

वीहरी
निर्वाह प्रकाशन

संघर्षसंबंधी ग्रंथमाला - २२१ - १९५५

(विषय)

संघर्ष और शान्ति

प्रकाशक - वीहरी

स्वामी करपात्रीजी

१९५५

श्री सन्तशरण वेदान्ती

वेदान्त-विचार-संस्थान

पुस्तकालय

— १०८ —
स्वामी करपात्री
संघर्षसंबंधी
ग्रंथमाला

वि० सं० १०८

प्रकाशक—

श्री सन्तशरण वेदान्ती

श्रीधर्मसंघशिक्षामण्डल, दुर्गाकुण्ड

वाराणसी ।

द्वितीय-संस्करण

मूल्य ४-००

मुद्रक :—
वीरभद्र मिश्र
सन्मार्ग प्रेस
वाराणसी ।

॥ श्री हरिः ॥

सम्पादकीय

धर्म-सम्राट् अमिनव शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जो पुस्तकें अबतक छपी थीं उनमें कतिपय पुस्तकें अब दुष्प्राप्य हैं। इधर जो पुस्तकें छपी हैं वे सर्व-साधारण के लिए सुगम नहीं हैं। सर्व साधारण भक्तों एवं विचारकों के हित की दृष्टि से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज द्वारा लिखित संघर्ष और शांति नामक पुस्तक का यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। महाराज श्री द्वारा लिखित विद्वतापूर्वक लेख एवं भाषण से सनातनधर्म जगत सुसंरचित है। इस पुस्तक में किमिन्न विषयों पर २७ सप्ताहस लेखों का संग्रह अनुपम है। हिन्दी में ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति के उत्कृष्ट सिद्धान्तों का इतना सुस्पष्ट विवेचन अन्यत्र दुर्लभ है। पूज्य श्री स्वामी जी की यह लौकीशर विशेषता है कि प्रार्थियों के कल्याणार्थ जो भी लिखते या बोलते हैं उसमें वेद-शास्त्रों के गहनतत्त्वों का प्रतिपादन ही दृष्टिगोचर होता है। यहाँ स्त्रोत्राचारिता की कोई गुंजाइश नहीं है। लौकिक-पारलौकिकी आस्था तथा निःश्रेयस के साधन में यह पुस्तक बड़ी सहायक सिद्ध हुई है, अतएव लोक कल्याण की भावना से "पुस्तक प्रकाशन" का यह प्रयास मंगल वाक्य होगा।

सन्तशरणा वेदवन्ती

धर्मसंघ प्रकाशक विभाग

दुर्गापुराब वाराणसी

लेख-सूची

संख्या	लेखनाम	पृष्ठसंख्या
१	प्राणी का लक्ष्य	१
२	नास्तिक भी आस्तिक	१३
३	आध्यात्मवाद और अकर्मण्यता	१६
४	मोह-महिमा	३५
५	आत्मकल्याण और विश्वकल्याण	४०
६	आस्तिकवाद और विश्वशान्ति	४६
७	प्राणी की गति और भागति	६१
८	प्रार्थना का प्रभाव	६५
९	भक्ति और मुक्ति	६३
१०	भक्ति की सधन	१००
११	वास्ययोग	१०६
१२	तुलसीसमायण के रामायण	११४
१३	भगवान् कृष्ण और उनके परिवार	१२०
१४	रामराज्य	१२६
१५	वैदिक-धर्म	१३२
१६	स्वधर्म-पालन	१४३
१७	राष्ट्रधर्म और धर्म	१६०
१८	संस्कृति का आधार	१६७
१९	वर्कों का वाद	१७४
२०	अरिद्वर्तन का रहस्य	१८४
२१	शास्त्रों में क्रियाओं की निन्दना	१८९
२२	संघर्ष और शान्ति	२०१
२३	वेदों की मान्यता	२०६
२४	वेदाध्ययनाधिकार	२१३
२५	निधनरूप	२२२
२६	मानस-निरोध	२४२
२७	समाधीवच की विध्यलक्षण	२५२

संघर्ष और शान्ति

पुस्तकालय : ...

धर्म सम्राट् पूज्य स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज

...के माध्यम से ही ही...
...के माध्यम से ही ही...
...के माध्यम से ही ही...

प्राणी का लक्ष्य

संसार के समस्त जीवों का आनन्दकन्द सच्चिदानन्दकन्द में लीसाही सम्बन्ध है। जैसा अंतरिक्ष का समूह सेना दोनों की समता है विज्ञानमय नहीं। पर अब प्राणी इसे नहीं समझता। जीवों का स्वभाव ही परब्रह्म के साथ नित्य सम्बन्ध है। जीवों को परब्रह्म की ओर आने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति जन्म होती है, तब वह ब्राह्मण आदि मूर्तियों को साधने रखकर भगवान् का ध्यान करता है। मूर्ति इसलिए रखी जाती है कि साधक का ध्यान परब्रह्मबोधकमूर्ति से हटकर कहीं अन्यत्र विचरण न करे। ईश्वरबुद्धि से ब्राह्मणम का अर्थ बनता है। सात्विकी दृष्टिवाले तो उस आर्चन-बद्ध में सफल होकर ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, पर जिनकी दृष्टि लौकिकी है, वे लोकमाया में पुत्र, कलश, धन आदि के चक्कर में फँसकर मूल वस्तु निर्विषय परब्रह्म से बहुत दूर रहते हैं। स्वार्सिकी प्रवृत्ति ईश्वर के सांख्यिक में पहुँचने में जीव की बड़ी सहायता करती है, विधि-निष्ठात्मक शास्त्रबद्ध प्रवृत्ति कुछ और ढङ्ग की होती है। स्वार्सिकी प्रवृत्ति सुदृढ़ प्रेम की जननी है। प्राणियों का सहज अंगुराग जैसे संसार के अन्य-ग्रन्थ विषयों की ओर लगा रहता है, वैसे ही यदि उनका परब्रह्म के साथ स्वार्सिकी प्रवृत्ति द्वारा सहज अनुराग होने लगे, तो फिर कहना ही क्या है? शास्त्रवन्त्रता की तिलाञ्जलि देकर स्वयं उच्छ्वल बनना भी ठीक नहीं है। लौकिक-प्राकृत परार्थों में स्वार्सिकी प्रवृत्ति है स्वाभाविक, पर वह बड़ी ही अनर्थकर होती है।

वही परब्रह्म परमात्मा में बड़े प्रयत्न से प्राप्त होती है। अभ्यास के अद्भुत परिपाक और बड़े प्रयत्न से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य परब्रह्म में जीव की क्रीड़ा होती है। यह कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए सब से पहले श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। विषयी एवं अविवेकी मनुष्य को जिस प्रकार विषय में आनन्द घाता है, वैसे ही महानुभावों को शुद्ध, ब्रह्म परमात्मा में आता है। ऐसे मनुष्य सचमुच बड़े मांग्यशाली हैं। ईश्वरप्राप्ति के अभ्यास में क्षणमात्र की भी मनी-विकृति मनुष्य को अर्थात्क पहुँचने में बाधक सिद्ध होती है। जैसी प्रवृत्ति जीव की विषयों की ओर हठात् होती है, वैसे ही खींच हठात् भगवान् में होनी चाहिए। बिना प्रयत्न किये मन विषयों से हटकर हठात् परब्रह्म की ओर जाने लगे, यही वास्तव में भगवान् के प्रति प्रीति है। यही अनन्त मुक्तों, अनन्त सिद्धों में परम आदरणीय सिद्धि है। अन्तरङ्ग प्राणियों को यह बात आसानी के साथ समझ में आ जायगी, पर बहिरङ्ग प्राणियों को नहीं।

अन्तरङ्गता, शास्त्रों तथा वेदों का धर बैठे अपने आप अध्ययन करने से नहीं, सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है। कोई मनुष्य समुद्र में जाय, तो उसे सिवा खारे जल के मीठा थोड़े ही मिलेगा ? मधुरता का स्वाद उसे उसमें तबतक न मिलेगा, जबतक उसी जल को मेघ लाकर न दे। इसी प्रकार जिनको व्याकरण का भी साधारण ज्ञान नहीं, वे यदि 'भागवत', 'उपनिषद्' जैसे गम्भीर ग्रन्थों को स्वयं देखें, तो उनमें उन्हें उत्तमोत्तम दिव्य तत्त्व देखने की कैसे मिलेंगे ? आजकल शास्त्रों के सम्बन्ध में आक्षेप करनेवाले भी उसके तार्किक अर्थ को समझ नहीं पाते। तभी

प्राणी का लक्ष्य

वे अर्थ को अनर्थ बतलाते हैं। यदि योग्य गुरु द्वारा शास्त्रों को मढ़ा जाय, उनके अर्थों पर मनन किया जाय, तो आज दिन जो धार्मिक अत्याचार होते दिखायी दे रहे हैं, उनका अन्त हो जाय। बिना गुरु किये अपने आप शास्त्रों का विवेचन करने से अनेक प्रकार के दुर्भावों की कल्पना होती है। प्राणी की आँखों पर जैसे उपनेत्र लगे रहते हैं, वैसी वस्तु दिखायी देती है। पित्तदोष से दूषित रसना से मधुरातिमधुर पदार्थ भी तिक्त हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। दूषित कल्पना से दूषित अर्थ ही समझ पड़ता है और शास्त्र के यथार्थ तात्त्विक रहस्य से वञ्चित ही रहना पड़ता है। मनमानी कल्पना करने से तत्त्व उपलब्ध नहीं होता। वास्तविक अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ समझने से दुष्परिणाम ही फैलता है। उदाहरणार्थ 'रासपञ्चाध्यायी' शास्त्र, वेद आदि ग्रन्थ स्वयं देखने के नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण लोग भले ही स्वयं पढ़ लें, पर उसके भी अर्थ के अनर्थ करनेवाले लोग विद्यमान हैं। गोस्वामीजी कहते हैं—

‘नहि कलि कर्म न धर्म विवेकू रामनाम भवलम्बन एकू’

तो क्या कलियुग में सन्ध्या, पूजन, जप, तप, कर्म, धर्म बन्दकर एकमात्र राम ही राम की रट लगाने का अभिप्राय गोस्वामीजी का है? तब तो फिर बच्चे लोग पढ़ना-लिखना तथा अनेक प्रकार के अपने काम छोड़कर रामनाम का ही जप बराबर किया करें। वास्तव में बात वह नहीं है। केवल नाम का समाश्रयण चतुर्थ आश्रमियों को ही करना चाहिए, अनधिकारियों को नहीं। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि बच्चे नाम लेना बन्द कर दें। लें, पर समय से। यह नहीं कि सब काम छोड़-

कर तोते की तरह 'राम-राम' ही रटते रहे। गोस्वामीजी का यह अभिप्राय कदापि नहीं था। इसके लिए भी समय है। कुसमय पर नाम लेना हानिकर है। जैसे 'रामनाम सत्य है' या 'राम राम'। बात तो बिल्कुल ठीक है, पर किसी मञ्जुलमय कृत्य में, विवाह, पुत्रजन्म आदि अवसरो पर इस के कहने का निषेध है। इसी प्रकार जिन लोगों को रामनाम के भजन का अधिकारी शास्त्रों ने बतलाया है, उन्हीं को यह अभ्यास करना चाहिए। भगवत्प्राप्ति की सिद्धि शास्त्राज्ञा मानकर चलने से ही होती है, यह नहीं कि बालकी की सन्ध्यावन्दन, जप, तप आदि से एकदम अलग कर दिया जाय। ऐसा करने से तो अन्त में कुछ भी हाथ न आयेगा।

अतः पूर्वापर की बातों को समझने से गोस्वामीजी की सम्प्रति ऐसी नहीं मालूम होती, जैसी अजकल कुछ लोग कहते फिरते हैं। वाक्यों के पूर्वापर से अभिप्राय समझ विना अन्तर्धर करना भारी मूर्खता है। गुरु के आश्रम से ही असली अर्थ समझना चाहिये। तब शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव परब्रह्म में पर्यवसान और स्थिति होती है। ध्यानजन्य समाधान के प्राप्त होने पर साधक को उसके द्वारा शुद्ध, बुद्ध, परब्रह्म में वेदों का तात्पर्य निर्धारण होता है। ध्यान के कारण ही अच्युत (स्वरूप से जो न गिरे, गुणदोषविरहित, शुद्ध चेतन्य) की प्राप्ति होती है। केवल श्रवण से साधक साध्य को नहीं पा सकता, क्योंकि इसमें सुदृढता नहीं रहती, सुदृढता तो मनन से ही होती है। साधक के लिए परममञ्जुलमय बात यही है कि वह सर्वदा अपने प्रियतम के साथ रहे। पर यह साथ तभी सम्भव है, जब शास्त्र-श्रवण और मनन करते हुए मञ्जुलमय परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र का

अनुसन्धान-वृत्तवित्तों होकर क्रिया जैय प्राप्तिदिष्टसासन से हिंदुता ज्येती है ।
 और तर्क-वितर्क से विचलित नहीं होती । पहले जैसा कि कहा गया
 है, गुस्वाक्यों का श्रवण करके बाद में तर्कों से विवेचन करना चाहिए ।
 फिर उपपत्तियों से मत्तन प्रकरता गिनाहिष्ण। ऐसा करने पर भगवात्
 की ओर पर्याप्त आस्था होगी । सर्वप्रथम यदि श्रवण हृदय न हुआ, तो
 यह तर्क कुछ न बनेगा । अतः उसका हृदय होता आवश्यक है । श्रवण
 हृदय होने से ही इन्द्र जेः शुद्ध बुद्धि चैतन्यानुद्भवन को प्राप्ति कर लिया
 और विरोजन उससे कश्चित रह गया । श्रवण की पुष्टि होने पर मत्तनदास
 हृदय को असाधारण रूप से हृदय स्थिति हुई और विरोचन जहां का तर्क
 रह गया । वेदान्तों का भी तात्पर्य यही है कि मत्तन और निदिध्यासन
 द्वारा मेधावी पुरुष ब्रह्म में स्थित हो सकते हैं । मेधा से बुद्धिमत्ता,
 बुद्धिमत्ता से तर्ककुशलता होती है । फिर यह सुनिश्चित है कि मत्तन का
 पूर्णतया अभाव सारा तिसार तत्त्व परब्रह्म की ओर हो ।
 दूसरे मार्ग का समाश्रयण करने से लक्ष्य बदल जाता है । मनुष्य
 की द्रव्योपार्जन, शिष्यसम्पादन, मान इत्यादि की ओर प्रवृत्ति होने लगती
 है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है । यहां तो वैराग्य चाहिए । विना
 वैराग्य के फटी-पुरानी गुदड़ी भी नहीं छूटती । पर वह वैराग्य सदा बना
 ही नहीं रहता । यदि वैराग्य सदा बना रहे तो

को न मुच्येत बन्धनात् ।

जीव में मायारूप विषय बाधक बनकर ज्ञान, प्रतिष्ठा, शिष्यसम्पादन
 आदि प्रलोभन में परमसयाती बुद्धिवालों को भी फँसा लेते हैं, फिर शुद्ध
 प्राणियों का तो कहना ही क्या ? परब्रह्म प्राप्ति में लगने पर किन्तनावाए

तो उपस्थित होंगी ही। ये ही परीक्षाएँ हैं, जिनसे उत्तर्ण होना चाहिए। शिव के प्रहस्यर्थ पार्वती ने जो तपस्त्रा की, उसमें वह कैसी बहक रही? भगवद्भक्त क्रिष्ण को भोगों और लोभों से क्या काम? भोग तज्यो जिमि रोग, लोभाजिमि अहिगण। भगवद्भक्तों को भी इसी का प्रदानुसरण करना पड़ेगा, तभी तपस्या की पूर्ति सम्भव हो सकेगी। सांसारिक विषय उस अनोरस सुन्दर सर्पिणी की भाँति हैं, जिसका स्पर्श सुखदा है, जिसपर बढ़िया चित्रकारी है, जिसे प्रतिक्षण देखते ही रहने की इच्छा हुआ करती है, पर बुद्धिमान् लोग परिणाम को सोचकर जिसके काटखाने के भय से उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते। तत्क्षण के सुख पर वे विश्वास नहीं करते, पर मूर्ख नाना प्रकार के प्रलोभन में पड़कर कामिनी के पीछे कालसर्प से असमय में ही डंस लिये जाते हैं। इससे वे ही बच पाते हैं, जो आचार्यों द्वारा निर्धारित रास्ते से चलते हैं। वन में अनेक चोर-डाकुओं का भय है। वे वहाँ सुन्दर रास्ते अपने ही घर की ओर बनाकर प्रलोभन देकर पथिकों को लुवा लाते और ठगते हैं। वैसे ही माया परिवार अद्भुत नकली रास्ते बनाकर साधक को भ्रम में डालने का प्रबल प्रयत्न किया करता है। जो मायारूप चोर-डाकुओं के फन्दे में नहीं पड़ते, वे ससार के आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं और जो रास्ते के उत्तम फल के अशन और सौगन्ध की उपलब्धि में पड़ जाते हैं, वे अपने पास के सञ्चित द्रव्य से भी हाथ धी बँटते हैं। विषमय फलवाले वृक्ष की ओर निहारने से तो सर्वस्वनाश होगा ही। साधक को अपनी साधना में विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे यह इच्छा कदापि न होनी चाहिए कि हमें

संसार जानें। ऐसी इच्छा करनेवाले को संसार तो नहीं जानता। ब्रह्मपद भी उसे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता। जो निरभिमान होकर स्थिरचित्त से भगवत्प्रपन्न हो लीन रहता है, उसकी साधना सफल होती है। सिद्धि की सफलता होते-देखकर इस आशा में भी न पड़ना चाहिए कि हम भवतो-परब्रह्म के सन्निकट आ-गये, थोड़ा विश्राम कर लें तो चले। जबतक अपने निश्चित आनन्दपद सुखीयस्वप्न महल में न पहुँच जाय, तबतक ऐसी धारणा करके सांसारिक मोज में लिप्त न होना चाहिए, नहीं तो चोर-डाकू लगकर उसे फिर वहीं पहुँचा देंगे, जहाँ से वह चला था। ऊँचे से ऊँचे साधक ब्रह्मके निकट पहुँचकर भी सुस्ताने में मटक चुके हैं। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। सर्वतोभावेन भगवत्प्रपन्न की चेष्टा जब उत्तम होगी और विश्राम की आवश्यकता मालूम न पड़ेगी, तभी उसे उस दिव्य प्राप्त की सुख-छाया में विश्राम और शान्तिग्रहण का अवसर प्राप्त होगा।

परन्तु संसार के ममतारत और लोभी प्राणियों के लिए ज्ञानोपदेश करना ऊँसर में बोये हुए बीज के समान व्यर्थ है। ऐसे लोगों को गुरु कुछ भी उपदेश नहीं कर सकते। जब अपना ही अन्तःकरण पवित्र नहीं अपने से सावधानी करते नहीं बनती, तब गुरु के पास ही जाकर वह क्या करेगा? उनका कुछ सद्बुपदेश करना और समय देना व्यर्थ ही जायगा। इसलिए भगवान् शंकराचार्यजी कर्मानुष्ठान में आग्रह करते हैं। कर्मयोग से परमेश्वराराधन और परमेश्वराराधन से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। अन्तःकरण की शुद्धि होने पर लोभ और मोह से छूटकर मनुष्य को इष्टसिद्धि में सहायता

मिलती हैं नहीं तो कुंजरख खोले पोह प्रसूत जीव में लीज रूप, जगत क्रान्त
 पीषा खाने का प्रयत्न निष्फल होकर ही रहेगा।

धर्मानुष्ठान द्वारा रज और तम के अभाव से साक्षात्कार बनता है। धर्मनिष्ठता एवं साधनचतुष्टय से सम्पन्न होने पर ब्रह्मज्ञानसाक्षी उत्पत्ति होती है। अनभिज्ञ जीव उत्सुकतावश जो अनधिकार चेष्टा करता है, उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। बड़े के निर्माण के लिए जैसे बर मिट्टी, पानी आदि की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही भगवत्प्राप्ति के लिए, उस के आवश्यक साधन सब प्रथम एकत्रित करने पड़ेगे। श्रमबुद्धि सरस्वती ने कहा है कि अनधिकार चेष्टा से सांसारिक प्रपंचों में लिप्त होकर 'ब्रह्म ब्रह्म' चिल्लानेवाला जीव धीरे धीरे नरक में गिरता है। भगवान् श्री शंकराचार्य अद्वैतप्रतापलम्बी थे, उन्होंने अनधिकारियों को ठीक मार्ग का विचारकर चलने का उपदेश किया है। उनका तो कहना है कि

“अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् ।

अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्योऽहं कि पुनः स्वयम् ॥”

सुद्ध चित्त से 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा भी चिन्तन करनेवाला ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। सावना द्वारा जब असत् पदार्थ की भी प्राप्ति हो जाती है, तब ध्यान से सद्वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति क्यों न होगी? जो तत्त्वदर्शी हैं, विचारवान् हैं, उनके संकल्प से घट पट हो जाता है। वे जो कहेंगे, सत्य होगा। योगी द्वारा नहुष को अजगर-योनि मिली। जैसा उसने कहा, नहुष वैसा ही हो गया। वह स्वभाव से अजगर नहीं था, पर मर्हषि के संकल्प से उसे वैसा होना पड़ा। इसके लिए दीर्घकाल तक निरन्तर

तपस्या करने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर जो संकल्प किया जायगा, वह ठीक ठीक वैसा ही उतरेगा।

कम से कम रागद्वेषान्य और साधनचतुष्टयसम्पन्न होकर शुद्ध रूप से जब उस परब्रह्म का अनुसन्धान किया जाय, तब वे मिलते हैं, धर्मानुष्ठान भी यदि न किया जाय और अन्तःकरण भी शुद्ध न किया जाय तो ब्रह्मचिन्तन भी अनर्थकर होता है। रागद्वेषरूपी संकल्प को हृदयरूप के दर्पण से हटाकर स्त्रय का दर्शन भली प्रकार होता है। प्राजापिन

संसारब्रह्मसाक्षात्कार से बहुत दूर दिखायी देता है। इसका कारण यह है कि वह संसार के भोग-विलास को स्वीयो और ब्रह्मसुख को अस्थायी समझता है। यह सोचकर वह सांसारिक वासनाओं में लिप्त है। संसार के क्षुद्र से क्षुद्र विषयों के लिए मन लाबाधित ही रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की वासना में मन लिप्त है। जब इनसे वैराग्य नहीं, तब ब्रह्मस्व का ज्ञान कब और कैसे सम्भव हो सकता है? जब संसार के इतने छोटे छोटे सुखों में मन लगा है, तब फिर ऐन्द्र सुख, ब्रह्मसुख आदि की प्राप्ति होने पर तो जीव और भी लिप्त हो जायगा। जीव का परीक्षा के लिए जब ये सुख सामने रखे जायेंगे, तब भला वह इसमें कैसे उत्तीर्ण हो सकेगा? एक साधारण स्त्री को देखकर उसमें मन जब आसक्त हो जाता है, तब रम्भा, शची, उर्वशी जैसी सुरकामिनियों को देखकर क्या वह धृणा करेगा? ब्रह्मसुखप्राप्ति के लिए तो इन सब से बसे ही धृणा करनी पड़ती है, जैसे मल को देखकर स्वभावतः धृणा उत्पन्न होती है। कल्पवृक्ष, विमान को देखकर जीव का मन यदि फिर जाय, तो चिरशान्ति प्राप्त हो, चञ्चलता नष्ट हो और निष्कल्प समाधि हो।

परन्तु साठ साठ वर्ष एकान्त से तप करनेवाले कितने ही योगी-मुनियों को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। मन को जब विक्षेप रहित किया जाय, दान्ति, इन्द्रियतिग्रह किया जाय, त्वचा पर कुकुम-लेप हो या बसुला चले, इसकी परवाह न हो, सुख-दुःख में साम्य रहे, उपरति हो, सब दुःख सहन ही, तब जाकर कहीं मुमुक्षुत्व प्राप्त होता है। सोचने-बतुष्टय के बिना ब्रह्मज्ञान असम्भव है।

भगवान् शंकराचार्यजी ने कहा है कि भगवान् को केवल अणुवाक्य के उच्चारण से प्राप्त होते हैं, मर अनधिकारी को इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। सामान्य श्रेणीवालों के लिए उनका क्रहता है कि

“येयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् ।

नेयं सज्जनसङ्घे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् ॥”

वेदान्त का उपदेश-श्रवण, गीता-विष्णुसहस्रनाम का पाठ, सज्जनों की संगति और गरीब की सेवा करनी चाहिए। शुद्ध मन से ऐसा करने पर वह भगवत्कृपाप्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। अपने मन से शास्त्र देखे, वेद पढ़े, जो मन में आया वही करे और माने, यह ठीक नहीं है। औषधालय में सभी प्रकार की दवाएँ रहती हैं, विषैली एवं अमृतमय भी। रोगी का रोग देखकर वैद्य जैसी दवा देगा, उसी से रोगी का दुःख दूर होगा। यदि सूख जाकर उसमें से स्वयं निकाले, तो विष खाकर मर जाय। वैसे ही शास्त्र और वेदों की बात भी है। सद्गुरु द्वारा अपना अधिकार समझकर उन से रोग का निदान करवाना चाहिए। शास्त्रों से मनमाना अर्थ निकालना ठीक नहीं है। तत्त्वज्ञ गुरु के पास जाकर उसे रोग बतलाना चाहिए, वह विचारकर जब औषध देगा, तभी इस भव-रोग से मुक्ति मिलेगी।

नास्तिक भी आस्तिक

जो भगवान् भक्तों के सर्वस्व एवं ज्ञानियों के एकमात्र परमत्व हैं, वही नास्तिकों से नास्तिकों के भी सब कुछ है। यह बात असम्भव भी प्रतीत होती है, परन्तु विवेचन करने से अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। चाहे कौसा भी नास्तिक क्यों न हो, वह अपने अभाव से घबराता है, वह यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूँ। साधारण से साधारण प्राणी भी आत्मरक्षा के लिए व्यग्र रहता है। कोई भी अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता। इस तरह नास्तिक भी अपने अस्तित्व का अग्रानुरागी है। अपने आप कौन है, जिसका अस्तित्व वह चाहता है, इसे वह न जानता हो, यह बात दूसरी है। यदि सीमागन्धर्व कभी इस ओर भी उसकी दृष्टि फिर गयी, तब तो वह समझ लेगा कि विनश्वर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार ये सभी इच्छा तथा भेरे हैं और मैं इनसे पृथक् तथा इनका द्रष्टा हूँ और मैं उसी निर्विकार, इच्छरूप स्वात्मा का ही सदा अस्तित्व चाहता हूँ। विवेचन करने से यह भी उचित होता है कि स्वप्रकाश इह् का अस्तित्व 'तत्'स्वरूप ही है। इसीलिए आत्मा स्वप्रकाश कहा जाता है। जगत् की अनेकानेक वस्तुओं में चाहे जितना भी सन्देह हो, परन्तु मैं हूँ या नहीं' ऐसा आत्मविषयक सन्देह किसी को भी नहीं होता। जगत्, परमेश्वर, धर्म, कर्म सभी का अभाव सिद्ध करनेवाले शून्यवादी को भी अनिच्छया स्वात्मा का अस्तित्व मानना ही पड़ता है। क्योंकि जो सब के अभाव का सिद्ध

करनेवाला है, यदि वह रुह गया, तब तो स्वातिरिक्त ही सब का अभाव सिद्ध होगा अपना अभाव नहीं सिद्ध हो सकता सर्वविराक्तता, सर्वनिषेध की अवस्था प्राप्त साक्षीभूत को अस्तीति करके अपना अभाव सिद्ध होगा। अतः वही अत्यन्त असाधितोत्सर्वबाध का अधिष्ठान एवं साक्षीभूत अस्तित्व या सत्ता ही भावान का 'सत्' रूप है। यह ही बोध और प्रकाश के लिए प्रसिद्ध मात्र में उत्सुकता दिखाई देती है। अणु-पक्षी भी रूपों से, साधारण से किसी तरह ज्ञान के प्रेमी है। अज्ञान की वाञ्छा अन्तर्गत रहती है। हरे अणु अणु का अन्तर्गत ज्ञान हो, अब अणु का जो इतिहास, समूह, अणु, भूत इतक एवं अस्तित्व अन्तर्गत असाधितोत्सर्वबाध को जानने की इच्छा होती है। किन्तु अज्ञान सर्वज्ञता के ज्ञान में सन्तोष नहीं होता। पूर्ण सर्वज्ञता कदाही सकती है यह विवेक करने की उच्छ्रिता जाता है कि इस प्रकार जिस अज्ञान, अज्ञान, विशुद्ध अणु (बोध) में कल्पित है। वही सर्वज्ञतासक्त एवं सर्वज्ञ हो सकना ही वाञ्छित प्रकृतियों का ज्ञान अत्यन्त असक्त एवं निस्वयन् और अज्ञानी है। इसकी दृश्य के साथ विवा, अज्ञान, अज्ञान सत्त्वश्रीके और संयोग, सप्तकाय, आदि सम्बन्धोक्त ही नहीं सकता। अतः यदि सर्वज्ञ होने की आकांक्षा है, तो सर्वविभोसक, सर्वाधिष्ठान, विशुद्ध अज्ञान, बोध होने की वाञ्छा है। यह अज्ञान के ही अभाव का निकट विवेक रूप है। जैसे पूर्वोक्त अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान ही अपना तथा ज्ञान का निम्न अज्ञान है, वैसे ही यह अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान की सबको अन्तरात्मा है।

संसार में पशु, कीट, पतङ्ग की भाँति किसी भी प्राणी को आनन्द के लिए व्यग्र नहीं रहता है। प्राणिमात्र के देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार आदि की जितनी भी चेष्टाएँ एवं हलचलें हैं, वे सभी आनन्द के लिए नहीं। बिना किसी प्रयोजन के किसी को भी प्रवृत्ति नहीं होती। एक उन्मत्त भी, कोई भ्रम या अज्ञान से ही संहा, आनन्द के लिए ही समस्त चेष्टाएँ करता है। समस्त वस्तुओं में अन्त में ही दुःख भी प्राणी जिसके लिए नहीं चेष्टाएँ करती है, उसके विषय में उसे संवेदना, भ्रम अथवा अज्ञान ही, यह कैसे कहा जा सकता है? इसी तरह जिसके लिए समस्त चेष्टाएँ हो रही हैं, वह आनन्द बहुत प्रसिद्ध है। संसार में ही की समस्त वस्तुओं में प्रेम जिसके लिए हो और जो स्वयं निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम को आस्पद हो अर्थात् जो अन्य के लिए प्रिय न हो, वही आनन्द होता है। देखते ही हैं कि समस्त आनन्द के साधनों में प्रेम अस्थिर होता है। छी, पुत्र आदि में प्रेम तभी तक है, जब तक वे अनुकूल हैं, प्रतिकूल होते ही उनसे द्वेष हो जाता है। परन्तु, सुख और आनन्द सदा ही प्रिय रहता है। कभी भी, किसी को भी आनन्द से द्वेष हो, यह नहीं कहा जा सकता। इस तरह सभी आनन्द को चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील तथा लालायित रहते हैं। परन्तु उसे पहचानने की कमी है, क्योंकि जिस आनन्द और सुख के लिए नास्तिक व्यग्र है, उसे पहचानता नहीं। वह तो सुखसाधन छी-पुत्र, शब्द-स्पर्श आदि सम्भोग में ही सुख की प्राप्ति में फँसकर उसमें ही सन्दुष्ट हो जाता है। परन्तु विवेचन से विदित हो जाता है कि जिनमें कभी प्रेम, कभी द्वेष होता है, वह सुख नहीं, किन्तु सदा ही जिसमें

निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम होता है, वही सुख है। जगत् के सम्भोग-साधन पदार्थ ऐसे हैं नहीं, अतः वे सुखरूप नहीं हैं, किन्तु अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति में तृष्णा प्रथमतः के अन्तर्गत जिस शान्त, अन्तर्मुख मन पर सुख का आभास पड़ता है, उस आभास या प्रतिबिम्ब का निदान या बिम्बभूत जो अन्तरात्मा है, वही 'आनन्द' है। जो लक्षण आनन्द का है, वही अन्तरात्मा का भी है। जैसे सब कुछ आनन्द के लिए प्रिय है, आनन्द और किसी के लिए प्रिय नहीं, ठीक वैसे ही समस्त वस्तु आत्मा के लिए प्रिय होती हैं, आत्मा किसी दूसरे के लिए नहीं होती। अतः अन्तरात्मा ही आनन्द है और वही निरतिशय, निरुपाधिक परमप्रेम का आस्पद है। उसी का आभास अन्तर्मुख अन्तःकरण पर पड़ने से 'मैं सुखी हूँ' ऐसा अनुभव होता है। इसी के लिए समस्त कार्य-करण-सघात की प्रवृत्ति होती है। यह सुख-दुःख-मोहात्मक, ज्ञानात्मक सङ्घात से बिलक्षण सुख-दुःख-मोहातीत, असंहत, असङ्ग, अद्वितीय तत्त्व ही भगवान् का 'आनन्द' रूप है। इस तरह सभी सच्चिदानन्द भगवान् के उपासक हैं।

प्राणिमात्र स्वतन्त्रता चाहते हैं। एक चींटी भी पकड़े जाने पर व्याकुलता से हाथ-पैर चलाती है। शुक, सारिका आदि पक्षी सोने के पिंजड़े में रहकर सुन्दर, मधुर भोजन की अपेक्षा बन्धन-मुक्त होकर स्वतन्त्रता से वन में खट्टे फलों को भी खाकर जीवन व्यतीत करने ही में सच्चे आनन्द का अनुभव करते हैं। इस तरह प्राणिमात्र बन्धन से छूटने तथा स्वतन्त्रता के लिए लालायित हैं। ऐसी स्थिति में कौन नास्तिक बन्धनमुक्ति और स्वतन्त्रता न चाहेगा? परन्तु स्वतन्त्रता का

वास्तविक रूप विवेचन करने से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान का ही स्वरूप है। बिना असङ्ग सच्चिदानन्द भगवान् को प्राप्त किये बन्धन मुक्ति और स्वतन्त्रताकी कल्पना अत्यन्त ही निराधार है। जबतक स्थूल, सूक्ष्म तथा कारणदेह का सम्बन्ध बना है तबतक स्वतन्त्रता कैसी? भले ही कोई माता-पिता, गुहजनों तथा वैश्यास्त्र की अज्ञाओं को न माने और उनसे अपने को स्वतन्त्र मान ले, परन्तु जन्म, जरा, व्याधि, दरिद्रता विपत्ति, मृत्यु आदि के परतन्त्र तो प्राणिमात्र को होना ही पड़ता है, क्योंकि जबतक कुछ स्वतन्त्रता स्पर्शकर शास्त्रों एवं गुहजनों के परतन्त्र होकर कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा मल, विकल्प आवरण को दूर करके शरीरत्रय-बन्धन से मुक्त होकर निजी निर्विकार स्वरूप को न प्राप्त कर ले, तबतक पूर्ण स्वातन्त्र्य मिल सकता ही नहीं। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि 'स्वतन्त्रता' भी सर्वोपाधिनिर्मुक्त, असङ्ग, अनन्त, स्वप्रकाश, प्रस्यगमिन्न भगवान् का ही स्वरूप है।

इसी तरह प्राणिमात्र को यह भी सच होती है कि सब कुछ हमारे अधीन हो और मैं स्वाधीन रहूँ। यहाँ तक कि माता-पिता, गुहजनों के प्रति भी यही सच होती है कि ये सब हमारी प्रार्थना मान लिया करें और सब तरह से मेरे अनुकूल रहें। यही स्थिति देवताओं के प्रति भी होती है। ये सभी भाव भी जीवभाव के रहते नहीं हों सकेंगे। समस्त कल्पित पदार्थ कल्पना के अधिष्ठानभूत भगवान् के ही परतन्त्र हो सकते हैं। इस तरह परमार्थतः पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण बोध, पूर्ण आनन्द, पूर्ण स्वातन्त्र्य एवं पूर्ण नियामकत्व, ये सब भगवान् में ही होते हैं। जब आस्तिक, नास्तिक सभी पूर्ण स्वातन्त्र्य, पूर्ण नियामकत्व, पूर्ण बोध,

पूर्णानन्द, पूर्ण अबाध्यता या सत्ता के लिए व्यग्र है तथा इनकी प्राप्ति के लिए जीजान से प्रयत्न करते हैं, तब कौतू कह सकता है कि अज्ञानी किंवा नास्तिक जिसकी प्राप्ति के लिए व्यग्र है, यह वही भक्तों और ज्ञानियों के व्येय, ज्येय, परमाराध्य परब्रह्म भगवान् नहीं है, क्योंकि प्राणिमात्र किंवा सत्त्वमात्र का अन्तरात्मा भगवान् ही है? फिर उनसे विमुख होकर निःसत्त्व, निःस्फूर्ति कौतू होता चाहेगा? इसी आशय से श्री वाल्मीकि की उक्ति है—

“लोके न हि स विद्येत यो न राममनुव्रतः ।”

लोक में ऐसा कोई हुआ ही नहीं, जो राम का अनुगामी न हो। निज सर्वस्व के बिना किसी को भी कौसी विभक्ति? अतएव तरङ्ग की जैसे समुद्रानुगामिता है, ठीक वैसे ही प्राणिमात्र की भगवदनुगामिता है। भेद यही है कि ज्ञानी अपने श्रियतम को जानकर प्रेम करता है, दूसरे उसी के लिए व्यग्र होते हुए भी उसे जानते ही नहीं।

अध्यात्मवाद और अकर्मण्यता

प्रायः कहा जाता है कि 'अध्यात्मवाद' विशेषकर वेदान्त ने समस्त संसार को मिथ्या तथा निःसार बतलाकर यहाँ के लोगों को अकर्मण्य बतला दिया है। इस मत में वैयक्तिक या राष्ट्रिय अम्युदय के लिए प्रयत्न का सम्मान क्या? परन्तु ऐसा समझनेवालों की यह-बारणा नितान्त भ्रमात्मक है, क्योंकि जब निःसार भोजन-पातादि में तत्परता से नियमित प्रवृत्ति सम्भव है, तब वैयक्तिक या राष्ट्रिय अम्युदय में प्रवृत्ति क्यों असम्भव होगी? वेदान्त में मर्त्य अनृत, क्षणमद्धुर शरीर से अमृत, सत्य, परमतत्त्व की प्राप्ति को ही बुद्धि का वैभव कहा गया है—

“एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् ।

यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्योनाप्नोति मामृतम् ॥”

यही बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और यही मनीषियों की मनीषा है, जिसके द्वारा मर्त्य और अनृत से अमृत तथा सत्य तत्व प्राप्त कर लिया जाय। जिससे अमृतमर्त्य की प्राप्ति होती है, वह चाहे मर्त्य एवं निःसार ही क्यों न हो, उसके संरक्षण एवं सुधार का प्रयत्न होना स्वाभाविक ही है। रेशम के कीड़े अपावन होते हुए भी किस तरह प्रिय एवं रक्षित होते हैं—

“पाटं कीटं ते ह्येहि, ताते पाटम्बरं शचिर ।

कृमि पालहि सख कोई, परम अपावन प्राणसम् ॥

पन्नगीरि ! यह नीति, श्रुतिसम्मत, सबन कहहि ॥

श्रुति नीचहु सन प्रीति, करिय जानिनिज परमहि ॥”

निःसार, मर्त्य या मिथ्या प्रपञ्च में भी राजस, तामस, सात्विक तीन भेद हैं। राजस, तामस प्रपञ्च प्राणियों के अधिकाधिक पतन या अवनति का और सात्विक प्रपञ्च निष्प्रपञ्च परमानन्द परब्रह्म की प्राप्ति का मूल है। जैसे कण्टक निकालने के लिए भी कण्टक की अपेक्षा और आदर अनिवार्य है, वैसे ही सर्वनिर्धर्मूल राजस-तामस प्रपञ्च-निवृत्ति के लिए भी सात्विक प्रपञ्च की अपेक्षा तथा आदर अनिवार्य है। नियन्त्रित देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से ही मायामय प्रपञ्च की निवृत्ति होती है। शान्त, सात्विक देश या समाज और सात्विक वातावरण में ही निष्प्रपञ्च परब्रह्म प्राप्ति के अनकूल सत्प्रयत्न सफल होते हैं। यदि अशान्त, उपद्रुत देश और समाज तथा उल्लवण वातावरण में ही सदा रहना पड़े, तो परमात्मतत्त्व की रचि और उस ओर प्रवृत्ति तक असम्भव हो जाती है। अतः दुःखमय मिथ्या प्रपञ्च मिटाने के लिए भी आधिभौतिक और अध्यात्मिक प्रपञ्च का शुद्ध करने की नितान्त आवश्यकता है। मिथ्या प्रपञ्च की भी निवृत्ति बिना स्वर्णानुष्ठान, पापक्षय, सत्समागम, भगवद्भजनादि के नहीं हो सकती—

“अथै ह्यविद्यमतिऽपि संसृतिर्न निवर्तते ।

ध्यायतो विषयानस्याऽस्वप्नेऽनर्थागमो मया ॥”

इसके अतिरिक्त यह भी समझना चाहिए कि जन्म, जरा, मरणादि परम्परा, संसार की दुःखरूपता और उद्वेगजनक समाप्तुभवसिद्ध है। उसकी निवृत्ति के अनुकूल साधन-सम्पादन परमावश्यक है। निष्प्रपञ्च परब्रह्मप्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, कोस सभी की अपेक्षा होती है। अर्थ-काम-परायण तथा निवर्णमय भगवत्परायण में ही ही भेद है कि

पहला व्यक्ति तो धर्म का फल अर्थ तथा अर्थ का फल काम मानता है और दूसरा व्यक्ति अर्थ का मुख्य फल धर्म तथा गौण काम या भोग को मानता है। 'धर्म' का मुख्य फल मोक्ष है और अर्थ गौण। काम का भी मुख्य फल है प्राण-धारण और गौण फल इन्द्रिय-तर्पण। कोई भी प्राणी बिना भोजनादि के प्राण-धारण नहीं कर सकता और बिना प्राणधारण के श्वणादि भी कैसे हो सकता है? अर्थ-कामपरायण पुरुष-काम को सुविधा के लिए धर्म, कर्म, परलोक आदि को कुछ भी परवाह नहीं करता, परन्तु तत्त्वज्ञ पूर्णज्ञ से अर्थ, काम का सम्पादन करता हुआ भी इस पर ध्यात रखता है कि अर्थ काम सम्पादन के लिए ऐसे मार्ग का अवलम्बन न किया जाय, जिससे आत्मिक अभ्युदय बाधित हो जाय और नीच योनियों में अनेकों जन्म लेने पड़े। तात्कालिक तुष्टि-पुष्टि के लिए विषमिश्रित मधुरान्न सेवन कर प्राण त्याग दिया उचित है? जैसे काम में आसक्त होकर अर्थ का विलोप कर देने से भोग भी असम्भव हो जायगा, वैसे ही अर्थ में आसक्त होकर धर्म मोक्षविलोप करना भी ठीक नहीं। संन्यासी के लिए भी शास्त्रों ने आहार के लिए चेष्टा करने को कहा है—

“आहारार्थं समीहते युक्तं तत्प्राणधारणम् ।”

इस रीति से निःसार संसार को निवृत्ति के लिए भी धर्म, अर्थ, काम तीनों की अपेक्षा होती है।

अतः अध्यात्मशास्त्र सेवी के लिए भी यह सब अनिवार्य ही है। आर्थिक, नैतिक पतन एवं राष्ट्रिय और वैयक्तिक पतन-काल में त्रिविध पुरुषार्थ का अनुष्ठान असम्भव होता है। अतः जैसे स्वार्थ के अक्षुण्ण

रखनेके लिए भी परार्थसाधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने परमपुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी राष्ट्र-हित की अपेक्षा होती है। फिर आध्यात्मिक-रहस्यज्ञ की दृष्टि में तो देश और समाज की सेवा कर्मोत्पादक द्वारा अस्त-करण बुद्धि में उपयुक्त होती है। एक दूसरी दृष्टिसे देखें, तब तो विदित होगा कि आध्यात्मिक रहस्यज्ञ देश या समाज को जड़-समझकर उसकी सेवा में कठिनाई से प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु विश्व को अपने ध्येय, ज्ञेय, परमाराध्य पूर्णतम पुरुषोत्तम का स्थूल स्वरूप समझकर भगवद्दीक्षाधन-बुद्धि से ही उसका सेवन करता है।

वेदान्तों ने भगवान् के चार प्रधान रूप बतलाये हैं - समष्टि स्थूल प्रपञ्च उनका स्थूल रूप, महिदादि समष्टि सूक्ष्म प्रपञ्च उनका सूक्ष्म स्वरूप समष्टि कारणप्रपञ्च कारण स्वरूप और कार्य, कारण, जागर, स्वप्न, सुषुप्ति आदि समस्त प्रपञ्चों से अतीत, सर्वाधिष्ठान, अखण्डबोध पारमार्थिक स्वरूप। इसी अन्तिम स्वरूप की प्राप्ति के लिए पहले उन तीनों रूपों की उपासना करनी पड़ती है। संप्रपञ्च स्वरूप के उपासना से ही निष्प्रपञ्च तत्त्व की प्राप्ति होती है। इसी आशय से महानुभावों ने कहा है...

