

पच-यज्ञ-

प्रकाश

॥ ओ३म् ॥

पंच यज्ञ-प्रकाश

लेखक

पं० बुद्धदेव विद्यालङ्कार

—:०:—

प्रकाशक

पं० बुद्धदेव विद्यालङ्कार

द्वितीय संस्करण
१०००

सम्बत् २००४
द्वयातन्दाब्द १२३

{ मूल्य २ }

प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से ब्रह्मयज्ञ और देव-यज्ञ के नाम से छपे थे किन्तु अब उनमें कुछ आवश्यक परिवर्तन करके इस ग्रन्थ को यह रूप दिया गया है। ग्रन्थ लेखक की पहिले भी ऐसा करने की इच्छा थी किन्तु समयाभाव से ऐसा न हो सका अब समय मिलने पर पञ्च यज्ञ प्रकाश पाठकों के सामने उपस्थित है, विश्वास है कि इसका भी पूर्ववत् आदर होगा।

काव्य के क्षेत्र में पुनरुक्ति दोष माना जाता है किन्तु कर्म-काण्ड में वही गुण है। एक ही मन्त्र को सहस्र बार जपने से उसकी भावना हृदय में गहरी होती जाती है और लक्षवार जपने से और भी बद्धमूल हो जाती है। इसलिये कर्म-काण्ड में पुनरुक्ति दोष नहीं, अलङ्कार है। अब प्रश्न होता है कि वह कौनसी भावना है जिसकी कर्म-काण्ड में पुनरावृत्ति की गई है, सो वह है त्याग की भावना। वर्तमान युग में जो समस्या सारे संसार को व्याकुल कर रही है वह यही घटवारे की समस्या है। अन्न पैदा होता है और इतना पैदा होता है कि इससे दुगनी जन-संख्या भी खाकर तृप्त हो जाए परन्तु लोग फिर भी भूखे हैं। वस्त्र बनते हैं और इतनी पर्याप्त मात्रा में बनते हैं कि इससे दुगने बड़े मानव समाज के भी शीतोष्ण का निवारण कर सकें किन्तु लाखों नर नारी फिर भी नंगे विला विला रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कहीं न कहीं इन आलम्बन पदार्थों का सञ्चय हो गया है। वस उस मन्त्र

का अपचय करके सबके साथ परिचय कराना ही सब पुरुषों का निश्चय होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के इस सञ्चय के निवारण के दो उपाय हैं। एक तो यह कि जहां जहां सञ्चय हुआ है कि वहां से छीनकर कोई अर्थार्थियों को पहुँचादे दूसरा यह कि सञ्चय करने वाले दान की महिमा को समझ कर आन्तरिक सद्भावना के बल से स्वयं उन सञ्चित द्रव्यों का वितरण करदें। वस इस वितरण की भावना को दृढ़ करना ही यज्ञमात्र का उद्देश्य है। इसी एक भावना की समस्त यज्ञों में नाना प्रकार से पुनरावृत्ति की गई है। और यदि यह पुनरावृत्ति लाख बार नहीं करोड़ बार फिर फिर की जाय तो भी थोड़ा है। जबतक वे लोग जो या तो कर्म करते नहीं और यदि करते भी हैं तो उसके फल को इस प्रकार दबाकर रखते हैं कि वे स्वयं ही उसका उपयोग करें दूसरा कोई न करे कर्म करना और फल को वांट कर खाना नहीं सीखेंगे तब तक यह आवृत्ति चलती ही जायगी। इसलिए यही एक भावना है जिसकी इन यज्ञों में बारम्बार पुनरावृत्ति की गई है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह कर्म करना और फल को इच्छा न करने का गुण कहां से सीखा जाय सो इसका उत्तर है कि जिनमें यह गुण हैं उनकी सङ्गति से। सो इस प्रकार के निष्काम-कार्य कर्म करने वालों में सबसे बड़ा स्थान परब्रह्म का है। उसे अन्न, जल, स्तुति, पूजा किसी भी फल की कामना नहीं और कर्म में वह

निरन्तर प्रवृत्त रहता है। कभी विश्राम नहीं लेता सो इस त्याग की भावना को, इस निष्काम कर्म की भावना को सीखने का सब से अच्छा उपाय उसकी उपासना अर्थात् उसके पास बैठना है।

इस भावना को सीखने का दूसरा उपाय ब्रह्म अर्थान् वेद का और उसके अनुकूल अन्य ग्रन्थों का जिनमें ऋषियों ने वेद के दिये विद्या बीज का विकास किया हो स्वाध्याय करना है इसी लिये शतपथ ब्राह्मण में कहा है स्वाध्याये वै ब्रह्म यज्ञः। शत ११।५।६।२॥

इस स्वाध्याय की महिमा शतपथ में अनेक रूप से कही गई है जिसमें से थोड़ा सा उद्धरण यहाँ दिया जाता है :—

अथातः स्वाध्याय प्रशंसा। त्रिये स्वाध्याय प्रवचने भवतो युक्तमना भवत्यपराधीनोऽहरहरथान्त्साधयते सुखं स्वप्तिं परमं चिकित्सक आत्मनो भवतीन्द्रिय संयमश्चै- कारामता च अज्ञावृद्धिर्यशोऽलोकपत्तिः। श. ११।५।७।१॥

यदि ह वा अप्यभ्यक्तः। अलंकृतः सुहितः सुखे शयने शयानः स्वाध्यायसधीतऽ आहैव स नखाग्नेभ्यस्तप्यते य एवं विद्वान्स्वाध्यायसधीतं [अनुस्मृतौ २। १६७ः—आहैव स नखाग्नेभ्यः परमं तप्यते तपः। यः सग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहन् ॥] श. ११।५।७।४॥

यन्ति वा आपः एत्यादित्यः एति चन्द्रमा यन्ति नक्ष-
त्राणि यथा ह वा एता देवता नेयुर्न कुयुः एवं ह्येव तदह-

ब्राह्मिणो भवति यद्दहः स्वाध्यायं नाधीते तस्मात्स्वाध्यायो
 ऽध्येतव्यस्तस्मादप्यर्चं वा यजुर्वा साम वा गाथ्राँ वा
 कुंव्यां वाभिव्याहरेद् वृतस्याव्यवच्छेदाय । श. ११।
 ५।७।१०॥

अब स्वाध्याय की प्रशंसा सुनिये:—

स्वाध्याय और प्रवचन दो अत्यन्त प्रिय कर्म हैं । जो इनको करता है, मन एकाग्र रहता है, कभी परार्थीन नहीं होता, उसके कार्य दिनों दिन सिद्ध होते जाते हैं, वह सदा सुख की नींद सोता है । उससे बढ़कर अपने रोगों का चिकित्सक कोई नहीं होता । स्वाध्याय के इतने फल हैं:—इन्द्रिय संयम, चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की वृद्धि, यश का लाभ, लोक का परिपाक अर्थात् जो स्वाध्यायशील के संसर्ग में आते हैं वे परिपक हो जाते ह । यदि कोई मनुष्य सुगन्धित तेल लगाकर शृङ्गार करके, पेट भर भोजन किये हुए नर्म शय्या पर लेटा हुआ भी स्वाध्याय में लगा रहता है तो मानो उसने नख से शिखा तक तपस्या की ।

नदियें नित्य बहती हैं, सूर्य नित्य चलता है, चन्द्रमा नित्य यात्रा करता है. नक्षत्र सदा अपनी परिक्रमाओं में घूम रहे हैं । सो जिस दिन कोई ब्राह्मण स्वाध्याय नहीं करता उस दिन वह ऐसा ही काम करता है जैसे जल, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र यह सब देव अपना कार्य करना छोड़ दें, इसलिए स्वाध्याय नित्य करना चाहिये । कुछ नहीं तो एक ऋचा, एक यजुर्वाक्य, एक सामवचन,

एक गाथा या एक लोकोक्ति का ही उच्चारण करते जिससे कि स्वाध्याय का व्रत टूटने न पावे ।

यह स्वाध्याय वह है जो स्वयं किया जाता है, विद्वान्, पुरोहित तथा अतिथि से जो श्रवण किया जाता है उसका वर्णन अतिथि यज्ञ में करेंगे ।

इस ब्रह्मयज्ञ के पश्चात् देवयज्ञ है, देवयज्ञ का भाव है देवों का परस्पर मिलकर कार्य करना, भगवान् पर ब्रह्म में यह सब देव दिव्य गुणों के रूप में कार्य कर रहे हैं, किन्तु एक ही पर ब्रह्म में जो परस्पर विरोधी गुण कार्य कर रहे हैं उनका सीखना तो दूर किन्तु समझना भी कठिन है, वह अग्नि भी है, सोम भी है, अश्वि भी है विष्णु भी है, इसलिये उस भगवान् ने वेद द्वारा हमें इस विद्या का उपदेश अपनी स्थूल सृष्टि द्वारा दिया है, यहाँ अग्नि और सोम आग और पानी के रूप में साफ पृथक् पृथक् अनुभव किये जा सकते हैं जिस प्रकार उसकी सृष्टि में आग और पानी के समान परस्पर विरोधी गुण रखने वाले जड़ देव उसकी आज्ञा से प्रेरित होकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं । इसी प्रकार मनुष्यों को भी उचित है कि इन जड़ देवों से काम लेना सीखें और इनके सदृश परस्पर विरोधी गुण रखने वाले मनुष्यों के परस्पर सहयोग से सृष्टि के कार्यों को यथावत् चलाना सीखें, इन जड़ पदार्थों को देव इसलिये कहते हैं क्योंकि यह उत्तम गुणों द्वारा हमें मुख “देते हैं” और “निष्काम सेवा” और “आज्ञा पालन” का निरन्तर उपदेश “देते हैं” सूर्य हमें

गर्मी, प्रकाश, प्राण, शक्ति औप निष्काम सेवा का उपदेश देता है। चन्द्रमा नेत्रों को प्रसन्न करता है उल्लास देता है और निष्काम सेवा का उपदेश देता है। वायु निरन्तर गतिशील है और समस्त वनस्पति जगत् में उत्पादक द्रव्य को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचाता है तथा प्राण शक्ति देता है साथ ही साथ निष्काम सेवा और आज्ञा पालन का उपदेश देता है, यही कारण है कि यह सब अपने आचरण द्वारा मूक उपदेश देने वाले जड़ पदार्थ जड़ देवता कहलाते हैं। भगवान् हमें उपदेश देने के लिये वेद में इन्हें ही दृष्टान्त रूप से उपस्थित करते हैं।

निष्काम सेवा परस्पर सहयोग और आज्ञा पालन यह तो इनके सामान्य गुण हैं किन्तु इनसे जो विशेष गुण सीखने चाहियें उनका वर्णन देव यज्ञ के प्रसङ्ग में करेंगे।

ब्रह्म यज्ञ के पश्चात् देवयज्ञ है उसके पश्चात् भोजन से पूर्व वैश्वदेव वलि है। कारण यह कि इन दो यज्ञों के पश्चात् मंसार में अपने अपने कार्य में लगने के पाँछे मनुष्य के हृदय में अभिमान उत्पन्न होने का भय होता है सो उसी समय वैश्वदेव यज्ञ किया जाता है।

अब तक जितने यज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ वर्णन हुए उनमें मनुष्य स्वयं मन्त्रों के अर्थचिन्तन सहित उच्चारण से अपना कल्याण करता है किन्तु मनुष्य के लिये इतना ही तो पर्याप्त नहीं वह बहुत सी बातों को स्वयं नहीं समझ सकता इसलिये उसे ब्रह्मचर्य काल में गुरु सेवा करनी

पढ़ती है। परन्तु वह गुरु सेवा ब्रह्मचर्य काल में ही समाप्त न हो जावे इसलिये अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ दो यज्ञ और रखे गये हैं। अतिथि यज्ञ में मनुष्य घर बुला कर सबकी सेवा करे किन्तु जिस दिन कोई विद्वान् घर में आजाय उस दिन तो अहो भाग्य समझे। घर में जिस दिन अचानक अतिथि आजाय उसका ही नाम अतिथि यज्ञ नहीं किन्तु गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह स्वयं दूँढकर भी अतिथियों को घर में लावे और उनसे यथा सम्भव उपदेश ले।

फिर केवल विद्वान् ही हमारा कल्याण नहीं कर सकते किन्तु संसार के अनुभवी वृद्ध पुरुषों का भी सत्सङ्ग आवश्यक है एक तो इस यज्ञ द्वारा जो अब क्षीण शक्ति होगये हैं उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाश होता है दूसरे चाहे वे बिलकुल निरक्षर भी हो तो भी क्योंकि उन्होंने संसार देखा है इसलिये उनसे कुछ न कुछ ज्ञान लाभ अवश्य होता है इसलिये उनकी पूजा सर्वथा उचित है, फिर मानलो कि उनमें अब हमें कुछ भी देने की शक्ति नहीं रही तो भी वे इतने दिन हमें जो देते रहे हैं वह क्या कुछ कम है इसलिये और नहीं तो शुद्ध-कृतज्ञता से उनकी पूजा करना चाहिये यह इस यज्ञ की अन्य यज्ञों से विशेषता है इस प्रकार सबका सार यह हुआ।

ब्रह्मयज्ञ—प्रभु भक्ति, स्वाध्याय, आत्मिक शक्ति तथा ज्ञान-वृद्धि के लिये।

देव यज्ञ—परस्पर सहयोग का तत्त्व मीग्वन के लिये।

वैश्वदेवयज्ञ—अभिमान दूर करने के लिये ।

अतिथि यज्ञ—उपदेश कर्त्ता से साक्षात् ज्ञान प्राप्ति तथा सेवा के लिये ।

पितृ-यज्ञ—कृतज्ञता की भावना दृढ़ करने तथा ज्ञान प्राप्ति के लिये ।

इस प्रकार संक्षेप से पाँचों यज्ञों का परस्पर सम्बन्ध दिखा कर सब से मुख्य ब्रह्मयज्ञ का वर्णन आरम्भ करते हैं ।

प्रातःकाल ब्राह्म महूर्त में उठकर मलत्याग द्वारा पेट को, व्यायाम द्वारा रोम कूपों को, दन्त धावन द्वारा मुख को तथा स्नान द्वारा त्वचा को शुद्ध करके स्वच्छ वायु में और हो सके तो नदी तीर पर संध्या करने बैठे ।

सब से प्रथम तीन प्राणायाम करके मन को संध्या के अनुकूल बनावे फिर गायत्री पाठ पूर्वक शिखा बन्धन करे । शिखा मनुष्यों के सद्विचारों, सद्भावनाओं की प्रतिनिधि है । वह भावनायें विखरी होकर भद्दी और शक्तिहीन होती हैं किन्तु बंधकर सुन्दर और शान्ति सम्पन्न हो जाती हैं । जिस प्रकार शिखा के बाल विखरे हुए भद्दे और शक्तिहीन होते हैं किन्तु बंधे हुए सुन्दर तथा शान्ति सम्पन्न होते हैं । इसी भाव के स्मरण दिलाने के लिये शिखा बन्धन है । किन्तु यदि किसी कारण शिखा बन्धन न हो सके अथवा किसी के रोगादि के कारण शिखा ही न हो तो वह संध्या नहीं कर सकता । ऐसा समझना भ्रूलता है ।

शिखा बन्धन के पश्चात् 'शत्रो देवी रभिष्ट्रये' इस मन्त्र से तीन बार आचमन करे ।

आचमन का परिमाण यह है "उतने जल को हथेली में ले के उस के मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय देश तक पहुँचे । न उस से अधिक न न्यून" (सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास)

फिर ओं वाक् वाक् इत्यादि मंत्रों से अङ्ग स्पर्श करे । कई लोग यहां पूछते हैं कि यह वाक्य किस वेद के मन्त्र के आधार पर है उनके लिये अथर्व वेद के यह मन्त्र दिये जाते हैं ।

ओं वाङ् स आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिताः केशा अशोखादन्ता बहुवाहोर्वलम् ॥ १ ॥

ऊर्वोरोजो जङ्घयोर्जवः पादयोः ।

प्रतिष्ठा अरिष्टानि से सर्वात्मा निभृष्टः ॥ २ ॥

तनू स्तन्वा मे सहेदतः सर्व्व मायुरशीय ॥

अथर्व १६ का० ६० । ६१ सूत्र ।

इन मन्त्रों को यहाँ ऊह द्वारा स्पर्शोपयोगी बना दिया गया है ।

उस के पश्चात् वाम हाथ में जल लेकर दक्षिण हस्त की अङ्गुलियों द्वारा शरीर के मंत्रों में कहे अङ्गों पर ओं भूः पुनातु शिरसि आदि मार्जन मन्त्रों से छीटा दें ।

यद्यपि एक मन्त्र न्यून या अधिक पढ़ लेने से कोई पाप नहीं किन्तु यह सब विधि इसीलिये निश्चित की जाती है कि जिससे यदि बहुत से लोग इकट्ठे होकर संध्या करें तो एक समान कर लेने से व्यवस्था जन्य सुन्दरता आती है और भिन्न भिन्न प्रकार करने से अव्यवस्था जन्य भद्दापन आता है। संध्या अग्नि होत्र आदि में जो बाह्य क्रियायें की जाती हैं उनका बहुत बड़ा मूल्य इस सदृशता (Uniformity) में ही है अन्यथा यह बाह्य क्रियाएं गौण हैं।

हमारा यह तात्पर्य नहीं कि यह क्रियाएँ करनी ही नहीं चाहिये किन्तु हमारा अभिप्राय केवल इतना है कि इनके पीछे पञ्च यज्ञोंको ही न छोड़ बैठना चाहिये। यदि कभी किसी विशेष कारण से इनमें से कोई बाह्य क्रिया न हो सके तो क्षति नहीं।

उदाहरण के लिये संध्या में मार्जन क्रिया के विषय में सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि लिखते हैं।

पश्चात् मार्जन अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुलि के अप्र भाग से नेत्रादि अङ्गों पर जल छिड़के उससे आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे।

साथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि यहाँ जो आलस्य अथवा प्रमाद वश यज्ञ का कोई अङ्ग छोड़ा जाय तो उसका समर्थन नहीं, किन्तु हमारा इन पंक्तियों के लिखने का केवल इतना भाव है कि यज्ञों में मुख्यता मन्त्रों की और उनमें भी अर्थ

चिन्तन की है, अर्थ की अपेक्षा शब्द गौण है और शब्द की अपेक्षा वाह्य विधि वैसे सभी आवश्यक हैं और जितना सबको मिलाकर कार्य करें उतना ही यज्ञ सर्वाङ्ग सम्पन्न होगा । यहाँ तक ब्रह्म यज्ञ की पद्धति और उसके प्रसङ्ग में सामान्य यज्ञ पद्धति के विषय में कह कर ब्रह्म यज्ञ की उपक्रमणिका आरम्भ करते हैं ।

अथोपक्रमणिका

मनुष्यों के कल्याण के लिए ऋषियों ने जो पांच यज्ञ बताये हैं उनमें से एक सन्ध्या है । सन्ध्या की ऋषियों ने बड़ी महिमा कही है । उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो सायं-प्रातः—दोनों समय—सन्ध्या नहीं करता वह शूद्रवत् है । जब से ऋषि दयानन्द ने इन पांच यज्ञों का पुनरुद्धार किया तब से अनेक भक्त लोग इन पांच यज्ञों के करने का यत्न करने लगे हैं । उनके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करने के लिये ही यह पुस्तक लिखी जा रही है ।

सन्ध्या करने वालों की सब से बड़ी कठिनाई यही होती है

कि वे धर्म में श्रद्धावश आंख मूँद कर ध्यान मन न लगना लगाने तो बैठ जाते हैं परन्तु ध्यान तो न जाने किन किन विकल्पों में उलझा फिरता है । सन्ध्या शब्द का अर्थ ही है 'अच्छी प्रकार एकाग्र हो कर ध्यान ।' किन्तु जब वही सिद्ध नहीं होता तो सन्ध्या एक निरर्थक रीति निर्वाह-सा रह जाती है ।

इसका कारण यह है कि सन्ध्या की पुस्तक यह समझ कर लिखी गई है कि सन्ध्या करने से पहिले जिस इच्छा करण साधना की आवश्यकता है वह साधक पहिले कर आया है । किन्तु वस्तुतः जो लोग सन्ध्याकी पुस्तक उठाकर पढ़ते हैं और सन्ध्या करने का यत्न करते हैं उनमें कदाचित् सहस्रों में एक ने वह साधना की होती है । प्राचीन कालमें वह साधना प्रत्येक बालक के जन्म से पहिले ही प्रारम्भ हो जाती थी । उस साधना के वायु-मण्डल में ही बालक बड़ा होता था । इसलिए सन्ध्या-विधि लिखने वालों ने वह विधि कहीं सन्ध्या की पुस्तक में नहीं लिखी । परन्तु वर्तमान युग में, जब अपनी प्राचीन सवही मर्यादा अस्तव्यस्त हो चुकी है, हमें विधि के भी लिखने की आवश्यकता है । इसलिये उस साधना को शास्त्र से संग्रह करके लिखते हैं ।

उस साधना का नाम शिव-संकल्प की साधना है । प्रश्न उठ सकता है कि सन्ध्या से पहिले इस साधना शिव संकल्प की आवश्यकता है यह तुम्हारी कपोल-कल्पना है साधना अथवा इस में कोई शास्त्र-प्रमाण भी है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये हम मनु महाराज का यह प्रमाण उद्धृत करते हैं:—

संकल्पमूलः कामो हि यज्ञाः संकल्पसम्भवाः ।

व्रतानि यमवर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ मनु० २।३

और सच पूछिये तो मनु क्यों. स्वयं वेद ही ने क्या शिव-सङ्कल्प की महिमा थोड़ी गाई है ? यजुर्वेद में ३४वें अध्याय में पूरे ६ मन्त्र शिव संकल्प की महिमा गाते हुए कहते हैं, “येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।”

सप्त-होता यज्ञ क्या है इस की व्याख्या शतपथ में देखनी चाहिये । किन्तु हमें तो यहाँ केवल इतना दिखाना है कि मन को यज्ञोपयोगी बनाने के लिये मन को शिव-सङ्कल्प बनाना सब से बड़ा साधन बताया । इसलिये उचित है कि हम पहले तो इस शब्द का ठीक ठीक अर्थ क्या है यह जानें, फिर उसका यज्ञों से क्या सम्बन्ध है यह जानें ।

सङ्कल्प शब्द ‘सम्’ पूर्वक ‘क्लृप्’ सामर्थ्ये धातु से ‘घञ्’ प्रत्यय करने से बना है । इसमें ‘सम्’ उपसर्ग सङ्कल्प ‘क्लृप्’ धातु है और भाव-वाची ‘घञ्’ प्रत्यय है । ‘सम्’ का अर्थ है एक साथ । जैसे ‘संगच्छध्वं’ का अर्थ है एक साथ चलो । ‘क्लृप्’ का अर्थ है समर्थ अर्थात् कार्योपयोगी बनाना । तो सङ्कल्प का अर्थ हुआ सब मानसिक शक्तियों को एक केन्द्र में इकट्ठा करके कार्योपयोगी बनाना । अथवा कर्त्रर्थक ‘अच्’ करने से इस क्रिया को करने वाला भाव भी सङ्कल्प कहला सकता है ।

प्रायः लोग, हमारे हृदय में जो अनेक क्षण-क्षण में

वदलने वाली इच्छा की धाराएं अथवा ठीक विकल्पों को कहें तो इच्छा के कण होते हैं, उन्हें सङ्कल्प संकल्प सम- कहते हैं । वह तो वस्तुतः विकल्प हैं । फना भूल है सङ्कल्प नाम विखरे कणों का नहीं किन्तु एक अविच्छिन्न धारा का है । विचार-मात्र जो हमारे हृदय में उठते हैं संकल्प नहीं कहला सकते । फिर प्रश्न उठता है सङ्कल्प किस विचार-विशेष का नाम है ?

सङ्कल्प उस विशेष दृढ़ इच्छा का नाम है जिसके लिये किसी ने अपना सम्पूर्ण जीवन अथवा उसका एक मुख्य भाग अर्पण कर दिया हो । आज इस प्रकार के भावों का अभाव ही हमारे सन्ध्या में चित्त न लगने का कारण है । वर्तमान युग का सबसे बड़ा रोग यह सङ्कल्प-हीनता है । यह नहीं कि हमारे संकल्प अशिव हैं, किन्तु न हमारे संकल्प शिव हैं, न अशिव । हम लोगों के चित्त संकल्प-हीन हैं । इसीलिये ब्रह्मयज्ञादि किसी यज्ञ में भी हमारा चित्त नहीं लगता । अब हम संक्षेप से संकल्प किस प्रकार सम्पूर्ण वर्णाश्रम मर्यादा का मूल है यह दिखाते हैं ।

योगदर्शन के व्यास-भाष्य में ब्रह्मचर्य का लक्षण इस प्रकार किया है “ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियत्योपस्यत्य संयमः ।” अब देखने की बात है कि यह अर्थ यहाँ किस प्रकार हुआ । न तो ब्रह्म का अर्थ उपस्येन्द्रिय है जो कि दुर्जयतम होने के कारण

सब इन्द्रियों का उपलक्षणभूत होकर यहां आया है, और न 'चर्' का अर्थ है संयम । ब्रह्मचर्य शब्द का सीधा अर्थ देखें तो ईश्वर-भक्ति अथवा ईश्वर-प्रणिधान है । 'ब्रह्म' का अर्थ है ईश्वर अथवा वेद, दूसरी ओर 'चर्' का अर्थ है विचरना । इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ 'ब्रह्मणि चरणम्' अर्थात् ब्रह्म में विचरना हुआ । फिर इसका अर्थ इन्द्रिय-संयम कैसे हुआ वह एक पहेली है जिसे समझना हमारा कर्तव्य है । सच पूछिये तो ब्रह्मचर्य शब्द की यही विलक्षणता है । इन्द्रिय-संयम का सब से बड़ा साधन क्या है यह इसी शब्द में रक्खा है ।

चित्तवृत्तियों की धारा का प्रवाह जल-धारा के समान है यदि कोई मनुष्य वहती हुई जलधारा को बाँध बाँध कर रोकना चाहे तो वह उसकी भूल है । बाँध द्वारा जल-प्रवाह को रोकना असम्भव काम है । कुछ क्षण में जलधारा बाँध के पृष्ठ तक आकर वह निकलती है । इसीलिये चतुर लोग जब किसी जल प्रवाह को रोकना चाहते हैं तो उसके बहने के लिये एक दिशा निश्चय करके उधर एक नाली खोद देते हैं । इस से प्रथम तो जल प्रवाह स्वयं ही उधर चला जाता है और अनिष्ट दिशा में नहीं जाता और यहां जाने भी लगे तो उस समय बाँध बाँधना काम देता है । इसी प्रकार मनोवृत्तियों की धारा को इन्द्रिय चर्या से बचाने का मुख्य साधन यह है कि उसे ब्रह्माभिमुख कर दिया जाय । यदि फिर भी मन

गड़बड़ करने लगे तो उस समय प्राणायामादि बाह्य साधन भी सहायक हो सकते हैं। इसी बातको गीता में इस प्रकार कहा है—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्विद्याग््नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

गीता अ. ४. २४.

अर्थात् हम अभागे लोग हैं जो इन्द्रियादि हवियों को ब्रह्म के निमित्त अर्पण न करके स्त्री, पुत्र, रूप, रसादि भोगों के अर्पण कर देते हैं। परन्तु बुद्धिमान पुरुष ब्रह्म की हवि को ब्रह्म के निमित्त अर्पण करते हैं, और इस प्रकार इस ब्रह्मकर्मसमाधि अर्थात् ब्रह्म और कर्म के समुच्चय अर्थात् ईश्वर-प्रणिधान द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। प्रश्न उठता है कि उन्हें इस विद्या का ज्ञान कैसे होता है ? तो इसका उत्तर है—ब्रह्मणा हुतम्—अर्थात् वेदों द्वारा, वेदोदित मार्ग से किया हुआ हवन ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। यही बात “कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्” (गीता ३. १५.) इस तीसरे श्लोक में और स्पष्ट कर दी गई है। इस प्रकरण की अद्वैतवादियों ने जो दुर्दशा की है उसे देखकर रोएँ वा हंसे यह समझ नहीं आता।

उसके पश्चात् ओं भूः आदि मन्त्रोंसे प्राणायाम करे, उसके पश्चात् ऋतञ्च सत्यञ्च इत्यादि मन्त्रोंसे अधमर्पण अर्थात् निराशा और अभिमान इन दो पाप के सहायकों को दूर करके पाप के आक्रमण को सहन करने की शक्ति उत्पन्न करे।

इसके पश्चात् शन्नो देवी इस मन्त्र से तीन आचमन. फिर ओं दिग्गनिरधिपतिः इत्यादि मन्त्रों से, सामने पीछे दायें वायें नीचे ऊपर हमारे सब ओर हमारा प्रभु है और हमें उसके न्याय पर भरोसा है यह प्रेम की भावना धारण करे, जिसे अहिंसा की भावना भी कहते हैं उसके पश्चात् उद्वयं समसस्परि इत्यादि मन्त्रों द्वारा यमों में से दूसरे यम सत्य का व्रत धारण करे।

फिर तच्चक्षुर्देवहितं इस मन्त्र से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे।

इसके पश्चात् गायत्री द्वारा ईश्वर प्रणिधान नामक मुख्य अङ्ग की पूर्ति करे।

उसके पश्चात् नमः शम्भवाय च इस मन्त्रसे शम् से आरम्भ की हुई संध्या का शम् से उपसंहार करें। [इस समय फिर शन्नो-देवी इस मन्त्र से आचमन करे।]

पद्धति भेद ऋषि दयानन्द ने यह पंच यज्ञ पद्धति सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि तथा पञ्च महा यज्ञ विधि तीनों में दी है। किन्तु तीनों में थोड़ा थोड़ा भेद है. जातवेदः मुनवाम यह मन्त्र संस्कार विधि में दिया गया है, पञ्च महायज्ञ विधि में नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कार विधि में आचार्य ने कुछ भाग किसी को ग्रन्थान्तर से लेने के लिये कहा और निर्देश किया कि पञ्च महायज्ञ विधि से मिला ले, किन्तु लेगक के प्रमाद से ऐसा न हो सका। परन्तु इसमें करना वही चाहिए जो पञ्च महायज्ञ विधि में कहा है। इसका कारण यह है कि यह

ग्रन्थ इसी उद्देश्य से लिखा गया है और ऐसी ही धर्माध्यय सभा की व्यवस्था है।

अब प्रश्न है कि इस ब्रह्मचर्य-रूप यज्ञ का वेद ने क्या मार्ग बताया है ? तो इसका उत्तर है शिव-संकल्प । शिव-संकल्प द्वारा ही भक्ति और उसके द्वारा ही शक्ति उत्पन्न होती है । अब प्रश्न है कि शिव-संकल्प ब्रह्मचर्य में सहायक किस प्रकार है ? इस का निरूपण श्रीमद्भगवद्गीता में इस प्रकार किया है:—

चत्वारो वै भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

अर्थात् हे अर्जुन ! चार प्रकार के सुकृति अर्थात् भाग्यशाली लोग परमेश्वर का भजन करते हैं । दुःखी जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । ध्यान देने की बात है कि इनमें सबसे पहिला नाम दुःखी का लिया गया है । इसका बड़ा पुष्ट कारण है । इसका कारण यह है कि संसार में प्रभु के स्मरण का सबसे स्वाभाविक अवसर दुःख है । इसीलिये किसी भक्त ने कहा है:—

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करें, दुख आहे को होय ॥

सबसे अधिक संख्या में लोग प्रभु का स्मरण दुःख में करते हैं । हम इस वटना से लाभ उठाना चाहते हैं । इस घटना से

लाभ उठाने का मार्ग यह है कि दुःख यदि सदा नहीं आता तो हम उसे बुला लें। प्रश्न उठता है कि दुःख भी बुलाया जा सकता है। हाँ, निस्सन्देह। यदि तुम्हें स्वयं दुःख नहीं है तो पड़ोसी का दुःख मोल ले लो।

इसी पर दुःख-प्रवेश का नाम वर्णव्यवस्था है। मानवसृष्टि के दुःखोंको शारीरिक सेवा द्वारा दूर करने का क्रीड़ा उठाने वाले का नाम शूद्र, धन द्वारा दूर करने के संकल्प करने वाले का नाम वैश्य, बाहुबल तथा प्राणाहुति द्वारा दूर करने वाले का नाम क्षत्रिय तथा विद्या, तप और त्याग द्वारा दूर करने वाले का नाम ब्राह्मण है। इस प्रकार हमने देख लिया कि प्राचीन पद्धति में संसार में आने से पहिले बालक के लिए कुलमर्यादा रूप संकल्प उपस्थित रहता था। इस संकल्प के भार को पूरा करने के लिये बालक अपनी निस्सहायता का अनुभव करता था। यह निस्सहायता का अनुभव ही आध्यात्मिक भूख है। निस्सहाय और परिमित तो हम सब हैं। किन्तु प्रमाद, आलस्य और अभिमान के वश होकर हम उस निस्सहायता का इसी प्रकार अनुभव नहीं करते जिस प्रकार व्यायाम न करने से हम भूख का अनुभव नहीं करते। यह निस्सहायता का अनुभव आध्यात्मिक भूख (Spiritual appetite) के नाम से पुकारा जा सकता है। यदि इस दृष्टान्त को थोड़ा और आगे खींचें तो संकल्प का आध्यात्म-क्षेत्र में बड़ा स्थान है जो शरीर में व्यायाम का है। संकल्प के निरन्तर स्मरण में

आध्यात्मिक भूख ऐसे ही चमक उठती है जैसे व्यायाम से शरीर की भूख । फिर वही रोज के जपे मन्त्र ऐसे प्यारे लगते हैं जैसे भूखे को रोटी । इसके विपरीत संकल्प का अभ्यास न करने वाले को भजन में प्रवृत्त कराने के लिये प्रति दिन तरह तरह के रोचक व्याख्यान चाहियें । दुःख यह है कि फिर भी भूख नहीं चमकती जब तक दुःख रोग की तरह आकर घोर चोट नहीं लगाता ।

यही वर्णव्यवस्था का लाभ है । यदि कोई बालक अपने कुल-संकल्प से ऊँचा उठने का संकल्प करे तो अहोभाग्य, परन्तु उसे कम से कम नीचे तो न जाना चाहिए । जो लोग जातपात तोड़ने तक अपने कर्तव्य की इति श्री समझते हैं वह इसका रस क्या जानें ! अव्यवस्था दुर्व्यवस्था से कदाचित् अच्छी कही जा सके, परन्तु सुव्यवस्था का सौन्दर्य उसमें कहां ? जब से हम संकल्प की महिमा को भूले तब से हमें सन्तान, विनोद-साधन अथवा गले का भारमात्र देखने लगे हैं ।

आपने देखा कि ब्रह्मचर्य अर्थात् प्रभु-भजन विना संकल्प के नहीं हो सकता । अब यदि संसार भर के महापुरुषों को देखें तो उनमें इनेगिनों को छोड़कर सब ईश्वर भक्ति के सहारे बढ़े हुए हैं । जो ईश्वर भक्ति के सहारे नहीं बढ़े वह भी किसी ईश्वर-भक्त के सहारे बढ़े हैं । परन्तु साथ ही एक बात और है कि महापुरुष का अर्थ ही है—'किसी महान्

उद्देश्य की पूर्ति करने वाला ।' इससे पता लगा कि उनकी भक्ति का साधन संकल्प होता है । तीसरी बात यह है कि जहाँ दृढ़-संकल्प और भक्ति आते हैं वहाँ इन्द्रिय-संयम स्वयं ही आ जाता है । संसार में शायद ही कोई ऐसा महापुरुष दिखाया जा सके जो अपने अभ्युदय काल में संयमी न रहा हो । ऐसे महापुरुष तो दिखाये जा सकते हैं जो शक्ति-संचय कर लेने के पीछे योग-भ्रष्ट हो गये हों और विषयों में लिप्त हो गये हों । परन्तु बुद्धिमान् जानते हैं कि उस में ही वह अपने अधः पतन का बीज बो गये । परन्तु शक्ति-संचय काल में संयमी ही रहे हैं । इस प्रकार हम तीन वस्तुओं को साथ साथ चलते देखते हैं—ईश्वर भजन, शिवसङ्कल्प और इन्द्रिय-संयम ।

आपने देखा कि शिवसंकल्प वह नाली है जिसके द्वारा प्रबल वेग से विषयों की ओर वहती हुई मनो-सङ्कल्प और वृत्ति की धारा को हम ब्रह्म नामक आनन्द के वर्ण व्यवस्था महासागर में डाल कहते हैं । यही संकल्प और ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध है । इसलिये जो सन्ध्या सीखना चाहें उन्हें सब से पहले शिवसंकल्प की अग्नि जलानी चाहिए । यदि दौर्भाग्य से वर्णव्यवस्था के लोप हो जाने में वह तुम्हें दायभाग में (विरासत में) नहीं मिली तो मन धवराओ । स्वयं सम्पत्ति पैदा करो और आने वाली मन्नात का मार्ग सुराम बनाओ । इसी संकल्प को प्राचीन लोग ब्रह्मदाय,

क्षत्रदाय और वैश्यदाय कहते थे। ब्राह्मण-स्नातक का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं:—

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

सग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत् प्रथमं गया ॥

‘अपने धर्म के अनुसार ब्रह्मदाय लेने वाले उस स्नातक को शय्या पर बैठा कर पिता उसका सबसे पहिले गोदान से सत्कार करे।’

हाय ! आज तो हम स्नातक कहला कर भी ‘ब्रह्मदाय’ लेते हैं और न कदाचित् आनेवाली सन्तानों के लिये भी पैदा करते हैं। हमने उस विद्या के भरदार दयानन्द की बातों का मर्म क्या जाना ? कुछ नहीं। आशा है कि मेरे जिन स्नातक भाइयों के हाथ में यह पुस्तक पड़े वे अपना कर्त्तव्य समझेंगे।

आप लोगों ने सङ्कल्प और ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध देख लिया। अब मङ्कल्प और गृहस्थ का सम्बन्ध तो स्पष्ट ही है।

जब विवाह सवर्ण के साथ उचित है अन्यथा संकल्प और दुःखदायी होता है और वर्ण का निश्चय उस गृहस्थ सङ्कल्प के निरन्तर अभ्यास से होता है जो ब्रह्मचारी ने गुरुकुल में धारण किया हो, तो गृहस्थाश्रम का सङ्कल्प के साथ सम्बन्ध सुतरां स्पष्ट है। आज लोग विवाह के बर्षों पीछे जाँवन का सङ्कल्प निश्चय करते हैं। इससे प्रायः वर्णसङ्कर होता है और गृहस्थ नरक बन जाता है। इसीलिये तो कृष्ण कहते हैं:—

उद्देश्य की पूर्ति करने वाला।' इससे पता लगा कि उनकी भक्ति का साधन संकल्प होता है। तीसरी बात यह है कि जहाँ दृढ़-संकल्प और भक्ति आते हैं वहाँ इन्द्रिय-संयम स्वयं ही आ जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा महापुरुष दिखाया जा सके जो अपने अभ्युदय काल में संयमी न रहा हो। ऐसे महापुरुष तो दिखाये जा सकते हैं जो शक्ति-संचय कर लेने के पीछे योग-भ्रष्ट हो गये हों और विषयों में लिप्त हो गये हों। परन्तु बुद्धिमान् जानते हैं कि उस में ही वह अपने अधः पतन का बीज बो गये। परन्तु शक्ति-संचय काल में संयमी ही रहे हैं। इस प्रकार हम तीन वस्तुओं को साथ साथ चलते देखते हैं—ईश्वर भजन, शिवसङ्कल्प और इन्द्रिय-संयम।

आपने देखा कि शिवसंकल्प वह नाली है जिसके द्वारा प्रबल वेग से विषयों की ओर बहती हुई मनो-सङ्कल्प और वृत्ति की धारा को हम ब्रह्म नामक आनन्द के वर्ण व्यवस्था महासागर में डाल कहते हैं। यही संकल्प और ब्रह्मचर्य का सम्वन्ध है। इसलिये जो सन्ध्या सीखना चाहें उन्हें सब से पहले शिवसंकल्प की अग्नि जलानी चाहिए। यदि दौर्भाग्य से वर्णव्यवस्था के लोप हो जाने में वह तुम्हें दायभाग में (विरासत में) नहीं मिली तो मत घबराओ। स्वयं सम्पत्ति पैदा करो और आने वाली सन्तान का मार्ग सुगम बनाओ। इसी संकल्प को प्राचीन लोग ब्रह्मदाय,

क्षत्रदाय और वैश्यदाय कहते थे। ब्राह्मण-स्नातक का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं:—

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत् प्रथमं गदा ॥

‘अपने धर्म के अनुसार ब्रह्मदाय लेने वाले उस स्नातक को शय्या पर बैठा कर पिता उसका सबसे पहिले गोदान से सत्कार करे।’

हाय ! आज तो हम स्नातक कहला कर भी ‘ब्रह्मदाय’ लेते हैं और न कदाचित् आनेवाली सन्तानों के लिये भी पैदा करते हैं। हमने उस विद्या के भण्डार दयानन्द की बातों का मर्म क्या जाना ? कुछ नहीं। आशा है कि मेरे जित स्नातक भाइयों के हाथ में यह पुस्तक पड़े वे अपना कर्तव्य समझेंगे।

आप लोगों ने सङ्कल्प और ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध देख लिया। अब मङ्कल्प और गृहस्थ का सम्बन्ध तो स्पष्ट ही है।

जब विवाह सवर्ण के साथ उचित है अन्यथा संकल्प और दुःखदायी होता है और वर्ण का निश्चय उस

गृहस्थ सङ्कल्प के निरन्तर अभ्यास से होता है जो ब्रह्मचारी ने गुरुकुल में धारण किया हो, तो

गृहस्थाश्रम का सङ्कल्प के साथ सम्बन्ध सुतरां स्पष्ट है। आज लोग विवाह के वर्षों पीछे जाँवन का सङ्कल्प निश्चय करते हैं।

इससे प्रायः वर्णसङ्कर होता है और गृहस्थ नरक बन जाता है। इसीलिये तो कृष्ण कहते हैं:—

संकरो नरकायैव कुलधनानां कुलस्य च । गीता १. ४२.

