ISSN : 2582-6360

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 27 | अंक 2 विक्रम संवत् 2078-79 फरवरी 2023 | पृष्ठ 34

संरक्षक : विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

गणतंत्र दिवस
एवं बसन्त पंचमी

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 27 | अंक 2 विक्रम संवत् 2078-79 फरवरी 2023 | पृष्ठ 34

परामर्शदाता
देवर्षि कलानाथ शास्त्री
प्रो. बनवारीलाल गौड़
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

- प्रेरणास्त्रोत -
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.	Importance of Swasthavritta for Healthy life	Dr. Vishwavasu Gaur	13
4.	जैन-दर्शन वेदविरोधी नहीं	डॉ. सुषमा सिंघवी	18
5.	आदि तीर्थङ्कर भगवान ऋषभदेव	डॉ. सरोज कोचर	22
6.	पुस्तक समीक्षा - विश्वेश्वर स्मृति	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	29
5.	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 2023 का द्वितीय 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 विश्वावसु गौड़ द्वारा लिखित 'Importance of Swasthavritta for Healthy Life' शोधलेख में स्वास्थ्य चेतना के संदर्भ में आयुर्विज्ञान के विविध मतों का प्रतिपादन करते हुए स्वास्थ्य संरक्षण हेतु विभिन्न उपाय निर्दिष्ट किये गये हैं। डॉ. सुषमा सिंघवी द्वारा लिखित 'जैन-दर्शन वेदविरोधी नहीं' लेख में जैन दर्शन एवं वैदिक दर्शन परम्परा के विषय में प्रचलित भ्रान्त धारणाओं का निराकरण करते हुए दोनो परम्पराओं का समान महत्त्व दर्शाया गया है। डॉ. सरोज कोचर द्वारा लिखित 'आदि तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव'लेख में ऋषभदेव के जीवन, शासन एवं अवदान को प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा के 'पुस्तक समीक्षा - विश्वेश्वर स्मृतिः' समीक्षात्मक लेख में आधुनिक स्मृतिकार पं. विश्वेश्वरनाथ रेऊ द्वारा लिखित विश्वेश्वर स्मृति ग्रन्थ की उपयोगिता एवं युगानुरूप धर्म प्रवर्तन के सन्दर्भ में महत्ता को मुल्यांकित 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

24. kle a-karma-vip ka-a ayair-apar mri a puru avi e a vara

kle a – disturbance, suffering, problems

karma – deeds

vip ka – fruits of karma

a ayai – residue.

residue apar mri a – not connected, untouched

puru a – self

vi e a – special, particular

vara – God

Unaffected by suffering, karmas and effects of karmas is shvara, the Supreme Self.

All life on this earth is bound by karmas. Even the saints and great yogis, who have attained the highest consciousness and are free from karmas, were formerly bound by them. shvara, however, was never touched by karma and never will be. Therefore, a realiser can never compare themselves with shvara, just as a river cannot be compared to the ocean. The Realised One is like a river that unites with the ocean – but the ocean is infinite.

The saints and realised masters serve as the medium of the divine power. They are, as it were, the currents that lead us to the ocean if we follow them.

25. tatranirati aya sarva-jña-b jam

tatra – this

nirati aya – nothing is greater

sarva – everything

jña – knowledge

b ja – seed, origin

Nothing is greater than shvara. He is the source of all knowledge.

All created things, all life, come from God and exist in Him – nothing is greater than Him. God is the source of all knowledge, absolute being and absolute reality. Yoga is a way to experience the highest Self and attain the highest consciousness. But a prerequisite for this is the guidance of a Self-realised Master – see the explanation of the next s tra:

26. sap rve m-apiguru k lena-anavacched t

sa – this

p rve m – from the ancestors

api – also

guru – teacher, master

k lena (k la) – time, death

anavacched t – not limited, perpetual

Unlimited by time, He is the supreme Guru since eternity.

Therefore, in the mantra it is said:

gururbrahm gururvi nu gurur devo mahe vara .
gururs ksh tpara brahma tasmai r guravenama

The Guru is Brahm , the Guru is Vishnu, the Guru is Shiva;
the Guru is truly Parabrahman (the Supreme Self);
to that Guru I bow.

Brahm – Vishnu – Mahesha(Creator – Sustainer – Liberator) represent the three aspects in which the formless Absolute (Param tmaor shvara) manifests. In the Guru these three fundamental principles are united and at the same time transcended as the manifested cosmic Self.

GUmeansdarkness, and RUmeans light. The Guru is not the person, but rather the cosmic principle manifested in human form who leads the consciousness from darkness to light, from ignorance to knowledge. It is inconsequential what nation or religion they belong to. The person who has awakened the light of the tma in themselves – the Realised One – becomes the Master, the Guru. The Guru offers protection at all stages of our path, for the Self-realised and shvaraare one. Only with the Guru's grace and guidance can we safely and wholesomely pass through the astral planes and realise the highest knowledge.

When you think of the Guru, the Guru qualities flow to you. This is a lawful process. When you think of an enemy, hostile feelings awaken in you, fear and anger flood you. If, on the other hand, you remember a friend, you are filled with love, harmony and joy. When you think of food, you gain an appetite, and when you think of sleep, you soon grow tired.

The same is true of meditation. By concentrating on a saint, a realised one, their realisation manifests in you. That is why it is said:

dhy nam lam guru m rti

The root of meditation is the figure of the Guru.

What is the "form" of the Guru? This does not mean a physical body or a person. In a mantra the Guru is described very clearly:

brahm' nandam param sukhada
kaivalamjñ nam rti
dvandv' t ta gaganasad i a tattva
masy dilak yia

Its form is divine bliss,
perfect knowledge, supreme wisdom,
like the infinite sky.
He is above all duality.
That is my goal.

Those who have experienced God and has awakened divine love within themselves have no more ambiguities. Their consciousness is infinite, free, and no longer shrouded in the mists of ignorance. In them, doubt and dualism no longer exist. They are in oneness – like the cloudless sky stretching over all without distinction. The consciousness of a realised one or saint who has realised santabh vais pure and clear like k sha (ether, sky, space). The aim of the disciple is to become one in consciousness with this Master.

eka nitya vimala acala
sarvadh s k ibh ta
bh v` t tam trigu arahita
sadguru ta nam mya

He is the only one (God), eternal, pure, unchangeable,
the omnipresent witness who lives in every heart.

He is above the bhavas and gunas.
To this divine Master I bow down.

27. tasyav caka pra ava

tasya – whose
v caka – name
pra ava – sound (OM)

It manifests itself in the sound OM.

Pranavais another name for the sacred syllable OM. Everything comes from OM – everything is OM. The mantra OM is the first revelation of the Supreme Self as vibration. Hence, OM is said to be the "primordial sound" or the "name of God". The whole universe has come into being from this original divine impulse and is sustained by its energy.

Tuls das speaks of the great significance of the name in his famous work, R m yana:

R mn mmanid padhar j hadehar dvar
Tuls bh tarab herah j c hasiujiy r

To enlighten your self within and without,
place the bead of the divine name on the threshold of your door.

The doorstep is the lips and tongue. With this verse Tuls das reminds:
"The mantra (the name of God) is your most precious treasure. Repeat it without ceasing.

In the next s tra, Patanjali also makes it clear how important the constant

repetition of the mantra is for the experience and realisation of the divine principle (guru-tattva).

28. taj-japas-tad-artha-bh vanam

tat – this, this
japa – repeat, remember
artha – meaning
bh vanam – with feeling, with understanding

OM should be repeated with devotion and awareness of its meaning.

A mantra without OMis like a body without a soul, and without mantra meditation is without life, like a stone statue. The mantra should not be merely repeated automatically and thoughtlessly, but with "bh vanam" – with feeling and awareness of its meaning. It is not the quantity that is important, but the quality. It is not important to "recite" the mantra hundreds of times a day – what is important is that we are aware of its meaning and direct all our feelings towards it.

Realise that the whole universe is contained in the syllable "A-U-M". Supreme consciousness and supreme knowledge, all the revelations of the Divine Self – Brahm , Vishnu, Mahesh, Shaktiand Purusha, all the saints and divine incarnations – are present in this vibration which pervades and radiates through us when we utter, chant or even think the sacred syllable OM.

