ISSN : 2582-6360

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 26 | अंक 08 विक्रम संवत् 2077-78 अगस्त 2022 | पृष्ठ 34

संरक्षक : विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

(राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं
जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Narayan

ISSN : 2582-6360

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 26 | अंक 08 विक्रम संवत् 2077-78 अगस्त 2022 | पृष्ठ 34

परामर्शदाता

देवर्षि कलानाथ शास्त्री

पण्डित अनन्त शर्मा

डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर

प्रो. कैलाश चतुर्वेदी

डॉ. शीला डागा

प्रो. (डॉ.) गणेशीलाल सुथार

प्रधान सम्पादक

श्री सोहन लाल गर्ग

श्री एम.एल. गर्ग

सम्पादक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

सह-सम्पादक

डॉ. रामदेव साहू

डॉ. रघुवीर प्रसाद शर्मा

तिबोर कोकेनी

श्रीमती अन्या वुकादिन

परामर्श संपादक

कपिल अग्रवाल

मारियो ब्रूमेट

- प्रमुख संरक्षक -

परम महासिद्ध अवतार श्री अलखपुरी जी

परम योगेश्वर स्वामी श्री देवपुरी जी

- प्रेरणास्रोत -

भगवान् श्री दीपनारायण महाप्रभुजी

- संस्थापक -

परमहंस स्वामी श्री माधवानन्द जी

- संरक्षक -

विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस

श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

- प्रबन्ध सम्पादक -

महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

(राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in | **Youtube :** www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram | **E-mail :** jaipur@yogaindailylife.org

Sponsored by : **DEVESHWAR DEEP IMPEX PVT. LTD.**, JAIPUR

अनुक्रमणिका

1.	सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2.	YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	4
3.	दश वाद और ब्रह्मसिद्धान्त	डॉ. प्रवीण पण्ड्या	8
4.	ब्रह्माण्डमण्डलपरिज्ञानम् (३)	डॉ. रामदेव साहू	14
5.	पथ्यास्वस्तिः एकम् अनुशीनम्	डॉ. रघुवीरप्रसाद शर्मा	19
6.	राष्ट्रियसमरसतायाःसंस्थापका जगद्गुरवः स्वामिनो रामानन्दाचार्याः	अंजना शर्मा	23
7.	धर्मशास्त्र में स्त्री एवं स्त्री शिक्षा	मुकेश कुमार मीना	27
8.	राष्ट्रोपनिषत्	डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर	31

विश्वदीप दिव्य संदेश पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क **800/- रूपये**

खाता संख्या : 5013053111

IFS Code : KKBK0003541

मुद्रण : **कन्ट्रोल पी**, जयपुर - मो. : 9549666600

सम्पादकीय

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक शोधपत्रिका का वर्ष 2022 का अष्टम अंक आपके करकमलों में अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति के शोधलेखों का यह संग्रह विद्वानों द्वारा सराहा जा रहा है। विद्वानों द्वारा नियमित भेजे जा रहे शोधलेख हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं व पत्रिका के महत्त्व को भी आलोकित कर रहे हैं। पूर्व अंकों में सभी उच्चस्तरीय विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं।

इसमें सर्वप्रथम महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी द्वारा लिखित YOGA SUTRAS OF PATANJALI शोध लेख में पातंजलयोगसूत्र के प्रतिपाद्य की आधुनिक सन्दर्भ में उपयोगिता दर्शायी गयी है। तत्पश्चात् डॉ. प्रवीण पण्ड्या द्वारा लिखित 'दश वाद और ब्रह्मसिद्धान्त' लेख में सृष्टि प्रक्रिया के वैदिक पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष को दर्शाते हुये सृष्टि उत्पत्ति विषयक सिद्धान्तों का विश्लेषण किया गया है। इसी क्रम में डॉ. रामदेव साहू द्वारा लिखित 'ब्रह्माण्डमण्डलपरिज्ञानम् (३)' शोधलेख में वेद विज्ञान में प्रतिपादित ब्रह्माण्ड के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। डॉ. रघुवरीप्रसाद शर्मा द्वारा लिखित 'पथ्यास्वस्ति : एकम् अनुशीलनम्' शोध लेख में व्याकरण एवं भाषाशास्त्र के अनेक विषयों की समीक्षा करते हुए पं. मधुसूदन ओझा के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया गया है। श्रीमती अंजना शर्मा द्वारा लिखित 'राष्ट्रियसमरसतायाःसंस्थापका जगद्गुरवः स्वामिनो रामानन्दाचार्याः' शोधलेख में स्वामी रामानन्द के राष्ट्रीय अवदान की प्रस्तुति करते हुये समाजोद्धार के क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। शोधार्थी मुकेश कुमार मीना द्वारा लिखित 'धर्मशास्त्र में स्त्री एवं स्त्री शिक्षा'शोधलेख में मनु एवं याज्ञवल्क्य के मतानुसार भारतीय महिला की सामाजिक स्थिति का धार्मिक सन्दर्भ में विश्लेषण किया गया है। अन्त में डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर के 'राष्ट्रोपनिषत्' के कतिपय पद्य प्रकाशित किये गये हैं, जो गुरुशिष्यपरम्परा के गौरव को प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मचिन्तन की प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं।

आशा है, सुधी पाठक इन्हें रुचिपूर्वक हृदयंगम करने में अपना उत्साह पूर्ववत् बनाये रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित....

-डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

YOGA SUTRAS OF PATANJALI

A Guide to Self-knowledge

Mahamandleshwar Paramhans
Swami Maheshwaranandapuri

7. pratyakṣa-anumāna-āgamāḥ pramāṇāni

pratyakṣa – direct perception, own experience
anumāna – logical inference, conclusion
āgama – Knowledge from reliable sources
pramāṇa – correct perception or realization

Valid knowledge can be acquired in three ways, through

- direct perception, own experience,
- correct reasoning,
- reports and testimonies from reliable sources

PRATYAKSHA means that knowledge which has been transmitted by the mind or the senses and, if it agrees with previous experiences and insights, is accepted by the mind without doubt or contradiction. Such certaintyevokes pramāna vrittis: doubtless conviction.

As follows from the 5th sūtra, there are two types of pramāna vrittis:unfavorable (klishta) and favorable (aklishta).

If an experience brings us to the realization that all worldly things are impermanent and that ultimately everything in life leads to disappointment and if through that realization the spiritual striving is intensified, that is an aklishta vritti.

One day we must accept the fact that earthly life does not last forever. To put it in the words of poets:

Oh man, your skin is truly good for nothing,
it can only be burned to ashes.
The skin of an animal is useful for many things,
but the skin of a human being is completely worthless.

Or:

Life is like morning dew
which shines like pearls on the grass.
But as soon as the sun rises,
it evaporates instantly.

At some point, our life on earth will come to an end. Then we have to say goodbye to everything. Time does not stand still, and no moment returns to us. The past has passed and what is lost is lost. If we are aware of this, we will make the best use of the time we have been given to advance on the spiritual path.

If, however, through the realization of our impermanence the desires and cravings for worldly things are increased and the effort on the yoga path is diminished, they act as inauspicious vrittis.

As we can see, Patanjali is not concerned with the categories of true = positive and good or false = negative and bad; he is exclusively concerned with the subjective effect of a vritti on our spirituality. A completely correct insight that proves to be inhibiting or harmful to the spiritual path is a negative - klishta vritti, whereas an erroneous belief that helps us on the yoga path, can be a positive one - aklishta vritti.

ANUMĀNA PRAMĀNA VRITTIS are logical train of thought by which we infer the cause of an event based on observation or direct perception. For example, at the sight of smoke, one concludes that the cause of it is a fire. Or based on the flood, one draws the conclusion that it has recently rained heavily. If such conclusions are helpful for the spiritual

path, they are called aklishta. But if they disturb the tranquillity of our mind and cause anxiety, worry, etc., they are klishta vrittis.

ĀGAMA PRAMĀNA VRITTIS is knowledge that has been obtained through reliable and trustworthy sources and it has not previously been perceived by the listener or reader as his own knowledge nor a conclusion, an idea, or a conception. Patanjali means by this the transmission of hitherto unknown knowledge and new insights, for example, from sacred scriptures or through the words and teachings of saints and spiritual masters.

If we attain spiritual knowledge through such teachings, we are dealing with aklishta vrittis. However, if the teaching calls for fanaticism, hatred, violence, etc. against those who think differently, they become klishta vrittis.

The effect of such ideas and teachings is often tremendous, and survive for thousands of years, such as the Bhagavad Gītā, the Bible and other sacred scriptures being positive examples. However, religious conceits can also have extremely negative effects, such as the religious wars or the persecution of heretics and witches in the Middle Ages.

8. viparyayo mithyā-jnānam-atad-rūpa-pratiṣṭham

viparyaya – Error, mistake
mithyā-jnāna – Ignorance
atad-rūpa – not this form
pratiṣṭham – based on, founded upon, established

Error arises from false knowledge, which is based on an incorrect opinion.

VIPARYAYA VRITTIS are caused by error, confusion, misconception, misunderstanding - if, for example, you mistake a piece of mother-of-pearl (nacre) for silver or a rope for a snake. This leads to wrong conclusions and reactions. Such misconceptions give rise to the legends and ghost stories, in which, for example, a lonely, bare tree is taken for a ghost, the howling of the wind is taken for ghostly voices or the creaking of the wooden floor for the footsteps of an intruder.

If through these vrittis - although it is an false (incorrect) conception - vairāgya isawakened as a help on the yoga path, in that case this is an aklishta vritti, otherwise it is a klishta vritti.

The senses can give us correct knowledge, but they can also mislead us. As explained before, Patanjali does not examine the objective correctness of our experience - it is always vrittis, that is, movements of our mind, and not a true vision of reality. Patanjali only analyses the effect that these vrittis produce in us. Mistakes can also have positive effects. If we by mistake assume that worldly pleasures, money, and possessions are "real" and permanent, and we finally turn to the spiritual path after disappointment and suffering, this mistake wasaklishta or "positive" according to Patanjali.

9. śabda-jnāna-anupātī vastu-śūnyo vikalpaḥ

śabda-jnāna-anupāti – Knowledge conveyed through words
vastu-śūnya – nonexistent
vikalpa – Variety, variation, also: imagination, conceit

Imaginations result from ideas that are based only on words without reference to reality.

Sometimes a very insignificant event or word can trigger a flood of thoughts and ideas in us, and it becomes - as the saying goes - "a mosquito becomes an elephant". Like all types of vrittis, vikalpa vrittis can be either favourable or unfavourable, having a positive or negative effect on our spirituality. In the favourable case, they strengthen faith and impart inner help, such as the bīja mantra (bīja = "seed," essence). In the sacred letter or sacred syllable of bīja mantra there is a seed from which grows a powerful tree of perfection and God-realization. However, if such ideas cause doubt, anger, envy, jealousy, etc., they belong to the category of unfavourable, aklishtha vrittis. Everyone has experienced how a thoughtless, foolish, or unfounded word, can become the cause of great calamity.

Once in a village there was a madman. Someone said to him: "You are really totally crazy. I hope you don't burn the whole village down one day." The madman clapped his hands with joy and shouted, "That's really an excellent idea, I'll do it right away!"