अर्थात् वर्णसङ्कर नरक का देने वाला है। इस श्लोक का आशय न जानकर सनातनधर्मी परलोक में नरक दूँढते रहने हैं। परन्तु यहाँ जो नरक बनता है उसकी इन भोले लोगों को कुछ भी चिन्ता नहीं।

इस प्रकार हमने सम्पूर्ण वर्णाश्रम-मर्त्यादा के मूलाधार, सब यज्ञों के उत्पत्तिस्थान, सङ्कल्प की महिमा संक्षेप से दिखा दी। वानप्रस्थ और संन्यास में भी सङ्कल्प का सम्बन्ध दिखाया जा सकता है, परन्तु दिग्दर्शनमात्र पर्याप्त समझ कर हम उसे छोड़ देते हैं।

यद्यपि यह प्रश्न सबसे पहिले उठना चाहिए था कि भजन क्यों करें, किन्तु इसे भी संध्या का एक विभजन क्यों समझ कर इसी प्रसंग में वर्णन करते हैं। यहाँ करें ? हम इतना कह देना आवश्यक समझते हैं कि हम यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वालों का उत्तर नहीं दे रहे। वह तो उस विषय के ग्रन्थों में देयना चाहिए। यहाँ तो हम केवल उनका उत्तर देते हैं जो पूछते हैं कि मान लिया ईश्वर है और वह पुण्यापुण्य का सुख-दुःखरूप में फल देने वाला है, तो हमें उत्तम कर्म करने चाहिये, वह कुछ खुशामद से प्रसन्न होकर हमें छोड़ तो देगा नहीं। फिर हम भजन और उसके गुणों का कीर्तन क्यों करें ?

इसका पहिला उत्तर तो यह है कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह उत्तम गुण युक्त पदार्थ को देख मौन स्वभाव है नहीं रह सकता । क्या हम प्रतिदिन नहीं देखते कि एक युवक-मण्डली किसी सुन्दर उद्यान में जाकर एक सुन्दर फूल देखता है तो हठात् सबके मुख से निकल पड़ता है—‘वाह ! वाह ! क्या सुन्दर फूल है ? वाह रे फूल !’ यदि उनके मित्रों में से कोई अनमना होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से उधर नहीं देखता तो सब उसे पकड़ कर कहते हैं—‘अरे देख कन्वख्त ! देखता क्यों नहीं ?’ फिर यदि देखकर वह उनकी तरह दीवाना नहीं हो जाता तो सब कहते हैं—‘अरे तू तो निरा ठूँठ है संसार में आकर तेरा जन्म निष्फल ही गया ।’ फिर भला जिसने उस सौन्दर्य के महासागर में हिलोरे खाए हों जिसकी छींटों पर संसार इतना मुग्ध होता है वह कैसे चुप रह सकता है ? जिस प्रचार रसिक-मण्डली के लोग कहते हैं कि जिसने इस फूल के दर्शन का आनन्द नहीं लूटा उसका जन्म निरर्थक है । उसी प्रकार भक्त भी कहता है कि वाह जिसने भजन का आनन्द न लूटा उसका जन्म निरर्थक है । जिस प्रकार एक साधारण फूल की सुन्दरता के अनुभव से एक मनुष्य अपने अन्दर एक प्रकार की उच्चता अनुभव करता है और अपना अधिकार समझता है कि दूसरों को ठूँठ, कन्वख्त आदि शब्दों से याद करे, उसी प्रकार अनन्त सुन्दर के सौन्दर्य का साक्षात्कार करने वाला भी इसकी अपेक्षा सहस्रगुण बेग से अनुभव करता

है। हाँ, वह अधिक उच्चस्थिति पर होने के कारण इस सुख से वञ्चित लोगों को 'भोले' 'भूले हुए' आदि कोमल शब्दों से याद करता है और कभी कभी घोर अनीति देखकर कुम्भला भी उठता है। परन्तु यह ईश्वर-स्तुति का कारण ऐसा है जिसका अनुभव वही करते हैं जिन्हें कारण पूछने की आवश्यकता नहीं रहती—जो साक्षात्कार कर चुकते हैं। प्रश्न यह है कि साधक लोग भजन क्यों करें।

मनुष्य अच्छा या बुरा जो काम करता है उसका संस्कार उसके अन्तःकरण में अवश्य पड़ता है जो धीरे-धीरे स्वभाव का रूप धारण कर लेता है। किन्तु कृतपापों के धीरे स्वभाव का रूप धारण कर लेता है। किन्तु संस्कारों तथा निर्मल, शान्त, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप के चिन्तन अनागत पापों से वह संस्कार धुलने लगते हैं और ताजे हाँ तो की निवृत्ति के भली प्रकार धोए जा सकते हैं। वेदादि शास्त्रों में लिखा है—जहाँ कृतपाप की निवृत्ति का वर्णन किया गया है वहाँ उस पाप के ईश्वर द्वारा दिये जाने वाले फल की निवृत्ति नहीं कही। ध्यान रखना चाहिए वहाँ 'पाप-निवृत्ति' लिखा "पाप-फल-निवृत्ति" नहीं। पाप-फल-निवृत्ति का मंत्रदाय वाज्रार तो पुराणों में ही खुला है, अन्यत्र नहीं।

पाप-निवृत्ति का दूसरा अर्थ पाप से निवृत्ति है अर्थात् मनुष्य के हृदय में जो पाप करने के लिये प्रवृत्ति उठे उसकी निवृत्ति है। इसी के लिये योग-दर्शन में कहा गया है "हेयं त्वसनागतम्।" मनुष्य को पाप से रोकने में भय भी एक बड़ा साधन है। पाप

करने वाले एक छोटे से बालक के भी अकस्मात् उपस्थित होने पर पसीना छोड़ने लगते हैं । वर्तमान युग के सुधार का भास कितना चिल्लाते रहें किन्तु लोकभय, राजभय आदि भय संसार को मर्यादा में रखने का साधन सदा रहे हैं और रहेंगे । वस्तुतः देखा जायतो संसार को मर्यादा में रखने का सबसे बड़ा साधन भय है, यह कहना अत्युक्ति न होगी । परन्तु भयों में सर्वोच्च भय प्रभु का भय है । परन्तु इस भय में इतना भेद है कि यह सदा प्रत्यक्षगोचर न होने से तथा कालान्तर में फलदायक होने से अभ्यास के बिना हृदय में स्थान नहीं पाता । प्रभु है यह तो प्रमाण सिद्ध है । हम अपने आप को भयभीत करने के लिये उसकी कल्पित सत्ता स्थापित करते हैं—एक “प्रौढ़ लोगों का हौवा” बनाते हैं—यह बात नहीं । किन्तु उसको तर्क-सिद्ध सत्ता का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं । यद्यपि प्रभु है, किन्तु वह है इतना जान लेने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । किन्तु इस ज्ञान के निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है । बन्दूक की गोला भर कर लक्ष्य के नामने रख कर घोड़ा दवा कर शत्रु मरता है इतना जान लेने मात्र से शत्रु नहीं मरता । लक्ष्यवेध की विद्या जानने में सुगम होने पर भी अभ्यास में बड़ी कठिन है । यही बात भजन की है । जिस प्रकार शत्रु की गोलियों की घमसान में रखवाद्यों की गर्जना में, तोपों के भयंकर नाद में, उसका हाँ हाथ निश्चल होकर लक्ष्यवेध कर सकता है जिसने निरन्तर अभ्यास किया हो; इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोहादि शत्रु जिम्

समय अपनी सेना सजा कर आते हैं उस समय वही वीर डट कर लोहा लेता है जिसने जगदम्बा का पेट भर दूध पिया हो और उसके रुद्र रूप का भी निरन्तर ध्यान किया हो। यह बात वही लोग जानते हैं जिन्होंने कभी यह युद्ध करके देखा है।

जहां ईश्वर के भजन का यह फल होता है कि भक्त उस अन्तर्ध्यामी, चराचर-साक्षी के रुद्र रूप से भय-भीत होकर पाप निर्भयता के से निवृत्त होता है वहाँ जरा-मरणादि वाद्य दुःखों से निर्भय भी हो जाता है। वह जानता है कि लिये जो प्रभु पाप करने पर दण्ड देता है वह धममार्गमें चलने पर रक्षा भी पूरी करता है। जो लोग आज शक्तिहीन आर्य्य जाति को शक्तिमान् बनाना चाहते हैं उन्हें यह पाठ कभी न भूलना चाहिए।

हम अपने पक्ष को इतिहास से पुष्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम गुण्डेपन से फैला। परन्तु हमें देखते हैं कि इस्लाम गुण्डेपन से नष्ट हुआ। प्रथम तो देखना चाहिए कि इस्लाम का नेता जिन लोगों का उपदेश देता था क्या वह उनके सुकावले में गुण्डा था। जो लोग मुहम्मद साहब के शरव के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है कि उनके जन्म से पहिले शरव के लोग पच्चीस २ स्त्रियों से विवाह करते थे। पति के मरने पर वे मय स्त्रियां केवल जननी को छोड़कर पुत्र की स्त्रियां बन जाती थीं। फिर प्रयोजन होने पर पति अपनी स्त्रियोंमें में दो चारको गिरवा भी रख सकता था। तो क्या जिम महापुरुष ने ४ पत्नी रखने

की मर्यादा चलाई वह उन लोगों के मुकाबिले में महात्मा न कहलायेगा ? जो लोग हज़रत मुहम्मद की जांच राम, लक्ष्मण, कृष्ण, शङ्कर, बुद्ध दयानन्दादि जगद्वन्द्य पुरुषों से मुकाबिला करके करते हैं वे भूलते हैं। इस्लाम प्रभु-भक्ति के बल से फैला। वह ठीक है मुसलमान आरम्भ दिन से शक्ति को पचा न सके। परन्तु जिन राजपूतों से वह लड़ते थे वह भी तो पच्चास २ विवाह करते और एक दूसरे की लड़कियां छीनने में ही लगे रहते थे। हां, जब उन्होंने निरपराध सतियों को दुःख देना आरम्भ किया, जब उन्होंने गुरु तेगबहादुर जैसे शान्त प्रभु-भक्त पर अत्याचार किये, तो उनके गुण्डेपन से जली हुई अग्नि में मुसलमानों का साम्राज्य भस्म होगया।

हज़रत मुहम्मद साहब के पुत्र पैदा हुआ। किन्तु कर्मफल-वश वह मर गया। इस पर उनकी आंखों में पानी देखकर किसी भक्त ने पूछा कि महाराज क्या आप भी रोते हैं ? इस पर उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि मैं भी मनुष्य हूँ। कितना सच्चा उत्तर था ?

जिस महापुरुष ने पञ्चाव में मुग़ल राज्य का अन्त किया, उसका जीवन देखने से भी यही निश्चय होता है। जब गुरु गोविन्दसिंहजी के दो पुत्र धर्मत्याग न करने के कारण वध करा दिये गये, तीसरा युद्ध में मर चुका था और जो एक पुत्र शेष रह गया था वह भी युद्ध में मारा गया तो सङ्गत में से एक भक्त ने उठकर इन पर बड़ा दुःख प्रगट किया इस पर गुरु जी ने उत्तर

दिया उससे उनकी शक्ति का पता लगता है। वह भक्तों की सभा की ओर हाथ उठाकर बोले:—

इन पुत्रन के कारने बार दिये सुत चार ।

‘चार गए तो क्या हुआ जो जीवत कोटि हजार ॥’

अब समझ सकते हैं कि सिक्ख लोग मुसलमानों को पराजित करने में क्यों समर्थ हुए। किन्तु हम तो इससे भी आगे जानना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि गुरु गोविन्दसिंह जी अपने पुत्रों को इस वारता से बलिदान करने में क्यों समर्थ हुए। इसका उत्तर गुरु ग्रन्थसाहब से ही मिलता है। एक बार किसी भक्त ने भूठी खुशामद करने के लिए गुरुजी से कहा कि महाराज आप तो साक्षात् परमेश्वर हैं। इस पर विगड़ कर गुरुजी बोले:—

जे नर मोहि परमेश्वर उचरहीं ।

ते नर घोर नरक में परहीं ॥

हम हैं परम पुरुष के दासा ।

देखन आए जगत तमाशा ॥

गुरुजी की शक्ति का रहस्य इससे अधिक स्पष्ट शब्दों में मिल नहीं सकता। स्त्री-पुत्र, धन-धान्य सबको वह परम पुण्य का समझते थे अपना नहीं। उसकी वस्तु उसको अर्पण करने में दुःख क्या?—‘इदमग्नये इदन्न मम ।’ अपना मित्र भी वह अपना नहीं समझते थे, वह भी परम पुण्य का।

फिर मृत्यु से क्या डरना ? मृत्यु क्या है ? मानो स्वामी को उस की धरोहर (अमानत) देकर निश्चिन्त हो जाना है । “ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः” का इससे अच्छा भाष्य नहीं हो सकता । गुरुजी ने अपने शिष्यों के केश रखाये सही, परन्तु शक्ति केशों में नहीं थी । यदि केशों में रहता तो भूमण्डल भर की स्त्रियों में शक्ति होती । वे अथला न कहलातीं । इसी प्रकार कई लोग ऋटके में शक्ति मानते हैं । यदि मांस में शक्ति होता तो काश्मीर के सब मुसलमान वीर तथा रोहतक के सब जाट मीरु होते । शक्ति को इतना सस्ता समझना भारीभूल है । शक्ति कसाईकी अथवा ऋट कई की दुकान में नहीं मिलती, किन्तु परम पुरुष के दरवार में मिलती है । शक्ति की कीमत मुर्गी अथवा बकरे का सिर नहीं, अपना सिर है । जबसे सिक्खों ने इस रहस्य को मुलाया, ऋटके में और भोग-विलासों में शक्ति समझने लगे तब से परस्पर का ईर्ष्या-द्वेष बढ़कर उनका भी नाश हो गया ।

आज मुसलमानों के अत्याचारोंसे पीड़ित होकर आर्य-जाति के कई नेता फिर यह भूल करने लगे हैं कि क्रोध आया किसी मुसलमान पर और निकाल लिया बकरे पर, मुर्गी पर अथवा उससे भी सुगम किसी अण्डे पर । चलो छुट्टी हुई । यदि इन निरापराध जीवों की हत्या से वीरता आती है तो नपुंसकता कहां से आती है ?

सादा जीवन, तप, ब्रह्मचर्य, प्रभु का भजन, वीर पुरुषों के जीवन चरित्रों का वार-वार परिशीलन आदि वीरता के सच्चे

उपायों को छोड़कर जो पुरुष आज आर्य जाति के बालकों को मांस, मच्छी और अण्डे खाने का उपदेश दे रहे हैं वे उनकी शक्तियों को उल्टे राह डाल रहे हैं । इनसे बढ़कर आर्य जाति का शत्रु न कोई हुआ न है और न होगा । इन मित्राभास शत्रुओं से इस जाति को परमेश्वर ही बचाये । वीरता का अर्थ है निर्भयता और निर्भयता का सबसे बड़ा साधन है ईश्वर-प्रणिधान । अर्थात् धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, यहां तक कि प्राण भी उस प्रभु की धरोहर समझना और जब उसके कार्य के निमित्त आवश्यकता हो तो हँसते २ दे देना । यह बात निरन्तर अभ्यास के बिना नहीं हो सकती । इसलिये मनुष्य को पाप से डरने तथा मृत्यु से न डरने के लिये निरन्तर प्रभु का भजन करना चाहिए ।

परमेश्वर का भजन संस्कृत भाषा में ही हो सकता है तथा अन्य भाषा में नहीं; ईश्वर कह कर पुकारने से वह अधिक वैदिक संज्ञा प्रसन्न होता है किन्तु सच्चे हृदय से अल्लाह कहने की विशेषता से वह नाराज होता है यह समझना भूल है । फिर प्रश्न होता है कि ऋषि दयानन्द ने पञ्चमहायज्ञ-विधिमें जो संध्या लिखी है उसके द्वारा भजन क्यों किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि ध्यान करने के समय जो विघ्न उपस्थित होते हैं, ध्यान करने वाले को जिन २ भूमिकाओं में से गुजरना पड़ता है, ध्यान के लिये जो योग के आठ अङ्ग कर गये हैं, उन सब का ऐसा सुसंगत समावेश इस से अधिक मार्मिक तथा भावगर्भ शब्दों में अन्यत्र नहीं मिलता । परन्तु इसका यह

तात्पर्य नहीं कि अन्य मार्ग से भजन नहीं हो सकता। एक मनुष्य के शरीर के लिए किस किस प्रकार का भोजन अपेक्षित है इसका वैज्ञानिक रीति से विचार करके चतुर वैद्य जो भोजन-पत्र तय्यार करते हैं उसके अनुसार एक व्यायाम-शील मनुष्य का शरीर अति वेग से उन्नति करता है। परन्तु यदि मनुष्य व्यायाम-शील हो और साधारण भोजन भी करे तो उसमें भाष्यार्थ पुष्टिकारक पदार्थ निकाल लेता है। लोंग किसी देश, काल अथवा भाषा में भजन करें उनकी आत्मा बलवान् होकर न केवल अपने किन्तु अपने भाइयों के भी दुःख निवारण में समर्थ होती है। परन्तु जो पद्धति ठीक क्रम से बनाई गई है वह शीघ्र फलदायक होती है। इन सन्ध्या के मन्त्रों में कौनसी मार्मिक शृङ्खला है, कौनसे भावगर्भ शब्द हैं यह हम आगे चलकर दिखायेंगे। किन्तु वैदिक सन्ध्या के अतिरिक्त अन्य सब शब्द प्रभु के भजन के उपयोगी नहीं हैं ऐसा संकुचित विचार आर्य लोगों का नहीं है। हाँ, इतना तो अवश्य है कि वह भजन किन्हीं शब्दों में हो, परन्तु हो परमेश्वर का। जो उसका भजन छोड़कर अन्य पदार्थों का भजन करेंगे वे चाहे वेद पढ़ें, अथवा लौकिक वाक्य पढ़ें, वे अवश्य अन्धकार में प्रवेश करेंगे।

योग के आठ अङ्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उच्छ्वास और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। अष्टाङ्ग योग इनमें से हम सब से पहिले नियमों को लेते हैं:—

उपायों को छोड़कर जो पुरुष आज आर्य जाति के बालकों को मांस, मच्छी और अण्डे खाने का उपदेश दे रहे हैं वे उनकी शक्तियों को उल्टे राह डाल रहे हैं । इनसे बढ़कर आर्य जाति का शत्रु न कोई हुआ न है और न होगा । इन मित्राभास शत्रुओं से इस जाति को परमेश्वर ही बचाये । वीरता का अर्थ है निर्भयता और निर्भयता का सबसे बड़ा साधन है ईश्वर-प्रणिधान । अर्थात् धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, यहां तक कि प्राण भी उस प्रभु की धरोहर समझना और जब उसके कार्य के निमित्त आवश्यकता हो तो हँसते २ दे देना । यह बात निरन्तर अभ्यास के बिना नहीं हो सकती । इसलिये मनुष्य को पाप से डरने तथा मृत्यु से न डरने के लिये निरन्तर प्रभु का भजन करना चाहिए ।

परमेश्वर का भजन संस्कृत भाषा में ही हो सकता है तथा अन्य भाषा में नहीं; ईश्वर कह कर पुकारने से वह अधिक वैदिक संन्यास प्रसन्न होता है किन्तु सच्चे हृदय से अल्लाह कहने की विशेषता से वह नाराज होता है यह समझना भूल है । फिर

प्रश्न होता है कि ऋषि दयानन्द ने पञ्चमहायज्ञ-विधिमें जो संध्या लिखी है उसके द्वारा भजन क्यों किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि ध्यान करने के समय जो विघ्न उपस्थित होते हैं, ध्यान करने वाले को जिन २ भूमिकाओं में से गुजरना पड़ता है, ध्यान के लिये जो योग के आठ अङ्ग कर गये हैं, उन सब का ऐसा सुसंगत समावेश हम से अधिक मार्मिक तथा भावगर्भ शब्दों में अन्यत्र नहीं मिलता । परन्तु उमका यह

तात्पर्य नहीं कि अन्य मार्ग से भजन नहीं हो सकता। एक मनुष्य के शरीर के लिए किस किस प्रकार का भोजन अपेक्षित है इसका वैज्ञानिक रीति से विचार करके चतुर वैद्य जो भोजन-पत्र तय्यार करते हैं उसके अनुसार एक व्यायाम-शील मनुष्य का शरीर अति वेग से उन्नति करता है। परन्तु यदि मनुष्य व्यायाम-शील हो और साधारण भोजन भी करे तो उसमें भी पर्याप्त पुष्टिकारक पदार्थ निकाल लेता है। लोग किसी देश, काल अथवा भाषा में भजन करें उनकी आत्मा बलवान् होकर न केवल अपने किन्तु अपने भाइयों के भी दुःख निवारण में समर्थ होती है। परन्तु जो पद्धति ठीक क्रम से बनाई गई है वह शीघ्र फल-शुभक होती है। इन सन्ध्या के मन्त्रों में कौनसी मार्मिक शृङ्खला है, कौनसे भावगर्भ शब्द हैं यह हम आगे चलकर दिखायेंगे। किन्तु वैदिक सन्ध्या के अतिरिक्त अन्य सब शब्द प्रसु के भजन के उपयोगी नहीं हैं ऐसा संकुचित विचार आर्य लोगों का नहीं है। हाँ, इतना तो अवश्य है कि वह भजन किन्हीं शब्दों में हो, परन्तु हो परमेश्वर का। जो उसका भजन छोड़कर अन्य पदार्थों का भजन करेंगे वे चाहे वेद पढ़ें, अथवा लौकिक वाक्य पढ़ें, वे अवश्य अन्धकार में प्रवेश करेंगे।

योग के आठ अङ्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सन्धा और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। अष्टाङ्ग योग इनमें से हम सब से पहिले नियमों

मन्थ्या करने वाले को मल त्याग कर, दन्तधावन तथा स्नान करके ध्यान में बैठना चाहिए। इनमें से जो शौच अङ्ग जितना बाह्य है वह उतना गौण, तथा जितना अन्तरङ्ग है उतना ही मुख्य है। निःसन्देह प्रबल ध्यान-शक्ति वाला मनुष्य हर समय और हर अवस्था में ध्यान कर सकता है। किन्तु तो भी स्नान करने के पक्षे चित्त में जो प्रसाद अनुभव होता है, ब्रह्म-ध्यान के लिए जो अनुकूलता होती है, वह अन्य समयों में नहीं होती यह अनुभव सिद्ध है।

इसका उत्तर भी ऊपर ही मिल गया है, शुक्ति-स्यान मन्थ्या कदा में मनु महाराज कहते हैं:—
करनीं चादिह अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमारियतः।
गीता में कृष्ण महाराज कहते हैं:—

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।

अर्थात् नित्य-कर्म जल के समीप, पवित्र स्थान में करना चाहिए। यह नियम भी वायु होने से गौण है। यदि किसी को नदी का किनारा न मिले तो घास का कुआँ ही सही। वह न मिले तो जो स्वच्छ से स्वच्छ स्थान उन्को उपलब्ध हो वहाँ करे। यह नहीं कि नदी-तट न हो तो मन्थ्या ही नदी करनी।

सन्तोष, तप, त्याग-आदि नियमों का मूल्य भी इसी प्रकार समझना चाहिये। जो तपस्वी न हो तो आत्मसंयम मन्थ्या छोड़ बैठेगा। तप भी होगा तो 'दो पैसों और' की चिन्ता में

सन्ध्या छोड़ देगा इत्यादि । परन्तु इनका विशेष विस्तार करने से ग्रन्थ का कलेवर बहुत बढ़ जायगा इसलिये यहाँ उनका वर्णन नहीं करते । ईश्वर प्रणिधान के विषय में विस्तार की आवश्यकता थी सो तो हमने आरम्भ में ही कर दिया है ।

नियमों के पश्चात् अब यमों को लीजिये । 'मनसापरिक्रमा' अहिंसा के मन्त्र अहिंसा के अभ्यास के लिये हैं । उपस्थान मन्त्र' सत्य के अभ्यास के लिये हैं, तथा 'तच्चक्षुर्देवहितं' यह मन्त्र ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहा है ।

'ओम् भूः पुनातु शिरसि' से आरम्भ करके 'खम् ब्रह्म प्राणायाम पुनातु सर्वत्र' तक मन्त्रों में "देशबन्धश्चित्तस्य तथा धारणा धारणा" इस धारणा नामक अङ्ग का समावेश है । इसका विवेचन इन मन्त्रों की व्याख्या के समय करेंगे ।

योगदर्शन में कहा है—'स्थिरमुखम् आसनम् ।' प्रश्न उठता है कि पद्मासनादि अनेक आसनों का क्या उपयोग आसन है ? सो इसका तात्पर्य यह है कि आसन समय समय पर अनेक विघ्नों को दूर करते हैं । जैसे पद्मासन निद्रा को दूर करता है । परन्तु साधारण अवस्था में सुखासन ही श्रेष्ठ आसन है क्योंकि अन्य आसनों के कष्ट-साध्य होने के कारण उसमें चित्त-वृत्ति की एकाग्रता नष्ट होता है, निद्रा का विघ्न उपस्थित होने पर अंगूठे पकड़ कर पद्मासन लगाने से निद्रा दूर होता है । परन्तु जो औषध रोग में सहायक है वह

स्वस्थ मनुष्य का भोजन नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जो लोग आसन में ही योग की 'इति श्री' समझते हैं वे भूल करते हैं।

इन्हीं अङ्गों के निरन्तर अभ्यास से समाधि की प्राप्ति होती है। इसलिए उसका विशेष वर्णन नहीं करते। वह समाधि योगदर्शन में देखना चाहिये। 'प्रात्याहार' और 'ध्यान' समाधि में ही आगये। इसलिए उसका भी वर्णन नहीं करते।

इस प्रकार अष्टाङ्ग-योग का सन्ध्या में दिग्दर्शन कराके संध्या के काल का निर्णय करते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि क्या ऐसे पवित्र कर्म के लिए भी संध्या कथ करें? समय पूछना पड़ता है? तो इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो यह भी भूल है कि सदा ईश्वर का ध्यान करने रहना धर्म है। यदि मनुष्य २४ घण्टे ईश्वर ईश्वर चिल्लाता रहे तब तो वह संध्या का उद्देश्य ही नाष्ट कर देता है, संध्या का उद्देश्य कार्य-शक्तिको बढ़ाना है किन्तु जो शक्ति बढ़ाता ही रहे उनका उपयोग कभी न करे उसकी शक्ति भी नहीं बढ़ती। भोजन का उद्देश्य शरीर की शक्ति बढ़ाना है। किन्तु यदि कोई मनुष्य नन्पूर्णा दिवस भोजन ही करता रहे तो उसकी शक्ति बढ़ने के स्थान में घटेगी। इस बात को हम दृष्टान्त में स्पष्ट करने हैं। एक मनुष्य के तीन पुत्र हैं। उनमें तीनों को पांच गौ रुपये दिये कि इसका मनुष्ययोग कर्म में श्रीग दूंगा। वह तीनों घर

से निकले । एक ने पांच सौ रख दिये और दिन रात पिता-पिता करने लगा । दूसरा व्यापार तो करने लगा किन्तु पिता को भूल गया और तीसरा नियत समय पर प्रति दिन पिता का स्मरण करता और नियत समय पर व्यापार करता था । प्रथम पुत्र अपनी पूँजी रोज खाता और पिता पिता करता था । अन्त में जब १००) २० रह गये तो पिता के पास आया पिता ने पूछा पहिले ५००) २० कहाँ हैं ? तो कहने लगा खा गया पिता ने वह १००)२० भी छीन लिये । दूसरा पुत्र भी कुछ दिन तक व्यापार करता रहा । किन्तु एक दिन जुआरियों की संगति में पड़कर सब गवाँ बँठा । फिर पिता के पास आखड़ा हुआ । पिता ने और दण्ड देकर विद्रा किया ।

तीसरे पुत्र ने पिता के सामने ५००) के १०००) २० बनाकर दिखाए । पिता ने प्रसन्न होकर १०००) और दिये । यही हमारा हाल है । प्रभु ने हमें हाथ, पैर, आँख, कान और इन सबसे बढ़कर बुद्धि का धन दिया है । किन्तु जो इसका उपयोग न करके सारे दिन राम राम चिल्लाते हैं वे महा मूर्ख हैं । दूसरी ओर जो मनुष्य केवल इनके उपयोग में लगे रहते हैं वे प्रभु की सत्ता को भूल कर अनेक दुर्घटनाओं में फँस कर एक वार में सब गंवा बँठते हैं । किन्तु जो इन शक्तियों के सदुपयोग के साथ-साथ उसका स्मरण भी करते हैं उनका सदुपयोग स्थिर बना रहता है और वे दिन दिन अधिक शक्ति पाने के अधिकारी होते हैं । इसीलिए कृष्ण महाराज ने कहा है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

‘जो मनुष्य भोजन, व्यवहार, भजन, उठना आदि कर्म सब नियम से करता है उसी के लिए योग दुःख दूर करने वाला है।’ इसलिए भजन की भी मर्यादा आवश्यक है। इसलिये मनु महाराज इसकी मर्यादा करते हैं—

पूर्वा सन्ध्या जपंरितपठन् सावित्रीमर्कदर्शनात् ।

पश्चिमान्तु समासीनः सम्यग्गृह्यविभावनात् ॥३१०१

‘प्रातःकाल की संध्या में सूर्य दर्शन होने तक गायत्री का जप करे। सायंकाल को भली प्रकार तारा-दर्शन तक संध्या करे।

पंच सातवलेकर जी ने अपनी पुस्तक में दो, तीन और चार वार भी संध्या लिखी है और उस विषय में वेद संध्या का के प्रमाण भी दिए हैं। हम उन प्रमाणों की परीक्षा और पंडित करना चाहते हैं। तीन वार संध्या के उन्होंने कई सातवलेकरजी प्रमाण दिए हैं। उनमें से एक प्रमाण हम लेते हैं एक प्रमाण उन्होंने चार वार संध्या का दिया। उसकी भी परीक्षा करेंगे। पहिले हम चार वार की संध्या का प्रमाण लेते हैं—

नमः नायं नमः प्रातर्नमो गय्या नमो दिवा ।

भवाय च शर्वाय चाभाभ्यामकर्म नमः ॥

इस मन्त्र की व्याख्या में पूज्य पंडित जी लिखते हैं कि "सायं प्रातः, दिवा रात्र्या ये चार शब्द चार विभागों के बोधक हैं।" पंडित जी हमें क्षमा करें, यों तो दिवा और रात्र्या इन दो भागों में पूरे २४ घण्टे आ गए। अच्छा हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सायं और प्रातः की सन्धिवेला को इन दिन और रात से अलग कर देना चाहिए। तो भा इन चारों के मिलने से पूरे २४ घण्टे आ गए। तो क्या पण्डित जी की सम्मति में निद्रा, स्नान, मलत्याग, भोजन, स्वाध्यायादि सब कर्म परित्याग करके २४ घण्टे "नमः ी नमः" करते रहना चाहिए? सचमुच वेद का ऐसा उपहसनाय आशय नहीं है। वेद का आशय क्या है वह अगले शब्दों में वेद ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। यह नमः क्रिया किसके लिये की जाती है? 'भवाय च शर्वाय च उभाभ्याम्' भव और शर्व दोनों के लिए। इस 'उभाभ्याम्' को और पंडित जी का ध्यान नहीं गया। वेद का आशय स्पष्ट है। मैं सायं शर्व को नमस्कार करता हूँ। उधर मैंने अनेक दैनिक कार्यों का संहार किया है और उधर उत्तने सूर्य का रश्मियों का संहार करके कार्य बन्द करने का सूचना दी है। इसलिये यह काल सायंकाल है क्योंकि इनमें सब कार्यों का अन्त होता है (पा-अन्तकर्मणि) मैं सायंकाल नमन इनलिए करता हूँ कि रात्रि भर निद्रा में मेरा स्तिर उस जगज्जननी के चरणों में झुका रहे। प्रातःकाल आया, शर्व की शर्वरी गई अब "प्र अतः" अर्थात् यहाँ से नव कार्य प्रारम्भ होते हैं, ऐसा समय आया।

इस समस्त दैनिक व्यापार के भवकाल में मैं भव का स्मरण करता हूँ जिससे समस्त दिन मेरा सिर उसके सामने झुका रहे। परिहृत जी का ध्यान सायं, प्रातः, रात्र्या, दिवा इन चार की ओर तो गया किन्तु 'भवाय शर्वाय उभाभ्याम्' इस 'उभाभ्याम्' की ओर नहीं गया इसी लिए यह भूल हुई। यही बात इस रहस्य को समझ कर मनु महाराज ने इस प्रकार कही है:—

पूर्वा सन्ध्याँ जपस्तिष्ठन्नैशमेनो व्यपोहति ।

पश्चिमां तु समाप्तीनो मलं हन्ति दिवा कृतम् ॥

प्रातः सन्ध्या के जप से रात्रि भर का और सायं सन्ध्या से दिन भर की दुर्वासनाओं का नाश होता है।

अब लीजिये त्रिकाल सन्ध्या का प्रमाण—

श्रद्धाँ प्रातर्हवासहे श्रद्धाँ मध्यं दिवस्परि ।

श्रद्धाँ सूर्यस्य निभ्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयैह नः ॥

'प्रातः, सायं और मध्याह्न में हे श्रद्धे ! हमारे अन्दर सत्य का स्थापना कर।' अथवा "धेट्" पाने से सत्य पिला ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि श्रद्धा तो यज्ञ मात्र की जननी है फिर परिहृत जी ने श्रद्धा का अर्थ केवल सन्ध्या ही कैसे कर लिया। ब्रह्म यज्ञ और बलिर्विश्वदेव दोनों ही श्रद्धा-जन्य हैं। स्मृतिकार मनु महाराज ने सन्ध्या प्रातः सायं रत्नी है, और बलिर्विश्वदेव भोजन से पूर्व मध्याह्न में। परिहृत जी ने

तीनों स्थानों में सन्ध्या अर्थ क्यों किया यह निश्चित रूप से समझ में नहीं आता ।

तीन बार सन्ध्या करने से कुछ पाप उद्भूत होता है ऐसा हमारा आशय नहीं है । किन्तु समाज में एक मर्यादा बांध दी जाती है कि अमुक कर्म इतनी बार अवश्य करना । सो वह नित्य-विधि सायं प्रातः दो काल में सन्ध्या करने की है ऐसा जो निश्चय शास्त्रमर्मज्ञ महर्षिने किया है वह ठीक ही है । आशा है परिदृष्ट जी हमारी धृष्टता को क्षमा करेंगे ।

वैदिक सन्ध्या का आरम्भ चित्त-समाधान से होता है ।

इसके लिये आचमन किया जाता है । फिर सन्ध्या यज्ञ का शान्त तथा ममाहित चित्त से आत्मपरीक्षण क्रियाओं का होता है । आत्मपरीक्षण के पीछे आत्ममार्जन क्रम है । फिर आत्मप्रोत्साहन है । यहां तक के कर्म

पवित्र व्रताभ्यास के लिये चित्त की उचित तय्यारी करने के निमित्त हैं । फिर मनसापरिक्रमा के मन्त्रों से अहिंसा-व्रत का धारण होता है । फिर उद्भयं से लेकर 'चित्र देवानां' तक तीन मन्त्रों से सत्यव्रत की महिमा बताई है फिर 'तच्चक्षुः' इस मन्त्र में ब्रह्मचर्यव्रत फिर गायत्री में ईश्वर प्रणिधान और फिर 'नमः शम्भवाय च' इस मन्त्र में 'शम्' के साथ इस यज्ञ की समाप्ति होती है । इस प्रकार इनमें चित्त समाधान, आत्मपरीक्षण, आत्ममार्जन, आत्मप्रोत्साहन, व्रतधारण, ईश्वरार्पण तथा उपसंहार यह सात अङ्ग हैं । इनकी विशेष व्याख्या क्रमशः अपने अपने स्थान पर हो जायगी ।

अथ ब्रह्मयज्ञः

तत्राचमनम्

ओ३म् । शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥

अर्थ—वह (आपः) सब कामनाओं को प्राप्ति कराने वाली (देवाः) दिव्य प्रभुशक्ति (नः) हम सब के लिये (अभिष्टये) अभीष्ट सिद्धि के लिये और (पीतये) परम रस का पान करने के लिये (शम्) शान्तिदायक (भवन्तु) होवे और (शंयोः) सुख को (अभिस्रवन्तु) वरसाये ।

सन्ध्या-यज्ञ में सब से पहला मन्त्र आचमन मन्त्र है । जल का आचमन इस मन्त्रसे किया जाता है । मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का आरम्भ भां शान्ति से है और समाप्ति भी शान्ति पर है । जिस उद्योग से अन्त में परम शान्ति का लाभ न हो वह व्यर्थ है । और जो उद्योग शान्त तथा नमाहित चित्त से उपायापाय का निर्णय किए बिना किया जाय वह कभी सफल नहीं हो सकता । इसलिये इस आध्यात्मिक उद्योग— ब्रह्मयज्ञ—का आरम्भ भा 'शम्' नां (देवाः) से हुआ है और समाप्ति भा 'नमः शम्' (भवाय) से हुई है । इस शान्ति की प्रार्थना को जीता जागता रूप देनेके लिए ब्रह्म पदार्थ लिया गया है जो स्थूल जगत् में शान्ति का सब से सुलभ साधन है । माता मनुष्य अपने आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार यह जल शरीर

