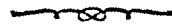

भूमिका ।

श्रीशंकरः शंकरोतु ।

उष सर्वशक्तियान् जगदीश्वर परमात्माको अनेक धन्यवाद देता हूं जिसकी परम कृपासे मैं उन सौभाग्यपती स्त्रियोंके, जो अज्ञानताके बश हीनदशाको प्राप्त हो रही हैं, धर्मभ्रष्ट कुशाचरणों पर विचार कर यह लघु पुस्तक व्यास, मनु, वसिष्ठ आदि महर्षि विरचित कई एक स्मृतियोंसे संग्रह करनेमें कृतकार्य हुआ । अथ आशा करता हूं कि भारतकी महिलाएं इस पुस्तकके नियमोंका अवलोकन और पालन करती हुई अपने अज्ञानतासे उत्पन्न कुशाचरणोंका परित्याग कर सीता, सावित्री आदि सतियोंकी अनन्त वशकी पताका इन संसारमें फहरावेंगी ।

टिहरी
१५ मई १९१०

गिरधारीला शर्मा बहुगुण
श्रीनगर पोखरी निवासी
टिहरी, गढ़वाल ।

एकमन, एकव्रत और एकवृत्ति होकर रहना चाहिये । स्त्रियोंका धर्मा, अर्घ्य और काम प्राप्त करनेका पतिसे पृथक् कोई राधन नहीं है ॥ ३४ ॥

भावतोह्यतिदेशाद्वा इति शास्त्र विधिपरः ।

पत्युः पूर्वं समुत्थाय देहशुद्धिं विधाय च ॥५॥

उत्थाय शयनाद्यानि कृत्वावेश्मविशोधनम् ।

सार्जनेर्लेपनैः प्राप्य साग्निशालोस्त्रमङ्गणम् ॥६॥

पतिके अभिप्रायसे अथवा उसकी आज्ञासे स्त्री धर्मादिको जाने तथा करे, यह शास्त्रकी उत्तम विधि है । स्त्री पतिसे पहले उठ कर, देहकी शुद्धि कर, शय्या आदिको उठाकर और भाङ्गू आदिसे घरका शोधन कर, सार्जन, बुहारन और लेपनसे अग्निकी शाला और अपने आङ्गनको शुद्ध करे ॥ ५६ ॥

शोधयेदग्निकार्य्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ।

प्रोक्षण्यैरितितान्येव यथास्थानं प्रकल्पयेत् ॥७॥

जिनसे होमादि होते हैं ऐसे चिकने यज्ञ पात्रादि "प्रोक्षण्यै" यह मंत्र कह कर गर्म जलसे शुद्ध करे । फिर उनकी ठीक स्थानमें ले जाकर रख दे ॥ ७ ॥

महानेवस्य पात्राणि वृद्धिः प्रक्षाल्य सर्वथा ।

सृष्टिश्च शोधयेच्च स्त्री तत्राग्निं विन्दसेत्ततः ॥८॥

चौकेसे बाहर रसोईके सब पात्र धोकर पोता मिट्टीने चूल्हेकी पोते और उसमें अग्नि स्थापित कर देवे ॥ ८ ॥

सृत्वानि योगपात्राणि रसांश्चद्विणाजिच ।

कृत पूर्वाह्न कार्याच स्रगुरुगभिषादयेत् ॥९॥

वर्तनेके पात्रोंकी और रसों तथा द्रव्योंकी याद करके कि किन किन पात्रुओ आदिके पात्रोंमें कौन कौन रसादि रखना है उन उन पात्रोंमें वे वे रसादि रख देवे । दोपहरमें पट्टेके काम करके अपने पतिका अभिवादन करे ॥ ९ ॥

ताभ्यां भर्तृपितृभ्यां वा भ्रातृमातृहर्षाधिवैः ।

वत्त्राहङ्काररत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत् ॥१०॥

अपने माता पिता वा अपने चास ससुरके अथवा भार्ग माना
वांधवोंके ही दिने हुए वस्त्र और आभूषण रत्नादि धारण करे ॥१०॥

सनी वाक्कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ।

ह्ययेवानुगता स्वच्छा सखीवहित कर्मसु ॥११॥

मन, वाणी और कर्मसे शुद्ध होकर पतिकी आज्ञा माननेवाली,
झायाके समान उसकी अनुगामिनी और स्वच्छ चित्त सखीके समान
उसका हित करनेवाली बने ॥ ११ ॥

दासी वादिष्ट कार्येषु भार्याभर्तुः सदा भवेत् ।

ततोऽन्न साधनं हत्वा पतयेविनिवेद्यतत् ॥१२॥

पतिके कहे हुए कार्योंमें पत्नी उदैव दासीके समान उद्यत रहे
अन्नका उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर पतिकी निवेदन करे ॥ १२ ॥

वैश्वदेव हतैरन्नैर्भीजनीयांश्च भोजयेत् ।

पतिचैवाभ्यनुज्ञाता सिद्धमन्नादिनात्मना ॥१३॥

जिस अन्नसे वैश्वदेव अर्थात् देवयज्ञ, भूतयज्ञ और पितृयज्ञ ही
उठते जिमानेके योग्य अतिथि आदिकी और पतिकी जिमावे और
पतिकी आज्ञा लेकर शेष बचे हुए अन्नको आप खावे ॥ १३ ॥

भुङ्क्वानयेदहः शेषमायव्यय विचिन्तया ।

पुनः सायं पुनः प्रातश्चैव ह्यगृह्णति विधाय च ॥१४॥

भोजन करनेके पश्चात् शेष दिन आय और व्ययकी चिन्तामें
पितादे, नित्य सायं और प्रातःकालको इसी प्रकार घरको शुद्ध करे ॥१४॥

ह्यतान्न साधनासाध्वी सुभृशं भोजयेत् पतिम् ।

नातिदृष्ट्वा स्वयं भुङ्क्त्वा गृह्णीति विधाय च ॥१५॥

आस्तीर्य साधुशयनं ततपरि चरेत्पतिम् ।

• सुमे पत्यौ तदुभ्यासेस्त्रपेतहृतमानसा ॥१६॥

साध्वी स्त्री नित्य प्रीति पूर्वक एक उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर
मड़े घावसे अपने पतिकी जिमावे और स्वयं जिसमें अत्यन्त तृप्ति न

हो इतना भोजन करे । फिर घरका उत्तम प्रबन्ध करे और अच्छी सेज बिछाकर पतिकी सेवा करे । जब पति को जाय तब पतिमें मन लगाये हुई स्त्री उनके चर्नीप को जावे ॥ १५१६ ॥

अनग्नाच प्रमताच निष्कामाच जितेन्द्रिया ।

नोच्चैर्वदेन्नपरुषं न वह्नन्पत्युरप्रियम् ॥१७॥

नङ्गी न रहे, बेहोश न रहे, निष्काम और जितेन्द्रिय हो, ऊंचे स्वरसे चिल्लाकर न बोले, कठोर न बोले और बहुत व्यर्थ न बोले ; मितभाषिणी हो, ऐसे बचन कदापि न बोले जो पतिको प्यारे न हों ॥ १७ ॥

न केन चिद्विवादेच्च अप्रत्यापविद्यापिनी ।

न चातिव्ययभीक्षास्यान्नधर्मार्थविरोधिनी ॥१८॥

किसीसे विवाद लड़ाई न करे, अनर्थक वृथा न बोले, किसी गुजरे दुःखका विज्ञाप न करे, बहुत खर्च करनेका स्वभाव न रखे, धर्म और अर्थका विरोध न करे ॥ १८ ॥

प्रमादीन्नादरोषिष्यां वञ्चनं चाति मानिताम् ।

पैश्वर्यहिंसाविद्वेष महाहृद्भार धूर्तता ॥१९॥

नास्तिस्वयं साहसं स्त्रियं दम्भान्साध्वीविद्वर्जयेत् ।

एवं परिचरन्तीसा पतिं परम दैवतम् ॥२०॥

अगावधानी, उन्माद, क्रोध, ईर्ष्या, ठगपनी, छल, फरेव, अत्यन्त मान, चुंगलपन, हिंसा, वैर, बड़ा अहङ्कार, धूर्तता, नास्तिकता, साहस, चोरी, दम्भ, इन सबको साध्वी स्त्री छोड़ देवे । ऐसे परम देवता रूप पतिकी सेवा करती हुई वह स्वर्गी ॥१९-२०॥

यत्रः शक्तिशयात्येव परत्र च सलोकताम् ।

दोषिणे निन्दकर्मिणां नैमित्तिका मयोच्यते ॥२१॥

इस लोकमें वच और दुख और परलोकमें पतिकी लोकको अक्षय प्राप्त करती हैं । यह स्त्रीका निन्द्य कर्तव्य धर्म कहे ; अब उसके आगे उसके नैमित्तिक कर्म कहेते हैं ॥२१॥

रजोदर्शनता दोषात् सर्वमेव परित्यजेत् ।

सर्वरत्नक्षिता शीघ्रं लज्जितान्तर गृहे वसेत् ॥२२॥

रजोदर्शन होने पर दोष लगनेके भयसे सब कामोंका परित्याग देवे । जहां कोई दिखाई न दे ऐसे घरके भीतर शीघ्र हो जाकर लज्जित भावसे बसे ॥२२॥

एकास्वराहतादौना स्नानालङ्कार वर्जिता ।

सौनित्यधोमुखीचक्षुः पाणिपद्मिचक्षुः ॥२३॥

एक धोती धारण किये, दीनदशा रखती हुई, स्नान और आभूषणोंसे वर्जित होकर तथा सौन बनकर नीचेकी मुख किये हाथ और पैरोंका चलाना बन्द करे ॥२३॥

अश्लीयात्कवलं भक्तं नक्तं मृन्मयभाजने ।

स्वपेङ्गुमावप्रसत्ता क्षपेदेव महस्रयम् ॥२४॥

रात्रिके समय मिट्टीके पात्रमें एक वार खाली भात खावे । प्रसाद छोड़ कर सावधान होकर और पृथिवी पर चटाई बिछाकर सोवे । ऐसे तीन दिन बितावे ॥२४॥

स्यथीत च त्रिरात्रान्ते सचैल मुदितैरवौ ।

विलोक्य भर्तुर्वदनं शुद्धा भवति धर्मतः ॥२५॥

तीन दिन पूरे होने पर चौथे दिन प्रातःकाल सूर्यके उदय होने पर पहिने हुए वस्त्र सहित स्नान करे । फिर शुद्ध वस्त्र पहिन कर अपने पतिके मुखको देखने पर धर्मानुसार शुद्ध होता है ॥२५॥

विवर्णा दीनददना देहसंस्कारवर्जिता ।

पतिव्रता निराहारा शोथते प्रेषिते पती ॥२६॥

सृतभर्तारसादाय ब्राह्मणी वङ्गिमाविशेत् ।

जीवन्ति चेत् त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपुः ॥२७॥

पतिके परदेश जाने पर स्त्री मलिनवर्ण और दीनमुख होकर देहके संस्कार—उबटना लगाना, तैल मर्दन आदि न करती हुई पतिके ध्यानमें मग्न रहे । अन्य पुरुषका भ्रमसे भी ध्यान न करे । अति

सूक्ष्म आहार करे । देहको निर्बल कर दे । ऐसी ब्राह्मणी आदि प्रति-
व्रता कहाती हैं । वह मरे हुए पतिको लेकर अग्नि प्रवेश पूर्वक सती
हो जाय और यदि जीवित रहे तो केशोंको मुड़ा डाले और तपसे
शरीरको शुद्ध करे ॥ २६-२७ ॥

सर्वावस्था सुनारीणां न युक्तं स्यादरक्षणम् ।

तदेवान् क्रामात्कार्यं पितृभर्तृसुतादिभिः ॥२८॥

स्त्रियोंकी सब अवस्थाओंमें रक्षा करनी चाहिये । बाल्या-
वस्थामें पिता, युवावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्रादि अपनी
पुत्री, पत्नी और मातादिकी क्रमसे रक्षा करें ॥२८॥

दक्षस्मृति ।

पत्नी मूलं गृहं पुंसां यदिच्छन्दानुवर्तिनी ।

गृहाश्रमात्परं नास्ति यदि भार्यावशानुगा ।

तया धर्मार्थकामानां त्रिवर्गफलमश्नुते ॥१॥

यदि पतिकी आज्ञाकारिणी हो तो घरका मूल पत्नी ही है,
यदि स्त्री वशमें हो तो गृहस्वाश्रमसे परे और कोई अष्ट अश्रम
नहीं है । उस स्त्रीके साथ ही पति धर्म, अर्थ और कामके त्रिवर्ग
फलको भोगता है ॥ १ ॥

अनुकूल कलत्रोद्यः स्वर्गस्तस्य न संशयः ।

प्रतिकूल कलत्रस्य नरको नात्रि संशयः ॥२॥

जिसकी स्त्री सर्वथा अनुकूल हो उसके घरमें ही स्वर्ग है, इसमें
संशय नहीं । जिसकी स्त्री प्रतिकूल अर्थात् पतिसे विरुद्ध है उसका
घर ही नरक है, इसमें भी सन्देह नहीं ।

स्वर्गोऽपि दुर्लभं ह्येतदनुरागः परस्परम् ।

रत्नमेकं विरक्तंच ततः कष्टतरं नु किम् ॥३॥

स्त्री और पुरुषकी परस्पर प्रीतिका होना स्वर्गसे भी दुर्लभ है ।

एक अनुरागी हो और अन्य विरक्त, तो उससे अधिक और क्या कष्ट हो सकता है ॥३॥

गृहवासः सुखार्थोऽपि पत्नी मूलं च तत्सुखम् ।

सा पत्नी या विनीतास्याञ्चित्तज्ञा वगवर्तिनी ॥४॥

घरमें बसना सुखके लिये है और सुखका मूल धर्मपत्नी है । जो स्त्री नम्र और कोमल हो, चित्तकी बात जाननेवाली हो तथा सर्वपापतिके अधीन रहे वही वास्तवमें पत्नी है ।

दुःखान्विता सदा खिन्ना छिद्रं पीडा परस्परम् ।

प्रतिकूल कलत्रस्यद्विरादस्य विशेषतः ॥५॥

जो स्त्री दुःखसे युक्त, तथा सदा खेद करनेवाली हो, और एक दूसरेको पीड़ित करे वा छिद्र देखे, ऐसी प्रतिकूल स्त्री वाले तथा विशेष कर दो स्त्री वाले पुरुषको घरमें सदा दुःख ही है ॥५॥

अनुकूला त्ववाग्दुष्टा दत्ता साध्वी पतिव्रता ।

यभिरैव गुणैर्युक्ता श्रीरिवन्नो न संशयः ॥६॥

जो स्त्री अनुकूल हो, जिसकी वाणी प्रिय हो, जो चतुर और बुद्धिमती हो, साधु और सरल स्वभावकी हो और पतिव्रता हो इन सब गुणोंसे युक्त स्त्री लक्ष्मीहीके तुल्य है, इसमें संशय वहीँ ।

प्रहृष्ट मानसा नित्यं स्थानमानविचक्षण ।

भर्तुं प्रीति करीयातु भार्यासा चेतराजरा ॥७॥

जो स्त्री मनसे सदा प्रसन्न रहे, पतिको वैठाने और प्रतिष्ठा करनेमें प्रवृण हो और जो पतिमें प्रीति रखनेवाली हो, वही भार्या सच्ची पत्नी है, इससे भिन्न दुःखदायी है ॥७॥

दरिद्रं व्याधितं चैव भर्तारं यावमन्यते ।

शुनी गृध्री च सकरी जायते सा पुनः पुनः ॥८॥

जो स्त्री रोगी हो और पतिका तिरस्कार करती हो वह क्षुत्तिया, गोध, रक्षिणी और मगर योनियोंमें तारस्वार जन्म लेती है ॥८॥

मृते भर्तरी या नारी ससरोहेद्भुतासनं ।
 सा भवेत् शुभाचारा स्वर्गं लोके महीयते ॥८॥
 व्यालयाही यथाव्यालं वलादुद्धरते विलात् ।
 तथा सा पतिमुदृष्ट्य तेनैव सह मोदते ॥१०॥

पतिके मर जाने पर जो स्त्री अग्निमें भस्म होकर सती होती है वह शुभ आचरणवाली होती है और स्वर्गमें पूजा प्राप्त होती है । जैसे सांपोंका पकड़नेवाला बिलमेंसे सांपको निकाल लेता है वैसे ही वह स्त्री भी अधोगतिकी प्राप्त हुए पतिका उद्धार करके उसी पतिके संगमें आनन्द भोगती है ॥८-१०॥

शंखस्मृति ।

न व्रतैर्नोपवासैश्च धर्मेण विविधेन च ।
 नारी स्वर्गं मवाप्नोति प्राप्नोति पति पूजनात् ॥१॥

व्रत, उपवास और अनेक प्रकारके धर्मसेवनसे स्त्री स्वर्ग प्राप्त नहीं करती । किन्तु अद्भुत भक्तिके साथ तन मन धनसे पतिकी सेवा करनेसे स्त्रीको निश्चित स्वर्गलाभ होता है ॥ १ ॥

नानुक्त्वा ऋहाभिर्गच्छेत् नानुत्तरीया न त्वरितं
 व्रजेत, न पर पुरुषं भाषेन्नान्यत्र वणिक् प्रवीजत
 वृद्धेभ्यः न नाभिं दर्शयेत्, आगुल्फाद्वासः परि
 दध्यात्, न स्तनी विवृतो कुर्यात्, न हृसेद पावृता
 भर्तारं तद्वधून्वा न दिध्यात्, न गणिका धूर्ताभि-
 सारिणि प्रवजिता प्रेक्षणिका माया मूलकुहक-
 कारिका दुःशीलादिभिः सहैकव्रतिष्ठेत्, सं सर्गेण
 हि चारित्रं दुष्यतीति ॥२॥

बिना कहे घरसे बाहर न जाय, बिना दुपट्टा ओढ़े न जाय, मोग्र न चले, परपुरुषके मङ्गल न बोले । व्यापारी, वैद्य, सन्वासी, कुद्व एनमे यो लनेमें दोष नहीं हैं । अपनी नाभि किसीको न दिखावे ।

रङ्गीतक वस्त्र पहिने, स्तनोंको न खोले, और न हंसे, न नग्न हो, पति और पतिके बन्धुओंसे वैर न करे । गणिका, धूर्त, झुटनो, सन्यासिनी, प्रेक्षणिका (यद्वातद्वा फिरनेवाली), मायासे कपट करनेवाली और दुष्टस्वभाव स्त्री, इनके पास न बैठे क्योंकि संसर्गसेभी त्रिद्वि दुष्ट हो जाता है ॥२॥

वसिष्ठस्मृति ।

अस्वतन्त्रता स्त्री पुरुषप्रधाना ॥१॥

स्त्री पतिके अधीन रहनेवाली है ; उसकी स्वतन्त्रता नहीं है ॥ १ ॥

अनग्निरनुदक्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२॥

अद्याप्युदाहरन्ति ॥३॥

स्त्री अग्नि स्थापन, अग्निहोत्र तथा जल देनेमें अनधिकारिणी अथेवा मिथ्या है, सेवा श्रुतिसे जाना जाता है और भी पत्नीकोंका प्रमाण देते हैं ॥ २३ ॥

पिता रक्षति कौमारं भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्राश्च स्वविरेभावे न स्त्रीस्त्रातन्त्रमर्हति ॥४॥

पाल्यावस्थामें पिता, युवावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्र रक्षा करते हैं । किसी अवस्थामें स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ ४ ॥

तस्या भर्तुरभिचार उक्तः प्रायश्चित्तं रहस्येषु ॥५॥

स्त्रीके लिये पतिसे वियोग प्रायश्चित्त और रहस्य अथात् एकान्त पास व्रतके समान है ॥ ५ ॥

मासि मासि रजोह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥६॥

प्रत्येक मासमें निकलनेवाला शार्त्तव-रक्त स्त्रियोंके पापोंको नष्ट करता रहता है ॥ ६ ॥

त्रिरात्रं रजस्वला शुचिर्भवति, सा नाञ्ज्योन्नाभ्य-
 क्ष्मन्नापाप्सुन्नायात्, अधः शयीत, दिवान् स्वय्यात्
 नाग्निस्पृशेत्, न रज्जु, वृजेन दन्तान्वावयेन्न मांस
 मश्रीयान्न प्रह्यन्निरिच्छेत्, न हसेन्न किंचिदाचरेत्,
 न रवेर्वण पात्रेण पिवेन्नाञ्जलिना वा पिवेत्
 लोहिताय सेन वा ॥७॥

रजस्वला स्त्री तीन रात तक अशुद्ध रहती हैं, । उस समय वह
 आंखोंमें अञ्जन, न लगावे, तैलमर्दन न करे और जलमें स्नान न करे ।
 पृथिवी पर सोवे दिनको न सोवे, अग्निका स्पर्श न करे, रस्सी न काटे,
 दांतोंको न सांजे; मांस न खावे, ग्रह और नक्षत्रोंको न देखे, न हंसे
 और न कुछ काम करे, छोटे पात्रसे या अञ्जलिसे जलादि न पीवे
 और लाल पात्रसे वा लोहेके पात्रसे भी जलादि न पीवे ॥ ७ ॥

० गौतम ।

अस्वतन्वा धर्मा स्त्री नाति चरेद् भर्तारं वाक्
 चक्षुः कर्म संयता ॥१॥

धर्म विषयमें स्त्री स्वतन्त्र नहीं है, वाणी, चक्षु और हाथ पांव-
 की चेष्टाको वशीभूत रखती हुई वह पतिकी आज्ञाका उल्लंघन
 न करे ॥ १ ॥

मनसा भर्तुरतिचारं त्रिरात्रं यावत्कं क्षीरौदनं
 वा भुञ्जानाऽधःशयीतोऽध्वं त्रिरात्रादप्सु निक्ष-
 गायाः सावित्रा अष्टमतेन गिरोभिर्जुहुयात्
 पूता भवतीति विज्ञायते ॥८॥

यदि स्त्री मनसे दूसरे पुरुषको चाहना द्वारा पतिका उल्लंघन
 वा तिरस्कार करे तो तीन दिन तक दूधभात और कुलत्थ खाती
 हुई भूमिपर सोवे और तीन दिनके उपरान्त नदीके जलमें मावि-
 त्रीके गिरोमन्त्रके एक मौं आठ मन्त्रोंमें घीकी आहुति दे तो पवित्र
 हो सकती है । श्रुति यही कहती है ॥ ८ ॥

वाक् सखन्व एतदेव मासं चरित्वोर्ध्वं सासा-
दप्सु निम्नगायाः सावित्रास्रतुर्भिष्ट घृतैःशिरो-
भिर्जुहुयात् ॥८॥

यदि वाणीद्वारा अन्य पुरुषसे संभोगकी बात करे वा पत्निका
अनादर वा आज्ञाका उल्लंघन करे वा गाली आदि कठोर वाक्य
बोले तो पूर्वोक्त व्रत एक मास तक करके नदीके जलमें सावित्रीके
शिरोमन्त्रसे घीकी धर आहुति छोड़े ॥८॥

कात्यायन ।

स्त्रीणां सौभाग्यतो ज्यैष्ठं विद्ययैव द्विजन्मनाम् ।

नहि ख्याता न तपसा भर्ता तुष्यति योषिताम् ॥९॥

स्त्रियोंका बढ़प्पन सौभाग्यवती होनेसे और ब्राह्मणोंकी बढ़ाई
विद्यासे है, क्योंकि प्रसिद्धि और तपसे स्त्रियोंपर पति प्रसन्न नहीं
होता ॥ ९ ॥

भर्तुं रादेश्वर्त्तिन्यां यथोसा बहुभिर्वतैः ।

अन्विद्य तोषितोऽमुत्र सा स्त्री सौभाग्यमाप्नुयात् ॥१०॥

किन्तु पति, अपनी आज्ञा माननेवाली स्त्री पर प्रसन्न होता है ।
जैसे पार्वतीजीने आज्ञाकारिणी होकर शिवजीको प्रसन्न किया, पत्नीको
वैसाही करना चाहिये । जिसने अश्लिकी सन्तुष्ट किया है वही
स्त्री परलोकमें सौभाग्य प्राप्त करती है ॥ १० ॥

विनयावनतापि स्त्री भर्तुर्या दुर्भगा भवेत् ।

असुत्रोमाग्निभर्तृणामवज्जाति ह्यतातया ॥११॥

पत्निके आगे प्रेमसे सिर नवाती रहनेपर भी जो स्त्री दुर्भागिनी
हो अर्थात् जिसके पुत्र दिन न हो उसने पूर्वजन्ममें पार्वती, अग्नि और
पत्निका तिरस्कार किया जानी ॥ ११ ॥

पतिसुखद्वय मोहात् स्त्री किं किं न नरकं व्रजेत् ।
 कच्छान्मनुष्यतां प्राप्य किं किं दुःखं न विन्दति ॥४॥

अज्ञानसे पतिका उल्लंघन करके स्त्री किस किस नरकमें नहीं जाती ? फिर बड़े कष्टसे मनुष्य योनि प्राप्त होकर किस किस दुःखको प्राप्त नहीं होता है ? ॥ ४ ॥

पतिसुश्रूषयैव स्त्री कान्तालोकान्समश्नुते ।
 दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिर्भवेत् ॥५॥

और पतिकी सेवासे स्त्री किस किस लोकसे सुख नहीं भोगती अर्थात् सभी लोकोंके सुख पाती है और स्वर्गसे फिर भूलोकमें आकर सुखोंका समुद्र बनती है ॥ ५ ॥

पराशर ।

ऋतुस्नानात् या नारी भर्तारं नोपसर्पति ।
 सा नृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥ १ ॥

जो स्त्री ऋतुकालमें चौथे दिन स्नान करके छूटे आदि दिन पतिके नजदीक नहीं जाती, वह मरकर नरकमें जाती है और बार बार विधवा होती है ॥ १ ॥

दरिद्रं व्याधितं मूर्खं भर्तारं यावमन्यते ।
 सा नृता जायते व्यालीं वैधव्यञ्च पुनः पुनः ॥ २ ॥

पति दरिद्र और रोगी भी हो तो उसका जो स्त्री आमान करती हो वह मरकर सांपिन होती है और बार बार विधवा होती है ॥ २ ॥

पत्नी जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत् ।
 आयुष्यं हरति भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत् ॥ ३ ॥

पतिके जीते रहते जो स्त्री उपवास तथा व्रत करती है व अपने पतिकी अवस्था खटाती है और आप नरकमें जाती है ॥ ३ ॥

अत्रि ।

जपस्तपस्त्रीर्धयात्रा प्रव्रज्यामन्त्रसाधनम् ।

देवताराधनं चैव स्त्रीशूद्रपतनानिपटं ॥ १ ॥

जप, तप, तीर्थोंकी यात्रा, संन्यास, मन्त्र सिद्ध करनेका उद्यम और देवताओंकी आराधना ये छः कर्म स्त्री और शूद्रोंके पतनके हेतु हैं ॥ १ ॥

जीवद्भर्त्तरि या नारी उपोष्यव्रतचारिणी ।

आयुष्यं हरेत भर्तुं सा नारी नरकं व्रजेत् ॥ २ ॥

जो स्त्री पतिके जीते हुए उपवास व्रत करती है वह अपने पतिका आयु न्यून करती है और स्वयं नरकको जाती है ॥ २ ॥

तीर्थस्नानार्धिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत् ॥ ३ ॥

यदि स्त्रीको तीर्थ स्नानकी इच्छा हो तो वह अपने पतिके अरणको धोके पीवे ॥ ३ ॥

शंकरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम् ।

जीवद्भर्त्तरि वासाङ्गी शृतेवापि सुदक्षिणे ॥ ४ ॥

तथा शिव और विष्णु के चरणोदकको श्रद्धासे पीवे भी तो वह परमपद नामक मोक्षको प्राप्त हो जाता है, पतिके जीते समय स्वर्ग उसके वायें अङ्गमें स्थित होती है और उसके मृत्युके पीछे उसके दाहिनेमें ॥ ४ ॥

याज्ञवल्कर ।

नृते जीवतीवापत्न्यौयानान्यमुपरच्छति ।

सहकीर्त्तिं सवाप्नोति मोदते च नान्यथा ।

पतिके जीते हुए और नरने पर जीवती रहने से नरके सहकीर्त्ति प्राप्त करती है और अन्यथा नहीं करती

करती वह इस लोकमें कीर्त्ति प्राप्त होती है और पुण्यके प्रतापसे पार्वतीके संग क्रीड़ा करती है अर्थात् आनन्द भोगती है ॥ १ ॥

स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेषधर्मः परःस्त्रियाः ।

आशुद्धेः संप्रतोक्ष्योहि महापातकदूषितः ॥ २ ॥

स्त्रियोंको अपने पतिका वचन मानना कर्त्तव्य है ; क्योंकि यही स्त्रियोंका परम धर्म है । यदि पति महापातक आदिसे दूषित हो जाय तो तब तक उसकी प्रतीक्षा करे जब तक वह शुद्ध न हो ले ॥ २ ॥

संयतीपस्कारादक्षा हृष्टाव्ययपराङ्मुखी ।

कुयाच्छूशुरयोः पादवन्दनं भर्तृ तत्परा ॥ ३ ॥

सावधानीसे गृहकी सामग्री रखे, कार्यदक्ष हो, प्रसन्न मुख रहे और कम खर्च करे, पतिके वशमें रहकर सास और स्वसुरके चरणोंमें नमस्कार करे ॥ ३ ॥

क्रीड़ाशरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् ।

हास्यं परगृहेयानं त्यजेत्प्रीतिभर्तृका ॥ ४ ॥

जिस स्त्रीका पति परदेशमें हो वह गेन्द आदिसे क्रीड़ा, उवटन आदिसे शरीरका संस्कार, जनकोंके झूह और विवाह आदि उत्सवोंका दर्शन, हंसो और पराये घरमें गमन, इन सबको त्याग दे ॥ ४ ॥

रक्षेत्कन्या पिताविना पतिःपुत्रस्तुवार्द्धके ।

अभावेज्जातयेस्तृषां न स्वातन्त्र्यं क्वचित् स्त्रियाः ॥ ५ ॥

कन्याको निन्दित कर्मोंसे विवाहके पहले पिता, विवाहके अनन्तर पति और पतिके अभावे पुत्र रक्षा करे । यदि वृद्धावस्थामें भे न हों तो जातिके मनुष्य और यदि जातिके मनुष्य भी न हों तो राजा रक्षा करे । इच्छे स्त्रियोंको कभी स्वतंत्रता नहीं है ॥ ५ ॥

पितृमातृसुतभ्रातृश्वश्रुश्वशुरमातुलैः ।

हीननस्याद्विनाभर्तागर्हणीयान्यथाभवेत् ॥ ६ ॥

स्त्री, पतिके मरने पर पितर मातर पुत्र भार्द्दार श्वशुर माता इनके विना न रहे । जो रहती है वह निन्दा प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

पतिप्रियद्वितेयुक्तास्वाचारविजितेन्द्रिया ।

सेहकीर्त्तमवाप्नोति प्रेत्यचानुत्तमां गतिम् ॥ ७ ॥

पतिके प्रिय और हितमें लगी रहे, शुद्ध आचरण करे, इंद्रियोंको जीते, ऐसी स्त्री इस लोकमें कीर्त्त और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

मनु ।

द्विधाहत्वात्मनीदेहमर्द्धेन पुरुषोभवत् ।

अर्द्धेननारीतस्यांस विराजमसृजत्प्रभुः ॥ १ ॥

ग्रह्याने अपनी देहको दो खण्ड करके आधीसे पुण्य और आधीसे स्त्री तथा उनके मैथुन धर्मसे विराट् नामक पुरुष उत्पन्न किया ॥ १ ॥

वाल्मया वा युवत्या वा वृद्धया वापियोषिता ।

न स्वातन्त्र्यकर्त्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ २ ॥

बालकपनमें, तरुण अवस्थामें अथवा वृद्धावस्थामें स्थित स्त्रीको घरमें स्वाधीन होकर कोई काम न करना चाहिये ॥ २ ॥

वाल्ये पितुर्वशेतिष्ठे दृपाणिग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तृगिमे ते न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥ ३ ॥

बालकपनमें पिताके वशमें रहे और तरुण अवस्थामें पतिके

अधीन तथा पतिके मरने पर पुत्रोंके, और जो पुत्र न हो तो उनके सपिंडोंके और सपिण्ड भी न हों तो पिताके पक्षके और यदि दोनों पक्ष न हों तो जाति तथा राजा आदिके अधीन रहे, कभी स्वतन्त्र न रहे ॥ ३ ॥

पित्वाभर्त्सासुतौर्वापिनेच्छे द्विरहमात्मन ।

एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्यं कुर्यादुभे कुले ॥ ४ ॥

पिता, पति तथा पुत्रोंसे स्त्री कभी पृथक् न हो, क्योंकि इनके अलग रहनेसे कुलटापन प्राप्त होकर पिता तथा पति दोनोंके कुलोंको निन्दित करती हैं ॥ ४ ॥

सदाप्रहृष्टयाभाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्कारया व्ययेचासुक्तहस्तया ॥ ५ ॥

स्त्रीको सदा प्रसन्न मुख, घरके कामोंमें चतुर और कम खर्च करनेवाली होना चाहिये ॥ ५ ॥

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्रात्राचानुमतेपितुः ।

तं शूद्रूपेत जीवन्तं संस्थितञ्च न लङ्घयेत् ॥ ६ ॥

पिता अथवा पिताकी आज्ञासे उसका भाई जिसको दान करे जीवित कालतक उस पतिको सेवा करे और मरे हुए पतिका उलूचन न करे अर्थात् अन्य पतिको दृष्ट्या न करे ॥ ६ ॥

सङ्गन्तार्यं स्वस्त्यायनं दक्षयासां प्रजापतेः ।

प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ ७ ॥

विवाहमें शान्तिके मन्त्रोंका पढ़ना और ब्रह्माके उद्देशसे किये जाते हुए यज्ञ स्त्रियोंके मंगलके लिये होते हैं अर्थात् उनको दृष्ट भातिके कर्म हैं और जो वाग्दान रूप कर्त्त है वह पतिके स्वामी होनेका कारण है ॥ ७ ॥

अनृतावृत्तकाले च सन्त्संस्कारकृत्यतिः ।

सुखस्यनित्यं दातिह परलोकेच योषितः ॥ ८ ॥

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वापरिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रियांसाध्वा सततं देववत्यतिः ॥ ९ ॥

वृत्त कालमें अपवा वृत्त भिन्न कालमें मंत्र संस्कार करनेवाला पति इस लोक तथा परलोकमें सुख देनेवाला है । पति चाहे शील रहित हो अपवा दूचरो स्त्रीसे प्रीति करनेवाला अपवा विद्या आदि गुणोंसे होन पर पतिव्रता स्त्रीको योग्य है कि उसे देवताके समान माने ॥ ८ ॥ ९ ॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो नवृत्तं नाप्युयोषितम् ।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गमश्नीयते ॥ १० ॥

स्त्रियोंको पृथक् यज्ञ नहीं करना चाहिये । पतिकी आज्ञा बिना व्रत तथा उपवास भी नहीं है । पतिको सेवाहीसे स्त्री स्वर्ग लोकमें पूजित होती है ॥ १० ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतोवावृत्तस्य वा ।

पतिलोकमभिषन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥ ११ ॥

पत्निकां सेवासे प्राप्त हुए स्वर्ग आदि लोकोंकी इच्छा करने वालो पतिव्रता स्त्री जाते हुए अपवा मरे हुए पत्निका कुछ भी अप्रिय न करे । मरे हुएका अप्रिय व्यभिचारसे तथा श्राद्ध न करनेसे होता है ॥ ११ ॥

कामन्तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूल फलैः शुभैः ।

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्न्योपेतं वस्तु ॥ १२ ॥

पतिकी मरने पर व्यभिचारसे दुष्टिसे दुष्टों पत्निका नाम भी न ले, परन्तु पवित्र फूल मूल और सबके ब्रह्म आह्वान करके देवताको ज्ञात करे ॥ १२ ॥

आसीतामरणाचान्तानियतान्नह्यचारिणी ।

यो धर्ममेक पत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ १३ ॥

समायुक्त, नियम माननेवाली और पतिव्रताओंके उत्तम धर्मकी चाहनेवाली तथा भ्रू, माँग और मैथुनके त्याग रूप ब्रह्मचर्यसे गोभिन होकर स्त्री मरण पर्यन्त रहे और यदि पुत्र रहित भी हो तो पुत्रके लिये परपुरुषकी सेवा न करे ॥ १३ ॥

मृतेभर्तुरी साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्यव्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्य पुत्रापि यथातेब्रह्मचारिणः ॥ १४ ॥

अच्छे आचार पालन करनेवाली स्त्री पतिके मरनेपर परपुरुषसे मैथुन न करे तो पुत्र रहित होनेपर भी स्वर्गको जाती है ॥ १४ ॥

अपत्यलोभाद्यातु स्त्री भर्तारमतिवर्त्तते ।

सेह निन्दामवाप्नोति पतिज्ञाकाच्चहीयते ॥ १५ ॥

मेरे पुत्र उत्पन्न होनेसे मैं स्वर्गकी जाऊँगी इस लोभसे जो स्त्री पतिको उल्लंघन करती है वह इस लोकमें व्यभिचार करती है और निन्दा प्राप्त होती है और उस पुत्रको पाकर स्वर्गको प्राप्त नहीं होती ॥ १५ ॥

नान्योत्पन्नाप्रजास्तीह न चाप्यन्य परिग्रहे ।

न द्वितीयसमाध्वीनां क्वचिद्भर्तोपदिश्यते ॥ १६ ॥

पतिसे भिन्न पुरुषसे उत्पन्न संतान शास्त्रीय नहीं होती है और अच्छे आचार वाला द्वितीयोंका शास्त्रोंमें कहीं दूसरा पति नहीं कहा है ॥ १६ ॥

पतिहित्वापहृष्टंमृतुहृष्टं या निषेवते ।

निन्यैवम भवेत्कीर्ति परपूर्वति चोच्यते ॥ १७ ॥

अपने दुःख आदि पतिको छोड़कर जो स्त्री ब्राह्मण आदिका

आश्रय लेती है वह लोकमें निन्दित होती है और रेखा कहा जाता है कि उसका दूसरा भर्ता है ॥ १७ ॥

अभिचारात् भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृगालयोनिं प्राप्नोति पापरीगैश्च पीडते ॥ १८ ॥

पराये पुरुषके साथ भोग करनेसे स्त्री लोकमें निन्दाको प्राप्त होती है और मरनेके पीछे शृगाली होती है और फुगु आदि पाप रोगोंसे पीड़ित होती है ॥ १८ ॥

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सामर्त्तलोकमाप्नोति सद्भिःसाध्वीतिचोच्यते ॥ १९ ॥

जो स्त्री मन वाणी और देहसे संयत हो पतिको उल्लंघन नहीं करती है वह भर्ताके लोकको जाती है और पतिव्रता भी कहलाती है ॥ १९ ॥

अनेन नागै वृत्तेनमनीवाग्देहसंयता ।

इहाग्रं कीर्त्तिमः प्राप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ २० ॥

इस प्रकार स्त्री धर्मके आचार अनुसार मन, वाणी और क्वासे सावधान रहनेवाली स्त्री इस लोकमें उत्तम कीर्ति प्राप्त होती है और परलोकमें पतिके साथ प्राप्त किया हुआ लोक प्राप्त होती है ॥ २० ॥

पिता रक्षति कौसारे भर्ता रक्षति धौवने ।

रक्षान्त स्वविरं पुत्रा न स्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति ॥ २१ ॥

विवाहसे पहले पिता रक्षा करे, धौवनावस्थामें पति रक्षा करे, और वृद्धावस्थामें पुत्र रक्षा करे । इस लिये स्त्री किसी अवस्थामें भी स्वतन्त्र नहीं है (और जिसके पति पुत्र न हों उसकी पिता आदि रक्षा करते हैं) ॥ २१ ॥

पानं दुर्जनसंसर्गं पत्याच विरहोदनम् ।

स्वप्नोन्मेषेहवासञ्च नारीसंदूषणानिषट् ॥ २२ ॥

मद्य पीना, असत्पुरुषोंका संवर्ग, पतिसे वियोग, भ्रमण करना, कुसमयमें सोना, पराये घरमें रहना ये छः स्त्रीमें व्यभिचार उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ २२ ॥

श्रीरस्तु ।

धर्मतत्त्व ।

राय बङ्गिमचन्द्र चटरजी बहादुर लिखित,

और

बाबू महावीरप्रसाद द्वारा

अनुवादित ।

कलकत्ता,

नं० ८९ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट ।

“भारतमित्र” प्रेसमें बाबू नवलकिशोर गुप्त
द्वारा

मुद्रित और प्रकाशित ।

सं० १८६८

—:०:—

धम्मर्तत्त्व ।

राय बङ्गिमचन्द्र चटरजी बहादुर लिखित,

और

बाबू महावीरप्रसाद द्वारा

अनुवादित ।

कलकत्ता,

नं० ८७ सुक्काराम बाबू स्ट्रीट ।

“भारतमित्र” प्रेसमें बाबू नवलकिशोर गुप्त
द्वारा

मुद्रित और प्रकाशित ।

सं० १८६८

ग्रंथकारकी भूमिका ।

ग्रंथकी भूमिकामें जो बातें कहनेकी होती हैं, वे मैंने ग्रंथमें ही लिख दी हैं। जो लोग पुस्तककी केवल भूमिका देखकर ही उसका पढ़ना वा न पढ़ना निश्चय करते हैं, उनके इस ग्रंथके पढ़नेकी बहुत कम सम्भावना है। इसलिये भूमिकामें मेरे कुछ विशेष कहनेका प्रयोजन नहीं है।

चिवा, ग्रंथके पहले दस अध्याय एक प्रकारसे भूमिका ही हैं। मेरे सिवा, ग्रंथके पहले दस अध्याय एक प्रकारसे भूमिका ही हैं। मेरे कहे हुए अनुशीलनतत्त्वकी प्रधान बातें ११ वें अध्यायमें हैं। दूसरी भूमिकाका कोई प्रयोजन नहीं है।

ये १० अध्याय नीरस और बीच बीचमें दुरूह हैं इस दोषको स्वीकार करना ही, मेरी भूमिकाका उद्देश्य है। ७ वां अध्याय बहुत ही नीरस और दुरूह है। अणोविशेषके पाठक ७ वां अध्याय छोड़कर भी पढ़ सकते हैं।

प्रधानतः शिक्षाप्राप्त पाठकोंके लिये यह ग्रंथ लिखा गया है। इसलिये सर्वत्र सब बातें विशदरूपसे नहीं समझायी गयीं। और उसी निमित्त जगह जगह अंग्रेजी और संस्कृतका अनुवाद नहीं लिखा गया। इस ग्रंथका कुछ अंश नवजीवनमें प्रकाशित हुआ था, वह भी कुछ कुछ बदला गया है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

धर्मतरु ।

अनुशीलन ।

पहला अध्याय—दुःख क्या है ?

गुरु । वाचस्पतिजीका क्या हाल है ? वे अच्छे हो गये ?

शिष्य । वे तो काशी चले गये ।

गुरु । कब तक आवेंगे ?

शिष्य । अब नहीं आवेंगे ; गृहत्यागी हो गये ।

गुरु । क्यों ?

शिष्य । किस सुखके लिये घर आवेंगे ?

गुरु । दुःख क्या है ?

शिष्य । दुःख ही दुःख ही तो है, और दुःख क्या होगा

पक्षी कहते सुना है कि धर्ममें ही सुख है और यह बात सब लोग जानते हैं कि वाचस्पतिजी बड़े भारी धार्मिक हैं । किन्तु यह भी सब लोग देखते हैं कि उनके रेशा दुखी और कोढ़ नहीं है ।

गुरु । या तो उनको कोढ़ दुःख नहीं है या वे धार्मिक नहीं हैं ।

शिष्य । उनको कोढ़ दुःख नहीं है ? आप क्या कहते हैं ? वे जन्मसे दरिद्र हैं ; खानेको अन्न नहीं मिलता ; तिस पर उप विषम रोगका कष्ट है ; ऊपरसे घर जल गया । दुःख और किसे कहते हैं ?

गुरु । वे धार्मिक नहीं हैं ।

शिष्य । हैं ? क्या आप कहते हैं कि ये दरिद्रता, बीमारी और गृहदाह सब अधर्मके फल हैं ?

गुरु । हाँ ।

शिष्य । पूर्व जन्मके ?

गुरु । पूर्व जन्मसे क्या मतलब है, इस जन्मके ही अधर्मके फल हैं ।

शिष्य । क्या आप यह भी मानते हैं कि इसी जन्मके अधर्मसे बीमारी होती है ?

गुरु । मैं भी मानता हूँ, तुम भी मानते हो । तुम क्या यह बात नहीं मानते कि ठंड लगने देनेसे सर्दी होती है, कड़ी चीज खानेसे वदहजमी होती है ?

शिष्य । ठंड लगने देना क्या अधर्म है ?

गुरु । दूसरे धर्मोंकी तरह एक शारीरिक धर्म है । ठंड लगना उसका विरोधी है । इससे ठंड लगाना अधर्म है ।

शिष्य । यहां धर्मके माने hygiene है ?

गुरु । जो शारीरिक नियम विरुद्ध है वह शारीरिक अधर्म है ।

शिष्य । धर्म अधर्म क्या स्वाभाविक नियमोंका मानना और तोड़ना है ?

गुरु । धर्म अधर्म इतने घोंड़ेमें समझनेकी बात नहीं है ; सेना होता तो धर्मतत्त्व वैज्ञानिकोंके हाथमें रखनेसे ही काम चल जाता । अलावत्ते ठंड लगनेके वारेमें इतना ही कह सकते हैं ।

शिष्य । अच्छा वही सही । वाचस्पतिजीकी दरिद्रता किस पापका फल है ?

गुरु । पहले दरिद्रताका दुःख अच्छा तरहसे समझना चाहिये । उनको क्या दुःख है ?

शिष्य । खानेकी नहीं मिलता ।

गुरु । यह दुःख उनको नहीं है । क्योंकि वे अगर खानेको न पाते तो कभीकी मर गये होते ।

शिष्य । मान लीजिये कि परिवार भर मोटे चावलका भात और सब खाकर रहता है ।

गुरु । वह शरीरपोषण और रक्षाके लिये यद्येष्ट न ही तो अलव्यक्ते दुःख है । किन्तु यदि शारीरिक और मानसिक दुष्टिके लिये वह यद्येष्ट ही तो उससे अधिक न मिलनेसे दुःख मानना धार्मिकका लक्षण नहीं है, पेटूया लक्षण है । पेटू आदमी अधार्मिक है ।

शिष्य । वे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं ।

गुरु । वस्त्रसे लज्जानिवारण होना ही धार्मिकके लिये यद्येष्ट है । जाड़ेसे जाड़ा भी न लगने देना चाहिये । सो मोटे कन्यलसे भी होता है । यह क्या वाचस्पतिजीको नहीं मिलता ?

शिष्य । मिल सकता है । किन्तु उनकी घरवाली आप जल भर लाती है, बर्तन नांजती है और झाड़ू बहारू करती है ।

गुरु । शारीरिक परिश्रम ईश्वरका नियम है । जो उसे नहीं पसन्द करता वह अधार्मिक है । मैं यह नहीं कहता कि धनका कुछ काम नहीं है, अथवा जो धन कमाता है वह अधार्मिक है । बल्कि जो आदमी समाजमें रहकर धन कमानेके लिये यथा नियम यत्न नहीं करता उसे अधार्मिक कहता हूँ । मेरे कहनेका मतलब यह है कि साधारणतः जो लोग अपनेको दरिद्रतासे दुखी समझते हैं उनकी कुशिक्षा और कुवासना अर्थात् अधर्मका संस्कार ही उनके कष्टका कारण है । अनुचित भोगलालसा बहुतांके दुःखका कारण है ।

शिष्य । पृथिवी पर क्या कोई ऐसा नहीं है जिसके लिये दरिद्रता सचमुच दुःख हो ?

गुरु । बहुत हैं, करोड़ों हैं । जो लोग शरीररक्षाके लिये अन्न बखर नहीं पाते, आश्रय नहीं पाते वे ही सच्चे दरिद्र हैं । उनकी दरिद्रता अलव्यक्ते दुःख है ।

शिष्य । वह दरिद्रता भी क्या उनके इसी जन्मके किये हुए अधर्मका भोग है ?

गुरु । नित्यन्देह ।*

* आदमीको जो जो दुःख हैं उनका कारण अपने कर्मके सिवा और भी कुछ है । वह बात अन्धव्र कही गयी है ।

शिष्य । दरिद्रता किस अधर्म का फल है ?

गुरु । धन कमाने या अन्न बहल घर आदि दरकारी चीजें संग्रह करने योग्य हममें कुछ शारीरिक और मानसिक शक्तियां हैं । जिन्होंने उनका भलीभांति अनुगोलन नहीं किया है या जो भली-भांति उनसे काम नहीं लेते वे ही दरिद्र हैं ।

शिष्य । तब जान पड़ता है कि आपकी रायमें अपनी अपनी शारीरिक और मानसिकशक्तियोंका अनुगोलन और काममें लाना ही धर्म है और उसके विपरीत ही अधर्म है ।

गुरु । धर्मतत्त्व गवने बड़ा तत्त्व है, वह इतने थोड़ेमें पूरा नहीं हो जाता । किन्तु अगर मान लो कि यही कहा जाय तब ?

शिष्य । यह तो विलायती Doctrine of Culture है ।

गुरु । Culture विलायती वस्तु नहीं है । यह हिन्दू धर्मका चारांग है ।

शिष्य । सें ? Culture शब्दका एक भी प्रतिशब्द तो इ-नारी किसी देगी भाषामें नहीं है ।

गुरु । हम लोग केवल बात डूँढ़ते हैं, अच्छी चीज नहीं डूँढ़ते, इन्हींसे हम लोगोंकी यह दगा है । द्विजातिके चतुराश्रमकी क्या चमकते हो ?

शिष्य । System of Culture ?

गुरु । हां ; वह भी ऐसा कि जिसे तुम्हारे Matthew Arnold आदि विलायती अनुगोलनवादियोंको समझनेकी शक्ति है या नहीं हममें मन्देह है । कथवाके पतिदेवताकी उपासनामें, विधवाके ब्रह्मचर्यमें, मय व्रतोंके नियमोंमें, तांत्रिक अनुष्ठानोंमें और योगमें अनुगोलन भरत हुआ है । अगर कभी यह तत्त्व मुझको समझा नञा तो तुम देखो कि श्रीकृष्णवर्षीतारों जो परम प्र-विद्ध अमृतमय धर्म कहा है वह ही अनुगोलनमयके ऊपर है ।

शिष्य । आपकी बात सुनकर आगे कुछ अनुगोलनमयक चीजोंकी प्रशंसा होती है ; किन्तु जहाँ तक भेटी गवक है पाश्चात्य

अनुशीलनतत्त्व तो नास्तिकोंका मत है। वहां तक कि निरीश्वर कोमतधर्म अनुशीलनकी अनुष्ठानपद्धति मात्र ही जान पड़ता है।

गुरु। यह बात बहुत ठीक है। विलायती अनुशीलन तत्त्व निरीश्वर होनेसे अधूरा और कच्चा है अथवा अधूरा वा अपरिचित होनेसे ही निरीश्वर है यह बात ठीक ठीक नहीं जान पड़ती। किन्तु हिन्दू परम भक्त हैं, उनका अनुशीलन तत्त्व जगदीश्वरके चरण कामलमें ही समर्पित है।

शिष्य। क्योंकि उसका उद्देश्य मुक्ति है। विलायती अनुशीलन-तत्त्वका उद्देश्य सुख है। यह बात ठीक है कि नहीं ?

गुरु। पहले यह देखो कि सुख और मुक्तिको अलग अलग समझना चाहिये कि नहीं। मुक्ति क्या सुख नहीं है ?

शिष्य। पहले तो मुक्ति सुख नहीं, सुख दुःख मात्रका चभाव है। दूसरे यदि मुक्तिको एक विशेष सुख कहें भी तो सुख मात्र मुक्ति नहीं है। मैं दो मिठाई खानेसे सुखी होता हूं, उससे क्या मुझे मुक्ति मिल जाती है ?

गुरु। तुमने बड़ी उलझनकी बात उठायी है। पहले सुख और मुक्तिको समझना होगा, नहीं तो अनुशीलनतत्त्व समझमें नहीं आवेगा। आज अब समय नहीं है, सन्ध्या हो गयी; चलो सौधोंको सींचें, कल वह प्रसन्न छेड़ा जायगा।

दूसरा अध्याय—सुख क्या है ?

—०*०—

शिष्य। कल आपकी बातोंसे यह समझा कि हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका भलीभांति अनुशीलन न होना ही हमारे दुःखका कारण है। यही न ?

गुरु। हां, तब ?

गिण्य । मैंने कहा था कि वाचस्पतिजीके देगत्यागका एक कारण उनका घर जल जाना है । आग किचके दीपसे कैसे लगे यह कोई नहीं कह सकता ; किन्तु यह एक तरहसे मिश्रय है कि वाचस्पतिजीके दीपसे नहीं लगी । उनके किञ्च अनुशीलनके बिना घर जल गया ?

गुरु । अनुशीलनतत्त्व बिना समझेही यह बात कैसे समझोगे ? सुख दुःख मानसिक अवस्था मात्र हैं ; सुख दुःखका कोई बाहरी अस्तित्व नहीं है । यह बात तुम मानते हो कि मानसिक अवस्था मात्र ही पूर्ण रूपसे अनुशीलनके अधीन हैं ।* और यह भी समझ सकते हो कि जब मानसिक प्रक्तियोंका तथा नियम अनुशीलन होनेसे परका जलना दुःख नहीं मालूम होगा ।

गिण्य । अर्थात् वैराग्य आनेसे दुःख नहीं मालूम होगा । क्या गजब है !

गुरु । सचराचर जिचको वैराग्य कहते हैं वह गजब हो सकता है ; किन्तु उसकी बात कहाँ हो रही है ?

गिण्य । क्यों नहीं हो रही है ? हिन्दूधर्मका सिंघाय उधर ही है । सांख्यकार कहते हैं कि तीम प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति परम पुरुषार्थ है । आगे एक जगह कहते हैं, गुरु इतना बोलता है कि उसे भी दुःखमें ही शामिल कर लो । अर्थात् सुख दुःख सब छोड़कर जड़पिण्ड बन जाओ । आपका सीतापाला धर्म भी वही कहता है, नहीं गर्मीके कुछ दुःखादि भगड़ोंको एक समान समझो । यदि सुखसे मुक्ति न हुए तो जीमें क्या काम है ? यदि धर्मका उद्देश्य सुख त्यागना हो तो मैं क्या धर्म नहीं चाहता । और अनुशीलनतत्त्वका उद्देश्य यदि ऐसा ही धर्म हो तो मैं अनुशीलनतत्त्व सुनना नहीं चाहता ।

* सुख दुःखका बाहरी अस्तित्व न होने पर भी यह मानना सही है कि दोनों ही बाहरी अस्तित्वयुक्त कारणके अधीन हैं । मैंने यह बात अज्ञानानिब नहीं होती कि सुख दुःख सभी मानसिक अवस्था अनुशीलनके अधीन हैं ।

गुरु । दतना क्रोध करनेकी कोई बात नहीं है । हमारे इस अनुशीलनतत्त्वमें तुम्हें मिठाई खानेका निषेध नहीं होगा बल्कि विधि ही रहेगी । शास्त्र दर्शनको धर्म मानकार प्रवृत्त करनेका तुम्हें उपदेश नहीं देता हूँ । वहीं गर्मीको सुख दुःखादि लगाने सम्बन्धी उपदेशका भी यह अर्थ नहीं है कि मनुष्यको सुख नहीं भोगना चाहिये । उसका क्या अर्थ है जो अभी जाननेकी जरूरत नहीं है । तुमने कल कहा था कि विलायती अनुशीलनका उद्देश्य सुख और भारतवर्षीय अनुशीलनका उद्देश्य मुक्ति है । मैं इसके उत्तरमें चाहता हूँ कि मुक्ति सुखकी एक विशेष अवस्था है ; सुखकी पूरी मात्रा और चरमोत्कर्ष है । अगर यह बात ठीक है तो भारतवर्षीय अनुशीलनका उद्देश्य भी सुख है ।

शिष्य । अर्थात् इस लोकमें सुख और परलोकमें सुख ?

गुरु । नहीं जी इसलोकमें भी सुख और परलोकमें भी सुख ।

शिष्य । किन्तु नेरी शब्दाका उत्तर नहीं हुआ । मैंने कहा था कि जीव मुक्त होनेपर सुख दुःखसे परे हो जाता है । सुख रहित अवस्थाको सुख कैसे कहूँ ?

गुरु । इस शब्दाके खण्डनके लिये यह जानना दरकार है कि सुख क्या है और मुक्ति क्या है । अभी मुक्तिको बात रहे ; पहले यह देखा जाय कि सुख क्या है ।

शिष्य । कहिये ।

गुरु । तुमने कल कहा था कि दो मिठाई खानेसे तुम सुखी होते हो । क्यों सुखी होते हो जो उदभूते हो ?

शिष्य । नेरी भूख वृत्त जाती है ।

गुरु । सुदृढीभर मूखा चना चवानेसे भी तो भूख वृत्तती है । मिठाई खानेमें तुमको जितना सुख मालूम होता है क्या उतना ही सुख मूखा चना चवानेमें भी मालूम होता है ?

शिष्य । नहीं । मिठाई खानेमें अधिक सुख मालूम होता है ।

गुरु । क्यों ?

शिष्य । मिठाईके उपादानसे मनुष्यकी जीभका रेशा कोई नित्य सम्बन्ध है जिससे मिठाई सीठी लगती है ।

गुरु । सीठी उजी कारणसे लगतो है किन्तु यह तो पूछा नहीं । मिठाई खानेमें तुन्हें कुछ क्यों होता है ? मिठानसे सबको सुख नहीं मिलता । तुम किसी अच्छी विलायती साहबको मद्युराका पेड़ा या खुर्चन आसानी से नहीं खिला सकोगे । और तुम विस्फुट खाकर सुखी नहीं होगे । “राविन्सन क्रूसो” ग्रन्थके फ्राइडे नामक जंगली आदमीकी बात बाद है ? उस खूंखार जंगलीकी नमक मिलाकर पकाया हुआ मांस अच्छा नहीं लगता था । यह सब विचित्रता देखकर समझ जाओगे कि तुन्हें मिठाई खानेमें जो सुख मिलता है वह जीभके साथ घी चीनीके नित्य सम्बन्धके कारण नहीं है । तब कैसे ?

शिष्य । अभ्यासे ।

गुरु । अभ्यास न कहकर अनुशीलन कहो ।

शिष्य । अभ्यास और अनुशीलन क्या एक नहीं हैं ?

गुरु । एक न होनेसे ही तो कहता हूँ कि अभ्यास न कहकर अनुशीलन कहो ।

शिष्य । दोनोंमें क्या भेद है ?

गुरु । अभी भेद बतानेका समय नहीं है । अनुशीलन-तन्त्रको भलीभांति बिना समझे भेद समझ नहीं सकोगे । तौभी कुछ धुन रखो । जो रोज कुनैन खाता है उसे उमका स्वाद कैसा लगता है ? क्या कभी अच्छा लगता है ?

शिष्य । जायद कभी अच्छा नहीं लगता ; किन्तु धीरे धीरे कड़वापन सह लेने योग्य हो जाता है ।

गुरु । वही अभ्यासका फल है । अनुशीलन शक्तिके अनुकूल और अभ्यास शक्तिके प्रतिकूल है । अनुशीलनका फल शक्तिके विकार है और अभ्यासका फल शक्तिके विकार । अनुशीलनका परिणाम धुन और अभ्यासका परिणाम सहिष्णुता है । अब मिठाई खानेकी बात बाद करो । यहाँ तुम्हारी चेंप्रा स्वभाविक ही सब चखनेवाली शक्तिके अनुकूल है, इससे तुम्हारी यह शक्ति अनुशीलित हुई है—मिठाई खानेमें तुम सुखी होने हो । यों ही अनुशी-

लानके बलसे तुम बिस्कुट काटलेट खाकर भी सुखी हो सकोगे हो । दूसरी खाने पीनेकी चीजोंके सम्बन्धमें भी ऐसा ही है ।

यह हुई एक इंद्रियसुखकी बात । हम लोगोंकी शरीर भी इंद्रियां हैं, उन सबके अनुशीलनसे भी यों ही सुख होता है ।

शरीरकी कुछ विशेष शक्तियोंका नाम इन्द्रिय रखा गया है । शरीर भी बहुतसी शारीरिक शक्तियां हैं । जैसे, जिग शक्तिके अनुशीलनसे गाने बजानेके तालका बोध होता है वह भी शारीरिक शक्ति है । अङ्गरेजोंने उसके नाम Muscular Sense रखा है । ऐसी ही शरीर भी शारीरिक शक्तियां हैं । इन सबके अनुशीलनमें भी ऐसा ही सुख है ।

इसके सिवा हमारी कुछ मानसिक शक्तियां भी हैं । उनके अनुशीलनका जो फल है वह भी सुख है । यही सुख है, इसके प्रतिरिक्त शरीर कुछ सुख नहीं है । इसका अभाव दुःख है । समझा ?

शिष्य । नहीं । पहले तो शक्ति शब्दमें ही गड़बड़ है । मान लीजिये कि दया हमारे मनकी एक अवस्था है । उसके अनुशीलनमें सुख है । किन्तु क्या मैं कहूंगा कि दयाशक्तिका अनुशीलन करना होगा ?

गुरु । दयाशक्ति शब्द गड़बड़ मचानेवाला है । उसके बदले और कोई शब्द आदेश करनेमें मुझे कुछ उज्र नहीं है । पहले बात समझो, पीछे जो नाम रखोगे उसीसे वह समझमें आ जायगी । शरीर एक है और मनभी एक है तभी इनकी विशेष-विशेष-शक्तियाएँ हैं ; और इसीसे उन विशेष-विशेष-शक्तियोंको करनेवाली विशेष-विशेष-शक्तियोंकी कल्पना करना अवेज्ञानिक नहीं होता । क्योंकि अभी तक उन सब शक्तियोंका मूल एक होने पर भी काममें उनका भेद दिखाई देता है । जो अन्या है वह देख नहीं सकता किन्तु शब्द सुनता है ; जो बहरा है वह शब्द नहीं सुन सकता किन्तु धाँधोंसे देखता है । एक आदमी कुछ याद नहीं रख सकता परन्तु वह अच्छी कल्पना करनेवाला कवि निकल आता है । एक कल्पना नहीं कर सकता किन्तु वह बड़ा मेधावी निकल आता

है । किसीमें ईश्वरभक्ति नहीं है परन्तु वह लोगों पर दया करता है ; उधर निर्दय आदमीमें भी कुछ कुछ ईश्वरभक्ति देखी जाती है । इतलिये देह और मनकी भिन्न भिन्न शक्ति मानी जा सकती हैं । अलवत्ते स्नेह दया इत्यादिको शक्ति कहना अच्छा नहीं साहूम देता । किन्तु क्या और कोई शब्द है ?

शिष्य । बङ्गाली लेखकोंने अङ्गरेजी शब्द facultyका अनुवाद वृत्ति किया है ।

गुरु । पातञ्जल आदि दर्शन शास्त्रोंमें वृत्ति शब्दका और ही अर्थ है ।

शिष्य । किन्तु वह अर्थ बंगलामें अप्रचलित है । वृत्ति शब्द इसी अर्थमें चल गया है । *

गुरु । तो वृत्तिको ही चलाओ । समझमें आजाना चाहिये । जब तुम लोगोंने morals के मानेमें "नोति" शब्द चलाया है, Science के मानेमें "विज्ञान" चलाया है, तब faculty के मानेमें वृत्ति शब्द चलानेसे कोई दोष नहीं मानेगा ।

शिष्य । अब मेरी दूसरी गद्दा सुनिये । आपने कहा है कि वृत्तिका अनुगीलन सुख है किन्तु पानी बिना तृष्णाके अनुगीलनमें दुःख है ।

गुरु । ठहरो । वृत्तिके अनुगीलनका फल क्रमशः फुर्ती, अन्तमें पूर्णावस्था और उसके बाद इच्छित वस्तुके मिलनेसे परितृप्ति है । यह फुर्ती और परितृप्ति दोनों ही सुखके लिये आवश्यक हैं ।

शिष्य । यह अगर सुख हो तो मैं समझता हूं कि सेवा सुख अनुभवके लिये होना उचित नहीं है ।

गुरु । क्यों ?

शिष्य । इन्द्रियपरायण व्यक्तिको इन्द्रियवृत्तिके अनुगीलन और परितृप्तिमें सुख है । क्या उसका सेवा ही उद्देश्य होना चाहिये ?

गुरु । नहीं । सेवा नहीं होना चाहिये । नहीं तो इन्द्रियोंकी

मयलतासे मानसिकवृत्तियोंके ठस होने और ज्ञानगः मित जानेकी सम्भावना है। इस विषयका स्कुल नियम समझुन है। इन्द्रियोंका सम्पूर्ण विलोप भी धर्मके अनुकूल नहीं है। उनका समझुन ही धर्मागुकूल है। विलोप और संयममें बड़ा भेद है। यह बात पीछे समझाऊंगा। अभी मोटी बात समझ लो कि वृत्तियोंके अनुशीलनका स्कुल नियम परस्परका समंजस है। समंजस क्या है वो और किसी दिन भलीभांति समझाऊंगा। यहां यह समझाता हूं कि सुखके उपादान क्या हैं।

पहला। शारीरिक और मानसिक वृत्तियोंका अनुशीलन ; उन्से उत्पन्न हुई फुर्ती, अवस्थाके उपयोगो प्रयोजनचिदि और पूर्णता।

दूसरा। उन सबका परस्पर अवस्थायोग्य समंजस।

तीसरा। वैसी अवस्थामें काव्य पूरा करके उन उचकी परिवृत्ति।

इसके सिवा और किसी प्रकारका सुख नहीं है। मैं और कभी तुम्हें समझा सकता हूं कि योगियोंको योगसे जो सुख मिलता है वह भी इसीमें शामिल है। इसका अभाव ही दुःख है। और कभी तुम्हें यह भी समझा सकता हूं कि वाचस्पतिजीको घर जल जानेका जो दुःख है अथवा उनसे भी अभागे आदमीको पुत्रशोकका जो दुःख होता है वह भी वही दुःख है। भेरी और बातें सुनने पर तुम आप भी समझ सकोगे, समझाना नहीं पड़ेगा।

शिष्य। मान लीजिये कि मैं उसे समझ गया ; तौभी सुख बात अभी तक नहीं समझी। बात यह होती थी कि मैंने कहा था, वाचस्पतिजी धार्मिक व्यक्ति हैं तौभी दुखी हैं। आपने कहा कि वे जब दुखी हैं तब कभी धार्मिक नहीं हैं। * आपने अपनी

* पूर्वजोंके किये हुए कर्मका फलफल छोड़कर ऐसा कहना पड़ता है, देशकालपात्रभेद छोड़कर भी ऐसा कहा जा सकता है। उन सब बातोंको नीनांशमें पढ़कर धर्मतत्त्व जटिल करनेकी यहां दरकार नहीं है।

वातके प्रमाणमें समझाया कि सुख क्या है और मुखको जानकर मैं समझ गया कि दुःख क्या है । अच्छा, मान लिया कि वाचस्पतिजी सच्चे दुखी नहीं हैं, अथवा अगर उन्हें दुखी कहें तो वे अपने दोषसे दुखी हैं ; अर्थात् अपनी शारीरिक या मानसिक वृत्तियोंसे अनुशीलनमें त्रुटि करनेसे ही वे दुःख पाते हैं । किन्तु इससे यह नहीं समझमें आया कि वे अधार्मिक हैं । यह तो कुछ समझमें ही नहीं आया कि अनुशीलन तत्त्वके साथ धर्माधर्मका सम्बन्ध क्या है । अगर कुछ समझ सका हूँ तो यही कि अनुशीलन ही धर्म है ।

गुरु । इस समय यही समझ लो । इसके सिवा और एक कठिन बात है उसको समझाये बिना समझ नहीं सकोगे कि अनुशीलनके साथ धर्मका क्या सम्बन्ध है । किन्तु वह सबके अन्तमें कहनी पड़ेगी ; क्योंकि अनुशीलनको भलोभांति समझे बिना तुम वह तत्त्व ग्रहण नहीं कर सकोगे ।

शिष्य । अनुशीलन धर्म है ? यह तो नयी बात सुनी !

गुरु । नयी नहीं है । पुरानोको संस्कार मात्र है ।

तीसरा अध्याय—धर्म क्या है ?

शिष्य । अनुशीलनको धर्म कह सकते हैं वह बात समझमें नहीं आती । अनुशीलनका फल सुख है ; क्या धर्मका फल भी सुख है ?

गुरु । नहीं तो क्या धर्मका फल दुःख है ? यदि ऐसा होता तो मैं संसारके सब लोगोंको धर्म छोड़ देनेकी सलाह देता ।

शिष्य । धर्मका फल परलोकमें सुख हो सकता है किन्तु क्या इस लोकमें भी सुख है ?

गुरु । तब तुम्हें समझाया क्या ? धर्मका फल इस लोकमें सुख है और परलोक अमर है तो परलोकमें भी सुख है । धर्म

सुखका एक मात्र उपाय है। इहकाल या परकालमें दूसरा कोई उपाय नहीं है।

शिष्य। तभी गड़बड़ नहीं मिलती। एन लोग कहते हैं, कृस्तानो धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। इसको बदले क्या कृत्यानी अनुशीलन, बौद्ध अनुशीलन, वैष्णव अनुशीलन कहेगे ?

गुरु। धर्म शब्दका अर्थ उलटकर तुमने गड़बड़ मचादी। धर्म शब्दका अनेक अर्थोंमें व्यवहार किया जाता है। दूसरे अर्थोंसे हमें मतलब नहीं है।* तुमने जिस अर्थमें एग समय धर्म शब्दका व्यवहार किया है यह अंग्रेजी Religion शब्दका ताजा तरजमा मात्र है, देशी चीज नहीं है।

शिष्य। अच्छा यही समझाइये कि Religion क्या है ?

गुरु। क्यों ? Religion पाश्चात्य शब्द है ; पाश्चात्य परिद-
तोंने इसको तरह तरहसे समझाया है ; किसीसे किसीकी राय नहीं मिलती।†

शिष्य। फिर क्या रिलीजनमें ऐसा कोई नित्य पदार्थ नहीं है जो सब रिलीजनोंमें पाया जाता हो ?

गुरु। है। किन्तु उस नित्य पदार्थको रिलीजन कहनेकी दरकार नहीं है। उसको धर्म कहनेसे कोई गड़बड़ नहीं रहेगी।

शिष्य। वो कैसे ?

गुरु। सब मनुष्य जातिके लिये!—कृस्तान ही चाहे बौद्ध, हिन्दू ही चाहे मुसलमान—सबके लिये जो धर्म है।

शिष्य। कैसे उसका पता मिले ?

गुरु। मनुष्यका धर्म क्या है, इसकी खोज करनेसे ही पता मिल सकता है।

शिष्य। यही तो पूछना है।

* क चिन्हित कोड़पत्र देखो।

† स चिन्हित कोड़पत्र देखो।

गुरु । -जिसके होनेसे मनुष्य मनुष्य है, जिसके न होनेसे मनुष्य मनुष्य नहीं है वही मनुष्यका धर्म है ।

शिष्य । उसका क्या नाम है ?

गुरु ! मनुष्यत्व ।

चौथा अध्याय—मनुष्यत्व क्या है ?

शिष्य । कल आपने आज्ञा की थी कि जिसके होनेसे मनुष्य मनुष्य है और न होनेसे मनुष्य मनुष्य नहीं है वही मनुष्यका धर्म है । यह कहना केवल बातका पेंच जान पड़ता है । क्योंकि मनुष्य पैदा होनेसे ही मनुष्य है और मरनेके बाद ही मनुष्य नहीं है, केवल राख या धूल है । इसलिये मैं कहूंगा कि जीवन होनेसे ही मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं है । गायद यह आपका मतलब नहीं है ।

गुरु । दूध पीते बच्चेके भी जीवन है ; वह क्या मनुष्य है ?

शिष्य । क्यों नहीं ? केवल उमर छोड़ी है । वह छोटा मनुष्य है ।

गुरु । मनुष्य जो कुछ कर सकता है क्या वह सब वह भी कर सकता है ?

शिष्य । दीनमा काम है जो मनुष्य मात्रमे ही हो सकता हो ? वह जो लहारके कंधे पर जलकी बहद्गी है वह मनुष्य होता है । उस्तलिज् या जिडबलकी रणजय मनुष्यने की थी । तिवर या हुनारकमन्त्र मनुष्यने बनाया है, आप मनुष्य हैं । क्या आप वह सब कर सकते हैं ? अथवा और किसी मनुष्यका नाम बता सकते हैं जो वह सब काम कर सकता हो ?

गुरु । मैं नहीं कर सकता । मैं ऐसे किसी मनुष्यका नाम भी नहीं बता सकता जो यह सब कर सकता हो । परन्तु मैं यह कहनेसे तय्यार नहीं हूँ कि कभी ऐसा कोई मनुष्य नहीं जसोमा जो केशवका वह सब काम नहीं कर सकता अथवा ऐसा कोई मनुष्य

कभी नहीं हुआ जो मनुष्यसे होनेवाले उस क्षान अवस्था नहीं कर सकता था।

शिष्य। अगर कर सकता था तो किया क्यों नहीं ?

गुरु। किया नहीं अपनी क्षमताके अनुशीलन बिना।

शिष्य। इससे भी कुछ नहीं समझ सकता कि क्या होनेसे आदमी आदमी होता है। अपनी शक्तिके अनुशीलनसे ? जंगली आदमीको, जिसकी किसी शक्तिका अनुशीलन नहीं हुआ, क्या आप मनुष्य नहीं कहेंगे ?

गुरु। ऐसा कोई जंगली नहीं पाओगे जिसकी कोई शक्ति अनुशीलित न हुई हो। पत्थर युगके मनुष्यकी भी कुछ शक्तियां अनुशीलित हुई थीं ; नहीं तो वे पत्थरके हथियार नहीं बना सकते। परन्तु बात यह है कि उनको मनुष्य कहेंगे कि नहीं ? इसका उत्तर देनेसे पहले समझना है कि वृक्ष क्या है। मनुष्यत्वके समझनेसे पहले समझो कि वृक्षत्व क्या है। यह एक घास देखते हो, और वह बड़का वृक्ष है, क्या दोनों एक जातीय हैं ?

शिष्य। -हां एक तरहसे एक जातीय हैं। दोनों ही वृक्ष हैं।

गुरु। दोनोंको वृक्ष कहोगे ?

शिष्य। नहीं बड़को वृक्ष कहूंगा, घास तृण है।

गुरु। यह भेद क्यों है ?

शिष्य। काण्ड, शाखा, पत्तय, फूल और फल युक्त होनेसे वृक्ष कहलाता है। बटमें वे सब हैं, घासमें नहीं हैं।

गुरु। घासमें भी सब हैं, अलवत्ते वे छोटे हैं, अधूरे हैं। घासको वृक्ष नहीं कहोगे ?

शिष्य। घास भी कहीं वृक्ष कहलाती है ?

गुरु। अगर घासको वृक्ष नहीं कहते तो जिस मनुष्यकी सब क्षतियां अनुशीलित होकर पूर्णताको प्राप्त नहीं हुई हैं उसको भी मनुष्य नहीं कह सकते। घासमें जिस तरह उद्भिदत्व है उसी तरह एक इटोस्टाट या चिपेवामें भी मनुष्यत्व है। किन्तु जिस उद्भि-

दत्वको वृक्षत्व कहते हैं वह जैसे घासमें नहीं है, वैसे ही जो मनुष्यत्व मनुष्य धर्म है हटेस्टाट या विपेवामें वह मनुष्यत्व नहीं है ।

शिष्य । वंश या बीज क्या उसका एक प्रधान कारण नहीं है ?

गुरु । वह बात अभी रहने दो । जो अमित्र (बेमिला-पटी) है उसे ही समझो । पीछे जो मित्र (मिलापटी) है उसे समझना । वृक्षत्वका उदाहरण मत छोड़ो, उसीसे समझोगे । वह जो वांस देखते हो, उसे वृक्ष कहोगे ?

शिष्य । शायद नहीं कहूंगा । उसमें काण्ड, शाखा और पत्ते हैं, परन्तु उसमें फूल फल नहीं लगते, वह सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं है, उसको वृक्ष नहीं कहूंगा ।

गुरु । तुम नादान हो । पचास साठ वर्षों पर एक एक बार उसमें फूल होते हैं । फूलसे चावलके समान फल मिलते हैं । चावलकी तरह उसका भात भी बनता है ।

शिष्य । तो वांसको वृक्ष कहूंगा ।

गुरु । अगर वांस तृण मात्र है । एक घास उखाड़कर वांससे मिलाओ, दोनोंमें मेल खायगा । उद्भिन्नयधिविन् परिहत भी वांसकी गचना तृणकी श्रेणीमें कर गये हैं । इसलिये देखो कि स्फूर्तिके कारण तृण तृणमें कितना भेद है । जिस अय-त्यामें मनुष्यकी सर्वाङ्गीन पूर्णता हो जाती है उसी अयस्याको मनुष्यत्व कहता हूँ ।

शिष्य । ऐसी पूर्णता क्या धर्मके हाथमें है ?

गुरु । उद्भिदके यों उत्कर्षकी पूर्णता प्राप्ति कुछ घेष्टार्थोंका फल है, आन दातचीतमें उसे कर्षण या खेती कहते हैं । यह कर्षण कहीं मनुष्य द्वारा होता है और कहीं मकृति द्वारा । एक सामूहिक उदाहरणसे समझो । तुमसे अगर कोई देवता आकर कहें कि वृक्ष और घास दोनोंको एकद्व पृथिवीपर नहीं रहने देंगे ; या तो सब वृक्षोंको नष्ट कर डालेंगे या सब तृणोंको । उस दमामें तुम क्या चाहोगे ? वृक्षको रखना चाहिये या घासको ?

शिष्य । तिसकन्देह वृक्षको रक्षणा । घास न मिलनेमें घास

बैलोंको कुछ काट होगा, किन्तु दृश न होनेसे धाम, फलहल आदि दृष्टिया दृष्टिया फल नहीं मिलेंगे।

गुरु। मूर्ख ! तृण जातिका पंहार होनेसे अन्न बिना नर जाओगे। नहीं जानते हो कि धान और गेहूँ भी तृण जातीय हैं। यह जो दिखाई देता है उसे अच्छी तरह देख आओ। धानकी खेती होनेसे पहले धान भी रेजा ही था। केवल कर्पणसे धीकन-दायिनी लक्ष्मीके समान हुआ है। गेहूँका भी यही हाल है। बिना गोभीकी तरकारीसे ढेरका ढेर अन्न उदरस्थ कर जाते हो यह भी पहली दशमं समुद्र तीरका कड़वा उद्भिद पी, कर्पणसे यह दण अबत्याकी मास हुई है। उद्भिदके लिये जैसे कर्पण ही पैया ही मनुष्यके लिये अपनी वृत्तियोंका अनुशीलन ही ; इसीसे अङ्गरेजीमें दोनोंका नाम Culture है। इसी लिये कहा है कि The Substance of Religion is Culture—“मानववृत्तिका उत्कर्षण ही धर्म है।”

शिष्य। जो हो ; मोटो बात भी कुछ समझमें नहीं आयी। मनुष्यकी सर्वाङ्गीण पूर्णता किसे करते हैं ?

गुरु। अङ्कुरका परिणाम महावृक्ष है—अङ्कुरके महावृक्षतक बनता है। मट्टी खोदो रक न रक बहुत छोटा, प्रायः न दिखाई देने योग्य अङ्कुर देखोगे। परिणाममें वही अङ्कुर इस विद्यास घृक्षके समान वृक्ष होगा। किन्तु इसके लिये उरका कर्पण (किशान जिसे देती कहते हैं) चाहिये। सरण मट्टी चाहिये, जल न मिलनेसे नहीं होगा। धूप चाहिये, इससे वृक्षकी छायामें रहनेसे नहीं होगा। जो चासयी वृक्षशरीरके पोषणके लिये दरकार है उसकी मट्टीमें होना जरूरी है। विशेष विशेष वृक्षके लिये मट्टीमें खाद देनी चाहिये। पेर चाहिये। इत्यादि। सभी अङ्कुर सुवृक्ष होगा। मनुष्यके लिये भी ऐसाही है। विहित कर्पण अर्थात् अनुशीलनसे पर असली मनुष्यत्व प्राप्त होगा। परिणाममें सर्वशुण्युक्त, सर्वशुख-रन्पन्न मनुष्य हो सकेगा। यही मनुष्यकी पूर्णता वा परिणति है।

शिष्य। कुछ नहीं समझा। क्या सब आदमी सर्वशुण्युक्त, सर्वशुखयुक्त हो सकते हैं ?

गुरु । कभी ही सकेंगे कि नहीं यह बात इस समय उठानेकी दरकार नहीं है । उसमें बड़े बड़े विचार हैं । अलावत्ते यह बात मान लूंगा कि अवतक कोई हुआ है यह बात हम नहीं जानते, और अज्ञानक किसीके हीनेकी भी सम्भावना नहीं है । परन्तु मैं जिस धर्मकी व्याख्या करता हूँ उनपर नियमानुसार चलनेसे यही होगा कि लोग सब गुण पानेका यत्न करनेसे बहुत कुछ गुण पा सकेंगे ; सब सुख पानेकी चेष्टा करनेसे बहुत कुछ सुख पा सकेंगे ।

शिष्य । मुझे क्षमा कीजिये, मनुष्यकी सर्वाङ्गीण पूर्णता किसे कहते हैं सो अभीतक अच्छी तरह नहीं समझ सका ।

गुरु । समझनेकी चेष्टा करो । मनुष्यके दो अङ्ग हैं, एक शरीर, दूसरा मन । शरीरके फिर कई मत्वङ्ग हैं ; यथा,—हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रिय ; आँसु, कान आदि ज्ञानेन्द्रिय ; मगज, कलेजा, वायुकोष, अंतड़ी आदि जीवनसञ्चालक मत्वङ्ग ; हड्डी, मज्जा, मेद, मांस, रक्त आदि शारीरिक उपादान और भ्रूण, प्लान आदि शारीरिक वृत्तियाँ हैं । इन सबकी उचित पूर्णता चाहिये । और मनके भी कई मत्वङ्ग—

शिष्य । मनकी बात पीछे मुनूंगा ; अभी शारीरिक पूर्णताको भलोभांति समझाइये । शारीरिक मत्वङ्गोंकी क्यौंकर पूर्णता का परिणति होगी ! बच्चेका वह छोटासा दुबला हाथ अवस्थाके साथ साथ आप ही बढ़ेगा और बलवान होगा । इसके सिवा और क्या चाहिये ?

सके । ती भी वह हाथ अवश्य और निकन्मा हो जायगा । और कुञ्च न हो तो दतना अवश्य होगा कि हाथ चलानेमें जो तेजी जिन्दगीमें दरकार है वह उसको कभी नहीं आवेगी । जर्द्धबाहु सन्यासियोंका हाथ देखा है कि नहीं ?

शिष्य । समझा कि अनुशीलन गुणसे बच्चेका कोमल छोटा हाथ पूरी उमरके सनुष्यका विस्तार, बल और तेजी पाता है । किन्तु यह तो सबका आपसे आप होता है । और चाहिये क्या ?

गुरु । तुम अपने हाथसे इस बागके मालीका हाथ मिलान करके देखो । तुम अपने हाथकी उंगलियोंमें अनुशीलनसे यह पूर्णता लाये हो कि अभी पांच निनटमें तुम दो पन्ने कागज लिख डालोगे, किन्तु वह माली दस दिन चेष्टा करने पर भी तुम्हारी तरह एक "क्ष" नहीं लिख सकेगा । तुम विना सोचे विचारे द्वेधङ्क जहां जिस आकारका जो अक्षर दरकार है वह लिखते जाते हो, यह उसके लिये बड़ा ही आश्चर्यजनक है ; उसकी अकलमें यह बात नहीं आ सकती । बहुतेरे लिखना जानते हैं, दृष्टीसे सभ्य समाजमें लिपिविद्या लोगोंको आश्चर्यदायक अनुशीलन नहीं भाळूम होती । किन्तु सच पूछो तो यह लिपिविद्या जादूसे भी बढ़कर अनुशीलन-फल है । देखो, एक शब्द लिखनेके लिये—मान लो कि यही अनुशीलन शब्द लिखनेके लिये—पहले उसका विश्लेषण करके उसके उपादानवाले अक्षरोंको स्थिर करना होगा, विश्लेषणसे समझना होगा अ, न, उ, श, ई, ल, न । इनको पहले लेवल कानमें लाना होगा, फिर हर एककी आंखोंसे देखने योग्य अवयव समझकर मनमें लाना होगा । एक एक अक्षर बाद आवेगा, फिर एक एककी कागज पर लिखना होगा । पर तुम इतनी जल्दी लिख लेते हो कि भाळूम होता है नानो तुम मनमें कुञ्च सोचते नहीं हो । अनुशीलन गुणसे कितने ही ऐसे असाधारण कौशलने कुशल हैं । अनुशीलनसे उत्पन्न और भी भेद इस मालीकी तुलनामें ही देखो । तुम जिस तरह पांच निनटमें दो पन्ने कागज लिख जाओगे वैसे ही माली पांच निनटमें एक लहटा जमीन खोद डालेगा । तुम दो परटोंमें क्या, दो पहरोंमें भी उतनी जमीन नहीं खोद सकोगे ।

इस विषयमें तुम्हारा हाथ भली भाँति चालित अर्थात् अनुशीलित नहीं हुआ है, समूचित पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये तुम्हारा शरीर मालीका दोनोंके हाथ कुछ कुछ अपूर्ण हैं; उन्हें सर्वाङ्गीण पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। अब किसी जिज्ञित गवैयेके साथ तुम अपनी तुलना करके देखो। शायद वचपनमें तुम्हारे शरीर गवैयेके गलेमें विशेष भेद नहीं रहा होगा; अनेक गवैयोंका गला स्वभावतः अच्छा नहीं होता। किन्तु अनुशीलित गुणसे गवैया मुकुरठ हुआ है, उसके गलेकी सर्वाङ्गीण पुष्टता हुई है। और देखो, वताश्रु तुम कै कोश पैदल चल सकते हो ?

शिष्य । मैं बहुत नहीं चल सकता, बहुत हो तो एक कोश चल सकता हूँ।

गुरु । तुम्हारे पैरोंमें सर्वाङ्गीण पूर्णता नहीं हुई है। देखो, तुम्हारे हाथ, पैर और गला तीनोंकी आपसे आप पुष्टि और परिपुष्टि हुई है, किन्तु एककी भी सर्वाङ्गीण पूर्णता नहीं है। इसी तरह शरीर सब शारीरिक प्रत्यङ्गोंके विषयमें भी जान लो; शारीरिक प्रत्यङ्ग मात्रमें सर्वाङ्गीण पूर्णता आये बिना नहीं कहा जा सकता कि शारीरिक सर्वाङ्गीण पूर्णता हुई है; क्योंकि अधूरे अंगोंकी पूर्णता ही सोखहो आने पूर्णता है। एक आनेमें आधा पैसा कम होनेसे मसूचे रूपमें कमी आ जाती है। जैसा शरीरके विषयमें समझाया वैसा ही मनके विषयमें भी जानना। मनके भी बहुतसे प्रत्यङ्ग हैं। उन्हींको वृत्ति कहा है। कुछका काम ज्ञानोपार्जन और विचार है। कुछका काम काममें जी लगाना है; यथा भक्ति, प्रीति, दया आदि। और कुछका काम आनन्दका उपभोग, हृदयमें मीन्दर्व्य ग्रहण, रस ग्रहण, चित्त विनोदन है। इन तीन तरहकी मानसिक वृत्तियोंकी पुष्टि और सम्पूर्ण विकासादी मानसिक सर्वाङ्गीण पूर्णता है।

शिष्य । अर्थात् ज्ञानमें पाण्डित्य, विचारमें दक्षता, कार्योंमें तत्परता, चित्तमें धर्मात्मता और सुरसमें रसिकता होने पर मानसिक सर्वाङ्गीण पूर्णता होगी। उसके बाद शारीरिक सर्वाङ्गीण पूर्णता के अर्थात् शरीर दृढिष्ठ, सुख्य और सब प्रकार शारीरिक जिज्ञाओंमें

मनुर होना चाहिये। कृष्ण, अर्जुन और राम एकदमके दिवा और तोई ऐसा हुआ या कि नहीं जो मालूम नहीं।

गुरु। यह बात मानो नहीं जा सकती कि जो लोग मनुष्य जातिमें सर्वोत्तम हैं, वे चेष्टा करने पर सम्पूर्ण रूपसे मनुष्यत्व प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मुझे अथ भी भरोसा है कि युगान्तरमें जब मनुष्य जाति असली उन्नति करेगी तब अनेक मनुष्य इस आदर्शके होंगे। संस्कृत ग्रन्थोंमें प्राचीन भारतवर्षके क्षत्रिय राजाओंका जो वर्णन है उससे पाया जाता है कि उन राजाओंने पूर्ण रूपसे मनुष्यत्व प्राप्त किया था। इसमें संदेह नहीं कि उक्त वर्णनमें बहुत कुछ इतिहास पुराणादिके रचयिताओंकी कपोल-कल्पना है, किन्तु ऐसा राजगुण वर्णन जहां सर्वत्र हो, वहां यही अनुमान होता है कि ऐसा एक आदर्श उस समयके ब्राह्मण और क्षत्रियोंके सामने था। मैं भी वैसा आदर्श तुम्हारे सामने रखता हूँ। जो जैसा होना चाहता है उसके सामने उसका सर्वाङ्गसम्पन्न आदर्श चाहिये। वह ठीक आदर्शके समान चाहे न हो, किन्तु उसके आसपास पहुंचेगा। सोलह आने क्या हैं, यह जाने बिना आठ आने पानेकी कोई दृष्ट्या नहीं करता। जो दासक यह नहीं जानता कि रुपयेमें सोलह आने होते हैं वह उस रुपयेके बदले जोर पैसे पाकर ही सन्तुष्ट हो सकता है।

शिष्य। वैसा आदर्श कहां पायें? वैसा मनुष्य तो दिखाई नहीं देता।

गुरु। मनुष्य न हो, ईश्वर हैं। ईश्वर हो सब गुणोंकी सर्वाङ्गीण स्फूर्ति और चरम पूर्णताके एकमात्र उदाहरण हैं। इसीसे वेदान्तके निर्गुण ईश्वरमें धर्म सम्यक् धर्मत्व प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो निर्गुण हैं वे हमारे आदर्श नहीं हो सकते। अद्वैतवादियोंके "एकमेवाद्वितीयम्" चैतन्य अथवा जिसको हर्षट्ट स्पेसने "Inscrutable Power in Nature" कह कर ईश्वरके स्थानने स्थापित किया है अर्थात् जो केवल दार्शनिक या वैज्ञानिक ईश्वर हैं उनकी उपासनासे धर्म सम्पूर्ण नहीं होता। हमारे इतिहास और पुराणोंमें कहे हुए या किस्तानी धर्म पुस्तकोंमें बताये

हुए सगुण ईश्वरकी उपासना ही धर्मका मूल है । क्योंकि वे ही हमारे आदर्श हो सकते हैं । जिनको "Impersonal God" कहते हैं उनकी उपासना निष्फल है ; जिनको "Personal God" कहते हैं उनकी उपासना सफल है ।

शिष्य । माना कि सगुण ईश्वरको आदर्श स्वरूप मानना होगा, किन्तु उपासनाकी दरकार क्या है ?