‘सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः’

अथवा

“सियाराशममय सब जग जानी, करहु प्रणामे जीरि युग पानी।

इतना ही नहीं, समष्टि जगत् को परप्रेमास्पद आत्मस्वरूप समझना पड़ता है। इसके लिए क्रमेण ममता को विकसित करना पड़ता है जब विश्व में पूर्ण आत्मीयता सम्पन्न हो जाती है, तभी उसमें आत्मबुद्धि

उत्पन्न होती है। फिर तो जैसा सर्वातिशायी प्रेम आत्मा में वैसा ही विश्व में होता है। फिर तो विश्वकल्याण साधक का निजी कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी व्यष्टि परिच्छिन्न सत्ता में मिला दी है। अतएव विश्व के हित और अहित से पृथक् उसका कोई भी हित और अहित नहीं रह जाता। उस देश में देश, काल, जाति तथा सम्प्रदायों के नामाविष सङ्कोच अस्तङ्गत हो जाते हैं। फिर तो वह किसी एक देश जाति या सम्प्रदाय में आवद्ध नहीं रह सकता, वह तो सब का हो जाता है और सब उसके हो जाते हैं। कि बहुना, वह सर्वरूप हो जाता है। वह एशिया, यूरोप या मर्त्यलोक, मुसलमान या हिन्दू, देवता या दानव को ही आत्मा या आत्मीय नहीं समझता, अपितु सारा विश्व, नहीं, समस्त अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड उसका आत्मीय किं वा आत्मा हो जाता है। इसी स्थिति का वर्णन वेदान्त करते हैं—

“वासुदेवः सर्वमिति”, “सकलमिदमहञ्च ब्राह्मदेवः”

“आत्मैवेदं सर्वम् ।”

अर्थात् यह सब कुछ वासुदेव ही है, यह सब कुछ आत्मा ही है।

वेदान्तों का तो यहां तक कहना है कि संसार में ब्रह्म, छत्र, लोक, वेद, कि बहुना भगव्य से नगण्य, जिस किसी भी तत्त्व को भगवान् से पृथक् देखा जायगा, वही अपना अपमान समझकर अवस्थान द्वारा मित्त दर्शी की परमपुरुषार्थ-प्राप्ति में बाधक हो जायगा। भगवान् ही सर्वरूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अनेक रूप में छिपे हुए भगवान् को पहचानकर सर्वत्र ही उनका सम्मान करना बुद्धिमानी है। दीन, हीन दुःखियों का अपमान उन उन रूपों में छिपे हुए भगवान् का ही अपमान है। जिसे

आत्मा या आत्मीय समझा जाता है, वह बहुत ही प्रसन्न होता है। 'अपना' क्षेत्र, वित्त, कलत्र, पुत्र, माता, पिता, 'अपने' भगवान् - इस 'अपनेपन' में क्या ही अद्भुत रस है। 'अपनापन' नीरस को सरस बना देता है। फिर जिस 'आत्मा' के सम्बन्ध से 'अपनापन' होता है, उसे 'आत्मा' के रस की तुलना ही और कहां की जा सकती है? वेदान्त निखिल विश्व को आत्मरूप बतलाकर सब में सरसता और प्रेमास्पदता को स्थापना कर देते हैं। जैसे आत्मसुख के लिए प्राणी का सर्व प्रकार का प्रयत्न सम्भव है, वैसे ही विश्व के सुख की जेबटा भी सम्भव है। विश्वकल्याण के लिए एक सच्चा ज्ञानी न केवल यह सब कुछ मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है' इस उपदेश को पर्याप्त मानता है और तब केवल रोटी मिल जाने को ही पर्याप्त समझता है। यह तो आर्थिक तथा नैतिक अभ्युदय द्वारा विश्व के परमकल्याण सम्पादन के मार्ग को प्रशस्त कर देना ही अपना कर्तव्य समझता है। यथाशक्ति, यथासम्भव एक अध्यात्मतत्त्ववेत्ता यही चाहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति की केवल तात्कालिक सापेक्ष ही उन्नति न हो, अपितु वह पूर्णतम पुरुषोत्तम परमपद पर प्रतिष्ठित हो जाय। परमतत्त्व से वञ्चित प्राणियों को देखकर अभिज्ञ के हृदय में नितान्त व्यथा होती है। स्वाभाविक काम कर्म ज्ञानरूप मृत्यु का वैदिक काम कर्म ज्ञान से व्यष्टि अभिमानरूप मृत्यु का समिष्ट के अभिमान से, प्रमादरूप मृत्यु का सावधानता से अज्ञानरूप मृत्यु का ज्ञान से उल्लङ्घन करने पर मृत्युञ्जय परमपद भगवान् की प्राप्ति होती है। अभिज्ञों का मत है कि चाहे सैकड़ों साम्राज्य प्राप्त हो जाय, मृत्युतरण के सहस्रों उपाय क्यों न किये जाय, परन्तु मृत्युञ्जय भगवान् का परमपद साक्षात्कार किये

बिना सर्व प्रकार के मृत्यु की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती। प्रमादशून्य होकर विवेकी जबतक निखिल प्रपञ्च का स्वप्रकाश प्रत्यक्षचैतन्याभिन्न ब्रह्मरूप में साक्षात्कार नहीं करता, तबतक वह पूर्ण कृतार्थता ही नहीं मानता।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वेदान्तमत में समस्त ज्ञान और कर्म निःसार एवं उपेक्ष्य समझे जाते हैं। एक किसी अनिर्देश्य अलौकिक तत्त्व को ही सर्वस्व मानकर उसी में वेदान्तियों की तत्परता होती है। इन्हीं भावनाओं से लौकिक ज्ञान एवं कर्मों की उपेक्षा की गयी है। इसीलिए भास्त में वैज्ञानिक कला कौशल एवं भौतिक चमत्कार न ही सके। परन्तु यह दोष वेदान्त का नहीं प्रमादियों का है। अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग किया जा सकता है। वास्तव में जो पूर्णतम पुरुषोत्तम परमानन्दमहासिन्धु को प्राप्त कर चुका उसे सुदृ सुख एवं तृप्साधनों से निःस्पृहता होनी स्वाभाविक ही है। जिसे अमृतमय जलनिधि प्राप्त हो चुका वह वापी कूप तड़ागादि से निःस्पृह हो जाता है। परन्तु दिव्य जलनिधिप्राप्ति के पहले यदि वापी कूप तड़ागादि की उपेक्षा की गयी तब तो अत्रिश्य ही क्षुधा पिपासा से मृत्युमुख में जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति की उपेक्षा अवश्य ही प्रमाद है। ऐसे ही निर्विघ्न निरतिशय परमतत्त्व की अप्रप्ति या प्राप्तिभ्रान्ति में ही जिन्होंने लौकिक कर्म और ज्ञानों की उपेक्षा की वे नितान्त भ्रष्ट एवं प्रमादी हैं। सम्यक् तत्त्व के प्राप्तिकाल में सर्व प्रपञ्च से निःरपेक्षता सर्वमान्य है ही—

“यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥”

विवेचक यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो बड़े बड़े विद्वानों एवं विवेचकों में भी पुत्राषणा वित्तषणा नहीं तो लौकषणा का अंकुर अवश्य ही पायेगे फिर उनको छिपाकर या बलात् दबाकर कोई कैसे सर्वकर्म संन्यास का अधिकारी हो सकता है ? सत्य वस्तु छिप नहीं सकती, वह एक न एक दिन बहुत विकृत रूप धारणकर अभिव्यक्त हो उठती है । अतः या तो उचित शास्त्रीय उपायों से उन वासनाओं की पूर्ति की जाय अथवा स्वधर्मानुष्ठान एवं भगवदाराधन से अन्तःकरण को शुद्धकर के उनका समूल नाश किया जाय अन्यथा उनके छिपाने का कुछ भी फल नहीं । अज्ञानी या अविशुद्धसत्त्व कहे जाने के भय से अपने को अन्यथा व्यक्त करना या साधकों का ही अर्थ अपने स्वरूप के अनुसार लगाना कथमपि बुद्धिमानी नहीं है । धारणा ध्यान समाधि आदि अन्तरङ्ग साधनों का अधिकार प्राप्त हो जाने पर ब्रह्म कर्मों का त्याग अकर्मण्यता नहीं कही जा सकती । मज्जूर जिन कार्यों को करते हैं, उच्चकोटि का शिक्षित इस्लामियर उन कार्यों को नहीं करता फिर भी वह अकर्मण्य नहीं कहा जाता । अन्तरङ्ग उच्चकोटि के महाप्रयत्नों से कृतकृत्य होना प्राणि-मात्र का लक्ष्य है । कृतकृत्य वही हो सकता है जिसके लिए कुछ भी कर्तव्य अवशिष्ट न रहे । तभी अभियुक्तों ने कहा है—

“ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य धीगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यमस्ति चिन्तस तत्त्ववित् ॥”

ज्ञानामृत से तृप्त कृतकृत्य योगी को कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता । अतएव—

“नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन”

इत्यादि वचनों से तत्त्वज्ञ की कृतकृत्यता कहकर भी लोकसङ्ग्रहार्थ कर्म का प्रतिपादन किया है। इस तरह वेदान्तमत में अकर्मण्यता का कलंक कथमपि नहीं हो सकता।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वेदान्तमत में कर्म तथा ज्ञान का तेज एवं तिमिर किंवा स्थिति तथा गति के समान विरोध है। जहाँ प्रकाश नहीं, वहाँ जैसे अन्धकार रह सकता है, वैसे ही जहाँ ब्रह्मत्व-विद्या नहीं, वहाँ कर्म रह सकता है। अतः इस मत में तत्त्ववित् के द्वारा कर्म की आशा नहीं हो सकती, फिर तत्त्ववित् से समाज या राष्ट्रनिर्माण कैसे सम्भव है? इतना ही नहीं, तत्त्वविद्विष के लिए भी वेदान्त सर्व कर्म-संन्यास की ही सलाह देता है। ऐसा कहना भी उचित नहीं है। ज्ञान और कर्म का विरोध अवश्य है, पर "तत्त्ववित् से लोकप्रसिद्ध कर्म नहीं हो सकते" यह बात नहीं कही जा सकती। तात्पर्य यह है कि वेदान्तमत में लोकप्रतीतिसिद्ध यत्किञ्चित् हलचल को ही कर्म नहीं समझा जाता, अपितु कर्तृत्व-भोक्तृत्व-नानात्व-बुद्धिपूर्वक साहंकार एवं साभिनिवेश देहेन्द्रियादि की चेष्टाओं को ही 'कर्म' कहा जाता है। अकर्ता, अमोक्ता, नित्य, शुद्ध, मूढ़, सुक्त, असङ्ग, अनन्त, स्वप्रकाश, अद्वैत, सदानन्दात्मा का साक्षात्कार 'तत्त्वज्ञान' है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट ही है कि उपर्युक्त रीति से तत्त्वज्ञान होने पर कर्तृत्व, नानात्व, अहंकार, अभिनिवेश आदि अज्ञानमूलक भावों का बाध हो जाता है। जैसे जपाकुसुमादि के संसर्ग से स्फटिक में लौहित्य का आरोप होता है और स्फटिक की स्वच्छता का बोध हो जाने से ही उसमें लौहित्य बुद्धि बाधित हो जाती है, वैसे ही देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारादि उपाधियों के संसर्ग

से ही उक्त उपाधियों के व्यापार (हलचलें) सर्वभासक भगवान् अन्तः-
शात्मा में आसित होने लगते हैं। परन्तु वास्तव में समस्त अन्तःकरणादि
उपाधियों तथा उनके विकारों का प्रकाशक चिदात्मा अत्यन्त निर्विकार
एवं निर्व्यापार है। इस तरह आत्मा के वास्तविक निर्व्यापार स्वप्रकाश
रूप का बोध होने पर उसमें अध्यारोपित व्यापारवृत्ता मिट जाती है।

इस प्रकार लोकदृष्टि से कर्ता भोक्ता, सद्वितीय प्रतीत होता हुआ
भी ज्ञानी वस्तुतः आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता, असङ्ग, अद्वैत, अनन्त-
रूप ही देखता है। जैसे पित्त दोष से गुड़ के तिक्त प्रतीत होने पर भी
उसे मधुर समझना और स्फटिक के लोहित प्रतीत होने पर भी वस्तुतः
उसे स्वच्छ समझना भ्रान्ति या उन्माद नहीं कहा जा सकता, वैसे ही
कर्ता, भोक्ता, अनन्त, व्यापारयुक्त, महाकर्मठसा प्रतीत होने पर भी
आत्मा को अकर्ता, असङ्ग, अनन्त, कूटस्थ अद्वैत समझना भी भ्रान्ति
या उन्माद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए भगवान् ने ऐसी दशा में
भी ऐसा समझनेवाले को 'युक्त' एवं 'तत्त्ववित्' कहा है।

“पश्यन् शृण्वन् स्पृशस्त्रिष्वन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्।”

“नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।”

रहा यह कि वेदान्त-मत में ज्ञान और कर्मों के निःसार होने की बात
सो भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान से हात तथा उपादानबुद्धि होती है।
अधिक ज्ञानवान् या सर्वज्ञ होने का अर्थ यही है कि अधिक से अधिक
हेय और उपादेय तत्त्वों को जानकर हेयों का त्याग तथा उपादयों का
उपादान करे। दुःख तथा दुःखसाधन हेय और सुख तथा सुखसाधन
उपादेय होता है। सर्व ज्ञान एवं कर्मों का एकमात्र यही प्रयोजन होता

है कि संमस्त दुःख एवं दुःखसाधनों को मिटा दें और समस्त सुख एवं सुख साधनों को प्राप्त कर लें। परन्तु जब ऐसा अनन्त अखण्ड पूर्णतम परमानन्द पुरुषोत्तमपद प्राप्त हो चुका कि जिसमें कथञ्चित्कञ्चित् भी दुःख का स्पर्श नहीं और समस्त सुख जिसका आभासमात्र है तब फिर किसी भी ज्ञान और कर्म की आवश्यकता ही क्या? आनन्द-महासिन्धु जिसे प्राप्त है, उसे आनन्दाभास-नुषार की क्या आवश्यकता? चिकित्सा से होनेवाले स्वास्थ्य सुख के लिए रोग उत्पन्न करना या उसे बनाये रखना क्या बुद्धिमानी है? इसी तरह क्या योग एवं भोग-सामग्रियों से वासनापूर्तिजन्य सुख के लिए क्षुधा-पिपासा-वासना को बनाये रखना भी बुद्धिमानी है? परिश्रम के अनन्तर क्षणिक विश्रान्ति या क्षणिक सुख तो केवल मजदूरी हैं। रोज कमाते जाना रोज खाने जाना भी ठीक ही है, परन्तु यदि अन्य उपाय न हो। परिश्रम से क्षणिक सुख में विश्रान्ति उदात्त आदर्श नहीं है। बुद्धिमान लोकिक एवं शास्त्रीय महापरिश्रमों से एक ऐसी अखण्ड अनन्त विश्रान्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें क्षुधा-तृष्णादि का सदा के लिए अन्त हो जाय और उनकी चिकित्सा के लिए विषय एवं वैषयिक सुखों की अपेक्षा ही न रह जाय। इस लोक तथा परलोक के जितने भी विषय एवं वैषयिक सुख हैं, उनकी सार्थकता अक्षनाया (क्षुधा कामना या तृष्णा) के होने में ही है, अक्षनाया आदि के अभाव में वे व्यर्थ हैं। कामना होने से कामिनी व्यर्थ, क्षुधा-पिपासा न होने में भोज्य तथा पेय पदार्थ व्यर्थ हैं।

जबड़े-बड़े विचारकों में भी आन्तरिक प्रपञ्चवासना लक्षित होती है।

भोग-वासना जब शतधा प्रयत्न करने पर भी नहीं हटती तब उनकी प्रति-
 काशास्त्राविरुद्ध लौकिक या शास्त्रीय उपाय न करना सिवा प्रमाद के
 और क्या कहा जा सकता है। साधारण इवान भी जब बैठने के लिए
 भूमिशोधन करता है, तब जहाँ सी पचास वर्ष रहना है, वहाँ का सुधार-
 या अभ्युदय ने सोचना कहाँ तक युक्त है? साधु अत्मकल्याण कामना-
 से और ज्ञानी लोकसङ्ग्रहबुद्धि से लौकिक सुधार चाहता है। यावत्प्रारब्ध
 ज्ञानी को भी इसी संसार में रहना पड़ता है। यहाँ का वातावरण विकृत
 होने पर उसके ध्यान धारणा में भी बाधा पड़ेगी। देहयात्रा-निर्वाहार्थ
 उसे भी संसारियों से कथाश्रित सम्बन्ध रखना ही पड़ता है। इसके सिवा
 जैसे अमानिता अशुभता ज्ञानी के स्वाभाविक धर्म है, वैसे ही लोक-
 हितक्षिता भी होनी स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि वायुभक्त
 चकल वसनेधारी परमब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी शृषि मुनि अत्यन्त निरपेक्ष रह-
 कर भी लोककल्याण की भावना से ओतप्रोत रहते थे।

परन्तु कामनानिवृत्ति के पहले भोगसामग्रियों का अभाव एवं
 तत्साधन ज्ञान-कर्मों का अभाव तो अवश्य ही पतन है। अमृतसागर तक
 पहुँचने के लिए भी तो सभ्य में वापी कूप की अपेक्षा है। इसी प्रकार
 अज्ञानायादि दोषों से अतीत ब्रह्मप्राप्ति तक तो सभी साधन अपेक्षित ही
 हैं। साध्यसिद्धि के पश्चात् सभी के मत से साधन व्यर्थ हैं। नदी पार
 करने के लिए तो नौका अपेक्षित ही है पहले से ही उसकी उपेक्षा
 सदासर भूल है। यह बात तो नैयायिक त्रैशेषिक तथा सांख्य योग-सत्ता-
 नुयायी—जो प्रपंच को सत्य मानते हैं—के मत में भी समर्थ ही है।
 मोक्षार्थी में प्रमाद प्रतीत एवं व्यवहारका अभाव इन सभी का

मान्य हैं फिर प्रपञ्च चाहे। सत्य ही यों मिथ्या। अतः सभी के मत में जब तक मोक्ष न हो तभी तक प्रापञ्चिक उत्पत्ति एवं सुधार के लिए प्रयत्न सम्भव हैं। मोक्ष के बाद सभी की उन्नति होना है। जो व्यक्ति प्रपञ्च कुटुम्ब तथा अपने आपको ध्रुव सत्तम मानकर रात दिन अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील है, वह भी जया प्रपञ्च को सत्तम मान लेने मात्र से सदा यही रह सकता है। वह माने चाहे जो कुछ अन्ततः सौ पचास साल के बाद इच्छा न रहते हुए भी उसे जन्मभर के कार्य और कार्य क्षेत्र को छोड़ना ही पड़ेगा। रही यह बुद्धि कि जब जीवन थोड़े ही दिन का है, तब थोड़े दिन के लिए वैयक्तिक एवं सामाजिक अभ्युत्थान के लिए कौन प्रयत्न करे? तो इस पर यही कहना है कि यदि जीवन का अस्थायी होना स्वाभाविक है, तो उसे छिड़ाने से क्या लाभ? सत्य वस्तु अवश्य ही एक दिन व्यक्त होगी। परन्तु इतने से कर्तव्यशीलता में त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि जब थोड़े काल तक ही बँटने के लिए श्वान भी भूमिशोषण करता है, तब ज्ञानागार मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या? इसके सिवा इन्हीं क्षण-भङ्ग गुरु साधनों से ही तो अनन्त आनन्दस्वरूप मोक्ष मिलेगा।

विश्व के मिथ्या होने का भी अर्थ कुछ और ही है। वेदान्त के अर्थ से अपरिचित होने के कारण ही लोगों में भ्रम फैला है। परमाधिक परम सत्य की अपेक्षा लौकिक व्यावहारिक सत्य पदार्थ मिथ्या कहा जाते हैं जैसे प्रान्त या मण्डल-निवासियों की अपेक्षा जो जो माण्डलिक या प्रान्तपति राजा हैं, वे ही सर्वाधिपति का प्रजा कह जाते हैं, वैसे ही स्वायत्तिक प्रपञ्च तथा रज्जु सर्पादि लोकप्रसिद्ध मिथ्या पदार्थों की अपेक्षा

आकाशादि प्रपञ्च सत्य समझे जाते हैं। वे ही परमार्थ परमसत्य की अपेक्षा मिथ्या कहलाते हैं। छोटे छोटे राजाओं के राजा को जैसे 'राजराज' कहा जाता है, वैसे ही लौकिक सत्यों के सत्य के 'सत्य का सत्य' कहा जाता है। नीरस त्रिःशार प्रपञ्च का सत्य एवं सरस बनानेवाले भगवान् सत्य के सत्य एवं रसस्वरूप कहे जाते हैं। सत्यस्य सत्य आदि-वचनों से भी स्पष्ट विदित होता है कि सत्य अनेक होते हैं। भगवान् अव्यवहार्य एवं मुख्य परमार्थ सत्य हैं, प्रपञ्च व्यावहारिक सत्य है। चीनी मिसरी आदि में स्वतः माधुर्य है और मोदकादि में उनके समबन्ध से अतः मोदकादि में परतः माधुर्य कहा जाता है—

“जासु सत्यता ते जड माया, भास सत्य इव मोहसहाया ।”

प्रायः सभी ईश्वरवादी जीव जगत् की अपेक्षा ईश्वर को विलक्षण मानते हैं। जीव कर्ता भोक्ता सुखी, दुःखी तथा प्रपञ्च सुख-दुःख-मोहात्मक जडात्मक है और भगवान् सुख दुःख जड प्रपञ्चातीत स्वप्रकाश, परमानन्दस्वरूप है, तो फिर उन दोनों की सत्ता ही में समानता क्यों ? क्या जैसी क्षणभङ्गुर पदार्थों का सत्यता, वैसी ही त्रिकालाबाध्य परमार्थ बस्तु को भी सत्यता हो यह कैसे कहा जाय। बाध्यत्व ही मिथ्यात्व है और अबाध्यत्व ही सत्यत्व है। अपेक्षिकता की अबाध्यता 'आपेक्षिक सत्यता' और भगवान् की आत्यन्तिक अनापेक्षिक अबाध्यता ही 'पारमार्थिक सत्यता' है। आत्यन्तिक पारमार्थिक सत्य तत्त्व की प्राप्ति के लिए आपेक्षिक सत्य प्रपञ्च की अपेक्षा है। यही प्रपञ्च प्राप्त परमत्व की अपेक्षा मर्त्य एवं अनृत कहा जाता है। मिथ्या का अर्थ झुगुनादि-

के समान किसी वस्तु का अपलाप नहीं, किन्तु सदसद्विभक्त्यण ही मिथ्या है। अतः भाष्यकार का कथन है कि—

“मिथ्याशब्दो नापह्नववचनः किन्त्वनिर्वचनीयतावचनः।”

जो वस्तु जैसी है, उसे उसी तरह जानना चाहिए। प्रकाशमय तत्त्व-ज्ञान से अनर्थ की सम्भावना कौसी? भ्रान्ति, अज्ञान अनर्थ के मूल एवं स्वयं भी अनर्थरूप ही हैं। कण्टक, गर्त, सर्पादि जानकर बचाये जाते हैं, बिना जाने प्राणी उनमें पड़कर अनर्थ का भागी हो जाता है। यदि देहादि विनस्वर हैं, तो इस तथ्य को छिपाना उचित नहीं है। वेदान्त-शास्त्र से व्यामोहादि की निवृत्ति होती है। शोक, मोह ही प्राणी के कर्तव्या-कर्तव्य-निर्धारण में बाधक होते हैं। विवेक, विज्ञान-सामर्थ्य के वितृष्ट होने पर पुष्प का पुष्पत्व ही समाप्त हो जाता है—“बुद्धिनाशात्प्रण-श्यति।” शोक-मोह के नष्ट होने पर विवेक-विज्ञान की प्रखरता से प्राणी सर्वप्रकार के कर्तव्यों तथा अकर्तव्यों का निर्णय कर सकता है।

इस तरह वेदान्त, धर्म, ईश्वर ये कमी भी अनिष्ट के हेतु नहीं हैं। प्रमादी के लिए तो आत्मरक्षा का साधन उसका शत्रु ही उसके नाश का हेतु बनता है, फिर उसके लिए कोई क्या करे? संसार के सन्तापों से सन्तप्त प्राणी को आश्वासन एवं जीवन-प्रदान करनेवाले अध्यात्मशोधक शास्त्रों में जिसे अनिष्टबुद्धि हो, उसे क्या कहा जाय? जिस समय नाना शोक, मोह, चिन्ताओं से प्राणी व्यग्र होता है, नींद तक में विचन खड़े होते हैं, उस समय सिवा अध्यात्मज्ञान के और क्या सहारा रह जाता है? सब ओर संकटपूर्ण परिस्थिति में, भुरझाये हुए जीवन में, वेदान्त जीवनी शक्ति का संचार कर सकता है। विपत्तियों को घनघोर घटाओं के बीच

एकमात्र आश्चर्यमय ज्ञान-सूर्य ही सम्प्राण होता है। साँप से लड़ते लड़ते परिश्रान्त नकुल (नेवला) को जिस प्रकार शक्ति-संचारिणी परिचित महौषध ही आश्रय-प्रदान करती है, उसी प्रकार चिन्ता-सपिणी से पीड़ित प्राणी को निर्विष, निःशोक बनानेवाला एकमात्र अध्यात्मशास्त्र ही है। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, जिसे वासनाओं तथा चिन्ताओं ने नहीं सताया?—

“चिन्ता-सांघिनि काहि न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया॥”

किसी भी दशा में वेदान्त अपने ज्ञानलोक से प्राणी को निर्भय एवं निःशोक बना सकते हैं। यह आत्मा के उस अखण्ड, अनन्त रूप को प्रदर्शित कर देते हैं, जो समस्त शोक, मोह, सम्पत्ति, विपत्ति तथा सभी परिस्थितियों का निर्विकार प्रकाश है, सारे उपद्रव जिसका स्पर्श तक नहीं कर सकते, जिसको जान लेने से अनेकानर्थपूर्ण भवसागर में भी चारों ओर परमानन्दसुधासागर ही दृष्टिगोचर होता है। आधियों की निवृत्ति, तथा धैर्य, लाभ आदि जो कि व्यावहारिक कार्य-क्षेत्रों में हर तरह से अपेक्षित होते हैं, वेदान्त उनका भी अचूक महौषध है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई भी बुद्धिमान् विवेचक अध्यात्मवाद को लोकव्यवहारे में अनुपयुक्त और अकर्मण्यता का निदान करने का साहस कर सकता है?

मोह-महिमा

संसार में जहाँ कितने ही महापुरुष ऐसे हैं, जो विकारहेतु के विद्यमान रहने पर भी विकृत नहीं होते, अनन्तानन्त विशेष-की सामग्रियाँ रहते हुए भी वे उन के चित्त को क्षुब्ध नहीं कर सकतीं, वहाँ संसार में ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि कुछ न होते हुए भी मनःपरिकल्पित मिथ्या राग—मिटाने का यत्न प्रयत्न करने पर भी—अनिवार्यसा बना रहता है। राजा सुरथ अपने अमात्यों से वहिष्कृत होकर अरण्य में पहुँच जाने पर भी समत्वाकृष्टमनस्क होकर सोचता था कि जिस पुर का मैंने और मेरे पूर्वजों ने पालन किया, मेरे बिना अब उसका क्या होगा ? असद्वृत्त मेरे अमात्य ठोक ठोक पालन करेंगे या नहीं ? मेरा मतवाला हाथी शत्रुओं के बल में चला गया, अब उसे सुराक आदि ठोक मिलती है या नहीं ? जो प्रसाद, धन भोजनदि से सदा मेरा अनुगमन करते थे, वे अब दूसरे लोगों का अनुवर्तन करेंगे, जिस कोष का मैंने बड़े कष्ट से संचय किया था, उसका सदा व्यय करनेवाले शत्रुओं के द्वारा क्षय हो जायगा—

“असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् ।

सञ्चितः सोऽतिदुलेन क्षयं कोषो गमिष्यति ॥”

सोचिये, अब जो चीज अपनी रह न गयी, उसके लिए इतनी विस्ता क्यों होनी चाहिए ? सुरथ के समान ही एक दूसरा और उसे मित्र मिल गया—
अमात्रि वैश्य । वह अपनी और विलक्षण कथा सुना चला—“मैं बड़े धन

वान् कुल में उत्पन्न हुआ था, परन्तु धन के लोभ से मेरे दुष्ट पुत्रों और स्त्री ने मुझे निकाल दिया। पुत्र-स्त्री से वियुक्त होकर और आत्म-बन्धुओं से भी तिरस्कृत होकर मैं वन में चला आया हूँ। परन्तु यहाँ मुझे अपने पुत्र-द्वारादि कुटुम्बियों के कुशल अकुशल का कुछ भी समाचार नहीं मिल रहा है। पता नहीं उन लोगों के घर में कुशल-क्षेम है या नहीं? पुत्र-संदवृत्त हैं या दुर्वृत्त? सुखी हैं या दुःखी?" राजा ने पूछा— "जिन लोभी पुत्र-द्वारादि ने तुम्हारा परित्याग ही कर दिया, फिर उनमें तुम्हारा स्नेह क्यों?" वैश्य ने कहा— "महाराज ! बात तो कुछ ऐसी ही है, क्या कष्ट मेरे मन में निष्ठुरता नहीं आती। जिन्होंने पितृस्नेह का परित्याग कर दिया, पत्नी ने पति-प्रेम तथा स्वजनों ने जनप्रेम परित्याग कर दिया, फिर भी उनके प्रति मेरे मन में क्यों स्नेह है, समझ में नहीं आता।" दोनों ने मिलकर सुमेषा मुनि से अपनी अवस्था बतलायी। राजा ने कहा— "मेरा राज्य और राज्याङ्ग सब चला गया। यह वैश्य भी स्वजनों से पूर्ण तिरस्कृत हो चुका, फिर भी क्यों उन में राग है? मन में निष्ठुरता क्यों नहीं आती?" विषयों में दोषदर्शन कर लेने पर भी सहसा राग की निवृत्ति नहीं होती। परस्पर स्नेह भी बन्धन का कारण होने से श्याज्य है। विचार करने से शुद्धचिदात्म-स्वरूप जीवात्मा के लिए मिथ्या भौतिक शरीर, तत्सम्बन्धी एवं घनादि में राग का स्थान कहाँ? लौकिक दृष्टि से भी परस्पर ही स्नेह ठीक है। परन्तु जो बिल्कुल नहीं चाहते, क्रूर से क्रूर व्यवहार करने को प्रस्तुत हो सकते हैं, उनमें भी स्नेह और दुस्त्यज स्नेह? यही मोहमहिमा है।

'भागवतमाहात्म्य' में भुम्भुकारी की कथा प्रसिद्ध है। जिन

वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए अपने माता-पिता के दुःख का कारण बना, जिनके लिए अपना पंतुक धन गंवाया और जिनके लिए चोरी की, उन्होंने ही धन के लोभ से मुख में अङ्गार डालकर जलाकर मार डाला। एक राजा को बड़ा सुन्दर फल मिला, उसने अपनी प्रेयसी पत्नी के स्नेह में स्वयं त खाकर उसको ही खिलाकर अमर बनना चाहा। वह प्रेयसी किसी अपने अन्य प्रेयान् में आसक्त थी, अतः पतिस्नेह को रञ्जभर भी परवाह न करके उसे अमर बनाने के लिए उसने वह फल उसे दे दिया। उसकी भी प्रेयसी कोई वेश्या थी, उसने उसे दिया। वेश्या ने सोचा—मैं क्या खाऊँ, मेरा तो जीवन पापमय ही है, यह फल धर्मात्मा राजा को दूँ। यह सोचकर उसने वह फल राजा को दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया। पता लगाया तो सब रहस्य विदित हुआ। यह उसकी निर्वेदोक्ति प्रसिद्ध है—अहो! जिसका मैं सर्वदा स्नेह से चिन्तन करता हूँ, वह मुझ से विरक्त है। इतना ही नहीं, वह दूसरे को चाहती है। वह भी दूसरे में आसक्त है और उसकी भी आसक्ति का विषय किसी कारण से मुझ पर सन्तुष्ट है, उसकी, मदन को और इसे तथा मुझे सब को धिक्कार दे—

“यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता
साप्यन्यमिच्छति जने स जनोऽन्यसक्तः।
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या
धिवक्ताश्च तन्मदनश्च इमाश्च मान्वाः॥”

यह अनुभव करके आखिर राजा विरक्त हो गया। सुरथ और समाधि को भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। परन्तु एक दो-बार अपमानित

होकर भी, तत्त्वज्ञानवान् होकर भी, स्थिर वैराग्यवान् होना जन्म-जन्मान्तर के पुण्यों का ही फल है। यों तो रागाभास तत्त्वज्ञानी को भी होता ही है। प्रसिद्ध ही है कि महामाया भगवती ज्ञानियों के भी मन को बलात् आकृष्ट कर लेती है—

“सो ज्ञानिहुँ कर मन अपहरई, बरियाई विमोहवश करई।”

अज्ञानी की तो कथा ही क्या, ज्ञानी को भी व्यामोह हो जाता है। व्यामोह ग्रह ही है, सब के लिए। उसकी निवृत्ति के बिना निरङ्कुष तृप्ति किसी को भी प्राप्त नहीं होती। पदार्थों की क्षणभंगुरता स्पष्ट है। शरीर का अस्थि, चर्म, मूत्र, पुरीषादि मलिन पदार्थों से निमित्तत्व स्पष्ट है। फिर भी राग-द्वेष का अभिनिवेश मिटना सरल नहीं है। परन्तु यह भी सत्य है कि बिना उनके मटे शान्ति भी सम्भव नहीं है। आया के समान पदार्थ हैं। उनका अनुगमन करने पर वे हाथ नहीं लगते। विषयों, इन्द्रियों और मन के विकर बने रहने पर प्राणी को सारे विश्व का विकर होना पड़ता है। एक बार भी षड़ांकरके विषयों से विमुक्त हो जाओ, संसार से मुंह मोड़ लो, फिर सुखी हो जाओगे, मनचाही वस्तु स्वयं पीछे लगी घूमेगी। यदि भोक्ता भोग्य का गुलाम न बना, तो भोग्य को ही भोक्ता का गुलाम बनना पड़ता है।

विचार के द्वारा मोह का समूलोन्मूलन होता है। परन्तु इन्द्रियनिग्रह, तपस्या और पराम्बा के मंगलमय श्रीचरणों की कृपा परमावश्यक है। उसके बिना तो सब साधन व्यर्थ ही हो जाते हैं। इन्द्रिय-निग्रह के बिना सच्छिद्र हृदय में काले एकल के स्फुरान् तपस्या वा कारण हो जाता है। तपस्या के बिना संपूर्ण विचार केवल मनोराज्यमात्र हो जाता है। परन्तु उपास-

नाशक्ति से विचारों में कीर्त्यावृत्ता आती है, अन्यथा पदार्थों की नश्वरता और घृणास्पदता शीघ्र ही निणोत हो जाने पर भी निष्ठा और आचरण में कठिनाई क्यों होती? जिनको बाह्य वस्तुओं के विश्लेष और संश्लेष से हर्ष और क्षोभ नहीं होता, उन्हें जगज्जननी जनकनन्दिनी जानकी नमस्कार करती है—

“धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसम्मताः ।

जितात्मनो महाभागा येषां न स्तः प्रियाप्रिये ॥ ४५ ॥

प्रियात्र संभवेद् दुःखमप्रियादधिकं भवेत् ।

ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम् ॥ ४६ ॥”

(येषां मुक्तानां प्रियाद्वियुज्यमानाद् दुःखं न सम्भवेत्
अप्रियात्संयुज्यमानादधिकप्रियवियोगादप्यधिकं दुःखं न भवेत् ।

अप्रियादधिकं भयमिति योज्यम् । संयुज्यमानात्प्रियादधिकं
महद्भयमपि न भवेदित्यर्थः । ताभ्यां प्रियवियोगज्जुःखाऽप्रिय-

संयोगज्जुःखभयान्यतराभ्यां ये न वियुज्यन्ते तेषां महात्मनां
‘मामिका नमस्क्रियास्तु ॥’ (सु० का० २६ सर्ग)

आत्मकल्याण और विश्वकल्याण

छात्रों का यथार्थ अभिप्राय समझकर, धर्माधर्मद्वयवस्था जानकर
 आचरण करने से ही लौकिक-पारलौकिक सुख होता है। बड़े बड़े योगीन्द्र,
 मुनीन्द्र, अमलात्मा परमहंस वीतरागादि महात्माओं का स्वभाव ही भग-
 वान् का भजन करना ही जाता है। 'स्वभावो भजनं हरेः' किन्तु इनमें भी
 कुछ लोकसङ्ग्रही स्वयं आत्मकाम होते हुए भी धर्मानुष्ठान में लगे रहते
 हैं। विश्व की कल्याणकामना से प्रेरित होकर वे दुनियाँ के बखेड़े में
 पड़ते हैं। ऐसे लोगों को विशेष भगवद्भजन अपेक्षित होता है। आखिर
 यह दुनियाँ का बखेड़ा है न। इसका सम्बन्ध भयानक उरोजक है।
 और कुछ ऐसे परमात्मनिष्ठ होते हैं, जिन्हें किसी से कुछ सरोकार नहीं।
 वे दुनियाँ की चिन्ता नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि दुनियाँ कुरो
 के पूँछ के समान है, उसमें कितना ही तेल लगाया जाय, घी लगाया
 जाय, बॉल की नली में डालकर सीधा किया जाय, पर रहेगी वह टेढ़ी
 ही टेढ़ी। महानुभावों का प्रयत्न निष्फळ नहीं हुआ, बहुतों को लाभ ही
 हुआ, पर दुनियाँ की रफ्तार नहीं बदली। प्रह्लादजी ने भगवान् से कहा—
 'प्रभो! मैं इन संसार के प्राणियों को दुःखी देख कर अकेला मुक्त होना
 नहीं चाहता', इस पर भगवान् ने कहा—प्रह्लाद ! सब का दुःख छूट
 जाय, सब की मुक्ति हो जाय यह बड़ा कठिन है। एक धोत्रिय, जो आज
 धर्माधर्म जाननेवाला है, वही कल नीच से नीच कर्म में प्रवृत्त हो
 सकता है।

“पाई सुरदुर्लभ पदादपि गिरत हम देखे हरी ।”

ऊँचे से ऊँचे पद पर से लोग गिर जाते हैं। जब एक जीव की मुक्ति में इतनी संकष्ट है, तब फिर सब जीव मुक्त हो जाय, यह कैसे हो सकता है ? अतः वेदान्त कहता है कि आँख खोले, स्वप्न का संसार मिटे, तो मुक्ति हो, किन्तु यह निद्रा भंग नहीं होती, स्वप्न नहीं मिटता और आँख नहीं खुलती, तो सब की मुक्ति कैसे होगी ? ‘योगवाशिष्ठ’ में वशिष्ठ ने राम से कहा है—हे राम ! एक रजकण में मुझे अनेक ब्रह्माण्ड परिलक्षित होते हैं ।—मूँड़ि का छठा अंश परमाणु, उसका पञ्चमांश तन्मात्रा, उसका आयत्त थोड़े अंशों में वायु प्राण, उसके सूक्ष्म अंश में मन, मन में ब्रह्माण्ड, उसमें अनन्त-मन, अनन्त मन में अनन्त ब्रह्माण्ड अतः सूक्ष्म रजकण में भी अनेक ब्रह्माण्ड हैं। एक बरगद के बीज में वृक्ष है, उस वृक्ष में पुनः बीज, पुनः वृक्ष, याने एक बीज में करोड़ों वृक्ष हैं। इस प्रकार अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड में अनन्तानन्त जीव हैं, इन सब की मुक्ति कैसे होगी ? इसलिए महात्मा लोग ऐसा विचारकर विजन वन में निवास करते हुए मोत धारण कर लेते हैं। ठीक ही है, दूसरे का कल्याण भी तभी कर सकते हैं, जब अपना कल्याण कर लें, नहीं तो—

“एकहि एक सिखावत तुलसी जपहि न राम ।”

“स्वयं तीर्णः परान्तारयति, स्वयं भ्रष्टः परान्
भ्रंशयति, स्वयं नष्टः परान्नाशयति ।”

अतः हर एक व्यक्ति दुनियाँ के कल्याण को छोड़, भगवदपरायण होकर पहले अपना आत्मकल्याण प्राप्त करे, फिर दुनियाँ के कल्याण की चिन्ता में

पड़े। प्रह्लादजी स्वयं तीर्ण हुए, अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक प्रभु को प्राप्त कर लिया, कृतकृत्य हो गये, तब आये विश्वकल्याण के क्षेत्र में।

“कामानां हृद्यसंरोहः भवेदेष वरो मम।”

ऐसे परमनिष्काम होते हुए भी वे अपनी नित्य की उपासना में कहा करते थे—विश्व का कल्याण हो, खल भी प्रसन्न हो जाय, सब का मन मद्र वस्तु की ओर प्रवृत्त हो, हम सब की अहेतुकी मति भगवान् अच्युत में प्रविष्ट हो—

“स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, खलः प्रसीदताम्,

ध्यायन्तु भूतानि मिथः शिवं धिया।

मनश्च भद्रं भजतामघोक्षजे

आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी॥”

पर यह कामना नहीं है। जब भक्तराज जैसे निष्काम लोग भी इस भावना को निष्कामता का बाधक नहीं मानते, तब और कोई इस विषय में क्या कह सकता है? जैसे भगवान् में राग वैराग्य का बाधक नहीं, किन्तु वैराग्य का भी परम फल है, वैसे ही निष्काम कर्मों का यह परम फल है कि प्राणी संकीर्णता से मुक्त होकर विश्वकल्याण, धर्मरक्षण का शुभानुसन्धान करने लगे। धिष्येन्द्रियजनित सम्प्रयोग क्षुब्ध सुखकर्मों की कामना ही तिन्ध्य है। अचित्त्य, अनन्त परमानन्दसिन्धु भगवान् के सम्मिलन की कामना तो अत्यन्त निष्काम होने का परम फल है। अनन्त, अखण्ड, निःसीम, बोधस्वरूप आत्मा को कार्यकरणसंघातलक्षण उपाधि के भीतर सीमित करके विविध व्यष्टिहितों की कामना स्वार्थपरायणता कहलाती है। स्थूल देह को स्व मानकर उसके प्रयोजन खाने, पीने, पह-

नने आदि को साधारण रूप से प्राणी स्वार्थ समझता है। सूक्ष्म शरीर को स्व मानकर उसके प्रयोजन देखने, सुनने, सुँघने आदि को स्वार्थ समझा जाता है। कारणशरीर या आनन्दमय को स्व मानकर उसके प्रयोजन सोने, आनन्द लेने, प्रिय, मोद, प्रमोद आदि को स्वार्थ कहा जाता है अर्थात् जाग्रत के सभी आनन्द और उसके साधन स्वप्न के आनन्द और तत्साधन सुषुप्ति सभी अनात्मा, व्यष्टि या परिशुद्ध आत्मा को रचवानकर उसी के अर्थ को स्वार्थ मानकर प्राणी फँसता है। व्यष्टि-समष्टि सर्वोपाधिधिमुक्त अखण्ड बोध ही आत्मस्वरूप है और वही असली स्व है, उसका अर्थ, निजी प्रयोजन, अघ्यारोपित सकल अनर्थ का निवर्हण और स्वरूपभूत परमानन्द की प्राप्ति ही है। अतः वही असली स्वार्थ है। उसके लिए अपेक्षा है पहले व्यष्टि अभिमान मिटाया जाय। व्यष्टि अभिमान मृत्यु है, समष्टि अभिमान अमृत है। राग, द्वेष, हिंसा आदि अनेकों अनर्थों का मूल व्यष्टि अभिमान ही है। जिसने समष्टि विश्व को आत्मा या आत्मीय मानना सीख लिया, वह जीते जी ही मृत्यु से मुक्त हो अमृत हो जाता है। द्वेष, दम्भ, कपट आदि उसके न जाने कहां चले जाते हैं। जैसे व्यष्टि देहादि में अभिमान रखनेवाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए सचेष्ट होता है, वैसे ही समष्टि अभिमानवाला व्यक्ति विश्व के हित के लिए सचेष्ट होने लगता है। इसके अतिरिक्त वह विश्व को केवल बड़ समझकर ही उसकी सेवा में नहीं लगता, विन्तु भगवान् का ही स्थूल शरीर मानकर विश्व की सेवा करता है। इसीलिए अहङ्कार, ममकार से शून्य होकर, सफल-निष्फल होने की परवाह न करके, सुयश-दुर्यश, अपमान-सम्मान का ध्यान न रखकर ही

प्रवृत्त होता है। जैसे बुद्ध भाववाला प्रेमभाव से अपने भगवान् का जय मनाता है, वैसे ही वह सम्पूर्ण संसार का हित चाहता है। साथ ही विश्व को उसके हित धर्म में प्रवृत्त कराना चाहता है। इस दृष्टि से अथवा किसी भी दृष्टि से धर्म का जय या विश्व के कल्याण का कामना जैसे ही कामना नहीं कही जा सकती, जैसे प्रभुवरणारविन्दमकरन्द की तृष्णा तृष्णाकोटि में परिगणित नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह कि कोई भी वस्तु विषय, आधार एवं स्वरूप से ही उत्कृष्ट, अपकृष्ट समझी जाती है। जैसे अग्निहोत्रादि स्वरूप से, गोपियों का काम विषय की महिमा से एवं श्रीकृष्ण की चोरी आधार की महिमा से उत्कृष्ट है। एक भक्त कहता है—'हे श्यामसुन्दर ब्रजेन्द्रनन्दन ! जो लोग आपकी नवीनतमचोरता इत्यादि का वर्णन करते हैं, आप उन्हें शीघ्र ही अपना रूप दे देते हैं, क्योंकि वह यदि अलग रहेगा, तो निन्दा करेगा।' अतः प्रह्लादादि पूर्णकाम होने पर भी जो लोककल्याण कर रहे हैं, वह इसी-लिए कि परमप्रियतम परप्रेमास्पद प्राणधन प्रभु को जो अच्छा लगे, वह करना हमारा धर्म है। भगवान् निर्गुण, निराकार से सगुण, साकार होते हैं किसलिए? इसलिए कि धर्म की स्थापना हो, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश हो, इत्यादि। 'धर्मसङ्घ' के चार नारों में भी यह बात आ जाती है।

कुछ लोग पाना सब कुछ चाहते हैं, पर साधन एक भी नहीं करना चाहते, फिर भी यदि भगवत्-शरणागति हो, तो सब काम बन सकता है और यदि साधन सब हों, भगवत्-शरणागति न हो, तो सब व्यर्थ है। केवल विश्वासपूर्वक प्रभु का सहारा लेने

से भुक्ति-भुक्ति सब कुछ मिल सकती है। विभीषण को राज्य मिला। जिसे दश मस्तक काटने पर शिवजी ने रावण को दिया था, उसी राज्य को प्रभु ने सकुचते हुए विभीषण को दिया, जैसे किसी अतिथि को कुशासन दिया जाता है। आते ही प्रभु ने विभीषण को 'लङ्केय' शब्दसे सम्बोधित किया। कल-कारखानेवाले जिस प्रकार कपड़े को बड़ी सावधानी से रखते हैं, क्योंकि यदि कपड़े की एक कोर भी छू गयी, तो मशीन सम्पूर्ण कपड़े को खींच लेती है, उसी प्रकार भगवान् भी जरा सम्बन्ध हुआ कि आश्मसात् कर लेते हैं।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पाना तो सब कुछ चाहते हैं, पर साधन एक भी नहीं और भगवान् पर विश्वास भी नहीं। उनके लिए "भाव कुभाव अनख आलसहुं" किसी भी प्रकार से भगवान् का पवित्र मङ्गलमय नाम ही कल्याणकर है। तभी तो मत्तलोग भगवान् से कहते हैं—'प्रभो! मैं अपने को नहीं जानता। मैं अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ। यदि पागल अपने हाथों तलवार से अपना घिर काटे, तो यह दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। वैसे ही हम यदि आप को नहीं मानते, धर्म का विरोध करने में प्रसन्न होते हैं, अपने को धन्य धन्य समझते हैं, तो यह हमारा पागलपन है। यदि हम आप को भूलें, तो यह हमारी कोई बड़ी गलती नहीं, पर यदि आप हमें भूलते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप जीवों के मित्र है। श्रुतियों ने बतलाया है—जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक घोमन पंखवाले सुपर्ण एक जाति के पक्षी हैं, इसलिए भी उन दोनों की परस्पर पूर्ण मंत्री है। परमात्मा पालक सखा है, जीवात्मा बालक सखा है। दोनों ही की 'चेतन अमल सहज सुखराशिष्य' से श्याक्ति

है। कहीं साजास्य, सब्य होने पर भी दुर्दैवयोग से भिन्न देश में रहने के कारण सम्बन्ध कमजोर हो जाता है। परन्तु यहाँ तो एक ही शरीररूप वृक्ष पर जीवात्मा-परमात्मा दोनों ही पक्षी रहते हैं, अतः साजास्य, सब्य, सादेश्य स्तीनों तरह के सम्बन्ध दृढ़ हैं। यद्यपि भगवान् जड़वर्ग से सर्वदा असंस्पृष्ट, अनिलेप रहते हैं, तथा चिद्रूप जीवात्मा के साथ तो भगवान् का तादात्म्य या अमेद सम्बन्ध रहता है। अतः साजास्य, सब्य, सादेश्य के समान ही सायुज्य भी सर्वदा रहता है। जैसे कभी घटाकाश महाकाश से वियुक्त नहीं होता, तरङ्ग जल से वियुक्त नहीं होता, घट-शरावादि मृत्तिका से वियुक्त नहीं होते, कटक-मुकुटादि सुवर्ण से पृथक् नहीं होते, वैसे ही जीवात्मा कभी भी भगवान् से अलग नहीं जाता। अतः नाथ ! हम तो बालकसखा हैं, यदि बालकपन करें तो कोई आश्चर्य नहीं, किन्तु यदि आप प्राङ्ग-सखा होकर बालकपन करें, तो यह आप का बड़ी भारी भूल है। प्रभो ! आप को यह स्मरण रखना चाहिए कि—