के मलों को दूर करता है और शान्ति पहुँचाता है, ठीक इसी प्रकार मुझे इस समय शान्तचित्त होकर आध्यात्मिक चिन्तन में लगाना चाहिए। इसी लिए जिस प्रकार उत्तम सङ्गीत-समाज में जो गाना कण्ठ से गाया जाता है वही वाद्य में बजाने से एक चमत्कार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यहाँ भी जो शान्ति का राग अत्र अध्यात्म-जगत् में आलापा जाने वाला है वही शरीर की वांछा में बजाया जाता है। जिस प्रकार शिर के अन्दर की विखरी हुई शक्तियों को एकत्र करना है उसी प्रकार शिरके बाहर विखरी हुई शिखा का भी बंधन होता है। यह क्रियाएं अलङ्कार मात्र हैं। इसीलिए यदि कारणवश कोई इन्हें न कर सके, जल न मिले अथवा शिखा-स्थान ही खलवाट हो तो उससे मन्थ्या में कोई व्याघात न होता। हां, इन क्रियाओं के होने से चमत्कार अवश्य उत्पन्न होता है। परन्तु अलङ्कार के पीछे देह को न गंवाना चाहिए। यह बात केवल कल्पनामात्र नहीं है। शतयथ ब्राह्मण वा आरम्भ ही इस आचमन-क्रिया की व्याख्या से होता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि उपत्यर्शन अर्थात् आचमन क्यों किया जाता है? इसका उत्तर देते हैं—‘तेन हि पृथिरन्तरतः मेध्या है वै आपः मेध्या भूत्या व्रतमुपयानि।’ जल शान्त तथा पवित्र है, मेधा के लिए हितकर है मैं भी मेध्य अर्थात् मेवा-व्यापारानुकूल अवस्था में होकर बैठूँ, इसीलिए जलसे आचमन किया जाता है।’

अब मन्त्र को लीजिये। मर्मानभिज्ञ व्याख्याकारों ने इसका

आचमन में विनियोग देखकर इसकी व्याख्या भी जलपरक ही करदी है। किन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि वेद ने स्वयं कहा है—“ता आपः सः प्रजापतिः” (यजु ३२) ‘आपः’ नाम उसी प्रभु का ही है। वह सब शान्ति-कामना करनेवालों की कामनाओं का आपयिता—प्राप्त कराने वाला—है। वह गुण जल में होने से जलको भी ‘आपः’ कहते हैं। अब अध्यात्म प्रकरण में, ब्रह्म-यज्ञ के प्रसङ्ग में, इसका अर्थ जल करना कोरी मूर्खता है। हां, जिस शान्ति-गुण की कामना करनी है वह जल में होने से विनियोग की सुन्दरता का पता लगता है। परन्तु यह तभी होता है जब मूल अर्थको समझ कर विनियोग उसके पीछे चलाया जाय, जो विनियोग के पीछे मूल को चलाते हैं वे वस्त्र के पीछे शरीर को चलाते हैं। वे शरीर के स्थूल होने पर वस्त्र को ढाला नहीं करते किन्तु वस्त्र तङ्ग होने पर शरीर को छीलते हैं। प्रभु एम् लोगों से वेद की रक्षा करें।

जो सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कराने वाली हैं, जिनकी वात्सल्य-धारा नदी-नालों में ही नहीं परन्तु पत्ते २ में से टपक रही हैं, आज उन अध्यात्मज के समय समय पहिले में उस जगदम्बा की शरण में जाता हूँ। वह सब कामनाओं को प्राप्त कराने वाली देवी हम सबके लिए, केवल मेरे लिए नहीं, अर्थात् मित्र के लिए और परमरत्न का आम्बादन करने के लिए शान्तिदायक हैं।

हमने भाषा में ‘आपः’ तथा ‘भवन्तु’ का अनुवाद एक वचन

किया है क्योंकि भाषामें इस प्रकार का त्रिलिङ्ग बहुवचनान्त
 अर्थ इस अर्थ को दिखाने के लिए मिल नहीं सकता । यहां
 बहुवचन इसी लिए है कि प्रभु केवल एक प्रकार की प्यास ही
 नहीं बुझाता वह हमारी अनेक प्रकार की प्यासों का बुझाने
 वाला है । साथ ही इस शान्ति के प्रकरण में उन प्रभु को
 तुल्लिङ्ग से स्मरण न कराके त्रिलिङ्ग से स्मरण कराने में परम
 ऋषि ने चमत्कार रक्खा है उसका आनन्द वहीं ले सकते हैं ।
 जेन्होंने अलङ्कार शास्त्र में प्रवेश किया है ।

अयंगस्पर्शः

ओ३म् वाक् वाक् । ओ३म् प्राणः प्राणः । ओ३म्
 चक्षुः चक्षुः । ओ३म् श्रोत्रम् श्रोत्रम् । ओ३म् नाभिः ।
 ओ३म् हृदयम् । ओ३म् कण्ठः । ओ३म् शिरः । ओ३म्
 बाहुभ्यां यशोदलम् । ओ३म् करतलकरपृष्ठे ॥

अर्थ—प्रभु-कृपा से मेरे वाक् आदि इन्द्रियों में यश और
 बल प्राप्त होवे ।

अब शान्तचित्त होकर जिस प्रकार एक उत्तम दूकानदार
 प्रातः कार्य आरम्भ करने से पहले और सायंकाल को दूकान
 बन्द करते समय अपने हिसाब की पड़ताल करता है और देख
 लेता है कि मैं कहाँ खे कहां तक पहुँचा हूँ, इसी प्रकार प्रत्येक
 मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रातः सायं अपनी दिव्य-सम्पत्त को

पड़ताल करे। वैदिक धर्म शरीर के मल-मूत्र का थैला होने की मुहारनी नहीं रटता। वैदिक धर्मों के लिए शरीर 'नरक का द्वार' 'दुःखों का पिटारा', असह्य जेलखाना', कुछ नहीं है। उसके लिए यह देव-पुरी है।

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानम्पूरयोध्या ।

तस्यां हिंस्रयवः क्रोधाः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥

अथर्व० १०।२।३१

‘अर्थात् यह शरीर आठ चक्रों तथा नौ दरवाजों वाली एक नगरी है। इसके राजा का कर्त्तव्य है कि काम, क्रोधादि शत्रुओं से इसे अयोध्या अर्थात् युद्ध में परास्त न होने वाली बनादे। क्योंकि इसमें परम सुखकी ओर ले जाने वाला ज्ञानमय मुनहरी खजाना भरा पड़ा है।

वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब ही ज्ञान इन्द्रियें देव हैं जो इस नगरी में बसते हैं। परन्तु इनकी पड़ताल कैसे की जाय इसका स्पष्टीकरण ‘वाहुभ्याँ यशोवत्तम्’ इस वाक्य में प्राणर हुआ है। ‘यशोवत्तम्’ में दो प्रकारसे समास किया जा सकता है, एक तो ‘यशश्च वलश्च’ यह समाहार द्वन्द्व, दूसरा ‘यश एव वत्तम्।’ एक का अर्थ है ‘यश और वल’, दूसरे का अर्थ है ‘यश स्वयं वल’ दोनों प्रकार के अर्थों में अपना समत्कार है। हम देखें कि हर एक इन्द्रिय वलवान् है वा नहीं और हमारे यश का कारण है वा नहीं। दूसरा अर्थ ‘यश रूपा वल’ इस अर्थ में भी अपना

चमत्कार है। संसार में यश भी एक अद्भुत बल है। दो बालक गली में खड़े हुए खेल खेल रहे हैं। एक दूसरे को चोर चोर कह कर पकड़ने भागता है। गली में एक सचमुच का चोर जा रहा है वह भाग खड़ा होता है। बालक हंसी से अपने साथीको चोर कह रहा है। परन्तु चोरका शङ्कित मन उसे खड़ा नहीं होने देता, चोर के हृदय में अशान्ति की पराकाष्ठा है।

एक साधारण गृहस्थ को दूसरा आदमी चोर कहता है। वह उस समय कुछ नहीं कहता। न्यायालय में जाकर मानहानि का दावा करता है। अनेक वकीलों द्वारा युद्ध करके विजयी होता है। तब कहीं थोड़ी सी शान्ति-लाभ करता है।

तीसरी ओर एक महात्मा है। उसे भी एक छुद्राशय ने चोर कहा। महात्मा ने प्रशान्त मुद्रा से थोड़ा सा मुस्करा दिया। वह जानता है कि उसके पास 'यशोवत्' का अखूट भण्डार है। इसक फूंक मारने से वहां तरंग भी नहीं उठती। यहां शान्ति है—वह शान्ति है जिसकी खोज में हमने यात्रा आरम्भ की है।

यह यशोवत् ही इन वाक्यों का सार है। वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर, बाहु और हाथ सबको इसी कर्तव्य पर परखना है। देवपुरी के इस देव में बल कितना है और इसने कोई अपयश का काम तो नहीं किया? देवत्व से पतित तो नहीं हुआ? यदि ज्यातिर्मय कोपको लूटने वाला कोई शत्रु यहां नहीं घुसा तो यहां स्वर्ग है।

अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले वाक् को क्यों लिया

गया ? इसका उत्तर है कि हम अपने दैनिक व्यवहार में दूसरों के सम्बन्ध में जिस इन्द्रिय को सबसे अधिक काम में लाते हैं, वह वाक् है। वाक् से आरम्भ करके नासिका, नेत्र श्रोत्र से होता हुआ नाभि पर आता है। वहां से हृदय पर, हृदयसे कण्ठ पर, कण्ठ से सिर पर, शिर से बाहु और बाहु से हाथ पर इस यात्रा को समाप्त करता है।

इस में क्रम यह है कि 'वाक्' से 'कण्ठ' तक एक चक्र है— वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र नाभि, हृदय, कण्ठ। दूसरे अर्थों में मुख से आरम्भ करके पीछे से होकर नाभि और फिर वहां से ऊपर की ओर उठते हुए कण्ठ अर्थात् वाणी तक आगये। जो इस यशोवलि के आवर्त (चक्र) को पूरा कर लेता है उसका शिर यशोवलि प्राप्त करता है और तब वह कर्म-क्षेत्र में अर्थात् भुजा-हाथों से, यशोवलि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसी भुजा के साथ ही 'यशोवलिम्' का उच्चारण किया है। परन्तु वस्तुतः यह 'यशोवलिम्' वाक्, प्राण आदि सब के साथ ही लगा समझना चाहिए।

'यशोवलिम्' के पश्चात् 'करतलकरपृष्ठे' यह वाक्य है। इसका अर्थ है कि जब कर्म-क्षेत्र में प्रवृत्त होना चाहिये तो हाथ की दर्शनी की ओर मत देखा कर, उनकी पीठ भी देख लिया कर। केवल यह जानने की चेष्टा मतकर कि तुम्हारे कर्म कर्म दिशाई पड़ते हैं, यह भी जानने के लिए जानबूझ बन कि दूसरों को तब कर्म कैसे दिशाई देते हैं। इस प्रकार मार यह हुआ—

ओं वाक् वाक् (यशोवत्तम्), ओं प्राणः प्राणः (यशोवत्तम्)
 ॐ चक्षुः चक्षुः (यशोवत्तम्), ओं श्रोत्रम् श्रोत्रम् (यशोवत्तम्),
 ॐ नाभिः (यशोवत्तम्), ओं हृदयम् (यशोवत्तम्), ओं कण्ठः
 शोवत्तम्), ओं शिरः (यशोवत्तम्) ओं बाहुभ्यां (यशोवत्तम्)
 ॐ करतलकरपृष्ठे ।

अथमाजनम्

ओ३म् भूः पुनातु शिरसि । ओं भुवः पुनातु
 नेत्रयोः । ओं स्वः पुनातु कण्ठे । ओं महः पुनातु हृदये ।
 ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् । ओं तपः पुनातु पादयोः ।
 ॐ सत्यम्पुनातु पुनः शिरसि । ओं स्वं ब्रह्म पुनातु
 सर्वत्र ।

अर्थ—(भूः) सबका उद्भवस्थान प्रभु (शिरसि) शिर में
 (पुनातु) पवित्रता करे । (भुवः) उत्पत्ति का साधन प्रभु ।
 (नेत्रयोः) मेरे नेत्रों में (पुनातु) पवित्रता करे । (स्वः) मुख-
 स्वरूप प्रभु (कण्ठे) मेरे कण्ठ में (पुनातु) पवित्रता करे ।
 (महः) महान् प्रभु (हृदये) मेरे हृदय में (पुनातु) पवित्रता
 करे । (जनः) जनक प्रभु (नाभ्याम्) मेरी नाभि में (पुनातु)
 पवित्रता करे । (तपः) तपोमय भगवान् (पादयोः) मेरे
 पैरों में (पुनातु) पवित्रता करे । (सत्यं) सत्यशील प्रभु(पुनः)
 फिर (शिरसि) फिर में (पुनातु) पवित्रता करे । (स्वं)

आकाश की तरह व्यापक (ब्रह्म] महान् प्रभु [सर्वत्र] मुझे सर्वत्र (पुनातु] पवित्र करे ।

अब पश्चात् मार्जन-मन्त्र आरम्भ होते हैं । मार्जन का अर्थ है साफ करना । जब पहिले मन्त्रों द्वारा मनुष्य ने अपनी देव-सेना की परीक्षा की, अपनी बही का लेखा मिलाया.. उसके पश्चात् जहां-जहां दोष दिखाई दिया उसका मार्जन होना ही चाहिए । इसलिए इन वाक्यों में 'पुनातु' पवित्र करे यह शब्द वारम्बार दोहराया गया है । यहां हमें केवल,

भः	शिरः
भुवः	नेत्र
स्वः	कण्ठ
महः	हृदय
जनः	नाभि
तपः	पाद [पैर]

इन वाक्यों तथा अङ्गों ने क्या क्रम तथा क्या साभिप्रायता है यह दिखाना है ।

अब मे पहले गिर को लीजिये । गिर हमारे सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानस दिव्य-व्याप की जन्मभूमि है । उर्गलिये यहां परमात्मा को 'भूः' अर्थात् अज्ञेय स्थान के नाम में याद किया गया है ।

अगला शब्द 'भुवः' है । 'भुवः' का अर्थ है होने का

साधन अर्थात् जैसे सिर सम्पूर्ण क्रिया-कलाप का स्थान है, निधान है, निकेतन है, उसी प्रकार नेत्र भी साधन हैं। सिर में जितना ज्ञान भरदार है वह नेत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही भरता है। इसलिये नेत्र यहाँ सब ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षण होकर आया है।

कई पाठक सम्भव हैं उपलक्षण को न समझ सकें, इसलिये हम उपलक्षण शब्द की व्याख्या कर देते हैं। संसार में कई शब्द अपने प्रकार के वाचक हो जाते हैं। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि देखना बच्चा ! दही का ध्यान रखना, कुत्ता न खा जाय। एक बालक भी समझता है कि कुत्ता का अर्थ बिल्ली कौवा आदि सब ही खाने के अधिकारी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कुत्ते को तो न खाने देना परन्तु बिल्ली आए तो उसे खिला देना। इसी प्रकार यहाँ नेत्र से तात्पर्य सब ही ज्ञानेन्द्रियों से है परन्तु मुख्य होने से नेत्र का नाम दे दिया है। वह सम्पूर्ण ज्ञान की वृद्धि का साधन प्रभु, मेरे नेत्रादि ज्ञानेन्द्रियों को पवित्र करे। ज्ञान का जन्म और ज्ञान की वृद्धि दो का वर्णन हो चुका। अब उसके अन्दर से बाहर आने की, दान करने की, बात उठी तो हम कण्ठ पर आ गए। यहाँ सुखस्वरूप [स्वः] परमात्मा का स्मरण किया गया है क्योंकि वाणी को पवित्रता इसी में है कि वह संसार के लिये सुवशयिनी होकर निकले। अब प्रश्न उठता है कि वाणी सुख स्वरूप कैसे हो। इसका उत्तर अगले वाक्य में देते हैं—

ओं मह पुनातु हृदये ।

वाणी मीठी उसी की होती है जिसका हृदय विशाल हो । बुद्ध-हृदय लोगों का स्वभाव है कि अपने से शक्तिशाली की सदा खुशामद और अपने से छोटों के साथ सदा कठोर व्यवहार किया करते हैं । वस्तुतः इससे ठीक उलटा होने की आवश्यकता है । क्योंकि संसार में जो बड़े कहलाते हैं उन्हें उनके दोष सुनाने वाला और छोटों को सान्त्वना देने वाला कोई विरला ही होता है । महापुरुषों के हृदय से कभी कठोर शब्द भी निकलते हैं तो उनमें बदला लेने का भाव कभी दृष्टिगोचर नहीं होता । वह कठोरता भी कल्याण के लिये ही होती है । परन्तु इसके लिये दिल बड़ा चाहिए । इसी प्रकार छोटे हृदय वाले लोग एक मनुष्य के दुर्व्यवहार से सम्पूर्ण जाति के शत्रु अथवा एक के सद्व्यवहार से सम्पूर्ण जाति के अन्ध प्रशंसक बन जाते हैं । प्रायः देखने में आता है कि जिन पुरुषों को पत्नी कर्कशा मिल गई वह सम्पूर्ण स्त्री-जाति को कोसा करते हैं और जिनको पति बुरा मिल गया वे स्त्रियां पुरुष जाति-मात्र की निन्दा में तत्पर रहती हैं । परन्तु यह सब बातें हृदय के छोटेपन का प्रमाण हैं । मानो उनकी प्रेमशक्ति एक स्त्री वा पुरुष का देस कर समाप्त होगई । वस्तुतः ऐसा नहीं होना चाहिए । वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ धैर्य्य पर क्रुद्ध होकर कह बैठे—

अहं शत्रयः शत्रुः नूनमहो स्वार्थपरायणाः ।

ब्रह्मयज्ञ

अर्थात् यह स्त्रियें सबकी सब घूर्त और स्वार्थ-परा होती हैं परन्तु यह जुद्ध-हृदयता उनकी एक क्षण से अधिक ठहर सकी। दूसरे ही क्षण बोले—

न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वाः भरतस्यैव मातरम् ।

मैं सब स्त्री जाति को नहीं कहता यह मेरी भूल थी, तो मैं केवल भरत की मां को ही कहता हूँ।' इस प्रकार हर मनुष्य को इस जुद्ध-हृदयता से बचने में सदा तत्पर रहना चाहिए। मनुष्य के हृदय का बड़प्पन दो स्थान पर पता लगता है। एक तो अपने दुर्बलों के प्रति व्यवहार में और एक असे अधिकारियों का सामना करने में। इन दोनों प्रकार के बड़प्पन के लिए, ईश्वर को याद भी उसी नाम से करते हैं—ओं पुनातु हृदये—'वह महान् तेजोमय परमेश्वर मेरे हृदय को पवित्र करे।'

क्रमशः सिर से ज्ञान के बाह्य कारण नेत्र पर आये। वहाँ से ज्ञान के दान मार्ग कण्ठ पर आये। वहाँ से हृदय पर आये। अब हम हृदयकी विशालता के कारण की ओर आते हैं। तन्म है कि कई लोग कह उठें कि हम उच्च शिखर से गड्ढर में गिरे—Sublime से Ridiculous में आ गये परन्तु सूक्ष्म लोगों के लिए कोई भी बात यदि सत्य हो तो फिर वह तु नहीं रहता। शरीर का मन पर कितना प्रभाव है इसका तत्त्व शरीर-शास्त्री ही जानते हैं। अतः हृदय विशालता के लिए ब्रह्मचर्य तथा पाचन-शक्ति को याद लि

गया है। चरक महाराजने लिखा है कि—“त्रयोऽवष्टम्भाः शरीरस्य आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम् ।” जिस मनुष्य का आहार-पाचन ठीक नहीं रहता उसका ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं रह सकता। इसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य-नाश द्वारा अपनी जनन-शक्ति को नष्ट करता है उस की पाचन-शक्ति विगड़ जाती है।

जनन-शक्ति से तात्पर्य केवल स्थूल जनन-शक्ति से ही नहीं किन्तु मौलिक प्रतिभा (Creative Genius) से भी है। ब्रह्मचर्य की रक्षा उसकी वृद्धि कार्भी कारण है। इसलिए पाचन-शक्ति का ठीक रखना कितना आवश्यक है यह सहज में समझा जा सकता है। पाचन विगड़ा कि मनुष्य का स्वभाव चिढ़चिढ़ा हुआ और हृदय की विशालता में कमी आने लगी। इसके विपरीत जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, तथा पाचन-शक्ति को ठीक रखता है। उसका स्वभाव दूषित होता भी शनैःशनैः सुधरने लगता है और वह एक हंसमुख मनुष्य बन जाता है। इसलिये कहा—

ओं जनः पुनातु नाभ्याम् ।

‘परम जनक मेरी नाभि को पवित्र करें।’ अथ प्रश्न उठता है कि नाभि अर्थात् पाचन-शक्ति कैसे ठीक रह सकती है? इसके उत्तर में कहते हैं—

ओं तपः पुनातु पादयोः

‘वह नदमें बड़ा तपस्वी जो दिन रात अनादि काल में वर्त्मशील है, सने पैरों को पवित्र करें। पैरों का तप नाभि को

ठीक रखता है। इस प्रकार शारीरिक व्यायाम, विशेष कर पैरों का व्यायाम, कितना महत्त्व रखता है यह इससे समझा जा सकता है कि एक विशाल भवन की आधार शिला यद्यपि बहुत निचला स्थान पाती है परन्तु उसके निकालते ही सारी भित्ति जर्जर और दोलायमान हो जाती है। इसी लिये हमें धर्म के किसी अङ्ग को भी तुच्छ न समझना चाहिए। जो मनुष्य पैरों से ठीक कर्म करता है उसका पावन शक्ति ठीक रहती है। और वह नई रचना करने में समर्थ होता है जिससे उसे इतना आह्लाद प्राप्त होता है कि उसका हृदय विराल हो जाता है। उससे उसकी वाणी मधुर होती है। इससे उसे सत्सङ्ग की प्राप्ति होती है, जिससे ज्ञान-वृद्धि होती है और समस्त ज्ञान का जन्म-भूमि अथवा उसका सिर दिनों-दिन पवित्र होता जाता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का प्रकाश केवल मधुर न हो किन्तु सत्य भी हो। इसलिये कहते हैं—

ओं सत्यन्पुनातु पुनः शिरसि ।

इन सब गुणों के पृथक् पृथक् अभ्यास के पाँचे मनुष्य को जो एक सर्वाङ्ग-सम्पन्न महाराजि की भावना होता है उस के ध्यान के लिए कहा—

ओं सव्वत्र पुनातु सव्वत्र ।

वह सर्वव्यापक परमात्मा तुझे सर्वत्र पवित्र करे।

अथ प्राणायामः

ओ३म् भूः । ओं भुवः । ओं स्वः । ओं महः ।

ओं जनः । ओं तपः । ओं सत्यम् ।

अर्थ—इन भूः आदि न्याहृतियों के अर्थ 'ओं भूः पुनातु शिरसि' आदि मन्त्रों के अर्थों में आ चुके हैं ।

प्राणायाम के मन्त्र और कुञ्ज नहीं मार्जन-मन्त्रों का संक्षेप मात्र है । उनमें उन्हीं भावों को फिर आवृत्ति करनी है जो ऊपर कहे जा चुके हैं । किन्तु चित्त की एकाग्रता के लिये शब्द छोटे कर दिये गये हैं । अन्त को हमें एक दिन इस अवस्था तक पहुँचना है कि एक 'ओंकार' के उच्चारण मात्र से वह समस्त भावनाएँ जागृत हो उठें जो हम इतने मन्त्रकलाप से जगाना चाहते हैं । परन्तु वह कोटि निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होती है । इसीलिए प्राणायाम में मार्जन-मन्त्रों का आरम्भ-वाक्य ही ले लिया गया है और उन्हीं में उलका मर्म छिपा है । जो हम ऊपर दिखा चुके हैं ।

अब प्रश्न उठता है कि प्राणायाम से विशेषता क्या उत्पन्न होती है । इसके लिए उपनिषत्कार ने स्पष्टही बताया है कि त्रिपर प्राण जानता है नव इन्द्रियों को वहाँ एक माथ ही जाना पड़ता है इसीलिए जब अनुभूति किसी गहन विचार में मग्न होता है तो उसकी आनन्द-प्रधान-क्रिया भी निरुद्धकल्प हो जाती है । इसीलिए इन प्रकार के ध्यान को अंग्रेजी भाषा में निरुद्धध्यान ध्यान

{ Breathless Attention) पुकारा जाता है। प्राणायाम में केवल इतना भेद है कि यहां प्रक्रिया उलटी कर दी गई है। ध्यान से प्राणनिरोध होने के स्थान में प्राणनिरोध द्वारा एकाग्रता की सामग्री उपस्थित कर दी गई है। यह एक साधारण-सा परीक्षण है कि जब कभी काम, क्रोधादि का कोई वेग मन को प्रवृत्तता से एक ओर खींचता हो उस समय प्राण को रोकने से एक वार तो अवश्य ही मन वश में आ जाता है। फिर हम उस वशीकार को स्थिर कहां तक रखते हैं यह दूसरी बात है। यह परीक्षण लेखक ने स्वयं अपने जीवन में अनेक वार किया है।

परन्तु प्राणायाम को कोई अपने कर्तव्य की समाप्ति न समझे। प्राणायाम तो केवल वह अवस्था उत्पन्न कर देता है। जिसमें मन को जो आज्ञा दी जाय वह जड़ पकड़ लेती है। परन्तु यदि कोई सङ्कल्पहीन मनुष्य प्राणायाम करते समय अपने मन को कोई आज्ञा नहीं देता तो वह ऐसा ही है जैसे कोई सेनापति वारम्बार विगुल वजा कर अपने सैनिकों को इकट्ठा करले किन्तु जब वे हाथ बांध कर पूछे कि प्रभो ! क्या आज्ञा होती है तो कह दे, मैंने तो यों ही मनोविनोद के लिए बुलाया था। इस प्रकार के प्राणायाम से रुधिर की शुद्धि होकर कुछ शारीरिक लाभ भले ही हो जाय परन्तु आध्यात्मिक लाभ तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ 'भूः भुवः' आदि अनेक गुणवाची शब्दों से प्रभु को याद किया है। और वह गुण शरीर के जिस अङ्ग में पाया जाता है वहाँ ही उस गुण का नाजन

स्थान बनाया है। यहाँ ही 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' इस लक्षण के अनुसार योग का धारणा-नामक अङ्ग पूरा होता है।

यहाँ धारणा के सम्बन्ध में कुछ बातों का स्पष्ट कर देना अप्रासङ्गिक न होगा। यह योग का वह अङ्ग है जिसको लेकर मूर्तिपूजक प्रायः आर्यसमाज पर आक्षेप किया करते हैं। इसलिए इसका मूर्तिपूजा से भेद स्पष्ट कर देना होगा। जिस प्रकार काम-वासना से उपस्थेन्द्रिय में उत्तेजना होती है इसी प्रकार ईश्वराराधन से भी मनुष्य के विशेष, अङ्गों में विशेष गति होती है। ईश्वराराधन से ही क्यों वीर-रस का काव्य सुनने से भी रोमाञ्चादि का प्रादुर्भाव होता है। अब बात यह है कि इसका उलटा भी होता है। जिस प्रकार काम से उपस्थेन्द्रिय में उत्तेजना होती है इसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय को उत्तेजना देने से काम उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार शरीरमें कई ऐसे गर्भ स्थान हैं जहाँ प्राण-शक्ति एकत्र करने से मनुष्य की ईश्वराराधनमें तल्लीनता को बढ़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार धारणा का ईश्वर से वा उनके स्वरूप से कुछ सम्बन्ध नहीं। यह तो आध्यात्मिक रस को अनुभव कराने वाले अग विशेषों में सम्बन्ध रखता है। अर्थात् इसमें ध्यान-प्राधान्य उन्धिय-विशेष में प्राणशक्ति का सञ्चार होता है। दूसरी ओर मूर्तिपूजा में ध्येय विषयक मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है। एक दृष्टी से यह बात स्पष्ट हो जायगी। धारणा ऐसे है जैसे पैदल व्यायाम करके पाचन-शक्ति को तीव्र करना, वन्दन-भोजन से कुछ सम्बन्ध नहीं। दूसरी ओर मूर्तिपूजा ऐसे

है जैसे रेत में खाँड की भावना करके उसे फाँकना । भ्रूमध्य मेरुदण्डादि में ध्यान का यही तात्पर्य है । यह आधार सप्तमी है विषय सप्तमी नहीं । अर्थात् जैसे कोई कहे कि ईश्वर का ध्यान एकाग्रता में, गुफा में करना चाहिये । यहां भ्रूमध्य 'में' प्राणशक्ति को एकाग्र करके ध्यान ईश्वर का ही करना है दूसरी ओर मूर्ति-पूजा में मूर्ति का ध्यान करना है ।

इसी प्रकार एक और सूत्र है जो भ्रम उत्पन्न करता है । उसका भी यहां वर्णन कर देना उचित होगा । वह सूत्र है 'चित्तस्यालम्बने स्थूल आभोगः ।' इस सूत्र के समझने में भूल यह होती है कि इस सूत्र का ईश्वराराधन से कुछ सम्बन्ध नहीं, पर समझ लिया जाता है । एकाग्रता का अभ्यास और ईश्वर में एकाग्रता का अभ्यास, दो विलक्षण भिन्न वस्तुएँ हैं । चांदमारी करने वाले भी एकाग्रता का अभ्यास करते हैं । लोहार अपनी हथौड़ी लेकर और चित्रकार अपनी तूलिका (brush) लेकर भी एकाग्रता का अभ्यास करता है । परन्तु वह यह दावा नहीं करता कि मैं ईश्वर का आराधना कर रहा हूँ । जिन मनुष्य का चित्त विक्षिप्त रहता है वह किसी प्रकार भी एकाग्रता का अभ्यास करे, परन्तु जब ईश्वराराधन में प्रवृत्त हो तब ईश्वर में ही चित्तको एकाग्र करना चाहिए । मूर्तिपूजक केवल चांदमारी नहीं कर रहा होता, वह ईश्वर में चित्त एकाग्र करने का दावा करता है । मूर्तिपूजा के पक्षपाती कहते हैं कि वे चित्त की एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं और कर रहे होते हैं मूर्ति में ईश्वरकं अभ्यास

का अभ्यास इस अविद्याके अभ्यास का फल यही होता है कि-
 'अन्वन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते' ।

धारणा के सम्वन्ध में इतना तो लेखक का स्वानुभव है कि प्राणायाम में ठीक उससे उलटी क्रिया होती है जैसी कि गर्भाधान में वीर्य-विसर्जन-काल में होती है । उस समय बुद्धि में एक निर्मलता आने लगती है, रोमाञ्च होने लगता है । मनुष्य अनुभव करता है कि मानों वह किसी शक्ति को ब्रह्मकुण्ड (सिर) में चढ़ा रहा है । इससे 'ऊर्ध्वरेता' शब्द के अर्थ का कुछ कुछ आभास होने लगता है । इसका विशेष विस्तार योगदर्शन में देखना चाहिये ।

प्राणायाम करने वालोंको निम्न बातें स्मरण रखनी चाहियें-

१. जब तक पेट की मल-शुद्धि ठीक न होले प्राणायाम न करना चाहिये ।

२. प्राणायाम इतना धीरे-धीरे करना चाहिये कि प्राण के आकर्षण तथा विमर्जन की आवाज अपने कान को भी न सुनाई दे ।

३. प्राण को बाहर और भीतर इतना ही रोकना चाहिये कि जितना मुँह ने रोक सके । अपने ऊपर अत्याचार न करना चाहिये । अभ्यास शर्तः-शर्तः बढ़ाना चाहिये,

४. भोजन करके तुरन्त ही प्राणायाम कभी न करना चाहिये ।

अथाधमर्पणम्

आंश्स् । ऋतञ्च सत्यञ्चार्भाद्वात्तपसोऽध्यजायत । ततो
रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवाद्गधि संवत्सरो
अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मियतो वशी ॥
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवञ्च पृथिवी-
ञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥

अर्थ—(विश्वस्य) सम्पूर्ण (मियतः) निमेषोन्मेष अर्थात्
हरकत करने वालों के (वशी) वश में करने वाले उस परमेश्वर
ने (अहोरात्राणि) दिन रात को (विदधत्) बनाया (धाता)
उसी परमेश्वर ने (यथापूर्वम्) पूर्व सृष्टि की तरह (सूर्यचन्द्र-
मसौ) सूर्य और चांद्र को (अकल्पयत्) बनाया (दिवं च)
औ को भी (पृथिवी च) पृथिवी को भी (अन्तरिक्षम्) अन्त-
रिक्ष को भी (अथो) और (स्वः) स्वः को भी । उसी परमेश्वर
के (अभीद्वात् । देदीप्यमान (तपसः) प्रताप से (ऋतं च)
अर्थ ज्ञान वेद (सत्यं च) और त्रिगुणात्मक प्रकृति (अध्य-
जायत) कार्यरूप में पहले की तरह उत्पन्न हुए (ततः) उससे
ही (रात्री) प्रलयावस्था (अजायत) उत्पन्न हुई (ततः) उस
से ही (समुद्रः) जल का समुद्र और मेघ (अर्णवः) लहरों
वाला उत्पन्न हुआ (अर्णवात्) लहर युक्त (समुद्रात्) समुद्र
से (अधि) पीछे (संवत्सरः) दिन, मास, वर्षादि व्यवहार
(अजायत) उत्पन्न हुआ ।

सन्ध्या के आत्मपरीक्षण सम्बन्धी भाग की यह अन्तिम कड़ी है। मनुष्य आत्मपरीक्षण से बड़े घबराते हैं। सच तो यह है कि वे अपना अलली चित्र देखना नहीं चाहते। इसलिये जब किसी से कोई अपराध हो जाता है तो वह मित्र-मण्डली में बैठ कर हँसी-खेल में, विनोद में, मादक द्रव्यों की उपासना में—जैसे भी हो—अपने आपको भुलावा देकर उस महाशक्ति की मार से बचना चाहता है जिसके लिये वेद ने कहा है—

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः ।

अश्रद्धामनृतेऽद्वाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥

यजु० १६-७

‘अर्थात् प्रभु ने सत्य में श्रद्धा और असत्य में अश्रद्धा मय मनुष्यों के हृदय में स्थापना की है।’ किन्तु इस मार से मनुष्य बचना चाहता है। मार है भी कड़ी। संसार से भाग कर मनुष्य छिप जाय पर अपने आप से भाग कर कहाँ छिपे ? वेद कहता है कि जोधा रास्ता यह है छिपने का यत्न ही मत करो। अपनी कर्मपत्रों की श्रॉन्व खोलकर; टूट-टूट कर, गिरीक्षण करो, जहाँ जहाँ तुमने भूल की है उसे सुधारो। यदि तुम उग आवास की दवाओं से तो वह किन्ना दिन भयहूर दुःख और देवों दुर्बलता का रूप धारण करते तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। हाँ, जिस भय से मनुष्य अज्ञेय कर्मों की पड़ताल नहीं करना चाहते उन पारों की शोच को नष्ट करने का उपाय वेद ने किया है। उसी का नाम है अश्रद्धा—गान का महना (श्रद्धा-विना-

याम्) पाप की चोट दो प्रकार से होती है। एक 'अभिमान' से दूसरी 'अवसाद' से। जब मनुष्य अपने कर्मों के भयङ्कर चित्र को देखता है तो उसके हृदय में जो निरुत्साहता होती है उसी का नाम अवसाद है। उसका वर्णन ऊपर हो चुका है। दूसरी ओर जब मनुष्य यह समझता है कि मेरे पास अपार ऐश्वर्य है, परमेश्वर मेरा क्या विगाड़ सकता है, तब अभिमान जन्य पाप उसे आ दवाता है। इन दोनों में से कौनसी चोट कठिनतर है यह कहना सुगम नहीं। परन्तु वेद ने दोनों का उपाय एक ही मन्त्र में जिस सुन्दरता से बताया है वह अति विलक्षण है। वेद ने अवसाद को हटाने के लिये सृष्टि और अभिमान को दूर करने के लिये प्रलय का चक्र उसके सामने रख दिया है। यदि मनुष्य को अवसाद दवा रहा है तो वह विचारे कि जिसके सामर्थ्य से अव्यक्ततम अवस्था से पहुँचा हुआ यह सारा ब्रह्माण्ड फिर बन जाता है, उसकी आज्ञा में चलने से अपने आचरण द्वारा उसका मञ्चा विश्वासी बनने से क्या मेरा विगड़ा जीवन फिर न सुधर सकेगा? अवश्य सुधरेगा। इसके विपरीत जब उसे अभिमान का मद चढ़ने लगे तब वह विचारे कि जिसके सामर्थ्य से यह विशाल विश्व क्षण-भर में बुलबुले की तरह लीन हो जाता है उस विश्वपति के आगे मुक्त नरकॉट की क्या गणना है। इसलिये यहाँ मन्त्र में सृष्टि प्रलय का, दिन रात का, सूर्य और चन्द्र का, चक्र चलता हुआ दिखाया गया है।

इन मन्त्रों में 'विश्वस्य म्रियतः' का अर्थ इस प्रकार भी किया

जा सकता है कि उस लीलामय का स्वभाव ही है कर्मानुसार फल देने के लिये सृष्टि रचना। सूर्य चन्द्रादि तो सब उस लीला का एक निमेष मात्र हैं। इस प्रकार अर्थ करने में 'मिपसः' यह 'मिप' शब्द की पञ्चमी है। हमने जो ऊपर अर्थ दिया है वह 'मिप' धातु के 'शत्रन्त' प्रयोग की पष्ठो है। दोनों अर्थ सङ्गत हैं चाहे जैसे भी समझ लें। मन्त्र के मुख्य उद्देश्य—अघमर्षण—में उससे कुछ भेद नहीं आता।

अथ मनसापरिक्रमा

आत्म पराङ्मण हो लिया। मार्जन हो लिया। प्रसङ्गागत परिताप को वेदना का मर्षण भी हो लिया। अथ हृदय फिर महासङ्कल्पों की आवृत्ति के लिए तय्यार है। इसलिये सबसे पहले अहिंसा के संकल्प को स्मरण करते हैं। इमी महात्म्य की महर्षि पतञ्जलि ने "देशकालजात्यनवच्छिन्ना सार्वभौमं महाव्रतम्" कहा है। इमी को भाष्यकार व्यास ने "मा च सर्वभूतोपकारार्थम्वृत्ता मूल्य सर्वधर्माणां" बताया है। अर्थात् वह अहिंसा सार्वभौम (Universal) महाव्रत है, यह सब धर्मों का मूल है।

हिंसा के दो मूल हैं एक स्वार्थ, दूसरा द्वेष। दोनों का ही इतने वर्णन है। जो हम से द्वेष करते हैं इसलिये हमारा प्रतिहिंसा के पात्र हैं और जिनमें हम स्वार्थवश द्वेष करते हैं। आथो बोदी देर के लिये हम स्वयं उनके भाग्य-विधाता न बनें।

उन्हें आपके न्याय की दाढ़ में अर्पण कर दें। प्रश्न उठता है 'आपकी' किन्तकी ? इसके उत्तर में परमेश्वर और उसके गुण का वर्णन है। परन्तु इन गुणों को वेद ने अलङ्कार में वर्णन किया है। सामने, पीछे, दाएं, बाएं, नीचे-ऊपर, चारों ओर उस प्रभु से घिरा होकर मनुष्य न्याय करे। यदि फिर भी उसकी दृष्टि में कोई दण्डनीय है तो कम से कम उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। इनमें से प्रत्येक दिशा मनुष्य की जीवन-यात्रा की एक दिशा है। उस दिशा में यात्रा करते हुए प्रभु का जो सबसे बड़ा गुण स्मरण करना उचित है उसे उस दिशा का 'अधिपति' कहा गया है। उस गुण के सहायक मुख्य गुण को 'रक्षिता' कहा गया है। संसार में जिस प्रकार के मनुष्य वा जिन पदार्थों से वह सीखा जा सकता है उनको 'इषु' (वाणवत् सीधे से सीधे मार्ग से इच्छा पूर्ति का साधन) कहा गया है। उन 'अधिपति' और 'रक्षिताओं' को अर्थात् परमात्मा के उन गुणों तथा इच्छा पूर्ति करने वाले तद्गुण युक्त पुत्रों को नमस्कार करके मैं अहिंसा व्रत धारण करता हूँ। जो हमसे द्वेष करते हैं, जिन्हें हम द्वेष करते हैं, उन्हें उनके न्याय के अर्पण करता हूँ अर्थात् उस प्रभु के न्याय के अर्पण करता हूँ। इस प्रकार मन में चारों ओर उस परमेश्वर के उन गुणों का ध्यान 'मनसा परिक्रमा' है। इसलिये यह प्राचा, दक्षिणादि दिशा वाल जगत् में न हूँड कर अन्दर हूँडना चाहिए। इसलिये ऋषि लिखते हैं—'यत्र स्वत्य सुखं सा प्राचा'। जो वाद्य दृष्टि

के लिये प्रवृत्त हुई है। इस जङ्गल में भागने के जीवन में लोकोपकार तो कुछ भी नहीं भागने वाले मध्यकालीन वैरागियों ने तो हिंसा की हिंसा के साथ अहिंसा की भी हिंसा कर दी।

वैदिक धर्म में भक्ति-मार्ग का आरम्भ वीर रस से होता है। उसमें 'श्मशान वैराग्य' का स्थान बहुत थोड़ा है। केवल इतना कि वह मनुष्यों को विषय-वासना से छुड़ा दे इसीलिए भगवान् पतञ्जलि ने इसे निर्व्वेद कहकर छोटा दर्जा दिया है। सच्चा वैराग्य तो वस्तुतः एक तीव्रतर अनुराग है। वैदिक धर्म तो कहता है—“उद्यानं ते पुरुष नावयानम्” “उपेहि श्रेयांसमति-समङ्काम” “कृतस्मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहिताः।” इनीलिये परिक्रमा मन्त्रों में मानों कोई योद्धा को सम्बोधन करके कह रहा है—उठ ! तेरे लिये सबसे मुख्य दिशा एक है। वह कौनसी ? प्राचीदिक !