गुरु । ईश्वरको हम नहीं देखते । उनको देख देख कर चलनेको सम्भावना नहीं है । केवल उनको हम मनमें सोच सकते हैं । वह नीचन्म ही उपासना है । अवश्य ही बेगार टालनेकी तरह सोचनेसे कुछ फल नहीं होता । सन्धोपासन करनेमें केवल बुदबुदानेसे कुछ लाभ नहीं है । उनके सब गुणोंसे युक्त विशुद्ध स्वभावके ऊपर चित्तको स्थिर करना होगा । भक्तिभावसे उनका हृदयमें ध्यान करना होगा । प्रीति सहित हृदयको उनके सामने करना होगा । मनमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि उनके स्वभावके आदर्शपर हमारा स्वभाव बने । तभी उस पवित्र त्रिरित्री विसल ज्योति हमारे चरित्र पर पड़ेगी । उनकी निर्मलताके समान निर्मलता, उनकी शक्तिसे अनुकारी सर्वत्र मङ्गलमय शक्तिकी कामना करनी होगी । उनको सदा अपने पास देखना होगा, उनके स्वभावसे अपना स्वभाव मिलानेकी चेष्टा करनी होगी । अर्थात् उनके सामीप्य, मात्तोष्य, सारूप्य और सायुज्यकी कामना करनी होगी । तभी हम कामसे ईश्वरके निकट होंगे । आर्य्य ऋषि विश्वास करते थे कि तभी हम कामसे सारूप्य और सायुज्य पायेंगे । ईश्वरके साथ एक ही जायेंगे । ईश्वरमें ही लीन हो जायेंगे । उन्हींको मोक्ष कहते हैं । मोक्ष और कुछ नहीं है, वह ऐश्वर्यिक आदर्शके स्वभावका या जाना है । उसके पानेसे ही सब दुःखोंसे मुक्ति हो जाती है और हम सब मृतोंके अधिकारी हो जाते हैं ।

और सुचारु उपासना प्रकृति एक और आत्मकष्ट और दूसरी और सजाकली वस्तु बन गयी है।

शिव। अब आप सुझे एक और बात समझाइये। मनुष्योंमें असली मनुष्यत्वका अर्थात् सर्वाङ्गपूर्ण स्वभावका आदर्श नहीं है। इसलिये ईश्वरका ध्यान करना होगा। किन्तु ईश्वर अनन्त स्वभाव है। हम सुद्र स्वभाव हैं। उनको गुण संख्याने अनन्त हैं, विस्तारमें भी अनन्त हैं। जो सुद्र है उसका आदर्श अनन्त कैसे होगा? क्या सुद्रके आदर्श पर नाला लोदा जा सकता है? या आकाशके आदर्श पर सँदवा लटकाया जा सकता है?

गुरु। इसीलिये धर्मका इतिहास दरकार है। धर्म-इतिहासमें (Religious History) सबे धार्मिकोंका चरित्र लिखा रहता है। यह उल्य है कि अनन्त-स्वभाव ईश्वर उपासकका पदवी दशमें आदर्श नहीं हो सकते, किन्तु ईश्वरका अनुकारी मनुष्य अर्थात् जो गुणकी अधिकतासे ईश्वर समझे जायं, अथवा जो मानव रूपमें ईश्वर समझे जायं वे ही यह वाञ्छनीय आदर्श हो सकते हैं। इसीसे एक समयमें हजारत ईसा ईसाइयोंका आदर्श थे, शक्यसिंह बौद्धोंका आदर्श थे। किन्तु ऐसे धर्मपरिवर्द्धक आदर्श जितने हिन्दू-शास्त्रोंमें हैं उतने पृथिवीके और किसी धर्मग्रन्थोंमें नहीं हैं, संसारकी किसी भी जातिमें प्रसिद्ध नहीं हैं। जनकादि राजर्षि, नारदादि देवर्षि, वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि, सभी अनुशीलनके चरम आदर्श हैं। इनके अतिरिक्त श्रीरामचन्द्र, बुधिसिंह, अर्जुन, लक्ष्मण, देवव्रत भीष्म आदि कृत्रिय गण और भी सम्पूर्णताप्राप्त आदर्श थे। ईसा और शक्य सिंह कोवल उदासीन कौपीनधारी समताशून्य धर्मवेत्ता हैं। किन्तु वे लोग वैसे नहीं हैं। ये सब गुणोंसे युक्त हैं। ये लोग सिंहाणोंमें ही सब वृत्तियां सब प्रकारसे चमक उठी हैं। ये लोग धर्मवेत्ता सब पर बैठकर भी उदासीन हैं; धनुष धारण करके भी धर्मवेत्ता हैं; राजा होकर भी पश्र्चित हैं; शक्तिमान होकर सब लोगों पर प्रेम रखते हैं। किन्तु इन सब आदर्शोंके ऊपर हिन्दुओंका और एक आदर्श है, जिनके सामने और सब आदर्श छोटे हो जाते हैं-

युधिष्ठिरने जिनसे धर्म चीखा, स्वयं अर्जुन जिनके गिश्य हुए, राम और लक्ष्मण जिनके श्रंग मात्र है, जिनके समान महामहिमान्मय चरित्र कभी मनुष्य भाषामें गाया नहीं गया । उन्हीं कृष्णकी उपासनामें आओ, आज हम तुम्हें दीक्षित करें ।

गिश्य । क्या ? कृष्ण ।

गुरु । तुम लोग केवल जयदेवके कृष्णकी या रामलीलाके कृष्णकी जानते हो, इसीसे चौंकते हो । उसका भी पूरा अर्थ नहीं समझते । उसके पीछे ईश्वरके सब गुणोंसे युक्त जो कृष्ण चरित्र कहा है उसे कुछ भी नहीं समझते । उनकी सब शारीरिक वृत्तियां सब प्रकारके उत्कर्ष पाकर अनुभव न करने योग्य सुन्दरता और अपरिमीन बलका आधार बन गयी थी । उनकी सब मानसिक वृत्तियां भी वैसे ही उत्कर्ष पाकर अलौकिक विद्या, गिज्ञा, तेजस्विता और ज्ञानके रूपमें आ गयी थीं और प्रीतिवृत्ति भी उन्हींके अनुसार पुष्ट बन जानेसे ये सब लोगोंके सब तरहके हितमें रत हुए । इसीसे उन्होंने कहा है—

परिचाणाय साधूनां विनागायच दुष्कृतम् ।

धर्मं संरक्षणार्थाय मन्भवामि युगे युगे ॥

जिन्होंने बाहुबलसे दुष्टोंका दमन किया है, दुष्टिबलसे भारत-वर्षकी रक्षा बनाया है, ज्ञान बलसे अपूर्व निष्काम धर्मका प्रचार किया है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने केवल प्रेमनय होनेके कारण निष्काम होकर ये सब मनुष्योंके दुष्कर कार्य किये हैं, जो बाहुबलसे सर्वजित हुए और दृपरके साम्राज्य स्थापन करनेवाले होकर भी स्वयं निन्दानन पर नहीं बैठे, जिन्होंने गिरुपालके सौ अपराध जमा करके जमा गुणका प्रचार करनेके बाद दण्ड देना उचित समझ कर ही उसे दण्ड दिया था, जिन्होंने इस वेदमथान देशमें वेदप्रधान राज्यमें कहा था—“वेदमें धर्म नहीं है—धर्म गीत-रितमें है” वे ईश्वर ही बाने न हों मैं उनको नमस्कार करता हूँ । जो सब मान ही मात्स्यमिंद्र, दंडा, मृहन्मद और रामचन्द्र से, जो सब दलोंके धारणा, सब युद्धोंके आधार, सब धर्मोंके माननेवाले, सर्वध

‘ प्रेमसय घे, वे ईश्वर हों चाहे न हों मैं उनको नमस्कार कर-
ता हूँ—

नमो नमस्तेऽस्तू सख्यकृत्यः ।
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

पांचवां अध्याय—अनुशीलन ।

—०—

शिष्य । आज शेष बातें सुननेकी इच्छा है ।
गुरु । सब बातें ही शेषमें शामिल हैं । अब तक हमें केवल
दो बातें मिली हैं । (१) मनुष्यका कुछ मनुष्यत्वमें है और (२) यह
मनुष्यत्व सब वृत्तियोंकी उचित तेजस्विता, पूर्णता और सामञ्जस्यसे
लाभ होता है । अब जरा यह विचारना चाहिये कि ये वृत्तियां
कौसी हैं ।

वृत्तियोंको साधारणतः दो भागोंमें बांट सकते हैं—(१) शारी-
रिक और (२) मानसिक । मानसिक वृत्तियोंमेंसे कुछ ज्ञान उपा-
र्जन कराती हैं, कुछ कान कराती हैं या काममें रुचि पैदा कराती
हैं और कुछ ज्ञान उपार्जन नहीं कराती, किसी विशेष कामको भी
नहीं कराती, केवल आनन्द लूटवाती हैं । जिनका उद्देश्य ज्ञान है
उन्हें ज्ञानार्जनी कहूंगा । जिनके भुक्तानेसे हम काममें जी ल-
गाते हैं या लगा सकते हैं उनको कार्यकारिणी वृत्ति कहूंगा । और
जो केवल आनन्दका अनुभव कराती हैं उनको आह्लादिनी या चित्त-
रञ्जिनी वृत्ति कहो । तीन प्रकारकी वृत्तियोंके फल तीन प्रकारके
ज्ञान, कर्म और आनन्द हैं । सच्चिदानन्द इन्हीं त्रिविध वृत्ति-
योंसे मिलते हैं ।

शिष्य । यह विभाग क्या ठीक है ? सब वृत्तियोंकी परि-
तिने ही तो आनन्द है ।

गुरु । सो ठीक है । किन्तु कुछ वृत्तियाँ ऐसी हैं जिनकी परिवृत्तिका फल केवल आनन्द है—आनन्दके सिवा और कोई फल नहीं है । ज्ञानार्जन की वृत्तियोंका मुख्य फल ज्ञान पाना है और गौण फल आनन्द है । कार्यकारिणी वृत्तियोंका मुख्य फल कार्यमें प्रवृत्ति और गौण फल आनन्द है । किन्तु इनका मुख्य फल ही आनन्द है और कोई फल ही नहीं है । पाश्चात्य लोग इनको *Esthetic Faculties* कहते हैं ।

शिष्य । पाश्चात्य लोग *Esthetic* को *Intellectual* या *Emotional* में गणित करते हैं, किन्तु आपने जित्तरेखिनी वृत्तिको अलग कर दिया ।

गुरु । मैं ठीक ठीक पाश्चात्योंका अनुसरण नहीं करता और अनुसरण करनेको बाध्य भी नहीं हूँ । तत्वका अनुसरण करनेमें ही हमारा उद्देश्य सफल हो जायगा । अब मनुष्यकी सब गतियाँ चार भागोंमें बाँटी जानी हैं—(१) मारीचिणी (२) ज्ञानार्जनी (३) कार्यकारिणी और (४) चिन्तारक्षिणी । इन चार प्रकारकी वृत्तियोंकी उपर्युक्त सृष्टि, पूर्णता और सामन्ता ही मनुष्यका है ।

शिष्य । क्रोधादि कार्यकारिणी और कामादि मारीचिक वृत्तियाँ हैं । इनकी पूरी सृष्टि और पूर्णता भी क्या मनुष्यका उपादान है ?

शिल्पका अनुशीलन करना है। आपने मुझे नयी बात क्या सिखायी ?

गुरु । इस संसारमें नयी बातें बहुत षोड़ी ही हैं । विशेषतः मैं स्वर्गसे कोई नयी खबर लेकर नहीं आया हूँ; यह बात एक तरहसे पक्की समझ लो । मेरी सभी बातें पुरानी हैं । नया केवल हमारा अपने ऊपर अविश्वास है । विशेषकर मैं धर्मकी व्याख्या करने चला हूँ । धर्म पुराना है, नया नहीं । मैं नया धर्म कहाँसे पाऊँगा ?

शिष्य । किन्तु आपका शिक्षाको धर्मका अंश बनाना ही नया जान पड़ता है ।

गुरु । वह भी नया नहीं है । हिन्दूधर्ममें सदासे यह बात है कि शिक्षा धर्मका अंश है । इसीसे सब हिन्दूधर्मशास्त्रोंमें शिक्षाभराली विशेष रूपसे बताया गया है । हिन्दुओंके ब्रह्मचर्याश्रमकी विधि केवल पढ़नेके समयकी शिक्षाविधि ही है, कितने वर्ष अध्ययन करना होगा, किस रीतिसे अध्ययन करना होगा, क्या अध्ययन करना होगा, उसका विस्तारित विधान हिन्दूधर्मशास्त्रोंमें है । ब्रह्मचर्यके बाद गृहस्थाश्रम भी शिक्षास्थल मात्र है । ब्रह्मचर्यमें ज्ञानार्जनी वृत्तियोंका अनुशीलन होता है और गृहस्थाश्रममें कार्यकारिणी वृत्तियोंका । इन दो प्रकारकी शिक्षाओंकी विधि स्थापन करनेमें हिन्दूशास्त्रकार लगे हुए थे । मैं भी उन्हीं आर्य ऋषियोंका पदारविन्द स्मरणकर उनके दिखाये हुए पथ पर ही जाता हूँ । तीन चार हजार वर्ष पहले भारतवर्षके लिये जो विधि संस्थापित हुई थी आज ठीक वेही विधियाँ अक्षर अक्षर मिलाकर नहीं चलायी जा सकतीं । वे ऋषि यदि आज भारतवर्षमें विद्यमान होते तो वेही कहते—“नहीं, वे नहीं चलेगी । हमारी विधियोंको रत्ती रत्ती मानकर आजकल अगर चलोगे तो हमारे प्रचार किये हुए धर्मके मर्मके विपरीत कार्य होगा ।” हिन्दू धर्मका वह मर्मभाग अमर है; विरकाल चलेगा और मनुष्यका हितसाधन करेगा, क्योंकि मानवप्रकृति पर ही उसकी शक्ति है । परन्तु विशेष विधियाँ सब धर्मोंमें समयानुकूल होती हैं । वे

काल-भेदसे छोड़ने या बदलने योग्य हैं। हिन्दूधर्मके नये संस्कारकी मोटी बात यही है।

यिष्य । किन्तु मुझे सन्देह होता है कि आप इसके भीतर बहुतसी खिलायती बातें घुमेड़ रहे हैं। यह कोसुतका मत है कि शिक्षा धर्मका अंग है।

गुरु । हो सकता है। इस समय हिन्दूधर्मके किमी अंगके साथ अगर कोसुतकी कुछ समानता हो जायती क्या मदनमोहनमालवीय कहकर हिन्दूधर्मके उस अंगको फेंक देना होगा? इसाई धर्ममें ईश्वरकी उपासना है, इसलिये क्या हिन्दुओंको ईश्वरोपासना छोड़ देना होगा? उन दिन नाइफिटन्स रोड्डीमें हर्बर्ट स्पेंसरने कोसुत मतका प्रतिपाद करते हुए ईश्वरके सम्बन्धमें जो राय दी थी वह मूलतः वेदान्तका अद्वैतवाद और मायावाद है। स्पिनोजेका मत भी वेदान्त मतसे मिलता है। वेदान्तमें हर्बर्ट स्पेंसर या स्पिनोजेका मत मिलता है, इसलिये क्या वेदान्तको हिन्दूधर्मसे निकाल बाहर करना होगा? मैं स्पेंसरी या स्पिनोजेकाई कहकर वेदान्तको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि स्पिनोजे या स्पेंसरको युरोपियन हिन्दू समझकर हिन्दुओंमें गिनाऊंगा। हिन्दूधर्मका जो स्पष्ट भाग है, युरोपवास टोट लगाने लगाकर उसका जरा जरा अंग फेंक जाते हैं, यह हिन्दूधर्मको च्युताका साधारण प्रमाण नहीं है।

यिष्य । जै हो, हिमाचल और कन्नड़की शिक्षा अगर धर्ममें आ गया तो धर्ममें अलग क्या है?

शिष्य । वृत्तियोंका अनुशीलन क्या है, यह समझ गया । अब यह सुननेकी इच्छा है कि उन सबका सामञ्जस्य क्या है । क्या शारीरिक आदि सब वृत्तियोंका एक समान अनुशीलन करना होगा ? काम, क्रोध या लोभका जितना अनुशीलन होगा क्या उतना ही अनुशीलन भक्ति, मीति और दयाका भी करना होगा ? पहलेके धर्मवेत्ताओंका कथन है कि काम क्रोधादिका दमन करना और भक्ति मीति दयादिका अपार अनुशीलन करना । यह अगर सच हो तो सामञ्जस्य कहाँ रहा ?

गुरु । धर्मवेत्ता लोग जो कह गये हैं वह बहुत ठीक है और उसका विशेष कारण है । भक्ति मीति प्रभृति श्रेष्ठ वृत्तियोंके फैलनेकी शक्ति सबसे अधिक है और इन वृत्तियोंके अधिक फैलावसे ही दूसरी वृत्तियोंका सामञ्जस्य होता है । जिसको उचित उत्कर्ष और सामञ्जस्य कहा है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब वृत्तियाँ एक समान चमकेगी और बढ़ेंगी । सब प्रकारके वृक्षोंकी समुचित वृद्धि और सामञ्जस्यसे सुहावना दग होता है ; किन्तु यहाँ समुचित वृद्धिका अर्थ यह नहीं है कि ताड़ और नारियलके पेड़ जितने बड़े होंगे उतने ही बड़े गुलाब या चमेलीके पेड़ भी हों । जिस वृक्षमें जितनी बढ़नेकी शक्ति है वह उतना बढ़ेगा । अगर एक पेड़के बहुत बढ़नेसे दूसरे पेड़ ठीक ठीक न बढ़ सके, अगर हमलोके पेड़की धाँहसे गुलाबके पीदे सूख जाय तो सामञ्जस्यमें हानि हुई । मनुष्यका चरित्र भी ऐसा ही है । कुछ वृत्तियोंकी—जैसे भक्ति, मीति, दया आदिकी फैलनेकी शक्ति दूसरी वृत्तियोंसे अधिक है; और इसका अधिक फैलाव ही समुचित उत्कर्ष और सब वृत्तियोंके सामञ्जस्यका मूल है । उधर और भी कई वृत्तियाँ हैं जिनकी—मुख्यकर कुछ शारीरिक वृत्तियोंकी बढ़नेकी शक्ति भी अधिक है । किन्तु उनके अधिक बढ़नेसे दूसरी वृत्तियोंके समुचित उत्कर्षमें बाधा

हे । इसलिये वे जितनी बचक सकती हैं उतना उन्हें बचकाने देना अनुचित है । वे इसलीके पेड़ हैं, उनको धाइसे गुलाबके पौदे मर जा सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि उनको बागमे उखाड़कर फेंक दो । यह अनुचित है ; क्योंकि पटाईं दरकार है—दुरी वृत्तियां भी दरकार हैं, वे सब बाते आगे चलकर विस्तार पूर्वक कहूंगा । इसलीके पेड़को जड़से काट मत डालो, किन्तु उसका स्थान एक कोना है । यह बहुत बढ़ने न पाये, उसको बढ़तेही तराय दो । दो एक इसलीके फलनेसे ही काम चल जायगा । उसमे अधिक न बढ़ने पाये । दुरी वृत्तियां उतनी ही दूर तक बढ़ें जितनेमे सांसारिक मतलब मिट्ट हो जाय, उसमे अधिक न बढ़ने पायें । इसीको समुचित वृद्धि थीर नामरूप कहा है ।

गिर्य । तो समझो कि ऐसी कुछ वृत्तियां हैं, यथा कामादि, जिनका दमन ही उचित उद्दरूप है ।

वृत्तियोंके विषयमें तो यह दातें नहीं घटतीं ।

गुरु । सब दुरो वृत्तियोंके विषयमें ये दातें घटेंगे । किन्तु
विषयमें नहीं घटतीं ?

शिष्य । मान लीजिये क्रोध । क्रोधको निर्मूल कर देनेमें
तो मैं कोई बुराई नहीं देखता ।

गुरु । क्रोध आत्मरक्षा और समाज-रक्षाका मूल है । दण्ड-
नीति विधिबद्ध करना सामाजिक क्रोध है ; क्रोधको निर्मूल करनेमें
दण्डनीति निर्मूल होगी । दण्डनीतिके निर्मूल होनेसे समाजका
मटियामेट हो जायगा ।

शिष्य । मैं दण्डनीतिको क्रोधमूलक नहीं मानता ; बल्कि
दण्डमूलक कहना उससे अच्छा समझता हूँ । क्योंकि दण्डशास्त्रके
प्रणेताओंने सबके कल्याणकी इच्छासे ही दण्डविधि निकाली है
और सबकी कल्याण-कामनासे ही राजा दण्ड प्रचार करते हैं ।

गुरु । आत्मरक्षाकी बात विचारकर देखो । हानि पहुंचाने
वालोंको रोकनेकी इच्छा करना ही क्रोध है । उस क्रोधके वशीभूत
होकर ही हम हानिकारियोंके विरोधी होते हैं । यह विरोध ही
आत्मरक्षाकी चेष्टा है । सम्भव है, हम केवल बुद्धिवलसे ही स्थिर
कर सकते हैं कि अनिष्टकारियोंको रोकना उचित है । किन्तु
केवल बुद्धि द्वारा काममें लगनेसे क्रोधकी तेजी और और हठको
हम कभी नहीं पावेंगे । फिर जब मनुष्य दूसरेको अपने समान
समझनेकी चेष्टा करता है तब वह आत्मरक्षा और पररक्षा एक स-
मान क्रोधका फल हो जाते हैं । पररक्षाकी चेष्टामें जो क्रोध
होता है वही विधिबद्ध होनेसे दण्डनीति बन गया है ।

शिष्य । लोभमें तो मैं कुछ धर्म नहीं देखता ।

गुरु । जिस वृत्तिकी अनुचित वृद्धिको लोभ कहते हैं उसको
उचित या सामञ्जसयोग्य स्फूर्ति धर्मतः उपार्जनकी लालसा है ।
अपनी जीवनयात्रा निवाहनेके लिये जो जो दरकार है और हमारे
जपर जिनकी रक्षाका भार है उनकी जिन्दगी निवाहनेके लिये जो
जो दरकार है उसको संशुद्ध करना अघण्य कर्त्तव्य है । ऐसे परिमित
उपार्जनमें,—केवल धन कमानेकी बात नहीं कहता, भोग्य वस्तु

मात्रके उपाज नको बात कहता हूँ—हुझ दीव नहीं है । उस परि-
मित मात्राको लांच जानेसे ही यह अच्छी वृत्ति लोभ बन जाती
है । अनुचित वृद्धि पानेसे ही वह महापापकी गिन्तीमें आ जाती
है । दो बातें समझो । जिनकी हम बुरी वृत्तियां कहते हैं वे
सभी उचित मात्रामें धर्म हैं और अनुचित मात्रामें अधर्म ।
और ये वृत्तियां ऐसी तेज हैं कि ध्यान न रखनेसे वे अकसर उचित
मात्राको पार कर जाती हैं ; इसलिये दमन ही इनके लिये आगली
अनुशीलन है । ये दो बातें समझनेसे ही तुम अनुशीलन तात्पर्य
वद अंग समझ जाओगे । दमनही आगली अनुशीलन है ; मटि-
नामेट बनना नहीं । मटारैने मरमणकी अनुचित इफूर्ति देतकर
उमकी उमर जाया या, किन्तु संसारके हितके लिये फिर उमको
जिजामा पड़ा ।* श्रीमद्भगवद्गीतामें कृष्णका जो उपदेश है उममें भी
इन्दिर्षीके निर्मूलन करनके लिये नहीं कहा है, दमन ही यथाया है ।
संतत होणेमें ये शालिमें विघ्न नहीं लाण सकतीं, यथा—

रागद्वेषविमुक्तं ह्य विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मसंन्यै त्रिंशेषात्प्राप्ता प्रसादमभिगच्छति ॥२०६॥

विषय । जो हो, इस तत्त्वको लेकर अधिक समय विचारनको
दरकार नहीं है । भक्ति, प्रीति दया आदि श्रेष्ठ वृत्तियोंके अनु-
शीलन हस्तद्वयमें उपदेश कीजिये ।

गुरु । इस विषयमें इतनी बातें करनेकी उच्छा मेरी भी नहीं
थी । दो कारणोंसे कहनेको लाचार हुआ । परने तो सुझायी

शुद्धाका खण्डन करना पड़ा। दूसरे आजकल योग-धर्मका जोर मचा है उससे जो कुछ भिन्ना उठा है। उस धर्मके कलाफलके विषयमें मुझे कुछ कहना नहीं है। उसमें बड़ा फल है, इसमें चन्दे-ह ही क्या है? किन्तु जो लोग यह शीर मचाते फिरते हैं, उनकी राय यही दिखाई देती है कि कुछ वृत्तियोंको जड़से उखाड़ देना, कुछकी परवा न करना और कुछको बेतरह ढठाना ही योगका उद्देश्य है। अब अगर सब वृत्तियोंकी उचित स्फूर्ति और सामञ्जस्य धर्म है तो उनका यह धर्म अधर्म है। वृत्ति बुरी हो या अच्छी, उसकी जड़ उखाड़ना ही अधर्म है। लम्पट या पेटू आदमी अधार्मिक हैं; क्योंकि वे और सब वृत्तियों पर ध्यान न देकर दो एकके बेतरह अनुशीलनमें लगे रहते हैं। योगी भी अधार्मिक हैं; क्योंकि वे भी और सब वृत्तियों पर ध्यान न देकर दो एकका बेतरह अनुशीलन करते हैं। तुम चाही तो बुरी और अच्छी वृत्तिके विचारसे लम्पट या पेटूको नीच श्रेणीके अधार्मिक और योगियोंको ऊँची श्रेणीके अधार्मिक कह सकते हो। किन्तु दोनोंको ही अधार्मिक कहना होगा। और मैं किसी वृत्तिको बुरी या हानिकारक कहनेकी राजी नहीं हूँ। हमारे अपने दोषसे बुराई होती है, इससे वृत्तियोंको बुरी क्यों कहूँगा? जगदीश्वरने हम लोगोंको कोई वस्तु बुरी नहीं दी है। उनके सामने अच्छे बुरेका भेद नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है उन्हें अपने अपने कामके योग्यही किया है। कामके उपयोगी कर देनेसेही वे बढ़िया हो जाती हैं। यह सब है कि संसारमें अमङ्गल है। किन्तु वह अमङ्गल अंगलसे ऐसा मिला हुआ है कि उसको मङ्गलका अंश मानना ही कर्तव्य है। हमारी सब वृत्तियांही मङ्गलमय हैं। उनसे जय अमङ्गल होता है तब हमारे ही दोषसे होता है। जगत्तत्त्वकी जितनी ही आलोचना की जायगी उतना ही समझमें आवेगा कि हमारे मङ्गलके साथ ही जगत्का सम्बन्ध है। निखिल विश्वका सब अंश ही मनुष्यकी सब वृत्तियोंके अनुकूल है। प्रकृति हमारी सब वृत्तियोंका सहाय है। इसीसे दुगपरम्परासे मनुष्यजातिकी औरसतके हिसाबसे उन्नति ही हुई है, अवनति नहीं हुई है। धर्म ही इस उन्नतिकी कारण

है। जो वैज्ञानिक नास्तिक धर्मकी दिहली उड़ाकर विज्ञानको ही इस उन्नतिका कारण बताते हैं, वे नहीं जानते कि उनका विज्ञान भी इस धर्मका एक अंग है; वे भी एक धर्मके प्राग-ज्य हैं। वे जब Law की महिमा बरसानते हैं और मैं जब रामनाम लेता हूँ तब हम दोनों एक ही बात कहते हैं। दोनों एक ही विश्वेश्वरकी महिमा गाते हैं। मनुष्योंमें धर्मके नाम पर इतना वाद विवाद न होनेके भी काम बनता है।

मानवा अध्याय—सामक्ष्य और सुप्त ।

—:—

कि वे स्वतःही स्फूर्त हैं—स्वयं ही चमकती हैं, अनुशीलनकी परवा नहीं करतीं । हम लोगोंको अनुशीलन करके भूख नहीं लगानी पड़ती, अनुशीलन करके सोनेकी शक्ति नहीं पैदा करनी पड़ती । देखना स्वतःस्फूर्त और स्वाभाविकमें गड़बड़ मत मचाना । जो हमारे साथ पैदा हुई हैं वे स्वाभाविक हैं, सब वृत्तियां स्वाभाविक हैं । किन्तु सब वृत्तियां स्वतःस्फूर्त नहीं हैं—सब स्वयं नहीं चमकतीं । जो स्वतःस्फूर्त हैं, स्वयं चमकनेवाली हैं वे दूसरी वृत्तियोंके अनुशीलनसे नहीं मिट सकतीं ।

शिष्य । कुद्व भी नहीं चमका । जो स्वतःस्फूर्त नहीं हैं वे ही क्यों दूसरी वृत्तियोंके अनुशीलनसे मिट जायंगी ।

गुरु । अनुशीलनके लिये तीन सामग्रियां दरकार हैं (१) समय, (२) शक्ति (Energy), (३) जिसे वृत्तियोंका अनुशीलन करनेवाली अनुशीलनका उपादान । हमारा समय और शक्ति दोनों ही रहस्य हैं । मनुष्य जीवन कई वर्षोंकी सीमानें आवद्ध है । जीविका चलानेके कामके बाद अनुशीलनके लिये जो समय बचता है उसमेंसे कुद्व भी बरवाद होनेसे सब वृत्तियोंके समुचित अनुशीलनके योग्य समय नहीं मिलेगा । बरवाद न होने देनेके लिये यह नियम करना पड़ता है कि जिन जिन वृत्तियोंके लिये अनुशीलन दरकार नहीं है अर्थात् जो स्वतःस्फूर्त हैं उनके अनुशीलनमें समय नहीं लगावेंगे ; जिनके लिये अनुशीलन दरकार है उनके अनुशीलनमें ही सब समय नहीं लगावेंगे । यदि ऐसा न करके स्वतःस्फूर्त वृत्तियोंके व्यर्थ अनुशीलनमें समय बितावें तो समयके अभावसे दूसरी वृत्तियोंका उपयुक्त अनुशीलन नहीं होगा । उस वे सब घट या मिट जायंगी । दूसरे, शक्तिके सम्बन्धमें भी यही बात चलती है । हममें जितनी काम करनेकी शक्ति है वह भी सीमावद्ध है । जीविका निवाहनेके बाद जो बच जाती है, वह स्वतःस्फूर्त वृत्तियोंके अनुशीलनके लिये बहुत नहीं होती । विशेष कर पाशव वृत्तियोंका अधिक अनुशीलन शक्ति क्षय करनेवाला है । तीसरे स्वतःस्फूर्त पाशव वृत्तियोंके अनुशीलनके उपादान और मानसिक वृत्तियोंके अनुशीलनके उपादानमें परस्पर बड़ा विरोध है । जहाँ

ये रहती हैं वहां ये नहीं रह सकतीं । विलामिनियोंकी मण्डलीमें रहनेवालेके हृदयमें ईश्वरका विकारा असम्भव है और कोभी अस्त्रधारिके पाप भिखमनेका जाना असम्भव है । और सबसे बढ़कर यह बात है कि पागव वृत्तियां, गरीर और जातिकी रक्षाके लिये आवश्यक होनेके कारण, चाहे पुरुषपरम्परासे आयी हुई शक्तिके कारण हो अथवा चाहे जीवरक्षाभिलाषी ईश्वरकी इच्छासे हो, ऐसी लघुदमन हैं कि अनुशीलनसे ये समूचे हृदयको घेर लेती हैं, और जिन्की वृत्तिके लिये स्थान नहीं रहता । यही विशेषता है ।

उभय जी वृत्तियां शतःशत नहीं हैं उनके अनुशीलनमें अपना मन लगाने और जीविका विगाहनेसे यही हुई शक्तिकी सहायसे शतःशत वृत्तियोंकी आरम्भकीय वृत्तिमें कोई बाधा नहीं पड़ती । क्योंकि ये शतःशत हैं । सविक्रम उपादानों विरोध होनेके कारण उनका दमन हो सकता है । और यह देना गया है कि उन शतःशत दमन ही यथार्थ अनुशीलन है ।

मिथ्या । मिथ्या योगों योग दमनी वृत्तियोंको बढ़ाकर या किसी भी उपादानसे पागव वृत्तियोंको नष्ट कर देते हैं ; फल यह सब नहीं है ।

गुरु । येशक ।

शिष्य । अगर ऐसा है तो क्या लक्षण देखकर नियंत्रण करेंगे कि असुख वृत्तिको बटुने दे सकते हैं और समुक्तकी नहीं ? फिर कसौटीपर चिचकार स्थिर करेंगे कि यह सोना है और यह पीतल ?

गुरु । मैंने कहा है कि सुखका उपाय धर्म है और मनुष्यत्वमें ही धर्म है । इसलिये सुखही कसौटी है ।

शिष्य । बड़ी आफतकी बात है ? मैं अगर कहूँ कि इन्द्रियोंकी परितृप्तिमें ही सुख है ?

गुरु । ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि समझा चुका हूँ कि सुख क्या है । हमारी सब वृत्तियोंकी सुती, सामञ्जस्य और उपयुक्त परितृप्ति ही सुख है ।

शिष्य । वह बात मैं अभीतक अच्छी तरह नहीं समझ सकता हूँ । सब वृत्तियोंकी स्फूर्ति और परितृप्तिका समावेश सुख है या हरएक अलग अलग वृत्तिकी स्फूर्ति और परितृप्ति ही सुख है ?

गुरु । समावेश ही सुख है । अलग अलग वृत्तियोंकी स्फूर्ति और परितृप्ति सुखका केवल अंश है ।

शिष्य । तब कसौटी कौन है ? समावेश या अंश ?

गुरु । समावेश ही कसौटी है ।

शिष्य । यह तो समझमें नहीं आता है । मान लीजिये कि मैं चित्र खींच सकता हूँ । कुछ विशेष वृत्तियोंकी रगड़से यह शक्ति आती है । अब पूछना यह है कि हमें उन वृत्तियोंकी अधिक बढ़ाना चाहिये या नहीं ? आप कहेंगे—“सब वृत्तियोंकी उचित स्फूर्ति और चरितार्थताके समावेशमें जो सुख है उसमें कोई विघ्न पड़ेगा कि नहीं, यह बात समझकर तब चित्र विद्याका अनुशीलन करो ।” अर्थात् तूली उठानेसे पहले मुझे गिनकर देखना होगा कि इसके जेरे पुष्टिके बल मस रगका स्वास्थ्य, नेत्रकी दृष्टि, कानसे सुननेकी शक्ति, ईश्वर भक्ति, मनुष्य प्रीति, दीनों पर दया, सत्यपर अनुराग, उन्तान स्नेह, शत्रु पर क्रोध, वैज्ञानिक बुद्धि, दार्शनिक धृति, काव्यकी कल्पना, साहित्यकी समालोचना आदिमें कुछ विघ्न पड़ता है कि नहीं ? यह क्या सहज है ?

गुरु । तब मैं कહूंगा कि तुम धोवीके घाटमे रातना झूलकर चले आये हो । जो हो, मैं तुम्हारी दातका उत्तर दूंगा । इन्द्रिय परितृप्तिमें सुख है ? अच्छा, यही उही । मैं तुम्हें बेगटके इन्द्रिय परितृप्त करनेकी शनुमति देता हूं । मैं कहलियत लिख देगा हूं कि इन इन्द्रिय परितृप्तिमें कोई कभी कुछ भी बाधा नहीं देगा, कोई निन्दा नहीं करेगा—अगर कोई करे तो मेरा जिम्मा रहा । किन्तु तुमको भी एक कहलियत लिख देनी होगी । तुम्हें लिखना होगा कि “मैं यह कहकर इन्द्रियपरितृप्ति नहीं छोड़ूंगा कि घब इसमें सुख नहीं है ।” बलाघट, नफरत, रोग, पञ्चात्ताप, आतुःकाय, पशुत्वमें अधःपतन आदि कुछ भी उद्भन करके कभी उगे नहीं छोड़ना होगा । क्यों ? राजी हो ?

शिष्य । दुहाई महाराजकी ! मैं राजी नहीं हूं । किन्तु क्या ऐसे आदमी बहुधा नहीं देखे जाते जो सारा जीवन इन्द्रिय परितृप्तिमें ही बिताते हैं ? बहुत लोग तो ऐसे ही हैं ।

गुरु । हम लोग समझते हैं कि ऐसे ही बहुत लोग हैं परन्तु भीतरका भेद नहीं जानते । भीतरका भेद यह है कि जिनको जीवन भर इन्द्रियपरायण देखते हैं उनमें इन्द्रिय परितृप्तिकी चेष्टा प्रबल होने पर भी उतनी परितृप्ति नहीं हुई है । जिस तृप्तिके होनेसे इन्द्रियपरायणताका दुःख रनरुमें आता है वह तृप्ति नहीं हुई है । तृप्ति न होनेसे ही चेष्टा इतनी प्रबल होती है । अनुशीलनके दोषसे हृदयमें आग लगी है, जलन बुझानेके लिये वे जल टूँहते फिरते हैं, किन्तु जानते नहीं कि अग्निदाहकी दवा जल नहीं है ।

शिष्य । किन्तु ऐसा भी देखना हूं कि बहुत लोग बेखटके रातदिन इन्द्रिय विशेषको चरित्ताथ^० करते हैं, (विराग नहीं होता) रुकते नहीं । शरावी इसके बड़िया उदाहरण हैं । कितने ही ऐसे शरावी हैं जो सबेरेसे शाम तक शराव पीने हैं और केवल नींदमें ही मस्त रहते हैं । वे तो शराव नहीं छोड़ते, छोड़ना भी नहीं चाहते ।

शिष्य । अब शायद मैंने समझा है कि आप सुख कितने कहते हैं । क्षणिक सुख सुख नहीं है ।

गुरु । क्यों नहीं है ? मैं अगर जीवनमें एक घात भी एक गुलाबका फूल देखूँ, या एक गीत सुनूँ और उसके बाद ही सब भूल जाऊँ तो वह सुख बड़ा धोड़ा सुख है । किन्तु वह सुख क्या सुख नहीं है ? वह सचमुच सुख है ।

शिष्य । जो सुख क्षणिक है और जिसका परिणाम स्थायी दुःख है वह सुख नहीं है ; वह केवल दुःखकी पहली अवस्था है । अब मैंने समझा है कि नहीं ?

गुरु । अब रास्ते पर आये हो । किन्तु यह व्याख्या तो (घबतिरेकी) है । केवल ऐसी व्याख्यामें ही सब कुछ नहीं मिलेगा । सुख दो भागोंमें बाँटा जा सकता है—(१) स्थायी और (२) क्षणिक । इनमें—

शिष्य । स्थायी किसको कहते हैं ? मान लीजिये कि फोर्ड इन्द्रियासक्त पुरुष पाँच वर्षोंसे इन्द्रिय सुख भोग रहा है । वह घात एकदम असम्भव नहीं है । उसका सुख क्या क्षणिक है ?

गुरु । पहले तो सारे जीवनके आगे पाँच वर्ष एक पट्टीके बराबर है, परकालको तुम मानो चाहे न मानो, मैं मानता हूँ । अनन्त कालके सामने पाँच वर्ष किस गिनतीमें है ? किन्तु मैं केवल परकालका भय दिखाकर किसीको धार्मिक बनाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत आदमी परकाल नहीं मानते—मुझे फहते हों तो भी दिलसे नहीं मानते ; समझते हैं कि सिर्फ बच्चोंको हवा डरानेकी तरह मनुष्यको शान्त रखनेकी एक पुरानी कहावत है । इसीसे आजकल बहुतेरे परकालके भयसे नहीं डरते । इसीसे साधारण लोगोंके जीमें अक्सर यह विश्वास नहीं जमता कि परकालके दुःखके भयके ऊपर ही धर्मकी नींव है । “आजकल” इसलिये कहता हूँ कि एक समय इस देशमें वह धर्म बड़ा ही बलवान था, एक समय युरोपमें भी बड़ा बलवान था किन्तु आजकल विज्ञान-मयी शताब्दी है । वह खून मांसकी सड़ी बदनू छोड़नेवाली, तोप बन्दूक गोली बारूद कूजर टारपीडो आदिसे सजी हुई राक्षसी—

एक हाथमें गिरनीकी कल चलाती है और दूसरे हाथमें भातू लेकर प्राचीन पवित्र और नहरों वंधीके यज्ञमें रखे हुए धनरत्नको तुम्हारे युद्धार कर फेंक रही है । यह तुम्हें इस देशमें आकर भी अपना काला मुंह दिखा रही है । उनके जालमें फँसकर तुम्हारे जैसे हजारों गिज्ञित, अगिज्ञित और अर्द्धगिज्ञित हिन्दुस्थानों अब परकाल नहीं मानते । इन्होंने मैं इस धर्म व्याख्यामें जहां तक यत्नता है परकालको छोड़ देता हूँ । इसका कारण यह है कि जो तुम्हारे द्वादशकेवमें नहीं हैं उनके ऊपर दीवार उठाकर मैं धर्मका नन्दिर नहीं बना सकूंगा । और मेरी समाप्तमें परकालको छोड़ देनेमें धर्म बेनीयता नहीं हो जाता । क्योंकि इतनीकता मुझ भी

इस बातके उत्तरके लिये दो तरहसे विचार करना आवश्यक है ; जो पुनर्जन्म मानता है उसके लिये एक तरहसे और जो पुनर्जन्म नहीं मानता उसके लिये एक तरहसे । तुम क्या पुनर्जन्म मानते हो ?

शिष्य । नहीं ।

गुरु । अच्छी बात है । जब तुमने परकाल माना और पुनर्जन्म नहीं माना तब दो बातें मानीं,—एक यह कि यह शरीर नहीं रहेगा, इसलिये शारीरिक वृत्तियोंसे उत्पन्न जो सुख है वह परकालमें नहीं रहेगा । दूसरी, शरीरकी छोड़कर और जो कुछ है वह रहेगा अर्थात् तीन तरहकी मानसिक वृत्तियां रहेंगी ; इसलिये मानसिक वृत्तियोंसे उत्पन्न सुख दुःख परकालमें भी रहेगा । परकालमें ऐसे सुखकी अधिकताको स्वर्ग कह सकते हैं और ऐसे दुःखकी अधिकताको नरक कह सकते हैं ।

शिष्य । किन्तु अगर परकाल हो तो उसका धर्मव्याख्याका मुख्य उपादान होना ही उचित है । इसीसे दूसरी धर्मव्याख्याओंमें इसीने प्रधानता पायी है । आप परकाल मानकर भी उसे धर्मव्याख्यासे अलग रखते हैं इससे मुझे आपकी व्याख्या अधूरी और गलत जान पड़ती है ।

गुरु । अधूरी हो सकती है । अलवत्त इस बातमें भी शक है । अधूरी हो या न हो, सब गलत नहीं है । क्योंकि अगर सुखका उपाय धर्म ही और इहकालका सुख ही परकालका भी सुख ही तो इहकालका जो धर्म है वही परकालका भी धर्म है । परकालको न मानो न चही, केवल इहकालको सब कुछ मानकर भी पूर्ण रूपसे धार्मिक हो सकते हैं । धर्म नित्य है । धर्म इहकालमें भी सुखदायी है और परकालमें भी सुखदायी है । तुम परकाल जानो या न जानो, धर्माचरण करना, उसके इहकालमें भी सुखी होगे और परकालमें भी ।

शिष्य । आप स्वयं परकाल क्यों मानते हैं ? उसका कुछ प्रमाण है या केवल मानना अच्छा लगता है इसीसे मानते हैं ?

गुरु । जिसका प्रमाण नहीं है उसको मैं नहीं मानता । परकालका प्रमाण है, इसीसे मैं उसको मानता हूँ ।

निश्चय । अगर परकालका प्रमाण है, अगर आपका परकाल पर विश्वास है तो मुझे उसके माननेका उपदेश क्यों नहीं देते ? मुझे प्रमाणोंको क्यों नहीं समझाते ?

गुरु । मुझे यह बात माननी होगी कि वे प्रमाण विवाद खल हैं । उन प्रमाणोंमें सेना कोई दोष नहीं है कि जिसे उन विवादीकी अच्छी समझा नहीं हो सकती या नहीं हुई है । परन्तु आजकालके वैज्ञानिकोंके कुर्वंस्कारसे विवाद मिटने नहीं पाते । विवादके मैदानमें उतरनेकी सेरो इच्छा नहीं है और दरकार भी नहीं है । दरकार इसलिए नहीं समझता कि मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ कि तुम पवित्र बनो, सुदृष्ट बनो, धर्मात्मा बनो । यही प्रयोग है । हम हम धर्मात्माओंके भीतर जितना ही लाभमें उतना ही देखेंगे कि हम हमारे विषयोंके सम्पूर्ण विश्व वृत्तियोंकी पूर्ण शक्ति और पूर्णता कहेंगे है उसका अस्मित फल पवित्रता, चित्तशुद्धि और धर्मिण्य है ।* तुम अगर परकाल न भी मानो तोभी मुझे विश्वास और पवित्रता होनेमें निश्चय ही तुम परकालमें मुग्ध होगे । सब विश्वास गूढ़ हो गया सब हम लोकमें ही खस गया फिर

लिये यह तत्त्व किम कारणसे प्राप्त है । जो पुनर्जन्म मानता है उसके लिये क्या है ?

गुरु । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अनुशीलनकी पूर्णतामें मोक्ष है । अनुशीलनकी पूर्ण मात्रा ही जाने पर पुनर्जन्म नहीं होगा । जब भक्तितत्त्व समझाजंगा तब यह बात और अच्छी तरह समझोगे ।

शिष्य । किन्तु अनुशीलनकी पूरी मात्रा बहुधा तो नसीब होना सम्भव नहीं है । जिन्हें अनुशीलनकी पूर्णता नहीं प्राप्त हुई उनका पुनर्जन्म होगा । इस जन्मके अनुशीलनके फलसे क्या वे दूसरे जन्ममें कोई सुख पावेंगे ?

गुरु । जन्मान्तर यादका खुलासा यही है कि इस जन्मका कर्मफल दूसरे जन्ममें मिलता है । सब कामोंका समूह (समवाय) अनुशीलन है । इसलिये इस जन्मके अनुशीलनका जो शुभ फल है वह अनुशीलनवादीकी रायमें अवश्य दूसरे जन्ममें मिलेगा । श्रीकृष्णने स्वयं अर्जुनसे कहा है ।

“तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौरवं देहिकम् ।” इत्यादि गीता, ६।४३

शिष्य । इस समय हम घसली बातसे बहुत दूर निकल आये हैं । बात यह हो रही थी कि स्थायी सुख क्या है ? उसके पहले उत्तरमें आपने कहा है कि इस काल और परकालमें चिरस्थायी जो सुख है वही स्थायी सुख है । आपने कहा है कि इसका दूसरा उत्तर भी है । दूसरा उत्तर क्या है ?

गुरु । दूसरा उत्तर, जो लोग परकाल नहीं मानते उनके लिये है । यह जीवन ही अगर सब कुछ हो, मृत्यु ही अगर जीवनका अन्त हो तो जो सुख उस अन्तकाल तक रहेगा वही स्थायी सुख है । अगर परकाल स्थायी न हो तो इस जीवनमें जो सदा रहे वही स्थायी सुख है । तुम कहते थे कि दस पांच वर्षों तक कोई कोई इन्द्रिय सुखमें डूबे रहते हैं । किन्तु पांच या दस वर्ष चिरजीवन नहीं है । जो दस पांच वर्षोंसे इन्द्रिय तृप्तिमें लगा हुआ है उसका भी मृत्युकाल तक वह सुख नहीं रहेगा । तीन कारणोंमेंसे किसी न किसीसे अवश्य उसका वह सुखत्वम दूट जायगा ।

- (१) अतिभांगसे पैदा हुई गति या चला—चलित्वति ; या (२) इन्द्रियवृत्तिसे अथवा पैदा होनेवाले रोग या अनात्मत्व ; अथवा (३) अमरकी अधिकता । इसलिये इन सब सुखोंको स्थायी नहीं कह सकते ।

प्रश्न । और जो वृत्तियां बन्नी जाती हैं उनके अनु-
गोचनमें जो सुख है वह क्या इस जीवनमें निरालापी है ?

जुह । इनमें कुछ भी मन्दीक नहीं । एक मासूनी उदाहरणसे

रहेगी । मैं इसको जैसी अवस्थामें ले जाऊंगा परलोकमें प्रय-
मावस्थामें इसका उसी अवस्थामें रहना सम्भव है ; क्योंकि एक ही
एक अवस्था बदलनेका कोई उपयुक्त कारण नहीं देखा जाता । मैं
अगर इसे उत्तम प्रकारसे अनुशीलित और सुखप्रद अवस्थामें ले जाऊं
तो वह परलोकमें भी मेरे लिये सुखदायक होगी । वहाँ इसे कर्-
शीलित पाकर और चरितार्थताके कारण इस लोककी अपेक्षा
अधिकतर सुखो हूंगा ।

शिष्य । यह सब सुख केवल स्वप्न है कुछ भी उसके पीछे
नहीं है । दयाका अनुशीलन और चरितार्थता कर्मके कारण
है । परोपकार केवल कर्म है । मैं अरती कर्मोन्निर्वाणो कर्-
रके साथ वहाँ छोड़ गया, वहाँ किससे कर्म करूंगा ?

गुरु । कुछ सूखोंकीसी बात कही । हम लोग यही जानते
हैं कि जो चैतन्य शरीरमें है उसी चैतन्यका कर्म कर्मोन्निर्वाण
होता है ; किन्तु जो चैतन्य शरीरमें नहीं है उसका कर्म भी
कर्मोन्निर्वाण होता है ऐसा समझनेका कोई कारण नहीं है । पर
युक्तिकी बात नहीं है ।

शिष्य । वही युक्ति पूर्ण है । अन्वय-निद्रि शून्यस्य नियत
पूर्ववर्तिता कारणत्वम् । नहीं तो कर्म सिद्धिशून्य है । कर्मो-
न्निर्वाण शून्य आदमीको कर्म करते हमने कहीं नहीं देखा ।

गुरु । ईश्वरको देखते हो । अगर कहो कि ईश्वरको नहीं
मानते तो तुम्हारे साथ मेरा विचार समझ ही गया । मैं परका-
लसे धर्मको अलगकर विचार करनेको राजी हूँ । किन्तु ईश्वरसे
धर्मको अलग करके विचार करनेको राजी नहीं हूँ । और अगर
कहो कि ईश्वर साकार है, उन्होंने कारीगरकी तरह हाथसे जगत्की
गढ़ा है तभी तुम्हारे साथ विचार नहीं होगा । परन्तु सुभे
भरोसा है कि तुम ईश्वरको मानते हो और उनका निराकार होना
भी स्वीकार करते हो । अगर ऐसा मानते हो तो कर्मोन्निर्वाण
निराकारका कर्म करना मानते हो । क्योंकि ईश्वर सर्वकर्ता,
सर्वरक्षक हैं ।

परलोकमें जीवनकी अवस्था स्वतन्त्र है । इसलिये दरकार भी स्वतन्त्र है । इन्द्रियोंकी दरकार न होना ही सम्भव है ।

मिथ्य । हो सकता है । किन्तु वे सब अन्दाजी बातें हैं । अन्दाजी बातोंकी दरकार नहीं है ।

तुम्हें । मैं मानता हूँ कि अन्दाजी बातें हैं । यह भी मानता हूँ कि विचार करना न करना तुम्हारे अधिकारमें है । मैं देण

यह सम्भव है । * जो अच्छी वृत्तियोंको अनुशीलनके प्रभावसे कच्ची अवस्थामें परलोक ले जायगा उसे परलोकमें कुछ कुछ मिलनेकी सम्भावना नहीं है । और जो केवल दुरी वृत्तियोंको बढ़ाकर परलोक जायगा उसे अपार दुःख मिलेगा । अगर जन्मान्तर न माना जाय तो दृष्टीसे ही स्वर्ग नरक माना जा सकता है । कीड़े पीलू आदिसे भरे हुए भीलरूपी नरक या अप्सराओंके सधुर गान और उर्वसी, मेनका रम्भादिके नाचनेसे गुलजार नन्दन काननकी सुगन्धिसे पूरित स्वर्गको मैं नहीं मानता । हिन्दूधर्मको मानता हूँ, किन्तु हिन्दूधर्मके शोहदेपनको नहीं मानता । मैं अपने शिष्योंको उसके माननेसे मना करता हूँ ।

शिष्य । मेरे जैसे शिष्यके उसके माननेकी कोई सम्भावना नहीं है । अब परकालकी बात जाने दीजिये । इहकालके सुखकी जो व्याख्या कर रहे थे उसीको फिर उठाइये ।

गुरु । शायद अब समझ गये होंगे कि परकालकी बात छोड़कर भी बताया जा सकती है कि कौन कौन सुख स्थायी है और कौन कौन सुख स्थायित्वके अभावसे क्षणिक है ।

शिष्य । शायद वह बात अभोजक नहीं समझी । मैं कहीं आलहा सुन आया या कोई नाटक देख आया ; उसमें भी कुछ आनन्द पाया । वह स्थायी सुख है या क्षणिक ?

गुरु । जिस आनन्दकी बात तुम सोचते हो, समझता हूँ कि वह क्षणिक है, किन्तु चित्तरञ्जिनी वृत्तिके समुचित अनुशीलनका जो फल है वह स्थायी सुख है । उस स्थायी सुखका अंश या सामग्री समझकर इस आनन्दकी स्थायी सुखमें शामिल कर लेना होगा । याद रहे कि सुख वृत्तिके अनुशीलनका फल है । कह चुका हूँ कि कुछ वृत्तियोंके अनुशीलनसे उत्पन्न हुआ सुख अस्थायी है । यह सुख भी

* बुढ़ापेमें जो किसी किसीकी अनुशीलित वृत्तियोंकी भी दुर्बलता देखी जाती है वह प्रायः उनकी शारीरिक दुरवस्थाके कारण होती है । समझना चाहिये, कि उनकी शारीरिक वृत्तियोंका उचित अनुशीलन नहीं हुआ । नहीं तो सबकी वह दशा क्यों नहीं होती ?

दो प्रकारका है;—(१) जिसके परिणाममें दुःख है, (२) जो कर्त्तिक होने पर भी परिणाममें दुःखमूल्य है । इन्द्रियवृत्तियों की दुरी वृत्तियोंके सम्बन्धमें पहले जो कहा गया है उसमें यह बात अत्यन्त समझ मने होगे कि उन वृत्तियोंका परिमित अनुमीलन दुःख रहित गुण है और उनके अतुलित अनुमीलनमें जो दुःख है उसीका परिणाम दुःख है, इसलिये दुःख तीन तरहका है ।

उसके परिणाममें दुःख नहीं है । वर उससे आगे नहीं । अनुशीलनका उद्देश्य सुख है ; जिस अनुशीलनसे सुख मिलता है, दुःख नहीं होता वही विहित है, द्रष्टव्ये सुख ही वह कसौटी है ।

आठवां अध्याय—शारीरिकी वृत्तियाँ ।

—:0:—

शिष्य । जहाँ तक बातें हुई हैं, उनसे समझा है कि अनुशीलन क्या है । और यह भी समझा है कि सुख क्या है ; यही समझा है कि अनुशीलनका उद्देश्य सुख है और सामञ्जस्य उसकी सीमा है । किन्तु वृत्तियोंके अनुशीलनके विषयमें कुछ विशेष उपदेश अभीतक नहीं पाया । क्या ऐसा कुछ उपदेश देनेकी दरकार नहीं है कि किस वृत्तिका कैसे अनुशीलन करना होगा ?

गुरु । यह शिक्षातत्त्व है । शिक्षातत्त्व धर्मतत्त्वके अन्तर्गत है । हमारी इस बातचीतका प्रधान उद्देश्य वह नहीं है । हमारा प्रधान उद्देश्य यही समझनेका है कि धर्म क्या है । उसके लिये जितना आवश्यक है उतना ही मैं कहूँगा ।

वृत्तियोंके चार प्रकार बतावे हैं ; (१) शारीरिकी (२) ज्ञानार्जनी (३) कार्यकारिणी और (४) वित्तरक्षिणी । पहले शारीरिकी वृत्तियोंकी चर्चा करूँगा, क्योंकि वेही सबसे पहले जागती हैं । यह किसीको समझाना नहीं पड़ेगा कि उनकी स्फूर्ति और परितृप्तिमें सुख है । किन्तु यह कोई विश्वास नहीं करता कि धर्मके साथ उनका कुछ सम्बन्ध है ।

शिष्य । उसका कारण यह है कि वृत्तियोंके अनुशीलनकी कोई धर्म नहीं कहता ।

गुरु । कोई कोई युरोपियन अनुशीलनवादी वृत्तियोंके अनुशीलनको धर्म या धर्म-स्वामीय कोई एक वस्तु समझते हैं, किन्तु

विघ्न है ; योगीके योगका, विघ्न है ; भक्तके भक्तिसाधनका विघ्न है ।
रोग धर्मका परम विघ्न है ।

अब तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा कि शारीरिकी वृत्तियोंके उचित अनुशीलनका अभाव ही मुख्य करके रोगका कारण है ।

शिष्य । ठगह लगनेकी जो बात आरम्भमें उठी थी क्या वह भी अनुशीलनका ही अभाव है ।

गुरु । वह त्वचा नामक इंद्रियके स्वास्थ्यकर अनुशीलनकी गड़बड़का फल है । शरीर तत्व विद्यामें तुम्हारी कुछ भी जानकारीहोती तो इस बातको समझ सकते ।

शिष्य । देखता हूं कि ज्ञानार्जनी वृत्तिका समुचित अनुशीलन हुए बिना शारीरिकी वृत्तिका अनुशीलन नहीं होता ।

गुरु । हां । सब वृत्तियोंका ठीक ठीक अनुशीलन एक दूसरेके अनुशीलन पर है । केवल शारीरिकी वृत्तियोंका अनुशीलन ही ज्ञानार्जनी वृत्तियों पर मुनहसर नहीं है, कार्यकारिणी वृत्तियां भी उन पर मुनहसर हैं । यह बात ज्ञानसे जाननी होगी कि कौन काम किस उपायसे करना उचित है, किस वृत्तिका अनुशीलन कैसे होगा, कैसे अनुशीलनमें रुकावट होगी । ज्ञानके बिना तुम ईश्वरको भी नहीं जान सकोगे । किन्तु यह बात अभी रहे ।

शिष्य । रहने देनेसे नहीं बनेगा । अगर वृत्तियोंका अनुशीलन एक दूसरे पर मुनहसर है तो किसका अनुशीलन पहले करूंगा ?

गुरु । उसका यथासाध्य अनुशीलन एक समय ही आरम्भ करना होगा ; अर्थात् वचनमें ।

शिष्य । सैं ! वचनमें मैं जानता नहीं कि किस प्रकारसे किस वृत्तिका अनुशीलन करना होगा । तब क्योंकर सब वृत्तियोंका अनुशीलन करूंगा ?

गुरु । इसीलिये शिक्षककी सहायता दरकार है । शिक्षक और शिक्षा विना कभी मनुष्य मनुष्य नहीं होता ; सबको शिक्षकका आश्रय लेना कर्तव्य है । केवल वचनमें ही क्यों, सदा इनकी दूस-

रेसे शिक्षा लेनेकी दरकार है। इसीसे तो हिन्दूधर्ममें गुरुका इतना मान है। अब गुरु नहीं हैं, गुरुका सम्मान नहीं है, इसीसे समाजकी उन्नति नहीं होती। भक्ति वृत्तिके अनुशीलनकी चर्चा जब करूंगा उस समय यह बात याद रखना। अब जो कहता था उसे कहता हूँ।

(२) वृत्तियोंके इस प्रकार एक दूसरे पर मुनहसर होनेसे शारीरिकी वृत्तियोंके अनुशीलनकी दूसरी जरूरत या धर्मके दूसरे विघ्नकी बात पायी जाती है। जब दूसरी वृत्तियां शारीरिकी वृत्तियोंपर मुनहसर हुईं तब ज्ञानार्जनी आदि वृत्तियोंके भलीभांति अनुशीलनके लिये शारीरिकी वृत्तियोंका भलीभांति अनुशीलन होना चाहिये। यान्त्रिकमें यह बात निश्चित है कि शारीरिकी शक्तियोंके वलिष्ट और पुष्ट न होनेसे मानसिक शक्तियां वलिष्ट और पुष्ट नहीं होतीं, या अधूरी तेजी पाती हैं। शारीरिक स्वास्थ्यके लिये मानसिक स्वास्थ्यकी दरकार है और मानसिक स्वास्थ्यके लिये शारीरिक स्वास्थ्यका प्रयोजन है। युरोपके विज्ञानविगारद पण्डितोंने शरीर और मनका यह सम्बन्ध अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। हमारे देशमें आजकल जो कानिजी शिक्षा जारी है उसकी मुख्य निन्दा यही है कि उसमें विद्यार्थियोंकी शारीरिक सुतीकी और कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। इसके केवल शारीरिक नहीं, अमन्य ही मानसिक अधःपतन भी हो जाता है। धर्म मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है, धर्म धर्मकी भी अधोगति होती है।

(३) किन्तु इस विषयमें तीसरा या तीसरा विघ्न और भी बड़ा है। जिसकी शारीरिक वृत्तियोंका उचित अनुशीलन नहीं हुआ वह आत्मरक्षा नहीं कर सकता। जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता उसका धर्म कर्म कोंकर निर्विघ्न होगा? सबके मर् हैं। डाकू हैं। वे कदा धर्ममें विघ्न करते हैं; इसके विना कितनी ही शर जो बलसे शत्रुको दबा नहीं सकता वह बलहीनताके कारण ही आत्मरक्षाके लिये अधर्मका आश्रय लेना है। आत्मरक्षाकी कती दरकार है कि परम धार्मिक भी कभी दशमें अधर्मका

आंग्रय नहीं छोड़ सकता । महाभारतके रचियताने “अश्वत्थामा हत इति गजः” में * इसका वदिया उदाहरण दिया है । वलसे द्रोणाचार्यकी हरानेमें असमर्प होकर युधिष्ठिर सरीखे परम धार्मिक भी धोखा देनेको तय्यार हो गये ।

शिष्य । पुराने समयके लिये यह बात घट संकती है, किन्तु आजकलके समय समाजमें राजा ही सबकी रक्षा करते हैं । अब क्या आत्मरक्षाके लिये सबको उसी तरह समर्प होना दरकार है ?

गुरु । अवश्य ही यह कानून है कि राजा सबकी रक्षा करेंगे । किन्तु मौके पर ऐसा होता नहीं । राजा सबकी रक्षा नहीं कर सकते । कर सकते तो इतनी खूनखराबियां, चोरी डकैतियां दहके फसाद नित्य नहीं होते । पुलिसके विज्ञापन पढ़नेसे विदित हो जायगा कि जो आत्मरक्षामें असमर्प हैं बहुधा उन्हीं पर ये सब अत्याचार होते हैं । बलवानके सामने कौर्ब नहीं जाता । किन्तु तुम्हें यह भी समझना चाहिये कि आत्मरक्षाकी चर्चा उठाकर मैं केवल अपने शरीर या सम्पत्ति रक्षाकी बात नहीं कहता था । जब तुमसे प्रीतिवृत्तिका अनुशीलन घताऊंगा तब तुम समझोगे कि जैसे आत्मरक्षा हमारा अनुष्ठेय धर्म है वैसेही अपने स्त्री पुत्र परिवार स्वजन पड़ोसी आदिकी रक्षा भी हमारा अनुष्ठेय धर्म है । जो इसको नहीं करता वह बड़ा ही अधार्मिक है । इसलिये जिसकी उसके योग्य बल या शारीरिक शिक्षा नहीं हुई वह भी अधार्मिक है ।

(४) आत्मरक्षा या स्वजनरक्षा करे इस जिक्रसे धर्मके जोधे विप्लकी बात उठती है । यह तत्त्व बहुत बड़ा है ; धर्मका सबसे प्रधान अंश है । कितने ही महात्माओंने इस धर्मके लिये प्राण तक, प्राण ही क्या सब सुख त्याग दिया है । मैं स्वदेशरक्षाकी बात कह रहा हूँ ।

अगर आत्मरक्षा और स्वजनरक्षा धर्म है तो स्वदेशरक्षा भी

* महाभारतमें “अश्वत्थामा हत इति गजः” नहीं है, “हत युधिष्ठिरः” है ।

धर्म है । समाजके एक एक आदमी जैसे दूसरे आदमीपर सर्वस्व लूट लेनेके लिये हमला करते हैं वैसेही एक एक समाज या देश भी दूसरे समाज या देशपर हमला करता है । मनुष्य जबतक राजा या धर्मके गासनमें नहीं पड़ता तबतक लूटकर खानेका मौका पाने पर नहीं चूकता । जिस समाजमें राजगासन नहीं है उस समाजके आदमी जिसका पाते हैं उसका खीनकर खाते हैं । उसी तरह विविध समाजों पर कोई एक राजा न हो तो जो समाज बलवान होता है वह दुर्बल समाजको लूट खाता है । असभ्य समाजकी बात नहीं कहता, मध्य युरोपकी यह प्रचलित रीति है । आज फ्रांस जर्मनीका खीन लेता है, कल तुर्क ग्रीसका खीन लेता है, परसों रूस तुर्कका खीन लेता है, आज पोलैण्ड, कल बुल्गारिया, परसों मिस्र । इन सबको लेकर युरोपियन मध्य जातियां कुत्तोंकी तरह खीन भपट मार धाड़ फिया करती हैं । जैसे आपारे कुत्ते जिसका जो पाते हैं खीन खाते हैं उसी तरह मध्य असभ्य मध्य जातियां दूसरेका पानेपर खीन होती हैं । बलवान समाज दुर्बल समाज पर हमला करनेकी पातमें हमेशा रहता है । इसलिये देगरक्षा विना आत्मरक्षा नहीं हो सकती । अगर आत्मरक्षा और स्वजनरक्षा धर्म है तो देगरक्षा भी धर्म है । बलिक बड़ और भी बड़ा धर्म है, क्योंकि इसमें अपने और पराये दोनोंकी रक्षा होती है और धर्माव्रतिका नार्ग शक होता है । खुलासा समझाता हूं ।

कुछ सामाजिक अवस्थाएं धर्मके उपयोगी और कुछ अनुपयोगी हैं । कुछ अवस्थाएं मध्य वृत्तियोंके अनुर्गालन और परिवृत्तिके अनुकूल हैं । और कोई कोई कुछ वृत्तियोंके अनुर्गालन और परिवृत्तिके प्रतिकूल हैं । बहुधा यह प्रतिकूलता राजा या राजपुरुषों द्वारा ही होती है । युरोपकी जिस अवस्थामें प्रोटेस्टाण्ट मतवालोंकी राजा सामने जज्ञाया करते थे वह अवस्था इसका एक उदाहरण है ; और हूजेवका हिन्दू धर्मके विद्वेय करना दूसरा उदाहरण है । समाजकी जो अवस्था धर्मके अनुकूल है उसको स्वाधीनता कहते हैं । स्वाधीनता देनी बाल नहीं है ; विलायतमें इसकी श्रापद हुई है । यह लिखतीं सचका अनुवाद है । इसका यह श्रापद नहीं है कि

राजा स्वदेशी होना चाहिये । कितने ही समय स्वदेशी राजा स्वाधीनताके शत्रु और विदेशी राजा स्वाधीनताके मित्र होते हैं । इसके बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं । यह धर्मोन्नतिके लिये बहुत आवश्यक है । इसलिये आत्मरक्षा, स्वजनरक्षा और स्वदेश-रक्षाके लिये शारीरिकी वृत्तियोंका अनुशीलन सबको करना चाहिये ।

शिष्य । अर्थात् सबको योद्धा बनाना चाहिये ?

गुरु । इसका यह अर्थ नहीं है कि सबको युद्धका पेशा करना होगा । किन्तु सबको आवश्यकतानुसार युद्ध योग्य होना चाहिये । छोटे छोटे राज्योंमें सब बालिकोंको युद्ध सीखना पड़ता है ; नहीं तो सेना इतनी घोड़ी होती है कि बड़ा राजा उन छोटे राज्योंको आसानीसे दबा ले सकते हैं । पुराने ग्रीक नगरमें इसीसे सबको लड़ना पड़ता था । बड़े राज्य या समाजमें युद्ध किसी खास श्रेणिके रूपमें रहता है । प्राचीन भारतवर्षके क्षत्रिय और वीचके समयके भारतवर्षके राजपूत इसके उदाहरण हैं । किन्तु इसका फल यह होता है कि अगर वह खास श्रेणी हमला करने वालोंसे हार जाय तो फिर देशकी रक्षा नहीं होती । राजपूतोंके हारते ही भारतवर्ष मुसलमानोंके अधिकारमें आ गया । अगर राजपूतोंके सिवा भारतकी दूसरी जातियां भी युद्ध करना जानतीं तो भारतवर्षकी वह दुर्दशा नहीं होती । सन् १७६३ ईस्वीमें फ्रांसके सब बालिग पुरुषोंने अस्त्र धारण कर समूचे युरोपको हरा दिया था । यदि वे सेवा न करते तो फ्रांसकी बड़ी दुर्दशा होती ।

शिष्य । किस प्रकारके शारीरिक अनुशीलनसे यह धर्म संपन्न हो सकता है ?

गुरु । केवल बलसे नहीं हो सकता । गंदारोंके साथ लड़नेके लिये केवल शारीरिक बल ही काफी है ; किन्तु वर्तमान शताब्दीमें शारीरिक बलकी अपेक्षा शारीरिक शिक्षा ही अधिक दरकार है । आजकल पहले शारीरिक बल और रंग पुष्टे आदिकी पुख्तगीके लिये कसरत दरकार है । इस देशमें डण्ड कुशती मुग्दर आदि तरह तरहकी कसरतोंका रिवाज था । नहीं जागते क्यों अङ्गरेजी सभ्य-

तामें पड़कर हम लोगोंने इन कसरतोंको छोड़ दिया । हमारी बुद्धिके फेरका यह उदाहरण है ।

हमरा और मुख्य गारीरिक अनुगोलन अस्त्र गिज्ञा है । सबको सब तरहके हथियार चलानेमें चगुर होना चाहिये ।

गिष्य । किन्तु आजकलके कानूनमे तो हमें हथियार रखना मना है ।

गुरु । यह कानूनकी भूल है । हम लोग महाराजकी राज-भक्त मजा हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि अस्त्र धारण कर हम उनके राज्यकी रक्षा करें । आर्डनकी भूल पीछे सुधारी जा सकती है ।

इसके बाद अस्त्र गिज्ञाके गिज्ञा गारीरिक धर्म पूरा करनेके लिये और कुछ गारीरिक गिज्ञा दरकार है । जैसे घोड़े पर चढ़ना, युरोपमें जो आदमी घोड़े पर नहीं चढ़ सकता और जिमने अस्त्र चलाना नहीं सीखा समाजमें उसकी हामी होती है । गिज्ञायती स्त्रियोंमें भी ये कस्तियां होती हैं । हमारी क्या ही दुर्दंगा है !

घोड़े पर चढ़नेकी तरह दूर तक पैदल चलना और तैरना भी गारीरिक धर्म गिज्ञा है ; योद्धाका काम तो इनके बिना चल ही नहीं सकता, परन्तु केवल योद्धाके लिये ही इनकी जरूरत न समझना । जो तैरना नहीं जानता वह जलमें अपनी और दूसरोंकी रक्षा नहीं कर सकता । बुद्धके समय केवल जलमें अपनी और दूसरोंकी रक्षाके लिये ही यह जरूरी नहीं है ; चढ़ाई करने, चढ़ाई रोकने और भागनेके लिये भी अथवा इनकी जरूरत पड़ती है । और पैदल दूर तक जाना तो जरूरी है ही । मनुष्य मात्रके लिये यह बहुत जरूरी है ।

शिष्य । इसलिये जो गारीरिक कृतियोंका अनुगोलन करेगा उसका केवल शरीर पुष्ट और बलवान होनेसे ही नहीं बनेगा । उसका कर्तव्यमें सुदूर—

गुरु । इन कसरतमें कृष्णती लड़नेको भी शामिल रखना होगा । वह बहुत बढ़ानेवाली कसरत है । आत्मरक्षा और परोपकारके लिये इसे कामकी है ।

शिष्य । इसलिये चाहिये शरीर पुष्टि, कसरत, कुशती, अस्त्र-
शिक्षा, घोड़े पर चढ़ना, तैरना, दूर तक पैदल चलना—

गुरु । और चाहिये सहिष्णुता । सर्दों, गर्मों, भूख, प्यास, सकावट आदि सबको सहनेकी शक्ति चाहिये । इसके सिवा योद्धाके लिये कुछ और भी चाहिये । जरूरत पड़ने पर मट्टी खोद सके, घर उठा सके, वीरू टो सके । अक्सर सैनिकोंको दस दोरह दिनका भोजन अपने पीठ पर लादकर ले जाना पड़ता है । खुलासा यह है कि जो लुहार अपनी विद्या जानता है वह जैसे हथियारको तेज कर शान देकर सब बीजों काटने योग्य बना लेता है वैसे ही शरीरको एक तेज अस्त्र बनाना होगा जिससे सब काम पूरा हो ।

शिष्य । किस उपायसे ऐसा हो सकता है ?

गुरु । इसके उपाय (१) कसरत (२) शिक्षा (३) आहार और (४) इन्द्रिय संयम है ; चारों ही अनुशीलन हैं ।

शिष्य । इनमेंसे कसरत और शिक्षाके विषयमें आपका उप-
देश सुन चुका । किन्तु आहारके विषयमें कुछ पूछना है । वाच-
स्पतिजीके राग भातकी बात याद कीजिये । क्या उतना ही भोजन
करना धर्मकी आज्ञा है ? क्या उससे अधिक खाना अधर्म है ?
आपने तो ऐसा ही कहा था ।

गुरु । मैंने कहा है कि शरीरकी रक्षा और पुष्टिके लिये अगर वही
काफी हो तो उससे अधिक चाहना अधर्म है । यह बात वैज्ञा-
निक लोग बतावेने कि शरीरकी रक्षा और पुष्टिके लिये कैसा आहार
चाहिये ; धर्मोपदेशकता यह काम नहीं है । शायद वे लोग क-
हेने कि राग भात शरीरकी रक्षा और पुष्टिके लिये काफी नहीं है ।
कोई यह भी कह सकता है कि वाचस्पतिजी सरीखे जो लोग सिर्फ
बैठे बैठे दिन काटते हैं उनके लिये वही काफी है । जो हो उस द-
खेड़ेसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । वैज्ञानिकका काम वैज्ञानिक

कुमारी अनुशीलनके उदाहरण स्वरूप बनायी गयी है । इन्हीं स्त्री
होने पर भी उसको लड़ना सिखाया गया है ।

लनमें कुछ विरोध पड़ता है । सब जीवोंपर मीति हिन्दूधर्मका सार तत्त्व है । अनुशीलन तत्त्वमें भी यही बात है । अनुशीलन हिन्दू धर्मके अन्तर्गत है, अलग नहीं है । गायद इसीसे हिन्दूशास्त्रकारोंने मछली मांस खानेसे निषेध किया है । किन्तु इसके भीतर और एक बात है । मछली मांस न खानेसे गारीरिक वृत्तियोंमें पूरी फुर्ती आती है कि नहीं ? यह बात वैज्ञानिकोंके विचारनेकी है । अगर विज्ञान-शास्त्र कहे कि न खानेसे पूरी फुर्ती नहीं आती तब मीतिवृत्तिकी अनुचित वृद्धि होती है, मामज्जस्य विगड़ जाता है । ऐसी अवस्थामें मछली मांस खाना चाहिये । परन्तु इस बातका विचार विज्ञानके ऊपर है । पहले ही कह चुका हूँ कि धर्मोप-देगदको वैज्ञानिकता आमन होना उचित नहीं है ।

गारीरिक वृत्तियोंके अनुशीलनकी जरूरी चीजोंमें (१) कसरत (२) गिता और (३) आहारका जिक्र कर चुका । अब (४) इन्द्रिय संयमके विषयमें भी एक बात फटनी चाहिये । गायद

करना है, वह शिक्षा सधूरी है; इसलिये धर्म विरुद्ध है । कालि-
जमें पढ़नेसे ही लड़का मनुष्य नहीं बनता । और कई पोथियां
पढ़नेसे भी पण्डित नहीं होता, पाण्डित्यके विषयमें वह रियाज बड़ी
ज्ञानि पहुंचा रहा है ।

नवां अध्याय—ज्ञानार्ज्जनी हतियां ।

—:0:—

शिष्य । शारीरिक वृत्तियोंके अनुशीलनके विषयमें कुछ उप-
देश पोया है । अब ज्ञानार्ज्जनी वृत्तियोंके अनुशीलनके बारेमें कुछ
सुनना चाहता हूं । मैंने जो कुछ समझा है वह यही है कि दूसरी
वृत्तियोंकी तरह इन वृत्तियोंके अनुशीलनमें सुख है, वही धर्म है ।
इसलिये ज्ञानार्ज्जनी वृत्तियोंका अनुशीलन और ज्ञान प्राप्त करना
होगा ।

गुरु । यह पहली आवश्यकता है । दूसरी आवश्यकता यह है
कि ज्ञान प्राप्त किये बिना दूसरी वृत्तियोंका अनुशीलन भलीभांति
नहीं किया जा सकता । शारीरिक वृत्तियोंके उदाहरणसे यह बात
समझा चुका हूं । इसके सिवा तीसरी आवश्यकता भी है और
यह शायद सबसे बड़ी है । ज्ञानके बिना ईश्वर जाना नहीं जाता ।
ईश्वरकी विधिपूर्वक उपासना नहीं की जा सकती ।

शिष्य । तो क्या सूखोंमें ईश्वरोपासना नहीं है ? ईश्वर
क्या केवल पण्डितोंके लिये है ?

गुरु । सूखोंमें ईश्वरोपासना नहीं है । यह कहना भी अनुचित नहीं
होगा कि सूखोंमें धर्म नहीं है । पृथिवी पर जान बूझकर किये
हुए जितने पाप देखनेमें आते हैं वे प्रायः सभी सूखों द्वारा होते हैं ।
परन्तु एक भूषा खुदारे देता हूं । जो पढ़ना लिखना नहीं जानता
उसीको सूख मत समझना । और जो पढ़ना लिखना जानता है

उसीको ज्ञानी मत समझ लेना । ज्ञान पुस्तक पढ़नेके बिना और तरहसे भी प्राप्त हो सकता है ; ज्ञानार्जनी वृत्तियोंका अनुशीलन विद्यालयके सिवा दूसरी जगह भी हो सकता है । हमारे देशकी पुराने समयकी स्त्रियां इसका उत्तम उदाहरण हैं । उनमेंसे प्रायः कोई पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं ; किन्तु उनके समान धार्मिक भी पृथिवी पर मिलना दुर्लभ है । परन्तु वे चाहे पुस्तकें न पढ़ें, सूत्र नहीं थीं । हमारे देशमें ज्ञान प्राप्त करनेके कई उपाय थे, जो अब सुप्तप्राय हो गये हैं । कथा वाचनना उनमेंसे एक है । पुरानी स्त्रियां पण्डितोंके मुंहसे पुराण और इतिहास सुनती थीं । पुराण और इतिहासोंमें अनन्त ज्ञानका भण्डार है । उनके सुननेसे उनको ज्ञानार्जनी वृत्तियां परिमार्जित और परिवृत्त होती थीं । इसके सिवा हमारे देशमें हिन्दूधर्मकी महिमामें पीढ़ी दर पीढ़ी एक अपूर्व ज्ञानकी धारा चलती आती थी । ये उसकी अधिकारिणी थीं । इन सब उपायोंमें वे गिज्ञित वायुओंमें बहुत बातें अच्छी तरह जानती थीं । उदाहरणके लिये अतिथि-सत्कारका लो । अतिथि-सत्कारकी महिमा ज्ञानमें जानी जाती है ; जगत्की सत्ताके साथ इसका विशेष सम्बन्ध है । हमारा गिज्ञित दत्त अतिथिका नाम सुनते ही जल उठता है ; भिखारीको देखते ही लाठी लेकर दौड़ता है । किन्तु इन लोगोंको जो ज्ञान नहीं है वह पुरानी स्त्रियोंमें था ; वे अतिथि-सत्कारकी महिमा समझती थीं । ऐसे भैरवोंके उदाहरण दिने जा सकने हैं । इसलिये इस विषयमें गहरी कल्पना होगी कि निरन्तर प्राचीन स्त्रियां ज्ञानी थीं और हमारा गिज्ञित-दत्त अज्ञान है ।

है। इसी विश्वाजका फल वर्तमान शिक्षापणाली है। इस शिक्षापणालीमें तीन बड़े बड़े दोष हैं। मनुष्यत्व तत्त्वपर ध्यान देनेसे ही उन दोषोंका पता लंगोकर उनके दूर करनेका उपाय किया जा सकता है।

शिष्य । वे दोष क्या क्या हैं ?

गुरु । पहला दोष ज्ञानार्जनी वृत्तियोंकी और ही अधिक ध्यान और कार्यकारिणी या चित्तरञ्जिनीकी ओरसे लापरवाही है।

इसी रिवाजके अनुसार आजकलके शिक्षक शिक्षालयोंमें शिक्षा देते हैं। इन्हींसे इस देशमें और यूरोपमें इतना मुकसान हो रहा है। इस देशके पढ़े लिखे लोग अमानुष होते हैं; तर्कसुगलता दाम्मीता या सुलेखकता—यही अङ्गरेजी पढ़नेवालोंकी चरमोन्नति है। इसीके प्रभावसे यूरोपके किसी प्रदेशके आदमी केवल शिल्पकुशल, अर्थसौलुष और स्वार्थी होते हैं; किसी प्रदेशमें युद्धप्रिय, परधनहारी पिशाच पैदा होते हैं। इसीके प्रभावसे यूरोपमें इतने युद्ध होते हैं, दुर्बल इतने उताये जाते हैं। शारीरिकी वृत्ति, कार्यकारिणी वृत्ति, मनोरञ्जिनी वृत्ति इत्यादि सबका सामञ्जस्य रखकर जिस बुद्धिवृत्तिका अनुशीलन होता है वही मङ्गलदायक है; उनसे लापरवाही और बुद्धिवृत्तिकी अनुचित स्फूर्ति मङ्गलदायक नहीं है। हमारे साधारण लोगोंका धर्म सम्बन्धी विश्वास ऐसा नहीं है। हिन्दुओंके पूजनीय देवताओंकी प्रधानता, रूपवान चन्द्रमा या बलवान कान्तिकेयकी नहीं दी गयी है; बुद्धिमान बृहस्पति या ज्ञानी ब्रह्माकी अर्पित नहीं हुई है; रसज्ञ गन्धर्वराज या वादेधीनें नहीं है। केवल उन्हीं सर्वाङ्ग-सम्पन्न अर्थात् सर्व अङ्गोंसे पूर्ण पदशुभ्यशाली जिष्णु हैं। अनुशीलन नीतिकी स्थूल गाँठ यही है कि सब प्रकारकी वृत्तियोंका परस्पर सामञ्जस्य रखकर अनुशीलन हो, कोई किसीकी कम करके अनुचित रूपसे न घटने पावे।

शिष्य । वह तो हुआ एक दोष । और ?

गुरु । वर्तमान शिक्षापणालीकी दूसरी भूल यह है कि सबको एक एक या खास खास विशेषत्वमें प्रवीण होना पड़ता है—सबको सब विषय सीखनेकी दरकार नहीं है। जिससे बने वह अञ्जी तरह

विज्ञान सीखे, उसको साहित्यकी दरकार नहीं है। जिणसे बने वह साहित्य भलीभांति सीखे, उसको विज्ञानकी दरकार नहीं। इस दृष्टिमें सब मानसिक वृत्तियोंकी स्फूर्ति और पूर्णता कहाँसे हो ? सभी अधूरे आदमी बनें तो पूरे आदमी कहाँ मिलें ? जो विज्ञानमें चतुर है किन्तु काव्यरसादिके स्यादके वञ्चित है वह केवल आधा आदमी है। अथवा जो सौन्दर्यप्रेमी सर्वसौन्दर्यका रस-ग्राही है, किन्तु जगत्के अपूर्व वैज्ञानिक तत्त्वको नहीं जानता वह भी अधूरा आदमी है। दोनों ही मनुष्यत्वविहीन हैं ; इसलिये धर्मसे पतित हैं। जो कृत्रिम-गुरुविचार है, किन्तु राजधर्ममें अनभिज्ञ है अथवा जो कृत्रिम-धर्म जानता है किन्तु रण-युद्धमें अनभिज्ञ है, वह हिन्दू या ख्रिस्तियान धर्मच्युत है। यैसी ही वे लोग भी धर्मच्युत हैं—यही असली हिन्दूधर्मका मार्ग है।

गिर । आपकी धर्मव्याख्याके अनुसार सबको सब छुड़ सीतना होगा ।

गुरु । नहीं, ठीक ऐसा नहीं है। सबको सब मनीवृत्तियां संकल्पित करने होंगी ।

शिशु । वही सही, किन्तु ऐसा क्या समय हो सकता है ? सबकी सब वृत्तियां एक समान विकसित नहीं होतीं। किसीकी विज्ञानानुशीलनी वृत्तियां अधिक विकसित होती हैं, साहित्यानुशीलनी वृत्तियां उसकी बेसी नहीं होतीं। विज्ञानका अनुशीलन करनेमें वह एक बड़ा भारी वैज्ञानिक हो सकता है ; किन्तु साहित्यके अनुशीलनमें उसको कुछ फल नहीं होगा, ऐसी दृष्टिमें क्या उसको साहित्य और विज्ञानमें एक समान मन लगाना चाहिये ?

गुरु । प्रतिभाका विकास करने समय जो कुछ करता है उसको बाद करो। वही इसका उत्तर है। यह तीसरा दोष सुनो ।

इनाज्जनी वृत्तियोंके सम्बन्धमें एक बड़ी ग्राह्य बात यह है कि संस्कार-कारण-विज्ञान-उद्योग-इनाज्जनी वृत्तियोंमें संकल्पित मान, नहीं है। अथवा कोई संस्कार-विज्ञान-उद्योग-इनाज्जनी वृत्तियोंमें संकल्पित मान, अगर उसकी मूल-वृत्तियों का विकास-शक्ति और कुछ व्याप्त न रहने को वह संस्कार-विज्ञान-उद्योग-इनाज्जनी वृत्तियोंमें

शिक्षक भी भ्रान्त हैं। जैसे उस वैद्यकी चिकित्साका फल पजीर्ण और रोगवृद्धि है वैसे ही इस ज्ञानार्जन-वाणिक्यका शिक्षकोंकी शिक्षाका फल मानसिक अजीर्ण अर्थात् सब वृत्तियोंकी अवनति है। रटो, घोखो, कि जिससे पूछते ही धड़धड़ाकर कह सकी। इमके बाद बुद्धि तेज हुई या सूखी लकड़ी खाते खाते निस्तोज हो गयी। अपनी शक्ति अवलम्बन करनेवाली नयी या पुरानी-पुस्तकोंके प्रणेता और समाजके शासनकर्ता रूपी बूढ़ी दादियोंका आंचल पकड़कर चली, ज्ञानार्जनी वृत्तियां बूढ़े बच्चेकी तरह केवल खिला देनेसे ही निगलने लायक हुई या स्वयं आहार टूटने योग्य हुई, इस विषयकी चिन्ता कोई भूलसे भी नहीं करता। ये सब शिक्षित-गर्दभ जनका बोझ पीठ पर लादकर व्याकुल चित्तसे भ्रमते हैं, विस्मृति नामक करुणामयी देवी आकर जब बोझ उतार लेती है तब भुण्डमें मिलकर आनन्दसे घास चरा करते हैं।

शिष्य । हमारे देशके शिक्षित समाज पर आपकी इतनी नाराजी क्यों है ?

गुरु । मैं केवल अपने देशके शिक्षित-समाजको बात नहीं कहता या। आजकलके अङ्गरेजोंकी शिक्षा भी ऐसी ही है। हम लोग जिन हुजूरोंकी नकल करके जन्मसार्थक-करना चाहते हैं उनको बुद्धि भी सङ्कीर्ण और ज्ञान कष्टदायक है।

शिष्य । अङ्गरेजोंकी बुद्धि सङ्कीर्ण है। आप सुद्र बङ्गाली होकर इतनी बड़ी बात कहनेका साहस करते हैं ? फिर ज्ञान कष्टदायक है ?

गुरु । एक एक करके, भैया ! अङ्गरेजोंकी बुद्धि सङ्कीर्ण है, यह बात सुद्र बङ्गाली होकर कहता हूँ। मैं गोप्यद होनेसे गद्देको समुद्र कहूँगा सेवा नहीं हो सकता। जिस जातिने एक सौ बीस (अब डेढ़ सौ) वर्षों तक भारतवर्ष पर हुकूमत करके भारतवासियोंके विषयमें एक बात भी नहीं समझी, उनके चाहे लाखों गुण मान लूँगा, किन्तु उनको बड़ी बुद्धि वाले नहीं कह सकता। इस बातकी बहुत बड़ानेकी दरकार नहीं है, कहवा हो जायगा। चलवत्ते यह बात स्वीकार कर लेता हूँ कि अङ्गरेजोंकी अपेक्षा भी सङ्कीर्ण मार्गमें

वह्नालियोंकी बुद्धि जा रही है। मुक्तकण्ठसे स्वीकार करता हूँ कि अङ्गरेजोंकी गिनताको अपेक्षा भी हमारी गिनता निकृष्ट है। किन्तु हमारी इस कुगिनताकी जड़ युरोपका दृष्टान्त है। हमारी प्राचीन गिनता चाहे और भी निकृष्ट रही हो किन्तु इसीसे वर्तमान गिनताको उत्तम नहीं कह सकता। एक उज्र दूर हुआ तो ?

गिष्य । यह अभीतक समझमें नहीं आया कि ज्ञान कष्टदायक है।

गुरु । ज्ञान स्वास्थ्यकर है और कष्टदायक भी है। आहार स्वास्थ्यकर है और अजीर्ण होने पर कष्टदायक है। अजीर्ण ज्ञान कष्टदायक है अर्थात् कुछ बातें जान गया हूँ किन्तु जो कुछ जाना है उन सबका क्या सम्बन्ध है, उनके सम्बन्धका क्या फल है, यह कुछ नहीं जानया; परन्तु बहुतोंमें निरास जलते हैं, केवल सीढ़ी पर आगये रा हैं। अज्ञान-रोगग्रस्त आदमी नहीं जानते कि हम ज्ञानमें क्या करना होता है। एक अंगरेजने स्वदेशमें नये आकर एक याग करीदा था। सालाने यागमें नारियल तोड़कर मादकको उपहार दिया। साहबने उसका दिलका खानेके बाद उसे येम्पाद कहकर फेंक दिया। मालीने मिलाया—“साहब ! दिलका नहीं खाया जाता, गरो खायी जाती है।” इसके बाद आम आया, साहबने मालीकी बात याद कर दिलका बगैरह फेंककर गुदनी खायी। देखा कि इस बात भी उसका स्वाद नहीं आया। मालीने कहा—“साहब ! केवल दिलका फेंककर गुदा खुरीने काटकर खाना होता है।” साहबको यह बात याद रह्यो, अन्तमें शील आया। साहबने उसका दिलका फेंककर गुदा खाया। गेड़ें तकलीफमें हीरान होकर मालीको बहुत सारा और वागको कानों कीड़ीपर देख दिया। जिसनोंहीके मानस-सेवक इस वागकी मानस फल और फूलोंके लदे होते हैं; परन्तु वे उन्हें भोग नहीं सकते। वे दिलकेके जगद—गरी और गरीकी जगद दिलका खाकर बड़े रहते हैं। ऐसा ज्ञान विद्वम्बना मात्र है।

गिष्य । तो क्या ज्ञानार्जनी वृत्तियोंके अन्तर्गतके जिवे न दरकार नहीं ?