सृष्टि प्रक्रिया के वैदिक पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष 'दश वाद और ब्रह्मसिद्धान्त'

डॉ. प्रवीण पण्ड्या
जालोर

पूर्वार्ध

(१)

सृष्टि की व्याख्या दर्शन है और संस्कृति इसी दर्शन या दृष्टि के आधार पर बनती है। यह संस्कृति दर्शन का अधिकतम विस्तार है और दर्शन उस विस्तृत संस्कृति का बीज है। पण्डित मधुसूदन ओझा सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में एक सिद्धान्त और दश वादों की स्थापना करते हैं। इसका क्या महत्त्व है, इस पर विचार करें तो हमें षट् दर्शन की ओर दृष्टिपात करना होगा। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त को षट् दर्शन कहा जाता है। ओझा जी के अनुसार यह आधुनिक समझ है और इसका स्रोत भारतीय ज्ञानपरम्परा को ठीक से नहीं समझना है—

अद्यत्वे तु न्यायवैशेषिकसांख्ययोगमीमांसाः।
वेदान्तं च ब्रुवते दर्शनषट्कं तदज्ञानात्[1] ।।

षट् दर्शनों को दो अन्य विकल्पों में भी बताया जाता है और वे भी हमारे समीपवर्ती समय की समझ है—

लोकायतमतमन्यद् वैनाशिकमतचतुष्टयं चान्यत् ।
स्याद्वादिकद्वयं यद्वैशेषिकमेकमस्ति मतम्[2] ।।
प्राधानिकं चतुर्धा शारीरकमष्टधा चेति ।
षड्दर्शनं प्रसिद्धमर्वाक्कालिकं सर्वम्[3] ।।

लोकायत, बौद्ध, जैन, वैशेषिक, सांख्य और वेदान्त को षड् दर्शन कहने में ओझा जी सहमत नहीं हैं। ओझा जी के अनुसार न्याय, मीमांसा और वेदान्त दर्शन नहीं है। न्याय तर्कशास्त्र है, मीमांसा और वेदान्त वाक्यशास्त्र हैं। मीमांसा कर्म में वाक्यार्थ को बताता है और उत्तर मीमांसा ब्रह्म में वाक्यार्थ का अनुसंधान करता है—

कर्मोपास्तिब्रह्मेत्येवं काण्डत्रयं वेदे।
तद्वाक्यार्थविचारन्यायो मीमांसनं नाम।।

विंशतिलक्षण्या सा मीमांसा दर्शिता त्रिभिर्ग्रन्थैः
आचार्यभेदतोऽत्र त्रैविध्यं भ्रान्तमेकशास्त्रं तत्।।

ब्रह्म च भक्तिः कर्म च शास्त्रार्थत्वेन चिन्तितास्तत्र।
व्यापकविश्वविचारो नायं तस्मान्न दर्शनं तत् तत्।।

यज्ञादीनि मनुष्याः स्वर्गार्थं यानि कर्माणि।
कुर्वन्ति तत्र विधिवाक्-तात्पर्यं पूर्वमीमांसा।।

यदपरमुक्त्यै चेश्वरमुपासते तत्र तद्विधयः।
उपपाद्यन्ते यस्यां सा मध्या भक्तिमीमांसा।।

उपनिषदां वाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्यमस्ति नान्यत्र।
इति वक्ति भिक्षुसूत्रं तत्र जगन्मूलचिन्तनं गौणम्।।

एवमपीदं ब्रह्माद्वैतं विश्वस्य मूलमिह शास्त्रे।
उपदिष्टमस्ति तस्माच्छारीरकदर्शनं भ्रमाद् ब्रुवते।।

प्रासङ्गिकेन विश्वोत्पत्तिविचारेण दर्शनत्वं चेत्।
शब्दाद् विश्वोत्पत्तिं वदतः शास्त्रस्य दर्शनत्वं स्यात्।।

वेदान्त उपनिषदो विज्ञानं ब्रह्मणः श्रौतम्।
स्मार्तानि दर्शनानि तु षडतः शारीरकं नैषु[4] ।।

ओझा जी की मान्यता है कि षड् दर्शन स्मार्त हैं, जबकि वेदान्त श्रौत ब्रह्मविज्ञान है। स्मार्त दर्शनों के समवाय में श्रौत विज्ञान को नहीं गिना जा सकता। स्मार्त दर्शन वेदोत्तर काल में भारतीय मनीषियों की निर्मितियाँ हैं। षड् दर्शन और दशवाद में यह आधारभूत अन्तर है। दश वाद वैदिककालिक विचार दृष्टियाँ हैं और षड् दर्शन परवर्ती समय में अधिगत विचार दृष्टियाँ हैं। ये दो मुख्य तात्पर्य हैं—

१. इन वादों का स्रोत वेद है, स्मार्त चिन्तन नहीं। इन पर विचार के लिए मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद के संदर्भ आधारभूत हैं।

२. षड् दर्शन में इन वादों का प्रभाव हो सकता है और उनका स्वतन्त्र विकास भी। इन दोनों पर विचार करना उचित है।

ओझा जी स्वयं ऐसा करते हैं। इन दशवादों में पहला वाद है—सदसद्वाद। इसके तीन पक्ष हैं। पहला असद्वाद। असद्वाद तैत्तिरीयशाखानुयायियों का है। दूसरा सदसद्वाद याज्ञवल्क्यमतानुयायियों का है। हम यह जानते ही हैं कि यजुर्वेद

की दो धाराएँ हैं। कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीयों का है और शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्यों की धारा है। काण्व और माध्यन्दिन दोनों शतपथों में तैत्तिरीयों का पदे पदे खण्डन है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का मुख्य अन्तर क्या है, यह अनेक तरह से बताया गया है। सृष्टि या वेद की असद्वादी और सदसद्वादी व्याख्या के रूप में क्रमशः कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद पर विचार करने का महत्त्वपूर्ण सूत्र पण्डित ओझा देते हैं। (यजुर्वेद कर्मकाण्ड है, तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वह सृष्टि प्रक्रिया का वेद है!) आरुणेयों की दृष्टि सद्वाद की है। याज्ञवल्क्यों ने सद् और असद् के भेद की दृष्टि को असमञ्जस माना—

सदेव नाग्रेप्यसदेव नाग्रे तत् सत् पुरासीद् यदसत् तदासीत् ।
असच्च सच्चेति भिद्यतेऽर्थस्तदित्थमाहुः किल याज्ञवल्क्याः[5]।।

सद्वाद और असद्वाद के बीज से क्रमशः ब्राह्मण और श्रमण दर्शन विकसित होते हैं। ये दोनों परम्पराएँ वैदिक हैं। अन्तर इतना ही है, कि एक वेद अर्थात् सृष्टि के अस्तित्व को स्वीकारती है और दूसरी अस्वीकार करती है। विचार के इस स्तर पर यह जानने को मिलता है, कि नास्तिको वेदनिन्दकः का तात्पर्य वस्तुतः संसार को मिथ्या मानना है। संसार को स्वीकारने वाला आस्तिक है। यहाँ हम सृष्टि के अर्थ में संसार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथा यह भी सिकुड़ गया है। अकेले इस वाद में वर्तमान में षड् दर्शन के रूप में रूढ तीनों विकल्पों के दर्शन समा जाते हैं और उनके चिन्तन के बीज वेद में होने का प्रतिपादन हो जाता है। ओझा जी कहते हैं कि वेद में सद् और असद् किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, उस पर विचार करने वाले विचारकों ने जब उन्हें भिन्न – भिन्न अर्थ में लिया, तो सदसद्वाद के सात विकल्प प्रसिद्ध हुए। ये सातों सदसद्वाद के विमर्श हैं। ये विमर्श हैं—१. प्रत्ययाद्वैतवाद २. प्रकृत्यद्वैतवाद ३. तादात्म्यवाद ४. अभिकार्यवाद ५. गुणवाद ६. सामञ्जस्यवाद ७. अक्षरवाद। प्रत्यय, प्रकृति, तादात्म्य आदि की व्याख्या पण्डित ओझा जी ने की है। इन सात विकल्पों से आप जब सद्, असद् और सदसद् को समझेंगे तो कुल इक्कीस विकल्प सदसद्वाद के हो जाते हैं। सदसद्वाद पर ओझा जी का स्वतन्त्र ग्रन्थ मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। किन्तु दशवादरहस्य में इसकी पर्याप्त व्याख्या है। इसकी सांगोपांग चर्चा तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण की सृष्टि व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में करणीय है।

रजोवाद दूसरा वैदिक वाद है। सत्त्व और तमस् से सृष्टि के अन्य कार्य होते हैं, किन्तु उसका उद्भव रजस् से होता है—आरम्भणं तत्त्वमिहोच्यते रजः। (दशवादरहस्यम्, रजोवादः,१) सृष्टि के दो भेद हैं। रजोवाद को हम अणुवाद कह सकते हैं—रजोऽणु (दशवादरहस्यम्, रजोवादः,२) अणु दो तरह का होता है एक भूत और दूसरा देव। भूत परक्रिय है और देव स्वक्रिय। देव अणुओं में भूत अणु और भूत अणुओं में देव अणु होते हैं। इन अणुओं की सात अवस्थाएँ हैं। चूँकि उन्हें देखा जा सकता हैं, अत एव वे लोक हैं। ये दिखलायी पड़ने के कारण सात लोक हैं—मिट्टी, जल, तेज, वायु, वाक्, क्रिया, विज्ञान। इन्हें क्रमशः भूर्भुवःस्वः महः जनः तपः सत्यम् कहा जाता है। इन्हीं से तीन बड़े लोक मानने चाहिए—पृथिवी, द्यौ, अन्तरिक्ष। पृथिवी को तो हम जानते ही हैं। सूर्य को द्यौ और चन्द्र को अन्तरिक्ष कहा गया है। चन्द्र पृथिवी और सूर्य के मध्य है। प्रत्येक लोक के तीन-तीन आभ्यन्तर भेद होते हैं। ओझा जी ने अन्यत्र इन्हें मनोता के रूप में स्पष्ट किया है। सूर्य के

ज्योति, गौ और आयुः ये तीन भेद होते हैं। यहाँ सृष्टि या लोकों की उत्पत्ति अणु से बतायी है। यास्क भी कहते हैं—लोका रजांस्युच्यन्ते। (निरुक्तम्, ४.१९) दृश्य के लिए रजस् शब्द का प्रयोग यास्क से अनुमोदित है। रजोवाद द्वैतवादी है। वह सृष्टि को लोक और लोकोत्तर के भेद से देखता है। लोक रजोमय है और लोकोत्तर परोरजा है। सारा जगत् रजस् की निरन्तर परिवर्तमान और अनन्त स्थूल, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म अवस्थाएँ हैं। यह रजोवाद की सृष्टि व्याख्या है—

स्थूलं च सूक्ष्मं च ततोऽतिसूक्ष्मं रजोस्ति सर्वं रजसामवस्थाः।
अश्रान्तमेताः परिवर्तमाना जगत्स्वरूपाय भवन्त्यनन्ताः[6]।।

ओझा जी यहाँ रजस् की अवस्थाओं की दृश्यता के स्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म—ये तीन स्तर बताते हुए दो विशेषण देते हैं—एक अश्रान्त परिवर्तमान । दूसरा, अनन्त। रजस् क्रिया है। किसी रजस् अणु की गति उसका स्वभाव स्वातन्त्र्य है और स्थिति उसका परभाव पारतन्त्र्य है। इसके विपरीत अन्य किसी का स्थिति स्वभाव और गति परभाव है—

रजो द्विधेदं गतिमत्तु किञ्चित्
स्थितिं प्रयाति क्व च पारतन्त्र्यात्।
किञ्चित् स्वभावात् स्थितिमत्तदेतत्
गतिं प्रयाति क्व च पारतन्त्र्यात्[7]।।