वैदिक भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी सुन्दरता यही है कि वह पुरुषार्थ से आरम्भ होता है। केवल भारत में ही नहीं प्रायः अन्य देशों में भी भक्ति पुरुषार्थ का नाश करती रही है। भक्ति का स्वल्प होना तो यह चाहिए कि निरन्तर भजन द्वारा पुरुष प्रभु की अन्तर्यामिना का, उसके ज्ञानवेदाः होने का, जीवन अनुभव होने के कारण और अधिक योग में पुरुषार्थ को और उल्टा विरोधी शक्तियों में भी न देने, सिद्ध होता चला ही है। भक्त लोग भक्ति का बड़ा पुरुषार्थ में बाटने लगते हैं। वे समझते लगते हैं कि यदि भक्ति करने पर पहिले

सं भी अधिक पुरुषार्थ करना पड़ा तो फिर भक्ति का लाभ ही क्या हुआ। उस समय यह भक्ताभास लोग यह कहने लगते हैं कि हमारे भगवान् तो आशुतोष हैं, श्रद्धा-पूर्वक दो विल्वपत्र चढ़ाने मात्र से सन्तुष्ट होकर तार देते हैं। इस पर दूसरे भक्त इनसे भी वाजी लेते हैं। वे कहते हैं—

सांकेत्यग्यारिहास्यं वा स्तोमं जल्पनमेव वा ।

मुरारिनामग्रहणं निशेषावहरं विदुः ॥

(श्री मद्भागवत)

अर्थात् इशारे से, हंसी-विनोद से ताना देने के लिए अथवा प्रलाप करते समय अचानक भी यदि मुरारि का नाम मुख से निकल जाय तो वह सम्पूर्ण पापों का हरण करने वाला है। यह भक्ति नहीं प्रमाद है, यह रस नहीं घोर हलाहल है। इससे नास्तिकता सहस्र गुणी अच्छी है। नास्तिक जितना पुन्यार्थ स्वयं करता है उतना तो करेगा। किन्तु यह भक्त तो हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे। न केवल स्वयं डूवेंगे किन्तु अपने पीछे चलने वाले भव लोगों का सर्वनाश करेंगे। नामनाथ के मन्दिर पर यहाँ भक्तलीला हुई थी। इस भक्ति से कोनों दूर रहे तो अच्छा। संसार का घोर से घोर दुराचारी इस प्रकार के भक्त से अच्छा क्योंकि वह स्वयं अपना अपयश कराता है। परन्तु इस प्रकार के भक्तियों से भक्ति वदनाम होती है। लोग स्वल्पमस्वल्पा दुराचार करते हैं और जब रोकते तो भगवान् को

भक्त-वत्सलता की दुहाई देने लगते हैं, जिसका परिणाम होता है कि लोगों को भक्ति से ही घृणा हो जाती है। इसीलिये वैदिक भक्ति-मार्ग में सबसे पहली बात यहीं कही गई है—प्राची त्रिक।

हमारे लिये प्रभु की आराधना के लिये सबसे पहली दिशा आगे बढ़ने की, उत्कर्ष की ओर जाने की दिशा है। इसलिये सबसे पहले हम परमात्मा को “अग्नि अधिपति” के नाम से याद करते हैं। वह अग्नि है। अग्नि का अर्थ निरुक्त में याज्ञिक्याचार्य ने दिया है ‘अग्रणी, आगे ले जाने वाला, प्रकाश और शक्ति का पुत्र।’ भौतिक अग्नि को भी अग्नि इसी लिये कहते हैं क्योंकि उसमें प्रकाश और ताप दोनों गुण विद्यमान हैं। यही दोनों गुण आगे बढ़ने की सामग्री हैं। जिसमें गर्मी नहीं रही वह आगे नहीं बढ़ सकता। वह ठण्डा हो गया। जो अन्धकार में है वह शक्ति रहते हुए भी ठोकर खा कर गिर पड़ता है। इसीलिये कहा कि हम आगे बढ़ें और अग्नि अधिपति को मदा स्मरण रखें। शारीरिक शक्ति में आगे बढ़ें, मानसिक शक्ति में आगे बढ़ें, सामाजिक शक्ति में आगे बढ़ें। याद रहे जब आगे न बढ़ेंगे तो अग्नि अधिपति को बदनाम करेंगे। इस प्रतीक्षामें न रहें कि ‘दुःख, कष्ट, अंधकार, और अत्याचार जब मेरे द्वार पर आ खड़े होंगे तब ही मैं जगें लूँगा।’ नहीं, हम आगे बढ़ें, अमेवर (*Aggravation*) हो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें।

जिन प्रकार मट्टी में मट्टा, मीटा, कड़वा, रस होने पर भी

नींबू, गन्ना तथा नीम अपना अपना रस खींचते हैं, इसी प्रकार सच्चा भक्त प्रभु से सबसे पहले 'अग्नि-शक्ति' खींचता है। इस शक्ति-रस का मर्म कोई क्या कहे? लोग ताप बुझाना चाहते हैं और यहां उल्टा अग्नि को बुला रहे हैं। सामवेद का आरम्भ ही अग्नि को बुलाने से होता है—'अग्न आयाहि वीतये।' ऋग्वेद में आरम्भ से ही अग्नि के गुण सुन-सुनकर भक्त अब उसके लिये अर्धीर हो उठा है। कहता है—'अग्न आयाहि वीतये।' जिस प्रकार जल और प्राणियों की मृत्यु का कारण बनता है परन्तु मछली उसमें ही जीता है। इसी प्रकार जिसमें लोग जल मरते हैं आग्नेय जीव उसमें ही अपना जीवन वितते हैं। ऐसे आग्नेय जीव त्यूल सृष्टि में मिलते हैं अथवा नहीं यह तो कहना कठिन है परन्तु सच्चे भक्त इसी प्रकार के प्राणी हैं। उनका प्रभु अग्नि है—तेजः पुञ्ज है—और वे भी अग्नि हैं। जहाँ वे रहेंगे अन्धकार नहीं रह सकता, आलस्य और जड़ता नहीं रह सकती। वे 'अग्रणां' हैं। क्यों न हों? क्या उनका अधिपति 'अग्निः' (अग्रणां) नहीं?

प्रकाश आया, शक्ति प्रादुर्भूत हुई, आगे बढ़ना आरम्भ भी हुआ किन्तु विघ्न आ गये। उन्होंने हमें बांधकर खड़ा कर दिया। उस समय आवाज आती है—'तेरे अधिपति को आज तक किसने बांधा है?' उठ, बन्धनों को काट, सच्चा भक्त है तो परीक्षा दे। परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। पर अभी नहीं। अभी तो आगे बढ़, उसके गुणों को स्मरण रख, यही तेरी सब

से बड़ी सहायता है। इसीलिये कहा—‘असितः (बन्धन रहित) रक्षिता।’ तेरे सेनापति का रक्षक बन्धन काटता है। तू भी अपनी ‘प्राची दिक्’ की रक्षा के लिये, आगे बढ़ने की रक्षा के लिये, बन्धन काट। सबसे बड़े बन्धन संसार में कौन से हैं? विषय। विषय शब्द का अर्थ ही है—“विशेषेण सिनन्ति बन्धन्तीति विषयाः”—जो कर्मकर बाँधें। उठ आगे बढ़ विषयों के बन्धन काट।

यह कामना मेरी कौन पूरी करेंगे? ‘आदित्याः’ अध्यात्म क्षेत्र में प्राण और वाह्य जगत् में आदित्य, ब्रह्मचारी। मैं उठूँ और इनकी मद्दति में बैठकर आगे बढ़ना सीखूँ और विषयों से लड़ना सीखूँ। भक्त-सेना के अग्रणी हे अधिपति! तुम्हें नमस्कार। तेरी विषयोच्छेदिनी शक्ति को नमस्कार, उस नंगार के प्राण-भूत तेरी ज्योति में जाज्वलमान तेरे नब्बे भक्त आदित्य ब्रह्मचारियों को नमस्कार। तू जब नंगार में स्थूल अन्धकार के बन्धन काटता है तब ‘सूर्य’ तेरे ‘उषुः’ (इच्छा पूर्ण करने वाले) बनते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में मनुष्य जब अपने विषयों के बन्धन काटना चाहता है तो प्राणायाम द्वारा ‘प्राण’ बन्धन काटने वाले ‘उषुः’ बनते हैं और मानव जगत् में योग अध्यात्मिकार को दूर करने वाले आदित्य, नब्बे विद्वान लोग, हमारा कामना को पूरी करते हैं।

प्रश्न उठता है कि यहाँ ‘नमः’ किन ‘उषुः’ को किया गया है? उत्तर मिलता है कि यह मननायिका मन्त्र है, हमारे

मन का अन्धकार दूर करने वाले विद्वान् लोगों को न कि जड़ सूर्य को । सूर्य तो केवल यहाँ व्यञ्जना द्वारा एक चमत्कार मात्र उत्पन्न करता है ।

इस प्रकार सार यह हुआ—भक्त कहता है, 'मेरे सामने सन्न से पहली दिशा आगे बढ़ने की दिशा है । भगवान् अग्नि हैं । वह इस दिशा में बढ़ने वाले सैनिकों के अधिपति हैं । उनका बन्धन काटने वाला गुण ही मुझे इस मार्ग में सहायक होगा । जिन्होंने आगे बढ़ना सीखा तथा बन्धनों पर विजय पाई वे आदित्य विद्वान् लोग ही मेरे इस मार्ग में सहायक हैं वही मेरे भी बन्धन काटने में सहायक होंगे । उन सन्नको मेरा नमस्कार है । अधिपति को नमस्कार, रक्षिता को नमस्कार, अन्धकार के विशरण में समर्थ इषु-भूत आदित्य ब्रह्मचारियों को नमस्कार हो, सबको नमस्कार हो । जो हम से द्वेष करता है जिससे हम द्वेष करते हैं उसे तुम्हारे न्याय पर छोड़ते हैं । इस प्रकार स्वार्थ और द्वेष से पैदा हुई हिंसा से लड़ने का सबसे प्रथम पाठ मैं पढ़ता हूँ ।"

अथ दक्षिणा दिक्

ओ३म् । दक्षिणा त्रिगिन्द्रोऽधिपतिस्त्रिगर्जा
 रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
 रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि
 यं वयं द्विप्सस्तं वी जम्भे दध्मः ॥ २ ॥

अर्थ—(दक्षिणा) ऐश्वर्य की (दिक्) दिशा है (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् भगवान् (अधिपतिः) अधिपतिहैं जो (तिरक्षिराजी) कुटिल चाल से (रक्षिता) बचाने वाले हैं (पितरः) वृद्ध विद्वान् (इषवः) इस प्रयोजन में इच्छापूर्ति करने वाले वाण रूप हैं। आगे पूर्ववत् ।

अब दूसरा पाठ आरम्भ होता है । जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है, आगे बढ़ने का यत्न करता है तो उसका पुण्यार्थ कभी निष्फल नहीं होता । सूक्ष्म से सूक्ष्म पुरुषार्थ का भी सूक्ष्म ही सही पर फल मिलना अवश्य है । यही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से किया था—

एतन्ने संशयं कृष्ण हेतुर्गुणैर्न्यशेषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य हेतुस्तान्मुपाश्रये ॥

‘हे कृष्ण, कर्म मार्ग पर चलते हुए जो मार्ग में गिर पड़े क्या उनका मारा किया निष्फल जायगा ? आप ही यह मेरा संशय दूर कीजिये । आर मे भिन्न इस संशय को दूर करने वाला कोई जंचता नहीं ।’ कृष्ण कहते हैं—

सर्वं नैवेदं नाम्नु विनाशकस्य तद्यत् ।

नतं जलानामुद्यमश्चिद्दुर्गतिं गतं शक्यते ॥

‘अर्जुन ! न उनका किया इस लोक में व्यर्थ होता है, न परलोक में । कल्याण कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता ।’

इसीलिये जैसे जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करता है उसके ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगती है । वह 'इन्द्र' होने लगता है । उसकी 'दक्षिण दिशा' बढ़ने लगती है । शतपथ में कहा है— वीर्य्य वै दक्षिणो वाहुः ।' संसार में भी जो जिसका सहायक होता है उसे उसका दाहिना हाथ (Right Hand) कहते हैं । जब 'दक्षिणा दिक्' अर्थात् पुरुषार्थ जन्य ऐश्वर्य्य बढ़ने लगे तब मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सब से बड़े 'इन्द्र' परमैश्वर्यवान् विश्वपति, को स्मरण कर ले । इसका परिणाम यह होगा कि वह 'तिरश्चिराजी' (टेढ़ी रेखा) से बच जायगा । 'तिरश्चिराजी' का अर्थ ऋषि ने पञ्चमहायज्ञविधि में सांप, विच्छू आदि किया है । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि यह 'मनसा परिक्रमा' है इसमें केवल वाह्य सांप विच्छू आदि का ही वर्णन नहीं, किन्तु मन में ईर्ष्या, कुटिलता, अभिमान के जो विपैले सांप, विच्छू घूमते रहते हैं उनका भी वर्णन है । मनुष्य का स्वभाव है जब उसे ऐश्वर्य मिलता है तो वह टेढ़ा चलने लगता है । हिन्दी के सुकवि रहीम ने कहा है—

'प्यादे से फरजी भयो तिरछे तिरछे जात'

शतरंज का प्यादा जब वज्रीर बन जाता है तो टेढ़ा चलने लगता है । ऐसे समय में 'परमेन्द्र' का स्मरण ही उस के मद का उत्तम औपध है । कविवर रहीम के जीवन की एक वटना इस भावना को बहुत सुन्दर रूप से प्रकाशित करती है । रहीम नवाब थे । उनका नियम था, प्रतिदिन कुछ रुपये पैसे आदि

मिलाकर चारों ओर उनकी ढेरी लगा लेते और आंखें नीचे करके उसमें से याचकों को मुट्ठी भर कर देते जाते एक बार कविवर गङ्ग ने पूछा—

‘ऐसी कहां नवानजू सीखे देनी दैन
ज्यों ज्यों कर ऊँचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन ।

रहाम ने उत्तर दिया—

देने वाला और है जो देता दिन रैन
दुनियां नेग नाम ले या विधि नीचे नैन ।

में किससे सीखें ? उसका उत्तर है—‘पितरः इषवः’—पितर अर्थात् ज्ञानी लोगों से । अब प्रश्न उठ सकता है कि ‘आदित्य’ भी विद्वान् लोग और ‘पितर’ भी ज्ञानी लोग, फिर इनमें भेद क्या हुआ ? इसका तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में मिलता है । शतपथ में लिखा है कि ‘यू एवापूर्यतेऽर्धमासः सदवोः. य एवापचीयते स पितरः, अहर्वे देवाः. रात्रिः पितरः. पूर्वाह्णे देवाः. अपराहः पितरः ।’ अर्थात् जो बथोवृद्ध लोग संसार का अनुभव पाकर ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने यौवन के पीछे जरा देख ली है, वही विनय का उपदेश अच्छा दे सकते हैं ।

भारतवर्ष के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए कभी कभी इसका अनुभव प्रत्यक्ष सा होने लगता है । संसार की नवयुवक जातियों को मानो यह वृद्धी जाति कह रही है कि ‘गि भोर्ला जातियो ? हमने लाखों वर्ष समस्त धरती पर राज्य किया, परन्तु जब हमें ऐश्वर्य के मद ने घेरा, हमने ईश्वर की सत्ता को भुलाकर अन्याय-परायणता, पकड़ों और अपने भाइयों की पांच प्रान्त तक की मांग पर ठोकर मार कर कहा— ‘सूच्यग्रं नैव दान्यामि विना युद्धेन केशव’ उस नमय ह्माग अधःपतन और सर्वनाश हो गया । आज हमारे ऐश्वर्य की कहानी पर कोई विश्वास भी नहीं करता । यदि तुम भी उस प्रभु से न डरोगे तो तुम्हारी न जाने क्या अवस्था होगी तुम्हारी कदाचित् कथा भी शेष न रहे ।”

तवयौवन का सद उत्तारना वृद्धावस्था का भागधेय है अस्तु जब मनुष्य को पुरुषार्थ से ऐश्वर्य्य प्राप्त हो तो अपने से बड़े इन्द्र का स्मरण करे और वृद्ध पुरुषों की सङ्गति में बैठकर विनय का पाठ सीखे ।

इस प्रकार मन्त्र का भाव यह हुआ—“दक्षिण दिशा अर्थात् ऐश्वर्य्य काल में हम परमेन्द्र का स्मरण करें । उन मदापहारिणी शक्ति का जो कुटिल मार्ग में चलने से बचाता है स्मरण करें । वयोवृद्ध ज्ञानी लोगों की सङ्गति में बैठें । वे हमें ठीक मार्ग पर पहुँचाकर हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे । उत्त प्रभु के ऐश्वर्य्य को नमस्कार, उसकी मदापहारिणी शक्ति को नमस्कार, विनय का उपदेश देने वाले वयोवृद्ध ज्ञानियों को नमस्कार, इन सब को नमस्कार दो । जो हमसे द्वेष करता है, जिसे हम द्वेष करते उन्हें तुम्हारे न्याय पर छोड़ते हैं ।”

अधिपति हैं जो (पृदाकु) छिपकर बात करने वालों से (रक्षिता) बचाने वाले हैं (अन्नं) अन्न अर्थात् न्यूनशक्ति वाले (इषवः) इस बात का उपदेश देने वाले साधनीभूत वाणरूप हैं । आगे पूर्ववत् ।

जिम्हने यह दो कोटि पार करली हैं, जो अपना पूर्ण पुनर्पार्थ कर चुका और फिर भी अभिमान में नहीं भरा वह प्रभु का नशा भक्त है । वह उससे नहायता पाने का अधिकारी है । भगवान् भक्तवत्सल अवश्य हैं, वह भक्तों का परित्राण करते हैं इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु भक्त कौन है यह भी तो जानना चाहिये । भक्त वह है जो अपना पूर्ण उद्योग करके अभिमान में नहीं भरता । ऐसे मनुष्यों को 'प्रतीची दिक्' से पीठ पीछे से, अर्थात् अज्ञातरूप से जो आक्रमण करते हैं उनसे बचाने वाला प्रभु है । यदि तुम्हने पुनर्पार्थ में कोई न्यूनता नहीं रखी, अपनी और अपने आश्रितों की रक्षा का जितना उपाय तुम कर सकते थे कर चुके और फिर भी तुम अभिमान में नहीं भरें तो फिर शय निर्भय हो जाओ । 'प्रतीची' अर्थात् पीठ पीछे की दिशा का अधिपति वरुण है । वह छिपे से छिपे बात को भी पकड़ लेता है । उसके अनन्त गुणधर हैं । हर पदार्थ के पीछे छिपा वह तेरे बात को देख रहा है । छिपाने वाला उसमें छिप रहा है फिर उससे कैसे छिप सकता है ? बड़े से बड़े 'पृदाकु' अर्थात् छिप कर हिला करने वाले से वह तुम्हें बच न वाला है । वरुण को महिमा वेद ने यों गाई है—

यस्तिष्ठति यश्च वंचति यो निलायं चरति नः व्रतं कम् ।
 द्वौ सन्निपद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेदं वरुणन्तुतोयः ॥
 उत यो व्यासतिसर्पात् परन्तान्त न मुच्यते वरुणस्य नतः ।
 दिव स्पर्शः प्रचरन्तीदिमन्द्य सहस्राणा अतिपश्यन्ति भूमिम् ॥
 अथर्व० ४ का० १६ सू० २, ४ मं०

आघात करने वाले वरुण से छिपे नहीं हैं । यदि किन्हीं कर्मों के कारण उन्हें तत्काल दण्ड न भी मिले तो भी अन्त में उन्हें उनका अन्न ही खा जायगा । उदाहरण के लिये डाकू जब ढाका डालते हैं, पहिले तो कुछ काल मिले रहते हैं परन्तु पीछे से जब लूट का माल सञ्चित हो जाना है तो बंटवारे के समय जिस स्वार्थ भावना के वशाभूत होकर उन्होंने निरपराध लोगों का धन लूटा था वही उनके परस्पर कलह का कारण बनती है और इस प्रकार इसका समूल नाश कर देती हैं । जो राजा प्रजा के साथ अन्याय करता है उसे या तो प्रजा मार देती है और यदि कदाचित् वह प्रजा को मार दे तब भी उसका राजत्व नष्ट हो जाता है क्योंकि फिर वह राजा किसका रहा ?

इस प्रकार सारे मन्त्र का आशय यों हुआ—पुनर्पार्थपूर्वक प्राप्त ऐश्वर्य को पाकर भी यदि हम मद् में न आएँ तो हमें स्मरण रखना चाहिये कि विपत्ति में हमारा सबसे बड़ा सहायक है । प्रतीचीदिक् अर्थात् पीठ पीछे की दिशा में अन्तर्यामी वरुण हमारी पीठ पर है । वह हिंसक लोगों से हमारी रक्षा करने वाला है । 'अन्ततो गत्वा' अन्यायी का सर्वनाश होता है यह हम कभी न भूलें । अन्न इस घात का उपदेश देने वाले माधन हैं । उस अन्तर्यामी को नमस्कार, उसकी अन्याय विपातिनी शक्ति को नमस्कार, जिनको उसने हमारे अधिकार में मौँसा है जिनसे हम गुणों में अधिक हैं उन्हें भी नमस्कार.

इन सबको नमस्कार । जो हमसे द्वेष करे जिसे हम द्वेष करें
वह सब प्रभु के न्याय के अर्पण हैं ।

अथोर्दीची दिक्

ओ३म् । उर्दीची दिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रचिता-
ऽशनिगिष्वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचित्भ्यो
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽम्मानु ह्येष्टि यं वरं
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥

जायगा, नवीन जीवन लहलहा उठेगा। वायल कहता है—बड़ी दूर की कहते हो, सोम तो सुना है कहीं पहाड़ों में पैदा होता है। उत्तर मिलता है—भोले ! इस व्याधि की औषध वह 'परमसोम' 'स्वजः'—तेरे अन्दर हां प्रादुर्भूत होने वाला—है। उसे कहीं ढूँढने नहीं जाना। न वह पैदा होता है, वह तो अजन्मा है। परन्तु थोड़े से यत्न से माँकना सीख, वह तुम में है अथवा तू उसमें है। ऐसे सोम को ढूँढने कहाँ जाना ? इसी सोम के विषय में उर्दू कवि ने कहा है—

दिल के आईने में, तन्वारे याग,

जब सिंहा गर्दन झुकाई देखली।

पर यहाँ गर्दन भी तो झुकानी नहीं पड़ती। इतना याद कर ले कि वह तेरे पान है और वह तुम्हें मिल गया।

यह निस्सहायता की, यह आन्तरिक आघातों की, यह अवसाद की, दशा—जिन्में मनुष्य चातक की भाँति किसी परम-शक्ति का सहारा ढूँढता है, वह पुनर्पार्थ करके थक गया है इनमें कोई कदम नहीं उठा रही फिर भी निराशा के बादल घेरे हुए हैं—'उदीचीङ्कि' हैं। इस अवस्था में अथ वह अरने से ऊँची किसी शक्ति के लिए प्यना है।

परन्तु हमें भूलना नहीं चाहिये कि जहाँ वह अग्नि है, तेजः-पुञ्ज है, प्रकाश स्वरूप है, गुणक है, वहाँ सोम भी है। सोम क्या है यह शतपथ ब्राह्मण में कहा है—*यदेवमुष्कं तद्गन्धं यदेवाद्गै*

तत्सोम्यं ।' वह परम शुष्क भी है, परम सरस भी, परमाग्नि भी है, परम सोम भी ।

परन्तु इस अध्यात्म-प्रकरण में वह-पर्वतों पर उगने वाली सोम की लता नहीं । जो ऐसा समझते हैं उनके विषय में वेद कहता है:—

सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिपन्त्यापधिम् ।

सोमं यं ब्राह्मणो विदुर्न तस्यार्शनाति पार्थिवः ॥

'भ्रजा इस भोले मनुष्य को तो देखो ! पागलने वाले एक बूटी का रस निचोड़ कर ले आए और यह समझता है कि मैंने सोमरस पी लिया । ऐसा पार्थिव, ऐसा भोला आदमी उस परम सोमरस का आन्वादन कब करता है जिसका तत्त्व ब्रह्मविद जानते हैं ?'

परन्तु एक दशा है जब साधारण से साधारण मनुष्य भी उन रस का जरा भर के लिये पान करते हैं । यह है—उदीर्घा-दिक्—उन्मुष्यदशितां दुःखपरार्धान भक्त की कर्मणावस्था ।

परन्तु उस सोम का तत्त्व उपदेश करने वाला उस गंगार में कौन है ? 'अशनि' अर्थात् 'यिज्ञत्वा' । यह पदार्थ है जो भौतिक पदार्थों में सर्वव्यापकता का कुछ आभास दिखना सकता है। कोई भौतिक पदार्थ उसने नहीं छूटी परन्तु जितना पान के इस का प्रादुर्भाव नहीं होता ।

इस प्रकार मंत्र का भाव यों हुआ—'निम्नदाय होकर जब

हम अपने से ऊँची किसी महाशक्ति की ओर देखते हैं उस समय हम रस के सागर कन्या के भण्डार, उस परम सोम को न भूलें। उस समय भी वही हमारा रक्षक है। वह बाहर नहीं, अन्दर ही है। विजली हमें दिखा रही है कि थोड़ा सा रगड़ो और अपने अन्दर ही उसे पा जाओगे। उस परम सोम को नमस्कार, जो विद्युत् के पुञ्ज बनकर हमें अपने अन्दर उसे पाने का मार्ग बताते हैं उन परम-विद्युत्-शास्त्र के पण्डितों को नमस्कार। हम जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है, उसे उसकी न्याय की दाढ़ के अर्पण करते हैं।”

अथ ध्रुवा दिक्

ओ३म् । ध्रुवा दिग्दिप्पुराधिपतिः कल्माषग्रीवो
रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यां नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्
द्वेष्टि यं वयं द्विप्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥५॥

अर्थ—(ध्रुवा) स्थिरता की (दिक्) दिशा है (विष्णु)
व्याप्त होकर सबको संगठन में रखने वाला भगवान् (अधिपतिः)
अधिपति है (कल्माषग्रीवः) रंग विरंगे वनस्पति जिनकी श्रीवा
रूप है (रक्षिता) जो कि रक्षक है। (वीरुधः) नीचे से ऊपर
उठने वाले वनस्पति तथा वादस गुण युक्त पुत्र्य (इषवः)
प्रयोजन पूर्वि में सहायक दायण रूप है। आगे पूर्ववत् ।

हमारे हृदय में तरङ्गें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। सद्-भावनाएं आती हैं और आचरण का रूप पाने से पहिले ही विदा हो जाती हैं। हे भगवान् ! इन भावनाओं को स्थिर कैसे करें ?

भगवान् कहते हैं—परस्पर एक दूसरे का सहायता करो। जिस भावना को स्थिर करना चाहते हो उस भावना के रमिक इकट्ठे होकर एक को बड़ा बनालो जिसमें वह भावना प्रबल हो, फिर उसके शासन में चलो। देखो भावना कैसी ध्रुव होती है। इसी का नाम है—‘ध्रुवादिक’।

इसी ध्रुवता की दिशा में ‘विष्णु’ अर्थात् जगत् के समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर उन्हें संयोग की अवस्था में रखने वाला प्रभु इस दिशा का ‘अधिपति’ है। देखो उसकी मूर्ष्टि में क्या लीला हो रही है। वह वर्षा करता है। मानो उसकी आशा होती है—गायों ! वस फिर क्या था ! लाल, पीले, नीले, हरे, नारंगी,

कर्ता 'ओ३म्' हैं। उसने हमें पृथ्वी की छाती फाड़ कर उलटी ओर अर्थात् नीचे से ऊपर की ओर चलने की आज्ञा दी। हम वैसा ही करती हैं। इसीलिए हमारा नाम 'वीरधू' है। ऊपर से नीचे गिरना अति सरल है, अनायास-साध्य है, किन्तु हमें अति कठिन आज्ञा हुई है। उतरना सरल है, चढ़ना कठिन है। परन्तु हम उस आज्ञा के पालन में भी तत्पर हैं। तुम अपनी भावनाओं को दृढ़ करना चाहते हो। रङ्गरूप का भेद भुला कर बड़ों के शासन में चलो, कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करो, नीचे से ऊपर चढ़ो, यही ध्रुवता का मार्ग है।”

इस प्रकार मन्त्र का आशय यह हुआ—

“हे प्रभो ! अपने उद्योगों को स्थिर तथा सफल बनाने के लिए हम तेरी विष्णुशक्ति को नम्रा याद रखेंगे। यह नम्रा भर के रङ्ग-विरङ्गे वनस्पति तेरी वर्पारूप आज्ञा पाकर एक साथ मिर उठाते हैं, और एक साथ विलकर रङ्ग-विरङ्गे कण्ठों से तेरा राग गाते हैं। हम भी रंग-भेद भुला कर तेरा राग गाना सीखें। नीचे से ऊपर चलें। तेरी विष्णुशक्ति को नमस्कार, तेरी रङ्ग-विरङ्गों से एक राग निकालने वाली नम्रा-शक्ति (Power of Harmony) को नमस्कार, जिन्होंने नीचे से ऊपर चढ़ना सीखा है उन वनस्पति नम्रा मातृगणों को नमस्कार।”

यहां विष्णुशक्ति के दिव्य में कुछ मनोरञ्जक बातों का उल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा। यज्ञ का अर्थ है सद्गति-करण। 'यज्ञ' और 'विष्णु' शब्द शतपथ-ब्राह्मण में पर्यायवाचीरूप से

आये हैं। इस लिए विष्णु का अर्थ है व्यापक होकर सङ्गति-करण करने की शक्ति। इस 'संगठनशक्ति' को ही पुराणों में भी 'विष्णु' के नाम से कहा गया है। परन्तु उस मूल को न समझ कर पुराणकारों ने गण्डों से तथा अश्लील कथाओं से ऐसा लाड़ दिया है कि ऋषि दयानन्द का 'विपसंपृक्तान्न' शब्द इनके लिये पूर्णरूपेण चरितार्थ होता है ! तो भी इस पौराणिक अलङ्कार के मन्म का यहां थोड़ा-सा उद्घाटन करते हैं—

करलो, जिसमें कुछ शेष रहे वही सङ्गठन जीता रहता है हमारा शरीर एक छोटा-सा विष्णु है मुख इसका शङ्ख है, सुजाँँ गदा है, रुधिर का चक्र इसमें चक्र है और उदर में कोप का सञ्चय होता है अतः वह पक्ष है किन्तु जब इसमें शक्ति की आय से व्यय अधिक हो जाय उसी क्षण मृत्यु हो जाती है।

विजिगीषा (Ambition) गन्ड़ है उसी पर चढ़कर सङ्गठन विजय यात्रा के लिये निकलता है किन्तु विजय यात्रा के लिये निकलते ही शेष (Surplus) खाली होने लगता है इस लिये त्रैलोक्य नाथ वही है जिसके राज्य में वह दोनों बैरी सर्प और गरुड़ शेष और विजिगीषा Surplus और Ambition बैर छोड़ कर प्रेम पूर्वक रहें शेष को सर्प इसलिये कहा क्योंकि वह रेंग-रेंग कर बड़े यत्न से सञ्चित होता है।

इस प्रकार इन आलङ्कारिक बातों को देवता-विशेष बना कर पौराणिकों ने न जाने कितने गपोड़े पुराणों में भर दिये हैं। परन्तु वस्तुतः 'विष्णु-शक्ति' नाम परमात्मा की 'सङ्गठन-शक्ति' का है।

अथोर्धा दिक्

ओ३म् । ऊर्धा दिग्बृहस्पतिर्गर्धतिः स्वित्त्रो रजिता
 वर्षमिषयः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रजितृभ्यो नम
 इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् दृष्टि यं वयं द्विष्मन्तं
 वो जम्भे दध्मः ॥६॥

अर्थ—(ऊर्ध्वा) उन्नत होने की (दिक्) दिशा है (वृहस्पतिः) बड़े बड़ों से भी बड़ा भगवान् (अभिपतिः) अधिपति है (शिवत्रः) जोकि श्वेत, शुभ्र ज्योतिर्मय है (रक्षिता) वह रक्षक है (वर्षम्) वर्षा तथा सुखवर्षा पुरुष (इपवः) इस उद्देश्य में इच्छापूर्ति करने वाले वाणरूप सहायक हैं। आगे पूर्ववत्।

मैं नीचे से ऊपर चढ़ता हूँ। यहाँ के दृश्य निराले हैं। यहाँ रङ्ग-विरङ्गे रङ्ग नहीं रहे। यहाँ एक 'शिवत्रः' अर्थात् श्वेत रङ्ग हो गया है। सातों रङ्ग अन्न को यहीं तो उकट्टे होते हैं। जो 'वृहतास्पति' है उसका यही लक्षण है—'यत्र विश्वम्भवत्येक-नीडम्'—जिसमें सब परस्पर विरोधिनी शक्तियाँ एक हो जाती हैं। हे प्रभो! बड़ा बनने के लिये; ऊँचा उठने के लिये, मैं समन्वय करना सीखूँ। मान रंगों को मिलाकर एक रंग बनाना सीखूँ। इस दिशा के तन्त्र खोलनेवाले वर्षा के बिन्दु हैं। वह वर्ष के महारे ऊँचे चढ़ें हैं। तपस्विराज सूर्य के रांग से तप कर ऊँचे चढ़ गये, पर यह ऊँचा चढ़ना उन्हें भाया नहीं। उन्होंने कहा—बड़ा तो वह है जो छोटों के लिये अपने आप ही मिट्टी में मिला देता है। वह वर्षा की नन्हीं बृह बनकर वर्षा पड़े। फिर क्या था वानस्पत्य जगन् ने भी आजा पानि में कोई रसक उठा न सकी। अन्नत प्रवाश्यों में मिलाकर, सूद किन्तु दृश्य उकट्ट लेनेवाली भाषा में सूद गला काड़काड़ कर गाया। जब तक सुरभी न गये गाते गये। ऊँचा श्रौत प्रथा इस प्रकार माध-माध चलती है।

“हे बृहस्पते ! हमें ऊंचा चढ़ने का तत्त्व सिखाओ। इस दिशा के तुम्हीं आधिपति हो। हम जहाँ एक-देशी एक-रंगी किरणों का रंग देखते हैं वहाँ तब तक दम न लें जब तक आपका शुद्ध, शान्त, ज्योतिर्मय, श्वेत, सर्व-रंग-समन्वयमन्भूत रंग न देख लें। हमें ऊंचा चढ़ना सिखाने के लिये आपने वर्षा के विन्दु भेजे हैं। आपको नमस्कार, आपकी श्वेत, ज्योतिर्मय शक्ति को नमस्कार, जिन्होंने आपके वर्षा के विन्दुओं से ऊपर चढ़कर धरती पर गिरे हुए क्षुद्र जीवों के लिये मिट्टी में मिलना सीखा है, उन ऊर्ध्व-तम महापुरुषों को नमस्कार। जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं, हम उसे अन्त में आपकी न्याय की दाढ़ में रखते हैं।”

अर्थापस्थानम्

मनसा-परिक्रमा-मन्त्रों में द्वेष के विजय-द्वारा अहिंसा का प्रतिपादन होगा। अथ तम के विजय-द्वारा प्रकाश की प्राप्ति दिवाकर सत्य का वर्णन आरम्भ होता है। नन्दार भर क साहित्य में भूठ को अन्धकार से तथा सत्य को प्रकाश से उपमा दी गई है, इसमें कोई बात बताने की नहीं है। असत्य के दो भाग हैं। एक 'मिथ्या' और दूसरा 'अज्ञान'। अर्थात् एक पदार्थों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात न होना। दूसरा यथार्थज्ञान को यथार्थरूप में प्रकाश न करना। इन दोनों को ही अन्धकार कहा जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे का कारण बनते हैं। जो आदर्श मन्त्र-

वादी है वह विश्वास-पात्र होने के कारण शीघ्र ही ज्ञानियों का प्रेमपात्र बनकर अज्ञान से छूट जाता है। दूसरी ओर यथार्थ-ज्ञानी यदि कुसंगवश मिथ्यावादी भी हो तो भी मिथ्या-भाषण की निस्सारता का यथार्थ ज्ञान होने के कारण कालान्तर में इस दोष से छूट ही जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रगाढ़ तत्त्वज्ञान में एक स्वाभाविक-उत्प्रेक्षा शक्ति है जो मनुष्य को तेजस्वी, निर्भय तथा स्पष्टवादी बना देती है। जब किसी मनुष्य को किसी विद्या के किमी गहरे अज्ञान-विष्कृत तत्त्व का ज्ञान होता है तो उस विषय में प्रचलित मिथ्याज्ञान को खण्डन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे तेजस्वी बनाकर बड़े से बड़े कष्टों का सामना करने के लिये तत्पर कर देता है। ऊंचे दर्जे का ज्ञान तत्त्वज्ञान-प्रचार की प्रबल प्रेरणा भी स्वयं ही उत्पन्न कर देता है। यद्यपि कदाचित् यह स्पष्टरूप से न बताया जा सके कि ऐसा क्यों होना है। जब कोई मनुष्य किसी गहरे तत्त्व को पाता है जिमके न जानने में गहरी मनुष्य कष्ट पा रहे हों वो न जाने कौनसी शक्ति उनके कान में कह देती है कि "वृत् ! तुम्हें आज एक संदेश मिला है जगत् ज्ञान ने प्रचार कर और इसमें हाँ मिट जा।" यह स्वयं ही अनुभव करता है कि आज मैंने अत्यन्त एक अयोग्य प्रादुर्भाव ही मई है जो तुम्हें मे मना न सकेगा, उगठ प्रकाश के शिवा मना से फटा जा रहा है। इन्हीं मन्त्र का निर्देश का अर्थ है वे न मन्त्रों में वर्णन है—

ओ३म् । उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥१॥

अर्थ—(वयम्) हम (तमसः) अन्धकार से (परि) परे (उत्त) ऊपर उठें और (स्वः) परमात्मा के सुखस्वरूपको (पश्यन्तः) देखते हुए अर्थात् अनुभव करते हुए (उत्तरम्) और अधिक उची अवस्था को (अगन्म) प्राप्त हों और फिर अन्त में (सूर्यम्) सबके अभिसरणीय अर्थात् प्राप्त करने योग्य उस (उत्तमम्) सबसे श्रेष्ठ (देवत्रा) देवों के त्राणकर्ता (देवं) दिव्य गुणमय (ज्योतिः) तेज अर्थात् परमात्मा को (अगन्म) प्राप्त हों ।

इस मन्त्र में तीन अवस्थाओं का वर्णन है—

तमसः परि = उत्त

स्वः पश्यन्त = उत्तर

देवं सूर्यम् = उत्तम

“हे प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम अन्धकार से ऊपर उठें और आपके ‘स्वः’ (सुखमय) स्वरूप की ओर चलें । उसको देखते हुए अन्न को ‘देवमार्ग’ से ‘परम सूर्यदेव’ को प्राप्त हों ।”

जब मनुष्य प्रथम-प्रथम मिथ्या ज्ञान से छूटना है और प्रकृति का चार्थ स्वरूप जानने लगता है उस अवस्था का नाम ‘उत्त’ अर्थात् ऊपर की ओर है । उसके पश्चात् जब उसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, जब वह जान

लेता है कि संसार-भर की विद्याओं का ज्ञान भी निरर्थक है, जब तक उससे जीवों का क्या लाभ है यह ज्ञान न हो तथा संसार के कल्याण के लिए उन्हें प्रयोग में न लाया जाय, भोग के ज्ञान का कुछ लाभ नहीं जब तक भोक्ता का परिष्कार न हो, तब तक 'उत्तर' कोटि में प्रवेश करता है। फिर उसके पश्चात् जब वह जान लेता है कि भोक्ता के सब परिष्कार अचिरस्थाई होते हैं, जब तक वह ब्रह्म साक्षात्कार की दृढ़ चट्टान पर न खड़े हों, और इस आध्यात्मिक भूत को मिटाने के लिए वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, तब उमने 'उत्तम सूर्य ज्योति' को लिया। इस प्रकार—

अर्थ—(उत् उत्) ऊपर ही ऊपर अर्थात् उच्च से भी उच्च (त्यम्) उस (जातवेदसम्) अन्तर्यामी (सूर्यम्) अभिसरणीय (देवम्) देव के पास (विश्वाय) सम्पूर्ण (दृशे) दर्शन के लिए अर्थात् परम साक्षात्कार के लिए (केतवः) उसकी इस मंसार में खिली हुई अनन्त किरणों हमें (वहन्वि) पहुँचा देती हैं ।

अब प्रश्न उठता है कि यह 'चत्' से उत्तर और उत्तर से उत्तम—ऊपर-ही-ऊपर चढ़ने—का क्रम कैसे चले ? इसके उत्तर में कहते हैं कि उस 'जातवेदः' अर्थात् सर्वज्ञ, सबके अभिसरणीय देव की ओर ऊपर-ही-ऊपर ले जाने वाली उसकी अनन्त किरणों खिली पड़ी हैं, उच्चकी ओर ले जाने वाले अनन्त मार्गों पर अनन्त झरियाँ गड़ी हुई हैं, किसी एक को पकड़ लो और वह तुम्हें विश्व-दर्शन तक ले जावेगी । सब झरियों पर एक ही शब्द लिखा है— 'उसकी ओर' । सबका संकेत उसी की ओर है इसी लिये उनका नाम 'केतु' है । इसी आशय को लेकर किसी कवि ने कहा है—

त्रयी नाख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिदं,

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमतमिदमध्यमिति च ।

रुचीनां दैचिन्यादृजुहुटिलतानानयजुषां.

