

वैदिके लौकिके च संस्कृतसाहित्ये पर्यावरणम्

माधव प्रसाद जोशी
वरिष्ठानुसन्धाता
संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानम्

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वीशान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामाशान्तिरेधि ॥

सारांशः

पर्यावरणेन प्रकृत्या सह वा मानवस्य घनिष्ठः सम्बन्धः वर्तते । पर्यावरणं विना जीवनस्य कल्पनाम् अपि कर्तुं न शक्नुमः । जलं, वायुः, पृथ्वी, अग्निः, आकाशः, नद्यः, वनानि, प्राणिनः, पर्वताः, वृक्षलतादयः पर्यावरणीयतत्त्वानि सन्ति । एतेषां सर्वेषां संरक्षणेन संवर्धनेन एव पर्यावरणं स्वच्छं तिष्ठति । स्वच्छेन सुन्दरेण पर्यावरणेन एव मानवजीवनं सुखि समृद्धशालि च भवितुम् अर्हति । अधुना समग्रम् अपि विश्वं विकासस्य प्रतिस्पर्धायां पर्यावरणीयतत्त्वानाम् अत्यधिकम् उपयोगं हानिं च कुर्वत् अस्ति इत्यतः पर्यावरणे असन्तोलनम् उत्पन्नम् अस्ति । अतः पर्यावरणस्य संरक्षणम् अत्यावश्यकम् । तदा एव विकासेन वयं लाभान्विताः भवितुं शक्नुयाम । पर्यावरणस्य संरक्षणाय अस्माकं वैदिके लौकिके च संस्कृतसाहित्ये बहुधा चर्चा विहिता वर्तते । अस्मिन् शोधपत्रे वैदिके लौकिके च संस्कृतसाहित्ये कृता पर्यावरणसम्बद्धा चर्चा संक्षेपेण कृता अस्ति ।

प्रस्तावना

समग्रं संस्कृतसाहित्यं वैदिकं लौकिकं च इति कृत्वा द्विधा विभक्तम् अस्ति । वेदेषु सनातनसंस्कृतेः ज्ञानराशयः सन्ति । न केवलं पारलौकिकम् अपि तु लौकिकम् अपि ज्ञानं वेदेषु वर्तते । लौकिकसमुन्नतेः पारलौकिकसमुन्नतेः च इति उभयविधायाः समुन्नतेः अपि साधनं वेदेषु उक्तम् अस्ति । एवं वेदाः विविधज्ञानमयाः सन्ति । वैदिके साहित्ये चत्वारः वेदाः उपवेदाः तेषाम् आरण्यकग्रन्थाः ब्राह्मणग्रन्थाः षट् वेदाङ्गानि उपनिषदः सूत्रग्रन्थाः च सन्ति । वेदस्य एव विस्ताराय पुराणानाम् आविर्भावः जातः । स्मृतयः पुराणानि महाभारतं रामायणं वेदस्यैव गूढार्थं प्रतिपादयन्ति । लौकिके संस्कृतसाहित्ये रामायणं महाभारतं पुराणानि स्मृतयः च अन्तर्भवन्ति । पर्यावरणम् इति शब्दः (परि+आ+वृ+ल्युट्) 'परि' 'आङ्' इति उपसर्गपूर्वकात् 'वृञ् वरणे' इति धातोः ल्युट्-प्रत्ययेन सिद्ध्यति यस्य अर्थः भवति परितः आवृतम् । यद्यपि प्राचीने संस्कृतसाहित्ये अस्मिन् अर्थे पर्यावरणम् इति शब्दस्य प्रयोगः नास्ति । किन्तु पर्यावरणम् इत्यस्मिन् अर्थे परिवेशः, परिधिः, मण्डलम् इत्यादयः एव शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति ।

यदा भगवता सृष्टिः आरब्धा तदा पञ्चमहाभूतानाम् अपि सृष्टिः कृता –

ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।

महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥¹

अर्थात् अव्यक्तः (अगोचरः) स्वयंभूः भगवान् अन्धकारस्य नाशं कृत्वा पृथ्वी, जलम्, अग्निः, आकाशः, वायुः इति पञ्च महाभूतानि प्रकटयन् स्वयं प्रकटितः ।