सुख । पागल ! आसको तेज करनेके लिये क्या मनुष्यपर शान धराया जाता है ? जेय वस्तुके बिना किसपर अनुशीलन करोगे ? ज्ञानार्ज्जनी वृत्तियोंके अनुशीलनके लिये ज्ञानार्ज्जनीकी अवश्य दरकार है । परन्तु मैं यह समझाना चाहता हूँ कि ज्ञानार्ज्जनी जैसे अनुशीलनका उद्देश्य है वैसे ही वृत्तियोंका विकास भी उसका मुख्य उद्देश्य है । और यह भी याद रखना होगा कि ज्ञान प्राप्त करनेमें ही ज्ञानार्ज्जनी वृत्तियोंकी परितृप्ति है । अतएव परम उद्देश्य ज्ञानार्ज्जनी है, किन्तु जो अनुशीलन मया जारी है उससे पेट बड़ा न होनेपर भी आहार ठूस दिया जाता है । हाजमा शक्तिको बढ़ानेकी ओर दृष्टि नहीं, भूख बढ़ानेकी ओर नजर नहीं, आधार बढ़ानेकी ओर दृष्टि नहीं, किन्तु ठूसते गये । जैसे क्रुद्ध अगोध मातारं योंही बच्चोंकी शारीरिक अवनति करती हैं वैसे ही आल फलके पिता और शिक्षक पुत्र और छात्रोंकी अवनति करते हैं ।

ज्ञानार्ज्जनी धर्मका एक प्रधान अंग है । किन्तु आजकल उस विषयमें ये तीन सामाजिक पाप मौजूद हैं । धर्मका असली तात्पर्य समाजमें लव लिया जायगा तब यह कुशिक्षा रूपी पाप समाजसे दूर होगा ।

इसका अध्याय—मनुष्य पर भक्ति ।

—10:—

शिक्ष । सुख सब वृत्तियोंकी पूरी स्फूर्ति, पूर्णता, सामञ्जस्य और इरितार्यता है । वृत्तियोंकी पूरी स्फूर्ति, पूर्णता और सामञ्जस्यमें मनुष्यस्व है । वृत्तियां शारीरिकी, ज्ञानार्ज्जनी, कार्यकारिणी और चित्तरञ्जिनी हैं । उनमेंसे शारीरिकी और ज्ञानार्ज्जनी वृत्तियोंकी अनुशीलन-विधिके विषयमें कुछ उपदेश पा चुका हूँ । दुरी कार्यकारिणी वृत्तियोंका अनुशीलन क्या है, यह भी सामञ्जस्य समझनेके समय भय, क्रोध, लोभ इत्यादिके उदाहरणसे समझा है ।

दुर्ग कार्याकारिणी वृत्तियोंके विषयमें, मायद आपको और कुछ उपदेश देना नहीं है, वह भी समझा है। किन्तु यह सब तो अनु-गीतन तत्त्वका नासूली अंग है। बाकी जो सुनने योग्य है उसे सुनना चाहता हूँ।

गुरु । अब वैसी वृत्तियोंकी चर्चा करूँगा जिनको कार्याकारिणी वृत्तियोंमें लोग उत्तम कहते हैं। वृत्तियोंकी जिस विचारमें घटिया या बढ़िया कहते हैं उस विचारमें ये दो वृत्तियाँ, भक्ति और मोति सबसे बढ़िया हैं।

शिष्य । भक्ति और मोति क्या दोनों एक वृत्ति नहीं हैं? मोति ईश्वरमें लगनेपर ही यह भक्ति हो जाती है न?

गुरु । अगर सेवा करना चाहते हो तो उसमें मुझे इस समय कुछ उच्च नहीं है; किन्तु अनुगीतनके लिये दोनोंको अलग अलग समझना ही अच्छा है। विशेषकर यह बात नहीं है कि ईश्वरमें लगानी हुई मोति ही भक्ति है। मनुष्य—जैसे राजा, गुरु, पिता, माता, स्वामी प्रभृति भी भक्तिके पात्र हैं। और ईश्वरमें भक्ति हुए बिना भी मोति पैदा हो सकती है।

किन्तु कभी ईश्वर-भक्तिकी बात रहे। पहले मनुष्य-भक्तिकी बात कही जाए। जो हमसे श्रेष्ठ हैं और जिनकी अंगुलिमें हमारा उपकार होता है, वे ही भक्तिके पात्र हैं। भक्तिकी सामाजिक आवश्यकता यह है कि (१) भक्तिके बिना कुछ कभी भक्तिका अनुगामी नहीं होता, (२) कुछ भलेका अनुगामी न हो तो समाजका भेदा नहीं रहता, बन्धन नहीं रहता, उन्नति नहीं होगी।

देखना चाहिये कि मनुष्योंमें कौन कौन भक्तिके पात्र हैं। (१) बिना माता भक्तिके पात्र है। यह समझना नहीं पड़ेगा कि ये हमसे श्रेष्ठ हैं। गुरु ज्ञानमें श्रेष्ठ हैं, हमारे ज्ञानदाता हैं, हमलिये वे भी भक्तिके पात्र हैं। गुरुके बिना मनुष्यका मनुष्यत्व ही असम्भव है; वह बात सामाजिक वृत्तियोंकी आलोचनामें बता चुका हूँ। ईश्वरके गुरु विशेष प्रकारसे भक्तिके पात्र हैं। किन्तु धर्म सर्व-मनुष्यवर्गीय है, ईश्वरलिये किन्तु-धर्ममें गुरुभक्तिपर विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी। सुसोहित, जयंर जो ईश्वरमें हमारा बहुत भरोसा है,

हमारा पूरा हित चाहते हैं और हमारी अपेक्षा धर्मात्मा और पवित्रत्वभाव हैं, वेभी भक्तिके पात्र हैं ; जो केवल दक्षिणके लिये पुरोहित हैं वे भक्तिके पात्र नहीं हैं । स्वामी जब विषयोंमें लीसे श्रेष्ठ हैं, वे भक्तिके पात्र हैं । हिन्दूधर्म यह भी कहता है कि स्त्रीका भी स्वामीकी भक्तिका पात्र होना उचित है क्योंकि हिन्दूधर्म कहता है, स्त्रीको लक्ष्मीको समान जानना । किन्तु यहां हिन्दूधर्मकी अपेक्षा कौमत् धर्मकी उक्ति कुछ अधिक स्पष्ट और श्रद्धालो योग्य है । जहां स्त्री स्नेह, धर्म या पवित्रतामें श्रेष्ठ है यहां उसका भी स्वामीकी भक्तिका पात्र होना उचित है । गृहधर्ममें स्त्रियां भक्तिके पात्र हैं । जो उनके स्वामी हैं वे भी उसी प्रकार भक्तिके पात्र हैं ; घरमें जो स्त्रियां नीचेके दर्जेकी हैं वे यदि भक्तिके पात्रोंपर भक्ति न करें, यदि पिता मातापर पुत्र कन्या या वाच ससुर पर देह भक्ति न करें, यदि स्वामीपर स्त्री भक्ति न करे, यदि स्त्रीसे स्वामी घृणा करे, यदि शिक्षादातासे छात्र घृणा करे तो उस घरमें कुछ भी उत्पत्ति नहीं है—यह घर नरकके समान है । यह बात परिश्रमसे समझानो नहीं पड़ेगी, प्रायः स्वयंचिद्ध है । इन सब भक्तिके पात्रोंपर उचित भक्ति पैदा करना अनुशीलनका एक मुख्य उद्देश्य है । हिन्दूधर्मका भी वही उद्देश्य है । वहिक दूसरे धर्मोंकी अपेक्षा इस विषयमें हिन्दूधर्मकी प्रधानता है । हिन्दूधर्मके पृथिवी भरमें श्रेष्ठ धर्म होनेका यह एक प्रबल प्रमाण है ।

(२) अब विचार कर देखो कि गृहस्थ परिवारका जो गठन है वही समाजका गठन है । घरके मालिककी तरह, पिता माताकी भांति राजा उस समाजका सिर है । उसके गुणसे, उसके दण्डसे, उसके पालनसे समाज रक्षित होता है । पिता जैसे उन्तानके भक्तिपात्र हैं वैसे ही राजा भी प्रजाके भक्तिपात्र हैं । प्रजाकी भक्तिसे ही राजा शक्तिमान है, नहीं तो राजाकी अपनी भुजासे कितना बल है ? राजाके बलशून्य होनेसे समाज नहीं रहता, इसलिए राजापर समाजके पिताके तुल्य समझकर भक्ति करना । लार्ड रिपनके लिये जैसा उत्साह और उत्सव देखा गया है वैसे ही तथा दूसरे अर्द्धे उपायोंसे राजभक्तिका अनुशीलन करना । युद्धके वनः

यमें राजाका महाय होना । हिन्दूधर्ममें बार बार राजभक्तिकी प्रशंसा है । विलायती धर्ममें हो चाहे न हो, विलायती सामाजिक नीतिमें राजभक्तिका बड़ा ऊंचा दरजा था । वहां अब राजभक्तिका वह दरजा नहीं है । जहां है—जैसे जर्मनी या इटली, वहां राज्य उन्नतिशील है ।

गिष्य । वह पुरोपियन राजभक्ति मुझे बड़ी विचित्र वस्तु विदित होती है । लोगोंका रामचन्द्र या बुधिष्ठिर जैसे राजा पर भक्ति करना समझ सकता हूं, अफगर या अशोकपर भक्ति करना भी एक तरहसे समझ गया हूं, किन्तु तुमारे चार्लस या पन्द्रथेने सुईके जैसे राजापर ऐसी राजभक्ति होगी है उसमें बड़ेके मनुष्यके अभाषतनका चिन्ह और क्या हो सकता है ?

उनके प्रति निधिव्य रूप राजपुरुषगण भी यथायोग्य सम्मानके पात्र हैं। किन्तु वे जवानक अपने अपने राजकाजमें नियुक्त रहते हैं और धर्मसे वह काम करते हैं तभी तक वे सम्मानके पात्र हैं। उसके बाद वे मासूली आदमी हैं।

राजपुरुषोंपर यथायोग्य भक्ति अच्छी है ; किन्तु अति किसी बातमें अच्छी नहीं है क्योंकि अति असामञ्जस्यका कारण है। राजा समाजके प्रतिनिधि और राजपुरुष समाजके नौकर हैं—यह बात किसीको भूलना नहीं चाहिये। हमारे देशके लोग यह बात भूलकर राजपुरुषोंकी चेहरेद खुशामद किया करने हैं।

(३) राजासे भी बढ़कर, जो समाजके शिक्षक हैं वे भक्तिके पात्र हैं। घराज गुरुकी यात घरवाली भक्तिके पात्रोंके साथ कही है, किन्तु ये गुरु केवल गृहस्थ गुरु ही नहीं, सामाजिक गुरु भी हैं। जो विद्या और बुद्धिसे परिश्रम सहित समाजको शिक्षा देते हैं वेही समाजके सच्चे नेता हैं, वेही यथार्थ राजा हैं। इसलिये धर्मवेत्ता, विज्ञानवेत्ता, नीतिवेत्ता, दार्शनिक, पुराणवेत्ता, साहित्यकार, कवि प्रभृतिके प्रति यद्योचित भक्तिका अनुशीलन करना उचित है। पृथिवी पर जो कुछ उन्नति हुई है वह उन्हीं लोगोंसे हुई है। वे पृथिवीको जिध रास्तेसे चलते हैं उसी रास्ते पृथिवी चलती है। वे राजा-घोंके भी गुरु हैं। राजा उनसे शिक्षा पानेपर समाज-शासनमें समर्प होते हैं। इसी बातसे भारतीय ऋषियोंकी सृष्टि है—इसीसे व्यास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, मनु, याज्ञवल्क्य, कपिल, गौतम—समस्त भारतवर्षके पूज्यपाद पिता स्वरूप हैं। युरोपमें भी गलोलियो, न्यूटन, कान्त, क्लोम्ट, दान्ते, शैक्सपियर प्रभृति उसी स्थान पर हैं।

शिष्य । आपकी बातका क्या यही तात्पर्य समझना होगा कि जिनसे मैं जितना उपकार पाऊँ उनपर उतनी ही भक्ति रखूँ ?

गुरु । नहीं। भक्ति कृतज्ञता नहीं है। कितनी ही बार नोचका भी कृतज्ञ होना पड़ता है। भक्ति अपनी उन्नतिके लिये है। जिनमें भक्ति नहीं है उसके चरित्रको उन्नति नहीं होती।

इन लोकशिवकोंके प्रति जिन भक्तिकी बात कही है उनीको उदाहरण मानकर समझो । तुम किसी लेखककी यनायी पुस्तक पढ़ने हो । अगर उस लेखक पर तुम्हारी भक्ति न हो तो उस पुस्तकसे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा । उनके दिये हुए उपदेशोंका कुछ भी अगर तुम्हारे चरित्र पर नहीं पड़ेगा । उनका मतला तुम नहीं निकाल सकोगे । प्रत्येकारके साथ सहृदयता न होनेसे उसकी वातका तात्पर्य समझने नहीं आता । इसलिये जगत्के मित्रतां पर भक्ति न रहनेसे मित्रता नहीं होती । यह मित्रता ही सब उत्तमिष्की वृत्ति है ; इनलिये भक्तिके बिना उत्पत्ति भी नहीं होती । उनपर बहुश्रुति भक्तिके अनुशीलन परम धर्म है ।

प्रश्न । यह धर्म तो आपने प्रसंगित हिन्दूधर्ममें नहीं है ?

हृद । यह बड़ी सुगमतासे प्राप्त है । वास्तु हिन्दूधर्म इस बातकी जिनता अधिक मिलाया है उतना और कोई धर्म नहीं मिलाया । हिन्दूधर्ममें ब्राह्मण मन्त्रों का है । उनके मन्त्र मन्त्रोंमें अंशु और मोक्षके लिये अंशु तक उनके विशेष भक्तिपात्र कीकता यही कारण है कि ब्राह्मण ही भारतवर्षमें साम्राज्य मिलाया थे । वे धर्मवेत्ता थे, वेदों के दार्शनिक थे, वेदों के भाष्यकारों थे, वेदों के कवि थे, हमारे हिन्दूधर्मके अन्तर्गत उनकी उपदेशोंसे उन्हें लोगोंकी असीम भक्तिके पात्र बनाया है । समाजके शत्रुओं पर उनकी भक्ति करनेसे ही भारतवर्ष काहुँ समझमें आता उत्तम हुआ था । समाज शिष्टाचारोंके धर्म रूपसे बर्णित था । उनीसे समाजमें उत्पत्ति हुआ था ।

जीविकाके अधिकारी नहीं है। जो जीविका ब्राह्मणोंने चुनकर अपने लिये रखी, वह क्या है? जिसे दृढ़कर दुःखकी कोई और जीविका नहीं है, जिसे बड़ाकर और किसीमें दरिद्रताका लक्षण नहीं है वही—भिक्षा उनकी जीविका है। ऐसी निःस्वार्थ उन्नतचित्त मनुष्य कौनो भूमण्डलमें और कहीं नहीं जन्मी है। उन्होंने बहादुरी का पुण्य खूटनेके लिये भिक्षा-वृत्तिको चुनकर अपना जीविकाका अवलम्ब नहीं बनाया। वे समझ गये थे कि धन दीलतमें मन लगानेसे ज्ञानोपार्जनमें विघ्न पड़ता है, समाजको शिक्षा देनेमें विघ्न पड़ता है। एक मन, एक ध्यान होकर लोगोंको शिक्षा देनेके लिये ही वे सर्वत्यागी हुए थे। यद्यपि निष्काम धर्म जिनकी नस नसमें समा गया है वही परहित-व्रतका उद्गेष करके इस प्रकार सर्वत्यागी हो सकते हैं। उन्होंने अपने रूपर लोगोंकी अचला भक्ति करनेकी जो आज्ञा दी थी वह भी स्वार्थ के लिये नहीं। उन्होंने समझा था कि समाज-शिक्षकों पर भक्ति हुए बिना उन्नति नहीं हो सकती, इसीसे ब्राह्मण-भक्तिका प्रचार किया था। यह सब करके उन्होंने जो समाज और जो सभ्यता बनायी थी वह आज भी जगत्में अतुलनीय है, यूरोप आज भी उसे आदर्श स्वरूप ग्रहण कर सकता है। यूरोपमें आज दिन भी युद्ध सामाजिक आवश्यकताके शामिल हैं। केवल ब्राह्मण ही इस भयङ्कर दुःखको—सब दुःखोंसे बड़ाकर दुःखको—सब सामाजिक उत्पातोंसे बड़ाकर उत्पातोंको—समाजरे उठा देनेको समर्थ हुए थे। समाज ब्राह्मण-नीति अवलम्बन करे तो फिर युद्धकी दरकार नहीं रहती। ब्राह्मणोंकी कीर्ति अक्षय है। पृथिवी पर जितनी जातियां जन्मी हैं उनमेंसे कोई प्राचीन भारतके ब्राह्मणोंके समान प्रतिभाशाली, क्षमताशाली, ज्ञानी और धार्मिक नहीं है। प्राचीन यूनान या रोम, मध्यकालकी इटली, नवीन जर्मनी या इङ्ग्लैण्डके निवासी—कोई वैशे प्रतिभाशाली या क्षमताशाली नहीं थे; रोमके धर्मयाचक, बौद्ध भिक्षु या और किसी सम्प्रदायके आदर्शी वैशे ज्ञानी या धार्मिक नहीं थे।

शिष्य । अच्छा, यह जाने दीजिये । अथ तो देखता हूं कि

अङ्गरेजीमें इसका बहुत अच्छा नाम Subordination है । इस नामसे पहले Official subordination याद पड़ता है । हम देगमें उस वस्तुका अभाव नहीं है, किन्तु जो है वह बहुत अच्छी नहीं है । भक्ति नहीं है ; भय है । भक्ति मनुष्यकी स्नेह प्रीति है और भय निकृष्ट वृत्तियोंमें है । भक्तिशून्य भयके समाप्त मानसिक अवनतिका बड़ा कारण बहुत बड़ा ही है । बड़े आफसरकी आज्ञा पालन करो, उनकी इज्जत करो, हो सके तो भक्ति करो, किन्तु कभी प्रकारण भय मत करो । किन्तु Official subordination के सिवा और एक जातीय आज्ञाकारिता दरकार है । यह हमारे देगके लिये बड़ी ही नाजुक है । आधिकांग धम्म-कर्म्म समाजके मूलके लिये हैं । आफसर दस आदमियोंको मिलकर ये सब काम करने पड़ते हैं ; ये एक आदमीसे नहीं होते । जो दस आदमियोंके मेलमें होता है उसमें एकता चाहिये । एकताके लिये यहां दरकार है कि एक आदमी नेता होगा और सबको उसकी पीर पर्यायक्रममें दूसरोंकी आज्ञाके अनुसार कार्य करना होगा । यहां भी Subordination (सर्वाङ्गभंगन) दरकार है । इसलिये यह एक बड़ा भारी धर्म है । दुर्भाग्यवश हमारे समाजमें यह सामग्री नहीं है । जो काम दस आदमियोंके मेलमें करना है उसमें सभी लोग अपनी अपनी प्रधानता चाहते हैं, कोई किसीकी आज्ञा नहीं मानता । इससे सब कुछ व्यर्थ होता है । अन्तर ऐसा होता है कि निकृष्ट आदमी नेता और श्रेष्ठ आदमी अधीन होता है । यहां श्रेष्ठ आदमीका कर्त्तव्य है कि वह निकृष्टको श्रेष्ठ समझकर उसकी आज्ञा पर चले, नहीं तो काम नहीं चलेगा । किन्तु हमारे देगके आदमी किसी तरह यह बात नहीं मानते । इसीसे हमारे समाजकी उन्नति इतनी कम है ।

(१) और यह बात भी भक्तितत्त्वके अन्तर्गत है कि जिसकी जिस विषयमें निरुपता है सम्मान उस विषयमें उसका करना होगा । उसमें इहेका भी केवल बयोवर्ष होनेके लिये सम्मान करना ।

(२) समाज पर भक्ति करना । यह मूलका मसला कि मनुष्यमें जिनके गुण हैं वे सब समाजमें हैं । समाज इयारा मित्रादायक,

दण्डप्रणेतृ, भरणपोषणकारी और रक्षाकर्ता है । समाज ही राजा है, समाज ही शिक्षक है । भक्तिभावसे समाजके उपकारके लिये प्रयत्न करना । इसी तत्त्वको फैलाकर अगस्त कोमूतने "मानवदेवी" पूजाका विधान किया है । सुतरां इस विषयमें और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है ।

अब यह देखो कि भक्तिके अभावसे हमारे देशमें क्या अमङ्गल और गढ़घड़ हो रही है । हिन्दुओंमें भक्तिका कुछ भी अभाव नहीं था । भक्ति हिन्दूधर्मकी और हिन्दूशास्त्रकी एक पुरानी सामग्री है । किन्तु अथ शिक्षित और अर्द्धशिक्षित आदमियोंसे भक्ति एकवार ही निकल गयी है । पश्चिमी साम्यवादका असली मतलब न समझकर उन्होंने यही उबटा अर्थ समझ लिया है कि आदमी आदमीके सर्वत्र एक तरहसे समान है, किसीको किसी पर भक्ति करनेकी जरूरत नहीं है । जो भक्ति मनुष्यकी सर्वोत्तम वृत्ति है वह उन्हें हीनताका चिह्न मान पड़ी है । पिता अथ My dear father अर्थात् बूढ़ा..... है । नाता बापकी बीबी है । बड़ा भाई ज्ञानिमात्र है । शिक्षक मास्टरवा है । पुरोहित दक्षिणाका लालची पाखण्डी है । जो स्वामी देवता से वह अब केवल प्यारा मित्र है, कोई कोई उसे दास भी समझती हैं । स्त्रीको अब हम लक्ष्मी स्वरूप नहीं समझ सकते । क्योंकि अब लक्ष्मीको ही नहीं मानते । यह तो हुई, घरके भीतरकी बात । घरके बाहर कितने ही राजाको शत्रु समझते हैं । उनकी समझमें राजपुरुष अत्याचारी राक्षस हैं । समाज-शिक्षक केवल हमारी समालोचना-शक्तिके परिचय-स्थल हैं । धार्मिक या ज्ञानी किसीको नहीं मानते । यदि मानते हैं तो धार्मिकको घेचारी गौरी समझकर उस पर दया करते हैं, ज्ञानीको शिक्षा देनेके लिये तय्यार रहते हैं । किसीको किसीसे निकृष्ट नहीं मानेंगे, इससे कोई किसीके आज्ञाधीन होकर नहीं चलेगा ; सुतरां एकतापूर्वक कोई सामाजिक मङ्गल नहीं कर सकते । निपुणताका आदर नहीं करेंगे ; वृद्धकी बहुदयिता पर ध्यङ्ग करते हैं । समाजसे डरकर ठिठके रहते हैं । किन्तु समाज पर भक्ति नहीं करते । इसीसे घर नरक बन रहा है, राजनीतिक भेद पड़ रहा है, शिक्षा अनिष्टकारी होती है, समाज

अनुसृत और तखड़पखड़मय है । अचना चित्त अपरिपुष्ट और चमण्डसे परिपूर्ण है ।

शिष्य । उन्नतिके लिये भक्तिकी इतनी आवश्यकता मेंने कभी नहीं समझी थी ।

गुरु । इन्हीमें भक्तिकी सर्वोत्तम वृत्ति कहता था । अभी क्षेत्रज्ञ मनुष्य-भक्तिकी बात कही है । अगले दिन ईश्वरभक्तिकी बात सुनना । भक्तिकी उन्नता और भी अच्छी तरह समझ सकोगे ।

ग्यारहवां अध्याय—ईश्वरपर भक्ति ।

—:०:—

शिष्य । आज ईश्वरभक्तिके विषयमें कुछ उपदेश देनेकी प्रार्थना करता हूँ ।

गुरु । तुमने जो कुछ मुझसे सुना है और जो कुछ सुनोगे, वह सभी ईश्वरपर ईश्वरकी उपादेय हैं । केवल करने और समझनेमें भेद है । भक्ति मन्त्र हिन्दूधर्ममें बड़ा भारी अर्थयाशक्त है और हिन्दूधर्ममें यह बात बहुत प्रसिद्ध है । भिन्न भिन्न धर्मोंके लोगोंमें इन्को अनेक प्रकारसे समझाया है और ईश्वर आदि आर्योंके धर्म-वेत्ता भी भक्ति-वादी हैं । सबकी उक्तियोंको मिलाकर और पढ़ेंगे तुम भक्तोंके चरित्रोंको मिलवाकर मैंने भक्तिकी जो माहात्म्य लिखा है वह सब बातमें कहना हूँ, ध्यान देकर सुनो और अच्छी तरह याद रखना । नहीं तो सब परिश्रम व्यर्थ जायगा ।

शिष्य । आज्ञा कीजिये ।

गुरु । जिस अवस्थामें मनुष्यकी सब वृत्तियां ईश्वरकी ओर झुकती हैं या ईश्वरानुवर्तिन होती हैं वही अवस्था भक्ति है ।

शिष्य । समझा नहीं ।

गुरु । अर्थात् जिस अवस्थामें ज्ञानार्जनो वृत्तियां ईश्वरकी वृद्धती हैं, कार्यकारिणी वृत्तियां ईश्वरमें अर्पित होती हैं, चित्त-स्त्रिणी वृत्तियां ईश्वरका सौन्दर्य उपभोग करती हैं और शारीरिकी वृत्तियां ईश्वरका धाम करने या ईश्वरकी आज्ञा पालनेमें नियुक्त होती हैं उही अवस्थाको भक्ति कहता हूं । जिसका ज्ञान ईश्वरमें है, कर्म ईश्वरमें है, आनन्द ईश्वरमें है और शरीरार्पण ईश्वरमें है उसोकी ईश्वरपर भक्ति हुई है । अथवा उसीकी ईश्वर सम्वन्धी भक्तिकी उन्नित स्फूर्ति और पूर्णता हुई है ।

शिष्य । इस बात पर मेरा पहला उल्ल यह है कि आपने अब तक समझाया है कि भक्ति सब वृत्तियोंमेंसे एक है । किन्तु अब आप सब वृत्तियोंके समूहको भक्ति कहते हैं ।

गुरु । नहीं । भक्ति एक ही वृत्ति है । मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि जब सब वृत्तियां इस एक वृत्तिकी अनुगामिनी होंगी तभी भक्तिकी उचित स्फूर्ति होगी । इस बातसे वृत्तियोंमें भक्तिकी श्रेष्ठताका समर्पण हुआ । भक्ति ईश्वरमें अर्पित होने पर और सब वृत्तियां उसके अधीन होंगी, उसके दिखाये मार्गपर चलेंगी । यही मेरे कहनेका खुलासा अर्थ है । यह मतलब नहीं कि सब वृत्तियोंका समूह भक्ति है ।

शिष्य । किन्तु तब सामञ्जस्य कहाँ रहा ? आपने कहा है कि सब वृत्तियोंकी समुन्नित स्फूर्ति ही अनुष्यत्व है । उस समुचित स्फूर्तिका यह अर्थ बताया है कि किसी वृत्तिकी अधिक स्फूर्तिसे दूसरी वृत्तियोंकी उन्नित स्फूर्तिमें बाधा नहीं पड़ती । किन्तु जब सब वृत्तियां ही इस एक भक्ति वृत्तिके अधीन हुईं, जब भक्तिही दूसरी वृत्तियोंका शासन करने लगी तब परस्परका सामञ्जस्य कहाँ रहा ?

गुरु । भक्तिका अनुगमन करनेवाली किसी वृत्तिकी परम स्फूर्तिमें विघ्न नहीं पड़ता । मनुष्यकी वृत्तिमान्त्रके जो कुछ उद्देश्य हो सकते हैं उनमें सबसे ईश्वर ही बड़ा है । जिस वृत्ति का चाहे जितना फैलाव हो ईश्वरमें लगनेसे वह फैलाव बढ़नेके सिवा घटेगा नहीं । ईश्वर जिस वृत्तिका उद्देश्य है—अनन्त सङ्गल, अनन्त

ज्ञान, अनन्त धर्म, अनन्त सौन्दर्य, अनन्त शक्ति, अनन्त ही त्रिषु वृत्तिका उद्देश्य हैं उसमें रुकावट कहां ? भक्तिके अधीन रहनेकी अवस्थामें ही सब वृत्तियोंका यथार्थ सामञ्जस्य है ।

प्रश्न । तो आप जो मनुष्यत्व-तत्त्व और अनुगीतन धर्म मुझे दिखाते हैं क्या उसका स्थूल तात्पर्य यहो है कि ईश्वर-भक्ति ही पूर्ण मनुष्यत्व है और अनुगीतनका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर-भक्ति ही है ।

गुरु । अनुगीतन धर्मके मर्ममें यहो बात है कि सब वृत्तियोंको ईश्वरमें समर्पण किये बिना मनुष्यत्व नहीं मिलता । यही समस्त फलार्पण है, यही सम्राज्यका धर्म है, यही सारी तुल्य है । हमोका दुसरा नाम शिवायुक्ति है । हमोका मन्त्र "भक्ति, प्रीति, ज्ञानि" है । यही धर्म है, हमके शिवा और मोरं धर्म नहीं है । मैं यही बतलाता हूँ । किन्तु तुम यह न समझ लेता कि यह बात समझनेमें ही तुम अनुगीतन धर्म समझ लेंगे ।

प्रश्न । मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि अधीतक मैंने कुछ नहीं समझा । अनुगीतन धर्ममें इस बातका अवगती स्पष्ट बता है, यह अधीतक नहीं समझ सका । आपने भक्तियोंको त्रिषु भावोंमें समझाया है उसमें गाम्भीर्य तक अर्थात् मुझे का अवगद Identity चाहे न हो, एक वृत्ति है । अनुगीतन धर्मके विधानमें हमका उचित अनुगीतन नाहिये । मान लीजिये कि मोर, टरि, दूना, आलस या भेदे ही और किसी कारणसे किसी आदर्शियों हम इन्हीं उचित स्फूर्ति नहीं हुई । अतः उसमें ईश्वर-भक्ति नहीं हो सकती ?

एक डाकू एक भलेमानसकी सता रहा है । मान लो कि दो आद-
मियोंने यह देख लिया । मान लो कि दोनों ही ईश्वरभक्त हैं ;
किन्तु एक दलवान है और दूसरा दुर्बल । जो दलवान है उसने
भले आदमीको डाकूके हाथसे छुड़ा लिया ; किन्तु जो दुर्बल है वह
कोशिश करके भी न छुड़ा सका । इसी दिसाससे अनुशीलनके
अभावसे दुर्बल आदमीके मनुष्यत्वकी अपूर्णता कह सकते हैं, किन्तु
भक्तिमें दृष्टि नहीं कह सकते । वृत्तियोंकी उचित स्फूर्तिके बिना
मनुष्यत्व नहीं है ; और उन वृत्तियोंके भक्तिके अनुगामी न होनेमें
भी मनुष्यत्व नहीं है । दोनोंके समावेशमें ही सम्पूर्ण मनुष्यत्व है ।
इसमें वृत्तियोंकी स्वतन्त्रताकी रक्षा होती है और भक्तिकी प्रधानता
भी बनी रहती है । इसीसे कहता हूँ कि वृत्तियोंका ईश्वरार्पण
समझनेसे ही मनुष्यत्व नहीं सम्भ्र जायोगे । उसके साथ यह भी
समझना चाहिये ।

शिष्य । अब और भी उल्ल है । जिस उपदेशके अनुसार
काम नहीं हो सकता, वह उपदेश ही नहीं है । क्या सब वृत्तियां
ईश्वरमें लगायी जा सकती हैं ? क्रोध एक वृत्ति है, क्या क्रोधको
ईश्वरमें लगा सकते हैं ?

गुरु । जगत्में अतुलनीय उस महाक्रोधका श्लोक तुम्हें
याद है ?

क्रोधं प्रभो संहर संहरति,
यावद् गिरः खे मरुतां चरन्ति ।
तावत् सवन्धिर्भवनेत्र जन्सा,
भस्मावशेषं मदनशुधार ॥

यह क्रोध महापवित्र क्रोध है ; क्योंकि योगभङ्ग करनेवाली
हुमवृत्ति इसने नष्ट हुई । यह स्वयं ईश्वरका क्रोध है । और जो
एक नीच वृत्ति व्यान्देवमें ईश्वरानुवर्ती हुई थी उसका एक
घट्टत उदाहरण महाभारतमें है, मगर तुम उन्नीसवीं सदीके आदमी
हो । वह मैं तुम्हें नहीं समझा सकूंगा ।

शिष्य । और भी उल्ल है—

गुरु । होना ही सम्भव है । जब मनुष्यकी सब वृत्तियां ईश्व-

रकी और भुक्तनी हैं या ईश्वरनुवर्तिनी होती हैं वही अवस्था भक्ति है । यह बात इतनी बड़ी है और इसके भीतर ऐसे बड़े बड़े तत्व हैं कि तुम एकवारके सुननेसे ही समझने लगोगे, यह सम्भव नहीं है । बहुत सन्देह होगा, बहुत घिबपिचाहट होगी, बहुत नुकस देखोगे और शायद अन्तमें यह बात अर्थहीन प्रलाप जान पड़ेगी । किन्तु तौ भी निराश मत होना । दिन दिन, महीने महीने, साल साल इस तत्वकी चिन्ता करना । इसको काममें खानेकी चेष्टा करना । इन्धनसे पुष्ट अग्निकी भांति यह क्रमशः तुम्हारे सामने चमकती जायगी । यदि ऐसा हो तब समझना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हुआ । मनुष्यके सीखने योग्य इसके समान बड़ा तत्व दूसरा नहीं है । अगर एक आदमी अपना सारा जीवन सत्यज्ञानमें लगा कर अन्तमें इस तत्व तक पहुँच जाय तभी उसका जीवन सार्थक समझना ।

शिष्य । जो ऐसा दुर्लभ है उसे आपने ही कहाँ पाया ?

गुरु । गुरु जवानीसे मेरे मनमें यह प्रश्न उठता था,—“इस जीवनको लेकर क्या करूंगा ? लेकर क्या किया जाता है ? तमाम जिन्दगी इसीका उत्तर ढूँढा है । उत्तर ढूँढते ढूँढते जिन्दगी प्रायः पूरी हो गयी है । अनेक प्रकारके लोक-प्रचलित उत्तर पाये हैं । उनका सत्यासत्य निश्चय करनेके लिये अनेक भोग भोगने हैं, अनेक कष्ट पोया है । यथासाध्य पढ़ा है, अनेक लिखा है, अनेक लोगोंसे बातचीत की है और कामोंमें शामिल हुआ हूँ । साहित्य, विज्ञान, इतिहास, दर्शन, देशी विदेशी शास्त्र यथासाध्य अध्ययन किये हैं । जीवनकी सार्थकताके लिये प्राणका मोह छोड़कर परिश्रम किया है । इस परिश्रम, इस कष्ट भोगके फलमें इतना ही सीखा है कि सब वृत्तियोंको ईश्वरमें लगाना ही भक्ति है और उस भक्तिके बिना मनुष्यत्व नहीं है । “जीवन लेकर क्या करूंगा ?” इन प्रश्नका उत्तर पाया है । यही अरणी उत्तर है और सब उत्तर नकली है । आदमोके सारे जीवनके परिश्रमका यही अन्तिम फल है ; यही एक मात्र नुरुस है । तुम पढ़ने हो, मैंने यह तत्व फटा पाया । जीवन भर ढूँढते ढूँढते अब अपने प्रश्नका उत्तर पाया है ।

तुम एक दिनमें क्या समझोगे ?

शिष्य । आपकी बातसे मैंने यही समझा कि भक्तिके लक्षणके विषयमें आपने मुझे जो उपदेश दिया वह आपका अपना मत है ।

गुरु । मूर्ख ! मेरे ऐसे सुदूर व्यक्तिमें क्या ऐसी शक्ति हो सकती है कि जिसे आर्य्य ऋषि नहीं जानते वे उसका पता मैं लगा सकूँ । मैं जो कहता था उसका तात्पर्य्य यह है कि जीवन भर चेष्टा करने पर उनकी शिक्षाका मर्म समझा है । शक्यतासे मैंने जिस भाषामें तुमको भक्ति समझायी है उस भाषामें, उन बातोंमें उन्होंने भक्ति-तरव नहीं समझाया है । तुम लोग उन्नीसवीं सदीके आदमी हो—उन्नोन्नीसवीं सदीकी भाषामें ही तुमको समझाना पड़ता है । भाषाका भेद है, किन्तु सत्य नित्य है । भक्ति प्राखिल्यके समय जैसी थी अब भी वैसी ही है । भक्ति आर्य्य-ऋषियोंके उपदेशोंमें मिलती है । परन्तु जैसे समुद्रमें पड़े हुए रत्नोंका यघार्थ स्वरूप गीता लगा कर देखे बिना नहीं दिखाई देता वैसे ही अगाध समुद्ररूपी हिन्दूशास्त्रोंके भीतर गीता न लगानेसे उसमें पड़े हुए रत्न पहचाने नहीं जा सकते ।

शिष्य । मेरी इच्छा है कि आपसे उनकी की हुई भक्तिकी व्याख्या सुनूँ ।

गुरु । सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति ही हिन्दुओंकी धरतु है । ईसाई धर्ममें भक्तिवाद है, मगर हिन्दुओंके पास ही भक्तिका यघार्थ फल है । किन्तु उनकी की हुई भक्तिकी व्याख्या विस्तार सहित कहने या सुननेका मुझे या तुम्हें अवकाश नहीं होगा और हमारा मुख्य उद्देश्य अनुशीलन धर्म समझना है ; उसके लिये वैसी विस्तार व्याख्याकी दरकार नहीं है ; मोटी मोटी बातें तुमसे कहूँगा ।

शिष्य । पहले बताइये कि भक्तिवाद क्या चिरकालसे हिन्दू-धर्मका अंग है ?

गुरु । नहीं । वैदिक धर्ममें भक्ति नहीं है । वेदके धर्मका परिचय याद तुम्हें कुछ है । साधारण उपासकके साध

धाम तौरपर उपास्य देवका जो सम्बन्ध देखा जाता है, वैदिकधर्ममें उपास्य और उपासकका वही सम्बन्ध था। 'हे देव ! मेरा दिया हुआ यह सोमरस पान करो ! हविभोजन करो और मुझे धन दो, समृद्धि दो, पुत्र दो, गौं दो, अन्न दो और मेरे शत्रुको पछाड़ो।' बहुत हुआ तो कहा—'मेरा पाप नाश करो।' देवताओंको इस मतलबसे प्रसन्न करनेके लिये वैदिक लोग यज्ञादि करते थे। यों बाह्य वस्तुके उद्देश्यसे यज्ञादि करनेको काव्य कर्म कहते हैं। काव्यादि कर्मात्मक जो उपासना है उसका साधारण नाम कर्म है। यह काम करनेसे उसका यह फल है, इसलिये यह काम करना होगा—यों धर्म प्राप्त करनेकी जो पद्धति है उसका नाम कर्म है। वैदिक कालके अन्तिम भागमें ऐसे ही कर्मात्मक धर्मका बड़ा जोर हुआ था। याग यज्ञके जहायोहने धर्मका अमनी मर्म लुप्त हो गया था। ऐसी दगमें उच्च श्रेणीके प्रतिभाशाली पुरुषोंने देखा कि यह कर्मात्मक धर्म वृथा धर्म है। उनमेंसे बहुतोंने समझा था कि वैदिक देव देवियोंकी कल्पनासे इस जगत्का अस्तित्व नहीं समझमें आ सकता; भीतर इसका एक अनन्त अज्ञेय कारण है। वे लोग उसी कारणको खोजमें लगे।

इन्हीं कारणोंसे कितने ही आदमियोंकी अज्ञा कर्मके ऊपरसे उठ गयी। उन्होंने तीन प्रकारका विज्ञान खड़ा किया—उसी विज्ञानके फलसे एशिया महादेश श्वेतक प्रामित होता है। एक दश चार्वाकोंका था; उसने कहा कि सब धर्मकागड मिथ्या है—खाश्री, पिप्री, मौज उड़ाओ। दूसरी सम्प्रदायके हृष्टिकर्ता और नेता गाक्ष सिंह थे; उन्होंने कहा कि कर्मफल मानता हूँ किन्तु कर्मसे ही दुःख है। कर्मसे पुनर्जन्म है, इसलिये कर्मको नष्ट करो, कृप्या त्यागकर चित्तमंथन करते हुए अष्टांग धर्म पथमें जाकर निर्वाण लाभ करो। तीसरा विज्ञान दार्शनिकों द्वारा हुआ था। वे प्रायः ब्रह्मवादी थे। उन्होंने देखा कि जगत्के त्रिषु अनन्त कारण-भूत चैतन्यको खोजमें हम लगे हुए हैं वह बड़ा ही दुर्जेय है। वह ब्रह्मको जान लेनेसे—उस जगत्के अन्तारालना या परमात्माके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है और जगत्के साथ उनका

या हमारा क्या सम्बन्ध है यह जान लेनेसे सम्भवा जा सकता है कि यह जीवन लेकर क्या करना होगा। यह जानना कठिन है— यह जानना ही धर्म है। इसलिये ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान ही निःश्रेयस है। वेदके जिस अंशको उपनिषद् कहते हैं वह इन्हीं प्रथम ज्ञानवादीयोंकी कीर्ति है। ब्रह्मनिरूपण और शास्त्रज्ञान ही उपनिषदोंका उद्देश्य है। उसके बाद छः दर्शनोंमें यह ज्ञान-वाद और भी बढ़ाया बढ़ाया गया है। कपिलके सांख्यमें ब्रह्मको त्याग दिये जानेपर भी वह दर्शन शास्त्र ज्ञानवादात्मक है, दर्शनोंमें केवल पूर्व नीमात्ता कर्मवादी है और सभी ज्ञानवादी हैं।

शिष्य। मुझे ज्ञानवाद बहुत अपूरा जान पड़ता है। ज्ञानसे ईश्वरको जान ले सकते हैं, किन्तु ज्ञानसे क्या ईश्वरको पा सकते हैं ? क्या जाननेसे वह पाया जा सकता है ? मान लीजिये, मैं सम्भ गया कि ईश्वरके साथ आत्माकी एकता है। तो क्या यह जाननेसे ही ईश्वर मिल गया ? दोको एक धरके मिलावेगा कौन ?

गुरु। जिसको उस रीतिपर नहीं मिल सकता उसके लिये भक्ति-मार्ग है। भक्तिवादी कहते हैं कि ज्ञानसे ईश्वरको जान तो सकते हैं किन्तु क्या जाननेसे ही उनको पा गये ? बहुत चीजे हम जानते हैं किन्तु क्या जाननेसे ही उसे पा गये ? हम जिसका द्वेष करते हैं उसे भी तो जानते हैं किन्तु क्या उससे हम मिले हुए हैं ? हम अगर ईश्वरका द्वेष करें तो क्या उनको पावेंगे ? वलिके जिनपर हमारा अनुराग है उनको पानेकी सम्भावना है। जो शरीरी हैं उनको अनुराग विना नहीं पा सकते, किन्तु जो अशरीरी हैं वे केवल अन्तःकरणसे ही पाये जा सकते हैं। अतएव उनपर गहरा अनुराग होनेसे ही हम उनको पावेंगे। उसी प्रकारके अनुरागका नाम भक्ति है शाब्दिकशून्यका दूधरा सूत्र यही है—“सा (भक्तिः) परामुरक्ति-रीश्वरे।”

शिष्य। भक्तिवादकी उत्पत्तिका यह इतिहास सुनकर मैं बहुत ही कृतार्थ हुआ। इसे सुने बिना भक्तिवादको मैं अच्छी तरह न सम्भूत सकता। सुनकर मनमें और एक बात उठती है। साहबों और दयानन्द नरस्वती प्रभृति इस देशके परिद्धत वैदिक

धर्मको ही श्रेष्ठ धर्म कहते हैं और पौराणिक या आधुनिक हिन्दू वैदिक धर्मको निकृष्ट बताते हैं । किन्तु अब मैं देखता हूँ कि वह बात सरासर गलत है । भक्तिशून्य जो धर्म है, वह अधूरा या निकृष्ट धर्म है—इसलिये जब वेदमें भक्ति नहीं है तब वैदिक धर्म ही निकृष्ट है, पौराणिक या आधुनिक वैष्णवःदि धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है । जो लोग इन धर्मोंको लोप करके वैदिक धर्मको फिरसे चलानेकी चेष्टा करते हैं उनको भ्रान्त समझता हूँ—

गुरु । ठीक है । परन्तु यह भी कहना पड़ता है कि यह बात ठीक नहीं है कि वेदमें कहीं भक्तिवाद नहीं है । शाण्डिल्य सूत्रके टीकाकार स्वप्नेश्वरने छान्दोग्य उपनिषद्से एक वचन उद्धृत किया है । उसमें भक्ति शब्दका व्यवहार न होनेपर भी भक्तिवादका चार मर्म है । यह कचन यों है—

“आत्मैवेदं सर्वमिति स वा एष एव पश्यन्नेव मन्वान एव विजानन्नात्मारत रात्मकोऽः आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्भवतीति ।”

इसका यह अर्थ है कि आत्मा यह सभी है (अर्थात् पहले जो कुछ कहा गया है) । जो इसे देखकर, इसे सोचकर, इसे जानकर आत्मामें रत होता है, आत्मामें खेलता है, आत्मा ही जिसका मिथुन (सहचर) है, आत्मा ही जिसका आनन्द है, वह स्वराज (अपना राजा या अपने द्वारा रक्षित) होता है । यह यद्यपि भक्तिवाद है ।

बारहवां अध्याय—भक्ति ।

ईश्वरपर भक्ति—शाण्डिल्य ।

—:0:—

शुरु । श्रीमद्भगवद्गीता ही भक्ति-तत्त्वका प्रधान ग्रंथ है । किन्तु गीताका भक्तितत्त्व समझानेसे पहले ऐतिहासिक रीत्यनुसार वेदों जो कुछ भक्तितत्त्व है वह तुमको सुनाना अच्छा है । वेदमें

यह बात प्रायः नहीं है, ब्रान्दोग्य उपनिषद्में कुछ है, यह कह चुका हूँ । जो है उसके साथ शाण्डिल्य महर्षिका नाम संयुक्त है ।

शिष्य । जी भक्तिसूत्रके प्रणेता है ?

गुरु । पहले तुमको बताना चाहिये कि शायद दो शाण्डिल्य थे । एक उपनिषद्में कहे हुए,—ये ऋषि थे और दूसरे शाण्डिल्य-सूत्रके प्रणेता थे । प्रथम शाण्डिल्य प्राचीन ऋषि थे और दूसरे शाण्डिल्य उनके पीछेके पण्डित थे । भक्तिसूत्रके ३१ वें सूत्रमें प्राचीन शाण्डिल्यका नाम आया है ।

शिष्य । अथवा यह हो सकता है कि आधुनिक सूत्रकारने पुराने ऋषिके नामसे अपना ग्रंथ चलाया हो । इस समय पुराने ऋषि शाण्डिल्यके मतकी व्याख्या कीजिये ।

गुरु । दुर्भाग्यवश उन प्राचीन ऋषिका बनाया कोई ग्रंथ वर्त्तमान नहीं है । शङ्कराचार्यने वेदान्तसूत्रका जो भाष्य किया है उसमेंसे सूत्रविशेषके भाष्यके भावार्थसे कोलत्रुक साहय यह अनुमान करते हैं कि पञ्चरात्रके प्रणेता यही प्राचीन शाण्डिल्य थे । ऐसा ही भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ; पञ्चरात्रमें भागवतधर्म कहा तो गया है । किन्तु ऐसे सामान्य मूलपर निर्भर कर स्थिर नहीं किया जा सकता कि शाण्डिल्य ही पञ्चरात्रके प्रणेता थे । सारांश यह कि प्राचीन ऋषि शाण्डिल्यकी भक्तिधर्मका प्रवर्त्तक सम्भनके अनेक कारण हैं । उक्त भाष्यमें ज्ञानवादी शङ्कर भक्तिवादी शाण्डिल्यकी निन्दा करके कहते हैं—

“वेद प्रतिषेधश्च भवति । चतुर्षु वेदेषु परं त्रयोऽस्रध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवान् इत्यादि वेदनिन्दा दर्शनात् । तन्मादसंगत । स्या कल्पना इति सिद्धः ।”

अर्थात्, “इसमें वेदका विप्रतिषेध होता है ; चारों वेदोंमें परत्रेयः न लाभकरके शाण्डिल्यने यह शास्त्र अधिगमन किया था । यह सब वेदनिन्दा देखनेसे सिद्ध होता है कि यह कल्पना असङ्गत है ।”

शिष्य । किन्तु ये प्राचीन ऋषि शाण्डिल्य भक्तिवादमें कहाँ तक अग्रसर हुए थे यह जाननेका कुछ उपाय है ?

गुरु । कुञ्ज है । छान्दोग्य उपनिषद्के तृतीय प्रपाठके चौदहवें अध्यायसे कुञ्ज पढ़ता हूँ, सुनो—

सर्वकर्मणां सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यान्तोऽवाक्य-
नादर स्य मम आत्मान्तर्हृदय एतद्ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसम्भा-
वितास्तीति यस्य स्यादद्वा न विचिकित्सास्तीतिहस्माह शाण्डिल्यः ।”

अर्थात्, “सर्वकर्मणां, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस इस जग-
त्में परिख्याप्त वाक्यविहीन और आत्मकान होनेके कारण आदरकी
अपेक्षा नहीं करते । यह मेरी आत्मा हृदयमें है, यही ब्रह्म है । इस
लोकसे अलग होकर इसीको सुस्पष्ट रूपसे अनुभव किया करता हूँ ।
इसमें जिनकी ब्रह्मा होती है उनको इसमें सन्देह नहीं रहता ।
यह शाण्डिल्यने कहा है ।”

यह बात बहुत दूर तक नहीं गयी । ऐसा उपनिषद्के
ज्ञानवादी भी कहा करते हैं । “ब्रह्मा” शब्द यद्यपि भक्तिवाचक
नहीं है तथापि ब्रह्मा होनेसे सन्देह नहीं रहता कि यह भक्तिकी
बात ही है । किन्तु अगस्त यात वेदान्तसारमें मिलती है । वेदान्त-
सारके कर्ता सदानन्दाचार्यने उपासना शब्दकी व्याख्यामें कहा है—
“उपासनानि संगुणब्रह्मविषयकमानसव्यापाररूपाणि शाण्डिल्य
विद्यादीनि ।”

अब जरा समझकर देखो । हिन्दू धर्ममें ईश्वरकी बहुत प्रका-
रकी कल्पनाएं हैं—अथवा यों कहो कि हिन्दू ईश्वरको दो प्रकारसे
समझते हैं । ईश्वर निर्गुण हैं और ईश्वर सगुण हैं । तुम लोगोंकी
अङ्गरेजीमें जिसको Absolute या Unconditioned कहते हैं वही
निर्गुण है । जो निर्गुण हैं उनकी कोई उपासना नहीं हो सकती ;
जो निर्गुण हैं उनका कोई गुणानुवाद नहीं किया जा सकता ;
जो निर्गुण हैं, जिनका किसी प्रकार Condition of existence
नहीं है या नहीं कहा जा सकता उनको क्या कहकर पुकारेंगा ?
देवा कहकर चिन्तन करूँगा ? इसलिये केवल सगुण ईश्वरकी ही
उपासना हो सकती है । निर्गुणवादमें उपासना नहीं है । सगुण
वा भक्तिवादी अर्थात् शाण्डिल्यादि ही उपासना कर सकते हैं ।
अतः हम समझ सकते हैं कि वेदान्तसारकी इस धारणा दो त्रिव

सिद्ध हुए। प्रथम यह कि सगुणवादके प्रथम प्रवर्तक शाखिल्य हैं। और उपासनाके भी प्रथम प्रवर्तक शाखिल्य हैं। और भक्ति सगुणवादकी अनुसरिणी है।

शिष्य। तो क्या सब उपनिषद् निर्गुणवादी हैं ?

गुरु। ईश्वरवादियोंमें कोई सचमुच निर्गुणवादी है या नहीं इसमें सन्देह है। जो सचमुच निर्गुणवादी है उसको नास्तिक भी कह सकते हैं। मगर ज्ञानवादी माया नामसे ईश्वरकी एक शक्ति कल्पना करते हैं। वही इस जगत्-सृष्टिका कारण है। उस मायाके कारण ही हम ईश्वरको नहीं जानने पाते। मायासे विमुक्त होनेसे ही ब्रह्मज्ञान पैदा होता है और ब्रह्ममें लीन हो सकते हैं। अतएव ईश्वर उनके लिये केवल ज्ञेय है। यह ज्ञान ठीक “जानना” नहीं है। साधनाके विना वह ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता। शन, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा ये ही साधनाएँ हैं। ईश्वर विषयक श्रवण, मनन और निदिध्यासनके सिवा दूसरे विषयोंसे भीतरी इन्द्रियोंकी रोकना शम है। उनसे बाहरी इन्द्रियोंका दमन ही दम है। उनके अतिरिक्त विषयोंके निवर्त्तित बाहरी इन्द्रियोंका दमन अथवा विधिपूर्वक विहित कर्मोंका परित्याग ही उपरति है। जाड़ा गर्मी आदि सहना तितिक्षा है। मनकी एकाग्रता समाधान है। गुरु वाक्यादिमें विश्वास श्रद्धा है। यह बात नहीं है कि सर्वत्र ऐसा साधन कहा है। किन्तु ध्यान धारण तपस्यादि प्रायः ज्ञानवादियोंके लिये ही विहित है। अतएव ज्ञानवादियोंकी भी उपासना है। वह अनुशीलन है। मैंने तुम्हें समझाया है कि उपासना भी अनुशीलन-ही है। इसलिये ज्ञानवादियोंके ऐसे अनुशीलनको तुम उपासना कह सकते हो। किन्तु वह उपासना अधूरी है, यह बात पहले कही हुई बातोंकी याद करनेसे समझ सकोगे। यद्यार्थ उपासना भक्ति-मग्न है। भक्ति-तत्त्वकी व्याख्यामें गीताका भक्तितत्त्व तुमको समझाना होगा, उस समय इस बातका जरा खुलासा ही जायगा।

शिष्य। इस समय आपसे जो कुछ सुना उससे क्या यह सम-

भूना होगा कि वे प्राचीन ऋषि शाण्डिल्य ही भक्तिमार्गके प्रथम प्रवर्तक थे ?

गुरु । खान्दोग्य उपनिषद्में जैसे शाण्डिल्यका नाम है वैसे ही देवकीनन्दन कृष्णका भी नाम है । अतएव कृष्ण पहले हैं या शाण्डिल्य ? यह मैं नहीं जानता । सी कह नहीं सकता कि श्रीकृष्ण भक्तिमार्गके प्रथम प्रवर्तक हैं या शाण्डिल्य ।

तेरहवां अध्याय—भक्ति ।

भगवद्गीता । स्यूक्त उद्देश्य ।

—:०:—

शिष्य । अब गीतामें कहे हुए भक्तितत्त्वकी कथा सुननेकी इच्छा है ।

गुरु । गीताके बारहवें अध्यायका नाम भक्तियोग है । किन्तु असली भक्तिकी व्याख्या बारहवें अध्यायमें बहुत ही कम है । दूसरेसे बारहवें तक सब अध्यायोंकी पर्यालोचना न करनेसे असली भक्तितत्व समझमें नहीं आता । अगर गीताका भक्तितत्व समझना चाहते हो तो इन ग्यारहो अध्यायोंकी बातें कुछ कुछ समझनी होंगी । इन ग्यारह अध्यायोंमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनोंकी बात है, तीनोंकी प्रशंसा है । जो और कहीं नहीं है वह भी इसमें है । ज्ञान कर्म और भक्तिका सामञ्जस्य है । यह सामञ्जस्य होनेसे ही इसको सर्वोत्कृष्ट धर्मग्रन्थ कह सकते हैं । किन्तु उस सामञ्जस्यका असली तात्पर्य यह है कि इन तीनोंकी जो परमावस्था है वह भक्ति है । इसलिये गीता वास्तवमें भक्तिशास्त्र है ।

शिष्य । बातें जरा वेदंगी मालूम हो रही हैं । आत्मीय और अन्तरङ्गोंका बंध करके राज्य लेनेसे अनिच्छुक होकर अर्जुन युद्धमें निवृत्त होते थे । कृष्णने उनको प्रवृत्ति देकर युद्धमें प्रवृत्त किया ।, वही गीताका विषय है । अतएव इसको पातक शास्त्र कहना उचित है ; उसको भक्तिशास्त्र कैसे करेंगे ?

गुरु । बहुतांका यह अभ्यास है कि वे ग्रन्थका एक पन्ना पढ़कर सोच लेते हैं हम उसका आशय समझ गये । जो लोग इस श्रेणीके परिचित हैं वे ही भगवद्गीताको घातक शास्त्र समझते हैं । सारांग यह है कि अर्जुनको युद्धमें प्रवृत्त करना ही उस ग्रन्थका उद्देश्य नहीं है । किन्तु वह बात अभी रहने दो । तुमको पहले समझना चुका हूँ कि युद्धमात्र ही पाप नहीं है ।

शिष्य । समझ चुके हैं कि आत्मरक्षा और स्वदेशरक्षाके निमित्त जो युद्ध होता है उसकी गिन्तो धर्ममें है ।

गुरु । यहां अर्जुन आत्मरक्षामें लगे हैं । क्योंकि अपनी सम्पत्तिका उद्धार आत्मरक्षाके भीतर है ।

शिष्य । जो नरपिशाच अनर्घक युद्ध करता है वह यही बात कहकर लड़ाई छेड़ता है । नरपिशाचोंके प्रधान, पहले नेपोलियनने फ्रांसरक्षाका बहाना करके युरोपमें रक्तकी नदियां धहायी थीं ।

गुरु । उसका इतिहास जब निरपेक्ष लेखकके हाथसे लिखा जायगा तब समझोगे कि नेपोलियनकी बात झूठी नहीं थी । नेपोलियन नरपिशाच नहीं थे । खैर, उस पर विचार करनेको दरकार नहीं है । हमें यह विचारना है कि बहुधा युद्ध भी पुण्यकर्म होता है ।

शिष्य । किन्तु कब ?

गुरु । इस प्रश्नके दो उत्तर हैं । उनमेंसे एक, एक युरोपियन हितवादीका उत्तर है । वह उत्तर यह है कि युद्धमें जहां लाख आदिमियोंका अग्निष्ट करके करीड़ों आदिमियोंका हित साधन किया जाता है वह युद्ध पुण्य कर्म है । किन्तु करीड़ों आदिमियोंके लिये एक लाख आदिमियोंको संहार करनेका ही हमें क्या अधिकार है ? इसका उत्तर हितवादी नहीं दे सकते । दूसरा उत्तर भारतवर्षीय है । यह उत्तर आध्यात्मिक और पारमार्थिक है । हिन्दुओंकी संघ नीतियोंका मूल आध्यात्मिक और पारमार्थिक है । वह मूल, युद्धकी कर्तव्यताकी तरह एक कठिन तत्त्वके सहारे जिस खूबीसे समझाया जा सकता है वैसे खूबीके साथ साधारण तत्त्वके सहादे

नहीं समझाया जा सकता । इसीसे गीताकार अर्जुनकी युद्धसे अरुचि करिपत कर उसकी उपलक्ष्यमें परम पवित्र धर्मकी ग्रामूल व्याख्या करते हैं ।

शिष्य । कथाका आरम्भ कैसे है ?

गुरु । भगवान् कर्तव्याकर्तव्यके सम्बन्धमें अर्जुनको पहले दो तरहका अनुष्ठान समझाते हैं । पहले आभ्यात्मिकता, अर्थात् आत्माकी अविनश्यरता आदि जो ज्ञानका विषय है । यह ज्ञानयोग या सांख्ययोगके नामसे कहा गया है । तीसरे अध्यायमें वे कहते हैं—

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥१३॥

इसमें ज्ञानयोग पहले संक्षेपमें समझाकर कर्म योग विस्तार वहित समझाते हैं । यह ज्ञान और कर्मयोग आदि समझनेसे तुम जान सकोगे कि गीता भक्तिशास्त्र है—इसीसे इतने विस्तारके साथ भक्तिकी व्याख्यामें गीताका परिचय देता हूँ ।

चौदहवां अध्याय—भक्ति ।

भगवद्गीता—कर्म ।

—:0:—

पुरुष । अब तुम्हें गीतोक्त कर्मयोग समझाता हूँ, किन्तु इसे धुननेसे पहले मैंने भक्तिकी जो व्याख्या की है उसे याद करो । मनुष्यकी जिस अवस्थामें सब वृत्तियां ईश्वरकी ओर झुकी हैं वही मानसिक अवस्था या जिस वृत्तिकी प्रबलतासे वह अवस्था होती है, वही भक्ति है । अब सुनो ।

श्रीकृष्ण कर्मयोगकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्ममें प्रवृत्ति देने हैं ।

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्थ्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥११५

कोई कभी बेकार होकर नहीं रह सकता । काम न करनेसे स्वाभाविक गुणों द्वारा कर्ममें प्रवृत्त होना होगा । इसलिये कर्म करना ही होगा । किन्तु वह कौनसा कर्म है ?

कर्म कहनेसे वेदोक्त कर्म ही समझा जाता था, अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छासे देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये याग यज्ञ इत्यादि करना समझा जाता था, यह पहले कह चुका हूँ । अर्थात् काम्य धर्म समझा जाता था । यहां प्राचीन वेदोक्त धर्मके साथ कृष्णोक्त धर्मका प्रथम विवाद है, यहांसे गीतोक्त धर्मके उत्कर्षके परिचयका आरम्भ है । उस वेदोक्त काम्य कर्मके अनुष्ठानकी निन्दा करके कृष्ण कहते हैं ।

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥११६—११७

“जो लोग बह्यमान रूप श्रुतिमधुर वाक्य प्रयोग करते हैं वे विवेकशून्य हैं । जो लोग वेदवाक्यमें लीन होकर कहते हैं कि फल-साधक कर्मके सिवा और कुछ नहीं है, जो लोग कामके बशीभूत होकर स्वर्गको ही परम पुरुषार्थ समझते हुए कहते हैं कि जन्म ही कर्मका फल है, जो (केवल) भोगैश्वर्यकी प्राप्तिके साधक विशेष-विशेष क्रियाओंके विषयमें ही वाक्यका प्रयोग करते हैं वे बड़े मूर्ख हैं । ऐसे वाक्योंमें लोभायमान चित्त भोगैश्वर्यमें आसक्त मनुष्योंकी व्यवसायात्मिका बुद्धि कभी समाधिमें नहीं लग सकती ।”

अर्थात् वैदिक कर्म या काम्य कर्मका अनुष्ठान धर्म नहीं है । अपर कर्म करना ही होगा । तब क्या कर्म किया जाय ? जो काम्य नहीं है वही निष्काम है । जो निष्काम धर्म नामसे परिचित है वह कर्ममार्ग केवल मात्र कर्मका अनुष्ठान है ।

गुरु । केवल तुम्हारा अनुष्ठेय कर्म है यही समझकर आहार और देशोद्धारका अनुष्ठान दोनों तुम्हें करना चाहिये । चोरी तुम्हारा अनुष्ठेय नहीं है ।

शिष्य । तब यह कैसे मालूम होगा कि कौन कर्म अनुष्ठेय है—करने योग्य है और कौन कर्म नहीं । इसके बताने बिना तो निष्काम धर्म का मूल ही नहीं समझमें आता ।

गुरु । वे अपूर्व धर्म प्रणेता कोई बात छोंड़ नहीं गये हैं । वे बतलाते हैं कि कौन कर्म अनुष्ठेय है—

यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गं समाचर ।३८।

यहां यज्ञ शब्द ईश्वरके लिये है । जेरी बात पर विश्वास न हो तो गङ्गाचाव्यकी बात मानो । उन्होंने इस श्लोकके भाष्यमें लिखा है—

यज्ञोयै विष्णुरिति श्रुतेर्यज्ञ ईश्वरवस्तुदर्शनम् ।

इससे श्लोकका यह अर्थ हुआ कि ईश्वरके लिये या ईश्वरके उद्देश्यसे जो कर्म होते हैं उनके सिवा और सब कर्म वन्धन मात्र हैं (अनुष्ठेय नहीं हैं) अतएव केवल ईश्वरोद्दिष्ट कर्म ही करना । इसका तात्पर्य क्या हुआ ? यह कि सब वृत्तियोंको ईश्वरकी और ले घाना, नहीं तो सब कर्म ईश्वरके उद्देश्यके नहीं होंगे । यह निष्काम धर्म ही दूसरी बातोंमें भक्ति कहलाता है । इसी प्रकार कर्म और भक्तिका सामञ्जस्य अन्यत्र और भी सुवास हो जाता है । यथा—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥

अर्थात् विदेकबुद्धिसे सब कर्म मुझमें अर्पण करके निष्काम होकर और समता तथा विकाररहित होकर युद्धमें प्रवृत्त होओ ।

शिष्य । ईश्वरमें कर्म अर्पण कैसे हो सकता है ?

गुरु । “अध्यात्मचेतसा” इस वाक्यके साथ “संन्यस्य” शब्दको समझना होगा । भगवान् गङ्गाचाव्यने “अध्यात्मचेतसा” शब्दकी व्याख्यान लिखा है—“अहं कर्मेश्वराय भूत्वयस्य करो-

नीत्यनया बुद्ध्या ।” “कर्ता जो ईश्वर हैं उन्हींके लिये उनके नौकरकी तरह काम करता हूँ।” यह सोच कर काम करनेमें कृष्णमें कर्मार्पण होता है ।

अब यह कर्म योग समझा ? कर्म अवश्य कर्तव्य है । किन्तु केवल अनुष्ठेय कर्म ही कर्म है । जो कर्म ईश्वरोद्दिष्ट अर्थात् ईश्वरके निमित्त है वही अनुष्ठेय है । उसमें आपत्तिशून्य और फलात्कांक्षाशून्य होकर उसका अनुष्ठान करना होगा । सिद्धि और असिद्धिको समान समझना । कर्मको ईश्वरमें अर्पण करना अर्थात् कर्म उनका है । मैं उनका भृत्यस्वरूप कर्म करता हूँ । इसी विचार से कर्म करना । तभी कर्म योग सिद्ध होगा ।

इसके करनेसे सब कार्यकारिणी और शारीरिकी वृत्तियोंको ईश्वरकी और भुक्ताना होगा । अतएव कर्मयोगही भक्तियोग है । भक्तिके साथ इसका रेक्य और सामञ्जस्य देख लिया । यह रूपूर्व तत्व, अपूर्व धर्म केवल गीतामें ही है । ऐसी आश्चर्यजनक धर्मव्याख्या और किसी देशमें कभी नहीं हुई । किन्तु इसकी सम्पूर्ण व्याख्या तुमको अभी तक नहीं मिली है । कर्मयोगमें ही धर्म सम्पूर्ण नहीं होता ; कर्म धर्मकी केवल पहली सीढ़ी है । कल तुमसे ज्ञानयोगकी कुछ बातें कहूँगा ।

पन्द्रहवां अध्याय :—भक्ति ।

भगवद्गीता—ज्ञान ।

:0:

गुरु ! अब ज्ञानके लिएमें भगवदुक्तिका चार चर्म सुनो । कर्मकी बात कहकर चौथे अध्यायमें अपना अवतार कहते समय भगवान कहते हैं—

वीतरागभयक्रोधो मन्मया मामुपाश्रिताः ।

वहंश्री ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥४११०॥

इसका भावार्थ यह है कि कितनेही मनुष्य राग भय और क्रोधसे रहित होकर मन्मय (ईश्वरमय) और मेरे उपाश्रित होकर ज्ञान-तपके द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव अर्थात् ईश्वरत्व वा मोक्ष पा गये हैं ।

शिष्य । यह ज्ञान कैसा है ?

गुरु । जिस ज्ञानसे सब भूतोंकी आत्मामें और ईश्वरमें देखता है । यथा—

वेन मूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि । ४ । ३५ ।

शिष्य । यह ज्ञान कैसे पाऊंगा ?

गुरु । भगवानने इसका उपाय यह बताया है—

तद्विद्धि मणिपातेन परिप्रयत्नेन सेवया ।

उपदेह्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिगस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ४ ३४ ॥

अर्थात् मणिपात, जिज्ञासा और सेवा करके ज्ञानी तत्त्वदर्शियोंसे उसे पूछना ।

शिष्य । मैं आपको सेवासे तृप्त करके मणिपात और प्रयत्न शुरूक पूछता हूँ । मुझे यह ज्ञान दीजिये ।

गुरु । मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ ; तत्त्वदर्शी भी नहीं हूँ । मगर एक मोटा मद्भूत यथा दे सकता हूँ ।

ज्ञानसे सब भूतोंको अपनेमें और ईश्वरमें देख सकते हैं—

इस वाक्यमें किस किसका परस्पर सम्बन्ध जाननेयोग्य कहा है ?

शिष्य । भूतका, मेरा और ईश्वरका ।

गुरु । भूतको किस शास्त्रमें जानोगे ?

शिष्य । बाहरी विज्ञानमें ।

गुरु । अर्थात् उन्नोषधीं सर्दीके कोसूतके पहले बार Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry गणित, ज्योतिष, पदार्थतत्व और रसायनके । इस ज्ञानके क्रिये आनन्दके दोषोंको गुरु बनाना । उसके बाद अपनेको किस शास्त्रमें जानोगे ।

शिष्य । वाव् विज्ञान और अन्तर्विज्ञानसे ।

गुरु । अर्थात् क्षीमत्तके अन्तिस दो Biology, Sociology से यह भी पाश्चात्त्योंसे मांग लेना ।

शिष्य । फिर ईश्वरको कैसे जानूंगा !

गुरु । हिन्दूशास्त्रोंसे । उपनिषद्, दर्शन, पुराण, इतिहास और मुख्य करके गीतासे ।

शिष्य । तो, जगत्में जो कुछ जानने योग्य है वह सब जानना होगा । पृथिवीमें जितने प्रकारके ज्ञानका प्रचार हुआ है सब जानना होगा । तो ज्ञान यहां साधारण अर्थमें कहा गया होगा ?

गुरु । तुम्हें जो सिखाया है उसको याद रखनेहीसे ठीक समझोगे । ज्ञानार्जनी वृत्तियोंकी पूरी स्फूर्ति और पूर्णता होनी चाहिये । तब प्रकारके ज्ञानकी चर्चा किये बिना वह हो नहीं सकती । ज्ञानार्जनी वृत्तियोंकी उपयुक्त स्फूर्ति और पूर्णता होनेपर उसीके साथ अनुशीलन धर्मको व्य र्हाके अनुसार अगर भक्ति वृत्तिकी भी पूरी स्फूर्ति और पूर्णता हुई हो तो ज्ञानार्जनी वृत्तियां जब-भक्तिके अधीन हो कर ईश्वरकी ओर जायंगी तभी इस गीतोक्त ज्ञानमें पहुंचोगे । अनुशीलन धर्ममेंही जैसे कर्मयोग है वैसेही उसमें ज्ञानयोग है ।

शिष्य । मैंने निपट मूर्खकी भांति आपका कहा हुआ सनूचा अनुशीलन धर्म उल्टाही समझा था । अब कुछ कुछ समझमें आ रहा है ।

गुरु । इस समय वह बात रहने दो । यह ज्ञानयोग समझनेकी चेष्टा करो ।

शिष्य । पहले बताइये कि केवल ज्ञानसेही कैसे धर्मकी पूर्णता हो सकती है ? तब तो परिदत् ही धार्मिक हैं ।

गुरु । यह बात पहले कह चुका हूं । परिदत्त्य ज्ञान नहीं है । जिसने ईश्वरको समझा है, जिसने ईश्वर और जगत्का जो सम्बन्ध है उसे समझा है वह केवल परिदत्त नहीं है वह ज्ञानी है । परिदत्त होने पर भी वह ज्ञानी है । श्रीकृष्ण यह नहीं कहते कि केवल ज्ञानसेही मुझे किसीने पाया है । वे कहते हैं,—

वीतरागभयक्रोधा मन्यया मामुपाश्रिताः ।

वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ ४।१० ।

अर्थात् जो लोग मंत्रतचित्त और ईश्वरपरायण हैं वेही ज्ञान-के पवित्र होकर उनको पाते हैं । असल बात यह है कि कृष्णोक्त धर्मका मर्म यह नहीं है कि केवल ज्ञानसेही साधन सम्पूर्ण होता हो । ज्ञान और कर्म दोनोंका संयोग चाहिये ।* केवल कर्म-सेही नहीं होगा, केवल ज्ञानसेभी नहीं होगा । कर्मही ज्ञानका साधन है । कर्मसे ज्ञान मिलता है, भगवान कहते हैं,—

आरुरुक्षोमुत्तनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते । ६ ।

जो ज्ञान योगपर आरूढ़ होना चाहते हैं उनके आरूढ़ होनेका कारण कर्मही कहा जाता है । अतएव कर्म करके ज्ञान होगा । यहां भगवद्वाक्यका अर्थ यह है कि कर्मयोगके बिना चित्तशुद्धि नहीं होती । चित्तशुद्धिके बिना ज्ञानयोगमें नहीं पहुंचा जाता ।

गिर्य । तो क्या कर्म से ज्ञान उत्पन्न होने पर कर्मको छोड़ देना होगा ?

गुरु । दोनोंका ही संयोग और सामञ्जस्य चाहिये ।

योगसंन्यस्तकर्मणं ज्ञानमच्छिन्नमंगयम् ।

आत्मवन्तं न कर्माणि निवर्धन्ति धनञ्जय ॥४।११॥

* यह कहना फजूल है कि यह बात ज्ञानवादी गङ्गुराचार्यके मतके विरुद्ध है । उनके मतानुसार ज्ञान और कर्ममें समुच्चय नहीं है । गङ्गुराचार्यके विरुद्ध मतको गिरिजित सम्प्रदायके सिवा और कोई आजकल नहीं मनिगा, यह बात में जानता हूं । पश्चात्तरमें यह भी बलुद्ध है कि श्रीधर स्वामी प्रभृति भक्तिवादी लोग गङ्गुराचार्यके अनुयायी नहीं हैं । और बहुतसे पहलेके पण्डितोंको ज्ञान-मतके विरोधी होनेके कारण ही गङ्गुराचार्यको अपना पक्ष-दर्शन करनेके लिये भाष्यमें बड़े बड़े प्रबन्ध लिखने पड़े हैं ।

हे धनञ्जय ! कर्मयोगसे जो व्यक्ति सन्वस्तकर्म हुआ है और ज्ञानसे जिसका संशय मिट गया है उस आत्मवानको कर्म बन्धनमें नहीं रख सकते ।

इसलिये चाहिये (१) कर्मका सन्यास या ईश्वरार्पण और (२) ज्ञानसे संशयच्छेदन । यों कर्मवाद और ज्ञानवादका विवाद मिट जाता है । धर्म सम्पूर्ण होता है । इस प्रकारसे धर्मप्रणेताओंमें श्रेष्ठ पुरुषने भूतल पर महामहिमामय यह नया धर्म प्रचारित किया । कर्म ईश्वरमें अर्पण करो ; कर्मसे ज्ञान प्राप्त करके परमार्थतत्त्वमें संशय मिटाओ । यह ज्ञान भी भक्तिसे युक्त है ; क्योंकि,—

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्द्धूतकल्मषाः ॥५११॥

ईश्वरमें ही जिनकी बुद्धि है, ईश्वरमें ही जिनकी आत्मा है, उनमें जिनकी निष्ठा है और जो तत्परायण हैं उनका सब पाप ज्ञानमें निर्द्धूत हो जाता है, वे मोक्ष पा जाते हैं ।

शिष्य । अब वसन्त रहा हूँ कि ज्ञान और कर्मके संयोगसे भक्ति है । कर्मके लिये यह दरकार है कि कार्यकारिणी और शारीरिकी वृत्तियां सबके सब उपयुक्त स्फूर्ति और पूर्णता प्राप्त करके ईश्वरकी और भुके । ज्ञानके लिये यह दरकार है कि ज्ञानार्जनी वृत्तियां उसी प्रकार स्फूर्ति और पूर्णता प्राप्त करके ईश्वरकी और भुके । और चित्तरञ्जिनी वृत्तियां ?

गुरु । वे भी उसी तरह होंगे । वह उनकी चर्चा करते समय बताऊंगा ।

शिष्य । तब मनुष्यकी सब वृत्तियां उपयुक्त स्फूर्ति और पूर्णता प्राप्त होकर ईश्वरमुखी होने पर यह गीतोक्त ज्ञानकर्म-न्यास योगमें परिणत होता है । ये दोनों ही भक्तिवाद हैं । आपने मुझे जो मनुष्यत्व और अनुशीलन धर्म सुनाया है वह इस गीतोक्त धर्मकी केवल नयी व्याख्या मात्र है ।

गुरु । धीरे धीरे यह बात और भी अच्छी तरह समझोगे ।

सोत्तहवां अध्याय—भक्ति ।

भगवद्गीता—चन्द्र्यास ।

—:o:—

गुरु । इसके सिवा और एक बात सुनो । हिन्दूशास्त्रके अनुष्ठान जवानीमें ज्ञान लाभ करना होता है और मध्य अवस्थामें गृहस्थ होकर कर्म करना पड़ता है । गीतोक्त धर्म ठीक ऐसा ही नहीं कहा गया है ; वरञ्च ऐसा कहा गया है कि कर्मसे ज्ञान लाभ करना । यही सत्य है, क्योंकि अध्ययन भी कर्ममें ही दाखिल है, और केवल अध्ययनसे ज्ञान नहीं हो सकता । जो हो मनुष्यका एक दिन ऐसा भी आता है जो न कर्म करनेका समय है और न ज्ञानोपासनाका । उस समय ज्ञान प्राप्त रहता है और कर्मकी शक्ति या दरकार भी नहीं रहती । हिन्दूशास्त्रमें इस अवस्थामें तीव्रता और सीधा आश्रम लेनेकी विधि है । उसको साधारणतः सन्न्यास कहते हैं । सन्न्यासका सुकाया अर्थ कर्म त्याग है । भगवानने इसको भी मुक्तिका उपाय माना है । वरञ्च उन्होंने यह भी कहा है कि ज्ञानयोगमें जानेकी जो उच्छा करता है यद्यपि उसका सहाय कर्म ही है किन्तु जो ज्ञानयोगमें पहुँच गया है उसका सहाय कर्मत्याग है ।

आरुहसोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगाद्बुद्धय तस्यैव शनः कारणमुच्यते ।

मिथ्य । किन्तु कर्मत्याग और संसारत्याग एकही बात है । तो क्या संसारत्याग एक धर्म है ? ज्ञानीके लिये क्या यही विहित है ।

गुरु । पहलेके हिन्दूधर्मशास्त्रोंका यही मत है । यह भी है कि कर्मत्याग ज्ञानीकी साधनामें सहायता करता है । इस अर्थमें भगवद्वाक्यही प्रमाण है । तथापि कृष्णोक्त इस पुण्यमय धर्मकी यह शिक्षा नहीं है कि कोई कर्मत्याग या संसारत्याग

करे । भगवान् कहते हैं कि कर्मयोग और कर्मत्याग दोनोंही मुक्तिके कारण हैं ; किन्तु कर्मत्यागही श्रेष्ठ है ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥५॥२॥

शिष्य । यह कभी नहीं हो सकता । अगर ज्वरका घटना अच्छा हो तो ज्वरका रहना कभी अच्छा नहीं हो सकता । अगर कर्म त्याग अच्छा है तो कर्म अच्छा नहीं हो सकता । क्या ज्वरके त्यागसे ज्वरका रहना अच्छा है ?

गुरु । किन्तु अगर ऐसा हो कि कर्मको जारी रखकर भी कर्म त्यागका फल मिल जाय ?

शिष्य । तब कर्मही श्रेष्ठ है । क्योंकि उस दशमें कर्म और कर्मत्याग दोनोंका फल मिलता है ।

गुरु । ठीक ऐसाही है । पहलेके हिन्दूधर्मका उपदेश है, कर्म त्याग करके संन्यास ग्रहण करना, गीताका उपदेश है । कर्म ऐसे चित्तसे करो कि उसीमें संन्यासका फल मिले । निष्काम कर्म ही संन्यास है । संन्यासमें और अधिक क्या हो ? अधिक जो कुछ है वह व्यर्थ दुःख है ।

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।

निर्द्वन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ॥

सांख्ययोगं पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यग्गुणयोः विन्दते फलम् ॥

वत्सांख्यं प्राप्यते स्थानं तद्गौरीरपि गम्यते ।

एकं सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति न पश्यति ॥

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति ॥५॥३॥

एकमप्यास्थितः सम्यग्गुणयोः विन्दते फलम् ॥

“जिनको द्वेष नहीं है और आकांक्षा नहीं है उनको निष्प संन्यासी जानना । है महाबाहो ! ऐसे निर्द्वन्द पुरुष ही सुखपूर्वक बन्धनसे मुक्त हो सकते हैं । यह बात बालकही कहते हैं कि (सांख्य) संन्यास और (कर्म) योग पृथक् हैं, पण्डित ऐसा नहीं कहते । एकके आश्रयसे एक

साद्य ही दोनोंका फल मिलता है। संख्यामें (संन्यासमें)* जो मिलता है (कर्ममें) योगमें भी वही मिलता है। जो दोनोंको एकही समझते हैं वेही यथार्थदर्शी हैं। हे महाबाहो! कर्मयोगके विना संन्यास दुःखका कारण है। योगयुक्त मुनि शीघ्रही ब्रह्मको पाते हैं। "सारांश वह कि जो समस्त अनुष्ठेय कर्मोंको किया करते हैं अथवा चित्तमें सब कर्मोंके लिये संन्यासी हैं वे ही धार्मिक हैं।

शिष्य । ऐसा परम वैष्णव धर्म त्याग कर वैरागी लोग इन दिनों करवा कोपीन पहनकर क्यों स्वांग रचते हैं यह समझमें नहीं आता। वैराग्यसे उसका अर्थ तो नहीं जान पड़ता। उस परम पवित्र धर्मसे उस पापकी जड़ कटती है अथवा ऐसा पवित्र, सर्वव्यापी उन्नतिशील वैराग्य और कहीं नहीं है। इसमें सर्वत्र वही पवित्र वैराग्य, सकर्म वैराग्य है, अथवा Asceticism कहीं नहीं है। आपने ठीक ही कहा है कि ऐसा आश्चर्यमय धर्म, ऐसा सत्यमय उन्नतिकर धर्म जगत्में और कभी प्रचारित नहीं हुआ। गीता रहते लोग वेद स्मृति, चाईबल या कुरानमें धर्म ढूंढने जाते हैं यह आश्चर्य मान्य होता है। इस धर्मके प्रथम प्रचारकके आगे किसीकी धर्मवेत्ताओंमें गिन्ती नहीं हो सकती। इस धर्मके प्रणेता कौन हैं ?

गुरु । मुझे यह विश्वास नहीं है कि श्रीकृष्णाने अर्जुनके रथ पर चढ़कर कुरुक्षेत्रमें युद्धमें कुछही पहले ये सब बातें कही थीं। विश्वास न करनेके कई कारण हैं। यह भी कहा जा सकता है कि गीता महाभारतमें क्षेपक है। किन्तु इसका विश्वास मुझे है कि कृष्ण गीतोक्त धर्मके मृष्टिकत्ता हैं। इसका कारण है। तात्पर्य यह कि तुम देख सकते हो, एक निष्काम वादसे समुदाय मनुष्य-जीवन शासित और नीति तथा धर्मके सब उच्च तत्त्व एकता प्राप्त होकर पवित्र होने हैं। काव्य कर्मका त्यागही संन्यास है। निष्काम धर्म ही संन्यास है, निष्काम धर्म त्याग संन्यास नहीं है।

* "सांख्य" शब्दके अर्थमें इस समय कुछ संदेह हो सकता है नको ऐसी समझ हो के ग्राह्य भाव्य दोनों ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सद्धं कर्मफलत्यागं प्राहुस्तथागं विचक्षणाः ॥ १८ ॥ २।

जिसदिन युरोपियन विज्ञान तथा शिल्प और भारतवर्षका यह निष्काम धर्म एकत्र होंगे उसी दिन मनुष्य देवता होंगे । उस समय उक्त विज्ञान और शिल्पका निष्कामप्रयोग छोड़कर सकाम प्रयोग नहीं होगा ।

शिष्य । क्या मनुष्यको ऐसा दिन नसीब होगा ?

गुरु । तुमलोग भारतवासी हो, तुमलोगोंके करनेसे ही होगा । दोनो ही तुम लोगोंके हाथमें हैं । इस समय चाहो तो तुमलोग ही पृथिवीके मालिक और नेता हो सकते हो । यह आशा यदि तुमलोगोंमें न ही तो मेरा बकना व्यर्थ है । जो ही, अब इस गीतोक्त संन्यासवादका असली तात्पर्य क्या है ? यही कि कर्म-होन संन्यास निकृष्ट संन्यास है । कर्म, समझा चुका हूँ कि भक्त्यात्मक है । अतएव इस गीतोक्त संन्यासवादका तात्पर्य वह है कि भक्त्यात्मक कर्मयुक्त संन्यास ही असली संन्यास है ।

सत्रद्वया अध्याय—भक्ति ।

ध्यान विज्ञानादि ।

गुरु । भगवद्गीताके पांच अध्यायोंकी बातें तुम्हें समझाकी हैं । पहले अध्यायमें सैन्धदर्शन और दूसरेमें ज्ञानयोगका स्थूल आभास है जिसका नाम सांख्ययोग है ; तीसरेमें कर्मयोग, चौथेमें न्यासयोग और पांचवेंमें संन्यासयोग है, यह सब तुम्हें समझा चुका । छठेमें ध्यानयोग है । ध्यान ज्ञानवादिषोंका अनुष्ठान है । इसलिये उसकी अलग आलोचना करनेकी दरकार

नहीं है। जो ध्यान मार्गाफलम्बी है वह योगी है। योगी कौन है इसका लक्षण इस अध्यायमें लिखा है। जिस अवस्थामें निज योगानुष्ठान द्वारा निबद्ध होकर उपरत होता है; जिस अवस्थामें विशुद्धान्तःकरण द्वारा आत्माको अवलोकन करके आत्मामें ही परितृप्त होता है, जिस अवस्थामें बुद्धिमात्रलभ्य, अतीन्द्रिय, आत्यन्तिक मुख उपलब्ध होता है, जिस अवस्थामें रहनेसे आत्मतत्त्वसे परिच्युत होना नहीं पड़ता, जिस अवस्थाको लाभ करनेसे दूसरा कोई लाभ अधिक मालूम नहीं होता और जिस अवस्थामें पहुंचनेसे कठिनसे कठिन दुःख भी विचलित नहीं कर सकता उसी अवस्थाका नाम योग है। नहीं तो खाना छोड़कर दारह वर्ष आखें मूंदें और एक जगह बैठे सोचनेसे योग नहीं होता। किन्तु योगियोंमें भी प्रधान भेद हैं।

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

ब्रह्मावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ६ ॥ ४९

“जो मुझमें आसक्त होकर ब्रह्मापूर्वक मुझे भजते हैं, मेरे मतमें योगयुक्त व्यक्तियोंमें वेही श्रेष्ठ हैं।” यही भगवानकी उक्ति है, अतएव गीतोरुक्त धर्ममें, ज्ञान कर्म ध्यान संन्यास—भक्तिके बिना कुछ भी सम्पूर्ण नहीं है। भक्ति ही सब नाथनोंका गार है।

शाठवेमें विज्ञानयोग है। इसीमें ईश्वर अपना स्वरूप कहते हैं। ईश्वरने निर्गुण और सगुण, अर्थात् स्वरूप और तटस्थ लक्षणसे अपना वर्णन किया है। किन्तु इसमें विरोधरूपसे कटा है कि ईश्वरने भक्ति करनेके सिवा उनके जाननेका और कोई उपाय नहीं है। अतएव भक्ति ही प्रह्लादज्ञानकी कढ़ाव है।

शाठवेमें तारकाग्रहयोग है। स्कान्त भक्तिसे ही वे प्राप्त होते हैं।

नवें अध्यायमें लिखात राजगुह्य योग है। इसमें बड़ी ही मनो-हारी बातें हैं। इसमें पहले जगदीश्वरने एक बड़ी ही सुन्दर उपमासे अपने हाथ जगत्का सम्यन्ध प्रकट किया—“जैसे सुतमें जड़ मणि गुदे हुए हैं वैसे ही सुतमें बट विश्व गुदा है।” योंमें और एक सुन्दर उपमा दी गयी है। यथा,—

मेरी आत्मा सबभूतोंको धारण और पालन करती है, किन्तु किसी भूतमें नहीं बसती । जैसे समीरण सर्वत्रगामी और महत् होने पर भी सदा आकाशमें रहता है वैसेही सबभूत मुझमें रहते हैं । हर्वर्ट स्पेंसरके नदी वाले बुलबुलेकी उपमासे यह उपमा कहीं बढ़कर है ।

शिष्य । मेरी आंखकी फूली निकल गयी । मेरा विश्वास था कि निर्गुण ब्रह्मवाद Pantheism मात्र है । अब देखता हूँ कि उनसे विरकुल अलग है ।

गुरु । अंगरेजी संस्कारके वश होकर इन सबकी आलोचना करनेमें यही दोष है । हम लोगोंमें कितने ही ऐसे बाबू हैं जिनको नामचीनके ग्लासमें न पीनेसे पानी भीठा नहीं लगता । शायद तुम लोगोंको और एक भ्रम है कि मनुष्य मात्र ही—मूर्ख और ज्ञानी, धनी और दरिद्र, पुरुष और स्त्री, बूढ़े और बालक—सब जातियां समान रूपसे परित्राणके अधिकारी हैं । यह साम्य वाद केवल गौतम बुद्धके और ईसाके धर्ममें ही है, वर्णभेदज्ञ हिन्दू धर्ममें नहीं है । इस अध्यायके दो श्लोक सुनो

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ ८ । २८ ।

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तोऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ८ । ३२ ।

“मैं” सब भूतोंके लिये समान हूँ । मेरा न तो कोई द्वेष है और न कोई प्रिय ; जो भक्तिपूर्वक मुझे जानता है मैं उनमें हूँ और वह मुझमें है ।

पापयोनि भी आश्रय लेनेसे परागति पाती है—वैश्य, शूद्र, स्त्री सभी पाते हैं ।

शिष्य । यह शायद बौद्धधर्मसे लिया है ।

गुरु । पढ़े लिखों पर यही पागलपन चवार हो गया है ।

अङ्गरेज पण्डितोंसे तुम लोगोंने सुना है कि सन् १८५३ (या १८५९) वर्ष पहले शाक्य सिंह मरे ; इससे उनकी देखादेखी सिद्धान्त करना सीखा है कि जो कुछ भारतवर्षमें हुआ है वह सब बौद्धधर्मसे लिया गया है, तुम लोगोंका दृढ़ विश्वास है कि हिन्दूधर्म से भी निकृष्ट सामग्रो है कि कोई अच्छी वस्तु उसके निजके क्षेत्रसे उत्पन्न नहीं हो सकती । यह नकलनवीस सम्प्रदाय यह बात भूल जाती है कि स्वयं बौद्धधर्मही हिन्दुधर्मसे उत्पन्न हुआ है । जब समूचा बौद्धधर्म इससे उत्पन्न हुआ तब और कोई अच्छी वस्तु इससे नहीं निकल सकती ?