नृणामेको मम्यस्त्वमसि पयस्तामर्षद इव ॥

ओ३म् । चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य
वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा
जगतस्तस्थुपरच स्वाहा ॥ ३ ॥

अर्थ—(देवानाम्) देवों की (चित्रम्) यह विचित्र (अनीकम्)
सेना (उद्गात्) मेरे सामने व्यूह बद्ध उदय हुई है यह देव
सेना ही (मित्रस्य) मित्र (वरुणस्य) वरुण (अग्नेः) तथा
अग्नि की (चक्षुः) तत्वांपदेशिका हैं । और वह इम तत्व का
उपदेश देती हैं कि (द्यावापृथिवि) धरती आकाश (अन्तरिक्षम्)
और अन्तरिक्ष इन सब में ही (सूर्य) सत्र का अभिगर्णीय
अर्थात् प्राप्त करने योग्य (आत्मा) मनन गामो महाराजिक (प्रभु)
(आप्रा) आपूर्ण हैं (स्वाहा) आहा ! क्या अर्चनों बात है ।

सूर्य के आरच्य में उसे कुछ नहीं सूक्तता। विद्वान् के आरच्य में उसे इतनी बात सूक्तता है कि कित्त कित्त पर आरच्य करे यह नहीं सूक्तता। यही अवस्था 'मित्र' की और यही 'वरुण' की है। 'मित्र' विद्वान् लोग हैं जो नंनार में स्नेह उत्पन्न करते हैं, अर्थान् ललित कलाओं में परिणत। वरुण वे हैं जो पृथ्वी पर शान्त करते हैं जिनका काम मनुष्यों की इच्छा शक्ति से पड़ता है। 'अग्नि' वे लोग हैं जो ज्ञान की वृद्धि में लगे रहते हैं। इन मन्त्र को अन्त में एक ही बात दिव्याई देती है—चित्रम्।

दान्दोग्यकार ऋषि की भांति सङ्गीत प्रेमा विद्वान् को इस विश्व में एक सङ्गीत सुनाई दे रहा है। उन प्रभुकी मृष्टि में विन्दने हुए स्वर-ममुदाय को उनने एक विशेष क्रम से इकट्ठा करके वाद्य में बनाया अथवा कण्ठ में गाया परन्तु उसे पूरा आनन्द न आया। फिर उसने विश्व के राग में अपना स्वर मिलाया। नमय की रागिनी छेड़ी अपना हृदय भी तन्मय कर दिया। अब वह गा रहा है और अपनी कृति पर स्वयं आरच्य कर रहा है। वह अनुभव कर रहा है कि आज वह नहीं गा रहा, आज तो वह स्वयं भी एक वाद्य बना हुआ है। आज तो उसे वाद्य बनाकर कोई और ही गा रहा है। वृक्ष में संगीत पत्तों में भी संगीत, फूलों में संगीत, वन में संगीत, पर्वत में संगीत, गिरि सुहा में संगीत, आकाश के तारों में संगीत, शरीर का रग रग से संगीत, चारों ओर संगीत जाया हुआ है। यह नारी संगीत-महज्जला उसके कण्ठ-संगीत का नाय दे रही है।

एक एक स्वर एक देव है । परन्तु वह अस्तव्यस्त नहीं घूम रहे । किन्तु यह तो एक—देवानाम् अनीकम्—देवों की व्यूहवत्त सेना है । यह क्या कहने आई है ? कहने आई है कि इस सेना की व्यूह रचना के पीछे सेनापति छिपा हुआ है । तू सेना के कौशल पर मस्त है, पर यह सेना तो 'चक्षुः' है सेनापति का दर्शन कराने अथवा उसकी कहानी कहने आई है । कुछ तू भी सुन ! उतर मिलता है—सुनता हूँ—'चित्रम्' !

‘अग्नि’ अग्रणी, (Pioneer) हैं। आपको सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति कुछ चमकने वाले पिण्ड-मात्र प्रतीत होते हैं। किन्तु इनसे पूछिये, इनके लिये यह एक देव-सेना है जो मर्यादा में बँधी हुई व्यूह-रचना कर रही है। ये आज ही बता सकते हैं दम वर्ष पीछे अमुक नक्षत्र कहां होगा। इनकी सब खोज की भी एक ही समाप्ति है—चित्रम्।

इन वनस्पति-शास्त्री से पूछिये। यह वृक्ष का पत्ता आपके लिये एक पत्ता है। इनके लिये एक पुस्तक है—एक देव-सेना है।

अग्नि, मित्र, वरुण सब कह रहे हैं हमें ‘चक्षुः’—आंख—मिल गई। पूछते हैं कौनसा ? बोले, देव-सेना। कहते हैं, इस आंख से देखते क्या हो ? उत्तर मिलता है—चित्रम् !

यह अश्चर्यजनक देव-सेना अपना सन्देशा कह गई—अपना दर्शनीय दिखा गई। देखा तो यह देखा कि इस सारे स्यावर-जङ्गम के पीछे एक ही मतत-गामी; नवका सूर्य (अभिनरणीय) परमात्मा यावाप्रथिवां में ओत-प्रोत है। स्वाहा—वाह ! वाह !!

अथादैन्यव्रतापोयनम्

श्री ३म् । तच्चक्षुर्देवहितम् पुरस्तात्क्षुक्रमुच्चग्न

पश्येम शब्दः शतम् । जीवेम शब्दः शतम् ।

शृणुयाम शब्दः शतम् । प्रव्रवाम शब्दः शतमदीनाः

स्यामशब्दः शतम् । भूयश्च शब्दः शतात् ॥

अर्थ—(१) (तत्) वह ब्रह्म (चक्षुः) सबका मार्ग दर्शक है तथा (देवहितम्) विद्वानों का परम हितकारक है. (पुरस्तात्) वह सबसे प्रथम (उच्यते) सबसे ऊपर विद्यमान (शुक्रम) तेजोमय शक्ति है। हम उसे (शतम्) सौ (शरदः) वर्षों तक (पश्येम) ज्ञान-चक्षु से देखें। उसकी कृपा से (शतम्) सौ (शरदः) वर्षों तक (शृणुयाम) सुनें। तथा उन्हीं गुणों को (शतम्) सौ (शरदः) वर्षों तक (जीवेम) जीवें। उसके गुण (शतम्) सौ (शरदः) वर्षों तक (प्रत्रयाम) दूमरों को उपदेश करें। जिनमें हम (शतम्) सौ (शरदः) वर्षों तक (अर्दनाः) अर्दान (स्याम) हों। और (शतात्) सौ से (भूयः) अधिक (शरदः) वर्षों तक (च) भी अर्दान होकर रहें।

अपराधीन (स्याम) होकर रहें और (शतात्) सौ से (भूयः) अधिक (शरदः) वर्षों तक (च) भी ऐसा हो ।

मानव जीवन की उन्नति के आधार अहिंसा के नङ्कल्प का 'योऽस्मान् द्वेषि यं वयं द्विष्मस्तं वो जन्मे दध्मः' में वर्णन हो गया । अब ब्रह्मचर्य के नङ्कल्प का वर्णन होता है ब्रह्मचर्य का अर्थ है—ब्रह्म में सब शक्तियों को चराना जिससे वे विषयों में न चरें । इसलिए उन ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हैं—

“जो ब्रह्म चक्षुः सबका मार्गदर्शक, सबको राह बताने वाला (चक्षे इति चक्षुः) तथा विद्वानों का परम हितकारक है । जो सब से प्रथम तथा शुद्ध तेजोमय नवींच्च शक्ति है, उसको हम सौ वर्ष पर्यन्त ज्ञानचक्षु से देखें । उसकी कृपा से सौ वर्ष तक जीवें, उन के गुण सौ वर्ष तक श्रवण करें, उन्हीं का सौ वर्ष अन्यों को उपदेश करें, जिस से हम सौ वर्ष तक अदीन होकर रहें । और सौ वर्ष तक ही क्यों सौ वर्ष से अधिक भी ।”

इस प्रकार ब्रह्म के ध्यान से क्या फल होता है यह उसी मंत्र के स्थूल जगत्परक दूसरे अर्थ से प्रगट होता है :

‘तन् अर्थान् वह सूर्यं (जिस का ब्रह्मचारी को उपनयन के समय दर्शन कराया जाता है) सब के हित के लिए परम प्रभु ने तुम्हारे नामने आकाश में स्थापित किया है । वह ‘चक्षुः’ अर्थान् नेत्र की तरह आन्तरिक अवस्था को वचार्थ रूप में बहने वाला एक व्याख्यानदाता है, वह तुम्हारे नामने शुद्ध ज्योतिर्नय सूर्य उदय हो रहा है और लुप्त कह रहा है । कह रहा है कि

ब्रह्मचारी के नेत्र ऐसे ज्योतिर्मय होते हैं। तुम भी अपने नेत्र ऐसे ही बना लो। हे प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके संसार रूपी दूत की यह चक्षु हमें जो ब्रह्मचर्य का सन्देश दे रही है इसे हम एक दो दिन नहीं बराबर सौ वर्ष और उससे भी अधिक ग्रहण करें। सौ वर्ष तक सुनें और सुनावें जिससे सब ब्रह्मचारी बनकर हम सौ वर्ष और उससे अधिक भी जितना जियें उतने काल तक कभी दीन और पराश्रित न हों।”

सौ वर्ष तक लोग अथ भी जाँते हैं। परन्तु १०० वर्ष तक जीते हुए भी अदीन हो कर जीना उन्हें ही नमीय होना है। जिन्होंने ने हम ब्रह्मचर्य के परम रसायन का यथावत् सेवन किया है।

दिया जाता है। अलंकार है भी कितना सुन्दर! इसकी सुन्दरता का अनुभव वे ही कर सकते हैं जिन्होंने कभी प्रातःकाल उठकर सूर्य को नवीन जीवन-सञ्चार करने वाला किरणों में स्नान किया है। इसी पर तो ऋषि बोल उठे :—

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ।

सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥

इस प्रकार इस मन्त्र में सूर्यो के सूर्य ब्रह्म का तथा इस प्रह चक्र के सूर्य का श्लेष स वर्णन करके सन्ध्या के परम तत्त्व ईश्वर-प्रणिधान पर आते हैं ।

अथ गायत्री

ओ३म् । भृशुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

अर्थ—ओ३म्=(अ) विविध जगत् का प्रकाश करने वाला (उ) जिन के गर्भ में सूर्यादि लोक हैं। (म) जो नव का स्वामी नाश रहित तथा ध्यान स्वरूप हैं (भू जो प्रणों से भी प्रिय है (भुवः) जो मुक्तों और भक्तों को दुःखों से प्रलग करने वाला है। (स्वः) जो नव जगत् को व्यापक होकर निदम में रक्षता है तथा सुष स्वरूप हैं। (सवितुः) नव जगत् के ऐश्वर्यदायक (देवस्य) नव के आत्माओं को प्रकाश करने वाले देव के (तत्) इन (वरेण्यम्) प्रहरण करने योग्य (भर्गः) शुद्ध विज्ञान स्वरूप को (धीमहि) हम लोग नदा प्रेम-भक्ति से निरचय

अवस्था धारण कर लेते हैं तभी उनसे चेष्टा उत्पन्न होती है। फिन्तु उस चेष्टा से और गर्मी उत्पन्न होते-होते जब वह सुख की अवस्था तक पहुँच जाती है, उस अवस्था को ज्योतिर्मय होने के कारण “आदित्य” कहा गया है। भूः, भुवः, स्वः यज्ञ के तीन अङ्गों की पूर्ति के लिये सबसे पहले हर एक यजमान ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्ण संकल्प की अग्नि को अपने हृदय में स्थान देता है। प्रश्न हो सकता है कि यज्ञ-चक्र में एक अग्नि परम्परा दिखाई गई है फिर संकल्पाग्नि को मुख्यता क्यों दी गई? इसके लिये वेद का प्रमाण है—

मुग्धा देवा उत शुना यजन्त उत गोरंगैः पुरुधा
यजन्त, य इमं यज्ञं मनसा चिक्रेत प्राणी वोचस्तमिहेह ब्रवः ।

अथर्व० ७।५।५।

अर्थात् “यज्ञ का मर्म न समझने वाले सैकड़ों श्रद्धालु लोग कोई कुत्ते से हवन करने लगते हैं, कोई गौ से, परन्तु वे सब कार्याकार्य विवेक रहित मूढ़ लोग हैं। हे भगवान् ! हमें ऐसा गुरु दीजिये जो यज्ञ को मन के द्वारा जानता है अर्थात् मानस यज्ञ जानता है, और जब ऐसा गुरु हमें मिले तो हम उससे कहें कि हमें मानस यज्ञ का उपदेश दीजिए।”

तात्पर्य यह कि वेद कहता है—जब लोग यज्ञ के मर्म को भूल जाते हैं तो वह द्रव्य यज्ञको मुख्य समझ बैठते हैं, वे समझने लगते हैं कि अमुक द्रव्य के हवन से कोई विशेष पारलौकिक

चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। फिर तो वे ऊटपटाँग पदार्थों का हवन करते हैं। जो जानते हैं कि यज्ञ मुख्य रूप से मानस कर्म है वे द्रव्य यज्ञ करने में कभी ऐसे पदार्थ से यज्ञ नहीं कर सकते जिससे मानसिक भाव दूषित हों। क्योंकि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य तो मानसिक भावनाओं को शुद्ध करना है।

इस प्रकार हमने दिखा दिया कि यहाँ अग्नि से मुख्य तात्पर्य मानस संकल्प रूप अग्नि से है जिसकी व्याख्या हम ब्रह्मयज्ञ में कर चुके हैं। हम में से हर एक मनुष्य उस अग्नि का इन्धन है। यज्ञ के इन्धन कृमि दोषादि से रहित परिपक्व होने चाहिए। इसलिये आमता को दूर करने तथा यज्ञ योग्य बनाने के लिये ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ब्रह्मयज्ञ द्वारा पवित्र किया हुआ व्यक्ति रूपी यज्ञकाष्ठ अब उस संकल्पाग्नि को प्रज्वलित करके अपने आपको उसमें आहुति करने की भावना हृदय में दृढ़ करता है। इसी का नाम अग्न्याधान है। जिसदिन भूमण्डल के समस्त राष्ट्रों के पुरुष यह अग्न्याधान कर लेंगे इस भूमि का भार दूर हो जायगा।

देवयज्ञ के अङ्ग और उनका परस्पर सम्बन्ध

इस देवयज्ञ की दो पद्धतियाँ हैं एक जो पञ्च महायज्ञ विधि में दी हुई है, दूसरी जो संस्कार विधि में दी गई है और जिसका आजकल अधिक प्रचार है। बड़ी विधि में इतने अंग हैं :—

- (१) आचमन
- (२) अग्न्याधान
- (३) अग्निसमिन्धन
- (४) प्रयुत्तण
- (५) आध्वार
- (६) आज्य भाग
- (७) (क) प्रातःकाल की प्रधानाहुति
(ख) सायंकाल की प्रधानाहुति
- (८) व्याहृति आहुति
- (९) उपसंहाराहुति
- (१०) प्रार्थनाहुति
- (११) पूर्णाहुति

पञ्च महायज्ञ विधि में जो छोटी विधि दी गई है उसमें केवल सात, आठ, नौ और ग्यारह यह चार ही दी गई हैं।

इस पद्धति भेद का भाव केवल इतना है कि जिसे कार्याधिक्य से सम्पूर्ण अग्निहोत्र करने का अवकाश न हो वह न्यूनसे न्यून इतना अवश्य करे जितना पञ्च महायज्ञ विधि में दिया गया है।

किन्तु व्याख्या में हमने संस्कार-विधि की पद्धति की ही व्याख्या करना उचित समझा है। क्योंकि इससे दोनों में रहस्य है। यह स्वयं समझ में आ जायगा।

अब इन अंगों का परस्पर सम्बन्ध समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रधान आहुतियों को लेना होगा ।

प्रधान आहुतियों के देवता सूर्य और अग्नि हैं । सो भाव यह है कि अग्नि को चमकाते हुए सूर्य की अवस्था तक पहुँचाना हमारा ध्येय है, यह इन मन्त्रों में वारम्बार कहा गया है ।

किन्तु जब कोई यह पूछे कि अग्निको सूर्यकी अवस्था तक कैसे पहुँचाया जाय तो उसकी व्याख्या एक से छठे भाग तक की गई है ।

सबसे प्रथम तो यह बताया गया है कि यज्ञ के लिए सबसे आवश्यक सामग्री हैं समिधा और आज्य अर्थात् अग्नि और सोम समिधा अग्नि का ही प्रतिनिधि है जब कोई कार्य आरम्भ करना चाहो तो सबसे पहले एकको स्वयं जलना होगा दूसरे उसमें घृत तथा सुगन्धि की प्रेम और पवित्रता की आहुति देंगे । वस अग्न्याधान और अग्नि समिन्धन तक यही बताया गया है, फिर अदितेऽनुमन्यस्व आदि चार मन्त्रों में अग्नि पर चार अंकुश वताए गये हैं अर्थात् जब अग्नि इन चार मर्यादाओं का ध्यान रक्खे बिना जलती है तब यह उपकार के स्थान में अपकार करती है और स्वयं नष्ट हो जाती है ।

वे चार मर्यादायें ये हैं :—

पहली अदिति अर्थात् उपादान द्रव्य अथवा Material. यदि किसी के पास उद्देश्य पूर्ति की उचित सामग्री न हो तो सबसे पहला कार्य यह है कि सामग्री सञ्चय करे नहीं तो—

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौत्स्यं मोहादारभ्यते
कर्म तत्तामसदाहृतम् ।

पीछे के परिणाम उस कार्य से होने वाला द्रव्य क्षय, जीव-हिंसा तथा कार्यकर्ताओं की शक्ति को विनागिने जो अंधाधुन्ध कार्य आरम्भ करना है यह तामस कार्य है !

इस पर कई लोग कह सकते हैं कि जो मनुष्य अकेले अपने विचारों के बल पर सारे संसार से लड़ने निकल पड़ते हैं वे क्या इस श्रेणी में नहीं आते उनके प्रति हमारा कथन है कि नहीं । उन्हें अपनी शक्ति और अपने कार्य के विषय में कोई धोखा नहीं होता वे तो स्वयं भी आने वाले कष्टों को जानते हैं और अपने साथियों को भी बता देते हैं । किन्तु जो लोग आलस्य अथवा प्रमाद के वश अपने आपको धोखा देकर समझ लेते हैं कि कार्य हो जायगा और अपने साथियों को भी ऐसी ही वञ्चना करते हैं वे अदिति देवी से अनुमति लिए बिना कार्य आरम्भ करने वाले हैं ।

फिर दूसरी देवी अनुमति देवी है । जो लोग अपने सहयोगियों पर अत्याचार करके डरा धमका कर उन्हें अपने साथ कार्य करने पर बाधित करते हैं वे अनुमति देवी का अपमान करते हैं ।

तीसरी देवी है सरस्वती अर्थात् विद्या । सामग्री भी हो, कार्य-कर्ताओं में उत्साह भी हो किन्तु कार्य करने की पद्धति का

ज्ञान प्राप्त किये बिना जो कार्य आरम्भ करते हैं वे सरस्वती से बिना वृद्धे कार्य आरम्भ कर देते हैं ।

फिर सब के पश्चात् धर्म अथवा राज नियम है । जो कोई सविता दंब अर्थात् परमात्मा अथवा उसके समान गुण रखने वाले धर्मात्मा राजा की अनुमति के बिना कार्य आरम्भ करते हैं । उनमें सामग्री उत्साह तथा विद्या होने पर भी उनका सारा कार्य श्मशान में शृंगार के समान निष्फल है । यह अग्नि के चार अंकुश हैं । इसीलिये यह मन्त्र अग्नि को रोकने वाले जल के साथ पढ़े जाते हैं ।

फिर पदार्थों के दो मुख्य प्रकार अग्नि और सोम का वर्णन है ।

अर्थात् अदिति देवी के यह दो प्रकार हैं । भोजन की सामग्री में आटा और जल अग्नि तथा सोम हैं । परिवार में पति तथा पत्नी अग्नि तथा सोम हैं । यन्त्रशाला में तो अग्नि तथा सोम स्पष्ट ही अग्नि और जल के रूप में दीखते हैं । अन्यत्र भी इसी प्रकार जानना ।

अब प्रजापति और इन्द्र के नाम से सामग्री की मात्रा बनाई गई है । अर्थात् सामग्री के तीन भाग करने चाहिये । एक तो जो अग्नि के अर्पण हो । एक जिससे नई अग्नि उत्पन्न हो । और एक जो सुरक्षित रक्खा रहे । उदाहरण के लिये मनुष्य को दुकान में जो धन लगाना है वह तीन भागों में बांटना चाहिये । एक दुकान के माल में एक नया माल तय्यार करवाने के लिये

और कुछ आपत्तियों के लिये सुरक्षित रखना चाहिये। सो जो धन दुकान में लगा है वह अग्नि देवता की आहुति है। जो नया माल तय्यार करने में लगा है, वह प्रजापति देवता की आहुति है। जो धन सुरक्षित रख लिया गया है वह इन्द्र देवता की आहुति है। सो इस प्रकार अग्नि, सोम, इन्द्र तथा प्रजापति की महिमा वर्णन करके यज्ञ के मुख्य देवता अग्नि की आहुति की जाती है। एक और दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट हो जायगी। एक ब्राह्मण की कार्य-शक्ति उसकी सामग्री अथवा उसका सोम है। उसका सत्य रूप अग्नि में हवन होना है। अर्थात् विद्या की उन्नति में पढ़ने, ग्रन्थ लेखन आदि में उसकी शक्ति लगेगी। अब यदि वह सारी शक्ति यहीं लगादे तो सब अग्नि देवता के अर्पण होगई किन्तु जितनी शक्ति वह समाज को संगठित करने में अथवा शिष्यों को पढ़ाने में लगाता है, वह प्रजापति की आहुति है। जितनी शक्ति वह व्यायाम, हास्य-प्रमोद आदि के लिये बचा लेता है, वह इन्द्र देवता के अर्पण है। अब यदि कोई मनुष्य दिन रात पढ़ता ही रहे तो अग्नि उसे भस्म कर देगी। इसलिए सब देवों के समन्वय से ही कार्य करना उचित है। इस प्रकार अग्नि समिन्धन के प्रकार अग्नि के अंकुश और अग्नि के सामग्री विभाग को जानकर मनुष्य अग्नि में आहुति करता है। यही मुख्य आहुति है।

अब प्रश्न उठ सकता है कि कहीं जो सारे विश्व को अग्नि सोम में बाँटते हो कहीं अग्नि इन्द्र और प्रजापति में बाँटते हो

और कहीं इन्हें भूः भुवः स्वः में बांटते हो। यह क्या गोरख धन्धा है तो इसका उत्तर यह है कि इसमें गोरख धन्धा कुछ भी नहीं। अग्नि और सोम यह दो भेद तो प्रकार भेद से हैं अर्थात् इन दो प्रकार के कार्यकर्त्ता मिलकर सङ्गठन को पूरा करते हैं।

इन्द्र प्रजापति और अग्नि यह भेद यात्रा भेद के हैं अर्थात् यज्ञ में जितनी सामग्री कार्य में लगा दी गई वह अग्नि देवता के अर्पण हुई, जो नया पदार्थ उत्पन्न करने में लगी वह प्रजापति के अर्पण हुई और जो क्षतिपूर्ति तथा आपत्काल के लिये रखली गई वह इन्द्र देवता के अर्पण हुई। जो धन दुकान में लग गया वह अथवा दान हुआ वह अग्नि देव के अर्पण हुआ, जो सुरक्षित रख लिया गया वह इन्द्र के अर्पण हुआ। यह भेद सामग्री की मात्रा के बांटने के हैं।

अब रहे भूभुवः स्वः यह तीन क्रम भेद हैं अर्थात् हर एक कार्य क्रमशः इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है। भूः विचार कोटि है, भुवः उसको कार्य में परिणत करने की अवस्था है और स्वः वह सुख रूप फल है जो उससे प्राप्त होता है। भूः बीज है, भुवः वृक्ष है और स्वः फल है।

यह क्रम है भी उचित; सबसे पहिले यह बताया कि अग्नि के लिये कितने प्रकार के पदार्थ अपेक्षित हैं फिर यह बताया कि उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए फिर कार्य-क्रम बनाया। अग्नि और सोम यह दो प्रकार हैं। इन्द्र अग्नि प्रजापति यह मात्रा हैं। भूभुवः स्वः अथवा बीज, वृक्ष, फल यह तीन क्रम हैं।

जहाँ यह तीनों एक समय चलाने हैं वहाँ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को यह कार्य बांट दिये जावें किन्तु क्रम यही होगा किन्तु जब एक ही मनुष्य को तीनों कार्य करने पड़ते हैं तो यह क्रम स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं पहिले विचार होता है फिर चेष्टा फिर फल । इस प्रकार यज्ञ के भिन्न-भिन्न अङ्ग, उनका परस्पर सम्बन्ध द्रव्यों की मात्रा और कार्य-क्रम बनाकर अब मन्त्रों की व्याख्या करते हैं ।

मन्त्रों की व्याख्या

अब अग्नि होत्र (देवयज्ञ) के मन्त्रों की व्याख्या क्रम से सुनिये । सबसे प्रथम अग्न्याधान का मन्त्र लीजिये । मन्त्र इस प्रकार है—

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । ओ३म् भूर्भुवः स्वर्षोऽग्नि
भूम्ना पृथिवीव वरिष्णा । तस्या अस्ते पृथिविं देवयजनि
पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥

वह ओ३म् भूः भी है, भुवः भी है, स्वः भी है । हे भूः, भुवः, स्वः ओ३म् जिस प्रकार यह घौः सूर्य चन्द्र तारकादि की भूमा से (बहुतायत से) सुशोभित है इसी प्रकार यह पृथिवी भी वरिष्णा अर्थात् सौन्दर्य से भरपूर हो जाय । यह तब ही हो सकता है जब अन्नाद् अग्नि को उसका अन्न मिल जाय । इसलिये हे देवताओं के यज्ञक्षेत्र धरती माता मैं उस तेरे पृष्ठ पर

जहाँ मैं सौन्दर्य उत्पन्न करना चाहता हूँ अन्नाद् अग्नि का स्थापन करता हूँ ।

अन्नाद् अग्नि से भिन्न ऋग्याद् और आमात् दो अग्नि वेद में कहे हैं । जब कोई पदार्थ जिस निमित्त बनाया गया हो उसके कार्य के योग्य न रहे तब उसे ऋग्य कहते हैं । जब कोई पदार्थ तैयारी की अवस्था में हो, ऋचा हो उसे आम कहते हैं । वेद कहता है “यज्ञ में इन दो प्रकार के पदार्थों को मत डालो ।” ऋग्य की अन्त्येष्टि करो । आम का परिपाक करो । जब वह अन्न हो जाय उसे उपयोग में लाओ । संसार में एक ही पदार्थ है जो सदा पका है । वह परमात्मा है । इसीलिये उपनिषद् में भगवान् ने कहा है—अहमन्नम् अहमन्नाद्: ‘यह सारा संसार मेरा अन्न है और मैं अन्नों का अन्न हूँ ।’ मैं आम का ऋग्य नहीं होता । इसलिये इस सारी अन्नाद्य क्रिया की समाप्ति तो परमान्न के भोजन में ही होती है परन्तु आरम्भ अग्न्याधान से होता है ।

शब्दार्थ—ओ३म् (भूः) जन्मभूमि (भुवः) विस्तार करने वाली (स्वः) सुख स्वरूप है । हे ओ३म् (भूः) जन्मदाता (भुवः) विस्तार करने वाले (स्वः) सुख स्वरूप (द्यौः) आकाश (इव) जिस प्रकार (भूमना) बहुतायत से सुशोभित है इसी प्रकार (पृथिवी) भूमि (व) भी (वरिष्णा) सौंदर्य से भरपूर हो जाय इस निमित्त मैं (तस्याः) उस (ते) तेरे (पृथिवि) हे पृथिवी ! (देवयजनि) देवताओंके यज्ञ क्षेत्र (पृष्ठे) पृष्ठ पर (अग्निम्) अग्नि को (अन्ना-दम्) परिपक्वावस्था तक पहुँचे हुए पदार्थों का उपयोग लेने वाले

(अन्नाद्याय) परिपक्वावस्था तक पकड़पहुँचे हुए पदार्थों का उपयोग लेने के लिये (आदधे) स्थापन करता हूँ ।

यज्ञ का मूल तत्व सहयोग है । अग्नि तो जलाने चले ही परन्तु मत भूलो कि कम से कम जब तक एक मनुष्य और तुम्हारे साथ न मिले तब तक यज्ञ का मुख्य घटक सङ्गतिकरण उसमें नहीं आया । किन्तु साथ ही यह भी याद रहे कि उन दो में से एक मनुष्य न हो तब तक भी यज्ञ नहीं चल सकता । यज्ञ के लिये न्यूनतम अङ्ग दो हैं । अकेला पदार्थ कभी यज्ञ नहीं कहला सकता । यही बात अगले मन्त्र में दिखाई है:—

ओ३म् उद्बुद्ध यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते
संसृजेथामयश्च । अस्मिन् सधस्थे अध्युतरस्मिन् विश्वेदेवा
यजमानश्च सीदत ॥

हे यजमान के हृदय में प्रसुप्त सङ्कल्पाग्ने ! तू उद्बुद्ध हो । और फिर ऐसा उद्बुद्ध हो कि कभी न सोवे । सदा जागता रहे । तू और यह यजमान मिलकर इष्ट अर्थात् सत्सङ्ग ईश्वराराधनादि साधन धर्म और आपूर्त जिसके बिना साधन धर्म निरर्थक हैं, अपूर्ण हैं, जिसमें सारे धर्म की पूर्ति है, वह सदाचरण रूपी धर्म, इन दोनों को इकट्ठे मिलकर सिरजो । आज जो यह सहोद्योग के लिये इकट्ठे बैठना हुआ है इसमें और आगामी सधस्थों में भी यजमान और उसके सहायक सम्पूर्ण देव इकट्ठे मिलकर बैठें । यहाँ ऋषि दयानन्द ने तू और यह का अर्थ स्त्री और

पुरुष किया है। सो अग्निहोत्र के गृहस्थाश्रम प्रकरण में इन दो की मुख्यता होने से वह अति सुसङ्गत है।

शब्दार्थ—(उद्बुद्धयस्व) उठ पड़ (अग्ने)अग्ने (प्रतिजागृहि) सदा जागता रह (त्वम्) तू (इष्टापूर्ते) सत्सङ्गादि इष्ट और सदा-चरणादि आपूर्ते धर्मोको (संसृजेथाम्) मिलकर सिरजो (अयञ्च) और यह अर्थात् मुख्य यजमान (अस्मिन्) इस (सधस्थे) मिलकर सहोद्योग करने की बैठक में (उत्तरस्मिन्) और आगामी सहयोगों में (विश्वेदेवाः) सम्पूर्ण सहायक देव अर्थात् दिव्य शक्ति युक्त लोग (यजमानः) यजमान (च) भी (अधिसीदत) बैठें।

अब आगे यजमान और उसके सहायक देव अर्थात् यज्ञ में संगत होनेवाले हर एक व्यक्ति में यज्ञ के प्रति क्या भावना होनी चाहिये यह अगले मन्त्र में दिखाते हैं। मन्त्र इस प्रकार है—

ओ३म् अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्ध्यस्व वर्धस्व
चेद्द वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन
समेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥

हे जातवेद ! यह ईधन, अर्थात् मैं, तेरा आत्मा है। तुझे सदा जीवित रखने वाला है। तू इससे प्रदीप्त हो और बढ़। और जब तू प्रदीप्त हो जाय तो हमें बढ़ा भी। प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्मवर्चस से, अन्न भोग से, सभी से हमें बढ़ा। वस, वही सङ्गठन संसार में सफल होता है जिसमें हर एक

व्यक्ति दूसरे से नहीं कहता कि तू अग्नि का इन्धन है, किन्तु अपने आपको अग्नि का इन्धन बना देता है, जहां हर एक संकट में दूसरे को आगे बढ़ने के लिये कहने के स्थान में सबसे पहिले अपनी आहुति करने को तैयार हैं।

परन्तु यज्ञ भावना की पराकाष्ठा तो अगले छोटे से वाक्य में है। यज्ञ में आहुति का मुख्य भाग अग्नि में डाल दिया जाता है। किन्तु एक छोटा-सा वृन्द यह वाक्य बोलकर जल में डाल दिया जाता है। यह इस बात का सूचक है कि हर एक यजमान को अपने ऐश्वर्य का बड़ा भाग तो समाज की सेवा में ही देना चाहिये। किन्तु जो थोड़ा-सा अंश वह अपने लिये निकालता है वह भी वस्तुतः महान् संकल्पाग्नि के ही अर्पण है। वह कहता है कि यह जो अंश मैंने अपने लिये निकाला है यह भी इसलिए कि मैं यज्ञ की सेवा कर सकूँ। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति को भोजन करना आवश्यक है और भोजन में आनन्द लेना भी आवश्यक है। जिससे स्वस्थ शरीर से वह और कार्य कर सके। इसलिये यह स्पष्ट हुआ कि सांसारिक सुख भी इसलिये भोगता है कि उसकी शक्ति से अधिक परोपकार कर सके। एक शब्द में सार यह हुआ:—

मन्त्रचा यजमान यज्ञ इसलिये नहीं करता कि उससे सुख मिले, उल्टा सुख इसलिये और वहीं तक भोगता है जिससे वह कार्य पहिले की अपेक्षा दुगने उत्साह से कर सके। मर्म यह कि साधारण मनुष्यों के जीवन में यज्ञ साधन और सुख

साध्य है, किन्तु सञ्ची यज्ञ भावनावालों में सुख साधन और यज्ञ साध्य हैं। इसीलिये वह कहता है कि यह जो एक विन्दु मात्र भाग मैंने अपने लिये निकाला है यह भी मेरा नहीं है। यह भी वस्तुतः जातवेदः के अर्पण है। कार्य इसलिये नहीं करता कि वह सुख की नींद सो सके। किन्तु नींद इसलिए लेता है कि कार्य कर सके। जिस समय यह साध्य-साधन का विपर्यास अपनी पूर्णता तक पहुँच जाता है वस तत्र तो जानो कि यज्ञ भावना पूर्णता तक पहुँच गई।

कई विद्वानों का मत है कि “इदन्न मम” कहकर जल में घृत विन्दु त्याग केवल गर्भाधान संस्कार में किया जाना चाहिये। किन्तु हमारी सम्मति में तो गर्भाधान में ऋषि ने उसका विशेष उल्लेख इसलिये कर दिया क्योंकि वहाँ इसका अभ्यङ्ग किया जाता है। किन्तु अन्यत्र भी यह क्रिया होनी चाहिये। क्योंकि यदि सारा ही भाग यज्ञ में डाल दिया जाय तो “इदन्न मम” यह शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसका सौन्दर्य तो इसी में है कि यजमान जो भाग अपने लिये निकालता है वह भी वस्तुतः उसका नहीं है।

इसके साथ ही एक बात और ध्यान देने योग्य है। यदि सम्पूर्ण घृत जो ठीक पारमाण से लिया जाता है अग्नि में ही डाल दिया जाय तो संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में जो ऋषि ने लिखा है कि “ओं सर्वं वं पूर्णं स्वाहा” इस मन्त्र से एक आहुति देवे, ऐसे दूसरी और तीसरी आहुति

दे के, जिसको दक्षिणा देनी हो दें, वा जिसको जिमाना हो जिमाके, दक्षिणा दे सबको विदा कर स्त्री-पुरुष हुतशेष घृत, भात व मोहनभोग को प्रथम जीम के पश्चात् रुचिपूर्वक उत्तमान्न का भोजन करें।” यह हुतशेष घृत क्या है? इस से हमारी सम्मति में “इदन्न मम” यह वाक्य बोलकर घृत विन्दु त्याग सब यज्ञों में करना उचित है। गर्भाधान में उसका उल्लेख ब्राह्मण-वशिष्ठ-न्यायेन अति विशेषता के लिये किया गया है।

शब्दार्थ—(अयम्) यह (ते) तेरा (इध्मः) इन्धन (आत्मा) सदा गतियुक्त रखने का साधन है (जातवेदः) पदार्थ मात्र का सहयोग प्राप्त करने वाले अग्ने ! (तेन) उससे (इध्यस्व) प्रदीप्त हो (वर्धस्व) बढ़ (च) भी (वर्धय च) और बढ़ा भी (अस्मान्) हमें (प्रजया) प्रजा से (पशुभिः) पशुओं से (ब्रह्मवर्चसेन) ब्रह्म तेज से (अन्नाद्येन) अन्नादि से (समेधय) बढ़ा (स्वाहा) यहां तक बढ़ा कि सब सु+आह अच्छा ही अच्छा कहें। (इदम्) यह अपने लिये लिया हुआ भाग (अग्नये) अग्नि के लिये (जातवेदसे) जो हर एक पैदा होने वाले पदार्थ को प्राप्त होता है उसके लिये है (इदम्) यह (न) नहीं है (मम) मेरा।