True wealth lies in creative, uplifting, understanding, wise, kind thoughts, feelings, and words. These are the true treasures that God gives us. Let us thank God for the grace to think and speak His holy name. Of all living beings on earth, only we human beings are capable of this, because only we have attained the height of consciousness necessary for

this. If, however, we, who are called and capable of the highest consciousness, think and speak impure, malicious, and harmful thoughts and words, we no longer deserve to be called human beings!

By silently repeating a mantra in the mind, speaking it aloud or chanting it, it fills the body, mind and soul with its energy, meaning and perfection.

Let us take the mantra as an example:

OMPrabhu D pnirañjansaba duhkha bhañjan
May the pure divine consciousness and light
free me from all misfortune and suffering.

Or the peace mantra, in which we pray for the whole world, for all living beings and for ourselves.

asatom sadgamaya
Lead us from unreality to reality.

tamasom jyotirgamaya

Lead us from darkness to light.

mrityorm amritamgamaya

Lead us from death to immortality.

sarve amsvastirbhavatu

May all living creatures be happy.

sarve m ntirbhavatu

May all living beings be at peace.

sarve mmangalambhavatu

May all living beings attain unity.

sarve mp rnambhavatu

May all living beings attain wisdom.

lok hsamast hsukhinobhavantu

May happiness be in all the world.

Although we are the most evolved beings on earth, we are limited creatures. We do not know our future and destiny. By repeating the mantra with feeling and attention and remembering its meaning, we can overcome the kleshas (disturbances or difficulties) resulting from our karmas and change our destiny for the better. The vibration of the mantra, which we repeat continuously and consciously, permeates the whole body, and begins to vibrate in every cell. By repeating the name of God with trust and faith, reverence, and deep respect, our entire being is eventually transformed. Shape and form will one day pass away – but the name remains. There is a very telling story from the Indian epic R m yana which shows that sometimes the name is even more powerful than the person themselves.

When God R ma and the army of monkeys under his leader Hanum n reached the coast one day on their way to Sri Lanka, where S ta was imprisoned, they did not know how to cross the sea. Finally, Hanum n took a stone, wrote the name "R ma" on it, and threw it into the sea – and behold, the stone floated on the waves. Immediately all the monkeys in Hanuman's army picked up stones, wrote "R ma" on them, and threw them into the water to form a floating bridge on which they could cross the ocean.

R ma himself followed the example, took a stone, wrote his name on it and threw it into the water. But in horror he saw his stone sink into the water! A second attempt met with the same failure. Ashamed and uncertain, R ma turned to Hanum n and asked him why he, of all people, was not able to make the stones float like everyone else.

Hanum n, however, only laughed and said: "Lord, that is as clear as day. What you let fall from your divine hands must perish. Your task is to graciously hold everything in the universe and to reject nothing from you. But we act by faith in the power of thy holy name, therefore our stones float."

Then R ma also smiled and said, "Hanum n, this is the effect of your bhakti and devotion."

A 48km-long stone formation between India and Sri Lanka that connects the two countries underwater is clearly visible in NASA satellite photos and is called R M SETU (R ma's Bridge) or, because of its advanced age, "Adam's Bridge".

An aspirant should always maintain and uphold their inner attitude and feelings (bh va). The bh va is like the prices in the market: if the price rises, the value of the goods increases – if the price falls, the profit decreases.

For example, if you own 100 kg of iron and 1 kg of iron costs $10 on the market, you own the equivalent of $1,000. If the market price drops to 5$ the next day, you have become poorer by 500$ overnight, although you still have the same amount of iron in your storeroom. If, on the other hand, the price per kilo rises to $15, you can be happy about a gain of $500.

The commodity remains the same; the price determines profit or loss. Similarly, your spiritual progress depends on your appreciation, faith, and trust – in the Master, in God and in the practices.

Importance of Swasthavritta for Healthy life

Dr. Vishwavasu Gaur
B.A.M.S. (Ayurvedacharya), M.D. (Ayurved)
Assistant Professor, M.J.F Ayurved College
Harota, Jaipur.

- Maintenance of healthy life by one's own ethical code of conduct is called swasthavritta, which literally means 'the regime of abiding by one's own nature'.

  "स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थीयते तद् वृत्तं स्वस्थवृत्तं।"

  Commentator Chakrapani says that- (स्वस्थवृत्तौ मतम्)

  सुष्ठु अवतिष्ठते नीरोगत्वेनेति स्वस्थः, तस्य वृत्तिः स्वस्थरूपतयाऽनुवर्तनं, तत्र स्वस्थवृत्तौ मतमभिमतं पूजितमिति यावत्(Ch.Su.1/67 chakrapani)

- The proper ahar (diet) and vihar (activity) and vritti (habits) through which the dosha, dhatu, mal remain balanced at their own place and do their own work is swasthavritta.

  Ayurved emphasized mainly on to maintain the positive health in the healthy individuals and treating the diseased persons, these are the two main objectives of Ayurved.-

प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च||(च.सूत्र. 30/26)

Modern life style is a major cause of many life style disorders and also a triggering factor for diseases like cancer, IBS (Irritable bowel syndrome), appendicitis, renal stones etc. People's diet changed substantially in the second half of 20th century, generally with increased consumption of meat, dairy products, vegetable oils, fruit juice, and alcoholic beverages, and decreased consumption of starchy staple foods, such as bread (रोटी), potatoes,

rice, and maize flour. These observations suggest that the diets [or lifestyle] of different populations might partly determine the rates of cancer, and other lifestyle disorders, such as obesity, diabetes, cardiovascular diseases, etc.

According to Ayurveda, the science of life and the yogic science of self-realization, harmony is our natural state. Yet to maintain this condition we must know our nature and learn to live according to its real needs. This is the key to health. This is the science of self-care that teaches us to live healthy and happy until death (हितायु-अहितायु और सुखायु-असुखायु). About the Hitayu-Ahitayu and Sukhayu-Asukhayu Acharya Charak Says-

तत्रायुरुक्तं स्वलक्षणतो यथावदिहैव पूर्वाध्याये च|

तत्र शारीरमानसाभ्यां रोगाभ्यामनभिद्रुतस्य विशेषेण यौवनवतः समर्थानुगतबलवीर्ययशःपौरुषपराक्रमस्य ज्ञानविज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थबलसमुदये वर्तमानस्य परमर्द्धिरुचिरविविधोपभोगस्य समृद्धसर्वारम्भस्य यथेष्टविचारिणः सुखमायुरुच्यते; असुखमतो विपर्ययेण; हितैषिणः पुनर्भूतानां परस्तादुपरतस्य सत्यवादिनः शमपरस्य] परीक्ष्यकारिणोऽप्रमत्तस्य त्रिवर्गं परस्परेणानुपहतमुपसेवमानस्य पूजार्हसम्पूजकस्य ज्ञानविज्ञानोपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सुनियतरागरोषेर्ष्यामदमानवेगस्य सततं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञानप्रशमनित्यस्याध्यात्मविदस्तत्परस्य लोकमिमं चामुं चावेक्षमाणस्य स्मृतिमतिमतो हितमायुरुच्यते; अहितमतो विपर्ययेण|| (चरक.सूत्र.30/24)

It means-

Sukhayu and Asukhayu-

Life has been described in this chapter, as well as in first chapter of this section.

Those who are not concerned with physical and mental ailments, who are gifted with youth, enthusiasm, strength, virility, reputation, manliness, boldness, knowledge of arts and sciences, senses, object of senses, ability of the sense organs, riches and various luxurious articles for enjoyment, who achieve as per their wish and move as they like, lead a happy life (Sukhayu); while others lead an unhappy life (Asukhayu).

Hitayu and ahitayu-

Those who are the well-wishers of all creatures, who do not aspire for the wealth of others ,who are truthful, peace loving, who examine things before acting upon them, who are vigilant, who enjoy the three important desires of life viz. virtue, wealth, and pleasure without the one affecting the other, who respect superiors, who are endowed with the knowledge of arts, sciences and tranquility, who serve the elders, who have full control over passion, anger, envy, pride and prestige, who are constantly given to various types of charity, meditation, acquisition of knowledge and quite life, who have full knowledge of the spiritual power and are devoted to it, who make efforts both for the existing as well as the next life and are endowed with memory and intelligence, lead a useful life (hitayu); others do not (ahitayu).