शिष्य । योगशास्त्रकी व्याख्या करते समय आपका यह क्रोध उचित नहीं जान पड़ता । अब राजगुह्य योगका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ ।

गुरु । राजगुह्य योगकी सबसे प्रधान साधन कष्टा है । इसका सुलासा यह है कि यद्यपि ईश्वर सबका प्राप्य है तथापि जो जिस भावसे चिन्तन करता है वह उमी भावसे उनको पाता है । जो लोग देवदेवियोंकी सकाम उपासना करते हैं वे ईश्वरकी कृपामें निष्काम होकर स्वर्गभोग तो करते हैं, किन्तु ईश्वरको नहीं पाते ; परन्तु जो निष्काम होकर देवदेवियोंकी उपासना करते हैं उनकी उपासना निष्काम होनेसे वे ईश्वरकी ही उपासना करते हैं, क्योंकि ईश्वरके सिवा और कोई देवता नहीं है । जो सकाम होकर देवदेवियोंकी उपासना करते हैं उनके भावान्तरमें ईश्वरोपासनाई ईश्वर न पानेका कारण यह है कि सकाम उपासना ईश्वरोपासनाकी असली पद्धति नहीं है । परन्तु ईश्वरकी निष्काम उपासना ही मुख्य उपासना है, इसके बिना ईश्वरप्राप्ति नहीं होती । अतः अब सब कामनाएं त्यागकर सब कर्म ईश्वरमें अर्पण करते हुए ईश्वरमें भक्ति करना ही धर्म और मोक्षका उपाय है । यह राजगुह्य योग भक्तिपूर्ण है ।

नातवंमें ईश्वरका स्वरूप कटा है । उसकेमें उसकी वि-
 त्तियोंका दर्शन है । यह विभूतियोग बड़ा ही विचित्र है ; परन्तु
 समय उसकी तुम्हें कुछ दरकार नहीं है । उसकेमें विभू-

तिर्योका वर्णन करके उसके प्रत्यक्ष स्वरूप चारहवें में भगवानने अर्जुनको विश्वरूप दर्शन कराया । उसीसे चारहवें में भक्ति प्रकृत ज्ञान । कल तुम्हें वह भक्ति योग सुनाऊंगा ।

अठारहवां अध्याय—भक्ति ।

भगवद्गीता-भक्तियोग ।

—:0:—

श्रिय । भक्तियोग बतानेसे पहले एक बात समझा दीजिये । ईश्वर एक है, किन्तु साधन भिन्न भिन्न प्रकारका है क्यों है ? सीधा रास्ता एकही हो सकता है, पांच नहीं ।

गुरु । निःसन्देह सीधा रास्ता एक ही होता है, पांच नहीं ; किन्तु सब कोई सब समय सीधे रास्ते नहीं जा सकते । पहाड़की ढोटीपर चढ़नेका जो सीधा रास्ता है उस पर दो एक बलवान् आदमी ही जा सकते हैं । साधारण ये लिये घुमाव फिरावका रास्ताही ठीक है । इस संसारमें अनेक प्रकारके आदमी हैं । उनकी अलग अलग शिक्षा और अलग अलग प्रकृति है । कोई गृहस्थ है, किसीको गृहस्थो निसीब नहीं हुई या हुई हो तो उसे उसने त्याग दिया है । जो अगृहस्थ है उसके लिये सन्न्यास है । जो ज्ञानी है और गृहस्थ भी है उसके लिये ज्ञान और विज्ञान योगही उत्तम है ; जो ज्ञानी है, मगर गृहस्थ नहीं है अर्थात् जो योगी है उसके लिये ध्यानयोगही उत्तम है । और आपाम् सर्वसाधारणके लिये सब साधनोंमें श्रेष्ठ राजगुह्ययोग ही उत्तम है । अतएव जगदीश्वरने सब प्रकारके मनुष्योंकी उन्नतिके लिये इस आश्चर्यपूर्ण धर्मका प्रचार किया है । वे कदाहमय हैं जिससे सबके लिये धर्म सरल ही जाय, यही उनका उद्देश्य है ।

श्रिय । किन्तु आपने जो समझाया है वह अगर सत्य हो तो भक्ति सब साधनोंके अन्तर्गत है । तब तो एक भक्तिको विहित कृत देनेसे ही सबके लिये सीधा रास्ता ही जाता ।

गुरु । किन्तु भक्तिका अनुशीलन चाहिये । इसीलिये विविध-साधन हैं, विविध अनुशीलनपद्धतियां हैं । मेरा कहा हुआ अनुशीलन-तत्त्व अगर तुमने समझा ही तो यह बात जल्द समझ जाओगे । भिन्न भिन्न मनुष्योंके लिये भिन्न भिन्न अनुशीलन-पद्धतियां विधेय हैं । योग उन अनुशीलन-पद्धतियोंका दूसरा नाम मात्र है ।

शिष्य । किन्तु जिस प्रकारसे ये योग कहे गये हैं उनसे पाठकोंके मनमें एक प्रश्न उठ सकता है । निर्गुण ब्रह्मको उपासना अर्थात् ज्ञान, साधन विशेष कहा गया है और सगुण ब्रह्मकी उपासना अर्थात् भक्ति भी साधन विशेष कही गयी है । कितनोंहीके लिये दोनोंही साध्य हैं । जिसके लिये दोनों साध्य हैं वह किस मार्गपर जाय ? जानता हूं कि दोनोंही भक्ति हैं, तथापि ज्ञानबुद्धिमयी भक्ति और कर्ममयी भक्तिमें कौन श्रेष्ठ है ?

गुरु । चारहवें अध्यायके अन्तमें यही प्रश्न अर्जुनने कृष्णसे किया है और इसी प्रश्नके उत्तरमें चारहवें अध्यायमें भक्तियोग है । यही प्रश्न समझानेके लिये गीताके पहले अध्यायोंका मर्म संक्षेपमें तुम्हें बताया । प्रश्न समझे बिना उत्तर समझमें नहीं आ सकता ।

उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निर्गुण ब्रह्मके उपासक और ईश्वरभक्त दोनोंही ईश्वरको पाते हैं । किन्तु उनमें भेद यही है कि प्रज्ञोपासक अधिक दुःख भोगते हैं और भक्त सहजमें उद्धार हो जाते हैं ।

ह्येगोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तानुक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ताहि गतिर्दुःखं देहर्भाङ्गिरवाप्यते ॥

ये तु सर्वानि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्यैर्नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।

तेषामहं समुद्धर्ता सृष्ट्युसंसारनागराम् ॥ १२।५-७ ।

शिष्य । तो यह बताइये कि यह भक्त कौन है ?

गुरु । भगवान् स्वयं कहते हैं—

अदोष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः शमनः ।

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मादृढनिश्चयः ।

समर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यसः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सद्भविर्विर्जितः ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानोनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥

ये तु धर्म्मामृतमिदं यद्योक्तं पर्युपासते ।

शृद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः ॥१२॥१३—२०

“जो मनताशून्य है (अर्थात् जिसको ‘मेरा’ ‘मेरा’का ज्ञान नहीं है) जो अहङ्कारशून्य है, जो सुख और दुःखको समान जानता है जो क्षमाशील, सन्तुष्ट, योगी, संयतात्मा और दृढसङ्कल्प है और जिसका मन और बुद्धि मुझमें अर्पित है, ऐसा जो मेरा भक्त है वही मेरा प्रिय है । जिससे लोग नहीं चबराते, जो हर्ष विवाद और उद्वेगसे मुक्त है वही मेरा प्रिय है । जो विषयादिमें अनपेक्ष शुचि, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित अथच सर्वारम्भ त्यागनेमें समर्थ है वही मेरा प्रिय है । जिसको किसीसे हर्ष नहीं है, और द्वेष भी नहीं है, जो शोक भी नहीं करता और आकांक्षा भी नहीं करता, शुभ और अशुभ सब कुछ त्यागनेमें समर्थ है वही भक्त मेरा प्रिय है । जिसके लिये शत्रु और मित्र, मान और अपमान, शीतोष्ण सुख और दुःख समान है, जो सद्भविर्विर्जित है, जो निन्दा और स्तुतिको तुल्य समझता है, जो संयतवाक्य है, जो हर तरहसे सन्तुष्ट है, जो सदा आश्रयमें नहीं रहता तथा स्थिरमति है वही भक्त मेरा प्रिय है । यह धर्म्मामृत जिस प्रकार कहा है जो उसी प्रकार शत्रु-

द्यान करता है वही श्रद्धावान मेरा परम भक्त है, मेरा बड़ा ही प्रिय है ।”

अब समझे, भक्ति क्या है ? घरमें किवाड़ बन्द करके पूजाका ढोंग रचनेसे भक्त नहीं हो सकता । माला खुटखुटाकर राम राम कहनेसे भक्त नहीं हो सकता, हे राम ! हे देव ! कहकर गोर मचाते फिरनेसे भक्त नहीं हो सकता ; जो आत्मजयी है, जिसका चित्तसंयम है, जो समदर्शी है, जो परोपकारमें लीन है, वही भक्त है । ईश्वरको सदा हृदयमें विद्यमान जानकर जिसने अपना चरित्र पवित्र नहीं किया है, जिसका चरित्र ईश्वरके अनुरूप नहीं है वह भक्त नहीं है । जिसका सारा चरित्र भक्तिसे शासित नहीं हुआ है वह भक्त नहीं है । जिसकी सब चित्तवृत्तियां ईश्वरकी ओर नहीं झुकी हैं वह भक्त नहीं है, गीतोक्त भक्तिका खुलासा यही है । ऐसा उदार और ऐसा प्रगल्भ भक्तिवाद संसारमें और कहीं नहीं है । इसीसे भगवद्गीता संसारमें सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है ।

उन्नीसवां अध्याय ।—भक्ति ।

ईश्वर भक्ति—विष्णुपुराण ।

—:0:—

गुरु । भगवद्गीताके षाकी अंगकी फोड़ बात उठानेकी अब उन्हें दरकार नहीं है । अब, मैंने जो कुछ कहा है उसको स्पष्ट करनेके लिये हम विष्णुपुराणोक्त पृथाश्चरित्रकी समालोचना करेंगे । विष्णुपुराणमें दो भक्तोंकी कथा है । सब लोग जानते हैं कि वे ध्रुव और प्रहाद हैं । इन दोनोंकी भक्ति दो प्रकारकी है । जो कथा है उससे समझ लेंगे कि उपासना दो तरहकी है, मन्त्र और निष्काम । जो उपासना दक्षाम है यही काम्य कर्म है और

जो उपासना निष्काम है वही भक्ति है । ध्रुवकी उपासना सकाम थी; उन्होंने उच्च पद पानेके लिये ही विष्णुकी उपासना की थी । अतएव उनकी को हुई उपासना असली भक्ति नहीं थी ; ईश्वरमें उनका दृढ़ विश्वास रहने और मनोबुद्धि समर्पण करने पर भी वह भक्तकी उपासना नहीं थी । प्रह्लादकी उपासना निष्काम थी । उन्होंने कुछ पानेके लिये ईश्वरमें भक्ति नहीं की थी ; वरिष्ठ ईश्वरमें भक्ति करनेसे वे अनेक प्रकारकी विपदमें पड़े थे, किन्तु ईश्वरमें भक्ति ही उन सब विपदोंका कारण है, यह जानकर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी । यह निष्काम प्रेमही यथार्थ भक्ति है और प्रह्लाद ही परम भक्त थे । अनुमान होता है कि ग्रन्थकारने सकाम और निष्काम उपासनाके उदाहरणके तौरपर और परस्परकी तुलनाके लिये ध्रुव और प्रह्लाद नामक दो उपाख्यान रचे हैं । भगवद्गीताके राज-योगके सम्बन्धमें जो कहा है वह यदि तुम्हें याद हो तो समझ जाओगे कि सकाम उपासना भी विलक्षण निष्फल नहीं है । जो जिस कामनासे उपासना करता है वह उसे पाता है किन्तु ईश्वरको नहीं पाता । ध्रुवने उच्च पदकी कामनासे उपासना की थी । वे उसे पा गये थे । तथापि उनकी वह उपासना निम्न श्रेणीकी उपासना थी, भक्ति नहीं थी । प्रह्लादकी उपासना भक्ति थी, इसीसे उन्होंने मुक्ति पायी ।

शिष्य । कितनेही लोग कहेंगे कि लाभ ध्रुवको ही अधिक हुआ । मुक्ति पारलौकिक लाभ है, उसकी सत्यतामें बहुत लोगोंकी सन्देह है । ऐसा भक्तिधर्म लोगोंमें आनेकी सम्भावना नहीं है ।

गुरु । मुक्तिका असली तात्पर्य क्या है यह तुम भूल गये हो । इस लोकमें ही मुक्ति हो सकती है और होती है । जिसका चित्त शुद्ध और दुःखके अतीत है वह इस लोकमें ही मुक्त है । सम्राट दुःखसे अतीत नहीं हैं; किन्तु मुक्त जीव इस लोकमें ही दुःखके अतीत है ; क्योंकि वह आत्मजयी होकर विश्वजयी हो गया है । सम्राटकी क्या सुख है, यह मैं नहीं कह सकता । बहुत अधिक सुख है, ऐसा अनुमान नहीं होता । किन्तु जो मुक्त-अर्थात् स्वयंतात्मा और विशुद्धचित्त है उसके मनके सुखकी सीमा नहीं है ।

जो मुक्त है वह इस जीवनमें ही सुखी है। इसी लिये तुमसे कहा था कि सुखका उपाय धर्म है। मुक्त व्यक्ति की सब वृत्तियां पूरी स्फूर्ति पाकर सामञ्जस्ययुक्त हो जाती हैं; इससे वह मुक्त है। जिसकी सब वृत्तियां स्फूर्तिप्राप्त नहीं हैं वह अज्ञानता, असामर्थ्य या पित्तकी मलिनताके कारण मुक्त नहीं हो सकता।

शिष्य । मेरा विश्वास है कि इस जीवन्मुक्तकी कामना करके ही भारतवासी इस प्रकार अधःपतित हुए हैं। जो इस प्रकारके जीवन्मुक्त हैं उनका ध्यान सांसारिक कार्योंमें उतना नहीं रहता; इसीसे भारतवर्षकी यह अपनति हुई है।

गुरु । मुक्तिका यथार्थ तात्पर्य न समझनाही इस अधःपतनका कारण है। जो लोग मुक्ति या मुक्तिपथके पथिक हैं वे संसारमें निर्लिप्त होते हैं, किन्तु निष्काम होकर सब अनुष्ठेय कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। निष्काम होनेके कारण उनका कर्म सादेग और जगत्के लिये कल्याणकारी होता है; सकाम कर्मियोंके कर्मसे किसीका मङ्गल नहीं होता। और उनको सब वृत्तियां अनुशीलित और स्फूर्तिप्राप्त होती हैं, इसलिये वे दक्ष और कार्मण्ड होते हैं; पहले जो भगवद्वाक्य उद्धृत किया है उसमें देखोगे कि दक्षता * भगवद्भक्तका एक लक्षण है। वे दक्ष अथवा निष्काम कर्मों होते हैं। इसलिये उनमें स्वजाति और जगत्का जितना मङ्गल होता है उतना और किसीसे नहीं हो सकता। इस देगके सब लोग ऐसेही मुक्तिमार्गका अवलम्बन करें तो भारतवासी ही जगत्में श्रेष्ठ जातिका पद पावें। मुक्तिवृत्तकी इस यथार्थ व्याख्याका लोप होनेके कारण मैं अनुशीलन वादके उसे तुम्हारे हृदयङ्गम करा रहा हूँ।

शिष्य । अब महाद चरित्र सुननेकी इच्छा है।

गुरु । महाद चरित्र मदिस्तार कहनेकी मेरी इच्छा भी नहीं है और दरकार भी नहीं है। अलबते एक बात महादचरित्रमें समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा है कि केवल है राम ! हे

* अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः ।

दैव ! कहते फिरनेसे भी नहीं होती । जो आत्मजयी है, गर्वभूतको अपने समान जानकर सब लोगोंके हितमें रत होता है, और शत्रु मित्रको लिये समदर्शी है और निष्काम कर्म्मों है कही भक्त है । यह बात भगवद्गीतामें कही है, सो वता चुका हूँ । प्रह्लाद उसके उदाहरण हैं । भगवद्गीतामें जो उपदेश है, उसे विष्णुपुराणमें उपन्यासके ढंगसे खुलासा कर दिया है । गीतामें भक्तके जितने लक्षण कहे गये हैं उन्हें शायद तुम भूल गये हो । इस लिये फिर एक बार सुना देता हूँ ।

अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुख क्षमी ॥

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढदर्निश्चयः ।

नय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्त यः सर्वत्र मे प्रियः ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानो सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥

गीता १२ । १३-२०

पहलेही प्रह्लादको "सर्वत्र समदृग्दर्शी" कहा है ।

समचेता जगत्यन्मिन् सः सर्वेष्वेव जन्तुषु ।

यथात्मनि तथात्थं परं सैत्र गुणान्वितः ॥

धर्मात्मा सत्यशोचादिगुणानामाकरस्तथा ।

उपमानमशेषाणां साधुनां यः सदाभवत् ॥

किन्तु दाते कहनेसे कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना होता है । प्रह्लादका पहला काम देखते हैं, कि वे सत्यवादी हैं । सत्यमें उनकी हतनी दृढ़ता है कि किसी प्रकारके भयसे डरकर वे सत्यको नहीं छोड़ते । गुरुके घरसे पिताके पास लाये जाने

पर हिरण्यकशिपुने उनसे पूछा—“क्या सीखा है ? उसका मार सुनाओ तो ।”

प्रह्लादने कहा—“जो सीखा है उसका मार यही है कि जिनका आदि नहीं है, अन्त नहीं है, मध्य नहीं है, जिनकी वृद्धि नहीं है, क्षय नहीं है, जो अच्युत, महात्मा, सब कारणोंके कारण हैं, उन्हें नमस्कार है ।”

इस पर हिरण्यकशिपुने क्रोधसे आंखें लाल करके कांपते हुए हीठोंसे प्रह्लादके गुरुको फटकारा । गुरुने कहा—“मेरा दोष नहीं है, मैंने यह सब नहीं सिखाया है ।”

तब हिरण्यकशिपुने प्रह्लादसे पूछा—“तब किसने सिखाया रे ?

प्रह्लादने कहा—“पिता ! जो विष्णु इस जगत्के गाम्ता हैं, जो मेरे हृदयमें विराजमान हैं, उन परमात्माको बोझकर और कौन मिखा सकता है ?

हिरण्यकशिपुने कहा—“जगत्का ईश्वर तो मैं हूँ; विष्णु कौन है रे दुर्बुद्ध !”

प्रह्लादने कहा जिनका परंपद गर्द्धोंमें नहीं कहा जा सकता जिनके परंपदका योगी लोग ध्यान करते हैं, जिनको विश्व है और जो स्वयं ही विश्व हैं वही विष्णु परमेश्वर हैं ।”

हिरण्यकशिपुने बड़े ही क्रोधसे कहा—“क्या तू मरना चाहता है कि बार बार यह बात कहता है ? नहीं जानता कि परमेश्वर किसे कहते हैं ? मेरे रहते तेरा और कौन परमेश्वर है ?

निहट प्रह्लादने कहा—“पिता ! वे क्या केवल मेरे ही परमेश्वर हैं ? सब जीवोंके वे ही परमेश्वर हैं ; तुम्हारे भी वे ही परमेश्वर हैं, धाता विधाता परमेश्वर हैं ! क्रोध मत करो, प्रसन्न हो !

हिरण्यकशिपुने कहा—“जान पड़ता है किसी परमात्मने उपबुद्धि बालकके हृदयमें प्रवेश किया है ।”

प्रह्लादने कहा—“केवल मेरे हृदयमें क्यों ? वे सब लोगोंमें निवास करते हैं । सर्व स्वामी विष्णु, ही मुझे, तुम्हें सबको सबकोंमें नियुक्त करते हैं ;”

अब भगद्वाण्य स्मरण करो । “यतात्मा दृढनिश्चयः ।” * दृढ-निश्चय क्यों, वह समझे ? वह “हर्षामर्ष भयोद्देशैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः” स्मरण करो । अब समझे कि भयसे मुक्त जो भक्त है वह कैसा है ? “मय्यर्पित मनोबुद्धि”से क्या समझा ? † भक्तोंके सब लक्षण समझानेके लिये यह प्रह्लाद चरित्र कहता हूँ ।

हिरण्यकशिपुने वहाँसे प्रह्लादको निकाल दिया, प्रह्लाद फिर गुरु गृहमें गये । बहुत दिनोंके बाद हिरण्यकशिपुने फिर उनको बुलाकर परीक्षा लेनी आरम्भ की । पहलेही उत्तरमें प्रह्लादने फिर वही बात कही,

कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णु प्रणेदतु ।

हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको मार डालनेका हुक्म दिया । सैंकड़ों दैत्य उनको मारने दौड़े, किन्तु प्रह्लाद “दृढनिश्चय” “ईश्वरार्पित-मनोबुद्धि” हैं, जो मारने आये, उनको प्रह्लादने कहा, “विष्णु तुम्हारे अस्त्रमें भी हैं, सुभ्रमें भी हैं, इस सत्यके अनुसार मैं तुम्हारे अस्त्रसे नहीं नरूंगा ।” यही “दृढनिश्चय” है ।

शिष्य । मैं जानता हूँ, विष्णुपुराणके उपन्यासमें है कि प्रह्लादको अस्त्रसे कुछ भी चोट नहीं लगी । किन्तु उपन्यासमें ही ऐसी बात हो सकती है; वास्तवमें ऐसी घटना नहीं होती । कोई कैसा ही ईश्वरभक्त हो नैसर्गिक नियम उसके आगे निष्फल नहीं होता । अस्त्र परम भक्तोंका मांस भी काट डालता है ।

गुरु । आर्यात् तुम miracle नहीं मानते । तर्क पुराना है । मैं तुम लोगोंकी तरह ईश्वरकी शक्तिको सीमावद्ध करना नहीं चाहता । विष्णुपुराणमें जिस प्रकारसे प्रह्लादकी रक्षाका वर्णन है यद्यपि ठीक उसी प्रकारकी घटना नहीं देखी जाती और उपन्यास होनेके कारणही वह वर्णन सम्भव हुआ है, यह भी मानता हूँ; किन्तु यह बात तुम नहीं कह सकते कि एक नैसर्गिक नियम द्वारा ईश्वरकी कृपासे दूसरे निवृत्तता सेवा प्रतिबन्ध नहीं हो सकता जैसा

* सन्तुष्टः सततं योगी यातात्मा दृढनिश्चयः ।

† मय्यर्पित मनोबुद्धिर्योमद्भक्तः स मे प्रियः ।

पहले कभी देखनेमें नहीं आया था । अस्त्र परम भक्तका मांस भी फाटता है ; किन्तु भक्त ईश्वरको कृपासे अपने बल या बुद्धिका दृग्मकार प्रयोग कर सकता है कि जिनसे वह अस्त्र निष्फल हो जाय । विरोधकर जो भक्त है वह “दक्ष” है ; पहले कहा गया है, उसकी सब वृत्तियां भली भांति अनुगीलित हैं ; इसलिये वह बड़ाही कार्थ्यक्षम है ; इसके ऊपर ईश्वरकी कृपा पानेसे वह नैसर्गिक नियमके सहारे ही बहुत बड़ी विपदमें पड़कर भी आत्मरक्षा कर सकता है, इसमें असम्भवही क्या है ? जोहो इन सब बातोंकी हमें इस समय कुछ दरकार नहीं जान पड़ती । क्योंकि मैं भक्ति समझाता हूँ ; भक्त किस प्रकारसे ईश्वरकी कृपा पाते हैं या पाते हैं कि नहीं, यह मैं नहीं समझाता हूँ । ऐसे किसी फलका कामना करना भक्तको उचित नहीं है ; नहीं तो उसकी भक्ति निष्काम नहीं होगी ।

शिष्य । किन्तु महादने तो यहां रक्षाकी कामनाकी—

गुरु । नहीं, उन्होंने रक्षाकी कामना नहीं की । उन्होंने केवल यही मनमें ठोका समझा कि जब मेरे आराध्य विष्णु मुझमें भी हैं और इस अस्त्रमें भी हैं तब इन अस्त्रसे कभी मेरा अनिष्ट नहीं होगा । वह दृढ़निश्चयताही और भी स्पष्ट होती है । केवल यही समझाना मेरा उद्देश्य है । महादक्षरिषि उपन्यास है, इसमें मन्दाह ही क्या है ? इस उपन्यासमें नैसर्गिक या अर्नैसर्गिक बातें हैं, इसमें क्या ? उपन्यासमें ऐसी अर्नैसर्गिक बातें रहनेसे हानि क्या है ? अर्थात् जहां उपन्यासकारका उद्देश्य मानस दशाका विवरण करना है, जड़की दुष् व्याख्या करना नहीं है, वहां जड़की अप्राकृत आख्या होनेसे मानस दशाकी व्याख्या अस्पष्ट नहीं होती । यरुं यदुष्वा और अधिक स्पष्ट होती है । इसके जगत्के श्रेष्ठ कवियोंमेंसे कितनोंहीने बहुत कुछ अन्वाभाविकतासे काम लिया है ।

जिनके स्मरणसे जन्म जरा, यम प्रभृति सब भय दूर हो जाते हैं ।
उन अनन्त ईश्वरके हृदयमें रहते मुझे किसका भय है ?”

वह “भयोद्देवैर्मुक्तः” वाली वात याद करो । इसके बाद
हिरण्यकशिपुने सांपोंको आज्ञा दी कि इसे काटो । वात उपन्या-
सकी है इसलिए मुझमें ऐसा है कि ऐसे वर्णनसे तुम नाराज न होंगे
सांपके काटनेसे भी प्रलहाद नहीं मरे । इस पर भी तम्हें विश्वास
करनेको दरकार नहीं है । किन्तु जिस वातके लिये पुण्यकारने
इस सर्पदंशनका वृत्तान्त लिखा है उस पर ध्यान दो ।

सत्वासक्तमतिः कृष्णे दृश्यमानो महोरगैः ।

न विवेदात्मनो गात्रं तत्स्मृत्याल्लाद संस्थितः ॥

प्रलहादका मन उस समय कृष्णमें ऐसा आसक्त था कि बड़े बड़े
सांप काट रहे तथापि कृष्ण स्मरणके आलहादमें वे कुछ भी कष्ट
अनुभव न कर सके । इसी आलहादके कारण सुख दुःख समान
जान पड़ता है । उक्त भगवद्वाक्य फिर स्मरण करो “सर्व दुःख
सुखः क्षमी ।” “क्षमी” क्या है यह पीछे समझोगे यहां “सर्व दुःख
सुखः” समझा ?

शिष्य । यही समझा कि भक्तके मनमें एक बड़ा भारी सुख
रात दिन रहनेके कारण दूसरे सुख दुःख उसे सुख दुःख नहीं मालूम
पड़ते ।

गुरु । हां । सांपसे प्रलहादको मरते न देखकर हिरण्यकशिपुने
हापियोंको आज्ञा दी कि इसको दांतोंसे फाड़कर मार डालो ।
हापियोंके दांत टूट गये और प्रलहादका कुछ नहीं हुआ । इस पर
विश्वास मत करना यह केवल उपन्यास है । किन्तु इस पर
प्रलहादने पितासे क्या कहा सुनो,—

दन्ता गजानां कुलिशाय निष्ठुराः

शोर्णा यदेते न वलं समै तत् ॥

महा विपत् प्राय विनाशनो ह्यं

जनार्दनानु स्मरणानुभावः ॥

“वज्रसे भी कठिन इन हापियोंके जो दांत टूट गये वह मेरे

बलसे नहीं । जो महा विपद और पापको नाश करनेवाले हैं उन्हींके स्मरणसे ऐसा हुआ है ।”

फिर यह “निर्ममो निरहङ्कार”* वाला भगवद्वाक्य स्मरण करी यही निरहङ्कार है । भक्त जानता है कि सब कुछ ईश्वर ही करते हैं इसलिये उसको अहङ्कार नहीं होता ।

हाथियोंसे भी प्रलहादका कुछ नहीं हुआ । यह देखकर हिरण्य-कशिपुने आगमें जलानेकी आज्ञा दी । प्रलहाद आगमें भी नहीं जले । प्रलहाद “शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः” † हैं इसीसे यह आग उनको कमलदर्शकी तरह ठंडी मालूम हुई । तब दैत्य पुरोहित भार्गवने दैत्यपतिसे कहा कि “इनको आप क्षमा करके हमारे जिम्मे कर दीजिये । अगर इतने पर भी वे विष्णु भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग अभिचारसे इनको बध करेंगे । हम लोगोंका किया हुआ अभिचार कभी व्यर्थ नहीं जाता ।”

दैत्येश्वरके गहमत होने पर भार्गव प्रलहादको ली जाकर दूगरे दैत्योंके साथ पढ़ाने लगे । प्रलहादने वहां स्वयं ह्याग खोल दिया दैत्य पुत्रोंकी एकत्र करके विष्णु भक्तिका उपदेश देने लगे । प्रलहादकी विष्णु भक्ति और कुछ नहीं—केवल परोपकार व्रत है ।

विस्तारः सर्वं भूतस्य विष्णोर्विश्वमिदं जगत् ।

द्रष्टव्यं मात्मवत् तस्माद् भेदेन विचक्षणः ॥

* * *

सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत

समत्वं माराधनं मन्वृतस्य ॥

अर्थात् विश्व, जगत सब भूत विष्णुके विस्तार मात्र हैं, इसलिये चतुर मनुष्य सबको अपनेसे अभिन्न जानें । * * * हे दैत्यो ! तुम लोग सबको समान समझना, यह समता ही (अपने साथ सब भूतोंकी) ईश्वरकी आराधना है ।

मेरा अनुरोध है कि तुम प्रलहादकी उक्ति विष्णुपुतागमें पढ़ना । यहां केवल और दो श्लोक सुनो ।

* निर्ममो निरहङ्कारः सम दुःख सुखः अर्थात् ।

† शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्ग विवर्जितः ।

अथ भद्राणि भूतानि हीन शक्ति रहं परम् ।

सुदं तथापि कुर्वीत हानिर्द्वेष फलं यतः ।

वद्भवैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः ।

शौचान्यहो अति मोहेन व्याप्तानीति मनोपिणा ॥

“दूसरेका भला होता है और आप हीन शक्ति ही यह देखकर भी आनन्दित होना, डाह मत करना, क्योंकि डाह करनेसे अनिष्ट ही होता है । जिसे शत्रुता हो गयी है उनसे भी जो डाह करता है उसे बड़े मोहमें फंसा हुआ जानकर ज्ञानी लोग अफ-सोस करते हैं ।”

अब वह भगवानका कहा हुआ लक्षण स्मरण करो ।

“यस्मान्नो द्विजते लोको लोकात्रो द्विजते चयः” और ‘न द्वेष्टि’* शब्द स्मरण करो । भगद्वाक्य पर पुराण कर्त्ताकी यह टीका है । प्रल्हादको फिर विष्णु भक्तिका उपद्रव करते जानकर हिरण्य कशिपुने विष खिलानेकी आज्ञा दी । विषसे भी प्रल्हाद नहीं मरे । तब दैत्येश्वरने पुरोहितोंको बुलाकर अभिचार क्रियासे प्रल्हादकी मारनेका आदेश किया । उन्होंने प्रल्हादको एक बार समझाया, कहा, तुम्हारे पिता जगतके ईश्वर हैं, तुम्हारे अनन्तसे क्या होगा ? प्रल्हाद “स्मिर मति” † ये ; उन्होंने उन लोगोंकी बात हँसोमें उड़ा दी । तब दैत्य पुरोहितोंने भयानक अभिचार क्रिया की । अग्निमयी मूर्त्तिमती अभिचार क्रियाने प्रल्हादकी छाती पर शूल मारा । शूल टूट गया । तब वह मूर्त्तिमान अभिचार निरपराध प्रल्हाद पर प्रयुक्त होनेके कारण अभिचार कारी पुरोहितोंको ही मारने गया प्रल्हाद ‘हे कृष्ण ! हे अनन्त ! इनकी रक्षा करो’ कहकर उन जलते हुए पुरोहितोंकी रक्षाके लिये दौड़े । पुकारा—“हे सर्वव्यापिन्, हे जगत् स्वरूप, हे जगतके वृष्टिकर्त्ता, हे जनादर्न ! इन ब्राह्मणोंको इस दुःसह मंत्राग्निसे रक्षा करो । जैसे सर्वभूतोंमें सर्वव्यापी जगद् गुप्त

* यो न द्वेषति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्छति ।

† अनिकेतः स्मिर मतिर्भक्तिसान् मे प्रियो नरः ।

विष्णु, तुम हो वैसे ही ये ब्राह्मण जी जायं । विष्णुको सर्वगत जानकर जैसे मैंने अग्निको गत्रु नहीं समझा, वैसे ही ये ब्राह्मण भी हैं, ये जी जायं । जो मुझे मारने आये थे, जिन्होंने धिप दिया था, जिन्होंने मुझे आगमें जलाया था, हाथोंसे मुझे घायल किया था, सांपसे कटयाया था मैंने उन सबको मित्र भावसे अपने समान समझा था, गत्रु नहीं समझा, आज उसी सत्यके लिये ये पुरोहित जी जायं ।” जब ईश्वरकी कृपामें पुरोहित जीकर मल्हादको आशीर्वाद करते हुए अपने घर गये ।

क्या सेवा फिर कभी मुननेमें आवेगा ? तुम इससे उन्नत भक्तिवाद और इससे उन्नत धर्म और किमी देगके किमी गा-ख्रमें दिखा सकते हो ?*

गिष्य । मैं स्वीकार करता हूं कि देगी ग्रन्थोंको छोड़कर केवल अहरेजी पढ़नेमें हम लोगोंकी बड़ी हानि हो रही है ।

गुरु । भगवद्गीतामें जो भक्त समागोल और गत्रु मित्रको समान समझनेवाला कहा गया है वह कैसा है अत्र समझा ? †

पोप्टे हिरण्यकशिपुने पुत्रका प्रभाव देखकर गुडा—“तुम्हारा यह प्रभाव कैसे हुआ ?” पूछादने कहा—“अज्ञात हरि जिनके हृदयमें विराजमान रहने हैं उनका सेवा ही प्रभाव हुआ करता है । जो दृष्टरेकी दुराई नहीं सोचता विना कारण उनकी भी दुराई नहीं होता । जो काम करके मन याकामे दुन-

* मनन्ची बाहू प्रतापचन्द्र मन्नुमदारने अपने वनाये

Oriental Christ नामक उत्कृष्ट ग्रन्थमें लिखा है—“A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said—Father ! forgive them, for they know not what they do, Can ideal forgiveness go any further ? क्यों नहीं Ideal ज्ञाना यह प्रन्हाड चरित्र ही लवे न ।

† इस शर्चाच निवेद तथा मानाय मानरी : ।

रेको सताता है उसके उस धीजसे बहुत अशुभ फल उत्पन्न होते हैं ।

केशव मुझमें भी हैं, सब मूर्तोंमें भी हैं, यह जानकर मैं किसीकी बुराई नहीं चाहता, किसीकी बुराई नहीं करता और किसीकी बुरा भी नहीं कहता । मैं सबकी भलाई सोचता हूँ, मेरा शारीरिक या मानसिक दैव या भौतिक अनिष्ट क्यों होगा ? हरिको सर्वमय जानकर सब जीवोंमें ऐसी ही अव्यभिचारिणी भक्ति करना पण्डितोंका कर्त्तव्य है ।”

इससे बढ़कर उन्नत धर्म और क्या हो सकता है ? विद्यालयोंमें यह सब न पढ़ाकर पढ़ाते हैं मेकाले रचित ह्लादव और हेष्टिङ्गस सम्बन्धी पाप भरी कहानी । और उसी उच्च शिक्षाके लिये हमारी शिक्षित मण्डली पागल हो रही है ।

पीछे प्रल्हादके वाक्यसे फिर क्रोध करके दैत्यपतिने उनकी महलके ऊपरसे गिरा शद्वासुरकी माया और वायुसे मार डालनेकी चेष्टा की । प्रल्हादको इससे भी मरते न देखकर नीतिशिक्षाके लिये फिर गुरुगृहमें भेजा । वहाँ भी नीतिशास्त्र समाप्त होने पर आचार्य प्रल्हादको राघव लेकर दैत्येस्वरने फिर उनकी परीक्षा लेनेके लिये पूछना आरम्भ किया,—

“हे प्रल्हाद ! मित्र और शत्रुसे राजाको कैसा व्यवहार करना चाहिये ? तीन समयमें कैसा आचरण करना चाहिये—मन्त्री या अमात्यके साथ बाहर और भीतरसे घर, घोर, शङ्कित और अशङ्कितसे, सन्धि विश्वहर्षमें, दुर्ग या आटविक साधनमें ये कण्टक शोषणमें क्या करना चाहिये बतानो ?”

प्रल्हादने पिताके पैरोंमें प्रणाम करके कहा,—“श्वशुर ही गुरुने ये सब याते सिखायी हैं और मैंने सीखी भी हैं । किन्तु वे सब नीतियां मुझे पसन्द नहीं हैं । शत्रु मित्रकी वशमें करनेके लिये सामदान भेद और दण्ड इत्यादि उपाय कहे गये हैं किन्तु हे पिता ! क्रोध न कीजियेगा । मैं उच प्रकार शत्रु मित्रको नहीं देखता । जहाँ साध्य नहीं है (अर्थात् जब पृथिवीमें किसीको

शत्रु संभङ्गना उचित नहीं है) वहाँ उपायकी क्या दरकार है ? जब जगन्मय जगन्नाथ परमात्मा गोविन्द सर्वभूतात्मा हैं तब फिर शत्रु मित्र कौन है ? तुममें भगवान हैं, मुझमें भगवान हैं और सबमें हैं तब यह ननुष्य मित्र है और यह शत्रु ऐसा क्यों सोचूं ? अतएव दुरी घेष्टाग्रोंसे परिपूर्ण इस नीतिशास्त्रकी क्या दरकार है ?

हिरण्यकशिपुने क्रोध करके प्रल्हादकी छातीमें लात मारी । और उनको नागपाशमें बांधकर समुद्रमें फेंक आनेकी आज्ञा असुरोंकी दी । असुरोंने प्रल्हादको नागपाशमें बांधकर समुद्रमें फेंक दिया और ऊपरसे पहाड़ गिरा दिया । प्रल्हाद उस समय जगदीश्वरकी स्तुति करने लगे । क्योंकि अन्तिम कालमें ईश्वरचिन्तन उचित है ; किन्तु ईश्वरसे आत्मरक्षाकी प्रार्थना नहीं की क्योंकि प्रल्हाद निष्काम थे । प्रल्हाद ईश्वरमें तन्मय होकर उनका ध्यान करते करते तल्लीन हो गये । प्रल्हाद योगी थे ।* तब उनका नागपाश खुल गया, समुद्रका जल अलग हो गया ; पहाड़की अलग करके प्रल्हाद उठ खड़े हुए । तब वे फिर विष्णुका स्तव करने लगे—आत्मरक्षाके लिये नहीं निष्काम होकर स्तव करने लगे । तब विष्णुने उनको दर्शन दिया । और भक्तपर प्रसन्न होकर उनको वर माग्नेकी आज्ञा दी । प्रल्हाद “सन्तुष्टःसततं” थे उसने उन्हें जगत्की किसी वस्तुकी चाह नहीं थी । सो उन्होंने केवल यही मांगा कि—“जिन हजारों योनिवर्गोंमें मैं भ्रमण करूं उन सब जन्मोंमेंही तुम पर मेरी अचल भक्ति रहे ।” भक्त भक्ति ही मांगता है, भक्तिके लिये भक्ति मांगता है, मुक्तिके लिये या और किसी मतलबसे नहीं । भगवानने कहा—“वह है और रहेगी । और वर मांगो दूंगा ।” प्रल्हादने दूसरी बार प्रार्थना की—“तुम्हारी स्तुति करनेसे पिताने मुझसे जो दोर दिया था उनका सब पाप दूर हो जाय ।” भगवानने उसे भी स्वीकार करके तीसरा वर माग्नेका आदेश किया । किन्तु निष्काम प्रल्हादके लिये जन्ममें तीसरी प्रार्थना ही नहीं थी ।

किं च “सर्वारम्भपरित्यागी—दुःख, द्वेष, मोक्ष और आर्काञ्छा मुक्त

सन्तुष्टः सततं योगी यनात्मा दृष्ट निश्चयः ।

तथा शुभाशुभ परित्यागो चे ।” * उन्होंने फिर कहा—“तुम पर मेरी भक्ति निश्चल रहे ।”

वर देकर विष्णु अन्तर्हित हो गये । उसके घाद हिरण्यकशिपुने महादपर फिर कोई अत्याचार नहीं किया ।

शिष्य । तराजूपर एक ओर वेद, निखिल धर्मशास्त्र, चाण्ड विल, और कुरान और एक ओर प्रह्लाद चरित्र रखनेसे महाद चरित्रही भारी होता है ।

गुरु । और महाद कथित यह वैष्णव धर्म सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है । यह धर्मका चार है इसलिये सब विशुद्ध धर्मोंमें ही यह श्रेष्ठ है । जो धर्म जितनाही अधिक विशुद्ध है उसमें यह उतनाही अधिक है । इसाई धर्म कहें ब्राह्म धर्म कहें ये वैष्णव धर्मके ही अन्तर्गत हैं । गाड कहें चाहे अल्ला कहें, या ब्रह्म कहें उसी एक जगन्नाथ विष्णुको ही कहते हैं । सर्व भूतोंके अन्तरात्मा स्वरूप ज्ञान और आनन्दमय चैतन्यको जिसने जान लिया है, सब भूतोंमें जिसका आत्मज्ञान है, जो अभेदी है अथवा वैसे ज्ञान और चित्तकी अवस्था पानेमें जिसकी चेष्टा है वे ही वैष्णव हैं वही हिन्दू है । इसके सिवा जो केवल लोगोंसे द्वेष करता है, लोगोंकी बुराई करता है, दूसरोंसे दिवाद करता है, लोगोंका केवल जातिच्युत करनेमें लगा रहता है उसके गलेमें मोटा जनेऊ, ललाट पर लम्बा तिलक, सिरमें चुटिया, वदन पर रामनामी चादर और मुंहमें राम नाम रहने पर भी उसे हिन्दू नहीं कहूंगां । वह म्लेच्छसे भी अधम म्लेच्छ है, उसको खूनेसे भी हिन्दुओंकी हिन्दुथानी नष्ट होती है ।

* सर्दारम्भ परित्यागी योमद्भक्तः समेप्रियः ।

यो हृष्यति न द्वेष्टि-न शोचति न कांक्षति ।

शुभा शुभ-परित्यागी भक्तिमान वः समेप्रियः ॥

पादौ नृणां तौ द्रुम जन्मभाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरे यौ ॥
 जीवञ्जयो भागवतांग्रि रेणून् न जातु मर्त्यो भिलभेत यस्तु ।
 श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्यां श्वसञ्जयो यस्तु न वेद गन्धम् ॥
 तद् प्रमथारं हृदयं वतेदं यद् गृह्यमानै हरिनाम धेयैः ।
 न विक्रियेनाथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्षः ॥

भागवत, २ स्क० ३ यत्र, २०-१४ ।

जो मनुष्य-कर्मोंसे भगवानका गुणानुवाद नहीं सुनता, हाय !
 उसके दोनों कान व्यर्थके गह्वेही है । हे मूत ! जो हरिगाथा
 नहीं गाता उसको असती जीभ मेंडककी जीभके समान है । जिसका
 मस्तक सुकुन्दको नमस्कार नहीं करता वह कीट मुकुटके गोभित
 होनेपर होबल बोझ है । जिसके दोनों हाथ हरिकी टहल नहीं करते
 वे सोनेके कणोंसे गोभित होनेपर भी मुर्देके हाथ समान हैं । मनु-
 ष्यकी दोनों आंखें अगर विष्णुमूर्ति * न देखें तो वे मोरके पंख
 तुल्य ही हैं । और जिनके दोनों चरण हरि तीर्थोंमें पर्यटन नहीं
 करते उनका क्षेत्रा मृदा जन्म हुआ है । और जो भगवत पदरज
 नहीं धारण करता वह जीतेही मृतकर है । विष्णु चरणार्पित
 तुलसीका सुवास जिस मनुष्यने नहीं जाना है वह सांभ रहते भी मृतक
 है । हाय ! हरिनाम भजनेमें जिनका हृदय विकार प्राप्त नहीं
 होता और विकारमें भी जिसके नेत्रोंमें जल और गीलमें रोमाश्रु
 नहीं होता उसका हृदय खोटेका है ।”

उस त्रेणीके भक्त उसी प्रकार ईश्वरमें वाहरी दन्द्रियोंकी सम-
 र्पण करना चाहते हैं । किन्तु वह मकारोपासना पर निर्भर है
 जिसकारमें आंस, हाय, पैर आदिकी इस प्रकार लगाना असम्भव है ।

शिष्य । किन्तु नेत्रे प्रश्नका उत्तर अभी तक नहीं मिला ।
 भक्तिका अक्षरी साधन क्या है ?

गुरु । वह बात भगवान गीताके इर्षी पारद्वयें अध्यायमें
 कहते हैं—

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ;

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ११ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता शृत्यु संसार सागरात् ।

भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितं चेतसाम् ॥

मद्येय मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवर्त्तिष्यसि मद्येव अन्तं जड्ढं न संशयः ॥ १२ ॥ ५-८

“हे अर्जुन ! जो लोग सब कर्म मुझमें रख कर मत्परायण

होते हैं और अन्य भजना रहित भक्तियोगसे मेरा ध्यान और उपासना करते हैं, शृत्युयुक्त संसारसे उन मुझमें चित्त लगानेवालोंका मैं तुरन्तही उद्धारकर्ता होता हूँ । मुझमें तुम मनको स्थिर करो, मुझमें बुद्धिको लगाओ तो तुम शरीर छूटनेपर मुझमें ही निवास करोगे ।”

शिष्य । बड़ी कठिन बात है । कितने आदमी इस प्रकार ईश्वरमें चित्त लगा सकते हैं ?

गुरु । सभी लगा सकते हैं । चेष्टा करनेसे ही लगा सकते हैं ।

शिष्य । किस तरह चेष्टा करनी होगी ?

गुरु । भगवान वह भी अर्जुनको बता देते हैं;—

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयित्स्विरम् ।

अभ्यास योगेन नतो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ १२ । ८

“हे अर्जुन ! यदि मुझमें चित्तको स्थिर न रख सको तो अभ्यास योगसे मुझे पानेकी इच्छा करो ।” अर्थात् यदि ईश्वरमें चित्त स्थिर न रख सको तो बार बार चेष्टा करके उसका अभ्यास करो ।

शिष्य । सब अभ्यास ही कठिन है और यह बड़ा अभ्यास और भी कठिन है । अब कोई नहीं कर सकते । जो लोग नहीं कर सकते वे क्या करेंगे ?

गुरु । जो लोग कार्य कर सकते हैं, वे जो कार्य ईश्वरके नामपर हैं या ईश्वरके अनुमोदन किये हुए हैं उन्हीं सब कार्योंको सदा करनेसे धीरे धीरे ईश्वरमें मनको स्थिर कर सकेंगे । इसीसे भगवान कहते हैं—

अभ्यासेऽप्य कर्मयोगोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थं मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १२ । १०

“अगर अभ्यासमें भी असमर्थ हो तो मत्कर्म परायण बनो । मेरे लिये सब कार्य करनेसे सिद्धि पाओगे ।”

शिष्य । किन्तु बहुतेरे कार्य करनेके भी योग्य नहीं हैं या निष्काम हैं । उनके लिये क्या उपाय है ?

गुरु । इसी प्रश्नकी आशङ्कासे भगवान् कहते हैं—

अर्थात् दप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योग माश्रितः ।

सर्वं कर्म फल त्यागं ततः कुरु ययात्मवान् ॥ १२ । १२

“अगर मदाश्रित कार्यमें भाग्यशून्य हो तो यथात्मा होकर सब कर्म फल त्यागकरो ।”

शिष्य । यह कैसे ? जो काम करने लायक ही नहीं है, जिदका कोई काम ही नहीं है वह कर्म फल कैसे त्याग करेगा ?

गुरु । कोई भी जोष एकदम कार्यशून्य-निष्ठता नहीं हो सकता । अगर वह अपनी इच्छासे काम न करे तो भूतोंके दबावमें करेगा । इस विषयमें भगवान्की उक्ति पहले बता चुका हूँ । जिसमें चाहें जो ही काम बन पड़े वह अगर उसके फलकी चाह न करे तो दूसरी चाह न होनेमें ईश्वर ही एक मात्र उधकी चाह ही जायेंगे । तब आपसे आप चित्त ईश्वरमें स्थिर होगा ।

शिष्य । ये चारों प्रकारके साधन ही बहुत कठिन हैं । और इनमेंसे किसीमें उपासनाकी कोई दसकार नहीं जान पड़ती ।

गुरु । ये चारों प्रकारके साधन ही उपासना ही श्रेष्ठ उपासना हैं । ऐसे साधकोंके लिये और तरहकी उपासनाकी दसकार नहीं है ।

शिष्य । किन्तु अज्ञ, नीच वृत्त, क्षुण्णपित्त, दानक इत्यादिके लिये लिये ये सब साधन सरल नहीं हैं । वे दया भक्तिके अधिकारी नहीं हैं ?

गुरु । ऐसे स्वानोंमें उपासनात्मिका गौण भक्तिकी दसकार है । गीतामें भगवदुक्ति है कि,-

ये दया र्मा मप्यन्ते तान्त्वयैव भजाम्यहम् ।

“जो जिस प्रकारसे मेरा आश्रय लेता है मैं उसको उसी प्रकारसे पहचानूँ ।”

श्रीर दूसरे स्थानपर कहा है—

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्य महतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥

“जो भक्तिपूर्वक सुभक्त पत्र, पुष्प, फल, जल देता है उसे प्रय-
तात्माकी भक्ति उपहार समझ कर मैं ग्रहण करता हूँ ।”

शिष्य । तो क्या नीतामें साक्षात् भूर्त्तिकी उपासना विहित
वतायी गयी है ?

गुरु । फल फूल आदि प्रतिभापर ही चढ़ाना होगा यह कोई
दात नहीं है । ईश्वर सर्वत्र हैं, जहां दोगे वही वे पावेंगे ।

शिष्य ! प्रतिमादिकी पूजा विष्णु द्विद्व धर्ममें निषिद्ध है
या विहित ?

गुरु । अधिकारी भेदसे निषिद्ध और विहित है । इस विषयमें
भागवतपुराणसे कपिलकी भक्ति उद्धृत करता हूँ । भागवत पुराणमें
कपिलको ईश्वरका अवतार माना है । वे अपनी माता देवहूतीको
निर्गुण भक्तियोगका साधन बताते हैं । इस साधनमें एकथोर सब
भूतोंमें ईश्वर चिन्ता, दया, मैत्र, यम नियमादिकी रखा है और एक
और प्रतिमा दर्शन, स्पर्शन, पूजादिकी । किन्तु विशेष यही कहते
हैं कि,—

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ।

तमदद्यात् मां मर्त्यः सुहृतेऽर्हा विदुस्वनमः ॥

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मा नमीश्वरं ।

हित्वाऽर्हा भजते सौन्दर्याद्भक्त्यैव सुहोति नः ॥

इ य सदा । २८७ श ; १७ । १८ ॥

“मैं सब भूतोंमें भूतात्मा स्वरूप विद्यमान हूँ । उस सुभक्तकी
अदत्ता करके (अर्थात् सब भूतोंको न नानकार) मनुष्य प्रतिमा
पूजाका टकोमला करता है । उस भूतोंमें आत्मा रूपी श्रीशिव
सुभक्तको त्यागकर जो प्रतिमाको भजता है वह राखमें पी टाकता
है ।

सुनध,

अर्चादावर्च्चयेत्ताय दीश्वरं मां स्वकर्म्मकृत् ।

यावन्नयेद स्वहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम् ॥ १८अ २० ॥

जो व्यक्ति अपने कार्यामें लगा हुआ है वह जितने दिन अपने हृदयमें सब भूतोंमें विद्यमान ईश्वरको न जान सके उतने दिन तक प्रतिमादिकी पूजा करे ।

विधि भी रही और निषेध भी । जिसकी सब लोगोंमें प्रीति नहीं है, जिसको ईश्वरका ज्ञान नहीं है; उसकी प्रतिमादिकी पूजा टकोकला है । और जिसमें सब लोगोंके प्रति प्रीति उत्पन्न हुई है, जिसे ईश्वरका ज्ञान हुआ है उसके लिये भी प्रतिमादि पूजा अनावश्यक है । परन्तु जितने दिन वह ज्ञान न हो उतने दिन विषयी लोगोंके लिये प्रतिमादि पूजा अविहित नहीं है; क्योंकि उसमें क्रमशः चित्त शुद्धि हो सकती है । प्रतिमा पूजा गौण भक्तिमें है ।

शुभ । गौणभक्ति आप किसे कह रहे हैं मैं ठीक समझता नहीं ।

गुरु । गौणभक्तिमें बहुत विघ्न हैं । जिसमें वे विघ्न दूर होते हैं, गार्हपत्यवृत्त प्रकृताने उसीका नाम गौणभक्ति रखा है । ईश्वरका नाम लेना फलफूलादिमें उनकी अर्चना, बन्दना और प्रतिमादिकी पूजा गौणभक्तिके लक्षण है । गुरुके टीकाकारने मातं स्वीकार किया है कि ये सब अनुष्ठान भक्ति उत्पन्न करनेवाले साधन हैं, इनका और कोई फल नहीं है । *

विद्य । तो आपका मत यही समझता कि पूजा, होम, यज्ञ, नाम जपना, घण्ट्याबन्दनादि विगूढ हिन्दूधर्मके विशेषी नहीं हैं । अलवत्ते उनमें किसी प्रकारका सैटिक या पारमार्थिक फल नहीं है, ये सब केवल भक्तिके साधनसाधन—भक्ति पानेके उपाय मात्र हैं ।

गुरु । जो भी निकृष्ट साधन हैं—गवे दीने उपाय हैं । जो उत्कृष्ट साधन हैं—उत्तम उपाय हैं वह तुम्हें कृष्णोक्ति उद्धृत करके

* भक्त्या कर्त्तव्येन भक्त्या दातेन पराभक्ति साधयेदिति * *

न पञ्चान्तपारं गौरवादिदि ।

सुनाया है। जो उसके करनेमें आयोग्य हो वह पूजादि करे। मगर स्तुति वन्दना आदिके बारेमें एक विशेष बात है। जब केवल ईश्वर चिन्तन ही उसका उद्देश्य है तब वह मुख्य भक्तिका लक्षण है। जैसे विपदसे मुक्त प्रह्लाद की हुई विष्णु स्तुति मुख्य भक्ति है। और "मेरा पाप कटे" "मैं सुखते रहूँ" इत्यादि मकार्य सन्ध्यावन्दना, स्तुति या Prayer गौण भक्तिकी गिन्तीमें है। मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि कृष्णोक्तिके अनुवर्त्ती होकर ईश्वरके काममें लगी।

चिन्तः वह भी तो पूजा, होम, याग यज्ञ—

गुरु। यह और एक भ्रम है। ये सब ईश्वरके लिये कार्य नहीं हैं; ये सब साधकके अपने कर्याण निमित्त कार्य हैं।—साधकके अपने कार्य हैं, भक्ति बढ़ानेके लिये भी यदि इन सबको करो तो भी तुम्हारे निजके लिये ही हुए। ईश्वर जगत्प्रिय है; जगत्के कामही उनके काम हैं। अतएव जिनसे जगत्का हित हो वेही कार्य कृष्णोक्त "वत्कर्मा" हैं; उन्हे करनेमें तत्पर हो और सब वृत्तिरोंका भलीभांति अनुशीलन करके उनके कामके योग्य बनो। तब जिनके उद्देश्यसे ये सब कार्य हैं उनमें मन स्थिर होगा। तभी क्रमशः जीवन्मुक्त होगे।

जो यह न कर सके वह गौण उपासना अर्थात् पूजा, नाम जपकर सन्ध्या वन्दनादिसे भक्तिका निकृष्ट अनुशीलन करे। किन्तु इस दशामें अन्तःकरणसे उन सबका अनुष्ठान करे। नहीं तो भक्तिका कुछ भी अनुशीलन नहीं हो सकता। केवल बाहरी आङ्गुलसे बहुत टानि होती है। उस समय वह उपासना भक्तिका साधन न होकर शठजाका साधन हो जाती है। उससे तो किसी प्रकारका साधन न करना ही अच्छा है। किन्तु जो किसीप्रकारका साधन नहीं करता उसके शठ और पाखण्डोसे श्रेष्ठ होनेपर भी उसमें शीघ्र प्रशुद्धीमें बहुत बड़ा अन्तर है।

* केवल ब्रह्मही ही नहीं भारतवर्ष भरके अधिकांश निवासी ।

(अनुवादक)

शिष्य । तब आजकलके बङ्गाली अधिकांश या तो पाखण्डी और गूठ हैं नहीं पशु तुल्य हैं ।

गुरु । हिन्दुओंकी अवनतिका यही एक कारण है । किन्तु तुम देखोगे कि जो प्रही विगुद्ध भक्तिके प्रचारसे हिन्दू नया जीवन पाकर क्रमवेलके समयके अंगरेजोंकी तरह या मुहम्मदके समयके अरबोंकी तरह बड़े ही प्रतापी हो जायेंगे ।

शिष्य । मन वच क्रमसे जगदीश्वरसे वही मार्चना करता हूँ ।

इकीसवां अध्याय ।—प्रीति ।

—:०—

शिष्य । अब दूबरे हिन्दू ग्रन्थोंकी भक्ति व्याख्या सुननेकी इच्छा है ।

गुरु । इन अनुशीलनधर्मोंकी व्याख्यामें उनकी दरकार नहीं है । भागवत पुराणमें भी भक्ति तत्त्वकी अद्भुतमी बातें हैं । किन्तु भगवतहीतामें ही उन सबका मूल है । येमेही दूबरे ग्रन्थोंमें भी जो कुछ है वह भी मीठा मूलक है । इसलिए उन सबकी पण्य-शोचनमें समय दितानेकी दरकार नहीं है । केवल चिंतनका भक्तिवाद और तरहका है । किन्तु अनुशीलन धर्ममें सब भक्तिवादका वैसा गहरा सम्बन्ध नहीं है, बल्कि कुछ विरोध है । इसलिए मैं उस भक्तिवादकी आलोचना नहीं करूंगा ।

शिष्य । तब प्रीति इत्तिके अनुशीलनके विषयमें अपने शिष्ये ।

गुरु । भक्तिवृत्तिका वर्धन करते समय प्रीतिकी भी पानकी बात कही है । अतएवमें प्रीति दृग विना दर्शनमें भक्ति नहीं हो सकती । प्रहादधर्ममें प्रहादोक्तिमें यह बात लूब मनाक रथे हो । दूबरे धर्ममें यह मत ही चाहे न ही हिन्दूधर्मका यही मत है । प्रीतिके अनुशीलनकी दो प्रणाली है ; एक प्राकृतिक या सुरोचिन्त और दूसरी आध्यात्मिक या भावपूर्ण ।

स्निग्ध प्रणालीकी बात अभी रहे । पहले प्राकृतिक प्रणालीको मैं जैसा समझता हूँ वही समझाता हूँ । प्रीति दो प्रकारकी है— सहज और संवर्गज । कुछ मनुष्योंके प्रति प्रीति होना हमारे लिये स्वाभाविक है, जैसे सन्तान पर माता पिताकी, या माता पिता पर सन्तानकी प्रीति । यही सहज प्रीति है । और कुछ लोगोंके प्रति संवर्गज प्रीति है, जैसे स्त्री पर स्वामीकी, स्वामी पर स्त्रीकी, मित्र पर मित्रकी, मालिक पर नौकरकी या नौकर पर मालिककी, यह सहज और संवर्गज प्रीति ही पारिवारिक बन्धन है और इसीसे पारिवारिक जीवनकी रूढ़ि हुई है । परिवार ही प्रीति सोखनेका पहला स्थान है । क्योंकि जिस भावके वश होकर हम आत्मत्याग करनेकी उद्यत होते हैं वही प्रीति है । पुत्रादिके लिये हम आत्मत्याग करनेको आपसे आप उद्यत रहते हैं । इसीलिये परिवारसे प्रीतिवृत्तिका अनुशीलन आरम्भ करते हैं । सो पारिवारिक जीवन धार्मिकोंके लिये बहुत जरूरी है । इसीसे हिन्दूशास्त्रकारोंने शिक्षा समाप्त करनेके बाद ही गार्हस्थ्य आश्रमको अवश्य ग्रहण करनेका आदेश किया था ।

पारिवारिक अनुशीलनमें प्रीतिवृत्ति कुछ चूसकने पर परिवारके बाहर भी फैलना चाहती है । कह चुका हूँ कि प्रीतिवृत्ति दूसरी श्रेष्ठ वृत्तियोंकी भांति फैलनेमें बहुत हो तेज है ; इसलिये अनुशीलित होते रहनेसे यह घरकी छोटीसी सीमा लांघकर बाहर आना चाहेगी । सो यह क्रमशः कुटुम्ब, मित्रवर्ग, अनुगत और आश्रितमें तथा गीतियोंमें फैलता है । फिर भी अनुशीलन जारी रहे तो इसकी फैलनेकी शक्ति असीमा नहीं पाती । क्रमसे अपने गांवके प्रान्तके देयके मनुष्यमात्र पर फैल जाती है । जब निरिबल जन्मभूमि पर वह पूर्णतः विलीन होता है तब साधारणतः देश प्रेम कहलाती है । उस देशमें वह वृत्ति बड़ी बलवती हो सकती है और होती भी है । होनेसे यह जाति विशेषके विशेष कल्याणका कारण होता है । सुरापियनोंमें प्रीतिवृत्तिकी यह अवस्था साधारणतः प्रयत्न देखी जाती है । सुरापियनोंकी जातीय उन्नति जो इतनी अधिक हुई है उसका एक कारण यही है ।

प्रिथ्व । युरोपमें स्वदेशप्रेमका हतना जोर है और हमारे देशमें नहीं, इसका कारण क्या आप कुछ समझा सकते हैं ?

गुरु । अच्छी तरह समझा समझा सकता हूं। युरोपका धर्म विशेषकर पुराने युरोपका धर्म हिन्दूधर्मकी तरह उन्नतधर्म नहीं है; यही वह कारण है। जरा खोलकर समझाता हूं, गुनो।

देशप्रेम प्रीतिवृत्तिके फैलावकी चरम सीमा नहीं है। उनके जपर और एक सीढ़ी है। सारे जगत पर जो प्रीति है वही प्रीति वृत्तिकी चरम सीमा है। वही यथार्थ धर्म है। जबतक प्रीतिका विस्तार सारे जगत पर न हो जाय तबतक प्रीति भी अधूरी है और धर्म भी अधूरा है।

आज कल देखा जाता है कि युरोपियनोंकी प्रीति अपने स्वदेशमें ही रह जाती है, अक्सर समस्त मनुष्यलोकमें फैल नहीं सकती। अपनी जातिको प्यार करते हैं दूसरी जातियांलोकों देख नहीं सकते, यही उनका स्वभाव है। दूसरी जातियांलोकों देख जाता है कि वे स्वधर्मोंको प्यार करते हैं, विधर्मोंको नहीं देख सकते। मुसलमान इसके उदाहरण हैं। किन्तु धर्म एक होनेसे जातिके जिसे वे फिर उतना दूँत नहीं करते। मुसलमानोंकी दृष्टिमें सब मुसलमान प्रायः समान हैं; किन्तु अंगरेज कृष्णान और अपनी कृष्णानमें बड़ा फरक है।

प्रिथ्व । यहाँ मुसलमानकी प्रीति भी जागतिक नहीं है और युरोपकी प्रीति भी जागतिक नहीं है।

गुरु । मुसलमानके प्रीतिविस्तारका व धर्म उसका धर्म है। सारा जगत् मुसलमान हो जाय तो वह सारे जगत्को प्यार कर सकता है, किन्तु सारे संसारके कृष्णान हो जाने पर अर्थात् धर्मनके दिवा, अरामीकी अरामीकी दिवा और किनीयो प्रायः सारा कर सकता। अब प्रश्न यह है कि युरोपियन प्रीति देशवासियों को भी प्रायः क्यों नहीं बढ़ती है ?

इस प्रश्नके उत्तरमें समझना होगा कि प्रीतिवृत्ति किसके धर्मकी संस्था है ? कर्तव्यतः विरोधी अर्थमें प्रीति है। युरोपकी प्रीति नहूँ क्यों अर्थमें प्रीति भी बढ़ी जा सकती है। पर प्रीतिकी

अपेक्षा आत्मप्रीति जबरदस्त है । इसीसे उन्नत धर्मके द्वारा चित्त शासित न होनेसे आत्म प्रीतिके कारण प्रीतिके विस्तारकी सीमा बंध जाती है । अर्थात् हमारे पर प्रीति उतनी ही दूर तक बढ़ती है जितनी दूर तक उसका आत्मप्रीतिसे मेल खाता है उससे अधिक नहीं होती । पारिवारिक प्रीतिको आत्मप्रीतिसे मेल है ; यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, ये मेरे सुखकी सामग्री हैं, इसलिये मैं उनको प्यार करता हूँ । इसके बाद कुटुम्ब, मित्र, स्वजन, जातिवाले भी मेरे हैं आश्रित अनुगत भी मेरे हैं, वे भी मेरे सुखके उपादान हैं इसीसे मैं उनको प्यार करता हूँ । उसी तरह मैं अपने ग्रामको, अपने नगरको, अपने देशको प्यार करता हूँ । किन्तु जगत् मेरा नहीं है, मैं जगत्को प्यार नहीं करूँगा । पृथिवीपर ऐसे करोड़ों मनुष्य हैं जिनका देश मेरे देशसे अलग है, किन्तु ऐसा कोई नहीं है जिसकी पृथिवी मेरो पृथिवीसे अलग है । इसलिये पृथिवी मेरी नहीं है मैं पृथिवीको क्यों प्यार करने लगा ?

गुरु । क्यों, क्या इसका उत्तर नहीं है ?

शुभ । यूरोपमें तरह तरहके उत्तर हैं और भारत वर्षमें एक उत्तर है । यूरोपमें हितवादियोंका *Greatest good of the greatest number* है, कोसूतका *Humanity पूजा* है, सबसे बड़ कर इसका जागतिक प्रीतिवाद है, सब मनुष्य एक ईश्वरकी सन्तान हैं इसलिये सब भाई भाई हैं येही सब उत्तर हैं ।

शिष्य । इन सब उत्तरोंके रहते विशेषकर इसाई धर्मकी इस उन्नत नीतिके रहते भी यूरोपमें प्रीति देशके आगे क्यों नहीं बढ़ती ?

गुरु । उसका कारण खोजनेके लिये प्राचीन ग्रीस और रोममें जाना होगा । प्राचीन ग्रीस और रोममें कोई उन्नत धर्म नहीं था, जो पीरालका सुन्दरकी और शक्तिमानकी पूजा मात्र है उसने बढ़कर और कोई उच्च धर्म नहीं था । संसारभरके लोगोंको क्यों प्यार करेगा इसका कोई उत्तर नहीं था । इसीसे महापापियोंको प्रीति कभी देशके बाहर नहीं हुई । किन्तु ये दोनों जातियां बहुत उन्नत स्वभाव आदर्शवादी थीं ; उनके स्वभावके पटुपनके गुणसे

उनकी प्रीति देगतक फैलाकर बहुत तेज और मनोहर हुई थी । देग प्रेममें ये दोनों जातियां पृथिवी पर विख्यात हैं ।

आजकालका यूरोप कृत्तान हो चाहे जो हो उसकी गिज्ञा मुख्यतः प्राचीन ग्रीस और रोमसे हुई है । ग्रीस और रोम उनको चरित्रके आदर्श हैं । उस आदर्शने यूरोपपर जितना अधिक र जमाया है उतना हजरत ईसाने नहीं । और एक जातिने वर्त्तमान यूरोपियनोंकी गिज्ञा और चरित्र पर कुछ माभाव डाला है । मैं यहूदी जातिकी बात कहता हूँ । यहूदी जाति भी विशेषकर देगानुरागी है, लोक्तानुरागी नहीं । इन तीन औरकी त्रिवेनीमें पड़कर यूरोप देगानुरागी हो गया है लोक्तानुरागी नहीं हो सका । अथच ईसाका धर्म (सब आदर्शी भावें भाई हैं) यूरोपका धर्म है । वह भी वर्त्तमान है । किन्तु एसाई धर्म इन तीनोंके सामने दुर्बल होनेसे केवल मुंहपर ही रह गया है । यूरोपियन मुंहसे तो लोक्तानुरागी हैं और भीतरसे तथा कामसे केवल देगानुरागी हैं । यह बात समझी ?

सिद्ध । यह समझ गया कि प्राकृतिक या यूरोपियन अनुशीलन क्या है । समझा कि हमसे प्रीतिकी पूरी उन्नति नहीं होती । देग प्रेममें ही अटक जातो है क्योंकि उसकी आत्मप्रीति बाकर उन्न उठानो है कि मैं दुनियाको क्यों प्यार करूंगी दुनियासे मेरा विशेष क्या सम्बन्ध है ? अब प्रीतिके पारमार्थिक या भारतवर्षीय अनुशीलनका धर्म समझाइये ।

मुझ । उसको समझानेसे पहले भारतवागियोंकी दृष्टिमें ईश्वर क्या है यह विचारकर देखो । इमाइलोंके ईश्वर जगत्में अलग हैं । पद्यसे वे जगत्के ईश्वर हैं किन्तु जैसे जर्मनी या स्पेनके राजा सब जर्मन या सब स्पेनसे एक जगत् आदर्शी हैं, वैसेही इमाइलोंके ईश्वर हैं । वे पार्ष्व राजाकी भांति अलग रहकर राज्यपालन और राज्यशासन करते हैं—सिद्धोंका पालन और दुष्टोंका दमन करते हैं और लोग क्या करते हैं इसकी खबर पुलिसकी तरह रखते हैं । उदरर भ्रम करनेकी इच्छा होने पर पार्ष्व राजा पर प्रेम करनेके

लिये जैसे प्रीतिवृत्तिका विशेष विस्तार करना होता है, वैसा ही करना पड़ता है ।

हिन्दुओंके ईश्वर जैसे नहीं हैं । वे सर्वभूतमय हैं । वे ही सब जीवोंकी अन्तरात्मा हैं । वे जड़ जगत् नहीं हैं, जगत्से अलग हैं किन्तु जगत् उन्हींमें है । जैसे सूतमें सफिदार है, जैसे आकाशमें वायु है, वैसेही उनमें जगत् है । सुझमें वे विद्यमान हैं । सुझपर प्रेम करनेसे उनपर प्रेम होता है । उनपर प्रेम न होनेसे सुझपर भी प्रेम नहीं होता । उनपर प्रेम करनेसे सब मनुष्यों पर प्रेम हो जाता है । सब मनुष्यों पर प्रेम न करनेसे उनपर प्रेम नहीं होता, अपने पर प्रेम नहीं होता अर्थात् सारा जगत् प्रीतिके भीतर न आ जानेसे प्रीतिका अस्तित्वही नहीं रहता । जयतक नहीं समझ सधूंगा कि सब जगत् ही मैं हूँ, जयतक नहीं समझूंगा कि सब लोगोंमें शौर सुझमें दुख भी भेद नहीं है, तयतक सुझमें ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी । इसलिये जागतिक प्रीति हिन्दू धर्मके सूत्रमें ही है, अटूट, अभिन्न, जागतिक प्रीतिके धिना हिन्दुत्व नहीं है । अगमज्ञानका वह महावाक्य फिर उद्धृत करता हूँ—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते, योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च नयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि सर्वमे न प्रणश्यति ॥६

यस्तु एवांश्चि भूतान्मात्मान्येषा पश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानन्नातो न विस्त्रुणुष्यते ॥

यस्मिन् सर्वांश्चि भूतान्गर्भेषा भुक्तिजातः ।

तत्रकः सोढः कः शोक एकत्व मनुपश्यतः ॥

जो योग युक्तात्मा होकर सब जीवोंमें अपनेको देखता है, प्रीति अपनेमें सब जीवोंको देखता है तथा सर्वत्र समान देखता है, जो भूतको सर्वत्र देखता है, सुझमें सबको देखता है मैं उससे अटूटप नहीं होता, वह भी सुझसे अटूटप नहीं होता ।

यह धर्म वैदिक में । वाजसनेय संहितोपनिषद्में है

मारांग यह कि मनुष्य पर प्रीति करना हिन्दूशास्त्रके मतमें ईश्वरभक्तिके अन्तर्गत है ; मनुष्य पर प्रीति हुए बिना ईश्वरमें भक्ति नहीं होती ; भक्ति और प्रीति हिन्दूधर्ममें अभिन्न हैं और अभेद्य हैं, भक्तितत्वकी व्याख्या करते समय यह बात दिखायी है ।

भगवद्गीता और विष्णुपुराणोक्त पृथाद चरित्रमें जो जो बाह्य उद्धृत किये हैं उनमें उन्हे तुमने देखा है । पृथादको जब द्विरस्तक-गिणु ने पूछा कि गङ्गुसे राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिये तब पृथाद ने उत्तर दिया । “गङ्गु कौन है ? सभी गिणु (ईश्वर) मय हैं, गङ्गु मित्र किस प्रकार विल गाये जा सकते हैं ? यहाँ प्रीति-वत्त्व की तट्ट हो गयी । और मैं समझता हूँ इस एक बातमें ही षष्ठी धर्मादि हिन्दूधर्मकी श्रेष्ठता प्रमाणित दी गयी । पृथादको उन मय गृहियोंकी और भीतामें जो जो बात उद्धृत किये हैं उनको फिर स्मरण करो । याद न हो तो ग्रंथमें फिर पढ़ो । इससे बिना हिन्दूधर्ममें कहा हुआ प्रीतितत्त्व नहीं समझ सकोगे । यह प्रीति जगत्का बन्धन है, इस प्रीतिके बिना जगत् बन्धन गून्ध बिलसे हुए जड़पिण्डोंकी जैसी मात्र है । प्रीति न होनेसे परस्पर विद्वेषपरामर्श मनुष्य जगत्में बान करकेके अयोग्य होते, बहुत समय तक घृणितों या तो मनुष्य रहती या मनुष्य लोगोंके प्रिये बरह नरक बन जाने । भक्तिके याद प्रीतिके ऊँची वृत्ति तुम्हारी नहीं है । लौने यह जगत् ईश्वरमें गुंथा हुआ है । ईश्वर ही प्राणि है, ईश्वरही भक्ति है,—वृत्तिके जगदाधार होकर ये लोगोंके हृदयमें रहते हैं । अज्ञान हमें ईश्वरको नहीं जानने देता और अज्ञानही हमको भक्ति प्रीतिके भुलवा गलता है । इस-लिये भक्ति प्रीतिके पूरे अनुशीलनके लिये ज्ञानार्जनों गृहियोंका श्रेष्ठ अनुशीलन दायक है । तत्पर्य यह है कि सब गृहियोंके हृदय अनुशीलन और ज्ञानार्जनोंके बिना पूरा धर्म नहीं प्राप्त होता, इसका प्रमाण तुम्हें बान याद मिला है ।

विषय । इस प्रतिवृत्तिके भावपरमैय या पातमाधिक अनुशीलन पट्टनि समझी । ज्ञानमें दूसरा ईश्वरका स्वरूप समझ-ना जगत्के साथ बनती और बनती अविद्याका धर्मि धीरे दृष्टादृष्ट

कारनी होगी । धीरे धीरे सब लोगोंको अपने समान देखना सीखनेसे, प्रैति प्रवृत्तिकी पूरी उन्नति होगी । इसका फल भी समझा । आत्मप्रैतिके इसका विरोधी होनेकी सम्भावना नहीं है क्योंकि समस्त जगत् आत्मसम ही जाता है ! इसलिये इसका फल केवल देश प्रेमही नहीं हो सकता, सब लोगों पर प्रेमही इसका फल है । प्राकृतिक अनुशीलनका फल : युरोप केवल देश प्रेम मात्र हुआ है किन्तु क्या भारतमें लोकप्रेम उत्पन्न हुआ है ?

गुरु । आजकालकी घात छोड़ दो । आजकाल पश्चिमी शिक्षाका जोर बहुत बढ़ जानेसे हम लोग देशप्रेमी ही रहे हैं, अब लोक प्रेमी नहीं हैं । अब दूसरी जाति पर हममें द्वेष उत्पन्न हो रहा है । किन्तु पहले यह नहीं था ; देशप्रेमकी नामकी चीज इस देशमें नहीं थी । यह बात भी नहीं थी । दूसरी जातिपर दूसरा भाव नहीं था । हिन्दू राजा थे, उसके बाद मुसलमान राजा हुए, हिन्दू प्रजाने इसपर कुछ नहीं कहा । हिन्दुओंके सामने हिन्दू और मुसलमान समान थे । मुसलमानके बाद अङ्गरेज राजा हुए, हिन्दू प्रजा कुछ नहीं बोली । वल्कि हिन्दुओंने ही अङ्गरेजोंकी दुलाकर राज्य पर बिठाया । हिन्दू सिपाहियोंने अङ्गरेजोंकी औरसे लड़कर हिन्दुओंका राज्य जीतकर अङ्गरेजोंकी दिया । क्योंकि हिन्दुओंको अङ्गरेजों पर दूसरी जाति होनेसे कुछ द्वेष नहीं था । आज भी अङ्गरेजोंके अधीन भारतवर्ष बड़ा ही प्रभुभक्त है । अङ्गरेज इसका कारण न समझकर सोचते हैं कि हिन्दू दुर्बल होनेके कारण बनाबटी प्रभुभक्त हैं ।

शिष्य । मगर साधारण हिन्दू प्रजा या अङ्गरेजोंके सिपाहियोंने यह समझा था कि ईश्वर सब जीवोंमें है, सभी में हूँ इसपर तो विश्वास नहीं होता ।

गुरु । यह नहीं समझा था । किन्तु जातीय धर्मसे जातीय चरित्र गठित होता है । जो जातीय धर्म नहीं समझता पर भी जातीय धर्मके अधीन होता है, जातीय धर्मके प्रभाव उरपर पड़ता है । धर्मका गूढ़ मर्म बहुत परेड़े आदमी सम-

भते हैं। जो घोड़ेसे समझते हैं उन्हींके अनुकरण और प्रभावसे जातीय चरित्र सुधरता और बनता है। यह जो अनुगीतान धर्म तुमको समझाता हूँ उजको साधारण हिन्दू रहजमें समझ लेंगे ऐसा भरोसा मुझे दस समय नहीं है। किन्तु यह भरोसा है कि विद्वान् हमे ग्रहण करेंगे तो हमसे जातीय चरित्र गठित हो सकेगा। जातीय धर्मका मुख्य फल बहुत घोड़े आदमी पाते हैं किन्तु गौकफल सभी पा सकते हैं।

विद्य । हमके सिवा एक और बात है। आपने नीतिकी जो पारमार्थिक अनुगीतान पद्धति समझायी उसके जलसे लोकमेममें देगमेम नूत जाता है। किन्तु देगमेमके अभावसे भारतपर बात भी गर्दने पराधीन होकर अवनतिमें आ गया है। इस पारमार्थिक नीतिकी जातीय उत्ततिकी सामग्र्य कीमे हो सदाता है ?

गुरु । यह विद्वान् कर्मवोगकी द्वारा ही होता। जो कर्मवोग कर्म है उसको विद्वान् होकर करना। जो कर्म ईश्वर-साहोदित है वही अनुश्रेय है। आत्मरक्षा, देगरक्षा, कुममेमे समसे जालेयाकी रक्षा, प्रवृत्तकी उत्तति करना—ये सभी ईश्वर-साहोदित कर्म हैं इनकीमे अनुश्रेय है—वरने गोज्य है। जो विद्वान् होकर आत्मरक्षा, देगरक्षा, पीड़ित ईश्वरकी रक्षा, और देरी मोरीकी उत्तति करना।

विद्य । विद्वान् आत्मरक्षा कीमे ? आत्मरक्षा तो सक्षाम हो है।

गुरु । हमका उत्तर ज्ञान है।

हार्दिकतां प्रदाय ।—आत्मरक्षा ।

विद्य । आपने पूछा था कि विद्वान् आत्मरक्षा कीमे है ? आपने कहा था कि विद्वान् आत्मरक्षा करेगा।" यह यह उत्तर कुममेमे प्रदाय है।

गुरु । तब वह आशा मत करना कि अपने इस भक्तिवादके समर्पणमें मैं किसी जड़वादीकी सहायता लूंगा । तथापि हरवर्ट-स्पेन्सरकी एक बात तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ ।

A creature must live before it can act. From this it is a corollary that the acts by which each maintains his own life must, *speaking generally*,* precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it be asserted that these other acts must precede in imperativeness the acts of which maintain life; and if this, accepted as a general law of conduct, is conformed to by all, then by postponing the acts which maintain life to the other acts which life makes possible, all must lose their lives. The acts required for continued self-preservation including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. Unless each duly cares for himself his care for others is ended by death; and if each thus dies there remain no others to be cared for †.

इसलिये जगदीश्वरकी सृष्टिरक्षाके लिये आत्मरक्षा बहुत ही जरूरी है । जगदीश्वरकी सृष्टिरक्षाके लिये दरकारी होनेसे यह ईश्वरोद्दिष्ट कार्य है । ईश्वरोद्दिष्ट कर्म है, इसलिये आत्मरक्षा भी निष्काम कर्म बनायी जा सकती है और बनाना ही कर्तव्य है ।

अब परहित और पररक्षासे आत्मरक्षाको मिलाकर देखो । परहित धर्मसे, आत्मरक्षा धर्मका गौरव अधिक है । यदि संसारमें चादमी एक दूसरेकी भलाई न करें, एक दूसरेकी रक्षा न करें तो संसार मनुष्यशून्य नहीं होगा । अस्थायी समाज इसका उदाहरण है । किन्तु सब आत्मरक्षासे मुंह मीड़

* Italics मेरे किये हुए हैं ।

† Data of Ethics, Chap 1

हैं तो मनुष्य या असमर्थ कोई नमाज, किसी प्रकारका मनुष्य या जीव संभारने नहीं रहेगा । इसलिये परहितके पहले अपने प्राण-रक्षा है ।

प्रश्न । ये बातें मुझे अबलाके योग्य मालूम पड़ती हैं ; भला बताइये तो कि दूधरेको न देकर मैं खाऊँ ?

जुब । तुम जो कुछ भोजन करते हो अगर वह सब दूधरेको दे दो तो पांच ही सात दिनमें तुम्हारे दानधर्मकी इतिश्री हो जायगी । क्योंकि तुम स्वयं न खानेसे मर जाओगे । दूधरेको देना अगर दूधरेको देकर आप खाना । अगर दूधरेको देनेके लिये न घंटे तो जानार दूधरेको न देकर आप ही खाना । यह "न घंटे" ही सब अधर्मीकी जड़ है । जिसको आपने आहारके लिये गेरभर मलाई और उजु गेर उलगा पाहिये उसे दूधरेको देनेके लिये घंटे मजबूत है । जो सब जीवोंको समान समझता है, अपनेको और दूधरेको एक भावसे देखता है वह दूधरेको जैसे दे सकता है वैसे ही आप खाना है । यही धर्म है—स्वयं उपवास करके दूधरेको देना धर्म नहीं है । क्योंकि अपनेको और दूधरेको समान करना होगा ।

प्रश्न । अच्छा मान लिया कि मेरा उदाहरण ठीक नहीं है । जिसके ब्या कभी पत्नीपकारके लिये अपना प्राण देना कर्त्तव्य नहीं है ?

जुब । अनेक समय अवश्य कर्त्तव्य है ; उस समय सेवा न करना ही अधर्म है ।

प्रश्न । उनके दो एक उदाहरण सुनना चाहता हूँ ।

जुब । जिन माता पितासे तुमने प्राण पाया है, जिनके यज्ञसे तुम धर्म कर्म करनेके योग्य हुए हो उनको रक्षाके लिये दूरकार पड़ने पर अपना प्राण देना ही धर्म है, न देना अधर्म है ।

इसी तरह प्राणदानादि उपकार अगर तुमने दूधरेसे पाया हो तो उनके लिये भी अपना प्राण देना कर्त्तव्य है ।

जिनके तुम रक्षक हो, उनके लिये भी अपना प्राण देना कर्त्तव्य है । सब विचार करके देखो कि तुम किसके जिनके रक्षक हो ।

सुन रक्षक हो (१) स्त्री पुत्रादि परिवारके, (२) स्वदेशके, (३) मालिकके शर्मातु जिस्ने वेतन देकर नियुक्त कर रखा है, उसके और (४) शरणागतके । इसलिये स्त्री पुत्रादि, स्वदेश, मालिक और शरणागतको रक्षाके लिये अपना प्राण देना धर्म है ।

जो अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं, मनुष्य मात्र ही उनके रक्षक हैं । स्त्री, बालक, बूढ़े, बीमार और अन्धे, लूले लंगड़े आदि अङ्गहीन आत्मरक्षा करनेमें असमर्थ हैं । उनकी रक्षाके लिये प्राण परित्याग करना धर्म है । ऐसे ही और भी बहुतसे स्थान हैं । सबकी गिनती नहीं की जा सकती । दरकार भी नहीं है । जिसकी ज्ञानार्जनी और कार्यकारिणी वृत्तियाँ अनुशीलित और सारुञ्ज्यको प्राप्त हुई हैं वह सब दृश्यामें समझ सकेगा कि इस स्थान पर प्राण देना धर्म है और ऐसे स्थान पर अधर्म है ।

शिष्य । आपके कहनेका तात्पर्य यह समझा कि आत्म-प्रीति प्रीतिवृत्तिकी विरोधी होने पर भी चृणाके योग्य नहीं है । उपयुक्त नियमसे उसकी सीमा बांधकर उसका भी सम्बन्ध अनुशीलन कर्तव्य है । यही न ?

गुरु । वास्तवमें जब अपना पराया समान हो गया तब आत्मप्रीति और जागतिक प्रीतिको अलग अलग समझना भी उचित नहीं है । ठीक तौरसे दोनोंका अनुशीलन और सामञ्जस्य होनेसे आत्मप्रीति जागतिकप्रीति अन्तर्गत हो जाती है । क्योंकि मैं तो जगत्से बाहर नहीं हूँ । धर्मका, विशेषकर हिन्दूधर्मका मूल सदानात्र ईश्वर है । ईश्वर सब जीवोंमें है ; इसलिये सब जीवोंका हित करना हमारा धर्म है, क्योंकि, कहा है कि सब वृत्तियोंको ईश्वरमुखी करना ही मनुष्य जन्मका परम उद्देश्य है । जब सब जीवोंका हित करना धर्म है तब दूसरेका हित करना मेरा धर्म है, जैसे ही अपना हित करना भी मेरा धर्म है । क्योंकि मैं भी तो सब जीवोंमें हूँ ; ईश्वर जैसे दूसरे जीवोंमें है जैसे ही मुझमें भी है । इसलिये दूसरेकी रक्षादि भी मेरा धर्म

है और अपनी रक्षादि भी मेरा धर्म है । आत्मप्रीति और जागतिकप्रीति एक है ।

गिर्य । मगर इसमें झगड़ा यह है कि जहां आत्महित और परहितमें विरोध है । वहां अपना हित कहेगा या दूसरेका ? पहलेके धर्मवेत्ताओंका तो यही मत है कि आत्महित और परहितमें परस्पर विरोध हो तब परहित करना ही धर्म है ।

गुरु । ठीक ऐसी बात किसी धर्ममें है, सो मैं नहीं जानता हूँ । ईसाई धर्मकी यह उक्ति है कि अपने साथ दूसरेका जीना व्यवहार करानेकी इच्छा रखते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दूसरोंके साथ करो । इस उक्तिमें परहितकी प्रधानता नहीं दी गयी है । किन्तु यह बात रहने दो, क्योंकि, मुझे इस अनुगीलन तत्त्वमें परहितकी एक स्थान या प्रधान मानना पड़ेगा । किन्तु तुमने जो विषय उठाया है उसकी अच्छी तरहसे समझना ही सकती है । इस समझनाका प्रथम और प्रधान नियम यही है कि दूसरेका अनिष्ट करना ही अधर्म है । दूसरेका अनिष्ट करनेके अपने हित साधन कहनेका किसीको अधिकार नहीं है । यही हिन्दू धर्ममें कहा है, ईसाई, बौद्ध आदि अन्य धर्मावलम्बी, या धुनिक दार्शनिक और नीतिवेत्ताओंका भी यही मत है । अनुगीलन तत्त्व यदि समझ सकें, तब यह समझ गये होंगे कि दूसरेका अनिष्ट, भक्ति, प्रीति प्रभृति सब अष्ट वृत्तियां समुचित अनुगीलनके विनोदो और विघ्नकारी है और वह साम्यज्ञान, भक्ति और प्रीतिका नष्ट, उसके उच्छेदक है । दूसरेका अनिष्ट, भक्ति, प्रीति, दया आदि अनुगीलनके विरोधी हैं, इसलिये जहां दूसरेका अनिष्ट होये वहां उसके द्वारा अपना हितसाधन नहीं करना चाहिये । यही अनुशीलन धर्म है और हिन्दूधर्मकी आज्ञा है । आत्मप्रीति तन्विका यही परिभाषा नियम है ।

रिष्य । यह नियम कैसे चलेगा, जगत् देवता चाहिये । एक आत्मीय और है, उसके प्रतिभाव करने विना करना है । लोगोंके परस्पर व्यवहार ऐसी ही होतनी है । उनमें सबको मेरे सकारणमें ही मारो है, इसका यह है कि कुछ बोली करने अपने और अपने

परिवारके लिये आहार जुटावे । इसको पकड़ कर मैं उचित दण्ड दूंगा या भेटके तीर पर कुछ धन देकर विदा करूंगा ?

गुरु । उसको पकड़कर उपित दण्ड देना ।

शिष्य । तब मेरी सम्पत्ति रक्षारूपी दृष्टसाधन तो हुआ किन्तु चोर और उसके निरपराधी स्त्री पुत्रादिकी बड़ी बुराई हुई । यहां आपका नियम लगता है ?