ऊपर हम अणु की द्विधता को जान चुके हैं। अणु स्थितिस्वभाव है और देव अणु गतिस्वभाव है। स्थिति में गति और गति में स्थिति के न्यूटन सिद्धान्त का बीज यहाँ अनुभव किया जा सकता है। ओझा जी कहते हैं—देवाश्च भूतानि सृष्टयः। (दशवादरहस्यम्, रजोवादः, २) देव अणु की अपनी गति है, जबकि भूत अणु परक्रिय है। रजोवाद के अनुसार इसी भूत और देव अणु को अग्नि और सोम कहा जाता है—

अग्निं वदिष्यामि गतिस्वभावं स्थितिस्वभावं तु वदामि सोमम्।
अग्नेश्च सोमाच्च परस्परेण प्रयोगतः सर्वमिदं बभूव[8] ।।

श्रुति के 'अग्निषोमात्मकं जगत्' की यह रजोवादी व्याख्या है। चूँकि रजोवाद क्रिया या रजस् को सृष्टि का कारण मानता है, अतः वह क्रिया या गति की व्याख्या करता है। इस व्याख्यान में प्रसार-सङ्कोच, अन्तर्गति-बहिर्गति, विकास-संकोच, घन-विरल आदि अनेक व्याख्याएँ सम्मिलित हैं। सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि गति और स्थिति, विकास और संकोच रूपी अग्नि और सोम को सर्वथा भिन्न रूप में नहीं देखा जा सकता —परस्परेण व्यतिषक्तरूपौ प्राणौ जगन्निर्वहतः समस्तम्। (दशवादरहस्यम्, रजोवादः, १४) पश्चिमी एकेश्वरवाद और बहुदेववाद को हम वैदिक देव-मीमांसा पर बलात् थोप देते हैं, किन्तु दोनों में आधारगत अन्तर है। जहाँ गति के कारण देवता नाम, रूप और कर्म से व्यक्त हो जाते हैं, वहाँ वे अग्नि हैं, जबकि अव्यक्तावस्था में सोम हैं। रजोवाद में रजस् के भेद करने वाले छह प्राण देवता हैं—ऋषि, पितर, देव, असुर, गन्धर्व, मानव। रजस् की यह भिन्नता सृष्टि, (लोक) है—

संयोगतोऽपि रजसा वियोगतोप्यत्र भिन्नतोदेति ।
या भिन्नता स लोकस्तद्धि रजस्तन्मयं विश्वम्[9] ।।

व्योमवाद तीसरा वैदिक वाद है। रजोवाद गति का सिद्धान्त है तो व्योमवाद उस गति के अधिष्ठान का सिद्धान्त है—

साम्नः स्वरः प्राण इतोऽन्नमापः स्वर्भूमिराकाश इति क्रमेण ।
संस्तावयन् व्योम्नि गतिः स्वमेव प्रवाहणो जैबलिराह सत्यम्[10] ।।

जिस प्रकार रजोवाद में रजस् और परोरजा का चिन्तन है, उसी प्रकार व्योमवाद में परव्योम और अपरव्योम का चिन्तन है। परोरजा, परव्योम में एकत्व है और .यह इन सभी वादों की वैदिकता है। एकत्व अमृत है, विविध आता- जाता रहता है, बदलता रहता है। आचार्य दयानन्द भार्गव कहते हैं, कि यहाँ एक से विविध आता है, विविध से एक नहीं होता है। आचार्य भार्गव एक से विविध के होने में जीवन मानते हैं और विविध के एक होने को निर्जीवता कहते हैं। रजोवाद में जो देव और भूत अणु बताए थे, व्योमवाद उन्हें आकाश या व्योम मानता है—

देवाश्च भूतानि च सर्वमेतन्नातः परं किञ्चिदिहास्ति नाम ।
ये चोभयेषां विविधा विशेषा मिथोऽन्वितास्तज्जगदेतदस्ति[11] ।।

व्योमवाद के बाद तीसरा अपरवाद है। यह वाद पर को स्वीकार नहीं करने से अपरवाद है। अपरवाद सत्ता के तीन आधार मानता है—काल, स्वभाव, कर्म। अपरवाद की मान्यता है कि जिसको हम नियति, प्रकृति या यदृच्छा कह देते हैं, वह वस्तुतः स्वभाव ही है। अपरवाद को प्रचलित भाषा में नास्तिक मत, चार्वाकमत, नियतिवाद या निपट भौतिकवाद कह सकते हैं, यद्यपि पण्डित अनन्त शर्मा इससे सहमत नहीं हैं। दशवादरहस्य के प्रामाण्य से इसे वाग्वाद कहा जा सकता है। व्योमवाद में पर और अपर दो तरह के व्योम हैं। जब केवल पर से रहित अपर व्योम को सृष्टि मान लिया जाए तो उस अपरव्योमवाद को मध्यमपद लोप से अपरवाद कहा गया—

वागेव सा व्योमपदप्रसिद्धा व्योमापरं तत् परमं च भिन्नम्।
तत्रापरं व्योम निरुक्तमेतद् वागाम्भृणी या खलु सास्ति मर्त्या[12] ।।

यह वाक् वह भी है, जिसे हम कानों से सुनते हैं, किन्तु वही नहीं है। समस्त बाह्य रूप और बाह्य अभिव्यक्तियाँ वाक् हैं। सृष्टि को उतना ही मानना वाग्वाद या अपरवाद है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पण्डित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ से प्रकाशित दशवादरहस्यम् में रजोवाद शीर्षक के तहत २९ श्लोक दिए हैं, जबकि श्लोक २३ तक ही रजोवाद है। श्लोक २३से २९ तक के श्लोक तो अपरवाद के हैं। स्वभाववाद, परिणामवाद, यदृच्छावाद, नियतिवाद, प्रकृतिवाद—ये अपरवाद के आभ्यन्तर भेद हैं या इन सबमें दृष्टि अपर के ऊपर टिकी है। यह सब जगत् स्वभाव से प्रवृत्त हुआ है। चार ही तत्त्व हैं और उन वायु, तेज, जल, पृथिवी में संयोग- वियोग में कारण स्वभाव है। चेतना इन्हीं से कभी

जन्मती है और नष्ट हो जाती है—

एभ्यश्चतुर्भ्यः सहितेभ्य एव प्रोत्थाय विज्ञानघनः कदाचित् ।
तान्येव चान्वेष विनश्यतीति न प्रेत्यसंज्ञास्ति गतिश्च नास्ति ।।

देहातिरिक्तञ्च न कश्चिदात्मा लोकान्तरं नास्ति न चेश्वरोस्ति ।
प्रत्यक्षमत्रोपलभामहे यत् तदस्ति यत् काल्पनिकं न तत् सत् [13]**।।**

यह स्वभाववाद तो रजोवादी अणुवाद से आगे का चिन्तन है, कि अणुओं में संयोग-वियोग क्यों होता है और पाता है, कि यह उनका स्वभाव है। बेर पर दो काँटे लगे हैं—एक, सीधा और दूसरा, टेढ़ा। फिर बेर का फल गोल है और उसमें कीड़ा है। यह सब स्वाभाविक रूप से है, आदि स्वभाव की परिणति का प्रतिपादन अपरवाद करता है—

कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं विचित्रभावं मृगपक्षिणां वा।
स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः।।

द्वौ स्तो बदर्या इह तीक्ष्णकण्टकौ ऋजुः स एकोस्ति परस्तु कुञ्चितः।
फलं पुनर्वर्तुलमत्र च कृमिः स्वभावतः सर्वमिदं प्रजायते।।

को वात्र हंसान् प्रकरोति शुक्लान् शुकांश्च को वा हरितः करोति।
को वा मयूरान् प्रकरोति चित्रान् स्वभावतः सर्वमिदं प्रजायते[14] **।।**

सन्दर्भः

1. दशवादरहस्यम् - 1/3 2.दशवादरहस्यम् - 1/1
3. दशवादरहस्यम् - 1/2 4.दशवादरहस्यम्, षड्दर्शनसमालोचना /10-18
5. दशवादरहस्यम्, सदसद्वाद / 166.दशवादरहस्यम्, रजोवादः / 11
7. दशवादरहस्यम्, रजोवादः / 128.दशवादरहस्यम्, रजोवादः / 21
9. दशवादरहस्यम्, रजोवादः / 2310.दशवादरहस्यम्, व्योमवादः / 3
11. दशवादरहस्यम्, व्योमवादः / 1312.दशवादरहस्यम्, अपरवादः / 3
13. दशवादरहस्यम्, अपरवाद, लोकायतवाद अधिकरण / 3-4
14. दशवादरहस्यम्, अपरवाद, स्वभाववाद अधिकरण / 3-4

ब्रह्माण्डमण्डलपरिज्ञानम् (३)

डॉ. रामदेव साहू
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (वेदविज्ञान)
विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर (राज.)

अथाधिभौतिकाधिदैविकयोः सम्मिश्रणेनैवाध्यात्ममण्डलस्योत्पत्तिः जायते। अस्मिन्नध्यात्मप्रपञ्चेऽपि पञ्च मण्डलानि विज्ञातव्यानि-अव्यक्तात्मा स्वयम्भूः, महानात्मा परमेष्ठी, विज्ञानात्मा बुद्धिः, प्रज्ञानात्मा मनः, जीवात्मा प्राणिशरीरम्। तत्र सर्वप्रथमं प्राणस्य गुहामण्डले संसक्तत्वात् अव्यक्तात्मा आविर्भवति। अयम् अव्यक्तात्मा सर्वत्र व्याप्तो भवति। प्राणिशरीरे, प्राणिशरीराद् बहिर्भागेऽपि, जडपदार्थेऽपि। अयमव्यक्तरूपेणैव विद्यमानो भवति। तत्पश्चात् वायुसंस्थानामपां भूमण्डलीयानामपां च सम्मिश्रणेन महानात्मा आविर्भवति। अयं महानात्मा केवलं सजीवेष्वेव स्थानं लभते। अहंकारस्य सम्पर्कादयमेव कर्त्तृत्वभोक्तृत्वयोरधिष्ठातृत्वेन प्राणिशरीरे सक्रियतामाप्नोति।

तत्पश्चात् सौरवाचो ज्योतिषां मिश्रणेन बुद्धेराविर्भावो भवति। एताः सौरवाचः सौरज्योतींषि च प्राणिशरीरे प्रविष्टाः मिथः संपृक्ताः बुद्धिरूपे परिणता भवन्ति। अयमेव विज्ञानात्मा शरीरस्थमहानात्मनः संसर्गाद्रसमेव कर्त्तृत्वं निश्चाययति शरीरं च तदर्थं प्रेरयति। ततोऽग्निमये सोमेऽग्निरहितस्य चन्द्रमण्डलस्थसोमस्य च संमिश्रणात् मन आविर्भवति। अग्निमयः सोमः अन्नवर्त्ती भवति। सोऽन्नेन सह प्राणिशरीरान्तर्गच्छति। यदा चन्द्ररश्मयः तेन सह संपृक्ता भवन्ति, तदा चन्द्ररश्मिस्थसोमस्य अन्नवर्त्तिना सोमेन सह संसर्गो जायते। तेन मनः उद्भवति क्रमेण विकासञ्चाप्नोति।