Swasthavritta mainly describes-

1. Dinacharya (Daily regimen)-

The Ayurvedic regimen of right living is designed for maintenance of health achievement of a long, healthy active life, providing relief from pain and disease thereby achieving satisfactory enjoyment of life and attainment of self-realization. In Ayurveda, a module for daily activities (Dinacharya) has been described. Daily activities to be done to maintain health after arising in the morning up to evening is called as Dinacharya.

2. Ritucharya (Seasonal regimen)-

One should follow proper diet and lifestyle according to season and ones bodily constitution.

3. Following proper Ahar (Diet), Nidra (sleep), Brahmcharya (Celebacy)

4. General rules of conduct for the wellbeing of society: Ethical regimen (Sadvritta).

5. Following Rasayan (Rejuvenators) as a precautionary measures against untimely old

age.

6. Conduct and practices to achieve self-realization.

Three Levels of Preventive Measures

1. Personal hygiene.
2. Rasayan (Rejuvenation) and Vajikarana (Aphrodisiac)
3. Practice of Yoga.

1. Personal hygiene-

First level of personal hygiene consists of the appropriate daily routine, seasonal regimen and ethical conduct. Swastha (Health) means physically, psychologically and spiritually harmonious condition. Hence various methods, which increase physical, mental and spiritual strength, are included under this branch.

2. Rasayan (Rejuvenation) and Vajikarana (Aphrodisiac) -

Second is rejuvenative (Rasayan) and invigoration (Vajikarana). There are special foods and herbs to prevent aging, strengthen immunity, improve mental faculties and increase vitality. Vajikarana substance are specifically used as aphrodisiac and fertility improving agents. Such practices require preliminary purification or Panchakarma treatment.

3. Practice of Yoga-

Third is the practice of yoga. Though Yoga in itself is a separate discipline; as a form of medicine, it is considered as part of rejuvenation practice of Ayurveda. The regular practices of yoga keeps both body and mind fit, which provides a feeling of well-being, prevents aging and inhibits disease. Yoga practiced in India for thousands of years ago can be of great help in not only preventing but also controlling lifestyle disorders.

Benefits of Right Living through Swasthavritta

1. Maintenance of health,
2. Achievement of a long, high and active life,
3. Providing relief from pain and disease,
4. Allowing satisfactory enjoyment of pleasures of life,
5. Attainment of self-realization.

In short, ayurveda helps the individual to achieve the four main objective of human life. These are:

1. Dharma (Service to society)
2. Artha (Service to family)
3. Kama (Service to self)
4. Moksha (Emancipation, self-realization)

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्|| (Charaka.Su.1/15)

रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च| (Charaka.Su.1/16)

It means Good health stands at the best route of Virtuous acts, acquirement of wealth, gratification of desire and final emancipation. Disease are destroyers of health wellbeing.

Only healthy individual can attain above said objective of life.

The present concern in both developed and developing countries is not only to reach the whole population with adequate health care services, but also to secure an acceptable healthy life.

This aim can be fulfilled by appropriate implementation of Swasthavritta for Healthy life.

जैन-दर्शन वेदविरोधी नहीं

डॉ. सुषमा सिंघवी
सह आचार्या, संस्कृतविभागः
इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालयः, दिल्ली

जैन-श्रमण-परम्परा तथा वैदिक-ब्राह्मण-परम्परा परस्पर विरोधी हैं, ऐसी भ्रान्त धारणा निम्नलिखित बिन्दुओं को लेकर प्रचलित है (जो निराधार है):-

1. जैन दर्शन सम्यक् श्रुत (सम्यग्दृष्टि / सम्यग्दर्शन) है और जैनेतर दर्शन मिथ्या श्रुत (मिथ्यादृष्टि / मिथ्यादर्शन) है। (नंदिसूत्र, 72 में चार वेद को मिथ्या श्रुत कहा है।)

2. श्रुति -प्रमाण अस्वीकार्य होने से जैन दर्शन नास्तिक है तथा श्रुति -प्रमाण स्वीकार्य होने से अन्य दर्शन (बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त) आस्तिक हैं।

3. प्राचीन जैन श्रमण संस्कृति अहिंसापरक है, प्राचीन वैदिक ब्राह्मण संस्कृति नहीं।

4. संसार-त्याग (संसार हेय होने से उसके प्रति पूर्ण विरक्ति) का आदर्श श्रमण संस्कृति का है, वैदिक संस्कृति का नहीं । (श्रमण संस्कृति मनःस्थिति नियंत्रण पर बल देती है और वैदिक संस्कृति परस्थिति नियंत्रण पर।)

5. वैदिक अथवा ब्राह्मण ग्रन्थों में कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म और तपस्या के मूल संकेत नहीं हैं।

श्रमण संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति के बारे में उपर्युक्त तथा इसी प्रकार की अन्य प्रचलित धारणाएँ भ्रान्त तथा निर्मूल हैं। इस भ्रान्ति के निराकरण के लिये प्राचीन जैन आगमों से कतिपय प्रमाण तथा उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ--

1. प्राचीन जैन आगमों में वेदविद् शब्द का प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि जैन- दर्शन वेदविरोधी नहीं है। आचारांग चूर्णि में कहा है कि मरणशील- मनुष्यों में नैष्कर्म्यदर्शी वेदविद् बाह्य संसार - प्रवाह का छेदन कर, कर्मों को परिणामी जानकर, उनसे (कर्मों से) मुक्त हो जाता है - "पालिच्छिंदिय बाहिरगं च सोयं निक्कम्मदंसी इह मच्चिएस कम्मुण सफलं दट्ठूण तओ निज्जाइ वेयवी" (आचारांगी सूत्र 4.4.261)

इसके अतिरिक्त " एवं से अप्पमाएणं विवेगं किट्टइ वेयवी" (आचारांगसूत्र 5.4.307) अर्थात् इस प्रकार, वेदविद्

अप्रमाद से विवेक का कीर्तन करता है।

वेदविद् इसे आवर्त - पुनर्जन्म जान कर इससे विरत हो जाता है - आवट्टमेयंतु पेहाए एत्थ विरमेज्ज वेयवी" (आचारांग सूत्र 5.6.328)

2. आचारांग के शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन में लोक शब्द जीवों के आश्रय स्थान के रूप में वर्णित है - 'णेव सयं लोगं अब्भाइखेज्जा णेव अत्ताणं अब्भाइखेज्जा' (आचारांग सूत्र, 1.4.8) अर्थात् लोक और आत्मा के अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता है। आत्मवादी लोकसत्ता का निषेध करते हैं और लोकवादी आत्मसत्ता का निषेध करते हैं। इससे पापकर्म होता है और दोनों पापकर्म से छूटते नहीं हैं। कठोपनिषद् में भी कहा है कि लोक सत्ता नकारने से लोक में रहने वाले जीवों के अस्तित्व के विषय में गैरजिम्मेदारी सिद्ध होती है - 'अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते' (कठोपनिषद् 1.2.6)। आत्मसत्ता नकारने पर सभी प्राणियों की हिंसा होती है।

इस दृष्टि से लोक की सत्ता स्वीकारने के कारण जैन तथा वैदिक दोनों दर्शनों को आस्तिक स्वीकारने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

गौतम गणधर के अस्तित्व - नास्तित्व विषयक संशय को दूर करने हेतु महावीर ने कहा कि जो तुम संशय करते हो कि जीव है अथवा नहीं यह संशय वेद पदों के अर्थ को भली प्रकार से नहीं जानने के कारण होता है। 'वेयपयाण य अत्थं' का प्रयोग समस्त ग्यारह गणधरों के सभी संशयों 1. जीव, 2. कर्म, 3. तज्जीव, 4. भूत, 5. बंध, 6. मोक्ष, 7. देव, 8. नरक, 9. पुण्य, 10. परलोक, 11. निर्वाण के निवारण के प्रसंग में किया गया है :-