गुरु । चोरके निरपराधी स्त्री पुत्रादि अगर भूखें मरें तो तुम उनके खानेके लिये कुछ दे सकते हो । चोर भी अगर खाने बिना मरे तो उसको भी खानेकी दे सकते हो । किन्तु चोरको दण्ड देना होगा । क्योंकि दण्ड न देनेमें केवल तुम्हारी ही बुराई नहीं है सब लोगोंकी बुराई है । चोरको दण्ड न देनेसे चोरी बढ़ती है और चोरी बढ़नेसे समाजकी बुराई है ।

शिष्य । यह तो विलायती हितवादीकी बात है आपके मनसे Greatest good of greatest number का यहाँ अवलम्ब लेना पड़ेगा ।

गुरु । हितवाद मत हंसीमें उड़ा देनेकी चीज नहीं है । हितवादियोंका भ्रम यही है, वे समझते हैं कि सब धर्मतत्त्व इस हितवाद मतके ही भीतर हैं । मगर ऐसा नहीं है यह धर्मतत्त्वका एक मामूली अंशमात्र है । मैंने उसे जिन स्थानपर रखा है वह मेरे विषयात् "अनुशीलन तत्त्व" के एक कोनेका नाममात्र है । वह तत्त्व सत्य मूलक है परन्तु धर्म तत्त्वके सूचे क्षेत्रको नहीं घेर सकता । धर्म भक्तिमें, सब जीवों पर सम दृष्टि रखनेमें उस महाशिखरसे जो सहस्रों धाराएं निकली हैं हितवाद उसको एक छोटीसे भी छोटी धारा है । छोटा चाहे हो हरका जल पवित्र है । हितवाद धर्म है अधर्म नहीं ।

सारांश यह कि, अनुशीलन धर्ममें greatest good of the greatest number गणित तत्त्वके सिवा और कुछ नहीं है । अगर जीवमात्रका हित करना धर्म है तब एक आदमोकी भलाई करना धर्म है और एककी भलाईकी अपेक्षा दस आदमियोंकी बहानी ही भलाई अवश्य हो दसगुना धर्म है । अगर एक शेर

जितनी भलाई हो सकती है और दूसरी ओर सौ आदमियोंमेंसे हरेकका चौघाई अंश हो सकता है। यहां उन सौ आदमियोंकी भलाईका अंक $100 \div 8 = 25$ है। यहां एककी अधिक भलाई छोड़कर सौकी घोड़ी भलाई करना ही धर्म है। अगर उन सौमेंसे हरेककी भलाईका अंश चौघाई न होकर हजारवां होता तो उनकी भलाईके परिमाणका मीजान एक आदमीका दशांश होगा। उस दशमें सौ आदमियोंकी भलाई छोड़कर एककी भलाई करना ही धर्म है।

शिष्य । उपकारका इस तरह हिसाब होता है? पैमानेसे नापा जाता है कि इतना गज इतना इञ्च हुआ ?

गुरु । इसका अच्छा उत्तर अनुशीलनवादी ही दे सकते हैं। जिनकी सब वृत्तियां, विशेषकर ज्ञानार्जनी वृत्तियां भलीभांति अनुशीलित और स्फूर्तिमान हुईं हैं। वे हित अधिकवा परिमाण ठीक ठीक समझनेके योग्य हैं। जिनका वैसा अनुशीलन नहीं हुआ है उनके लिये यह बहुत कठिन है, किन्तु उनके लिये सब प्रकारका ही धर्म कठिन है यह बात शायद तुम समझ गये हो, तो भी तुम देखोगे कि साधारणतः मनुष्य कितने ही स्थानोंमें सेवा कार्य कर सकते हैं। युरोपियन हितवादी इस बातको अच्छी तरह समझते हैं इसलिये मुझे वह सब कहनेकी दरकार नहीं है। हितवादका इतना समझानेका मेरा उद्देश्य यही है कि तुम समझ जाओगे कि अनुशीलन और हितवादका स्थान कहां है।

शिष्य । कहां है ?

गुरु । मोतिपृथिके सामञ्जस्यमें। सब जीव समान हैं किन्तु व्यक्ति विशेषके हितमें परस्पर विरोध पड़ने पर जापकर या हिसाब लगा कर देखना। अर्थात् Greatest good of the greatest number में जिन अर्थमें समझाया है उसीका अवलम्बन करना, जब परोपकारमें सेवा विरोध हो तब किस तरह यह विचारना चाहिये यह समझाया है। किन्तु दूसरोंकी भलाईमें परस्पर विरोधका अपेक्षा अपनी और दूसरेकी भलाईका झगड़ा और भी अधिक और कठिन होता है। यहां भी सामञ्जस्यका वही नियम है। अर्थात्—

(१) जहाँ एक ओर तुम्हारी ओर दूसरी ओर एकमे अधिक आत्मियोंकी समान भलाई हो वहाँ अपनी भलाई छोड़ना और दूसरोंकी भलाई करना ही कर्तव्य है ।

(२) जहाँ एक ओर आत्महित और दूसरी ओर दूसरे किसी आत्मियोंकी अधिक भलाई हो वहाँ भी दूसरेकी भलाई कर्तव्य है ।

(३) जहाँ एक ओर तुम्हारी अधिक भलाई हो और दूसरी ओर दूसरोंकी छोड़ी छोड़ी भलाई हो वहाँ देखना कि मीजान किधर अधिक है । अगर तुम्हारी ओर अधिक हो तो अपनी भलाई करना ; और दूसरी ओर अधिक हो तो दूसरोंको भलाई करना ।

प्रश्न । (४) और जहाँ दोनों ओर समान हो ?

उत्तर । वहाँ दूसरेकी भलाई करना उचित है ।

प्रश्न । क्यों ? जब सब जीव समान हैं तब अपना पराया तो समान है ।

उत्तर । अनुमीलनतन्त्रमें दुसका उत्तर मिलता है । प्रीति-वृत्ति परोपकारिणी है, केवल आत्मानुपकारिणी प्रीति प्रीति नहीं है । अपनी भलाई करनेमें प्रीतिकार अनुमीलन, स्फुरण वा चरितार्थता नहीं होती । दूसरेकी भलाई करनेमें होगी । उगलिये वहाँ दूसरेका एक लेना योग्य है । क्योंकि उसमें परोपकार भी होता है और प्रीतिवृत्तिकार अनुमीलन वा चरितार्थता होनेसे तुम्हारी जो अपनी भलाई है वह भी होती है । सो ये दिमाग लगानेसे दूसरे पक्षमें ही अधिक भलाई होती है ।

उगलिये आत्मप्रीति 'मासकृत्यके मन्वन्वमें जेने जो परता नियम बड़ा है । अपना दूसरेकी बुराई होती हो वहाँ अपनी भलाई त्याग देने योग्य है । उसके फैलाव और सीमावन्धन स्वल्प हितवाटियोंका यह नियम दूसरे नियमके तौरपर ग्रहण कर सकते हो ।

और एक तीसरा नियम है । बहुधा मेरी अपनी भलाई जितनी मेरे हाथमें है दूसरेकी उतनी भलाई मेरे हाथमें नहीं है । उदाहरणसे समझो कि हम जितनी सुगमतासे अपनी मानविक

उन्नति कर सकते हैं दूसरेको उतनी सुगमतासे नहीं कर सकते ।
 यहां पर पहले अपनी मानसिक उन्नति करना ही कर्तव्य है ।
 क्योंकि सिद्धिकी सम्भावना अधिक है । फिर कितने ही स्थानोंमें
 पहले अपनी भलाई कर लेनेसे दूसरेकी भलाई नहीं की जा सकती ।
 यहां पर भी दूसरे पक्षको अपेक्षा अपना पक्ष ही अवलम्बनीय है ।
 अपनी मानसिक उन्नति न होनेसे मैं तुम्हारी मानसिक उन्नति नहीं
 कर सकूंगा ; इसलिये यहाँ पहले अपनी भलाई करना योग्य है ।
 अगर तुम पर और मुझ पर एक ही समय शत्रु धावा करे तो
 पहले अपनी रक्षा न करनेसे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा ।
 वैद्य स्वयं ही बीमार हो तो पहले आप आराम न हो लेनेसे दूसरेको
 आराम नहीं कर सकता । इन सब स्थानोंमें भी अपनी ही भलाई
 पहले कर्तव्य है ।

अब, तुमको जो समझाया था उसे फिर स्मरण करो ।

प्रथम, अपने परायेमें अक्षेद ज्ञान ही सच्ची प्रीतिका अनुशीलन है ।

द्वितीय, इससे आत्मप्रीतिके समुचित और सीमावद्ध अनुशीलनका निषेध नहीं होता, क्योंकि मैं भी सब जीवोंके अन्तर्गत हूँ ।

तृतीय, वृत्तियोंके अनुशीलनका परम उद्देश्य सब वृत्तियोंको इंश्वरसुखो करना है । इसलिये जो इश्वरोद्दिष्ट कर्म है वह अनुश्रेय है । ऐसे कृत्योंके करनेमें कभी अश्वस्व विज्ञेपमें आत्महित और कभी अश्वस्व विज्ञेपमें परहितको प्रधानता देनी पड़ती है ।

इससे हिन्दूधर्मोक्त तस्य ज्ञानमें बाधा नहीं पड़ती । तुम जहाँ पर आत्मरक्षाके अधिकारी हो, दूसरा भी वहाँ पर वैसे ही आत्मरक्षाका अधिकारी है । जहाँ पर तुम दूसरेके लिये आत्मत्याग करनेको बाध्य हो, दूसरा भी वहाँ तुम्हारे लिये आत्मत्याग करनेको बाध्य है । यही ज्ञान साम्यज्ञान है । इसलिये मैंने जो सब फलतू बातें कहीं उनसे गौतोक्त साम्यज्ञानकी फुल रानि नहीं होती ।

प्रिण्ड ! मैंने जो प्रश्न किया था उसका कुछ समुचित ज

नहीं हुआ । मैंने पूछा था कि हिन्दुओंकी पारमार्थिक प्रीतिके माध्यमताम्य उन्नतिके नामझल्य कैने हो सकता है ?

गुरु । उत्तरका पहला सूत्र बन गया । अब क्रमशः उत्तर देता हूँ ।

तेईसवां अध्याय—स्वजन प्रीति ।

—:o:—

गुरु । अब, हरबट स्पेंसरकी उक्ति तुम्हें सुनायी है उसे स्मरण करो ।

‘Unless each duly cares for himself, his care for all others is ended by death, and if each thus dies, there remain no others to be cared for’

जगदीश्वरकी सृष्टिरक्षा जगदीश्वरका अभिप्राय है, यह अगर मान लिया जाय तब आत्मरक्षा ईश्वरोद्दिष्ट कर्म है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि रक्षा नहीं होती । किन्तु यह बात केवल आत्मरक्षाके लिये ही नहीं है । जो लोग आत्मरक्षा करनेमें अममर्थ हैं और जिनकी रक्षाका भार तुमपर है उनकी रक्षा भी आत्मरक्षाकी भाँति जगत रक्षाके लिये उतनी ही जरूरी है ।

शिष्य । आप बाल बच्चोंकी बात कहते हैं ?

गुरु । पहले अपत्य प्रीतिकी बात ही कहता हूँ । बालक अपने पालन पोषणमें समर्थ नहीं होते । दूसरा कोई यदि उनका पालन पोषण न करे तो वे नहीं बचेंगे । यदि सब बालक अपालित और अरक्षित होकर प्राणत्याग करने लगें तो जगत भी जीव मृत हो जायगा । इस लिये आत्मरक्षा भी जैसा गुणतर धर्म है, रक्षानादिका पालन भी वैसा ही गुणतर धर्म है । आत्मरक्षाकी तरह यह भी ईश्वरोद्दिष्ट कर्म है, इस लिये इसको भी शिक्षान कर्ममें गिन सकते हैं । बरिक्त आत्मरक्षाकी अपेक्षा भी

सन्तानादिका पालन पोषण गुप्ततर धर्म है । क्योंकि अगर सारा संसार आत्मरक्षाके मुँह मोड़कर भी सन्तानादिकी रक्षामें नियुक्त और सफल होकर सन्तानादिको रख जा सकें तो सृष्टि रक्षा ही । किन्तु सब जीव सन्तानादिकी रक्षाके मुँह मोड़कर केवल आत्म रक्षामें नियुक्त हो तो सन्तानादिके अभावसे जीव सृष्टि विलुप्त हो जायगी । इसलिये आत्मरक्षाकी अपेक्षा सन्तानादिकी रक्षा बड़ा धर्म है ।

इससे एक बड़ा तत्त्व निकलता है । सन्तानादिकी रक्षाके लिये अपना प्राण देना धर्म सङ्गत है । पहले जी बात कही थी यह अब साबित हुई ।

सेवा पशु पक्षी भी करते हैं । यह नहीं कह सकते कि धर्म होनेसे वे सेवा करते हैं ; सन्तान प्रीति स्वाभाविक वृत्ति है, इसीसे करते हैं । सन्तान स्नेह यदि स्वतंत्र स्वाभाविक वृत्ति ही तो उसके साधारण प्रीति वृत्तिके विरोधी होनेकी सम्भावना है । बहुधा सेवा होता भी है । अक्सर देखते हैं कि कितने ही लोग सन्तान स्नेहके बशीभूत होकर दूसरेकी सुराई करने जाते हैं । जैसे जागतिक प्रीतिके साथ आत्मप्रीतिके विरोधकी सम्भावनाकी बात पहले कही थी, वैसे ही जागतिक प्रीतिसे सन्तान प्रीतिके विरोधकी शंका होती है ।

केवल यही नहीं है ; यह नहीं कह सकते कि यहां आत्मप्रीति आकर शामिल नहीं हो जाती । लड़का मेरा है इसलिये दूसरेकी चीज छीनकर उसे देनी होगी । लड़केकी भलाईसे मेरी भलाई है इसलिये चाहे जैसे बने लड़केकी भलाई करनी होगी । सेवा दुद्धिके बशीभूत होकर बहुतेरे लोग क्षाररवाई करते हैं ।

इसलिये सन्तानप्रीतिके सामञ्जस्यके लिये घड़ी सावधानी दरकार है ।

शिष्य । इस सामञ्जस्यका उपाय है ?

गुरु । उपाय है हिन्दूधर्मका और प्रीतितत्त्वका ; यही मूल-मूल—सब जीवोंमें समदर्शन । अपत्यप्रीतिको उसी जागतिक प्रीतिमें रखकर अपत्यपालन और रक्षण ईश्वरोद्दिष्ट है, इसलिये

अनुष्ठेय कर्म समझकर "जगदीश्वरका काम करता हूं मेरी इससे कुछ घुसाई भलाई नहीं है" यह सोचकर उस अनुष्ठेय कर्मको करना । तब यह अपत्यपालन और रक्षणधर्म निष्कामधर्म बन जायगा । उस दशमें तुम्हारा अनुष्ठेय कर्म भी सजेमें होगा और तुम स्वयं एक ओर शोक मोहादिसे और दूसरी ओर पाप और दुर्वाचनासे बचोगे ।

गिष्य । क्या आप अपत्यस्नेह-वृत्तिकी जड़ उखाड़कर उसके स्थानमें जागतिक प्रीति लानेकी कहते हैं ?

गुरु । मैं किसी वृत्तिकी जड़ उखाड़नेकी नहीं करता, यह धात बार बार कह चुका हूं । हां पाशव वृत्तियोंके सम्बन्धमें जो कहा है उसे स्मरण करो । पाशव वृत्तियां स्वयं बढ़ती हैं । जो स्वतः स्फूर्त्त हैं उनका दमन ही अनुशीलन है । अपत्यस्नेह परम रमणीय और पवित्र वृत्ति है । पाशव वृत्तियोंसे इसकी बढी सकता है कि यह जैसा मनुष्यमें है वैसी पशुओंमें भी है । इसलिये अपत्यस्नेह भी स्वतः स्फूर्त्त यानी बढ़नेवाला है । बल्कि सब मानसिक वृत्तियोंकी अपेक्षा इसको बलको तुर्द मनीय कह सकते हैं । अथ अपत्यप्रीति चाहे जितनी ही रमणीय और पवित्र क्यों न हो उसकी अनुचित स्फूर्त्ति अशामञ्जस्यका कारण है । जो स्वतः स्फूर्त्त है उसका संयम न करनेसे अनुचित स्फूर्त्ति हो जाती है । इसके लिये इसका संयम दरकार है । उसका संयम न करनेसे जागतिक प्रीति और ईश्वरभक्ति उसकी धारामें वह जाती है । मैंने कहा है कि ईश्वरमें भक्ति और मनुष्य पर प्रीति ही धर्मका सार, अनुशीलनका मुख्य उद्देश्य, सुखका मूल कारण और मनुष्यत्वका चरम है इसलिये अपत्यस्नेहके अनुचित फैलावसे यह धर्म सुख और मनुष्यत्व नष्ट हो सकते हैं । लोग इसके अनुचित वशीभूत होकर ईश्वरको भूल जाते हैं ; धर्माधर्म भूलकर सन्तानके सिवा और सब मनुष्योंको भूल जाते हैं । अपने अपत्यके सिवा और किसीके लिये कुछ नहीं करना चाहते । यही अनुचित स्फूर्त्ति है । अतः अपने विशेष अदस्थामें इसका दमन न करके बढ़ाना ही उचित है । दूसरी पाशव वृत्तियोंसे इसका यही अन्तर है कि यह काम

आदि नीच वृत्तियोंको नरह सदा और सर्वत्र स्वतः स्फूर्त नहीं होता । ऐसे नर पिशाच और और पिशाची भी देखी जाती हैं जिनको यह परम रमणीय, पवित्र और सुखदायी स्वाभाविक वृत्ति लुप्त हो गयी है । बहुधा सामाजिक पाप बढ़नेसे इस वृत्तिका लोप होता है । धनके लोभसे पिशाच पिशाची पुत्र कन्या बेचती हैं ; लोह लज्जाके भयसे कुल कलङ्कनियां उनको मार डालती हैं ; कुल कलङ्कके भयसे कुलाभिमानी लड़कियोंको मार डालते हैं ; कितने ही कामी कानातुर होकर सन्तानको त्याग देते हैं । इसलिये उच्च वृत्तिका अभाव या लोप भी बड़े भयङ्कर अधर्मका कारण है । जहां यह उचित रूपसे स्वतः स्फूर्त न हो आपसे आप न चमके—वहां अनुशालन द्वारा इसको चमकाना चाहिये । उचित रूपसे चमकने और चरितार्थ होनेपर ईश्वरभक्ति के सिवा और कोई वृत्ति उसके समान सुख देनेवाली नहीं होती । सुख देनेमें अपत्य-प्रीति ईश्वर भक्तिके सिवा और सब वृत्तियोंसे श्रेष्ठ है ।

अपत्यप्रीतिके विषयमें जो कहा वह दम्पति प्रीतिके सम्बन्धमें भी कहा जा सकता है । अर्थात् (१) स्त्रीके प्रतिपालन और रक्षणका भार तुम पर है । स्त्री स्वयं आत्मरक्षा और प्रतिपालनमें असमर्थ है । इसलिये वह तुमारा अनुष्ठेय कर्म है । स्त्रीके पालन और रक्षा बिना पूजाके विलोप होनेकी सम्भावना है । इसलिये उसके पालन और रक्षाके लिये स्वामीकी प्राण देना भी धर्म संगत है ।

(२) स्वामीका पालन और रक्षण स्त्रीसे होने योग्य नहीं है किन्तु उसकी सेवा और सुखसाधन उसके होने योग्य है । वही उसके धर्म है । हमारे धर्म असम्पूर्ण हैं, हिन्दूधर्म सर्वश्रेष्ठ और सम्पूर्ण है ; हिन्दूधर्ममें स्त्रीको सहायिणी कहा है । यदि दम्पतिप्रीतिको पाद्यवृत्ति न बना लें तो यही स्त्रीका योग्य नाम है ; वह स्वामीके धर्मकी सहाय है । इसलिये स्वामीकी सेवा, सुखसाधन और धर्मकी सहायता ही स्त्रीका धर्म है ।

(३) जगत्की रक्षा और धर्माचरणके लिये दम्पति प्रीति है ।

वह संरण रखकर इस प्रीतिको अनुगोलन करनेसे यह भी निष्काम धर्म बनायी जा सकती है और बनाना ही उचित है । नहीं तो वह निष्काम धर्म नहीं है ।

शिष्य । मैं इस दम्पति प्रीतिको ही पाशव वृत्ति कहता हूँ ; अपत्य प्रीतिको पाशव वृत्ति कहनेके लिये उतना राजी नहीं हूँ । क्योंकि पशुओंमें भी दास्य अनुराग है । वह अनुराग भी बड़ा जबरदस्त है ।

गुरु । पशुओंमें दम्पति प्रीति नहीं है ।

शिष्य । मधु द्विरेकः कुसुमैक पात्रे
पपी प्रियां स्वामनुवर्त्तमानः ।
शृङ्गेण च स्पर्शानि मीलताक्षीं
मृगी सकण्डूदहत कृष्णमारः ॥
ददौ रघात् पङ्कज रेणुगन्धि
गन्धाय गण्डू प जलं क्षरिणुः ।
अर्क्षीय भुक्तेन विभेन जात्यां
वल्गावया मास रघाङ्ग नामा ॥

गुरु । अष्टा! नगर अथवा दात तो कौटु ही दो ।

तं देशमारोपित पुष्पक्षोपे
रति द्वितीये नदने प्रपद्ये ॥ इत्यादि ।

रति सहित मन्मथ यदा उपस्थित है तभीसे एक पाशव अनु-
रागका विकास है । कविने स्वयं काट दिया है कि यह अनुराग
कामसे उत्पन्न हुआ है । यह पशुओंमें भी है मनुष्योंमें भी है ।
इसको कागदृत्ति कहकर पहले यता चुका हूँ । इसको दम्पतिप्रीति
नहीं कहता । यह पाशव वृत्ति है । स्वतः स्फूर्ति है और इसका
दमन ही अनुगोलन है । काम स्वाभाविक है । दम्पति प्रीति
संरमन्त है । कामसे उत्पन्न अनुराग काण भानके लिये है और
दम्पतिप्रीति स्थायी है । अनुवर्त्तने यह मानना पड़ता है कि कितने
ही समय यह काम रुक्ति आकर दम्पतिप्रीतिका स्थान दमन कर
ती है । कितने ही समय उपका स्थान न हो ले तो उसके सामिल
जाती है । इस दमनमें कितनी दम्पतिप्रीति और दास्यप्रीति

प्रबलता होती है उतनी ही दम्पति प्रीति भी पाशवताको प्राप्त होती है । इन अवस्थाओंमें दम्पति प्रीति बड़ी बलवती वृत्ति हो जाती है । उरु समय उसका सामञ्जस्य दरकार है । जो जो नियम पहले बताये गये हैं वे ही सामञ्जस्यके उत्तम उपाय हैं ।

शिष्य । मैं जहां तक समझता हूं, यह काम वृत्ति ही सृष्टि रक्षाका उपाय है । दम्पति प्रीतिके बिना इसके द्वारा ही जगतकी रक्षा हो सकती है तब इसको निष्काम धर्म बना सकते हैं । ऐसी विचारप्रणाली नहीं देखता कि दम्पति प्रीति निष्काम धर्म बनाया जा सके ।

गुरु । कामज वृत्ति भी निष्काम धर्मका कारण हो सकती है यह मैं मानता हूं किन्तु तुम्हारी असली बातमें ही भूल है । दम्पति प्रीतिके बिना केवल पाशव वृत्तिसे जगत रक्षा नहीं हो सकती ।

शिष्य । पशु सृष्टि तो केवल उसीसे रक्षित होती है ?

गुरु । पशुसृष्टि रक्षित हो सकती है परन्तु मनुष्य सृष्टिकी रक्षा नहीं हो सकती । क्योंकि पशुओंको स्त्रियोंमें आत्मरक्षा और आत्मपालनकी शक्ति है । मनुष्य स्त्रीमें वह नहीं है । इसलिये मनुष्य जातिमें पुरुषद्वारा स्त्री जातिका पालन और रक्षण न होनेसे स्त्रीजातिके विलोपकी सम्भावना है ।

शिष्य । मनुष्य जातिकी असभ्य अवस्था में ?

गुरु । जैसी असभ्यावस्थामें मनुष्य पशुतुल्य है, अर्थात् विवाहप्रथा नहीं है, उस अवस्थामें स्त्रियां आत्मरक्षा और आत्मपालनमें समर्प हैं या नहीं, वह विचारनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि वैसी असभ्यावस्थामें धर्मका कुछ सम्बन्ध नहीं है । मनुष्य जितने दिन समाजमें शामिल नहीं होते उतने दिन उनके धार्मिकधर्मके विवाह और छोटे धर्म नहींके बराबर है । धर्माचरणके लिये समाज दरकार है । समाजके बिना ज्ञानोन्नति नहीं होती ; ज्ञानोन्नतिके बिना धर्माधर्मका ज्ञान असम्भव है । धर्मज्ञानके बिना भक्ति असम्भव है ; और जहां दूसरे मनुष्यके सम्बन्ध नहीं हैं वहां मनुष्य पर प्रीति आदि धर्म भी असम्भव है ।

अर्थात् असभ्य व्यवस्थामें शारीरिक धर्मोंके सिवा और कोई धर्म सम्भव नहीं है ।

धर्मोंके लिये समाज दरकार है । समाजगठनके लिये पहलो आवश्यकता विवाहप्रथा है । विवाहप्रथाका स्थूल तात्पर्य यहो है कि स्त्री पुरुष एक होकर सामरिक कामोंको बांटकर करेंगे । जो जिसके योग्य है वही भाग उसके जिम्मे होता है । पुरुषका भाग पालन और रक्षण है । स्त्री पर दूधरा भार है वह पालन और रक्षणमें समर्थ होनेपर उससे अलग रहती है । पीढ़ी दरपीढ़ीसे अलग रहने और अभ्यास न होनेके कारण सामाजिक नारी आत्मपालन और रक्षणमें अयोग्य हो गयी हैं । इस दशामें पुरुषके स्त्रीका पालन और रक्षण न करनेसे अवश्य स्त्रीजातिका विलोप हो जायगा ; और अगर यह कहो कि फिर अभ्यास करनेसे उनमें वह शक्ति आ सकती है तो इसका यह उत्तर है कि विवाहप्रथाका विलोप और समाज तथा धर्मोंके नष्ट हुए बिना उसकी सम्भावना नहीं है ।

शिष्य । तो पाश्चात्य लोग जो स्त्री पुरुषमें समानता लाना चाहते हैं वह क्या सामाजिक विद्वम्बना मात्र है ?

गुरु । क्या समानता सम्भव है ? पुरुष क्या लड़का लड़की जन सकता है ? या शिशुको छातीका दूध पिला सकता है ? और क्या स्त्रियोंकी पलटन लेकर लड़ाई कर सकते हैं ?

शिष्य । तब आपने शारीरिक वृत्तियोंके अनुगमनकी आवात पहले कही थी वह स्त्रियोंके लिये नहीं है ?

गुरु । क्यों नहीं ? जिसकी जो शक्ति है वह उसका अनुगमन करे । स्त्रियोंमें लड़नेकी शक्ति हो तो उसका अनुगमन करे ; पुरुषमें छातीका दूध पिलानेकी शक्ति हो तो वह उसका अनुगमन करे ।

शिष्य । किन्तु देखनेमें आता है कि पाश्चात्य स्त्रियां घोंटुपर चढ़ने बन्दूक चलाने आदि सुसज्जित दाय्योंमें विसक्षण दक्षता प्राप्त करती हैं ।

गुरु । अभ्यासमे उत्पन्न विपरीति उदाहरणोंकी कमी नहीं है । उनपर विचार न करके उन्हें दिव्यगोमें उड़ा देना ही अच्छा है ।

खैर । यह तत्त्व जितना दरकार है उतना कहा गया । अब अपत्य प्रीति और दम्पतिप्रीतिके सम्बन्धमें कुछ विशेष जरूरी बातें दुहराकर यह प्रसङ्ग समाप्त करता हूँ ।

प्रथम, कहा है कि अपत्य प्रीति स्वतःस्फूर्त है । दम्पतिप्रीति स्वतःस्फूर्त नहीं है, किन्तु स्वतःस्फूर्त इन्द्रियवृत्तिकी लालसाके, इसके शामिल हो जानेसे यह भी स्वतःस्फूर्तकी भांति बलवती होती है । इन सब कारणोंसे ये दोनों ही वृत्तियां बड़ी जबरदस्त और तेज होती हैं । अपत्यप्रीतिके समान जबरदस्त और तेजवृत्ति मनुष्यमें और कोई है कि नहीं इसमें सन्देह है । नहीं कहनेसे अत्युक्ति न होगी ।

दूसरे, ये दोनों ही वृत्तियां बड़ी रमणीय हैं । इनके तुल्य बल और किसी वृत्तिमें चाहे ही किन्तु ऐसी परम रमणीय वृत्तियां मनुष्यमें और कोई नहीं हैं । रमणीयतामें इन दोनों वृत्तियोंने सब मनुष्यवृत्तियोंको यहां तक हरा दिया है कि इन दोनोंने विशेषकर दम्पतिप्रीतिने सब जातियोंके काव्यसाहित्य पर अधिकार जमा रखा है । कह सकते हैं कि समूचे जगत्में यही काव्यकी एक मात्र सामग्री है ।

तीसरे, साधारण मनुष्यके लिये इन दोनोंके समान सुख देनेवाली भी और कोई नहीं है । भक्ति और जागतिकप्रीतिका सुख उच्चतर और तीव्रतर है किन्तु वह अनुशीलनके विना नहीं मिलता, वह अनुशीलन भी कठिन और ज्ञानपर निर्भर है । परन्तु अपत्यप्रीतिके सुखके लिये अनुशीलन दरकार नहीं है और दम्पतिप्रीतिके सुखमें थोड़ासा अनुशीलन दरकार होनेपर भी वह अनुशीलन बहुत सरल और सुखदायी है ।

इन सब कारणोंसे ये दोनों वृत्तियां बहुधा मनुष्यके धर्ममें बड़ी भारी बाधा हो जाती हैं । ये परम रमणीय और बड़ी ही सुखद हैं इसलिये इनके असीम अनुशीलनमें मनुष्यकी बड़ी रुचि है । और इसका वेग दुर्दमनीय है इसलिये इनके अनुशीलनका फल इनकी सर्वथासी वृद्धि है । उस समय भक्ति प्रीति और सब धर्म इसकी धारामें बह जाते हैं । हमीसे हचराघर देखनेमें

आता है कि मनुष्य स्त्री पुत्रादिके स्नेहमें पड़कर श्रीर सब धर्म छोड़ देता है भारतवासियोंका यह कलङ्क बड़ा जबरदस्त है ।

इसीसे जो लोग सन्यास धर्मावलम्बी हैं उनके लिये अपत्य प्रीति और दम्पतिप्रीति बड़ी घृणित हैं । वे स्त्री मात्रको ही चुड़ैल समझते हैं । मैंने तुम्हें समझाया है कि अपत्यप्रीति और दम्पति-प्रीति उचित मात्रामें परम धर्म है । उनका त्यागना घोरतर अधर्म है । इसलिये तुम्हें बताना नहीं होगा कि सन्यास धर्मा-वलम्बियोंका यह आचरण बड़ा भारी पापाचरण है । और जाग-तिक प्रीतितत्त्व समझाते समय तुम्हें बताया है कि यह पारवारिक प्रीति जागतिक प्रीतिमें पहुँचनेकी पहली सीढ़ी है । जो लोग इस सीढ़ी पर पैर नहीं रखते वे जागतिक प्रीतिमें नहीं पहुँच सकते ।

गिर्य । हजारत ईसा ?

गुरु । हजारत ईसा या गायकनिंहु (बुद्ध) की तरह जो लोग कर सकते हैं उनको लोग ईश्वरका अंग मानते हैं । गरी प्रमाण है कि यह विधि ईसा या गायकनिंहुके मनुष्योंके पिघा और कोढ़ नहीं तोड़ सकता और ईसा या गायकनिंहु यदि गृही होकर जगत्के धर्म प्रवर्तक हो सकते तो उनकी धार्मिकता निःसन्देह सम्पूर्ण-ताकी प्राप्त होती ।* आदर्श पुरुष श्रीकृष्ण गृही हैं । ईसा या गायकनिंहु सन्यासी थे—आदर्श पुरुष नहीं । अपत्यप्रीति और दम्पतिप्रीतिके सिवा स्वजनप्रीतिके भीतर और भी कुछ है । (१) जो लोग अपत्य स्वामीय हैं वे भी अपत्यप्रीतिके भागी हैं । (२) जिनसे हमारा रक्तका सम्बन्ध है, जैसे भाई बहन इत्यादि, वे भी हजारत प्रीतिके पात्र हैं । संगर्भ ही चाहे आत्मप्रीतिके पैलाव हीमे हो उत्तर प्रीति स्वराचर होती है । (३) इनप्रकार प्रीतिका वि-स्तार होते रहनेसे कुटुम्बी आदि और अज्ञेय पड़ोसी प्रीतिके पात्र होते हैं । यह बात प्रीतिके विस्तारका उल्लेख करते समय कहा

* इस शब्दके लेखकने अपने "कृष्ण चरित्र" में इसकी विस्तृत व्याख्या की है ।

है । (४) ऐसे बहुतसे आदर्शियोंसे हमारा साघ हो जाता है जिनके हमारे स्वजनमें शामिल होने योग्य न होने पर भी उनके गुणसे सुग्ध होकर हम उन पर विशेष प्रीति करते हैं । यह मित्रप्रीति बहुधा बड़ी बलवती होती है ।

ऐसी प्रीति भी अनुशीलनके योग्य और उत्तम धर्म है ।
सामञ्जस्यके साधारण नियमके सहारे इसका अनुशीलन करना ।

चौबीसवां अध्याय ।—स्वदेशप्रीति ।

गुरु । अनुशीलनका उद्देश्य सब वृत्तियोंको स्फुरित और पूर्ण करके ईश्वरमुखी बनाना है । इनका उपाय कर्मोंके लिये ईश्वरोद्दिष्ट कर्म है । ईश्वर सब जीवोंमें है, इसलिये सारा संसार अपने समान प्रीतिका आधार होना चाहिये । जागतिक प्रीतिका यही मूल है । ईश्वरोद्दिष्ट कर्ममें यह मौलिकता देख रहे हो । सारे संसारको अपने समान क्यों प्यार करना होगा ? इसलिये कि यह ईश्वरोद्दिष्ट कर्म है । अगर सेवा काम हो जो ईश्वरोद्दिष्ट है किन्तु इस जागतिक प्रीतिका विरोधी है तब हमें क्या करना चाहिये ? अगर दोनो पक्ष बनाये रखनेका सुवीता न हो तब कौनसा पक्ष लेना चाहिये ?

शिष्य । वहां पर विचार करना चाहिये । विचारसे जिधर भारी माझूम हो उधर ही जाना चाहिये ।

गुरु । अच्छा जो मैं कहता हूँ उसे सुनकर विचार करो । दम्पतिप्रीति तत्त्व समझाते समय बताया है कि समाजके बाहर मनुष्यका केवल पशु जीवनमात्र है । समाजमें रहे बिना मनुष्यका धर्मजीवन नहीं हो सकता । यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि समाजमें रहे बिना किसी तरहका मङ्गल नहीं है । समाज नष्ट होनेसे मनुष्यका धर्म नष्ट हो जाता है । और सब मनुष्योंका सब

प्रकारका मङ्गल नष्ट हो जाता है। तुम्हारे जैसे मुग्नितको याचद यह बात कष्ट करके समझानो नहीं पड़ेगी।

गिद्य । जल्दरत नहीं है। याचस्पतिजी अगर यहाँ होते तो इस विषयमें तर्क उठानेका भार मैं उन्हींको देता।

गुरु । जब यह बात है, जब समाज नष्ट होनेसे धर्म और मनुष्यका सब मङ्गल नष्ट होता है तब सबको छोड़कर पहले समाजकी रक्षा करना होता है। इसीसे Herbert Spencer ने कहा है कि *The life of the social organism must as an end, rank above the lives of its units,* अर्थात् आत्मरक्षाकी अपेक्षा भी देगरक्षा श्रेष्ठ धर्म है। और इसीसे हजारों आर्दामियोंने अपने प्राण देकर भी देगरक्षाकी चेष्टा की है।

जिस कारणसे आत्मरक्षाकी अपेक्षा देगरक्षा श्रेष्ठ धर्म है, उन्ही कारणसे यह स्वजनरक्षाकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि तुम्हारा परिवार समाजका एक मामूली अंगमात्र है, सम्पूर्णके लिये सबको अंगमात्रको त्यागना उचित है।

आत्मरक्षा और स्वजन रक्षाकी भांति स्वदेश रक्षा भी ईश्वरोद्दिष्ट कर्म है क्योंकि यह मारे मंगारके हितका उपाय है। परस्परके आक्षेपसे सब विनष्ट या अधःपतित होकर किसी परधन लोभुव पापी जातिके अधिकारमें चले जानेसे पृथिवी परसे धर्म और उन्नति नुप्त हो जायगी। इसलिये सब जीवोंके हितके लिये स्वदेश रक्षण कर्त्तव्य है।

यदि स्वदेशरक्षा भी आत्मरक्षा और स्वजनरक्षाकी भांति ईश्वरोद्दिष्ट कर्म हो तो यह भी निष्काम कर्ममें शामिल हो सकता है। यह आत्मरक्षा और स्वजनरक्षाकी अपेक्षा आमानांसे निष्काम कर्म बनाया जा सकता है यह बात याचद तुम्हें कष्टसे समझानो नहीं पड़ेगी।

शिष्य । प्रश्नको उठाकार आपने कहा था—“विचार करो।” अब विचारसे क्या निष्काम हुआ।

गुरु । विचारने यही निष्काम होना है कि सब जीवों पर सम-दृष्टि जैसे हमारा अनुष्ठेय कर्म है वैसेही आत्मरक्षा, स्वजनरक्षा

और स्वदेशरक्षा हमारा अनुष्ठेय कर्म है । दोनोंका ही अनुष्ठान करना होगा । जब दोनों परस्पर विरोधी हों तब देखना होगा कि किधरका वजन अधिक है । आत्मरक्षा, स्वजनरक्षा और स्वदेशरक्षा जगतरक्षाके लिये प्रयोजनीय हैं इसलिये उधरका ही पक्ष लेने योग्य है ।

किन्तु वास्तवमें जागतिकप्रीतिसे आत्मप्रीति या स्वजनप्रीति या देशप्रीतिका कुछ विरोध नहीं है । जो आत्मरक्षणकारी उपायोंसे आत्मरक्षा करूंगा परन्तु उसके प्रति मीतिशून्य व्यक्तियों हूंगा ? भूखे चोरका उदाहरण देकर यह बात तुम्हें समझा चुका हूँ । और यह भी समझाया है कि जागतिकप्रीति और सर्वत्र समदर्शनका यह तात्पर्य नहीं है कि चुपचाप रहकर मार खानी होगी । इसका तात्पर्य यही है कि जब सभी मेरे समान हैं तब मैं कभी किसीकी बुराई नहीं करूंगा ; किसी मनुष्यकी भी नहीं करूंगा और किसी समाजकी भी नहीं करूंगा । जैसे अपने समाजकी बचावार्थ भलाई करूंगा वैसे यथा साध्य दूसरे समाजकी भी करूंगा । यथासाध्यसे मतलब यह है कि किसी एक समाजकी बुराई करके दूसरे समाजकी भलाई नहीं करूंगा । दूसरे समाजकी बुराई करके अपने समाजकी भलाई नहीं करूंगा और मैं किसीकी श्रेष्ठता भी नहीं करने दूंगा कि वह हमारे समाजकी बुराई करके अपने समाजकी भलाई करे । यही श्रेष्ठ समदर्शन है और यही जागतिकप्रीति तथा देशप्रीतिका सामञ्जस्य है । कई दिन पहले तुमने जो प्रश्न किया था आज उसका उत्तर पाया । शायद तुम्हारे मनमें युरोपियन Patriotism धर्मकी बात उठती थी, इससे तमने वह प्रश्न किया था । मैंने तुम्हें जो देशप्रीति समझाया वह युरोपियन Patriotism नहीं है । युरोपियन Patriotism एक घोरतर पैशाचिक पाप है । युरोपियन Patriotism धर्मका तात्पर्य यह है कि दूसरे समाजसे छिनकर अपने समाजके लिये लान्छो । स्वदेशकी ही बुराई किन्तु दूसरी सब जातियोंका बर्तानाश करके । इस दुष्ट Patriotism के प्रभावसे अमेरिकाके अरबों निवासि-

योंका पृथिवी परसे नाम मिट गया । भगवान भारतवर्षमें भारत-वासियोंके भान्यमें सेना देगमेन न लिखें । अब कही प्रीति सत्त्वका सूक्ष्मत्व क्या समझा ?

गिष्य । समझा कि अनुष्णकी चय वृत्तियां अनुशीलित होकर जब ईश्वरानुवर्तिनी हों तभी मनकी वही अवस्था भक्ति है ।

इस भक्तिका फल जागतिकप्रीति है । क्योंकि ईश्वर सब जीवोंमें हैं ।

इस जागतिकप्रीतिसे आत्मप्रीति, स्वजनप्रीति और स्वदेशप्रीतिका असलमें कुछ विरोध नहीं है । आजकल हम लोग जिम विरोधका अनुभव करते हैं उसका कारण यह है कि इन सब वृत्तियोंको निष्कामतामें ले जानेके लिये हम चेष्टा नहीं करते । अर्थात् समुचित अनुशीलनके अभावसे ऐसा होता है ।

यह भी समझा है कि आत्मरक्षासे स्वजनरक्षा गुरुतर धर्म है और स्वजनरक्षासे स्वदेशरक्षा गुरुतर धर्म है । जब ईश्वरमें भक्ति और सब लोगोंमें प्रीति एक ही है तब कह सकते हैं कि ईश्वरभक्तिके सिवा देगप्रीति सबसे बड़ा धर्म है ।

गुरु । इममें भारतवासियोंकी सामाजिक और धर्म सम्बन्धी अज्ञानतिका कारण समझ गये । भारतवासियोंकी ईश्वरमें भक्ति और सब स्तों पर समदृष्टि था । किन्तु उन्होंने देगप्रीतिको उकी सार्धलौकिक प्रीतिमें डुबा दिया था । यह प्रीति वृत्तिका नामझुझ मुक्त अनुशीलन नहीं है । देगप्रीति और सार्धलौकिक प्रीति दोनोंका अनुशीलन और परस्पर नामझुझ होना चाहिये । सेवा होनेसे भविष्यमें भारतवर्ष पृथिवीकी श्रेष्ठ जातिको आसन पर रहेगा ।

विश्व । भारतवर्ष आकांक्षे हुए अनुशीलनतत्त्वकी समझने और उसके अनुसार कार्य करने पर पृथिवीकी सर्व श्रेष्ठ जातिको आसन इहय करेगा, इसमें कुछ संशय भी मन्देह नहीं है ।

गुरु । प्रीतितत्त्व सम्बन्धी और एक बात बाकी है । हिन्दू-धर्मके और सब धर्मोंसे श्रेष्ठ होनेके हजारों उदाहरण दिये जा सकते हैं । वह जो प्रीतितत्त्व तुम्हें समझाया है उसके भीतर ही कितने उदाहरण मिल सकते हैं । हिन्दुओंकी जो जागतिकप्रीति तुम्हें बताया है उसमें इसका सबसेकीला उदाहरण पा गये हो । देशक दूरे धर्मोंमें भी सब लोगोंसे प्रीति करनेको कहते हैं परन्तु उसका कोई उपयुक्त मूल नहीं बता सकते (जड़ नहीं बता सकते जिसका अवलम्बन किया जा सके) हिन्दूधर्मकी यह जागतिकप्रीति जगत्तत्त्वमें दृढ़बद्ध मूल है । ईश्वरकी सर्वव्यापकतामें इसकी नीव है । हिन्दुओंकी दसपतिप्रीतिकी समालोचनासे और सब इस श्रेष्ठताका प्रमाण मिलता है ; हिन्दुओंकी दसपतिप्रीति दूसरी जातियोंके लिये आदर्श है ; हिन्दूधर्मको विवाहप्रथा इसका कारण है । मैं यहां प्रीतितत्त्वसे उत्पन्न और प्रमाण देता हूँ ।

ईश्वर सब जीवोंमें है । इसलिये सब जीवों पर समदृष्टि रखनी होगी । किन्तु सब जीवके जाने केवल मनुष्य ही नहीं है । सब जानदार उसकी भीतर आ जाते हैं । इसलिये पशु भी मनुष्यकी प्रीतिके पात्र हैं । जैसे मनुष्य प्रीतिके पात्र हैं वैसेही पशु भी प्रीतिके पात्र हैं । ऐसा अभेद ज्ञान और किसी धर्ममें नहीं है ; केवल हिन्दूधर्म और हिन्दूधर्मके उत्पन्न बौद्ध धर्ममें है ।

शिष्य । इसे बौद्धधर्मने हिन्दूधर्मसे पाया है या हिन्दूधर्मने बौद्ध धर्मसे पाया है ?

गुरु । अर्थात् तुम पूछते हो कि लड़केने दापकी सम्पत्ति पायी है या दापने लड़केकी सम्पत्ति पायी है ?

शिष्य । दाप कभी कभी लड़केकी सम्पत्ति पाता है ।

गुरु । जो प्रकृतिको उल्टी गतिका संसर्जन करता है, प्रमाणका भार उसी पर रहता है । बौद्धके पहलें क्या प्रमाण है ?

शिष्य । कुछ नहीं जान पड़ता । हिन्दूपक्षमें क्या प्रमाण है ?

गुरु । लड़का दापकी सम्पत्ति पाता है वही बात सर्वेष्ट है ।

इसके सिवा वाजसनेय उपनिषद्की श्रुति उद्धृत करके प्रमाण दिया है कि सब जीवोंका साम्य प्राचीन वेदोक्त धर्म है ।

ग्रिथ । मगर वेदमें तो अश्वमेधादिकी विधि है ।

गुरु । वेद अगर किसी व्यक्तिविशेषका बनाया हुआ ग्रंथ होता तो उसपर परस्पर विरोधी बातें होनेका दोष लगा भी सकते थे । Thomas Aquinas से हर्बर्ट स्पेंसरका मेल मिलाना जितना उचित है, वेदके भिन्न भिन्न अंशोंमें परस्पर मिलान ढूंढना भी उतना ही उचित है । हिंसाकी अपेक्षा अहिंसामें धर्मकी उत्पत्ति है । अस्तु । हिन्दूधर्म विहित "पशुओंकी अहिंसा" परम रमणोप धर्म में है । यत्न पूर्वक इसका अनुशीलन करना । अहिन्दू यत्नपूर्वक इसका अनुशीलन करते हैं । खानेके लिये या खेतीके लिये या सवारीके लिये जो शोग भेड़ बकरी गाय बैल घोड़े आदिका पालन करते हैं, मैं केवल उन्हींकी बात नहीं कहता हूँ । कुत्तेका मांस नहीं खाया जाता तो भी कितने प्रेमसे कृस्तानकुत्तोंको पोसते हैं । उसमें उनको कितना आनन्द मिलता है । बङ्गालमें कितनी ही स्त्रियाँ बिल्ली पोसकर अपत्यहीनताका दुःख मिटाती हैं । तोता या और कोई चिड़िया पालकर कौन नहींसुखी होता ? मैंने एक बार एक अङ्गरेजी पुस्तकमें पढ़ा था कि जिन मकानमें देखना कि पीजरेमें पक्षी हैं, सप्रभ जाना कि उनमें कोई विचमनुष्य है । पुस्तकका नाम याद नहीं मगर बात सचताकी है ।

पशुओंमें गौ हिन्दुओंकी विशेष प्रीतिके पात्र हैं । गाय जैसेके समान हिन्दुओंका परम उपकारा और कोई नहीं है । गायका दूध हिन्दुओंके दृष्टरे जीवनके तुल्य है । हिन्दू मांस नहीं खाते । जो अन्न हम लोग खाते हैं उनमें पुष्टिकर Nitrogenous पदार्थ बहुत कम होता है, गायका दूध न मिलानेसे वह अभाव पूरा नहीं होता । हम केवल गायका दूध पीकर ही नहीं पलते हैं ; जिन अन्न पर हमारा जीवन है उसकी खेती बँलवे होती है— बँल ही हमारे अन्नदाता हैं । बँलके बल मात्र उपजाकर ही अन्न नहीं हो जाते ; वे उसे खनिजानसे पर और वाजार तक

पहुँचा देते हैं । भारतवर्षकी लटुएका सब काम बैल ही करते हैं गाय बैल मरने पर भी दधीचिकी तरह हड्डी, सींग और घुमड़ेसे उपकार करते हैं । मूर्ख लोग कहते हैं कि गाय बैल हिन्दुओंके देवता हैं ; देवता नहीं हैं किन्तु देवताके समान उपकार करते हैं । वृष्टिदेवता इन्द्र हमारा जितना उपकार करदे हैं, गाय बैल उससे अधिक उपकार करते हैं । यदि इन्द्र पूजने योग्य हैं तो गाय बैल भी पूजने योग्य हैं । यदि किसी कारणवश भारतवर्षसे अचानक गोवंशका लोप हो जाय तो निःसन्देह हिन्दूजातिका भी लोप ही जायगा । यदि हिन्दू, मुसलमानोंकी देखादेखी गोमांस खाना सीखते तो या तो दूतने दिनमें हिन्दूनामका लोप हो गया होता या हिन्दू बड़ी ही दुर्दशामें होते । हिन्दुओंके अहिंसा धर्मने ही इसमें हिन्दुओंकी रक्षा की है । अनुशीलनका फल प्रत्यक्ष देखो । पशुप्रीतिका अनुशीलन होनेसे ही हिन्दुओंका यह उपकार हुआ है ।

शिष्य । बङ्गालके आधे किसान मुसलमान हैं ।

गुरु । दे,—चाहे हिन्दूजातिसे उत्पन्न होनेके कारण हों चाहे हिन्दुओंमें रहनेके कारण, आचारमें तो हिन्दू हैं । वे गोमांस नहीं खाते ।* हिन्दू वंशमेंजन्म लेकर जो गोमांस खाता है वह कुलाङ्गार और नराधम है ।

शिष्य । कितने ही पाश्चात्य पण्डित कहते हैं, कि हिन्दू पुनर्जन्म माननेवाले हैं ; वे इस डरसे पशुओंपर दया करते हैं, कि शब्द हमारे कोरुं पुरखा मरनेके बाद पशु योनिमें आ गये हों ।

गुरु । तुम पशुप्रीति पण्डितों और पशुप्रीति गधोंको एकमें शामिल कर रहे हो । अब तुम हिन्दू धर्मका कुछ कुछ मर्म जान गये हो, अब आवाज बुनकर गधोंको पहचान सकोगे ।

* केषक बङ्गालके मुसलमान ही दलों, शहरोंमें रहनेवालोंके जिला भारतकी प्रायः सभी मुसलमान गोमांस नहीं खाते । अनुवादक ।

छवीसवां अध्याय—दया ।

—:o:—

गुरु । भक्ति और प्रीतिके बाद दया है । आर्त्तपर जो विशेष प्रीति भाव है यही दया है । प्रीति जैसे भक्तिके अन्तर्गत है वैसे ही दया प्रीतिके अन्तर्गत है । जो अपनेको सब जीवोंमें और सब जीवोंको अपनेमें देखता है वह सब जीवोंमें दयामय है । इसलिये भक्तिका अनुशीलन ही, जैसे प्रीतिका अनुशीलन है, वैसे ही प्रीतिका अनुशीलन ही दयाका अनुशीलन है । भक्ति, प्रीति और दया हिन्दू धर्ममें एक सूतमें गुथी हुई हैं,—अलग नहीं की जा सकतीं । हिन्दू धर्मके रेंगा सर्वाङ्ग सम्पन्न धर्म और कोड़ नहीं दिखाई देता ।

गिय । तो भी दयाका अलग अनुशीलन हिन्दू धर्ममें यताया है ।

गुरु । हेरका हेर, बार बार । दयाका अनुशीलन जित तरह बार बार कहा है उस तरह और कुछ नहीं । जिसमें दया नहीं है वह हिन्दू ही नहीं हैं । किन्तु हिन्दूधर्मके इन सब उपदेशोंमें दया-गद्दका उतना व्यवहार नहीं हुआ है जितना दान-गद्दका व्यवहार हुआ है । दयाका अनुशीलन दानमें है, किन्तु दान-गद्दको लेकर एक बड़ी गड़बड़ पड़ गयी है । दान कहनेमें माया-रत्नः दम अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान इत्यादिको ही समझते हैं । किन्तु दानका यह अर्थ बड़ा नकीर्ण है । दानका असली अर्थ त्याग है । त्याग और दान पर्याय शब्दों गद्द हैं । दयाके अनुशीलनके लिये कितने ही स्वानोंमें त्यागगद्दका भी व्यवहार हुआ है । इन त्यागका अर्थ केवल धन त्याग नहीं समझना चाहिये ; सब प्रकारका त्याग—आत्म त्यागनक समझना होगा । रेंगा दान ही असली दयाका अनुशीलन मार्ग है । नहीं तो तुम्हारे पास बहुत धन है, उसमेंसे दो चार पैसे किसी गरीबको दे देनेसे उनपर दया करना नहीं कहनायेगा । क्योंकि जैसे तालाबसे एक चुत्ता, जल निकालनेपर तालाब कुछ पट नहीं जाता, उसी तरह ऐसे दानसे तुम्हारे भी कुछ नहीं होगा, किसी प्रकारका आत्मोत्सर्ग नहीं होगा ।

जो सेवा दान नहीं करता वह बड़ा भारी नराधम है, किन्तु जो करता है वह कोई बहादुर नहीं है। इसमें दया वृत्तिका असली अनुशीलन ही है। आप कष्ट सहकर दूसरेका उपकार करना ही दान है।

शिष्य । जब स्वयं कष्ट भोगा तब वृत्तिके अनुशीलनका सुख क्या मिला ? और आप कह चुके हैं, कि सुखका उपाय धर्म है।

गुरु । जो, वृत्तिका अनुशीलन करता है उसका वह कष्ट ही परम पवित्र सुख बन जाता है। श्रेष्ठ वृत्तियोंका भक्ति प्रीति और दयाका एक यह लक्षण है, कि इनके अनुशीलनसे उत्पन्न दुःख सुख बन जाता है। ये वृत्तियां सब दुःखोंको सुख बना देती हैं। सुखका उपाय धर्म ही है और वह जो कष्ट है, उसे भी जितने दिन अपने परायेका भेदज्ञान रहता है उतने ही दिन लोग कष्ट कहते हैं। वास्तवमें धर्मानुमोदित जो आत्म प्रीति है, उससे सामंजस्य रखता हुआ दूसरेके लिये आत्मत्याग ईश्वरानुमोदित है ; इस लिये निष्काम होकर उसका अनुष्ठान करना। सामंजस्यकी विधि पहले बता चुका हूँ।

अब, दानधर्म जिस भावसे साधारण हिन्दू शास्त्रकारों द्वारा स्थापित हुआ है, उसके विषयमें मुझे कुछ कहना है। हिन्दू धर्मके साधारण शास्त्रकार (सब नहीं) कहते हैं, कि दान करनेसे पुण्य होता है, इस लिये दान करो। यहां "पुण्य" स्वर्ग आदि कास्य वस्तु प्राप्त करनेका उपाय है। दान करनेसे अक्षय स्वर्ग मिलता है, इसलिये दान करो, यही साधारण हिन्दू शास्त्रकारोंकी व्यवस्था है। ऐसे दानको धर्म नहीं कह सकते स्वर्ग प्राप्तिके लिये धन दान करनेका अर्थ मूल्य देकर स्वर्गमें घोड़ी जमीन खरीदना, स्वर्गके लिये दादना देना मात्र है। यह धर्म नहीं, बदलौअल या वाणिज्य है। ऐसे दानको धर्म कहना धर्मका अपमान करना है।

दान करना होगा नगर निष्काम होकर। दया वृत्तिके अनुशीलनके लिये दान करना ; दया वृत्तिसे प्रीति वृत्तिका अनुशीलन है और प्रीति भक्तिका ही अनुशीलन है, इसलिये भक्ति, प्रीति और दयाके अनुशीलनके लिये दान करना। वृत्तिके अनु

और स्फूर्ति में धर्म है, इसलिये धर्मके लिये ही दान करना, पुण्य या स्वर्गके लिये नहीं । ईश्वर सब जीवोंमें है इसलिये सब जीवोंको दान करना ; जो ईश्वरका है वह ईश्वरको देने योग्य है, ईश्वरको सर्वस्व दान ही मनुष्यत्वका चरम है । सब जीवोंमें और तुममें अभेद है इसलिये तुम्हारे सर्वस्वमें तुम्हारा और सब लोगोंका अधिकार है ; जो सब लोगोंका है उनसे सब लोगोंको दो । यही यद्यार्थ हिन्दू धर्मका अनुमोदित, गीतोक्त धर्मका अनुमोदित दान है । यही यद्यार्थ दान धर्म है । नहीं तो तुम्हारे पास बहुत है तुमने कुछ भिखान्गोको दे दिया तो वह दान नहीं है । आश्चर्यकी बात है, कि कितने ही ऐसे आदमी हैं जो वह भी नहीं देते ।

गिर्य । क्या सबको दान देना होगा ? दानके पात्रापात्र नहीं हैं ? आकाशका सूर्य सर्वत्र किरणें बरसाता है परन्तु कितने ही प्रदेश उसमें दग्ध हो जाते हैं । आकाशका मेघ सर्वत्र जल बरसाता है किन्तु उनमें कितने ही स्थान बहजाते हैं । क्या विचार गून्ध दानमें वैसी आगङ्गा नहीं है ?

गुरु । दान दया वृत्तिके अनुशीलनके लिये है । जो दयाका पात्र है उसीको दान देना । जो आर्त्त है वही दयाका पात्र है दूसरा नहीं । इसलिये आर्त्तको ही दान देना दूसरेको नहीं । सब जोयों पर दया करनेके लिये कहनेमें बह नहीं गावित होता कि जिसे किसी प्रकारका दुःख नहीं है उसका दुःख दूर करनेके लिये आत्मोत्सर्ग करना होगा । अलवृत्ते संसारमें ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जिसे किसी प्रकारका दुःख न हो । जिसे दरिद्रताका दुःख नहीं है उसे धन देना विधेय नहीं है, जिसे गोकका दुःख नहीं है उसकी चिकित्सा विधेय नहीं है । यह कह देना कर्त्तव्य है कि अनुचित दानसे अनेक समय पृथिवीका पाप बढ़ता है । बहुत लोगोंके अनुचित दान करनेसे ही, पृथिवी पर जो लोग सत्कार्यमें दिन बिता सकते हैं वे भी भिखारी या धूर्त बन जाते हैं । अनुचित दानसे संसारमें आलस्य, धूर्तता और पाप कर्म बढ़ते हैं । उधर कितने ही वही मोचकर किसीको दान ही नहीं देने । उनकी समझमें सभी भिक्षुक आलस्यके कारण भिखारीया धूर्त हैं । ये

दोनों पक्ष बचाकर दान देना, जिन्होंने ज्ञानार्ज्जुनो और कार्य-कारिणी-वृत्तियोंका विधिपूर्वक अनुशीलन किया है उनके लिये यह कठिन नहीं है । क्योंकि वे विचारवान और दयालु हैं । इसलिये सब वृत्तियोंका अनुशीलन किये बिना मनुष्यकी कोई वृत्ति सम्पूर्ण नहीं होती ।

गीताके सत्रहवें अध्यायमें दानके विषयमें जो, भगवदुक्ति है उसका तात्पर्य भी ऐसा ही है ।

दातव्य मिति यद्दानं दीयतेऽनुकारिणो ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतं ॥
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुद्दिश्य वा पुनः
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं ॥
अदेश काले च दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत् कृतमवज्ञातं तच्छायं समुदाहृतं ॥

अर्थात् “देना उचित है यह विचारकर जो दान दिया जाता है, जिससे प्रत्युपकार पानेकी सम्भावना नहीं है उसको जो दान दिया जाता है और देश काल तथा पात्रका विचारकर जो दान दिया जाता है वही सात्त्विक दान है । प्रत्युपकार पानेकी आशासे, फलके लिये और अप्रसन्न होकर जो दान दिया जाता है वह राजस दान है । देश काल और पात्रका विचार बिना किये, अनादर और अपमानसे जो दान दिया जाता है वह तामस दान है ।”

प्रश्न । दानके देश काल पात्रका विचार कैसे करना होगा, गीतामें इसका कुछ उपदेश है ?

गुरु । गीतामें नहीं है किन्तु भाष्यकारोंने उसे बतया है । भाष्यकारोंका रहस्य देखो । देश काल और पात्रके विचारकी कोई विशेष व्याख्या दरकार नहीं है सभी काम देशकाल और पात्रका विचार करके किये जाते हैं । दान भी वैसाही है । देश काल और पात्रका विचार न कर दान देनेसे वह सात्त्विक नहीं रहता, तामसिक हो जाता है । इसका खुलासा समझनेके लिये

हिन्दू धर्म की कोई विरोध विधि दरकार नहीं है । बङ्गाल दुर्भिक्षमें चीपट हो रहा है, मान लो कि उसी समय मंचेस्टरकी कपड़ेकी कले वन्द हैं और मजदूरोंको बड़ा कष्ट है, ऐसी दगामें मेरे पास कुछ देनेके लिये होनेपर दोनों जगह कुछ कुछ दे सकूँ तो अच्छा है नहीं तो जितनी सामर्थ्य हो केवल बङ्गालको दूंगा । ऐसा न करके अगर मैं सब कुछ मंचेस्टर भेज दूँ तो देशविचार नहीं होगा । क्योंकि मंचेस्टरको देनेके लिये बहुत आदमी हैं और बङ्गालको देनेके लिये बहुत कम हैं । काल विचार भी ऐसा ही है । आज तुमने प्राणकी परवा न करके जिसको रक्षा की है, सम्भव है कि कल उसे तुम राजदण्ड देनेको लाचार हो, उस समय उसके प्राणदान मांगनेमें तुम नहीं दे सकते । पात्र विचार बहुत महज है, मायः सभी कर सकते हैं । दुखियाको सभी देते हैं, धूर्तको कोई नहीं देना चाहता । इसलिये “देगेकालेच पात्रेच” की कोई मूढम ध्याख्या दरकार नहीं है, जो उदार जागतिक महानोति सबके हृदयमें है वह उर्माके अन्तर्गत है । अब भाष्यकारोंका कदन मुनो । “देगे” क्या ? “पुण्ये कुरुक्षेत्रादी” गङ्गाचार्य और श्रीधर स्वामी दोनों ऐसा कहते हैं । इसके बाद “काले” क्या ? गङ्गार कहते हैं—“संक्रान्त्यादी” ; श्रीधर कहते हैं—“ग्रह-रादी,” “पात्रे” क्या ? गङ्गार कहते हैं—“पट्टविद्वेद पारंग इत्यादी आचार निष्ठाय” श्रीधर कहते हैं,—“पात्र भूताय तपः प्रतादि सन्धनाय ब्राह्मणाय ।” हरे हरे ! मैं अगर स्वदेशमें बैठकर चंचाति वा ग्रहण छोड़कर और किसी समय अति दीन दुःखी पीड़ित दरिद्र एक डीम वा चमारको कुछ दान दूँ तो वह भगवदभिप्रेत दान नहीं होगा । इसी तरह कभी कभी भाष्यकारोंके विचारमें अति उन्नति, उदार और सार्वलौकिक हिन्दू धर्म अति मूर्खीय और अनुदार उपधर्म बन गया है । यहाँ गङ्गाचार्य और श्रीधर स्वामिने जो कुछ कहा है वह भगवद्वाक्य नहीं है । हिन्दू वह स्मृत मात्रमें है । भगवद्वाक्यको स्मृतिका अनुमोदित बनानेके लिये उस उदार धर्मको अनुदार और मूर्खीय बनाडाला । इन सब महानतिभागाली सर्व मात्र विद्य महामहोपाध्यायोंके आगे

हमारे जैसे क्षुद्र मनुष्य पर्वतके आगे बालूकणके समान हैं, किन्तु यह भी कहा है कि—

केवल शास्त्र माश्रित्य न कर्त्तव्यो विनिर्णयः ।

युक्तिहीन विचारेतु धाम्महानिः प्रजायते ॥*

बिना विचारे ऋषियोंके वाक्य इतने दिन शिरोधार्य करके हम इस गड़बड़ाध्याय, अधर्म और दुर्दृशमें आ गिरे हैं । अब आगे बिना विचारे शिरोधार्य करना कर्त्तव्य नहीं है । अपनी बुद्धिके अनुसार सबको विचार करना उचित है । नहीं तो धीरे धीरे हमारी दशा चन्दन ढोनेवाली गधेकोसी हो जायगे । केवल बोझसे मरते रहेंगे चन्दनकी कुछ भी सहिमा नहीं समझेंगे ।

शिष्य । तो अब भाष्यकारोंके हाथसे हिन्दूधर्मका उद्धार करना हम लोगोंका बड़ा भारी कर्त्तव्य है ।

गुरु । प्राचीन ऋषि और पण्डित लोग बड़े ही प्रतिभाशाली और महाज्ञानी थे । उनपर विशेष भक्ति रखना, कभी असभ्यता या अनादर मत करना । मगर जहां यह समझमें आवे कि उन लोगोंकी उक्तियां ईश्वरके अभिप्रायके विरुद्ध हैं वहां उनको छोड़कर ईश्वरके अभिप्रायका ही अनुसरण करना ।

सत्तार्द्धवां अध्याय—चित्तरञ्जिनीवृत्ति ।

—:०:—

शिष्य । अब दूसरी कार्यकारिणी वृत्तियोंकी अनुशीलन पद्धति सुननेकी इच्छा है ।

गुरु । वे सब विल्लूत वाते शिक्षातत्त्व अन्तर्गत हैं । मुझसे विशेष सुननेकी आवश्यकता नहीं है । शारीरिकवृत्ति या ज्ञाना-

*मनु २२ वे अध्यायके ११३ वे श्लोककी टीकामें कुल्लुक भट्ट-कृत इहस्पति वचन ।

ज्ञानी वृत्तिके विषयमें भी मैंने केवल साधारण अनुशीलन पद्धति बता दी है, वृत्ति विशेषके विषयमें कुछ अनुशीलन पद्धति नहीं मिलायी । किस प्रकार शरीरमें बल लाना होगा, किस प्रकार अस्त्र शिक्षा या चुड़चुड़वारी करनी होगी, किस प्रकार मेधाको तेज बनाना होगा, या किसप्रकार बुद्धिको गणित शास्त्रके उपयोगी करना होगा, यह सब नहीं बताया है । क्योंकि यह सब शिक्षा तत्त्वके अन्तर्गत है । अनुशीलन तत्त्वका खुलासा समझनेके लिये केवल साधारण विधि जान लेना ही यत्नेष्ट है । मैंने शारीरिकी और ज्ञानार्जनी वृत्तिके विषयमें उतनी ही बात बतायी है । कार्यकारिणी वृत्तिके विषयमें भी उतना ही बताना मेरा उद्देश्य है । किन्तु कार्यकारिणी वृत्तिके अनुशीलन सम्बन्धमें जो साधारण विधि है वह भक्ति तत्त्वके अन्तर्गत है । प्रीति भक्तिके अन्तर्गत है और दया प्रीतिके अन्तर्गत । हमूमे धर्मका दारमदार इन तीन वृत्तियोंपर ही विशेष कर है । हमीमे मैंने भक्ति, प्रीति और दयाको विशेष प्रकारसे समझाया है । नहीं तो सब वृत्तियोंको गिनना या उनको अनुशीलन पद्धति ठीक करना मेरा उद्देश्य नहीं है और मेरी सामर्थ्य भी नहीं है । शारीरिक, ज्ञानार्जनी या कार्यकारिणी वृत्तियोंके सम्बन्धमें मैं अपना वक्तव्य कह चुका हूँ । यहां चित्तरञ्जनी वृत्तिके सम्बन्धमें संक्षेपसे कुछ कहूँगा ।

जगतके सब धर्मोंकी एक यह असम्पूर्णता है, कि उनमें चित्तरञ्जनी वृत्तियोंके अनुशीलनका उपदेश विशेष रूपसे नहीं दिया गया है । मगर हमसे कोई यह सिद्धान्त नहीं निकाल सकता कि प्राचीन धर्मवेत्ता लोग उनकी आवश्यकता नहीं जानते थे या उन वृत्तियोंके अनुशीलनका कोई उपाय नहीं बना गये । हिन्दुओंकी वृत्तियोंके पुष्प, चन्दन, माला, धूप, दीप, धूना, गुग्गुलु, नान, गीत, दाजे आदि सबका उद्देश्य भक्तिके अनुशीलनके साथ चित्तरञ्जनी वृत्तियोंके अनुशीलनका सम्मिलन या इन सबके द्वारा भक्तिका उद्दीपन है । प्राचीन वृत्तान्तियोंके धर्ममें और मध्यकालके गुरोपमें रोमन कुम्हानी धर्ममें उपासनाके साथ चित्तरञ्जनी वृत्तियोंकी स्तुति और परितृप्तिकी दही भरी चैष्टा दी । आपिनीय या

राफेलका चित्र, माइकेल एंजेलो या फिदियरका भास्कर्य (महा-
लादि बनानेकी विद्या) और जर्मनीके विख्यात सङ्गीतप्रणेताओंके
उगीत उपासनाके सहाय हुए थे । चित्रकर भास्कर, स्वपति और
सङ्गीतकारकोंकी सब विद्या धर्मके चरणोंमें न्योछावर कर दी
जाती थी । भारतवर्षमें भी स्वापत्य, भास्कर्य, चित्रविद्या और
उङ्गीत उपासनाके सहाय हैं ।

शिष्य । तब जान पड़ता है कि प्रतिमागठन उपासनाके साथ
ऐसी ही चित्तरञ्जिनी वृत्तिकी तृप्तिकी आकांक्षाका फल है ।

गुरु । यह बात उचित जंचती है * किन्तु यह नहीं कह सकते
कि प्रतिमागठनका और कोई मूल कारण नहीं है । प्रतिमा पूजा-
की उत्पत्ति विचारनेका स्थान यह नहीं है । चित्तविद्या, भास्कर्य
स्वापत्य और सङ्गीत चित्तरञ्जिनी वृत्तिकी स्फूर्त और तृप्त करने-

* इस विषयमें पहले मैने स्टेट्समैन पत्रके २८ सितम्बर सन्
१८८२ ईस्वीवाले अङ्कमें एक लेख लिखा था उसका कुछ अंश यों
है—

“The true explanation consists in the ever true
relations of the Subjective ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The pas-
sionate yearnings of the heart for the ideal in beauty,
in power and in purity must find an expression in the
world of the Real. Hence proceed all poetry and all
art. Exactly in the same way the ideal of the Divine
in man receives a form from him and the form an
image. The existence of idols is as justifiable as that
of the tragedy of Hamlet or that of Prometheus. The
religious worship of idols is as justifiable as the intell-
ectual worship of Hamlet or Prometheus. The homage
we owe to the ideal of the Human realized in art is
admiration. The homage we owe to the ideal of the
Divine realized in Idolatry is worship.”

Statesman, Sept 28, 1882.

वाते हैं ; किन्तु काव्य ही चित्तरञ्जिनी वृत्तिके अनुशीलनका श्रेष्ठ उपाय है । यही काव्य ग्रीक और रोमक धर्मका सहाय है किन्तु हिन्दू धर्ममें ही काव्यकी विशेष सहायता ली गयी है । रामायण और महाभारतके समान और कोई काव्य ग्रन्थ नहीं है अथवा यही इस समय हिन्दुओंके प्रधान धर्म ग्रन्थ हैं । विष्णु और भागवत पुराणमें ऐसा काव्य है जो अन्य देशोंमें अनुत्पन्न है । इसलिये यह बात नहीं है कि हिन्दू धर्ममें चित्तरञ्जिनीके अनुशीलनकी ओर कम ध्यान दिया गया था । हां जो पहले विधिवद् न होकर केवल लोकाचारमें ही था उसे अब धर्मका अंग कहकर विधिवद् करना होगा । और ज्ञानार्ज्जनी तथा कार्यकारिणी वृत्तियों अनुशीलन जैसा अवश्य कर्त्तव्य है, वैसा ही चित्तरञ्जिनी वृत्तिके अनुशीलनको भी धर्म शास्त्रमें विहित बनाना होगा ।

शिष्य । अर्थात् जैसे धर्मशास्त्रमें विधान है कि गुरुजनोंपर भक्ति करना, किसीमें डाह मत रखना, दान करना और शास्त्रोंका अध्ययन तथा ज्ञानका उपार्जन करना जैसे ही आपकी व्याख्याके अनुसार चित्रविद्या, भास्कर्य, नाच, गान, वाद्य और काव्यके अनुशीलन करनेका विधान करना होगा ?

गुरु । हां । नहीं तो मनुष्यकी धर्मज्ञानि होगी ।

शिष्य । समझा नहीं ।

गुरु । समझो । जगत्में क्या है ?

शिष्य । जो है वही है ।

गुरु । उसको क्या कहते हैं ?

शिष्य । सत् ।

गुरु । या सत्य । यह जगत् तो जड़पिण्डका ढेर है । जगत्की वस्तुएँ अनेक प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकृति और विधि गुणवाली हैं । इनमें कुछ गका देखते हो ? वे मिलजिलमें कुछ पिण्ड-सिद्ध देखते हो ?

शिष्य । देखता हूँ ।

गुरु । कैसे ?

शिष्य । एक अनन्त अतिव्यर्चनीय शक्ति है जिसे मैं मारने

Inscrutable Power in Nature कहा है, उसीसे सब जन्म लेते हैं, चलते हैं सदा उत्पन्न होते हैं और उसीमें सब मिल जाते हैं।

गुरु । उसको विश्वव्यापी चैतन्य कहो । उस चैतन्यरूपी शक्तिको चित् शक्ति कहो । अब बताओ, कि सत्में इस चित्के रहनेका क्या फल है ?

शिष्य । फल तो अभी आप हीने बता दिया है । वह है जगत् का सिलसिला, अतिर्वचनीय एका है ।

गुरु । खूब विचार कर कहो जीवके लिये इस अतिर्वचनीय शृङ्खलाका (सिलसिलेका) क्या फल है ?

शिष्य । जीवनको उपयोगिता या जीवका सुख ।

गुरु । उसका नाम रखो आनन्द । इस सच्चिदानन्दको जाननेसे ही जगत्को जान जाओगे । किन्तु कैसे जानोगे ? एक एक करके विचार देखो, पहले सत् अर्थात् जो है उसका अस्तित्व कैसे जानोगे ?

शिष्य । इस "सत्"का अर्थ सत्यका गुण भी तो है ?

गुरु । हाँ । क्योंकि वे सब गुण भी हैं । वही सत्य है ।

शिष्य । तो सत्यासत्यको प्रमाणसे जानना होगा ।

गुरु । प्रमाण क्या है ?

शिष्य । प्रत्यक्ष और अनुमान । दूसरे प्रमाणोंको मैं अनुमानमें गिनता हूँ ।

गुरु । ठीक है । किन्तु अनुमानकी दुनियादनी प्रत्यक्ष है । इसलिये सत्यज्ञान प्रत्यक्ष मूलक है । * प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रियोंसे होता है । इसलिये यथार्थ प्रत्यक्षके लिये सब इन्द्रियोंकी अर्थात् कुछ शारीरिक वृत्तियोंकी सञ्चन्द्रता ही यथेष्ट है । इसके बाद अनुमानके लिये सब ज्ञानार्जनी वृत्तियोंकी उचित स्फूर्ति और पूर्णता आवश्यक है । ज्ञानार्जनी वृत्तियोंसे कुछका नाम हिन्दुओंके दर्शन शास्त्रमें मान रखा है और कुछका वृद्धिका । इस मन और

* सब ज्ञान प्रत्यक्ष मूलक नहीं है । यह बात भगवद्गीताकी टीकामें बतायी गयी है पुनरुक्ति अनादर्य है ।

बुद्धि भेद, किन्ती किसी युरोपियन दार्शनिक कृष्ण ज्ञापिका और विचारिद्धा वृत्तियोंमें जो प्रभेद है, उसे कुछ कुछ मिलता है। अनुमानके लिये मन नामावली वृत्तियोंकी स्फूर्ति ही विशेष दरकार है। अच्छा अब इस सद्द्व्यापी चित्तको कैसे जानोगे ?

गिर्य । उसको भी अनुमानसे जानेगे ।

गुरु । यह ठीक नहीं है। जिसको बुद्धि या विचारकी वृत्ति कहा है। उनके अनुशीलनसे जानोगे। अर्थात् सत्की जानना होगा ज्ञानसे और चित्तको ध्यानसे। इसके पश्चात् आनन्दको कैसे जानोगे ?

गिर्य । यह अनुमानका विषय नहीं है, अनुभवका विषय है। हम आनन्द अनुमान नहीं करते अनुभव करते हैं। भोग करते हैं। हमलिये आनन्द ज्ञानार्जनी वृत्तियोंको अप्राप्य है। इस कारण इसके लिये और तरहकी वृत्तियां चाहिये।

गुरु । वेही चित्तगच्छिनी वृत्तियां हैं। उसके समुचित अनुशीलनसे हम सच्चिदानन्दसय जगत् और जगन्मय सच्चिदानन्दको सम्पूर्ण स्वरूपानुभूति हो सकाती है। इसके बिना धर्म अप्राप्य है। इसीसे कहता था कि चित्तगच्छिनी वृत्तियोंका अनुशीलन व काम्य धर्मको दानि होनी है। हमारे सर्वज्ञ सत्पञ्च शिन्दु धर्मके इतिहासकी आलोचना करनेसे देखोगे कि हममें जो कुछ परिवर्तन हुआ है वह विरत हमका सर्वज्ञ सम्पन्न करनेकी चेष्टाका फल है। उसी पहली अवस्था स्वयंसेवकत्वके धर्मकी आलोचना करनेसे पता चलती है; जो गतिमान या उपकारी या मुन्दर है उसीकी उपासना यह हूय वैदिक धर्म है। उसमें आनन्द भाव विशेष या चित्त सत् और चित्तकी उपासनाका, अर्थात् ज्ञान और ध्यानका अभाव था। इसलिये मनयाहुवार यह उपनिषदों द्वारा सुधारण किया। उपनिषदोंका धर्म चित्तसत् पर ब्रह्मकी उपासना है। उसमें ज्ञान और ध्यानका अभाव नहीं है। किन्तु आनन्दसयका अभाव है। ब्रह्मानन्द प्राप्ति ही उपनिषदोंका उद्देश्य है किन्तु चित्तगच्छिनी वृत्तियोंके अनुशीलन और स्फूर्तिसे लिये यह ज्ञान और ध्यान सय धर्ममें कोई अभाव नहीं है। वेदु धर्ममें उपासना नहीं है।

बौद्ध लोग सत्को नहीं मानते थे । और उनके धर्ममें आनन्द नहीं था । इन तीन धर्मोंमेंसे एक भी सच्चिदानन्द प्रयाषी हिन्दू जातिमें अधिक दिन नहीं टिका । इन तीन धर्मोंका तार भाग लेकर पौराणिक हिन्दू धर्म संगठित हुआ । उसमें सत्की उपासना, चित्तकी उपासना और आनन्दकी उपासना अधिकतासे है । विशेष आनन्द भाग विशेष रूपसे स्फूर्ति प्राप्त हुआ है । यही जातीय धर्म होनेके उपयुक्त है और इसी कारणसे सर्वाङ्ग सम्पन्न हिन्दूधर्म और किसी अपूरे विजातीय धर्मसे च्युत या वञ्चित नहीं हो सकता । आज कल जो लोग धर्म सुधारमें लगे हुए हैं उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वर जैसे सत् स्वरूप हैं वैसे ही आनन्दस्वरूप हैं ; इसलिये चित्तरञ्जिनी वृत्तियोंके अनुशीलनकी विधि और उपाय न रहनेसे सुधारा हुआ धर्म कभी स्थायी न होगा ।

शिष्य । किन्तु पौराणिक हिन्दू धर्ममें आनन्दका ठेसमठेला है और गामञ्जल्य नहीं है यह बात माननी पड़ेगी ।

गुरु । अवश्य । हिन्दू धर्ममें बहुतसा कूड़ा कर्कट जमा हो गया है, झाड़ पोंछकर साफ करना होगा । जो आदमी हिन्दू धर्मका सर्म समझ सकेगा वह अनायास ही आवश्यक और अनान्यक अंशजो समझ सकेगा और त्याग सकेगा । ऐसा कि वे बिना हिन्दूधर्मकी उन्नति नहीं होगी । इस समय हमारा यही विवेच्य है कि ईश्वर अनन्त सौन्दर्यमय है वे यदि सगुण हों तो उनमें सभी गुण हैं ; क्योंकि वे सर्वमय हैं और उनके सभी गुण अनन्त हैं अनन्तका गुण सान्त (ससीम) वा परिमाण विशिष्ट नहीं हो सकता । इसलिये ईश्वर अनन्त सौन्दर्य विशिष्ट हैं । वे महत् बुद्धि, प्रेममय, विचित्र अथवा एक सर्वाङ्गसम्पन्न और निर्घृकार हैं । ये सभी गुण अपरिसीम हैं । इसलिये इन सब गुणोंका सप्रवाय सङ्ग्रह जो सौन्दर्य है वह भी उनमें अनन्त है । जिन सब वृत्तियोंके सौन्दर्यका अनुभव किया जाता है उनका पूरा अनुशीलन किये बिना उनको कैसे पावेंगे ? इसलिये बुद्धि आदि ज्ञानार्जनी वृत्ति-

योंका और भक्ति आदि कार्यकारिणी वृत्तियोंका अनुशीलन धर्मके लिये जितना दरकार है चित्तरञ्जिनी वृत्तियोंका अनुशीलन भी उतना ही दरकार है । उनके सौन्दर्यका समुचित अनुभव हम बिना हमारे हृदयमें कभी उनपर समुचित मेन या भक्ति पैदा नहीं होगी । वर्तमान वैष्णवधर्ममें इसीसे कृष्णोपासनाके साध कृष्णकी ब्रजलीलाका संयोग हुआ है ।

प्रिण्य । उसका फल क्या अच्छा हुआ है ?

गुरु । जिसने इस ब्रजलीलाका असली तात्पर्य समझा है और जिसका चित्त मुक्त है उसको लिये इसका फल अच्छा हुआ है । जो अज्ञान है, इस ब्रजलीलाका असली अर्थ नहीं समझता, जिसका ध्यान चित्त धलुपित है उसके लिये इसका फल बुरा हुआ है । निरनुभूति अर्थात् ज्ञानार्जनी, कार्यकारिणी आदि वृत्तियोंके समुचित अनुशीलन बिना कोई वैष्णव नहीं हो सकता । यह वैष्णव धर्म अज्ञान का सापातमाके लिये नहीं है । जो लोग साधाकृष्ण की इन्द्रिय मुलनम समझते हैं वे वैष्णव नहीं पिमान हैं ।

महाह परिपूर्णाध्याय कलिका यमुना और प्रसुटित कुसुम सुत्राणित कुसुम विहंगमदूजित वृन्दावन वनस्पती जड़ प्रकृ तमें अनन्त सुन्दरका शरीर धिकाश है । उसका सहाय विश्व विमोहिनी वंशी है । यों नद प्रकारके चित्तरञ्जनसे स्त्री जातिकी भक्ति जगने पर वे कृष्णानुरागिनी होकर कृष्णमें तन्मयता प्राप्त होती हैं ; अपनेको ही कृष्ण समझने लगती हैं ।

“कृष्णो निरुद्ध हृदया इद सूचुः पन्शपरस् ।
 कृष्णोऽहमेतल्ललितं ब्रजा स्यालोक्यतां गतिस् ॥
 अन्या ब्रवीति कृष्णस्य ममगीतिर्निशाभ्यतास् ।
 दुष्टकालिय । तिष्ठान्न कृष्णोऽहमिति चापरा ॥
 घाहुसा स्कोदय कृष्णस्य लीला स्र्वं स्वमा ददे ।
 अन्या ब्रवीति भो गोपा निः शङ्कैः स्थीयतामिह ॥
 अलं वृष्टि भरेनात्रधृती गोवर्द्धनोभया ॥” इत्यादि,

जीवात्मा और परमात्माका जो अभेद ज्ञान है, ज्ञानका वही चिर उद्देश्य है । महा ज्ञानी भी सारा जीवन इसकी खोजमें बिता कर भी इसे नहीं पाते । किन्तु वे ज्ञानहीना गोप कन्याएं केवल जगदीश्वरके सौन्दर्यकी अनुरागिनी हो (अर्थात् मैं जिसकी चित्तरञ्जिनी वृत्तिका अनुशीलन कहता हूँ उसकी चर्चोच्च सीढ़ीपर चहुंघ कर) उस अभेद ज्ञानको पाकर ईश्वरमें मिल गयीं । रास-लीला रूपकका यही स्थूल तात्पर्य है और राजकलका वैष्णव धर्म भी उसी पथका पथिक है । इसलिये मनुष्यत्वमें, मनुष्य जीवनमें और हिन्दू धर्ममें चित्तरञ्जिनी वृत्तियोंका कितना जोर है सो विचारो ।

शिल्प । अब इन चित्तरञ्जिनी वृत्तियोंके अनुशीलनके सम्बन्धमें कुछ उपदेश दीजिये ।

गुरु जागृताका सौन्दर्यमें चित्तको लगाना ही इसके अनुशीलनका प्रधान उपाय है । जगत् सौन्दर्यस्य है । बाहरी प्रकृति भी सौन्दर्यमय है और भीतरी प्रकृति भी । बाहरी प्रकृतिकर सौन्दर्य जल्दी चित्तको चुराता है । उसी आकर्षणके वशो होकर

सौन्दर्य प्रदर्श करनेवाली वृत्तियोंका अनुशीलन करना होगा । वृत्तियां स्फुरित होने रहनेसे धीरे धीरे भीतरी प्रकृतिका सौन्दर्य अनुभव करनेमें समर्थ होनेसे जगदीश्वरके अनन्त सौन्दर्यका आभास पाती रहेंगी । सौन्दर्यब्राह्मिणी वृत्तियोंका यह एक स्वभाव है कि उनसे प्रीति, दया, भक्ति आदि श्रेष्ठकार्यकारिणी वृत्तियां स्फुरित और परिपुष्ट होती रहती हैं । अलवृत्ते एक बातमें गाव-धान रहना चाहिये । चित्तरञ्जिनी वृत्तियोंके अनुचित अनुशीलन और स्फूर्तिसे दूररी कुछ कारिणी वृत्तियां दुर्बल पड़ जाती हैं । हमसे अनेक लोगोंका विश्वास है कि कवि लोग काव्यके सिवा दूसरे विषयमें निकम्मे होते हैं । इस बातकी समझ दत्तनी ही दूरतक है कि जो लोग चित्तरञ्जिनी वृत्तियोंका अनुचित अनुशीलन करते हैं, दूररी वृत्तियोंसे उमका सामञ्जस्य रखनेकी चेष्टा नहीं करते ना यह सोचकर कि "मैं प्रतिभाशाली हूँ, मुझे काव्य रचनाके सिवा और कुछ नहीं करना चाहिये" जो फूल बैठते हैं वेही निकम्मे हो जाते हैं । नहीं तो जो श्रेष्ठ कवि दूररी वृत्तियोंकी उचित रूपसे काममें लाकर सामञ्जस्य रखते हैं वे निकम्मे न बन कर यशु सांसारिक कर्मांमें बड़ी दक्षता दिनाते हैं । युरोपमें शकन्पिपर, निलटन, दान्ते, गेटे आदि श्रेष्ठ कवि सांसारिक कार्योंमें बड़े ही दक्ष थे । कालिदास, मुनने हैं कि काशमीरके राजा हुष थे । सार्ड टेनिसनका कामकाजीपन प्रसिद्ध है । चार्ल्सडिकेन्स आदिकी बात भी जानते ही हो ।

शिष्य । क्या केवल नैसर्गिक सौन्दर्य पर निरूपण करनेसे ही चित्तरञ्जिनी वृत्तियोंकी उचित स्फूर्ति होगी ?

प्रधान उहाय है । विज्ञान या धर्मोपदेश मनुष्यत्वके लिये जैसा दरकारी है वैसाही काव्य भी है । जो तीनोंमेंसे एकको प्रधानता देना चाहते हैं उन्होंने मनुष्यत्व या धर्मका असली मर्म नहीं समझा है ।

शिष्य । किन्तु कुकाव्य भी तो है ?

गुरु । उस दिपयमें विशेष सावधान रहना उचित है । जो लोग कुकाव्य रचकर दूसरोंका चित्त कलुषित करना चाहते हैं वे चोरोंके समान मनुष्य जातिके शत्रु हैं और उनको चोरोंकी तरह शारीरिक दण्ड देना चाहिये ।

अष्टादशवां अध्याय—उपसंहार ।

—:०:—

गुरु । अनुशीलन तत्व समाप्त किया । यह न समझना कि जो कहनेको या वह सब कह दिया है । सब बातें कहनेसे कभी जनाप्त नहीं हो सकती । यह बात नहीं है कि सब प्रह्लादोंकी मोमांशा कर दी है क्योंकि वैसा करनेसे भी बात कभी समाप्त नहीं होगी । बहुत बातें अस्पष्ट या अधूरी हैं । और बहुत सी भूल भी हो सकती है यह स्वीकार करनेमें मुझे उज्र नहीं है । मैं यह भी आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है वह सभी तुमने समझा है । अलवत्ते उसकी वार वार आलोचना करनेसे भविष्यतमें समझ सकोगे यह भरोसा करूंगा । हां यह आशा कर सकता हूँ कि स्थूल मर्म समझ गये हो ।

शिष्य । जो कुछ समझा है वह मैं आपसे कहता हूँ, सुनिचे ।

१। मनुष्यमें कुछ शक्तिपां हैं । आपने उनका नाम वृत्ति रखा था । उनके अनुशीलन, प्रस्फुरण और चरितार्थमें मनुष्यत्व है ।

२। वही मनुष्यका धर्म है ।

३। उक्त अनुगीतनकी सीमा वृत्तियोंका परस्पर साम-
ल्य है ।

४। वही मुख्य है ।

५। इन सब वृत्तियोंका उपबुक्त अनुगीतन होनेसे ये सब
ईश्वरमुखी होती हैं। ईश्वरमुखी होना ही उपयुक्त अनुगीतन
है। वही सबस्य भक्ति है ।

६। ईश्वर सब जीवोंमें है ; इसलिये सब जीवोंपर प्रीति
भक्तिके अन्तर्गत है और बहुत जरूरी अंग है। सब जीवों पर
प्रीति हुए बिना ईश्वरभक्ति नहीं होती, मनुष्यत्व नहीं आता,
धर्म नहीं होता ।

७। आत्मप्रीति, राजनप्रीति, स्वदेशप्रीति, पशुप्रीति और
दयात्मक प्रीतिके अन्तर्गत हैं। इनमेंसे मनुष्यकी अवस्था विचार
कर स्वदेशप्रीतिको ही सर्वश्रेष्ठ धर्म कहना उचित है। ये ही
सब श्रेष्ठ धर्म हैं ।

सुह। अरे ! शारीरिक वृत्ति, ज्ञानार्जनी वृत्ति, कार्या-
कारिणी वृत्ति और चित्तरंजिनी वृत्तियोंका नाम तक भी तुमने नहीं
लिखा ?

