ्न निवारण करके, ईश्वर के अनुग्रह प्रदान करनेवाली प्रचंड शक्ति है।

18) अपाम नपत -पवित्रता और शुद्धि के देवता

अपाम नपात शुद्ध और पवित्र पानी का एक देवता है। "अपाम नपात" नाम का मतलब है"पानी का पुत्र" है। अपाम नपात पवित्रता, प्रजनन क्षमता, जीवन और जीविका के साथ जुड़ा हुआ है, जो जीवन को बनाए रखने में पानी की आवश्यक भूमिका को दर्शाता है। उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो पानी से निकलता है, ताजे पानी के शुद्ध करने वाले गुणों का प्रतीक है। अपाम नपात को ऋग्वेद में प्रमुखता से चित्रित किया गया है। वह पानी में रहता है और अक्सर एक उज्ज्वल सुनहरे-से-किए गए देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पानी से निकलता है, पवित्रता, दिव्यता और शांति का प्रतीक है। वैदिक सूक्त उसे सभी जीवन के स्रोत के रूप में वर्णित करता है, सृजन और जीविका में उनकी भूमिका पर जोर देता है। पवित्र नदियों, झीलों, तालाबों या कुओं को उनकी दिव्य सुरक्षा के स्थान माना जाता है। अपाम नपात का प्रतिनिधित्व जलीय तत्वों से घिरे जीव जाल , वस्तु समूह .देवता जैसे कमल के फूलों , मछली, मगरमच्छ आदि। अपाम नपात ताजे पानी पर अपने नियंत्रण को दर्शाता है जो, जीवन और अनुष्ठानों के लिए आवश्यक है। कमल का फूल, गंदे पानी से शुद्ध उभरता हुआ, आध्यात्मिक पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनका सुनहरा रंग उनके दिव्य स्वभाव और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्र जल के प्रोक्षण या छिड़काव और पवित्र जल को भेंट करने की प्रक्रिया, पवित्र जल को ग्रहण करना , भगवान सूर्य को जल से तर्पण देना जिसमें देवता अपाम नपात शामिल हैं। पानी पर और उसके आसपास केंद्रित सभी अनुष्ठान मुख्य रूप से वैदिक देवता.

अपाम नपात की पूजा हैं। पवित्र नदियों और जल निकायों के लिए वार्षिक तीर्थयात्राओं में अपाम नपात को समर्पित अनुष्ठान शामिल हैं। अपाम नपात अन्य जल देवताओं जैसे वरुण, महासागरों के देवता, सरस्वती, ज्ञान की देवी और गंगा, यमुना जैसी नदियों आदि के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। पवित्रता और जीवन देने वाली संपत्तियों के प्रतीक के रूप में, अपाम नपात स्वास्थ्य, समृद्धि और शुद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने वाले भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित है। अपाम नपात की पूजा ताजे पानी की पवित्रता और जीवन को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करती है।

19) ब्रह्मणस्पति - वैदिक छंदों के देवता

ब्राह्मणस्पति का नाम दो शब्दों "ब्रह्मा" और "पति" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "ज्ञान का स्वामी" । ब्राह्मणस्पति शब्द, का अर्थ है प्रार्थनाओं के भगवान या वैदिक मंत्रों के भगवान जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार, ब्रह्मणस्पति प्रार्थना के देवता और वेदों के स्वामी हैं। ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मा और बृहस्पति परमेश्वर के तीन नाम हैं, जिनके लिए ऋषि वामदेव ने अपने सूक्त में प्रशंसा किये। ब्रह्मणस्पति वैदिक शब्द की शक्ति है। ब्रह्मणस्पति वैदिक मंत्रों में शक्ति का प्रतीक है, जिस का अभिव्यक्ति वैदिक छंद और गति के रूप में जाना जाता है। यह सर्वोच्च चेतना तक मार्गदर्शन करता है। सायण के अनुसार, ब्रह्मणस्पती को ज्ञान और सीखने का देवता माना जाता है। सायण, ब्राह्मणस्पती सूक्त की अपनी व्याख्या में कहा कि ब्रह्मणस्पती देवताओं के शिक्षक हैं। वह देवताओं को ज्ञान प्रदान करता है और उन्हें सही मार्ग, ऋतं का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करता है। उन्हें बार -बार इंद्र और अन्य देवताओं द्वारा मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। बाद के वैदिक काल में, यह नाम भगवान गणेश के पर्यायवाची में बदल गया और देव गुरु, बृहस्पति भी।