शरीरमन्नादः। शरीरस्य अव्यक्तात्म-महानात्म-विज्ञानात्म-प्रज्ञानात्मनां चतुर्णामायतनभूतमिदं शरीरमेव। पूर्वं पृथ्वीपिण्डस्थोऽमृताग्निरेवान्नादरूपेण तिष्ठति। स एव पुनः सूर्यरश्मिस्थमर्त्याग्निना संपृक्तो भूत्वा पिण्डरूपतां गृह्णाति। तत्पिण्डमेव प्राणिशरीरम् विज्ञातव्यम् । अमृताग्निरस्य जीवनं, मर्त्याग्निश्च तन्नियामकं तत्त्वान्तरं विज्ञेयम्। प्राणिशरीरान्तर्विद्यमानत्वादेव अव्यक्तात्म-महानात्म-विज्ञानात्म-प्रज्ञानात्मनां समष्टिः प्राणेन सहैकीभूय जीवात्मेति प्रोच्यते। यदा सौररश्मिस्थमर्त्याग्निः प्राणिशरीरेस्थाममृताग्निं क्षीणतमां करोति, तदैव प्राणी मृत्युं लभते। उक्तं च विषयेऽस्मिन्-

'यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति [1]।।'

पञ्चस्वेवैतेष्वपि मण्डलेषु भिन्नभिन्नजातीयाः पदार्था उत्पद्यन्ते। उत्पन्नेभ्यस्तेभ्यः एव पदार्थेभ्यस्तत्तन्मण्डलस्य स्थितिर्जायते। अतएव एते पदार्था श्रुतौ 'मनोता' शब्देनोक्ताः। तेषु तेषु पदार्थेषु तत्तन्मण्डलानां मनांसि ओतप्रोतानि भवन्ति, अतएव ता मनोताः कथ्यन्ते। यथोक्तमेतरेयब्राह्मणे-

'तिस्रो वै देवानां मनोताः। तस्यामेव तेषां मनांस्योतानि। वाग्वैदेवानां मनोता। तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि। अग्निर्वै देवानां मनोता। तस्यां हि तेषां मनांस्योतानि [2]।।'

छान्दोग्यश्रुतावप्येतेषां विषये सम्प्रोक्तम् -

यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति।

यस्तद्वेद स वेद सर्वं सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति [3]।।'

उक्तोल्लेखेन विज्ञायते यत् प्रतिमण्डलं मनोतात्रयमुत्पद्यते। तत्रादौ स्वयम्भूमण्डले वेदाः, सूत्रं, नियतिश्चेति तिस्रो मनोता उत्पद्यन्ते। तत्र वेदाः शब्दाः मन्त्रवाक्यविनिर्दिष्टाः। पूर्वं शब्दसृष्टिः संजाताः पश्चादर्थसृष्टिः। अर्थसृष्टावेतेषां शब्दानां प्रामाण्यम्। अस्मादेव च वेदानां परमं प्रामाण्यम्। स्वयम्भूमण्डले ये शब्दास्त एव ब्रह्मास्तित्वबोधकाः। तस्मादेव च शब्दब्रह्मपरिकल्पना बुधैर्वैय्याकरणैर्विशेषेण प्रतिपादिता। तन्मतानुसारेण शब्दा नित्याः। ब्रह्मनित्यत्वानुगुणं शब्दनित्यत्वम्। शब्दैरेवार्थानामन्वर्थता। तेन लोके पदार्थनां संज्ञाकरणं शब्दैरेवारब्धम्। उक्तं च -

''अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।

आदौ वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।

नामरूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्।

वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः [4]।।''

सूत्रं क्रियानैरन्तर्यम्। क्रिया पुनः विनाशस्वरूपा। एषा कालेन आबद्धा । कालनैरन्तर्यात् क्रियानैरन्तर्यं भासते। पदार्थास्तु पुनः क्रियापेक्षयैव व्यवहारविषयतामापद्यन्ते। क्रियाया विनाशस्वरूपादेव लौकिकानां समेषां पदार्थानां

क्षणिकत्वम् वक्तव्यम् सत्स्वपि सर्वेषु पदार्थेषु क्षणिकेषु क्रियारम्भात् क्रियावसानं यावदस्तित्वं नित्यब्रह्मण एवास्तित्वम् नान्यत्। यतो हि यत्रापि सत्तायां नित्यत्वं भासमानं भवति, तत्रैव ब्रह्मावतिष्ठते। ब्रह्मणैव पदार्थाः सूयन्ते त्रायन्ते च। तस्मात् क्रियारूपे भासमानमपीदं सूत्रं ब्रह्माभिन्नमेव। अतएवोक्तम्-

'प्रत्यस्ताशेषभेदं यत् सत्तामात्रगोचरम् ।

वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् [5]**।।'**

नियतिः प्रकृतिः। स्वयम्भूमण्डलमेव यथा वेदानां सूत्राणां चाश्रयस्तथैव नियतिरूपायाः प्रकृत्या अपि आश्रय इति विज्ञेयम्। नियमनशीलत्वान्नियतिरित्याख्यायते। एषा सूत्ररूपेण प्रवर्तमानानां क्रियाणां नियमनं करोति। एवञ्चेदियं शक्तिरूपा। क्रियाप्रवृत्तौ गतिकारकं तत्त्वमिदम्। अपि च क्रियानैरन्तर्यसंरक्षकमपि तत्त्वमिदमेव। स्वरूपादर्शनादेषा अनिर्वचनीया। इयमेव नियतिरहंकारस्य जनयित्री। तेन सर्वं कार्यजातं कर्त्तृत्वसापेक्षं प्रतीयते, किन्तु कर्त्तुरदर्शनाद् कर्त्तृरूपे ब्रह्मैवानुमीयते। एवं चेदियं ब्रह्मशक्तिरप्युद्दिष्टा।

अथ परमेष्ठिमण्डलेऽपि भृगुः-अङ्गिरा-अत्रिरिति तिस्रो मनोता उत्पद्यन्ते। आसां तिसृणां मनोतानामपि प्रकृते सम्बन्धः। तस्माद्भिन्ना अपि इमा अभिन्नत्वेन अर्थात् युगपद्भावेनैव कार्यं कुर्वन्ति। आसु या भृगुरिति ख्याता सा त्रिविधा, आपः वायुः सोमश्चेति भेदात्। तत्र घनतरलविरलावस्थात्रयेन आपः वायुः सोम इति त्रयो भृगवः संजायन्ते। एवमेवाग्निर्यम आदित्यश्चेति त्रयोऽङ्गिरसश्च। यश्च तृतीयः अत्रिप्राणो भृग्वङ्गिरोत्पन्न सः न त्रिविधः। अतएव न त्रिरिति व्युत्पत्त्या स अत्रिरिति उच्यते। एवमिदं परमेष्ठिमण्डलं भृग्वंगिराऽत्रित्रयात्मकम्। यच्च आपः स भृग्वङ्गिरोमयम्। उक्तञ्चश्रुतौ-

'आपो भृग्वङ्गिरोरूपम् आपो भृग्वङ्गिरोमयम्।

अन्तरेते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसः श्रिताः[6]**।।'**

इमा आपश्चतुर्धा - अम्भः मरीचिः मरः श्रद्धा चेति। एतास्वम्भःपरेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा। सूर्यरश्मयोऽम्बुमया मरीचयः। पृथ्वीरूपेण परिणता आपो मरः। चन्द्ररश्मिमयाः सौम्या आपः श्रद्धा चेति। वातीति वायुः। स चापरःप्राणः। श्वासोच्छ्वासरूपः। सविता अस्य वायोः प्रणेता। वायुश्चायं अन्नसम्पादको बलसम्पादकश्च। यथोक्तं यजुर्वेदे -

'इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु।

श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम् [7]**।।'**

वायुश्चायम्आप्यायनकरः। तस्मादेव वृष्ट्यादौ कारकत्वादन्नसम्पादकत्वमस्योपपद्यते।

अस्यैव वायोः रूपद्वयम्-सूक्ष्मवायुः स्थूलवायुश्च। अनयोर्यः सूक्ष्मो वायुः स तेजनं मातरिश्वा वा। मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति गच्छतीति। अयं हि भृगवे वह्निं भरत् दीप्तितमायै पृथिव्यै तेजोधारकः उक्तो ऋग्वेदे-

'वह्निं ....भरद् भृगवे मातरिश्वा [8]।'(ऋ. - 1/60/1) इति।

यश्च स्थूलो वायुः सः प्रवहङ्करः सदागतिश्चोक्तः। स एव प्राणादीनामालम्बनकरः। तस्मादेव च वायुर्वै प्राणः। प्रवहङ्करत्वात्परमेष्ठिमण्डले स एव ग्रहनक्षत्रतारकादीनां गतिं करोति। अयं च यः सोमः आपोमये परमेष्ठिमण्डले उत्पद्यते, सः एव निखिलविश्वजातान् पदार्थान् पवित्रीकरोति। पवित्रीकरणशक्तिरस्मिन्नेव सोमे वर्तते। सोमसंसर्गाद् दूषिताः परमाणवस्तत्क्षण एव नष्टा भवन्ति। अयं हि 'तृतीयस्यां वै दिवि सोम आसीद्' इति श्रुत्या सोमः। सूर्यादप्यूर्ध्वम् अस्य स्थानम्। अयमेव च समेषां जनिता। यथोक्तमृक्संहितायाम्-

'सोमः पवते जनिता मतीनां

जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः।

जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य

जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः [9]।।'

एष सोमः अम्भोमयो भवति। सूर्यमण्डलं च भित्त्वा पृथ्वीमण्डलं प्रति गन्तुं प्रवर्तते। सूर्यमण्डलभेदनकाले सौराग्नेयप्राणैः सहास्य संघर्षो भवति। तदानीं तैरयमुत्तरस्यां प्रक्षिप्यमाणो भवति, ततश्चन्द्रमण्डलमागच्छति। तदेवास्यापरं निधानम्। तत एव स्थूलापां समूहे सम्मिश्रितो भूत्वा प्रवहति। स्थूलवायौ मिश्रितो वा प्रवहति।

अथ सूर्यमण्डलेऽपि ज्योतिर्गौरायुश्चेति तिस्रो मनोता उत्पद्यन्ते। एताः सूर्येऽभिप्लवा भवन्ति। तत्र तेजोविकिरणं ज्योतिः। अथवा निराकारोऽग्निप्राणो यावदेनं सोमं दहति तावज्ज्योतिरिति। तच्च सूर्यरश्मिनिष्ठम् । प्रकाशस्तस्य स्वरूपम्। प्रत्नरेतस्तस्य मूलम्। यथोक्तमृक्संहितायाम् -

'आदित्प्रत्नस्य रेतसो, ज्योतिःपश्यन्ति वासरम्। परो यदिध्यते दिवा [10]।।'

प्रत्नरेतसः सोमादाविर्भूतमिदं यत्रापि सूर्यज्योतिर्निपतति तत्रैवौष्ण्यानुभूतिर्जायते। मृताग्न्यमृताग्न्योश्च संयोगादिदं सूर्यज्योतिरेव पार्थिवजीवानामुत्पत्तिविनाशयोर्महतीं भूमिकां निर्वहति। अमृताग्न्यंशादिदं जीवोत्पत्तेः, मृताग्न्यंशाज्जीवविनाशे, जीवशरीरस्यामृताग्न्यंशग्रहणक्षमत्वपर्यन्तं च जीवनस्य हेतुर्भवति। तदा जीवशरीरम्

अमृताग्न्यंशग्रहणेऽक्षमो भवति, तदा केवलं मृताग्न्यंशस्य प्राबल्येन ग्रहणाज्जीवनक्षयो भवति। ज्योतिष एव अस्मात्सूर्यमण्डले ज्योतिर्मयाः त्रयस्त्रिंशद् देवा उत्पद्यन्ते।