यह भावना नित्य के अभ्यास से ही दृढ़ हो सकती है, इस लिये अगले मन्त्र में विधिवाक्य द्वारा भगवान् इस संकल्पाम्नि की अनवरत सेवा की आज्ञा देते हैं :—

ओ३म् समिधाऽग्निं दुवस्यत घृतैर्वोधयतातिथिम् ।

आऽस्मिन् हव्या जुहोतन ॥

अग्नि को समिधा से बढ़ाओ। घृताहुतियों से इस अतिथि को प्रबुद्ध करते रहो, और इसमें सदा हव्य डालते रहो। यहाँ समिध् घृत और हव्य यह तीन शब्द ध्यान देने योग्य हैं। किसी भी संगठन में समिध् वह अंग है जो सब से पहिले प्रव्वलित होकर कार्य का आरम्भ करते हैं। उसके पश्चात् घृत हैं जो स्वयं जलने का आधार नहीं बनते, किन्तु ज्वाला को भड़काने में सब अधिक भाग लेते हैं। हव्य वह पदार्थ हैं जिनके निमित्त यज्ञ क्रिया जाता है। उदाहरण के लिये भोजन में अग्नि वर्धक खाँड आदि पदार्थ समिध् हैं। रुचिवर्धक पदार्थ घृत हैं। तथा अस्थि-माँसवीर्य मस्तिष्क आदि बनाने वाले हव्य हैं। रुचि वर्धक पदार्थों को घृत सुनकर सब चौकेंगे। किन्तु घृत शब्द "घृ क्षरणदीप्त्योः" से बना है। अतएव जिस प्रकार यह घृत अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने से घृत कहलाता है ऐसे ही शरीर प्रकरण में जठराग्नि-वर्धक पदार्थ घृत कहलायेंगे, क्योंकि उनसे जिह्वाका क्षरण होता है। राज्य के आरम्भ में नया विचार देने वाले समिध् हैं। उन विचारों को लोक प्रिय बनाने वाले घृत हैं। और जो उस विचार के लोक सम्मत होने पर उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए बुलाए जाते हैं वह बुलाए जाने के योग्य होने के कारण

हव्य हैं। इसी प्रकार यन्त्र में अग्नि का आरम्भ करने वाले समिध, जलीय अंश देने वाले पेट्रोल आदि घृत, तथा अन्य पुर्जे हव्य हैं। इस प्रकार यह यज्ञ-विद्या समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ प्रोत हैं।

शब्दार्थ—(समिधा) समिधा से (अग्नि) अग्नि को (दुवस्यत) बढ़ाओ (घृतैः) उद्दीपक पदार्थों से (बोधयत) प्रबुद्ध करो (अतिथिम्) इस अतिथि तुल्य अग्नि को (आ) अच्छी प्रकार (अस्मिन्) इसमें (हव्या) बुलाने योग्य पदार्थों को (जुहोतन) हवन करो।

अब घृत की अर्थात् रुचिवर्धकों की विशेष महत्ता बताने के लिये एक और मन्त्र में उसका गौरव कहते हैं :—

ओ३म् सुसमिद्धाय शोचिपे घृतन्तीव्रं जुहोतन । अग्नये
जातवेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥

जब यह जन्मधारी मात्र में पाया जाने वाला जातवेदा अग्नि अच्छी प्रकार प्रदीप्त हो जाय, जगमगाने लगे, उस समय तीव्र घृत की आहुति दो।

इससे पता लगता है कि राज्य में किसी कार्य को लोक-प्रिय बनाने वाला भाग अत्यावश्यक है। क्योंकि किसी राज्य का शासन जितना भी दण्ड के बल पर कम चले उतना अच्छा है।

शब्दार्थ—(सुसमिद्धाय) अच्छी प्रकार प्रदीप्त हुए

(शोचिषे) जगमगाते हुए (घृतम्) घृत को (तीव्रम्) तीव्र (जुहोतन) हवन करो (अग्ने) अग्नि के लिये अर्थात् अग्नि में (जातवेदसे) जो जन्मभारी पदार्थ मात्र में विद्यमान है ।

अब तक यज्ञ के आरम्भ में यजमान को विशेष स्थान देने के लिये अग्न्याधान में 'आदधे' यह एक वचन दिया गया था । अब अगले मन्त्र में यजमान और 'विश्वेदेवाः' अर्थात् उसके सब सहायक मिलकर भगवान् से प्रार्थना करते हैं । अतएव यहाँ 'वर्धयामसि' यह उत्तम पुरुष का वचन है:—

ओ३म् तन्त्रा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि ।
वृहच्छोचायविष्टय ॥ इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम ।

हे वुरे पदार्थों को दूर करने तथा उत्तम पदार्थों के निश्चय में वरिष्ठ अग्ने ! तुम्हारी महिमा जान कर हमने तुम्हें अपने हृदय में इसी प्रकार दीप्त किया है जिस प्रकार वेदि में स्थूल अग्नि को । सो हे देदीप्यमान, अङ्गों के रस-भूत अग्ने ! हम तुम्हें समिध् और घृत से सदा बढ़ाते रहें । तुम खूब चमको ।

शब्दार्थ—(यविष्टय) हे वुरी बातों को छुड़ाने तथा अच्छी बातों को मिलाने वाले (अङ्गिरः) अङ्गों के रसभूत अग्ने (तं) उस महान् (त्वा) आपको (समिद्धिः) समिधाओं से तथा (घृतेन) घृत से (वर्धयामसि) बढ़ाते हैं (वृहत्) खूब (शोच) चमक ।

इसके पश्चात् “अयन्त इध्म” इस गृह्य-मन्त्र की पाँच बार आहुति हैं, जो इस बात की सूचक है कि पाँच भौतिक संसार का पञ्चविध ज्ञान दिलाने वाली पाँचों ही इन्द्रियों मेरी इस सङ्कल्पामि के अर्पण हैं। इसी को गीता में इस प्रकार कहा गया है:—

सर्वाणीन्द्रियकम्म ण प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥

गीता ४।२७।

इस पञ्च संख्या की विशेष ब्याख्या हमारी बनाई “स्वर्ग” नामक पुस्तक में पञ्चौदन प्रकरण में पृ० ६० से ६४ तक देख लें।

अग्न्याधान, अग्निदीपन, यज्ञस्वरूप निदर्शन यह तीन अंग हो चुके। अब सोम अंश का स्वरूप यज्ञ में दिखाते हैं। अतः यहां स्त्रीलिङ्ग शब्द आरम्भ हो गये। परिवार में स्त्री, राज्य में न्याय विभाग तथा ललित कलाओं का विभाग तथा चिकित्सा विभाग सोमांश हैं। यन्त्र-शास्त्र में जल, तेल आदि द्रव पदार्थ हैं। शरीर में कफ है। और पूर्ण पुरुष में अग्नि और सोम दोनों अंग एक में इकट्ठे हो जाते हैं। यह पूर्ण यज्ञ रूपता तो केवल परमात्मा में है। किन्तु उसके भक्तों में भी निरन्तर अभ्यास से यह अवस्था आ जाती है। अतएव कहा है:—

वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥

यह पूर्ण पुरुषों का स्वरूप है । इस स्वरूप का पूर्ण विकास उस परम पुरुष में ही हुआ है जिसके लिये कहा है-- 'तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।' अब यजमान कहता है कि मेरी अग्नि मर्यादा को पार करके लोक को भस्म न कर दे, इसलिये—

ओ३म् अदितेऽनुमन्यस्व

“अदिते ! तू भी अनुमति दे”,

ओ३म् अनुमतेऽनुमन्यस्व

“अनुमते ! तू भी अनुमति दे”,

ओ३म् स्वरस्वत्यनुमन्यस्व

“हे सरस्वति ! तू भी अनुमति दे”,

अदिति का विस्तार अनन्त है । परमात्मा अग्नि है । प्रकृति अदिति है । वह रूप बदल ले परन्तु खण्डित नहीं होती । इसलिये जो खण्डित हो वह दिति (दो अच खण्डने), जो खण्डित न हो वह अदिति है । द्यौ अग्नि है, पृथिवी अदिति है । पुरुष अग्नि है पत्नी अदिति है । इसीलिये स्त्रियों धार्मिक विश्वासों में स्वभाव से दृढ़ होती हैं । राष्ट्र में कार्यकर्ता (Executive) अग्नि है, (Judiciary) न्यायाधीश

अदिति हैं, क्योंकि वह अटल हैं। क्योंकि अग्निहोत्र में हमने पति-पत्नी के सम्बन्ध के अर्थ मुख्य रूप से दिखाये हैं अतः इन तीनों मन्त्रों का भाव इस प्रकार हुआ कि पति को चाहिए कि (१) उपोदान द्रव्य अर्थात् उस काम के लिये जरूरी मसाला है या नहीं यह देख कर काम करे, अनुमति लिये बिना कार्य न करे, फिर (२) अनुमति अर्थात् कार्यकर्त्ताओं की राजामन्दी के बिना कार्य न करे फिर (३) सरस्वती अर्थात् शास्त्र-वाणी की सलाह बिना कार्य न करे, पुरुष की अग्नि पर यह तीन नियन्त्रण हैं। फिर सबसे अन्त में हरएक कार्य के करने से पहिले अपने आपको प्रभु के अर्पण करे और जब भक्त विलकुल निःस्वार्थ होकर उसके सामने भुक्तते हैं तो उन्हें अनेक बातें सूझती हैं। इसी को दैवी प्रेरणा कहते हैं। अन्धे जोश में काम करने वाले आग्नेय पुरुषों को नहीं सूझती। उस अवस्था के अभ्यास के लिये कहाः—

देव सवितः प्रसुवः यज्ञस् प्रसुव यज्ञपतिम् । भगाय
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः
स्वदतु । यजु० ११।७।

हे प्रभो! जिस प्रकार आपका भेजा यह दिव्य गन्धर्व(सूर्य) मेरे घर में अपनी मीठी रागिणी गाकर हमारा घर पवित्र कर जाता है, इसी प्रकार हे गन्धर्वों के गन्धर्व हमारे अन्तःकरणों में आकर एक बार ऐसा गा कि हमारी वाणी स्वादु हो जाय और

तुम्हें भी मीठी लगे। आ और हमारे यज्ञ पर, हमारे यज्ञ पति पर, अपनी यह मीठी मेहर कर जा। उसका कल्याण कर।

भारतीय संगीत शास्त्र के जानने वाले जानते हैं कि भारतीय संगीत की रागणियां सूर्य के प्रकाश पर अबलम्बित हैं। ज्यों-ज्यों सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है रागणियों का स्वरूप बदलता जाता है ! रात्रि में उस प्रकाश के अभाव का जो प्रभाव होता है उसका भी राग पर प्रभाव होता है। फिर ऋतुओं के अनुसार वसन्त, वर्षादि के प्रभाव पर राग बदलते हैं। इसीलिये सूर्य को दिव्य गन्धर्व कहा है। उसी के स्वर में स्वर मिलाकर पृथिवी लोक के गन्धर्व गाते हैं। किन्तु वह भूल जाते हैं कि यह सूर्य भी तो सविता के स्वर में स्वर मिलाकर गा रहा है। उसी को क्यों न कहें कि 'प्रसुव यज्ञम्'—हमारे वृन्दगीत को स्वर में चला (Orchestra को Lead कर) !

शब्दार्थ—(सवितः) सर्व प्रेरक (देव) देव (भगाय) परमैश्वर्य के लिये (यज्ञं) हमारे यज्ञों को, संघटित समारोहों को (प्रसुव) सुमार्ग में प्रेरित कर (यज्ञपति) यज्ञकर्ता को (प्रसुव; सुमार्ग में प्रेरित कर (केतपूः) ज्ञान को पवित्र करने वाला (दिव्य) दिव्य (गन्धर्वः) गन्धर्व (नः) हमारे (केतं) ज्ञान को (पुनातु) पवित्र करे (वाचस्वतिः) वाणी का पति वहः (नः) हमारी (वाचं) वाणी को (स्वदतु) मीठी करे।

यह चारों मन्त्र यज्ञ के सोमाङ्ग को बताते हैं। अतः इनके द्वारा अग्नि कुण्ड के चारों ओर जल छिड़का जाता है।

इस प्रकार अग्नि को प्रदीप्त करके आगे यज्ञ के अङ्गों का निरूपण करते हैं। यजमान को इन्द्र बनाना है। इन्द्र बनने से पहिले उसे तीन कोटियों में से जाना है। यह तीन कोटि हैं— अग्नि, सोम और प्रजापति। इन में से भी प्रथम दो मुख्य हैं। केवल अग्नि से यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ के दो अंग आवश्यक हैं—अग्नि और सोम। इसीलिये शतपथ में कहा है:-

“अग्नीषामयोर्हैतावती विभूतिः प्रजातिः ॥”

शत० १६।२।२।३।

यह जितनी विभूति है वह अग्निसोम की है। परिवार ही ले लीजिये। यहाँ पति अग्नि और पत्नी सोम है। जब तक यह दोनों न मिलें यजमान प्रजापति नहीं बन सकता। और जब तक अग्नि, सोम और प्रजा तीनों न मिलें तब तक यजमान इन्द्र नहीं बन सकता। अतएव सब संगठनों का एक नियम बताते हैं कि संगठन तब पूरा होता है जब उसमें गत्युत्पादक, गतिनिरोधक, और शक्ति आगे भी चलती रहे इसके लिये आवश्यक उसका कोष, यह तीन भाग नहीं हो जाते। यह तीन जब इकट्ठे हों तब ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। अब यही विभाग आगे मन्त्रों में है :-

ओ३म् अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम ।

“यज्ञ में अग्नि के लिये भाग निकालो तब ही ठीक है (स्वाहा)। यह अग्नि के लिये है मेरा नहीं।”

ओ३म् सोमाय स्वाहा । इदं सोमायेदन्न मम ।

“सोम के लिये भाग निकालो तब ही ठीक है । यह सोम के लिये है मेरा नहीं ।”

ओ३म् प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न मम ।

“दोनों मिलकर आगे सन्तति को स्थिर रखें, इसके लिये भी भाग निकालो । यह प्रजापति के लिये है मेरा नहीं है ।”

ओ३म् इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्रायेदन्न मम ।

“जब परम इन्द्र परमात्मा का स्वरूप मुझ में आ जाय तब ही ठीक है । यह इन्द्रत्व के लिये है मेरा नहीं ।”

परिवार में पुरुष अग्नि है । अग्नित्व का आदर्श सूर्य्य है । संकल्पाग्नि को चमकाते-चमकाते सूर्य्य की अवस्था तक पहुँचा देना है । जिस परिवार के पुरुष सूर्य्य बनते हैं वहाँ स्त्रियों भी अपनी अग्नि को सूर्य्य की अवस्था तक पहुँचा देती हैं । इस संकल्पाग्नि को नष्ट करने वाले काम का नाम भी संकल्प योनि है । अतः संकल्पाग्नि के प्रकरण में ही वीर्य्य की महिमा कही गई है । सूर्य्य को तथा अग्नि को शतपथ ब्राह्मण में वीर्य्य का देवता कहा गया है । अतः यह ज्ञानाग्नि को पराकाष्ठा तक पहुँचाने वाली, सूर्य्यावस्था तक ले जाने वाली आहुतियों ही देवयज्ञ की मुख्य आहुतियाँ कही गई हैं । पुरुष प्रातःकाल उठकर अपने कार्य में लगता है । उधर सूर्य्य उदय हुआ इधर यह संकल्प का सूर्य्य उदय हुआ और कार्य रूप में

देदीप्यमान हुआ। जिसने अपनी सारी शक्ति लगा दी उसका सूर्य पूर्ण रूप से उदय हुआ। उसका वीर्य कदापि नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि रात्रि को निद्रा में भी उसका सूर्य नष्ट नहीं हुआ, लोकान्तर में चला गया है। जाग्रत से सुपुप्त वा स्वप्न में चला गया है। प्रबुद्ध चेतना (Conscious self) से अप्रबुद्ध चेतना (Subconscious self) में चला गया है। किन्तु जो वृत्र अर्थात् भोग के अधीन हो जाते हैं उनका सूर्य मन्द हो जाता है। इसी वीर्य द्वारा संकल्प और संकल्प द्वारा वीर्य को दीप्त करने वाली आहुतियों को अग्नि होत्र की मुख्य आहुतियां कहा गया है। यहाँ शतपथ के कुछ वाक्य उद्धृत करना आवश्यक है।

सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम् । शत० २ । ३ । १ । १ ॥

“अर्थात्—सूर्य अग्निहोत्र है।”

अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति तदुभयतो ज्योतिरेतोदेवतया परिगृह्णाति । शत० २।३।१।३२॥

अर्थात्—“अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः” यह जो कहता है ज्योति को दोनों ओर से वीर्य की देवता से घेरता है।”

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति तदुभयतो ज्योतीरेतोदेवतया परिगृह्णाति । श० २।३।१।३३॥

अर्थात्—“सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः” स्वाहा यह जो कहता है ज्योति को दोनों ओर से वीर्य की देवता से घेरता है।”

ओ३म् सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ।

इस मन्त्र में ज्योति शब्द से वीर्य की ज्ञान-वर्धक शक्ति का वर्णन किया । अब शरीर को किस प्रकार दीप्त युक्त करता है इसका वर्णन करते हैं :—

ओ३म् सूर्या वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ।

“वीर्य शरीर में वर्चः अर्थात् दीप्ति के रूप के प्रकट होता है (वर्चदीप्तौ) ।” जिसका वीर्य स्थिर होता है उसका मन ज्योतिष्मान् और शरीर दीप्तिमान् होता है । जहाँ मन में संकल्प स्थिर होता है वहाँ शरीर कान्तिमान् होता है ।

फिर मानसिक शक्ति का वीर्य रक्षा के साथ गहरा सम्बन्ध दिखाने के लिये उसे फिर दोहराते हैं :—

ओ३म् ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ।

“निर्मल ज्ञान शक्ति ही वीर्य है और वीर्य ही निर्मल ज्ञान शक्ति है ।”

अगले मन्त्र में इन्द्र और उषा के जोड़े का वर्णन है । ब्रह्मचारी के पक्ष में वह मन्त्र गुरु और गुरुपत्नी की ओर निर्देश करता है । गृहस्थ लोगों के सम्बन्ध में पति-पत्नी के जोड़े की ओर । और यदि किसी का गुरु नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो उस गुरु के हृदय में विद्यमान उग्र ज्ञान और कोमल शिष्य-वत्सलता के जोड़े की ओर निर्देश करता है । प्रातःकाल का समय हुआ है, गृहस्थ अपने कार्य की ओर चला है, शिष्य

अपनी पाठशाला को । पति-पत्नी का जोड़ा कहता है कि सम्पूर्ण जगत् के प्रेरणा करने वाले देव सविता के साथ मिला हुआ उसकी सेवा में तत्पर यह सूर्य-प्रकाश और उषा का जोड़ा प्रातः-काल हमारे घर में दर्शन दे और हमें उपदेश कर जावे । पत्नी का धर्म है प्रातःकाल प्रफुल्ल हृदय से हँसती हुई पति को कार्य पर भेजे । उसका चेहरा उषा की भांति खिल रहा हो और उसके कार्य में बाधक न हो । उसे घर-घुसना न बनने दे । प्रातःकाल वह थोड़े समय के लिये सूर्य के प्रकाश और उषा की भांति इकट्ठे होते हैं । जहाँ पति का संकल्प जाग कर सूर्य बना कि उषा विदा हुई । सो वह उसे उत्साह भरने के लिये हंसती हुई एक बार दर्शन देती है । फिर सूर्य ही सूर्य दीखता है ।

ब्रह्मचारी अपने गुरु के विषय में प्रार्थना करता है कि मेरे गुरु और मेरी गुरुपत्नी का जोड़ा सूर्य-प्रकाश और उषा के जोड़े की भांति मुझ पर सदा आशीर्वादमयी छाया बनाये रखे । यदि गुरु नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो शिष्य की प्रार्थना का भाव इस प्रकार होगा कि देदीप्यमान ज्ञान और सुकुमार शिष्य-वत्सलता का जोड़ा उषा और सूर्य-प्रकाश के जोड़े की भांति सदा मेरे गुरु के हृदय में विराजे और उसके द्वारा मेरी कुटी में भी पधारे ।

ओ३म् सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या जुषाणः
सूर्यो वेतु स्वाहा ।

मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार हुआ:-

(देवेन) देव (सवित्रा) सविता के साथ (सजूः) सेवा युक्त अर्थात् देव सविता की आज्ञा में तत्पर तथा (इन्द्रवत्या उपसा) सूर्य प्रकाशवती उषा के साथ (सजूः) प्रीतियुक्त अर्थात् प्रकाशवती उषा के प्रति प्रीतिमान् (सूर्यः) सूर्य (वेतु) मेरे घर में प्राप्त हो ।

सविता के लिये शतपथ १ । १ । २ । १७ में लिखा है:-

सविता वै देवानाम् प्रसविता ।

देव सवितः प्र सुव यज्ञम् ॥

विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुव ॥

इत्यादि मन्त्रों से भी सविता परमात्मा का वह रूप है जो राज्य में नियम निर्माता (Legislator) के रूप में प्रकट होता है (इसकी विशेष व्याख्या शतपथ-भाष्य पृ० २६ तथा पृ० १२७ में देख लें) । इससे यह ध्वनि निकलती है कि राजा को इस बात का ध्यान सदा रखना चाहिये कि उसके राज्य में कोई मनुष्य निष्कारण (अर्थात् रोगी आदि बिचशता के कारणों को छोड़कर) घर में न पड़ा रहे । जो लोग केवल सूद पर जीवन विताते हैं उन्हें इसीलिये शतपथ में असुर कहा है । (शत० १३ । ४ । ३ । ११)

जो प्रजाजन सविता देव के साथ सजू होगा अर्थात् परमात्मा और तदनुवर्ती उत्तम राज्य नियम बनाने

वाले उत्तम राजा के साथ सजूः होगा वह घर में घुस कर नहीं बैठ सकता वह अवश्य प्रातःकाल अपने काम पर चला जायगा । और तभी उसका गृहस्थाश्रम वास्तव में सुखी रह सकता है । जो स्त्री-पुरुष सदा एक दूसरे के पास बैठने की इच्छा करते हैं वे थोड़े ही समय में एक दूसरे से तंग आ जाते हैं । परन्तु जो पुरुष अपने पवित्र संकल्प की तत्परता से सूर्यवत् देदीप्यमान रहता है उसकी पत्नी का चेहरा भी उपा के समान खिला' रहता है और प्रातःकाल उसे अपने निश्चित कार्य पर भेजती हुई वह "लाली लाल" हो जाती है । क्योंकि उसे अभिमान होता है कि मेरा पति निठल्ला नहीं है, एक महत्वपूर्ण व्रत पर लगा हुआ है ।

अब सायंकाल के मन्त्रों की व्याख्या करते हैं :—

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि जो संकल्पाग्नि पुरुष ने हृदय में धारण की है वह दिन के समय चमक कर सूर्य का रूप धारण कर लेती है । परन्तु रात को भी वह बुझती नहीं । उस समय भी वह सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के हृदय में जागती रहती है । उन्हें स्वप्न भी आते हैं तो अपने संकल्प के । इसीलिये सायंकाल के मन्त्रों में उन संकल्पों को अग्नि कहा है । इसी अग्नि के विषय में सोमयाग-दीक्षा में सोते समय दीक्षित कहता है :—

अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिपीमहि रक्षा एो
प्रप्रयुच्छन् ॥ यजु० ४ । १४ ॥

“हे संकल्पाग्ने हम मस्त होकर सोएं, परन्तु उस समय भी
तू जाग और अभ्रमत्त होकर हमारी रखवाली कर ।”

अब इस अग्नि की महिमा इस प्रकार है :—

ओ३म् अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ।

“जहां संकल्पाग्नि जल रहा है वहीं ज्ञान की ज्योति है,
जहां ज्ञान की ज्योति है वहीं संकल्पाग्नि है, क्या ठीक कहा
(स्वाहा) ।”

ओ३म् अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा ।

“संकल्पाग्नि ही शरीर को दीप्तिमान् बनाती है और ज्ञान
ज्योति ही शरीर को दीप्तिमान् बनाती है ।”

अब तीसरी आहुति—

ओ३म् अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ।

इस मन्त्र से दी जाती है । किन्तु यह आहुति मौन होकर
दी जाती है । इसका कारण यह कि सार्यकाल हो गया, अब
सारं जगत् के कार्यों का अबसान हो रहा है । सब धीरे-धीरे
मौन हो जावेंगे । इस समय अपने संकल्प में ऐसा ध्यान
गड़ाओ कि प्रगाढ़ निद्रा में भी वही संस्कार तुम्हारे साथ रहे ।
और यदि किसी रात्रि में गर्भाधान करो तब भी वह अग्नि
तुम्हारे साथ हो जिससे उसी के प्रबल संस्कार लेकर बालक

जन्मे । अग्नि का विस्तार अक्षय रहे जिससे वह बच्चा सच्चे अर्थों में सन्तान कहलाए (सम् + तन् + वच्, तनुविस्तारे) । इसीलिये मनुष्य के जीवन संकल्प के आदरार्थ, उसमें अत्यन्त अभिनिवेशार्थ, यह आहुति मौन की गई है । और इसीलिये इसका नाम प्राजापत्याहुति है, क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रजा अर्थात् सन्तान के प्रति जगदीश्वर से विशेष है । प्रजापति वृहस्पति दोनों ही परमात्मा के नाम हैं परन्तु इनका सूक्ष्म भेद से इस प्रकार पता लगता है कि—

मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु
मम वाचमेकमना जुपस्व वृहस्पतिष्टवा नियुनक्तु मह्यम् ॥

यह मन्त्र उपनयन संस्कार का है । किन्तु केवल एक शब्द के भेद से यह विवाह संस्कार में भी आया है । वहाँ केवल इतना भेद है कि वृहस्पति के स्थान में प्रजापति शब्द दोनों नाम परमात्मा के हैं किन्तु तो भी गृहसूत्रकार की सम्मति में ब्रह्मचर्य के प्रकरण में, गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में वृहस्पति नाम अधिक उपयुक्त है । और विवाह के प्रकरण में प्रजापति नाम अधिक उपयुक्त है । अतः जहाँ-जहाँ प्राजापत्याहुति आए उसे मुख्य सङ्कल्प सम्बन्धी आहुति समझना चाहिये । अगली आहुति का मन्त्र यों है :—

ओ३म् सजूदेवेन सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रवत्या जुपाणो
अग्निर्वेतु स्वाहा ।

अब यदि रात्रि को भी दिन बनाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो विद्युत् में । घनघोर बादलों में भी जब वह चमक उठती है तो जगत् चमक उठता है । और विद्वान् जब उसे विज्ञान से वश में कर लेते हैं तो रात को दिन बना लेते हैं । इसलिये इस मन्त्र में पति-पत्नी इस प्रकार कहते हैं कि—

(देवेन) देव (सवित्रा) सविता के साथ (सजूः) सेवायुक्त अर्थात् देव सविता की आज्ञा में तत्पर तथा (इन्द्रवत्या रात्र्या) विद्युन्मयी रात्रि के साथ (सजूः) प्रीतियुक्त (अग्निः) अग्नि (वेतु) मेरे घर में प्राप्त हो ।

जिस प्रकार मेघवती रात्रि में विजली रात्रि में मिली रहती है इसी प्रकार रात्रि में पति-पत्नी के हृदय मिले रहें और जब चमके तो प्रकाश ही हो अर्थात् संकल्पाग्नि ही चमके ।

तात्पर्य यह है कि पत्नी को चाहिये कि रात्रि को सोने से पूर्व वातचीत इस प्रकार की करें जिससे उनका जीवन संकल्प दृढ़ हो ।

शिष्य, गुरु और गुरुपत्नी के लिये प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हमारे चित्त रात्रि में भी शिवसंकल्प में लीन हों । और यदि गुरु नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो ज्ञानाग्नि और विश्रान्ति दायिनी शिष्य-वत्सलता का जोड़ा निद्रा में पड़े हमारी रक्षा करे, इस प्रकार अर्थ करना । अब यज्ञ के उपसंहार के लिये जिस भूर्भुवः स्वः से इसका आरम्भ हुआ था उसी की ओर आते हैं :—

ओ३म् भूर्ग्नये प्राणाय स्वाहा ।

वह परमात्मा भूः है अर्थात् ब्रह्माण्ड में होने वाली सम्पूर्ण गति का आदि कारण है । जिस प्रकार अग्नि जल, तैल आदि को वायु रूप बनाकर उनके द्वारा गति करवाती है उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्माण्ड की गतियों का भूः है । जिस प्रकार शरीर प्राण के आधार पर खड़ा है इसी प्रकार ब्रह्माण्ड उसके सहारे जीता है । अतः वह भूः है । शब्दार्थ है :—

(भूः) भूः इस नामवाले (अग्नये) सब ब्रह्माण्ड यात्रा के अग्रणी (प्राणाय) प्राणों के प्राण उस परमात्मा के निमित्त ही हम सब चेष्टा करते हैं ।

अग्नि उस अवस्था का नाम है जो चेष्टा का मूल कारण है जिसे मानव भाषा में ज्ञान कहते हैं । परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल ही सब चेष्टा होती है । परन्तु वह चेष्टा जहां परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल हो रही है उसे ब्रह्म के सम्बन्ध में भुक् कहते हैं । स्थूल जगत् में भी चेष्टा वायु द्वारा होती है यह हम पहले कह आए हैं । इसीलिये कहा :—

ओ३म् भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।

जिस प्रकार वायु को अन्दर लेना प्राण और बाहिर फेंकना अप + अन् = अपान है इसी प्रकार ज्ञान जब चेष्टा रूपमें आता है तो उसका अपानन अर्थात् बाहिर प्रक्षेप होता है । इसलिए कहा है कि :—

‘हम सुत्रः अर्थात् सर्वत्रः गति करते हुए दुःखों के अपनयन करने वाले भगवान् के निमित्त ही सब व्यवहार करते हैं।’

उत्तम चेष्टा का परिणाम सुख है। वह भगवान् ही सम्पूर्ण सुखों का निधान है। उसका वह एक-रस-आनन्दमय रूप सच्ची चेष्टा वालोंको मिलता है। उस समय चेष्टा वन्द हो जाती है और उस अपूर्व रस का आस्वादन होता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से हम तक पहुँचता है स्वयं-चलकर नहीं आता। इसी प्रकार वह भगवान् का ज्योति श्रेय रूप है। अत एव कहा :—

ओ३म् स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ।

अर्थात् “जिस प्रकार इस स्थूल जगत् में आदित्य है इसी प्रकार वह स्वः अर्थात् सुख स्वरूप भगवान् ब्रह्माण्ड में व्यान = व्यापक है उसके निमित्त ही सम्पूर्ण यज्ञ है।”

भगवान् के ये तीन गुण जिस प्रकार उसमें पूर्ण रूप से विकसित हुए फिर भी एक साथ विद्यमान हैं इसी प्रकार हमारे अन्दर भी ये गुण हों तब ही इन तीनों गुणों के संगति-करण से हमारा यज्ञ पूरा होगा। इसलिये कहा :—

ओ३म् भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापान-
व्यानेभ्यः स्वाहा

भूर्भुवः स्वः इन तीनों के वाच्य अग्नि, वायु आदित्य के

समान जो भगवान् के प्राणापान व्यान रूप तीन गुण हैं उनको अपने अन्दर धारण करने के लिये ही हम यज्ञ करते हैं।”

अब सम्पूर्ण यज्ञ-क्रिया का उपसंहार एक वाक्य में कहते हैं :—

“आपः और ज्योतिः” अर्थात् सोम और अग्नि यह दोनों जहां ठीक भाव से मिलें वहीं सच्चा रस है। वह रस ही सचा अमृत है। वह अमृत परब्रह्म है। उसके स्वरूप को ही “भूर्भुवः स्वः” इन तीन महाव्याहृतियों में कहा है। और यह महाव्याहृति ही ओ३म् है। इस ओ३म् के अ उ म् तीन महाव्याहृतियों के सूचक हैं। जिस प्रकार ओ३म् में सब घुल मिल गए हैं वैसे ही तुम भी अपने अन्दर भगवान् के गुणों का पूर्ण संगतिकरण करो। यही यज्ञ क्रिया का सार है। इसी लिये कहा—

ओ३म् आपो ज्योती रसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुव
स्वरोम् स्वाहा ।

अब तक यहां अग्नि के आधान, उदीपन आदि का वर्णन होता रहा। अब अन्त में तीन ईश्वर प्रार्थना के मन्त्र देकर इस यज्ञ को समाप्त करते हैं। हम लाख संगठन करें किन्तु जब तक उनमें ईश्वर प्रणिधान नहीं मिलता तब तक उनमें पूर्णता नहीं आती।

यों तो “अग्नये जातवेदसे इदन्न मम” कहकर सारे यज्ञ को ही परमाग्नि परब्रह्म के अर्पण किया जाता है। किन्तु यह

तीन मन्त्र तो स्पष्ट ही प्रार्थना के मन्त्र हैं और इतने स्पष्ट हैं कि उनका सीधा अर्थ दे देना ही पर्याप्त है।

ओ३म् यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तथा
मामद्य मेधयाऽग्रं मेधाविनङ्कुरु स्वाहा ।

“हे परमाग्ने परमेश्वर जिस पवित्र बुद्धि के लिये देवगण और पितर लोग तेरे द्वारे आते हैं वह मेधा देकर मुझे भी मेधावी बना ।

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्
भद्रं तन्न आसुव ।

“हे सकल जगत् के प्रेरक देव सब बुराइयों को हम से दूर हटाइये और समस्त उत्तम गुणों को हम में स्थापित कीजिये ।”

ओ३म् अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव
वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणामेनो भूयिष्ठान्ते
नम उक्ति विधेम ॥

“हे अग्ने आप सब मार्गों के जानने हारे हैं । हम धन प्राप्ति के लिये लोभकश सत्यमार्ग से भटक जाते हैं अतः आप हमें सदा सुपथ से ले जाइये । इस अर्थ प्राप्ति के मार्ग में कुटिल-गामी पाप जब हमें आ दवाए तो आप उसे हम से परे हटा दीजिये । हम यही बार-बार नमः कह कर आप से माँगते हैं ।”

अन्त में वाक्य है :-

“ओ३म् सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ।”

इसका अर्थ यह है कि कोई कार्य ठीक हुआ तब जानो जब
ह पूर्ण हो जावे, जब तक कार्य पूर्णता तक न पहुँच जावे क्षणिक
फलता से सन्तोष न होना चाहिए ।

वैश्वदेव यज्ञ

प्रातः काल देव यज्ञ के पश्चात् वैश्वदेव यज्ञ है। वैश्वदेव का अर्थ है वह यज्ञ जिसमें सम्पूर्ण विश्व का देव अंश सामने आ जाय। सूर्य पृथिवी आदि जड़ पदार्थों तथा ब्राह्मण, राजा आदि चेतनों में जो देव अंश है अर्थात् देने की सामर्थ्य है। वह इतनी स्पष्ट है कि सबको स्वयं समझ में आ जाती है किन्तु कुछ न कुछ देव अंश-हर पदार्थ में छिपा हुआ है। जब कान में खाज उठती है तो तिनके का देव अंश प्रकट होता है क्योंकि उस समय तिनका जो सुख हमें "देता है" वह सुई, तलवार, चमचा, पंखा कोई भी पदार्थ नहीं दे सकता।

भोजनशाला में प्रवेश का समय मनुष्य के अभिमान में आने का समय है इसलिये ठीक भोजन से पूर्व यह यज्ञ रक्खा गया है। इस समय मनुष्य कहता है कि मैं जो अन्न खा रहा हूँ इसमें संसार भर के देवों ने भाग लिया है इसलिये मैं उनके निमित्त नमः अर्थात् अन्न निकाल कर फिर भोजन खाता हूँ

वैश्वदेव की आहुतियों निम्न लिखित हैं :-

ओ३म् अग्नये स्वाहा ।

अभिमान दोष से रहित होकर मैं संकल्पान्त्रिकी को ठीक रक्ष कर सकूँ इसलिये प्रथमाहुति है वह स्वाहा बहुत अच्छी है।

ओं सोमाय स्वाहा ।

मुक्तमें सोम अर्थात् मधुर अंश सदा बना रहे इस निमित्त यह दूसरी आहुति है ।

ओं अग्नीषोमाभ्याम् स्वाहा ।

इन दोनों अंशों का उचित समन्वय मुक्तमें रहे किसी की अति मात्रा नहीं इस बात के स्मरणार्थ तीसरी आहुति है ।

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।

ससार भर में जिधर देखता हूँ उधर सब देव ही देव हैं अर्थात् यह सारा जड़ तथा चेतन जगत् मुझे कुछ न कुछ देता है इस बात के स्मरणार्थ यह चौथी आहुति है ।

ओं धन्वन्तरये स्वाहा ।

धन्व मरुभूमि को कहते हैं सो जिस परमात्मा तथा जिन शिल्प शास्त्रियों की कृपा के बिना मैं मरुभूमि में प्यासा मर जाऊँ उन धन्व अर्थात् मरुभूमि तक से तारने वाले पार उतारने वालों का मैं विशेष ऋणी हूँ । इस बात के स्मरणार्थ यह पांचवीं आहुति है ।

ओं 'कु' ह्यै स्वाहा ।

कु अर्थात् बुरी से बुरी धरती को भी हूँ अर्थात् पुकारने वाली अपनी आज्ञा में चला कर उससे भी अन्न उत्पन्न करने वाली जो कृषि शास्त्र के जानने वालों की विद्या है उसका भी मैं ऋणी हूँ इस बात के स्मरणार्थ यह छठी आहुति है ।

ओं अनुमत्यै स्वाहा ।

उन नाना शिल्प शास्त्रियों के साथ लगे हुए सहस्रों श्रम जीवियों ने यह अन्न और जल मुझे दिया है । वे प्रसन्नता से इस कार्य में लगे थे यदि उनकी अनुमति के बिना बल पूर्वक उनसे काम लिया जाता तो यह अन्न मुझे खा जाता सो उन श्रम जीवियों के लिये मैं उनका ऋणी हूँ इस बात के स्मरणार्थ यह ७ वीं आहुति है ।

ओं प्रजापतये स्वाहा

उस सम्पूर्ण प्रजा के पालन हारे प्रभु ने अपनी कृपा से हमें प्रेम शक्ति दी है जिससे यह सब मेरे सहायक हुए इसलिये उसके स्मरणार्थ यह आठवीं आहुति है ।

धावा पृथिवीभ्यां स्वाहा

और भी इस धरती और आकाश के बीच मेरे नाना सहायक होंगे जिनका मैं पृथक् नाम नहीं ले सकता इसलिये सब नभचर और थलचरों का मैं ऋणी हूँ ऐसा कहने के लिये यह नवम आहुति है ।

ओं स्विष्ट कृते स्वाहा

हम जानते वृक्षों भी आहार व्यवहार में मर्यादा से न्यून वा अधिक करते रहते हैं इसलिये अन्त में उस कभी न्यून वा अधिक न करने वाले प्रभु का स्मरण करते हैं वही स्विष्ट कृत है उसके स्मरणार्थ यह दशम आहुति है ।

यह दश आहुति भात की अथवा चार लवण रहित अन्नकी चूल्हे की अग्नि में अथवा अन्य अंगीठी आदि की अग्नि में करना । चार लवण का धुआं आंखों को हितकर नहीं । किन्तु चिकने तथा मीठे पदार्थों का हितकर है इसलिये लवणान्न आदि की आहुति नहीं करनी ।

अब केवल आहुति मात्रसे सन्तुष्ट नहोकर । उनके निमित्त अन्न निकालना । इस निमित्त पत्तल व थाली में अन्न भाग रख कर फिरे उसे मंत्र पढ़के जहाँ-जहाँ बनाया जाय वहाँ रखना ।