शिष्य। अनावश्यक है। अनुगीतन तत्त्वके मूल समर्थों
सब सब विभाग नहीं है। अब समझ गया हूँ कि मुझे अनुगीतन
तत्त्व समझनेके लिये आपने ये सब नाम बताये हैं ।

सुह। तब तुमने अनुगीतन तत्त्व समझा है। अब आगी-
वर्षाद धरता हूँ कि तुम्हारा ईश्वर भक्ति दृढ़ हो। सब धर्मोंके
ऊपर स्वदेशप्रीति है यह न भूलना ।*

* अनुगीतन तत्त्वमें ज्ञानि भेद और सब जीवनका सम्बन्ध
है यह हम अर्थमें नहीं बताया। क्योंकि उसे आसङ्गवर्दीताकी
दोहासे समझना बताने समझ समझाया है। अर्थकी सम्पूर्णताके
लिये 'स' नामक कोट्टवचनमें सब अंग गीताकी टीकासे उद्धृत कर
दिया है ।

सोडपन—का ।

—:०:—

(मेरे लिखे हुए “धर्म जिज्ञासा” नामक प्रबन्धके कुछ अंश उद्धृत ।)

धर्म शब्दके आजकल व्यवहारमें आनेवाले कुछ भिन्न भिन्न अर्थ उनके अंगरेजी प्रतिशब्दों द्वारा पहले बताया हूँ । तुम समझ कर देखो । प्रथम अंगरेजी जिसको Religion कहते हैं हम उसको धर्म कहते हैं । जैसे हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इसाई धर्म दूसरे अङ्गरेज जिसको Morality कहते हैं । हमलोग उसको भी धर्म कहते हैं । जैसे अमुक कार्य धर्म विरुद्ध है, “मानव धर्म शास्त्र”, धर्मसूत्र इत्यादि । आजकल इसका एक और नाम प्रचलित हुआ है । वह है नीति । नये शिक्षित और कुछ कर सकें या न कर सकें “नीति विरुद्ध” शब्द ऋट कह दे सकते हैं । तीसरे धर्म शब्दके Virtue समझा जाता है । Virtue धर्मात्मा मनुष्यके अभ्यस्त गुणका बोधक है । नीतिके वशवर्ती अभ्यासका वह फल है । इस अर्थसे हम लोग कहा करते हैं कि अमुक आदमी धार्मिक है और अमुक अधार्मिक । यहां अधर्मको अङ्गरेजीमें Vice कहते हैं । चौथे रिलीजन यानी नीतिके अनुमोदित कार्यकी भी धर्म कहते हैं और उसके विपरीतको अधर्म । जैसे “दान परमधर्म” “अहिंसा परम धर्म” “गुरु निन्दा परम अधर्म” है । इसको बहुधा पाप पुण्य भी कहते हैं । अङ्गरेजीमें इस अधर्मका नाम “Sin” है और पुण्यका कोई एक शब्द नहीं है—“Good deed” या ऐसे ही शब्दोंसे उसका काम निकालते हैं । पांचवें धर्म शब्दसे गुण मालूम होता है । यथा—“सुम्यकका धर्म लौहाकर्षण है ।” यहां इसके विपरीत जो अधर्म है उसको भी धर्म कहते हैं । जैसे—“परनिन्दा सुद्रोंका धर्म है ।” इस अर्थमें मनुने स्वयं पापवृद्ध धर्मकी” वात लिखी है ;—

हिंसा हिंसे मृदुकूटे, धर्माधर्मा वृतावृते ।

यदस्य रोहदधात् सर्गेतत्तस्य स्वयमाविशत् ॥

पुनश्च—“पापवडगण धर्मांश्च शास्त्रे हस्मिन्नूक्तवान् । मनु ॥
 और बड़ा धर्म शब्द कभी कभी आचार या व्यवहारके लिये बरता
 जाता है । मनु इसी अर्थमें कहते हैं—

“देग धर्मान् जाति धर्मान् कुल धर्मांश्च शाश्वतान् ।”

ये द्वाः अर्थ लेकर इस देशके आदमी बड़ी गड़बड़ मचाया करते
 हैं । अभी एक अर्थमें धर्मशब्द व्यवहार करके क्षणभर यादही
 तुरन्त अर्थमें व्यवहार करते हैं; इसका परिणाम यह होता है कि
 दुरे सिद्धान्तमें जमना पड़ता है इस अनियम प्रयोगके कारण धर्म-
 मन्वन्धमें किसी तत्त्वकी अच्छी मोमांशा नहीं होती यह गड़बड़ा-
 ध्याय आजका नहीं है । जिन ग्रन्थोंको हम लोग हिन्दू शास्त्र
 बताने हैं उनमें भी गड़बड़ाध्याय भयानक रूपसे है । मनु संहिताके
 पहले पञ्चायके पहले द्वाः श्लोक इसके साथे उदाहरण हैं । धर्म
 कभी रितीजनके लिये, कभी नीतिके लिये; कभी अभ्यस्त धर्मा-
 तन्ताके लिये और कभी पुण्यकर्मके लिये व्यवहृत होगये नीतिकी
 प्रकृति रितीजनमें और रितीजनकी प्रकृति नीतिमें प्रायस्त मुण्यता
 लक्षण कर्ममें और कर्मका अभ्यासमें लगा देनेसे बड़ा ही गड़बड़
 हो गया है । इसका फल यह हुआ है कि धर्म (रितीजन)
 उचधर्म संकुल, नीति भ्रान्त, अभ्यास कठिन और पुण्य दुःखजनक
 बन गया है । हिन्दू धर्म और हिन्दू नीतिकी वर्तमान अपनति
 और उस पर वर्तमान अश्रद्धाका एक बड़ा भारी कारण यह गड़-
 बड़ाध्याय है ।

क्रोड़पत्र—ख ।

—:0:—

सुर । रितीजन क्या है ।

सिद्ध । वह मासूम है ?

सुर । जरा कहो तो सही देखे क्या मासूम है ?

सिद्ध । अगर कहें कि रितीजन पारसीकिक बातों पर
 विश्वास है ।

गुरु । प्राचीन यहूदी परलोकको नहीं मानते थे । तो क्या यहूदियोंका प्राचीन धर्म धर्म नहीं था ?

शिष्य । अगर कहूं कि देव देवियों पर विश्वास ?

गुरु । इसलाम, इसाई, यहूद आदि धर्मोंमें देवी नहीं हैं । उनमें देव भी एक ही ईश्वर है । ये क्या धर्म नहीं हैं ?

शिष्य । ईश्वरमें विश्वास ही धर्म है ।

गुरु । ऐसे अनेक परम रमणीय धर्म हैं जिनमें ईश्वर नहीं हैं । ऋग्वेदसंहिताके पुरानेसे पुराने मन्त्रोंकी आलोचना करनेसे विदित होता है कि उनके रचनाकालके आर्थियोंके देव देवी तो थे परन्तु ईश्वर नहीं थे । विश्वकर्मा, प्रजापति, ब्रह्म इत्यादि ईश्वरवाचक शब्द ऋग्वेदके प्राचीनतम मंत्रोंमें नहीं हैं—जो उनसे नये हैं उन्हींमें हैं, प्राचीन सांख्यलोग भी अनीश्वरवादी थे । अथर्व वे धर्म हीन नहीं थे ; क्योंकि वे कर्म फल मानते थे और और मुक्तियां निःश्रेय कामना करते थे । बौद्ध धर्म भी निरीश्वर है । तब ईश्वरवादकी धर्मका लक्षण कैसे कहे ? देखो कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ ।

गुरु । तब विदेशी तार्किकोंकी भाषाकी शरण लेनी पड़ी—
अलौकिक चैतन्यमें विश्वास ही धर्म है ।

गुरु । अर्थात् Supernaturalism किन्तु देखो इसमें तुम कहाँ आ पड़े । प्रतिपत्तव वैज्ञानिकोंके दलके सिवा वर्तमान वैज्ञानिकोंके मतसे अलौकिक चैतन्यका कुछ प्रमाण नहीं है । इसलिये धर्म भी नहीं है, धर्मका प्रयोजन भी नहीं है । याद रहे रिलीजनको धर्म कहता हूँ ।

शिष्य । अथ उस अर्थमें प्रचलित वैज्ञानिकोंमें भी धर्म है ।
यथा Religion of Humanity

गुरु । इसलिये अलौकिक चैतन्यमें विश्वास धर्म नहीं है ।

शिष्य । अब आप ही बताइये कि धर्म किसे कहा जाय ?

गुरु । यह प्रश्न बहुत प्राचीन है । “अपातो धम्म विज्ञासा” सीसासा दर्शनका प्रथम सूत्र है । इस प्रश्नका उत्तर देना ही सीसासा दर्शनका उद्देश्य है । सर्वत्र नानगं योग्य उत्तर

पुनश्च—“पापयद्गण धर्मांश्च शास्त्रे हस्मिन्नूक्तवान् । मनु ॥
और छठा धर्म शब्द कभी कभी आचार या व्यवहारके लिये बरता
जाता है । मनु इसी अर्थमें कहते हैं—

“देश धर्मान् जाति धर्मान् कुल धर्मांश्च शाश्वतान् ।”

ये छः अर्थ लेकर इस देशके आदमी बड़ी गड़बड़ मचाया करते
हैं । अभी एक अर्थमें धर्मशब्द व्यवहार करके क्षणभर यादही
दूसरे अर्थमें व्यवहार करते हैं; इसका परिणाम यह होता है कि
दुरे सिद्धान्तमें फसना पड़ता है इस अनियम प्रयोगके कारण धर्म-
सम्बन्धमें किसी तत्त्वकी अच्छी मोमांसा नहीं होती यह गड़बड़ा-
ध्याय आजका नहीं है । जिन ग्रन्थोंको हम लोग हिन्दू शास्त्र
बताते हैं उनमें भी गड़बड़ाध्याय भयानक रूपसे है । मनु संहिताके
पहले अध्यायके पहले छः श्लोक इसके खासे उदाहरण हैं । धर्म
कभी रिलीजनके लिये, कभी नीतिके लिये; कभी अभ्यस्त धर्मा-
त्मताके लिये और कभी पुण्यकर्मके लिये व्यवहृत होनेसे नीतिकी
प्रकृति रिलीजनमें और रिलीजनकी प्रकृति नीतिमें अभ्यस्त गुणका
लक्षण कर्ममें और कर्मका अभ्यासमें लगा देनेसे बड़ा ही गड़बड़
हो गया है । उसका फल यह हुआ है कि धर्म (रिलीजन)
उपधर्म संकुल, नीति भ्रान्त, अभ्यास कठिन और पुण्य दुःखजनक
बन गया है । हिन्दू धर्म और हिन्दू नीतिकी वर्तमान अवस्था
और उस पर वर्तमान अथद्वाका एक बड़ा भारी कारण यह गड़-
बड़ाध्याय है ।

क्रोड़पत्र—ख ।

—:0:—

गुरु । रिलीजन क्या है ।

शिष्य । वह मायूम है ?

गुरु । जरा कहो तो सही देखे क्या मायूम है ?

शिष्य । अगर कहूँ कि रिलीजन पारलौकिक बातों पर
विश्वास है ।

गुरु। प्राचीन यहूदी परलोकको नहीं मानते थे। तो क्या यहूदियोंका प्राचीन धर्म धर्म नहीं था ?

शिष्य। अगर कहूं कि देव देवियों पर विश्वास ?

गुरु। इसलाम, इसाई, यहूद आदि धर्मोंमें देवी नहीं हैं। उनमें देव भी एक ही ईश्वर है। ये क्या धर्म नहीं हैं ?

शिष्य। ईश्वरमें विश्वास ही धर्म है।

गुरु। ऐसे अनेक परम रमणीय धर्म हैं जिनमें ईश्वर नहीं हैं। ऋग्वेदसंहिताके पुरानेसे पुराने मन्त्रोंकी आलोचना करनेसे विदित होता है कि उनके रचनाकालके आर्योंके देव देवी तो थे परन्तु ईश्वर नहीं थे। विश्वकर्मा, प्रजापति, ब्रह्म इत्यादि ईश्वरवाचक शब्द ऋग्वेदके प्राचीनतम मंत्रोंमें नहीं हैं—जो उनसे नये हैं उन्हींमें हैं, प्राचीन सांख्यलोग भी अनीश्वरवादी थे। अथर्व वे धर्महीन नहीं थे ; क्योंकि वे कर्म फल मानते थे और और मुक्तियां निःश्रेय कामना करते थे। बौद्ध धर्म भी निरीश्वर है। तब ईश्वरवादकी धर्मका लक्षण कैसे कहे ? देखो कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ।

गुरु। तब विदेशी तार्किकोंकी भाषाकी शरण लेनी पड़ी—
अलौकिक चैतन्यमें विश्वास ही धर्म है।

गुरु। अर्थात् Supernaturalism किन्तु देखो इसमें तुम कहां आ पड़े। प्रेततत्व वैज्ञानिकोंके दलके सिवा वर्तमान वैज्ञानिकोंके मतसे अलौकिक चैतन्यका कुछ प्रमाण नहीं है। इसलिए धर्म भी नहीं है, धर्मका प्रयोजन भी नहीं है। यदि रहे रिलीजनको धर्म कहता हूं।

शिष्य। उपर उक्त अर्थमें प्रचलित वैज्ञानिकोंमें भी धर्म है।
यथा Religion of Humanity

गुरु। इसलिए अलौकिक चैतन्यमें विश्वास धर्म नहीं है।

शिष्य। अब आप ही बताइये कि धर्म किसे कहा जाय ?

गुरु। यह प्रश्न बहुत प्राचीन है। “अचानो धम्म जिजासा” सीनासा दर्शनका प्रथम सूत्र है। इस प्रश्नका उत्तर देना ही सीनासा दर्शनका उद्देश्य है। सर्वत्र जानने योग्य उत्तर

आजतक नहीं सिखा है। यह सम्भावना नहीं है कि मैं इसका अनुत्तर दे सकूंगा। आलवर्त्ते पूर्व परिदृश्योंका मत तुम्हें सुना सकता हूँ। पहले भीसांसाकारका उत्तर सुनो। वे कहते हैं—
 “नोदना लक्षणो धर्मः।” नोदना क्रियाका प्रवर्त्तक वाक्य है। अगर इतना ही होता तो कहते कि यह बुरा नहीं जान पड़ता; किन्तु जब उसके ऊपर बात उठी कि “नोदना प्रवर्त्तकको वेद विधि रूपः” तब मुझे बड़ा सन्देह होता है कि तुम उसको धर्म मानोगे या नहीं।

शिव्य । कभी नहीं। तब तो जितने पृथक पृथक धर्म-ग्रंथ हैं उतने पृथक प्रकृतिके धर्म मानने पड़ेगे। इसार्थ कह सकते हैं कि वाइविल विधि ही धर्म है; मुसलमान भी कुरानके विषयमें यही कहेंगे। धर्म पद्धति भिन्न हो अगर क्या धर्म नामकी कोई साधारण सामग्री नहीं है? Religion है इसलिये Religion नामकी क्या कोई साधारण सामग्री नहीं है।

गुरु । यह एक सम्प्रदायका मत है। लोगादि भास्कर इत्यादिने इस प्रकार कहा है कि “देव प्रतिपाद्य प्रयोजनं वदर्षि-धर्मः।” इन सब बातोंका यह परिणाम हुआ है कि यागादि ही धर्म और सदापर ही धर्म शब्दवाच्य हो गया है; जैसे सहा-भारतमें है—

“श्रद्धा कर्म तपश्चैव मत्समकौ ध एव च ।

स्वेषु द्वारेषु सन्तोषः शोचं विद्या न सूषिता ॥

आत्यञ्जानं तिलिन्ना च धर्मः साधारणो नृप ।”

कोई कहता है—“द्रव्य क्रिया गुणा दीनां धर्मस्त्वं” और कोई कहता है कि धर्म भाग्य विशेष है। तात्पर्य यह कि आर्योंका साधारण अभिप्राय यह है कि वेद वा लोकवाच्य समस्त कार्य ही धर्म हैं, यथा विश्वामित्र कहते हैं—

“यमार्या क्रियमाणं हि शंभन्त्यागम वेदिनः।

स धर्मोऽयं विगर्हन्ति तमधर्मं प्रवदन्ते ॥”

किन्तु यह बात नहीं है कि हिन्दू शास्त्रमें भिन्न मत नहीं है।

“द्विदिष्टे वेदितव्ये इतिहम नव ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापराव”

इत्यादि श्रुतिसे सूचित होता है कि वैदिक ज्ञान और उसके अनुवर्ती यागादि निकृष्ट धर्म है, ब्रह्मणन ही परम धर्म है। भगवद्गीताका स्वरूप तात्पर्य ही कर्ममार्त्तिक वैदिकादि अनुष्ठानकी निकृष्टता और गीतोक्त धर्मका उत्कृष्ट प्रतिपादन है। विशेषकर हिन्दू धर्मके भीतर एक परम रमणीय धर्म मिलता है जो इस नीनांसा और उसके निकले हुए हिन्दू धर्मवादका साधारणतः विरोधी है। जहाँ जहाँ यह धर्म देखता हूँ (अर्थात् गीतामें, महाभारतमें अथवा भागवतमें) उन सब स्थानोंमें देखता हूँ कि श्रीकृष्ण ही इसके वक्ता हैं। इसलिये मैं हिन्दू शास्त्रमें इस उत्कृष्टतर धर्मको मैं श्रीकृष्णका प्रचार किया हुआ समझता हूँ और कृष्णोक्त धर्म कहना चाहता हूँ। महाभारतके कर्ण पर्वसे कुछ बात उद्धृत करके इसका उदाहरण देता हूँ।

“दुहुतेरे श्रुतिको धर्म प्रमाण मानते हैं। मैं इसपर दीप नहीं लगाता। किन्तु श्रुतिमें समस्त धर्मतत्त्व नहीं बताया है।

इसलिये अनुष्ठानसे अनेक स्थानोंमें धर्म निर्दिष्ट करना पड़ता है। प्राणियोंकी उत्पत्तिके निमित्त ही धर्म निर्देश किया जाता है। अहिंसायुक्त कार्य करनेसे ही धर्मानुष्ठान होता है। हिंस्रकोंके हिंसा निवारणार्थ ही धर्मकी सृष्टि हुई है। वह प्राणियोंकी धारण करता है इसीसे धर्म कहलाता है। इसलिये जिससे प्राणियोंकी रक्षा होती है वही धर्म है। यह कृष्णोक्त है। इसके बाद वन पर्वसे धर्म व्याख्योक्त धर्म व्याख्या उद्धृत करता हूँ :—” जो साधारणका बड़ा ही हितजनक है वही सत्य है। सत्य ही प्रवेसाभका अहिंसीय उपाय है। सत्यके प्रभावने ही ज्ञान और हितसाधन होता है।” यहाँ धर्मके अर्थमें ही सत्य शब्द व्यवहृत होता है।

प्रिय। इस देशवालोंने धर्मकी जो व्याख्या की है वह नीतिकी या सुन्दरी व्याख्या है। रिलीजनकी व्याख्या करी है।

सुब। रिलीजन शब्दसे जिस विषयका बोध होता है उस विषयकी स्वतन्त्रता हमारे देशके लोगोंने कभी उपलब्धि नहीं

की । जिस विषयकी पूजा मेरे मनमें नहीं है उसको नामकरण में अपने परिचित शब्दसे क्यों कर सकता हूँ ।

शिष्य । ठीक समझमें नहीं आया ।

गुरु । तो मेरे पास एक प्रबन्ध है उसमेंसे कुछ पढ़कर सुनाता हूँ ।

“For Religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life ; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life, are incapable of being so distinguished. They from one compact and harmonious whole to separate which in to its Component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day to erect it into a separate entity,”*

*लेखक प्रणीत एक अंगरेजी प्रबन्धसे यह उद्धृत किया गया है, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । इसका अनुवाद यहां दिया जा सकता है परन्तु उसको हमारे कितने ही पाठक नहीं समझेंगे । जिनके लिये लिखना हूँ वे न समझें तो लिखना बृथा है । इसलिये हमहूँ विरह्ण वाच्यकी पाठक समा करे । जो अंगरेजी नहीं जानते वे इसे छोड़ देंगे तो कुछ हानि नहीं होगी ।

शिष्य । तब रिलीजन क्या है, इस विषयमें पाश्चात्य आचार्योंका ही मत सुनाइये ।

गुरु । उसमें भी गड़बड़ है । पहले रिलीजन शब्दका यौगिक अर्थ देखा जाय । प्रचलित मत यह है कि re-ligere से यह शब्द बना है इसलिये इसका असली बन्धन है यह समाजका बन्धन है । किन्तु बड़े बड़े पण्डितोंका यह मत नहीं है । रोमक पण्डितसि सिर (याकिकिरो) कहते हैं कि यह ri-ligere से बना है । उसका अर्थ पुनराहरण, संग्रह और चिन्ता है मोक्षमूलर इत्यादि इसी मतके अनुयायी हैं । असली चाहे जो हो, यह देखा जाता है कि इस शब्दका आदि अर्थ अब व्यवहृत नहीं होता । जैसे आदसियोंकी धर्म वृद्धिको स्फूर्ति प्राप्त हुई है, इस शब्दका अर्थ भी स्फुरित और परिवर्तित हुआ है ।

शिष्य । पुराने अर्थसे हमें कुछ मतलब नहीं है, अब धर्म अर्थात् रिलीजन किसको कहूँ यही बताइये ।

गुरु । केवल एक बात कह देता हूँ । धर्म शब्दका यौगिक अर्थ बहुत कुछ religio शब्दके सेबा है । धर्म = धृ + मन् अर्थ (ध्रियते लोको अनेन, धरति लोकंवा) है, इसीसे सैने धर्मको Religio शब्दका असली प्रति शब्दमाना है ।

शिष्य । अच्छी बात है—अब रिलीजनको आधुनिक व्याख्या कहिये ।

गुरु । आधुनिक विद्वानोंमें जर्मन ही सर्वाग्रगण्य हैं । दुर्भाग्यवश मैं स्वयं जर्मन भाषा नहीं जानता । इसलिये पहले मोक्षमूलरकी पुस्तकसे जर्मनोंका मत सुनाऊँगा । अभी कार्टेके मतकी पर्यालोचना करो ।

According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine Commands that, he thinks constitutes religion, and we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed

Religion) On the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties therefore we look upon them as divine commands.

उसके बाद फिक्ते । फिक्तेका मत है—“Religion is knowledge, it gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough, sanctification to our mind” सांख्यादिका भी प्रायः यही मत है । केवल शब्द प्रयोग भिन्न प्रकार है । उसके बाद स्लियेर नेकर हैं । उनका मत है—Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something which though it determines us, we cannot determine in our turn उनकी दि लुगीकरकेही गल कहते हैं Religion is or ought to be perfect freedom; for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit.

वह मत कुछ कुछ वेदान्तकी अनुगामी है ।

शिष्य । चाहे जिसका अनुगामी हो, इन चारोंमेंसे एक भी व्याख्या अर्था योग्य तो नहीं मालूम हुई । पण्डित मोक्षमूलरका खास मत क्या है ?

गुरु । वे कहते हैं—“Religion is a subjective faculty for the apprehension of the infinite.

शिष्य । faculty ! हरे ! हरे ! रिलीजन तो समझमें भी आ जाता है faculty कैसे समझेंगा ? उसके अस्तित्वका क्या प्रमाण है ?

गुरु । अब जर्मनोंकी बात छोड़कर दो एक अंगरेजोंकी व्याख्या में स्वयं ग्रहण करके सुनाता हूँ । टेलर साहब कहते हैं कि जहां “Spiritual Beings” सम्बन्धमें विश्वास है वहीं रिलीजन है । जहां Spiritual Beings का अर्थ केवल भूत प्रेत नहीं है । अलौकिक चैतन्यसे भी अभिप्राय है ; देव देवी और ईश्वर भी इसके अन्तर्गत हैं । इतलिये तुम्हारे वाक्यमें इनका स्थान मिल गया ।

शिष्य । वह ज्ञान तो प्रमाणाधीन है ।

गुरु । सभी प्रमाज्ञान प्रमाणाधीन है, भ्रम ज्ञात प्रमाणाधीन नहीं है । साहब मौसूककी विवेचनामें रिलीजन भ्रमज्ञान मात्र है अब जान स्टुआर्ट मिलकी व्याख्या सुनो ।

शिष्य । वे तो नीतिसात्र वादी थे, धर्मके तो विरोधी थे ।

गुरु । अन्तिम अबस्याकी रचना पढ़नेसे ऐसा नहीं मालूम पड़ता । अलबत्ते अनेक स्थानोंमें दुविधा है । जो हो उनको व्याख्या उच्च श्रेणीके धर्म मन्वन्थमें खूब घटती है ।

वे कहते हैं "The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully Paramount over all selfish objects of desire."

शिष्य । यह तो बड़ी अच्छी बात है ।

गुरु । बुरी नहीं है । अब आचार्य सीलीकी बात सुनो । आधुनिक धर्मतत्त्व व्याख्याकारोंमें वे एक श्रेष्ठ पुरुष हैं । उनके बनाये *Ecce Homo* और *Natural Religion* ग्रन्थोंने बहुते-रोंको मुग्ध किया है । इस विषयमें उनकी एक उक्ति पाठकोंके सामने रखी जा चुकी है ।* *The Substance of Religion is Culture ;* किन्तु एक दल आदमियोंके मतकी आलोचना करते हुए इस उक्तिसे उन लोगोंका मत प्रस्फुटित किया है । यह ठोक उनका अपना मत नहीं है । उनका अपना मत बड़ा सर्व-व्यापी है उस मतसे रिलीजन "habitual and permanent admiration" है । यह व्याख्या सविस्तर सुनाता हूँ ।

The words Religion and worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God But those feelings love, awe admiration which together make up worship are felt in various combination for human beings and even for inanimate obje-

* देवी साधारणोंमें जिसका हिन्दो अनुवाद भी हो चुका है ।

cts It is not exclusively. but only per excellence that religion is directed towards God when feelings of admiration are very strong and at the sametime serious and permanent they exprees; themselves in recurring acts and hence arises ritual liturgy and whatever the multitude indentifies with religion may exist in its; elementary—state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration.*

शिष्य । वह व्याख्या बड़ी ही सुन्दर है और मैं देखता हूँ कि मिलने जो बात कही है उससे यह मिलती है । यह “habitual and permanent admiration” जो मानसिक भाव है उसीका फल strong and earnest direction of the emotion and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence,

गुरु । यह भाव धर्मका एक अङ्गमात्र है ।

जो हो पण्डितोंके पाण्डित्यसे तुमको अधिक त्यक्त न करके अगस्त कोम्तकी धर्म व्याख्या सुनाकर समाप्त करूंगा । इसमें विशेष ध्यान देना जरूरी है । क्योंकि कोम्त स्वयं एक धर्मके सृष्टिकर्ता हैं और इस व्याख्या पर नीव डालकर ही उस धर्मकी सृष्टि की है वे कहते हैं—“Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive mark of mans existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature moral and physical are made habitually to converge towards one common purpose” अर्थात् Religion consists in regulating one’s individual nature, and forms the rallying point for all separate individuals.”

जितनी व्याख्याएं तुमको सुनायीं उन सबमेंसे यह उत्कृष्ट ज्ञान पड़ती है । और अगर वह व्याख्या ठीक हो तो हिन्दू धर्म सब धर्मोंमें श्रेष्ठ है ।

शिष्य । पहले धर्म क्या है वह समझ लें, सब पीछे समझा

जायगा कि हिन्दू धर्म क्या है । उन सब पण्डितोंकी धर्म व्याख्या सुनकर मुझे अन्धेका हापी देखनेवाला किस्सा याद पड़ गया ।

गुरु । सत्य है । ऐसा कौन मनुष्य पैदा हुआ है जितने धर्मकी पूर्ण प्रकृतिकी हृदयङ्गम कर लिया हो ? जैसे समग्र विश्वसं-
सारको कोई आदमी आंखोंसे नहीं देख सकता वैसेही समग्र धर्मका ध्यान कोई आदमी नहीं कर सकता । औरोंकी बात तो दूर रहे. शाक्यसिंह, ईसानलीह, मुहम्मद और चैतन्य भी धर्मकी समग्र प्रकृति जान सके थे यह मैं नहीं स्वीकार कर सकता । उन लोगोंने दूसरोंकी अपेक्षा अधिक देखा ही, तथापि सब नहीं देख सके । यदि कोई मनुष्य देह धारण करके धर्मका सम्पूर्ण अवयव हृदयङ्गम करते हुए मनुष्यलोकमें प्रचारित करनेमें समर्थ हुआ है तो वह श्रीनङ्गावद्गीताका कर्ता है । भगवद्गीताकी उक्ति ईश्वर-
वतार श्री कृष्णकी उक्ति है या किसी मनुष्यकी रची हुई है यह मैं नहीं जानता । किन्तु यदि कहीं भी धर्मकी सम्पूर्ण प्रकृति व्यक्त और परिस्फुट हुई है तो श्रीनङ्गावद्गीतामें ।

श्रीःपत्र—ग ।

—:0:—

If as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification an attack of fireis injures vision,the mischief is to be counted among those entailed by immoral conduct ; but if regardless of protesting sensations, the eyes are used in study too soon after ophthaimia and there follows blindness for years or for life, entailing not only personal unhappiness but a burden on others moralists are silent. The broken leg which a drunkard's accident causes, counts among those miseries brought on self and family by intemperance which form the ground for reprobating

it, but if anxiety to fulfil duties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the pain and brings on a chronic lameness involving lack of exercise, consequent illhealth, inefficiency, anxiety and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time and money that should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy and preparing for himself a miserable future ; but another who thinking exclusively of claims on him reads night after night with hot or aching head and breaking down cannot take his degree but returns home shattered in health and unable to support himself is named with pity only as not subject to any moral judgment, or rather the moral Judgment, passed is wholly favourable.

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only men at large and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of evolution. Led by the tacit assumption common to Pagan stoics and Christian ascetics that we are so diabolically organized that pleasures are infernal and pains beneficial people on all sides yield examples to lives blasted by persisting in actions against which their sensations rebel. Here is one who, drenched to the skin and sitting in a cold wind pookpooks his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here is another who, disregarding painful feelings illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to

himself and other. Now the account is of a youth who persisting in gymnastic feasts in spite of scarcely bearable staining bursts a blood vessel, and long laid on the shelf, is permanently damaged; while now it is of a man in middle life who pushing muscular effort to painful excess suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasia, spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too much in that, softening of the brain has been brought on by ceaseless mental efforts against which the feelings hourly protested; and in others, less serious brain-affections have been contracted by over-study continued regardless of discomfort and the craving for fresh air and exercise. * Even without accumulating special examples the truth is forced on us by the visible traits of classes. The care-worn man of business too long at his office, the cadaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory-hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anemic, flat-chested school girls bending over many lessons and forbidden boisterous play no less than Sheffield grinders who die of suffocating dust and peasants crippled with rheumatism due to exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in actions repugnant to the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. Nay the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the puny malformed children seen in poverty-stricken districts, but children whose appetites for food and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are populations stunted in growth and prematurely aged, such as parts of France show us, but populations injured by work in excess and

food in defect ; the one implying positive pain, the other negative pain, the other negative pain ? What is the implication of that greater morality which occurs among people who are weakened by privations, unless it is that bodily miseries conduct to fatal illnesses ? Or once more, what must we infer from the frightful amount of disease and death suffered armies in the field fed no scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold, inadequately sheltered from rain and subject to exhausting efforts ; unless it be the terrible mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which the feelings protest against ?

It matters not to the argument whether the actions entailing such effects are voluntary or involuntary. It matters not from the biological point of view, whether the motives prompting them are high or low. The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of them was unavoidable, or that the reason-for neglect was noble. The direct and indirect sufferings caused by non-conformity and cannot be omitted in any rational estimate of conduct if the purpose of ethical inquiry is to establish rules of right-living ; and if the rules of right-living are those of which the total results, individual and general, direct and indirect, are most conducive to human happiness then it is absurd to ignore the immediate results,—and recognize only the remote results Herbert Spencer—Data of Ethics, pp.92-95.

अनुशीलनतत्त्वसे जातिभेद और असजीवनका सखन्ध ।

“दृष्टिके सञ्चालनसे हम लोग क्या करते हैं ? या तो कुछ कर्म करते हैं या कुछ जानते हैं । कर्म और ज्ञानके विषय मनुष्यके जीवनमें और कोई फल नहीं है ; *

इसलिये ज्ञान और कर्म मनुष्यका स्वधर्म है । अगर सब मनुष्य सब वृत्तियोंका अनुशीलनविहित रूपसे करते तो ज्ञान और कर्म दोनों ही सब मनुष्योंका स्वधर्म होते । किन्तु मनुष्य समाजकी अपरिणत अवस्थामें सचराचर वैसा नहीं होता । कोई केवल ज्ञानको ही प्रधानतः स्वधर्म बना लेता है और कोई कर्मको ही प्रधानतः स्वधर्म समझ लेता है ।

ज्ञानका चरमोद्देश्य ब्रह्म है ; समस्त जगतमें ब्रह्म है । इसलिये ज्ञानार्जन जिनका धर्म है उनको ब्राह्मण कहते हैं । ब्राह्मण शब्द ब्रह्मत् शब्दसे निरपन्न हुआ है ।

कर्मको तीन श्रेणियोंमें बांट सकते हैं । किन्तु उसके समझनेके लिये कर्मके विषयको अच्छी तरह समझना होगा । जगत्में अन्तर्विषय है और वहिर्विषय है । अन्तर्विषय कर्मके विषयीभूत नहीं हो सकता । वहिर्विषय ही कर्मका विषय है । उस वहिर्विषयमेंसे घोड़ा ही चाहे सभी हो मनुष्यके योग्य है । मनुष्यका कर्म मनुष्यके भोग्य विषयको ही आश्रय करता है वह आश्रय तीन प्रकारका है, यथा—(१) उत्पादन (२) संयोजन या संग्रह और (३) रक्षा । (१) जो लोग उत्पादन करते हैं वे कृषी धर्मों हैं ; (२) जो लोग संयोजन संग्रह करते हैं

* कोमत षभृति पाश्चात्य दार्शनिक गण तीन भागोंमें चित्त-परिणतिको विभक्त करते हैं । Thought feeling Action यह ठीक है किन्तु Feelling श्रुतमें Thought या Action ही जाता है इसलिये परिणामका फल ज्ञान और कर्म कहना भी ठीक है । मैं उसीसदी सदीके युरोपकी भी समाजकी अपरिणत अवस्था करता हूँ ।

वे गिल्प या वाणिज्यधर्मों हैं, (३) और जो लोग रक्षा करते हैं वे युद्धधर्मों हैं । इसके नाम व्युत् क्रमसे तत्रिय वैश्य और शूद्र हैं, क्या यह बात पाठक स्वीकार कर सकते हैं ?

स्वीकार करनेमें एक सन्देह है । हिन्दुओंके धर्मशास्त्रानुसार और इस गीताके व्यवस्थानुसार कृषि शूद्रका धर्म नहीं है, वाणिज्य और कृषि दोनोंही वैश्याका धर्म है । अन्य तीन वर्णोंकी परिचर्याही शूद्रका धर्म है । आजकल देखते हैं कि कृषि प्रधानतः शूद्रका ही कर्म है । किन्तु अन्य तीन वर्णोंकी परिचर्या भी आजकल प्रधानतः शूद्रका ही धर्म है । जब ज्ञानधर्मों, युद्धधर्मों, वाणिज्यधर्मों या कृषिधर्मोंके कर्मका इतना बाहुल्य है कि तद्धर्मों अपने वैदिकादि दरकारी कर्म करनेका अवसर नहीं पाते तब कुछ लोग उनके परिचर्यामें नियुक्त होते हैं । इसलिये (१) ज्ञानार्जन या लोकशिक्षा, (२) युद्ध या समाजरक्षा, (३) गिल्प या वाणिज्य, (४) उत्पादन या कृषि और (५) परिचर्या, ये पांच प्रकारके कर्म हैं । भगवद्गीताकी टीकामें मैंने जो लिखा है उससे उतना जो उद्धृत कर दिया है । यहां स्मरण रखना चाहिये कि सब तरहके कर्मानुष्ठानके लिये अनुशीलन दरकार है । अलवन्ते जिसका जो स्वधर्म है अनुशीलन उसके अनुरूप ही तो स्वधर्मका सुपालन नहीं होगा । अनुशीलन स्वधर्मानुवर्ती होनेका यह अर्थ है कि स्वधर्मके प्रयोजन अनुसार वृत्ति विशेषका विशेष अनुशीलन चाहिये ।

सामञ्जस्य रखकर वृत्तिविशेषका विशेष अनुशीलन कैसे हो सकता है वह गिज्ञा तत्त्वके अन्तर्गत है । इसलिये इस ग्रन्थमें उस विशेष अनुशीलनकी बात नहीं लिखी जाती । मैंने इस ग्रन्थमें साधारण अनुशीलनकी ही बात कही है क्योंकि वही धर्मतत्त्वके अन्तर्गत है ; विशेष अनुशीलनकी बात नहीं कही क्योंकि वह शिशात्त्व है, दोनोंमें कुछ विरोध नहीं है और ही नहीं सकता, यह कहनेका मेरा प्रयोजन है ।

इति ।

मार्कण्डेय पुराण ।

श्रीः ।

मार्कण्डेय पुराण

का

हिन्दी भाषानुवाद ।

श्रीभोजपुर नरेशाश्रित, डुमरावं निवासी, शाकहीपीय विप्र
परिष्ठित श्रीराजेश्वर मिश्रजीके प्रथम पुत्र
परिष्ठित अक्षयवट मिश्र (विप्रचन्द्र)
लिखित ।

कलकत्ता

६७ सुत्तारामबाबू स्ट्रीट, भारतमित्र प्रेससे
परिष्ठित हाशानन्द शर्मा द्वारा सुद्वित और प्रकाशित ।

॥ श्रीः ॥

मार्कण्डेय पुराण ।

पहला अध्याय ।

मङ्गलाचरण ।

जीवन सरन आदि भवभय जो तुरत नसविं ।
शुद्ध चित्त योगीगन जिनकी निसदिन ध्यविं ।
जब हरि वासन हर धारि वलिके घर आवि ।
तहं तिनि विस्तृत होय भांति बहु रंग दिखायि ।
जो स्वर्ग मर्त्य पाताल कों पलक जारति वशि करिं ।
सो पादपद्म भयवानके नित तुम्हार मङ्गल करै ॥

पयससुद्रके मध्य योगजिद्राकीं धारि ।
सोवत जो प्रभु शेषनामकी सेज संवारि ।
निवासत जाके भार खेसकी संस भवङ्कर ।
हलत उदधि उत्ताव तरङ्गिन करतो हरहर ।
इक ध्यानमादसीं जासुके दुरिनराशि पलमें दुरै ।
सो सोवनहारि शेषकी तुम्हरीं नित रक्षा करै ॥

नर नारायण श्रेष्ठनर विनवीं वारम्बार ।

देवि सरस्वति ध्यायके कीजे जयजयकार ॥

—०—

जैमिनिका महाभारतके विषयमें प्रश्न करना और
सारकण्डेयजीका उत्तर देना ।

जिस प्रकार भावोंमें ब्रह्ममहाव, गुणोंमें विनय, छूनेमें सुख देने वाले पदार्थोंमें पुत्र, सुखमें ब्रह्मका दर्शन सबसे उत्तम है उसी प्रकार सब आत्मियोंमें उत्तम और पवित्र सारस्वत आत्म है । जहाँ क्राँच हंस आदि पक्षी कलरव करते हैं, नदियोंका जल स्वच्छ है, पग और पक्षी अपने निर्बल बैरीको नहीं मताते हैं सब गान्ताभावसे रहते हैं कोई कि धीका कष्ट नहीं देता । सुन्दर सुहावने हुए लाल-लहा रहे हैं । नृग तपस्विधियोंकी काली जटाओंकी हरी घाम मशक वार खानेके लोभमें उनके पीछे पीछे उधर उधर घूम रहे हैं, धारों और वेदध्वनि होरही है, तपस्त्री लोग जहाँ तहाँ ध्यान लगाये बैठे हैं और अनेक यज्ञमालाएं शोभित होरही हैं । वह आश्चर्य बड़ा ही सुन्दर है । वहाँ न रोग है न शय है न शंका है न सूक्ष्मता है न दुःख है न शोक है न विधि है न निषेध है न मोह है न प्रमाद है न निर्बल करनेवाला बुढ़ापा है, न लालच बढ़ानेवाली अशानी है, न अज्ञतासे भरा हुआ लडकपन है, न दूनियोंकी खतानिधाना मलही है । वहाँ ज्ञानी मुनियोंके बीच बैठे हुए तथा तप कीज वेदपाठ करनेमें लवलीज महामुनि सारकण्डेयमें बड़े तेजस्वी व्यासजीके शिष्य जैमिनि ऋषिने पृच्छा ॥ १ ॥ हे भगवन् ! महाका व्यासजीके भागत नामका इतिहास कथा जिसमें गाथा गानोंके सब विचित्र विषय भरे हैं, जातिकी गूढताका विधान लिखा है, सुन्दर सुन्दर ग्रन्थोंकी री है, सब शंका और मशकान तथा उनके निदान भी ठहराये हैं । जिस प्रकार देवताओंमें विशु, जनुष्योंमें ब्राह्मण, गदर्यों

में चूड़ासणि शस्त्रोंमें वज्र और इन्द्रियोंमें मन उत्तम है उसी प्रकार सब शास्त्रोंमें महाभारत उत्तम है ॥ ५ ॥ इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका वर्णन है, इन सबका सखन्ध और उत्पत्ति भी कही गई है। इसे उत्तम धर्मशास्त्र, प्रधान अर्थशास्त्र, बड़ा कामशास्त्र और श्रेष्ठ मोक्षशास्त्र कहना उचित है। इसमें चारों आश्रमों (१ ब्रह्मचर्य, २ गार्हस्थ्य, ३ वानप्रस्थ, ४ सन्यास) के धर्म और आचार अच्छी तरह लिखे गये हैं। हे महाभाग ! बुद्धिमान व्यासजीने इसमें विधिसे सब बातें कही हैं। हे तात ! व्यासजीने इस उदारतासे यह भारत बनाया कि वह चारों तरफ फैल गया। किसीको ना-पसन्द न हुआ। नीच विचार रूपी पेड़ोंको गिरानेवाली वेदरूपी पर्वतसे झरनेवाली, व्यासकी वाणीकी इस जलधाराने, पृथिवीके पापोंकी धूल दवादी ॥ १० ॥ व्यासका बनाया हुआ भारत एक बड़ा भारी तालाब है, इसमें कोमल कोमल शब्द हंस हैं, बड़ी बड़ी कयाएं कमल हैं और बड़े बड़े इतिहास जल हैं। जिस भारतमें बहुतसे अर्थ और वेदका विस्तार है उसी भारतको भलीभांति जाननेके लिये आपके पास आया हूँ। हे मुने ! जनार्दन भगवाने ने निर्गुण होकर भी क्यों मनुष्य देह धारण की ? वासुदेव तो जगतकी उत्पन्न पालन और संहार करनेवाले हैं। क्या कारण है कि एकही द्रौपदी पांचों पाण्डवोंकी स्त्री बनी ? यह बड़े सन्देह की बात है ॥ १४ ॥ महाबली हनुधर वज्रदेवने तीर्थ यात्रा करके ब्रह्म हत्या क्यों कुड़ाई ? ॥ १५ ॥ और विनाव्याहे महारथी पाण्डवोंके पुत्र द्रौपदीके बालक क्यों अनाथकी तरह मरि गये ? यह सब बातें आप विस्तारसे समझाकर कहिये। आप सूर्योंकी मूर्खता सदा दूर करनेवाले हैं ॥ १७ ॥

घटारहीं दोषोंसे रहित महामुनि मार्काण्डेय उनकी यह बात सुनकर बोले ॥ १८ ॥ हे मुनिवर ! यह मेरे संध्यावन्दनका समय है और यह कथा बहुत बड़ी है इस कारण मैं इसे इस समय नहीं कह सकता ॥ १८ ॥ जो तुम्हारे सन्देहोंको दूर करेंगे उनका नाम बता

देता हं । पक्षी लोग तुम्हारे सन्देशोंकी मिटा देंगे ॥२०॥ उन पक्षियोंके चित्तमें किसी प्रकारका सन्देश नहीं रहता । पिंगाक्ष विबोध, सुपुत्र और सुमुख यह द्रोणपुत्र पक्षियोंमें प्रधान और सब शास्त्रोंके जाननेवाले हैं ॥२१॥ उनको बुद्धि वेदशास्त्रके अर्थोंके जाननेमें बड़ी चतुर है । वह विन्ध्य पर्वतकी कन्दरामें रहते हैं । उनकी सेवा करके पूछो ॥२२॥ जब बुद्धिमान मार्कण्डेयजीने इस प्रकार समझाया तब जैमिनिके नेत्र आश्चर्यसे खुल गये । फिर जैमिनी कहने लगे ॥२३॥ हे ब्रह्मन् ! यह तो बड़े अचभेकी बात है कि उन पक्षियोंकी बोली मनुष्यकीसी है और उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ ज्ञान पाया है ॥२४॥ यदि उनका जन्म तिर्यक् योनिमें हुआ तो उन्हें ज्ञान कैसे हुआ ? वह पक्षी द्रोणपुत्र किस प्रकार कहलाये ॥ २५ ॥ वह द्रोण कौन हैं जिनके यह चारों लड़के हैं ? इन महात्माओंकी धर्मज्ञान कैसे हुआ ॥२६॥ मार्कण्डेयजी बोले जैमिनि ! तुम सावधान होकर सुनो ; जो बातें नन्दनवनमें नारदके संग इन्द्र और अप्सरा-राशियोंके बीच हुई ॥२७॥ एक समय नारदने देखा कि नन्दन वनमें देवताओंके राजा इन्द्र, स्वर्गकी वेण्याओंके बीच बैठे हैं और टक-टकी लगाये उनके मुंहकी ओर देख रहे हैं ॥ २८ ॥ महर्षि नारदको सामने आते देखकर शचीपति इन्द्र उठ खड़े हुए और अपने आसन पर नारदको बड़े आदरमें बिठाया । ॥२९॥ वह सब अप्सराएं इन्द्र को खड़ा होते देख उठ खड़ी हुईं और बड़ी नम्रतामें हाथ जोड़ कर प्रणाम करने लगीं ॥ ३० ॥ नारद मुनि उन स्त्रियोंमें आदर पाकर इन्द्रके बैठ जाने पर कुण्ठित पृच्छकर सुन्दर कथा कहने लगे । इसी बीचमें इन्द्रने नारदसे कहा—हे मुनि ! आप जिस अप्सराकी पसन्द करें उसे नाचनेकी आज्ञा दें । रम्भा, मिश्रकेयी, उर्वशी, तिलोत्तमा, वृताची, मेनका—इनमें जो भली लगे उसे आज्ञा दीजिये ॥३१॥ द्विजवर नारद, इन्द्रका वचन सुन विन्दसे हाथ जोड़ कर खड़ी हुई अप्सराओंमें विचारकर बोले ॥३२॥ तुम सबमें जो अपनेको रूप और गुणमें अधिक समझती हो वह मेरे सामने नाच

॥३४॥ जो स्त्री रूप और गुणसे विहीन है वह नाचनेमें कभी अच्छी नहीं होसकती । जो सब तरहकी सुन्दरतसे भरा पूरा नाच है वही नाच कहजाता है नहीं तो खेल है ॥ ३५ ॥ नारदजीकी यह बात सुनकर उनमें हर एक सामने आकर हाथ जोड़कर अपनेकी रूप और गुणमें अधिक बताने लगी और दूसरीकी निन्दा करने लगी ॥३६॥ उन सबको आपसमें लड़ते देखकर इन्द्रने कहा, तुम सब आपसमें क्यों लड़ती हो इन्हीं मुनिसे पूछ लो कि कौन अच्छी है ? ॥३७॥ इन्द्रकी बात सानकर उन सबने नारदसे पूछा । नारदने जवाब दिया कि हिमालय पर्वतपर मुनिवर दुर्वासा तप करते हैं । जो अपने की रूप और गुणमें अधिक समझती हो वहां जाकर उनको अपने बलसे मोहित करे ॥३८॥ नारदकी बात सुनकर सब सिर हिलाकर नहीं नहीं करके कहने लगीं कि यह हमारी शक्तिसे बाहर है ॥४०॥ उनमें वपु नाम्नी वेख्या मुनिको मोहित करनेके विचारसे घमंड करती हुई बोली कि मैं आजही उस मुनिके पास जाती हूँ ॥४१॥ आजही उसकी देहको चलानेवाले इन्द्रिय रूपी घोड़ोंकी लिंगामको कामदेव रूपी तलवारसे काटकर सारथीको गिरा दूंगी ॥ ४२ ॥ ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव भी यदि मेरे सामने आजायं तो मैं उनके हृदयमें काम-वाणसे छेद करदूंगी ॥ ४३ ॥ ऐसा कहकर वह वपु नाम्नी आपसरा हिमालय पर चली गई । मुनिके तपके प्रभावसे उस आश्रममें सब जीव जन्तु शान्त भावसे रहते थे ॥४४॥ जहां दुर्वासा मुनि रहते थे वहांमें एक कोस दूर बैठकर वह सुन्दरी अप्सरा कोयलके समान सुरीली तानसे गाने लगी ॥४५॥ उसके गीतको मोठो तान सुनकर मुनि आसर्थ्यमें डूब गये ; और जहां वह गारही थी वहां पहुंचे । ४६॥ महातपस्वी दुर्वासा मुनिने उसके सुन्दर अंगोंको देखकर अपने मनको बलसे रोका और यह विचारकर कि यह मुझे मोहित करने आई है अपना क्रोध न सहालकर उससे बोले कि अरी अप्सरा ! तू यहां दुःखसे इकट्ठे किये हुए तपमें विघ्न करनेके लिये मतवाली बनकर आई है इस कारण मेरे क्रोधसे पापिनी बनकर

पत्नीकी योनिमें जन्म लेकर सोलह वर्ष तक रहेंगी ॥४८॥ रे अधस
 असुरा ! तू अपना दिव्य रूप छोड़कर पक्षिणीका रूप धारण करेगी
 और तेरे चार लड़के पैदा होंगे ॥५०॥ वह बच्चे तू सुखसे न जन
 सकेगी और अस्त्रसे कटकर पापरहित होकर फिर स्वर्गमें निवास
 करेगी । अब कुछ कहने सुननेका काम नहीं है ॥५१॥ कोप
 में नेत्र लाल किये ब्राह्मण दुर्वासा उस चंचल मनोरम कङ्कणवाली
 भानिनी असुराको यह बात सुनाकर पृथिवी छोड़कर अत्यन्त चञ्चल
 तर्बंगवाली और प्रसिद्ध सब गुणोंसे भरी हुई आकाशगङ्गा मन्दा-
 किनीके तीर पर चले गये ।

दूसरा अध्याय ।

• चार पक्षियोंके जन्मकी कथा ।

अरिष्टनेमिके पुत्र गरुड़ पक्षियोंके राजा हुए । गरुड़के पुत्र
 सन्ध्याति हुए ॥१॥ उनके पुत्र वायुके समान बली सुपार्श्व हुए ।
 सुपार्श्वके पुत्र कुम्भि और कुम्भिके पुत्र प्रत्नोलुप हुए ॥२॥ प्रत्नोलुपके
 कंक और कन्धर दो लड़के हुए ॥३॥ कंकने एक दिन कौत्साम पर्वत
 की चोटी पर विशुद्रूपको देखा । उसके नेत्र कमलके समान थे ।
 वह कुबेरका छोटा भाई था और राक्षसी योनिमें उत्पन्न था ॥४॥
 वह मद्य पीरजा था । खच्छ माला चन्दन और वस्त्र पहने हुए
 था और खच्छ तथा पवित्र एक बड़ी चट्टान पर अपनी
 स्त्रीके साथ बैठा था ॥५॥ कंकको देखतेही वह राक्षस क्रोध करके
 बोला—“अरे पक्षियोंमें अधस ! तू कहांसे यहां आया ? मैं स्त्रीके
 साथ बैठा हूं तू क्यों मेरे पास आता है ? यह भले लोगोंका काम
 नहीं कि जहां स्त्री पुरुष बैठे हों वहां जायं” ॥६॥ कंक बोला—यह
 मैं मायावत् हूँ इस पर जेना तुम्हारा अधिकार है वेर ही हमारा

है । श्रीर दूसरे जन्तुओंका भी उसी तरह इस पर बल है । मैं नहीं जानता कि तुम्हारी समता इस पर इतनी अधिक क्यों है ?

॥८॥ कंककी यह बात सुनकर विद्युद्रूप राक्षसने तलवारसे उसका सिर काट डाला । उसकी देहसे खून बहने लगा । वह पीड़ासे तड़फने लगा और मरगया ॥९॥ कंकका मरना सुनकर कन्धर क्रोध के सारे घबरा उठा और उसने विद्युद्रूपको मारनेका विचार किया ।

१०॥ वह उस पर्वतकी चोटी पर जापहुंचा जहां कंक मरा पड़ाथा । उसने बड़े भाईका मृतक संस्कार किया । क्रोध और द्वेषसे उसकी आंखें लाल होआईं तब वह गजराजके समान चिक्कार करने लगा ।

११॥ फिर कन्धर वहां पहुंचा जहां उसके बड़े भाई कंकका मारने वाला शत्रु बैठा था । कंधर अपने पंखोंकी हवासे पर्वतोंकी कंपाने लगा । आंखें लाल लाल करके अपने वेगसे मेघमण्डलीको गिराने लगा । उसने एकही पलमें शत्रुकी नष्ट करनेकी इच्छासे पर्वत पर कोलाहल मचादिया ॥१३॥ फिर उसने देखाकि उसका शत्रु विद्युद्रूप बैठकर मद्य पीरहा है उसकी आंखें लाल हीरही हैं । वह सुवर्णके पलंग पर बैठा है ॥१४॥ सिर पर फूलकी माला लपेटे है ललाटमें चन्दन लगाये हुए है केतकीके पत्तोंके समान खेत दांतिंसे उसका मुंह और भी भयंकर मालूम पड़ता है ॥१५॥ उसकी बाईं जंघा पर बड़े बड़े नेत्रवाली उसकी स्त्री बैठी है जिसका नाम मदनिका है । उसकी बोली कोयलके समान मीठी है ॥१६॥ इस तरह शत्रुकी कन्दरामें बैठे हुए देखकर कंधर क्रोध करके बोला—रे दुष्ट ! यहां आ, मेरे साथ लड़ ॥१७॥ तूने मेरे बड़े भाईको धोखा देकर मारा है इस कारण मैं भी तुझे इसी मद्यकी बेहीशीमें मारकर यमपुरी भेज दूंगा ॥१८॥ जिस नरकमें विश्वासघाती और स्त्री तथा बालक मारनेवाले पड़ते हैं उसी नरकमें आज तुझे मारकर भेज दूंगा ॥१९॥ पचिराज कंधरकी यह बात सुनकर वह राक्षस क्रोध करके बोला ॥२०॥ अरे नीच पची ! जिस तरह मैंने तेरे भाईको मारकर वीरता की है उसी तरह तुझे भी आजही इसी तलवारसे

काट डालूंगा ॥२१॥ रे नीच पत्नी ! थोड़ी देर ठहर, अब तू यहाँसे
जीता हुआ नहीं लौटिगा । यह कहकर उस राजसने अंजनसी काली
तलवार उठाली ॥२२॥ तब उन दोनोमें गरुड़ और इन्द्र के समान
महाभयंकर युद्ध होने लगा ॥२३॥ इसके बाद उस राजसने धूमरहित
अंगारके समान तलवार उठाकर क्रोधसे उस पक्षिराज पर फेंकी ॥
२४॥ कंधरने जमीनसे कुछ ऊपर उछलकर मुँहसे उस तलवारको
पेमे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपको पकड़ता है ॥२५॥ कंधरने
तलवारको चिंच और पैरोंसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और
बड़ा क्रोध किया । तलवार टूट जाने पर दोनोमें हाथाबाही होने
लगी ॥२६॥ कंधरने उसकी छातीमें बड़े जोरसे प्रहार किया और
उसका सिर, पैर, हाथ तोड़कर उसे मार डाला ॥२७॥ राजसके मर
जानेके बाद उसकी स्त्री मदनिका कंधरकी शरणमें आकर डरती
हुई धीरेसे बोली कि मैं आजसे तुम्हारी स्त्री होती हूँ ॥२८॥ कंधर
उसे लेकर अपने घर लौट आया । विद्युद्रूपको मारकर उसने अपने
बड़े भाईके मारनेका बदला लिया ॥२९॥ वह मेनकाकी लड़की मद-
निका कंधरके घर आकर अपनी इच्छासे पक्षिणी बन गई ॥३०॥
कंधर उसके साथ रहने लगा । कुछ दिनोंके बाद उसके एक लड़की
हुई । वह मुनिके शापसे दुखी थी और पूर्व जन्मके संस्कारसे अफरा
की भांति रूपवती थी । कंधरने उसका नाम तार्क्षी रखा ॥३१॥
मन्दपालके जरितारि, द्रोण आदि चार पुत्र थे । यह बड़े बुद्धिमान
और पक्षियोंमें उत्तम थे ॥३२॥ उनमें छोटा लड़का बड़ा धर्मात्मा
और वेद वेदांग जानता था । उसने कंधरकी रायसे सुन्दरी तार्क्षी
के संग व्याह किया ॥३३॥ कुछ दिन बीत जाने पर तार्क्षीको गर्भ
रहा । वह मात मप्ताह बीत जाने पर कुरुक्षेत्रमें चली गई ॥३४॥
उस समय कौरव और पाण्डवोंमें घोर युद्ध हो रहा था । कुछ विशेष
कार्यके लिये वह उस युद्धके बीच चली गई ॥३५॥ वहाँ जाकर उसने
एगदत्त और अर्जुनका युद्ध देखा । उस समय टिड्ढियोंके समान
गणित तीरोंमें आकाश छा गया था ॥३६॥ अर्जुनके धनुषमें बड़े पैग

से भालिके समान विशाल एक वाण कूटा वह उछलकर तार्क्षीके पेटमें लग गया जिससे उसके पेटमें छेद हो गया ॥३७॥ पेट फट जानिपर उसमेंसे चन्द्रमाके समान चार अण्डे निकल पड़े । उनको आयु थी इस कारण वह पृथ्वीपर इस प्रकार गिरे जैसे रूईके गालेपर, उन्हें कुछभी चोट न आई ॥३८॥ उसीसमय सुप्रतीक नामक उत्तम हाथीकी कमर से बंधे हुए घण्टेकी डोरीमें वाण लगा । वाण लगनेसे डोरी कट गई और घण्टा जमीनपर गिर पड़ा ॥३९॥ दैवयोगसे वह घण्टा ठीक उन्हीं अण्डों पर इस तरह चारों ओर घेरकर गिरा कि वह अण्डे दबे नहीं वरन् उसमें टप गये ॥४०॥ भगदत्त राजाके सारिजाने के बाद बहुत दिनोंतक कौरव और पाण्डवोंमें युद्ध होतारहा ॥४१॥ युद्ध समाप्त होजानेपर युधिष्ठिर, शान्तनुके पुत्र महात्मा भीष्म पिता-महसे धर्म सुननेके लिये चले गये ॥४२॥ जहां घण्टेकी नीचे अण्डे पड़े थे उसीजगह संयमी शमीक आपहुंचे ॥४३॥ उन्होंने वहां आकर पच्ची शवाकोंकी चींचीं सुनी । वह बच्चे बहुतही छोटे थे इससे ठीक ठीक अपनी बोली नहीं बोल सकते थे । यद्यपि वह ऋषि विज्ञानी थे तो भी बोली साफ न होनेसे नहीं संसभ सके ॥४४॥ इसके बाद शिष्योंके संग मुनिवर शमीकने वह घण्टा जमीनसे उठा लिया । उसके नीचे बिना साता पिताके बच्चोंकी देखकर वह अचंभेमें आ गये ॥४५॥ यह आश्चर्यकी बात देखकर भगवान् शमीक अपने अनुचर ब्राह्मणोंसे बोले ॥४६॥ हे द्विजगण ! देवताओंसे दुखो होकर जब दैत्योंकी सेना भाग चली तब द्विजश्रेष्ठ शुक्याचार्यने दैत्योंसे बहुतही सत्य बात कही थी कि हे दैत्यगण ! तुम सब मत भागो । लौट आओ । अपनी वीरता और कीर्ति छोड़कर डरसे कहां भागे जाते हो । ठहरो तुम सब नहीं मरोगे ॥४८॥ रोगी हो अथवा युद्ध करता हो उस प्राणीका जीवन उतनेही समय तक रहेगा जितना कि ब्रह्माने पहलेही ठीक करके रख दिया है । इच्छा करनेसे कोई नहीं मर सकता जबतककि काल न आजाय ॥४९॥ देख गया है कि कितने अपने घरमें रहकर मरे हैं, कितने भागते हुए मरे हैं,

॥६३॥ शमीकमुनिने भी अत्यन्त मनोहर वनके फल फूल मूल कुश ले
कार विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, पवन, अग्नि, वरुण, इन्द्रासति, कुबेर,
यम आदि सब देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा करके सत्कार
किया ॥६४॥

तीसरा अध्याय ।

पक्षियोंकी आत्मकथा ।

फिर मार्कण्डेयजी कहने लगे—हे विप्र ! वह मुनिवर नित्य
उन बच्चोंकी दूध पिलाकर और अनेक दूसरे उपायोंसे उनका
पालन पोषण करने लगे ॥१॥ एकही महौनेमें वह बच्चे उड़नेके ला-
यक्त होगये । उड़कर सूर्यके रखते पास पहुँच गये । मुनियोंके
वालक उन्हें बड़ी चाहसे टकाटकी लगाकर देखने लगे ॥२॥ वह बच्चे
आपनागर्भे जाकर समूची पृथिवीके समुद्र, नदी, नगर, पर्वत आदि
देखकर घबराकर फिर आश्रममें लौट आये । उसी समय पूर्व
जन्मकेसंस्कारसे उनके हृदयमें ज्ञानउत्पन्नहोगया ॥४॥ मुनिवरशमीक
अपने शिष्यों पर दया करके धर्मीपदेश कर रहे थे उसी समय वह
बच्चे उनकी प्रदक्षिणा कर चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर बोले ।
हे मुने ! आपने घोर नृत्यसे बचाकर हम लोगोंकी रक्षा की
है । अपने घरमें रखकर फल दूध आदि खिलाकर हमारा
पालन किया है । आपही हमारे माता पिता और गुरु हैं ।
॥६॥ जब हम गर्भमें थे तभी माता दर गई, पिताने पालन नहीं
किया । आपहीने हमें जिलाया और पाला पोसा है ॥७॥
आपका तेज पृथिवी पर फैल रहा है ॥८॥ जिस समय हम पड़े
पड़े कीड़ेकी तरह मृग रहे थे उस समय आपने गजघृष्टा उठाकर
हमारा दुःख छुड़ाया । “वह छोटे बच्चे कैसे बढ़ेंगे, कैसे इन

को सुखो देखूंगा, कब वह दिन आवेगा कि यह जमीनसे उड़ कर पेड़ों पर बैठेगी और इस पेड़ परसे उस पेड़ पर जाकर विहार करेंगी कब यह मेरे समीप उड़कर अपने पंखोंसे धूल उड़ाकर मेरे शरीरकी स्वाभाविक छवि मैली करेगी” ॥१०॥ इस प्रकारकी बातें सोचकर हे पिता ! अपने हमारी रक्षा की है । हम लोग बढ़े और हट्ट पुट्ट हुए । अब जो आज्ञा दीजिये हम करें । ११॥ उनकी यह विचित्र बात सुनकर मुनि आश्चर्यमें आगये । उनके शरीरके रोएँ खड़े होगये । उनके शिष्य और शृङ्गी नामक पुत्र भी आश्चर्यमें डूब गये । शम्भोक मुनि उन पक्षियोंसे पूछने लगे— ऐ पक्षी ! तुम लोग किस तरह मनुष्यकी बोली बोलते हो । किसके शापसे तुम लोगोंका पक्षिकुलमें जन्म हुआ । क्या कारण है कि तुम्हारा रूप पक्षियोंकासा और बोली मनुष्यके समान है ? यह सब भेद हममें कहो ॥१४॥ पक्षियोंनि कहा—पहले समयमें विपुलस्वान् नामके एक मुनि थे उनके सुहाय और तुम्हुरु दो पुत्र थे ॥१५॥ सुहायके हम चारों पुत्र थे । हम लोग सदा तपमें लगे रहते थे और अपने पिताकी बड़ी भक्ति तथा नम्रतासे सेवा करते थे ॥१६॥ हमारे पिता सदा तपमें लवलीन रहते थे । अपनी इन्द्रियोंकी वशमें रहते थे और अपनी इच्छासे फल मूल लानेके लिये हम लोगोंसे कह दिया करते थे । हम उनकी प्रार्थना करनेके लिये उत्तम कुम्भ, पुष्प और भोजनके लिये फल मूल ला दिया करते थे । इस प्रकार वनमें रहते हमें बहुत दिन बीत गये ॥१८॥ एक दिन इन्द्र एक बड़े भारी पत्नीका रूप धरकर जिसके पंख टूट गये थे बड़ापेसे देह ढीली होगई थी, आँखें लाल होगई थी और प्राण्डरने कांप रहे थे उस आयममें आवे । उनकी उच्छ्वासा थी कि हमारे सत्य, पवित्रता, क्षमा, आचार, उदारता आदिकी परीक्षा करें और कुछ भेद हो तो शापसे दण्ड दें ॥२०॥ यह पक्षी जाकर बोला कि हे विजयन्त ! बड़े पापसे मुझे मुक्त लानी है मैं जानते सांभनेके लिये आपकी शरणमें आया हूँ आप भोजन देकर

मेरी रक्षा कीजिये ॥२१॥ मैं विंध्यपर्वतके शिखर पर रहता था वहां गरुड़की पंखोंकी हवा और उनके मुँहके श्वांसके भीकैसे इंगिरकर बेहोश होगया था । मैं सात दिन तक एकदम बेहोश जमीनमें पड़ा था तनकी कुछ भी सुध न थी । आठवें दिन मुझे होश हुआ । तब भूख लगी, कुछ भी भला न लगा चित्त बहुतही घबराया । अब आपको शरणमें आया हूँ । कुछ भोजन दीजिये । हे पवित्र बुद्धिवाले मुनि ! मेरी रक्षा के लिये स्थिर विचार कीजिये । जिससे मेरा प्राण बचे—ऐसा भोजन दीजिये ॥२५॥

यह बात सुनकर वह ऋषि, पत्नी बने हुए इन्द्रसे बोले कि तुम्हारी प्राण रक्षाके लिये मैं तुम्हें मनमाना भोजन दूंगा ॥२६॥ यह बात कहकर फिर ऋषिने पूछा कि तुम्हारे लिये कौनसी चीज खाने को दूँ जिससे तुम्हारी दृष्टि हो । उसने जवाब दिया कि यदि मुझे मनुष्यका मांस खानेकी मिले तो मेरी पूरी दृष्टि हो ॥२७॥ ऋषिने कहा हे पत्नी ! तुम्हारा लड़कपन बीत गया जवानी टल गई अब बुढ़ापा आपहुँचा ॥२८॥ इसमें सब प्राणियोंकी इच्छा सब चीजोंसे हट जाती है । क्या कारण है कि बुढ़ापेमें भी तुम्हारी इच्छा जीव-हिंसासे नहीं हटती ॥२९॥ कहां तो मनुष्यका मांस और कहां तुम्हारा बुढ़ापा । मैं जान गया कि दुष्टोंके चित्तमें शान्ति कभी नहीं होती ॥३०॥ अथवा हमको यह बात कहने सुननेसे क्या प्रयोजन, अब तो तुम्हें मांस देनाही पड़ेगा । क्योंकि मैंने देनेकी प्रतिज्ञा करली है ॥३१॥ उस पत्नीसे यह बात कहकर उसी समय हम सब को बुलाकर और हमारे गुणकी प्रशंसाकरके मुनिवरने दुःखित हृदयसे हमसे यह कठोर वचन कहा । हम वड़ी नम्रतासे भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे ॥३३॥ ऋषि बोले कि हे विप्रगण ! तुम अपना चित्त वशमें रखते हो ब्राह्मणोंके उत्तम गुण अपने पास रखते हो । तुम हमारी उत्तम सन्तान हो, आज हमारी बात मानकर हमसे उन्नत हो

जाओ ॥३४॥ यदि तुम गुरुको पूज्य समझते हो और पिताको बहुत बड़ा जानते हो तो प्रसन्न चित्तसे हमारी बात मान लो ॥३५॥ यह बात उनके मुँहसे निकलतेही हम सबने भट से जवाब दिया कि हे भगवन् जो बात आप कहेंगे उसे हुआ ही समझिये ॥३६॥ ऋषि बोले—यह भूखा प्यासा पची मेरी शरण में आगया है तुम बहुतही शीघ्र ऐसा करो कि तुम्हारेही मांससे इसकी भूख मिटे और रक्तसे प्यास जाय ॥३७॥ यह सुनकर हम बहुत दुखी हुए, डरसे कांपने लगे और हाय हाय करके कहने लगे कि यह बात हम से न होगी ॥३८॥ बुद्धिमान पुरुष दूसरेके लिये क्यों अपना शरीर नष्ट करेगा या अपना प्राण देगा ? जैसा अपना प्राण वैसाही लड़कीका प्राण ॥३९॥ पुत्र, देवऋण, पितृऋण और मनुष्यऋण चुकाता है पर अपना प्राण नहीं देता ॥४०॥ जो काम आजतक किसीने नहीं किया वह काम हम नहीं करेंगे। जो जीता है वह अनेक प्रकारका कल्याण देखता है और वही अनेक पुण्य करता है ॥४१॥ जो आदमी मर जाता है उसकी देह नष्ट होजाती है, और धर्म करना भी उसी दिनमें रुक जाता है इससे धर्म जाननेवाले पण्डित कहते हैं कि सब तरह अपना प्राण बचाओ ॥ ४२ ॥ हमारी ऐसी बात सुनकर मुनि क्रोध से जलने लगे। फिर मानो अपनी आंखोंमें हम सबको जलते हुए बोले ॥ ४३ ॥ तुम सबने हमारी आज्ञा पालन करनेकी प्रतिज्ञा की है। अब अपनी प्रतिज्ञा छोड़ते हो। इस कारण मेरे शपथे भङ्ग होकर तिर्यक योजिमें जन्म पाओगे ॥४४॥ इस प्रकार हमसे कहकर अपने शरीरका मंचमें दाहसंस्कार और पिंडदान, दगावत चौद्वि दैहिक कृत्य करके, उन पक्षीमें बोले कि हेपक्षी ! अब तुम नियंत्रित होकर मुझे खाओ “मैंने अपनी देहही तुम्हारे भोजनके लिये तैयार की है ॥ ४५ ॥ ब्राह्मणका दर्शनमें आश्रयत्व है कि वह अपने मत्वका पालन करे। ॥ ४७ ॥ जो अपने लिंगा सहित यज्ञ करनेमें अथवा दूसरे बड़े पवित्र कामोंमें नहीं

होता वह महान्धर्म, केवल सत्यकी रक्षा करनेसे होजाता है ॥४८॥
 ऋषिका यह वचन सुनकर पत्नी बनेहुए इन्द्र मनमें आश्चर्य करने
 लगे । और उस मुनिसँ कहने लगे ॥४९॥ हे विप्रेन्द्र ! आप योग
 करके अपना शरीर छोड़ दीजिये तब मैं खाऊंगा । मैं जीते हुए
 जीवको कभी नहीं खा सकता ॥५०॥ उसकी यह बात सुनते ही
 मुनि योगासन पर जाबैठे । मुनिका दृढ़ विचार देख कर इन्द्र प्रगट
 होकर बोले ॥५१॥ हे पाप शून्य ! विद्वान ! विप्रेन्द्र ! आप
 योगासनसे उठिये मैंने आपकी परीक्षा लेनेके लिये यह अपराध
 किया है ॥५२॥ हे पवित्रमते ! यह मेरा अपराध क्षमा कीजिये
 और आज्ञा दीजिये कौनसा आपका काम करूँ ? आपकी सत्यत
 देखकर आपके ऊपर मेरा बड़ा प्रेम होगया है ॥५३॥ आजसे
 आपको ऐन्द्र ज्ञान(१) उत्पन्न होगा । आप तप कीजिये । आपके
 धर्ममें किसी प्रकारका विघ्न न होगा ॥५४॥ ऐसा कहकर इन्द्र
 चला गया । पिताजी क्रोधमें बैठे थे । उस समय हम लोगोंने
 उनके पैरोंपर गिर कर कहा । हेतात ! हमने मृत्युसे डरकर
 ऐसा कहा । हम लोगोंको प्राण बहुत प्यारे हैं । अब हमारी
 कौ दीनता पर दया करके क्षमा कीजिये ॥५६॥ चमड़े, हड्डी,
 मांस, पीव और खूनसे बनीहुई देहमें प्रीति नहीं करनी चाहिये पर
 हम लोगोंकी इसमें बड़ी प्रीति है ॥४७॥ हेमहाभाग ! मनुष्यको जिस
 तरह मोह होता है वह हम आपसे कहते हैं सुनिये । यह मनुष्य
 काम क्रोध आदि दोष रूपी प्रबल शत्रुओंसे अपने वशमें नहीं रहने
 पाता ॥५८॥ अनेक प्रकारका विचारहीनो एक किला है, बड़ी
 बड़ी हड्डियाँ खंभे हैं चमड़ा दीवार है मांस ईंटें हैं रक्त गिलावा
 है, चरबीसे मड़े हुए इसमें नो फाटक हैं, ज्ञानी आत्मा इसका राजा
 है, और सदा इसी किलेमें रहता है । मन और बुद्धि दो मन्त्री
 हैं और चापसमें प्रेम रख कर शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते
 हैं । इस राजाके काम, क्रोध, लोभ, और मोह चार शत्रु हैं ।

(१) इन्द्रके समान ज्ञान ।

और सदा राजाका नाग करनेकी इच्छासे घात लगायि रहते हैं ।
 ६२॥ जब राजा अपने नवीं फाटकीको बंद करके बैठा रहता है
 तब सुखी और निर्भय रहता है । तब वह किसी प्रकार शत्रुओंसे
 नहीं जीता जा सकता । उसके पास राग (प्रेम) नामक शत्रुभी
 कभी नहीं आने पाता ॥ ६४ ॥ जब राजा दरवाजोंकी खुला ही
 छोड़ देता है तब राग नामक शत्रु नेत्र आदि नवीं दरवाजों में
 घुस जाता है ॥ ६५ ॥ उसके बाद सबमें सदा रहनेवाले, जादू जान-
 नेवाले, और पांचों द्वारोंमें घुसनेवाले, काम, क्रोध, लोभ यह
 तीनों बली शत्रु भी घुस जाते हैं ॥ ६६ ॥ राग नामक शत्रु इन्द्रिय
 नामक दरवाजोंसे भीतर घुसकर मनसे मेल करलेता है ॥ ६७ ॥
 वह दुष्ट, इन्द्रिय और मनको वगमें करके दरवाजों पर अपना
 कवचा जमाकर किलेको तोड़ देता है । मनको रागके वशमें
 देखकर विचारी बुद्धि उसी समय नष्ट होजाती है ॥ ६८ ॥ मंत्री
 दूसरे के वशमें होजाते हैं, नगरके लोग भी राग छोड़ देते हैं और
 शत्रु घरमें आकर सब भेद जान जाता है तब वह राजा नष्ट ही
 जाता है ॥ ७९ ॥ इस तरह राग, मोह, लोभ, और क्रोध प्रवृत्त
 होकर मनुष्यके विचारको नष्ट करदेते हैं ॥ ७० ॥ रागसे क्रोध,
 होता है, क्रोधसे लोभ होता है, लोभसे मोह होता है, मोहसे
 विचार नष्ट होता है, विचारके नष्ट होनेसे बुद्धि नष्ट होती है बुद्धिके
 नष्ट होनेसे मनुष्यका नाश होजाता है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार नष्ट
 बुद्धिवाले, राग लोभके वगमें रहनेवाले, और अपने जीवनमें प्रेम
 रखनेसे हमलोगों पर हांपा कीजिये ॥ ७२ ॥ हे मुनि सत्तम !
 आपका दिया हुआ शाप हमलोगों पर न पड़े और दुःख देनेवाली
 तामसी गति हम न पावें ऐसा कीजिये ॥ ७३ ॥ ऋषि बोले
 उस ! जो बात मैंने कही है वह कभी भूटी नहीं हो सकती ।
 कारण यह कि मैं कभी भूट नहीं बोलता ॥ ७४ ॥ मैं अच्छी तरह
 जानता हूँ कि भाग्य ही बड़ा है यज्ञ और पौरुषकी धिकार है यह
 मैं कामके नहीं । उम्मी भाग्यने मुझसे बल पूर्वक यह अनुचित

काम करा दिया ॥७५॥ तुमने पैरों पर गिरकर मुझे प्रसन्न कर दिया इससे मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पत्नी होकर भी उत्तम ज्ञान पाओगे ॥७६॥ तुम ज्ञानसे सब पदार्थोंकी देखोगे लेश और पापोंसे अलग रहोगे । और मेरी कृपासे सन्देह रहित होकर पूरी सिद्धि पाओगे ॥७७॥ पुत्री ! जब तुम जैमिनिके सन्देहोंका जवाब दोगे तब हमारे शापसे कूटोगे । यह मैंने तुम लोगों पर कृपाकरके आशीर्वाद दिया है ॥७८॥ हे भगवन् ! पूर्व जन्ममें इस प्रकार हमारे पिताने हमको शाप दिया । फिर बहुत दिनोंके बाद दूसरी योनिसमें गये ॥७९॥ हमारा जन्म लड़ाईके बीच हुआ, और आपने हमें पाला ॥ हे द्विजवर ! इस प्रकार हम पत्नी हुए हैं ॥८०॥ संसारमें कोई ऐसा नहीं है जो भाग्यके फेरमें न पड़े जीवमात्रके सब काम भाग्यहीके अधीन हैं ॥८१॥ पत्नियोंकी यह बात सुनकर भगवान् शमीक मुनि अपने पास बैठे हुए ब्राह्मणोंसे बोले कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि यह पत्नी साधारण जीव नहीं है कोई विचित्र जीव है जो ऐसे घमसान युद्धमें भी नहीं मरे ॥८३॥ फिर शमीकने उन पत्नियोंको प्रसन्न होकर जानिकी आज्ञादी । वह अनेक वृक्ष और लताओंसे सुशीमित तथा संपूर्ण पर्वतोंमें प्रधान हिमालय पर्वतपर चले गये ॥८४॥ तबसे आजतक वह धर्मात्मा पत्नी उस विंध्य पर्वतपर तप तथा वेदपाठ करते और समाधि लगाए रहते हैं ॥८५॥ इस तरह उस मुनिवर शमीकसे आदर पाकर पत्नीरूपधारी मुनिके लड़के विंध्य पर्वतके वनमें पवित्र नदीके तीर पर तप करते हुए निवास करते हैं ॥८६॥

चौथा अध्याय ।

जैमिनिके चार प्रश्न और पक्षियोंके उत्तर ।

फिर मार्कण्डेय मुनि बोले कि वह द्रौणतनय पक्षी ज्ञानी हुए हैं और इस समय विंध्य पर्वत पर रहते हैं । उनकी सेवा करके उनसे पूछो ॥१॥ मार्कण्डेयकी यह बात सुनकर जैमिनि मुनि जहां यह धर्मात्मापक्षी रहते थे वहां चलेगये ॥२॥ उस पर्वतके पास पहुंच कर वेद पाठकी ध्वनि सुनकर जैमिनि आश्चर्यमें पड़कर सोचने लगे ॥३॥ यह मुनिहुमार यद्यपि तिर्यक् योनि पक्षीके कुलमें उत्पन्न हैं तो भी मरुस्वर्गी इन्हें नहीं छोड़ती यह बड़े आश्चर्यकी बात है । वह ! देखो यह पक्षी कैसा वेदपाठ करते हैं जिसमें कण्ठ तालु आदि स्थानोंके उच्चारणकी सुन्दरता प्रगट होती है । उचित स्थानमें विद्याम होता है । स्वरमें हीनता नहीं होती, साफ साफ शब्द सुन पड़ते हैं, और किसी प्रकारका दोष नहीं जान पड़ता ॥५॥ इससे स्पष्ट है कि बन्धु मित्र तथा घरकी सब प्यारी चीजें साथ छोड़ देती हैं पर मरुस्वर्गी नहीं छोड़ती ॥६॥ इसतरह सोचते हुए जैमिनि पहाड़की गुफामें चुसे । वहां जाकर पत्थरकी चटान पर बैठे हुए पक्षियोंको देखा ॥७॥ उनको गूढ़ मुखमें पाठ करते हुए देखकर शोक और आनन्दमें डूबकर वह उन सबसे बोले ॥८॥ हे पक्षीवर ! आपका कल्याण ही । मैं व्यासका शिष्य जैमिनि हूं और आपका दर्शन करनेके लिये आया हूं ॥९॥ आपके पितृने आपकी गोप दिया यह विचार कर कभी क्रोध न करना चाहिये, यद्यपि आप उर्ध्वकि शक्तिसे पक्षी हुए हैं तो भी सर्वथा भाग्यहीनी प्रधान समझना चाहिये ॥१०॥ ऐसा देखा गया है कि कितने अच्छे धर्मके चतुर्भुज पैदा हुए फिर जब धर्म नष्ट होगया तब सब लोग भीत डरते हैं कि

पहले उनके दरवाजे पर याचकोंकी भीड़ लगी रहती थी फिर कुछ दिनोंके बाद वही दूसरेके दरवाजे भीख मांगनेके लिये याचका बन कर गये । कितने अपनी वीरतासे दूसरोंको मारते थे वही समयके फेरसे दूसरोंके हाथसे मरे । कितने दूसरोको ऊंचे आसनसे गिराते थे वही तपके नष्ट होजानेसे दूसरोके हाथसे गिरे ॥१२॥ मैंने ऐसा उजड़ फेर बहुत देखा । यह सबूचा जगत भाव अभाव(१)से सदा भरा हुआ है ॥१३॥ यह बात सोचकर आपलोग मनमें शोक न करें । ज्ञानका यही फल है कि शोक और आनंदको बराबर समझे पीछे वह पत्नी पाप्य अर्घ्रसे जैमिनिकी पूजाकर प्रणाम करके कुम्भज संगल पूछने लगे ॥१५॥ फिर अपने पंखोंकी हवासे उनकी धकावट मिटाकर सुखसे आसनपर बिठलाकर सुखी करके व्यासके शिष्य तपोनिधि जैमिनिसे हाथ जोड़कर वह पत्नी बोले ॥१६॥ आज हमलोगोंका जन्म सफल होगया प्राण्य पवित्र होगया । कारण यह कि जिन चरणारविन्दोंकी वन्दना देवता लोग करते हैं उन्हें हमलोग आज अपनी आंखों देख रहे हैं ॥१७॥ हे विप्र ! पिताके क्रोधरूपी जो आग हम लोगोंकी देहमें धधक रही थी वह आज आपके दर्शनरूपी जलसे बुझकर ठंडी होगई ॥१८॥ हे ब्रह्मन् ! आपके आश्रममें रहनेवाले षट्ग पत्नी हृत्त लता फूल फल कुश घास आदि कुशलसे हैं तो ? ॥१९॥ अथवा आपसे बड़ेआदरसे यह पूछना ही व्यर्थ है । जो आपके संगमें रहते हैं क्या वह कभी दुखी होसकते हैं ? क्या उनका कभी असंगल हो सकता है ? ॥२०॥ आप प्रसन्न होकर अपने आनिदा कारण हमसे कहें । आपका संग देवताओंके संगसे कहीं सढ़कर है । आज हमलोगोंका कौनसा भाग्योदय हुआ कि आपका दर्शन हमने अपनी आंखोंसे पाया ॥२१॥ जैमिनि बोले हे पत्नीवर ! सुनिये जिस कारण मैं नर्मदा नदीके जलसे सींची हुई अति मनोहर विन्ध्यकी इस गुफामें आया हूँ ॥२२॥ मैं

(१) भाव—किसी चीजका रहना । अभाव—किसी चीजका न रहना ।

महा भारतके सन्देशोंको छुड़ानेके लिये भृगुकुलभूषण महात्मा मार्कण्डेय मुनिके पास गया था ॥२३॥ उनकी शरणमें जाकर मैंने महा-भारतके अनेक सन्देश पूछे । पूछने पर उन्होंने कहा कि विन्ध्यपर्वत पर द्रोणपुत्र महात्मा पक्षी लोग रहते हैं वह तुम्हारे सब सन्देशोंको अच्छी तरह दूर करदेंगे ॥२४॥ उनकी आज्ञा पाकर मैं इस पर्वत पर आयाहूँ । आप मेरी सब बातें सुनकर उत्तर दें ॥२५॥ पक्षियोंने कहा जो हमको मानूस है वह अच्छी तरह कहेंगे । आप निश्चिन्त होकर सुनें । जो बात हम जानते हैं वह आपसे क्यों न कहेंगे ॥ २६ ॥ हे विप्रवर ! यद्यपि चारों वेद, सब धर्म शास्त्र, ऋषीं अह, और दूसरे वेद सन्देश अर्थात्की बातें हम जानते हैं वह कहेंगे तौभी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते ॥२८॥ इस कारण आप निडर होकर जो सन्देश भारतमें हैं वह कहिये, हम आपको उचित उत्तर देंगे ॥ २९ ॥ जैमिनने कहा भारतमें जिन जिन बातोंमें मुझे सन्देश हुए हैं उन्हें आससे कहता हूँ सुनिये और उनके सन्तोषदायक उत्तर दीजिये ॥ ३० ॥ जनार्दन भगवान् वासुदेव तो संपूर्ण जगत्के आधार हैं पृथिवी, जल, तेज, आदि वारणोंके उत्पन्न करनेवाले हैं और रजोगुण, तमोगुण, तथा सत्वगुणसे रहित हैं । फिर वह क्यों सन्तुष्ट हुए ! ॥ ३१ ॥ और द्रुपदकी पुत्री कृष्णा द्रौपदी पाँची पाण्डवोंकी रानी कैसे हुई ? इसमें बड़ा सन्देश है ॥३२॥ फिर महावली वलदेवने तीर्थयात्रा करके अपनी ब्रह्महत्या छुड़ाई इसका क्या कारण ? ॥३३॥ द्रौपदीके बिना व्याह वैश्वदेव महारथी, महावली, पाण्डवोंसे रहित होकर भी अनाथकी तरह क्यों मारे गये ? ॥ ३४ ॥ भारतके इन सब सन्देशोंको दूर कीजिये जिनमें मैं कृतार्थ होकर सुश्रुसे अपने घर लौट जाऊँ ॥ ३५ ॥ पक्षियोंने कहा देवताओंके स्वामी, प्रभु, अप्सरेस पुरुष, मदा रहने वाले, नागरहित, चार शरीर धारण करनेवाले, तीनों गुणोंसे भरे तीनों गुणोंसे रहित, बड़े, ऊँचे, मोक्षके स्वरूप, यज्ञके अह, उनके अह, और वेदान्तोंमें वर्णित हैं । जिनमें छोटा

दूसरा नहीं है तथा जिनसे बड़ा दूसरा नहीं है, जो इस जगत्में व्यापक है, जिनका जन्म नहीं हुआ, जो जगत्को पैदा करते हैं प्रगट्हीना, गुप्तहीना, देख पड़ना, न देख पड़ना इन सबसे विचित् हैं जिन्होंने इस संसारको बनाया और अन्तमें संहार कर दिया ऐसे भगवान् विष्णुको नमस्कार । जो आदिदेव हैं जो निज मुखसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदको प्रगट् करके जगत्को पवित्र करे हैं उन ब्रह्माको ध्यानसे नमस्कार । जिनके एक वाणसे जीते हुए, राक्षस लोग भयके मारे यजमानोंकी यज्ञ नहीं बिगाड़ सकते ऐसे भगवान् शिवको प्रणाम करके विचित्र काम करनेवाले व्यासका संपूर्ण मत हम कहेंगे । श्रीव्यासजीने महाभारतकी कथा कहनेके वचाने सब धर्मोंको भलीभांति कहा ॥ ४२ ॥ तत्वोंके जाननेवाले मुनिलोग कहते हैं कि "नारा" नाम है जलका वह जल जिनका "अयन" अर्थात् मकान है वह "नारायण" है ॥ ४३ ॥ वह भगवान् देव नारायण प्रभु सब जगत् व्यापक होकर सगुण तथा, निर्गुण रूपसे चार हीकर रहते हैं ॥ ४४ ॥ एक रूप अवर्णनीय है, पण्डित लोग उसे खेत-रङ्ग कहते हैं उसके चारों ओर धधकती हुई ज्वाला घिरी रहती है वह योगियोंका परम निष्ठारूप है, वह दूर तथा समीप रहनेवाला है, सब गुणोंसे रहित है उसका नाम वामुदेव है, वह अहङ्कार रहित देख पड़ता है, उसमें रूप है नरङ्ग वह केवल भावसे रूपवान् मालूम पड़ता है । वह सदा शुद्ध स्वरूप है, और एकही रूपमें रहता है ॥ ४७ ॥ दूसरे रूपका नाम "शेष" है वह नीचे रह कर अपने सिर पर पृथिवी धारण करता है । वह तामसी कहलाता है और तिर्यक् योनि अर्थात् कीटोंके कुलमें है (सर्प है) ॥ ४८ ॥ तीसरा रूप प्रजापालनमें तत्पर रह कर सब काम करता है वह सत्वसे भरा पूरा है और धर्मकी स्थिति करने वाला है ॥ ४९ ॥ चौथा रूप जलके बीच सांपके बिल्लीने पर भी रहा है वह रजोगुणसे भरा रहता है और सदा संसार बनाता रहता है ॥ ५० ॥ वह तीसरा रूप हरिका है, प्रजापालनमें तत्पर

रहता है, और सदा पृथिवीतलमें धर्मको स्थिर करता है ॥ ५१ ॥
 धर्मके नाश करने वाले अभिमानी राजाओंको मारता है, और देवता-
 तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले और दूसरे सन्त, पुरुषोंको पालता है
 ॥ ५२ ॥ हे जैमिनि ! जब जब धर्म निर्बल होने लगता है और
 अधर्म बढ़ने लगता है तब तब वह अपना रूप प्रगट करता है ॥ ५३ ॥
 प्रथम बराह बनकर पानी फाड़कर, एकही दांत पर कमलके समान
 पृथिवीको लेकर पतालसे निकले ॥ ५४ ॥ नरसिंह रूप बनाकर
 हिरण्यकशिपुको मारा और विप्रचित्ति आदि दूसरे दैत्योंका भी
 नाश किया ॥ ५५ ॥ उसने वामन आदि अनेक अवतार धारण
 किये जिनकी गिनती नहीं होसकती। इस समय उसका एक
 अवतार मथुरामें है वह सात्विकी मूर्त्तिसे अवतीर्ण हुआ है,
 उसका नाम प्रद्युम्न है वह प्रजाओंकी रक्षा करनेके लिये ठहरा
 है ॥ ५७ ॥ वह भगवान् वासुदेवकी इच्छामें देवयोनि, मनुष्य योनि
 और तिर्यक् योनि में रह कर उनका स्वभाव ग्रहण करता है ॥ ५८ ॥
 यह तो मैंने तुमसे कहा। अब सब काम करनेवाले प्रभु विश्णु जिन
 प्रकार मनुष्य हुए वह बात तुम्हें समझाता हूँ ॥ ५९ ॥

पांचवां अध्याय ।

द्रौपदीके पांच पति क्यों थे ?