“जो न मित्रदुःख होंहि दुखारो, तिन्हहि विलोकत पातक भारी।”
व्यथात्रि। इसीलिए हनुमान् जी कहते हैं—

“मोर न्याउ मैं पूछेंउं साई, तुम कस पूछहुं नर की नाई।”

भगवान् बड़ू करारचार्य भी कहते हैं कि—

“कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।”

तुलसीदासजी भी कहते हैं कि नाथ ! मेरा मन मछली है, वह विषयरूप जल से कभी भी अलग नहीं होता। आप एक दिन थिकार खोलें, अनुकम्पा की डोर बना लीजिये, चरण की बंधी और उस बंधी में

परमप्रेमरूपी मृदु चारो बांधकर मेरे मन को फंसा लीजिये । इस प्रकार आप का खेल और मेरा परमकल्याण हो जायगा—

“विषय-वारि मन-मान भिन्न नहिं होत कबहुं
पल एक ताते सहौ विपति अति दाखन,
जनमत जोनि अनेक कृपा डोरि वंशी पद अंकुस
परम प्रेम मृदु चारो । एहि विधि हरहुं मैरो दुख
कौतुक राम तिहारो ॥”

श्रुतियों ने भगवान को ही जीवों के परममित्र और सखा बतलाया है । परमस्नेही को ही मित्र कहा जाता है, तन्मूलक ही सख्य होता है । नवधा भक्ति में भी सख्यभक्ति का बड़ा ऊंचा स्थान है । सख्य के पश्चात् केवल आत्मनिवेदन ही अवशिष्ट रह जाता है । श्रीवामा, सुदामा, उद्धव, अर्जुन आदि भगवान् कृष्ण के सखा एवं मित्र थे । गोपबालाएँ भगवाद् की सखी थीं, कृष्ण उनके सखा थे, इनकी अपार प्रीति अत्यन्त ही सुप्रसिद्ध है । सख्यभाव में कितनी स्निग्धता है ? अर्जुन ने कहा है—प्रभो ! मेरी अपकृतियों को आप वैसे ही क्षमा करें, जैसे सखा अपने सखा के अपराध को क्षमा करता है—

“सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढुम् ॥”

“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥”

यह श्रुति बतलाती है कि जीव और ईश्वर दोनों सुपर्ण एक दूसरे के सखा हैं । वे सदा एक ही स्थान पर मिले हुए रहते हैं । उनमें से एक जीवरूपी सुपर्ण कर्मफल का भोक्ता बनता है, दूसरा ईश्वररूपी सुपर्ण

केवल साक्षी बना रहता है। ईश्वर परमनिरपेक्ष होता हुआ भी जीव का परमहितैषी और सच्चा साथी है। स्वर्ग, नरक, गर्भवासादि किसी भी समय जीव का साथ परमेश्वर नहीं छोड़ते, प्रत्युपकारनिरपेक्ष उपकार करने-वाले एक भगवान् ही हैं।

“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कोऊ न रामसम जान जथारथ ।”

राम के समान कोई भी नीति, प्रीति, परमारथ, स्वारथ की नहीं जानता। सुग्रीव से बात करते हुए श्रीरामचन्द्र ने मित्र के स्वरूप और कर्तव्यों का इस प्रकार से निर्देश किया है—‘सुग्रीव ! जो लोग मित्र के दुःख में दुःखी नहीं होते, उनको देखने से भी पाप लगता है। मित्र वह रज होता है, जो अपने पहाड़ जैसे दुःख को भी रज के समान जानता है और मित्र के रज के समान दुःख को भी पर्वत के समान जानता है। जिनके सहज भाव इस तरह के नहीं होते, उनसे मंत्री करना व्यर्थ है। मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र को कुपथ से हटाकर सुपथ में लगाये, मित्र के गुणों को प्रकट करे और दोषों को छिपाये, किसी वस्तु के लेने-देने में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा मित्र का हिताचरण करे, विपत्तिकाल में सौगुना अधिक स्नेह करे। श्रुति, सन्त मित्र का यह गुण बतलाते हैं। बहुत लोग सामने तो बहुत मीठी-मीठी बात बनाया करते हैं, पीछे मन में कुटिलता और अहित की भावना बनो रहती है। जिसका चित्त साँप की गति के समान कुटिल होता है, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने से ही कल्याण होता है। सेवक घाठ हो, राबा कृपण हो, नारी क्रुशित हो, मित्र कपटी हो, तो इन्हें शूल के समान ही समझना चाहिए।

आस्तिकवाद और विश्वशान्ति

“असन्नेव स भवति असदब्रह्मेति वेद चेत् ।

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेन ततो विदुः ॥”

संस्त विश्व का अधिष्ठानभूत परब्रह्म परमात्मा नहीं है, परलोक नहीं है तथा उसकी प्राप्ति का साधन धर्म एवं तद्विषयक प्रमाणभूत शास्त्र नहीं है ऐसा समझनेवाला व्यक्ति स्वयं असत् ही जाता है। उसके देह इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार को समस्त चेष्टाएँ पशुओं की चेष्टाओं के समान होती हैं। उसके लिए पशुता एवं मानवता में कुछ भी भेद नहीं रह जाता, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मधुर्न यह सब तो मनुष्यों के समान ही पशुओं में भी होते हैं, धर्म ही एक ऐसी वस्तु है, जो कि मनुष्य को पशु से विलक्षण सिद्ध करती है। यदि ईश्वर एवं धर्म की भावना मनुष्य में न हुई, तब तो वह भी पशुतुल्य ही है। इतना ही क्यों, वह तो पशु से भी निकृष्ट कोटि में परिगणित होता है। इसीलिए महानुभावों ने उसे शृङ्गपुच्छविहीन पशु कहा है — ‘सो नर पशु बिनु पूँछ विषाना’। मशक और मक्षिका आदि के उपद्रवों को दूर करने में पुच्छादि से पशु को सहायता मिलती है, परन्तु शृङ्गपुच्छविहीन पशु को अधिकाधिक सन्ताप ही सन्ताप रहता है। इसी तरह धर्मविहीन मनुष्य की स्थिति होती है।

परमात्मतत्त्व का अस्तित्व निश्चित रहने पर ही उसकी प्राप्ति को सचि एवं उत्कंठा हो सकती है और तभी धर्म का अनुष्ठान और

पाशविक उच्छृङ्खलता मिटाने का प्रयत्न हो सकता है। धर्मानुष्ठान से ही सांसारिक उन्नति भी हो सकती है। साम्राज्य, स्वराज्य, धन-धान्यादि सभी सुख एवं तृप्तिसमयियां धर्म के ही फल हैं। धर्म के न रहने पर वे कुछ भी नहीं मिलतीं। ऐसी स्थिति में प्राणी वृण के समान नगण्य, अतएव असत्प्राय हो जाता है। जब तक प्राणी में कर्तव्या-कर्तव्य, हेय-उपादेय, धर्म-अधर्म और आत्मा अनात्मा की विवेकबुद्धि रहती है, तभी तक वह सचचा पुरुष कहलाने का अधिकारी होता है। उक्त विवेक बुद्धि के सम्पन्न होने या नष्ट हो जाने पर पुरुष कहलाने का अधिकारी भी नहीं रहता। अतएव बुद्धि के नाश से पुरुष का नाश कहा गया है—'बुद्धिनाशात्प्रणश्यति' ॥ यों भी जैसी भावना से भक्ति मतिवाला प्राणी होता है, वैसी ही उसकी स्थिति हो जाती है। अतः 'नहीं है परमेश्वर', 'नहीं है ब्रह्म'—ऐसी भावनीवाला व्यक्ति 'नहीं' ही जैसा हो जाता है। इसके विपरीत 'अस्ति ब्रह्म' ऐसी बुद्धिवाला पुरुष सत् (सन्त) हो जाता है।

'सर्वाधिष्ठान परब्रह्म तत्त्वं है' ऐसी बुद्धि होने से उसकी प्राप्ति के लिये धर्म एवं तद्विषयक शास्त्र का अवलम्बन करना होता है। तदर्थ पाशविक उच्छृङ्खल व्यापारों का परित्याग करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अधर्म-परिवर्जन अवश्य होगा, जिससे शूकर-कूकरादि योनियों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म के सेवन से दिव्य योनियों की प्राप्ति होती है, ब्रह्मनिष्ठ होने से प्राणी ब्रह्म ही हो जाता है। 'अस्ति ब्रह्म' ऐसी बुद्धि रखने वाला अस्ति ही, सन्त ही हो जाता है। अतएव श्रुतिपाता ने आशा की है कि 'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः।' ईश्वर और परलोक के

विश्वास रखनेवाला व्यक्ति अत्याचार अन्याय और अधर्म से डरता है। जब प्राणी संधारण व्यक्ति के सामने भी पाप करते हुए साक्षी करता है, तब सवन्तिसत्मा सर्वसाक्षी सत्ता के हादिक भाव-कुभाव के भासक भगवान् से कौन से दोष एव पाप छिपाने जा सकते हैं। इस दृष्टि से आस्तिकवाद ही विश्व में शान्ति एवं सुव्यवस्थापन का संकल्प है।

पाणिनि ने 'अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः' इस सूत्र से यह दिखलाया है कि

अस्ति दिष्टं परलोक इत्येवं मतिर्यस्यासावास्तिकः

नास्ति दिष्टं परलोक इत्येवं मतिर्यस्य स नास्तिकः।

परलोक है ऐसी बुद्धि जिसकी है, वह आस्तिक है। परलोक नहीं है ऐसी जिसकी मति है, वह नास्तिक है। किसी न किसी रूप में परलोक पर विश्वास करनेवाले लोग परलोक में अशान्ति दुःखान् हो इसलिए पापों और अन्यायों से बचने का भाव अवश्य ही रखेंगे। मनु ने वेदनिन्दक को ही नास्तिक कहा है—'आस्तिको वेदनिन्दकः।' फिर भी उपर्युक्त पाणिनिप्रज्ञ से मनु की उक्ति का विरोध नहीं है। परलोक होने न होने की कल्पनाएं यदि निराधार हैं, तब तो आस्तिक-नास्तिक शब्दों का अर्थ भी काल्पनिक ही होगा। अतः परलोकविषयिणी भ्रमात्मिका मति जिसकी है, वह आस्तिकभास है। प्रमा रूपा मति जिसकी है वही आस्तिक है। परन्तु जब परलोक के स्वरूप एवं उत्प्राप्ति के स्वरूप में अनेक मतभेद उठते हैं, तब कौन माना जाय और कौन न माना जाय यह एक कठिन समस्या है। यदि इस विषय के सभी ग्रन्थ या ग्रन्थकार सर्वज्ञ समझे जाय तो मतभेद क्यों। यदि कोई ही सर्वज्ञ

है तो 'कोन सर्वज्ञ कौन अत्यज्ञ' इसका निर्णय कैसे हो ? अतः अनादि जीव जगत पर शासन करनेवाले अनादि परमेश्वर की शासनपद्धतिरूप अनादि वेदों को ही मुख्य प्रमाण मानना उचित है । उनको संसार के सभी ग्रन्थों से प्राचीन आज भी माना जा रहा है । वैदिकों की दृष्टि से वेद अपौरुषेय हैं, अतः भ्रम-प्रमादादि पुरुषाश्रित दोषों से उन्हें दूषित नहीं कहा जा सकता । वे सहजस्वासा के समान बुद्धि एवं प्रयत्न की अपेक्षा नहीं करते अतएव अकृत्रिम हैं । उन्हीं से सच्चे परलोक एवं उसकी प्राप्ति के साधनी एवं प्रतिबन्धों को ठीक-ठीक जाना जा सकता है । उनको न माननेवाला ठीक परलोक नहीं समझ सकता अतः वेद का सम्मान करनेवाला आस्तिक और उन्हें न माननेवाला नास्तिक होता है ।

सभी व्यक्तियों समाजों एवं राष्ट्रों को जब तक हृदय से परलोक का भय और ईश्वर का डर न होगा तबतक अवश्य ही उन में सङ्घर्ष रहेगा । दूसरों के क्षेत्र, वित्त, कला, भवन, हस्ति अश्व और स्थ आदि आनन्दसामग्रियों को देखकर ईर्ष्या होना स्वाभाविक है । गिरोह बनाकर उनके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करके उनके छीनने का प्रयत्न होना भी स्वाभाविक है । इन्हीं भावनाओं से साम्यवाद समाजवाद आदि की सृष्टि होती है । परन्तु आस्तिकवाद की यही विशेषता है कि वह सभी प्राणियों को अपनी स्थिति में सन्तुष्ट रखता है ।

धर्मभावना से मजदूर मिलमालिक, किसान, जमीन्दार, उत्तम मध्यम और निम्न सभी श्रेणियों के सभी प्राणियों के लिए शान्ति सन्तोष के साथ अपनी अपनी उन्नति का मार्ग खुला रहता है । धर्मसम्बन्धहीन सम्पूर्ण वाद सङ्घर्षता के ही कारण होते हैं । किसी में धनिकों के ही लिए

स्थान है, मजदूरों तथा किसानों को नहीं, किसी में मजदूरों को ही स्थान है, पूजोपतियों को नहीं। परन्तु आस्तिकवाद में धर्म के बन्धन में सभी बंधे होते हैं, अतः कोई भी किसी पर ज्यादाती नहीं कर सकता, इसीलिए महर्षियों ने सर्वनाशक उग्र क्षेत्र का भी शासन करने के लिए धर्म की आवश्यकता समझी। सैनिकशक्तिसम्पन्न सम्राट किंवा महान् बलवान् कोई अन्य व्यक्ति ही निर्बल प्राणियों के वित्तों एवं सुन्दर कलत्रों पर आक्रमण कर सकता था, परन्तु एक धर्म क ही भय उन्हें रोकता है।

आज भूखों के गिरोह पूजोपतियों और राजाओं से धन छिन्ने के लिए आन्दोलन रचते हैं। पूजोपति भर मिटना पसन्द करते हैं, परन्तु कुछ देना नहीं चाहते। पहले की स्थिति विलक्षण थी। धनिकबर्ग सम्पूर्ण सम्पत्ति को परमेश्वर को धरोहर मानते थे, अपने को केवल रक्षक या कर्मचारी मानते थे। धर्मरक्षा, राष्ट्ररक्षा एवं भूखों के कष्ट दूर करने में अपना सम्पत्ति का उपयोग कर अपने को धन्य-धन्य समझते थे। इतना ही क्यों, गरीब से गरीब भी भोजन के समय अतिथि की प्रतिक्षा करते थे, अतिथि मिलने पर आदर से सत्कार करते थे, न मिलने पर खिन्न होते थे। अतिथि पाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, घर में धन होने पर बहुदक्षिण यज्ञों के अनुष्ठान का प्रचार रहता था। रस्तिदेव विकट क्षुधा से पीड़ित रहकर भी श्वपाक एवं श्वान त्त्र का आतिथ्य करने से उपरत नहीं हुए। स्वयं भूखे रहकर भी अन्न से दुखी लोगों के क्षुधादि कष्टों को मिटाया जाता था। प्राणिसात्र दूसरे के कष्ट दूर करने तथा सुख शान्तिसम्पादन के लिए व्यग्र रहते थे। सभी दूसरों को देना ही

चाहते थे, लेने से, सभी बचना चाहते थे। प्रतिग्रह में समर्थ होकर भी लोग प्रतिग्रह से बचने का ही प्रयत्न करते थे। आज भी ग्रामीण खान-दानी का दूसरे की वस्तु लेने में हिचकता है। वह अपनी गाड़ी कमीर्षी के ही घन का उपयोग करना चाहता है बिना परिश्रम सेतमेत की वस्तु तथा बिना हक की वस्तु को हराम की वस्तु समझता है। सब जीव परमेश्वर के अर्थात् परमेश्वरस्वरूप ही हैं इस तरह की भावना से सर्वत्र सहज भ्रष्टभाव या परमात्मभाव फैला रहता था। देनेवाले सर्वथा देने का प्रयत्न करते थे, लेनेवाले बचते थे। संसार में 'गृहाण गृहाण-नेति नेति' 'ले लो-नहीं नहीं' का कोलाहल मचा रहता था।

आज ठीक उसके विपरीत 'देहि देहि-नेति नेति' 'दो दो-नहीं नहीं' का कोलाहल मचा रहा है। मूखों का गिरोह कहता है-हम लेंगे और अवश्य लेंगे लूट-खसोटकर मार काटकर लेंगे ही। पूजापति कहते हैं-हम चाहे मर जाय जहन्नुम में चले जाय परन्तु कुछ भी नहीं देंगे। आस्तिकवाद में सच्चाई लोग भी राजसूय अश्वमेध सर्वस्वदक्षिण आदि यज्ञों में अपने धन को प्रायः वितरण करते थे। यज्ञों में धन, रत्न, वस्त्र अन्नादि आदिको का इतना दान होता था कि यज्ञिक तृप्त हो जाते थे। रामचन्द्र के यज्ञमें इतना दान हुआ कि महामोगा वैदेहीं के हाथ में केवल सौभाग्यचिन्ह लाल डीरा ही रह गया। इस रूप से आवश्यक शास्त्रविरुद्ध सभी वाद आस्तिकवाद में आ जाते थे।

जबतक शुद्ध आस्तिकवाद चलता रहता है, तबतक राजा प्रजा और अमीर गरीब सभी एक दूसरे का हित चाहते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों की वस्तुओं को देखकर उन्हें ईर्ष्या नहीं होती। वे जानते

हैं कि विना हक और विना परिश्रम के दूसरों की सम्पत्ति को लोभ की दृष्टि से देखना पाप है। अन्यथा पूर्वक दूसरों का माल, हराम का माल है, संसारमें सब अपने अपने किये हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अपने कर्मों से ही कोई सम्पत्ति स्वराट्, धनी-शानी होता है, अपने कर्मों से ही कोई दीन-दरिद्र एवं रोमा-दोषपरिप्लुत होता है, कर्मों से ही कोई धूर्तर, कूकर, कीट और पतङ्ग बनते हैं, कोई देवता, दानव और मानव होते हैं। आस्तिक द्रिष्टि यह सोचता है कि अपने कर्मों से ही हम दरिद्र हैं, अपने कर्मों से ही अमुक-अमुक लोग धनवान् हैं। किसी के धन पर, सुख-सामाग्री पर ईर्ष्या करना पाप है, उसे लोभ की दृष्टि से देखना अनुचित है। धन की इच्छा से धर्म और उपासना में ही लगना उचित है।

लोक में भी स्थाययुक्त मार्ग से लक्षपति, कोटिपति, अरबपति आदि बनने में कोई भी आपत्ति नहीं रहती, परन्तु चोरी, डाका या अन्याय से लक्षपति बनने की भावनावाले प्राणी को हवालात की हवा खानी पड़ती है। इसी तरह सन्मार्ग से धनवाद् होने में कोई बाधा नहीं है, परन्तु विमार्ग से धनी बनने का प्रयत्न कभी भी ईष्ट नहीं होता।

✓ एक पिता के चार पुत्र हैं। पिता ने अपनी सम्पत्ति चारों के लिए बराबर विभक्त कर दी। उनमें से कोई पुरुषार्थ द्वारा बढ़कर कोटिपति बन जाता है और कोई प्रमाद से कौड़ीपति हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुनरपि कौड़ीपति का कोटिपति से धन लेकर उसकी बराबरी का प्रयत्न करना सिवा ईर्ष्या के और कुछ भी नहीं।

वस्तुतः धर्म के हास हो जाने पर सर्वदा ही संघर्ष होते हैं और

समाज को अनेक शासनपद्धतियों टूटनी पड़ती हैं। यह एक तरह का चक्रवर्त पड़ता है पूर्णपतियों और राजाओं में धर्मभावना की कमी होने से इन्द्रियों पर स्वाधीनता नहीं रह जाती, भोग-विलास में अधिक आसक्ति होने से शरीर एवं इन्द्रियों में निर्बलता आ जाती है। मन और बुद्धि भी उचित संकल्प तथा निर्णय में समर्थ नहीं रह पाते धर्म-बुद्धि की कमी से संयम की भी कमी हो जाती है। सम्पत्ति को भगवान् की धरोहर समझकर जनता के हित में उसका उपयोग न करके अपने भोगों में लगाया जाता है। ऐसी स्थिति से राजा-प्रजा और अमीर-गरीब में मनमुटाव होने लगता है। भोगासक्त होने से निर्बल अमीरों में सन्तानों की कमी होने लगती है। निम्नश्रेणी के अयोग्य पत्तकों में प्राचीन परम्परा का उदारभाव न होने से वे और भी न्याय और संयम की अपेक्षा करके भोगासक्त होते हैं। प्राचीन परम्परा की रक्षा के लिए ही वेन के शरीर को मन्थन करके पृथु के आविर्भाव का प्रयत्न किया गया, किसी दूसरे को शासनसूत्र नहीं दिया गया था।

अस्तु, इस तरह भोगासक्त निर्बल धनपतियों में सन्तानों की कमी और गरीबों में सन्तानों की अधिकता हो जाती है। धर्मविमुख अमीर गरीबों से न्याय-अन्याय का विचार न करके धन संग्रह करते जाते हैं। उधर अधिक सन्तानवाले गरीब भूखों मरते हैं, वस्त्र और मकानों के लिए तरसते हैं। संसार का धन सिमटकर षोड़े से अमीरों के हाथ में आ जाता है। दुनियाँ का बहुत बड़ा गरीब मानवसमाज अन्न, वस्त्र एवं मकान आदि से विहीन होकर दुःख पाने लगता है। उस समय बड़े शोर्गों की अक्षय, रथ, गज, धन, धान्यादि सुख-सम्पत्तियों को देखकर

समाज में हृष्या फैल जाती है। गरीबी के कारण लोगों में धर्म छूट जाता है। दरिद्रता एवं दीनता के कारण धर्मभावना कमजोर हो जाती है। आवश्यक जीवननिर्वाहसामग्री न मिलने से चोरी, व्यभिचार की मात्रा भी बढ़ने लगती है। फिर वे सहज धर्मभीरु गरीब भी दूसरों की सम्पत्तियों को छीन लेने के लिए गिरोह बनाकर आन्दोलन करने लग जाते हैं।

धर्मविहीन अमीर यह नहीं समझते कि सम्पत्ति का परमफल यही है कि उससे धर्म, समाज तथा राष्ट्रकी रक्षा की जाय, भूखों एवं दुःखियों का दुःख मिटाया जाय ! ग्राम के चारों ओर आग लगने या महापारी फैलने से एक घर सुख की नींद नहीं सो सकता। जब समाज एवं राष्ट्र के लोग भूखों मरते हों, तो एक कोटिपति का सुख खतरे से खाली कदापि नहीं रह सकता। दोनों के संघर्ष में पूँजीवाद और सम्राज्यवाद मिट जाता है और फिर कुछ दिन के लिए साम्यवाद चल पड़ता है। राजा-प्रजा, अमीर-गरीब सब की समानताका प्रयत्न होता है। उसके विरोधियों का सर्वनाश किया जाता है। परन्तु सृष्टि की विचित्रता अनिवार्य है। प्राक्तन धर्म एवं अधर्म की विचित्रता से प्राणियों तथा उनके सुख-दुःख एवं सत्सामग्रियों में भी विचित्रता होती ही है। सब की समान बल, बुद्धि, योग्यता न होने से काम में भेद, फिर दाम और आराम में भी भेद हो ही जाता है। इंजीनियर, मजदूर, न्यायाध्यक्ष, सेनापति, सैनिक आदिकों की विषमताके बिना किसी भी राष्ट्रका शासन, सुव्यवस्थापन, संरक्षण हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सर्वत्र काम, दाम, आराम में भेद हो ही जाता है। फिर निश्चय किया जाता है कि लोकमत के अनुसार योग्य

शासक एवं प्रबन्धक निश्चित किये जाय और उनके हाम, आराम का भी कुछ अधिक ध्यान रखा जाय और उनका सालभर में या तीन साल में परिवर्तन होता रहे। जो कोई बहुमत से योग्य समझा जाय, उसे शासक या प्रबन्धक बनाया जाय और लोकसम्मत व्यक्ति को ही उच्च पद दिये जाय। वस इसी दृष्टि से इसे लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र या किसानों तथा मजदूरों का राज्य कहा जाता है।

कुछ दिनों बाद समाज के विद्वानों को यह समझ में आने लगता है कि बल्पज्ञ लोकमत से योग्य व्यक्ति का निर्णय नहीं होता कुछ प्रचारक, व्याख्याता, प्रवक्ता एवं पत्र-पत्रिकाओं से ही लोकमत बनाया जाता है। लोक का निजी मन क्या है इसका निर्णय नहीं हो पाता। लोक का कोई निश्चित स्थिति नहीं। कभी का लोकमत ईसा जैसे महापुरुषों को फाँसी देने में विश्व का कल्याण समझता है, कभी का लोकमत उनके पूजन में कल्याण समझता है। कभी ईश्वर और धर्म के सम्मान में कल्याण समझा जाता है, कभी का लोकमत उनको काला मुँह करके निकालने की घोषणा करता है। ऐसी स्थिति में लोकमत के आधार पर वास्तविक लोकहित का निर्णय नहीं हो सकता। अतएव चुनावों में राष्ट्र का कितना धनक्षय होता है, कितने ही व्यक्तियों को प्राणों की भी बाजी लगानी पड़ती है। अतः विशेषज्ञों के मत के सामने लोकमत का मूल्य उसी तरह अकिञ्चित्कर है, जैसे रूप के विषय में एक नेत्रवान् के सम्मुख अरबों, खरबों नेत्रविहीनों का मत अकिञ्चित्कर होता है। यह सोच-समझकर ही कोई व्यक्ति अधिनायक बन बैठता है और वह बारबार चूनाव की पद्धति को मिटाकर कुछ विशेषज्ञों की सम्मति से

मिन्न प्रबन्धकों को नियुक्त करता है। यदि अधिनायक अनुकूल हुआ तब तो ठीक ही है, अन्यथा वह भी विना नियामक (ईश्वर) की मशीन है। अनियन्त्रित शक्तिसम्पन्न अधिनायकसे राष्ट्र को वैसाही खतरा है, जैसा कि वेन आदि सम्राटों से पूर्वकाल में हुआ था। परन्तु प्रजा की आराधना से यदि वह युक्त हुआ, तब तो अनुरक्त प्रजा उसका सम्मान करती है। अन्त में पुत्र-पौत्रादिपरम्परा का भी राज्य पर अधिकार चल पड़ता है।

सर्वथा धर्मात्मा एवं आस्तिक द्वारा ही विश्व में शान्ति एवं सुव्यवस्था होती है। अतः फिर से जब आस्तिकवाद, ईश्वरवाद समाचित होता है और पक्षपातशून्य अनादि, अपौरुषेय वेशों के अनुसार राजा-प्रजा, अमीर-गरीब सभी अपने अपने धर्मको पालने लगते हैं, तब समाजहित, राष्ट्र हित एवं विश्व के हित की भावना स्वयं बन जाती है। अन्याय, अत्याचार, परोत्पीडन से जब अपने आप ही घृणा उत्पन्न हो जाती है, तब तो फिर सर्वत्र शान्ति ही शान्ति विराजने लगती है। उस स्थिति में अन्यायी एवं अत्याचारी को सताने का भाव नहीं रहता, किन्तु अन्याय, अत्याचार से उसका अहित होगा, इसलिए उसके अन्याय, अत्याचार मिटाने के लिए ही उसे दण्ड दिया जाता है, जिसका फल यह होता है कि संसार में अत्याचार, अन्याय मिट जाता है और दण्ड देने की आवश्यकता नहीं रहती फिर तो दण्ड केवल सन्यासियों के हाथ में ही रह जाता है—'दण्ड यतिन कर भेद जह'। तभी सच्ची शान्ति व्यवस्थापित होती है। चराचर जयद सब कुछ परमेश्वरस्वरूप या सब कुछ परमेश्वर का अंग है इस भावना के बन जाने पर ही सच्चे साम्यवाद

की भी स्थिति होती है। हां, केवल व्याख्यान में कहने की बात न हो, हो मन की सच्ची भावना। आस्तिकवाद होने से ही प्रजा का न्यायपूर्वक नियन्त्रण हो सकता है, अन्यथा कस भी शासनविधान क्यों न हो, उसके कार्यान्वित करने में गड़बड़ी हो ही सकती है।

राजकीय कर्मचारी कहां तक किसके पिछे रहकर नियन्त्रण कर सकेंगे ? फिर धर्मभावना न रहनेपर राजकीय कर्मचारियोंके भी न्यायान्याय देखने के लिए पृथक् पृथक् पुरुषों को नियुक्त करना पड़ेगा, फिर उनके नियन्त्रण के लिए भी इसी तरह व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि कहीं भी आस्तिकता न होगी, तो किसी भी अभियोग का सच्चा साक्षी ही न मिल सकेगा। न्यायाध्यक्ष साक्षी को धर्म की याद दिलाकर उससे कहता है— 'यमो वैवस्वतो राजा हृदि सर्वस्य धिष्ठिता। तेन चेदविवादत्ते मा गङ्गां मा कुरुन् गमः'। वैवस्वत राजा यम सबके हृदयमें विराजमान है, यदि उनके साथ विवाद न हो अर्थात् प्राणी उनकी ओर से सच्चा हो, तो उसे गङ्गा और कुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अभिप्राय यह है कि साक्षी को न्यायाध्यक्ष के सामने सच्चाई के साथ ही बोलना चाहिये। तस्मात् यह स्पष्ट है कि आस्तिकवाद से ही विश्व में शान्ति, सुव्यवस्था एवं न्याय की स्थापना हो सकती है। अमीर-गरीब, राजा-प्रजा सभी अपना कर्तव्यपालन भी तभी दसचित्त होकर कर सकते हैं और आस्तिकवाद में ही सन्तुष्ट रह सकते हैं। (मा० सन्मार्ग ३।७)।

प्राणी को गति और आगति

उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आश्रयों द्वारा ब्रह्मतत्त्व का उपदेश पाकर भी अवि-
रक्त प्राणी कृतार्थ नहीं होता। अतएव सम्पूर्ण साधनों में वैराग्य ही
परम साधन है। जन्म-जन्मान्तर के पुण्यपुञ्जी और महेश्वर की मङ्गलमयी
अनुकम्पा से ही विचार द्वारा शुद्ध वैराग्य का उदय होता है।

उपनिषदों के भावानुसार यदि जीवात्मा की गति-आगति पर विचार
क्रिया जाय, तो मालूम होगा कि अग्निहोत्रियों द्वारा दी गयी आहुति के
सूक्ष्मांश से युक्त लिङ्गशरीरावच्छिन्न आत्मा स्वर्ग जाता है। अग्नि-
धूमादि द्वारा स्वर्ग पहुँचकर और सोमात्मक शरीर प्राप्तकर, वह सत्कर्मानुसार
इच्छामय नन्दनवन, कल्पवृक्ष, कामधेनु, माल, चन्दन, दिव्यशय्या,
वनिता, भोजन-पानादि प्राप्त करता है। वहाँ चान्द्रमस या सोमात्मक ही
उसका शरीर होता है। स्वर्गफल भोगने के बाद स्वर्ग-सुख की
समाप्ति का सन्देश सुनकर उसका सोमात्मक शरीर शोक-ताप से जैसे
ही द्रवीभूत हो जाता है, जैसे आतप से बर्फ। फिर वह स्वर्ग से प्रच्युत
होकर पर्जन्य बनता और पर्जन्य से वृष्टि द्वारा भूमि में आकर ब्रीहि,
यवादि अन्न बनकर पुरुष के-बेह में जाकर रेत होकर मातृगर्भ में प्रविष्ट
होता है। पापी प्राणी भी नरकादि नानाविध यातनाओं को
भोगकर नानायोनिषों को प्राप्त करने के क्षिण अन्नादि में संश्लिष्ट
होते हैं।

जिस प्रकार रज्जु से बंधा हुआ घट कूप में प्रवेश करता है, उसी

प्रकार पाप-पुण्यमय कर्मों से बद्ध जन्तु पिता के देह में प्रवेश करता है। राजपुरुषों द्वारा जैसे अपराधी, लीहमयी, हथकड़ी-बेड़ी आदि शृंखलाओं से बांधकर कारागार में डाल दिया जाता और वह धन-धान्य एवं बन्धुओं से विहीनकर दिया जाता है, वैसे ही कर्ममयी शृंखलाओं द्वारा नियन्त्रित जन्तु धन-धान्य तथा बन्धुबान्धवों से रहित होकर विवशता के साथ पिता के शरीर में प्रवेश करता है। पिता का शरीर उसे अन्नरूप के समान ही प्रतीत होता है। सांपों के सदृश अत्यन्त भयंकर कीटगणों से आवृत वह जीवन जठराग्नि से दन्दह्यमान होकर उसी प्रकार दुःखी होता है, जिस प्रकार राजपुरुषों द्वारा कारागार में अपराधी। पिता का प्राण उसका सम्यक् शोषण करता है। जैसे किसी मनुष्यपर्वत में निपतित अग्नि एवं दुर्बल प्राणी को भयंकर झञ्झावात से दुःख होता है, वैसे ही पिता के देह में पड़े हुए निर्बल जन्तु को पिता के प्राणों द्वारा उद्वेग होता है। क्षुधा, पिपासा से व्याप्त पिता के शरीर में मुख द्वारा जीव को अन्नरूप से जाना पड़ता है। इसके पहले भी पर्जन्य से जल, जल से अन्न बनने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। कभी-कभी अन्नोत्पादन के अयोग्य पाषाणादि-मय भूप्रदेशों में निपतित होने से उसे अन्नभाव प्राप्त नहीं होता। उस समय पुनः सूर्य-श्मियों द्वारा सूर्यमण्डल में जाकर पर्जन्य आदि क्रम से उसे जलभाव की प्राप्ति होती है। अन्न बन जाने पर भी सन्यासी, ब्रह्मचारी, नपुंसक तथा विधवा के मुख में जाने पर देहप्राप्ति दुर्लभ होती है। इसी-लिए श्रुतियों ने जल, अन्न, रेत आदि भाव से आत्मा का निकलना बड़ा दुस्तर कहा है। अस्तु, अन्न बनने में भी आतप, वात, कण्डन, पेषण, अग्निपाक द्वारा अन्नसंश्लिष्ट प्रीवात्मा को अत्यन्त कष्ट होता है।

रस, रक्त, वीर्यादिसम्पत्ति में उसे अनन्त अपार कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में एक प्रकार से काल ही पिता होता है और लौकिक पिता माता होता है। मुख ही योनि और क्षुधा-पिपासा ही गर्भधारणच्छा होती है। काल और पिता के सम्बन्ध से ही अन्नभावापन्न जीवात्मा पितृरूप माता के गर्भ में प्रवेश करता है। इसीलिए गर्भ-दुःख के समान ही पिता के शरीर में जीवात्मा को दुःख होता है। अन्न-भावापन्न जीवात्मा के अङ्ग-प्रत्यङ्ग पहले पिता के मुख में जाकर दाँतों के द्वारा विपणित होते और मुख-गन्ध से उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अन्ततः वह किसी तरह पिता के कण्ठ में पहुँचता है। कण्ठ में श्लेष्मा से आदिल संकीर्ण मार्ग में पहुँचकर वह व्याकुल हो जाता है। शक्ति न होने से अत्यन्त दुःखित जन्तु क्षुद्र कीट के समान वैसे जेटा करता है, जैसे गरुड के मुख में पहुँचकर छुटने की इच्छा से मछलियाँ छूटपटाती हैं। कण्ठ से छुटकारा पाना योनियन्त्र से निकलने के समान होता है। कण्ठ से छुटकारा पाकर वह निष्ठास के समान आकारवाले पित्त से युक्त हृदय में जाता है। जैसे कोई व्यक्ति त्वचा निकालकर अत्यन्त तप्त तेल में डाल देने से कष्टी हो, वैसे ही श्लेष्माशय कण्ठ से विमुक्त होकर पित्ताशय हृदय में पड़ने से जन्तु दुःखी होता है। पित्त एवं प्राणान्नि के सन्ताप से तप्त अन्नभावापन्न जीवात्मा मर्कट के समान भागा भागा फिरता है। पित्त के साथ ही वह कभी ऊपर, कभी नीचे तो कभी तिर्यक् भटकता है जैसे तप्त तेल में पड़े हुए जल की स्थिति होती है, वैसे ही पित्ताशय में स्थित जन्तु की दशा होती है। पित्ताशय के अनन्तर पुनः मास्त में गमन होता है। वायु के द्वारा इस अन्न का विकिरण होकर

जाठराग्नि में निपात होता है। पुरीतति नाड़ी रूप दुर्गमव्य में स्थित हो कर पुनः वह नाभिरूप पर्वत पर आरूढ़ होता है। जैसे बसुला आदि द्वारा अङ्ग-प्रत्यङ्ग के छिन्न-भिन्न होने पर प्राणी विह्वल होता है, वैसे ही इस अवस्था में प्राणी दुःखी होता है। महा झंझावात में पड़ने से नगण्य तृण की जो दशा होती है, वाताशय में जाने से जन्तु की भी वही दशा होती है। वह वात (वायु) अग्नि के समान अत्यन्त उष्णस्पर्श और अत्यन्त रूक्ष होता है।

कुछ काल वाताशय में स्थित होकर फिर उसका पाक के लिए जाठराग्नि में सन्निवेश होता है। उस जाठराग्नि में अत्यन्त पाचित होने पर भी वह मरता नहीं। पाक के पश्चात् उस आत्म संश्लिष्ट अन्न के उत्तम, मध्यम और अधम तीन भाग हाते हैं। अधम भाग पुराष बन जाता और मध्यम भाग त्वचा, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा आदि उन का प्रात होता है। एक एक रूप के प्रात करने में बड़े कठिनाई हाता है। पहले अन्नरस बनकर समान प्राण के अनुग्रह से उसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश होता है। केशाग्र के श्वतभाग से भी अत्यन्त सूक्ष्म सहस्रों नाड़िया देह में हैं। अङ्गरस बनकर उन नाड़ियों द्वारा सम्पूर्ण देह-व्यापी त्वचा में उस अन्नरस का सञ्चार होता है। इस एक एक अवस्था में अत्यन्त दुस्तर दुःख होता है। नाड़ियों में प्रवेश और उनसे निर्गम, त्वचाओं में पहुँचना आदि एक एक अवस्था मरण के समानदुःखदायिनी है। त्वचा से पुनः रक्तमाव की प्राप्ति होती है। लाभारस के समान रक्त ऐसा भयावह होता है कि बहुत से जीवों को उसके दर्शनमात्र से मूर्च्छा घा जाती है। यही रक्त घनीभूत होकर शाल्मली-कुसुम के समान मांस

बन जाता है। पश्चात् मेद बनता है। बुद्धि और प्राण के सम्पर्क से मांस द्वारा घृत के समान उत्पन्न होनेवाला तत्त्व मेद है। उस मेद के द्वारा शरीरगृह के स्तम्भभूत अनेक अस्थियां उत्पन्न होती हैं। अस्थियों के भीतर सारभूत मज्जा बनती है। जिस समय पिता का शरीर कामवह्नि से सन्तप्त होता है, उस समय शरीररूपापिनी मज्जा अपने सारभूत तत्त्व शुक्र का त्याग करती है। मस्तक से लेकर पादतलपर्यन्त अंग-प्रत्यंग से मज्जारस निकलता है। वह इतना उत्थण और दुस्सह होता है कि उसे पिता सहन नहीं कर सकता। गर्भधारण के दसवें मांस में गर्भिणी के लिए गर्भ जिस तरह दुस्सह होता है, उसी तरह मज्जासाररूप पिता का गर्भ भी उसके लिए दुस्सह हो जाता है। जैसे आर्द्र वनस्पति अपने कोटर में अग्नि की सत्ता सहन नहीं कर सकता, वैसे ही जनक उस गर्भ को सहा नहीं कर सकता। जिस तरह शत्रुकृत अभिचार से मन चंचल हो उठता है, उसी तरह कामाग्नि के ताप से पुरुष का मन चंचल हो जाता है। वही मज्जारस 'रेत' या कामाग्नि है।

वह रेतसू पारदरस के समान चंचल होने से कहीं भी स्थिर नहीं रहता जिस तरह विष आदि द्वारा श्लेष्मा के उद्भेद से कटुनिम्ब भी मधुर प्रतीत होता है, उसी तरह कामोद्भेद से नारीदेह में सुख प्रतीत होता है। जैसे भंगापान या मदिरादि-पान से उन्मत्त मन में स्वादरहित पदार्थ में भी स्वाद भासित होता है, वैसे ही निकृष्ट वस्तु में भी उत्कृष्टता का भाव होता है। दुर्गन्धयुक्त श्लेष्मा, थुस्कार और लालादि से पूर्ण नारीमुख में क़ामी की चन्द्रमा का भाव होता है। मलयूर्ण नेत्रों में कमलदल की प्रतीति होती है। नरक-समूह में ले जानेवाले नेत्रों के क़शक़ फूल के समान

प्रतीत होते हैं। श्लेष्मा के मार्ग नासिका में भी कामी को मधुरता ही प्रतीत होती है पायु के समान अघर भी कामी को मधुर ही प्रतीत होते हैं। तम के समान वेष आनन्दकारी एवं मांसग्रन्थि स्तन में अमृतपूरित हेमकुम्भ की कल्पना होती है। मांसला या जिर्मास उदर स्वशुकर-उदर के समान विष्टा-मूत्र का आलय है। फिर भी वह कामप्रेत से आतं कामुक के आनन्द का कारण होता है। इसी तरह पायुरूप त्वदी के तट स्वरूप विष्ठादि से अनुलेपित नितम्ब तथा जघन रक्त-मांसमय होने पर भी कामी को रम्य प्रतीत हाते हैं। मगन्दरत्रण के समान मूत्रगन्ध से दूषित योनि प्राणी के लिए स्वर्ग के सदृश प्रतीत होती है। इसी तरह कामी को अपने ही कामदोष से नारी के उरू आदिकों में स्वर्ण रम्भास्तम्भ की प्रतीति होती है। जैसे पुरुष को नारी में वैसे ही नारी को पुरुष में रम्यता, मधुरता प्रतीत होती है।

इस तरह कामाग्निजन्य पित्त के कुपित होने पर कामी घर्म, अघर्म, दिन-रात कुछ भी नहीं जानता। मुहद, मित्र आदिकों को देखता-सुनता हुआ भी अन्ध और बधिर हो जाता है घ्राण से दुर्गन्ध का अनुभव करता हुआ भी घ्राणरोगी के समान कुछ नहीं जानता। पण्डित भी जड़ हो जाता है। पाद-पाणिमान् होने पर भी कुणी और पंगु के समान हो जाता है। सप्राण भी मृतवत्, भूतिमान भी दरिद्रवत्, प्रभु होकर भी काम के कारण-मृत्यवत् हो जाता है। बुद्धिमान् भी दुर्बुद्धि, सुमना भी निर्मना, साहंकार भी निरहंकारवत् हो जाता है। वीर्यरूप-गर्भ को धारण करनेवाला, कामज्वर के बशीभूत नर इस प्रकार की विगहित शोच्यतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है।

कामादिष्ट नर नेत्रों से ललना का ही पान करता है, कानों से उसी को सुनता है, घ्राण से उसी को सूँघता है, रसना से उसी का रसा-स्वादन करता है, त्वचा से आदरपूर्वक उसी का स्पर्श करता हुआ सुखकरी वाणी बोलता है। देवता और गुह के समान उसी का अनुगमन करता है। मन में इष्टदेवता के समान उसी का स्मरण और बुद्धि से भी उसी का ध्यान करता है। विष्णु के समान चित्त से उसी का चिन्तन करता है। योगाक्षु, विशुद्धबुद्धि ज्ञानी के समान उसी को अपनी आत्मा भी मानने लगता है। अपमानित होकर भी उसका ही सम्मान करता है। वह स्त्री क्रीड़ा मृग के समान उस कामुक को दीन बन्दर की तरह नचाती है। कभी विविध उपचारों से उसका सम्मान करती है, तो कभी दुस्सह कटु वचनों से उसकी भर्त्सना भी करती है। कभी कहती है— 'नाथ आप हमारे देह, घ्राण सब से अधिक प्रिय हैं।' कभी कहती है— 'तुम मेरे कौन हो?' कभी आज्ञापालन करती तो कभी वचन की रसीभर भी पर-घाह नहीं करती। कोई कोई पुरुषान्तर से आसक्त होकर सोते समय पति को यमपुर पहुँचा देती है। इसी तरह कोई अपने प्रतिकूल पुरुषों को मरवा भी देती है। अच्छे अच्छे पुरुषों को भी बड़ी बड़ी मरी सभाओं में नारी उपहासास्पद बना देती है। पिता, भ्राता, पुत्र तथा बहुज ब्राह्मण को भी स्वल्प कारण से मार देती है। नारी के सङ्ग से इस जन्म में निश्चित दुःख और परलोक में नरक होता है। आसक्त नारी यदि स्वकीया है, तो अन्य स्त्रीसमागमादि से कुपित होकर विषादि द्वारा वह पति को मार देती है। यदि परकीया है, तो उसके पति या भ्राता आदि द्वारा जार का मरण सम्भव है। यदि विरक्त स्वकीया नारी है, तो कामज्वर से आतुर कामुक की

भर्त्सना या उपेक्षा करके हनन करती है या पुरुषान्तरगमन द्वारा दुःख का कारण बनती है। यदि परकीया है, तो बलवान् पति या अन्य द्वारा मरणा देती है। इस तरह स्वकीया, परकीया, आसक्त, विरक्ता सब तरह की नारियों में महान् दोष है। जैसे कामी पुरुष के लिये स्त्री दुःखकारी है, वैसे ही कामिनी नारी के लिये पुरुष भी दुःखकर है।

वस्तुतः काम ही दुःखकर है, नर-नारी कोई भी किसी के दुःख का कारण नहीं है ऐसा समझकर बुद्धिमान को इस काम शत्रु का शीघ्र ही परित्याग करना चाहिए। संकल्प से काम उत्पन्न होता है और गुणबोध से संकल्प। दोषों के ज्ञान से गुणबोध का नाश होता है। तभी संकल्पनाश और कामविजय हो सकता है। अतत्त्व में 'तत्त्वबुद्धि' रूप मोह के कारण ही जगत् में अन्धकार फैल जाता है। उसी से विभिन्न कामनाएँ और तृष्णाएँ उत्पन्न होती हैं। उस मोह के नष्ट होने पर निर्मूल पादप के समान काम क्षण में ही नष्ट हो जाता है। काम के नष्ट होने पर क्रोध भी नष्ट हो जाता है। काम या इच्छा का विघात होने पर ही द्वेष या क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा न रहने से क्रोध को उत्पत्ति का कोई कारण नहीं रह जाता। विवेकरूप बद्धि के काम क्रोध के समूल नष्ट होने पर ध्यानन्दात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं। विवेकियों का कहना है कि, हे काम, मैं तेरे मूल को जानता हूँ। तुम संकल्प से उत्पन्न हो होते, संकल्प के त्याग देने पर तुम मुझ में न हो सकोगे'।

उपर्युक्त विज्ञान से रहित, कामरूपी पिशाच से व्याकुल, सर्पदण्ड के समान प्राणी कुछ भी नहीं जानता। कामरूप ग्रह के आवेशवश उपस्थप सर्प के भक्षण से रेतस्वरूप गर्भधारण के खेद से पितारूप गर्भी

उस रेतोल्प गर्भ का त्याग करना चाहता है। अङ्ग-प्रस्थङ्ग से निकला हुआ वह रेत दुग्ध से निर्गत मक्खन के समान सर्वशरीर का सार है उसे धारण करने में असमर्थ वह (पुरुष) उसका नारीयोनि में त्याग करता है। जिस तरह भार से आतुर जन्तु भारत्याग से सुखी होता है, उसी तरह गर्भ त्याग से गर्भी सुखी होता है। ग्रह से आविष्ट जन्तु जैसे ग्रहनिर्गम से सुखी होता है, वैसे ही गर्भत्याग से प्राणी सुखी होता है। अजीर्ण भोजन जिस तरह प्राणान्त आपदाओं को उत्पन्न करके निकलता है, उसी तरह रेत भी सम्पूर्ण बल को क्षाण करके निकलता है। जैसे अति सार प्राणी के सर्वतेज का अपहारक होता है, वैसे ही रेतोनिर्गम भी बल तथा वीर्य का अपहारक होता है।