ॐ सानुगायेंद्राय नमः

राजा और उसके चपड़ासी तक का मैं ऋणी हूँ । इसलिये उसके निमित्त अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे पूर्व—

सानुगाय यमाय नमः

न्यायाधीश और उसके धर्मात्मा अनुचर तक का मैं ऋणी हूँ । इसलिये उसके लिये अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे दक्षिण—

ॐ सानुगायः वरुणाय नमः

पोलीस के अध्यक्ष तथा उसके अनुचरों का भी मैं ऋणी हूँ इसलिये उनके लिये अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे पश्चिम

ॐ सानुगाय सोमाय नमः ।

औषध विभाग के अध्वक्ष तथा उसके अनुचरों का भी मैं ऋणी हूँ इसलिये उसके लिये अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे उत्तर

ओं मरुद्भ्यो नमः ।

राष्ट्र के द्वार रक्षक जो सैनिक लोग हैं उनके लिये भी अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे द्वार

ओं अद्भ्यो नमः ।

जल विभाग के जो अध्वक्ष नहर आदि के बनाने वाले हैं उनका भी मैं ऋणी हूँ इसलिये उनके लिये भी अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे जल (घड़े आदि पर अन्न भाग रखे)

ओं वनस्पतिभ्यो नमः ।

वन के रखवाले अर्थात् जंगल के अधिकारी हैं उनके लिये भी मैं अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे ऊखल मूसल या अन्य किसी लकड़ी की वस्तु पर अन्न भाग रखे ।

ओं श्रियै नमः ।

राज्य के आश्रय भूत जो अन्ध शिल्पकार लोग हैं जो राज्य की सच्ची भी हैं उनके लिये मैं अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे ईशान

ओं भद्रकाल्यै नमः ।

जो दण्डनीय लोगों को हमारे और उनके कल्याण के लिये माता के समान हांकती है उस जेल की शासन करने वाली मण्डली के निमित्त मैं अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे नैऋत्य

ओं ब्रह्मपतये नमः ओं वास्तुपतये नमः ।

जिन ब्राह्मणों के सहारे मेरा कुल और जिन शिल्पियों के सहारे यह स्थूल घर खड़ा है उनके निमित्त मैं अन्न भाग निकालता हूँ ।

इससे मध्य

ओ३म् विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओ३म् दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ओ३म् नक्तञ् चारिभ्यो भूतेभ्योनमः ।

विश्व देवों को अन्न भाग । दिवाचरों को अन्नभाग । नक्तञ् चारियों को अन्नभाग । समाप्तिमें जैसे जमीन आसमान के सब लोगों का ऋण स्वीकार किया था अब काल की दृष्टि से सब को गिन लिया कि दिन रात सब के पहरेदार जो हमें दिन-रात सतर्क रहने का उपदेश करते हैं उनके लिए अन्नभाग ।

इनसे छत पर

ओ३म् सर्वात्मि भूतये नमः

इससे पृष्ठ

जो ऊपर कहने में वच गये उन सब के लिए भी अन्नभाग इसी लिये यह पृष्ठ में रखा जाता है।

ओ३म् पितृभ्यः स्वर्धायिभ्यः स्वधा नमः

स्वधा अर्थान् पेन्शन के अधिकारी पितर लोगों के लिये यह स्वधा अन्न निकालता हूँ। यह फिर दक्षिण, क्योंकि पितरों को अपने सामने अपने दहिने ओर (आदरार्थ) बैठाकर खिलाना धर्म है। धन्य है वे लोग जो अपने हाथों से इस प्रकार माता पिता आदि की सेवा करते हैं।

यह अन्नभाग पूर्व दक्षिण आदि स्थानों में रखकर फिर उठाकर थाली में रख लेना और चाहे तो अतिथि यज्ञ के अन्न में मिला लेना चाहे अग्नि में डाल देना स्वयं नहीं खाना।

इसके पश्चात्

कौवा, कुत्ता, कुत्तों का सेवक, समाज वहिष्कृत लोग कोढ़ी आदि कीड़े तथा कौवे आदि के निमित्त ६ भाग निकालकर इनको दे देना।

क्योंकि ये लोग भी देवता हैं, वे हमको दुष्ट मार्ग से वचने के लिये भय देते हैं, वे कहते हैं कि देखो हम भी कभी अच्छे लोग थे पर अपने अपराधों के कारण दण्ड देकर क्या बना दिये गये हैं। लोगो जो अपराध हमने किये हैं सो तुममत करना।

इस प्रकार सबका भाग निकालकर मनुष्य अतिथि यज्ञ करे।

अतिथि यज्ञ

इस यज्ञ की महिमा अथर्ववेद के नवम काण्ड में छठे सूक्त में बड़े विस्तार से दी गई है।

इसमें विशेष ध्यान देने योग्य यह पंक्तियाँ हैं।

तस्मान्न द्विपन्नशीयान्न द्विपतोऽन्नमशीयात् ।

न मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य ।

तस्मात् पूर्वो नाशीयात् ।

जिसका अन्न खाये द्वेष करता हुआ न खाए, जो द्वेषसे अन्न खिलाता हो उसका अन्न न खाये, जिसके विषय में मन में संदेह हो कि भला आदमी है वा नहीं, उसका अन्न न खाये, जो तुम्हारे विषय में उलझन में पड़ा हो कि खिलाऊँ या न खिलाऊँ उसका न खाये।

अतिथि को खिलाये बिना अन्न न खाये, अतिथि यज्ञ की महिमा अथर्ववेद में पढ़ कर पता लगता है कि अकेले अन्न खाना आर्य्य को कितना बुरा लगता है और किसी को खिला कर खाने में उसे कितना आनन्द अनुभव होता है जिसने बालकपन से यह उत्तम शिक्षा पाई हो, वह मनुष्य कभी स्वार्थी नहीं हो सकता।

पितृ यज्ञ

अब पितृ यज्ञ की व्याख्या करते हैं, जो देव लोग हमारा उपकार करते करते क्षीण हो गये हैं वे पितर कहलाते हैं इसी लिये उनको जो अन्न दिया जाता है स्व-धा = स्वधा कहलाता है। जिन्होंने वर्षों तक हम पर उपकार किया है वे अब हमें कुछ दें या न दें फिर भी वे सेवा के पात्र हैं क्योंकि वे स्व-अर्थात् हमारे अपने हो चुके हैं अब जो हम उनकी सेवा करते हैं वह उनके कृत उपकारों का स्मरण करते हैं न कि क्रियमाण और करिष्यमाण उपकारों के विचारों से इसी लिये यह अन्न स्वधा अर्थात् अपनों को धारण करने वाला अन्न कहलाता है।

इस यज्ञ के तीन काल हैं।

(१) अपराह्ने पिण्ड पितृ यज्ञः । शत० २-४-२-७-८

कुर्व्यादहरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ।

पयोमूलफलैर्वाऽपि मुन्यन्नैश्चापि सर्वशः ।

(२) अमावस्या में पितृ यज्ञ ।

(३) वार्षिक पितृ यज्ञ ।

इसका अभिप्राय यह है कि नित्य पितरों को भोजन दें ।

प्रतिमास जब वेतन मिले तो उसमें से पितरों के पालनार्थ

भाग वानप्रस्थाश्रम में पहुँचा दे अथवा घर बुला कर सत्कार पूर्वक दें ।

जो ऐसा भी न कर सको तो वर्ष में एक बार बुला कर सत्कार करे और वर्ष भर को निर्वाहार्थ अन्नादि सामग्री उन्हें देकर विदा करे जिससे यदि वे वानप्रस्थमें भिक्षा करें तो अभिमान दूर करने के लिये करें, जीवन निर्वाह के लिये मजबूर होकर नहीं ।

इसी अन्नदान का ही नाम पिण्डदान है और क्योंकि जो माता-पिता जीवन काल में ही सारा वैभव त्याग कर वानप्रस्थ में चले जाते हैं उनके लिये सन्तान के हृदय में एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है इसलिये उन्हें बुला कर जो सेवा की जाती है । उसका नाम श्राद्ध है ।

इस यज्ञ के लिये अपराह्न काल इसलिये रक्खा कि उस समय स्त्रियां तथा घर के भृत्यादि सब भोजन से निवृत्त हो लेते हैं इसलिये वृद्धजनों से ज्ञान चर्चा सुनने का वही उचित काल है । पुरुष लोग तो अन्यत्र भी तथा अन्य समयों में भी ज्ञान चर्चा सुन लेते हैं किन्तु कुल वधुओं को यही ज्ञान चर्चा सुनने का समय है और विद्यावयोवृद्ध लोगों को ही उनके बीच बैठ कर उपदेश देना शोभा देता है, क्योंकि उन्होंने न केवल विद्या पढ़ी है किन्तु संसार का अनुभव भी पाया है ।

रहा स्वघा का अन्न सो उससे तो विद्याहीन पितरों का भी सत्कार उचित है कोई समय था जब अपने देश में घरके नौकर

यहाँ तक कि भंगी भी गाँव में चाचा, ताऊ, नाना आदि शब्दों से पुकारे जाते थे और पितरों में गिने जाते थे। आज यह सुन्दर प्रेम भरी व्यवस्था लोप हो रही है। यदि पितृ यज्ञ के पढ़ने से इस व्यवस्था का पुनरुद्धार हो जायतो हम अपना यत्न सफल समझेंगे। इस प्रकार प्रातः सायं प्रभु स्मरण द्वारा उसके गुणों को सीखे, देव यज्ञ द्वारा समाज के प्रति कर्मण्य पालन करना सीखे, वैश्वदेव द्वारा निरभिमान हो, अतिथि यज्ञ द्वारा सहृदयता और पितृ यज्ञ द्वारा कृतज्ञता का पाठ सीख कर जो मनुष्य यज्ञमय होकर विचरते हैं वे अपने और दूसरे से जीवन को पुण्यमय बना कर कृतकृत्य होते हैं। परमात्मा कृपा करें जिससे वह धरती फिर एक बार यज्ञमय हो जाय।

पं० बुद्धदेव विद्यालंकार रचित पुस्तकें

कायाकल्प

आजकल समाजवाद, साम्यवाद या सोशलिज्म के नाम से जो लहर हमारे देश में चल रही है वह हमारी संस्कृति को जड़ से उखाड़ देना चाहती है। इस पुस्तक में युक्तियोंके आधार पर सिद्ध किया गया है कि वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था उन कठिन उलझनों को बहुत अच्छी प्रकार सुलभाती है जिन्हें सुमझाने का यत्न समाजवाद करता है। पुस्तक का सम्पूर्ण आर्य जगत् में स्वागत हुआ है।

मूल्य बढ़िया जिल्द १।।)

साधारण जिल्द १।)

बिना जिल्द १)

पञ्च यज्ञ-प्रकाश २)

स्वर्ग—इसमें यह दिखाया गया है कि वेद में स्वर्ग शब्दका क्या अर्थ है (=)

मरुत् सूक्त—वेद में मरुत् शब्द का क्या अर्थ है 1)

सोम—वेद में सोम शब्द का क्या अर्थ है 1)

पाणिनीय प्रवेशिका—पाणिनि व्याकरण आरम्भ करने की इच्छा रखने वालों के लिये अपूर्व ग्रन्थ मूल्य १)

शतपथ ब्राह्मण भाष्य (आधा काण्ड) ३)

अथर्व भाष्य (प्रथम काण्ड) ३)

उसकी राह पर आपका भजन संग्रह (=)

इन सब ही पुस्तकों की आर्य विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है।

मिलने का पता:—

प्रभात आश्रम कार्यालय नई मण्डी मुजफ्फर नगर।

प्रभात पुस्तक भण्डार न शान्ति निवास, न्यू देहली।

ब्रह्मचारी के नेत्र ऐसे ज्योतिर्मय होते हैं। तुम भी अपने नेत्र ऐसे ही बना लो। हे प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके संसार रूपी दूत की यह चञ्चु हमें जो ब्रह्मचर्य का सन्देश दे रही है इसे हम एक दो दिन नहीं बराबर सौ वर्ष और उससे भी अधिक ग्रहण करें। सौ वर्ष तक सुनें और सुनावें जिससे सच्चे ब्रह्मचारी बनकर हम सौ वर्ष और उससे अधिक भी जितना जियें उतने काल तक कभी दीन और पराश्रित न हों।”

सौ वर्ष तक लोग अन्न भी जँते हैं। परन्तु १०० वर्ष तक जीते हुए भी अदीन हो कर जीना उन्हें ही नमीव होता है। जिन्होंने ने इस ब्रह्मचर्य के परम रमायन का यथावत् सेवन किया है।

इस मन्त्र का ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध इसी में स्पष्ट है कि उपनयन के दिन ब्रह्मचारी को यह मन्त्र पढ़ाकर सूर्य का दर्शन कराया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में सूर्य को 'यतो देवता' अर्थात् सूर्य का देवता कहा है। और ब्रह्मचारी को इस में सुन्दर आदर्श बताया भी क्या जा सकता है ? हम लोग यदि किसी को ब्रह्मचर्य के लिए आदर्श बनाना चाहें तो हनुमान, भीष्म, शङ्कर, दयानन्द आदि अनेक महापुरुषों के नाम ले सकते हैं। परन्तु अनादि-निश्चयता भगवती वेदवार्त्ता इस प्रकार के ऐतिहासिक अनिश्चय पुरुषों का वर्गीकृत कैसे करे ? इस लिए चम्पे विश्व की घटनाओं में से ही आदर्श आदर्श आदर्श

दिन्या जाता है । अलंकार है भाँ कितना सुन्दर! इसकी सुन्दरता का अनुभव वे ही कर सकते हैं जिन्होंने कभी प्रातःकाल उठकर सूर्य का नवीन जीवन-सञ्चार करने वाला किरणों में स्नान किया है । इसी पर तो ऋषि बोल उठे :—

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं व्योतिरेकं तपन्तम् ।

सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥

इस प्रकार इस मन्त्र में सूर्यों के सूर्य ब्रह्म का तथा इस ग्रह चक्र के सूर्य का श्लेष स वर्णन करके सन्ध्या के परम तत्त्व ईश्वर-प्रणिधान पर आते हैं ।

अथ गायत्री

ओ३म् । भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धामहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

निष्काम भाव से प्रभु की आज्ञा प्रजा को सुनाने वाला मुख प्रभु का मुख बन गया है। जिस समय न्यायालय में अभियोग चलता है तो 'रामलाल चपरान्ती वनाम श्यामलाल' नहीं चलता किन्तु 'राजराजेश्वर वनाम श्यामलाल' चलाया जाता है।' इन प्रकार वैदिक धर्मों का विश्वास यह नहीं कि अपना बल मत बरता। किन्तु वैदिक धर्मों की भक्ति की राह बड़ी कठिन है। यह तो कहता है—अपना नारा बल भी लगा और फिर भी उसे अलग मत समझ। इसे एक दृष्टांत से समझाते हैं कभी कभी रेलगाड़ी के कमरे में बैठा बालक गाड़ी को धक्का देता है और देवयोग से उसी समय गाड़ी चल पड़ती है। यह समझ लेता है मेरे धक्के से चला है ऐसे ही जब हम 'उमकी' छात्राश्रमों के अनुकूल चल रहे होते हैं तो जो सफलता पाते हैं उसे अपनी समझ लेते हैं। यह भूल जाते हैं कि सफलता उनके अनुकूल चलने से ही मिली है। जरा प्रतिकूल चल कर देख और तुम्हें अपनी शक्ति का पता लग जायगा इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी प्रतिकूल चलने वालों को भी इष्टिक सफलता मिलती है। किन्तु वह भी नश्वित पुण्यों के फलस्वरूप उनके नियमानुकूल ही मिलती है। उमकी मर्यादा से दृढ़कर हम दाण भर भी नहीं जी सकते। उहाँ नश्वित कर्म नमात्र हुए कि दाणे से बड़े मदान्यों का गर्व चूर हो जाना है। नारा इतिहास इसका साक्षी है। उनलिये जो अनुप्य भोग्यपणा, विभोग्यपणा, लोभपणा, लज्जप्रकार की मर्यादों का पूर्ण विजय

करके सब कर्मों को उसकी आज्ञा समझ कर करते हैं उनका मुख उसका मुख, उनके हाथ उसके हाथ, उनके पैर उसके पैर, यहां तक कि उनके भोगसाधन भी उसकी सृष्टि के कल्याण होने के कारण उसके ही हो जाते हैं । ऐसे मनुष्य जो कर्म करते हैं उन्हें प्रभु से साक्षात् प्रेरणा भी मिलती रहती है । यद्यपि, मनुष्य अपनी स्वाभाविकता बुद्धता के कारण कभी अपनी सूक्ष्मवासना को आत्मव्यसन द्वारा उसकी आज्ञा न समझ ले, इसलिये भक्त को सदा आत्म-परीक्षा के समय अपने आचरण को शास्त्र की कसौटी पर भी कसते रहना चाहिये । परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन कौंट पर

मान हो गया, जिसकी आंख के आगे प्रतिपक्षी की आंख नहीं टिकती, जो अदीनता के धन का धनी है, वह दैन्य से नहीं, आत्म-धिक्कार से नहीं, किन्तु प्रभु की निष्काम प्रीति से, लोक के कल्याण की भावना से, अभिमान के विजय की कामना से, अपनी इस सारी सम्पत्ति-समृद्धि का प्रभु के चरणों में विनीत उपहार करता हुआ अद्भुत शोभा पाता है। मानों प्रभु उससे कहते हैं—'सा मय्येव स्वलन्ती कथयति विनयालङ्कृतं ते प्रभुत्वम् ।

इन प्रसङ्ग में एक भक्त-भ्रमरदाय में प्रचलित कथा का भी उद्धृत करना अप्रामाणिक न होगा। सुनते हैं किसी समय एक अति फटे-पुराने, मँले वस्त्रों वाला एक मनुष्य एक साहूकार के पास नौकरी के लिये गया। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। उसने बड़ी लगन और मत्परायणता से काम किया। इसलिये वह धीरे धीरे स्वामी का कृपा पात्र हो गया। स्वामी की कृपा से उसके पास अति सुन्दर वस्त्र हो गये और वह आप भवन में निवास करने लगा। उनका नियम था कि प्रतिदिन प्रातःकाल एक सन्दूक के दर्शन करके पीछे घर के काम-धाम को हाथ लगाया करता था। उधर स्वामी के अन्य सेवक ईर्ष्या से जलने लगे। उनमें से एक ने स्वामी जी से कहा कि देन्दिये धार जिसे अपना परम विश्वास पात्र समझते हैं वह कितना नीच है नौकर्य भलकर देखें। उनमें आपकी सम्पत्ति में से अनेक बहुमूल्य पदार्थ पुराकर रखे हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल उन्हें

देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करता है । जब स्वामी को विश्राम न आया तो वह बोला कि आप अमुक समय अमुक कोठरी में स्वयं जाकर देखलें । अगले दिन स्वामी जाकर विर रहा । जब वह सेवक आया और नित्य नियमानुसार सन्दूक खोलकर देखने लगा तो एकदम स्वामी भी ऊपर से आर खड़ा हो गया । स्वामी ने देखा कि सन्दूक में कुछ फटे-पुराने मैले-कुर्चेने वस्त्र रखे हैं । स्वामी ने आश्चर्यान्वित होकर पूछा, यह क्या हैं ? सेवक ने कांप कर उत्तर दिया—“स्वामिन ये वस्त्र हैं जिन्हें पड़िन कर मैं आपकी सेवा में आया था आज ऐश्वर्य के दिनों में प्रति दिन स्नान दर्शन कर लेता हूँ जिसमें

अर्थ—(शम्भवाय) शान्ति के रूप प्रभु के लिए (नमः) नमस्कार (च) और (मयोभवाय) सुखरूप प्रभु को नमस्कार (शङ्कराय) जो दूसरों को शान्ति देता है उस प्रभु को (नमः) नमस्कार (च) और (मयस्कराय) जो दूसरों को सुख देता है उस प्रभु को (नमः) नमस्कार (शिवाय) जो सबका कल्याण करता है उस प्रभु को (च) और (शिवतराय) जो हममें भी बढ़कर शान्ति देता है उस प्रभु को नमः (नमस्कार) ।

अब मैंने आगे बढ़ना भी मान्य लिया, अकड़ना भी सीख लिया, पर इन दोनों से बढ़कर आनन्द, निर भुक्ताने में पाया, अब तो भुक्तता बहुत भाता है—

‘शान्ति के रूप—जो शान्ति ही है—उस प्रभु को नमस्कार’ सुखरूप प्रभु को नमस्कार, जो दूसरों को शान्ति देता है उसे नमस्कार, जो कल्याण करता है और फिर हमने भी बढ़कर कल्याण करता है उस प्रभु को नमस्कार !!’

सन्ध्या के मन्त्रों का अनुवाद

१

बढ़ नये कामनाओं को प्राप्त कराने वाली दिव्य (निजामय) प्रभु शक्ति हम सबके लिये हमारी अभीष्ट निहित के निमित्त और परम रस का प्राप्त करने के लिये शान्तिदायक है और सुख से सम्पन्न है ।

सूर्य और चांद को बनाया। उसी ने घौ (आसमान) को, पृथिवी को और अन्तरिक्ष को बनाया। उसी परमेश्वर के देदीप्यमान प्रताप में चथर्थ ज्ञान, वेद और स्थूल प्रकृति कार्यरूप में प्रकट हुए। उनसे ही प्रलय अवस्था उत्पन्न हुई। उनसे ही जल का समुद्र और मंच लहरों वाले उत्पन्न हुए। लहरों वाले समुद्र के बाद दिन, महीना, वर्ष आदि व्यवहार उत्पन्न हुए।

६

भक्ति मार्ग में मेरी सबसे पहिली दिशा आगे बढ़ने की दिशा है। अप्रणो भगवान इनमें अधिपति हैं। बन्धन काटने वाला उनका गुण रक्षक है। आदित्य ब्रह्मचारी वाण की तरह इन निशाने पर पहुँचाने वाले हैं। उन अधिपति को नमस्कार रक्षक को नमस्कार, आदित्यों को नमस्कार, इन सबको नमस्कार, हो। जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसे आपकी न्याय रूप दाढ़ में रखते हैं।

७

आगे बढ़ने का परिणाम ऐश्वर्य है। यह भक्त की दूसरी दिशा है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य, बड़ा भगवान इनका अधिपति है। जो अभिमान को दूर करके कुटिल चाल से बचाता है। अनुभवों पितर लोग वाण की तरह इस निशाने पर पहुँचाने वाले हैं। उन अधिपति को नमस्कार, रक्षक को नमस्कार, पितरों को नमस्कार, इन सबको नमस्कार हो। जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसे आपकी न्याय रूप दाढ़ में रखते हैं।

करते हैं जिससे हम द्रोप करते हैं, उसे आपकी न्याय रूप दाढ़ में रखते हैं।

११

पवित्र भावों को स्थिर करने के लिये, अपने समान उद्देश रखने वालों के साथ, मिलकर संगठन बनाना. यह भक्ति मार्ग की अगली दिशा है। इस दिशा का नाम ध्रुवा (पायेदार) है। इस दिशा के भगवान् विष्णु हैं। इस भावना की रक्षा के लिये उन्होंने रंग विरंगे फूलों वाला संनार बनाया है। रंग भेद भुला कर स्वामी की आवा पाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले वृत्त और उनसे इस गुण को सीखने वाले महापुरुष बाण की तरह हमें इस निशाने पर पहुँचाते हैं। उन अधिपति विष्णु को नमस्कार, उन रंग विरंगे भेद भुलाने वाले को नमस्कार, उन नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने वाले रत्नों व सन्चे सेवकों को नमस्कार। इन सबको नमस्कार है। जो हमसे द्रोप करता है, जिससे हम द्रोप करते हैं, उसे आपकी न्याय रूप दाढ़ में रखते हैं।

१२

जहाँ सब रंग मिल कर एक हो जाते हैं, जहाँ उन प्रभु का साक्षात्कार होता है उसका नाम ऊर्धा (ऊँचा) दिशा है। इस दिशा में हम कहते हैं 'हे दृहत्सव ! हमें ऊँचा चढ़ने का तत्व सिखाओ। इस दिशा के तुम्ही अधिपति हो। हम जहाँ एक ऐसी एक रंगी किरणों का रंग देखते हैं वहाँ तब तक दम न लें

जब तक आपका शुद्ध शान्त, ज्योतिर्मय श्वेत, सब रंगों के मिलने से पैदा होने वाले, रंग न देख लें। हमें ऊँचा चढ़ना सिराने के लिये आपने वर्षा के बिन्दु भेजे हैं। आपको नमस्कार आपकी श्वेत, ज्योतिर्मय शक्ति को नमस्कार जिन्होंने आपके वर्षा के बिन्दुओं से ऊपर चढ़ कर धरती पर गिरे हुये सूद्री जीवों के लिये मिट्टी में मिलना भिन्वाया है, उन उन्नतम महापुरुषों को नमस्कार। जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, हम उसे अन्त में आपकी न्याय की दाढ़ में रखते हैं।

१५

इन किरणों में से एक को पकड़ कर चलने वाला भक्त वहाँ पर पहुँच कर पुकार कर उठता है—

देवों की यह विचित्र सेना मेरे सामने व्यूह बांध कर उदय हुई है। यह देव सेना ही मित्र बरुण और अग्नि सबको रास्ता दिग्वार्ता है। वह कहती है कि धरती, आकाश, अंतरिक्ष इन सब में एक महान् आत्मा व्यापक है जो हमें कवाईद करा रही है, वही सबका संजिजे मकसूद है। वाह वाह।

१६

हे देव ! वह सामने खड़ा हुआ ज्योतिर्मय सूर्य आपकी ओर से नियत किया हुआ ऋषिचर्य का उपदेशक है। हे प्रभु ऐसी कृपा करिये जिनसे हम नौ वर्ष तक इसे देखें जिनसे १०० वर्ष तक हमारे नेत्र तेजस्वी रहें, नौ वर्ष तक हमारी श्रवण शक्ति बनी रहे, नौ वर्ष तक हम जो कुछ सुनें वह दूसरों को भी सुनायें। नौ वर्ष तक हम कभी दीन न हों। नौ वर्ष तक ही क्यों उनसे अधिक भी ऐसा हो।

१७

ओ विविध जगत् का प्रकाश करने वाला, सूर्य आदि लोकों को अपने गर्भ में धारण करने वाला, सबका स्वामी ज्ञानस्वरूप और नारा रहित हैं। उन स्वता देव के प्राणोंसे भी प्रिय मुक्तों और भक्तों को दुःखों से अलग करने वाले, सुख स्वरूप, सबके प्रहण करने योग्य शुद्ध विज्ञान रूप को हम लोग सदा प्रेम भक्ति

से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें जो हमारी बुद्धियों को कृपा करके सब बुरे कामों से अलग करके उत्तम कामों में प्रवृत्त करे ।

१८

शान्ति रूप प्रभु को नमस्कार, सुख रूप प्रभु को नमस्कार, जो दूसरों को शान्ति देता है उस प्रभु को नमस्कार, जो दूसरों को सुख देता है उस प्रभु को नमस्कार, जो मयका कल्याण करता है फिर उससे भी बढ़कर कल्याण करता है, उग प्रभु को नमस्कार ।

अथ देवयज्ञः

देवयज्ञ का आचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि सन्ध्यो-पासना करने के पश्चात् अग्निहोत्र का समय है। उसके लिये सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा या मिट्टी का कुण्ड बनवा लेना चाहिये। जिसका परिमाण सोलह अंगुल चौड़ा, सोलह अंगुल गहरा और उसका तला चार अंगुल का लंबा चौड़ा रहे। एक घमचा जिमकी ढण्डी सोलह अंगुल और उसके अग्र भाग में अंगूठा की यवरेखा के प्रमाण से लम्बा चौड़ा आचमनी के समान बनवा लेवे सो भी सोना चाँदी व पलाशादि लकड़ी का हो। एक आज्यस्थाली अर्थात् पृतादि सामग्री रखने का पात्र सोना चाँदी या पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा लेवे। एक जल का पात्र तथा एक चिमटा और पलादि का लकड़ी समिधा के लिए रख लेवे। पुनः पृत को गर्म कर छान लेवे। और एक सेर घी में एक रत्ती कस्तूरी, एक माशा केसर पौन के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र में रख छोड़े। जब अग्निहोत्र करे तब शुद्ध स्थान में बैठ के पूर्वोक्त सामग्री पान रख लेवे। जल के पात्र में जल और घी के पात्र में एक छटाँक वा अधिक जितना सामर्थ्य हो उतने रोधे हुए घी को निकाल कर अग्नि में तपा के सामने रख लेवे। तथा घमचे को भी रख लेवे। पुनः वन्हीं

पलारादि या चन्दनादि लकड़ियों को वेदी में रख कर उनमें आगी धर के पंखे से प्रदीप्त कर नीचे लिखे मन्त्रों में से एक एक मन्त्र से एक एक आहुति देता जाय, प्रातःकाल वा सायंकाल में । अथवा एक समय में करे तो सब मन्त्रों से सब आहुति किया करे ।

अथामिहोमकरणार्था मन्त्राः ॥

सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥

सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥

ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति म्वाहा ॥

सजूहवेन सवित्रा सजूरूपसेन्द्रवत्या ।

जुषाणः सूर्यो वेतु म्वाहा ॥

एतं चात्वारो मन्त्राः प्रातःकालस्य मन्तीति योभ्यम् ॥

अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्गनिः स्वाहा ॥

अग्निर्वर्चोर्ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥

अग्निर्ज्योतिर्गिति मन्त्रां मनमोक्षार्थं कृत्वायादृनिर्देया ॥

सजूहवेन सवित्रा सजूगञ्चन्द्रवत्या ।

जुषाणोर्गनिर्वेतु म्वा ॥ य० अ० ३ । मं० ३, १०॥

एते मयंश्चतस्रस्य मन्त्राः मन्तीति वेदीतस्यम्

अथोभयोः अन्वयोर्गान्त्वोत्रं होमस्यार्थांमसकान् मन्त्राः ॥

श्रौं भृगन्वे प्राणाय स्वाहा ॥

ओं भुवर्वायवेऽयानाय स्वाहा ॥

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥

ओं भूर्भुवः स्वर्गनिवाय्यादित्येभ्यः प्राणापानव्या
नेभ्यः स्वाहा ॥

ओं आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वर्गे
स्वाहा ॥

ओं सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॥

उपक्रमणिका

ब्रह्म यज्ञ की व्याख्या कर चुके इस यज्ञ में एक व्यक्ति का परमदेव परब्रह्म और उसकी वाणी वेद से संगती करण दिग्वा दिया गया। अब देवयज्ञ आरम्भ होता है इनमें पहिले कि हम देवयज्ञ की पद्धति तथा मन्त्रों की व्याख्या करें यज्ञों के विषय में कुछ सामान्य बातों का वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है।

यज्ञ शब्द का अर्थ

यज्ञ शब्द यज् धातु से बना है। यज् धातु के तीन अर्थ हैं—

[१] देव पूजा [२] सङ्गतीकरण [३] दान।

वस्तुतः देया जाय तो संगतीकरण अर्थात् मिलाना ही यज्ञ का अर्थ है। मिलने के लिए कम से कम दो मिलने वाले होने

चाहिए। जब दो मिलने वाले परस्पर मिलेंगे तो उनमें यही व्यवहार होगा कि एक कुछ देगा और दूसरा लेगा लेने वाला देने वाले की पूजा करेगा और देने वाला देने के कारण देव कहलायेगा (देवोदानात्) सो यह देव-पूजा और दान ही परस्पर का व्यवहार है जिसके कारण मंगलतीकरण अथवा संगठन होता है। अब देने वाले देव की भावना देते समय जितनी सार्थक रहित होगी उतनी ही पूजा भी मन्त्रे हृदय से होगी। इसलिए मंगलतीकरण भी उतना ही गहरा और चिरस्थायी होगा। इसी-लिए यज्ञ में वारम्बार 'इदन्न मम' यह मेरा नहीं है। यह शब्द दोहराये जाते हैं।

इन यज्ञ-नाटकों में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें असली यज्ञ के उपदेश भरे रहते हैं।

यजमान

जब भी दो-चार, दस-बीस अथवा इससे अधिक मनुष्य परस्पर मिलकर कोई नङ्कठित कार्य करने की इच्छा करते हैं तो यह आवश्यक है कि वे अपने में से किसी को मुख्य कार्यकर्ता बनाकर उसके कहने में चलें, उसके सङ्कल्प की पूर्ति करें, वस इस मुख्य कार्यकर्ता को ही यज्ञ में यजमान कहा जाता है।

अग्नि

अग्नि के लिये वेद में कहा है आकूत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा (यजु० ४-७) अर्थात् महान् उद्देश्य के लिए प्रबल वेग से घघा देने वाले, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करने वाले दृढ़ संकल्प का नाम अग्नि है और वह प्रशंसनीय है। वस यही यज्ञमें अग्नि है।

आपमन

जिन प्रकार अग्नि प्रकाश और गर्मी का प्रतिनिधि है इसी प्रकार जल शान्ति और पवित्रता का प्रतिनिधि है। मनुष्य का धर्म है कि हर एक महान् कार्य को आरम्भ करने से पहले और अपने साथियों को उसमें सहयोग देने के लिए निमन्त्रित करने से पहले उन संकल्प पर शान्त चिन्तन होकर विचार करे और यदि उसमें कोई धोड़ी-सी भी अपवित्रता हो तो उसे निकालकर बाहर कर दे, यही आपमन किया का तात्पर्य है।

आचमन के ३ मन्त्र

ओ३म् अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ।

ओ३म् अमृतापिधानमसि स्वाहा ।

ओ३म् सत्यं यशः श्रुर्भयित्रीः श्रयताम् स्वाहा ।

इनका सीधा अर्थ यह है कि प्रथम आचमन अमृत का उपस्तरण अर्थात् विद्यौना है ।

दूसरा आचमन अमृत का अपिधान अर्थात् ओढ़ना है ।

तीसरे आचमन में अमृत का रूप दिखाया है अर्थात् मृत्यु यश और श्री यह तीन अमृत हैं इनमें से कोई एक मेरे हृदय में इस ओढ़ने और विद्यौने के बीच शयन करे । सत्य ब्राह्मण का अमृत है । ब्राह्मण का प्रण है कि मैं अपना जान देकर भी मृत्यु को न मरने दूँ यह अमृत रहे इसलिए मृत्यु ब्राह्मण का अमृत है ।

सत्रिय का प्रण है कि मैं प्राण देकर भी यश की रक्षा करूँ । मुझ पर यह कलङ्क कभी न आने पाए कि मैंने न्याय की रक्षा नहीं की । सत्रिय का धर्म केवल न्याय करना नहीं किन्तु प्रजाको यह विश्वास दिलाना कि वह न्याय कर रहा है यह भी यश का धर्म है । इसलिए यश इनका अमृत है ।

श्री शब्द त्रिधये धानु से बना है । त्रिधये का अर्थ है आश्रय देना । जिस मनुष्य के पास एकत्रय रहता भी हो किन्तु श्रयने कभी किसी मुख्य कार्य को आश्रय न दिया हो तो वह धानुनि कहला सकता है श्रयनि नहीं । श्री तो यश धर्म का नाम है

निसके द्वारा किसी पुण्य कार्य को आश्रय दिया जाय । यह श्री वैश्य का अमृत है । वैश्य अपने प्राण देकर भी इस श्री को नहीं मरने देता ।

अब इन तीनों सत्य, यश और श्री का ओढ़ना और विद्यौना प्राप्ति मार्ग और प्रयोग मार्ग दोनों ही पवित्र हों और शान्ति से युक्त हों यही आचमन क्रिया का तात्पर्य है । जब एक प्रण कर लिया फिर तो उसे निभाना ही चाहिए । किन्तु प्रण करने से पहले खूब ठण्डे दिल से विचार लेना चाहिए जिससे पीछे पछताना न पड़े ।

समिधा

यजमान के महयोगी कार्यकर्ता समिधा कहलाते हैं । उनका कर्तव्य है कि अपने आपको आहुति करके भी अग्नि की रक्षा करें । इस लिये सबसे पहली समिधा यजमान अपने आप को बनाता है । वह कहता है 'अयं त इदम् आत्मा जात वेदः' है अग्नि तेरे लिये सबसे पहला इन्धन अयम् आत्मा, यह यजमान अपने आप है । जहाँ कठिन समय आने पर लोग दूसरों में कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और चुप चाप पीछे छिप कर बैठ जाते हैं वे यज्ञ नफल नहीं होते । जो यजमान यज्ञ में सबसे पहले अपने आपको आहुति करने को तैयार रहते हैं उनकी अग्नि सदा अमर रहती है ।

ऋत्विज्

ऋतु उस समय को कहते हैं जो किसी कार्यकर्ता ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये किसी एक विशेष कार्य के लिये नियत किया हो। उदाहरण के लिये चावल पकाने में—धान कूटना, धोना, आग जलाना, पानी रखना और पकाना यह पाँच पंग हैं जो इन पाँच कार्यों के लिये नियत समय को चावल पकाने की पाँच ऋतु कहेंगे। ऋत्विज् उस मनुष्य को कहते हैं जो अन्धा-धुन्ध कार्य न करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये पहले ठीक ठीक समय विभाग बनाकर फिर उसका पूर्ण रूप से पालन करे अंग्रेजी भाषा में ऐसे मनुष्य को Punctual कहते हैं किन्तु Punctual में समय विभाग के बनाने का भाव इतना विशेष रूपसे नहीं है जितना समय पालन का भाव है। ऋत्विज् में दोनों भाव स्पष्ट दिसते हैं। इसीलिये यह शब्द अति सुन्दर है।

चार ऋत्विज्

जो नौ ऋतुओं में ऋत्विजों की संख्या १६ तक पहुँच जाती है किन्तु साधारण यज्ञों में चार ऋत्विज् होते हैं। उनके नाम— होता, अध्वर्यु, उद्गाता और व्रजा यह चार होते हैं।

३: आमन

भगवान् पतञ्जलि ने कहा है, 'एक शब्द, साम्यगुणः सुदृष्टः स्वर्गोत्प्रेक्षे काम धुम्भवति' अर्थात् वेदवाणी की सहायता

अपार है उसके एक शब्द को भी ठीक ठीक जान कर इसे यदि भली प्रकार प्रयोग में ले आवें तो वह एक शब्द ही कामधेनु हो जाता है। सो यदि हम यज्ञ विद्या की ओर ध्यान दें तो यह बात विलकुल यथार्थ प्रतीत होती है। आप यज्ञशाला में प्रवेश कीजिये आपको छः आत्मन मिलेंगे पूर्वाम्बिनुग्र यजमान का आत्मन है उनके साथ ही होता का आत्मन है। दाहिनी ओर यजमान की पत्नी है और उस ओर ही ब्रह्मा जी का आत्मन है यजमान के नामने उद्गाता तथा वाईं ओर अध्वर्यु है। यह छः आत्मन यज्ञशाला में बिछे हैं। देवने में अति साधारण नी बात है। किन्तु यदि हम इन छः आत्मनों का मर्म जान लें तो वर्तमान युगमें पूंजापति और श्रमजीवियों के जितने कलह देवने में आते हैं सब दूर हो जायें। यही नहीं जब कभी किमी संगठित फाल्ग्य करने वाले को अपने उद्देश्य की पूर्तिमें बाधा उपस्थित हो तब वह भटपट इन बात का पता लगा सकता है कि मुझे नफलता क्यों नहीं हुई। क्योंकि उसको नफलता क्यों नहीं हुई इसका उत्तर इन छहों आत्मनों में से कोई न कोई अवश्य देगा।

आइये इन छहों आत्मनों पर बैठ कर बौन क्या करने हैं हमको जानें। सबसे पहले यजमान को लीजिए यजमान या आत्मन संबल का आत्मन है। इस आत्मन पर बैठकर यजमान संबल्य करता है कि इन तिथि इन दिन इन समय अनुकूल तोर हितकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं अनुकूल सब करूँगा। इन क्रिया की क्या गरिमा है सबसे प्रथम हमको ही देवता चाहिये