प्रजापति ब्रह्माका बेटा त्रिगिरा नीचे गिर लटकाकर उल्टा
 तब करता था। इन्द्रने उसे इन्द्रासन लेनेके डरमें मार डाला ॥१॥
 त्रिगिराके मारे जानिके बाद ब्रह्महत्याके दोषमें इन्द्रका सब तेज एक
 दम नष्ट होगया ॥२॥ वह तेज इन्द्रमें छटकर धर्ममें चला गया, तब
 इन्द्र एकदम तेजमें खाली होगये ॥३॥ इसके बाद ब्रह्मा अपने पुत्र
 ॥ मरुतः सुनकर बड़े क्रोधमें अपनी एक जटा तोड़कर यह वचन

बोले कि आज तीनों लोकके जीव तथा सब देवता और ब्रह्म-
हत्या करनेवाला इन्द्र हमारा बल देखे जिसने तप करते हुए
मेरे पुत्रको मारा । ऐसा कहकर क्रोधसे आंखें लाल करके वह
जटाकी आगमें डाल दिया ॥६॥ उस आगसे बड़ा भारी शरीर
धारण करनेवाला, बड़े बड़े दांतीसे डरावना, चिकने काजलके
समान काला, धधकती हुई लहरसे लिपटा हुआ इन्द्र नामका महा
असुर निकला ॥७॥ वह महाबली, ब्रह्माके तेजसे भरा हुआ इन्द्रका
बेरी हुआ । वाणके वेगके समान शीघ्रतासे दिन दिन बढ़ने लगा,
और बढ़ाही बली हुआ ॥८॥ इन्द्रने समझ लिया कि यह महादैत्य
मुझे मारनेकी तय्यार है इससे डरकर उससे मित्रता करनेके लिये
सातों ऋषियोंको भेजा ॥९॥ सब जीवोंकी भलाई चाहनेवाले सातों
ऋषियोंने प्रसन्न होकर इन्द्र और इन्द्रासुरमें मेल करा दिया और
दोनोंको अपने अपने वचन पर दृढ़ रहनेके लिये प्रतिज्ञा कराली
॥१०॥ जब इन्द्रने धोखा देकर इन्द्रासुरको मार डाला तब इन्द्रकी
देहसे बल निकलकर वायुमें चला गया । कारण यह कि वायु सब
वलोंके स्वामी हैं और सबमें गुप्त रूपसे रहनेवाले हैं । अब इन्द्र
एकदम निर्बल होगये ॥१२॥ जब इन्द्रने गौतमका रूप धरकर
अहल्याका धर्म विगाड़ा तब इन्द्रका रूप नष्ट होगया ॥१३॥ इन्द्र
के सब अंगोंकी परम सुन्दरता दुष्ट इन्द्रको छोड़कर अश्विनीकुमार
में चली गई ॥१४॥ धर्मसे विहीन, तेजरहित, निर्बल तथा कुरूप
इन्द्रको हीन समझकर दैत्य उसे जीतनेका उपाय करने लगे ॥१५॥
वह दैत्य इन्द्रको जीतनेकी इच्छासे बड़े बड़े बली राजाओंके हलमें
उत्पन्न होने लगे ॥१६॥

कुछदिनों बाद उनके बोझसे दुःखितहोकर पृथ्वी सुमेरुकी चोटी
पर देवताओंकी सभामें गई ॥१७॥ उनके बड़े बोझसे दबी हुई पृथ्वी
दैत्य दानवोंसे पाये हुए दुःखकी सब बातें कहने लगी । बोली,
हे देवगण ! तुम लोगोंने जो बड़े बड़े बली असुरोंको मारा वह
सब मनुष्य लोकमें राजाओंके घर पैदा हुए हैं ॥१८॥ उनके पास कई

अ त्रीहिणी सेना है जिनके दोभसे दबकर मैं पातालमें चली जा रही हूँ । तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरा दुःख छूटे ॥२०॥ यह सुनकर देवतागण प्रजाके उपकार और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये स्वर्गलोकसे पृथिवी पर अपने अपने तेजसे उतरने लगे ॥२१॥ तब धर्मने इन्द्र देहजात अपना तेज स्वर्गसे गिराया उसीसे कुन्तीके गर्भसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर हुए ॥२२॥ जो इन्द्रसम्बन्धीय तेज पवनने स्वर्गसे गिराया उससे भीम पैदा हुए । इन्द्रके आधे तेजसे अर्जुन हुए और माद्रीके गर्भसे इन्द्रका लावण्य धारण करनेवाले अश्विनी कुमारी द्वारा महातेजस्वी यमज नकुल और महदेव उत्पन्न हुए । इस तरह इन्द्र अपने पांच रूप बनाकर पृथिवी पर उतरे ॥२४॥ उन पांचोंकी स्त्री महासीभाग्यवती लक्ष्णा (द्वीपदी) अग्निसे उत्पन्न हुई ॥२५॥ एकाही इन्द्रकी स्त्री द्वीपदी हैं दूसरे किसीकी नहीं, योगीश्वर लोग अपने योगबलमें बहुत गरीर धारण करते हैं ॥२६॥ पांचोंकी एक स्त्री हुई यह बात हमने तुमसे कही अब सुनो बलदेव जिस तरह सरस्वतीके समीप गये ॥२७॥

छठा अध्याय ।

बलदेवजीकी तीर्थयात्रा ।

पत्तिगेनि कहा कि इनवर बजराम अर्जुनमें श्रीकृष्णकी बड़ी प्रीति देख मोचने लगे कि कौन काम करें जो भला हो ॥१॥ कृष्णके बिना मैं अज्ञाना दुर्योधनके पास नहीं जा सकता । पाण्डुके पास रहकर कैसे राजा दुर्योधनको मारूंगा जो कि मेरा दादादर और शिष्य है । इस कारण मैं अर्जुन या दुर्योधन किसीके पास न जाऊंगा ॥३॥ जबतक पाण्डव और कौरवोंका नाम न होजायगा जबतक है तीर्थमें घूमना आज्ञाकी पवित्र दण्डगा ॥४॥ श्रीकृष्ण

अर्जुन और दुर्योधन को सामने बुलाकर अपनेमनमें यहवार्ति सोचतेहुए वलदेवजीअपनी सेनाके साथ द्वारकामें चले आयि ॥५॥ हृष्टपृष्ट जनोंसे भरीपूरी द्वारकामें आकर तीर्थयात्राकी जानेके पहले दिन बलरामने खूब मद्य पी और रैवत पर्वतके समीप लगे हुए पुष्पोद्यानकी और असराके समान सुन्दरी गर्वीली रैवतीका हाथ पकड़कर चले ॥७॥ स्त्रियोंके झुण्डके बीच हीकर लटपटे पैर जमीन पर रखते हुए मतवाले बने वीर वलदेव उस अत्यन्त रमणीय बनमें जापहुंवे ॥८॥ जहां सब ऋतुओंमें हीनेवाले फल और फूलोंसे लदे वृक्ष खड़े थे जिन पर वन्दर खेल बूद मचा रहे थे । जहां छोटे छोटे तालाब जलसे भरे थे जिनमें कमलोंके वन शोभा देरहे थे ॥९॥ जहां अनेक प्रकार के पक्षी प्रीति पैदा करनेवाले मदसे कोमल और सुननेमें सुन्दर सीठी बोली बोल रहे थे वह वलदेवजीने बड़ी चाहसे सुनी ॥१०॥ सब ऋतुओंके फूल और फलोंसे लदकर शोभायमान पेड़ लगे थे उन पर पक्षीगण कलरव कर रहे थे । वह उन्होंने अच्छी तरह देखे ॥११॥ आम, अमरुद, नारियल, तिन्दुक, बेल, अंजीर, अनार, बीजौरा, कटहल, बड़हर, केला, कदख, पारावत, कंकौल, नलिन, अमल बेंत, भिलावा, आमला, तेंदुआर, इंगुदी, करमर्द, हरे, बहेड़ा, अशोक, पुद्गाग, केतकी, मौलिसरी, चम्पा, सतीवन, कनैल, भालती, पारिजात, कोविदार, मन्दार, बैर, पाटल, देवदारु, सखुआ, ताड़, तमाल, ढाक, वंजुल आदि वृक्षोंको देख वलदेव प्रसन्न हुए ॥१७॥ चक्रोर, शतपत्र, शङ्करराज, तोता, कोयल, चिड़िया, हारीत, जीवजीवक, प्रियपुत्र, चातक आदि अनेक प्रकारके पक्षियोंकी सुहावनी बोली सुनकर सुखी हुए ॥१८॥ अत्यन्त मनोहर तालाव देखकर आनन्दित हुए। जिनके जल अत्यन्त स्वच्छ थे उनमें कुमुद खेतकमल नीलकमल, लालकमल खिले थे । उनके तीर पर कलहंस, चकवा, चकई, जलकुक्कुट, बतक, हंस आदि पक्षी शीर मचा रहे थे । जलके बीच अनेक प्रकारकी मछलियां तथा कछुए तैर रहे थे ॥२२॥ इसप्रकार मनोहर बन देखतेभालते स्त्रियोंके संग चलतेपिरेते

सुन्दर लतामण्डपमें जा पहुंचे ॥२३॥ उसके आगे जाकर विख्यात
 भार्गव, भारद्वाज, गौतम तथा और पवित्र ब्राह्मणवंशमें उत्पन्न होने
 वाले ब्राह्मणोंका दर्शन किया । वह बैठकर आपसमें कथा
 वार्ता कर रहे थे । कोई काले हरिनका चमड़ा ओढ़े थे, कोई
 कुशके आसन पर बैठे थे । उनके बीचमें आसन पर बैठकर सूत
 जी सुन्दर कथा कह रहे थे । उसमें पुराने देवर्षिजनोंके चरितोंका
 वर्णन था ॥२६॥ बलदेवकी मदसे लाल लाल आंखें देख सब सस्र
 गये कि इस समय यह मतवाले हो रहे हैं इससे वह भटपट उठ
 खड़े हुए ॥२७॥ और बलदेवजीका आगत स्वागत करनेलगे । किन्तु
 सूत उन्हें देख न उठे न उनका आगत स्वागत किया ॥२८॥ इस
 कारण सम्पूर्ण दानवोंको डरानेवाले, हल धारण करनेवाले महा-
 वली बलदेवने क्रोधसे आंखें लाललालकरके सूतको मार डाला ॥२९॥
 पुराणतत्त्वज्ञ सूतके मर कर ब्रह्मपद पाने पर काले ऋगका चर्म
 धारण करनेवाले ब्राह्मण उम वनसे भाग निकले ॥३०॥ तब हल-
 धर अपनेको अन्न समझवार सोचने लगे कि मैंने यह बड़ा भारी
 पाप किया ॥३१॥ सूतको मैंने मारा । उसने ब्रह्मपद पाया ।
 और ब्राह्मण मुझे देखतेही इस वनसे भाग निकले ॥३२॥
 मेरे शरीरका लोहके समान कठिन अहंकार दुःखदायी है । मैं
 अपनेको ब्रह्मघातीके समान पापी समझता हूँ ॥३३॥ दाह, सद्य,
 अभिमान, टिठार्ड—इन सबको अनेक धिक्कार है जिनके होनेसे मैंने
 यह बड़ा भारी पाप किया है ॥३४॥ इस ब्रह्महत्याकी कृड़ानेके निधे
 वारह वर्षका व्रत करूंगा । अपने चातुर्य धर्मकी प्रशंसा करके
 इस पापका प्रायश्चित्त करूंगा ॥३५॥ इस समय मैंने जो तीर्थयात्रा
 प्रारम्भ की है उम्मी यात्रामें लौटकर मरुत्पती जटामें स्नान करनेको
 चला जाऊंगा ॥३६॥ इसी कारण व्रतवास मरुत्पती चले गये ।
 अब पाण्डवोंकी कथा कहता हूँ सा सुनो ॥३७॥

सातवां अध्याय ।

द्रौपदीके पांचों पुत्रोंके विनव्याहे सरनेका कारण ।

पहले त्रेतायुगमें राजर्षि राजा हरिश्चन्द्र हुए । वह बड़े धर्मात्मा, पृथिवीके पालनेवाले राजाओंमें प्रधान थे ॥१॥ उसके राज्य में अन्नका अकाल नहीं पड़ता था, किसीको रोग न होता था, प्रजामें अकालमृत्यु नहीं होती थी, पाप कोई न करता था ॥२०॥ कोई धन, बल वा तपका अभिमान नहीं करता था । स्त्रियां सदा युवतीही रहती थीं ॥३॥ उस राजाने किसी समय हरिणके शिकारकेलिये दौड़तेहुए “रक्षाकरो, बचाओ” आदि स्त्रियोंके मुंहसे निकले हुए शब्द सुने ॥४॥ वह महाबाहु राजा उस हरिणको छोड़कर “मत डरो, मत डरो” कहते हुए लौटे और बोले कि कौन ऐसा दुष्ट है जो मेरे रहते ऐसी अनीति कर रहा है ॥५॥ यह चिह्नाहट भिटानेके लिये राजा उसी ओर पलटे जिधरसे वह रोने की आवाज आरही थी । इसी बीचमें शिवके प्रियपुत्र गणेश सोचने लगे कि वीर्यवान और व्रती विख्यात बड़े भारी तप करते हुए उन विद्याओंका साधन करते हैं जिन्हें शिव आदि योगी न साध सके ॥७॥ क्षमा, सौन, चित्त आदिकी अपने वशमें रखकर यह उन्हें साधन करते हैं और वह चिह्ना चिह्नाकर रोरही हैं तो मैं इस समय कौन ऊपाय करूं जिससे यह सिद्ध न हों ॥८॥ यह कुशवंशीत्यन्न विद्यामित्र बड़े तेजस्वी हैं, हम निर्बल हैं, और यह डरसे चिह्ना रही हैं । इसका उपाय काठिन जान पड़ता है ॥९॥ अथवा ‘मत डरो, मत डरो’ कहता हुआ यह राजा चला आता है तो इसीके शरीरमें घुसकर तुरत अपना कार्य साधन कर लूं ॥१०॥ ऐसा सोचकर विघ्नराज गणेश राजाके शरीरमें घुस गये । उनके प्रभावसे राजा हरिश्चन्द्र क्रोधकर बोले ॥११॥ बल और प्रतापसे

तपते हुए मेरे ऐसे राजाके रहते कौन ऐसा पापी है जो धधकती हुई आग कपड़ेमें बांध रहा है कौन ऐसा है जो मेरे धनुषसे निकल कर चारों दिशाओंकी प्रकाशित करनेवाले वाणोंसे अंग अंग विधकर महानिद्रामें सोना चाहताहै ॥१३॥ राजाकी यहवात सुनकर विश्वामित्रने क्रोध किया । उनके क्रोध करतेही सब विद्याएं एक पलमें नष्ट होगईं ॥१४॥ राजा तपोनिधि विश्वामित्रको देखकर डरसे पीपलके पत्तेकी तरह कांपने लगे ॥१४॥ जब मुनिने पुकारा “रे दुष्ट खड़ा रह !” तब राजा तुरत हाथ जोड़ उनके पांवों पर पड़कर बड़ी विनतीसे बोले ॥१६॥ हे भगवन् ! यह मेरा धर्म है मैंने कुछ अपराध नहीं किया है । मैं अपने धर्म पर हूं इस कारण मुझपर क्रोध करना उचित नहीं ॥१७॥ राजाओंकी उचित है कि धर्म-शास्त्रके अनुसार दान दें, रक्षा करें, और धनुष उठाकर युद्ध करें ॥१८॥ विश्वामित्रने कहा, हे राजा ! यदि तुम्हें पापका भय है तो तुम दत्ताओं किसे देना चाहिये, किसकी रक्षा करनी चाहिये और किसके मंग लड़ना चाहिये ॥१९॥ हरिश्चन्द्रने उत्तर दिया अच्छे ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये, डरेहुएकी रक्षा करनी चाहिये और शत्रुओंने लड़ना चाहिये ॥२०॥ विश्वामित्रने कहा—हे राजन्, यदि आप राजधर्म अच्छी तरह जानते हैं तो मैं यज्ञ करना चाहता हूं आप मुझे ब्राह्मण समझकर मनमानी दक्षिणा दीजिये ॥२१॥ राजा यह सुनकर मनमें बहुत प्रसन्नहुए और पिता समझनेलगे मानो उनका फिरसे जन्म हुआहै । यह विश्वामित्रसे बोले ॥२२॥ हे भगवन् ! क्या आपको दें, आप भय छोड़कर मांगिये । यदि दुर्लभ वस्तु भी आप मांगेंगे तो वह दी हुई समझिये ॥२३॥ सोना, चांदी, पुत्र, स्त्री, शरीर, प्राण, राज्य, पुर अथवा सत्तमी जो इच्छा हो मांगिये ॥२४॥ विश्वामित्रने कहा हे राजा ! यदि आप देनेके लिये प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं मांगता हूं । आप पहले मुझे जो राजसूय यज्ञकी दक्षिणा (सर्वस्व) है वह दीजिये ॥२५॥ राजाने कहा है ब्रह्मन् ! मैं राजसूयकी दक्षिणा आपको दूंगा, कहिये कितनी और क्या

पुत्र धन तथा शत्रुसे क्या ? यह सब छोड़कर हम लोग तुम्हारे पीछे छायाकी तरह चलेंगे ॥५३॥ हा नाथ ! हा महाराज ! हा स्वामिन् ! क्यों हम लोगोंको छोड़कर चले जाते हो । जहां तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे । जहां तुम रहोगे वहीं हम लोगोंकी सुख मिलेगा । जहां तुम रही वही नगर है । जहां तुम रही वही स्वर्ग है ॥५४॥ नगर निवासियोंकी ऐसी शोकभरी दाखी सुनकर राजा शोकाकुल होकर प्रजा पर दया करके मार्गमें कुछ काल तक ठहर गये ॥५५॥ विश्वामित्र भी नगर निवासियोंकी बातोंसे राजाकी घबराया देखकर क्रोध और दाहसे छांखें लाल करके राजासे बोले ॥५६॥ रे नीच-चरित्रवाले ! टेढ़ी बात बोलनेवाले ! झूठे ! तुझे धिक्कार । सुझे राज्य देकर तू फिर लौटालेना चाहता है ॥५७॥ विश्वामित्रकी यह कठोर बात सुनकर राजा कांप उठे और 'मैं नाता हूँ' कहकर अपनी प्यारी रानीका हाथ पकड़कर खींचते हुए चले गये ॥५८॥ परियससे धकी हुई सुकुमारी प्यारी रानीको राजा खींचही रहे थे कि विश्वामित्रने झट लाठी उठाकर रानीको मारा । राजा यह देखकर बहुत दुखी हुए पर शान्त रहे । केवल यह कहा "मैं तो झाँकी रहा हूँ" ॥६०॥ राजा हरिश्चन्द्रकी यह दुर्दशा देखकर परम दयालु विश्वे देवा बोले उठे ॥६१॥ यह पापी विश्वामित्र न जाने किस लोकमें जायगा ! इसने यज्ञ करतवाले राजाओंमें प्रधान राजा हरिश्चन्द्रको इस प्रकार राज्यसे उतारा ॥६२॥ अब हम लोग किसके महायज्ञमें श्रद्धासे पवित्र मन्त्रने दिया हुआ और विधिसे बनाहुआ सोम पीकर तम होंगे ॥६३॥ उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्रने बड़े क्रोधसे श्राप दिया कि तुम सब मनुष्य होजाओ ॥६४॥ जब उन्होंने बहुत विन्ती की तब विश्वामित्रने प्रसन्न होकर कहा कि मनुष्य होने पर भी तुम्हारे लड़के लड़कियां न होंगी । व्याह न होगा, अग्निमान न होगा, काम क्रोध न होगा और फिर तुम देवता होजाओगे ॥६६॥ पशुयानि कहा है जैसिनि ! वही देवता अपने अपने अंगोंसे कुरुकी

घरमें पाण्डवोंकी स्त्री द्रौपदीके गर्भसे पांच पुत्र हुए ॥६७॥ यही कारण है कि पांचों महारथी पाण्डवपुत्रोंका उम्र गापके वय व्याह न हुआ ॥६८॥ पाण्डवपुत्रोंकी यह कथा मैंने कही । तुम्हारे चारों प्रश्नोंका उत्तर होगया । अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कहो ॥६९॥

—o—

आठवां अध्याय ।

राजा हरियन्द्रकी कथा ।

जैमिनि बोले, आपने मेरे सबप्रश्नोंका उत्तर अच्छी तरह दिया । किन्तु हरियन्द्रकी कथा सुननेका मुझे बड़ा चाव है ॥१॥ हे पत्नियों के राजा ! महात्मा राजा हरियन्द्रने बड़ा दुःख पाया ! क्या कभी उन्हें फिर सुख भी मिला ? ॥२॥ पत्नियोंने कहा—राजा विश्वामित्रकी बात सुनकर बहुत दुःखी हुए और अपनी रानी तथा छोटे बालकको लेकर धीरेसे चले ॥३॥ कार्गी गिरपुरी है इस पर मनुष्यका कुछ भी अधिकार नहीं है ऐसा जानकर परमपवित्र कार्गीपुरीमें पहुंचे ॥४॥ अपनी स्त्री तथा पुत्रको लिये कार्गीमें घुसतेही राजाने विश्वामित्रको आगे खड़ा देखा ॥५॥ राजा विश्वामित्रको देखतेही प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले ॥६॥ हे मुने ! यह मेरे प्राण, यह मेरी स्त्री और यह मेरा लड़का तैयार है इनमें जिसमें आपका कुछ काम हो उसे लेकीजिये ॥७॥ अथवा और कोई आपके मनके योग्य काम हो वह कहिये ॥८॥ विश्वामित्रने कहा हे राजर्षि ! एक महीना पूरा होगया । यदि तुझे अपनी बात याद हो तो मुझे राजसूय वाली दक्षिणा दे दे ॥९॥ हरियन्द्रने कहा हे उग्रतपोधन विप्र ! महीना यात्र पूरा होता है । अभी आधा दिन बाकी है सोध्या तक दक्षिण्ये दक्षिणा चुका देना हूँ ॥१०॥ विश्वामित्रने कहा अच्छा महाराज, यदि नहीं मैं फिर आता हूँ । यदि आज दक्षिणा न दोगे तो

दक्षिणा आप चाहते हैं ? ॥२६॥ विश्वामित्रने जवाब दिया हे सब धर्मोंके जाननेवाले राजा ! सागर, पर्वत, गांव, नगरसे परिपूर्ण समूची पृथिवी, रथ, घोड़े, हाथियोंसे भराहुआ समूचा राज्य, अर्नों से भरे हुए कोठे और खजाने अथवा जो कुछ तुम्हारा है सब मुझे दे दीजिये । अपना धर्म भी दे दीजिये जो मरनेके पीछे भी संग ही रहता है । अधिक कहां तक कहें स्त्री पुत्र और शरीर छोड़ कर अपनी सब चीजें दे दीजिये ॥२७॥ राजा मुनिका वचन सुनकर कुछ भी उदास न हुए वरञ्च प्रसन्न मनसे हाथ जोड़कर बोले "अच्छा" ॥३०॥ विश्वामित्रने कहा यदि आपने अपना राज्य, पृथिवी, सेना और धन आदि सब पदार्थ दे दिये और मैं तपस्वी इस राज्यका मालिक बन गया तो अब आज्ञा किसकी चलेगी ॥३१॥ हरिश्चन्द्रने कहा भगवन् ! जिस समय मैंने संपूर्ण सम्पत्तिसे भरीहुई पृथिवी आपको नहीं दी थी उस समय भी आपही स्वामी थे अब तो आपही राजा हुए तब पूछनाही क्या है ? ॥३२॥ विश्वामित्रने कहा हे राजा ! यदि तुमने मुझे समूची पृथिवी देदी तो अब कर-धनी कुण्डल आदि गहने उतारकर पेड़की छाल पहनो और स्त्री पुत्र लेकर जहांतक मेरा राज्य है उसके बाहर निकलजाओ ॥३४॥ राजा अच्छा कहकर अपनी रानी शैब्या और छोटे बालक पुत्रको लेकर चलने लगे । तब विश्वामित्रने उनकी राह रोककर कहा कि इस महायज्ञकी दक्षिणा दिये बिना कहां चले जाते हो ॥३६॥ हरि-चन्द्रने कहा भगवन् ! मैंने निष्कण्टक सारा राज्य आपको दे दिया अब यह तीन शरीर बच गये हैं ॥३७॥ विश्वामित्रने कहा कुछ ही मेरी यज्ञकी दक्षिणा अवश्य देनी पड़ेगी । जो कहीं हुई दक्षिणा ब्राह्मणको नहीं देता उसका नाश होजाता है ॥३८॥ "राजसूर्य यज्ञ में तो उचित है कि जबतक ब्राह्मण दक्षिणासे तप्त न होजाय तब तक उसे देताही जाय ॥३९॥ देनेकी प्रतिज्ञा करके देना उचित है जो अपनेको मारनेके लिये आवे उससे युद्ध करना चाहिये और भयभीतकी रक्षा करना चाहिये यह बातें तुम्हीं

तो कहौ है। राजाने कहा भगवन् ! इस समय मेरे पास कुछ नहीं है मैं समय पाकर आपको देदूंगा। आप दया कर इस समय प्रसन्न होकर जसा कीजिये ॥४१॥ सुनिने कहा हे राजा ! तुम बता दो कितने दिनोंमें दोगे मैं उतने दिनोंतक तुम्हारी वाट देखूंगा यदि उस समय तुम न दोगे तो शापकी आगसे तुम्हें जला कर भस्म कर दूंगा ॥४२॥ राजाने कहा हे विप्र ! मैं एक महीने के भीतर आपकी दक्षिणा देदूंगा। आप इस समय मुझे उमका उपाय वारनिके लिये जानिकी आज्ञा दीजिये ॥४३॥ सुनिने कहा हे राजा ! तुम जाओ और अपने धर्मका पालन करो। मार्गमें तुम्हारा कल्याण हो किमी प्रकारका विघ्न न हो ॥४४॥

विष्णुमित्रके मुंहसे “जाओ” सुनकर राजा अचभेमें डूबे हुए दुरवही प्रहारांमें चल निकले ॥४५॥ उनकी प्यारी रानी जो काभी नेदल न चली थी पैदलही उनके पीछे चली। राजाकी पुत्र और लोकि साथ नगरमें निकलते देख उमके दास दासी तथा नगरके लोग रोने लगे ॥४६॥ हा नाथ ! दुःखने पीड़ित हसलीगीको छोड़कर कहां चले जाते हो। तुम बड़े धर्मीका राजा हो अपनी प्रजा पर बड़ी कृपा करते हो। हे राजा यदि धर्मकी और तुम्हारा ध्यान है तो हम लोकोको अपने साथ लेते चलो ॥४७॥ हे राजेन्द्र ! थोड़ी देर ठहरो हम अपने नेदरूपी भौरोंमें तुम्हारे मुखकमलका मधुपान करें न जाने किस कब तुम्हारा मुख देखनेको मिलेगा ॥४८॥ जिस की जवरीके साथ बड़े बड़े राजा चलते थे वह अब केवल पत्नी और पुत्रकी लेकर चला जाता है ॥४९॥ जिसकी यात्राके समय दाम लीस हाथियों पर चढ़कर आगे चलते थे वह महाप्राज हाथियान्त आज पैदल चले जाते हैं ॥५०॥ हा राजा ! यह तुम्हारा सुकुमार बालक जिसको भैंसें टेटो और काली हैं और शरीर बहुत कोमल के समेकी धूलमें लिपटकर कैसा दुर्लभ होता हैका मुंह कैसा हो - यथा ॥५१॥ हे दुःखर ! ठहरो ठहरो, अपने धर्मका पालन करो। किचोका प्रकार धर्म दरो है कि सब पर दया करें ॥५२॥ ली

मैं तुम्हें शाप दूंगा ॥११॥ विश्वामित्रके चले जानेके बाद राजा अपने मनमें सोचने लगे कि कैसे कही हुई दक्षिणा इस ब्राह्मणकी दूँ ॥१२॥ मेरे पाले हुए मित्र कहां गये, मेरा धन इस समय कहां चला गया ? ऐसा न हो कि इस बठिन दक्षिणाके लिये मुझे नरक में जाना पड़े ॥१३॥ मैं इस समय महादरिद्र होकर क्या प्राण छोड़ दूँ ? अथवा कहां जाऊँ ? यदि मैं ब्राह्मणकी दक्षिणा विना दिये ही मर जाऊंगा तो अधमसे भी अधम पापी होकर ब्राह्मणका धन लेनेवाला क्रीड़ा वनूंगा ॥१४॥ अपनी देह बेचकर दास होना अच्छा है ॥१५॥ राजा सिर झुकाये कातर होकर यह बात सोचही रहे थे कि रानी रोती हुई लड़खड़ाती आवाजसे बोली ॥१६॥ हेमहाराज ! चिन्ता छोड़कर अपने सत्यका पालन कीजिये । भूठे आदमीको श्मशानके समान छोड़ देना चाहिये ॥१७॥ हे पुरुषसिंह ! पुरुषके लिये सत्य पालनके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है ॥१८॥ उसका अग्निहोत्र, वेदपाठ, दान, तथा और दूसरी पवित्र क्रियायें व्यर्थ हो जाती हैं जिसका वचन भूठा होजाता है ॥१९॥ धर्मशास्त्रोंमें पण्डितोंने कहा है कि सत्य वाक्य जिस प्रकार तारनेके लिये है मिथ्यावाक्य उसी प्रकार डबोता है । हे महाराजा ! आपने सात अश्वमेध यज्ञ करके राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया । अब क्या एक छोटेसे असत्य वाक्यकेलिये स्वर्गभ्रष्ट होंगी ? ॥२०॥ हे राजा ! “अब तो मेरे पुत्र होगयाहै”—कहकर रानी रोनेलगी । राजा हरि-चन्द्रने डबड़वाई धाँखोंसे रानीसे कहा—हे सौभाग्यवती ! गज-गामिनी ! देखो यह लड़का तुम्हारी ओर देख रहा है । जो तुम्हें कहनेकी इच्छा हो कही ॥२१॥ रानीने कहा नाथ ! मेरे पुत्र होही गया है । अच्छे लोगोंका मत है कि स्त्री पुत्र पैदा करनेके लिये है । इससे प्राय मुझे बेचकर ब्राह्मणकी दक्षिणा देसकते हैं ॥२२॥ यह बात सुनतेही राजा मूर्च्छित होगये । फिर हीगमें आकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे ॥२३॥ प्यारी ! यह बड़े दुःख की बात है कि तुम्ही ऐसी बात मुझसे कहती हो । क्या तुम्हारी

तो कहो हैं। राजाने कहा भगवन् ! इस समय मेरे पास कुछ नहीं है मैं समय पाकर आपको देदूंगा। आप दया कर इस समय प्रसन्न होकर लसा कीजिये ॥४१॥ सुनिने कहा हे राजा ! तुम बता दो कितने दिनोंमें दोगे मैं उतने दिनोंतक तुम्हारी वाट देखूंगा यदि उस समय तुम न दोगे तो शापकी आगसे तुम्हें जला कर भस्म कर दूंगा ॥४२॥ राजाने कहा हे विप्र ! मैं एक महीने के भीतर आपकी दक्षिणा देदूंगा। आप इस समय मुझे उसका उपाय करनेके लिये जानेकी आज्ञा दीजिये ॥४३॥ सुनिने कहा हे राजा ! तुम जाओ और अपने धर्मका पालन करो। मार्गमें तुम्हारा कल्याण हो किसी प्रकारका विघ्न न हो ॥४४॥

विश्वामित्रके मुंहसे “जाओ” सुनकर राजा अचंभेमें खूब हुए तुरतही वहांसे चल निकले ॥४५॥ उनकी प्यारी रानी जो कभी पैदल न चली थी पैदलही उनके पीछे चली। राजाको पुत्र और स्त्रीके साथ नगरसे निकलते देख उसके दास दासी तथा नगरके लोग रोने लगे ॥४६॥ हा नाथ ! दुःखसे पीड़ित हमलोगोंको छोड़कर जहां चले जाते हो। तुम बड़े धर्मात्मा राजा हो अपनी प्रजा पर बड़ी क्षपा रखते हो। हे राजा यदि धर्मकी और तुम्हारा ध्यान है तो हम लोगोंको अपने साथ लेते चलो ॥४७॥ हे राजेन्द्र ! थोड़ी देर ठहरो हम अपने नेत्ररूपी भौरोंसे तुम्हारे मुखकमलका मधुपान करें न जाने फिर कब तुम्हारा मुख देखनेको मिलेगा ॥४८॥ जिसकी मदारीके साथ बड़े बड़े राजा चलते थे वह अब केवल ही और पुत्रको लेकर चला जाता है ॥४९॥ जिसकी यात्राके समय दाम लोग हाथियों पर चढ़कर आगे चलते थे वह महाराज हरिश्चन्द्र आज पैदल चले जाते हैं ॥५०॥ हा राजा ! यह तुम्हारा सुकुमार बालक जिसको भौंहें टेढ़ी और काली हैं और शरीर बहुत कोमल है मार्गको धूलमें लिपटकर कैसा दुःखी होगा इसका मुंह कैसा हो जायगा ॥५१॥ हे नृपवर ! ठहरो ठहरो, अपने धर्मका पालन करो। चन्द्रियोंका प्रधान धर्म यही है कि मंत्र पर दया करें ॥५२॥ स्त्री

मैं तुम्हें शाप दूंगा ॥११॥ विश्वासिचकी चले जानेके बाद राजा अपने मनमें सोचने लगे कि कैसे कहीं हुई दक्षिणा इस ब्राह्मणकी दूँ ॥१२॥ मेरे पाले हुए भित्त कहां गये, मेरा धन इस समय कहां चला गया ? ऐसा न हो कि इस क्षठिन दक्षिणाके लिये मुझे नरक में जाना पड़े ॥१३॥ मैं इस समय महादरिद्र होकर क्या प्राण छोड़ दूँ ? अथवा कहां जाऊँ ? यदि मैं ब्राह्मणकी दक्षिणा विना दिये ही मर जाऊंगा तो अधमसे भी अधम पापी होकर ब्राह्मणका धन लेनेवाला क्लीडा बनूंगा ॥१४॥ अपनी देह बेचकर दास होना अच्छा है ॥१५॥ राजा सिर झुकाये कातर होकर यह बात सोचही रहे थे कि रानी रोती हुई लड़खड़ाती आवाजसे बोली ॥१६॥ हेमहाराज ! चिन्ता छोड़कर अपने सत्यका पालन कीजिये । भूठे आदमीको श्मशानके समान छोड़ देना चाहिये ॥१७॥ हे पुरुषसिंह ! पुरुषके लिये सत्य पालनके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है ॥१८॥ उक्त अग्निहोत्र, वेदपाठ, दान, तथा और दूसरी पवित्र क्रियायें व्यर्थ हो जाती हैं जिसका वचन भूठा होजाता है ॥१९॥ धर्मशास्त्रके पण्डितोंने कहा है कि सत्य वाक्य जिस प्रकार तारनेके

मुसकान भरौ प्यारी वार्ते मुक्त पापीको भूल गई हैं ॥२६॥ हे मन्द-
 मुसकान करनेवाली प्यारी !-हा ! क्या तुम्हें यह बात कहनी उचित
 थी ? ऐसी बात मुंहसे कभी न निकालो । मैं यह बात कभी नहीं
 कर सकता ॥२७॥ यह कहकर राजा “मुझे धिक्कार है मुझे
 धिक्कार है” कहते मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़े ॥२८॥ राजा
 हरिश्चन्द्रको पृथिवीमें मूर्च्छित पड़ा देखकर विलाप करती हुई रानी
 बोली ॥२९॥ हाय ! महाराजा ! यह मूर्च्छा तुम्हें क्यों आई । तुम
 रेशमी विछौने पर सोनेवाले हो इस समय पृथिवीमें क्यों गिर गये ?
 ॥३०॥ हा ! जिसने करोड़ों गोयें और करोड़ों रुपये ब्राह्मणोंको
 दान दिये वही मेरे पति पृथिवीनाथ आज भूमि पर सोरहे हैं ॥३१॥
 हा भाग्य ! इसने क्या तुम्हारा अपराध किया था कि तुमने इस
 विष्णु तथा इन्द्रके समान राजाको इस दशमें पहुँचा दिया ॥३२॥
 एसा कहकर वह सुन्दर नितम्बोंसे शोभा पानेवाली महारानी भी
 पतिके अमृत महादुःखके बोझसे दबकर मूर्च्छित होगई ॥३३॥ पिता
 माता दोनोंको अनाथकी तरह जमीन पर पड़े हुए देखकर वह
 बालक भूखसे घबराकर बोला ॥३४॥ हे पिता ! हे तात ! अन्न दो ।
 अरी माता ! अरी अम्बा ! मुझे भोजन दे । मुझे बड़े जोरसे भूख
 लग रही है । जीभ सूख रही है ॥३५॥ इसी बीचमें महातपस्वी
 विश्वामित्र आपहुँचे । राजा हरिश्चन्द्रको मूर्च्छित होकर पृथिवी
 में पड़ा देखकर उनपर जल छिड़ककर राजाको होशमें लाकर बोले
 हे राजा ! उठो उठो वह मेरी दक्षिणा दो । जो दूसरेका ऋण
 अपने ऊपर रखता है उसका दुःख दिनदिन बढ़ताही जाता है ॥३६॥
 ठंडे जलके पड़नेसे राजा होशमें आये । पर सामने विश्वामित्रको
 देखकर फिर मूर्च्छित होगये । विश्वामित्रने क्रोध करके फिर
 राजाको मूर्च्छा छुड़ाई और राजासे बोले कि यदि तुम्हें धर्मका
 कुछ भी ध्यान है तो मेरी दक्षिणा देदो ॥३७॥ सत्यहीसे सूर्य
 तपता है सत्यहीसे पृथिवी ठहरी है । सत्यही परम धर्म है सत्य
 हीसे स्वर्ग मिलता है ॥३८॥ हजार अशुभेय यज्ञ एक सत्यके साथ

तुला पर रखकर तौला गया तब हजार अश्रुमधसे एक सतरही सारी हुआ ॥४१॥ अथवा हमें इस धर्मोपदेश करनेसे क्या मतलब । रे अनार्य ! पापी ! क्रूर ! भूठे राजा ! तेरे सामने मैं कहता हूँ, यदि तू आज मेरी दक्षिणा न देगा तो मैं सूर्यके अस्त होजाने पर तुझे अवश्य शाप दूंगा ॥४३॥ यह कहकर विश्वामित्र चले गये । उनके ऐसे कठोर वचनोंसे दुःखित होकर गरीब और अधम बने हुए राजा बहुतही डर गये ॥४४॥ रानीने फिर कहा, महाराज ! मेरा कहना करो नहीं तो ब्राह्मणके शापकी आगसे जलकर मर जाओगे ॥४५॥ जब रानीने राजासे बारबार कहकर बहुत आग्रह किया तो उसने कहा—प्यारी ! तुम्हारे कहनेसे मैं निर्दय होकर यह काम करूंगा ॥४६॥ बड़े बड़े निर्दय भी यह काम नहीं कर सकते । देखूँ ऐसे वचन मेरे मुंहसे निकल सकेंगे या नहीं ॥४७॥ राजा अपनी रानीसे ऐसा कहकर घबराये हुए नगरमें चले गये । आँखें भर आई थीं । गला रुक गया था । जी रोककर राजा जंचे स्वरसे कहने लगे ॥४८॥ हे नगरनिवासियो ! मेरी बात सुनो । मुझे क्या पूछते हो कि कौन हो ? सुनो । मैं कसाई निर्दय राक्षस हूँ बड़ा कठोर हूँ बड़ा पापी हूँ और स्त्रीकी बेचनेके लिये यहां आया हूँ पर निर्लज्जतासे मर नहीं जाता हूँ । यदि किसीकी उसे दासी बनानेकी इच्छा हो तो मेरे प्राण रहते रहते बोलो ॥४९॥ इतनेमें एक बूढ़ा ब्राह्मण आकर राजासे बोला अपुनी स्त्री मुझे दो मैं दासी बनाऊंगा और तुम्हें रुपये दूंगा ॥५०॥ मेरे पास बहुत धन है । मेरी स्त्री बहुतही सुकुमार है घरका कोई काम नहीं कर सकती इससे इसे मुझे दे दो ॥५१॥ अपनी स्त्रीके काम करने की योग्यता उसरूप और स्वभावकी अनुसार यह द्रव्य लेकर अपनी स्त्री मुझे दे दो ॥५२॥ ब्राह्मणकी ऐसी बात सुन कर राजा हरिश्चन्द्रकी छाती दुःखसे फटने लगी पर वह ब्राह्मणसे कुछ न बोल सके ॥५३॥ वह ब्राह्मण राजाके दक्कलकी छोरमें रुपयेकी गठड़ी बांधकर रानीकी चोटी पकड़ खींचकर लेचला ॥५४॥ अपनी

माताको जाते देखकर बालक रोहिताशु अपनी माका आंचल पकड़कर रोने लगा । दोनो औरकी खिंचाखिंचीसे उसके सिरके बाल बिखर गये ॥५७॥ रानीने ब्राह्मणसे कहा हे भगवन् ! मेरी चोटी छोड़ दीजिये एक बार मैं अपने बच्चेको देखलूं फिर इसका दर्शन दुर्लभ होजायगा ॥५८॥ ऐ बच्चा ! आ, इधर देख तुम्हारी माता मैं दासी बन गई । ऐ राजपुत्र ! मुझे मंत छू मैं अब छूने लायक नहीं हूँ ॥५९॥ वह बालक अपनी माको जाते देखकर मा मा कहता पीछे दौड़ा ॥६०॥ उसको आता देखकर ब्राह्मणने उसे लातसे मार तो भी उस बालकने पीछा न छोड़ा ॥६१॥ रानीने ब्राह्मणसे कहा हेनाथ ! आप कृपाकर इस बालककोभी खरीदलीजिये मैं विक चुकी हूँ तो भी इसके बिना कोई काम नहीं कर सकती ॥ मुझसी अभागिनी दासी पर कृपा कर इस लड़केको मेरे साथ कर दीजिये । जिस प्रकार गायको अपना बछड़ा प्यारा है उसी प्रकार मुझ अभागिनीको यह प्यारा है ॥६३॥ “यह धन लो मुझे बालक देदो” धर्मशास्त्र जाननेवाले मनुष्योंने स्त्री पुरुषका दाम सौ हजार लाख वा करोड़ तक ठहराया है” ॥६४॥ ऐसा कहकर यह धन राजा के वस्त्रालकी छोरमें बांधकर रानी और बालक दोनोको लेकर वह ब्राह्मण चल दिया ॥६५॥ अपनी स्त्री और पुत्रको जाते देखकर राजा बड़े दुःखसे विलाप करने लगे ॥६६॥ जिसे वायु सूर्य चंद्रमा तथा और कोई बाहरके मनुष्य न देख पाते थे वही आज दूमर की दासी बन गई ॥६७॥ सूर्यवंशमें उत्पन्न और अत्यन्त सुकुमार मेरा बालक आज विक गया । मेरे जैसे नीचको धिक्कार है ॥६८॥ हा प्यारी ! हा पुत्र ! मेरी नीचतासे तुम दोनो इस दशाको पहुंच गये और मैं तर नहीं गया । इससे मुझे धिक्कार है ॥६९॥ राजा इस तरह विलाप कर रहे थे कि वह ब्राह्मण दोनोको लेकर गाँव बड़े बड़े पेड़ घर आदिकी ओटमें होकर राजाकी दृष्टिसे ओझल हो गया ॥७०॥ पीछे विज्ञापित आकर राजाने रूपये मांगने लगे । हरिश्चन्द्रने वह धन उन्हें दे दिया ॥७१॥ स्त्रीको बचकर पायाहुआ

धन विश्वामित्रकी समझमें बहुत थोड़ा था इस कारण वह क्रोधकर के शोकाकुल राजासे बोले ॥७२॥ हे क्षत्रिय ! यदि तू इतनी ही दक्षिणाको हमारी पूरी दक्षिणा समझता है तो तुरतही तू हमारा बल देख ॥७३॥ मेरे किये हुए तप, अमलप्राज्ञत्व, उग्र प्रभाव और शुद्ध वेदपाठका तेज देख ॥७४॥ हरिश्चन्द्रने कहा— भगवन् ! मैं और भी दक्षिणा दूंगा, कुछ समय तक धैर्य रखिये । इस समय मेरे पास धन नहीं है यह रुपये तो स्त्री और पुत्र बेचकर मैंने आपको दिये हैं ॥७५॥ देखो एक पहर रह गया है उतनीही देर तेरी वाट देखूंगा फिर कुछ न सुनूंगा ॥७६॥ ऐसी कठोर बातें राजासे कहकर विश्वामित्र वह धन लेकर तुरतही वहांसे चले गये ॥७७॥ उनके चले जाने पर राजा भय तथा शोकके समुद्रमें डूब गये । फिर सबकी ओर देखकर गर्दन नीची करके बड़ेजोरसे चिल्ला कर कहने लगे ॥७८॥ जो मुझे खरीदकर दास बनाना चाहे वह सूर्यके रहते रहते कहे ॥७९॥ इतनेमें धर्म, चाण्डालका रूप धरकर आया, उसकी देहसे दुर्गंध निकल रही थी, अंग अंगमें विकार था, देहका चमड़ा बहुत रूखा था, दाढ़ी मीछ बहुत बढ़ गई थी, बड़े बड़े दांत मुंहसे बाहर निकल आये थे । उसे देख घृणा होती थी । वह काला था, उसका पेट लखा था, पीली और डरावनी आंखें थीं, उसकी बोली बड़ी कठोर थी । बहुतसे पत्नी मार कर एक हाथमें लटकाये हुए था, उसके गलेमें मुंडोंकी साला लटक रही थी, दूसरे हाथमें आदमीकी खोपड़ी थी, उसका मुंह बहुत बड़ा था, सूरत डरावनी थी, वह बहुत जोर जोरसे बोलता था । साथमें बहुतसे कुत्ते थे, हाथमें बड़ी भारी लाठी थी, वह बहुत ही लम्बा था ॥८२॥ वह चाण्डाल राजाके पास आकर बोला मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं तुम तुरतही अपना दाम बताओ, थोड़ा या बहुत कितना देनेसे तुम मिलोगे ॥८३॥ उस डरावनी मूर्ति और कठोर वचनवाले चांडालको देखकर राजाने पूछा तुम कौन हो ? ॥८४॥ चाण्डालने जवाब दिया मैं चाण्डाल हूं मुझे काशीके

लोग 'प्रवीर' कहते हैं। मैं बन्धुका बध करनेवाला और मरे हुए आदमियोंका कफन लेनेवाला हूँ ॥८५॥ हरिश्चन्द्रने कहा मैं चाण्डालका दास नहीं बनूँगा यह बात बड़ी निन्दाकी है, शापकी आगसे जल जाना अच्छा पर चाण्डालके बशमें रहना अच्छा नहीं। ॥८६॥ इस प्रकार दोनोंमें बातचीत होती रही थी विश्वामित्र आ पहुँचे। वह क्रोध तथा दाहसे आँखें लाल करके राजासे बोले ॥८७॥ यह चाण्डाल यदि तुम्हें खरीदनेके लिये पूरा धन देता है तो क्यों नहीं इसके हाथ बिककर मेरी सारी दक्षिणा चुकाता ? ॥८८॥ हरिश्चन्द्रने कहा—भगवन् ! मैं अपनेको सूर्यवंशमें उत्पन्न समझता हूँ कैसे धनके लालचसे चाण्डालकी नौकरी करूँ ? विश्वामित्रने कहा कि यदि तू इसी समय चाण्डालके हाथ बिककर मेरी दक्षिणा नहीं चुका देगा तो मैं तुरतही अवश्य शाप देदूँगा ॥८९॥ यह बात सुन कर राजा चिन्तामें डूब गये और घबराकर प्रसन्न हृजिये प्रसन्न हृजिये कहते हुए विश्वामित्रके पैरों पर गिर पड़े ॥९०॥ और बोले कि हे विप्रर्षि ! मैं आपका दास हूँ, आर्त हूँ, भयभी कातर हूँ और विशेषकर आपका सब काम करनेवाला सिवक हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हों, चाण्डालके संग रहना मुझे बड़ा दुःखदायी मालूम पड़ता है ॥९१॥ शेष रूप्योंके लिये मैं आपका दास बनूँगा, आपकी आज्ञा मैं रहूँगा और आपका सब काम करूँगा ॥९२॥ विश्वामित्रने कहा यदि तू मेरा दास बन गया तो मैं तुम्हें इसी चाण्डालके हाथ एक अरब रुपये लेकर बेच देता हूँ ॥९३॥ उस डोसने बहुतही प्रसन्न मनसे रुपये विश्वामित्रकी देकर राजाको बांध लिया ॥९४॥ और अपने घरको चला, राजा स्त्री पुत्रके वियोगसे बहुतही कातर था। ऊपरसे उस चाण्डालने उसके एक लकड़ी मारी इससे वह और भी व्याकुल होगया। पीछे हरिश्चन्द्र चाण्डालके घर रहने लगे। वह सबेरे दोपहर और संध्याको मोक्षते—“मेरी तीन रानी अपने तीन पुत्रके सामने बैठकर मोक्षती होंगी कि राजा धन उपार्जन करके ग्राह्यको इससे अधिक धन देकर हम दोनोंकी छुड़ा देंगे। पर

हाय ! वह मृगनेनी नहीं जानती कि मैं भी चाण्डालका दास हो कर पापदशमें पड़ गया हूँ । राज्य नाश हुआ, मित्त छूटे, स्त्री पुत्र बिक गये और अन्तकी मैं चाण्डाल हुआ । हाय ! दुःख पर दुःख पड़ते हैं ।” राजा दरिद्र होकर इस तरह नित्यही अपने प्रिय पुत्र तथा प्राणप्यारी स्त्रीकी याद करतेरहे ॥१०१॥ पीछे राजा हरि-चन्द्र श्मशानमें सुर्दोंका कफन लेनेके लिये रखे गये । चाण्डालने उन्हें आज्ञा दी कि तुम कफन लेनेके लिये उस मरघटमें सदा रह कर सुर्दोंकी ओर देखते रहो ॥१०३॥ सुर्दोंके कफन आदिसे जो धन मिले उसका छठा हिस्सा राजाको देना होगा तीन हिस्से मुझे । शेष दो भाग तुम्हारे वेतनमें तुम्हें मिलेंगे ॥१०४॥ इस प्रकार समझाकर राजाको काशीके दक्षिण दिशाके मरघटमें भेज दिया । वहां हजारों गीदड़ उरावनी चिल्लाहट मचा रहे थे । सुर्दोंकी खोपड़ियां पड़ी थीं, बहुत दुर्गन्ध फैल रही थी, चारोंओर धुआं छारहा था ॥१०६॥ पिशाच, भूत, वेताल, डाकिनी और यक्ष नाच रहे थे, गिद्ध, गोमायु और कुत्ते इधर उधर घूमरहे थे ॥१०७॥ हड्डियोंकी ढेरी लगी थी, जहां जातेही भय, शोक, महामोह और कई तरहकी शंकाएं होने लगती थीं । चारों ओर हाहाकार मच रहा था, जिसके सुनतेही करुणा होश्राती थी । विरागका क्रय, और ज्ञानका नाश होजाता था । ब्रह्मनि पापियोंके लिये प्रगट दण्डका स्थानही मानो बना रख था । लोक गुरु, विधाताने लोककी शिक्षाके लिये यह कराल-कालका क्रीड़ावन बनाया था । जहां सूखोंको डर होता था ज्ञानियोंको शान्ति मिलती थी । वहां शोक दुःख और सुख सबका नाश होजाता था । सर, हुए आदसियोंके परिवारके लोगोंकी रुलाई सुन पड़ती थी ॥१०८॥ हा वेटा ! हा मित्त ! हा भाई ! हा प्यारे ! हा प्रिय ! हा पति ! हा प्यारी ! हा बहिन ! हा साना ! हा मामा ! हा दादा ! हा नाना ! हा पिता ! हा पीति ! तुम कहां चले गये—इस प्रकार रोने की ध्वनि कानोंमें घड़रही थी ॥१११॥ कहीं चितामें मांस मेद मज्जा

जलकर सिमसिम कररही थी, कहीं चितामें मुर्दे आधे जलकर काले होगये थे उनके दांत बिखर गये थे मानो वह अपनी देहकी दशा देखकर चितामें पड़े हंस रहे थे ॥११२॥ आगकी चरचराहट, गिद्धोंकी चीख, कुटुम्बियोंकी रुलाई और शृगालोंका आनन्द बढ़ रहा था ॥११३॥ भूत वेताल पिशाच और राक्षसोंके गानिका शब्द प्रलयकी भांति घोरगर्जन करता था ॥११४॥ भैंस गायोंके गोबरकी ढेरी लगी थी, कहीं चिताकी राखकी ढेरीमें आग धुकधुक कर रही थी ॥११५॥ अनेक प्रकारके बलिदान, माला, दीप आदि खाने को घिरे हुए कव्वोंके डरावने कोलाहलसे वह श्मशान ठीक नरक ही बन रहा था ॥११६॥ आगकी चरचराहट, गीदड़ोंका अमङ्गल शब्द और अनेक प्रकारके अशुभ कोलाहलसे वहां भयकी भी भय होता था ॥११७॥

राजा हरिश्चन्द्र वहां रहकर दुखी मनसे सोचने लगे—हा मेरे दामो ! मेरे मन्त्रियो ! मेरे ब्राह्मणो ! वह मेरा राज्य कहां चला गया ॥११८॥ हा प्यारी शैब्या ! हा पुत्र रोहिताश्व ! विश्वामित्रके दोषसे मुझ मन्दभागीको छोड़कर कहां चलेगये ॥११९॥ इस तरह सोचते और चाण्डालकी बात याद रखते हुए रहनेलगे । उनका रूप मलिन होगया समूची देह रूखी होगई, बाल बढ़ गये, दुर्गन्ध आने लगी । हड्डियां निकल आईं ॥१२०॥ हाथमें लाठी लेकर कालकी मूर्ति बनकर मरघटमें इधर उधर दौड़ने और कहने लगे कि इस मुर्देमें इतने रूपये मिले, इस मुर्देमें इतने मिलते हैं और इस मुर्देमें इतने मिलेंगे ॥१२१॥ इसमें इतना मेरा भाग है इतना राजा को देना होगा और इतना मेरे स्वामी चाण्डालका है । इस तरह मुर्दोंका करलते देते उनका जीवन बीतने लगा । कुछ दिनोंमें राजा चाण्डालही बन गये ॥१२२॥ पुराने कपड़ोंकी गुदड़ी बनाकर ओढ़े रहते थे और अपने सब शरीरमें चिताकी राख लपेटते थे ॥१२३॥ अनेक तरहकी चर्बी, मद्य, मज्जा आदिका लेप ज्ञाय पैरोंमें लगाते थे । मुर्दोंके साथ आये हुए चावलोंका भात बनाकर पेट भरते थे

मुर्दोंके शरीरसे सालाएँ लेकर अपने सिर पर लपेटते थे। रात दिन जागते थे और हाय हाय करते इधर उधर दौड़े फिरते थे ॥१२५॥ यों बारह महीने बीत गये जो सौ वर्षके समान कटे। सहाराज एक दिन अपने घरके लोगोंके लिये शोक करते हुए रुद्ध शरीर लिये दुःखसे सो गये। पड़े पड़े खप्प देखने लगे ॥१२७॥

(हरिश्चंद्रका खप्प ।)

चाहेऽश्मशानमें सीनेका अभ्यास होनेके कारण चाहे दैवबलसे उन्होंने देखा कि अन्ध देह धारण करके गुरुको दक्षिणा देके बारह वर्ष दुःख भोगके मुक्ति होगी। पीछे उन्होंने देखा कि मानो स्वयं चाण्डालीके गर्भमें हैं। गर्भमें सोचने लगे कि इस चाण्डालीके गर्भसे निकलकर मैं दानधर्म करूंगा। पीछे वह चाण्डालीके गर्भसे जन्मे तब श्मशानके मुर्दोंको जलानेमें निरन्तर रत हुए। जब वह चाण्डाल बालकके वेशमें सात वर्षके हुए तो एक गुणवान ब्राह्मणका शव उसके कुटुम्बी श्मशानमें लाये। उस ७ सालके चाण्डाल बालकने मुर्दा जलानेका कर न देनेके कारण उन ब्राह्मणोंका बड़ा अपमान किया। उन्होंने कहा कि हाय विश्वामित्रने कैसा अशुभ पापभरा काम किया! रे पापी! तू इसी प्रकारके अशुभ काम किया कर। तू पूर्वजन्ममें राजा हरिश्चन्द्र था, ब्राह्मणका ऋण न देनेसे तेरा पुण्य नाश हुआ और विश्वामित्रके शापसे तूने चाण्डालके घर जन्मलिया। जब वह ब्राह्मण मुर्दका कर देनेमें असमर्थ होकर शव-दाह न कर सके तो उन्होंने विगड़कर शाप दिया कि रिनराधम! तू अभी घोर नर्कमें चला जा। ब्राह्मणके मुंहसे यह वाक्य निकलतेही राजाने देखा कि अत्यन्त भयङ्कर यमदूत हाथमें पाश लिये आते हैं। और भी देखा कि उन यमदूतोंने राजाको पकड़ लिया। तब वह बहुत दुःखसे पुकारने लगा कि हा माता! हा पिता! आज मेरी यह दशा हुई—इस प्रकार विलाप करने लगा। राजा इस प्रकार पुकार रहेही थे कि यमदूतोंने उन्हें पकड़कर गर्भ तेलके कड़ाहेमें डाल दिया फिर तीखे कुल्हाड़ेसे मारने लगे। घोर अन्धरेमें दुःखित

चित्तसे पीप और लहक़ा भोजन करनापड़ा । अपने चाण्डालीके गर्भ से उत्पन्न हुए सातवर्षके बालकरूपी मृतशरीरकी यह दशा राजा स्वप्न में देखने लगे । मानो दिन दिन नर्कमें कहीं जलना पड़ता है कभी पकना पड़ता है कभी खिन्न और कभी चुञ्च रहना पड़ता है । कभी सारे जाते हैं कभी काटे जाते हैं कभी छांटे जाते हैं । कहीं गर्मी कहीं शीत और कहीं वायुसे आहत होते हैं । वहां एक एक दिन सौ सौ वर्षके बराबर बीतने लगा । इस प्रकार कष्ट भोगते भोगते नर्कके रक्षकोंके मुंहसे राजाने सुना कि उसके सौ वर्ष पूरे हो गये । तब यमदूतोंने उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया और वहां विष्ठा-भोजी कुत्ता बने । अन्तमें विष्ठा और बमी खाते खाते शीतसे अत्यन्त लान्त होकर एक महीनेमें प्राणत्याग दिया ।

तब राजाने देखा कि उन्हें गधे कि योनि मिली है । पीछे क्रम से हाथी वन्दर बकरी बिल्ली कङ्क गाय भेड़ पक्षी कीड़े मछली ककुए मुर्गें शुक सारिका और अजगर आदि नानाप्रकारके जीवोंकी योनि में जन्म लिया । इस प्रकार लेश भोगते हुए एक एक दिन सौ सौ वर्षकी भांति बीतने लगा । यों नाना प्रकारकी इतर योनियोंमें जन्म लेकर लेश भोगते हुए पूरे सौ वर्ष बीतगये । तब राजाने देखा कि फिर अपने कुलमें जन्म लिया है और फिर राजा हुए हैं । वहां एक बार जुआ खेला उसमें स्त्री पुत्र सब हारकर अकेले बन को जाना पड़ा । वहां देखा कि एक सिंह मुंह फैलाये उन्हें खाने को आता है । पीछे उस सिंहने राजाको पकड़ लिया और फाड़ कर खाने लगा । राजा पुकारने लगे—हा रानी गैय्या ! मुझ दुःखितकी छोड़कर तुम कहां जाती हो । जब राजा इस प्रकार विलाप करने लगे तो देखा कि रानी गैय्या कहती है—हा महाराज हरिश्चन्द्र ! हमारी रक्षा कीजिये । प्रभो ! आपका लुएमे क्या प्रयोजन ? देखिये आपकी रानी गैय्या पुत्र सहित कैसी गोचनीय दगामें पड़ी है । यह मुनकर राजा इधर उधर दौड़ने लगे और उन्हें कुछ दिमाई न दिया ।

राजा हरिश्चन्द्रने और देखा कि मानी वह स्वर्गमें हैं। वहां रहते रहते देखा कि दीन हीन वस्त्रहीन विखरे हुए बालीवाली शैव्या रानीको कोई बलपूर्वक छीने लिये जाता है और रानी शैव्या “हा महाराज रक्षा करो! हा महाराज रक्षा करो!” कहती हुई पुंकारती है। राजाने और देखा कि यमदूत यमराजके शासनसे आकाशमें स्थित होकर कह रहे हैं कि हे राजा ! विश्वामित्रने यमराजको कह दिया है कि आपको नर्कमें बुलाविं सो आपको बुला रहे हैं। चलिये। राजा इस पर रोने लगे और फिर देखा कि यह बात कहकर यमदूतोंने सर्पपाशसे राजाको बांध लिया और घसीटकर लेचले। यमराज कहता है कि यह विश्वामित्रका चरित्र है ॥१५६॥ स्वप्नमें महाराज हरिश्चन्द्र इस प्रकार बहुतसे काष्ट भोगते हैं तथापि उनके मनमें किसी प्रकारका अधर्म भरा विकार नहीं उठता है। इस प्रकारके क्लेश भोगते भोगते स्वप्नमें बारह वर्ष बीत गये। तब यमके दूत उन्हें बलपूर्वक बांधकर यमराजके पास खेंच लेगये। यमराजने उन्हें देखकर कहा—हे महाराज ! यह महात्मा विश्वामित्रके दुर्निवार्य कोपका फल है। अधिक क्या वही कौशिक सुनि आपके पुत्रको भी मरवा देंगे। इससे आप मनुष्य लोकमें जा कर शेष दुःख भोगिये। वहां बारह वर्ष बीतने पर आपके दुःखों की समाप्ति होगी और तुम्हारा मङ्गल होगा। यमकी यह बात सुनकर दूतोंने राजाको नीचे गिरा दिया। वहांसे गिरकर राजा भय और घबराहटसे जागे। मनमें विचारने लगे कि कटे पर नमक लगानेकी मांति यह और क्या हुआ ! स्वप्नमें जो दुःख देखे उनकी तो सीमा नहीं। मैंने जो स्वप्नमें बारह वर्ष बीते देखे तो क्या सच-सुचवारह वर्ष बीत गये ?

राजाने घबराकर पासके चाण्डालीसे पूछा—क्या मेरे बारह वर्ष बीत गये ? किसीने कहा नहीं अभी बारह वर्ष नहीं बीते। किसी ने कहा बीत गये होंगे। राजा उनके ऐसे कठोर वाक्य सुनकर बहुत दुःखित हुए। देवताओंकी शरण जाकर कहने लगे—हे देव-

गण ! आप मेरी रानी शैव्या और मेरे पुत्रकी रक्षा करें। सर्व प्रकार धर्मकी नमस्कार। विधाता स्वरूप कृष्णको नमस्कार। जो सबसे श्रेष्ठ पवित्र और अव्यय हैं उन पुराणपुरुषको नमस्कार। ॥१६६॥ हे ब्रह्मसृष्टि ! तुम्हें नमस्कार इन्द्र तुम्हें नमस्कार। इतना कहकर राज हरिचन्द्र फिर नष्टस्मृति होकर चाण्डालका काम करने लगे और मुर्दोंका कर लेने लगे। फिर वैसेही मलिन-वेगी, जटाधारी, कृष्णवर्ण, हाथमें लाठी लिये विह्वल होगये। स्री पुत्र किसीकी सुध न रही। क्योंकि वह उस समय राजनष्ट होनेसे हतोत्साह होकर श्मशानमें रहते थे ॥१६६॥

पीछे हरिचन्द्रकी रानी शैव्या सांपके काटनेसे मरे हुए अपने पुत्र रोहिताश्वकी लेकर रोती हुई उस मरघटमें आई ॥ १७० ॥ वह हा वच्चा ! हा बेटा ! हा पुत्र ! इत्यादि कहकर चिन्ताती थी, उसका शरीर सूखा हुआ, मुँह बिगड़ा हुआ, मन बहुत घबराया हुआ था और सिरके बाल धूलसे भरे हुए थे ॥ १७१ ॥ रानी विलाप करती हुई बोली, हे राजा ! आज तुम आकर देखो जो बालक तुमने सदा चन्द्रमासा चमकता और खेलता देखा था वह कराल विषधर सांपके काटनेसे मरकर भूमिमें पड़ा है ॥ १७२ ॥ राजा उसकी सुलाई सुनकर दौड़े कि इससे कफन मिलेगा ॥ १७३ ॥ वह रोती हुई रानीको न पहचान सके। क्योंकि वह बहुत दिनोंके वियोगसे इतनी दुबली होगई थी मानो उसका दूमरा जन्म हुआ था ॥ १७४ ॥ रानी भी राजाको न पहचान सकी क्योंकि पहली रानीने भी राजाको लटकते हुए घुंघुराले वाली तथा सुन्दर मुखमें देखा था। अब राजा सूखे पेड़के समान नीरम होकर कुच्छप हो गये थे ॥ १७५ ॥ राजा उस सर्प दंशित बालकको काले कपड़ेमें ढका देखकर और राजाओंके लक्षण उसके शरीरमें पहचान कर सोचने लगे ॥ १७६ ॥ जिस राजाके कुलमें यह लड़का पैदा हुआ होगा वह राजा आज बहुतही कष्टमें पड़ा होगा। हा ! कालने इसे मारकर उसकी सब आगा नष्ट कर दी ॥ १७७ ॥ इसे देख

अपनी साकी गोदमें पड़ा हुआ, कमलके समान आंख वाला, मेरा बालक रोहिताश्व याद आता है ॥ १७८ ॥ यदि वह जीता है तो वह मेरा प्रियपुत्र भी इतनीही उमरका हुआ होगा ॥ १७९ ॥ रानी विलाप करके कहने लगी—हा बेटा ! किस पापसे यह सहा भयानक दुःख आकर पड़ा जिसका अन्त नहीं मिलता है ॥ १८० ॥ हा नाथ ! हा राजा ! सुभ्र दुखियाकी बिना सुभ्र लियेही कहां चले गये हो ? ॥ १८१ ॥ हा दैव ! राज्यका नाश हुआ, मित्रोंका सङ्ग छूटा, स्त्री पुत्र विक गये, राजर्षि हरिश्चन्द्रके नाशमें तुमने क्या कसर छोड़ी ? ॥ १८२ ॥ रानीके यह वचन सुनकर राजा उठ खड़े हुए । वह समझ गये कि मेरा लड़का मर गया और मेरी स्त्री रो रही है ॥ १८३ ॥ निश्चय यह मेरी रानी शैब्या है और यह मेरा लड़का रोहिताश्वही मरा है—ऐसा कहते हुए वहां पहुंच कर दुःखित चित्तसे रोने लगे और मूर्च्छित होगये ॥ १८४ ॥ वह रानी भी अपने प्राणप्यारे पतिको पहचान गई और उनकी वह दुर्दशा देख विलाप करती हुई मूर्च्छित होगई ॥ १८५ ॥ थोड़ी देर पीछे दोनोंको सुभ्र हुई । वह मारे शोकके विलाप करने लगे ॥ १८६ ॥ राजा बोले—हा बेटा ! तुम्हारे सुन्दर नेत्र मीहिं नासिका अलकोंसे विभूषित सुकुमार मुख इस प्रकार मलिन देखकर मेरी छाती फटती है ॥ १८७ ॥ हा बेटा ! अब मधुर स्वरसे पिता पिता कहता कौन मेरे पास आवेगा और मैं किसे गोदीमें लेकर बेटा ! बेटा ! कहकर पुकारूंगा ॥ १८८ ॥ कौन अपनी देहमें धूलि लपेटे खेलता हुआ मेरी गोदमें आकर मेरी चादर देह तथा कपड़े मैले करेगा ॥ १८९ ॥ हा ! अङ्ग अङ्गसे उत्पन्न और मन तथा हृदयको आनन्दित करने वाले लड़केको मैंने कुवस्तुकी भांति बेच दिया । हा बेटा ! मैं तुम्हारा पिता बड़ाही नीच हूँ ॥ १९० ॥ हा ! दैवरूपी दुष्ट सांपने धन धान्य सहित मेरा बड़ा भारी संपूर्ण राज्य नष्ट करके अन्तमें मेरे प्यारे लड़केको भी खा लिया ॥ १९१ ॥ प्रतिकूल भाग्यरूपी सांपके काटे हुए इस लड़केका सुख देख देखकर मैं भी घोर हला-

हलसे अम्हा हीगया हूं ॥ १८२ ॥ ऐसा कहकर उस बालकको गोद में लेकर लड़खड़ाते स्वरसे रोने लगी और सूच्छिंत होकर गिर पड़े ॥ १८३ ॥ रानीने कहा—बोलीसे जान पड़ता है कि यही वह पुरुषसिंह विद्वानोंके चित्तको आनन्द देनेवाले हरिचन्द्र हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ १८४ ॥ इस पवित्रकीर्ति राजाकी नाक ऊंचो और आगेको कुछ झुकी हुई सी है। दांत फूलकी कलियोंके समान सुन्दर हैं ॥ १८५ ॥ आज यह राजा मरघटमें क्यों आया है। रानी पुत्रशोक भूलकर अपने सूच्छिंत पतिको देखने लगी ॥ १८६ ॥ अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ी हुई दीन और पति तथा पुत्रके शोकसे दुःखिनी विगलनैनी रानी अपने पतिके हाथमें चाण्डालकी छड़ी देखकर “मैं चाण्डालिनी होगई” कहकर बेसुध होगई। फिर धीरे धीरे होशमें आकर गद्गद स्वरसे कहने लगी ॥ १८८ ॥ अरे मर्यादा रहित नीच निर्दय दैव तुम्हको धिक्कार है ! तूने देवता समान राजाको चाण्डाल बना दिया ॥ १८९ ॥ तू राज्यका नाग कराके मित्रोंका सङ्ग छुड़ाकर स्त्री पुत्रको विकवाकर भी प्रसन्न न हुआ तूने राजाको चाण्डाल बनाकर छोड़ा ॥ २०० ॥ हे राजा ! मैं क्या कहूं मैं दुःखसे विकल भूमिमें पड़ी हूं सुभ्र उठाकर पलंग पर बिठाओ। २०१ ॥ हे राजा ! आज यह क्या भाग्य बदल गया ! आज तुम्हारा छत्र चामर कहां है ? व्यजन कहां है ? ॥ २०२ ॥ जिसके चलते समय बड़े बड़े राजा दास बनकर अपनी चादरसे मार्गकी धूलि हटाते ॥ २०३ ॥ वही हरिचन्द्र आज श्मशानमें पड़े हैं। जहां आदमियोंकी छोटी बड़ी खोपड़ियोंके ढेर पड़े हैं सुरदीके मिरमे लिपटी हुई सान्ताओंमेंसे केश बिखरकर लटकते हैं। सुरदीकी चरती पिचककर भूमि पर चमड़ेकी चादरसी बन गई है। अध-उसी हुई चिड़ियां जनक जगद प्रजा हैं। शिब मियारोंकी डरावनी चिह्नाएमें छोटी छोटी चिड़ियां उड़ गई हैं। चित्तकी धूलमें चरों और आनिता टामंड है। भून और भेट मज्जा पीकर निगान-पर आनन्दो नाच रहे हैं। पत्नी अग्रय भूमिमें राजा अकेले

भटकी फिरते हैं ॥ २०७ ॥ ऐसा कहकर सैकड़ों शोकींसे भरी हुई रानी राजाकी गरदनसे लगकर बड़ी करुणासे रोने लगी ॥ २०८ ॥ हे राजा ! यह मैं खप्त देखती हूँ या सत्य ! आप छपाकर ठीक ठीक बताइये मेरी तो बुद्धि ठिकाने नहीं ॥ २०९ ॥ यदि यह सत्य है तो हे धर्मज्ञ ! मैं जान गई कि धर्म कुछ सहायता नहीं करता । और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा एवं धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन करना व्यर्थ ही है ॥ २१० ॥ न धर्म है, न सत्य है, न दया है और न क्षमा है, कुछ भी काम नहीं आता । हा ! तुमसे धर्मात्माका राज्य गया ! ॥ २११ ॥ रानीकी यह बात सुनकर राजाने तप्त सांस लेकर अपने चाण्डाल होनेकी सब बातें सुनाईं ॥ २१२ ॥ पुत्र शोक बिल्ला रानीने भी उत्तम सांस लेकर दुःख भरी दीन बाणीसे पुत्र सरणकी बात कही ॥ २१३ ॥ राजाने कहा हे प्यारी ! अब यह कठिन दुःख सहा नहीं जाता । हा कष्ट, मैं कैसा अभाग हूँ कि मेरी देह भी अपने वश नहीं है ॥ २१४ ॥ यदि मैं चाण्डालकी छाया लिये बिना चितामें जल जाऊँ तो फिर चाण्डालके घरमें पैदा होकर चाण्डालका दास बनना पड़ेगा ॥ २१५ ॥ अथवा नरक में पड़कर कौड़े खानेवाला जीव बनूँगा । पीव मज्जा चर्बी मेह आदिसे भरे नरक या वैतरणीमें डूब जाऊँगा ॥ २१६ ॥ या अक्षिपत्र वनमें जाकर बड़ी कठोरतासे काटा जाऊँगा । या मछा रौरव में डालकर तपाया जाऊँगा ॥ २१७ ॥ ऐसी दुःख समुद्रमें पड़कर सरजानाही पार होना है । यह एक लड़का हम लोगोंका वंश चलानेवाला था वह भी मेरे अभाग्यरुपी जलके वेगसे उसी दुःख समुद्रमें डूब गया । मैं ऐसा दुःख पाकर भी पराधीन होनेके कारण प्राण भी नहीं त्याग सकता ॥ २१८ ॥ अथवा जब चादमी बड़ा दुःखित होजाता है तब पापको कुछ भी नहीं मिनता । पक्षी होने में वह दुःख नहीं है और अक्षिपत्र वनमें भी वह कष्ट नहीं है, वैतरणीमें भी वह दुःख नहीं है, जो दुःख पुत्रके सरनमें है ॥ २२० ॥ मैं प्रवश्य अपने पुत्रकी धक्काती हुई चितामें जलकर सर जाऊँगा ।

प्यारी मेरे अपराध क्षमा करना ॥ २२१ ॥ हे मन्द सुसुकानेवाली
 प्यारी, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ “तुम ब्राह्मणके घर लौट जाओ मेरा
 वचन मानो ॥२२२॥ यदि मैंने दान हवन किया हो और अपने
 बड़ोंको प्रसन्न किया हो तो अवश्यही स्वर्गमें तुमसे और पुत्रसे
 मिलूंगा ॥२४३॥ इस जन्ममें इस अभिप्रायकी सिद्धिकी सम्भावना
 नहीं रही । अथवा तुम भी मेरे साथ उसी मार्गको चलो जिससे
 पुत्र गया ॥२२४॥ हे पवित्र हास करनेवाली ! मैंने यदि कभी हंसी
 ठट्टेमें भी तुम्हें अनुचित बात कही हो तो उसे क्षमा करना यही
 प्रार्थना है ॥२२५॥ ऐ कल्याणी ! अपनेको रानी समझकर उस
 ब्राह्मणका कभी अनादर मत करना । सब तरह देवताकी भांति
 उसकी सेवा करना ॥२२६॥ रानीने कहा महाराज मुझसे भी अन्न
 दुःख सहा नहीं जाता इससे मैं भी तुम्हारेही साथ अपने पुत्रकी
 चितामें जल जाऊंगी । दोनों एकही साथ रहकर स्वर्ग और नरना
 भोगेंगे । राजाने कहा अच्छा ॥२२७॥ पीछे राजाने चिता बना
 कर उस पर अपने लड़केको रखा और रानी सहित हाथ जोड़कर
 परमात्मा, ईश्वर, वासुदेव, पुरेश्वर, परब्रह्म, क्षणवर्ण पीताम्बरधारी
 शुभप्रद हरि हृदयरूपी गुफामें रहवनेवाले अनादिनिधन नारायण
 भगवानकी स्मरण किया । उस समय इन्द्र आदि देव धर्मकी आंगि
 करके वहां क्षटपट आ पहुंचे ॥२२८॥ वह सब बोले—हे राजेन्द्र !
 सुनो, यह साक्षात् पितामह हैं, यह भगवान धर्म हैं, यह माध्यगण
 हैं, यह दिग्देव हैं, यह स्रुतगण हैं, यह लोकपाल हैं, यह नाग
 हैं, यह सिद्ध हैं, यह गन्धर्व हैं, यह रुद्र हैं, यह अग्निनीकुमार हैं
 ॥२२९॥ और अनेक देवताओं सहित वह विश्वासितर्जनी भी पधार
 हैं जिसका तीनों लोकोंमें कोई मित्र नहीं है । आज यह सब तुमसे
 मित्रता करने और तुम्हारा मनोरथ पूरा करने आये हैं । पीछे धर्म,
 इन्द्र और विश्वामित्र राजाके समीप आये ॥२३०॥ धर्मने कहा—
 राजन् ! ऐसा साहस मत करो । मैं धर्म हूँ, तुम्हारी महत्तमानता
 इन्द्रियदमन, सत्य आदि गुणोंमें प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आया हूँ

॥२३५॥ इन्द्रने कहा है महाभाग राजा हरिश्चन्द्र ! मैं इन्द्र हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, तुम और तुम्हारी स्त्री पुत्रने तीनों लोक जीते लिये ॥२३६॥ हेराजा ! अपनी स्त्री और पुत्रके संग अपने कर्मसे जीते हुए उस स्वर्गमें चलो जो दूसरोंके लिये दुर्लभ है ॥२३७॥ फिर इन्द्रदेवने चिताके पास खड़े होकर अपमृत्युका नाश करनेवाली अश्रुतकी वर्षा की ॥२३८॥ फूलोंकी वर्षा होने लगी देवता दुन्दुभी वजाने लगे । तब सबके देखते देखते सुकुमार रोहिताश्व सुख्य हो कर चितासे उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर खिला हुआ था सब इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न था । राजा रानीने हर्षसे पुत्रको उठाकर गले लगाया और दिव्य वस्त्र और मालाएं धारण करके पत्नी सहित शोभा पाने लगे और सुख्य होकर अत्यन्त आनन्दित हुए । फिर इन्द्रने कहा है महाभाग हरिश्चन्द्र ! आप स्त्री पुत्र सहित परम सद्गति लाभ करेंगे इससे अपने कर्मोंसे जीते हुए स्वर्गमें स्त्री पुत्र सहित चलो ॥२४३॥

हरिश्चन्द्रने कहा—हे देवराज ! मैं अपने स्वामी चण्डालकी आज्ञा विना स्वर्गमें नहीं जासकता ॥२४४॥ धर्मराजने कहा—हे राजा ! तुम्हारा भावी लेश जानकर मैं अपनी मायासे चण्डाल बन गया था और मैंने यह चञ्चलता की थी ॥२४५॥ इन्द्रने कहा है हरिश्चन्द्र ! इस पृथिवीके संपूर्ण मनुष्य जिस स्थानकी बड़ी चाह करते हैं वह पवित्र स्थान तुम लो ॥२४६॥ हरिश्चन्द्रने कहा है देवराज ! आपको नमस्कार करता हूँ, आप हापाकर मेरी बात सुनिये आप अनुग्रह करके कहते हैं कि स्वर्गमें चलो । पर कोशला नगरके लोग मेरे वियोगसे दुःखित वहां निवास करते हैं उन्हें छोड़कर कैसे स्वर्गमें जाऊँ ॥२४८॥ ब्रह्महत्या, गुरुघात, गोवध और स्त्रीवधके समान अपने भक्तोंको त्याग देनेमें पाप होता है ॥२४९॥ अपनी सेवा करनेवाली सच्चे सेवकको छोड़नेवालीको इस लोक और परलोकमें कहींसुख नहीं होता इससे आप जाइये । यदि मेरी प्रजाकेलोग मेरे साथ स्वर्गमें चलसके तो मैं स्वर्गमें चलूंगा नहीं तो उनके साथ नरक

में रहना भला ॥२५१॥ इन्द्रने कहा है राजा तुम्हारी प्रजामेंसे किसी
 ने पुण्य किया है किसीने पाप उनकी गति उनके कर्मानुसार होगी
 वह सब तुम्हारे साथ स्वर्गमें कैसे जासकते हैं ? ॥२५२॥ हरिश्चन्द्रने
 जवाब दिया, भगवन् ! राजा अपने परिवार तथा प्रजाके सहारे
 राज भोगता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है और अनेक भवन बनाता
 है ॥२५३॥ मैंने सब काम उन्हींके सहारे किये हैं, इस कारण मैं
 स्वर्गके लोभसे उन्हें छोड़ कैसे सकता हूँ ॥२५४॥ हे देवेन्द्र ! जो
 कुछ मेरा किया पुण्य ही उसका फल सबको बराबर हो ॥२५५॥
 जो मेरे पुण्यका फल बहुत दिनों तक होनेवाला हो वह एकही
 दिन उन सबके साथ मुझे ही ॥२५६॥ इन्द्रने कहा कि ऐसाही
 होगा । फिर इन्द्र धर्म और विष्णामित्रने प्रसन्न होकर स्वर्गमें
 करोड़ों विमान मंगाकर अयोध्यामें भेजे और वहां जाकर वहांकी
 प्रजामें बोले कि तुम सब इस पर चढ़कर स्वर्गको चलो ॥२५७॥
 इन्द्रके कहनेमें राजाको प्रसन्न करनेकेलिये विष्णामित्रने भी अयोध्या
 पुरीके राजसिंहासन पर हरिश्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्वको बिठाया और
 देवता और मुनियोंके संग मिलकर उसका अभिषेक किया ॥२६०॥
 तब सब अयोध्यावासी प्रसन्न होकर अपने अपने पुत्र स्त्री तथा दार्मी
 को लेकर राजा रानीके संग स्वर्ग चले गये ॥२६१॥ लोग जहां तर्हा
 एक विमानसे दूरमें पर जाते हैं और सब प्रसन्न हैं यह देखकर
 राजा हरिश्चन्द्र बहुतही प्रसन्न हुए ॥२६२॥ वह राजा अनेक विमानों
 के बीच अतुल विभूति पाकर नगरके समान सुन्दर तथा कोठे
 अटारोंमें शोभित विमान पर निवास करने लगे ॥२६३॥ राजाकी
 यह सम्पत्ति देखकर सब शास्त्रोंके तत्व जाननेवाले दैत्यगुरु महा-
 भाग मुक्ताचार्य्य उनकी कीर्ति गाने लगे ॥२६४॥ हरिश्चन्द्रके समान
 राजा कोई हुआ न होगा । जो हरिश्चन्द्रका चरित सुनता है वह
 बहुत सुख पाता है ॥२६५॥ स्वर्ग चाहनेवाला स्वर्ग पाता है पुत्र
 चाहनेवाला पुत्र पाता है स्त्री चाहनेवाला स्त्री पाता है और राज्य
 चाहनेवाला राज्य पाता है ॥२६६॥ धन्य है जमाका महात्म्य, धन्य

है दानका फल जिसके प्रभावसे हरिश्चन्द्रने अपनी पुरीके साथ इन्द्र का पद पाया ॥२६७॥ पक्षियोंने कहा—हे मुनिवर ! हरिश्चन्द्रकी यह कथा हमने आपसे कही । अब इसका शेष भाग सुनिये ॥२६८॥ इस राजसूय यज्ञके फलस्वरूप आड़ी बकका युद्ध जिस प्रकार हुआ ॥२६९॥

नवां अध्याय ।

आड़ी बककी लड़ाई ।

पक्षियोंने कहा—राज्यच्युत होने पर जब हरिश्चन्द्र स्वर्गमें चले गये तब महातेजा गङ्गावासी वसिष्ठजी बारह वर्षके जलवाससे निकले ॥१॥ और उन्होंने विश्वामित्रकी सब बातें सुनीं ॥२॥ उदार चरित हरिश्चन्द्रका नाश, स्त्री पुत्रका विकना तथा चाण्डालकी घर राजाका दास होना ॥३॥ राजामें परम प्रेम रखनेवाली महाभाग तेजस्वी वशिष्ठने यह सब बातें सुनकर विश्वामित्र पर बड़ा क्रोध किया ॥४॥ वशिष्ठने कहा—विश्वामित्रने मेरे सौ लड़कोंको मार डाला तो भी इतना क्रोध नहीं हुआ जैसा आज होता है ॥५॥ देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले महात्मा महाभाग हरिश्चन्द्र राजाको विश्वामित्रने राज्यसे अलग किया । वह बड़ा सत्यवादी राजा था शत्रु पर भी दया करता था उसे किसी बातका अभिमान न था आज तक उसने किसी तरहका अपराध नहीं किया था । वह बड़ा भारी धर्मात्मा था, उसे कभी प्रमाद नहीं होता था और मेरा तो बड़ाही भक्त था ॥७॥ उसके पुत्र स्त्री तथा भृत्योंकी दुर्गति हुई । वह राज्यसे अलग कर अनेक प्रकार दुखी किया गया यह बातें सुनकर मुझे बड़ा दुःख होता है ॥८॥ इस कारण यह दुरात्मा तथा ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेवाला मूर्ख विश्वामित्र मेरे शापसे 'वगुला'

होगा ॥६॥ विश्वामित्रने भी वशिष्ठका शाप सुनकर उसके बदलेमें वशिष्ठको “तुम ‘आड़ी’ नामक पत्नी होजाओ” ऐसा शाप दिया ॥ १०॥ वह महात्मा, परम तेजस्वी, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र परस्पर शापके कारण पत्नी कुलमें उत्पन्न हुए ॥११॥ वह अमित-बल वाले दोनों एक दिन संयोग वश एकत्र होकर बड़े पराक्रमसे आपसमें लड़ने लगे ॥१२॥ दो हजार योजन ऊंचा आड़ी उड़ा, और तीन हजार छानवे योजन बक उड़ा ॥१३॥ वह दोनों आपस में अपने पक्षोंसे प्रहार करने लगे । यह घोरयुद्ध देखकर समूची प्रजा डर गई ॥ १४ ॥ बकने क्रोधसे आँखें लालकर अपने दोनों पक्ष खूब भाड़कर आड़ीको मारा । आड़ीने अपनी गरदन ऊंची करके अपने दोनों पक्षोंसे बकको घायल किया ॥ १५ ॥ उन दोनों के पंखोंकी हवाके वेगसे अनेक पहाड़ पृथिवी पर गिर पड़े और उन पहाड़ोंकी धमकसे पृथिवी हिलने लगी ॥ १६ ॥ पृथिवीके हिलनेसे समुद्रका जल ऊपरको उछलने लगा और पृथिवी एक कौने से दबकर पातालमें जाने लगी ॥ १७ ॥ कितनेही जीव पहाड़ों से गिरकर कितने समुद्रके जलके धक्केसे कितने पृथिवीके हिलनेसे मर गये ॥ १८ ॥ इस तरह सम्पूर्ण जगत व्याकुल होगया, चारों ओर हाहाकार मच गया और समूची पृथिवी उथल पुथल मी होने लगी ॥ १९ ॥ हा बेटा ! हा पिता ! तुम कहां भागे चले जाते हो मैं यहां हूं । हा प्यारी ! हा नाथ ! देखो यह पहाड़ गिर रहा है चलो जल्दी भागो ॥ २० ॥ इस प्रकार मच जगत अब घबरा उठा तब सम्पूर्ण देवताओंके सङ्ग ब्रह्मा आपहुंचे ॥ २१ ॥ और उन दोनों क्रोधियोंसे बोले कि अब तुम लोग अपना युद्ध बन्द करो जिंमसे यह जगत सुखी हो ॥ २२ ॥ अनादि देव ब्रह्माकी यज्ञ वात सुनकर भी क्रोध और डाहसे दोनों पत्नी लड़नेही रह गये थोड़ी देर भी न ठहरे ॥ २३ ॥ तब प्रितामह ब्रह्माने लोकलय देख कर दोनोंकी भलाईके लिये उन दोनोंको पत्नीके शरीरमें ढूँढ़ाया ॥ २४ ॥ जब वह दोनों अपने शरीरमें आकर मात्तिकभायको प्राप्त

होगये तब उनसे प्रजापति ब्रह्माने कहा—हे वशिष्ठ ! हे विश्वामित्र ! वल्ल ! तुम दोनों अपना अपना तामसभाव त्याग कर ऐसा युद्ध करना छोड़ दो ॥ २६ ॥ क्योंकि पृथिवीका चय करने वाला जो युद्ध तुम करते हो वह महाराज हरिश्चन्द्र के राजसूय यज्ञ का विपाक था ॥ २७ ॥ कौशिक और विश्वामित्रने राजाका कुंठ भी नहीं विगाड़ा है उल्टा उनके द्वारा उपकार हुआ कि राजा हरिश्चन्द्रको स्वर्ग मिला ॥ २८ ॥ काम क्रोधके वश होकर तुम दोनोंने अपने तपसे विघ्न डाला था । अब दोनों अपना अपना क्रोध छोड़ो । और तपहीकी अपना बल समझो ॥ २९ ॥ ब्रह्माकी बात सुनकर दोनों लज्जित हुए और उन्होंने आपसमें मिलकर एक दूसरेसे क्षमा मांगी ॥ ३० ॥ पीछे देवताओंसे पूजित होकर ब्रह्मा ब्रह्मलीकमें चले गये । वशिष्ठ अपने स्थान पर चले गये और विश्वामित्र भी अपने आश्रमकी लौट गये ॥ ३१ ॥ यह आड़ी बकका युद्ध तथा हरिश्चन्द्र की कथा जो मनुष्य कहेंगे और सुनेंगे उनका पाप छूट जायगा । उनके किंसी काममें कभी विघ्न न होगा ॥ ३३ ॥

दसवां अध्याय ।

पिता-पुत्र सम्वाद—जीवनके कष्ट ।

जैमिनिने पृच्छा—हे प्रधान पक्षिगण ! मेरे हृदयमें एक बड़ा सन्देह है आप कृपाकर उसे दूर कीजिये । जीव क्योंकर उदरमें जाता है और बढ़ता है ? और क्योंकर सुकड़ा हुआ वहां रहता है ? ॥ २ ॥ पेटसे बाहर निकलकर क्योंकर बढ़ता है ? मरनेके समय क्योंकर उसका चैतन्य नाश होता है ? ॥ ३ ॥ सब जीव मरकर कैसे पाप पुण्य भोगते हैं अथवा किये हुए पाप पुण्यका फल कैसे उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ क्या कारण है कि माताके उदरमें भारी और

कठोर वस्तु भी खाई जायें तो पच जाती है पर यह छोटासा पिण्ड पेटहीमें रहता है पचता नहीं ? ॥५॥ यह सब कठिन और छिपी हुई बातें हमसे कृपाकर कहिये क्योंकि यह बड़ी गूढ़ बातें हैं और लोग इनसे मोहित होते हैं ॥६॥ पक्षियोंने कहा है जैमिनि ! इस बड़े भारी प्रश्नका बोझ आपने हम पर डाल दिया। यह बात बड़ी कठिन है इसका ठीक हाल बहुत लोग नहीं जानते ॥७॥ आप मन-लगाकर सुनिये। मैं वह कथा आपसे कहता हूँ जो परम धर्मात्मा सुमतिने अपने पितासे कही थी ॥८॥ एक भृगुवंशीय ब्राह्मण था उसका नाम महामति था। उसके एक लड़का सुमति नामका था। वह बड़ा शान्त स्वभाव था। देखनेसे जड़सा मालूम पड़ता था और उसका यज्ञोपवीत संस्कार हीचुका था ॥९॥ पिताने कहा है सुमति ! तुम आदिसे अन्त तक क्रमसे चारों वेद पढ़ जाओ। सावधन होकर गुरुकी सेवा करो और भिक्षा द्वारा जीवन धारण करो ॥१०॥ पीछे गृहस्थ बनकर यज्ञ करो। उत्तम मन्तान उत्पन्न करो। तत्र वनमें जाकर तप करो। हे वस ! पीछे सब छोड़कर सन्यासी बन जाओ। इस प्रकार तुम उम ब्रह्मकी लाभ करो जिसके पानसे किसी तरहकी चिन्ता नहीं होती ॥१२॥ इस प्रकार पिताने बहुतसी बातें कहीं पर उस लड़केने जड़ताके कारण कुछ भी उत्तर न दिया। पिता ने हवश बारबार उमसे कहताही रहा ॥१३॥ जब पिता पुत्र-प्रेमकेवशमे बड़े कोमल मधुर वचनोंमे समझा कर उमसे पढ़नेकेलिये आग्रह करनेलगा तब वह लड़का हंसकर बोला ॥१४॥ हे पिता ! आप जो उपदेश करते हैं उसका मैंने अच्छीतरह अभ्यास किया है। मैंने अनेक शास्त्र और शिल्पशास्त्र अच्छी तरह सीखे हैं ॥१५॥ अपने पिछले दस हजारसे अधिक जन्म मुझे याद हैं। ज्ञान, विराग, मन्तोष, क्षय, वृद्धि मैं सब जानता हूँ ॥१६॥ मैंने शत्रु, मित्र, कन्त्र (स्त्री) का संयोग और वियोग बारबार देखा है, अनेक प्रकारके माता और पिता देखे हैं ॥१७॥ अनेक प्रकारके भाई वन्धु परिवारके संग रहकर अनेक प्रकारके सुख दुःख भोगे हैं