गौः सूर्यरश्मिः। सूर्यरश्मयश्च ऋषभायत्ताः। ऋषभः सूक्ष्मो वायुः। स चासामन्तःस्थो गतिकारकः। अतएवोक्तम् - 'गोभिष्ट्वा पात्वृषभो इति। सूर्यमण्डलस्योर्ध्वभाग आसां स्थानम्। तदेव पौराणिकैः गोलोक इत्यप्याख्यायते। गावश्चैता रश्मयः संस्तविकदेवायत्ताः। चन्द्रमा वायुः संवत्सरश्चेति संस्तविकाः। एषु चन्द्रः गोभ्यः रसादानं करोति। वायुः रश्मिभिश्च रसाधानं करोति। संवत्सरश्चासामाकलनं करोति। सौराग्निर्ज्योतिषां रश्मिष्वाधानं करोति। सूर्यमण्डलं भित्त्वा इमा गावः सर्वप्रथमं सूर्यमूर्घ्नि प्रतिष्ठिता भवन्ति। ततो रुद्राणां (सूर्यमण्डलोपरि विद्यमानानां वायूनां) प्रहारेण सर्वासु दिक्षु प्रसरन्ति। शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाः सर्वाणि च भूतानि गोभिरेव सृज्यन्ते। आसां गवां सहस्रभक्तयः। उक्तञ्च ताण्ड्यश्रुतौ-

''**यावद्वै सहस्त्रं गाव उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्माल्लोकात् स्वर्गो लोकः**[11]''अतएवैतं सूर्यं सहस्रांशुमाचक्षते। गवां साहचर्येणैव सहस्रञ्चैतेऽहर्गणाः बिम्बपृष्ठात् प्रधिपर्यन्तमातताः परितः सम्पद्यन्ते। तस्मादेव सहस्रवर्त्मा साम इति संगच्छते। तत्रैताः सहस्रं गावो देवेभ्यः सर्वाणि दुग्धानि दुहते । तासु त्रीणि त्रिंशच्चत्रीणि च गावो वसूनाम्। तावदेव रुद्राणाम्। तावदेवादित्यानाम्। अथ या तासामेकाऽवशिष्यते सा प्राजापत्या त्रिरूपा कामगवी सम्प्रोक्ता। इमा गावः पृथिव्याः अन्तरधोविद्यमानं वराहं प्रति गतिं कुर्वन्ति। उक्तं च-

''**अग्नौ ह देवा घृतकुम्भं प्रवेशयाञ्चक्रुः। ततो वराहः संबभूव। तस्माद्वराहो मेदुरः।**

घृताद्धि सम्भूतः। तस्माद् वराहे गावः सञ्जानते[12]।''

सन्दर्भाः

1. ऐतरेयआरण्यक-2/6
2. ऐतरेयब्राह्मण-2/10
3. छान्दोग्योपनिषद्-2/2/21
4. वाक्यपदीयम्-ब्रह्मकाण्डम्
5. ब्रह्मविज्ञानम्-1/118
6. महर्षिकुलवैभवम् / पृ.66
7. शुक्लयजुर्वेद - 1/1
8. ऋग्वेद - 1/60/1
9. ऋग्वेद-9/96/5
10. ऋग्वेद-8/6/30
11. तांड्यब्राह्मण-16/8
12. शतपथब्राह्मण-5/4/3/19

पथ्यास्वस्ति : एकम् अनुशीलनम्

डॉ. रघुवीरप्रसाद शर्मा
अध्येता - पं. मधुसूदन ओझा साहित्य

पं. मधुसूदन ओझा विरचितः 'पथ्यास्वस्ति' नामको ग्रन्थोऽपि शिक्षाव्याकरणयोः प्राकरणिकविषयाणां प्रतिपादनमुद्दिश्य लिखितोऽस्ति। ग्रन्थोऽयं पञ्च प्रपाठकेषु प्रविभक्तो वर्तते -

1) मातृकापरिष्कार 2) यमपरिष्कारः

3) गुणपरिष्कारः 4) अक्षरनिर्देशः

5) सन्धिपरिष्कारश्च

शब्दब्रह्मनिरूपणार्थं वैदिक वर्णमातृकाविवेचनमेव मातृकापरिष्कारस्य मुख्यं प्रतिपाद्यम् अस्ति। आचार्यः पंतजलिः वर्णसमाम्नायं नित्यं प्रतिपादयति कथयति च -'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इति। पं. ओझामहोदया अमुं स्पष्टीकुर्वन्ति पातञ्जलमतं च समर्थयन्ते यत् वर्णा नोत्पद्यन्ते स्थानप्रयत्नसंयोगात्ते केवलं व्यक्ता भवन्ति। एवं च उत्पत्तिपक्षनिराकृतेरेव शब्दनित्यत्वं प्रमाणितं भवति। अन्यथा तु वर्णोत्पत्तिपक्षस्वीकारे सति वर्णोच्चारणानन्तरं वर्णध्वनिविनाशक्रमेणान्ते शब्दध्वनिविनाशे शब्दविनाशस्योपक्लृप्त्या शब्दानित्यत्वं स्यात्।

वर्णसमाम्नायविवेचनप्रणाल्यां ओझामहोदया अयोगवाहानां विषयं प्रस्तुवन्ति। तत्त्वबोधिनीकारमतं प्रस्तूय अयोगवाहान् परिभाषते -

'अविद्यमानो योगः प्रत्याहारेषु सम्बन्धो येषां ते अयोगाः अनुपदिष्टत्वात्। उपदिष्टैरगृहीतत्वाच्च प्रत्याहारसम्बन्धशून्या इत्यर्थः।[1]

अस्य तात्पर्यमिदमस्ति यत् ये वर्णा लोके शास्त्राध्ययने च व्यवह्रियनते ते अयोगवाहाः। योगवाहास्तु प्रत्याहारादिषूक्ताः। एते चायोगवाहाः 'यदयुक्ता वहन्ति अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते' इति पाणिनीयशिक्षा-

वचनानुसारमाश्रयस्थानभागिनो मन्तव्याः। पं. ओझा नव अयोगवाहानां प्रतिपादनं कुर्वन्ति[2] -

(1) स्वरभक्तिः (2) रङ्गः (3) अनुस्वारः (4) विसर्गः (5) औरस्यः (6) उष्मा (7) जिह्वामूलीयः (8) उपध्मानीयः(9) यमश्च।

अयोगवाहानां नवधात्वं प्रतिपाद्य ते एकादशवर्णानामयोगवाहत्वं निर्दिशन्ति। तद्यथा -ऋलृ र्ह इति स्वरभक्तिः। आँ ईँ, ऊँ इति रङ्गः। अं अःइत्यनुस्वारविसर्गौ। ह्न ह् इत्यौरस्योष्माणौ। क प इति जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ। कुं खुं गुं घुं इति यमाः। इत्थमेकादश अयोगवाहाः। यद्यपि भाष्यकारः केवलं विसर्ग-जिह्वामूलीय-उपध्मानीय-अनुस्वार-अनुनासिक-यमानामेवायोगवाहत्वं स्वीकुर्वन्ति, किन्तु पं. ओझा स्वरभक्तिरंगौरस्योष्मणामपि अयोगवाहत्वं स्वीकुर्वन्ति, अपि च अनुनासिकवर्णानामयोगवाहत्वं निराकुर्वन्ति। उल्लिखन्ति च भाष्यकारमतपरिशुद्धिम्-

'इमे योगवाहा न क्वचिदुपदिश्यन्ते श्रूयन्ते च। तेषां कार्यार्थमुपदेशः कर्त्तव्यः। के पुनरयोगवाहाः। विसर्जनीय-जिह्वामूलीयोपध्मानीयानुस्वारनासिक्ययमाः । कथं पुनरयोगवाहाः। यदयुक्ता वहन्ति अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते।'

यमपरिष्कारान्तर्गतं सर्वप्रथमं यममेवैवं परिभाषते -

'अनासिक्यस्पर्शादुत्तरतो नासिक्यस्पर्शे सति मध्ये पूर्वसदृशो वर्णो विच्छेदं जनयन्नुच्चार्यमाणो यम उच्यते।[4]'

एते यमाःप्रायेण स्थानकरणयोः स्पर्शेणोत्पद्यन्ते। अत्र विशेषं निर्दिशति यत् स्पर्शवर्णानन्तरं यदा यमवर्णः स्यात् तदा सः स्थानकरणस्पर्शविच्छेदेनोत्पद्यते पूर्वस्पर्शवर्णसादृश्यमाप्नोति च। एवं चेन्निष्कृष्टं वक्तुं शक्यते यत् स्थानकरणयोः स्पर्शविच्छेदेन उत्पद्यमानः प्रतिध्वनिर्यद्यपि पदान्ते, अन्तःस्थे परे सति, अथवा च पञ्च मतानि उल्लिखन्ति। अन्ते च स्पष्टं कुर्वन्ति यत् एभिर्मतैः सिद्धं भवति यत् यमः स्वतंत्रो न प्रयुज्यते। यमवर्णात् पूर्वं अन्य वर्णोऽनिवार्यो भवति। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां यमस्य 'घ्नन्ति' इत्युदाहरणमुचितं नास्ति। तत्र 'निघ्नन्ति' इति प्रयोगोऽवधेयः। एवमेव 'ज्ञानम्' इत्यादि पदे ज्ञकारस्य यमत्वं निराकरोति। अत्र यज्जकारो वर्तते, तत् अनुनासिकं तालव्य ईषत्स्पृष्टप्रयत्नवान् ञकारेण युक्तोऽस्ति, अतएवात्र यमो न मन्तव्यः।

गुणपरिष्कारान्तर्गतं पं. ओझा महोदया मन्त्रजिज्ञासाविषये स्वाभिमतं प्रस्तौति। स कात्यायनमतेन

मन्त्रसाफल्याय के के विषया ध्यातव्या इति निर्दिशति।यथा -

''स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा तत्प्रयोगोऽर्थ एव च।

मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे।।

वेदस्याध्ययनाद् धर्मः सम्प्रदानात्तथा श्रुतेः।

वर्णशोऽक्षरशो ज्ञानाद्विभक्तिपदशोऽपि च।।[5]

अर्थात् मन्त्रजिज्ञासुः पदेषु प्रत्येकं प्रकृति-प्रत्यय-स्वर-वर्ण-अक्षर-मात्रा-प्रयोग-अर्थप्रभृतीनां पूर्णमवधानं कुर्यात्। एषामुचितत्वमेव मन्त्रसाफल्यं प्रददाति। अत्र स्वरपदमक्षरबोधकोऽपि सन्नर्थान्तरेणोदात्तानुदात्तादीनामपि ज्ञानं कारयति। अस्मिन् सन्दर्भे भाष्यकाराभिमतं मतं प्रस्तौति -

''मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा

मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति

यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।।[6]''

अक्षरपरिष्कारान्तर्गतं प्रतिपादितं यत् क्षरो व्यंजनम् अक्षरश्च स्वरः। क्षरोऽक्षरस्याधारः। एवं च स्वराधारो व्यञ्जनमिति सिद्ध्यति। किन्तु आधारत्वेऽपि नेदं नित्यम्। यतो हि क्षराणां नियन्ताऽक्षरः स्वर एव। अतएव श्रीमद्भगवद्गीतायामपि 'कूटस्थोऽक्षरमुच्यते' इत्युक्तम्। तत्रैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि इत्युक्त्वा व्यंजनानां महत्त्वमपि निर्दिष्टं, किन्तु स्वरव्यञ्जनानां सर्वेषां वर्णानां मूलम् अकार उक्तः 'अक्षराणामकारोऽस्मीति'।