पृथ्वी जलम् अग्निः आकाशः वायुः चेति एतानि पञ्च महाभूतानि समग्रायाः सृष्टेः निर्माणे मुख्यभूतानि सन्ति । एतैः एव तत्त्वैः पर्यावरणस्यापि निर्माणं भवति । नद्यः, वनानि, प्राणिनः, पर्वताः, वृक्षलतादयः अपि एतेषु पञ्चसु महाभूतेषु एव अन्तर्भवन्ति । समग्रेऽपि संस्कृतवाङ्मये एतेषां पर्यावरणीयतत्त्वानां तत्र तत्र उल्लेखः कृतः अस्ति, एतानि प्रति आदरभावः प्रकटितः च, यथा अथर्ववेदे -

सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

अस्तृतो नामाहमयस्मि स आत्मानं निदधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीशाय ॥ⁱⁱ

अर्थात् सूर्यः मम नेत्रम् अस्ति, वायुः प्राणः अस्ति, अन्तरिक्षम् आत्मा अस्ति पृथ्वी च मम शरीरम् अस्ति । अमृतनामा अयम् अहम् अस्मि । आकाशपृथिवीद्वारा सुरक्षायै अहम् आत्मानं भवतां अधीनीकरोमि ।

आधुनिकस्य पर्यावरणविज्ञानस्य दृष्ट्या पश्यामः चेद् पर्यावरणं परिवेशः वा द्विविधं भवति । १. भौतिकं २. जैविकं च इति । भौतिकपर्यावरणे भूमिः जलं चेत्यादीनि समस्तानि भौतिकपदार्थानि जैविकपर्यावरणे च समस्तं जीवजगत् वृक्ष-वनस्पतयः च अन्तर्भवन्ति । अत्र एकैकं कृत्वा भौतिकजैविकयोः उभयोः विषये पश्यामः ।

भौतिकं पर्यावरणम्

भूमिः

पृथिवी जैवविविधतायाः पोषिका संरक्षिका च अस्ति । ऋषीणाम् अधोलिखितः उद्गारः भूमिरूपायाः मातुः रक्षायाः अन्तर्भावं प्रकटयति – ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ⁱⁱⁱ अर्थात् भूमिः माता अस्ति अहं तस्याः पुत्रः अस्मि । पृथिव्याः सुरक्षायाः संवेदनायाः वा अनुपमं निदर्शनं निम्नलिखितम् अस्ति –

यतते भूमिं विस्वनामि क्षिप्रं तदपि रोहत्तु ।

मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिषम् ॥^{iv}

अर्थात् हे भूमे ! त्वयि हलेन कर्षयित्वा यत् वयं वपनं कुर्याम तत् शीघ्रम् अङ्कुरेत् वर्धेत च । विशेषरूपेण अन्वेषणीया अस्माकं भूमिः तव मर्मस्थलेषु केनापि प्रकारेण हानिः आघातः च न भवेत् त्वयि अर्पितं मनः चित्तं चापि दुःखितं न भवेत् इति ।

जलम्

जलं जीवनस्य प्रमुखं तत्त्वम् अस्ति । अतः वेदेषु अनेकेषु सन्दर्भेषु तस्य महत्त्वं प्रकटितम् अस्ति - ‘अप्सु अन्तः अमृतम्, अप्सु भेषजम्’^v अर्थात् जले अमृतम् अस्ति, जले औषधीयगुणाः विद्यमानाः सन्ति । अस्यां धरायां प्रकृतिप्रदत्तं जलं सुखदायकं जीवनाधारं रक्षकं च अस्ति । ऋषिः मेघातिथिः काण्वः अपि तदेव कथयति –

अप्स्वऽन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये देवा भवत वाजिनः ।^{vi}