3. त्रस और स्थावर जीवों का विभाग वैदिक काल से चला आ रहा है। त्रस का अर्थ है हलन चलन करने वाले जीव, इन जीवों में सूक्ष्म जीव हैं - अंडज, रसज (जलप्रवाह में गर्मी की विक्रिया से उत्पन्न होने वाले), स्वदेज, संमूर्च्छित (स्त्री-पुरुष समागम के बिना जन्म लेने वाले), तथा स्थूलजीव जैसे-पोतज, जरायुज, औपपातिक (मुख्यतया संसारी जीव, देव, मनुष्य इत्यादि) तथा स्थावर जीव जैसे-वनस्पति जैसे स्थिर जीव (आचार नियुक्ति, 154)।

कौषीतकि उपनिषद् 3.2 में 'सर्वे प्राणाः' कहकर प्राण शब्द का जीव के अर्थ में प्रयोग किया है। आचारांग (2.6.92) में " सव्वे पाणा पियाउया" कहकर जीवों के लिये प्राण शब्द का प्रयोग किया है।

जैन दर्शन में हिंसा के लिये पाणातिपात - प्राणातिपात शब्द प्रचलित है, प्राण शब्द में सभी जीव परिगणित हैं।

वैदिक तथा जैन आगम में वनस्पति जैसे स्थावर जीव की हिंसा का भी निषेध किया गया है, इस क्रम में वनस्पति के स्वरूप का विशिष्ट निरूपण हुआ है। यह तथ्य आचारांग (1.5.44) तथा यास्ककृत निरूक्त की तुलना से स्पष्ट है। निरुक्त

(1.2) के अनुसार - " षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणिः जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यति" | पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य (1.3.1.11) में इसका उल्लेख किया है। इन छः भावविकारों की शस्त्रपरिज्ञा के वनस्पति शस्त्र के साथ डॉ. बी. भट्ट (1996) ने इस प्रकार समानता दिखाई है :-

निरुक्त 1.2 (वाययणि) आचारांग शस्त्रपरिज्ञा 5.44

1.	जायते	जातिधम्मयं
2.	अस्ति	?
3.	विपरिणमते	विपरिणामधम्मयं चयोवचइयं
4.	वर्धते	वुड्ढधम्मयं
5.	अपक्षीयते	छिण्णं मिलाति
6.	विनश्यति	अणितियं असासियं

आचारांग के शस्त्रपरिज्ञा के पंचम उद्देश्य में वनस्पति की जीवंतता स्पष्ट परिलक्षित है। प्राचीन वैदिक साहित्य में हिन्दू दृष्टि में भी वनस्पति में अन्तःकरण और इन्द्रिय प्रत्यक्ष की क्षमता मान कर वनस्पति काटने में हिंसा मानी गई है - 'वर्जयेद् बीजवधम्' (गौतमधर्मसूत्र, 3.22)।

जैन तथा हिन्दू दोनों मान्यताओं में वनस्पतिच्छेदन निषेध किया गया है, जिससे स्वयं वनस्पति तथा आश्रित जीवों की हिंसा न हो।

4. आचारांग के चतुर्थ अध्ययन में श्रमण और ब्राह्मण शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुए हैं - " समणा य माहणा य.......” (आचारांग, 4.2.238)।

वैदिक काल में ब्राह्मण, श्रमण, परिव्राजक आदि अनेक प्रकार के अणगार (संसार / गृहत्यागी) मुनि विहार करते रहते थे । उनकी चर्या प्रायः समान होती थी । वे संसार त्यागी, तप और व्रत द्वारा आत्मज्ञान अथवा मुक्ति के मार्ग को अपनाते थे। जैन और बौद्ध साहित्य में श्रमण-ब्राह्मण नाम का अनेक स्थलों पर प्रयोग हुआ है।

उत्तरकालीन जैन आगमों में अनेक स्थलों पर महावीर के लिये ब्राह्मण शब्द तथा अनेक बार श्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राचीन जैन आगम तथा वैदिक उपनिषद् ग्रन्थों की शब्दावली का साम्य यह सिद्ध करता है कि जैन-बौद्ध-जैनेतर

ग्रन्थों में नास्तिक आस्तिक जैसा कोई विरोध वास्तव में नहीं है।

आचारांग सूत्र के 'शस्त्रपरिज्ञा' अध्ययन में 'गुण' से अगुत्त-अगुप्त-असंरक्षित रहते हैं, उन गुणों से आकृष्ट होकर भ्रमित होते हैं और प्रमत्त होकर गुणों में आसक्त (रचे) रहने का नाम हिंसा - दंड है-

“जै पमत्ते गुणट्ठिए से हु दंडे त्ति पवुच्चइ” (आचारांग 1.4.31)। जो गुण है वह आवर्त- जन्ममरण का घेरा है-" जे गुणे से आवट्ट जे आवट्ट से गुणे" (आचारांग 1.5.39)।

आचारांग लोकविचय नामक द्वितीय अध्ययन में बताया है, कि अज्ञानी जन्मरण के फेरे में अटका रहता है- 'जाइमरणं” अणुपरियट्टमाणे..(आचारांग 2.86) । श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी ऐसी परिभाषाएँ मिलती हैं जिसमें संसार के वर्णन के लिये योनि (कारण), स्रोत, आवर्त, ओध, पर्व (ग्रंथि-गांठ, बंधन), गुण जैसे शब्द युक्त हुए हैं जैसे - " पंचावर्तां........ । अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे” (श्वेताश्वतर उपनिषद्, 1.5.6) । इसी प्रकार 'आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि.... (श्वेताश्वर उपनिषद्, 6.4) आदि "।

सारांश यह है कि प्राचीन साहित्य तथा प्राचीन जैन साहित्य के आलोडन से स्पष्ट हो जाता है, कि जैनदर्शन वेदविरोधी नहीं है।

संदर्भ

1. अंगपविट्ठ सुत्ताणि, पढमो सुयखंधो, (सम्पा.) डोशी एवं चण्डालिया, अखिल भारतीय जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (म.प्र.), 1979

2. आवश्यक निर्युक्ति, भाग 1, श्री भेरुलाल कन्हैयालाल कोठारी धार्मिक ट्रस्ट, मुम्बई, वि.सं. 2038

3. लुप्तप्राय आदिकालीन जैन तत्वज्ञानना गूढ संकेतो; बंसीधर भट्ट, गुजरात विधानसभा, बी. जे. अध्ययन संशोधन विद्याभवन, अहमदाबाद, 1996|

आदि तीर्थङ्कर भगवान ऋषभदेव

डॉ. सरोज कोचर
अध्यक्ष
राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर

जैन धर्म एवं दर्शन के उद्भव इसके आंतरिक सौंदर्य की गरिमा एवं दिव्य उपलब्धियों का कालसंवर्धन प्रत्यक्षदर्शी रहा है। इस धर्म के द्वारा करुणामयी सभ्यता का विकास हुआ। इस धर्म के द्वारा प्रकृति की सुरक्षा एवं संबंधन के लिये भगीरथ प्रयास किए गये। मानव सभ्यता के विकास की धारा अत्यन्त दीर्घ एवं प्राचीन है। ऋषभदेव इस आदि मानव सभ्यता के सूत्रधार थे। जैन परिभाषा में यह काल युगलियों का था।