शरीर में रेत रहने पर उसी से 'ओज' नाम की 'अष्टमी अवस्था' उत्पन्न होती है, जिस ओज के द्वारा प्राणी तेजस्वी और दीर्घजीवी होता है। रेत के सम्यक् अवरोध से वैल्पकारिणी जरा और मृत्यु पर विजय मिलती है, तब बल शीघ्र नष्ट नहीं होता, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इहलोक परलोक में कीर्ति होती है। रेत के अवरोध से योगभ्यास द्वारा आकाश-गमनादि दिव्य सिद्धियाँ भी अनायास मिलती हैं।

जिस तरह यन्त्र में निपीड़ित इक्षुदण्ड निस्सार हो जाता है, उसी तरह वधुबाहु निपीड़ित पुरुष भी निस्सार हो जाता है। आत्मा के अप्रागल्भ्य के कारण आयु और बल के हेतु तेज को मायामोहित मूढ स्त्री में त्याग करता है। इस तरह योनि में रेत त्याग ही जीवात्मा का प्रथम जन्म है।

योनिगत गर्भ की नानाविध अवस्थाएँ अनन्त दुःख और शोक का कारण होती हैं। पुरुष के गर्भ को स्त्री स्वयं धारण करती है, इसलिए उसका नानाविध उपचारों से सत्कार करना चाहिए। पुरुष के दुःखदायी रेतस्वरूप गर्भ को अपने में धारण करके यह पुरुष का परम उच्चार करती है। गर्भरूप से गर्भों का ही स्त्री में प्रवेश होता है, अतएव 'जाया' पुरुष की जननी भी कहलाती है — जायते पुत्ररूपेण पुमान् अस्यां सा जाया'। गर्भाणी जिसे गर्भाधानकाल से लेकर अपने आर्तव रज के साथ ऐकता को प्राप्त रेत को अपने देह के समान ही धारण करती है, वह 'जीवात्मा कीट' विष्टा आदि जठर में अत्यन्त दुःखों को भोगकर योनि द्वारा पुनः बाहर आता है। इन्हीं सब अनन्त दुःखों से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मज्ञान की इच्छा की जाती है। सावधान होकर शास्त्रोक्त धर्म का अनुष्ठान किया जाता है। मरण में तथा विभिन्न नरकों के उपभोग में जो दुःख प्रसिद्ध हैं, उससे कोटि-कोटि-गुणित दुःख योनि यन्त्र में होता है। योनि में प्रवेश और उससे निर्गम में मरण-दुःख से सहस्रों गुना अधिक दुःख होता है। माता के उदर में निवास नरक से अधिक भयावह है।

गर्भवास के अनन्तागत दुःखों का वर्णन भी रोमाञ्चकारी है योनि या माता का उदर एक प्रकार से विष्टा और मूत्र का आलय है। दीर्गन्ध्ययुक्त क्षय और रक्त से वह गूह लित है। कफ, पित्त आदि विविध रज्जुवाले घातुओं से चित्रित है। मांसमयी ही उस गूह की भित्ति है। अनियमित कीटरूप सर्पों से आकीर्ण तथा विविध व्याधिरूप बिच्छुओं से वह भरपूर घिरा है। माता के प्राणरूप महावायु से विविध नाड़ीरूप रज्जुओं का

बन्धन लगा ।- उस गृह में अवकाश अत्यन्त संकोर्ण है । वह भी अन्तर्वन्धि से दग्धप्राय है । विवेकी लोग कहा करते हैं कि मल-मूत्र-शिविरादि-परिपूर्ण और ऊपर तथा नीचे भी अग्नि से दग्धमान पात्र में पड़े हुए व्याकुल कीट की जो अवस्था होती है, वही स्थिति गर्भवासी जीव की होती है । कोई-कोई जातिस्मर योगीलोग गर्भ की दुःसह वेदनाओं को स्पष्टरूप से स्मरण करते हैं । गर्भवास के अनन्त दुःखों का वर्णन अशक्य है । अज्ञान, असामर्थ्य, क्षुधा, पिपासा और अनेक जन्मों के दुःखों की स्मृति गर्भवासी जीव को अधिक त्रस्त करती है ।

गर्भ में जाकर रज और रेत के सम्पर्क से कलल, मांस, ग्रन्थि, शिर आदि विभिन्न अवयवों के बन जाने पर प्रसूतिवायु के द्वारा गर्भासन और जराग्रुपट का त्याग होता है । मेढक के समान, इतस्ततः हाथ, पैर और गात्र के संचालन से बालक मानोमाता के पेट को फाड़ने का प्रयत्न करता है । कभी कुक्षि, कभी हृदय तो कभी योनियन्त्र की ओर बन्दर के सदृश भटकता हुआ गर्भ-शिशु माता को कष्ट पहुँचाता है सर्प से प्रस्त मेढक के समान दुःखी जन्तु प्रसूतिमातृ द्वारा बाहर लाया जाता है । आरा से भी सहस्रगुणित कर्कश और स्वल्प छिद्रवाले योनियन्त्र से निकलने में जीव को बड़ा ही दुःख होता है । कीटयुक्त भयंकर व्रण में जैसी व्यथा होती है, बालक के योनियन्त्र से आने से माता को भी उसी प्रकार का कष्ट होता है । पेट के व्रण में जैसे संपर्क रहने से कष्ट होता है, वैसे ही पेट में गर्भ रहने से माता को कष्ट होता है । सड़े दुर्गन्धित व्रणको फाड़कर सर्प को निकलने से जैसे सुख होता है, वैसे ही शिशु का जन्म होने से माता को सुख होता है । मल-मूत्र के अवरोध से जैसे पुख्खों

को दुःख होता है, वैसे ही गर्भधारण से स्त्रियों को दुःख होता है। इसी प्रकार पुरुषों को मल-मूत्र के विसर्ग में जो आनन्द होता है, वही माता को गर्भ का प्रसव कर देने पर होता है। बीस अंगुल का लम्बा और वितस्ति-परिमाण का चौड़ा जीता हुआ कीड़ा पुरुष के पेट में रहने से जितना कष्ट उसे हो, उतना कष्ट गर्भवती स्त्री को होता है। वही कीट पुरुष के पायुमार्ग से निकलने पर उसे जितना भयंकर कष्ट हो सकता है, उतना ही स्त्री को होता है। षोडश अंगुल छिद्रवाले गोल आरा से निकलने पर हमलोंगों को जैसे कष्ट हो, वैसे ही कष्ट योनियन्त्र के निकलने में शीशु को होता है।

इस प्रकार उत्पन्न सन्तान का पिता जातकर्म आदि संस्कार करता है, उससे वंश-विस्तार और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करता है। यह इस जीव का दूसरा जन्म है। फिर भी यह मनुष्य-जन्म अन्य जन्मों से बहुत ही दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य-जन्म की आकांक्षा रखते हैं। भारत वर्ष, तत्रापि वैदक कर्म का अधिकारी द्विजाति-जन्म अत्यन्त ही दुर्लभ है। इसके द्वारा ही अचिकित्स्य भवरोग की चिकित्सा की जाती है। इच्छा, द्वेष, भय, मोह, क्षुधा, पिपासा, निद्रा, विट्मूत्र बाधा ये आठ दोष देहियों के लिए अचिकित्स्य हैं। सात्विक लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं, राजस लोग मोक्ष के साथ-साथ विषय की भी इच्छा करते हैं और तामस व्यक्ति केवल विषय की ही इच्छा करते हैं, परन्तु इच्छा-शून्य कोई भी नहीं है। सात्विक पुरुष विषयों से द्वेष करता है, राजस वैरी से भी और तामस केवल वैरी से द्वेष करता है। सात्विक मोह से डरता है, राजस यम से भी और तामस केवल राजादि से ही। सात्विक

को आत्मा का अज्ञान, राजस को विद्यादि का अज्ञान और तामस को सर्वत्र अज्ञान रहता है। क्षुधा, तृषा, निद्रा आदि सभी को होते हैं। ब्रह्म-विज्ञान के बिना इस अनर्थ परम्परा से छुटकारा नहीं है, विशेषकर मानुष-जन्म इसी के लिए है।

उत्पन्न होते ही बालक दूध चाहने लगता है, नाना प्रकार का शब्द करता हुआ घरणीतल में पड़ा रहता है। जैसे जीव गर्भ में अंगादि चालन में स्वतन्त्र नहीं, वैसे ही बाल्यावस्था में भी वह मरकुण मशकादि के निवारण में असमर्थ रहता है। शरीर में खर्ज होने (खुजलाने) और उसके निवारण में असमर्थ होने पर वह रोने लगता है, इच्छानुसार अन्न-पानादि भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह कण्ठ के अस्पष्ट रहने से बोलता हुआ भी स्पष्ट नहीं बोल सकता, दुःखी होकर केवल जोर से 'माँ माँ' पुकारता है। माता कभी शब्द सुनकर आती है तो कभी कार्यान्तर-व्यासक्त होने से नहीं भी आती। बालक के शरीर में विष्ठा, मूत्र, लाला आदि लगे रहते हैं। माता कभी उसे धो-धाकर साफ कर देती है तो कभी नहीं भी कर पाती। वह बालक कभी व्यर्थ हो हंसता तो कभी व्यर्थ ही रोता भी है। मूढ़ता से विष्ठादि भी खा जाता है। बोलने-चलने या किसी वस्तु को लेने की इच्छा करता हुआ भी वह असामर्थ्यवश खिन्न होता है। वह माता, पिता, भ्राता आदि को मोहवश राक्षस तथा पिशाच समझता है।

इस तरह अनन्त कष्टों को भोगकर वह जीव हस्त तथा जंघा के बल पर चलने लगता है और कुछ बोलने भी लगता है। वह स्वान की तरह सबसे शक्ति तथा भीत रहता है। कुछ काल में पैरों से चलने

लगता है और बहुत चंचल हो जाता है। फिर वह कुछ बोलने लगता है, किन्तु हिताहित नहीं जानता। माँ, पिता, बन्धु तथा हितकारी अन्य बालक भी उसे डाँटते मारते हैं। वह श्वानके समान व्यर्थ ही इधर-उधर भटकता है। उन्मत्त के समान चाहे जो बोलता और चाहे जो वस्तु उठा लेता है। वह घुलघूसरित होकर परिश्रम से थक जाता है। व्यर्थ ही किन्हीं बालकों से प्रेम या बैर कर लेता है। घर में अनुपस्थित वस्तु पांग बैठता है। राजा के समान निश्चिन्तता से उच्च वस्तु को आकांक्षा करता है। उसके न मिलने पर खाता नहीं और रोने लगता है। इस तरह कौमार-अवस्था में नानाविध दुःखों का अनुभव करके वह प्राणी कोटि-कोटि दुःखों की खान यौवनावस्था को प्राप्त होता है।

यौवनावस्था भी स्त्री-पुरुषभेद से अनेक दुःखों का कारण होती है। युवती स्त्री को पति आदि से भय रहता है। पराधीनता तथा विविध कार्यव्यगता हर समय शिर पर चढ़ी रहती है जैसे कामी पुरुषों की वध की इच्छा होती है, वैसे ही वधजन को कामी की इच्छा होती है। किन्तु पति आदिकों तथा कुलधर्मलोक के भय से निरुद्ध होकर वे स्त्रीजन शृंखलाबद्ध काल व्यतीत करते हैं पुरुषों की अप्राप्ति, प्राप्त पुरुषों की अनिच्छा और पुत्र की इच्छा से गर्भ-धारण द्वारा युवती नारी दुःखार्णव में गिरती है। इसी तरह युवक पुरुष को भी—शास्त्रज्ञ हुआ तो यम आदि का भय पिता आदि का भय—और मृढ़ हुआ तो—राजा आदिकों का भय बना रहता है धन आदि के न रहने से पराधीनता रहती है। वध की अप्राप्ति या प्राप्ति में भी विविध कष्ट होते हैं। कुल, विद्या, धन और यौवन ये प्राणी को उन्मत्त बना देते हैं। यौवनखर-

पीड़ित प्राणी कभी गाता, बकता, हंसता, पितृतुल्य पुरुषों का भी अपमान करता, उनसे लड़ता, ताल ठोकता, विल्लाता, नाचता और दौड़ता रहता है। वह दुर्दान्त अहंकारी होकर निःश्वास लेता है। कार्य-कार्य-ज्ञानशून्य, बधूजनपराधीन वह विलासार्थ दूसरों के घनापहार की भी इच्छा करता है।

शास्त्रविरुद्ध आचरण, गृह, क्षेत्र, कलत्र आदि में आसक्त युवकरूप मण्डूक पर शीघ्र ही कालसर्प का आक्रमण होता है। चिन्ता से आवृत्त दुःखाकर युवक पर शीघ्र ही (शिवतृणी) उज्ज्वल कुष्ठिन जरापिशाचों का आक्रमण होता है। वह उसके संगम से श्वेत हो जाता है। शक्तिहीन और क्रूर, दुःख-शोक से समावृत वृद्ध पुरुष विस्मरणशील हो जाता है। लोग उसका अपमान करने लगते हैं कास, श्वास का भी प्रकोप हो जाता है आहार-विहार के वैषम्य से, विलासी जीवन व्यतीत करने तथा जन्म जन्मान्तर के उच्चावच विविध पातकों के कारण उसे ऐसे-ऐसे भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, जिनके देखने और स्मरण करने मात्र से घोर आस होता है। डाक्टर, वैद्यों के चिकित्सालयों में जाकर वहाँ का वातावरण देखने और आयुर्वेदोक्त व्याधियों के श्रवण से भी प्राणी का चित्त उद्विग्न हो उठता है। वृद्धावस्था में प्राणी यौवनकाल के अपने सुकृत-दुष्कृतों को याद करता है और अपना अन्तरात्मा को फोसता है कि 'मैंने कितने भयंकर-भयंकर पाप किये हैं? उनका फल क्या क्या भोगना पड़ेगा?' पुत्र-पौत्रादि भी वृद्ध का आश्रय नहीं करते। जब विद्वान् और धनवान् वृद्ध को भी ऐसी स्थिति होती है, तब मूर्ख और निर्धन के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या? प्राणी बाल्यकाल में जिस

अवस्था को प्राप्त हुआ था, वृद्धावस्था में ठीक उसी में पुनरावर्तन करता है। विशेषता यह है कि बाल्यकाल में शक्तिहीन, मल मूत्रादि से लित बालक को देखकर लोग निन्दा या घृणा नहीं करते। किन्तु तामस, शक्तिहीन, मल-मूत्रादिसमावृत, नासिकामल मक्षिकाक्रान्त, दन्तविहीन, प्रकम्पित वृद्ध को देखकर लोग घृणा और निन्दा भी करने लगते हैं। प्रिय की अप्राप्ति तथा असामर्थ्य के कारण भी वृद्ध में इच्छा बहुत होती है, स्वजन के प्रति स्नेह और दुर्जन के प्रति विद्वेष भी बढ़ जाते हैं।

यौवरकाल में नानाविध पुण्यों से अपने ही प्रतीपदेहस्वरूप पुत्र को उत्पन्न किया था। इस वृद्धावस्था में वह अपने द्वारा असम्पादित या अर्धसम्पादित यज्ञ, भूतसुखादि का सम्पादन करने के लिए उसी पुत्र को अपना प्रतिभू (प्रतिनिधि) बनाकर परलोकयात्रा के लिए सुक्ष्मदेहरूप रथ प्रस्तुत करता है। पुण्य और पाप ही उस (रथ) के चक्र और दुःख ही पाथेय होता है। प्राण ही पुष्ट घोड़े होते हैं। बुद्धिरूप काष्ठ से ही वह रथ निर्मित है। कास, श्वास, हिकका आदि द्वारा अपार दुःखों को भोगकर, मोहित होकर वह दुःखाकर शरीर को छोड़ना चाहता है। उस समय भी दुःखी होकर वह जीव पुत्र, कलत्र आदि का स्मरण करता है। स्मरण के उद्वेग से उसे महान् त्रास और कम्प होन लगता है। बन्धु-जान्घ भी चारों ओर से हिंसास्थान में एकत्र पशुओं की तरह विविध बातें करने लगते हैं। बहुसर हजार बिच्छुओं के एककालावच्छेदन काटने और डंक मारने से कितना दुःख होता है, उतना ही दुःख मुमूर्षु को देहत्याग में होता है। हाथ-पैर पटकते, मूर्च्छित, मरणासन्न प्राणी को

देखकर स्वजनजन वंसा ही धोक करते हैं, जैसा आपुर काक को देखकर दूसरे काक । ग्राम धूकर के समान घुरघुराते हुए प्राणी को मृत्युरूप व्याध बांधकर अत्यन्त दूर देश में ले जाता है । कालपाथ से बंधा हुआ प्राणी जालबद्ध कपोत के समान अत्यन्त दीन हो जाता है । बड़िध- (मछली मारने की बंधी में लगे हुए मांस के) मक्षणार्थ आयी मछली को जैसे उग्रबुद्धि धीवर पकड़ लेता है, वैसे ही पुत्र, क्षेत्र आदि संसार सुखों के भोग में आसक्त प्राणी को मृत्यु पकड़ लेता है । पुमृषु प्राणी संसार-वत्त में हरिण-धावक के समान है । कालरूप व्याध व्याधिरूप बाण से उसे मारता है । स्वेद से पुमृषु का शरीर गीला हो जाता है । उसे सैंकड़ों हिकियाँ आने लगती हैं । उसकी यह बुद्धि देखकर भी निष्ठुर मृत्यु को कक्षा नहीं आती । संसार के कुटुम्बी लोग नाना प्रकार से रुदन करते हैं । श्लेष्मा से उसका कण्ठ अवसद्ध हो जाता है और उसमें घुरघुराहट होने लगती है । इसी बीच काल काम तमाम कर देता है । सब के रोते-बोटे, विलाप करते समय ही यमकिंकर उसे लेकर चले जाते हैं ।

इस शरीर में बहत्तर हजार नाड़ियों का बन्धन है, मृत्यु कालकुठार से सब को उसी तरह काट देता है, जिस तरह प्रकुपित हस्ती कदलीवन को काट देता है । सब पादाग्र से लेकर केशपर्यन्त सभी शोमच्छिद्रों में मृत्यु के द्वारा दुःसह वेदना होती है । मरणकाल में प्राणी को साढ़े तीन कौड़ सूचियाँ (सुइयाँ) एक ही समय शरीर में चुभने जैसा दुःख होता है । जीवित प्राणी को आरा के द्वारा बार-बार छिन्न-भिन्न करने पर जैसा दुःख होता है, वैसे ही दुःख प्राणी को मरणकाल में होता है ।

पैर से लेकर शिर तक सारी स्तवामों के उत्पादन में जीवित प्राणी को जो दुःख होगा, उससे भी अधिक दुःख मुमूषु को मरणकाल में होता है। तप्त तैल में प्रवेश तथा नासिका आदि नवों छिद्रों के बन्द करने में जीवित प्राणी को जितना कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट मुमूषु को मरणकाल में होता है।

इसके पश्चात् दुर्गमिगामी प्राणियों को तरक में भी भयंकर दुःख होते हैं। मुमूषु प्राणी बार-बार मूच्छा को प्राप्त होता है, कमी-कमी जाग जाता है। वह दारुण यमकिकरों को देखकर भयभीत होता और आंसु बहाता तथा भय से विषमूत्र (विष्ठा-मूत्र) भी त्याग देता है। कमी जोर से चिल्लाता है। अत्यन्त लम्बे-लम्बे, काले, भयंकर मुख और बर्बर केशवाले, हाथ में चाबुक और पाश लिये हुए यमकिकरों को देखकर मुमूषु कांप उठता है, वह मुख से फेन तथा मल छोड़ने लगता है। यम-किकर उस समय उस मुमूषु की इस प्रकार भर्त्सना करते हैं—

घिक्कार है तुम्हें, जो मनुष्यदेह पाकर भी अपना कल्याण न किया। शत्रु, मित्र मध्यस्थ की कल्पनाओं में डूबे रहे। वस्तुतः स्वयं तुम अपने शत्रु हो, क्योंकि अपनी आत्मा को बंधन से छुड़ाने का तुमने प्रयत्न नहीं किया। जो अपने प्रतिकूल हो, वही मन वचन-कर्म से दूसरों के लिए करना आत्मशत्रुता है। परस्पीड़क प्राणी को जीते समय दूसरों से और मरने के बाद हमलोगों से भय रहता है।

वास्तव में प्राणियों का यह देह माता-पिता का मल ही है और प्रत्यक्ष भी मूत्र-विष्ठा से पूरित है। यदि यह काले या गोरे चर्म से

आवृत्त न हो, तो काक, गृध्र, मक्षिका आदिकों से मांस, रुधिर तथा विषा-मूत्र के समान ही घिरा रहे। वैसे स्थिति में प्रत्येक प्राणी को दण्ड लेकर काक, गृध्र, मक्षिकाओं के निवारण में ही लगे रहना पड़े —

यदन्तरस्य देहस्य बहिः स्यात् च तदेव चेत् ।

दण्डग्रहं वारयेयुः शुनः काकाश्च मानवाः ॥

यमदूत उससे कहते हैं कि विनाशी और कृतघ्न प्राणी अस्वाधीन होकर हजारों दुःख भोगता है और स्वार्थ का भी विनाश करता है। यह देह विनाशी और कृतघ्न है, क्योंकि हजारों वर्ष इसको खूब उत्तमोत्तम पक्वान्न खिलाओ, दिग्घ्न भूषण, वसन, अलंकार पहनाओ सुगन्धित इत्र-फुलेल लगाओ, तो भी अन्त में छोड़कर चला जाता है। यह स्वयं हजारों तरह के परिणामोंवाला है। यह सदा दुःखकारी तथा स्वार्थ का विनाशक है। इस मिथ्या, विनश्वर, अपवित्र देह के पीछे तुमने जितने दुष्कृत किये, उनके फलस्वरूप तुम्हें दिन-रात अनन्तान्त दुःख मिलेंगे। देह के सुख के लिए दार-पुत्रादि का आश्रयण करके तुमने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया।

‘सुकृत के अर्जन में बहुत ही थोड़ा कष्ट होता है। भगवान् परमात्मा के चिन्तन में तो कुछ भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वे तो साक्षात् सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप ही हैं। तत्त्ववित् लोग कहा करते हैं कि कुसुम मर्दान्त से भी आत्मबोध सुकर है। यदि निर्गुण ब्रह्म जानने में असमर्थ थे, तो सगुण ब्रह्म की ही उपासना क्यों न की? भगवान् की उपासना में तो अत्यन्त आनन्द होता है। जिस सावधानी से तुमने सर्वदा दूसरों के दोषों का चिन्तन किया, उसी सावधानी से ब्रह्मात्मा का क्षणभर भी चिन्तन नहीं

किया । दूसरों के विनाश के लिए तुमने जितना उद्यम किया, आने स्वर्ग और मोक्ष के लिए उससे स्वल्प भी उद्यम क्यों नहीं किया ? तुमने यह पाप एकान्त में किया और यह बलपूर्वक सब के समक्ष किया । इन सब साक्षी आदित्य, चन्द्रमा, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, जल, हृदय, यम, दिन, रात और दोनों सन्ध्यायें हैं । मेरे समान बलवान् इस लोक में कौन है यह समझकर पाप में प्रवृत्त प्राणीको कौन शिक्षा दे ? गर्व से पाप-कर्म में प्रवृत्त होकर मर्यादा तोड़ते हुए तुमने लोक को शोकाकुल किया । ऐसे लोकोपद्रवकारी तुम दुर्बुद्धि का शासन करनेवाले हमलोग तुमसे भी अधिक बलवान् हैं । तुम्हारे सम्पूर्ण दुष्कृतों को हमलोग जानते हैं । यमराज की सभा में तुम्हारा दिनकृत पाप सूर्य बतलायेंगे । ये सर्वदा प्राणियों के साथ रहते हैं । देवमाया से भी मोहित अज्ञानी इन्हें नहीं जानता ।'

इस प्रकार यमदूत कठोर वचनों से भर्त्सना करके दारुण पाशों से बाँधकर चाबुक से मारते हुए जीव को ले जाते हैं । इस तरह जीव के जाते ही उसका शरीर अग्नि, जल या पृथ्वी द्वारा भस्म, विष्ठा या कृमि-भाव को प्राप्त हो जाता है । जीवात्माके छोड़ देने पर अत्यन्त शोभन भी यह शरीर बीभत्स होकर विनष्ट हो जाता है और कोई उसको रक्षा नहीं कर सकता । इस शरीररूप एकादशद्वारवती पुरीमें जिस मार्ग से परमात्मा ने प्रवेश किया है, योगाभ्यास, उपासना आदि द्वारा उस मार्ग से जो लोग जाते हैं, वे अत्रय्य ब्रह्मलोक पाते हैं । चक्षु, श्रोत्र आदि द्वारा निकलकर सुकृती प्राणी स्वर्ग और दुष्कृति प्राणी दुष्कृति के कारण अधस्तन मार्गों से निकृष्ट लोकों में जाता है ।

स्त्री आदि जिसके विना मुख में एक प्रास भी नहीं देते थे, उसके मर जाने के बाद बन्धु-बान्धवों के साथ वे ही आकण्ठ स्वादयुक्त प्रदार्थ भक्षण करते हैं। जिसे पहले कोमल, निर्मल, शुभ्र घट्टा पर सुलाया जाता था, उसे ही प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया जाता है। जिसे पहले मृदुलस्पर्शवाले गन्ध-पुष्पयुक्त हाथों से स्पर्श करने में मो-पत्नी, बान्धवादि भयभीत होते थे, उसे ही तीक्ष्ण काष्ठों से स्पर्श करके जलाते हैं। जिसे छोड़े, हाथी, पालकी, रथ द्वारा ले जाया जाता था, उसे ही काष्ठों पर बांधकर श्मशान पहुँचाया जाता है। पहले जो मंगल-वादिशों के साथ प्रयाण करता था, वही स्त्रियों के शोकयुक्त रोदन के साथ श्मशान में जाता है। जो लोग उसके आगे-आगे सांगलिक दधि, लाजादि वस्तु लेकर चलते थे, वे ही उस मृतक के आगे सधूम अग्नि लेकर चलते हैं। जो क्षणमर के लिए पुत्र-भार्यादि को नहीं छोड़ सकता था, वही सर्वस्वत्यागी, परमविरक्त सा बतकर श्मशानको जाता है। बान्धव लोग जिसके विना क्षणभर भी नहीं रह सकते थे, अन्न उसके विना प्रसन्नता से रहने लग गये। जो देवोपम प्राणी पहले जनता-मुखाब्ज-भास्कर था अर्थात् जिसे देखकर जनता का मुख-कमल खिल उठता था, मरने के बाद उसी के दर्शन-स्पर्शन से जनता को स्नान करता पड़ता है। जिसका चरणोदक बड़ी अद्भुत शक्ति से लोग शिर पर धरते थे, मरने के बाद उस परमश्रोत्रिय के स्पर्श से स्नान करना पड़ता है। इस तरह प्रत्यक्षदोषयुक्त संसारकूप में निपतित महादुःखी प्राणी भी देवमाया से मोहित होकर कुछ नहीं समझता।

इस तरह शरीर छोड़कर क्षुधा-पिपासा से व्याकुल, यमकिरौ से

भस्मित वह जीव बहुकोटियोजन दूर यमालय में यमकिंकरों द्वारा घोघ्न ही पहुंचाया जाता है। जैसे पाशवद्व और चाबुक आदिकों से ताड़ित बकरा बलिस्थल में ले जाया जाता है, वैसे ही प्राणी यमकिंकरों द्वारा यमपुर में ले जाया जाता है। यमलोक के दुःख वर्णन करने में भी अशक्य है। शूकर, तथा काक, गृध्र आदि पक्षियों का सहान् उपद्रव यमराजपुर के मार्ग में होता है। बहुत से राक्षस नानाविध खलाखों से यमपुर के पथिक को खूब मारते हैं, फिर भी वह दुष्कृत भोगों के लिए जीवित रहता है। उसे पूय, विष्ठादि से परिपूर्ण भयंकर नदियों का लङ्घन करना पड़ता है, उसमें बारबार डूबता भी पड़ता है। नक्र, मकरादि का भी भय रहता है। अग्नि, वायु, जल और सन्तप्त बालुकवाली पृथ्वी तथा उद्वेजक वायु आदि के कारण महादुःख होता है। असिपत्रवन आदि अत्यन्त भयंकर-नरकों में दुष्कीर्ति प्राणी महादुःख पाता है, जिनका वर्णन इतिहास पुराणों में प्रसिद्ध है।

अन्त, अपार नारकीय दुःखों को भोगकर पुनः बीजादिनाम की प्राप्तकर प्राणी इस लोक में आता है। सुकृती प्राणी भी स्वर्गसुख भोगकर सुकृतान्त में निपतित होकर वादल आदि द्वारा फिर पाप-पुण्य के अनुसार इसी लोक में आता है। यही जीवों की गति है।

प्राथना का प्रभाव

भगवान् की आराधना और प्रार्थना ऐसी वस्तु है कि वह यदि शुद्ध अज्ञान-भक्ति से की जाय, तो कोई भी ऐसे कार्य नहीं है, जिनकी सिद्धि न हो सके। परन्तु उस प्रकार का विश्वास और भगवत्परायणता बिना हुए उसका नाट्य रचना सचमुच उपहासास्पद है। भगवान् ने कहा है कि जो प्राणी अनन्यभावना से मेरा चिन्तन करते हुए सस्यक् उपासना करते हैं, उन योगयुक्त के योग और क्षेम का निर्वाह मैं ही चलाता हूँ। जो वस्तु मिली नहीं है, उस का प्राप्त होना 'योग' है और मिली हुई को रक्षा करना 'क्षेम' कहलाता है। भगवान् सर्वान्तरात्मा ही भगवत्परायण प्राणियों के योग-क्षेम का निर्वाह करते हैं।

“मनीषिणो हि ये केचित् यतयो मोक्षधामिणः ।

तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरिः ॥”

जैसे अप्राप्त लोकव्यवहारोपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति योग है, वैसे ही मोक्ष, अपवर्ग आदि के उपयोगी ज्ञान, समाधि आदि की प्राप्ति भी योग ही है। शरणागति का भाव महानभावों ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे गौ, अश्व आदि का विक्रयण करनेवाला पुनः उनके भरण-पोषण की चिन्ता में नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्वसहित अपने आप को भगवान् में समर्पण कर देनेवाले प्राणी को अपने लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की चिन्ता नहीं रहनी चाहिये।

परन्तु, क्या यह सब ऊपर के भावों के समान बनावटी हो सकता है? प्राणियों में देखा जाता है कि ऊपर से भगवान् की शरणागति की बात "त्राहि मां शरणागतम्" आदि शब्दों में की जाती है, परन्तु हर समय अपने भोजन, पान, घन, पुत्र, प्रतिष्ठाके अर्जन में व्यग्रता दिखलायी देती है। यह प्राणियों से हो ही नहीं सकता कि घर में आग लगी हो और वह अव्यग्रता से भगवान् के ध्यात या जप में लगा रहे। यदि किसी सौभाग्यशाली की यह स्थिति हो जाय, तो अवश्य ही भगवान् उस के घर की आग बुझा देते हैं। आलस्य और अकर्मण्यतावश अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना यह एक बात है और भगवत्परायणता में विश्वविस्मरण होने से वैसा ही यह दूसरी बात है। अपने यहां के कितने ही भक्तों के उदाहरण हैं कि उनके भगवद्भजनमें तन्मय होने पर भगवान् ने ही उनके कर्तव्यों का पालन किया है। रावण, मेघनाद आदि राक्षसों की कथाओं में भी ऐसी बातें आती हैं कि वे लोग युद्ध के अवसरों में जिस समय अपने यज्ञ या देवाराधन में बैठते थे, उस समय किसी बात की परवाह नहीं करते थे। तब उनका ध्यान, आराधना आदि भंग करने के लिए सुग्रीव के सैनिकों की ओर से विघ्न किया जाता था। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि यदि इनके निविघ्न देवाराधन सम्पन्न हो गये, तो फिर इन पर विजय प्राप्त करना असम्भव हो जायगा। वे लोग भी घोर अपमान और कष्ट सहन करके भी अपने आराधन से नहीं उठते थे और यदि किसी प्रकार से उन्हें उठना पड़ा, तो वे उसे अपनी सफलता में बाधक समझते थे।

सर्वत्र ही निजी प्रवाससाध्य कार्यों में भी प्राणियों को ईश्वर का

सहारा रखना ही पड़ता है। द्रौपदी और गजराज का जब अपना और अपने रक्षकों का सहारा टूट गया, तब फिर भगवान् के बिना उनका और कौन रक्षक हुआ। आलसी एवं अकर्मण्य नहीं, किन्तु भगवान् का भक्त अपनी भक्ति से उन अनन्तकोटि ब्राह्मणनायक भगवान् को भी अपने बच में कर लेता है, जिसके भ्रूविलास से माया अपरिगणित ब्रह्माण्डों का सृजन पालन एवं संहरण करती हैं। उन भक्तों का कौनसा ऐसा कार्य अवशिष्ट रह सकता है, जो भगवान् के कृपा फटाक्ष से न हो सके? सूचे भक्तों की प्रार्थना से समाज एवं एक देश का ही नहीं, विश्वभर का कल्याण हो सकता है और हुआ है। परन्तु उस प्रकार की योग्यता और प्रार्थनातत्परता जब तक नहीं है, तब तक हम अपने अनेक लौकिक स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जब तक प्राणी को भोजन पानादि ताताव्यवहारों का स्मरण बना रहता है, तब तक के लिए वह "सर्वधमन्पिरित्यज्य मामेकं धरणं ब्रह्म" का अधि-कारी नहीं होता। उस काल में तो "मामनुस्मर युद्घच च" के अनुसार भगवत्स्मरण के साथ कर्त्तव्यकोटि में उपस्थित समस्त लौकिक-पारलौकिक कर्मों के करने में प्रयत्नशील होना चाहिये। "कर्मण्येवाधिकारस्ते" "कुच कर्मैव तस्मात् त्वं" इत्यादि बचनों से भगवान् ने स्पष्ट ही कहा है कि रागद्वेषविहीन होकर वैयक्तिक और सामूहिक कल्याणदृष्टि से अपने कर्त्तव्य कर्म के पालन में शास्त्रानुसार ही सन्नद्ध रहें।

वैदशास्त्रों पर आस्था और श्रद्धा रखकर उत्तकी आज्ञानुसार चलने से लोक-परलोक भगवत्प्राप्त्यर्थ, भगवत्प्रसन्नता सब कुछ सुखम हो जायगा। अष्टि समष्टि लौकिक-पारलौकिक- ऐसा कोई भी अभ्युदय या कल्याण

नहीं है, जिसका वेदशास्त्र से सम्बन्ध न हो। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अहंकार की सभी हलचलों या चेंपटाओं का औचित्य, अनौचित्य सीष्ठव असौष्ठव, सम्यक्त्व असम्यक्त्व वेदशास्त्र से ही निर्णीत होता है। प्रजापराध से यदि कोई साधारण निषिद्ध कार्य हो जाय, तो इतने से ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कार्य का अनुमोदन कदापि वाञ्छनीय नहीं हो सकता। सर्वथा शास्त्रों की दृष्टि से चलने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है।

संसार में बहुत से ग्रन्थों की अच्छाई-बुराई उनके प्रतिपाद्य विषय की अच्छाई-बुराई पर अवलम्बित रहती है। परन्तु वेदशास्त्र की यही विशेषता है कि वहाँ विषय की अच्छाई-बुराई वेद शास्त्र की सम्मति-असम्मति पर ही निर्भर है। उन शास्त्रों के आचार पर ही यह भी विहित होता है, कि बहुत से ऐसे भाव हैं जो स्वयं दूषित वस्तुओं के संसर्ग से दूषित नहीं होते किन्तु दूषित वस्तु ही उनके संसर्ग से भूषित हो जाती है। भगवान् की ठीक आराधना और प्रार्थना समस्त दोषजालों का उन्मूलन करके प्राणी को सन्मार्ग पर ला सकती है और नैयत्तिक, सामूहिक, लौकिक, पारलौकिक सब प्रकार का कल्याण सम्पादन कर सकती है। यह तो सभी को मान्य है कि सदबुद्धि से ही सन्मार्ग में प्रवृत्ति और सब प्रकार का कल्याण है। परन्तु वह सदबुद्धि ही कैसे प्राप्त हो? सत्कर्म से सदबुद्धि और सदबुद्धि से सत्कर्म माना जाय तो फिर अन्योन्याय्य दोष आता है। सत्प्रेरणा से सत्कर्म का पक्ष यद्यपि ठीक ही है, फिर भी सत्प्रेरणा का आधार करने की सदबुद्धि वहाँ पर भी अपेक्षित रहती है। अतएव अपने यहाँ सर्वप्रधान गायत्रोमन्त्र द्वारा सदबुद्धि और सत्प्रेरणा

के लिए भी भगवान् की प्रार्थना का ही संकेत मिलता है। समस्त पुरुषार्थों सभी कर्तव्यों का एक मूल सदबुद्धि है। अतएव अपने देहदीर्घत्व, प्राणदीर्घत्व, इन्द्रियदीर्घत्व को सुनकर रोष नहीं होता परन्तु सदबुद्धि का दीर्घत्व सुनने से असह्य शोक उत्पन्न होता है। इसलिए सदबुद्धि, सत्प्रेरणा के लिए भगवान् से ही प्रार्थना की जाती है, जिससे समस्त पुरुषार्थ सरलता से अपने आप सिद्ध हो सकें।

भक्ति और मुक्ति

कहा जाता है कि अद्वैतवाद की क़ैवल्य मुक्ति पाषाणकल्प है, वहाँ किसी भी प्रकार का सौख्य एवं उसकी सामग्री नहीं होती। भगवान् की संगलमयी लीलाओं के जहाँ स्फुरण हो, वही परमपुरुषार्थ है। इतना ही क्यों भावुकों का तो यह कहना है कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ भगवान् की भक्ति है। इसीलिए भक्तलोग मुक्ति की परवाह न करके केवल भक्ति चाहते हैं—

“न किञ्चित्साधवो धीरा भक्ता ह्यैकान्तितो मम।

वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥”

अर्थात् धीर साधुजन एकान्तभक्त मेरे दिए हुए अपुनर्भव (मोक्ष) को भी नहीं चाहते। कुछ लोग भगवान् के चरितमहामृताब्धि-परिवर्त से सर्वधर्मविनमुक्त होकर अपवर्ग को भी रुचि नहीं करते—

“न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते।

चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणा ॥”

भक्तिरस की ऐसी अदृश्य महत्ता है, कि मुक्ति का ब्रह्मानन्द भक्ति रसामृतसिन्धु के परमाणु की तुलना में भी नहीं आ सकते—

ब्रह्मानन्दो भवेदेष द्विपरार्द्धगुणीकृतः।

नैति भक्तिरसाम्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥”

श्री भगवान् की कथा-मृताब्धि का निरन्तर अवगाहन करते हैं, वे चतुर्वर्ग को तृण के समान समझते हैं—

“सक्तयाऽमृतपाथोधी विहरन्तो महामुदा ।

कुर्वन्ति कृतिनाः केचिक्वचतुर्वर्गं तृणोपमम् ॥”

कुछ लोग कहते हैं कि प्राणी का जबतक भुक्ति-भुक्ति-स्पृहारूप पिशाची से पीछा नहीं छटता, तबतक भक्तिसुख का उदय होना कठिन है—

“भक्तिमुक्तिस्पृहा यावत्पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥”

साथ ही कुछ लोग कैवल्यमोक्ष का ही महत्त्व गाया करते हैं और भक्ति को एक अन्तःकरण-वृत्ति ही कहते हैं। उतका कहना है कि इसी लिए सर्वत्र ही ज्ञस्त्रों में प्राग्रूप मोक्ष का ही विचार किया गया है। भक्ति तो एक साधनरूप से ही यत्न-तत्र आदरणीय बतलायी गयी है। यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय, तो दोनों ही ओर सार है। कमी यही है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता। इतना ही नहीं, किन्तु दूसरे पक्ष को घृणा की दृष्टि से देखता है। वस्तुतः शब्दों से भले ही कोई कह ले कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, परन्तु जन्म, मृत्यु, क्षरा, व्याधि, शोक और मोहादिद्यतसङ्कुलित संसार से छुटकारा पाना किसे अभीष्ट न होगा? क्या विकराल नेत्र-व्यथा और उदर-शूल व्यथा का मिटना मन नहीं चाहता? फिर सर्वोपद्रव तथा सर्वतापनिवृत्तिरूप मुक्ति से किसे अक्षि ही सकती है? हाँ, स्वस्वरूपभूत परमानन्दरसामृतसिन्धु मंगवान् में स्वाभाविकी प्रीति भी कम महत्त्व की नहीं है।

भगवच्चरणपङ्कजसमर्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमानं स्वधर्मं से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। उससे नित्यानित्य वेस्तु का विवेक, तदनन्तर ऐहिक

आधुनिक समास्त सौख्य एवं तत्सामग्रियों में वितृष्णतालक्षण वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से ही दान्ति, दान्ति, उपरति, तितिक्षा, धृढा, और समाधानलक्षण षट् सम्पत्तियों का आविर्भाव होता है। तत्र तीव्र मुमुक्षा (मूख), पिपासा (प्यास) के समान तीव्र मुमुक्षा (मोक्ष की इच्छा) व्यक्त होती है। आचार्यों का कहना है कि इस तरह मोक्ष की तीव्र आकांक्षा के बिना बुद्ध जिज्ञासा एवं श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्त्वसाक्षात्कार कुछ भी नहीं सम्पन्न हो सकता। तीव्र मुमुक्षा से ही श्रवणादि की सफलता हो सकती है। इस तरह मुमुक्षुत्व, जिज्ञासुत्व अर्थात् मोक्ष की उत्कट उत्कण्ठा एवं ज्ञान की उत्कट इच्छा ही ब्राह्मसाक्षात्कार या मोक्ष का मुख्य मूल है और ब्रह्मसाक्षात्कार या मोक्ष की उत्कट उत्कण्ठा स्वधर्मानुष्ठान एवं भगवदुपासतादि का परम फल है। औत्समात्प्रयुक्तलानिबद्ध चेष्टाओं से प्राणी की उच्छृङ्खल चेष्टाओं का निरोध होता है। पाशविक काम-कर्मों के निरुद्ध होने पर प्राणी की बुद्ध कर्मों और कर्मों में स्थिति होती है। उनसे अन्तःकरण के बुद्ध होने पर ही स्थिर वैराग्य होता है, तभी विरा की एकाग्रता होती है। एकाग्र मन से ही श्रवण, मनन, निदिध्यासन और तत्त्वसाक्षात्कार का सम्पादन हो सकता है।

इस तरह जहाँ पहले-पहल मोक्ष की वांछा ही दुर्लभ है, तो फिर मोक्षस्पृहा, विनिर्मुक्त होने की भावना, कितनी बड़ी बात है, ? फिर भी अवश्य एक ऐसी स्थिति है, जहाँ प्राणी को गुणवान् से निःस्पृह होना ही पड़ता है।

“तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्यम्”

वशोकारसंज्ञक अपरवैराग्य-से भिन्न एक पर वैराग्य होता है, जो कि पुरुषस्वरूप-साक्षात्कार-से होता है। गुणों से वितृष्ण होना ही उसका स्वरूप है। गुणों में सर्वश्रेष्ठ सत्त्वगुण है, सत्त्व का भी सर्वोत्कृष्ट दिव्य परिणाम है परब्रह्माकारोकारित वृत्ति। उससे भी वितृष्णता होनी ही पर वैराग्य है, क्योंकि यह (सत्त्वपुरुषान्यताख्याति) वृत्तिपरिणामिनी, प्रतिसङ्क्रमणशीला, सान्त होती है, तद्विपरीत निविकारानन्दरूपा चिति अपरिणामिनी, अप्रतिसङ्क्रमणशील, शुद्ध, अनन्त हीती है। अतः गुणपरिणाम चाहे जैसा भी क्यों न हो, वह सर्वथा हेयपक्ष में ही है। अतः उससे वितृष्णता ही परवैराग्य है। परवैराग्यसम्पन्न व्यक्तित्व ही स्वात्मरतिलक्षण भक्ति का अधिकारी होता है वस्तुतः ऐसी स्थिति पर पहुँचे हुए मुक्त मुनीन्द्रों की ही मुक्तिस्पृहा मिटती है और वे ही पर मुख्य भक्ति के मुख्य अधिकारी हैं। वैसे ही भक्तिसुरसरि में सभी अवगाहन के अधिकारी हैं, एक पतित भी और एक मुक्त मुनीन्द्र भी। वस्तुतः भगवद्भक्ति से ही कर्मयोग, ज्ञानयोग, दोनों ही सफलता होती है। उसके बिना किसी की भी सफलता नहीं, इसीलिए मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि भक्ति ही कर्मयोग तथा ज्ञानयोग दोनों का साधन है। अतएव देहली-दीपकन्याय से दोनों का उपकार करने के लिए, कर्म और ज्ञान दोनों के मध्य में, भक्ति और उपासना की स्थिति होती है। साधही वह दोनों का फल भी है।

वही भक्ति दोनों की परिपुष्टि करके स्वयं ही दोनों के फलरूप में भी व्यक्त होती है अर्थात् वही भक्ति परमात्मस्वरूप में अद्धा तथा प्रीतिरूप में विसाजमात होती है, फिर परमात्मस्वरूप साक्षात्कार के अनन्तर

परमात्माप्रतिरूप भक्ति होती है, परन्तु वह भक्ति जन्य नहीं है। नित्य प्रत्यक् चिदात्मा सदा निरतिशय, निरुपाधिक परप्रेम का आस्पद होता है, परन्तु वहाँ प्रेम और प्रेम का आश्रय एवं विषय पृथक् पृथक् नहीं हैं, तभी अत्यन्त अमेदवादी अद्वैतवादी वेदान्ती भी अपने निर्विशेष प्रत्यक्चैतन्यामिन्न परमात्मस्वरूप को समस्त प्राणियों के निरतिशय, निरुपाधिक परप्रेम का आस्पद मानते हैं। अतः ज्ञान के अनन्तर 'आत्मरतिरात्मक्रीडः', 'यस्त्वात्मेरतिरेव स्यादात्म-तृप्तश्च मानवः' इत्यादि श्लोकों में जो आत्मरति पद से कहा गया है, वह स्वात्मस्वरूप ही प्रेम है। भक्तिरसायनकार ने भी अवीभूत चित् पर प्रादुर्भूत निखिलरसामृतमूर्ति भगवान् को शुद्ध प्रेम कहा है—

“भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि।

मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलाम्।।”

“रसो वै सः” इत्यादि श्रुतिसिद्ध रसस्वरूप परमात्मा ही सर्व जगत् का कारण है। कारण ही समस्त कार्यों में विराजमान होता है। इस रूप से रसात्मिका भक्ति स्वभाव से ही सर्वगत है। मुक्ति के विषय में यह भी कहा गया है कि भवबन्ध और मोक्ष दोनों संज्ञाएं अज्ञान से हैं। वस्तुतः स्वरूपप्रकाश सत्यज्ञानानन्दात्मा जणवान् से भिन्न होकर कोई वस्तु नहीं है। स्वप्रकाश सूर्य में केवल दिन और रात की कल्पना है, विचार करने पर सूर्य से भिन्न होकर कोई वस्तु नहीं है।

“अज्ञानसंज्ञी भवबन्धमोक्षी द्वी नाम नान्यी स्त श्रुतज्ञभावात्।

अजस्रचिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाधिवाहनी।।”