अकारात्प्रस्तारं प्राप्ते वर्णसमाम्नाये मातृकानुसारं अक्षराणां संस्थितिरभिमता। तथा हि ब्रह्ममातृकायां अक्षरसमाम्नायस्य मातृकातोऽभिन्नत्वमपि प्रतिपादितम्। तद्यथा - **'सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः कलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः। सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते।**[7]'

एवमेवाक्षराणां संख्याविषयेऽपि निर्दिष्टम् -

'एकोनाशीति वर्णास्तु प्रोक्ताश्चात्र स्वयम्भुवा ।
स्वरा द्वाविंशतिश्चैव स्पर्शानां पञ्चविंशतिः।।
यादयः शादयश्चाष्टौ यमा विंशतिरेव च।
अनुस्वारो विसर्गश्च कꣳपौ चापि पराश्रयौ।।[8]'

एवं ब्रह्ममातृकायां 79 वर्णानां निर्देशो विहितः। तथैव च अक्षरमातृकायामेकपंचाशत् वर्णाः प्रतिपादिताः। रुद्रमातृकायां 43 वर्णा अभिमताः। भूतमातृकायां तु साकल्येन 42 वर्णा आसन्निति ते उल्लिखन्ति। ज्योतिः शास्त्रोक्तायां हीनमातृकायां 112 वर्णा भवन्ति इत्यपि ओझा महोदयाः स्पष्टीकुर्वन्ति।

सन्धिपरिष्कारे ओझामहोदयाः सन्धीनां मूलकारणमाधारञ्च विवेचयन्ति। तैरिदं सिद्धान्ततः प्रतिपादितं यत् क्षरैर्व्यञ्जनवर्णैरिन्द्रियग्राह्यस्याक्षरस्याभिव्यक्तिर्भवति। स्वरास्तत्राक्षरास्ते स्वतः स्फूर्त्ता भवन्ति। त एव व्यञ्जनवर्णैरग्राह्यं प्राणमभिव्यञ्जयितुं समर्थाः सन्ति, अतएवोक्तं स्वतो राजन्ते इति स्वराः' 'व्यज्यते प्राणःअनेनेति व्यञ्जनम्' इति च। क्षराक्षरयोःस्वरव्यञ्जनयोराधारेण सन्धिरपि मूलतो द्विधैव वर्तते-स्वरसन्धिः व्यञ्जनसन्धिश्च। तत्र स्वरसंधिः केवलं संहितायामेव भवति। यत्र द्वयोः स्वरप्राणयोरेकप्राणत्वेनाभिसम्बन्धः स्यात्तत्र स्वरसन्धिर्मन्यते। एवमेव यत्र द्वयोरक्षरयोर्व्यञ्जनयोरेकेनान्यस्य निग्रहणं तत्र व्यञ्जनसन्धिर्भवति।

पं. ओझामहोदयैर्बलाधारेणापि सन्धेर्द्वैविध्यं प्रतिपादितम्-आरम्भकं विशेषकं च । अनयोर्यदारम्भकं तत्पञ्चविधमुक्तम्-स्वरोपधायकम्, अंगोपधायकम्, स्पर्शोपधायकं, स्थानोपधायकं, नादोपधायकं च। विशेषकमपि पुनःपञ्चधोक्तम् आगमः, उपघातकः, विक्षेपकः, विशेषाधायकः, निरोधकश्चेति। एत एव क्रमेण वर्णागमः, लोपः, विपर्ययः, आदेशः, प्रकृतिभावश्चोच्यन्ते। एवं वाक्पदिकोक्तः पथ्यास्वतिग्रन्थो व्याकरणाध्येतृणां कृते तूपादेयोऽस्त्येव वेदाध्यायिनां कृतेऽपि सुगमतया वैदिकं व्याकरणं बोद्धुम् उपयुक्तोऽस्ति।

सन्दर्भाः

1. पथ्यास्वस्ति / पृ. 11
2. पथ्यास्वस्ति / पृ. 17
3. पथ्यास्वस्ति / पृ. 22
4. पथ्यास्वस्ति / पृ. 36
5. पथ्यास्वस्ति / पृ. 49
6. पथ्यास्वस्ति / पृ. 56, निरुक्त (प्रथमाध्याय)
7. पथ्यास्वस्ति / पृ. 61-62
8. पथ्यास्वस्ति / पृ. 77-78

राष्ट्रियसमरसताया :संस्थापका जगद्गुरव: स्वामिनो रामानन्दाचार्या:

अंजना शर्मा
शोधार्थी, संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

चतुर्दश शताब्द्या समयो भारतवर्षाय अत्यन्तं भयावह आसीत्। हिन्दुसमाजो मानवकल्पितेषु भेदभावेषु विभक्त आसीत्। अपि च, तात्कालिकैः विधर्मिशासकैः स्वकीयैः प्रबलैरत्याचारै राष्ट्रं समाजं च विच्छन्ने कृते आस्ताम्। कश्चिदपि कस्यापि सहायतां कर्त्तुं समर्थो नासीत्। 'जजिया' करस्य माध्यमेन हिन्दुजनतायां अत्याचारमया विधयः प्रसारिताः। ताश्च मौनं धृत्वा असहाया प्रजा सोढुं तत्परा अभवन्। मानवता दानवताया अभिमुखं निस्सहाया भूत्वा रोरुद्यमाना आसीत्। सत्पुरुषा ईश्वरमेव भजन्तः तत्प्रतिकारं कामयन्ते स्म। एतादतिरिक्तं किमपि अन्यत् उपायं ते न पश्यन्ति स्म, अतएव किंकर्त्तव्यविमूढा दुःखिनश्चासन्।

मिथ्याप्रवादिनाम् अत्याचारिणां भ्रष्टाचारिणां दुराचारिणां शासकानां विनाशस्य द्वौ उपायौ तदानीन्तनायां स्थितौ लक्ष्यमाणौ आस्ताम्। तत्र प्रथमस्त्वयं यत् राष्ट्रियमैक्यं प्रदर्श्य एतान् पदभ्रष्टान् कुर्युः, द्वितीयश्चायं यत् कस्यचित् महापुरुषस्य नेतृत्वं प्राप्नुयात्, यो हि एतान् विदलयितुं जनतां संघटितां कुर्यात्। एतादृशे विषमपरिस्थितिमये काले श्रीमतां पुण्यसदनशर्मणां पुत्ररूपेण भगवतो रामानन्दस्य जन्म अभवत्। रामानन्दस्य जन्मस्थानं प्रयाग आसीत्। रामानन्दस्य अवतरणेन तीर्थराजः प्रयागोऽपि धन्यो बभूव। वाल्मीकिसंहितायां रामानन्दस्य जन्मोद्देश्यं लिखितमस्ति-

''रामानन्दो यतिर्भूत्वा तीर्थराजे च पावने।
अवतीर्य जगन्नाथो धर्मं स्थापतये पुनः।।[1]

वैश्वानर संहितायां रामानन्दस्य जन्मसमयस्थितिर्वर्णिता। तत्र तिथिनक्षत्रलग्नकरणयोगादीनामप्युल्लेखो विहितः। यथा-

'माघे च कृष्णसप्तम्यां चित्रानक्षत्रसंयुते।
कुम्भलग्ने सिद्धियोगे सुसप्तदण्डगे रवौ।।

रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले।'[2]

भगवतो रामानन्दाचार्यस्य प्राकट्ये संजाते भारतवर्षस्य हिन्दुधर्मानुयायिनः प्रासीदन् तेषां मुखमण्डले अभूतपूर्वं तेजः समचरत्। सर्वेषां जीवने शौर्यं लक्ष्यमाणम् अभवत्। सर्वत्र रामानन्दस्य जयजयकारः समभवत्। तीर्थराजस्य प्रयागस्य साधवोऽपि परमप्रसन्नेन मनसा प्रभोः श्रीरामानन्दस्य दर्शनार्थं प्रयाताः। तैः भगवतो रामानन्दस्य स्तवनं कृतवन्तः। संत श्रीरामकुमारदासमहोदयैरस्य स्तवनस्योल्लेखो निम्नानुसारं विहितः-

'प्रगट्या प्रयागराज रामान्द स्वामी। जयजयकार भयो आज रामानन्द स्वामी।।

माता सुशीला ना बालक थइ आविया। धर्मनी रक्षाने काज रामानन्द स्वामी।।

पुण्यसदन नूँ है यूँ हरखाय के। मिल्यो जीवे परमानन्द आज रामानन्द स्वामी।।

आचारज राघवानन्दजी नी पासें। लीधो छे मन्त्रराज रामानन्द स्वामी।।

वैदिकधर्म नो ध्वज फहरायो। करियो आनन्दभाष्य रामानन्द स्वामी।।

बिनवे विरक्त एवा महाप्रभु ने। देश नी राखी लाज रामानन्द स्वामी।।'[3]

बाल्ये वयस्येव रामानन्दः वेदशास्त्रपारंगतः संजातः। विद्याकालं समाप्य रामानन्दः पितृभ्यां संन्यासस्याज्ञामयाचत। आपि च अवदत्- अहं अस्य राष्ट्रस्य अत्रत्यप्रजायाश्च दुःखापहाराय पृथिव्यामवतीर्णोऽस्मि। मां विरक्तं वैष्णवं भवितुमाज्ञापयन्तु। रामानन्दस्य हठं दृष्ट्वा तत्पितरौ रामानन्दं काश्यां नीत्वा पंचगंगाघाट स्थाने विराजमानानां तात्कालिकवैष्णवाचार्यप्रमुखानां धीमतां श्रीमतां जगद्गुरुराघवानन्दाचार्यणां समीपं गतवन्तौ। स्वामिनो राघवानन्दाः रामानन्दं शिष्यरूपेण सम्प्राप्यातीव हृष्टा अभूवन्। अनेकेषां साधूनां सत्पुरुषाणां विदुषां चोपस्थितौ राघवानन्दाचार्याः रामानन्दं वैष्णवसम्प्रदाये दीक्षितं कृतवान्। दीक्षासंस्कारं कृत्वा श्रीराममन्त्रं च प्रदाय रामानन्दाचार्य इत्यभिधानमपि कृतवान्। दीक्षागुरोः राघवानन्दाचार्यात् आज्ञां प्राप्य स्वामी रामानन्दः रामभक्तिप्रसाराय भारतवर्षस्य दिग्विजययात्रायै प्रस्थानं चकार।[4]

दिग्विजययात्रा

आचार्यपदे प्रतिष्ठिताः स्वामिरामानन्दाचार्याः वैदिकधर्मविरोधिभिः सह शास्त्रार्थं सम्पाद्य तान् परास्तान् विधाय

धर्मविजयं कृतवन्तः। तत्रभवद्भिः पञ्चमकारवादिकौलाचार्यं दुर्जनानन्दं पाखण्डिनं स्ववैदुष्येण परास्तं कृत्वा सनातनर्धस्य पुनरुद्धारं कृतवान्। तदानीन्तने काले यावन्तोऽपि सनातनधर्मविरोधिनः आसन् ते सर्वे आत्मपराजयं स्वीकृत्य श्रीमतां जगद्गुरुवर्याणां रामानन्दाचार्याणां शरणं लब्धवन्तः।