अर्थात् जलस्य अन्तः अमृतम् अस्ति, जले औषधीय-गुणाः सन्ति, एतादृशस्य जलस्य प्रशंसायै हे देवाः यूयम् उत्साहिनः भवन्तु । मानवस्वास्थ्ये प्रभावजनयितृणां नदीनाम् ऋषिभिः मातृवत् पूजा कृता आसीत् –

याः प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुदकाश्च याः ।

ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमाना शिवादेवीरशिषदा

भवन्तु सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु ।^{vii}

अर्थात् याः नद्यः प्रवणदेशे चलन्ति याः निम्नप्रदेशेषु चलन्ति याः उदकेन पूरिताः स्युः तथा च यासु किञ्चित् जलं स्यात्, ताः नद्यः जलेन तर्पयन्त्यः अस्माकं कृते कल्याणकारिण्यः सत्यः ताः दिव्याः नद्यः शिपद-रोगहन्त्र्यः स्युः । सर्वाः नद्यः कल्याणकारिण्यः स्युः इति ।

अग्निः

वेदेषु पर्यावरणनिर्माणस्य संरक्षणस्य च आधारभूतशक्तिरूपेण अग्नि-तत्त्वस्य स्तुतिः कृता अस्ति । मधुच्छन्दा ऋषिणा कथितस्य ऋग्वेदस्य प्रथमः पादः ‘अग्निमीळे’ अग्निसंरक्षणस्य सर्वेषां पक्षाणां व्याख्याने समर्थः अस्ति । वेदेषु एकशक्तिरूपेण अग्नेः त्रिविधानि

रूपाणि सन्ति- पार्थिवम्, अन्तरिक्षस्थानीयं द्यौस्थानीयं सूर्यः च । वेदेषु सौर – ऊर्जा पर्यावरणस्य संरक्षणे सर्वश्रेष्ठा उक्ता अस्ति । सूर्यस्य ऊर्जा द्युतिः च विकासस्य वृद्धेः च द्योतकः अस्ति इति कारणेन सर्वार्थम् अपेक्षितम् अस्ति –

सूर्यः यतेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च ।^{ix}

अर्थात् हे सूर्य! या भवतः दीपनशक्तिः अस्ति तथा अस्मान् प्रदीप्तान् करोतु ।

तद् एव पुष्टयति अथर्ववेदे ऋषिः – रोहितो विश्वमिदं जज्ञान सत्त्वां राष्ट्राय सुभूतं बिभर्तु ।^x

अर्थात् सूर्यः सर्वेषाम् उत्पादकः सर्वेषाम् अन्तः च अस्ति, येन इदं विश्वम् उत्पादितम्, एतादृशः श्रेष्ठः पोषकः सूर्यः तव राष्ट्रार्थं धारणं कुर्यात् ।

सूर्य-रश्मिपानं वेदानाम् औषधिविज्ञानाय महद् योगदानम् अस्ति । ऋग्वेदे सूर्यस्य प्रातःकालस्य किरणानि रोगनिवारणार्थं समर्थाः सन्ति, अस्य वर्णनम् अस्ति –

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुकपां दिवम् ।

हृद्रोगं मम सूर्यं हरिमाणं च नाशय ॥^{xi}

अर्थात् मित्रैः सत्कारयोग्यं सर्वेषाम् औषधानां रोगनिवारक-विद्यानां वा ज्ञातः हे सूर्य ! उदितः भूत्वा उपरि गगने आरुह्य अस्माकं हृदयरोगं नेत्ररोगं च नाशयतु ।

वायुः

अर्थात् जीवनार्थं पर्यावरणात् उपलभ्यमानम् आवश्यकम् ओषजनः(ऑक्सिजन) इत्येतत् वेदे प्राणवायुः इति उच्यते । वेदानुसारेण वायोः शुद्धतया स्थापनं प्रत्येकं मानवस्य कर्तव्यम् अस्ति । एतस्य प्रदूषकः अपराधी अक्षम्यः वा अस्ति इति । अथर्ववेदः पवनदेवं कथयति यत् वायुप्रदूषकाणि कार्याणि प्रवृत्तयः च नश्येरन् –

वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रतितप ।

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥^{xii}

अर्थात् हे पवन ! यः तव प्रतापः अस्ति । तेन तस्मिन् प्रतापी भवतु । यः युष्मभ्यम् अनिष्टं कारयति अथवा येन वयम् अप्रियं कुर्मः ।

अन्तरिक्षाणां विकारैः वायुः अस्माकं रक्षणं करोति । अतः ऋग्वेदे वायुः प्रार्थितः अस्ति – पातु वातो अन्तरिक्षात् ।^{xiii} अर्थात् वायुः अन्तरिक्षस्य विकारेभ्यः अस्माकं रक्षणं कुर्यात् । सर्वविधाः वायवः उक्ताः – त्रायन्तां मरुतां गणः । हे मरुद्गणाः ! अस्माकं रक्षणं कुर्वन्तु । ईश्वरः वरं ददाति यत् हे प्राणिन् ! त्वं न दुःखी भव । सम्पूर्णा प्रकृतिः तव अनुकूला भवतु –

तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमूतान्यापः

सूर्यस्ते तन्वे शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्रमेष्टाः ॥^{xiv}

हे पुरुष ! अन्तरिक्षे वायुः तव कृते शुद्धतया प्रवहेत्, जलधाराः अमृतवर्षां कुर्युः । तव शरीरार्थं सूर्यः शान्त्या प्रतपेत्, मृत्युः तवोपरि दयां कुर्यात्, त्वं दुःखी मा भवतु ।

जैविकं पर्यावरणम्

जैविके पर्यावरणे जीव-जन्तवः वृक्ष-वनस्पतयः च अन्तर्भवन्ति । संस्कृतसाहित्यस्य अवलोकनेन ज्ञायते यत् सम्पूर्णं संस्कृतवाङ्मये जीवसंरक्षणस्य भावना निहिता अस्ति । वैदिकसूक्तेषु बहुत्र जीव-जन्तूनां संरक्षणार्थं प्रार्थना विहिता अस्ति । यजुर्वेदे अग्निदेवताम् उद्दिश्य प्रार्थना कृता अस्ति यत् – “शं स्य पशून् मे पाहि” ।^{xv} अर्थात् – ‘हे अग्नि ! मम पशूनां रक्षां कुरु’ इति ।

महाभारते अपि उल्लिखितम् अस्ति यत् यथा पुत्रस्य रक्षणं पित्रा क्रियते तथैव पशूनां संरक्षणं स्वामिना करणीयम् इति ।

पितृवत् पालयेद् वैश्यो युक्तः सर्वान् पशूनिह ।^{xvi}

अर्थात् वैश्यः सर्वदा उद्योगशीलः भूत्वा पुत्राणां रक्षकः पिता इव सर्वविधान् पशून् पालयेत् ।

अथर्ववेदे निर्दिष्टम् अस्ति यत् पशूनां कृते यत् भोज्यं तथा पेयं प्रदेयम् अस्ति तदपि स्वच्छं भवेत् । भूमौ ये कीटाः चरन्ति तेषां संरक्षणस्य भावना अपि मनुस्मृतौ निहिता अस्ति । मनुस्मृतौ एवमपि उल्लिखितम् अस्ति यत् मनुष्यैः सर्वथा सावधानेन भूमौ विचरणीयम् इति । मनुना उपदिष्टं यत् मनुष्यैः प्राणिनां हननं न करणीयम् । अहिंसया एव प्राणिनां कल्याणं भवति इति मनोः मतम् अस्ति । तथा हि उच्यते -

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्^{xvii}।

अर्थात् लोककल्याणार्थं यद् अनुशासनं करणीयं स्यात् तद् अहिंसायुक्तं स्यात् ।

मनुस्मृतेः अनुसारं यः जनः जीवहिंसां न करोति सः सर्वदा सुखं प्राप्नोति -

यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥^{xviii}

अर्थात् यः जनः अन्येषां जीवजन्तूनां पञ्जरेषु बन्धनं न करोति तेषां हननं न करोति तथा च तान् पीडयितुं न इच्छति । सः सर्वजीवानां हितेच्छुकः जनः अत्यन्तं सुखं प्राप्नोति ।