ऋषभ का युग : कालचक्र परिवर्तित हो रहा था। मूल्यों का ह्रास हो रहा था। ऋषभदेव ने सभ्यता एवं संस्कृति के अंगों उपांगों का बीजारोपण किया। कल्पवृक्षों की संस्कृति विराम ले रही थी, प्रकृति का वैभव क्षीण हो रहा था, वृक्षों से फल-फूलों की प्राप्ति कम होने लगी। किन्तु उपभोक्तावादी संस्कृति का जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण आधिक्य हो गया। सभ्यता एवं शिक्षण के अभाव में मनुष्य दिग्भ्रान्त हो रहा था। जनता में संग्रहबुद्धि की वृद्धि होने लगी। भविष्य की चिन्ता के कारण आपस में वैर, विरोध, घृणा, द्वेष आदि पनपने लगा। उदारता, सहिष्णुता, नि:स्पृहता, बंधुत्व भावना में कमी होने के कारण निष्क्रिय से सक्रिय कर्मभूमि का आरम्भिक काल था। क्षुधानिवारण जैसी मूलभूत आवश्यकता की सम्पूर्ति का उपाय दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का संचालन कुलकर करते थे। ऋषभदेव के पिता नाभिराय अंतिम कुलकर थे। कुलकरों को मनु भी कहा गया। सभ्यता के संक्रान्तिकाल में समय के पारखी नाभिराजा ने जन नेतृत्व का दायित्व अलौकिक गुणों से युक्त अपने सुयोग्य पुत्र ऋषभ कुमार को दिया। मानव जाति के लिए वह समय कठिन था। संकटग्रस्त मानव समूह को राज्य संचालन में दक्ष राजा की आवश्यकता थी, जिसे ऋषभदेव ने पूर्ण किया।

ऋषभकुमार का परिवार : श्वेताम्बर जैन परम्परा के अनुसार ऋषभ कुमार का जन्म विनीता नगरी (अयोध्या) के राजा नाभिराय की सहधर्मिणी माता मरुदेवी की कुक्षि से हुआ। ऋषभदेव तीर्थंकर थे, अत: गर्भ में आगमन से पूर्व च्यवनकाल से ही वे मति, श्रुत एवं अवधि इन तीनों ज्ञानों के धारक थे। परिणामस्वरूप किसी कलागुरु

या कलाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। वे सम्पूर्ण विद्याओं, निखिल कलाओं के सिद्धहस्त पारगामी जगद्गुरु थे। श्री महाराजा श्री नाभिराजा एवं देवराज इन्द्र की मन्त्रणा के आधार पर इनका विवाह सुमंगला और सुनन्दा नाम की कन्याओं से हुआ। यह विवाह मानव समाज के हितार्थ कालप्रभाव से वृद्धि को प्राप्त विषय-वासना को सीमित करने, पतन से बचाने के सूत्रपात के रूप में था। सुमंगला ने युगल के रूप में भरत और ब्राह्मी तथा सुनन्दानं बाहुबली और सुन्दरी को जन्म दिया। सुमंगला ने कालान्तर में ४९ युगल पुत्रों को जन्म दिया।

ऋषभदेव के १०० पुत्र तथा २ पुत्रियाँ कुल १०२ सन्तानें थीं। दिगम्बर परम्परा के अनुसार १०१ पुत्र तथा २ पुत्रियाँ थी।

प्रशिक्षण के विविध रूप : ऋषभदेव मात्र परलोक की कल्पना में रमण करने वाले नही थे, अपितु समाज परिमार्जन, परमार्थ की भावना से ओत-प्रोत युगद्रष्टा भी थे। उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाते हुए महिलाओं की ६४ कलाओं का ज्ञान दिया। सुन्दरी को गणित ज्ञान की कला सिखाई। ज्येष्ठ पुत्र भरत को पुरुषों की ७२ कलाओं लेखनकला आदि तथा बाहुबली को प्राणी-लक्षण का ज्ञान दिया।

तत्कालीन समस्याओं के निवारणार्थ असि, मसि, वृषि की शिक्षा दी। सभी को परिश्रम पुरुषार्थ से उपार्जन करना सिखाया। उपार्जित सम्पदा का मिल कर उपयोग करें तथा फिर विसर्जन का दर्शन दिया। युग की माँग को सर्वोपरि मानकर जीवन जीने की नवीन दिशा दी युगबोध दिया।

कुमार ऋषभ ने अग्नि का बोध देकर गीली मिट्टी से पात्र बनाने उनमें भोजन पकाने की कला से अवगत कराया। समय समय पर सही मार्गदर्शन से समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने जिन कार्यों की व्यवस्था दी, उन्हें षट्कर्म संज्ञा से अभिहित किया गया है। वे इस प्रकार है-

१. **असि -** शौर्य और शक्ति से सम्बन्ध रखने वाले कार्य

२. **मसि -** लेखन से सम्बन्धित कार्य

३. **कृषि -** अन्न और वनस्पति के उत्पादन से सम्बन्धित कार्य

४. **विद्या -** बुद्धि कौशल से सम्बन्धित कार्य .

५. **शिल्प-** हस्तकला एवं निर्माण से सम्बन्धित कार्य

६. **वाणिज्य -** व्यवसाय, वितरण से सम्बन्धित कार्य

कुमार ऋषभ ने लोक जीवन को स्वावलम्बी बनाना आवश्यक समझा। राष्ट्रवासी अपना जीवन सरलता पूर्वक आसानी से व्यतीत कर सके, अत: १०० शिल्प कर्मों की शिक्षा दी। आवश्यक चूर्णि के अनुसार कुम्भकार का कर्म सिखाने के पश्चात् वस्त्र क्षीण होने पर पटकार-कर्म गेहागार वृक्षों के अभाव में वर्धकी कर्म, फिर चित्रकार कर्म और रोम नखों के बढ़ने पर काश्यपक अर्थात् नापित-कर्म सिखाया। इन पाँच मूल शिल्पों के २०-२० भेदों से १०० प्रकार के कर्म उत्पन्न हुए। एवं ता पढमं कुम्भकारा उपपन्ना--- पच्छा रोमनरवाणि वड्ढंति ताहे कम्मकरा उत्पाझ्झाण्हाविया य----- एवं सिप्पसयं एवं ता सिप्पाण उप्पत्ति।।

ऋषभ का राज्याभिषेक : प्रकृति द्वारा सम्पूर्ण सुविधाओं यथा - कन्दमूल-फल- फूल, धन-धान्य आदि की उत्पत्ति अपर्याप्त, प्रभावहीन होने से अपराध-वृत्ति में छीना-झपटी पारस्परिक कलह कटुता वैमनस्य आदि में वृद्धि होने लगी। परिणामस्वरूप अन्तिम कुलकरों द्वारा प्रचलित धिक्कार की दण्डनीति भी नित्यप्रभावी सिद्ध होने लगी। प्रजा द्वारा ऋषभ कुमार को जीवन - निर्वाह हेतु समुचित व्यवस्था एवं मार्ग दर्शन देने की प्रार्थना की गई। अपराध वृत्ति पर अंकुश के लिए राजा ही दण्डनीति (दण्डव्यवस्था) का निर्धारण करते। इससे प्रजा कुमार को अपना राजा बनाना चाह रही थी, किन्तु कुमार ने कहा महाराज नाभि हमारे पूज्य हैं, उनके चरणों में उपस्थित होकर उन्हें राज्यपद के लिए निवेदन करें। नाभि ने असमर्थता प्रकट करते हुए कुमार ऋषभ को राज सिंहासन पर आसीन करने के लिए कहा। अत्यंत हर्षोल्लासपूर्वक महाराज नाभि के द्वारा अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के प्रथम राजा हुए। यहाँ कुलकर व्यवस्था समाप्त हुई और राज्यव्यवस्था प्रारम्भ हुई।

राज्यसंचालन - महाराज ऋषभदेव ने राज्यव्यवस्था हेतु आरक्षण दल सुगठित किया। इसके अधिकारी 'उग्र" कहे गये। मंत्रिमण्डल का निर्माण किया, पृथक-पृथक उत्तरदायित्व दिए गए। विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को "भोग" नाम से सम्बोधित किया। सम्पूर्ण राष्ट्र को ५२ सौ जनपदों में विभक्त किया। शासनसंचालन हेतु सुयोग्य व्यक्तियों का महामाण्डलिक राजा के रूप में अभिषेक किया। उनके अधीन अनेक छोटे-छोटे राजा रहते थे। शासन सम्बन्धी विचारों के आदान-प्रदान हेतु परामर्श मण्डल की स्थापना की। ये राजा महामाण्डलिक, मांडलिक, राजन्य, क्षत्रिय आदि उपाधियों से विभूषित हुए।

शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रजा से थोड़ा-थोड़ा कर लेते एवं प्रजा के हितार्थ उन्हीं में खर्च कर देते।