यदि बन्ध नाम की कोई वस्तु ही नहीं, तो फिर उसकी निवृत्ति ही कैसे तात्त्विक हो सकती है ? इसी अभिप्राय से शुद्ध आत्मस्वरूपपरिनिष्ठित महापुरुष बन्ध और मोक्ष दोनों को ही अतात्त्विक समझकर सर्वनिरपेक्ष होकर आत्मरति सम्पादन करते हैं ।

‘न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥’

अर्थात् वास्तव में न निरोध है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है । अनन्त, अखण्ड, शुद्ध, अद्वैत ही परमार्थ तत्त्व है । इस दृष्टि से अद्वैतवादियों की दृष्टि में मोक्ष नगण्य ही है । परन्तु यदि इसी तत्त्व को एक दूसरी दृष्टि से विचार किया जाय, तो मोक्ष परमार्थभगवत्स्वरूप ही ठहरता है । अविद्यालक्षण बन्ध की निवृत्ति मुक्ति है । इस पक्ष में भी यही शङ्का होती है कि यह बन्धनिवृत्ति सती है या असती ? सत्स्वरूप कहने से उसमें साधन की व्यर्थता आती है, असत्स्वरूप कहे, तो खपुष्पादिवत् साध्यता अनुपपन्न रहती है । तीसरा पक्ष इसलिए अनुपपन्न है कि एक में सदसत्स्वरूपता अनुपपन्न है । इस तरह अनेक पक्ष उठने के बाद यह कहा गया है कि अधिष्ठानस्वरूप अन्तरात्मा ही बन्धनिवृत्ति है । परन्तु यहां भी सन्देह होता है कि आत्मा तो नित्य ही है, अतः यदि आत्मरूप ही बन्धनिवृत्ति है, तब तो उसके लिए साधनानुष्ठान व्यर्थ ही है । इसका समाधान यह है कि ज्ञात आत्मा ही बन्धनिवृत्ति है, केवल आत्मा नहीं । अतः साधनानुष्ठान से ज्ञानोत्पादन द्वारा आत्मा में ज्ञातता उत्पन्न की जाती है ।

इस पर भी यह आक्षेप होता है कि फिर तो उत्पन्न होनेवाले अन्तःकरण-वृत्तिरूप ज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा की जातता भी अवश्य ही नष्ट होगी, अतः बन्धनिवृत्तिरूप मुक्ति भी अनिरय ही रहेगी। यह ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कारीरियाग का फल आसन्नकालविधिष्ट वृष्टि न होकर आसन्नकालोपलक्षित वृष्टि ही है, वैसे ही जातता-उपलक्षित विदात्मा ही बन्धनिवृत्ति है। तत्त्वज्ञान के पहले आत्मा सावरण रहता है, तत्त्वज्ञान के उत्पन्न होने पर अनादि, अनिर्वचनीय आवरण नष्ट होने पर वह निरावरण हो जाता है। बस वह निरावरण ब्रह्म ही बन्धनिवृत्ति या मोक्ष है। इसी अभिप्राय से वेदान्तियों का कहना है कि अज्ञात प्रत्यक्षचित्तन्यामिन्न परमात्मा ही वेदान्त का विषय है और ज्ञात होने पर वही वेदान्त का प्रयोजन है। अतएव आत्यन्तिक अनर्थ की निकृति एवं परमानन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष परमात्मस्वरूप ही ठहरता है। प्राप्ति भी उसकी उसी प्रकार है, जैसे विस्मृत कण्ठमणि की प्राप्ति। अतएव प्रह्लाद प्रभृति भक्तों ने अपने अहंकार को अपवर्गरूप माना है। अन्यथा यदि मुक्ति स्वप्रकाश परमानन्दरसात्मक भगवान् से मिन्न हो, तब तो अद्वैतवादियों का अद्वैतमङ्गल होना अनिवार्य ही होगा।

शून्यवादियों के मत से प्रदीपकल्प विज्ञानात्मा का मिट (बुझ) जाना ही मुक्ति या निर्वाण है, परन्तु वेदान्तों की दृष्टि से तो प्रदीप का भी बुझना अत्यन्त मिटना नहीं है। जो व्यापक अग्नि श्रुतवृत्तिका के सम्पर्क से बाह्यस्व-प्रकाशस्वविधिष्ट प्रदीपशिखा के रूप में व्यक्त था, वही अपने सौपाषिक रूप को छोड़कर निरुपाधिक विद्युत् अग्नि के

रूप में अवस्थित होता है। ठीक उसी तरह बुद्धि आदि उपाधि के सम्पर्क से जीवभावापन्न चिदात्मा उपाधिक स्वरूप से मुक्त होकर निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होता है। ऐसी स्थिति में स्वप्रकाश व्यक्तभावापत्ति, शुद्ध स्वरूप या ज्ञान किंवा निरावरण ब्रह्मरूप मुक्ति भगवत्स्वरूप ही ठहरती है। अतएव 'ब्रह्माविदाप्नोति परम्', अत्र ब्रह्म समश्नुते' इत्यादि वचनों के अनुसार ब्रह्मप्राप्ति को ही ब्रह्मविज्ञान का फल कहा गया है।

“सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते”

“ते प्राप्नुवन्ति मामेव”, “त्रिष्यते तदनेन्तरम्”

इत्यादि गीतावचनों से भी यही तत्त्व सिद्ध होता है। यदि ब्रह्मरूप ही मुक्ति है, तब तो ब्रह्म अनन्त परमानन्दरूप है, उससे भिन्न उससे बड़ी दूसरी वस्तु की कल्पना भी नहीं हो सकती। निरतिशय बृहत् एवं स्वप्रकाश आनन्दस्वरूप ही तो ब्रह्म है। अतः जिस वस्तु में निरतिशय बृहत्ता और निरतिशय आनन्दस्वरूपता की कल्पना होगी, वही ब्रह्मस्वरूप माना जायगा। ऐसी स्थिति में मुक्ति से बड़ी कोई वस्तु है—इसका अर्थ यह होगा कि अनन्त ब्रह्मरूप भगवान् से भी बड़ी कोई वस्तु है। जो ब्रह्म से भिन्न और बड़ा कुछ मानते हैं, यह उनकी श्रद्धामात्र है, क्योंकि दृढ़ प्रमाणशून्य अर्थ में विवाद व्यर्थ होता है।
वस्तु-तस्तु—

“यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्”

इत्यादि श्रीमद्भागवत के पद्यों में परमानन्द पूर्ण परब्रह्म को ही भगवान् श्रीकृष्ण कहा गया है। इसके अतिरिक्त वेदों, उपनिषदों, ब्रह्म-

सुखों एवं गीताओं का परम पर्यवसान एक, अनन्त, अखण्ड, स्वप्रकाश ब्रह्म में ही है। यदि उससे मिन तत्त्व ही भगवान् माना-जाता हो, तो वैदिक तो उसे मानने में असमर्थ हो रहेंगे। ऐसी स्थिति में मुक्तिप्राप्ति तथा भगवत्प्राप्ति एक वस्तु होती है। अतः मुक्ति से वैराग्य मानो भगवान् से ही वैराग्य होता। सत्त्वगुणान्धताख्याति तक तो हेयपक्ष में है, अतः उससे वैराग्य उचित ही है, परन्तु भगवद्रूप मुक्ति से वैराग्य सचमुच तत्त्वानभिज्ञता ही है।

जो भगवान् प्राणियों के निरतिशय, निरुपाधिक परप्रेम के आस्पद हैं, उनसे वैराग्य कैसा? फिर भगवान् में राग को ही तो भक्ति कहते हैं। भगवत्स्वरूप मुक्ति से भक्ति में बड़प्पन की कल्पना और मुक्तिस्पृश को पिशाची कहना कहीं उक्त सङ्गत है, क्योंकि मुक्तिराग और भगवद्राग तो एक ही वस्तु है और वही भक्ति है। रागास्पद से राग का बड़प्पन कहा जा सकता है, तो भगवद्रूप मुक्ति से भक्ति को भी बड़ा कहा जा सकता है। मुक्ति या भक्ति को भगवान् को प्राप्त पुरुषों को स्पृहा न हो, यह भी असम्भव है, क्योंकि भगवान् तो सदा निरतिशय, निरुपाधिक परप्रेम के आस्पद हैं। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी या मुक्त भक्ति की उपेक्षा करता है। आत्मरति और आत्म-क्रीड़ा इत्यादि प्रकार से वर्णित रसस्वरूप भक्ति तो भगवत्स्वरूप ही है। उसमें उत्कर्षाप्रकर्ष की कल्पना या उपेक्षा की सम्भावना नितान्त भ्रम-मूलक है।

रही भगवत्काराकारित स्निग्ध अन्तःकरणवृत्तस्वरूप भक्ति की बात, वह भी कदापि उपेक्षाणीय नहीं हो सकती। पहले तो इसी के प्रभाव से

सब कुछ हुआ और इसी के प्रभाव से ज्ञान में भी सरसता है। किसी भावुक ने कहा है—

“अहो चित्रमहो चित्रं बन्दे तत्प्रेमबन्धनम्।

यदबद्धं मुक्तिदं मुक्तं ब्रह्म क्रीडामृगीकृतम् ॥”

कोई निराकार, निर्विकार परब्रह्म को भजते हैं, कोई सगुन, साकार सच्चिदानन्दवन परब्रह्म की वन्दना करते हैं, पर मैं तो उस अद्भुत प्रेमबन्धन की वन्दना करता हूँ, जिसमें बंधकर अतन्त्रकोटिब्रह्माण्डान्तर्गत अनन्त प्राणियों को मुक्ति प्रदान करनेवाला और स्वयं शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव परब्रह्म भक्तों का खिलोना-क्रीडामृग हो जाता है। इस तरह जब शुद्ध ब्रह्म से प्रेमबन्धन (भक्ति) की महिमा बढ़ जाती है, तब तो मुक्ति से भी उसकी महिमा का बढ़ना युक्त ही है।

निरविषय, निरुपाधिक परप्रेमास्पद भगवान् सभी के अन्तरात्मा हैं, सभी के प्रिय हैं, फिर भी भक्ति के बिना वे नीरस ही से रहते हैं। सरसता का लेश भी उनमें नहीं आसित होता।

‘आपक ब्रह्म विरज अविनासी, सत चेतनवन आनन्दरासी।

अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।

नाम-निरूपण नाम जतन ते, सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते” ॥

कंठ, शिशुपाल, और दन्तव्रज्य को भगवान् का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, फिर भी प्रेम के बिना उन्हें उनसे सरसता का भान नहीं होता था। प्रेम का सम्बन्ध होने से साधारण वस्तु में सरसता का भान होने लगता है। इस तरह प्रेम का महत्त्व स्पष्ट है।

इसके सिवा भक्तिजैव एक ऐसी वस्तु है जिसके आशीर्वाद के

विना ज्ञान, ध्यान और मुक्ति आदि का प्राप्त होना अत्यन्त असम्भव है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति आदि भले ही भक्ति के फल हों, फिर भी बुद्धिमानों की दृष्टि में भक्ति का मूल्य मुक्ति से भी अधिक होता है। जैसे—यद्यपि अर्थ (धन) का फल धर्म और काम (भोग) ही है, फिर भी बुद्धिमान या कृपण धर्म और भोग की उपेक्षा करके किबहुना प्राप्यान्त कष्ट सहन करके भी धन की रक्षा करता है। उसकी दृष्टि यही है कि यदि अर्थ बना रहेगा, तो जब चाहेंगे तभी धर्म और भोग सम्पन्न हो सकेंगे। जैसे हीराकादि रत्नों के रहने पर समस्त पदार्थ सुलभ होते हैं, वैसे ही भक्ति के रहने पर सभी पुरुषार्थ सुलभ हो जाते हैं। कि बहुना ज्ञान और वैराग्य, जो कि मुक्तिप्राप्ति के मूल हैं, वे भी तो महारानी भक्ति के पुत्र ही हैं और सदा उन्हें भक्ति के श्यामाधीन की उपेक्षा रहती है। इसीलिए सन्तजन मुक्ति की परवाह न करके भक्ति को चाहते हैं—

‘अस विचारि हरिभगत सयाने, मुक्ति निरादरि भक्ति लुञ्चाने’ ।

चिन्तामणि भक्ति से ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है—

“यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानिवैराग्यतश्च यत् ।

सर्वं मद्भक्तियोगिन मद्भक्तो लभतेऽङ्गसा” ॥

कर्म, ज्ञान और वैराग्य आदि से प्राप्त होनेवाली सभी वस्तुएँ भक्ति से प्राप्त हो सकती हैं। अतिदुर्लभ कैवल्य परमपद भी भक्ति की महिमा से न चाहते हुए भी प्राप्त होता है—

‘अतिदुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगम वद’ ।

‘भक्ति करत सोई मुक्ति गुसाई, अन इच्छित आवै बरियाई’ ॥

जैसे स्थल के बिना जल टिक ही नहीं सकता, वैसे ही भक्ति के बिना मोक्ष हो नहीं सकता—

“जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, तथा मोक्षसुख सुनु खगराई” ।

जितने भी व्यापार होते हैं, सभी साधन से ही सफल होते हैं, साध्य-गोचर व्यापार होता ही नहीं। कुठार के उद्यमन-निपातन से ही कोष्ठ का द्वेषीभावस्वरूप फल सिद्ध होता है। अतः उस मूल में ही आदर होना स्वाभाविक है। इसी दृष्टि से मुक्ति से भी भगवान् से भी अधिक भक्ति का महत्व गाया जाता है। इन्हीं आशयों से भावुकी का कहना है कि मुक्ति में तो भक्त भगवान् हो जाता है, परन्तु भक्ति से तो भक्त भगवान् को वश में कर लेता है। इसलिए सर्वाधिक आकाङ्क्षा भक्त को भक्ति की ही होती है—

‘धर्म न अर्थ न काम रुचि मति त चहीं निर्वर्ण’ ।

जन्म जन्म रति समपदे यह स्वस्वामि न मान ॥

(मा० सन्मार्ग १३७) ।

भक्ति का साधन

भक्तिशास्त्र में भक्ति के अनेक भेद कहे गये हैं। लोग वैसे भी साधन-भक्ति और साध्यभक्ति इस तरह उसके दो भेद मानते हैं। परन्तु, यहां जो दो भेद बतलाये जा रहे हैं, वे हैं वैधी और रागातुगा। विधि वहां होती है, जहां अत्यन्त अप्राप्ति हो—“विधिरत्यन्तमप्राप्तौ।” कामुक की कामिनी में स्वाभाविक अनुरक्ति होती है, वहां विधि की आवश्यकता नहीं। भगवान् में स्वाभाविक अनुरक्ति नहीं है, अतः वहां विधि की आवश्यकता होती है। अतः शास्त्रों में उसका विधान पाया जाता है कि बिसे अभयप्राप्ति की इच्छा हो, उसे सर्वात्मा, परमेश्वर हरि का प्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए—

“तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥”

वैधर्माभक्त के लिए भगवान् का ऐश्वर्यमय रूप होना चाहिए। वैसे तो भगवान् के अनन्तरूप हैं, पर उनका विभाग तीन प्रकार से किया जा सकता है—निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार। इन तीनों रूपों का वर्णन इस एक श्लोक में आ जाता है—

“स्वाराज्यलक्ष्म्यात्समस्तकामः स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रयवीशः।

बलि हरद्भिश्चिरलोकपालकिरीटकोटीडितपादपीठः ॥”

(स्वयं राजते शोभते इतिस्वराट् आत्मा, तस्याभावः स्वाराज्यम्।

तदेव लक्ष्मीस्तया आप्ताः समस्ताः कामा यस्यासी स्वाराज्यलक्ष्म्या-
ससमस्तकामः)

भगवान् स्वयं अपनी सत्ता से ही आत्मसमस्तकाम है (साम्यञ्च
अतिशयश्च न विद्यते यस्यासी असाम्यातिशयः) । भगवान् के न तो
कोई समान ही है, न अधिक ही । समानता और अतिशयता की
यह बात तो तब होती, जब दो ईश्वर होते। दो ईश्वर कि सीमी
युक्ति से सिद्ध नहीं होते, क्योंकि दोनों को ही सत्यसङ्कल्प और सर्वशक्ति-
मान् मानना पड़ेगा । दोनों का काम सलाह से होता है या स्वतन्त्र ?
यदि सलाह से, तो फिर ईश्वर नहीं वह तो एक पञ्चायत हुई । यदि
दोनों स्वतन्त्र काम करते हैं, तो सर्वदा दोनों की इच्छाएँ एक सी ही हों
यह कोई नियम नहीं है । कल्पना कीजिये कि एक की इच्छा जिस क्षण में
अनन्तकोटिक्रह्माण्ड के पालन की हुई, उस क्षण दूसरे की इच्छा संहार
की, तो क्या दोनों परस्परविरुद्ध इच्छाएँ एक साथ सफल होंगी ? ऐसा
तो हो नहीं सकता । यदि दोनों का बल परस्परसङ्घर्ष में घात हो गया,
तो कोई भी ईश्वर नहीं ठहरेगा । यदि एक की इच्छा बलवती हुई, तो
वही सत्यसंकल्प, सर्वशक्तिमान् हुआ, दूसरा नहीं । इस तरह एक ही ईश्वर
टहरता है । इसी बात को श्रुति ने भी कहा है—'न तत्समश्चाम्यधिकः
कुतोऽन्यः' । वे भगवान् अधि-आत्म, अधि-देव, अधि-भूत अथवा स्थूल,
सूक्ष्म और कारण तीनों जगत् के स्वामी हैं । "स्वयं त्वसाम्याति-
शयस्त्रयघीशः" से निर्गुण-निराकार, निर्विकार रूप तथा "स्वाराज्य-
लक्ष्म्याससमस्तकामः" से अनन्तकल्याणगुणनिलय सगुण-निराकार
रूप कहा गया है । अनन्तकोटि कन्दर्पदर्पदमनपटीयान्, अनन्तकल्याण-

गुणगणनिलय, मधुर, मनोहर, सौन्दर्यसुषासिन्धु, भगवदीय मङ्गलमय सगुण-साकार विग्रह के लिए क्या कहा जाय ? उस रूप को तो भक्त जैसा चाहें वैसा बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संसार को बनायें भगवान् और भगवान् को बनायें भक्त—

“यच्चद्वियात उरुगाय विभावयन्ति तत्ताद्वपुःप्रणयसे सदनुग्रहाय ।”

भगवान् तो निर्गुण, निराकार, निर्विकार हैं। भक्तलोग अपने चित्त से जिस जिस रूप की भावना करते हैं, भगवान् भक्तों पर अनुग्रह करके वही रूप धारण करके भक्तों को दर्शन देते हैं। एक सगुणसाकार रूप से भगवान् वैकुण्ठवाम में विराजते हैं। उस स्वरूप के अनन्त-गुणाश्रयत्व एवं महामहिम ऐश्वर्यसम्पन्नत्व का वर्णन 'बलि हरदिमञ्चिर-लोकपालकिरीटकोटोडितपादपीठः' से किया गया है। भगवान् के श्रोत्रणों की कोमलता लोकीतर है। अनन्तकोटिकन्दर्पदलनपटीयान् मङ्गलमय भगवान् के जिन चरणारविन्दों को मृदिमाषिष्ठात्री महालक्ष्मी— यह सोचकर कि मेरा हस्त बहुत कठोर है, भगवान् के चरणारविन्द अति-कोमल हैं, कहीं उन पर मेरे हाथों से आघात न हो जाय—अपने हस्तारविन्द से स्पर्श करने में संकुचित होती है, उन चरणारविन्दों को देवाधि-देवशिरोमणि अपने कठोर किरीट के अग्रभाग से कैसे स्पर्श करें ? अतः वे भगवान् के चरणारविन्द के आश्रय महार्हरत्नजटित पादपीठ का ही स्पर्श करते हैं और अपने को घन्य समझते हैं। इतना ऐश्वरीय ज्ञान होने पर भी उनको न मजने से पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि अनेक अनर्थ-परिप्लुत भीम भवाटवी में भटकना पड़ेगा, इस अनर्थ का बोध होने से प्राणी को वैधीभक्ति का आश्रय लेना पड़ता है।

यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान् के साकार होने का कारण क्या है ? इस पर कहा जा सकता है कि पहला कारण परमहंस महापुनीत्रों को 'श्रीपरमहंस' बनाने के लिए भगवान् का अवतार होता है—

“तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् ।

भक्तियोगविधानार्थं कसं प्रव्येमहि स्त्रियः ॥

केवल रावण और कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान् का अवतार नहीं होता । मद्यक को मारने के लिए तोप का प्रयोग क्यों ? अनन्तकोटिब्रह्माण्ड का क्षणमात्र में उत्पावन, पालन, संहार करनेवाली मायानटी जिनके भ्रुकुटि-विलासमात्र से नाचती है, वे सत्यसङ्कल्प, सर्वशक्तिमान् रावणादि का संहार संङ्कल्पमात्र से कर सकते हैं । इसीलिए तो कहा गया है कि “कि तस्यद्यन्तुहने कपयः सहायाः” । जो पृथिवी में रहनेवाले यक्ष, राक्षस, गन्धर्वों को अङ्गुली के अग्रभाग से समाप्त कर सकता है, जो कि “जग मे सकल निशाचर जैते, लक्ष्मण हने निमिषमहं तेते” का उद्घोष करता है, उस को शत्रु मारने में दानर और भालुओं की क्या अपेक्षा ? भगवान् का मर्त्य अवतार मनुष्यों की शिक्षा के लिए होता है—

“मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्यशिक्षणं रक्षीवधायैव न केवलं विभोः ।”

अतः कहना पड़ता है कि अमलात्मा परमहंस महापुनीत्रों को भक्तियोग विधान के लिए ही भगवान् का अवतार होता है जिन्होंने अपने हृदय से राग को जड़-मूल से खो दिया है, उनके हृदय में राग उत्पन्न करने के लिए होता है । “रामप्रेम बित्तु सोह न जाना” भगवद्भक्ति के बिना

ज्ञान घोमित नहीं होता—“नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्” ।

वह स्वरूप ऐसा सुन्दर हीता है कि भगवान् स्वयं अपनी अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायकता भूलकर उस रूप को देखते ही नाच उठते हैं—

“रूपराशि छवि अजिरबिहारी; नाचहि निज प्रतिबिम्ब निहारी ।”
जनकजी भी तो कहने लगे—

“इनिहि विलोकत अनि अतुरागा; बरबस ब्रह्मसुखाहि मन त्यागा ।”
यह रूप स्वयं ही भगवान् को विस्मय करानेवाला हीता है—

“यन्मर्त्यलीलीपयिकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहोतम् ।

विस्मापनं स्वस्य च सीभगद्धैः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्” ।

परमहंसों को भक्तियोग जहाँ हुआ कि वे ‘श्रीपरमहंस’ हुए । एक हंस तो होते हैं सांख्यवादी, जिन्होंने प्रकृति-गुण को सर्वथा नीर-शरीर के समान पृथक् पृथक् समझ लिया है । दूसरे परमहंस होते हैं वे, जिनकी दृष्टि में कविद्या, तत्कार्यात्मक प्रपञ्च रहता ही नहीं । उनकी अवस्था होती है—

“जेहि जानै जग जनय हेराई; जागे यथा स्वप्नभ्रम जाई ।”

उनके हृदय में भक्ति का उद्भुर उत्पन्न होते ही वे ‘श्रीपरमहंस’ ही जाते हैं । भक्ति और ज्ञान का पारस्परिक विरोध अनभिज्ञ लोग समझते हैं । ‘श्रीमद्भागवत-महात्म्य’ में लिखा है कि भक्तिमाता के ज्ञान और वैराग्य ये दो पुत्र हैं । मां अपने पुत्र का सर्वदा महत्त्व देखना चाहती है । भक्तिमाता कब चाहेगी कि हमारा पुत्र ज्ञाननिर्बल, असमर्थ रहे ? पुत्र चाहे कितना ही बड़ा हो जाय, माता का सम्मान सर्वदा करता है ।

परमहंसपरिव्राजकाचार्य संन्यासी का पिता तो अपने पुत्र संन्यासी को प्रणाम करता है, पर यदि माता मिले, तो परमहंस-परिव्राजकाचार्य संन्यासी अपनी माता को दण्डवत्-प्रणाम करता है। ज्ञान कितना भी बड़ा ही जाय, मां भक्ति का तो सम्मान वह सर्वदा करेगा ही। आत्माराम, आत्मकाम, पूर्णकाम, परमनिष्काम महापुनीन्द्र भी भगवान् की भक्ति करते हैं। यदि पूछा जाय क्यों, तो इसका उत्तर शास्त्र यही देते हैं—‘इत्थंभूतणो हरिः’। इसी भक्ति को ‘रागानुगा भक्ति’ कहते हैं। यह भक्ति गोपाङ्गनाओं की थी। वे कहती हैं कि पुरुषभूषण, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र से जो सुभ्रू अपने हृदय को भूषित नहीं करती, उसके कुल, शील, रूप, गुण आदि को धिक्कार है—

‘ईदृशाः पुरुषभूषणेन या भूषयन्ति हृदयं न सुभ्रुवा।

धिक्वत्तदीयकुलशीलयौवनं धिक्वत्तदीयगुणरूपसम्पदः ॥’

गोपाङ्गनाओं का इतना निःसीम अनुराग है कि वे धक्काकर अपना मन भगवान् की ओर से हटाना चाहती हैं। मुनिलोग धारणा, ध्यान आदि के द्वारा विषयों से मन हटा-हटाकर जहाँ जोड़ना चाहते हैं, गोपाङ्गनाएँ वहाँ से मन हटाकर विषयों में लगाना चाहती हैं। योगीन्द्र-पुनीन्द्र क्षणमात्र हृदय में जिस की स्फूर्ति के लिए उत्काण्ठ होते हैं, वे मुग्धाएँ उसी की हृदय से निकालना चाहती हैं—

‘प्रत्याहृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन् मनो धित्सति

बालासी विषयैषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ती ततः।

यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते

मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदुयान्निष्कान्तिं माकाङ्क्षति ॥

जिसे ऐसी भक्ति प्राप्त है, उसके सौभाग्य का क्या कहना ? पर उस स्वाभाविकी भक्ति की प्राप्ति भी भगवत्कृपा पर अवलम्बित है और भगवत्कृपा भगवदाज्ञाभूत श्रुति-स्मृत्युक्त स्वस्वकर्तव्य के पालन पर ही निर्भर है। अतएव भगवद्भक्ति के सम्पादनार्थ भी शास्त्रोक्त कर्तव्यों का अनुष्ठान परमावश्यक है।

दास्ययोग

इस स्वतन्त्रता-युग में 'दास्योग' का उपदेश ! पर सचमुच जो भगवान् की दासता में सुख तथा शान्ति है, वह संसार के सम्राट् बनने में कहां ? भगवान् अखिलब्रह्माण्डनायक हैं, उनकी दासता में सबसे बड़ी विलक्षणता तो यह है कि दास अपनी सच्ची सेवा से उनका सखा ही नहीं, हृदयेश्वर तक बन जाता है। 'दासोऽहम्' कहते-कहते 'सीऽह्' की नीबत आ जाती है और गोपीवस्त्रापहारी भगवान् हठात् 'दासोऽहम्' के 'दा'कार को चुरा लेते हैं--

“दासोऽहमिति या बुद्धिः पूर्वमासीज्जनादने ।

दाकारोऽपहृतस्तेन गोपीवस्त्रापहारिणा ॥”

भगवान् की सेवा कठिन होते हुए भी बड़ी सरल है वे तो थोड़े ही में प्रसन्न हो जाते हैं। आत्माराम, आत्मकाम, पूर्णकाम भगवान् को धन, जन, विद्या, बल आदिकों की अपेक्षा ही क्या है ? सन्देह होता है कि यदि ऐसी बात है, तो भगवान् स्वयं ही भक्तों को अपने सर्वस्वसर्पण का आदेश क्यों करते हैं--

“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

हे कौन्तेय ! तुम जो कुछ भी यज्ञ, तप, दानादि लौकिक, वैदिक धर्म-कर्म करते हो, वह सब पुष्ट सर्वान्तरात्मा का समर्पण करो। इसका समाधान तो यही है कि प्रभु स्वयं तो निबलाभ (स्व-

स्वरूपभूत अनन्त परमानन्दलाम) से ही परिपूर्ण हैं, परन्तु भक्त की कल्याणकामना से ही उसकी समर्पित सपर्याओं का ग्रहण करणा से करते हैं, क्योंकि प्राणी जो कुछ भगवान् के पादपङ्कज में समर्पण करता है, वही उसे मिलता है। जैसे दर्पणादि के भीतर प्रतिमुख (मुख-प्रतिबिम्ब) को यदि कटक, मुकुट, कुण्डलादि भूषण-वसन पहनाकर शृङ्गार करना हो, तो मुख (बिम्ब) का ही शृङ्गार करना आवश्यक है। बिम्ब के शृङ्गार से प्रतिबिम्ब अनायास ही शृङ्गारित हो जाता है, अन्यथा विश्वभर के शिल्पी (कारीगर) भी प्रतिबिम्ब को मुकुट, कुण्डलादि पहनाने में असमर्थ ही रहेंगे। ठीक इसी तरह कोई भी प्राणी अपने पारलौकिक अम्युदय, निःश्रयसादि पुस्कार्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है, जब अद्धा-भक्ति से प्रभु पदपङ्कज की सपर्या करे। मानाकि आज कोई साम्राज्य, वंशज्यादि अनेक आनन्द-सामग्रियों से परिपूर्ण है, परन्तु इस विनश्वर शरीर का पात होने पर कहाँ जायगा, कैसे और क्या करेगी ? कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था नहीं है, जहाँ हम अपनी धरोहर रखें और अन्तर्गत में फिर ग्रहण कर सकें। एकमात्र यही उपाय है कि भगवान् के शास्त्रानुसार यज्ञ-तप दानादि से भगवान् की सपर्या करके भगवान् में ही उन्हें समर्पण किया जाय। करणामय, सर्वस्व, सर्वसामर्थ्य, सर्वप्रद भगवान् ही प्राणियों की भक्ति-अद्धा से सम्पादित आराधनाओं का परमप्रनोहर फल प्रदान करते हैं। इसलिए यद्यपि स्वतः "नादत्ते कस्यचित्स्वापं न चैव सुकृतं विभुः" के अनुसार प्रभु किसी का पुण्य-पाप ग्रहण नहीं करते, तथापि अपनी अचिन्त्य, अनन्त दिव्य लीलाशक्ति से भक्त-कल्याण-कामना से भक्तसम्पादित सम्मानों को ग्रहण करते हैं। इतना

ही नहीं, प्रत्युत पुनः पुनः भक्त को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम सब कुछ मुझ में ही समर्पित कर दो। भगवान् यह भी कहते हैं कि जो भक्त पत्र-पुष्प, फल, खल मुझ को समर्पण करता है, मैं उसे अनन्य आदरसे ग्रहण किवा अर्घन करता हूँ। यद्यपि पत्र, पुष्प खाद्य पदार्थ नहीं है, तथापि प्रभु भक्तिरसपरिप्लुत पत्र-पुष्पादिकों को भी खाते हैं। भक्त-भावना-पराधीन, प्रेमविभोर भगवान् विवेकहीन मुग्ध शिशु के समान पत्र-पुष्पादि को भी खा लेते हैं। किंवारसिकेन्द्रशेखर रसराजमणि भगवान् रसपरिप्लुत पत्र-पुष्पादि का स्वाद रसना से ही लेना उचित समझते हैं। तभी तुलसीदल एवं जलचिल्लुक से ही भक्तवत्सल भगवान् भक्तों के हाथ अपने-आपको बँच देते हैं—

“तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च।

विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तोभ्यो भक्तवत्सलः ॥”

इतना ही क्यों, प्रेममय प्रभु तो नवनीत और दधि के लिए प्रेममयी ब्रजाङ्गनाओं के घर चोरी भी करने जाते हैं। क्षीरसगरस्थायो एवं परमानन्दसुधासिन्धु कि वा पूर्णानुरागरससागर भगवान् की—

“अहीर की छोहरिबां छछिया भरि छांछ पर नाच नचावै ।”

किसी दिन नवनीत चुराकर आतप-सन्तप्त भूमि पर दौड़ते हुए कृष्ण को देखकर कोई स्नेहविह्वला प्रीभाग्यशालिनी ब्रजाङ्गना कहती है—

“नीतं यदि तवनीतं नीतं नीतं किमेतेन ।

आतपतापितभूमौ माधव मा धाव मा धाव ॥”

नवनीत चुरा लिया तो क्या हुआ, भले ले लिया, परन्तु हे माधव !

आतप (धूप) से तपित भूमि पर मत मागो, मत दीड़ो । एक प्रेमी तो बड़ी सुन्दर सलाह देते हैं—

“क्षीरसारसपहृत्य शङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया ।

मानसे अमं धनान्धतामसे नन्दनन्दन ! कथं न लीयसे ॥”

हे प्रेममय नन्दनन्दन ! यदि आप ने नवनीत चुराकर मां की डर से पलायन ही स्वीकार किया, तब तो फिर आओ नाथ ! मेरे गण्ड अज्ञानान्धकारसमाच्छन्न मानस में मैं तुम्हें छिपा हूँ, वस फिर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा । यह क्षांतकाम, पूर्णकाम, आशाराम प्रभु की सकामता केवल भक्तमनोनुगामिनी लीलाशक्ति के प्रभाव से ही है ।

“नमो नवचनश्यामकामकामितदेहिने ।

कमलाकामसौदामकणकामुकगेहिने ॥”

अनन्तकोटि कन्दर्पो के मनोहरण करनेवाले नवचनश्याम भगवान् के लिए नमस्कार है, जो कि कमला की कामनावाले सुदामा के तण्डुल की कामना करते हैं ।

प्रभु को प्रसन्न करने के लिए धन, उत्तम कुल, रूप, तप, व्रत, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धियोग ये सब सर्पासं नहीं हैं । गजेन्द्र पर तो इन पूर्वोक्त घनादि के बिना भी भगवान् सन्तुष्ट हो गये । इतना ही नहीं, भगवत्पादारविन्द-विमुख, द्वादशगुणसम्पन्न ब्राह्मण भी नगण्य है और भगवत्पादपङ्कजानुरागी श्वपच भी आदरणीय होता है, क्योंकि वह भूरिमान विप्र आत्मशीघन भी नहीं कर सकती और वह श्वपच तो कुल-सहित अपने को मुक्त कर लेता है । यद्यपि कहा जा सकता है कि साक्षात् भगवाद् ने श्वपच से ही कहा है—

“ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्सर्वेषां प्राणिनामिह।

विद्यया तपसा तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः॥”

समस्त प्राणियों में ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, फिर विद्या, तपस्या, सन्तोषरूप मेरी कलाओं से युक्त ब्राह्मणों के विषय में तो कहना ही क्या ?

“न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुर्भुजम्।

सर्ववेदमयो त्रिप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्॥”

अर्थात् मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मण से अधिक प्रिय नहीं है। सर्ववेदमय ब्राह्मण है और सर्वदेवमय मैं हूँ। फिर ब्राह्मण से श्वपच की श्रेष्ठता कैसे कही जा सकती है ? तथापि भक्ति के बिना अत्यन्त पूज्य ब्राह्मण भी निन्द्य है और भक्तियुक्त अतिसाधारण श्वपच भी आदरणीय है। यह कहकर भक्ति का ही माहात्म्य वर्णन किया गया है। यहाँ ब्राह्मण की निकृष्टता-वर्णन में तात्पर्य नहीं है, वास्तव में सिद्धान्त तो यह है कि जैसे गौ, तुलसी, अश्वत्थ, गङ्गाजल आदि पदार्थ मले ही अपनी दृष्टि से अकृतकृत्य हों, परन्तु पूजकों के तो परमकल्याण के ही निदान हैं। गौ स्वयं पशु होने के कारण चाहे आत्मकल्याण करने में असमर्थ ही हो, परन्तु शास्त्रानुसार उसके रोम-रोम में देवताओं का निवास है और उसके पञ्चगव्य तथा रज से अवश्य ही सर्वपापक्षय होता है। इसी तरह जन्मता श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजक का कल्याण कर सकती पर भी यदि स्वयं स्वप्ननिष्ठ या भगवत्परायण न हुआ, तब तो वह आत्मकल्याण नहीं कर सकता। पूजकों की श्रद्धा सुदृढ़ करने के लिए शास्त्रों में सर्वसुणनिरपेक्ष जन्म से ही ब्राह्मण को श्रेष्ठ बतलाया गया है और

ब्राह्मण कहीं जन्मना ब्राह्मणत्व के ही गर्व में स्वधर्मबहिर्मुख न हो जाय, अतः उसके लिए यह कहा गया है कि भगवान् से विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा तो भगवद्भक्त स्वपच भी श्रेष्ठ है। इस तरह निन्दापरक वचन ब्राह्मणों को सावधान करने के लिए हैं और स्तुतिपरक वचन पूजकों की अदा स्थिर करने के लिए हैं। परन्तु मोहवश आज ब्राह्मण तो स्तुतिपरक और पूजक निन्दापरक वचनों को ही सामने रखते हैं।

अस्तु, यह दास्ययोग का ही अद्भुत महत्त्व है कि जिसके बिना विप्र भी अकृतार्थ रहता है और जिसके सम्बन्ध से स्वपच भी कुलसहित कृतार्थ हो जाता है। धन, जन, गेहादि निज सर्वस्व तथा अपने आप को प्रभु में समर्पण करके अदास्तेहपुरःसर प्रभुपादपङ्कजसेवन ही दास्योग है। प्रभु के परमानन्दरसात्मक मधुर स्वरूप, गुण, चरित्रादि में मन को गोल आसक्ति ही मुख्य सेवा है। इसी की सिद्ध के लिए वर्णाश्रमधर्म, यज्ञ, तप, दान आदि परमावश्यक हैं। तन, मन, धन से भगवत्सेवा में तत्पर सेवक सिवा भगवान् के किसी वस्तु को अपना नहीं समझता। वह धर्म, कर्म, समाज-सेवा आदि सभी कुछ भगवान् के ही लिए करता है, निखिल विश्व को अपने भगवान् का ही रूप समझकर उसकी सेवा करता है। सोते-आगते सदा ही अनन्य सेवक के समस्त व्यापार केवल स्वामी के लिए ही होते हैं। भगवान् का विश्व और उनके मन्त्र भगवदीय हैं। भगवदीय सेवा से भगवत्सेवा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान् का दास भगवदीयसेवा में बड़ा स्नेह रखता है। वास्तव में यदि किसी सौभाग्य-शाली को निष्कपट दास्ययोग मिल जाय, फिर तो उसे कुछ भी कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता। भगवत्पादपङ्कज में जिसका मनोमिलन आसक्त है,

तुलसी-रामायण के राम

गोस्वामी तुलसीदासकृत 'रामचरित-मानस' के राम कौन है, इसका उत्तर यही है कि जो व्यापक, ब्रह्म, निरञ्जन, निर्गुण, विगतचिन्तो है, वही अज, अव्यक्त अपनी दिव्य लीला-शक्ति से सगुण, साकार सच्चिदानन्द-स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मनु और शतरूपा ने ऐसे ही परब्रह्म का साकार रूप में दर्शन करना चाहा था—

“नेति नेति जेहि निगम निरूपा, चिदानन्द निरूपाधि अनूपा ।
अगुण अखण्ड अनन्त अनादी, जेहि चिन्तहि परमार्थवादी ।
शम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश विधि नाना ।
जो स्वरूप बस शिव मनमाही, जेहि कारण मुनि जतन कराही ।
जो भुशुण्डि मनमानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा ।
देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारतिमोचन ।”

जिसे निगम अतदव्यावर्तिक 'नेति-नेति' ब्रह्मज्ञान से निरूपण करते हैं, जो निरूपाधिक, अनुपमेय चिदानन्दस्वरूप है, जो निर्गुण, अखण्ड और अनादि है, जिसको परमार्थवादी चिन्तन किया करते हैं, जो शिवजी तथा भुशुण्डि के हृदयसर्वस्व हैं, उसी स्वरूप को मनु देखना चाहते थे। वही तब उनके सामने नीलसरोवर, नीलमणि, नील नीरधर श्याम कन्द-पकोटिकमनीयस्वरूप में प्रकट हुआ। उसी स्वरूप का भीमद्राघवेन्द्ररूप में प्राकट्य हुआ था। तुलसी के राम अनन्तकोटि काम से भी सुन्दर, कोटि दुर्गा से भी अधिक अरिघर्षण से विपुल है, राम में करोड़ों इन्द्र

से भी अधिक बिलास और करोड़ों आकाश से अधिक अवकाश है। सी करोड़ मर्त्य देवताओं से भी अधिक बलवान्, सी करोड़ सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान् हैं, सी करोड़ चन्द्रमा से भी अधिक सुशोभित हैं। शतकोटि पाताल के समान प्रभु की अगाध गम्भीरता है। शतकोटि यमराज से अधिक करालता, शतकोटि काल से भी अधिक दुस्तरता, अमित कोटि तीर्थों के समान प्रभु का अघपुञ्जनावन सञ्जल नाम है। वे शतकोटि हिमोचल की सी अचलता, शतकोटि सिन्धु की सी गम्भीरता, शतकोटि कामधेनु के समान अमीष्टदायकता, शतकोटि शारदा की चतुरता, शतकोटि ब्रह्मा की निर्माणकुशलता, शतकोटि विष्णु की पालनी शक्ति, शतकोटि रुद्र की संहारिणी शक्ति से सम्मनन है। शतकोटि कुबेर से भी अधिक धनवान्, अनन्त माया के समान प्रपञ्चालय है। नगभागमा क महावात्पर्य के विषयाभूत भगवान् राम निरवाध एवं निरयम है। आश्रयणी हैं अन्तकोटि ब्रह्माण्डों की कल्पनाओं का अविद्यात तल्लय है। निरतको ध्यान लेने से जगत् हिराय जाता है, जैसे स्वप्नदर्शी के प्रबुद्ध होने पर स्वप्न मिट जाता है—

“जेहि जानि जग जाय हिराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई।”

इसी तरह जगत् जोहरि के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, फिर भी दुःखदायी प्रतीत होता है—

यहि विधि जग आश्रित हरि रहई,

यदपि असत्य देय दुख अहई।

अन्यत्र शब्द, स्पर्शादि विषय, उनके मातृक इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारादि अन्तःकरण, उनके सहायक देवता एवं जीव ये

एक दूसरे के प्रकाशक हैं, किन्तु जो सब का प्रथम प्रकाशक है, वही राम है।

“सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अतादि अवधपति सोई।”

सारांश यह कि वेदान्तों के महासात्व्या का निषधीभूत शुद्ध ब्रह्म ही तुलसी-
रामायण के राम हैं।

अन्यत्र भासक से भास्य पृथक् ही हुआ करता है, परन्तु तुलसी-
रामायण की दृष्टि से सम्पूर्ण भास्य भासक में ही कल्पित है। सम्पूर्ण जगत्
भास्यकोटि में आ जाता है, स्वप्रकाश अखण्ड मान राम ही भासक
होते हैं—

“जगत् प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुणनाम् ।”

अधिष्ठानस्वरूप राम का साक्षात्कार होके ही कल्पित जगत् बाधित हो
जाता है, यह भी अन्यत्र स्पष्ट है—

“जेहि जाने जग जाइ हेराई, जागे यथा स्वप्नभ्रम जाई ।”

अर्थात् जिस राम को जानते ही विश्व इस तरह बाधित हो जाता है,
जैसे जागते ही स्वाप्निक प्रपञ्च मिट जाता है। तुलसीदासजी की दृष्टि
में माया जीव काल स्वर्ग नरक सम्पूर्ण जगज्जाल अविचारितरमणीय
है, दृष्ट श्रुत होते पर भी विचार करते ही उसमें परमार्थबुद्धि नहीं
रह जाती—

“माया जीव कर्म अरु काल स्वर्ग चरक जहँ लागि जगजालू ।

देखिय सुनिय गुनिय मनमूहीं, मोहमूल परमारथ नार्हीं ।”

सुधीष्ठान भावान के साक्षात्कार से सम्पूर्ण अत्यों की निवृत्ति हो
जाती है। कि बढ़ता, सम्पूर्ण जगत् और उसकी जतनी सृया में अस्तित्व
और स्फूर्ति भगवान् से ही प्राप्त होती है—

छोटा प्रतीक प्रतीक

“जासु सत्यता ते जड माया, भास सत्य इव मोहसहाया ।”

जिस की सत्यता से जड माया और उसके बच्चे जागतिक प्रपंच में सत्यता आती है। यह सब परमाधिक स्थिति यद्यपि अत्यन्त स्पष्ट है, तथापि अनिर्वचनीय माया की महिमा से प्रपञ्च प्राणियों को अनेक अनर्थों में भटकाया करता है—

‘सौ दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोऽपि ।

छूटे न रामभजन बितु नाथ कहीं पन रोपि ॥”

माया तत्कार्यात्मक जगत् यद्यपि झूठा है, तथापि भगवान् के भजन बिना इसका मिटना असम्भव ही है—

“तुलसीदास यह विधि प्रपञ्च जग यद्यपि झूठ श्रुति गावे ।

रघुपति-कृपा सन्त सङ्गति बितु को भवत्रास नसावे ॥

प्रभु प्रती प्राणी तो प्रभु के अनुग्रह से सम्पूर्ण जाग्रत एवं स्वप्नकाल के दृश्य प्रपञ्च को अपने चिदानन्दस्वरूप में लीन करके निद्रा को छोड़कर अर्थात् सुषुप्ति अवस्था से भी अतीत होकर प्रथम चैतन्यामिल परमात्मस्वरूप में विराजमान होकर परमानन्द को नींद सोता है—

“सकल दृश्य चिन्म उदर भेलि सोवै चिन्ना तजि योगी ।

सो हरिपद अन्तु भवै परससुख अतिशय द्वैतवियोगी ॥”

जिस तरह वस्तुतः दर्पण में न होता हुआ ही दर्पणात्सर्गत-दृश्य प्रतिबिम्बरूप में प्रतिभासित होता है, वैसे ही स्वप्रकाश अनन्त चिद्रूप दर्पण में ही सम्पूर्ण दृश्य प्रतिबिम्ब के समान ही मालूम पड़ता है। दर्पणग्रहण के बिना प्रतिबिम्ब नहीं दिखायी देता, वैसे ही अखण्ड मान के ग्रहण के बिना दृश्य भी नहीं दिखाई देता। सम्प्रति बिम्बदर्पण ग्रहण के समान ही सप्र-

पञ्च-भान का ग्रहण होता है। निष्प्रतिबिम्ब दर्पण के समान ही निर्दृश्य हृक् अखण्ड भान परमात्मा का ग्रहण होता है। इसकी सिद्धि के लिए परमावश्यक है कि भगवान् का ध्यान किया जाय।

वस्तुस्थिति ऐसी होने पर भी भगवान् परमात्मा के भजन के बिना तत्त्व का अनुभव होना बड़ा कठिन होता है। 'श्रीभागवत' ने भी कहा है कि प्रभु के चरणाम्बुजों के प्रसादलेश से अनुगृहीत प्राणी ही भगवान् की महिमा को जान सकता है, दूसरे लोग चिरकाल तक अन्वय-व्येतिरेकादि युक्तियों से तत्वान्वेषण करने पर भी तत्त्व का स्पर्श नहीं कर सकते।

“अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि ।
जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्ने न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन् ॥”
जो प्राणी भगवान् की पुण्यगाथाओं का श्रवण करते हुए, अपने अन्तःकरण की पवित्र करते हैं, वे इस सूक्ष्म तत्त्व को जान लेते हैं, जैसे अज्ञ-प्रयुक्त चक्षु से सूक्ष्म वस्तु देखी जा सकती है—

“यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः ।
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम् ॥”
भगवान् के चरणपङ्कज में अनुराग से जब गुण-कर्मजन्य चित्त के मूलों का नाश हो जाता है, तब उस विशुद्ध चित्त पर ही भगवान् का उपलब्ध हो सकता है। जैसे निदुष्ट चक्षु से सविता का स्पष्ट प्रकाश होता है, वैसे ही निदुष्ट अन्तःकरण से परमात्मा का स्पष्ट उपलब्ध होता है—

“यद्द्विजनाभचरणेषणयोरुभक्त्या

चितौ मलानि विघमेद् गुणकर्मजानि ।

तास्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं

साक्षाद्यक्षमलदृशः सवितृप्रकाशः ॥”

इन्हीं सब बातों को समझकर महात्मा तुलसीदास भी कहते हैं कि यद्यपि विश्वप्रपञ्च, माया आदि मिथ्या ही है, तत्त्व सर्वाधिष्ठान निजानुरात्मा ही है, तथापि बिना भगवान् की आराधना किये अनर्थ का मिटाता अत्यन्त असम्भव है। अतएव प्राणिमात्र के लिए भगवान् का श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक भजन ही परमकल्याण का मूल है। जो रामभजन के बिना कल्याण चाहता है, वह भले ही जितना बुद्धिमान हो, परन्तु उसे शृङ्ग-पुच्छविहीन पशु ही समझना चाहिये—

“रामभजन विन गति चहत, अथवा पद निर्वाण ।

ज्ञानवान् अति सीपि नर, पशु वित्तु पूंछ विषाण ॥”

भगवान् कृष्ण और उनके परिकर

एकबार जब महाविष्णु सार्वभौमिक रामचन्द्र द्विज-देव-समुद्धरण की कामना से वन में गये, तब वहाँ मुनियों का दर्शन किया। मुनिलोग उनके रूप को देखकर मोहित हो उठे। वह ऐसा लोकोत्तर स्वरूप था कि खग, मृग, पशु, पक्षी, तरु, लता तक उसके दर्शन एवं स्पर्श से विभोर हो जाते थे। कहा जाता है कि अतिक्रूर प्रकृति के खर, दूषण प्रभृति भी भगवान् के रूप को देखकर मोहित हो गये थे, क्रोधावेश एवं वीररस के उत्तेजक असर पर, भगिनी के नाक-कान काटे जाने पर भी रामचन्द्र की मूर्ति को देखकर वे मोहित हो उठे थे। महात्मा तुलसीदासजी के शब्दों में उनका यह कथन था—

“यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, वध लायक नहि पुरुष अनूपा।”

यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के नाक, कान काटकर कार्य बड़ा अनुचित किया है, तथापि इतने अनुपम, सुन्दर पुरुष है कि मारने लायक नहीं है। ठीक है—

“कहहु सखी अस को तनुघारी; जो न मोह अस रूप निहारी।”

पुरुष-सौन्दर्यविधारण-परायण नारीवर्ग का मोह होना उचित ही था, परन्तु पुरुष भी, वह भी साधारण नहीं, महानिःस्पृह वनवासी, तपस्वी-मुनिवृन्द भी भगवान् के रूप पर मोहित हो उठा, अपने मोह का संवरण न कर सका और भगवान् के स्पर्श की प्रार्थना करने लगा। ठीक है, पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान् का स्पर्श सभी सहृदयों को अभीष्ट है। परन्तु

वह ब्रह्मसंस्पर्श सहज में प्राप्त नहीं होता, परम तपस्या एवं भक्ति से ही प्राप्त होता है। भगवान् ने वहाँ—“इस रूप से नहीं, जन्मान्तर में आप सब प्रजाञ्जना बनकर कृष्णरूप में हमारा स्पर्श कर सकेंगे, सब देवता शोपरूप में प्रकट होंगे।” भगवान् के वचन को सुनकर सब प्रसन्न हुए। फिर बहुत काल के अनन्तर साङ्ग, सपरिवार भगवान् का कृष्णरूप में प्राप्त होकर भगवान् का स्वरूपभूत परमानन्द हीनन्द हुए। भगवान् को पुत्ररूप से प्राप्त करके वे सदा आनन्दित रहते थे, इसीलिङ्ग वेनन्द कहलाये। मुक्ति देनेवाली ब्रह्मविद्या ही ‘यशोदा’ कहलायी। यश देनेवाली ब्रह्मविद्या को ही ‘यशोदा’ कहा गया है—

“यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी।”

भगवान् की माया सात्त्विकी, राजसी, तामसी-भेद से त्रिविध है। सात्त्विकी माया रुद्र में रहती है, क्योंकि वे रजस्तमोमयीदि समस्त कार्य के संहारक हैं। सुष्ठ्यादि कार्य में निरत ब्रह्मा में राजसी माया है। प्राणिपीडाकर होने से दैत्यों में तामसी माया रहती है—

“प्रोक्ता च सात्त्विकी रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी।”

यह वैष्णवी माया अपने अज्ञान से ही प्रसूत होने के कारण पुत्री के समान है। यह ब्रह्मज्ञान के बिना और कितो-भी साधन से निवृत्त नहीं हो सकती। कर्मयोग, जपादि से तत्त्व-ज्ञानोत्पत्ति की योग्यता होती है। अविद्या-निवृत्त तो तत्त्वबोध से ही होती है—

“अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा”;

“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

सामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥”

भगवत्प्रपत्ति अर्थात् भगवत्साक्षात्कार से ही इस माया का तरण होता है।

ब्रह्मासुता प्रणवविद्या देवकी हुई। निगम अर्थात् समष्टि वेद वसुदेव के रूप में प्रकट हुए और 'तत्त्वं' पद-लक्ष्यार्थ का एकीभावस्वरूप वेदार्थ श्रीकृष्ण एवं बलराम के एकीभावरूप में प्रकट हुआ। सम्पूर्ण वेद सर्वदा जिसका स्तवन करते हैं, वे ही परमात्मा महीतल में अवतीर्ण होकर ब्रह्मावन में देवतास्वरूप गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। नानाप्रकार की श्रुतियाँ एवं वनवासी पुत्र आदि भी गायों एवं गोपियों के रूप में हुए। भगवत्स्पर्श के लिए प्राणिमात्र लालायित होते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भी मनोहर यष्टि होकर, भगवान् रुद्र सप्तस्वरानुवाचो वेषु होकर, इन्द्र गवयश्शुक्ल होकर भगवान् के ओहस्त में सुशोभित हुए, अथ (पाप) अघासुरादि असुरों के रूप में प्रकट हुए—

“गोप्यो गांवो ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः।

वशास्तु भगवान् रुद्रः ऋङ्गमिन्द्र स्वघोसुरः ॥”

अजगररूपी अथ वत्स-वत्सपादि सबको निगल गया; उसके उदर में उनके व्याकुल होते ही भगवत्स्मृति से अघासुर का नाश हुआ और फिर उनका रक्षण हुआ, अपतवर्षिणी भगवत्कृपादृष्टि से मृतप्राय वत्सादिकों का पुनर्जीवन हुआ। वैकुण्ठ गोकुल एवं ब्रह्मावनरूप में अवतीर्ण हुआ, तपस्वी लोग विविध दुर्गों (बुद्धों) के रूप में प्रकट हुए, लोभ, क्रोधादि अनेक दैत्यों के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं लोभादि के कारण प्रभूत कलिकाल से जीव तिरस्कृत होकर दुःख पाता है। भो भगवान् अपनी माया से विग्रहधारण करके

गोप-रूपधारी है। भगवान् का अध्यवसाय दुर्ज्ञेय है, उनकी माया से जगत् मोहित रहता है—

“गोकुलं बनवैकुण्ठं तापसास्तत्र ते द्रुमाः ।

लोभक्रोधादयो दैत्याः कलिकालतिरस्कृतः ॥

गोप-रूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारणः ।

दुर्बोधं कुहकं तस्य मायया मोहितं जगत् ॥”

भगवान् की अघटितवदनपटोयसी माया देवताओं से भी दुर्ज्ञेय है। बड़े बड़े देवताओं के भी बल एवं ज्ञान को वह क्षण में हरण कर लेती है। उसी के योग से निर्विशेष ब्रह्म गोपाल बने, सब उनकी प्रिय बंधी बने, आदिशेष बलराम हुए, सोलह सहस्र एक सी आठ उपासना-काण्ड की मन्त्रोपनिषदादि श्रुतियां भगवान् की पत्नियों के रूप में प्रकट हुईं ॥ द्रुप चाणूर, भस्मर मुष्टिक, दर्ष कुबलयापोड गजेन्द्र, मवीबक के रूप में प्रकट हुआ, दया-साता रोहिणी के रूप में प्रकट हुईं, पृथ्वी सत्य-मासा हर्ष, कलि कंस के रूप में प्रकट हुआ, राम सुदामा, सत्य अक्रूर, दम उद्धव के रूप में प्रकट हुआ। दुग्धसिन्धु में समुत्पन्न शंख लक्ष्मी-सोदर होने से लक्ष्मीरूप है और वह विष्णुस्वरूप है। दुग्ध सिन्धु में उत्पन्न मेघघोष हो शंखघोष है। गोपियों के गूहों में दुग्ध-दधि के भाण्डों को फोड़ने से उद्भूत दधि-दुग्धपवाह से ही क्षीरसागर, पबिसागर उद्भूत हुए। भगवान् उन्हीं अपूर्व दुग्ध-दधि-समुद्रों में बालक होकर प्रतिगूह में खेलते थे—

अष्टावष्टसहस्रे द्वे शताधिक्याः स्त्रियस्तथा ।

ऋचोपनिषदस्ता वै ब्रह्मरूपा ऋचः स्त्रियः ॥

द्वेषश्चाणूरमल्लोऽयं मत्सरो मुष्टिको जयः ।
 दर्पः कुवलयपीडो गर्वो रक्षः खगो बकः ।
 दया सा रोहिणो माता सत्यभामा धरेति वै ॥
 अघ्रासुरो महाव्याधिः कलिः कंसः स भूपतिः ।
 शमो मित्रः सुदामा च सत्यो क्रूरो दधवो दमः ॥
 यः शङ्ख स स्वयं विष्णुर्लक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ।
 दुग्धसिन्धौ समुत्पन्नो मेघघोषस्तु स स्मृतः ॥
 दुग्धोदधिः कृतस्तेन भग्नभाण्डो दधिग्रहे ॥

धर्मसंज्ञा, दर्पों के नाश एवं साधुओं के परित्राणार्थ ही भगवत्के का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वरनिमित्त ब्राह्मणस्वरूप जगत् ही भगवान्के का लक्षण है। भगवत्के के अविर्भाव-काल का मुख्य प्राणत्राय ही धर्मसंज्ञित धर्म है, अर्थात् जिसका आभास है, वह महेश्वर ही भगवान् का खड्ग है—

“यस्त्वृष्टमीश्वरेणासीत् चक्रं ब्रह्मस्वरूपधृक् ।

जयन्तीसम्भवो वायुश्चमरी धर्मसंज्ञितः ।

यस्यासीत् खलनामोसो खड्गरूपो महेश्वरः ॥”

देवपिता कश्यप भगवान् से सम्बद्ध होने के लिए उल्लूखलरूप में प्रकट हुए। देवमाता अदिति रज्जुरूप में प्रकट हुई। उसी से नन्दरानी ने कृष्ण को बाँधा था। समस्त प्राणियों के मूर्दा में सहस्रारचक्र है। उसमें निर्विकल्परूपिणी सिद्धि एवं तुरीयसाक्षात्काररूपी बिन्दु भी शंख-चक्र-रूप में मान्य है। एक भगवान् ही सर्वत्र से स्थित हैं, ऐसा जानकर योगी लोग भगवत्प्रावृत्ता से सब को तमन करते हैं—

"ईश्वर जीवकलया प्रविष्टो भगवान् स्वयम् ।

प्रणमेद् दण्डवद् भूमावाश्वत्थाण्डालगोखरम् ॥"

सर्वशत्रु निबन्धिणी साक्षात् कालिका भगवान् की गदा है। उनकी माया ही शाङ्ग धनुष है। माया, अविद्या, षडतु काल भगवान् की भोजन है, क्योंकि अविद्या-तत्कार्य का प्रास करनेवाले भगवान् ही हैं।

"कश्यपोलूखलः ख्यातो रज्जुमातादितिस्तथा ।

शुक्रं शङ्खश्च संसिद्धिं बिन्दुश्च सर्वमूर्धनि ॥

गदा च कालिका साक्षात् सर्वशत्रुनिबन्धिणी ।

धनुः शाङ्ग स्वमाया च शरत्कलः सुभोजनः ॥"

अनन्तकोटिब्रह्माण्डबीज अविद्याण्ड भगवान् के हाथ में कमल है। षटीयन्त्रस्थ घटमालिका-जाल के समान अनन्तकोटिब्रह्माण्ड भगवान् के हाथ हैं। गरुड़ ही भाण्डीरवट, नारदमुनि सुदामा के हाथ में प्रकट हुए हैं, नारद धर्मरूप है, अतः पूर्वाक्ति से विरोध नहीं है। भगवद्भक्ति वृन्दा है, भगवद्भिन्न कोई वस्तु नहीं है ऐसे ज्ञान का प्रकाशन करने वाली बुद्धि ही भगवान् की क्रिया है। इस तरह शुद्ध भगवत्त्व ही साङ्गीपाङ्ग मूर्ति में भक्तानुग्रहार्थ अवतीर्ण हुए हैं—

"ब्रह्मकाण्डं जगद्बीजं धृतं पाणौ स्वलीलया ।

गरुडो वटभाण्डीरः सुदामा नारदो मुनिः ।

वृन्दा भक्तिः क्रिया बुद्धिः सर्वजन्तुप्रकाशिनी ॥"

इति श्री कृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णस्य भक्त्यानुग्रहोपायः ॥ १२५ ॥

रामराज्य

भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र के शासनकाल में सभी वृक्ष सुन्दर पत्र, पुष्प, फल, फलनों से सुशोभित रहते थे। पृथ्वी पर अनन्त धन-धान्य भरपूर रहता था। प्राणियों के जीवन पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि परिवारों से सनाथ थे। सभी की विरहवृत्त-मनोऽनुकूल कान्तसंयोग जन्य सौख्यों से उपकीण थी। श्रीरघुनाथजी के पादपदम की श्लेषा प्राणिमात्र को रहती थी। लोगों के वाग्व्यवहारों में परनिन्दा की रुचि का प्रसंग कभी आता ही न था। चारों की भी पाप में मातसी प्रवृत्ति का होना कठिन हो गया था। सीतापति श्रीरामचन्द्र के अमृतसय मुखचन्द्र के दर्शन के लिए सभी के लोचन अक्षरों के समान आसक्त रहते थे। कारुण्यरस से नरनारीवृन्द परिपूरित रहता था। इन्हीं कारणों से कुटुम्बियों में रोगों का आक्रमण भी नहीं होता था। अकालमरण होता ही नहीं था। शूलम, मूषक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि भय का तो लेश भी न था। परस्पर वैर न होने से वैरमय का अभाव ही था। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का वह राज्य सदा ही निष्कण्टक और निःसपत्न रहा। समस्त राष्ट्र ऋषियों, मुनियों तथा धर्मनिष्ठ हृष्ट-पुष्ट, रम्य मणिरत्नादिभूषित सत्पुरुषों से भूषित था। क्रोधि, यव आदि संस्यों से परिपूरित क्षेत्रों से युक्त तथा समुत् स्वस्थ मनुष्यों और गोधनों से सुशोभित अयोध्या का साम्राज्य अद्वितीय ही था। नाना देवमन्दिरों तथा समृद्धियों से ग्राम शोभा सा रहे थे। शोभन पुष्पों से युक्त बड़े सुन्दर कृत्रिम उद्यानों में

मधुर स्वादवाले फलों से युक्त नानाप्रकार के वृक्ष थे। कमल-कमलिनी तथा कुटुम-कुमुदिनियों से युक्त सरोवर निराला ही घोसा बढ़ाते थे। नदियाँ सदम्भा (निर्मल जलवाली) होती थी। जनता में दम्भ का स्पर्श न था।

विभ्रम शब्द के प्रयोग का स्थान युवतियों का कटाक्ष ही था, विद्वानों में विभ्रम का लेश न था। कुटिलगामिनी केवल नदियाँ ही थी, प्रजा अत्यन्त श्रुजुमार्गगामिनी थी।। तम का व्यवहार कृष्णपक्ष की रात्रियों के सिवा कहीं भी पुरुषों में न था। रजशब्द भी रजस्वला के रज में ही प्रयुक्त होता था, मनुष्यों में रजोगुण का अभाव ही था। दण्ड भी आतपत्रों में या यतियों के हाथ में ही देखा जाता था, कोई भी प्राणा ऐसा कार्य हा नहीं करते थे, जिनके लिए दण्ड की आवश्यकता पड़े। जड़ की वार्ता घनीभूत जल में ही थी। दीर्घल्य स्त्रियों के कांठभाग में ही था। कठोरहृदय (स्तनवाली) सीमन्तिनियाँ ही थी। कोई भी पुरुष कठोरहृदय (निर्दय) नहीं था। औषधि के योग में ही कुष्ठ का योग था। मूर्तियों के हाथ में ही शूल था, किन्हीं जन्तुओं के यहाँ किसी प्रकार के शूल की चर्चा नहीं थी। कम्पन केवल प्रेमादि सात्त्विक भावों में था, किसी प्रकार के भय से किसी को कम्पन कभी नहीं होता था।

श्वर केवल काम से ही होता था। दरिद्रता केवल पाप की ही थी। दुर्लभता का पुरुषों की ही थी। प्रमत्त हस्ती ही थे, पुरुषों में प्रमाद का नाम भी न था। दान (मद) अथवा हस्तिर्यों में ही होता था, पुरुष कभी दानहीन नहीं होते थे। तीक्ष्णता कण्टकों में ही थी, पुरुषों में तीक्ष्णता का स्पर्श भी न था। गुणों का विश्लेष सिवा बाणों वनुष्यों

में कहीं भी न था। हठवन्धन शब्द पुस्तकवेष्टन में ही था, प्राणियों के बन्धन की कोई चर्चा नहीं थी। खलों में ही स्नेहव्याप्त था न कि स्तनधर जनों में।

ऐसे सुन्दर राज्य में आसीन होकर श्री रामचन्द्र प्रजाओं का पालन करते थे। उनके गुप्तचर नियम से समस्त राष्ट्र की भावनाएं जानने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। एक दिन गुप्तचर सुनते हैं कि कोई एक मृग-लोचनी युवती अत्यन्त दुर्घ से अपने स्तनधर पुत्र से कहती है कि 'पुत्र! अतिमनोहर मेरे स्तन्य (दुग्ध) को खूब पात्र कर लो। अब यह पयो-धर-पान दुर्लभ हो जायगा, क्योंकि अयोध्यानाथ, नीलाम्बुजव्यामल रामचन्द्र की पुरी में जन्म ग्रहण करके फिर प्राणियों का जन्म नहीं होता। अतः जो जन्महीन होगा वह पयोधरपान कैसे करेगा? और जो प्राणी श्रीरामचन्द्र का स्मरण और ध्यान करेगा, उनके लिए भी यह पयोधरपान दुर्लभ ही होगा।'

ऐसे ही किसी दूसरे मनोहर गृह के पास भी गुप्तचर लोग सुनते हैं कि एक अत्यन्त सुन्दरी बाला स्नेहपूर्वक अपने पति से दिये हुए ताम्बूल का चर्वण करती हुई, अनेकविध भूषण, वसन से सुशोभित वह युवती नयनों को नवाकर अपने परममनोहर पति से कहती है—'देव! अप्य मुझे ऐसे प्रिय लगते हैं, जैसे रामचन्द्र। अत्यन्त सुन्दर और कोमल अङ्ग तथा अपाङ्ग और विशाल वक्षस्थल भूषणों से युक्त ब्राह्मसहित श्रीसमूहों की तरह मुझे प्रतीत होते हैं।' इस प्रकार कास्तिके व वतामृत पातकर काम के समान अतिसुन्दर नयन ने कहा—'प्रियतम! यह तुम्हारा कथन सौध्वी पतिव्रताओं के अनुष्ठान है। वस्तुतः कहीं में और कहीं

अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक भगवान् रामचन्द्र ? कहीं मैं साधारण जन्तु और कहीं ब्रह्मादिदेववन्दित भगवान् राम ? कहीं स्वयत् और कहीं पूर्णचन्द्र ? कहीं मृगोदर और कहीं जगतक ? कहीं जाह्नवीजल और कहीं गलियों का जल ? जित् जेदान्तवेद्य श्रीराम के पद-पङ्कज-रज से शिलामृता अहिल्या भी तर गयी ।" यह सुती ही प्रेमोद्रेक में नायिका भ्रुकुटी नचाकर अपने सर्वस्व से लिपट गयी ।

ऐसे ही कहीं दूसरे स्थान में कोई कान्ता पुष्पमयी शय्या का निर्माण करके तथा चन्दन-ताम्बुआदि सम्भोग-सामग्रियों को रख करके पति से कहती है कि 'प्रियतम !' श्रीरामकृपा से प्राप्त इन अनेक विष भोगों का उपयोग करें । मुझसे कामिनी और तापहारक चन्दन तथा पुष्पारचित सुन्दर पर्यङ्क यह सभी श्रीरामकृपा का फल है । जो प्राणी भगवान् रामचन्द्र से पराङ्मुख है, वे भूषण-बलादि सर्व सम्भोगसामग्रियों से रहित रहकर अपना उदरपोषण करने में भी असमर्थ होते हैं ।' कोई कान्ता अपने कान्त के साथ पर्यङ्क पर वीणावादन करती हुई श्रीराम की सस्कीर्ति का गायन करती है और कहती है कि 'स्वामिन् ! हम सब वन्यतम हैं, जो कि हमारी पुरी के पति श्रीरामचन्द्र अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भाँति करते हैं, जिन्होंने अतिदुःसाध्य समुद्र को बाँध दिया और रावण को मारकर श्रीजानकी को ले आये ।' अपनी प्रियतमा के ऐसे वचनानुगत को श्रवण करके पति ने हँसकर कहा - 'मुझे । रावणवध और समुद्रनिग्रहादि श्रीरामचन्द्र के लिए कोई दुर्गम नहीं है । यह तो ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक परमात्मा ही नरुद्धा में अवतीर्ण हैं और अपनी लीलाशक्ति से

ही समस्त ब्रह्माण्ड का उत्पादन, पालन तथा सहार करते हैं। हम सब अन्या हैं जो श्रीराम के मुखपङ्कज का दर्शन करते हैं।”

ऐसे ही किसी अन्य गृह में कोई कान्त अपने कान्त के साथ घूट-झीझा करती हुई कहती है कि “प्रियतम ! मैंने तो सब जीत लिया, अब क्या करोगे ?” ऐसे परिहासपूर्ण वाक्य को श्रवण करके कान्त ने कहा—

“राम को स्मरण करते हुए मेरा राजव्य कभी भी नहीं हो सकता। अभी मैं मनोहर अपने प्रियतम राम का स्मरण करके तुम्हें जीत लेता हूँ।” ऐसा कहते हुए पासा फेंककर प्रियतम को जीत करके कहता है—“देखो, राम का स्मरण करनेवाले को क्या कभी पराजय हो सकता है ?”

राजधर्म की ओर ध्यान देने से विदित होता है कि निखिलब्रह्माण्ड-पालक विष्णु ही लोकपाल, महेन्द्र, वरुण, कुबेर, यम प्रभृतियों के सहित अश्व से पृथ्वीपति के रूप में प्रकट होते हैं और वही राजपरम्परा में प्रकट होकर प्रजावर्षण करते हैं। वेन की उद्वण्डता से असन्तुष्ट होकर महर्षियों ने धारदण्ड से उसे दण्ड कर डाला। बाद में जब अराजकता फैल गयी, तब पुनः महर्षियों ने उसी वेन के अङ्ग का मन्थन करके उसी में से पृथु को प्रकट किया था। क्या उस समय और कोई राजा बनाने योग्य न था ? परन्तु वहाँ तो उस परम्परा का ही प्रश्न था। यह आज भी देखा ही जाता है। जो कुलीन राजा हैं, उनकी और स्थिति होती है और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी स्थिति और ही होती है।

वास्तव में ऐश्वर्य के प्रलोभन में प्राचीन राजाओं की शासन में प्रवृत्ति नहीं होती थी। अतएव शासनभार अजितेन्द्रिय के लिए दुर्बल समझा जाता था। कितनी ही बार राजविगण यह समझकर साम्राज्य प्राणियों के

चरणों में समर्पण कर देते थे कि प्रजा की सम्पत्ति का दुरुपयोग हम-
 लोगों के सम्भोग में हो जाता है। जैसे सूर्य अपनी तिग्मरश्मियों से पृथ्वी
 से जल खींचते हैं, परन्तु उसका लेश भी अपने लिए नहीं रखते। समय
 पर प्रजा को प्रदान करने के लिए ही वह समस्त व्यापार होता है।—वैसे
 ही नरेपति अपने सम्भोग के लिए प्रजा से कर-ग्रहण नहीं करता, अपितु
 प्रजा की ही सेवा करने के लिए यह सब कुछ होता है। ये ब्राह्मण-गण
 परमवीतराग हैं। अन्न-फल-मूलभक्षण, वल्कल-वसन-घोरण करते हैं।
 इसीलिए ये सतत प्रजा के कल्याण की बात सोचते रहते हैं। अतः यदि वे
 पृथ्वी का पालन करें, तो प्रजा को बहुत लाभ और सन्तोष होगा।
 परन्तु ब्राह्मण-गण भी यही समझते हैं कि हम तपस्या द्वारा कहीं अधिक
 प्रजा का पालन कर सकते हैं।

वैदिक धर्म

सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्, परब्रह्म परमात्मा अनादि जीवों के कर्मों के अनुसार सृष्टि रचकर उनके कल्पार्थ अनादि-वेदों को व्यक्त करते हैं। कहना न होगा कि जैसे जागते और सोने की परम्परा अनादि है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय की परम्परा भी अनादि ही है। जैसे जागते के उपरान्त प्राणियों की चेष्टाएँ उन चेष्टाओं से सम्बद्ध होती हैं, जो सोने के पहले थीं, वैसे ही सृष्टि के बाद की समस्त जीवचेष्टाएँ प्रलय से प्रथम की चेष्टाओं से असम्बद्ध नहीं रहतीं। किसी भी राजा या नियन्ता की प्रजाओं या नियम्यों पर शासन करने के लिए एक शासनपद्धति अपेक्षित होती है। कालपरिच्छिन्न सादि राजा की प्रजाशासन (निग्रहानुग्रह) पद्धति कालपरिच्छिन्न ही होती है। परन्तु जहाँ सनातन, अनादि परमेश्वर को अनादि जीवरूप प्रजा पर शासन करना है, वहाँ तो शासनपद्धति भी सनातन एवं अनादि ही होनी चाहिए। अल्पज्ञ राजा को समस्त देश, काल, परिस्थितियों का बोध नहीं रहता, अतः जैसे-जैसे ज्ञान होता जाता है, वैसे-वैसे उसके नियमों में परिवर्तन होता है। परन्तु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान् को तो समस्त देश, काल, परिस्थितियों का विज्ञान रहता है, अतः उनकी शासन या निग्रहानुग्रह-पद्धति अभ्रान्त और अपरिवर्तनीय होनी ही चाहिए। वही ईश्वरोप शासनपद्धति हमारे वेद हैं। उनमें भिन्न-भिन्न देश काल, परिस्थितियों का स्वयं ध्यान रखा गया है। उसी की सीमा के भीतर ही महर्षियों की भिन्न-भिन्न स्मृतियाँ निर्मित

हुई हैं। विद्वद्देवता के समान ही अपौरुषेय और अनादि हैं। जैसे प्राणी का प्राण के साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध है, वैसे ही परमेश्वर का उसके निःश्वासमय वेद के साथ सम्बन्ध है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता का भी वेदों के निर्माण में नहीं, किन्तु वेदार्थ-विचार में ही उपयोग होता है। वेद निःश्वास का तरह प्रयत्न-निरपेक्ष और अकृत्रिम है। वे पौरुषेय अर्थात् स्वतन्त्र-पुरुषबुद्धिसूत नहीं हैं। अतएव मुरुषाश्रित-भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों से दूषित नहीं, अतएव अप्रामाण्य-शङ्का-कलक का उनमें स्पर्श भी नहीं है। इसलिये उनका स्वतन्त्र प्रामाण्य है।

सन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदों में भले ही अनेकों लौकिक, पारलौकिक आख्यानों तथा विविध आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तत्त्वों का वर्णन हो, फिर भी उनका अवान्तर तात्पर्य कर्म तथा उपासनाओं और महातात्पर्य सर्वाधिष्ठान शुद्ध परब्रह्म परमेश्वर में ही है। आनुषङ्गिकरूप से लौकिक, आर्थिक, विविध लौकिक-पारलौकिक कर्मों, इतिहासों, आख्यानों एवं आविष्कारों का अवगम भी उनसे अवश्य ही होता है। परन्तु वही परमार्थतः वेदार्थ है यह मनु, ऋषिष्ठ, व्यास, जैमिनी, कात्यायन, शबर, शङ्कर, कुमारिल, मण्डन, वाचस्पति, सायणादि की वैदिकी दृष्टि से अत्यन्त विरुद्ध है। वस्तुतः प्राणियों के जीवन के अकान्तर उद्देश्य और महोद्देश्य की पूर्ति में जो जो भी उपाय-कर्म, ज्ञानादि आवश्यक हैं, उन सभी का प्रतिपादन वेदों में मिल सकता है। विशिष्ट प्राणी को अत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्तिस्वरूप मोक्ष या भयवत्प्रसन्निकी अपेक्षा होती है। सत्प्राण प्राणी

की विविध प्रकार के वैषयिक सुख और उसके साधनों की अपेक्षा होती है। इसी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप चार पुस्तियाँ कह सकते हैं। लौकिक वैषयिक सुखभोग और उसकी विभिन्न सामग्रियाँ अर्थ और काम से आ जाती हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान और उसकी चमत्कृतियाँ भी अर्थ और काम के भीतर आ जाती हैं। इन्हीं के लिए नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, आधुर्वेद, रसायनशास्त्र, गन्धर्वशास्त्र, संज्ञीत कामशास्त्र आदि अनेक शास्त्र आवश्यक होते हैं। इन सब का उद्गम वेदों से ही है। लौकिक विविध विचित्र आनन्दों एवं आनन्द-सामग्रियों में भी धर्म अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त धर्म के ही प्रभाव से विविध लौकिक उपाय और उनकी सफलता प्राप्त होती है। परन्तु लौकिक सुख और तत्साधनों भूत धर्म, संकल और तदुपयुक्त निष्कासकर्म उपासनाएँ, तत्त्वज्ञान आदि का, जिनमें कि विशेष रूप से वेदों का तात्पर्य है, अत्रगम तो वेदों से ही होता है। अतः सनातन परमेश्वर के सनातन अशमूत जीवों को सनातन परमपदप्राप्ति के लिए वेद-प्रतिपादित सनातन मार्ग ही सनातन 'वैदिक' धर्म है।

सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाश, परमानन्दधन भगवान का ही अशमूत चेतन, अमल, सहज सुखस्वरूप जीवात्मा अनादि काल से मल, विकल्प और आवरणरूप दोषों से संसृष्ट होकर अनेकानर्थपरिलुप्त विविध बोनियों में परिभ्रमण करता है। जन्मजन्मान्तरों के सुकृतसञ्चय से अनुकूल होकर भगवान् जब मानवजन्म प्रदान करते हैं, तभी उसे आत्मोद्धार की सुविधा होती है। उसमें वैदिकधर्म के अनुकूल वातावरण देश काल सत्पुरुष-समीपिण संख्यात्मक-सम्बन्ध अधिक सहायक होते हैं। वेदों का

कहना है कि मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुष ही वैदिक धर्मरहस्य को जान सकता है — "मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद।"

अर्थात् प्रशस्त आचार-विचार वाली माता का सद्भावना, आचरण एवं उपदेशों से शिक्षित तथा पिता के आचारों एवं उपदेशों से विनीत, आचार्यवान् पुरुष ही तत्त्व को जान सकता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर वैदिक लोग गर्भाधान से ही, संतान का संस्कार प्रारम्भ करते हैं। सद्धर्म कर्मपरिनिष्ठित माता-पिता द्वारा सद्भावना के साथ विधिवत् गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, चीलकर्म, मोञ्ची-बन्धतादि संस्कारों से संतान के शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण वैसे ही पवित्र होते हैं, जैसे खान से उत्पन्न मणि संस्कार द्वारा निर्मल होकर दीप्त होती है। उसमें भी अधिक प्रभाव माता-पिता के आचरणों और भावनाओं का पड़ता है। इस तरह प्रशस्त माता-पिता की शिक्षा से शिक्षित होकर पुनः प्रशस्त आचार्य से उपनीत होकर गुरु और अग्नि की शृश्रूषा, अभिषयन, ब्रह्मचर्यव्रत पालन करता हुआ बालक शीघ्र, आचार आदि शिक्षण-पूर्वक चारो पुरुषार्थों के परमकारण दिव्य वेदादि सच्चास्त्रों के जानने में प्रवृत्त होता है। पवित्र आचार-विचारसम्पन्न सहज कौमल हृदय में दिव्य, अभ्रान्त ज्ञान के सुस्थिर संस्कार होते पर सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति में सुविधा मिलती है। सद्बुद्धि, सद्दृष्टि एवं सत्प्रयत्नों से प्राणी दुर्गम से दुर्गम कायों को कर सकता है। कहा जाता है कि प्राणी अपने भाग्य का विधाता स्वयं हो सकता है। जैसे पुरुषों का सहयोग, जैसे श्रद्धियों का सेवन किया जाता है, श्रद्धासम्पन्न पिघली हुई लाख की तरह कौमल वित में वैसे ही भावना बनती है। जैसी ज्ञानभावना होती है,

वैसी ही प्राणी की इच्छा होती है। इच्छा के अनुसार उत्कट उत्कण्ठापूर्वक प्रयत्न से वैसा ही हो सकता है। परन्तु इसके लिए श्रद्धेय उत्तम पुरुषों के समागम, सेवन सदिच्छा और सत्प्रयत्न की अपेक्षा है। उससे ही राष्ट्र में सौमनस्य, सङ्घटन आदि सब कुछ सम्पन्न होता है और समाज, राष्ट्र एवं विश्वमें सर्वत्र अभ्युदय और शांति स्थापित होती है।

विधिपूर्वक साङ्ग वेदादि शास्त्रों का ग्रहण, धारण, अर्थज्ञान सत्यादन करने के उपरान्त प्राणी को सर्वबन्धनविनिमुक्त होकर सर्वान्तरात्मा भगवान् के मङ्गलमय श्री अंक में समासीन होने के लिए अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। परन्तु इसमें मल विक्षेप और आवरण प्रतिबन्धक हैं। कर्मकाण्ड से मल की, उवासना काण्ड से विक्षेप की और ज्ञानकाण्ड से आवरण की निवृत्ति होती है। इसलिए प्रथम शास्त्रानुसार विवाह करके अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, चातुर्मास्य ज्योतिष्टोम आदि कर्मकलापों द्वारा पितृदेवादिरूप में अनेकधा विराजमान भगवान् की आराधना करके दिव्य पुण्य या महष्टों से अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन कर्मों का कामनासहित अनुष्ठान करने से पशु, पुत्र, धन, ग्राम, स्वराज्य, स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से, भगवत्चरणों में कर्जसमर्पणबुद्धि से उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करने से अन्तःशुद्धि और जीनादिक्रमण भगवत्प्राप्तिरूप दिव्य महफल प्राप्त होता है। फिर भी जैसे गुरुच-पान का रोगनिवृत्ति ही मुख्य फल है, वैसे ही भगवत्करणशुद्धि, ज्ञानक्रमेण भगवत्प्राप्ति ही कर्मों का मुख्य फल है। इतर फल तो वैसे ही केवल रोचनायें हैं, जैसे कड़ुवा गुरुच पान कराने के लिए कल्याण मयी, करुणमयी पुत्रावत्सला जननी अपने

शिशु को लड्डू का प्रलोभन देती है और पी लेनेके बाद मोदक दे भी देती है। वह अर्धवर्षी बालक गुरुचपान का फल लड्डू समझता है, परन्तु माता तो रोगनिवृत्ति को ही मुख्य समझती है। सर्वदृश्यविवर्जित स्वप्रकाश परमानन्दभगवान् की उपलम्भ (प्राप्ति) देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अहङ्कार के अत्यन्त प्रशान्त, निर्मल, निवृत्तिक होने पर ही होता है। परन्तु प्रथम उनकी निवृत्तिकता होनी सहसा असम्भव है, अतः पहले सात्त्विक, सरल प्रवृत्तियोंका अवलम्बन करके राजसी, तामसी उच्छुद्धल प्रवृत्तियों का रोकना अपेक्षित होता है ॥ अनन्तर अन्तरङ्ग-अन्तरङ्ग सात्त्विक प्रवृत्तियों से बहिरङ्ग बहिरङ्ग सात्त्विकी प्रवृत्तियों का भी निरोध किया जाता है। अन्त में सर्वान्तरङ्ग मन, बुद्धि की सात्त्विकी प्रवृत्ति "विषं विषान्तरं जरयति, स्वयमपि जोर्यति", (एक विष दूसरे विष के प्रभाव को शान्तकर स्वयं शान्त हो जाता है) इत्यादि न्याय से स्वपरविरोधिनी अन्तिम चरमावृत्ति से शान्त होकर पूर्ण निवृत्तिकता होने पर प्रत्यक्चैतन्याभिन्न, स्वप्रकाश परमात्मस्वरूप की अवगति और तदात्मना अवस्थिति होती है। यही श्रौतस्मार्त शृंखलानिबद्ध देहन्द्रिय मन, बुद्धि, अहकारादि की चेष्टाओं से अर्थात् श्रौतस्मार्त काम, कर्मों एवं ज्ञानों से स्वामाधिक काम-कर्म ज्ञानरूप मृत्यु का अतितरण है...

“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा ।”

जिस समय प्राणी को समस्त चेष्टाएँ शास्त्र परतन्त्र होने लगती हैं, उस समय उच्छुद्धल पाशविकी चेष्टाओं का लोप होता ही है। वैदिक सिद्धान्त में स्वप्रकाश परमानन्द भगवान् की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है। उसकी प्राप्ति के लिए सामाजिक, नैतिक, आर्थिक विविध कर्मों की

अपेक्षा होती है। यदि भगवान् का स्मरण करते हुए भगवदाराधनाय भगवत्समर्पणबुद्धि से लौकिक, पारलौकिक सभी कर्मों का अनुष्ठान किया जायगा, तो अन्तःशुद्धिक्रमेण उपासता का आव्र बढ़ेगा और फिर कर्माङ्ग उपासनाओं में या उपासनाप्रधान कर्मों में प्रवृत्ति होगी। उपासना में ही मूर्तिपूजा, सगुण साकार राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति, सूर्य आदि पञ्चदेवताओं की आराधनाएं अन्तर्भूत हो जाती हैं। इन उपासनाओं से अन्तःकरण की निर्मलता होती है और विक्षेप, चञ्चलता निवृत्ति होती है। भगवान् के विशेषातुग्रह से तत्त्वसाक्षात्कार एवं आवरणनिवृत्ति में बड़ी ही सुविधा होती है। भगवान् के परमाकर्षक, मधुर, मनोहर, मञ्जुलस्य स्वस्व में सहज ही मन की एकाग्रता हो जाती है। इसके अतिरिक्त सगुण निराकार, एवं त्रिगुण निराकार की भी उपासनाएं होती हैं। उनसे तत्त्वसाक्षात्कार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इन तरह कर्म एवं उपासना से मल और विक्षेप मिटा देने के अनन्तर आवरण मिटाने के लिए ज्ञान की अपेक्षा होती है। जित्थातित्य-वस्तुविवेकी, शान्त, दान्त, उपरत तितुक्त, श्रद्धावान्, ससाहित एवं तीव्रमुमुक्षासम्पन्न होकर वेदान्तों का श्रवण करना चाहिए। इसके अनन्तर तर्कशास्त्र की सहायता से मनन और योगशास्त्र की सहायता से निदिध्यासन करके तत्त्वसाक्षात्कार द्वारा आवरणमञ्ज करना चाहिए। बस, फिर तो वह प्रत्यक्षतन्यामिन्न शुद्ध ब्रह्मात्मभाव में ही स्थिर होता है और सब का अन्तरात्मा होकर सब को अपने ही में देखता है। उसका व्यष्टिभाव—परिच्छिन्नता का अभिमान—मिट जाता है। वह सब का और सब उसके हो जाते हैं। ज्ञानियों का 'सर्वभूतहिते रतः' होना स्वाभाविक लक्षण है।

जगत में एक दूसरे के साथ अनिवार्य सम्बन्ध एवं उपकार्य-उपकारभाव है। यह कोई भी नहीं कह सकता कि हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। भावान् के आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि अन्न के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। इस तरह प्राणी पर अनेकों के उपकार का ऋण रहता है। समस्त विश्व के प्रति जैसे परमेश्वर की कारणता है, वैसे ही शुभाशुभ कर्मों एवं अदृष्टों द्वारा जीवों की भी कारणता है। जिन वस्तुओं या जिन देहियों से जिनको, जितने अंशों में सुख पहुँचता है, उतने अंशों में वे उनके शुभ कर्मों के फल हैं। जितने अंशों में, जितसे, जिनको दुःख पहुँचता है, उतने अंशों में वे उनके अशुभ कर्मों के फल हैं। एक ही वस्तु या व्यक्ति से बहुतों को सुख और बहुसों को दुःख पहुँचता है और कभी देशकाल-भेद से एक व्यक्ति की भी सुख-दुःख पहुँचता है। इस तरह अनेकों प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों से एक ही वस्तु का निर्माण होता है। अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र सब का सम्बन्ध है, अतएव श्रौतस्मात्तथैवों द्वारा देवताओं का, वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों के, आद्य-तर्पण-सन्तानोत्पादनादि द्वारा पितरों का तर्पण किया जाता है। बलि-वैश्यदेव, अतिथिसस्कार द्वारा सर्वभूतों को सन्तुष्ट किया जाता है। इस तरह पारस्परिक सद्भावना और सौहार्द उत्पन्न होकर सामाजिक, साहित्य तथा अन्ताराष्ट्रीय भावों का संघटन और सामञ्जस्य होता है। सर्व विश्व का धारक-पोषक होने से धर्म में 'वार्त्तादर्शन' यह परिभाषा चरितार्थ होती है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक नैतिक सभी कर्म आ जाते हैं। संध्यावन्दन, तर्पण आद्य, बलि-वैश्यदेव, अतिथि-

सत्कार आदि कर्मों से भवो बुद्धि, शक्ति और तेज की प्रवृद्धि होती है। जैसे किसी भी यन्त्र के सञ्चालन से उसके मालिन, प्रक्षालन आदि की अपेक्षा होती है, क्योंकि वसा न होने से उसके नष्ट या विकृत हो जाने की सम्भावना होती है वैसे ही विविध व्यापारों से भ्रान्त एवं मलिन देह इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार का मालिन एवं प्रक्षालन करके उन्हें देव्य शक्ति और तेज से सम्पन्न करके लौकिक पारलौकिक कार्याकरणक्षम बना देना यह भी कार्य इन्हीं कर्मों का है। आत्मयाजी समस्त कर्मों का अनुष्ठान आत्मसंस्कारार्थ ही करता है। शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर-प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन यम-नियमों की बड़ी ही महत्ता और आवश्यकता है।

“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।”

इस भगवद्भक्ति के अनुसार लौकिक, वैदिक समस्त कर्मों का भगवत्-दर्पणबुद्धि से अनुष्ठान करने पर व्यवहारों और साधनों की बुद्धि होती है। जब सभी कर्मों को भगवान् से अर्पण करना है तब उनकी बुद्धि पर अधिक ध्यान रहेगा। भगवान् को अविभक्त कर्म से समर्पित हों इसलिए सेवा शास्त्रपरिशीलित ही कर्मों का अनुष्ठान किया जायगा। लौकिक, पारलौकिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी कर्मों में धर्म-अधर्म का समावेश रहता है। निति और धर्म का क्षेत्र पृथक्-पृथक् होने से धर्म की परिभाषा ही हमारे यहां यह है कि वेदादिशास्त्र के अनुकूल देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अहंकार, क्रो, केषटाएँ अर्थात् हलचले धर्म और उसके उपरीत केषटाएँ अधर्म हैं —

‘चोदनाक्षरपोऽर्थो धर्मो’ इति श्रुतिः ।
 ‘तमान्छत्रं प्रसाप’ ते कात्याकार्यव्यवस्थितौ ।
 ज्ञात्वा शास्त्रविधानौक्तं कर्म कर्तुमिहहंसि ॥
 धर्म की रक्षा के लिए यथावसर सिद्ध ज्ञानी और उनके ध्येय, जैय
 परमाराध्य परमतत्त्व अगवान् अत्रतार ग्रहण करते हैं ॥

सामान्यरूप से कर्मयोग (प्रवृत्ति मार्ग) और सांख्ययोग (निवृत्तिमार्ग)
 में ही समस्त वेदों का तात्पर्य है

“व्याविमावथ मन्थान्ती यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः ।

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तारश्च विभावितः ॥”

कर्मयोग में सभी धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि कर्म आ जाते
 हैं ॥ इनमें ही पूर्वमीमांसा, कर्मकाण्डरत्न वेद धर्मशास्त्र आदि का उप-
 योग हो जाता है ॥ सांख्ययोग में कामिल, पातञ्जल, वैयासिक दर्शनों का
 उपयोग ही जाता है ॥ इतिहास, पुराण, तन्त्र इन सभी का तात्पर्य उक्त
 दो ही निष्ठाओं में हो जाता है । वर्णधर्म, आश्रमधर्म भी इन दोनों में
 अन्तर्भूत हो जाते हैं । कर्मों के लिए प्रकृति, योग्यता, अधिकार के भेद
 से भिन्नता होनी युक्त ही है । पक्षी को जन्म से ही उड़ने, मछली को
 जन्म से ही तैरने का सामर्थ्य होता है । मल्लाह और बड़ई नाव चलाने
 और कांठ की, काशीगरी में अधिक कुशल होते हैं । वृद्ध व्यापार में
 कात्रिय युद्ध में, सहाय्य वेदरक्षण में अधिक कुशल होते हैं क्योंकि
 आचार-विचार एवं इच्छा का प्रभाव स्वदीर्घ पर पड़ता है । उनसे
 उत्पन्न सन्तान में वैसे संस्कार स्वाभाविक होते हैं । उन्हीं के अनुकूल
 जन्मना वर्णव्यवस्था और तदानुसार ही कर्मों के पार्थक्य है । इसी प्रकार

स्त्री पुरुषों के कर्तव्यों में भी पाये जाते हैं। पतिशुद्धि, गृहव्यवस्था, शिशु-सङ्गोपन, वैवाहिकमेलन आदि कर्मस्त्रियों के लिये विहित हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, ज्ञानप्रस्थ, संन्यास इन चार आश्रमों का भी उक्त-निष्ठाओं में ही अन्तर्भाव ही जाता है। कर्णाश्रमव्यवस्था के अनुसार कर्म-उपासना, ज्ञान में ही हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग, संज्योग का भी अन्तर्भाव है। मूर्तिवाद, अवतारवाद, साकारवाद, निरकारवाद, सगुणवाद, निर्गुणवाद ये सभी वाद ब्रह्मवाद में आ जाते हैं। सभी तरह की उपासनाएँ उपासना में आ जाती हैं। शास्त्रानुकूल धार्मिक एवं तद्विषयक नैतिक आर्थिक आदि कर्म-कर्मकाण्ड में आ जाते हैं। अध्ययन, यजन और ज्ञान ये तीनों वर्णों के धर्म हैं। अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह यह ब्राह्मण की जीविकाएँ हैं। क्षत्रिय की शीघ्र, वीर्य, युद्ध, प्रजापालनादि एवं वैश्य की कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यादि जीविकाएँ हैं और सेवा शूद्र का धर्म है। वैदिकधर्म की प्रथी विशेषता है कि संसारके मनुष्यमात्रा अपने-अपने अधिकारानुसार इसका समाधरण कर सर्वविध कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान् की भक्ति भगवान् के चरित्र-श्रवण, भगवान् के स्वरूप का ध्यान यह सब ऐसे पवित्र हैं कि इनसे सभी का कल्याण हो सकता है। इतिहास-पुराण-श्रवण द्वारा स्वधर्मज्ञान एवं तदनुष्ठानपूर्वक भगवान् की भक्ति से प्राणिमात्र का कल्याण हो सकता है। इस तरह ईश्वरीय 'वैदिकधर्म' से सम्पूर्ण संसारके प्राणियों का कल्याण हो सकता है।