अपि च यः जनः स्वस्य मनोरञ्जनार्थं जीवजन्तूनां हननं करोति सः न केवलं मर्त्यलोके अपि तु मृत्योः अनन्तरम् अपि दुःखी भवति -

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥^{xix}

अर्थात् यः स्वस्य सुखेच्छया अहिंसकानां प्राणिनां हननं करोति । सः अस्मिन् जीवने जन्मान्तरे वा कुत्रापि सुखं न प्राप्नोति ।

वनस्पतिः

वृक्षपादपाः पर्यावरणस्य अभिन्नानि अङ्गानि सन्ति । वृक्षाणां विना मानवस्य जीवजन्तूनां वा जीवनम् असम्भवम् अस्ति । एते अस्मभ्यं प्राणवायुं (ऑक्सिजन) प्रयच्छन्ति कार्बन-डाइऑक्साइड अवशोष्य पर्यावरणं शुद्धं स्वच्छं च कुर्वन्ति । श्रीमद्भागवते उक्तम् अस्ति -

पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः ।

गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः कामान् वितन्वते ॥^{xx}

एते वृक्षाः अस्मभ्यं पत्रं पुष्पं फलं छायां मूलं वल्कलं दारुणि गन्धं निर्यासं भस्म बीजम् अङ्कुरं च प्रदाय अस्माकं कामनाः पूरयन्ति ।

अत एव वृक्षाः सत्पुरुषाः इति उक्ताः -

छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे ।

फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव ॥^{xxi}

वस्तुतः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति, स्वयम् आतपे स्थित्वा अन्येषां कृते छायां कुर्वन्ति तथा च एतेषां फलानि अपि अन्येषां कृते एव भवन्ति ।

संस्कृतसाहित्ये प्रकृत्याः विविधेषु अवयवेषु वनस्पतिमानवयोः मध्ये अत्यन्तं घनिष्ठः सम्बन्धः निरूपितः वर्तते । बृहदारण्यकोपनिषदि मानववनस्पत्योः मध्ये अद्भुतस्य साम्यस्य ज्ञानवर्धकं वर्णनं वर्तते -

यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा ।

तस्य पर्णानि लोमानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥

त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः ।

तस्मात्तदातुन्नात्प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात् ॥
मांसान्यस्य शकराणि किनाटं स्नाव तत् स्थिरम् ।
अस्थीन्य तरतो दारुणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥^{xxii}

अर्थात् यथा वृक्षाः सन्ति तथैव मानवाः अपि । मानवशरीरे लोमाः भवन्ति वृक्षेषु च पत्राणि । शरीरे त्वचा भवति वृक्षे उत्पाटिका । तथा च पुरुषस्य त्वचः रक्तं स्रवति वृक्षस्य उत्पाटिकातः निर्यासः प्रवाहितः भवति । शरीरे मांसानि भवन्ति पादपेषु शकराणि; पुरुषे स्नायुजालानि विद्यन्ते वृक्षे किनाटानि । स्नायुजालवत् किनाटान्यपि स्थिराणि भवन्ति । पुरुषस्य स्नायुजालस्य अन्तः यथा अस्थि भवति तथैव वृक्षकिनाटस्य अन्तः काष्ठं भवति । मज्जा तु मानवशरीरे वृक्षेषु च समानरूपेण प्राप्यते ।