और फिर उस कसौटी पर अपने जीवन को कस कर देरना चाहिए । आप एक बड़ी दूकान के मालिक हैं २० कर्मचारी आपकी इस दूकान पर काम करते हैं । आप यजमान हैं वे आपके कार्यकर्ता, यह एक छोटा सा यज्ञ है ।

जिनमें से ५००) रुपया मासिक आपको बचता है । यह ५००) रुपया आप क्यों बचाते हैं । आप अभी इस बचत को एक हजार तक पहुँचाना चाहते हैं पर मैं आपसे पूछता हूँ क्यों ? मैं हाँ नहीं आपके कर्मचारी भी पूछते हैं आप भुंक्ना क्या कहते हैं तुम अपने पैसे तो और अपना काम करो तुममें इसमें क्या मतलब । यह इतना ख्या तवाय आप इमतिह देते हैं कि आप संकल्प की महिमा नहीं जानते । अब आइये कुछ और तथ्य देखिये ।

की दुकान के कर्मचारी पारितोषिक मिलने पर भी प्रसन्न नहीं होते, दूसरी ओर इन्हें सहस्र भुजाओं में मृत्यु ही मृत्यु लिए भीषण मुगल साम्राज्य सामने खड़ा दरा रहा है और यह अनपढ़ जंगली हँस रहे हैं। क्यों ? इसलिए कि इस यज्ञ के यजमान ने अपना धर्म रक्षा का पवित्र संकल्प इन्हें वता दिया है।

यह सामने कौन है ? यह सुट्टी भर हड्डियों का ढेर गांधी है ! भला इन्हीं ओर देखिये। संकल्प छिपाना तो दूर रहा यह तो पहले से ही चिल्लाकर कह रहा है भाइयो जेल चलना है। चलोगे ? और यह ७० सहस्र नरनारी किस उत्साह से कह रहे हैं "क्यों नहीं चलोगे ?" आपके कर्मचारी पारितोषिक के लोभ से भी दूकान में एक घंटा बिजली के पंखे के नीचे भी और अधिक बैठने को तैयार नहीं और इन गांधी के साथ जेल की कोठरियों में गड़ने को तैयार हैं। क्यों ? उन्हीं देश की मृत्यु के संकल्प के बल से।

हे पूँजीपतियो ! क्या अब भी तुमने संकल्प की महिमा को नहीं समझा। यदि कर्मान से पहले तुमने राष्ट्र की सेवा का कोई पवित्र संकल्प किया होता, यदि तुम्हारी कमाई का मुख्य भाग हम संकल्प की पूर्ति में लगता तो तुम्हारे कर्मचारियों को तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा महल और तुम्हारा मोटर भी न चम्कती। उन्हें तुम उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा भी दे देते तो यद्यपि वह पारितोषिक भी न मांगते। किन्तु तुम्हारा यज्ञ तो संकल्प हीन है। जो भाग तुम्हें

उनको देना था और जो सङ्कल्प-रूप अग्नि को देना था उन दोनों में से चोरी, भयङ्कर चोरी करके तुम अपनी कामाग्नि बुझाते हो इसलिए उनकी क्रोधाग्नि भड़कती है ।

समझना और फुर्ती से समझना इन्हीं का काम है। इनका गुण है फुर्ती, सो समझने में भी फुर्तीले हैं कार्य करने में भी। वेद ने इनकी महिमा इस प्रकार गाई है, 'यज्ञस्यमात्रां विममंता उवाच' एक अपना बातोंको पुष्ट करता है एक यज्ञ की निश्चित मात्रा को कार्य में ठीक उसी प्रकार परिणत करता है सो इनका नाम है अध्वर्यु जी।

ऋचांत्वः पापमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वांगायति शकरीषु ।
ब्रह्मात्सो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिर्मान उत्सवः ॥

अग्नि और सूर्य

देवयज्ञ पद्धति के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रातःकाल के अग्नि होत्र का मुख्य आहुति सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्य्य स्वाहा आदि चार मंत्र हैं और मायङ्गाल के अग्नि होत्रको अग्नि ज्योति ज्योतिः सूर्य्यः आदि चार मंत्र, इन मंत्रों में प्रातः-काल सूर्य्य देवता की आहुति है और रात्रि का अग्नि देवता, इन दो के समझने से ही अग्नि होत्र नामक में आ सकता है। अग्नि का अर्थ क्या है हम स्पष्ट बात चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य के सामने यह आदर्श है कि वह अपने मन्य, यशः, श्रेः अथवा प्राप्ति, सन्निध्य और वैश्वत्स्य को अग्निको चमकाना चमकाना इतना चमकाये कि वह सूर्य के समान धुँसे से रहित होकर चमकने लगे किन्तु सौर्य के सौर्य्य के समान जलना सम्भव नहीं। जिन प्रकार सूर्य भा थोड़ा देर के लिये क्षीण जाता है इन प्रकार मनुष्य को जब नाश आ जाता है तब अग्नि कार्य करता नहीं देखते किन्तु जब क्षण यह उपदेश दिया जाता है कि जागते मन्य अपने मङ्गल का ऐसा लक्षण न भेया करो कि वह निद्रा में भा सूर्य से घटकर अग्नि तक पहुँच जावे परन्तु चुके नहीं कि प्रान्त कर उठकर इसे होम आहुतियों द्वारा इतना प्रवर्द्धित करो कि फिर सूर्य बन जावे।

शतपथ में अग्नि तथा सूर्य

सब यज्ञों का मूल सङ्कल्प अर्थात् उस उद्देश्य को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय है जिसके लिये किसी ने अपना जीवन अर्पण किया हो। प्राचीन काल में जो उपनयन पूर्व ब्राह्मणत्वार्थि वरुणों का सङ्कल्प ग्रहण किया जाता था वह उसी उद्देश्य में किया जाता था। किंतु संकल्प की सफलता अकेले मनुष्य के किये नहीं हो सकती। उसे विष्णु शक्ति की उपासना अपाय करनी पड़ती है। जिसकी ओर मनमा परिक्रमा मन्त्रों में भूया दिग्विष्णुर्धिपतिः' इम मन्त्र में निर्देश किया गया है। प्रथम तो

ममाप होने से पूर्व व्याधि-मरणादि उरुद्रों से, पूर्व दुष्कृतजन्य किर्मी देव दुर्घिपाक से, अथवा दुष्ट संगति के दोष से, मन्तान इच्छानुकूल न हो। अतएव किर्मी बड़े विष्णु की उपासना करना उचित है। इसी भावना से मनुष्य की मङ्गल-शक्ति प्राप्त। नगर, जनपद, गणादि के क्रम से सम्पूर्ण विश्व अथवा विराट् के संस्कार में प्रवृत्त होता है। यह आवश्यक नहीं कि अक्षय इन क्रमों में से होकर ही मनुष्य विराट् तक पहुँचते हैं। मुशिक्षा के प्रभाव से मनुष्य सीधा ही विराट् (Humanity) की उपासना करना सीख जाता है। यह विराट् ही विष्णु है। यही यज्ञ है। और इसी का फल पद्म ध्रुवना है। यज्ञ का मूल तन्व नक्षत्रों संगत-करण अथवा (Cooperation) है। ब्रह्मयज्ञ वैयक्तिक यज्ञ है। अर्थात् हम महाविष्णु के लिए पुण्य रूप यज्ञ अर्पित अन्तर धया लक्ष्यार्थ करे यह ब्रह्मयज्ञ अथवा मध्या में निगयाया गया। अतः यह पुण्य रूप यज्ञ स्वयं एक महा-यज्ञ का अङ्ग है। उन महायज्ञ में प्रवृत्त होने के लिये उसे बौद्ध-बौद्ध से गुणों का विशेष रूप से अध्ययन करना होगा यह देवयज्ञ (अग्निहोत्र) से निगयाया गया है। अर्थात् हम यज्ञ में मनुष्य में लोच-हित कर्मियों (Publicities) के प्रति मन्त्रे प्रादर की भावना उत्पन्न की गई है। हम भारतवासियों को तो हम युग में हम यज्ञ के निरन्तर अध्ययन की अपेक्षा है। हमारे देश के वे लोग भी जो लोगों मन्त्रे के व्यवहार में मन्त्रे, 'मातृवत् परदारोप' के इसे उपासक और मन्तानादि कृत्यों में पूर्ण

अन्याय के पक्ष में खड़ी गौवों की तो बात ही क्या,

“आचार्याः पितरः पुत्रान्तथैव च पितामहः”

को भी मरवा डालते। अब भी यदि आर्य-जाति के लोग चेतें तो कल्याण हो सकता है। परन्तु अभी तो यह लोग ऐसी निद्रा में लीन हैं कि हमारे अनेक विद्यार्थों के धुरन्धर पारिष्टन लोग भी जब टकटं होकर चलें तो उनके पैर एक साथ नहीं उठते। हमारे गुरुकुलों में न्यूह रचना (Drill) की जो उपहसननीय दशा है वह हम बात का कितना अच्छा प्रमाण है कि हम कितने विद्वानु-द्रोही हैं।

हम यज्ञ की, इन विद्वानु की उपासना के लिये हम आज पार्श्वगत्य लोगों को आदर्श मान सकते हैं। हम यहाँ पटना के सुविद्यमान प्रोफेसर यदुनाथ सरकार के लेख के कुछ अंश उद्धृत किये बिना नहीं रह सकते :—

The self-suppression in the individual that discipline implies and the marvellous difference in mood between discipline and frothy enthusiasm can be illustrated from the history of wars between European races even.

Some of the following incident was witnessed in Spain, the time July 1811, and the narrator William Bay, Ensign in the 52nd Light Infantry:—

कारके नेपालियन के हूए एक सेनापति को और अन्न में मात्रान् नेपालियन को हराया तो इसमें अचम्भा क्या ? फिर सब से बढ़कर अचम्भे की बात तो यह है कि इन सैनिकों में से किसी ने विगड़ कर अपने सेनापति पर पाँठ पीछे से गोली चलाई हो ऐसा कभी सुनने में नहीं आया ।” (*Reminiscences 1808-1815 under Wellington, by W. Hay, .*)

का इससे बढ़कर उवलन्त उदाहरण कहीं उल्लिखित न मिलेगा ।
 साथ ही याद रहे कि इस रेजिमेंट के सिपाही प्रायः नई उमर
 के थे और उस पर वह सबके सब उम्र हारिले हुए लोग थे जिनका
 अधिर युद्धकाल में स्वभाव से ही तीव्र गति से प्रवाहित होने
 लगता है ।”

अब प्रश्न यह है कि यज्ञ-धर्मों का अभ्यास बिना किसी आदर्श को सामने रखे नहीं हो सकता। तो अपने सामने आदर्श कौन रखे जावें। उत्तर में हर एक देश के लोग अपने अपने देश के इतिहास से कुछ उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं। किन्तु अनादिनिधना भगवती श्रौतवाणी किरा का इतिहास सुनावे। वम यहाँ तो घांप्म, वर्षा, शरदू आदि ऋतु, सूर्य-चन्द्रादि देव जो यह मंत्रस्वरूप यज्ञ कर रहे है यही दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया जा सकता है और कर्तव्य पालन का दृष्टान्त कोई सूर्य-चन्द्रादि ने अच्छा और दे भी क्या? जो इनके नियम में चलने वाले हैं कि मँकड़ों वर्ष पहले कहा जा सकता है कि अमुक तिथि में अमुक स्थान से सूर्य इतने बजकर इतने मिनट इतने मँकण्ट पर अमुक स्थान पर दीयेगा और इतना प्रहरा इतने बाल के लिये लगेगा। वही तो विष्णुव धम के मन्त्रे दृष्टान्त है। इन्हींलिए शतपथ ने कहा :—

न यः विष्णुर्वतः स । न यः न यज्ञोऽर्वा न

अग्ने त्वँ मुजागृहि वयँ मुमन्दिपीमहि ।
रक्षाणां अप्रयुच्छन् प्रयुधे नः पुनस्कृषि ॥

यजु० १२. १४. । शत० ३. ७. २. २२.

“हे अग्ने हम मानन्द मोएँ, पर तू जाग और अप्रमत्त होकर हमारी रक्षा कर और फिर जगा ।”

क्या हमने अनेक परीक्षण करके नहीं देखा कि वह संकल्प हमें ठाक समय पर जगा देता है ?

यही कारण है कि प्रातःकाल अग्निहोत्र के मुख्य मन्त्रों में “सूर्यो ज्योतिः” कहा है और नायंकाल के मन्त्रों में “अग्निः ज्योतिः” । अग्नि और सूर्य दोनों ही तो तेज हैं । इनमें भेद क्या है । एक अवराध्य है दूसरा पराध्य । सुपुत्रावस्था की संकल्पाग्नि में जागृतावस्था की तीव्र चेष्टा नन्मिलित हो जाती है तो वह सूर्य हो जाता है । आज बल के संकल्पहीन लोग प्रथम तो लुप्ताग्नि हैं, और यदि अज्ञानक वहाँ अग्नि हो भी तो भी एक केन्द्र न होने के कारण मन्दाग्नि तो होते ही हैं । इसलिये आवश्यक है उन्हें अन्याधान अग्निमन्थन, अग्निर्षु-क्षणादि की शिक्षा दी जाय । जिससे उनकी अग्नि सूर्य-भाव को धारण कर सके । वन यही शिक्षा इन देवयज्ञ में दी गई है । वह किस प्रकार दी गई है वह आगे मन्त्रों की व्याख्या में दिखायेंगे । किन्तु पहले इन विषय के मौलिक सिद्धान्तों का निराकरण कर लें ।

१. उद्देश्य प्रणिधान

यज्ञ—विष्णु—संगठन का सबसे पहिला भौतिक सिद्धान्त है,—‘हर एक यज्ञ देवता का समान उद्देश्य के लिये अपने आपको अर्पण करना ।’ संगठन का अर्थ ही है परस्पर मिलना । सो यह उद्देश्य ही उनको आपस में मिलाना है । इस समान उद्देश्य के लिये अपने आपको अर्पण करने की भावना को ही हम यज्ञ भावना अथवा उद्देश्य प्रणिधान के नाम से पुकार सकते हैं ।

अगले दिन महारानी स्वयं सिंहासन पर विराजमान हुई। दोनों स्त्रियों सामने लाई गईं। महारानी ने निर्णय दे दिया— “आराकश को बुलाकर इन बच्चे को बीचों-बीच चीर कर आधा-आधा बांट दिया जाय।” निर्णय सुनकर दोनों में से एक बड़ी प्रसन्न हुई। बोल उठी, क्या अच्छा निर्णय हुआ है, मगड़ा ही न रहा। दूसरी नहस गई, बोली—मुझे बच्चा नहीं चाहिये, मैंने अपना दावा छोड़ा, पर इसे चीरें मत।

रानी ने कहा जाओ बच्चा हमें दे दो जो कहती हूँ मेरा नहीं। वहाँ मन्ची मां है जिसे बच्चे की जान अपने अधिकार से अधिक प्यारी है।

वही मन्चा मियाही है जिसे नंगठन का उद्देश्य अपनी जान, अपने यज्ञ, अपने अधिकार से भी प्यारा है। इसी का नाम है उद्देश्य-प्रणिधान। यह नंगठन का मूल मन्त्र है।

३. “विश्वेदेवाः यजमानश्च”

विन्तु एक उद्देश्य के लिए प्रणिधान करने वाले, मन्त्र कुछ अर्पण करने वाले, देवों का समूह यज्ञ नहीं करता। उद्देश्य की अग्नि से आगे भी उसे जिम्मा दग्धु की अवस्था है। यह है मन (Order)। जिन नंगठन में मन्त्र के मद नेता हों, वे सब अलिदान के अवतार क्यों न हों, अपने उद्देश्य में मगल नहीं हो सकते। जब तक वे एक को बड़ा बना कर उसके सामने में नहीं चलते तब तक मन-व्यवस्था अथवा यज्ञ-मार्ग इन में नहीं

मौखिक रहस्य को बता रहा है कि जब तक एक शासन करने वाला पृथक् न हो, यज्ञ नहीं हो सकता ।

४. अनासक्ति

यहां तक तो यज्ञ के आरम्भ का वर्णन हुआ । किन्तु बहुधा देखा जाता है कि यज्ञारम्भ में उद्देश्य-प्रणिधान की भावना से कार्य करके भी फल प्राप्ति होने पर लोग मदीन्मत्त हो जाते हैं । इमलिये आवश्यकता है कि फल प्राप्ति होने पर भी मनुष्य उस फल को अपना न समझे । यही बात यज्ञमात्र में बारम्बार "इदं मम" कह कर दोहराई जाती है और फिर भी कल्प-सूत्रकार नहीं थकते । यह प्राप्त फल में आसक्त न होना यज्ञ का चौथा मौलिक सिद्धान्त है ।

५. निचुम्पुण भावना

हमारे संगठनों की निष्कलता का एक कारण फलातुरता है । इस आरम्भभंग है । प्रथम ही बड़े फल की आशा से हल्ले के साथ कार्य आरम्भ करते हैं । किन्तु उतना शीघ्र फल न मिलने से थोड़े दिन में हताश हो कर बैठ जाते हैं । वेद कहता है :—

आ ना भद्राः प्रतपो यन्तु चिरवतोऽश्वयान उद्भिदः ।

(ऋग् १. २६. १.)

परशान् हमारे सब कार्य उद्भिद हों । जिन प्रकार तुल पतिले बीज मात्र और फिर अंडुन शक्य प्रसाया धन से उन्न

की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार पहिले छोटे हों और फिर धीरे-धीरे बढ़ते जावें। इससे उलटा न हो।

इसीलिये कहा है :—

निचेरसि निचुम्पुणः (यजु० न. २७.)

“हे यज्ञ को समाप्ति तक पहुँचाने वाले धीरे गजमान तू इसलिये सफल हुआ है क्योंकि तू धैर्य-पूर्वक चुपचाप (चुप मन्दायाह्नबौ, निचुम्पुणः) मन्दगति से चलता गया है। तिनू चलता अवश्य गया है। यह निचेर और निचुम्पुण का संगोग ही तेरी सफलता का कारण हुआ है।”

अग्निहोत्र में उर्मी भाव को सामने रख कर हवन कुण्ड की रचना नीचे से छोटी और ऊपर से चौड़ी 'उर्दिद्' (Growing upwards) की गई है। उर्मीलिये जो हवन कुण्ड को बतटा करत है अर्थात् आरम्भशुभ और परिणामशुभ होने के चे नष्ट हो जाते हैं।

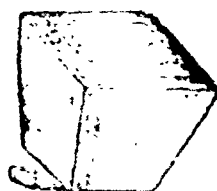

अथवा सामग्री अपंचित हो उसे शुल्बतन्त्र से (Graphically) दिखाना हो तो दो चिन्दुओं के बीच जो सबसे छोटी रेखा अर्थात् सीधी रेखा है उन्ही के द्वारा दिग्वाया जा सकता है ।। यही दात वेद में इस प्रकार कही गई है :—

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अद्वयान् उद्भिदः ।

(ऋ० १. ६. १.)

अर्थात्—“हमारे यज्ञ उद्भिद् हों और चारों ओर से अद्वय (Uncrook'd) हों ।” इमीलिये यज्ञ कुण्ड वर्गाकार बनाया गया है । कुण्ड का चित्र देखिये :—

७. वषट्कार और म्वाहाकार

वर्षट्कार किस प्रकार करना चाहिए ? इसका उत्तर है 'म्वाहा' अर्थात् हर एक स्थापति इस प्रकार हो जानी चाहिये कि नीचे

से कर्ता सु + आह, ठीक होगया, ऐसा कह सके । यह स्वाहाकार ही जर्मनी का Cult of efficiency है । स्वाहाकार तक पहुँचने के दो मार्ग हैं । स्विष्टकार और वपट्कार । वपट्कार का अर्थ है । Thoroughness अर्थात् अधिकचरा काम करके सन्तुष्ट न हो जाना । चाहे एक दीवार को तोड़ कर दस बार बनाना पड़े, परन्तु बने पूरी माप के अनुकूल । इस Attention to detail द्वारा कार्य को पूर्णता तक पहुँचाने का नाम वपटकार है ।

अड़ियल । किसी कार्य को परिपूर्णता तक पहुँचाने के लिये इन दोनों गुणों की आवश्यकता होती है । कई मनुष्यों में सहः तो होता है परन्तु श्रोज नहीं होता । अतः वे एक ही पुरानी चाल को कोल्हू के घँल की तरह ढोए लिये जाते हैं । उनका धर्म्य प्रशंसनीय है । परन्तु उनमें उद्धान नहीं । वे महस्वी हैं, श्रोजस्वी नहीं । दूसरी ओर कई लोग नई उद्धान लेते हैं, एक बार मंमार को चकित करके चौंथिया कर उन्कापात की तरह ज्योम में विलीन हो जाते हैं । वे श्रोजस्वी हैं महस्वी नहीं । किन्तु बपट्कार के लिये, सर्वाङ्ग मन्वजता के लिये, यह दोनों ही गुण अपेक्षित हैं । अतः कहा कि—

एतं वै बपट्काम्य प्रियतमं तन् यशोजश्च महश्च

श्रोजः के कारण मनुष्य नवीनता उत्पन्न करता है । बपट्कार द्वारा परम्यता है, देव्यता है, ठीक नहीं बना तो फिर वह यदरा नहीं उठता उसे तोड़ टालता है । इसलिये कहा—‘यज्ञो वै बपट्कारः ।’ अथ तोड़कर फिर बनाने जला । जब वह परिपूर्ण हो गया तो अथ वा बनाने वाले की प्रतिभा का पात्र है । जिस देवता के लिये बनाया गया था उसके मानने वालों की प्रतिभा इस पात्र में एकलकी हुई जाती है । और देवता कहता है कि ‘मयं वै पूर्णम् ।’ इसीलिये कहा—‘देवपात्रं वा एष बपट्कारः ।’ रूप इसके नाम ही मिष्टानर का भी अर्थ मुनिदेः—

८. स्विष्टकार

वपट्कार के साथ ही जो दूसरी भावना लगी है। वह है स्विष्टकार। वपट्कार का भाव है कि कोई अङ्ग छूट न जाये, कार्य सर्वाङ्ग सम्पन्न हो। स्विष्टकार का अर्थ है कि नियत क्रम से न्यून अथवा अधिक न हो। इसे अंग्रेजी भाषा में Accuracy अथवा Exactitude कहते हैं। दूसरी ओर वपट्कार का भाव है Thoroughness यह दोनों मिलकर स्वाहाकार (Efficiency) उत्पन्न करते हैं। स्विष्टकार का भाव स्विष्टकृत् मन्त्र में स्पष्ट है:—

यदस्य कर्मणोऽत्यगिचिम् यदा न्यूनमिहाकम्
अग्निष्टत् स्विष्टकृद्विद्यात् ।

“अग्नि स्विष्टकृत् है, मैंने यदि इस कार्य में कुछ अधिक किया अथवा न्यून किया तो उसे स्विष्टकृत् अग्नि जाने।”

यहां स्विष्टकृत् स्पष्ट ही न्यून तथा अतिरिक्त का विरोधा होकर आया है। इसमें स्पष्ट है कि स्विष्ट का अर्थ Exact है। कदाचित् यह Exact शब्द ऊपर ही स्विष्ट में दृष्टा हो तो आश्चर्य नहीं। मगर यह अपभ्रंश शास्त्र (Philology) के जानने वाले जानें। हमें तो यहाँ स्विष्ट का अर्थ बदलना आवश्यक था सो स्पष्ट कर दिया।

इस प्रकार संकल्पान्ति, उद्देश्य प्रणिधान, ईश्वर विषय, पूजा-पूजक-भाव, अनासक्ति, अद्वयता, निचुन्दुण भावना, स्विष्टकार, वपट्कार तथा स्वाहाकार की व्याख्या करते-करते यह-यह ही श्रेय

आते हैं, जिसमें दिखाया जायगा कि छोटे यज्ञ का बड़े यज्ञ के साथ क्या सम्बन्ध है:—

६. यज्ञ-चक्र

यज्ञ का अर्थ सङ्गठन है। परन्तु डाकुओं का सङ्गठन भी तो अन्त को सङ्गठन ही है, तो क्या उसे भी यज्ञ कहना चाहिये उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि एक अंश में वह भी यज्ञ है। जिस अंश तक हर एक डाकू अपने स्वार्थ को अपने दल के लिये बलिदान कर रहा है उस अंश तक यह भी एक छोटा-सा यज्ञ है। परन्तु यह दूषित यज्ञ है। क्योंकि यह अपने से एक बड़े यज्ञ का अर्थान् राष्ट्र अथवा मानव-समाज के हित का विघात करता है। इसी प्रकार एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर बलपूर्वक राज्य करने के लिये जाना भी एक यज्ञ है। परन्तु यह भी दूषित यज्ञ है। क्योंकि जहाँतक प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक अपने राष्ट्र के हित के लिये अपने आपको बलिदान करना है वहाँ तक वह यज्ञ करना है। किन्तु जब वह दूसरे राष्ट्रों का विघात करता है तो वह विश्व के विशाल राष्ट्र के हित का नाश करता है। इसलिये इस अंश में यह दूषित है।

अब हमें एक कर्मौटी प्राप्त हो गई जिसमें हम किसी भी य में वित्तना वाग्मविक्रय यत्नांश है यह अन्तही प्रकार जान सकते। वह कर्मौटी यज्ञ चक्र की है। इस प्रकार में प्रीति, धर्म, राष्ट्र आदि भिन्न-भिन्न ऋतु एक दूसरे के महायज्ञ होकर

संसार रूपी यज्ञ कर रहे हैं—अर्थात् उत्तम अनाज आदि मत्स्य सम्पत्ति तथा फल फूल आदि द्वारा इस धरती को बसा रहे हैं। यही सवत्सर का अर्थ है। “सम्” का अर्थ है “एक साथ मिल कर” और “वत्सर” का अर्थ है बसने वाला। यदि इस संसार में केवल ग्रीष्म ऋतु ही होती तो यह संसार भुलम जाता, यदि केवल शरद्वृत् होती तो सब कुछ दबा-का-दबा रहता। परन्तु अब यही तीनों ऋतु एक दूसरे की सहायता करती हैं। ग्रीष्म में संसार की मफाई होती है और मङ्गाद का नाश होता है, सम्पूर्ण दोष भस्मीभूत होते हैं और फिर बगमों चारों ओर हरियावल छा जाती है, बीज में अंकुर, अंकुर में पत्ता, पत्तल से शाक्या, शाक्या में फल, चारों ओर वृद्धि ही वृद्धि दिखाई देती है। परन्तु यह हरियावल कभी परिष्कार की प्राप्त न हो और नई उत्पादक शक्ति मध्यम न कर सके, यदि शरद्वृत् ऋतु कुछ काल के लिए विश्राम देने न आ जाये। शरद्वृत् का सवत्सर यज्ञ में वही स्थान है जो शरीर में निद्रा का। इस प्रकार हम ब्रह्माण्ड के अन्दर जो विशाल यज्ञ हो रहा है उसमें जो मत्स्य सम्पत्ति और फल-फूल उत्पन्न हुए उनका भोजनयज्ञ में आकर मद्गठन हुआ। आटा आनेय पदार्थ था, जल मौष्य था, घृत अर्ग्नयोमेय था। इनके साथ अग्नि का संयोग हुआ। बसने मित्त्वत्त जो यज्ञ किया, उसमें उत्तम भोजन उत्पन्न हुआ। उन भोजन को स्वाने के लिए शरीर के निम्न निम्न अङ्गों में व्यापान द्वारा अग्नि उत्पन्न की। निम्न अंगों आदि प्राणियों में

उमकी पड़ताल की, दांतों ने पेयण किया. जिह्वा ने पाचक रस प्रदान किया, इर्मी प्रकार सारे राष्ट्र ने मिलकर वीर्य का चिन्दु उत्पन्न किया। उसे ग्रहण करने के लिए किमी सवर्ण युवती ने अग्नि उत्पन्न की। उसमें आहुति होकर एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक ने अपने आपको राष्ट्र के लिये अर्पण किया। राष्ट्र ने अपने आपको मानव विश्व के अर्पण किया। मानव विश्व ने अपना कार्य ऐसी मुख्यवस्था से चलाया कि जिनमें लता वृक्ष, वनस्पति पशु, पक्षी, जल, वायु आदि में किमी का अनुचित उपदान न हुआ और दोषों का नाश हुआ। तो अब यह पुन्य जिसे ब्रह्माण्ड यज्ञ ने पैदा किया था फिर ब्रह्माण्ड यज्ञ को पूरा कर रहा है। इनका नाम यज्ञ चक्र है। इर्मी के विषय में भगवान् वेद ने कहा है "यत्नेन यज्ञमयजन्त देवाः।" इर्मी वेद के वाक्य को महर्षि वेदव्यास ने "देवान् भावयन्ताऽनेन ते देवा भावयन्तु यः" इन शब्दों में दोहराया है। आगे चलकर गीता में इर्मी अध्याय के मंगलार्थ श्लोक में महाशब्दों में "एव प्रवर्तितम् चक्रम्" इस प्रकार इस यज्ञ-चक्र का वर्णन किया है। इस यज्ञ-चक्र की शृंगला में जो कोई ब्रह्माण्ड यज्ञ की ओर आते हुए अपने से आगली विशालतर कड़ी का उपयोग करता है तो उनके अंग में वह यज्ञ-चक्र का विश्वंम बनता है और इर्मीलिये वह अपने अंग में चल होते हुए भी धरे यज्ञ का विघातय होने से दूषित है।

कभी-कभी देवगने में आता है कि नारे राष्ट्र की शक्ति

एक ही व्यक्ति की रक्षा में लग रही होती है। प्रश्न हो सकता है कि क्या वह भी यज्ञ है? उत्तर 'हाँ' में है। व्यक्तियों की रक्षा में राष्ट्र दो ही अवस्थाओं में लग सकता है। या तो उस व्यक्ति में कोई ऐसा गुण हो जिससे मारे राष्ट्र का उत्थार होता है या उस व्यक्ति की रक्षा के पीछे कोई ऐसा भिन्नान काम कर रहा हो जिसके अपमान से मारे राष्ट्र के मंगल का विध्वंस होता हो। उदाहरण के लिये राष्ट्र का एक वैज्ञानिक है जो राष्ट्र की रक्षा के लिये उपयोग में आने वाले अस्त्र-शस्त्रों का एक मात्र ज्ञाता है। अथवा राष्ट्र का एक दूत है जो किसी दूसरे राष्ट्र में बात-चात करने के लिये प्रतिनिधि होकर गया है। पहिली अवस्था में उसकी विना राष्ट्र की उसकी रक्षा के लिये प्रेरित करती है। दूसरी अवस्था में उसका राष्ट्र का प्रतिनिधि होना है। परन्तु अन्ततः परिणाम यह निकलता है क्योंकि इनका जीवन और आँगों मनुष्यों के लिये उपयोगी हैं अतः उसकी रक्षा महत्त्वों ज्ञानें व्यय करके भी की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि यज्ञ भावना का अर्थ क्या है। यज्ञ भावना का अर्थ है—“कौटुम्बिक समुदाय का सर्व समुदाय के लिए अपने आपको अर्पण करना।” इसीलिए इस भावना के मित्याने का साधन भी ऐसा होना चाहिये जिसमें परस्पर उत्कारवता स्पष्ट दीव्यता हो। उदाहरण के लिए यदि जन का जन में टहन करें अथवा मित्रों का मित्रों में टहन करें तो उनमें परस्पर उत्कारवता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता और

ना ही वृद्धि का अनुभव होता है। हाँ, यदि धरती में बीज का हवन करें तो वहाँ जल मिट्टी और बीज के संयोग से परस्पर उपकारकता दोगुने लगती है और बीज के बलिदान का दृश्य भी गायन आता है। परन्तु यह दृश्य अपने इस रूप को प्रकट करने के लिए बड़ा समय माँगता है। हाँ यदि अग्नि में घृत नमिथा तथा सुगन्धित पदार्थों का हवन करें तो उससे उत्पन्न होने वाली ज्वाला में निरन्तर चंचलता, तीव्रगति, उससे उत्पन्न होने वाला प्रकाश चारों तरफ होने वाला सौरभ विस्तार, परस्पर उपकारकता तथा आहुतियों के आरम्भ और समर्पण का दृश्य यम के सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध रूप का एकदम हमारे सामने उपस्थित पर देने हैं। इसलिए अग्नि को ही कल्प सूत्रकारों ने कर्मकाण्ड की विद्या सिद्धान्त का मुख्य गायन माना है।

मंगलन के दो मुख्य भाग हैं। एक देव और दूसरे पुजारी। अर्थात् एक आज्ञा देने वाला और दूसरा कहना मानने वाला। मंगलन का कोई मंगलन इन दो अँगों के बिना नहीं चल सकता जिन मंगलनों में भय के नश आज्ञा देंगे वहाँ परस्पर कितनी भी प्रीति हो वह अपना काम नहीं चला सकते। नलाह नबकी सुनी जाय, समय-समय पर जो जिन क्षेत्र का परिदृश्य हो उनकी मानी भी जाय, परन्तु मानने न मानने का काम भी तो किन्ती एक के अर्पण करना ही पड़ेगा। वन, इन्तों को यज्ञ की भाषा में 'विर्यदेवाः' और 'यजमान' के नाम से पुकारा गया है। यजमान इन्द्र हैं। क्षेत्र-भेद से हरएक देव अपने समय में इन्द्र पदवी पा

सकता है। जिस यज्ञ का वह यजमान है उसका वही इन्द्र है। इसलिए कहा है।

इन्द्रो यजमानः । श० २. १. २ ११ ॥ ४. ५. ५. ८ ॥

५ १ ३ ४. ॥

अब देवराज 'इन्द्र' और 'विश्वेदेवाः' में परस्पर सम्बन्ध क्या होना चाहिए इस पर विचार करना आवश्यक है। मण्डमे पहली वस्तु यज्ञ भावना है। यह तो सभी देवों में होनी चाहिये, अर्थात् मनुष्याय के स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ बलिदान करने की तत्परता। परन्तु जब उनमें शिष्य और शास्त्रा का विवेक और विधाना का भेद उत्पन्न कर दिया तो उनके कल्याण में भी भेद होना चाहिए।

नवसे पहिली क्रिया अग्न्याधान का वर्णन करते हैं। यजमान को जो कार्य वह दूमरों से कराना चाहता उसे करने के लिये नवसे प्रथम स्वयं तैयार होना चाहिए। इसी लिये अग्न्याधान के मन्त्र में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। यह नहीं कहा गया कि 'अग्न्याधान करो', यह नहीं कहा गया 'तुम अग्न्याधान करो'। प्रत्युत कहा गया है कि नवसे पहिले "मैं अग्न्याधान करता हूँ।" इसी लिये अग्न्याधान के प्रथम मन्त्र की नमाम्नि 'आप्रिम् आदधे' इन शब्दों से होती है।

१० ब्रह्म-प्रणिधान

यह भावना अर्थात् बड़े नमुदाय के लिये छोटे नमुदाय को अर्पण करने की भावना ईश्वर-विश्वास के बिना भी उत्पन्न हो सकती है। परन्तु ईश्वर-प्रणिधान अथवा ईश्वरार्पण के द्वारा उनमें जो निरभिमानता और नशुरता उत्पन्न हो जाती है वह अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। एक नमस्त्रिवादि प्रजा के हित के लिए अपने आपको अर्पण करता है। परन्तु मैंने इस प्रकार बलिदान द्वारा नमोज पर एक भारी उपकार किया है ऐसा अभिमान कुछ न-कुछ मात्रा में उनके हृदय में उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता और यदि नमोज उनके उपकार का बदला न दे अथवा अस्वीकार करे तो उनका हृदय रोष-रन्तुपित हुए बिना नहीं रह सकता। दूसरी ओर ईश्वर-विश्वासी नमोज ने बड़के में उपकार माँगता ही नहीं। क्योंकि वह तो शायद ही अपने प्रभु की

स्वः अर्थान् सुख अनुभूति का उपलक्षण है। इन्हीं तीन के कारण शनपथ में नैकड़ों द्वार दोहराया गया है "त्रिवृद्धि यज्ञः" अर्थान् यज्ञ तीन लड़ा है। मन् विन आनन्द, जीव, ईश्वर, प्रकृति, मन्त्र, रत्नम. तममः, व्यवस्थापिका मभा, कार्य-कारिणी मभा, न्याय मभा, आदि इन तीन मंत्र्या के नैकड़ों संयोग दिव्याये जा सकते हैं। परन्तु वह मंत्र के मंत्र ज्ञान इच्छा और अनुभूति, इन तीन से पृथक् कही नहीं हो सकते। इमनिये इन तीन में सम्पूर्ण जगत् का समावेश होने के कारण, कोई यन्त्र, कोई पुरुष, कोई राष्ट्र, कोई ग्रन्थ, किम्बहुना मंत्रार का कोई भी पदार्थ पूर्ण तब ही कहाला सकता है जब वह हमारी इन तीनों प्रकार की ध्यान को, ज्ञान-विषयान्ता, यन्त्र-विषयान्ता, सुख-विषयान्ता को मिटाना हो। इमनिये इन तीन व्याहृतियों को महाव्याहृति कहा गया है। इन शब्दों का अर्थ आगे चलकर—

भृः	अन्नये	प्राणाय
भृदः	वायवे	अनायाय
स्वः	आदित्याय	अनायाय

इन तीन वाक्यों से स्पष्ट होता है। पेट्टा मात्र किन्ती न किन्ती ज्ञान से प्रादुर्भूत होती है। इस ज्ञानावस्था का नाम अन्न है। जगत्वा पान है "अग्नि-नयनम्" अग्नि से ज्ञान, Guide परना। किन्तु अग्नि वायु द्वारा पेट्टा करती है। स्पष्ट जगत् में भी जल, तेल आदि जब अग्नि संयोग से वायु रूप (Gas) की

अवस्था धारण कर लेते हैं तभी उनसे चेष्टा उत्पन्न होती है। किन्तु उस चेष्टा से और गर्मी उत्पन्न होते-होते जब वह मुग की अवस्था तक पहुँच जाती है, उस अवस्था को ज्योतिर्मय होने के कारण “आदित्य” कहा गया है। भूः, भुवः, स्वः यज्ञ के तीन अङ्गों की पूर्ति के लिये सबसे पहले हर एक यज्ञमान जातण क्षत्रियादि वर्ण संकल्प की अग्नि को अपने हृदय में स्थान देना है। प्रश्न हो सकता है कि यज्ञ-चक्र में एक अग्नि परम्परा दिखाई गई है फिर संकल्पाग्नि को मुगयना क्यों की गई ? इसके लिये वेद का प्रमाण है—

समस्कार उत्पन्न हो जाता है। फिर तो वे उदपटाँग पदार्थों का हवन करते हैं। जो जानते हैं कि यज्ञ मुख्य रूप से मानस कर्म है ये द्रव्य यज्ञ करने में कभी ऐसे पदार्थ से यज्ञ नहीं कर सकते जिसमें मानसिक भाव दूषित हो। क्योंकि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य तो मानसिक भावनाओं को शुद्ध करना है।

हम प्रकार हमने दिव्या दिया कि यहाँ अग्नि से मुख्य तात्पर्य मानस संकल्प रूप अग्नि से है जिसकी व्याख्या हम ब्रह्मयज्ञ में कर चुके हैं। हम में से हर एक मनुष्य उस अग्नि का हवन है। यज्ञ के हवन कृमि दोषादि से रहित परिष्कृत होने चाहिए। हमलिये आभता को दूर करने तथा यज्ञ योग्य बनाने के लिये ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ब्रह्मयज्ञ द्वारा पवित्र किया हुआ व्यक्ति रूपी यज्ञकाष्ठ अथ उस संकल्पाग्नि को संवर्धित करके अपने आपको उसमें आहुति करने की भावना हृदय से उत्पन्न करना है। इसी का नाम अग्न्याधान है। जिसदिन भूगण्डल के समस्त राष्ट्रों के सुख या अग्न्याधान कर लेंगे उस भूमि या भार दूर हो जायगा।