दण्डव्यवस्था- सामाजिक जीवन को व्यवस्था देने के साथ ही उसके संचालन के लिए ऋषभदेव ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी नया स्वरूप प्रदान करते हुए दण्डव्यवस्था का विधान किया। अपराध निरोध के लिए निम्नलिखित दण्ड व्यवस्था प्रचलित की –

१ **परिभाषण-** साधारण अपराध के लिए अपराधी को कड़े आक्रोशपूर्ण शब्दों से दंडित करना।

२. **मंडली बंध-**अपराधी को नियत समय के लिए सीमित क्षेत्र, मण्डल में रोके रखना।

३. **चारक बंध-** अपराधी को बन्दी गृह में बन्द रखना।

४. **अंगविच्छेद-** बार-बार जघन्य अपराध करने वालों के शरीर के अंगों का छेदन करना।

उपर्युक्त नीतियों के बारे में विभिन्न मत भी प्राप्त होते है। कतिपय आचार्यों के मतानुसार अन्तिम दो नीति चक्रवर्ती भरत जो कि उन्हीं के पुत्र थे, उनके शासनकाल में प्रचलित हुई। परन्तु आचार्य भद्रबाहु के मतानुसार चारों नीतियाँ ऋषभदेव के शासनकाल की हैं।

वर्ण व्यवस्था- महराजा ऋषभदेव से पूर्व सम्भवतया वर्ण या जातिव्यवस्था नहीं थी। ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं था। केवल मानव जाति थी। सामाजिक जीवन से नितान्त अनभिज्ञ तत्कालीन मानवसमाज शान्त सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, उस हेतु सह-अस्तित्व, सहयोग, सहृदयता सहिष्णुता, सौहार्द सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए पूर्णतया श्रेष्ठ समाज की आधारशिला रखी।

जो शारीरिक दृष्टि से सुदृढ और शक्ति- सम्पन्न थे उन्हें प्रजा की रक्षा के कार्य में नियुक्त कर 'क्षत्रिय' शब्द से सम्बोधित किया। जो कृषि, पशुपालन एवं वस्तुओं के क्रय-विक्रय अर्थात् वाणिज्य कर्म में दक्ष थे उन्हें "वैश्य" वर्ण से अभिहित किया गया। क्षत्रिय एवं वैश्य के कार्यों में इच्छा नहीं रखने वाले जनसमुदाय की सेवा में सन्धि रखने वाले वर्ग को 'शूद्र' की संज्ञा दी गई। इस प्रकार महाराज ऋषभदेव के शासन में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन तीन वर्णों की उत्पत्ति हुई।

आचार्य जिनसेन के मतानुसार उपर्युक्त त्रिवर्ग के नैतिक जीवन निर्माण में बौद्धिक सहयोग रहे इस लक्ष्य को नजरमध्य रख कर महाराज ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत ने ज्ञानवान् दयावान् व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए उन्हे 'माहण' अर्थात् 'ब्राह्मण' नाम से सम्बोधित किया।

दीक्षा- (संयमी जीवन और निर्वाण) : महाराजा ऋषभदेव लोककल्याण की भावनाओं से ओत प्रोत थे। पदलिप्सा लेशमात्र नहीं थी। प्रजा ने उन्हें अपना राजा बनाया। जनहिताय, अनुशासन प्रिय, स्वावलम्बी, सुसभ्य समाज की संरचना करते हुए ६३ लाख वर्ष तक राज्य का न्याय एवं प्रेमपूर्वक संचारण किया। उन्होंने स्थायी शान्ति हेतु अध्यात्म साधना करने के लिये ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया शेष ९९ पुत्रों को पृथक-पृथक राज्यों का दायित्व देकर अपने चरण आत्म साधना हेतु अग्रेषित किए अर्थात् दीक्षार्थ अभिनिष्क्रमण किया। इन्हीं चक्रवर्ती भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ।

इधर प्रभु ऋषभदेव कठोर तपश्चर्या एवं साधना में निरन्तर उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे थे, चरम अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे, उधर राजा भरत अपने राज्य का निरन्तर विस्तार कर रहे थे तथा जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् बने।

भगवान ऋषभदेव ने १००० वर्ष कम १ लाख वर्ष तक तीर्थंकर पर्याय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए जैन धर्म को सार्वभौम धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन अभिजित नक्षत्र के योग में दिन के पूर्व भाग में प्रभु ऋषभदेव अष्टापद पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हुए। उस समय तीसरे आरक के समाप्त होने में ८९ पक्ष अर्थात् ३ वर्ष ८ माह और १५ दिन शेष थे।

ये ऋषभदेव आदिदेव कहलाये। वैदिक परम्परा में माघकृष्णा चतुर्दशी के दिन आदिदेव का शिवलिंग के रूप में उद्भव माना गया है। सम्भवतया भगवान ऋषभदेव की चिता पर जो स्तूप निर्मित हुआ, वही आगे चलकर स्तूपाकार चिह्न शिवलिंग के रूप में लोक में प्रचलित हुआ।

भगवान ऋषभदेव के पांच कल्याणक सर्वार्थसिद्ध विमान से च्यवन, जन्म, राज्याभिषेक, दीक्षा, केवल ज्ञान आदि उत्तराषाढा नक्षत्र में हुए तथा अष्टकर्मों का क्षय कर अभिजित् नक्षत्र में मोक्षगमन हुआ।

जैनेतर साहित्य में ऋषभदेव : जैनेतर साहित्य में ऋषभ देव को अनेक नामों से अभिहित किया गया है। वे हिरण्यगर्भ प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, स्रष्टा और स्वयंभू थे। हिरण्यगर्भ- जब भगवान माता मरुदेवी के गर्भ में आए उसके छः मास पहले अयोध्यानगरी में हिरण, सुवर्ण तथा रत्नों की वर्षा होने लगी थी। इसलिए आपका हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है। अन्य मत इस प्रकार है कि माता के गर्भ में शिशु के आने पर कुबेर ने हिरण्य की वृत्ति की इसलिए हिरण्यगर्भ कहलाए।

प्रजापति - कल्पवृक्षों के समाप्त होने के बाद असि, मसि, कृषि आदि षट्कर्मों से प्रजा का पालन-पोषण एवं रक्षा करने के कारण आप प्रजापति कहलाये।

लोकेश- समस्त लोक के स्वामी होने के कारण आप लोकेश कहलाये।

नाभिज- नाभिराज नामक मनु से उत्पन्न नाभिज हुए।

चतुरानन- समवसरण में चारों ओर से आपके दर्शन होते थे अत: चतुरानन कहलाए।

स्रष्टा- जीवन निर्वाह के संसाधनों, राज्य संचालन की व्यवस्था आदि के प्रवर्तक होने से स्रष्टा कहलाए।

स्वयम्भू- आत्म साधना, तप आदि से आत्म गुणों का विकास करने में तीर्थकर बने स्वयम्भू कहलाए।

वैदिक परम्पराओं के साहित्य में ऋषभदेव का परिचय प्राप्त होता है। पुराणों में वंश परम्परा का उल्लेख मिलता है।

लिङ्ग पुराण के ४७ वें अध्याय के अनुसार नाभि की रानी मेरु देवी से पुत्र हुआ, जिसका नाम ऋषभ था। वह सब राजाओंमें श्रेष्ठ और पूजित था। ऋषभ से वीर पुत्र भरत हुआ।

विष्णुपुराण के अनुसार ब्रह्माजी ने अपने से उत्पन्न स्वयं की ही स्थापना कर स्वायंभुव को प्रथम मनु बनाया। स्वायंभुव मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्नीघ्र आदि दस पुत्र, आग्नीघ्र से नाभि तथानाभि से ऋषभ हुये।

विष्णुपुराण के अनुसार नाभि की प्रिया मरुदेवी की कुक्षि से अतिशय कान्तियुक्त पुत्र ऋषभ हुआ। ऋषभ ने राज्य करते हुए वीर पुत्र माता को राज्याधिकार सौंपा और स्वयं ने तपश्चर्या हेतु पुलहाश्रम की ओर प्रस्थान किया। तब से यह हिमवर्ष लोक भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