20) ऋभु, अमरता के कारीगर

रिभु अमरता के कारीगर हैं। उन्हें तीन दिव्य प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है। रिभु इंद्र के घोड़ों को बनाने के लिए जुड़े हुए हैं, अश्विन्स के रथ, और उन्होंने मूल रूप से त्वष्ट्र द्वारा बनाए गए देवताओं के पीने के कटोरे को चार कटोरें में विभाजित किये, "चामसम चतुर्वयम" । उन्हें अमरता के लिए मानव आकांक्षा के प्रतिनिधियों के रूप में देखा जाता है, ज्ञान, पूर्णता और तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। रिभु को वैदिक साहित्य के कुछ किंवदंतियों में दर्शाया गया है, जो कि सुबह के प्रकाश की देवी के तीन बेटों के रूप में है, जिसका नाम शरण्यु और भगवान इंद्र नाम की है। रिभु को सूर्य की किरणों के रूप में भी चित्रित किया जाता है। जैसी मित्र, भग, आर्यमन आदि, रिभु सौर प्रकाश की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उन मानव के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और पूर्णता की शक्ति से ईश्वरत्व प्राप्त किया। उनका कार्य इंद्र की सहायता करना है, नश्वर की संवेदी धारणाओं को उनके उच्चतम स्तर की दिव्यता और पूर्णता तक पहुंचने के लिए है ताकि मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकें। त्वष्ट्र ने देवताओं के लिए केवल एक पीने का कटोरा तैयार किया है यानी हमारे भौतिक शरीर। लेकिन रिभु, उनके चमकदार ज्ञान के साथ चार में पूर्ण किये । इसलिए, अब हम अपने भौतिक शरीर के अलावा महत्वपूर्ण, मानसिक और कस्मिक शरीर के पास हैं, लेकिन, अन्य सभी शरीर असाधारण रूप से सुपरइम्पोज़ किए गए हैं। रिभु मनुष्यों में मौजूद ज्ञान और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उन्हें देवत्व के भूमिकाओं प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

21) द्यौस - वैदिक आकाश देवता

द्यौस, एक आकाश देवता है जिसे " स्वर्ग के पिता " या "आकाश के पिता" कहा जाता है। उन्हें सभी देवताओं का पूर्वज माना जाता है। द्यौस, को उज्ज्वल दिन के उजाले आकाश के रूप में या एक बैल के रूप में दर्शाया गया है जो पृथ्वी को निषेचित करता है। वह बारिश के साथ पृथ्वी को फसलों के विकास के कारण बन जाता है। द्यौस की सबसे परिभाषित विशेषता उनकी पैतृक भूमिका है। देवता उषा , सूर्य, अग्नि, परजान्य, आदित्य, मरुद्गान और अंगिरास को द्यौस और पृथ्वी के बच्चे कहा जाता है। अश्विन को दिवो नपात कहा जाता है जिसका अर्थ है कि वे द्यौस के बेटे या पोते

हैं। द्यौस को अक्सर एक गर्जन वाले जानवर के रूप में देखा जाता है, अक्सर एक बैल। वह पृथ्वी को निषेचित करता है। वैदिक आकाश भगवान, द्यौस को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में समझा जाना है, जो दिव्य वास्तविकता या सर्वोच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उनका निवास, प्रकाश की चमकदार दुनिया है। यह पृथ्वी, अंतरिक्ष के बीच ब्रह्मांडीय संरचनाओं का उच्चतम भूमिका है। द्यौस को अक्सर पृथ्वी के साथ जोड़ा जाता है, जो दिव्य और लौकिक रूपक द्वंद्व का प्रतीक है या मूल सत्य से प्रकट होने वाले कट्टरपंथी माता -पिता। द्यौस केवल एक आकाश देवता नहीं है, बल्कि वह उच्च चमकदार दुनिया की अभिव्यक्ति है। वह हमारे आंतरिक स्थान में मौजूद है और पूरे बोधगम्य ब्रह्मांड को भी व्याप्त करता है। बाद के वैदिक काल में, उन्हें लगता है कि भगवान शिव के वाहन वृषभ या नंदी में रूपांतरित हो गए हैं।