पर्यावरणं प्रति चेतनायाः जागरणाय एव वनस्पतिषु देवत्वस्य प्रतिष्ठा कृता अस्ति । वेदाः अस्य साक्षात् प्रमाणभूताः सन्ति – “नमो वृक्षेभ्यः”^{xxiii}, “ओषधीनां पतये नमः”^{xxiv}, “नमो वन्याय च”^{xxv}, “अरण्यानां पतये नमः”^{xxvi} । ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य षट्चत्वारिंशदधिकैकशततमे सूक्ते अरण्यायनी मातृवत् मता वर्तते – “प्राह मृगाणां मातरम् अरण्यानिमशंसिषम्”^{xxvii} अर्थात् मृगाणां मातुः अरण्यायन्याः अहं स्तुतिं कुर्वे । वृक्षाः वनस्पतयः ओषधयः च सर्वेषां कृते मधुमयाः हितकारकाः शान्तिप्रदायकाः च भवेयुः – “मधुमान्नो वनस्पतिः”^{xxviii}, अर्थात् वनस्पतयः अस्माकं कृते मधुराः भवेयुः । “सुमित्रियाः न आप ओषधयः सन्तु”^{xxix} अर्थात् जलम् ओषधयः च अस्माकं कृते सम्यक् मित्रे स्याताम् । ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः^{xxx} ओषधयः अस्माकं कृते शान्तिदायकाः स्युः, वनस्पतयः अस्माकं कृते शान्तिदायकाः स्युः । “माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः”^{xxxi} अर्थात् ओषधयः अस्माकं कृते मधुरताम् आनेयुः ।

ऋषिभिः वेदेषु न केवलं प्राकृतिकतत्त्वेषु देवत्वस्य भावना कृता अपि तु ततोऽप्यधिकं मानव-सम्बन्धस्य स्नेहिल-मार्गः प्रदर्शितः । वैदिकसाहित्ये विशेषतया माता, पिता, पुत्रः, मित्रं सहोदरः चेत्यादीनां भावानां निरूपणं दृश्यते । विश्वस्य भर्तारः पोषकाः च औषधयः मातुः समं रक्षां कुर्वन्ति –

औषधिरिति मातरस्तद्वो देवीरुपब्रुवे ।^{xxxii}

हे दिव्यगुणैः युक्ताः औषधयः ! यूयं मातुः समाः हितकारिण्यः स्थ । अहं युष्मभ्यम् एवं कथयामि ।

महाभारते वृक्षान् धर्मपुत्रान् मत्वा एतेषां संरोपणं संवर्धनम् अत्यन्तं श्रेयस्करं कथितम् अस्ति -

तस्य पुत्रा भवन्त्येते पादपा नात्र संशयः ।

परलोकगतः स्वर्गं लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान् ॥^{xxxiii}

यः वृक्षान् रोपयति तस्य कृते वृक्षाः पुत्ररूपाः भवन्ति इत्यत्र नास्ति संशयः । अत एव परलोके गते तेन स्वर्गलोकः अक्षयपुण्यं च प्राप्यते । विकासस्य प्रतिस्पर्द्धायां वृक्षाणाम् अत्यधिकं कर्तनं जायमानम् अस्ति । तेषां संरक्षणाय तत्र कश्चन प्रतिबन्धः अपेक्ष्यते । संस्कृतसाहित्यस्य परिशीलनं कुर्मः चेत् एतां समस्यां वयं परिहर्तुं शक्यामः । अनेकैः उद्भरणैः ज्ञायते यत् वृक्षाणां कर्तने निषेधः आसीत् इति । वृक्षच्छेदनं फलत्रोटनं वनस्पतिनाशः वा दण्डनीयः आसीत् । मत्स्यपुराण-अग्निपुराण-वराहपुराण-ब्रह्मवैवर्तपुराण-भविष्यपुराण-मनुस्मृति-याज्ञवल्क्यस्मृतिषु अस्य विस्तरेण विवेचनं लभ्यते । यथा –

वृक्षं तु सफलं छित्त्वा सुवर्णं दण्डमर्हति ।

द्विगुणं दण्डयेच्चैनं पथिसीमिन् जलाशये ॥^{xxxiv}

फलसहितः वृक्षः कर्तितः चेत् अपराधी सुवर्णेन दण्डनीयः । यदि सः वृक्षः कस्यचित् सीम्नः मार्गस्य जलाशयस्य वा समीपे अस्ति चेत् सः द्विगुणिततया दण्डनीयः ।