श्रीमद्भागवत में ऋषभदेव को यज्ञपुरुष विष्णु का अंशावतार माना गया है। ऋषभदेव को साक्षात् ईश्वर भी कहा है। भागवत में इन्द्र द्वारा दी गई जयन्ती कन्या से ऋषभ का विवाह हुआ और उसके गर्भ से सौ पुत्रों के होने का उल्लेख है। इसमें ऋषभ चरित्र की महिमा का वर्णन मिलता है।

ब्रह्मावर्तपुराण के अनुसार ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अध्यात्मज्ञान की शिक्षा दी, स्वयं ने अवधूतवृत्ति स्वीकार की।

शिवपुराण के अनुसार शिव ने ही आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया।

भारत वर्ष नामकरण :

मधुसूदन ओझा द्वारा रचित इन्द्रविजय के नामधेय प्रसङ्ग में (भारतवर्षस्य चत्वारि नामानि) में ऋषभपुत्र भरत से भारतवर्ष हुआ इसका उल्लेख किया है। स्कन्दपुराण में भारत वर्ष को नाभिवर्ष भी कहा गया है। यदिदं भारतवर्ष स्कान्दे तन्नाभिवर्षमप्युक्तम्।

भारत शब्द-प्रयोग के चार मतों में से ऋषभपुत्र भरत का मत इस प्रकार है - स्वायंभुवस्य हि मनोराग्नीघ्र: ---- वीर: पुत्रशताद्वर: ॥

स्वायम्भुव मनु के आग्नीघ्र नाम के पुत्र हुए, आग्नीघ्र के नाभि, नाभि के ऋषभ हुए और उनके पुत्र भरत हुए, जिनका यह देश हुआ अर्थात् इन्हीं भरत के नाम से यह देश "भारत" कहलाया। हे द्विज ! आग्नीघ्र के पुत्र नाभि, उनके पुत्र ऋषभ के भरत नाम का पुत्र हुआ जो सौ पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ था। राजा भरत ने कैलाश पर्वत पर भव्य जिनालय का निर्माण करवा कर उसमें भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा स्थापित की।

उपलब्ध साहित्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऋषभदेव युगादि के सम्पूर्ण मानवों के आदि व्यवस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है।

धर्म एवं संस्कृति के प्रथम उपदेशक भगवान ऋषभदेव ने मानवीय चेतना को उद्बुद्ध करके मानवों के पुरुषार्थ को भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति की दिशा की ओर प्रेरित किया। भगवान ऋषभदेव को सार्वभौम लोकनायक, धर्मनायक, हृदयसम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा प्रस्थापित धर्ममार्ग "विश्वधर्म" अथवा शाश्वत धर्म के नाम से विख्यात हुआ। यह विश्वधर्म सम्पूर्ण विशेषणों से रहित मात्र 'धर्म' ही था। प्रथम धर्मप्रवर्तक ऋषभदेव मानव-जाति के सर्वप्रथम उद्धारकर्ता थे।

श्रीमद्भागवत के अनुसार वे वेदों के भी परमगुरु थे "सकल वेद-लोक-देव-ब्राह्मण-गवां परमगुरोर्भगवतः ऋषभाख्यस्य"। उनके अवतार के माहात्म्य को बताते हुए कहा गया है कि "अयमवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थ:" भगवान का यह अवतार रजोगुण से व्याप्त लोगों को मोक्ष-मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इस प्रकार ऋषभदेव की महिमा श्रद्धा के साथ मुखरित हुई है।

पुस्तक समीक्षा - विश्वेश्वर स्मृतिः

डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा
समन्वयक - पाण्डुलिपि संसाधन केन्द्र,
वैदिक हेरिटेज एवं पाण्डुलिपि शोध संस्थान, जयपुर

विश्वेश्वरस्मृति की रचना पं. विश्वेश्वरनाथ रेऊ जी ने की। इसका हिन्दी अनुवाद उनकी श्रीमती जी ने प्रस्तुत किया, जो अनुवाद टीका-कलावती के नाम से प्रसिद्ध है। श्री रेऊ जी ने इस स्मृति को अपनी धर्मपत्नी की स्मृति के रूप में विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो उनकी जीवितावस्था में प्रकाशित नहीं हो सकी थी।

श्री रेऊ जी ने स्मृति का समर्पण करते हुए लिखा है-

कलावत्या यया यत् स्वभाषया भूषितं स्मृतेः।
पूर्वार्धं, तत्स्मृतावेव सानुरागः तदर्प्यते ।।

इस स्मृति को दो भागों में विभाजित किया गया है-पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध। विश्वेश्वरस्मृति का उत्तरार्द्ध 'आर्य-विधानम्' है। वैसे 'आर्य-विधानम् अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रन्थ है। विश्वेश्वरस्मृति के पहले भाग में युगधर्म की चर्चा की गयी है। अब प्रश्न यह उठता है मनु-याज्ञवल्क्य- पाराशर-देवल आदि अनेक स्मृतियाँ पहले से ही विद्यमान थीं, फिर इस नवीन स्मृति की रचना का क्या प्रयोजन? इसके जवाब में रेऊ जी का कहना है, कि आर्यावर्त अब परिवर्तित हो गया है—बिजली, रेडियो, दूरदर्शन से आर्यावर्त की सीमाएँ इतनी बढ़ गयी हैं और भारत में इतनी नई जातियाँ आ गयी हैं, अनेक लोग विदेश में जाकर बस गए हैं—इस नयी व्यवस्था पर मनुस्मृति लागू नहीं की जा सकती। फिर भी यह स्मृति एकदम नवीन नहीं है— मनुस्मृति का नवीनीकरण है—देशकाल के अनुसार इसका यह नया रूप है। इस स्मृति में मनुस्मृति के समान ही बारह अधिकार हैं।

प्रथम अधिकार में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक मतों के साथ ही नवीन वैज्ञानिक मत भी प्रस्तुत किये गये हैं। सृष्टि क्रम का वर्णन करते हुए पं. रेउँ जी ने लिखा है कि ब्रह्माण्डरूपी समुद्र में उत्तम नीहारिका के रूप में कुण्डलियों द्वारा समस्त स्थान को व्याप्त कर सब तरफ शेषनाग शोभित था। वहाँ नारायण सोये हुए थे। भगवान् के 'एकोऽहं बहु स्याम्' की कल्पना से उस नीहारिका में चक्र की सी गति हो गई। उससे बानवे तत्त्व उत्पन्न हुए।

मनुष्यों की उत्पत्ति के स्थान पर रेऊ जी ने कहा है कि यह स्थान जम्बूद्वीप हो सकता है। रेऊ जी ने चारों युगों पर भी इस अध्याय में अपने विचार प्रकट किये हैं।

द्वितीय अधिकार में रेऊ जीने धर्म की व्याख्या की है। इस अधिकार में रेऊ जी संस्कारों की सम्पन्नता पर विशेष रूप से जोर देते हैं। अनध्याय के सम्बन्ध में भी रेऊ जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं, जो आधुनिकयुगीन हैं। तृतीय अधिकार में रेऊ जी ने गृहस्थ धर्म का विवेचन करते हुए विवाह संस्कार के विषय में अपने पूर्णत: सुलझे हुए विचार रखे हैं।

पंचमहायज्ञों के सम्बन्ध में रेऊ जी ने कहा है कि पंच महायज्ञों का अनुष्ठान प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। चतुर्थ अधिकारमें गृहस्थ के कर्त्तव्यों का विवेचन किया गया है। स्पर्शास्पर्श के विषय में भी रेऊ जी ने अपने नवीन विचार प्रकट किये हैं, कि अछूत वे हैं जो गन्दे व मैले वस्त्र पहनते हैं या ऐसे कर्म करते हैं।

पंचम अधिकार में भक्ष्याभक्ष्य के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। जन्माशौच एवं मरणाशौच एवं शुद्धि के सम्बन्ध में रेऊ जी अन्य स्मृतिकारों का समर्थन करते हैं। 'स्त्री - धर्म' भी इसी अधिकार के अन्तर्गत आता है। षष्ठ अधिकार में वानप्रस्थी के धर्म का उल्लेख किया गया है तथा इसी प्रकरण संन्यासियों के धर्मों का भी विवेचन प्राप्त होता है।