स्वधर्मपालन

सम्पूर्ण प्राणियोंकी जिस से प्रवृत्ति होती है, सारा विश्व जिस से व्याप्त है, अपने कर्मों से उसी परमात्मा की पूजा करके प्राणी सिद्धि प्राप्त कर लेता है—

“यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमन्यर्था सिद्धिं विन्दति मानवः ॥”

जैसे तो पत्र, पुष्प, फल, जल, किसी से भी परमेश्वर की आराधना हो सकती है, परन्तु स्वधर्म ही भगवान की आराधना का मूलमन्त्र है। स्वधर्म को उभेक्षा करके अनेकानेक उपचारों से भी पूजा करने पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। वर्णाश्रम के आचार से ही प्राणी द्वारा भगवान की आराधना होती है, उसी से भगवात् प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता का और कोई कारण नहीं है—

“वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।

हरिराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोषकारणम् ॥”

ठीक ही है, प्रभु की आज्ञा पालन करना ही तो सब से श्रेष्ठ धर्म है—

“आज्ञा सम न सुसाह्य सेवा ।”

आज्ञा-उल्लंघन करनेवाला कितना भी भक्त हो, प्रभु उसे भक्त नहीं मान सकते—

“श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञो यस्त उल्लङ्घ्य वर्तते ।

आज्ञोच्छेदी मम द्रोही सङ्घतोऽपि न वैष्णवः ॥”

अर्थात् श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है उसे छोड़कर मनमाना काम करनेवाला आज्ञा का उल्लंघन करनेवाला मेरा भक्त नहीं । इसीलिए ‘विष्णुधर्मोत्तर’ में कहा गया है—

“अपहाय जिज्ञं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ।

ते हरेर्द्रोषिणः पापा धर्मार्थी जन्म यद्धरेः ॥”

अर्थात् जो अपने कर्म को छोड़कर ‘कृष्ण कृष्ण’ कहते हैं वे हरि के द्रोषी हैं क्योंकि धर्म के ही लिए हरि का जन्म हुआ है । जिस धर्म के लिए अज्ञ अन्याय निराकार, प्रमुखगुण साकार होकर प्रकट होते हैं भगवान का भक्त होकर भी जो उसी धर्म का उल्लंघन करे तो वह भक्त कैसा ? किसी मित्र की चिट्ठीको तो सुवर्ण सिंहासन पर पवरा कर अनेक उपायों से उसकी पूजा करना और उसमें लिखी बात पर ध्यान न देना जैसे मूर्खता है, वैसे ही भगवान की ‘गोता’ को पूजना और उस से कही हुई बातों को न मानना उस पर न चलना मूर्खता है ।

योंका ही एक ही है कि जब तरंग में लहर के समान सम्पूर्ण भूतों के भीतर बाहर मध्य सर्वत्र भगवान ही व्याप्त हैं और सब की ही स्थिति गति प्रवृत्ति उन्हीं से होती है, तब तो जीव स्वकर्म से प्रभु के पूजने न पूजने में स्वतन्त्र ही नहीं है । प्रभु जैसा कराने हैं, जोव वसा ही करता है—

“केनाऽपि देवेन हृदि स्थितेन यथा निपुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥”

परन्तु इस का समाधान यह है कि जैसे सच्चाट की दो हुई स्वतन्त्रता का सदुपयोग-दुरुपयोग करने में सेनापति स्वतन्त्र है, सदुपयोग करने पर अनुग्रहणीय और दुरुपयोग करने पर निग्रहणीय होता है, वैसे ही प्रभु के परतन्त्र होने पर भी उसकी दो हुई स्वतन्त्रता भोगने और उसका सदुपयोग-दुरुपयोग करने में जीवात्मा स्वतन्त्र होता है, जैसे बीजों का अकुरोत्पादनादि यद्यपि पर्यजन्य के परतन्त्र है, तथापि भिन्न भिन्न बीजों में भिन्न प्रकार के अकुर, नाल, स्कन्ध, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फलादि उत्पन्न करने का निजी सामर्थ्य है, समी यन्त्रों में जैसे हलचल विद्युत् के सम्बन्ध से होती है- परन्तु पृथक् पृथक् कार्य करने की शक्ति उन की निजी ही है वैसे ही यद्यपि जीवात्मा के देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि आदिकों में कार्य करने की शक्ति या हलचल परमात्मा से ही प्राप्त होती है, तथापि भगवान् से कार्य करने की शक्ति पाकर जीवात्मा उस के सदुपयोग या दुरुपयोग करने में स्वतन्त्र होता है। परमात्मा से मिली हुई स्वतन्त्रता का सदुपयोग करने में जीवात्मा की उन्नति होती है, दुरुपयोग करने से अवनति या पतन होता है। अतएव, जहाँ

ईशः य हि वशं लोको वायोरिव धनावलिः ।

अज्ञो जन्तुरनीशीऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्ररितो गच्छेत् स्वर्गं वा स्वन्नमेव वा ॥”

एष एव साधु कर्म कारयति यमैभ्य उन्ननीषत एष एव
असाधु कर्म कारयति यमैभ्योऽधो निनीषते”

इत्यादि श्रुति-स्मृतियों से जहाँ जीवात्मा की परतन्त्रता मालूम पड़ती है, वहाँ शास्त्रों में जीवात्मा के लिए विविध कर्तव्यों का विधान एवं

निषिद्ध कर्मों का निषेध किया गया है। विधान और निषेध समर्थ के लिए ही सम्भव है, असमर्थ के लिए विधान और निषेध सम्भव ही नहीं। लोहमयी शृङ्खला (हथकड़ी बेड़ी) से जिसके हाथ पर बंधे हों, उस परतन्त्र को कोई भी जल छानने की आज्ञा नहीं दे सकता, वैसे ही यदि जीव अस्यन्त परतन्त्र होता, तो उसके लिए शास्त्रों में विधान और निषेध न किया जाता। ईश्वर या शास्त्र किसी अव्यय वस्तु का उपदेश नहीं करते। अतः स्पष्ट ही मानना पड़ता है कि भगवान् के परतन्त्र होता हुआ भी जीव भगवान् की ही दी हुई स्वतन्त्रता का उपयोग करता है और उसका दुरुपयोग करने से निगूहीत एवं सदुपयोग करने से अनुगूहीत होता है। इसीलिए सुरापान, परदारगमन आदि का निषेध एवं सन्ध्या, अग्निहोत्रादि का विधान किया गया है। अतएव स्वकर्म से भगवान् की अर्चना का भी विधान किया गया है।

जैसे पठनशक्तिसम्पन्न, पठन में स्वतः प्रवृत्त को ही अव्यापक प्रेरणा करता है, अतएव सक्रिय का ही प्रबंध 'गिन्च' प्रत्यय का विषय माना जाता है —

“सक्रियस्य च यः प्रंषः स प्रैषो विषयो गिन्चः।”

पठन में अस्यन्त अपवृत्त एवं शक्ति-विहीन को सहस्रों प्रेरणाओं से नहीं पढ़ाया जा सकता, वैसे ही जीव अपने जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों, आवतों, स्वभावों, प्रकृतियों द्वारा विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तभी परमेश्वर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदिकों में काम करने को सामर्थ्य देकर उन से कर्म कराते हैं। जैसे कोई किसी शास्त्र रचन का अभ्यास करता-करता निद्रित हो जाने पर जागते ही उसी शास्त्र

वचन का उच्चारण करने लगता है, बरखा चलाते-चलाते सो जानेवाली वृद्धा जागते ही बरखा चलाने लगती है, वैसे ही कर्मों को करता करता प्राणी निबन को प्राप्त होकर दूसरा जन्म ग्रहण करते ही प्रायः उन्हीं कर्मों में लग जाता है—

‘पूर्वाम्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सा ।।’

संस्कारों के अनुसार कर्मों में प्रवृत्त से ही परमेश्वर कर्म कराते हैं, तभी परमेश्वर में वैषम्य नष्टुंय दोष की प्रसक्ति नहीं होती। अन्यथा किसी से उत्तम कर्म कराकर उसे उच्छृष्ट लोकों में ले जाना किसी को अपच्छृष्ट कर्म कराकर अधम लोकों में ले जाना स्पष्ट ही विषमता और निर्दयता है। परन्तु यदि उनके प्राकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही कर्म कराने में परमेश्वर की प्रवृत्ति हो तब तो वैषम्य-नष्टुंय दोष नहीं आता।

“कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धवैयर्थ्यादिभ्यः”

इस सूत्र से यही बात स्पष्ट की गयी है। फिर भी कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण प्राणी अपना प्रकृति के अनुसार ही चला करते हैं। प्रकृतिविहीन कोई भी नहीं है, ऐसी स्थिति में विधर्म-परधर्म को प्रकृतिवाले प्राणी की विधर्म-परधर्म में प्रवृत्ति होती है, उस को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर विधि या त्रिषेवात्मक शास्त्र सर्वथा ही व्यर्थ होंगे, प्रकृतिपराधीन ही प्राणियों की शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में पुण्यार्थ के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाता। परन्तु इसका समाधान यह है कि इन्द्रियों के अर्थों में इन्द्रियों का राग-द्वेष व्यवस्थित है, इसलिए ‘न तयोर्वंशमागच्छेत्-’ अर्थात्

जिस तरह घट का कारण होने पर भी मृत्तिका जलका सहकारी कारण के न होने के घटनिर्माण करने में असमर्थ होती है, उसी तरह प्रकृति प्रवृत्ति-कारण होने पर भी रागद्वेष सहकारी कारण के विवर्धित होने पर कार्य करने में समर्थ नहीं होती। अतएव देखते हैं कि हिंसाप्रकृति का सिद्ध भी अपने बच्चों की हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ द्वेष नहीं है। अज्ञात रक्त में राग न होने से ही चोर उस की चोरी में प्रवृत्त नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि राग और द्वेष हर एक प्रवृत्तियों के कारण हैं, बिना राग-द्वेष की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए पुरुषार्थ की इच्छावालि पुरुष का कर्तव्य है कि वह शास्त्र का अभ्यास और सत्पुरुषों का संग करके पाश्चविक उच्छुद्ध रागद्वेष को मिटाये की प्रयत्न करे, शास्त्र के अनुसार बुद्धियों से ही द्वेष और परकर्मों में ही राग सम्पादन करे। ऐसी स्थिति में स्वभाविकी प्रकृति राग-द्वेष रूप सहकारी कारणों के विवर्धित होने पर त्रिबल ही प्राणियों और फिर पुरुष को स्थानरूप कार्यों में प्रवृत्त होने को लावारन्ही कर सकती। अतः "सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि" इस वचन का भी यही अर्थ है कि "न तयोर्वक्षमागच्छेत" के अनुसार सच्छास्त्राभ्यास एवं सत्पुरुषसंग के द्वारा जिन्होंने स्वभाविक रागद्वेष को नहीं मिटाया, प्रकृति के सहकारियों का विवर्धन उसे निबल नहीं बनाया, उन प्राणियों को प्रकृति परतन्त्र होकर अवस्थ तदनु रूप में प्रवृत्त होना पड़ता है।

इन दृष्टियों से विवर्धित होता है कि पुरुषार्थ के लिए प्राणियों को पूर्ण अवकाश रहता है, अतः सर्वथा ही विकर्मों और परकर्मों से बचकर

कर्म यदि भगवन्चरणपंकजसमर्पणवृद्धि से ही अनुष्ठीयमान हों, तो नैष्कर्म्य भी उन्हीं का फल है—

“वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं लभते रोचनार्था फलश्रुतिः ॥”

यद्यपि स्वर्ग पशु-पुत्रादि, लौकिक-पारलौकिक कर्मों के अनेक फल सुने गये हैं, तथापि वे फल केवल कर्मों में रुचि बढ़ाने मात्र के लिए हैं । माता बालक को गुब्बे पिलाने के लिए मोदक का प्रलोभन देती है—

‘वत्स ! गुडूचीं पिव, लड्डुकं ते दास्यामि ।’

बालक मोदक के प्रलोभन से गुडूची का पान करता है और लड्डू पाता है । वह समझता है कि कड़ुई गुडूचीपान का फल स्वाद का लड्डू ही है, परन्तु मां तो समझती है कि गुडूचीपान का फल रोग-निवृत्ति है, मोदक तो प्रलोभनमात्र है । इसी तरह अज्ञ प्राणी कर्मों के अनुष्ठानों का फल स्वर्ग पशु, पुत्रादि समझता है, परन्तु भगवती श्रुति तो कर्मनिवृत्ति, नैष्कर्म्यप्राप्ति ही कर्मों का मुख्य फल मानती है, अन्य फलों को तो प्रलोभनमात्र समझती है । कोई कह सकता है कि जब कर्मनिवृत्ति ही कर्मों का फल है, तब तो पहले से ही कर्मों को छोड़ने का ही प्रयत्न क्यों न किया जाय ? पहले उन में फंसना, फिर उन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना तो बीसा ही है, जैसा एक बार हाथ में कीचड़ लगाना और फिर जल से इस के प्रक्षालन का प्रयत्न करना । परन्तु इस का समाधान यह है कि कर्मों का अनुष्ठान किये बिना कर्म छूट ही नहीं सकते । जैसे क्षेत्र को निर्दोष करने के लिए उस

में खूब बीजपवन की अपेक्षा होती है, वैसे ही अपने आप को अकर्म बनाने के लिए खूब शास्त्रानुसार कर्म करने की अपेक्षा होती है। "न कर्मणात्मनारम्भान्नेकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते" कर्मों के आरम्भ न करने मात्र से प्राणी को नैकर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। प्राणी यदि शास्त्रविहित कर्मों में प्रवृत्त न होगा, तो उन विकर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि अनात्माओं को कर्म करते-करते आदत पड़ गयी है। वे बिना कर्म के रह ही नहीं सकते—

"न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतः ।"

ऐसी स्थिति में यदि देश, काल, वर्ण, वय, आश्रम आदि के अनुसार शास्त्रोक्त कर्म न किया जायगा, तो विकर्म में फँसना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है—

"नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः ॥"

विकर्मणात् ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः ॥"

अर्थात् जो अजितेन्द्रिय एवं अज्ञानी प्राणी वेदोक्त वर्णाश्रमनुसारी अपने कर्म को आचरण में नहीं लाता, वह विकर्मरूप अधर्मों के बार-बार मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात् उसके जीने-मरने की परम्परा कभी नहीं टूटती। इस दृष्टि से यहाँ सिद्ध होता है कि प्रथम प्राचीन, उच्छुद्धल अधिष्ठा, काम, कर्म ज्ञानरूप मृत्यु से पार पाने के लिए शास्त्रानुसार अपने कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर धर्म-धर्म उपासना आदि अस्तरङ्ग कर्मों के अनुष्ठान से बहिरङ्ग कर्मों को छोड़ना चाहिए। फिर क्रमेण सर्वेन्द्रियों एवं मन, बुद्धि के निर्विचेष्ट हो

ज्ञाने पर शुद्ध, अकर्म आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष उलम्ब होता है। इसीलिए स्वकर्म से ही प्राणी सिद्धि को प्राप्त होता है।

कुछ लोग स्वतन्त्र ही कर्म से सिद्धि मान लेते हैं, परन्तु भगवान् का यह मत नहीं, वे तो कहते हैं कि स्वकर्म की पूजा करके प्राणी सिद्धि को प्राप्त होता है अर्थात् कर्मों में यह स्वातन्त्र्य नहीं है कि वे अपना फल दे सकें। प्राणियों के देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारादिकों की चष्टा (हलचल) ही कर्म बड़ है। न उन्हें अपना ही, न करनेवालों का ही ज्ञान है। फिर वे किसे फल दे सकते हैं? चेतन से अनविच्छिन्न अचेतन की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। जीवात्मा भी अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान् है, उसे अपने एक जन्म के भी सम्पूर्ण कर्मों का पता नहीं, फिर अनन्त जन्मों, अनन्त कर्मों और उनके क्या क्या फल कहीं कैसे मिल सकते हैं, इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह फल कैसे सम्पादन कर सकता है? कष्टचित्त कामर्थ्य हो, तो भी वह अपने स्वकर्मों का ही फल सम्पादन करेगा। स्वतन्त्र रहने पर स्वकर्मों के फल भोगने में किस की प्रवृत्ति हो सकती है? इसीलिए अनन्त ब्राह्मणों, चेतनके अनन्त प्राणियों, उनके अनन्त जन्मों और विविध कर्मों को जाननेवाला, फल दे सकनेवाला, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमात्मा मात्र ही है। अतः अज्ञानक कर्मों से भगवान् की पूजा ही की जाय, सर्वकर्मों का अर्थ ही रहते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान् कर्मों के अनुसार ही प्राणियों को फल देते हैं तब उनको मानने का प्रयोजन ही क्या है? परन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि कर्ममान न स्वयं फल दे सकता है, न कोई शक्ति,

पाषाणादि जड़ पदार्थ-फल देने में समर्थ होते हैं, कर्म-फल किसी शक्तिमत्पन्न, ज्ञानवान्, चेतन से ही मिल सकता है। अतएव काम लेने वाला, कर्मफल लेनेवाला सर्वदा चेतन ही अपेक्षित रहता है। ककील, जैरिस्टर, इंजीनियर, जिकिस्सक आदि अनेक कार्यकुशल होते हैं, फिर भी उनसे कार्य लेनेवाले किसी धनवान् चेतन की अपेक्षा होती है। अनेकों विषय का आचार्य भी वृक्ष या पाषाण से काम करके फल नहीं पा सकता, किसी चेतन धनवान् को ढूँढता है। कामलेनेवाले धनवान् के न मिलने से ही बेकारी का प्रश्न उठता है और बड़े-बड़े शिक्षित लोग अनेक उपायों से आरसहस्रया कर बैठते हैं। इसीलिए कर्मकाण्ड का परम रहस्यमय सिद्धान्त ही यही है कि अपने-अपने कर्मों से परमेश्वर की आराधना की जाय। कुछ न कुछ कर्म तो प्राणी विना प्रेरणा ही के, अपने आप ही करता रहता है। भगवान् और शास्त्रों ने 'कुछ कर्म' व इत्यादि वचनों से जिन कर्मों का विधान किया है, वे शास्त्रोक्त कर्म हैं। उन शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान से ही स्वाभाविक प्राकृतिक कर्म छूट सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान से जिनका महत्त्व और फल न भी प्रतीत हो, वे भी कर्म यदि शास्त्र से विहित हों, तो उनका अनुष्ठान आवश्यक है शास्त्रोक्त कर्मों में भी अनेक प्रकार के कर्म हो सकते हैं, अतः उनमें भी स्वधर्म के ही अनुष्ठान पर भगवान् तथा शास्त्रों का अधिकाधिक जोर है। परधर्म तो विधर्म या अधर्म के समान ही त्याग्य है। तभी स्वधर्म निघन्तु श्लोकः परधर्मो भयावहः" इत्यादि वचनों से परधर्म को भयावह, स्वधर्म को कल्याणकारक कहा गया है। यदि सब के ही स्वच्छानुसार सब कर्म ग्रहीत होते, तो धर्म के साथ 'स्व' 'पर' विशेषण लगाना ही व्यर्थ होता।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनस्थ, संन्यासी इन चारों आश्रमों को अपने वर्णश्रमानुसार श्रौत-स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कामचार, कामवाद, कामभक्षण छोड़कर शास्त्रपरतन्त्र होकर स्वधर्मानुष्ठान कर भगवान् के चरणों में अर्पण करते करते प्राणी के व्यवहार शुद्ध हो जाते हैं, पाशविकी इच्छाओं का निरोध हो जाता है, फिर अन्तःकरण की पवित्रता में कुछ भी कठिनाई नहीं रह जाती। साथ ही यह भी विशेषता इस स्वधर्मानुष्ठान में है कि यदि शूद्र अपने धर्म का पालन करे, तो उसे अन्तःकरण-शुद्धि, ज्ञान-योग्यताप्राप्ति, पुराणादि श्रवण, मनन, निदिध्यासनक्रमेण तत्त्वसाक्षात्कार और मुक्ति मिल सकती है। यदि ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन न करे, तो उसकी भी अधोगति होती है। जैसे सूर्योदय होने पर जो जहाँ है, वही से सूर्य का दर्शन कर सकता है, वैसे ही जो जहाँ है, उसे उसी धर्म और आश्रम के अनुसार अपना कर्म करने से सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ब्राह्मणकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्मों की अपेक्षा नहीं है। शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कर्म अपेक्षित नहीं होते। शूद्र अपने ही कर्म से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रत्युत शूद्र को सिद्धि प्राप्त करने में बड़ी सुविधा है। ब्राह्मणादिकों के लिए ब्रह्मचर्यव्रत, वेद वेदांग का अध्ययन, अग्निशुश्रूषा, गुरुशुश्रूषा भूमिद्ययन, सन्न्यास, जप, सूर्योपस्थान, विविध तपस्याओं और कर्मों के अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। सभी उसका श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि सफल होता है। जैसे संस्कारों और सूतक, पातक आदि का बहुत अधिक विवेचन करना पड़ता है। यदि ब्राह्मणादि जन्म प्राप्त करके भी कोई चाहे कि सूतक-पातक आदि का

विचेतन न किया जाय, मंसिरी का ध्यान न रखा जाय, सम्पादिनिरपेक्ष भगवन्नामादि से ही कल्याण कर लें, तो यह असम्भव है, क्योंकि स्वधर्म छोड़ना भी दक्ष-नामापुराणों में एक नामापराध है। नामापराधी नाम से भी सद्गति नहीं पा सकता। हाँ, शूद्र के लिए पाप से बचते हुए, द्विजातियों की सेवा करते हुए भगवन्नाम-कीर्तन और भगवान् के अमूल्य परमंपवित्र चरित्रश्रवणादि से भी पूरा काम चल सकता है। इसीलिए भगवान् व्यासदेव ने "शूद्रो धन्यः शूद्रो धन्याः" कहा है। न उसे संस्कार की अपेक्षा, न ज्याया सूक्त-पातकादि का विचार, न महापय्यंत्रतपालन और न तो वेद वेदाङ्गदि के अध्ययन की ही कठिनाई पड़ती है। इसी तरह पुरुषों की उपयुक्त कठिनाईयां स्त्रियों को भी नहीं पड़ती। पतिबुभूषा पतिप्रवचन-पालन से ही स्त्रियों को दिव्यातिदिव्य गति प्राप्त होती है। इसीलिए "स्त्रियो धन्याः, स्त्रियो धन्याः, स्त्रियो धन्याः" इत्यादि वचनों से स्त्रियों को भी धन्य, धन्य, कहा गया है।

स्वधर्म-पालन ही प्राणियों का कल्याणकारक है। इसीलिए बन्धु-बान्धवादिकों की हत्या जिस क्षात्रधर्म में करनी पड़ती है, उस अल्पतम कूर धर्म के लिए भी भगवान् कहते हैं —

"स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।

धर्म्यादृचि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥"

अर्थात् हे अर्जुन ! स्वधर्म को भी देखकर तुम्हें प्रकम्पित न होना चाहिए। धर्मयुक्त सङ्ग्राम से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कल्याणकारक कोई भी नहीं है। श्रेयात् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।"

परधर्म को ही बहुत अच्छी तरह से भी अनुष्ठान किया जाय, अन्तः धर्म विगुण भी हो, तो भी अपना ही धर्म पालन करता प्रबुद्ध है। यो तो कर्म मात्र ही प्राकृत होने से इस तरह दोष संभावित है, जैसे घूम से अग्नि आवृत होता है। जब सभी कर्म दोष से आवृत है, तब फिर अपना ही कर्म आदरपूर्वक क्यों न किया जाय ? यदि कहा जाय कि फिर छोड़ ही दिये जाय कर्म, परन्तु यह असम्भव है। कोई प्राणी बिना कर्म किये सणः मंत्र भी नहीं टिक सकता। ऐसी स्थिति में शास्त्रोक्त कर्म न किये जायेंगे तब तो अस्त कर्मों में प्रवृत्ति हो जायगी। अतः स्वधर्म का ही अनुष्ठान करना आवश्यक है।

स्वधर्म या स्वकर्म में कुछ तो जीविकार्थ कर्म हैं और कुछ परलोकार्थ। जीविकार्थ कर्मों में कुछ सम्पत्ति-विपत्ति भेदसे परिवर्तन हो जाता है, परन्तु दूसरे प्रकार के कर्मों में ऐसा नहीं होता। संस्कारों और शास्त्रों का अधिकार जन्म से ही निर्धारित है। ब्राह्मण को अध्ययन-अभ्यास का अधिकार है। क्षत्रिय, वैश्य को अध्ययन का ही अधिकार है। संस्कारहीन ब्रह्मण, क्षत्रिय वैश्य तथा स्त्री, शूद्र श्रुतिहास पुराणों के श्रवणाधिकारी हैं। स्वधर्मनिष्ठ स्त्री, शूद्र सद्गति के अधिकारी हैं, परन्तु संस्कारशून्य या धर्मभ्रष्ट द्विजाधम की गति में बड़ी कठिनाई है। अपने वर्ण, आश्रम के अनुसार श्रुति-स्मृति से कहे गये धर्मों तथा जीविकार्थ कर्मों को करके श्रीभगवान् के चरणों में समर्पण करना भगवान् की दिव्य आराधना है। अपने अधिकार के कर्म गुण हैं, विपरीत दोष हैं —

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः।

विपरीतस्तु दोषः अस्यादुर्मयोरेष शिश्चयः ॥१॥

ब्राह्मण का उपनयनपूर्वक वेदाध्ययन करना बड़ा दोष है। वही कर्म शूद्र को करना दोष है। प्रणव के उल्लंघन होना और घालिग्रास की पूजा से, कपिला क्षीरपात से शूद्र चाण्डाल हो जाता है, परन्तु यदि वही ब्रह्मिणा समा, दयादिसहित भगवान् की भक्ति करे, तो उसी से उसकी परम सद्गति हो जाती है। विशेषतः प्राणियों के लिए भगवान् का आदेश है कि वे जो भी कर्म करें, श्रीभगवान् के चरणों में समर्पण करें। इससे प्राणी अपने सभी व्यवहारों को शास्त्र के अनुसार शूद्र बनायेगा। प्राणी का यह स्वभाव होता है कि जो वस्तु भगवान् को समर्पण करनी होती है उसकी शुद्धि पर बहुत अधिक ध्यान रखता है। यदि अपनी सभी हलुचलों को श्री भगवान् में समर्पण करती है, तो छल, झूठ, बेईमानी आदि के भाव हट जाते हैं। इससे समाज और राष्ट्र में बड़ी शांति फैलती है। जो व्यक्ति लौकिक-पारलौकिक सब कर्मों को करते समय सर्वाधिष्ठान, सर्व शक्तिमान् परमेश्वर को स्मरण रखता है, उसकी कभी भी भ्रान्ति भ्रम नहीं होती और न तो उससे कभी अपवित्र कर्म होते हैं। किसी दुस्वप्न की प्रेरणा से कुछ अशुभ कर्म बनते ही वह पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त करता है। व्यक्तियों सुधरने पर ही उपासना और ज्ञान के विचार सफल होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं स्वधर्म के पालन में दृढ़ता रखता है, उसके उपदेश के बिना लोग उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह उत्तम, सव्यम, कनिष्ठ सभी अणी के लिये, पुरुषों को लाभ होता है। संसार में उपदेश से भी उतना लाभ नहीं होता, जितना आचरण से होता है। इसलिए अर्जुन से भगवान् ने कहा कि तुम अपना धर्म

पालन करो, इसी से सबका कल्याण होगा। 'स्त्रियां विषवा होकर
 व्यभिचारिणी बन वर्णसङ्घरी सृष्टि करेगी, जिससे कुलजनों और कुल
 को नरक होगा' अर्जुन की इस अनुपमति पर और कुछ कहने की आव-
 श्यकता ही नहीं रह जाती। अर्जुन से भी इस सम्बन्ध में पुनः कुछ
 प्रश्न करते नहीं बना, क्योंकि स्पष्ट था कि यदि अर्जुन स्वयं स्वधर्म छोड़
 दे, तो उसे वैसे प्रश्न का अन्वय ही नहीं रहता। फिर तो विषवा क्या
 सबवा भी अर्जुन को आदर्श मानकर स्वधर्म छोड़ सकती है।
 फिर तो कुमारियों का, सधवाओं का भी आज के समान ही धर्मत्याग
 स्वाभाविक ही था। स्वधर्म-पालन से तो विषवा भी शिक्षा ग्रहण कर
 सकती है, जैसा कि उस समय हुआ। प्रायः उन सभी विषवाओं में कोई
 भी व्यभिचारिणी नहीं हुई। कोई सती हो गयी, कोई वैधव्यधर्म पालन
 कर पुक्त हो गयी। ठीक ही है, जहाँ घूर, धीर, स्वधर्मनिष्ठ पुरुषों की
 अधिकता होती है, वहाँ स्त्रियां अवश्य स्वधर्मनिष्ठ होती हैं मेवाड़ के
 वीरों की बहनों, बेटियों, पत्नियों का जोहर प्रसिद्ध ही है। जब वहाँ के
 वीर मातृभूमि की, धर्म की, सम्यता की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह
 न कर छड़ते थे, तब उनकी वीरसू माताओं या वीर पत्नियों के मन में
 'कृत्स्न भावनाएं' कैसे उठती? जहाँ स्वधर्म-त्याग, परधर्म-विधर्म का
 ग्रहण चल पड़ता है, कायरता और अनाचार, व्यभिचार की घाना बढ़
 जाती है, वहाँ स्त्रियों में भी दुर्बिचार उठते हैं। अशुद्ध आचरणों,
 अशुद्ध वातावरणों एवं तत्सोपक साहित्यों, पत्र-पत्रिकाओं, उपन्यास,
 नाटक, सिनेमाओं से बुरी भावनाएं बढ़ती हैं। उनके मिटाते में भी
 स्वधर्मनिष्ठ, आदर्शभूत व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है। चन्द्रोद-

आदि महीषघो के सेवन में जैसे कुपथ्य-परिवर्जन, पथ्य-सेवन की अपेक्षा होती है, वैसे ही भगवद्भक्ति, भगवद्दृष्टान, ज्ञान में भी विधर्म-परधर्म से बचने और स्वधर्म-पालन की परमावश्यकता होती है। इसीलिए स्वधर्म-कर्म-से, भगवान् की आराधना से ही प्राणी सिद्धि को प्राप्त होता है।

राष्ट्रोन्नति और धर्म

विना धार्मिक भावनाओं का प्रतिष्ठापन हुए सुखपूर्वक समाज एवं राष्ट्र का सुसंघटन ही नहीं सकता। सुन्दर स्त्री, रत्न तथा राज्यादिविहीन दूसरों की उक्त सुख सामग्रियों को देखकर स्पृहा या ईर्ष्या करते हैं। कोई क्यों साम्राज्यादि सुख-सामग्री-सम्पन्न और हम क्यों दरिद्र एवं दुःखी रहें? बस, एतन्मूलक राजा-प्रजा, किसान-जमींदार और पूंजीपति-मजदूरों का संघर्ष होना स्वाभाविक है। एक ओर ईर्ष्या या शगवश मजदूर, किसान संघटन करते हैं और क्रांति पैदा करके पूंजीपति, जमींदार आदि को मिटा देना चाहते हैं। दूसरी ओर राजा तथा धनी-मानियों को भी प्रमादवश गरीबों का शोषण करके अपनी ही भोग-सामग्रियों में सर्वस्व लगाने की सृष्टि है। एक वर्ग कुछ नहीं देना चाहता, दूसरा सब कुछ ले लेना चाहता है। इस तरह घन एवं भोग में आसक्त धनिकवर्ग दरिद्रता, उत्पीड़न एवं ईर्ष्या से पीड़ित निर्धनवर्ग अपने-अपने कर्तव्यों से वंचित होकर राष्ट्र और समाज के जीवन को संकटपूर्ण बना देते हैं। शास्त्र एवं धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिससे सभी में सन्तोष एवं सामंजस्य की भावना प्रतिष्ठित होती है। शास्त्र और धर्म का प्रभाव ऐसा था कि लोग पर-स्त्री एवं पर-द्रव्य को विष के समान मानते थे। लोगों की यह धारणा थी कि सम्पत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख में अपने शुभाशुभ कर्म ही मुख्य हेतु हैं। क्यों हम दुःखी एवं दरिद्र हुए, इसका समाधान वे इस तरह कर लेते थे कि जैसे अपने कर्मवश कोई

पशु, कोई पक्षी, कोई अन्य बचिर या उल्लसत होता है, वैसे ही कर्मों के अनुसार ही कोई भोग-सामग्री से विहीन और उससे कोई सम्पन्न होता है।

प्राणी को अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति भोगनी पड़ती है। उसे अपनी ही सम्पत्ति तथा सुख-सामग्री में सन्तुष्ट रहना चाहिये। परकीय वन या कलत्र की स्पृहा न करनी चाहिये। पुत्र्यार्थ से अपने आप हृष्ट-पुष्ट हो जाना और बात है, दूसरों की हृष्टता-पुष्टता मिटाकर अपने सत्तान उसे भी बना देना और बात है। ऐसे ही अपने सत्प्रयत्नों से सुन्दर भोग-सामग्री सम्पादन करना यद्यपि युक्त ही है, तथापि दूसरों की सामग्रियों से ईर्ष्या करता, उसे आतहरण करना अवश्य ही पाप है। ऋषिलोग अरण्यों में रहते थे और नदियों के तट पर कुददाक आदि से कुछ सामग्री उत्पन्न करते थे। उस में से भी वे राजा का अंश निकालकर उसकी इच्छा न होते हुए भी उसे दे आते थे। पाप ब्रज जाने पर पापी स्वयं जाकर राजा से वण्ड-ग्रहण करते और उससे अपनी शुद्धि समझते थे। अब भी पाप ब्रज जाने से अपने आप प्राणों के प्रायश्चित्त करने की प्रथा मनुस्मृत में कुछ कुछ प्रवृत्त है। लिखित महर्षि ने अपने भाई शंख के ही उद्यान से फल लेने की बोरी समझा और उससे शुद्ध होने के लिए राजा के वहाँ स्वयं जाकर राजा की अनिच्छा रहते हुए भी हस्तच्छेदन कराया। इस तरह जब अपनी न्यायोपाजित सामग्रियों में सन्तुष्ट रहने का अभ्यास था, परकीय या अन्याय-समागत वस्तुओं से भ्रूणा एवं वयं था, परोपकार करने में पुण्यवृद्धि एवं उत्सुकता तथा पर-प्रीडन में भ्रूणा और उद्वेग होता था, तब समाज तथा राष्ट्र की वय-

वस्था स्वामित्विक ही थी। मिलने पर भी सभी मरसक यही प्रयत्न करते थे कि दूसरे को वस्तु न ली जाय। इसके विपरीत देनेवालों को यही स्पृहा रहती थी कि किसी प्रकार अपनी वस्तु परोपकार में लगे। घर घर आतिथ्यसंस्कार की प्रथा थी। विश्वदेव के उपरान्त द्वार पर खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा की जाती थी। उसके न मिलने पर खेद प्रकट किया जाता था। अग्निहोत्र में अग्नि भगवान् से अतिथि पाने की प्रार्थना की जाती है। क्या ही उदारता भावना थी। बहुत उपवासों के बाद औरन्ति-देव वैश्वदेवादि क्रय करके सब थोड़ासा सत्त्व खाने बैठे, तब पुल्कस आदि कई अतिथि आ पहुँचे। रन्तिदेव सब कुछ उन्हें देकर जलपान करने लगे। इतने ही में एक स्वपथ अपने कुत्तों के साथ आ पहुँचा और उसने अपनी झुंघा पिपासा की व्यथा सुनायी। औरन्तिदेव समस्त जल-प्रदान करके भगवान् से प्रार्थना करने लगे कि 'हे नाथ ! मैं स्वर्ग-अपवर्ग आदि कुछ भी नहीं चाहता, चाहता हूँ केवल यही कि सन्तत, आर्त-प्रार्थियों का कष्ट मुझे मिल जाय और सभी प्राणी सुखी हों जाय—

“न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवंम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥”

यज्ञ-योगादि के व्याज से सभी सम्पत्तिशाली अपनी सम्पत्तियों का विभाग करके समता उत्पन्न कर लेते थे। राम के यज्ञ में महाभागा-वैदेही के द्वाय में केवल सौमज्जल्य सूत्र ही अविशिष्ट रह गया। यद्यपि वह समय साम्राज्यवाद का था, तथापि वर्तमान जनतन्त्र या साम्यवाद उस शासन के सौन्दर्य की बराबरी कथमपि नहीं कर सकते। राजा अपने भुक्तबल से साम्राज्यपालन करते थे, उनका राष्ट्र निज

भुजबल पर सुरक्षित था, सेना केवल शोमा के लिए थी। उसके शैथिल्य होने पर सम्राट स्वतः युद्ध भूमि में अवतीर्ण होते थे, फिर भी बिना प्रजा की अनुमति के पुत्र तर्क को शासन भार नहीं दिया जा सकता था। प्रजा के सन्तोष के लिए सम्राट अपने पुत्र, पत्नी तक का परित्याग कर सकते थे। सूर्य जैसे तिमिर रश्मियों से मृष्टी का रसा ग्रहण करते हैं और वर्षाश्रुत में उसे भूमि को प्रदान कर देते हैं, वैसे ही प्रजा से कर तो लिया जाता था, परन्तु उसका लक्ष्य केवल प्रजा का संरक्षण ही था।

परलोक में अमोघ फलप्रदान करने वाले सन्ध्या, जपादि धर्म का अनुष्ठान तथा अनिष्टप्रद सुरापान और, अनृत-परिवर्जन तो नास्तिकों को भी करना चाहिए। फल के सन्देह में भी कृषि, व्यापारादि कार्य किये ही जाते हैं। इसी तरह परलोक के सन्देह में भी धर्म करना ही चाहिए यदि परलोक में बर्न की अपेक्षा हुई, तब तो न करने वाला पछतायेगा तथा करने वाला आनन्दित होगा और धर्म की कुछ अपेक्षता न हुई, तो भी करने वाले को कोई हानि नहीं। किसी दूर जङ्गली प्रदेश में जाना हो, तो भोजन-सामग्री और रक्षा के साधन शस्त्र-अस्त्रादि से सुसज्जित होकर ही जाना चाहिए यदि वहाँ व्याघ्रादि का आक्रमण हुआ, तो वे काम आयगे, नहीं तो पछताकर प्राण गवाना पड़ेगा। परन्तु सामग्री रहने पर यदि आवश्यकता न भी हुई, तो भी कोई हानि नहीं। अनादि-काल से आस्तिक-नास्तिक का शस्त्रार्थ चलता है, कभी नास्तिकों का और कभी आस्तिकों का पराजय होता है। कोई भी मत अत्यन्त खण्डित या मण्डित नहीं हो सकता। सर्वत्र ही पराजय होने पर भी सति का ही

बौद्धिक समझ आती है, नास्तिक मत का। इसलिए समझदार नास्तिकों को भी परमेश्वर और स्वर्ग के विषय में सन्देह हो ही नहीं सकता है, परन्तु ऐसे भी बहिर्मुख देश तथा समाज हैं, जहाँ प्रसोक्त और धर्म की चर्चा तक नहीं, फिर सन्देह कहां से हो सकता है? सन्देह से जिज्ञासा और जिज्ञासा से शोध भी अनिवार्य होता है। अतः ईश्वर और धर्म में सन्देह ही अतिदुर्लभ है। इसलिए सन्देह हो तो भी नास्तिकों को धर्म का अनुष्ठान करना परमावश्यक है।

कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों एवं तदुक्त धर्मों को मानने वालों में कष्ट ही दिखाई देता है, अतः शास्त्र न मानना ही श्रेष्ठ है। परन्तु यह ठीक नहीं, जहाँ शास्त्र न मानने वालों की संस्था अधिक है, वहाँ शास्त्र मानने वालों को कष्ट है और जहाँ शास्त्र मानने वालों की संस्था अधिक है, वहाँ उसके न मानने वालों की भी दुःख है। परन्तु बुद्धिमानों को तो यह सुतन्त्रित है कि यथेष्ट चेष्टावाले धर्म की अपेक्षा धर्म में यही विशेषता है कि वह शास्त्र मानता है और शास्त्रानुसार व्यवहार करता है प्रमाणभूत धर्म के बिना जैसे लोग सुख के भाजन नहीं होते, वैसे ही प्रमाणभूत शास्त्र के बिना भी प्राणियों को सुख नहीं होता। कहा जाता कि लोक में तो विपरीत ही देखने को आता है। सशास्त्र दुःखी और अशास्त्र सुखी है। परन्तु यह बात बिना विचार से ही है। सुति को ही सुख कहा जाता है, पशुओं में भी जन से और मनुष्यों में ज्ञान से तृप्ति होती है। बात शास्त्र से होता है। क्या ज्ञान सुख का प्रतिवचक है? कौन सा ऐसा सुख प्राप्त है जो प्रमाणविहीन हो? आरण्यक पशुओं को भी तो सुख के लिए जोश, चक्र आदि प्रमाणों की अपेक्षा है, उनके बगुण में वे भी दुःखी

ही होते हैं। मनुष्य की यह विशेषता है कि उसमें पशु सोचार्थ प्रयत्न अनुमान प्रमाण है, साथ ही शास्त्र प्रमाण अधिक है। जैसे राजा का आश्रय लेकर निबल प्राणी भी प्रबल से भी प्रबल को जित लेता है, वैसे ही धर्म और न्याय के सहारे प्रीणा सर्वाङ्ग को जित सकता है। महा स्वतन्त्र निजमुजबल से विश्वाविजेता धर्म के ही भय से आत्मनियन्त्रण करता है। खड्गादि अस्त्र-शस्त्र सम्पन्न करोड़ों शूरवीर अनिश्चय स्वामी के भी अविश्वसी को सहित ही मर प्रधावी कारण यहां स्वामिद्रोह की भाँसा है। कहीं कहीं अंधधर्म के प्रभाव में भी प्राणी को अनन्त सोचार्थ, समृद्धि तथा वैभव देखा जाता है। परन्तु वहाँ पूर्व जन्म का ही धर्म और तप मूल समझना चाहिए। रावण का अद्भुत वैभव देखकर श्रीहनुमान जी ने कहा था कि यदि अधर्म बलवान् न होता, तब तो यह रावण शक्रसहित सुरलोक का शासक होता —

“यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः ।

स्यादयं सुरलोकस्य सुशक्रस्यापि रक्षिता ॥”

दूसरे प्रसंग में रावण से ही श्रीहनुमान जी ने कहा था कि ‘हे रावण ! पूर्व सुकृतों का फल तुमने पा लिया, अब इस अधर्म का भी फल शीघ्र ही पाओगे’ —

“प्रातः धर्मफलं तावत् भवता नात्र संशयः ।

फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे ॥”

इसलिए सिद्धान्त यही होना चाहिए कि जो कर्म धर्म से विरुद्ध हो

उससे चाहे कितना भी बड़ा फल क्यों न हो, बुद्धिमान पुरुष उसका सेवन कदापि न करे

“धर्मादिपेतं युत्कर्म यद्यपि स्यात्प्रदाफलम् ।

न तत्सेवितं मेधावी न हि तद्धितमुच्यते ॥

धर्म से विद्या, स्वयं, धन, धीर्य, कुलीनता, अरोग्य, राज्य, स्वयं मोक्ष सब कुछ मिलता है

“विद्या स्वयं धनं धीर्यं कुलीनत्वमरोगत्वम् ।

राज्यं स्वर्गश्च मोक्षश्च सर्वं धर्मादिद्विष्यते ॥”

ऐसे धर्म को छोड़कर क्या कोई राष्ट्र उन्नत कर सकता है ?

संस्कृत का आधार

कहा जाता है कि सारे सतार में आजकल सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है। सभी अपनी संस्कृति को रक्षा तथा उसके प्रचार और दूसरे की संस्कृति का नाश करने पर तुले हुए हैं। संस्कृति के नाम पर भ्रमण जनसंहार हो रहा है। पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं में संस्कृति की चर्चा बराबर चलती रहती है। विचारशील विद्वान् भारतीय संस्कृति की ही सर्वोच्च बतलाते हैं। पर कहीं यह नहीं बतलाया जाता कि उस संस्कृति का आधार क्या है और उसका स्वरूप किससे जाना जा सकता है। इस पर विचार करने के पहले एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। आजकल की पद्धति के अनुसार शब्दों के अर्थ समय-समय पर कई कारणों से बदलते रहते हैं। यदि यही बात है तो फिर मतभेद भी अनिवार्य है। परन्तु अपने यहाँ दूसरा ही सिद्धान्त है। वैदिकों के मत में शब्द नित्य हैं और उनका अर्थ के साथ सम्बन्ध भी नित्य है। अतएव, उनमें अनिश्चय, सन्देह तथा विवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इस तरह 'संस्कृति' और 'सम्यता' भी दोनों ही निश्चित शब्द हैं और उनका अर्थ भी निश्चित है। 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृञ्' धातु से 'क्ति' प्रयत्न होने पर 'संस्कृति' शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है, 'सम्यक् घोमन कृति' और इसी संस्कृति के भीतर 'सम्यता' भी आ जाती है। जैसे खान में उत्पन्न होनेवाले हीरक और माणिक्य में संस्कार द्वारा उनकी विषय घोमा बढ़ायी जाती है, वैसे ही अविद्या

तत्कार्यपरिमक प्रपंचनिम्न स्वभावशुद्ध अन्तरात्मा की शोभा संस्कार द्वारा व्यक्त की जाती है। तथाच आत्मा को प्रकृति के निम्न स्तरों से मुक्त करके प्रमेण ऊपर के स्तरों से सम्बन्धित करने या प्रकृति के सब स्तरों से मुक्त करके उसे स्वाभाविक अतन्त्र आनन्दसाञ्जाज्य-सिद्धसुख पर समाधीन कराने में उपयुक्त जो कृतियाँ, वही 'संस्कृति' शब्द से कही जा सकती हैं। अर्थात् सांसारिक निम्न स्तर की सीमाओं में अत्यल्प आत्मा के उत्थानानुकूल जो कृति है, वही 'संस्कृति' है। व्यापक दृष्टि से कह सकते हैं कि लौकिक, पारलौकिक, नैतिक, धार्मिक, वैयक्तिक, सामूहिक अभ्युत्थान के अनुकूल देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारों की शोभित हलचल या रहन-सहन ही 'संस्कृति' है। अतः सम्यता भी संस्कृति का एक केश होने के कारण, उसी में अन्तर्भूत समझी जानी चाहिए, क्योंकि समा में वही साधु—अच्छा—समझा जा सकता है, जिसके संयत और शोभन व्यवहार होंगे। किसके सन्निपात से, कहाँ, किससे कैसे बैठें इस विषय में जो कुशल है, वही 'सम्य' है। अब यह प्रश्न उठता है कि सब प्रकार की कृतियों (कर्मों) का सम्यक्त्व, असम्यक्त्व और शोष्ठ्य-अशोष्ठ्य कैसे जाना जाय और किस कसौटी पर उनकी मलाई-बुराई की परख की जाय, जिससे कि उन-उन कर्मों या रहन-सहन, आचार-विचारों को आरमोस्थान के अनुकूल मानकर उन्हें संस्कृति कहा जाय ?