22) मरुद्गण, इंद्र के वफादार साथी

मरुद्गण मुख्य रूप से तूफान, हवाओं , बिजली और गड़गड़ाहट की प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े हैं। उन्हें इंद्र के वफादार साथियों और सहायकों के रूप में चित्रित किया गया है। मरुद्गण और इंद्र को एक साथ चित्रित किया गया है, जिसमें मरुद्गण ने इंद्र को अराजकता और अंधेरे की ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समर्थन दिया है। मरुद्गण अपनी इच्छा से हवा के माध्यम से यात्रा करते हैं, " रुकते नहीं ", पृथ्वी और स्वर्ग के माध्यम से तेजी से। मरुद्गण को रुद्र के बेटों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, एक भयंकर और शक्तिशाली देवता रुद्र अक्सर तूफान और विनाश से जुड़े होते हैं, मरुद्गण के साथ । ऋग्वेद का कहना है कि मरुद्गण करानेवाले रुद्र को पृश्नि के द्वारा प्राप्त पुत्र हैं। यह बारिश मनुष्य के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह पौधों की वृद्धि का कारण बनता है जो प्राणियों को पोषण प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिसनी ने मानव जाति के लाभ के लिए मरुद्गण का प्रदान की थी । वैदिक द्रष्टा मरुद्गण को उनके दोनों हाथों से पकड़ने के लिए प्रार्थना करता है और एक पिता अपने बेटे के जैसा रक्षा करने की प्रार्थना करता है । जिसने कॉस्मिक ऑर्डर के अनुसार अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, मरुद्गण उनको जीवन-संस्कारों के प्राण यज्ञ का संचालन करने के लिए अनुष्ठान बन जाते हैं। इस तरह के आकांक्षी के लिए, मरुद्गण आनंद की बारिश के साथ आंतरिक विशाल आकाश में डुबोते हैं और एक सर्वोच्च चेतना को प्राप्त कराते है।

23) निरऋति, अव्यवस्था और अराजकता के देवता

" निर," का अर्थ "बिना," और " ऋतं" का अर्थ " सुव्यवस्ता " से लिया गया है। इस प्रकार, निरऋति को " जो बिना व्यवस्तित या अव्यवस्तित है" या "जो विकार लाता है," के रूप में व्याख्या की जा सकती है। यह व्युत्पत्ति विनाश और क्षय की देवी के रूप में उसकी भूमिका के साथ संरेखित करता है, मतलब ,जो प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करने वाले अराजक बलों का प्रतिनिधित्व करता है। निरऋति की अपरिहार्य गिरावट के कारण सभी चीजों से गुजरना पड़ता है, जो जीवन की अपूर्णता की याद दिलाता है। इस अर्थ में, वह केवल एक पुरुषवादी बल नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र को सुविधाजनक बनाता है। वैदिक पैंथियन के भीतर, निरऋति विनाश और क्षय की देवी के रूप में एक अद्वितीय पद पर कब्जा कर लेती है। उसे अन्य देवताओं के रूप में पूजा नहीं किया जा सकता है, लेकिन, उसकी भूमिका ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में समान रूप से आवश्यक है। वह जीवन की असमानता और नवीकरण के लिए क्षय की आवश्यकता की याद दिलाती है। ऋग्वेद के निरऋति सुक्ता को इस देवी के संरक्षण को लागू करने के लिए और इस देवता के कारण होने वाली बुराई को दूर करने के लिए भी पाठ किया जाता है।

लेख का निष्कर्ष

चर्चा की गई व्याख्याओं के अनुसार, हम यह जान पाते हैं कि वैदिक देवता केवल उच्चतर स्वर्ग में निवास करने वाले देवता नहीं हैं। वैदिक देवता साकार ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं और वे प्रकृति का हिस्सा हैं और उसके संतुलन को बनाए

रखने में योगदान करते हैं। यह बिंदु अब्राहमिक धर्मों और वैदिक धर्म के बीच एक स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करता है।

संदर्भों का स्रोत -

1. ऋग्वेद संहिता
2. ऋग्वेद भाष्य - सायण विद्यारण्य & 3) वेद की व्याख्या - अरबिंदो