सप्तम अधिकार में राजधर्म एवं उनके कर्त्तव्यों की विशेष रूप से चर्चा की गयी है। उनका कहना है कि वही राजा विजय प्राप्त कर सकता है, जिसके पास भिन्न-भिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र विद्यमान रहते हों। अष्टम अधिकार में व्यवहार का उल्लेख किया गया है। रेऊ जी का कहना है कि राजा से तात्पर्य 'न्यायाधीश' से होताहै।

नवम अधिकार में गृहस्थ एवं राजाओं के कृत्य बतलाये गये हैं। सर्वप्रथम स्त्रियों की रक्षा के लिए जोर दिया गया है। रेऊ जी पुनर्विवाह पर जोर देते हैं। रेऊ जी ने अन्य महर्षियों की भाँति 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है।

दशम अधिकार में चारों वर्णों के अनुष्ठेय कर्मों का वर्णन है। एकादश अधिकार में प्रायश्चित्त का विधान है। पश्चात्ताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। अत: सभी मनुष्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपना कार्य नियमित करे।

द्वादश अधिकार में कर्मों के प्रकार निर्दिष्ट हैं । प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम कार्य करने चाहिए, ताकि लोक में पूज्य एवं विख्यात रहे।

इस स्मृति के प्रत्येक अधिकार के अन्त में एक पद्य मिलता है, जो श्री हर्ष की परम्परा का पोषण करता है। इससे यह पता चलता है कि रेऊ जी के पिता का नाम श्रीमुकुन्दमुरारि था तथा माता का नाम श्रीमती चांदरानी था।

आधुनिक धर्मों का विश्लेषण करने वाली यह स्मृति वास्तव में परम उपयोगी है। समय क्रम से आने वाली अनेक स्मृतियों के मिलने से जाना जाता है कि पुराने आचार्यों ने धर्म की रक्षा के लिए, समयानुसार धर्म की जो व्याख्या की, समय-समय पर ऋषियों के नाम से अनेक स्मृतियां बनायी थीं । रेऊजी का कहना है कि ‘‘उसी परम्परा को लेकर मेरा भी यह थोड़ा सा प्रयत्न है। बिना किसी सन्देह के इसकी आधुनिकता प्रकट करने के लिए ही इसका नाम विश्वेश्वर स्मृति रखा गया है।’’

विश्वेश्वरस्मृति में करीब तेरह सौ अनुष्टुप् छन्द है।

विश्वेश्वरस्मृति के अन्त में एक पद्य मिलता है, जिसके द्वारा विश्वेश्वरस्मृति के रचनाकाल का पता चलता है-

षडंकांकधरोक्तेऽब्दे विक्रमार्कस्य निर्मिता ।
विश्वेश्वरस्मृतिरियं लोककल्याणकाम्यया ।।

विक्रम संवत् 1996 अर्थात् 1939 ई. में लोगों के ही इस विश्वेश्वर स्मृति की रचना की गयी ।

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

आश्वासनान्यसत्यानि, चिरं स्थातुं न शक्नुयुः ।
न केन दुष्फलं तेषां, दुःखदमुपभुज्यते ? ॥७९॥

झूठे आश्वासन ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकते । उनका दुःखदायी दुष्परिणाम किसको नहीं भोगना पड़ता ?

False assurances cannot last long. Who does not need to suffer from their negative results/effects?

इतिहासं स्वकीयं ये, यथार्थं प्रस्तुवन्ति न ।
प्रच्छन्नाः शत्रवो नूनं, किं ते सन्ति न ? कथ्यताम् ॥८०॥

जो अपने इतिहास को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करते, क्या वे छिपे दुश्मन नहीं हैं ? कहो ।

Do say, aren't the hidden enemies those that do not present history in the proper manner?

इष्टो हरिजनोद्धारः, कस्य नास्तीति कथ्यताम् ।
आर्थिकः शैक्षिकस्तेषां, स्तरः पूर्वं सुधार्यताम् ॥८१॥

हरिजनों का उद्धार किसको इष्ट नहीं है ? कहिये। पहले उन हरिजनों का आर्थिक और शैक्षिक स्तर सुधारा जाय ।

Who does not want the progress of the Harijans? Do tell. First, their economic and education level should be improved.

इन्द्रिय–देव–वासार्थं, मर्त्त्य–देहो विनिर्मितः ।
परस्परं विनाश्येमं, निर्माताऽस्य न कोप्यताम् ॥८२॥

इन्द्रियरूपी देवताओं के निवास के लिये यह मनुष्य–शरीर बनाया गया है। इसे आपस में नष्ट करके इसके निर्माता को प्रकुपित नहीं करना चाहिये ।

This human body was made for the gods in the form of senses. We should not make the Creator angry by destroying each other's bodies.

इन्द्रियैर्मनसा पूर्णा, यतस्तृप्तिर्यदाऽऽत्मनः ।
तत्सौन्दर्यं तदा मान्यं, किमप्युद्बोधकं च यत् ॥८३॥

इन्द्रियों और मन से जिस वस्तु के कारण जब आत्मा को पूर्ण तृप्ति होती हो, तब उसे सौन्दर्य मानना चाहिये और वह कुछ उद्बोधककारी भी हो ।

That thing should be considered beautiful which fully satisfies Atma through senses and mind, and can be enlightening/revealing, also.

इच्छां निर्वाचकानां ये, पूरयन्ति न कामपि ।
दुष्कीर्तिमाप्य ते तेभ्यो, लभन्तेऽग्रे मतं नहि ॥८४॥

जो निर्वाचन-कर्ताओं की किसी भी इच्छा को पूरी नहीं करते, दुष्कीर्ति पाकर वे आगे उनसे मत नहीं पाते हैं ।

Bad repute will befall those who do not fulfil any of the voter's wishes and will also not get their votes again.

इच्छाशक्तिर् ज्ञानशक्तिः, क्रियाशक्तिश्च यत्र हि ।
तत्राशु सर्वकार्याणि सिध्यन्ति, नात्र संशयः ॥८५॥

इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति ये तीन शक्तियाँ जहाँ होती हैं, वहाँ सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं ।

There is no doubt that all work will be fulfilled/accomplished where there all three: the will power, the knowledge and the action are present.

इच्छां निर्वाचकानां यद्, दलं पूरयते नहि ।
सत्तायां तद् दलं कुत्र, चिरञ्जीवति ? कथ्यताम् ॥८६॥

जो दल निर्वाचन-कर्ताओं की इच्छा पूर्ण नहीं करता है, वह दल कहाँ चिरंजीवी हुआ है ? बताओ ।

Which party is long-lived that does not fulfil the wishes of the voters? Do say! |,

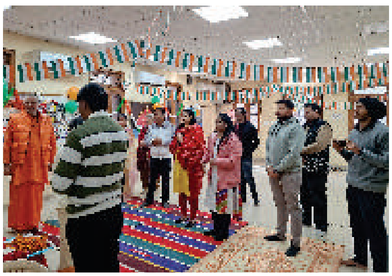
ईश्वरः कुत्र नैवास्ति, कुमार्गाद् वारयत्यसौ ।
तत्रोपेक्षां प्रकुर्वाणः, कुत्र दुःखं न विन्दति ? ॥८७॥

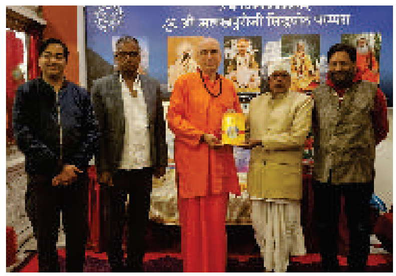
ईश्वर कहाँ नहीं है? वह तो सभी को कुमार्ग में जाने से रोकता है। उसकी उपेक्षा करने वाला कहाँ दुःख नहीं पाता है ?

Where is the reno God? He is stopping everyone from going on the wrong path. Whereas the one who ignores him, does he not suffer?

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