इसका मोटा एवं अविप्रतिपन्न उत्तर यही है कि जिस राष्ट्र, जाति या सम्प्रदाय में जो महापुरुष या ग्रन्थ प्रायेण सर्वमान्य हुए हों, उन्हीं के आचार और उपदेश को ही कसौटी मानता चाहिए। वैदिकों के सब

प्रकार के कर्मों का सम्यक्त्व वेद-शास्त्र की कसौटी पर परखा जाता है। अतएव, वेद-शास्त्रपरीक्षित तदनुसारी रहन-सहन, आचार-विचार ही वैदिक संस्कृति है। ईसाई, मुसलमानों के यहाँ भी उनके महापुरुष या धर्म-ग्रन्थों के आधार पर ही उनके रहन-सहन, आचार-विचार का सौष्ठव, सम्यक्त्व निश्चित किया जाता है। उनके कर्मों और कृतियों की भी मलाई-बुराई की कसौटी उनके धर्मग्रन्थ ही हैं। यह अवश्य है कि भिन्न भिन्न जातियों एवं समाजों की कुछ खदियों का भी संस्कृति के ही भीतर समावेश समझा जाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा कोई भी संस्कृति अछूती नहीं बची है, संस्कृतियों में सांकर्य फैल गया है, बहुत से आचार-विचार, रहन-सहन हिन्दुओं के मुसलमानों में और उनके हिन्दुओं में आ गये हैं। भाषा, साहित्य और व्यवहारों के संघर्ष से कुछ दिन संस्कृतियों का संघर्ष और फिर किसी का किसी में सांकर्य एवं किसी संस्कृति का नाश तक हो जाता है। अतएव, 'हमारी संस्कृति खतरे में है' इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं। ऐसी दशा में संस्कृति का शुद्ध स्वरूप उन उन जातियों एवं सम्प्रदायों के निश्चित धर्मग्रन्थों के ही आधार पर निश्चित किया जा सकता है। यद्यपि सभी जाति और देश के महापुरुषों ने, देश, काल, अवस्था और प्रकृतियों को सोच-समझकर उनके आत्मोत्थान के लिए उपयुक्त ही रहन-सहन, आचार विचार नियुक्त किया है, तथापि सूक्ष्मता के साथ देखें तो मालूम होता है कि प्राकृत पार्श्विक रहन-सहन को नियमों से परिष्कृत कर देने पर ही संस्कृति स्थित होती है। देश, काल, व्यक्ति और उनकी प्रकृतियाँ विविध हैं। उनको जानकर प्राकृत स्वभाविक चष्टाओं में कितना नियमन करना युक्त

है, यह अस्पष्ट जीवों को निर्णीत होना दुःशुभ ही है। यद्यपि चतुस्रस्य सर्वाधि-प्रकाशन में समर्थ है, तथापि राजस, तामस भावों के उदभव से ज्ञान-शक्ति कुण्ठित रहती है। तपस्या, योगादि सद्गमों के अनुष्ठान से राजस-तामस भावों के दूर होने से निरावरण विशुद्ध सत्त्व होने से ज्ञान-शक्ति विकसित होती है। फिर भी जब कि अविशुद्धसत्त्वप्रधान अविद्या जीव का उपाधि है अथवा तम-प्रकृति समुद्रभूत पंचभूतों से ही अन्तःकरण का उदभव है, तब पूर्ण ज्ञानशक्ति का विकास जीव में होना कठिन है। यदि कोई अपने प्रधान ग्रन्थ के रचयिता और संस्कृति के निर्णायक को ईश्वर कहे, तो दूसरे भी अपने ग्रन्थकार या संस्कृति-संस्थापक को वही कह सकते हैं। फिर जो अभी प्रयोगशाला में किसी प्रयोग का अनुभव कर रहे हैं, उनसे निर्धारित नियमों से संस्कृति-सम्भवा का निर्णय कैसे हो सकता है? यदि सभी संस्कृतियाँ ईश्वर से प्रतिष्ठापित हों, तो फिर उनमें आकाश-पाताल का अन्तर क्यों देखा जाता है? देश-काल-अधिकारी के भेद से यदि संस्कृतियों की व्यवस्था हो, तब तो बात दूसरी है। फिर जहाँ एक सिद्धान्त दूसरे सिद्धान्त को मूल से खोद फेंकना चाहता है, उसे देश का सर्वनाशक समझता है, वहाँ समन्वय की भाषा को दुराधा के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है? अतः अनादि वेद-शास्त्र एवं तदनुयायी धारणा-ध्यान-समाधिसम्पन्न महर्षियों के सिद्धान्त पर ही शुद्ध सर्वोपकारक संस्कृति स्थित होती है। अतएव बहुत सी संस्कृतियाँ और सम्भवाएँ उत्पन्न होकर नष्ट हो गयीं और बहुत सी उत्पन्न हो रही हैं। परन्तु अपने यहाँ परमेश्वर और जीव के समान ही अनादिसिद्ध वेद-शास्त्र के अनुसार लोक-परलोक के नैतिक तथा धार्मिक अम्बुद्वय के अनु-

कुल सामूहिक, वैयक्तिक, वैश्विक के रहन-सहन आचार-विचार ही संस्कृति है। इसलिये वह इतनी व्यापक है कि उसमें सब प्रकार की सभी हित-चलो पर नियंत्रण किया है। अतएव यहाँ सामाजिक, वैयक्तिक, नैतिक और धार्मिक आचारों के क्षेत्र अत्यन्त मित्तम नहीं हैं किन्तु सब का ही सब के साथ सम्बन्ध है, क्योंकि सभी व्यापारों में पद-पद पर पुण्य पाप, आचार-विचार की व्यञ्जना है। अस्तित्व, मानव-प्रतिमान के लिए वैदिक संस्कृति कल्याणकारिणी है, क्योंकि इसमें अस्विकार की चर्चा बहुत है। सभी प्राणियों को सुविधापूर्वक श्लोकिक, प्रलोकिक, अशुद्ध एवं निम्नोच्च के लिए अवकाश रखा गया है।

विचार करने से मालूम होगा कि संस्कृति या सम्यक्ता के मित्तमिन्न अर्थ उपयुक्त अर्थ में अन्तभूत हो जाते हैं। यदि ज्ञानवृद्धि सम्यक्ता है या नागरिकता सम्यक्ता है, तो यहाँ भी तात्पर्य यथार्थ ज्ञान और योग्य शिक्षा से ही है। परन्तु ज्ञान की यथार्थता और शिक्षा की योग्यता जानने के लिए यदि कसौटी की अपेक्षा पड़ेगी, तो प्रथम मित्तमिन्न देश के महापुरुषों के ग्रन्थ और फिर अन्त में वेद की ही सख्त लेनी होगी। श्लोकिक उन्नति हो यदि सम्यक्ता या संस्कृति मानो जाय तो भी महत्त्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि ऐसी श्लोकिक उन्नति परिणाम में सर्व संहारिणी न हो। जो आगन्तुक उन्नति रही-सही पुरानी उन्नति का भी नाश कर डाले, वह उन्नति नहीं अर्थात् अनर्थानुबन्ध, अवमानुबन्ध, निरनुबन्ध अर्थ, अर्थ नहीं किन्तु वह तो अर्थभास ही है। अर्थानुबन्ध, अर्थानुबन्ध अर्थ ही यथार्थ अर्थ है, वही स्थिर सात्त्विक उन्नति है। देश, काल, परिस्थितिओं का प्रभाव अवश्य संस्कृति पर पड़ता है परन्तु

सिद्ध, सिद्ध कृतियों के सम्यक्त्व, असम्यक्त्व का निर्णय इतने ही से नहीं होता। किसी परिस्थित में कितने ही प्रमादी पुरुष अपने दृष्टि से आत्म-संयम न कर सकने के कारण अत्रुचित कृतियों को भी उचित मान लेते हैं। अतः किसी भी देश के काल, जाति, परिस्थिति में वही कृति आचार-विधान, रहन-सहन संस्कृति हो सकती है, जो सम्यक्, समीचीन, सोमन-या-साध्या है और जिसका लोकोत्तर परलोकदृष्टि से दुष्परिणाम नहीं है। अमृत्यु और तिथ्येयस्य के प्रतिकूल न होकर जो अनुकूल ही हो वही कृति संस्कृति है। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार की समस्त ब्रह्मण्य कृतियों की मलाई बुराई, तथा उनके तास्मालिक या कालान्तर-भावी सुपरिणाम या दुष्परिणाम का बोध लोगों के लिए दुष्कर है, क्योंकि उनमें क्रोध, न-मुख, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्त, करणापादेव आदि दोष होते ही हैं। इसलिए उनसे निर्णय नहीं हो सकता। रही ईश्वर की बात, तो वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् अवश्य है, उसकी किसी भी कृति के सुपरिणाम-दुष्परिणाम, सम्यक्त्व-असम्यक्त्व के निर्णय में सन्देह नहीं है। अतः किस शास्त्र या संस्कृति के निमित्त या ब्रह्म परमेश्वर है इसका निर्णय पूर्वकथनानुसार अत्यन्त कठिन है अतः ईश्वर के समान ही अनादि, अपौरुषेय वही है जो किसी भी देश, काल परिस्थिति में कितनी भी कर्मों की मलाई बुराई, सुपरिणाम-दुष्परिणाम का निर्णय करनी युक्त है।

दूसरी दृष्टि से भी देखें, जो विदित होंगे कि यदि यासक या माता-पिता अपनी प्रजा और पुत्र को अस्तकर्मों या कृतियों का उद्वेग करके सम्यक् सत्कर्मों या संस्कृतियों का प्रवृत्त व कर, तो

यह उनका दोष अवश्य समझा जायगा। ऐसी स्थिति में जब यह जगत केवल अनियंत्रित, स्वतन्त्र, बड़ प्रकृति का विकास नहीं है, किन्तु सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वनियन्ता एवं सब के आराधित भगवान् के नियन्त्रण में ही है। तब उनको अवश्य ही सृष्टि के जीवों के लिए ऐहिक, आधुनिक अम्युदय और निःश्रेयस के उद्युक्त सम्यक् सत्कर्मों या कृतियों का उपदेश करना चाहिए। जितनी अनेक संस्कृतियां प्रसिद्ध हैं, सब का काल और इतिवृत्त है। कोई षट् हजार वर्ष की, कोई दो हजार वर्ष की मानी जाती है। यदि उन्हीं को परमेश्वर-निदिष्ट संस्कृति मानें, तो यह सन्देह अवश्य होगा कि उससे पहले के जीवों को उद्धार का ध्यान परमेश्वर ने क्यों नहीं रखा? यह तो विषमता होगी कि डेढ़-दो हजार वर्ष के जीवों के कल्याण का मार्ग बसनाया गया, पुराने लोगों के लिए नहीं। जब सभी संस्कृतियों के पीछे एक धर्मग्रन्थ मानना पड़ता है, जैसे इस्लाम संस्कृति के पीछे कुरान, ईसाई संस्कृति के पीछे बाइबिल, तब वैदिक संस्कृति के पीछे वेद को मानना ही चाहिए। जब आधुनिक भी वेद को सब से प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं और उसकी साक्षिता में कोई प्रमाण और युक्ति नहीं है तथा असाक्षिता में कोई वाचक प्रमाण नहीं है, तब उसको अनादि एवं अपौरुषेय मानने में क्या आपत्ति है? अतः भगवाद् के निःश्वास और विज्ञानमूत, नित्य, निर्दोष वेदों के अनुसार ऐहिक-आधुनिक अम्युदय और निःश्रेयस में अनुकूल, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार के सम्यक् सुपरिणामवाले सत्कर्म ही 'संस्कृति' हैं। इन्हीं से आत्मा का संस्कार होता है और वह उपद्रवों, अनर्थों से उन्मुक्त होकर स्वस्वरूपमूत परमानन्द-

साम्राज्य-सिर्हासन पर समासीन होते हैं। आर्थिक, नैतिक, व्यावसायिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, वैयक्तिक आचार-विचार, रहन-सहन वेवादिधारण के अनुकूल या अविरोध होकर संस्कृत के भीतर संगृहीत हो जाता है। ऐसी दशा में वेद और उनके आधार पर निमित्त धात्र ही हिन्दू-संस्कृति के आधार समझे जा सकते हैं और उन्हीं से उसके स्वरूप का निर्णय हो सकता है।

वादों का वाद

प्रायः लोग पूछते हैं कि साम्राज्यवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्रवाद, अधिनायकवाद आदि वादों में कौन वाद सम्मत है ! बात यह है कि हमारे व्यक्तिगत विचारों का कोई भी मूल्य नहीं। संसार में "गुण्डे गुण्डे मतिभिन्ना" की स्थिति है, अनन्त व्यक्तियों के मस्तिकों के पृथक्-पृथक् विचार होते हैं। उन अव्यवस्थित विचारों से कुछ भी नहीं होता। शास्त्र प्रमाण की कसौटी पर जो विचार खरे उतरते हैं, वही सच्चे हो सकते हैं, अन्यथा भ्रान्त-समझ जाते हैं। अतः शास्त्र का मन्तव्य क्या है ऐसा ही प्रश्न समुचित है। शास्त्र की दृष्टि में धर्मनियंत्रित राजतन्त्रवाद ही सम्यक् शासन पद्धति है। उसमें अष्ट लोकपालों के अंश से उत्पन्न राजा प्रजा पर शासन करता है। और उस पर धर्म का शासन रहता है। धर्म नियन्त्रित राजतन्त्रवाद का ही दूसरा नाम 'रामराज्य' है इस लोकमत का इतना सम्मान था कि लोकप्रसन्नता के लिए श्रीराम ने अपनी प्राणेश्वरी गमिणी जनकनन्दिनी जानकी को भी वन में भेज दिया। सच्चे अर्थ में साम्यवाद का इतना आदर था कि राम ने यज्ञ के व्याज से अपनी सम्पत्तियों का यहाँ तक गरीबों में वितरण किया कि जानकी के हाथ में सीमाग्य सूत्र के अतिरिक्त उनके अङ्ग में कोई भी भूषण न रह गया। धर्मनियन्त्रित राजा के लिए राज्य एक तरह का महात्मार प्रतीत होता है और उसके सञ्चालन के लिए महती तपस्या की अपेक्षा पड़ती है। अतपस्वी अजितेन्द्रिय राजा से इस भार का वाहन असम्भव होता है।

धर्म नियन्त्रित राजा को प्रथम अपने आराम, बुद्धि, मन तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है, फिर तिलोत्तम वृत्ति से राज्य का सञ्चालन करना पड़ता है। कितने राजा लोग राज्य की सम्पत्ति में से भोजन भी नहीं करते थे, किन्तु अपने विवाह के लिए पृथक् परिश्रम करके कुछ द्रव्योपार्जन कर लेते थे। आश्रम के कन्दमालकलाषी, वल्कलवसनधारी, बत्तकासी महर्षियों को सत्यज्ञ निस्पृह देखकर वे उनको यह सोचकर भूमि दे डालते थे कि ये लोग किञ्चित्सा भी प्रजा की सम्पत्ति को अपने भोग में न लगायेंगे, किन्तु प्रजा की सम्पत्ति प्रजा के ही हित में लगायेंगे, सूर्य जैसे तिमिरशियो से पृथ्वी का जल खींचते हैं, पुत्र अपने सुखभोग के लिए नहीं, अपितु यथाकाल प्रजा को ही प्रदात करने के लिए, वैसे ही धर्म नियन्त्रित नृपति करसङ्ग्रह करके उससे अपना हित नहीं चाहता, अपितु प्रजा के ही हित में अहनिष्ठ तल्लीन रहता है। रामराज्य की प्रजा भी धार्मिक होती थी। धर्म नियन्त्रित राजा का कर्तव्य होता है कि वह उन्मार्ग पर जाती हुई प्रजा को समजा-बुझाकर अथवा दण्ड देकर सन्मार्ग पर चलाये। धार्मिक होने से प्रजा अपनी गान्धी कमायी की थोड़ी से थोड़ी सम्पत्ति पर भी सन्तुष्ट रहती है, सुपतखोरी के लामू से धरती हैं। प्रजापति कृष्णराज, साहूकार अपनी सम्पत्ति को परमेश्वर को सम्पत्ति समझते हैं, धर्म और विद्या के प्रसार में अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हैं और गरीबों दीनों की सहायता में सम्पत्ति लगाने का धर्मरत रहते हैं। वे अच्छे तरह समझते हैं कि पुरावारो व्यसनी, मत्स्यधारी, वेश्यागामी श्रीमाव अपने लाखों साधियों के साथ नरक के भागी होते हैं। ईश्वरमूर्त, सदाचार न्यायपालन तथा पश्या तसे

ऐश्वर्य मिलता है, ऐश्वर्य मिलते पर प्रमादाव होकर चलते से नरक मिलता है। अतः ऐश्वर्य प्राप्त करने पर बड़ी सावधानी से धर्मपालन और धर्मप्रचार करना चाहिए, जिससे लाखों को साथ लेकर बैकुण्ठधाम प्राप्त कर सकें। धार्मिक भावनाओं के प्रचार का ही फल होता है कि प्रत्येक गृहस्थ बलि-वैश्वदेव करके सम्पूर्ण भूतों को, होम से देवताओं को, श्राद्ध से पितरों को तृप्त करता है। वह समझता है कि हम केवल अपने ही लिए नहीं किन्तु सम्पूर्ण विश्व के हित के लिए जन्मपायी हुए हैं।

धार्मिक भावनावाले अमीर-गरीब सभी अपनी सम्पत्ति दूसरों के हित में लगाना चाहते हैं, स्वयं दूसरों से नहीं लेना चाहते। धास्य लेने-वाले को लेने से मना करते और देनेवाले को देने का उपदेश देते हैं। देनेवाले ले लेने की प्रार्थना और लेने वाले लेने से बचने का यत्न करते हैं। इसके विपरीत वर्तमान काल की बसा है— देनेवाले देना नहीं चाहते, लेनेवाले लेना चाहते, किसी को संतोष नहीं। धर्मशास्त्रियों के न्यून होने पर विषयो, अजितेन्द्रिय धीमान् विषयों के किकर हो जाते हैं, गरीबों के हिस्से की धर्म और विद्याप्रचार के हिस्सेकी भी सम्पत्ति को अपने हाथ में लगा देते हैं। अधिक भोगसक्त होने से निर्वीर्य हो जाते हैं, जिससे सन्तानों में कमी या निर्वीर्यता आ जाती है। दत्तक विधानों से विकृष्ट खानदान के लोग सम्पत्ति के मालिक बनते हैं, उनमें भी काम क्रोधपरायणता की मात्रा अधिक होती है। बरिदों की संज्ञान बहुत बढ़ जाती है, धनिकों को लाखों खर्च करने पर भी संतोष नहीं होती। इस तरह ज्योत्सा से ज्योत्सा मत मुट्ठी भर मनुष्यों के हाथ में रहता है और

अधिक से अधिक लोग दरिद्र रहते हैं। इसर वनमंद से प्रमाद, अत्याचार और कामपरायणता बढ़ती है, उसर दरिद्रता से व्यभिचार, चोरी, डाका आदि दुराचार की वृद्धि होती है। फलतः दोनों ही तरफ सर्वत्र बढ़ जाता है। इसी खीचातानी में तरह तरह के आन्दोलन, किसान जमीन्दार, मजदूर-मालिक आदिकों की लड़ाइयां बढ़ जाती है। जबतक अनिकर्षण स्वयं सदाचारी नहीं होता, स्वाधिनता से मुक्त नहीं होता तब तक उसके धर्मप्रचार परभी जनता विश्वास नहीं करती। फलतः एक दिन मारकाट फँलकर साम्यवाद का जन्म होता है, पूंजीपति, मिलमालिक जमीन्दार, राजा, रईस मारे जाते हैं, धर्मधर्म और ईश्वर भी विषमता के बीच समझे जाकर बहिष्कृत होते हैं, मठों, मन्दिरों, धर्माचार्यों की भी दुर्गति हो जाती है, जहाँ हो सका सर्वथा बराबरी का प्रयत्न किया जाता है, काम, धाम, आराम की बराबरी का प्रयत्न होता है। पन्तु यह अव्या-चहारिक बात है। सबकी स्थिति समान नहीं होती, कोई अधिक काम करने की ताकत रखता है, कोई नहीं, कोई अधिक बुद्धिमान होता है कोई नहीं, कोई दो मन घोझा उठा सकता है, कोई पांच सेर भी नहीं उठा सकता, कोई दस मिनट में दस हजार का काम करता है, कोई दिनभर में भी दो आना ही कमाता है। न्यायाध्यक्ष और चपरासी, हुंजीनिगर और ईंट डोनेवाले मजदूर की समान हँसियत नहीं हो सकती, दोनों की समान खुराक भी नहीं हो सकती। यदि इन सबके काम में बरा-बरी कर दी जाय, तो अधिक बुद्धिमान, अधिक बलवान और काम करने की क्षमता पैदा करने की कोई भी प्रयत्न ही नहीं करेगा। अतः अन्त में मात्स्यन्याय फँलने पर पुद्गादि-कार्यसञ्चालन के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति

की अपेक्षा होती है। इसीलिए अन्त में चुनाव करके एक को राष्ट्रपति बना लिया जाता है। चुनावों, प्रथा, कुछ दिन तक चलती रहती है। इसमें भी जब मजलबन्दियां चलती हैं, अखबारों, पुस्तिकाओं, व्याख्याताओं के प्रवाहों से जब अयोग्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनाये जाते हैं और पक्ष-विपक्ष बनकर प्रजा में उपद्रव मचाने लगते हैं, तब किसी योग्य पुरुष को पूर्णाधिकार देकर अधिनियम बना दिया जाता है। प्रायः वह सत्राट बन बैठता है और शक्ति अनियन्त्रित होने के कारण अत्याचारों में प्रवृत्त हो जाता है; तब उसको फिर सिंहासन लुप्त करके शक्ति कई छोटी-छोटी भाँटने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

इस तरह इतिहास अपने आप को बार-बार दुहराया करता है। यदि धर्मनियन्त्रित हुआ, तब तो ठीक ही है, अन्यथा उच्छ्वेल साम्राज्यवाद या अधिनायकवाद बिना इतिहास की मशीन के समान अत्यन्त भयानक होता है। अतः हर समय सामिक भावनाओं का प्रचार परमावश्यक है, उसके बिना सुख-शान्ति नहीं होती, अतएव धर्मनियन्त्रित राजा का परम कर्तव्य है कि वह धर्मसंस्थापन में पूर्णरूप से प्रयत्नशील ही। जो अन्याय से राष्ट्र को पीड़ित करके कोणवर्धन करता है, वह राजा शीघ्र ही मृत्यो होकर संपरिवार नष्ट हो जाता है—

“अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकोशं योऽभिवर्धयेत् ।

सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥”

प्रजापीडित-सन्ताप से उत्पन्न अग्नि राजा के फूल, धी और प्राणों को बिना दहक किये निवृत्त नहीं होता—

प्रजापति ने सन्तोषितसमुद्रमृतो हुताशनिभिः राजा कुल त्रियं प्रोत्साह्योदध्वां च निवर्तते ॥१॥
 न्यायतः अपने राष्ट्र के पालन करने में राजा को जो पुष्क प्रीति होती है, वशीभूत दूसरे राष्ट्र के पालन में भी उसकी वंश ही पूर्ण्य प्राप्त होती है—

“य एव नृपतेर्घसं स्त्रराज्यमस्तिपालने
 तमेव कृत्स्नमाप्नोति भरसाष्टं वशं नक्रत ॥”
 जिस देश में जो आचार और व्यवहार तत्कालीन कुलमर््यावा हो, उनका उसी तरह पालन करना चाहिये, अपने आचार के साथ सांकर्य सम्पादन का प्रयत्न कभी भी न करना चाहिए—

“अस्मिन्देसु य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः ।

तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः ॥” (याज्ञ०) ।

एतावता यह सिद्ध होता है कि राजा को किसी के धार्मिक आचार विचारों पर हस्तक्षेप न करना चाहिये । जो आरोप किया जाता है कि आर्यों ने दूसरे देशों को पराजित करके उन्हें जंगलों में निकालकर बड़पुख बना दिया, उनकी सत्यता को नष्ट कर दिया, ये धारणाएँ सर्वथा गलत हैं । राम ने लंका जीतकर विभीषण को दे दी वाला को जीतकर किष्किन्धा सुग्रीव को दे दी, कृष्ण ने कंस को जीतकर मथुरा उपसेन को दे दी, बरासंध को जीतकर राज्य सहदेव को दे दिया । अनेक इसे उदाहरण मिलेंगे कि आर्यों राजाओं ने अन्यायी राजा को जीतकर उसके उत्तराधिकारी को ही राज्य दे दिया । एतावता जो कहते हैं कि आर्यों ने बहुत जातियों को अपने में पचा डाला, यह भी असंगत

है, क्योंकि वासों को प्रसन्न करने के ही अर्थ ही अथवा संसृष्टि-परमात्म में भी सावधान रहते थे।

प्रमनियन्त्रित राजा ब्राह्मणों के प्रति समुदाय, स्तित्व, शिष्टों से अविद्या, अवक्र रहता है। शत्रुओं में क्रोधन, भूष्यो, और प्रजाओं के प्रति हिताचरण और अहित-निवर्तन से पिता के समान व्यवहार रहता है—

“ब्राह्मणेषु क्षमा स्तित्वेष्वभिदा क्रोधनोऽरिषु
स्याद्राज्ञा भूष्यवर्षेषु प्रजासु क्रुः श्याः पितृभिः”

यदि राजा न्याय से प्रजा का परिपालन करता है तो प्रजा के पुण्य से वर्षों राजा को प्राप्त होता है। इसीलिए राजा के लिए सम्पूर्ण दानों से अधिक प्रजापालन ही है—

“मुण्यात्पद्भ्रमामादत्ते न्यायेन परिपालयन्
सर्वदानाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम्”

अपहारकों, लसकरो, ऐतजालिक, कितनाही दुष्टताओं, कलाव धनासहस्र करनेवाले महासाहसिक आदिकों से विशेषतः जेबक, गणकादि से पीड़यमान प्रजा का रक्षण परमावश्यक है—

“नादत्तस्करदुष्टं महासाहसिकादिभिः”

पीडयमाताः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विशेषतः ॥”

राजा से अविद्या होकर प्रजा जो भी क्लिष्ट करती है, तबसे ही प्रजा साह राजा को मिलता है, क्योंकि वह प्रजा से कर सङ्ग्रह करता है—

अस्मात्सर्वान् कुर्वन्ति यत्किञ्चित्किञ्चिद्विषयं प्रजापतेः ॥१॥

तस्मात्सर्वान् नृपतिरुर्ध्वं यस्माद् ह्येत्यसौ क्रूरान् ॥२॥

अतः कर्मचारियों की गतिविधियों को गुप्तचरों से समझकर अच्छे लोगों को सम्मान और बुरे लोगों को दण्ड देना चाहिए, सेठको से (धूस) सेठवालों को सर्वथा घुनहीत करके तिकाल देना चाहिए, राजा, मन्त्रि-संसार के साथ श्रोत्रियों को अपने देश में ठिकाना चाहिये—

‘ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां चारैर्ज्ञात्वा विचेष्टितम् ।

साधून् सम्मानयेद् राजा विपरीतांश्च घातयेत् ॥१॥

उत्कीचजीविनो द्रव्यहीनान् कृत्वा त्रिवासयेत् ॥२॥

सदानमानसत्कारात् श्रोत्रियान् वासयेत्सदा ॥३॥

धर्मनियन्त्रित राजा को सर्वदा सहाय उत्साहवाला, बहुदयावंदशी, कृतज्ञ तथा बृद्धों का सेवक होना चाहिए, विनीत तथा स्वर्ण-विषाद से रहित होना चाहिए, कुलीन, सरसवाक् एवं यद्विद्वान् होना चाहिए, अदीर्घ-सूत्र, स्मृतिमान्, उदार, परदोष का कीर्तन न करनेवाला, धार्मिक (वर्णा-धर्मधर्म का आदर करने वाला) होना चाहिए, निर्व्यसन भी होना चाहिए। मृगया, छूत, दिवास्वप्न, परिश्रम, स्त्रियाँ, मद्यपान, नृत्य, वादित्त, गीत और वृथाभ्रमण ये दश कामज व्यसन होते हैं। पशुभय (अविज्ञात दोषाधिष्करण), सोहस (सरगुणों का वष, बन्धनादि), दोह (द्विधमवष), ईर्ष्या (अन्यगुणासहिष्णुता), असूया (परगुणों में दोषाधिष्करण), अर्थदूषण (अर्थापहरण और देय का अदान), वाक्पाशुय (कटुवाद), वण्णपाशुय (ताड़नादि) ये आठ क्रोधज व्यसन हैं। कामज व्यसनों में पात, छूत, स्त्री और मृगया ये चार एवं

क्रोधन में दण्डपातन, वाक्प्राख्य, अर्थदूषण, क्रमेण ये कष्टतम व्यसन हैं । इन व्यसनों से रहित होकर आज, निर्भय, रहस्यवित, रत्नगोता, अख्यात्म विद्या, अर्थ, योगज्ञेयोपयोगिनी दण्डनीति में धनोपचय-निमित्त कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, पशुपालनरूप वात्सीमें साय ही अर्थी अर्थात् कृक-
 म्पुत्रादि त्रेदविद्या में वक्त होना चाहिए । मनु कहते हैं—
 प्राविद्यो म्यर्थां विद्यां दण्डनीतिश्च शाश्वतीम् ॥
 आत्मीक्षिकी चात्मविदम्यो वात्सीरुभाश्च लोकरताः ॥

इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि वाचनिक वादों में पहना
 वर्थ है; उनका कोई स्थायी औषार नहीं। उनसे केवल सर्वश ही बड़ेगा,
 कमी भी शान्ति और परस्पर प्रेम स्थापित न होगा। इसलिए अपने
 शास्त्रों द्वारा बताते हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसी से अपने
 देश की रक्षा ही सारे विश्व का कल्याण होगा।

दार्द्रिणा का रहस्य

कुछ लोगों के प्रश्न हुआ करते हैं कि क्या कारण है कि धर्मात्मा ईश्वरमन्त और-ज्ञानी होते हुए भी भारत परतन्त्र हरिद्वार छोड़ दुःखी है। अन्यान्य धर्म-विद्वान् भक्तों के ईश्वर और धर्म के विमुख होने पर भी स्वतन्त्र ध्यानात्म सुखी हैं। क्या धर्मात्माओं के तिसरा दुःखी और परतन्त्र रहने का भी कोई सिद्धान्त है? उनके इन प्रश्नों पर विचार करते हुए पहले यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में धर्म और ईश्वर से विमुख देव शास्त्र एवं सुखी हैं या हमको ही उनके सुख का केवल भ्रम है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने वैज्ञानिक आविष्कार के समस्तों से संसार को बकित कर दिया है और कुछ लोग घनधान्यादि भोग सामग्रियों से सम्पन्न दिखाई देते हैं। रेल, तार, बिजली, रेडियो हवाई जहाज तथा अन्यान्य सुखसामग्री-सम्पन्न गगनचुम्बिनी अट्टालिकाओं से कुछ लोग स्वर्गीय ही जान पड़ते हैं। परन्तु इतने से ही सारे देव के सुख की कल्पना नहीं होती। इसके अतिरिक्त घन तथा सुख-सामग्रियों से उत्पन्न लोग भी ध्यान्त और सुखी नहीं होते। वे दूसरों की दृष्टि में देवदुर्लभ सुख अवश्य भोगते हैं, परन्तु जितने वे तम और दुःखी होते हैं, उसका ज्ञान उन्हें या उनके सहवासियों को ही है। फिर भी कहीं भूकम्प, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं समुद्र का प्रकट हो जाना आदि अनेक भयावह उपद्रव होते हैं, जिनमें बड़ी से बड़ी सम्पत्तियाँ, भवन एवं धन्य आदि नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या ईश्वर और धर्म की परवाह न करके निख

बुद्धि बँसव के मदि में उन्मवान्ण होकर जो नानाप्रकार के उत्पादकसंहा-
रक यन्त्र, मशीन, कलपुर्जे तैयार किये जाते हैं वेही उनके संहार के
कारण बन जाते हैं। कहना न होगा कि वही संहारखीला उनकी सम्यता
और स्वतन्त्रता (उच्छुंखलता) के ख्या में आज भी दृष्टिगोचर ही
रही है।

कितने ही अमिज्ञ पाश्चात्य भारत की प्राचीन सम्यता-संस्कृति के
मकतु बिलवाई देते हैं। कितने ही दरिद्र कहे जानेवाले देश के जल, वायु,
सूर्य, प्रस, ताराओं के निर्दोष निरावरण दर्शत से प्रदित होते हैं।
व्यमने जीवन को सुखमय बनाते के लिए कितने भारत में वास करते हैं
और धान भी विश्व को सुख-शान्ति का आशोक प्रदर्शन करने में भारत
को समर्थ मानते हैं। इसकी सम्यता-संस्कृति को ही विश्व की शान्ति का
मूल मानते हैं। यह ठीक है कि अतिपरिचय से अमज्ञा होती है, तभी
यहाँ के लोग स्वास्थ्यसुधार या आत्मसुधार के लिए विदेश जाते हैं।
वस्तुतः केवल-भौतिक उन्नति ही उन्नति नहीं है। सीख्यसाधन-सम्पत्ति
ही सब-कुछ नहीं है। यह भी मान्य है कि आवन्द और उसकी अनेक
सामग्रियां सत्तमों के ही फल हैं। जहाँ भी जो भी कोई प्रसन्न, शास्त
एवं समुन्नत है, जो अग्रह्य ही अमानस्य को सुखि है, उस जन्म के
प्रयत्न भी सुखसम्पत्ति के कारणा बनते हैं। परशुसिमीप्र और सहकारी
मात्र हैं। मुख्य रूप से वर्तमान जाति, वायु, श्रोग के निदाक तो प्रावतन
प्रोख्व कर्म ही है। नवीन प्रयत्न तो सहकारीमात्र होते हैं। अत्राधर्म
के परिणाम में ही सब प्रकार के असुखय हुआ करते हैं। जोई वर्तमान
काल में बमबहिदुख है, इससे पहले भी ऐसा ही रहा हो, यह नहीं

कहा जा सकता है। वस्तु-स्थिति ऐसी है कि प्राणी अन्न-तपस्या-एवं भगवत्संलक्षण से ही अस्म्युदय प्राप्त करता है। परन्तु अस्म्युदय प्राप्त करने पर सावधानी से संमार्ग पर चलना बड़े भाग्य की बात है। प्राण ऐश्वर्य के मूढ में उन्नत होकर प्राणी धर्म का उलंघन करके उन्मार्गमासी हो जाते हैं। उस समय साधारण लोग उनकी उच्छ्वलता और ऐश्वर्य देखकर भ्रान्त हो उठते हैं कि उच्छ्वलता ही ऐश्वर्य का मूल है। परन्तु यह स्पष्ट ही है कि जैसे कातिक में बोये हुए यव या गेहूँ आदि के बीज ही खैरमें फल देते हैं। खैरमें बोये हुए बीज उस समय फल नहीं दे सकते, अर्थात् बीज के समकाल ही फल नहीं होता, वैसे ही कालान्तर के ही कर्म वर्तमान में फल देते हैं। वर्तमान के कर्म भविष्य में फल देगे अतः वर्तमान का अस्मात्मा भी जन्मान्तर के दुष्कर्म के कारण दुःखी और विपन्न हो सकता है और वर्तमान का धर्म विरोधी उच्छ्वल भी अन्तरे के पुण्य-प्रभाव से सुखी और उन्नत हो सकता है। स्वभाव से दुःखी अरिष्ट एवं अधान्त प्राणी को अपने आप को पहचानने का अवसर मिलता है। धर्म और ईश्वर की आवश्यकता भी उसी को प्रतीत होती है।

असतो श्रीमदान्वस्य दारिद्र्यं परमाक्षयम् ॥

आत्मीयस्येन भूतानि दरिद्राः परमीकृते ॥

अर्थात् अमीद से अन्धा हुआ प्राणी अनेक अनर्थ कर सकता है। तप से राज्य राज्य से नरक यह भारत का कहावत प्रसिद्ध हो है। उस अन्धता-तिष्ठति के लिए दरिद्रता ही एक सुन्दर अज्ञत है। जिसके पैर में कमी कपटक लपा होता है, वही व्यथा को जानता है। दुःखी

और दरिद्रता ही दूसरों के दुःखों को पहचान सकता है। अपने समान ही दूसरों के सुख-दुःखों को जानना यह भी एक बड़ा योग है। इस तरह प्राक्तन संकर्मों के प्रभाव से ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और उसके मद का संभ्रम न किया गया, तो उच्छ्वेखलता के कारण अग्रिम पतन अनिवार्य है। प्राक्तन दुष्कृत के परिणामस्वरूप दरिद्रता एवं विपस्ति में आत्मोद्धार के अनुकूल उत्थान होना भी स्वाभाविक ही है। दुःख या दरिद्रता पापों के दण्डरूप में मिलती है। दण्ड के बाद शुद्धि और सद्भावना का संचार होना चाहिए। यदि सौभाग्यवश विचार और चरित्र का योग मिल जाता है, तो फिर दरिद्रता और विपस्तियाँ बड़ी ही आश्चर्यजनक होती हैं। श्रीकृन्ती ने तो भगवान् से विपस्तियों का ही वरदान माँगा है—

“विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्”

हे भगवान् ! मुझे तो विपस्तियाँ ही आरंभ-वार मिलें, क्योंकि विपस्तियों में आप कृपा करके दर्शन देते हैं। जिस ऐश्वर्य के मद में आप को विस्मरण हो, उस ऐश्वर्य से तो वह विपस्तियाँ ही भ्रष्ट हैं, जिनमें प्रतिक्षण भगवान् का दर्शन और स्मरण होता रहे। किसी ने एक सप्ताह से कहा है—

“वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वच्च लक्ष्म्या

सम इह परितोषो निविशेषो विशेषः”

अर्थात् हे राजेन्द्र ! आप अपनी राज्यलक्ष्मी से तुष्ट हैं, हम, अपने बल्कलों से संतुष्ट हैं। परितोष की दोनों ओर बराबरी होने पर भी निविशेष (प्रसन्न) हमारे पास में विशेष है। भारत में वह अदसुत अध्यात्मविद्या

थी जो जिसके लिये बड़े-बड़े उद्योगों का आयोजन करने में तत्पर करने बाते थे, जहाँ "क्षीपीनवन्तः खलु मायवन्तः" समझे जाते थे। इस समय साम्राज्यश्री तो क्या, ब्रह्मविद्या भी भारतीय विद्वानों के धरण में छोटती थी। परन्तु इसका अन्तिम फल यह नहीं कि पूर्व जन्म के पापी एवं इस जन्म के दारिद्र्य ही धार्मिक एवं भक्त होते हैं, या अपना कर्म ठीककर दरिद्रता दूर करने का प्रयत्न ही न करता चाहिए। कहना ही है कि कहीं विचारयुक्त दरिद्रता महापुरुषों का फल भी है। इसीलिए गीता में अर्थों की को गति कही गयी है। उनमें एक तो यह कि प्रकृत शोमानों के यहाँ जन्म पाना और दूसरी योगियों, क्षेत्रात्मा, दरिद्र साहाय्यों के घर जन्म होना। उसमें द्वितीय फल को अतिमूर्खता कहा गया है—

"एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीह धाम् ॥३॥"

विचारहीन दरिद्रता अवश्य शोचनीय है। विचार-विवेक-युक्त ऐश्वर्य भी प्राणियों के लिए आत्मकल्याण में अनुकूल हो सकता है। मनु, प्रियव्रत, द्रुपदादि प्रसूत महान् ऐश्वर्यशाली लोग परमविद्वेकी और आस्तिक थे। वे भी कुछ कम कोठि के नहीं थे, परन्तु महत्ता में ऐश्वर्य उतना कारण नहीं समझा जाता जितना कि विवेक-विचार। विवेक, विचार एवं अभ्युत्थानानुकूल प्रयत्न के बिना केवल भोगसाधने महत्त्व का सूत्र नहीं होती। पादशास्य राजाओं के कर्तों को जितना सुखभोग प्राप्त होकर है, उतना बड़े शोचनीयानियों को भी दुर्लभ है। विद्वान् लोग के उपचार के लिए कितने ही मृत्यु विमुक्त होते हैं। वह सुखभी पूर्ण जन्म का कुछ काम प्रयास नहीं है, क्योंकि सुखमान् पुरुषों का ही फल है। इस प्रकार के ऐहिक प्रयत्नों को तो कल्याण भी

नहीं हो सकती। देख, काल, पात्र आदि का विवेचन बिना किसे धर्म का फल तो होता है, परन्तु कहीं श्वान बनकर या खान के समान ही अविवेकी मनुष्य बनकर सुखमात्र भोग जा सकता है। परन्तु भविष्य सर्वथा अन्वारमय ही होती है। अमिज्ञ वर्तमान सुखों पर ही ध्यान न देकर परिणाम में हितकारी साधारण सुखों का ही आदेर करते हैं। पूर्ण चन्द्रमा के दर्शन पर विवेकियों को उतना आह्लाद नहीं होता, जितना द्वितीया के चन्द्रदर्शन में, क्योंकि पूर्णिमा के चन्द्रमा की उन्नति हो चुकी, अब वह अवनति की ओर जायगा, पर द्वितीया का चन्द्रमा यद्यपि स्वल्प है, तथापि वह उन्नति की ओर अग्रसर होनेवाला है वर्तमान जीवन कुछ कष्टमय भी क्यों न हो परन्तु यदि उससे भविष्य कल्याणमय बनाया जा रहा हो, तो हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं।

इसके सिवा कुछ यह बात भी है कि कुशिक्षा और कुसंस्कार के कारण भारतीय लोग अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य तथा अधिकार को भूल गये। उसी के दुष्परिणामरूप में भारत का यह पतन हुआ है। उसी के कारण नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पतन भी काफी हो चुका। अधिकार-निर्णय के लिए अपनी संस्कृति, सम्यता, साहित्य के अध्ययन की अपेक्षा होती है। दुर्भाग्यवश भारत आज उससे भी वंचित हो गया है। अपने शास्त्र और साहित्य के देवियों में भी श्रियाशील विवेक की कमी हो गयी है। शास्त्रों के अनुसार अधिकार समझने पर प्रवृत्ति-निवृत्त दोनों ही सफल हो सकते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक दोनों ही प्रकार की उन्नतियाँ सम्पन्न हो जाती हैं। परन्तु बिना अवसर और अधिकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही पतन के मूल होते हैं।

भारत के वर्तमान लोगों में अनधिकार चेष्टाएं बहुत बढ़ गयी हैं। निवृत्तिमार्ग के लोगों को प्रवृत्ति रुचती है और प्रवृत्तिमार्ग के लोगों को निवृत्ति। प्रथम के विवेकी लोग अनवर के वैराग्य और निवृत्ति को बड़े विवेक से हटाते थे। अजुन के वैराग्य और निवृत्ति की आकांक्षा को श्री-कृष्ण ने कितनी चतुरता से निवृत्त किया था। कुमति रहना, प्रवृत्ति में हर समय विचार निवृत्ति का रहना, यह अवश्य ही कार्य में बाधक होता है। अनवर का वैराग्य और अनुत्साह ही भारत के पतन का मूल है। शास्त्रों के अभ्यास से अधिकार-निर्णयसहित उत्साह से प्रवृत्ति-निवृत्ति का सेवन करने से ही आध्यात्मिक, आधिभौतिक सब प्रकार की उन्नति होती है।

शास्त्रों में स्त्रियों की निन्दा

स्त्रियाँ केवल भोगसामग्री या बच्चा पैदा करने का यन्त्र ही नहीं, अपितु, वे प्रत्यक्ष लक्ष्मी हैं। उनके सतीत्व की विशेषता से वेद-शास्त्र पुराणों के अमित पृष्ठ रक्षित हैं। पुरुष के चरित्र भ्रष्ट होने पर वही उस दुष्परिणामों का भोक्ता होता है, स्त्री का चरित्र भ्रष्ट होने से मातृ तथा पितृकुल दोनों ही कलंकित और अपमानित होते हैं। स्त्रियाँ सदाचारिणी एवं पतिव्रता रहकर पतिकुल तथा पितृकुल दोनों का कल्याण कर सकती हैं। सती नारी साक्षात् गङ्गा किंवा उमामहेश्वरस्वरूप मानी गयी है —

‘न गङ्गाया तथा भेदो या नारी पतिदेवता ।

उमामहेश्वरः साक्षात् उस्मात्तः पूजयेद् युक्तः ॥”

“स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् ॥”

इक्ष्वादि भावनाओं के सामने क्षुद्र विषयेन्द्रिय-सम्प्रयोगसुखों का कितना मूल्य रह जाता है? स्त्रियों के इन्हीं उदात्त भावों के रक्षार्थ समुदास्यों के कठोर नियम हैं। तथापि तर्क की दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये ही नियम पुरुषों के लिए भी उचित होने चाहिए, तथापि समुदास्यों के शरीर, इन्द्रिय, स्वभाव, शक्ति, प्रकृति की विलक्षणता की देखते हुए इनके रहन-सहन, कर्तव्यों आदि में भेद रखा है। जैसे सब रोगों के लिए समान औषधियों का प्रयोग नहीं हो सकता, वैसे ही हर एक अधिकारी के लिए समान कर्म भी नहीं हो सकते। स्पष्ट है कि स्त्री

साल में एक ही गर्म धारण कर सकती हैं, परन्तु पुरुष तो कई गर्मिधान कर सकता है। पुरुष के लिए यज्ञ, तप, वात, त्याग, आदि की विशेषता है। अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म बिना द्वारपारिवह के नहीं हो सकते। पुरुष का विषुव जीवन निषिद्ध है। अतः वैदिक कर्म-कलाप प्रचलित रहने के लिए पुरुष का पुनर्निवाह सङ्गत है। परन्तु स्त्री की तो पतिसहगमन या वैषम्यधर्मपालन में ही परमसद्गति सम्भव है।

अतएव पति के अभाव में उसका प्रवृत्तिमार्ग निरुद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि पुरुषों ने द्वेषव्य स्त्रियों पर अत्याचार किया है। जहाँ-तहाँ शास्त्रों में भी स्त्रियों की बहुत निन्दा की गई है, परन्तु ऐसा कहने वाले स्त्रियों की प्रशंसाओं को बातों की मूल जाते हैं। हिन्दू शास्त्रों में जैसा माता का सम्मान मिलेगा, वैसा कहीं भी नहीं मिल सकता। पिता से भी बड़े मुण्डित अधिक माता का श्रेष्ठ मानना प्रसङ्ग है —

“विदुर्दृशमुण्डितं मातां गौरव्रेणमतिरिच्यते ॥”

सीता, कर्मिणी, अरुन्धती, अनुसूया, कौशल्या, सुमित्रा, प्रसूति सतियों का जितना अक्षर और सम्मान शास्त्रों में है, उसे देखते हुए किसे कहने का साहस हो सकता है कि यहाँ स्त्रियों की अनादर है? मनु, मगवान् स्पष्ट लिखते हैं कि “स्त्रियां साक्षात् लक्ष्मी है।” उनकी पूजा जहाँ होती है, वहाँ सब प्रकार की समृद्धि होती है जहाँ इनका अपमान होता है, वहाँ सब प्रकार की विषति आती है। प्रमादियों द्वारा उनके अपमान भी अपेक्ष्य होता है, परन्तु इतने से शास्त्रों और तन्निष्ठों पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में जो स्त्रियों के दोषों का प्रसङ्ग है, वह कुछ स्थलों में जैसे स्वभाववालिषोका स्वभावानुवाद और कुछ स्थलों में वैराग्य के