स्वदिग्विजययात्रायां यदा स्वामी रामानन्दः रंगनाथधाम्नि पदार्पणं कृतवान्, तदा द्वादश शिष्याः तैः सह आसन्। तदानीं जातिवादस्य दुर्भावनाग्रस्तैः कैश्चिद् द्विजैः तेन क्रियमाणस्य मन्दिरप्रवेशस्य विरोधः कृतः। तत्रभवता आज्ञापितं यत् अहं भारतीयसमाजस्य संघटनं कृत्वा धर्मस्य रक्षणं कृत्वा अस्य राष्ट्रस्य कल्याणायैव भूमण्डले समागतोऽस्मि। भवन्तः सर्वे कुत्सितं कृत्यं विहाय सन्मार्गं चलन्तु। स्वीयं मिथ्याभिमानं त्यक्त्वा ज्ञानिनां मार्गं गृहीत्वा च आचरन्तु। अनेन भवद्भिरपि भगवद्दर्शनं करिष्यते।[5]

स्वामिनो रामानन्दस्य वचांसि श्रुत्वा ते किञ्चित्कालं तु स्तब्धतां ययुः, किन्तु तत्क्षणमेव भगवत्कृपया ज्ञानज्योतिःप्रवेशात् निर्गलिताभिमानाः तच्चरणशरणमाश्रयाणाः द्वादशमहाभागवतानां दिव्यदर्शनस्यापि लाभं प्राप्तवन्तः। तत्पश्चात् जगद्गुरुरामानन्दाचार्याः सानन्दं तानुपदिष्टवान्। तैः ईश्वरभक्तिकार्ये सर्वेषां मनुष्याणामधिकारं प्रतिष्ठापितवान्। वैष्णमताब्जभास्करे तदीयोपदेशामृतान्तर्गतमस्य विशेषेणोल्लेखोऽस्ति -

''सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः
शक्ता अशक्ता पदयोर्जगप्रभोः।
नापेक्षते तत्र कुलं बलं च नो
न चापि कालो न हि शुद्धतापि वै।।[6]''

भगवद्भिःरामानन्दाचार्यैः कृतो वैष्णवमताब्जभास्कर इत्याख्यो ग्रन्थो भक्तिसिद्धान्तस्य अमूल्यो निधिरस्ति। वैष्णवानां कृते त्विदम् अमृततुल्यम् अस्ति। आचार्यचरणैस्तैः प्रस्थानत्रयीमधिकृत्यापि भाष्यं लिखितम्। भक्ति-आन्दोलनेन आभिजात्य-वैजात्यदुर्भावना विनष्टा। दीनहीनानां मलिनानां जनानामद्धारो विहितः। मानवकृतान्नम्मूलकभेदभावान्निर्मूलान् विधाय सामाजिकसमरसतायाः स्थापना कृता। भारतीयान् एकसूत्रतायामाबद्धान् कृत्वा हिन्दुधर्मस्य जयघोषः कृतः।

जगद्गुरुवर्याणां श्रीमतां रामानन्दाचार्याणां परीक्षणाय व्यर्थशास्त्रार्थमुद्दिश्य तैमूरलंगसदृशा अनेके विधर्मिणः समायाताः, किन्तु स्वामिवर्याणां शरणं गृहीत्वा उपकृता अभूवन्। तत्रभवद्भिः तात्कालिकमुगलसर्वकारेण स्थापितं

'जजियाकर' नामकं करविशेषं अनुचितं प्रतिपाद्य तदपहारः कारितः।[7] डॉ. एस. राधाकृष्णन् महोदयैरप्युल्लिखितम् यत् चतुर्दशशताब्द्यां स्वामिरामानन्दाचार्याः अभूतपूर्वाः सन्तशिरोमणय आसन्, यैः मानवताया उन्नयनं कृत्वा भगवद्भक्तेः मार्गः सर्वेभ्यः प्रशस्तीकृतः।[8]

श्रीमतां रामानन्दाचार्याणान्तु उद्घोष एवासीत्-

'ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रास्तथेतरे।

मन्त्राधिकारिणः सर्वे ह्यनन्यशरणा यदि।। [9]'

एवं श्रीरामानन्दाचार्याणां जीवनं भारतीयजनोद्धाराय भारतीयसमाजोद्धाराय भारतराष्ट्रोद्धाराय चाद्यापि स्मर्यते। वर्तमाने भारतीयजनमानसं विकृतं संजातं भारतीयसमाजेऽपि विघटनपरत्वं दृश्यते, भारतराष्ट्रं चापि विविधसंकटाकीर्णं वर्तते, अतएव अद्यापि स्वामिरामानन्दाचार्यप्रणीतानां सिद्धान्तानां शिक्षाणां च अध्ययनानुपालनयोर्महती आवश्यकताऽस्ति।

सन्दर्भः

1. वाल्मीकिसंहित - 138
2. वैश्वनासंहिता - 3/61
3. जीवनीरामानन्दनीं / पृ. 17
4. रामानन्ददिग्दर्शन / पृ. 10
5. वैष्णव भक्तिधाराः रामानन्दसम्प्रदाय / पृ.88
6. वैष्णवमताभास्कर - पृ.203
7. स्वामीरामानन्द - (संगमपाण्डेयो) पृ. 188
8. भारतीय संस्कृति एवं वैष्णवधर्म / पृ. 138 - 139
9. हारीतस्मृति - 2/216

धर्मशास्त्र में स्त्री एवं स्त्री शिक्षा

मकेश कुमार मीना
शोधार्थी (संस्कृत विभाग)
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

वेद विहित धर्म का सरल सुबोध भाषा में पुराणों में वर्णन है। इसलिए पुराणों का धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। जब वेदोक्त अर्थ सामान्यमनुष्य के लिए दुरूह अनुभव हुआ, तब पुराणों की रचनाएँ हुई।

याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के चौदह स्थान बतलाये गये हैं -

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगमिश्रिताः ।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश[1]।।

मन्वादि-प्रणीत धर्मप्रतिपादक ग्रन्थ को धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र को ही स्मृतिशास्त्र भी कहते हैं। 'स्मरन्ति वेदमनया इति स्मृतिः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार महर्षि के द्वारा जो वेदार्थचिन्तन किया गया है, उसे स्मृति कहते हैं। जैसा कि गुरु बृहस्पति ने कहा है-

वेदार्थोपनिबन्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्।

मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ।।

धर्म शब्द की व्युत्पत्ति है- ''ध्रियते लोकोऽनेन धरति लोकं वा।'' नैतिक गुणों की समष्टि को धर्म कहते हैं। जिससे लोक को धारण किया जाता है। वेद प्रतिपाद्य नैतिक मूल्य को धर्म कहते हैं।

'शास्तेऽनेन (शास्+ष्ट्रन्) इति शास्त्रम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा शिक्षित किया जाता है, ऐसे ज्ञान विशेष के आधार ग्रन्थ को शास्त्र कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे धर्मशास्त्र किसी कालखण्ड के नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन नहीं करते हैं, किन्तु काल की सीमा से परे समूची मानवजाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये मानव जाति के गौरवशाली ग्रन्थ हैं। इनकी प्रासंगिकता पर कभी भी प्रश्नचिह्न नहीं लग सकता। अग्नि की ऊष्णता यदि ध्रुव सत्य है, तो धर्मशास्त्र की शिक्षा भी सर्वथा अमूल्य है। सामाजिक संरचना के पारिदृश्य में दलगत नीति से ऊपर उठ

कर तुलसीदल की पवित्रता की भाँति आचार्यों एवं महर्षियों की लेखनी द्वारा निःसृत वाणी 'असतो मा सद् गमय' का निनाद करती है, हृदय की समरसता का कीर्तिमान स्थापित करती है। धर्मशास्त्र को सामाजिक ज्ञानचक्षु कहा है। अन्धभक्ति से अनुप्राणित व्यक्ति यदि इसमें प्रतिपादित ज्ञान के प्रकाश को अपने में समाहित नहीं कर पाता, तो इसमें शास्त्र का क्या दोष ?

धर्मशास्त्र का सामाजिक न्यायव्यवस्था में वही स्थान है, जो आधुनिक दण्डव्यवस्था विधिशास्त्र का है। मनुस्मृति एवं याज्ञवलक्य स्मृति में प्रतिपादित न्यायसिद्धान्तों पर ही आज का सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनैतिक अनुशासन अवलम्बित है। मानवजीवन से सम्बन्धित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें स्मृतिकारों एवं धर्मशास्त्रकारों ने मानवीय दुर्बलता के कोमल और कठोर बिन्दुओं पर बौद्धिक धरातल से ऊपर उठ कर चिन्तनपूर्वक कठोरतम दण्डव्यवस्था को भी साम-भेद-नीति से रेखांकित किया है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में प्रतिपादित वर्ण्य विषयों पर हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, तो पता चलता है कि धर्मशास्त्रकार के चिन्तन का केन्द्रबिन्दु नारी है। स्त्रीधर्म के अनुशीलन में धर्मशास्त्रकार ने किसी युगविशेष की नारी के सामान्य स्वरूप को नहीं अपितु उसके सार्वकालिक समग्र स्वरूप को रेखांकित किया है।[4] नारी को काल-खण्डों में बाँट कर धर्मशास्त्रकार के चिन्तन में अप्रासंगिकता देखने वाले समीक्षक आयुषः बालक हैं। उनकी समीक्षा काकदन्तन्याय (काक के दाँतो को गिनना) के समान अनर्गल एवं हास्यास्पद है।

स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय एवं प्रायश्चिताध्याय तीनों में परिवार और समाज को लक्षित करके स्त्री के अधोलिखित महनीय विषयों पर प्रकाश डाला है -

स्त्री-संस्कार – धर्मशास्त्र ने आचाराध्याय के ब्रह्मचारिप्रकरण में स्त्रीसंस्कारों पर प्रकाश डाला है।

विवाह – विवाह प्रकरण में कन्यालक्षण,कन्यादान, ब्राह्मविवाह, कन्याहरण, दण्ड, व्यभिचार, पतिव्रता स्त्री, स्त्रीकर्तव्य, स्त्रीधर्म, स्त्रीस्वातंत्र्य आदि अनेक महनीय विषयों की समीक्षा कर नारी को सुरक्षादुर्ग में प्रतिष्ठित किया है, जिससे वह बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकें।[5] अगर नारी स्वयं सुरक्षाव्यूह तोड़ कर लक्ष्मणरेखा के बाहर जाती है, तो इसमें धर्मशास्त्र का क्या दोष ?