अग्निपुराणम् अपि एतद् एव पुष्टयति ।

प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्ध सर्वविदारणे ।

उपजीव्यद्रुमाणान्तु विंशतेर्द्विगुणा दमाः ॥ (अग्नि.पु. २५८/२५)

ये वृक्षाः शाखां कर्तयित्वा पृथक्-रोपणेन अङ्कुरिताः भवन्ति एतादृशाः दुग्धवन्तः वृक्षाः प्ररोहिशाखी इति उच्यन्ते । तेषां प्ररोहिशाखिनां वृक्षाणां तथा येषां शाखाः अङ्कुरिताः न भवन्ति किन्तु जीविकायाः साधनानि भवन्ति एतादृशाणां वृक्षाणां कर्तने विंशतिः पणानि दण्डनीयानि, स्कन्ध-छेदने चत्वारिंशत्-पणानि तथा च तस्य मूलच्छेदे अशीतिः पणानि दण्डनीयानि ।

सन्दर्भग्रन्थाः

- ऋग्वेद का सुबोधभाष्य (प्रकाशनम्) – वसन्तश्रीपाद-सातवलेकर स्वाध्यायमण्डल पारडी, जि.बलसाडः
 अथर्ववेद का सुबोध भाष्य (प्रकाशनम्) – वसन्तश्रीपाद- सातवलेकर स्वाध्यायमण्डल पारडी, जि.बलसाडः
 यजुर्वेद (प्रकाशनम्) - संस्कृतसाहित्य प्रकाशन विश्वविजय प्रा.लि. एम- 12, कनाट सरकस, नई दिल्ली – ११०००१
 मनुस्मृतिः (प्रकाशनम्) - वैजनाथ केडिया प्रोपाइटर हिन्दी पुस्तक एजेन्सी १२६, हरिसन रोड, कलकत्ता ।
 श्रीमद्भागवतम् (प्रकाशनम्) - गीताप्रेस, गोरखपुर – २७३०००५
 महाभारतम् (प्रकाशनम्) - गीताप्रेस, गोरखपुर – २७३०००५
 मत्स्यपुराणम् (प्रकाशनम्) - गीताप्रेस, गोरखपुर - २७३०००५

ⁱ मनुस्मृतिः १/६

ⁱⁱ अथर्ववेदः ०५/०९/०७

ⁱⁱⁱ अथर्ववेदः १२/०१/३५

^{iv} अथर्ववेदः १२/०१/३५

^v ऋग्वेदः ०१/२३/२४८

^{vii} ऋग्वेदः ०१/२३/१९

^{viii} ऋग्वेदः ०७/५०/०४

^{ix} अथर्ववेदः ०२/२१/०३

^x अथर्ववेदः ०४/०१/०१

^{xi} ऋग्वेदः ०५/५०/११

^{xii} अथर्ववेदः ०२/२०/०१

^{xiii} ऋग्वेदः १०/१५८/०१

^{xiv} अथर्ववेदः ०८/०१/०५

^{xv} यजुर्वेदः ०३/३७

^{xvi} महाभारतम्, शान्तिपर्व ६०/२२, २३

-
- xvii मनुस्मृति: ०२/१५९
xviii मनुस्मृति: ०५/४६
xix मनुस्मृति: ०५/४५
xx श्रीमद्भागवतम् १०/२२/३४
xxi विक्रमाङ्कदेवचरितम्
xxii बृहदारण्यकोपनिषद् ०३/०९/१-३
xxiii यजुर्वेद: १६/१७
xxiv यजुर्वेद: १६/१९
xxv यजुर्वेद: १६/३४
xxvi यजुर्वेद: १६/२०
xxvii ऋग्वेद: ०१/१४६/०६
xxviii ऋग्वेद: ०१/९०/०८
xxix यजुर्वेद: ३६/२३
xxx यजुर्वेद: ३६/३७
xxxi ऋग्वेद: ०१/०९/०६
xxxii ऋग्वेद: १०/९७/०४
xxxiii महाभारतम्, अनुशा. ५८/२७
xxxiv मत्स्यपुराणम् २२७/९१