व्यवहाराध्यायः

307 श्लोकों में उपनिबद्ध व्यवहाराध्याय में स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने नारी के अनेक पक्षों का विश्लेषण

किया है। व्यवहाराध्याय का स्त्रीसंग्रहण विशेष रूप से द्रष्टव्य है। नारी के विसंगतिपूर्ण आचरण पर धर्मशास्त्र ने व्यवस्था दी हैं। प्रतिषिद्ध स्त्री-पुरुष के संलाप, कन्याहरण, साधारणस्त्रीगमन, स्त्रीदूषण, कन्यादूषण, स्त्रीधन आदि अनेक विषयों को मूल्यांकित किया है।[6]

नारी को उसका पारिवारिक दायित्वबोध कराने में धर्मशास्त्रों के आचार्यों का जो मुखर स्वर दिखलायी पड़ता है, वह राष्ट्रोत्थान में नारी की भूमिका का बाधक स्वर नहीं है। चाहे वैदिक युग की मन्त्रदृष्टा ऋषिकायें हों, उपनिषत्काल की अध्यात्मपरायण नारियाँ हों, स्वतंत्रता की लड़ाई में आत्माहुति देने वाली विदुषियाँ हों, सामाजिक राजनैतिक संगठन की नेत्रियाँ हों, सिनेमाजगत् की अभिनेत्रियाँ हों, मील का पत्थर साबित हुई हैं। प्रत्येक क्षेत्र में नारी ने अपनी क्षमता एवं योग्यता का प्रदर्शन किया है।

स्मृतिकालीन शिक्षा – मानवशास्त्र के प्रथम व्याख्याता (रचयिता/प्रणेता) मनु और उनके पश्चात् याज्ञवल्क्य आदि के द्वारा मानवजीवन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करने वाले ग्रन्थों धर्मशास्त्रों (स्मृतियों) की रचना हुई। मनु कन्या के प्रति सर्वाधिक उदार चेता हैं। उन्होंने कन्या के लिए समाज में सर्वोत्तम सामान्य स्थान निश्चित किया है। यद्यपि मनुस्मृति में कन्या साम्पत्तिक उत्तराधिकारियों की तालिका में नामित नहीं है, तथापि उसकी स्थिति अत्यन्त सम्माननीय है। कदाचित् वह विस्मृत कर बैठता है और उनका यह मत सर्वथा अपेक्षणीय है। कन्या के प्रति अत्यधिक उदार विचार वाले होकर भी शिक्षा के विषय में वे अपेक्षाकृत अनुव्रती हैं।

इस विषय में मनु ने भी उन्हें वेद आदि के अध्ययन को अधिकार नहीं दिया, उनको मन्त्रोच्चारण का भी अधिकार नहीं दिया । ऐसा भी नहीं कि कन्याएँ पूर्णतः अशिक्षित रखी जायें। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था सामान्यतः घर में हुआ करती थी। घर से दूर शास्त्रीय उच्च शिक्षा के निमित्त जाने की स्वतन्त्रता स्मृतिकाल में नहीं थी। उनके लिए केवल इतनी शिक्षा अनिवार्य थी, कि विवाह के पश्चात् पति के यज्ञादि कार्यों में सहभागिनी बन सकें, दैनन्दिन अग्निहोत्र सम्पन्न कर सकें, अतिथियों के लिए सत्कारव्यवस्था करने की क्षमता हो।[8] वे पति के शिष्यों की आदरणीया होती थीं, शिष्य भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे, इससे प्रतीत होता है, कि वे पूर्णतः शिक्षित होती थीं।

मनुस्मृति से इतना तो स्पष्ट होता है, कि कन्याएँ गृहकार्य-सम्बन्धी सभी कार्यों में दक्षता प्राप्त करती थीं। गार्हस्थ्य जीवन का समग्र दायित्त्व उनको ही वहन करना पडता था। कन्याओं को घर में रह कर जीविकोपार्जन के लिए लघु गृह उद्योगों में भी पूर्णतः शिक्षित-प्रशिक्षित किया जाता था। वे सिलाई बुनाई आदि की कलाओं में भली-भाँति प्रशिक्षण ग्रहण करती थीं। मनु ने स्पष्टरूप से कहा है-पति के प्रवासी होने पर जीविका का प्रबन्ध करती हुई नियमों का पालन

कर जीवनयापन करें। यदि पति ने जीविका के लिए सारी व्यवस्थाएँ प्रवास पर प्रस्थान से पूर्व नहीं की हैं तो स्त्री का कर्त्तव्य है, कि वह अनिन्दित शिल्पादि का सहारा लेकर जीविका चलाये [९]। मनुस्मृति के व्याख्याकार मेधातिथि का कथन है- अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए उन्हें अत्यधिक शिक्षित होना आवश्यक न था। पति की परिचर्या के अनुरूप उसका ज्ञान, उन्हें कर्त्तव्य-निर्वहन में सहायक बनने के लिए पर्याप्त था तथा पति की शिक्षा एवं ज्ञान भी उन्हें (स्त्रियों) कर्तव्य-निर्वहन में सहायक बनाने के हैं लिए पर्याप्त था, क्योंकि पति का सान्निध्य उन्हें उपलब्ध रहता था। इसी का समर्थन 'द पोजीशन आफ वोमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन' में किया गया है।

''ये मनु हैं जिन्होंने अविवाहित कन्या (पुत्री) का उल्लेख किया तथा कहा कि अविवाहित पुत्रियाँ ब्राह्मणों से भी अपेक्षाकृत विशेष सम्मान्या होती हैं। सच तो यह है कि मनु ने अन्यों की अपेक्षा आगे बढ़ कर पुत्री के लिए, विशेष संवेदना तथा स्नेहार्ह होने का उद्घोष किया है। उनके अनुसार श्राद्ध के अवसर पर तो पुत्रियों को विशेष रूप से आमन्त्रित तथा बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए। मनु कन्या के विनिमय में धन लेना उपपातक की कोटि में परिगणित करते हैं। उनका कहना है, ऐसे किसी पिता को जो पिता के नियमादि से अवगत है उसे अर्थलिप्सावशात् अपनी कन्या के लिए आनुतोषिक रूप धन नहीं स्वीकारना चाहिए। ऐसा करना कन्याविक्रय हैं। उन्होंने यहाँ तक व्यवस्था दी है कि, एक शूद्र भी यदि किसी प्रकार का वैवाहिक शुल्क ग्रहण करें, तो प्रकारान्तर से वह कन्याविक्रय दोष का भागी हैं।''

सन्दर्भ

1. याज्ञवल्क्यस्मृति-1/3
2. याज्ञवल्क्यस्मृति-भूमिका / पृ. 2
3. भारतीय न्याय व्यवस्था / पृ.23
4. याज्ञवल्क्यस्मृति-स्त्रीधर्मप्रकरणम्
5. याज्ञवल्क्यस्मृति / पृ. 92-136
6. याज्ञवल्क्यस्मृति-व्यवहाराध्याय-2/307
7. मानवधर्मसूत्र/भूमिका - पृ. 7
8. मनुस्मृतिःएक अनुशीलन / पृ. 80
9. मनुस्मृतिःएक अनुशीलन / पृ. 82
10. मनुस्मृतिःएक अनुशीलन / पृ. 88
11. पॉजीशन आफ् वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन / पृ. 168-169

राष्ट्रोपनिषत्

रचयिता
आचार्य डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर विद्यालङ्कार
(महामहिम–राष्ट्रपति–सम्मानित)

हिन्दी-रूपान्तरण-कर्त्री
सौ. श्रीमती इन्दु शर्मा
एम.ए., शिक्षाचार्या

अंग्रेजी-रूपान्तरण-कर्त्ता
महामण्डलेश्वरः स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी
विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थानम्, जयपुरम्

अखिलानन्द श्रीमन् , गौरीपुत्र गजानन ।
विघ्नान् विनाश्य सद्यो मे, सर्वान् कामान् सुसाधय ॥१॥

समस्त आनन्दों को देने वाले श्रीमान् गौरीपुत्र गजानन गणेश जी महाराज ! विघ्नों को विनष्ट कर तत्काल आप मेरी सभी कामनाओं को सुसिद्ध कर दीजिये।

Oh, Ganeshji Maharaj, son of Gauri, the giver of all happiness! Immediately destroy all my obstacles and fulfil all my desires.

अग्निर्यस्य गृहे लग्नो, निर्वाप्यस्तेन स स्वयम् ।
कौतुक–दर्शका लभ्या, अलभ्या अग्निशामकाः ॥२॥

जिसके घर में आग लगी हो उसी को खुद आग बुझानी चाहिये। आग लग जाने पर तमाशे को देखने वाले तो बहुत मिल जायेंगे, पर आग को बुझाने वाले नहीं मिलेंगे।

The one should immediately put out the fire in his own house. When the fire erupts, there will be many spectators, but not those who will put the fire out.

अङ्गुलिः सर्पदष्टा चेत्, तच्छेदे–प्राण–रक्षणम् ।
अन्यथा तद् विषं सर्वं, देहमाप्तं विनाशयेत् ॥३॥

यदि अगुंली को सर्प ने डस लिया है, तो उस अगुंली को काट डालने में प्राण–रक्षा है, नहीं तो वह विष सारे शरीर में पहुँच कर उसे नष्ट कर डालेगा।

One can be saved by cutting off the finger, which was bitten by the snake. Otherwise, the poison will spread through the whole body and destroy it.

अङ्ग्रेज – दासता त्यक्ता, स्वतन्त्रा न वयं परम् ।

तेषां भाषा यतोऽद्यापि, प्रशास्त्यस्मान् न किं ? वद॥४॥

अंग्रेजों की दासता तो हमने छोड दी, किन्तु फिर भी हम स्वतन्त्र नहीं हुए, क्या उन अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी हम पर आज भी शासन नहीं कर रही है ? बताओ।

We left English slavery, but we did not become free. Aren't we ruled by Englishmen through the English language? Do tell.

अङ्ग्रेजास्तु गताः पूर्वम्, अङ्ग्रेजी न गताः परम् ।

अङ्ग्रेज–शासनं नाद्य, तद्–भाषा हा ! प्रशास्ति नः॥५॥

अंग्रेज तो बहुत पहले चले गये, पर उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं गयी। आज अंग्रेजों का हम पर शासन नहीं है, किन्तु खेद है, उन अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी हम पर शासन कर रही है।

Englishmen left long ago, but the English language did not. Today, we are not ruled by England, but, unfortunately, their language rules us.

अङ्ग्रेजी चेत् समाप्येत, नियुक्तौ सर्वकारतः ।

तां प्रत्याकर्षणं तर्हि, स्वतः समाप्तिमेष्यति ॥६॥

यदि सरकार नियुक्ति में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दे, तो उस अंग्रेजी के प्रति आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

If by government order the English will stop being a mandatory language, then the attraction to it will disappear on its own.

अचेतना यदा मूर्तिः, स्तवनेन प्रसीदति ।

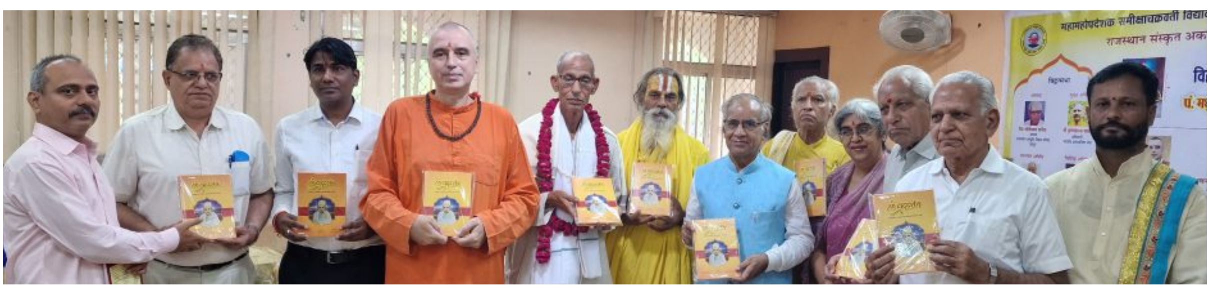
किं सजीवो जनोऽनेन , क्वचिन्नैव प्रसीदतु ?॥७॥

जब अचेतन मूर्ति ही स्तुति, प्रार्थना, प्रशंसा से प्रसन्न हो जाती है और मनोवाञ्छित फल प्रदान करती है, तो क्या इससे सजीव व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होगा ?

If the lifeless statue can be satisfied by chanting, singing and glorifying it, and give the desired fruits, then will this not make the living person happy?

ISSN : 2582-6360

विविध साहित्यिक गतिविधियाँ



प्रकाशक : **विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान** - कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in **Youtube :** www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram **E-mail :** jaipur@yogaindailylife.org