॥१८॥ बिष्ठा और मूत्रसे भरे हुए स्त्रियोंके पेटमें मैं बहुत दिनों तक रह चुका हूँ, सहस्रों रोग और क्लेश सह चुका हूँ ॥१९॥ अनेक प्रकारके गर्भ-दुःख, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापेमें होनेवाले सब दुःख मुझे याद हैं ॥२०॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, कीट, मृग, पक्षी आदि जीवोंकी योनिमें जन्म पाचुका हूँ । राजाओं के बड़े बड़े कर्मचारियों तथा वीर योद्धाओंके घर जन्म चुका हूँ, अब आपके घर पैदा हुआ हूँ ॥२२॥ बड़े बड़े राजाओंकी नौकरी करके बहुत दिनों तक दास होचुका हूँ । मालिक बना हूँ, राजा बना हूँ और दरिद्र भी बन चुका हूँ ॥२३॥ दूसरोंकी मैंने मारा है मुझे दूसरोंने मारा है । दूसरेसे दूसरेको मरवाया है । दूसरे लोगोंने मुझे दानदिया, मैंने दूसरोंको दिया ॥२४॥ पिता माता मित्र भाई, बन्धु स्त्री आदि परिवारका सुख पाचुका हूँ, दुःख भी पाचुका हूँ और गरीबी भी ऐसी भोगी है जिससे रोते रोते मेरा मुंह तथा शरीर भीग गया है ॥२५॥

तात ! दुःखदायी संसारचक्रमें घूमकर मैंने यह ज्ञान पाया है जिससे मनुष्यको मोक्ष मिल जाती है ॥२६॥ इसी प्रकार ऋक्, यजु, साम आदि वेद मुझे असम्यक जान पड़ते हैं ॥२७॥ अब जो मुझे पूर्ण ज्ञान होगया और गुरुविज्ञानसे परितृप्त होकर निश्चेष्ट और सदात्मा होगया हूँ तो वेदज्ञानसे क्या प्रयोजन है ? ॥२८॥ अतएव छत्रों प्रकारकी क्रिया दुःख, सुख, हर्ष, रस, गुण इत्यादिसे रहित जो ब्रह्मपद है उसे मैं अवश्य पाऊंगा ॥२९॥ रस, हर्ष, भय, उद्वेक, क्रोध, डाह, बुढ़ापा, रोग आदि अनेक प्राणोंसे जीवनरूपी हिरनकी फंसानेवाली मायाकी मैं अच्छी तरह जान गया हूँ ॥३०॥ मैंने दुःखराशिको त्याग दिया है । तीनों वेदका कच्चा धर्म भी अधर्म स्वरूपही है । 'कैय' के फलके समान हृदयशून्य है ॥३१॥ उस लड़केकी यह बात सुनकर महाभाग पिताने हर्ष और आश्चर्यसे गद्गद होकर प्रसन्नमनसे उस अपने लड़केसे कहा ॥३२॥ हे बच्चा ! तू क्या कहता है ? तुझे ऐसा ज्ञान कहाँसे हुआ ? क्या कारण है

कि पहले तुम जड़ थे अब ज्ञानी होगये ? ॥३३॥ क्या किसी देवता या मुनिके शापसे तुम जड़ थे और अब शाप मिटनेसे तुम्हें फिर ज्ञान होगया ॥३४॥ मैं यह सभी बातें सुनना चाहताहूं मुझे कड़ाही आश्चर्य होगया है । इस कारण हे वच्चा ! अपनी सब पुरानी कथा सुंभसे कहो ॥३५॥ लड़कैने कहा हे पिता ! मैं अपने सुख दुःख की पुरानी कहानी आपसे कहता हूं । पहले जन्ममें जो मैं था और जो कुछ मुझ पर बीती ॥३६॥ मैं पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था, मेरा चित्त सदा परमात्मामें लीन रहता था और आत्मविद्याके विचारमें बहुत ही पक्का होगया था ॥३७॥ सदा योग करता था, योगसे चित्त एकाग्र रखता था, सज्जनोंका संग करता था, अपने स्वभावहीमे सदा विचार करके तत्व ढूंढा करता था—इस प्रकार अभ्यास करते करते उसमें परम प्रेम होगया । अन्तमें मैं गिथीका सब सन्देह दूर करनेवाला आचार्य बन गया ॥३८॥ कुछ काल पीछे अज्ञानसे मेरा सद्भाव टूट गया । प्रमादमें मैं विपन्न हुआ परन्तु मृत्युसमय मेरा ज्ञान फिर लौप नहीं हुआ । इसी कारण जन्मकालसे जितने वर्ष बीते हैं उन सबमें मेरी स्मृति बनीही रही ॥४१॥ अतएव हे पिता ! मैं पूर्वजन्मके अभ्यासमें जितेन्द्रिय हूँ अब मैं ऐसा अभ्यास करूंगा जिसमें फिर कभी मोह न हो ॥४२॥ मुझे जो पूर्वजन्मोंकी बातें याद आती हैं यह ज्ञानदानका फल है । वेदविहित कर्मकाष्ठ करनेसे यह बात कभी नहीं होसकती ॥४३॥ जन्म पाकर भी मैं लड़कपनहीने निष्ठाधर्ममें रहकर अपने मोक्षका उपाय करूंगा ॥४४॥ हे महाभाग पिता ! आपके हृदयमें जो सन्देह हो वउ कहिये मैं उसका उत्तर देके आपकी प्रसन्नता प्राप्त करूँ और आपसे उक्त गहं ॥४५॥ पिताने पुत्रकी बातपर विग्राम करके कहा हे पुत्र ! संसारके जन्म मरणकी बात अच्छी तरह समझाकर कहो ॥४५॥ पुत्रने उत्तर दिया—हे पिता ! जिसका मैंने कई बार अनुभव किया वह तत्व मैं आपसे कहता हूँ । इस संसारचक्रको जग भी नहीं है और स्थिति भी नहीं है ॥४७॥ यह मरीच पाकर समुद्र अज्ञानी

हो जाता है पहलेकी सभी बातें भूल जाता है । इस कारण जो विषय दूसरा कोई कभी नहीं कह सकता वह सब आपकी आज्ञा पाकर कहता हूँ ॥४८॥ भीतरके शरीरकी अग्नि (पित्त) प्रकुपित होकर ईन्धन न मिलने पर भी तीव्र वायुसे जल उठती है और सब मर्म स्थानोंको भेदती है । उदान नामक शरीरस्थ वायु उसके ऊपर प्रवर्तमान होकर तरल भोजनोंकी अधोगति निरोध करती है । उस समय प्राणीकी मृत्यु हो जाती है ॥५०॥

जो आदमी जलदान किये रहता है, दूसरोंको अन्न भोजन करावे रहता है वह मृत्यु समय उसी पुण्यके प्रतापसे प्रसन्न रहता है ॥५१॥ जिसने अज्ञानमें पवित्र चित्तसे अन्न दान किया है वह उस समय विना जल भी तप्त होता है ॥५२॥ जिसने कभी भूठी बातें नहीं कहीं हैं, मित्रताका त्याग नहीं किया है, परलोकमें विश्वास रखा है और देवता ब्राह्मणमें अज्ञा रखी है वह सुखसे मरता है ॥५३॥ जो सदा देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें लीन रहते हैं, किसीकी निन्दा नहीं करते, स्वच्छतासे रहते हैं, दानी हैं और लज्जा रखते हैं वह सुखसे मरते हैं ॥५४॥ जो काम, भय और वैरसे धर्म नहीं छोड़ते, कही बात पूरी करते तथा शान्तिसे रहते हैं वह सुखसे मरते हैं ॥५५॥ जिन्होंने जलदान नहीं किया है उनकी प्यास, जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है उनकी भूख, मृत्युके समय दड़े वेगसे लगती है ॥५६॥ लकड़ी दान करनेवालेकी जाड़ा चन्दन देनेवालेकी ताप नहीं होता और दूसरेका भय छुड़ानेवाले मनुष्यकी प्राणनाशकारिणी कठिन घातना नहीं होती ॥५७॥ जो दूसरेको मोह तथा अज्ञान देनेवाले हैं उन्हें मृत्युके समय बड़ा भारी भय घाघेरता है । अधम नर कठिन वेदनाओंसे पीड़ित होते हैं ॥५८॥ भूठी गवाही देनेवाला, भूठी बात बोलनेवाला, खराब राय देनेवाला और वेदकी निन्दा करनेवाला मृत्युके समय मोह पाता है ॥५९॥ जिनके रूप देखनेसे डर लगता है, देहसे दुर्गन्धि उड़ती है, हाथमें लाठी और सुहर लिये रहते हैं, ऐसे यमराजकी दुष्ट दूत दिखाई

देते हैं ॥६०॥ उनको देखतेही मनुष्य कांपने लगता है और
 भाई भाई और बेटा कह कहकर रोने लगता है ॥६१॥ हे पिता !
 उसकी बोली साफ नहीं सुन पड़तीं, केवल एक प्रकारका शब्द सुन
 पड़ता है । डरसे आंखें घूमने लगती हैं और हांफते हांफते मुंह
 सूख जाता है ॥६२॥ सांस जपरको चलने लगती है, आंखें उलट
 जाती हैं, तब वह घबराकर शरीर छोड़ देता है ॥६३॥ पीछे ज्वा
 में चलनेवाला एक दूसराही शरीर पाता है, वह शरीर माता पिता
 के गर्भसे नहीं होता, वह केवल कर्मानुसारही कर्म भोगनेके लिये
 मिलता है । जैसा मनुष्य मरता है ठीक ठीक वही अवस्था वही
 दशा और वही देहकी गठन होती है ॥६४॥ तब यमदूत उसे अपने
 कठिन पाशोंसे बांध लेते हैं और डगडोंसे मार मारकर दक्षिण दिशा
 में खींच लेजाते हैं ॥६५॥ कुग, कांटे, विमोठ, कङ्कड़, पत्थर आदि
 से कठोर भूमि तथा तपी आग और हजारों गंदोंमें खींचते घमीटते
 लेजाते हैं ॥६६॥ उत्तम सूर्यकी तपी हुई किरनोंसे तपी हुई जमीन
 में यमदूत खींचे चले जाते हैं और जीव बड़ी घोर चित्ताहट मचाता
 है ॥६७॥ उस समय हजारों उरावने सियार उसे काट काट कर
 खाने लगते हैं । पापी आदमीको बड़े कठिन रास्तेसे जाना पड़ता
 है ॥६८॥ जो मनुष्य छाता झूता कपड़ा अन्न गरीबोंको देते हैं वह
 उम रास्तेमें सुखसे चले जाते हैं ॥६९॥ इस तरह परार्थीन होकर
 पापसे दुःखित होकर, दुःखोंको भोगता भोगता बारह दिनमें धर्म-
 राजकी पुरीमें पहुँचता है ॥७०॥ उसकी देह जब अन्नाई जाती है
 तब उसे बड़ा कष्ट मालूम पड़ता है । कपालक्रिया करनेके लिये
 जब बांससे उसका सिर तोड़ा जाता है, तब उसे बड़ा दुःख होता
 है ॥७१॥ जब उस पर लल डाला जाता है तब उसे बड़ा क्रोध
 होता है । वह दूसरा शरीर पाकर भी इस शरीरका सुख दुःख
 भोगता है ॥७२॥ वहाँ उसके परिवारके लोग जो तिलके संग जल
 देते हैं और पिण्डदान करते हैं वही वह खाता पीता है ॥७३॥
 परिवारके लोगोंकी देहमें जो तेल लगाया जाता है, देह द्वारा

जाती है और जो परिवारके लोग भोजन करते हैं उनसे वह मरा हुआ जीव सुख पाता है ॥७४॥ उसके वंशुवर्ण जमीन पर सीते हैं तो उसे बहुत लीश नहीं होता और वंशुवर्ण जो दान करते हैं उससे वह सृतक जीव सुखी होता है ॥७५॥ फिर वह बारहवें दिन अपने घर आता और पृथिवीमें रखा हुआ पिण्ड तथा जल खाता पीता है ॥७६॥ बारहवें दिनके बाद जब सृतक जीव फिर यमदूतों से खिंचकर यमपुरीमें पहुंचाया जाता है तब वह वहां जाकर महाभयानक, डरावनी सूरत, लोहेका बना हुआ, लाल आंखों वाला, घोंटे हुए काजलके समान काला और सृत्यु, काल आतङ्क आदि देवीके बीच बैठा हुआ यमका स्वरूप देखता है ॥७७॥ यमके बड़े बड़े दांत डरावना मुंह, टेढ़ी भौंहें भयानक देह है और वह बदसूरत भयंकर टेढ़े बांके अनेक रोगोंके बीच मालिक बनकर बैठे रहते हैं ॥७८॥ उनके एक हाथमें दण्ड, दूसरे हाथमें पाश रहता है, उनकी बांह बड़ी लम्बी है, उनका स्वरूप बड़ाही भयंकर है। उनकी आज्ञासे यह जीव बुरी वा भली गति पाता है ॥८०॥ जो झूठी गवाही देता है, झूठी बात बोलता है वह रौरव नरकमें जाता है। मैं उस रौरव नरकका रूप बतलाता हूँ सुनिये ॥८१॥

रौरव नरक दो हजार योजन लम्बा चौड़ा है उसमें जंघा भर गहरा एक बड़ाही लम्बा चौड़ा गढ़ा है। जिसमें अज्ञाने मट्टीकी जगह बिछाये गये हैं। इस कारण वह भूमि बड़ी ज्वालासे वेगके साथ धधकती है ॥८३॥ यमदूत उसमें पापियोंको गिरादेते हैं और वह जब वह आगसे जलने लगते हैं तब उठकर दौड़ते हैं ॥८४॥ पैर पैर पर उनकी पांव जलने लगते हैं और चलनेमें असमर्थ होजाते हैं। दिन रात उसीमें चलना पड़ता है ॥८५॥ इस प्रकार हजार योजन उन्हें चलना पड़ता है। तब पापी वहांसे छूटता है। फिर उसे पाप छुड़ानेके लिये उसी प्रकारके दूसरे नरकमें जाना पड़ता है ॥८६॥ पीछे सब नरकोंसे निकलकर पापी पक्षीकी योनिमें पैदा होता है। फिर कीड़े मकोड़े फलिंगे मक्खी सच्छरगाय घोंड़े हाथी और सूक्ष्म

लता नाना विधिके कष्टप्रद योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है ॥८८॥
 फिर मनुष्य योनिमें पैदा होकर कुबड़ा लंगड़ा कुरूप वामन डोम
 चमार आदि होता है ॥८९॥ तब वचे हुए पुण्यसे ऊपरकी जाति
 में चढ़कर पहले शूद्र फिर वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण और इन्द्र तक हो
 सकता है और फिर बुरे काम करनेसे गिरता गिरता उन्हीं नरकों
 में सड़ता है ॥९१॥ अब पुण्यात्माओंकी बात कहता हूँ सुनिये ।
 पुण्यात्मा लोग यमराजकी आज्ञा पाकर पवित्र गति पाते हैं ॥९२॥
 गर्भवर्गण उनकी कीर्ति गाते हैं, अप्सराएं उनकेआगे नाचती हैं और
 वह धर्मात्माजन हार नूपुर आदिके मधुरशब्दोंसे आच्छादि तथा शो-
 भित अच्चे अच्चे विमानोंपर अनेक प्रकारकी दिव्य मालाएं पहनकर
 चले जाते हैं ॥९३॥ जब वहांसे बहुत दिनोंके बाद नीचे गिरते हैं
 तब राजा तथा दूसरे उच्च कुलमें उत्पन्न होते हैं । वहां अनेक
 प्रकारके सुख भोगते हैं ॥९४॥ वह यदि पुण्य अधिक करने लगते
 हैं तो फिर लौटकर स्वर्गमें चले जाते हैं । यदि पाप करते हैं तो
 नीचैकी योनियोंमें पैदा होते होते नरक तक पहुँच जाते हैं ॥९५॥
 यह सब कथा मैंने आपसे कही जिम प्रकार जीवकी ऊंची नीची
 गति होती है । हे पिता ! अब जिस प्रकार जीव गर्भमें जाता है
 वह वार्ते समझाता हूँ ॥९६॥

ग्यारहवाँ अध्याय ।

जीवोंका उत्पत्तिक्रम ।

पुत्रने कहा—हे पिता ! जब पुरुषका वीर्य स्त्रीके रजमें मिल
 जाता है तब उसमें भ्रमं अथवा नरकमे निकला हुआ जीव जाकर
 निवास करने लगता है ॥१॥ फिर दोनों मिलकर एक होजाते हैं ।
 पैंछे क्षमसे पलक बुदबुद और पैगी बनते हैं पैगीमें जो सन्त

बीज होता है उसे अंकुर कहते हैं और उसी अंकुरमें भागानुक्रमसे पांचों अंग बनते हैं । पौष्टिके उपाङ्ग अर्थात् अंगुली, आंख, नाका, मुंह और कान आदि बन जाते हैं । उन सब उपांगोंमें जो अंकुर जन्मता है उनसे नखादि उत्पन्न होते हैं । फिर त्वचा पर रोमावली और केश उगते हैं । इसी प्रकार सब अंग और उद्भवकोष दोनो बढ़ते हैं अर्थात् नारियलका फल जिस प्रकार कोपके साथ साथ बढ़ता है वैसेही प्राणी भी गर्भकोषके साथ नीचेको बढ़ता है ॥६॥ प्राणी जब गर्भकोषमें नीचे मुंह किये रहता है तब जानु और पार्श्व सहित दोनो हाथ नीचेको लगे रहते हैं दोनो अंगूठे जानुके ऊपर रहते हैं और दूसरी अंगुलियां जानुके अग्रभाग पर फैली रहती हैं । दोनो स्निग्ध पार्श्व पर, और दोनो बाहु और जंघा बाहरी भागमें रहते हैं । प्राणी गर्भमें रहकर इस प्रकार बढ़ता है और दूसरे प्राणियोंकी जैसी जैसी आकृति होती है वैसेही वैसे वह रहते हैं ॥८॥ पेटकी गर्भसि वह कठिन होजाता है और खाये पीये पदार्थों से वह जीता है । पुख पापकी कमी वेशीके अनुसार गर्भवाससे भी सुख दुःख रहता है । जीवकी नाभिसे जो आय्यायिनी नाड़ी बंधी रहती है वह स्त्रीकी आंतोंसे जुड़ी रहती है । उस नाड़ीके छेदसे स्त्रीका खायी पीया जीवके पेटमें जाता है और उसीसे वह बढ़ता है ॥१२॥ उस समय संसारकी बहुत बातें उसे स्मरण होती है और पेटमें दबकर बहुत काट पाता है । उसे सैकड़ों जवाकी बातें स्मरण होआती हैं और वह प्रतिज्ञा करता है कि अबके उदर से निकलूंगा तो फिर वैसे काम न करूंगा । अब ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर गर्भवासका काट न रहना पड़े ॥१५॥ इस प्रकार ८।१० महीने पेटमें रहकर उसका जन्म होता है उस समय वह प्रजापत्य वायुसे बहुत पीड़ित होता है और हृदयके दुःखसे रोता बाहर निकलता है । उदरसे निकलकर वह मूर्च्छित होजाता है और वायु लगनेसे उसे चैतन्य होता है तब विशुक्ती मोहिनी माया उसे छूती है और उससे उसका ज्ञान नष्ट होजाता है । ज्ञान नष्ट होने

से वह वाल्य, कौमार, यौवन और वृद्धता आदि दशाएं भोगकर मरता है और फिर जन्म लेता है । कुम्हारके चाककी तरह संसार-चक्रमें पड़कर बराबर फिरता रहता है ॥२१॥ वह कभी स्वर्ग कभी नरक और कभी दोनो स्थानोंमें जाता है और कभी फिर यही जन्म लेकर कर्मफल भोगता है कभी सब कर्मोंके फल भोगकर जल्द मर जाता है । हे द्विजवर ! कभी थोड़े पापपुण्यके कारण थोड़ेही दिन स्वर्ग नरक भोगता है । स्वर्गमें स्वर्गवासियोंके आमोदकी बातें स्मरण करके नरकके पापी मनमें बहुत दुःख पाते हैं । पर स्वर्गमें भी बड़ा दुःख है । स्वर्गमें जातेही जीव सोचने लगता है कि पुण्य पूरा होतेही नीचे पटक दिये जायंगे । हे पिता ! नरकवासियोंकी देखकर भी स्वर्गवाले दुःखित होते हैं कि हमारी भी ऐसीही दशा होगी । इस प्रकार स्वर्गवाले भी दुःखित रहते हैं । गर्भवामही एक तो बड़ा दुःखमय है फिर योनिमार्गसे जन्म लेना और भी दुःख-दायी है । जन्म लेने पर अज्ञानावस्था बालकपन दोनो दुःखसे भरे हैं, काम ईर्ष्या और क्रोधादिके कारण जवानी तो दुःखका घरही है फिर बुढ़ापा घोरदुःख और मरना उममे भी बड़कर है ! ॥२८॥ फिर जब यज्ञके दूत पकड़ते हैं और नरकमें डेकते हैं तब तो दुःख की सीमा नहीं रहती । पीछे फिर गर्भवाम, फिर जन्म फिर मरना और नरकमें गिरना ! इस प्रकार संसारचक्रमें बंधा हुआ जीव चाककी तरह फिरा करता है और बार बार ब्रह्मण यत्नणा भोग करता है । सुतराम् हे पिता ! मैकड़ीं दुःखसे भरे हुए इस संसार में लेशमात्र भी सुख नहीं है । इसमें जब मैं मुक्तिकी शंका करता हूं तो फिर वैदिकधर्मकी सेवा क्यों करूंगा ॥३२॥

बारहवाँ अध्याय ।

नरक विवरण ।

पिताने कहा—हे बेटा ! तुमने ज्ञान देनेके लखसे महाफलप्रद इस गहन संसारका विषय उत्तमरूपसे वर्णन किया । अब रौरव और दूसरे नरकोंकी बात जो तुम कह चुके हो उसीको विस्तारसे कहो । पुत्रने कहा—पिताजी ! रौरव नरककी बात पहले सुना चुका हूँ अब महारौरवकी बात सुनिये ॥ ३ ॥ बारह हजार योजन की ताँबेकी बनी भूमि है उसकी तलीमें अग्नि है ॥ ४ ॥ उसके तापसे तपकर चारों दिशाएँ हजारों उगी हुए चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित रहती हैं उसका देखना क्यूना महाभयङ्कर है ॥ ५ ॥ उसके दूत पापियोंके हाथ पैर बांधकर उसीमें छोड़ देते हैं और पापी उसमें छटपटाने लगते हैं ॥ ६ ॥ कच्चा, बगुला, गीदड़, बुघू, विच्छू और मच्छड़ उन्हें खाने लगते हैं और गिद्ध उन्हें नोचने लगते हैं ॥ ७ ॥ जब पापियोंकी देह जलने लगती है तब वह बेचारे यन्त्रणाके मारे हाय बाप ! हाय भैया, हाय भैया, हाय तात ! इत्यादि कहकर घबरा घबरा कर बार बार चिल्लाने लगते हैं । उन्हें कुछ भी शान्ति नहीं मिलती ॥ ८ ॥ इस प्रकार कई हजार वर्षों में दुष्ट पापी कुटकारा पाते हैं ॥ ९ ॥ एक और नरक है जिसका नाम “तम” है वह बड़ाही ठण्डा है । महारौरवके बराबरही लम्बर चौड़ा है और अन्धकारसे भरा हुआ है ॥ १० ॥ उसमें पापी लोग पड़कर जाड़ेसे ठिठुरकर उस महाअन्धकारमें इधर उधर दीड़ते फिरते हैं और आपसमें एक दूसरेको पकड़कर और सटकर खड़े होजाते हैं । भूख प्यास और दूसरे उपद्रवोंसे व्याकुल होजाते हैं ॥ १२ ॥ हवा वर्षके टुकड़े लेकर बहती है और उन पापियोंकी छड्डियाँ कंपा देती है, मेढ़, मज्जा आदि गलकर गिरने लगता है,

वह पापी उन्हींको भूखके मारे खाने लगते हैं और आपसमें एक दूसरेका गरीर चाटते हुए इधर उधर दीड़ते हैं ॥ १३ ॥ इस प्रकार पापी मनुष्य उस अन्धेरेमें महाकष्ट पाते हैं । जबतक कि उनके सब पापोंका भोग पूरा नहीं होजाता ॥ १४ ॥ हे पिता ! एक और नरक है जिसका नाम 'निलग्न' है । उसमें कुम्हारकेसे अनेक चाक सदा घूम रहे हैं ॥ १५ ॥ उन पर बैठाकर यमराजके दूतोंकी अंगुलियोंसे बंधे हुए कालसूतोंसे पापीजनोंके सिरसे लेकर पैर तक सब अङ्ग काटे जाते हैं ॥ १६ ॥ पर इस पर भी उनकी मौत नहीं होती और वह कटे टुकड़े फिर जुड़ जाते हैं ॥ १७ ॥ इस तरह हजारों वष पापी उसमें कटते रहते हैं जबतक कि उनका सब पाप क्षय नहीं होजाता ॥ १८ ॥ अत्र "अप्रतिष्ठ" नामक नरक की बात कहता हूँ सुनिये । जहां रहकर नारकी लोग असह्य दुःख महते हैं ॥ १९ ॥ वहां भी पापी जनोंको दुःख देनेवाले अगणित चक्रे रहते हैं ॥ २० ॥ कितने पापीजन उन्हीं चक्रों पर चढ़कर हजार वर्ष तक घुमाये जाते हैं, कितनेही मट्टीके बड़ेकी भांति चाक पर घूमते घूमते वागदार रत्न बमन करती हैं, मुँहसे निकलते रक्त और आंखोंसे निकलते आंसुओंसे घोर कष्ट पाते हैं ॥ २१ ॥ "अमिषत्र" नामक एक दूसरा नरक है वहां हजार योजन तक जमीन पर जलती हुई आग फैली हुई है ॥ २२ ॥ और अत्यन्त भयानक अमञ्च सूर्यकी किरणोंसे भूमि तपी रहती है । वहां नरक निवासी लोग गिराये जाते हैं ॥ २३ ॥ उसके बीचमें चिकने पत्ते वाला एक मनोहर वन है । देवनेमें उसके पत्ते बड़े चिकने हैं पर वैसे वह तलवारकी धारकी तरह तीव्र हैं ॥ २४ ॥ वहां दारुओंकी भांति बलवान तेज दांतोंवाले हजारों कुत्ते भूंकते रहते हैं ॥ २५ ॥ उस वनकी मौतल छाया आगे देखकर बड़ी जोरसे लगी हुई भुज व्यापने घबरा कर पायी जीव उसमें घुस जाते हैं ॥ २६ ॥ आय माना ! आय पिता ! इत्यादि कहकर बड़े दुःखसे चिकनाते रहते हैं । जमीनकी आगसे उनके पैर जलते रहते हैं ॥ २७ ॥ अत्र पापी जीव उस सब

में चले जाते हैं तब उन पत्तोंके गिरानेवाली हवा बड़े वेगसे बहती है जिससे पत्ते टूट टूट कर उन पर गिरते हैं ॥ ३० ॥ उन पत्तोंके गिरनेसे घबराकर पापी जलती हुई जमीन पर गिर पड़ते हैं । उन्हें बचनेको कहीं शरण नहीं मिलती ॥ ३१ ॥ जब वह पापी गिर जाते हैं तो उन्हें वह भीषण कुत्ते आकर फाड़ने लगते हैं । तब पापीजन बड़े जोरसे रोने लगते हैं ॥ ३२ ॥ हे पिता ! अश्वि-पत्र वन नामका नरकाका मैंने तुमसे वर्णन किया । अब उससे भी भयानक "तप्तकुण्ड" नरकाका वर्णन करता हूँ, सुनिये ॥ ३३ ॥ घघकाती हुई आगकी ज्वालासे तपाये हुए अगणित बड़े बड़े घड़े रखे रहते हैं उनमें खीलता हुआ तेल और लीहचूर्ण भरा रहता है ॥ ३४ ॥ यमदूत पापियोंको उठा उठाकर उन्हीं घड़ोंमें उलटा मुंह करके डाल देते हैं पापीजन उनमें उलटेही पड़े पड़े पकने लगते हैं उनकी देहसे फूट फूट कर चर्बी गिरने लगती है जिनसे जमीनमें कीच मच जाती है ॥ ३५ ॥ उनके सिर, नेत्र और हड्डियाँ टूट फूट जाती हैं, बड़े बड़े डरावने गीध उन पापियोंको लेकर आकाशमें उड़ जाते हैं फिर काट पीटकर उन्हीं घड़ोंमें उन्हें गिरा देते हैं ॥ ३६ ॥ फिर तेलमें पड़कर 'सिम सिम' शब्द करके पकने लगते हैं, तब सब शरीरकी चर्बी, मांस, चमड़ा और हड्डियाँ पिघल जाती हैं ॥ ३७ ॥ फिर यमदूत बड़ी बड़ी 'कलकियाँ' लेकर उन्हें उन्हीं घड़ोंमें घोलने लगते हैं, इस तरह उन्हें खूब मथकार बड़ाही दुःख देते हैं ॥ ३८ ॥ हे पिता ! मैंने आपसे तप्तकुंभ नामका नरकाका सत्य सत्य वर्णन किया ॥ ३९ ॥

तेरहवां अध्याय ।

यमसे राजाकी बातें ।

पुत्रने कहा—हे पिता ! इस जन्मसे सातवें जन्म पहले मैं वैश्य कुलमें पैदा हुआ था । एक दिन गायें क्लृपके निकट एक जलाशय में पानी पीरही थीं, मैंने उन्हें रोका ॥१॥ उसी पापकर्मके विपाक से बड़े भयानक नरकमें मैं गिरा । वहां आग धधक रही थी, लोहे के बने हुए चींचवाले पक्षी उड़ रहे थे और काटे हुए शरीरोंसे लहलहन गिरता था कि वहांकी जमीन एकदम गीली होगई थी । पापियोंकी चिन्नाहटसे महा कोलाहल मच रहा था ॥३॥ उममें पड़े पड़े मुझे सौ वर्षमें भी अधिक बीत गये । मैं तापमें बड़ा तप्त हो रहा था और प्यासकी दाहमें जूझ रहा था ॥४॥ उम तपी हुई रेत के बीच अचानक एक गिरी ठण्डी हवा आई जिससे मुझे बड़ा आनन्द आया ॥५॥ उम हवाके लगनेमें सब जीवोंको बड़ा सुख मिला । मुझे तो ऐसा सुख मिला जैसा स्वर्गमें देवताओंकी मिलता है ॥६॥ हम सब लोग अचर्यमें पड़ गये कि यम आनन्द हम सबको कैसे मिला ? हम चारों ओर आंखें फैलाकर देखने लगे । हमने देखा कि एक बड़ा ही सुन्दर पुरुष हमती ओर आ रहा है ॥७॥ और बड़े बड़े भयंकर यमदूत वज्रके समान टण्डल हाथमें लिये “इधर आइये इधर आइये” ऐसा कहते हुए उसे समझा चलता रहे हैं ॥८॥ हजारों पीड़ाओंसे भरा हुआ नरक देख कर उन पुरुषने बड़ी दया करके उन दसदूतोंमें पृथक् ॥९॥ है यमदूतगण । तुम मुझे बताओ कि मैंने कौनसा ऐसा पाप किया है जिससे इस दुःखदायी नरकमें मुझे आना पड़ा है ॥१०॥ मैंने मिथिजा में जनक राजके वंशमें पहले जन्म लिया था, “विपश्चित्” मेरा नाम था । प्रजाओंकी अच्छी तरह पालना था ॥११॥ मैंने बड़बड़े

यज्ञ किये, धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन किया, लड़ाईमें कभी पीछे पैर नहीं रखा, आये हुए अतिथियोंकी अपने द्वारसे कभी विमुख नहीं लौटाया ॥१२॥ पितर, देवर्षि अथवा भृत्य का कभी निरादर नहीं किया । पराये धन और पराई स्त्रीकी मैंने कभी इच्छा नहीं की ॥१२॥ जलाशयके पास जैसे गाय आपसे आप चली जाती है वैसेही पर्वकालमें मेरे पास पितृगण और तिथिकालमें देवता आते थे । देवता या पितृ जिस गृहस्थकी पाससे विमुख जाते हैं उसका तर्पण और यज्ञ दोनो धर्म नष्ट होते हैं ॥१५॥ जब पितृ लोग आकर बिना सत्कार सांस मारकर लौट जाते हैं तब सात जन्मोंका किया हुआ पुण्य नष्ट होजाता है । यदि देवता लोग विमुख हो सांस मार लौट जायं तो तीन जन्मका किया हुआ पुण्य अवश्य नष्ट हो जाता है ॥१६॥ इस कारण मैं पूर्वजन्ममें देवकर्म और पितृकर्म बड़ी श्रद्धासे करता था । फिर मैं किस कारण इस घोर नरकमें आया ॥१७॥

चौदहवां अध्याय ।

कर्मफलसे उत्पन्न हुई नरक-यातनाका वर्णन ।

पुत्रने कहा—हे पिता ! उस महात्मा पुरुषने हम लोगोंके सामने यमदूतसे यह बात पूछी । उस यमदूतने भयानक होने परभी बड़ेही सींठे शब्दोंमें कहा ॥१॥ हे राजा ! जो तुम कहते हो वह बहुत ठीक है इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु तुमने जो थोड़ासा पाप किया है उसे याद दिलाता हूँ ॥२॥ पूर्वजन्ममें पीवरी नामकी विदर्भ देश-सम्भूता तुम्हारी स्त्री एक समय ऋतुमती हुई । तुम इस ऋतुके समय उसके पास नहीं गये उसका ऋतु विफल होगया ॥३॥ उस समय तुम कैकय देशकी रानी सुशोभना पर आसक्त थे ।

इसी ऋतुका त्याग करनेसे तुम्हें इस नरकमें आना पड़ा है ॥४॥
 होमके समय जिस प्रकार अग्नि घीकी चाह करती है उसी प्रकार
 ऋतुके समय प्रजापति बीजकी चाह करते हैं ॥४॥ जो व्यक्ति उस
 ऋतु समयको उलंघन करके प्रेमके कारण दूसरी स्त्रीसे सम्भोग
 करते है वह पितरोंके ऋणसे पापी होकर नरकमें जाते हैं ॥६॥
 हे राजा ! वस, इतनाही तुम्हारा पाप है और कुछ नहीं, इस
 कारण अब चलो अपने पुण्योंका भोग करो ॥७॥ राजाने कहा—
 हे देवानुचर ! तुम जहां लेचलो मैं वहां चलूंगा । पर मैं कुछ बातें
 तुमसे पूछता हूं वह ठीक ठीक बता दो ॥८॥ यह वज्रकीर्षी चींच
 वाले कव्चे मनुष्योंकी आंखें निकाल लेते हैं किन्तु फिर फिर
 उनके आंखें होजाती हैं इसका क्या कारण ? ॥९॥ इन लोरीनि
 कौन ऐसा पाप किया है कि इनकी जीभें यह कव्चे उखाड़ लेते हैं
 और फिर फिर वह जीभें गई उग जाती हैं ॥१०॥ किस पापसे यह
 करपत्र नामका पत्थर काटेजाकर बहुतही दुःखित होते हैं और यह
 पापी क्यों तिलके कड़ाहींमें डालकर पकाये जाते हैं ॥११॥ क्यों इन्हें
 लोहेकी चींचवाली घिड़ियां काटती हैं और इनकी देहकी सब
 गांठें कट रही हैं जिससे दुःख पाकर यह जोर जोरसे चिन्ता रहे
 हैं ॥१२॥ लोहेकी चींचोंमें इनके सब अंग कटकर लट्ट टपका रहा
 है इन लोरीनि क्या पाप किया है कि इस तरह सताये जाते हैं ॥१३॥
 यह दुःख तथा और प्रकारकी जो पीड़ाएं पापियोंकी होती देव
 पड़ती हैं किन कर्मोंसे होती हैं मुझे अच्छी तरह बता दो ॥१४॥

यमदूतने कहा—हे भूदान ! तुम जो पापोंकी बातें पूछते हो
 तो मैं बहुतही संक्षेपमें उनका ठीक ठीक भेद बताता हूं ॥१५॥
 पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्रीमें भोगते हैं । पाप तथा पुण्य भोगते
 हीन नष्ट होते हैं ॥१६॥ बिना भोगे पाप पुण्य नष्ट नहीं होता ।
 उसके नाम कर्मका उदात्त भोगताही है ॥१७॥ हे राजन् ! पुण्य
 पाप भोगनेहीमें प्राप्त होता है । कर्मवन्धनमें पड़करही पापी नाम
 भोग भोगता है । प्राणी दरिद्रीहोता है और अज्ञान पर अज्ञान,

ल्लेश पर ल्लेश, भय पर भय और मृत्यु पर मृत्यु भोगता है ।
 अज्ञान, शान्त चित्त, धन दान कारमेवाली अवश्य सुखी होते हैं
 और अच्छे अच्छे विमानों पर चढ़कर स्वर्ग चले जाते हैं ॥२०॥
 पापी लोग पाप करके ऐसी ऐसी भयानक जगहोंमें जाते हैं जहां
 बड़े बड़े सांप हाथी चौर आदि डरावने अगणित जीव रहते हैं
 ॥२१॥ और पुण्यात्मा लोग अपने पुण्यबलसे सुगन्ध भरी मांसा
 अच्छे कपड़े, अच्छी सवारी, अच्छे बिक्रीने, अच्छे भोजन पाकर,
 देवताओंसे सम्मानित होकर पुण्यबनमें चले जाते हैं ॥२२॥ कई
 हजार, कई सैकड़ें जन्मोंका सञ्चित पुण्य पाप मनुष्यके सुख दुःख
 का अंकुर है ॥२३॥ जिस प्रकार बीज जलकी चाह करता है उसी
 प्रकार पुण्य तथा पाप देश काल और पात्रकी चाह करता है ॥२४॥
 देश कालसे उत्पन्न हुए छोटे पाप, रास्तेमें चलते फिरते कांटे गड़
 जानेहीसे बीत जाते हैं ॥२५॥ वह पाप अधिक रहता है तो शूल
 तथा बड़ी बड़ी कीलोंके गड़ जानेसे बीत जाता है अथवा सिर
 दर्द आदि दुःसह दुःखोंके भोगनेसे बीतता है ॥२६॥ अनुचित भोजन,
 ठण्डा, गरम, परिश्रम, ताप आदिसे उत्पन्न दुःख भी पापहीके फल
 स्वरूप हैं ॥२७॥ इस प्रकार बड़े बड़े पाप बड़े बड़े रोग पैदा करते
 हैं अथवा शूल, अग्नि, कौद आदि अनेक प्रकारके कठिन दुःख देते
 हैं ॥२८॥ छोटे छोटे पुण्य चलतेही फिरते सुगन्ध, कोमल स्पर्श,
 मीठा शब्द, मधुर रस तथा सुन्दर रूप आदि साधारण सुखसंयोग
 कराकर बीत जाते हैं ॥२९॥ इसी तरह बड़े बड़े पुण्य बहुत दिनों
 तक बड़े बड़े सुख देकर बीतते हैं ॥३०॥ प्राणी इसी प्रकार इस
 महासंसारमें पुण्य पापसे उत्पन्न सुख दुःख भोग करके जीवन
 बिताता है ॥३१॥ पुण्य पाप, जाति तथा देशसे बंधे हुए ज्ञान
 अज्ञान पैदा करते हुए अत्यन्त छोटे रूपमें आत्माके निवास करते हैं
 ॥३२॥ शरीरसे मनसे अथवा वचनसे किये विना कोई मनुष्य पुण्य
 अथवा पापका भागी कभी नहीं होता ॥३३॥ पुण्य, सुख अथवा दुःख
 जो काल भोगता है वह थोड़ा छो वा बहुत हो उससे चित्तमें विकार

जखरही होजाता है ॥३४॥ जिस तरह अन्न खानेसे घट जाता है उस तरह पुण्य अथवा पाप भोगनेहीसे घटते हैं ॥३५॥ इसी कारण यह पापी नरकमें रहकर बड़ी बड़ी यातनाएं सहकर बड़े बड़े पाप भोगते हैं ॥३६॥

हे राजन् उसी तरह पुण्यात्मा लोग देवताओंके साथ रहकर गन्धर्व सिद्ध तथा असुराओंके गीत सुनकर पुण्योंका भोग करते हैं ॥३७॥ देवता होकर मनुष्य होकर अथवा पशु पक्षी बनकर पाप पुण्यमें उत्पन्न दुःख सुखका भोग प्रार्थीको करना पड़ता है ॥३८॥ हे राजा ! तुम जो पापियोंके कष्टोंकी बात पूछते हो तो मैं किम पापमें कौन कष्ट होता है यह सब बातें विस्तारसे कहता हूँ ॥३९॥ जो अधम नर पराई स्त्रीकी पापदृष्टिसे देखते हैं और पराया धन दुष्ट मनमें लेनेकी इच्छा करते हैं उनकी दोनो आंखें वज्रके समान चींचवाले पक्षी नोच लेते हैं और वह फिर फिर होजाती हैं । इस प्रकार जितनी बार पलक उठाकर पापकी दृष्टिमें पराई स्त्रीको देखते हैं उतनेही हजार वर्ष यह नरका दुःख पापी लोग सहते हैं ॥४०॥ जो मनुको धोखा देनेको अन्याय उपदेग या कुमन्वणा देते हैं, जो गान्धियोंकी उन्नी व्याख्या करते हैं, जो मिथ्या बोलते हैं और बेट, देवता, ब्राह्मण और गुरुओंकी निन्दा करते हैं, हे राजा ! यह वज्रकी चींचवाले पक्षी उन्नीकी जिह्वाको बारबार छेदते हैं । उन्नीभि जितनी बार ऐसे पाप किये हैं वज्रचक्र पक्षी उन्हें उतनेही वर्ष काटते हैं ॥४१॥ हे राजा ! जो मनुष्य दो मित्रोंमें, पिता पुत्रमें, एक परिवारमें, यजमान पुरोहितमें, माता पुत्रमें, स्त्री पति और माधियोंमें विच्छेद कराते हैं वह इन करपत्रोंसे फाड़े जाते हैं ॥४२॥ जो दूसरोंको दुःख देते हैं, जो दूसरोंका आनन्द विगाड़ते हैं, जो वंछे, हवाकी जगह, चन्दन और खमका हरण करते हैं और जो नीच पुरुष मज्जनोंको प्रार्थान्तर्य कष्ट देते हैं वह पार्थ तपे हुए बालुमें डाले जाते हैं ॥४३॥ जो मनुष्य देव वा पितृकार्यमें एकका निमन्त्रण लेकर दूसरोंके उन भोजन करते हैं उन्हें यह

भयानक पत्नी दो टुकड़ कर देते हैं ॥५०॥ जो अपने कठोर वचनोंसे सज्जनोंका हृदय वेधते हैं उन्हें यह पत्नी सदा दुःख देनेके लिये सख्यार रहते हैं ॥५१॥ जो नराधम दूसरेकी चुगली करते फिरते हैं उनकी जीभें तीखे तीरोंसे फाड़कर दी करदी जाती हैं ॥५२॥ जो अमिसानी माता पिता वा गुरुका निरादर करते हैं वह पीव विष्ठा और मूत्रसे भरे हुए गढ़ोंमें उल्टे मुंह डाल कर डबी दिये जाते हैं ॥५३॥ जो देवता, अतिथि, नौकर, अभ्यागत, पिता, माता, अग्नि, और पक्षियोंको खिलाये बिना चाप भोजन कर लेते हैं वह दुष्ट धूर्त आदि खाते हैं । उनका मुंह सूई सा पतला और शरीर पहाड़सा बड़ा होजाता है इस कारण उनका पेट कभी नहीं भरता ॥५४॥ जो एक पांतिमें ब्राह्मण अथवा किसी अन्य जातिके मनुष्यको बैठाकर दो तरहकी चीज खिलाते हैं वह इन लोगोंकी भांति विष्ठा खाते हैं ॥५५॥ यात्रामें जो अपने दरिद्र साथीको छोड़कर आपही अन्न खा लेते हैं वह नरकमें श्लेषा खाते हैं ॥५७॥ जो जूठे हाथसे देवता, ब्राह्मण, गाय वा अग्निकी कूर्ते हैं उनके हाथ इन्हीं तपे हुए घड़ोंमें डालकर जलाये जाते हैं ॥५८॥ जो उच्छिष्टदशामें सूर्य चन्द्र वा तारोंकी जानकर देखते हैं उनकी आंखोंमें यमदूत आग डालकर जलाते हैं ॥५९॥ जो गाय, आग, माता पिता, ब्राह्मण, बड़े भाई, बहिन, कुलवामिनियों, स्वामी, गुरु और बूढ़े ब्राह्मणोंकी पैर लगाते हैं उनके पैर आगसे तपे हुए लोहेकी सांकलोंसे बांधे जाते हैं और जानु तक जलाये जाते हैं ॥६१॥ खीर, खिचड़ी, और देवान्न आदिको जो असंस्कृत करके खाजाते हैं वह पापी भूमिमें गिरकर ऊपरको देखते हैं और यमदूतोंकी बाटहे सुखमें जाते हैं ॥६३॥ जो पापी नर प्रसन्न होकर गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदकी गिन्दा चुनते हैं उनके कानों में जलते हुए लोहेकी कीलें यमदूत ठोकते हैं ॥६५॥ जो प्रपा, (प्याज-जलघर) देवान्दय, ब्राह्मणका घर, देवमूर्ति और सभा आदिको क्रोध या लोभके बल तोड़ देते हैं उनकी त्वचाएं बड़े बड़े भयङ्कर

यमदूत तेज हथियारोंसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ॥६७॥ जो मनुष्य
 गाय, ब्राह्मण वा सूर्यकी ओर मुंह करके पेगाब करती हैं उनके गुद
 में अपनी चींचें घुसाकर यह कब्जे आंति निकाल लेते हैं ॥६८॥ जो
 मनुष्य एकको अपनी कन्या दान करके दूसरेको ब्याह दे वहां घायब
 करके लवणकी नदीमें डाल दिये जाते हैं ॥६९॥ जो मनुष्य क्रोधमें
 पाकर अथवा अकाल पड़ जानेपर वा डरसे अपना प्राण बचानेकीसिध्दिये
 अपने पुत्र स्त्री नौकर भाईबन्धु तथा अपने परिवारके दरिद्र जनोंको
 त्याग देते हैं यमदूत उन्हींका मांस काटकर उन्हे देते हैं और वह
 मारि भूखके उसीको खाजाते हैं ॥७१॥ जो अपनी गरणमें आखे
 हुए जनोंको अथवा अपने सभे दासोंको किसी लोभमें छोड़ देते हैं
 उनको भी यही दगा होती है ॥७२॥ जो नर अपना जरा भरका
 पुत्र किसी वारण किसीके हाथ बेच देते हैं वह चक्कीमें डालकर
 यमदूतोंके हाथ पीसे जाते हैं ॥७३॥ जो किसीकी धरोहर पथा
 जाते हैं उनके शरीर रसियोंमें जकाड़कर कौड़े त्रिषु और गांपोंमें
 कटवाये जाते हैं ॥७४॥ जो मनुष्य दिनमें अपनी स्त्री अथवा पारिव
 र्णिके समीप करते हैं वह भूखके व्याकुल होते हैं और प्यासमें
 उनके तान् ब्रह्म जाते हैं । वह बड़े बड़े नौहके आंटेमें भरि भक्षण
 के पेटों पर चढ़ाये जाते हैं वहां उनके शरीर कटकर बहुत बड़ा
 बहने लगता है । और देखा परजारी भोगनेवालोंको यमदूत कुत्तोंकी
 में डालकर बला रहे हैं ॥७७॥ जो दमण्डमें अपने मुखको नीचे
 आत्मन पर बैठकर पढ़ते हैं अथवा किसी तरहका गुण वा कागी-
 मरी मीचते हैं उन्हें इस प्रकार सिर पर गिला रखकर जलशाम्भूमि
 हिय भोगना प्रकृत है । जो भक्ति मारि भूखके व्याकुल होकर दिन
 रात रुकते हैं ॥७९॥ जो जन्ममें विष्ठा सूत्र और धृक्ता पाते हैं
 वही इस धृक्ता विष्ठा और जूवकी दुर्गन्धमें भरि हुए वादकों परते
 हैं ॥८०॥ यह जो भूखके मारि एक दुर्गन्धका मांस खाते हैं इसीसे
 पूर्वजन्ममें आपसके निन्दनमें भोजन नहीं किया था । न वह उनके
 यहां भोजन करने गया न वह उनके ॥८१॥ जिस अस्मिहोत्रीने बंद

तथा अग्निकी त्यागदिया है वह जं'चेपर्वतकी चोटीसे नीचे बारम्बार गिराया जाता है ॥८२॥ जो पुनर्भू (दूसरे व्याही स्त्रीसे) के पति होकर जीवन बिताते हैं वह कीड़े होते हैं और उन्हें चिंवटियां खाती हैं ॥८३॥ जो पतितका दिया हुआ दान लेता है उसका यज्ञ कराता है और उसकी सेवा करता है वह पत्थरके भीतर रहने वाला कीड़ा होता है ॥८४॥ जो मनुष्य अपने दास, मित्र तथा अतिथिके रहते भी उनका अनादर करके अकेला भिष्टान्न खाजाता है उसे जलते हुए अंगारे खाने पड़ते हैं ॥८५॥ यह मनुष्य सबको पीठ देकर अकेले खाता था इस कारण नित्य इसकी पीठका मांस भयङ्कर भेड़िये खाजाते हैं ॥८६॥ वह जो अन्धा बहरा गूंगा हो होकर भूखके मारे व्रमता फिरता है उसने उपकारीका उपकार नहीं माना था उसीका यह फल है । यह नराधम मित्रोंका अपकार करता था और कृतघ्न था इसीसे पहले तपाये हुए कुण्डमें डाला गया है पीछे चक्रीमें पिसगा ॥८८॥ फिर जलते बालूके यन्त्र में डालकर दबाया जायगा । फिर अक्षिपत्र-वनमें फाड़ाजायगा ॥८९॥ फिर कालसूत्र नरकमें छोड़ा जायगा । और अनेक यातनाएं दी जायगी, मैं नहीं जानता उसका इस पापसे कैसे उद्धार होगा ॥९०॥ आरुमें जीमनिके लिये जो ब्राह्मण आपसमें लड़ते हैं वह अपने शरीरोंसे निकला पसीना चाटते हैं ॥९१॥ सोना चुरानेवाला, ब्रह्म हत्या करनेवाला, मद्य पीनेवाला और गुरुकी स्त्रीके संग भोग करने वाला मनुष्य आगके कुण्डमें डालकर तपाया जाता है । उसके ऊपर नीचे और चारों ओर आग रहती है और वह उसमें हजारों वर्ष जलता है । पीछे कोढ़ी क्षयरोग ग्रस्त होकर जन्म लेता है ॥९३॥ सरकर नरकमें पड़ता है फिर जन्म पाकर एक कल्प तक रोगी रहता है ॥९४॥ गायका मारनेवाला मनुष्य तीन जन्म घोर नरकों में रहता है । इसी प्रकार दूसरे छोटे छोटे पाप करनेसे दुःख भोगना पड़ता है ॥९५॥ हे महाराज ! जिन जिन पापोंसे मनुष्य नरकमें पड़ता है और फिर जिन योजिमें पैदा होता है वह मैं तुम से कहता हूँ सुनो ॥९६॥

पन्द्रहवां अध्याय ।

कर्मफल और पापियोंकी नरकसे मुक्ति ।

यमदूतने कहा—जो ब्राह्मण पतितसे दान लेता है वह गधेका जन्म पाता है । पतितका यज्ञ करानेवाला पहले नरकमें पड़ता है फिर निकलकर कीड़ा बनता है ॥१॥ जो ब्राह्मण उपाध्यायमें झूठ बोलता है अथवा उसकी स्त्रीको पापदृष्टिसे देखता है, वा उसका घन लेना चाहता है वह कुत्ता होताहै ॥२॥ जो पितामाताका निरादर करता है वह भी गधा होताहै और मातापितापर क्रोध करनेमें मैना होता है ॥३॥ बड़े भाईकी स्त्रीका जो निरादर करता है वह कबूतर होता है और जो उसे सताता है वह ककुया होता है ॥४॥ जो भालिकाका अन्न खाकर उसकी शुभकामना नहीं करता वह मोहाच्छन्न होकर बन्दर बनता है ॥५॥ जो किमीकी धरोहर ले कर नहीं देता वह नरकमें निकलकर कीड़ा होता है । जो दूसरे में डाकू करता है वह नरकमें निकलनेके बाद राक्षस होता है ॥६॥ जो विश्वासघात करता है वह मनुष्य मछली होता है । जो धान, जव, तिल, उड़द, कुरर्यो, सरसों, चना, केराव, शांति, मूंग, गेहूं, अहमी वा और कोई दूमरा अन्न चुगाना है वह गेहलैके बराबर बड़े मुंहका चूहा (बूंम) होता है । जो पराई स्त्रीका संग करता है वह बड़ा भयङ्कर भेड़िया होता है ॥७॥ फिर उसे कामसे कुत्ते गौदड़, बगुले, गिद्ध, बाज और काइकी योनिमें जन्म लेना होता है । जो दुर्वृद्धि छोटे भाईकी स्त्रीके संग मन्थोग करता है वह नरकमें निकलकर नर-कोकिल होता है ॥८॥ जो पापी, मित्रकी स्त्री, गुरुकी स्त्री और राजाकी स्त्रीके साथ मन्थोग करता है वह कामसे सुखर होता है ॥९॥ जो यज्ञ दान वा विवाहमें धिन्न आनता है वह कीड़ा होता है । जो अपनी कन्या एकको देकर दूसरी दे

देता है वह भी कीड़ाही होता है ॥१२॥ जो देवता, माता पिता वा ब्राह्मणकी विना दिये अकेला खालेता है वह नरकसे निकलने पर कब्बा होता ॥१३॥ जो पिताके तुल्य बड़े भाईका निरादर करता है वह नरकसे निकलकर नीच पक्षी होता है ॥१४॥ जो शूद्र ब्राह्मणीसे सम्भोग करता है वह कीड़ा होता है । जो शूद्र ब्राह्मणीसे सम्भोग करके उसके गर्भसे लड़का पैदा करता है वह लकड़ीमें रहनेवाला कीड़ा फिर सूअर, बहुत छोटा कीड़ा और अन्तमें फिर चाण्डाल होता है । जो कृतघ्नता करता है वह नरकसे निकलकर क्लमि, कीट, पतङ्ग, विच्छू, मच्छली, कब्बा, कछवा और फिर चाण्डाल होता है ॥१७॥ शस्त्रहीनको मारनेवाला गधा होता है । स्त्री तथा शिशुघातक क्लमि होता है ॥१८॥ जो भोजन चुराता है वह मक्खी होता है । उस विषयमें जो विशेष बातें हैं वह भी कहता हूँ सुनिये ॥१९॥ जो अन्न चुराता है वह नरकसे निकल कर विलाव होता है । तिलकी खलीसे मिला हुआ अन्न जो चुराता है वह चूहा होता है ॥२०॥ घी चुरानेसे नेवला, बकरेका मांस चुरानेसे कब्बा, मच्छलीका मांस चुरानेसे भी कब्बा और हरिनका मांस चुरानेसे वाज होता है ॥२१॥ लवण चुरानेसे जलकाक, दही चुरानेसे कीड़ा और दूध चुरानेसे वगुला होता है ॥२२॥ जो तेल चुराता है वह तेलचट्टा जो भधु चुराता है वह मच्छड़ और जो पूआ तथा पूड़ी चुराता है चिंवटी होता है ॥२३॥ जो अन्नसे निकला हुआ भूसा चुराता है वह गोह होता है । जो मद्य चुराता है वह तीतर होता है ॥२४॥ जो लोहा चुराता है वह कब्बा होता है । जो कांसा चुराता है वह हारीत पक्षी होता है और जो चांदी चुराता है कवूतर होता है ॥२५॥ जो सोनका पात्र चुराता है वह कीड़ा होता है । जो रेशमी कपड़ा चुराता है वह काकर पक्षी होता है ॥२६॥ जो गेरुआ कपड़ा चुराता है वह कोषकार पक्षी होता है । धोती अंगोछा चुरानेसे शारङ्ग पक्षी होता है ॥ जो बकरीके रोएँका बना हुआ कपड़ा या दुशान्दा चुराता है वह तोता

वनता है। कपासके वने कपड़े चुरानेवाला क्रीच पत्नी वनता है। जो बल्कल चुराता है वह बगुला होता है ॥२८॥ जो छींट चुराता है वह मोर होता है, जो लाल कपड़ा चुराता है वह चकोर होता है ॥२९॥ जो सुगन्धित चीजें चुराता है वह छकून्दर होता है। वास चुरानेवाला शगक होता है जो फल चुराता है वह मूँदी कीड़ा होता है और काठ चुरानेवाला धुन होता है ॥३०॥ जो फूल चुराता है वह दक्षिण होता है जो सवारी चुराता है वह लूला होता है। शगक चुरानेवाला हारीत होता है, पानी चुरानेवाला पपीहा होता है ॥३१॥ भूमि हरण करनेवाला रौरव आदि नरकीर्षि जाकर क्रम से लण, गुच्छ, लता, बेल, और बड़े बड़े पेड़ होता है। फिर पाप नष्ट होने पर मनुष्यका जन्म पाता है। फिर कृमि, कीट, पतंग, जलचर पक्षी, हरिन गाय आदि होनेके बाद चाण्डाल, पुकस आदि नीच जाति होकर संगड़ा, अन्धा, बहरा, कौड़ी, चयी आदि रोगींमें पीड़ित होता है। मुँहके रोग, आँखके रोग और बवासीर, भगन्दर आदि गुद रोगींमें दुःखित होता है। फिर अपस्मार आदिमें दुःख प्राकर अन्तमें शूद्र होता है। यक्षी जाल गऊ और सीजा चुराने वालेका भी होता है। जो दूमरेकी पिढ्या अपहरण या गुरुकी दक्षिणा मार लेता है वह भी ऐसेही फल भोगता है। जो दूमरे की स्त्री अपहरण करके किसी औरको देता है वह बहुत कष्ट भोग कर अन्तमें नपुंसक होता है ॥३२॥ जो ब्राह्मण तुर्भी दुर्घ्न आगमें आहुति डालता है वह अजीर्ण रोगग्रस्त होकर मन्दाग्निमें पीड़ित होता है। जो पर निन्दा, हतव्रता, दूमरेके चितकी दुष्पाना, निटुरता, निर्दयता, पराई स्त्रीका संग, दूमरेका धनहरण, देवताओं की निन्दा, शठता, टगी, कंजूसी और जीववध करता है और दूमाग कोई निषिद्ध काम करता है वह पहले नरकीर्षि बहुत दिनों तक रहकर अनेक प्रकारका दुःख भोगता है। फिर नरकमें निकलकर अनेक योनियोंमें जन्म लेकर दुःख भोगता रहता है ॥३३॥ तुम जित्त मनुष्योंको देखो कि वह प्राणियों पर दया करते हैं सर्वमें प्रेम

से बोलते हैं, परलोक सिद्धि के उपाय करते हैं, सत्य बोलते हैं, प्राणियोंकी भलाई करते हैं, वेदकी प्रमाण संस्रुते और बतलाते हैं गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध आदिकी पूजा, साधुओंका संग, अच्छे कामोंका अभ्यास, सस्से सितता और अच्छे काम करते हैं समझ लो कि निश्चय वह स्वर्गभ्रष्ट होकर संसारमें पैदा हुए हैं ॥४४॥ हे राजन् ! मैंने आपके कान्हेसे धर्मात्मा तथा पापात्माजनोंके कर्मभोगों का वर्णन किया है ॥४५॥ तुमने अच्छी तरह नरक भी देख लिया । अब आओ हम लोग यहाँमें अन्यत्र चलें ॥४६॥

पुत्रने कहा—तब वह राजा यमदूतकी आगे करके चलने लगा । उस समय नरकके सब पापी जोर जोरसे चिल्लाने लगे ॥४७॥ हे राजा तुम हम पर कृपाकर थोड़ी देर और ठहरो । तुम्हारे शरीर की हवा लगकर हमें सुखी कर रही है ॥४८॥ हम सबके शरीरोंकी बाधा मिट गई सब ताप दूर होगये । हे महाराज ! तुम हम पर दया करो ॥४९॥ नरकनिवासी पापियोंकी यह बात सुनकर राजाने यमदूतसे पूछा—हे यमदूत ! क्या कारण है कि मेरे खड़े रहनेसे इन लोगोंको आनन्द मिलता है ॥५०॥ मैंने पूर्व जन्ममें कौनसा ऐसा बड़ा पुण्य किया है कि जिस कारण मेरे शरीर से ऐसी आनन्ददायिनी वृष्टि होरही है यह मुझे बताओ ॥५१॥ यमदूतने कहा—हे राजा ! पितर, देवता और अतिथिकी पूजा करके तथा पवित्र अन्नके सेवन करनेसे तुम्हारा यह शरीर पुष्ट हुआ है और तुम्हारा चित्त भी उन्हीं देवता और पितरोंमें रहता है इसी कारण तुम्हारे शरीरसे निक्कली हुई हवा इनको सुख देरही है और किये हुए पापोंकी पीड़ा उन्हें नहीं व्यापती ॥५३॥ तुमने पूर्वजन्म में अश्वमेध राजसूय आदि अनेक यज्ञ विधिपूर्वक किये हैं इसकारण महाराजके यज्ञ, शस्त्र, अग्नि, काँच पीड़ा, छिदन दाह आदि जो पापियोंको महादुःख देनेवाले पदार्थ हैं वह तुम्हारे तेजसे बलीचन हो कर बौझल होगये हैं ॥५५॥ राजाने कहाँ हे यमदूत ! भद्रसुख ! स्वर्ग या ब्रह्मलोकमें वह सुख नहीं मिल सकता जो सुख कि दुःखित

जनोंका तप कुड़ानेसे मिलता है यही मेरा सिद्धान्त है ॥५२॥
 यदि मेरे रहनेसे इन लोगोंकी नरकपीड़ा नहीं होती है तो मैं इसी
 जगह खंभेकी तरह खड़ा रहूंगा ॥५७॥ यमदूतने कहा—हे राजा !
 आओ चलो, अब इन पापियोंकी पीड़ाका भोग छोड़कर अपने किये
 हुए पुण्योंका फल भोगो ॥५८॥ राजाने कहा जबतक यह लोग
 दुःखित हैं तबतक मैं यहांसे नहीं जाऊंगा । क्योंकि मेरे
 रहनेसे यह नरकनिवासी सुखी हैं ॥५९॥ उसके जीवनको धिक्कार है
 जो पुरुष अपनी गरणमें आवे हुए शत्रुका भी दुःख नहीं छोड़ता
 और जो मित्र हैं उनका तो कहनाही क्या है ॥६०॥ जिसके मनमें
 दुःखितोंका दुःख छोड़ानेकी इच्छा नहीं रहती उसके यज्ञ, दान,
 और तप इस लोक वा परलोकमें कल्याणकारी नहीं होते ॥६१॥
 जिसका मन बालक बूढ़े वा रोगीको देखकर नहीं पिघल जाता मैं
 उसे मनुष्य नहीं समझता यह राजस है ॥६२॥ इनके पाम रहनेसे
 मुझे यद्यपि नारकीय आगकी गन्ध अथवा भूख प्यासका चेतना
 होनेवाला महादुःख भोगना होगा तथापि इनका परित्याग होगा—
 यह भाव मेरे ज्ञानमें आनेसे वह महादुःख मुझे स्वर्गके सुखमें भी
 इच्छा ज्ञान पड़ेगा । यदि मुझे अकेलेके दुःख पानेसे बहुतसे आते
 लोगोंकी सुख मिले तो मुझे कौनसा सुख न मिला । इससे मैं
 यमदूत ! तुम बिलम्ब न करो यहांसे चल दो ॥६५॥ यमदूतने कहा
 —हे राजा ! वह देखो तुम्हें लेजानेके लिये धर्मराज और इन्द्रदेव
 इधरही चले आ रहे हैं इससे तुरत यहांसे चलो ॥६६॥

तब धर्मराजने आगे बढ़कर कहा—हे राजा ! तुमसे मेरी बड़ी
 इशान्ना की है इससे स्वर्गमें चलो, बिलम्ब मत करो, यह विमान
 है इस पर चढो ॥६७॥ राजाने जवाब दिया—हे धर्मराज ! हम
 सबमें हजारों मनुष्य महादुःख भोग रहे हैं और “धर्म राजा यगो
 मुझे बचाओ”—कहकर मुझे पुकारते हैं इससे मैं नहीं जाऊंगा
 ॥६८॥ इन्द्रने कहा—हे राजा ! यह लोग अपनेही किये हुए पाप
 कर्मोंसे नरकमें पड़े हैं तुम अपने किये हुए पुण्य कर्मोंसे स्वर्गमें

चलो ॥६८॥ राजाने कहा—हे धर्मदेव ! हे इन्द्रदेव ! यदि आप मेरे किये हुए पुण्योंकी संख्या जानते हैं तो मुझे कृपाकर बताइये कि कितने दिनों तक मुझे पुण्य भोगना होगा ॥७०॥ धर्मने उत्तर दिया—हे राजा ! समुद्रमें जितने जलके बिन्दु हैं, आकाशमें जितने तारे हैं, मेघ जितनी धाराएं बरसते हैं और गङ्गामें जितने बालूके कण हैं उतनेही तुम्हारे पुण्य हैं ॥७१॥ जिस तरह जलमें बिन्दुओंकी गिनती नहीं होसकती उसी तरह तुम्हारे पुण्योंकी गिनती नहीं होसकती ॥७२॥ तुमने जो इस समय इन पापियों पर दया की है इसीके पुण्यकी गिनती तो हजारोंसे ऊपर होगई ॥७३॥ इस कारण हे महाराज ! अपना पुण्य भोगनेके लिये अब स्वर्गमें चलो और यह पापी लोग भी इस नरकमें रहकर अपना किया पाप भोगें ॥७४॥ राजाने कहा—हे धर्म ! आपही कहिये, यदि मेरे आजाने पर इनका लेश न छूटा तो फिर दूसरे मनुष्य मेरे संग रहनेकी इच्छा कैसे करेंगे ? इस कारण हे स्वर्गके स्वामी इन्द्रदेव ! जो कुछ मेरे किये पुण्य हैं उन पुण्योंके प्रभावसे यह दुःखित पापी इस नरकसे मुक्त किये जायं ॥७६॥ इन्द्रने कहा—हे राजा ! तुमने इस दयाके कारण इससे भी ऊंचा पद पाया । और देखो यह पापी भी नरक से निकलकर चले जा रहे हैं ॥७७॥ पुत्रने पितासे कहा—हे पिता ! पीछे उस राजा पर फूलोंकी वर्षा होने लगी और इन्द्रदेव राजा को विसात पर चढ़ाकर स्वर्गमें लेगये ॥७८॥ फिर मैं और दूसरे पापी उन कठिन यातनाओंसे छूटकर अपने अपने कर्मके अनुसार अनेक योनियोंमें पैदा होनेके लिये इधर उधर चले गये ॥७९॥ हे पिता ! मैंने इस तरह इन नरकोंकी बातें आपसे कहीं । जिस जिस पापसे जिस जिस योनियोंमें जीव पैदा होते हैं ॥८०॥ वह सब बातें मैंने आपसे कही हैं जो मैंने पहले अपनी आंखों देखी हैं । पूर्वजन्मोंके अनुभवोंसे मैंने यह सत्य ज्ञान पाया है और आपसे सत्य सत्य वर्णन किया है । हे महाभाग ! आप आज्ञा दीजिये और क्या सुनाऊं ? ॥८१॥

सोलहवां अध्याय ।

पतिव्रता-माहात्म्य ।

पिताने कहां—हे पुत्र ! कुम्हारके चाककी भांति चञ्चल अति हेय इस संसारकी बात तुमने मुझसे खोलकर सुनाई, मुझे भी ज्ञान होगया कि ठीक ऐसाही है । यदि इस संसारकी ऐसी दगा है तो बतानो अब मुझे क्या करना चाहिये ॥२॥ पुत्रने कहा—पिता ! यदि तुम मेरे बचनों पर श्रद्धा और विश्वास करते हो तो इस गृह-स्वायम्भकी छोड़कर वानप्रस्थ होजाओ ॥३॥ वानप्रस्थ आश्रमका अनुष्ठान पूरा करके अग्नि परिग्रह छोड़कर आत्मार्थे आत्मा संयोग करके निर्द्वन्द्व और निष्परिग्रह हो और एक दिनके अन्तरमें आहार तथा आत्माकी वशीभूत करके आलस्यहीन सन्ध्यामी हो जाओ । तब योगमें लयलीन हृदये और बाहरी शक्तिका ज्ञान कीड़ दीजिये । तब मुक्तिके कारणस्वरूप उपमाविहीन वाक्यातीत निःसंग दुःखोंकी आपविम्बरूप योगकी प्राप्त होगी । उस योगमें संयोग होने पर आप प्रबुद्धभूतमें मुक्त होजायेंगे ॥४॥ पिताने कहा—हे पुत्र ! तुम मुझमें उस योगकी बात कही जिसे तुम मोक्षका कारण कहते हो । जिसकी प्राप्तिमें फिर जन्म लेना और ब्रह्म दुःख भोगना नहीं पड़ता ॥५॥ जिसे योगमें लगजानेमें मेरी आत्मा संसारके बन्धनोंमें अलग रहे उस योगका वर्णन करो ॥६॥ संसार स्वर्गो सुखों की तापमें मेरी देह और आत्मा सूखकर झूलमरती है उसे तुम ब्राह्म-ज्ञान स्वर्गो शीतल जल मिश्रित बचनों द्वारा सींचो ॥७॥ मुझे अज्ञान स्वर्गो कान्ति सांपने काट खाया है । उस विषमें मैं बहुत पीड़ित हूँ । तुम अपने बचनोंका अमृत पिनाकर मुझे जिला दो ॥८॥ पुत्र स्वर्गो बरहित आदिके समस्त स्वर्गो सांकलीमें मेरा अंग अंग बना हुआ है । अब तुम तुम्हारे उत्तम सद्गुरुगण विज्ञानमें उपां तोड़कर

मुझे छुड़ा दो ॥११॥ पुत्रने कहा—हे पिता ! अलर्कके पूछने पर दत्तात्रेयने उनको विस्तारपूर्वक योगकी बातें सुनाई थीं मैं वही सुनाता हूँ सुनो ॥१२॥ पिताने पूछा—हे पुत्र ! दत्तात्रेय किसके लड़के थे और किस प्रकार उन्होंने योग सुनाया । महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योगका विषय पूछा था ॥१३॥ पुत्रने कहा— प्रतिष्ठान नगरमें कुशिक वंशका कोई ब्राह्मण था वह अन्य जन्मोंके किये हुए पापोंसे कोढ़ी होगया था ॥१४॥ उसकी स्त्री अपने रोगी पतिवापैर धीकर, देहमें तेल लगाकर, स्नान कराकर, कपड़ा पहनाकर और भोजन कराकर देवताके समान सेवा करने लगी ॥१५॥ वह पतिव्रता अपने पतिके शरीरमें लगे हुए धूक सूत्र विष्टा और रुधिरके प्रवाहोंको धो देती थी । एकान्तमें बिछौने आदिसे सुखी करती थी और मीठी बातें करती थी ॥१६॥ पर वह ऐसा कठोर और निष्ठुर था कि उस विनीतभावसे बोलनेवाली स्त्रीको भी सदा कठोर वचन कहा करता था ॥१७॥ पर वह ऐसी प्रतिव्रता थी कि ऐसे घृणित तथा निष्ठुर पतिको देवताके समान समझती थी ॥१८॥ वह ब्राह्मण चलनेमेंमें असमर्थ था तो भी उसने एक दिन अपनी स्त्रीसे कहा कि यदि तू कुछ धर्म जानती है तो मुझे किसी तरह उस वैश्याके घर पहुंचा जिसे मैंने आज सड़क के किनारेके घरमें देखा था । वह मेरे हृदयमें समा गई है ॥१९॥ सूर्योदयके समय मैंने उसे देखा था, अब रात हीगई पर जबसे मैंने उसे देखा है तबसे मेरे हृदयसे वह नहीं निकलती ॥२०॥ यदि वह इड़े नितम्ब तथा कुचोंसे शोभा पानेवाली और पतली कमरवाली सुन्दरी वैश्या मुझे न मिलेगी तो मैं निश्चय प्राण त्याग दूंगा ॥२१॥ एक तो कामदेव मनुष्यका शत्रु है दूसरे उसके बहुत चाहनेवाले हैं फिर मुझमें चलनेकी शक्ति नहीं इससे मेरेलिये बड़ा सङ्कट उपस्थित हुआ है ॥२२॥ कामातुर स्वामीकी यह बात सुनकर उस अच्छे कुलवाली महाभागा पतिव्रता स्त्रीने कमर बांधी, बहुतसा धन लिया और पतिको कर्मे पर चढ़ाकर धीरे धीरे चलने लगी ॥२३॥ रात

होगई थी, आकाशमें मेघमण्डली छारही थी, वह अपने पतिकी अभिलाषा पूरी करनेकी चेष्टामें लगी हुई ब्राह्मणी विजलीकी चमक के सहारे रास्ता चलने लगी । रास्तेमें माण्डव्य मुनिको चोर समझ कर सूली पर लटका दिया गया था उस समय वह वहीं लटक रहे थे । अचानक स्त्रीके कन्धे पर चढ़े हुए उस कोढ़ी कौशिक ब्राह्मण का पैर माण्डव्यके शरीरसे लग गया । इससे मुनिको बड़ा क्रोध हुआ वह बोले ॥२८॥ जिस आदमीके पैर लगनेसे मुझे अधिक कष्ट पहुंचा है सूर्य उगनेसे पहले वह पापी बहुत कष्ट पाकर मर जायगा । सूर्यका दर्शन होतेही निश्चय उसका प्राण निकल जायगा । तब उस कोठीकी स्त्रीने मुनिका यह कठिन शाप सुनकर बहुतही दुःख माना और कहा—“सूर्य उगेहीगा नहीं ।” ॥२९॥

इसके बाद सूर्योदय न होनेने बहुत दिनों तक चारोंओर रात ही रात रही । तब सब देवता डर गये ॥३०॥ वह सोचने लगे कि वेदपाठ, वपट्कार, स्तथा, स्वाहा वन्द होगये । अब कौशिक जगतकी रक्षा होगी ॥३१॥ दिनरातकी व्यवस्था न होनेसे मास तथा ऋतु नहीं होंगे और मास ऋतु न होनेसे दक्षिणायन, उत्तरायणका ज्ञान न होगा ॥३२॥ अयनका ज्ञान न होनेसे वर्षका ज्ञान न होगा, वर्षका ज्ञान न होनेसे कालका ज्ञान कैसे होगा । पतिव्रताके कहनेके अनुसार सूर्य-नहीं उगता है । सूर्यके बिना स्रान दानादि बन्द होगये, अग्निहोत्र नहीं होते यज्ञ भी नहीं होते । होमके बिना इमारा इमरा उपाय नहीं । अब मनुष्य यज्ञमें हवन कर हमें उचित भाग देकर प्रसन्न करते हैं तब हम प्रसन्न होकर पानी वरमति हैं अन्न पैदा करके उन जगतके प्राणियों की रक्षा करते हैं ॥३३॥ अब खेतोंमें अन्न होते हैं तब मनुष्य यज्ञ करके हमें हम करते हैं जब हम हम होते हैं तब मनुष्योंकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं ॥३४॥ हम नीचे वरमति हैं मनुष्य ऊपर वरमति हैं । हम जनकी वर्षा करते हैं मनुष्य इन्द्रियकी ॥३५॥ और जो दुःखी लोभी नीचजन दिव्यकी देवक्रियाएं नहीं करते, सब वस्तु आपसी

खाजाते हैं उन पापियोंका नाश करनेके लिये हम जल, सूर्य, अग्नि वायु और पृथिवीको बिगाड़ देते हैं । जिसमें पापियोंकी हानि हो ॥४२॥ उन पापियोंको खराब जल, वायु सेवन करनेसे अनेक प्रकार के रोग होते हैं जिससे वह मर जाते हैं ॥४३॥ जो हमें प्रसन्न कर वची हुई वस्तु खाते हैं उनका पुण्य हम अच्छी तरह बढ़ा देते हैं । इन सब पदार्थोंके नष्ट होजानेसे संसारकी क्या दशा होजायगी यह नहीं जान पड़ता । अब किस प्रकार दिन होगा । इस तरह सब देवता आपसमें बातचीत करने लगे ॥४५॥ यज्ञके नाशकी आशङ्कासे एकात्र होकर विचार करनेवाले उन देवताओंका बयान सुनकर प्रजापति बोले ॥४६॥ हे देवगण ! मेरी बात सुनो । तेजसे तेज और तपसे तप दबाया जाता है ॥४७॥ पतिव्रताकी महिमासे सूर्य उदय नहीं होते और सूर्यके उदय न होनेसे देवता तथा मनुष्योंकी हानि होती है ॥४८॥ इस कारण तुम लोग जाकर अग्नि ऋषिकी तपस्विनी पतिव्रता स्त्री अनुसूयाकी सूर्योदयके लिये प्रसन्न करो ॥४९॥ पुत्रने कहा—हे पिता ! जब देवताओंने जाकर अनुसूया को प्रसन्न किया तब अनुसूयाने कहा—हे देवगण ! तुम क्या चाहते हो कही । देवताओंने कहा—जैसे पहले सूर्य उदय होता था वैसेही फिर हो ॥५०॥ अनुसूया बोली—हे देवगण ! पतिव्रताका वचन किसी तरह भूठा नहीं होसकता पर मैं ऐसा करूंगी जिससे वह साध्वी प्रसन्न हो और फिर दिन रात होने लगे और उसका पति भी न मरे ॥५२॥ इस प्रकार देवताओंको धीरज देकर अनुसूया उस पतिव्रताके घर गई । वहां उसने उसका और उसके पति का कुशल पूछा ॥५३॥ और कहा—हे कल्याणी ! तुम अपने पतिका मुंह देखकर प्रसन्न तो रहती हो ? सब देवताओंसे बढ़कर अपने पतिको समझती तो हो ? ॥५४॥ मैंने तो पतिहीकी सेवासे बड़े बड़े फल पाये हैं । सब काम अपने चित्तके अनुसार होनेहीसे सब विघ्न नष्ट होगये हैं ॥५५॥ हे पतिव्रता ! मनुष्यको सदाही पांच ऋण चुकाने पड़ते हैं । अपने वर्णधर्मके अनुसार धन कमाना

और वह धन विधिपूर्वक उपयुक्त लोगोंको देना, सदा सत्य, सरलता, तप, दान और दयावान होना तथा नित्य अर्घ्याके साथ अनुराग और हेष रहित होकर शास्त्रोक्त क्रियाएं यथाशक्ति करना ॥५८॥ मनुष्य बड़े बड़े लोकोसे अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार देवलोक, ब्रह्मलोक आदि पवित्र स्थान पाता है ॥५९॥ मनुष्य जिन पुण्योंको बड़े बड़े दुःखोंसे एकत्र करता है स्त्री केवल पतिकी सेवाही करके उन सबका आधा हिस्सा लेलेती है ॥६०॥ स्त्रियोंकी अलग यज्ञ आद्य वा व्रत करना कहीं नहीं लिखा है वह केवल पतिकी सेवाही करनेसे उत्तम लोकोमें चली जाती हैं ॥६१॥ इस कारण हे साध्वी ! महाभाग ! तुम सदा पति सेवामें ध्यान रखो । कारण यह कि स्त्रीके लिये पति ही उत्तम गति है ॥६२॥ पति, देवता पितर तथा अतिथियोंकी आदरसे सेवा करके जो पुण्य सञ्चय करता है उन पुण्योंका आधा हिस्सा नारी-केवल पतिसेवाहीसे लेलेती है ॥६३॥

अनुसूयाकी यह बातें सुन आदरसे पूजा करके उस पतिव्रता ब्राह्मणीने उससे कहा ॥६४॥ हे स्वभाव-शुभदायिनी ! मैं अपनेको धन्य समझती हूँ । देवताओंने मुझ पर बड़ी दया की, क्योंकि तुमने मेरी पति पर अर्घ्या बढ़ाई ॥६५॥ मैं जानती हूँ कि स्त्रियोंके लिये पतिसे बढ़कर और कुछ नहीं है । पतिकी प्रसन्नता से इस लोक और परलोकमें सुख होता है ॥६६॥ हे यशस्विनी ! पतिहीको प्रमन्नतासे नारी इस लोक और परलोकमें सुख पाती हैं क्योंकि नारीके लिये पतिही सबसे बड़ा देवता है ॥६७॥ हे महाभाग ! तुम मेरे घर आई हो, कही मुझे और मेरे पतिको तुम्हारी प्रमन्नताके लिये क्या करना चाहिये ॥६८॥ अनुसूयाने कहा—मत्र देवता दुःखित होकर इन्द्र सहित मेरे पास आये थे । तुम्हारे मत्त्व अन्नके कारण दिन रात नहीं होते इससे कोई सत्कर्म नहीं हो सकता ॥६९॥ वह स्त्रीग चाहते हैं कि उसी प्रकार दिन रात हों । उसीके लिये मैं तुम्हारे पास आई हूँ ॥७०॥ दिनके न होनेसे मत्र यज्ञोंका अभाव होगया है । यज्ञोंके न होनेसे मत्र देवता निर्बल

होगये हैं ॥७१॥ दिन न होनेसे सब कर्म नष्ट होगये । कर्म नष्ट होनेसे वर्षा नहीं होती । वर्षा न होनेसे जगतका नाश होजायगा ॥ ७२॥ ऐसी विपद्से जगतको बचाना चाहती हो तो तুম प्रसन्न हो जिससे पहलेकी तरह सूर्य उदय हो ॥७३॥ ब्राह्मणीने कहा—हे महाभाग ! माण्डव्यने बड़ा क्रोध करके मेरे पतिकी श्राप दिया है कि वह सूर्योदय होतेही सर जायगा ॥७४॥ अनुसूयाने कहा—हे पतिव्रता । यदि तুম कहो तो मैं तुम्हारे पतिकी जिला दूंगी और उनका पहलेकासा नया कलेवर होजायगा ॥७५॥ हे सती ! पतिव्रताकी महिमा सबसे बढ़कर है । इससे मैं तुम्हारा बड़ा आदर करती हूँ ॥७६॥ पतिव्रताने कहा—तथास्तु । तब तपस्विनी अनुसूयाने अर्घ्य देकर सूर्यका आह्वान किया । उस समय दस दिन तक बराबर रात रह चुकी थी ॥७७॥ पीछे सूर्य नारायण खिले हुए लाल कमलके समान अपना रूप बनाकर बड़ा भारी सखल धारणकर उदयाचल पर उदित हुए ॥७८॥ उनके उदय होतेही पतिव्रताका पति सरकर पृथिवी पर गिरने लगा । ब्राह्मणी ने उसी समय गिरते हुए पतिकी पकड़ लिया ॥७९॥ अनुसूया बोली—हे पतिव्रते ! विपन्न न हो । केवल पतिसेवा करके मैंने जो बल प्राप्त किया है उसका फल देखो ॥८०॥ यदि मैंने रूप, शील, बुद्धि वा मधुर वचन आदि गुणोंमें अपने पतिसे बढ़कर दूसरेकी कभी न समझा हो तो उसी सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगीसे छूट फिर जवान होकर सैकड़ों वर्ष अपनी स्त्रीके संग जीवित रहे ॥८१॥ यदि मैंने अपने पतिसे बढ़कर दूसरे किसी देवताको भी न समझा हो तो उसी सत्यके प्रतापसे यह ब्राह्मण इसी समय रोगमुक्त होकर जीउठे ॥८२॥ यदि मैंने मन, वचन और कर्मसे अपने पतिकी सच्ची सेवा की हो तो उसी सत्यके प्रभावसे यह ब्राह्मण जी जाय ॥८३॥ पुत्रने कहा—तब वह ब्राह्मण रोगरहित तथा जवान होकर उठ खड़ा हुआ और अपनी देहवी चमकसे उस स्थानको प्रकाशित करता हुआ देवताके समान जान पड़ने लगा ॥८४॥ देवता दुन्दुभि वजा

कर आकाशसे फूलीकी वर्षा करने लगे । वह बहुतही प्रसन्न हो अनुसूयासे बोले ॥८६॥ हे तपस्विनी ! कल्याणी ! तुमने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया इससे देवता तुम्हें वर देना चाहते हैं ॥ ८७॥ अनुसूया बोली हे देव ! यदि ब्रह्मा आदि सब देवता मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देनेयोग्य समझते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों मेरे पुत्र हों । और मैं अपने पतिके संग रहकर योग पाऊं ॥ ८८॥ तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव “अच्छा ऐसाही होगा” कहकर उस तपस्विनीका आदर करके वहांसे चले गये ।

सत्रहवां अध्याय ।

चन्द्र, दत्तात्रेय और दुर्वासाका जन्म ।

पुत्रने कहा—हे पिता ! बहुत दिन बीत जानेके बाद ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र अत्रि ऋषिने अपनी स्त्रीको देखा कि वह ऋतुस्नानसे पवित्र हुई है । उसके सत्र अङ्ग अच्छे लगे । देखकर प्रीति हुई । चित्त चञ्चल होगया । उन्होंने मनझारा उससे सम्भोग किया । इससे मुनिका जो तेज गिरा वेगवान पवनने उसे लेकर पक्षीकी भांति उड़ा दिया ॥३॥ ब्रह्मतेज सम्पन्न शुककान्त रजोगुण स्वरूप वह तेज गिरकर चन्द्रमा रूपसे दशों दिशाओंमें फैल गया ॥४॥ सत्र प्राणियोंके प्राणाधार उस ब्रह्मरूपी चन्द्रने प्रजापति अत्रिका मानम-रूपी पुत्र बनकर अनुसूयाके गर्भसे जन्म लिया ॥५॥ विष्णुने प्रसन्न होकर अपने शरीरसे सत्वगुण स्वरूप महात्मा द्विजोत्तम दत्तात्रेयको पैदा किया ॥६॥ उन दत्तात्रेयने अनुसूयाके स्तन पान किये वह अत्रिके दूधसे पुत्र कहलाये ॥७॥ जब अनुसूयाकी तीसरा गर्भ रहा तब उन्मागेरामी ईहय देवका राजा निर्भय होकर बड़ा अनर्थ कर रहा था, इसमें

सातही दिनके गर्भसे क्रोध करके तीसरे पुत्रने जन्म लिया । एक तो उन्होंने देखा कि हैहय मेरे पिताके साथ भी अनीति कर रहा है दूसरे गर्भमें रहनेसे बड़ा परिश्रम और कष्ट होता था इस कारण क्रोधसे हैहयको जज्ञानिकेतिये प्रगटहुए । उन्हींका नाम दुर्वासापड़ा । वह तमोगुणमय पूर्ण शिवके अंश थे । इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप तीन पुत्र अनुसूयाजीकी हुए ॥१०॥ ब्रह्मा चन्द्रमा विष्णु दत्तात्रेय और शिव दुर्वासा बनकर देवताओंके वरदानसे प्रगट हुए ॥११॥ वह ब्रह्म स्वरूप चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे वृक्ष, औषधि और मनुष्योंकी प्रसन्न करते हुए सदा आकाशमें प्रकाशित हैं ॥१२॥ विष्णु ते अंग दत्त त्रेय दुष्टदैत्यों को दण्ड देकर अच्छे लोगोंका सत्कार करतेहुए प्रजाका पालनकरने लगे ॥१३॥ और शिव स्वरूप दुर्वासा नेत्र, मन तथा वचनोंसे उद्वेग होकर निरादर करनेवालेदुष्टोंका नाश करतेहैं ॥१४॥ ब्रह्मा चन्द्रमा बनकर आकाशमें निवास करने लगे । विष्णु दत्तात्रेय बनकर योग से विषयोंका भोग करने लगे ॥१५॥ शिव दुर्वासा बनकर पिता माताको छोड़कर उत्तम नामक व्रत करते हुए भूमण्डलमें भ्रमण करने लगे ॥१६॥ दत्तात्रेयको परम योगी समझकर मुनिपुत्र सदा घेरे रहते थे । दत्तात्रेय उनसे अलग रहनेके लिये बहुत दिन तक सरोवरमें डूबे रहे ॥१७॥ तिस पर भी उनके साथी मुनिकुमार अपने प्यारे दत्तात्रेयके प्रेमसे उसी तालावके चारों ओर रहने लगे और एक दिन भी वहांसे न हटे ॥१८॥ इस प्रकार जब देवताओंकी गिनतीसे सौवर्ष बीतगये और उन लोगोंने वहांसे अपने आसन नहीं हटाये तो दिव्य वस्त्र धारण करनेवाली, बड़े बड़े सुन्दर नितम्बोंसे शोभा पानेवाली और अनेक शुभ लक्षणोंसे भरी एक स्त्रीकी लेकर दत्तात्रेय जलसे बाहर निकल आये ॥२०॥ सोचने लगे—“स्त्रीको मेरे सङ्ग देखकर यह मुनिकुमार अवश्य मुझे त्याग देंगे और मैं एकान्तमें रहकर ध्यानमग्न हूँगा ।” पर मुनिकुमारोंने उन्हें न छोड़ा । तब दत्तात्रेय अपनी स्त्रीके सङ्ग सदापान करने लगे ॥२२॥

उनका मद्य पीना देखकर भी मुनिकुमारोंने उन्हें न छोड़ा । तब वह गीत, वाजे, स्त्री सम्भोग, इत्यादि दूषित कामोंको दिग्घाकर अपना विकार तथा मत्तता प्रगट करने लगे । तभी उन मुनिकुमारों ने उन्हें महात्माही समझा ॥२३॥ दत्तात्रेय योगी ये इस कारण मद्य पीकर भी किसी तरह दोषी नहीं हुए । जैसे वायु चाण्डाल के मकानके भीतर भी जाकर दूषित नहीं होती ॥२४॥ वैसेही वह योगिराज दत्तात्रेय स्त्रीके संग मद्य पीते हुए भी दूषित न हुए और मुमुक्षु योगियोंके ध्यान लगाने योग्य हुए ॥२५॥

अठारहवां अध्याय ।

कार्तवीर्य अर्जुनको गर्ग मुनिका उपदेश ।

पुत्रने कहा—हे पिता ! किसी समय क्षत्रवीर्यके स्वर्गमें चले जाने पर उनके पुत्र अर्जुनको मन्वी पुरोहित तथा नगरके रहने वालोंने राजगद्दी पर बिठाना चाहा । उस समय उसने कहा कि हे मन्वियो ! मैं राज्य नहीं लूंगा क्योंकि राज्य करनेकापरिणाम नरक है । देखो जिस कामके लिये कर लिया जाता है उसका पूरा करना बड़ा कठिन है । वणिक लोग मालका बारहवां भाग राजाको इस लिये देते हैं कि राजा उनकी चोर लुटेरोंमें रक्षा करे और वह बैखटके आ जा सकें । गोपगण भी दही आदिका छठा भाग और किमान खेतीका छठा भाग कर स्वरूप देते हैं । वह यदि अधिक दें या राजा अधिक ले तो वह चोरी है । उस राजाका कर्म धर्म सब नष्ट होजाता है । और देखिये यदि प्रजा कर देकर भी दूमरे के द्वारा रक्षित ही तो छठा भाग लेनेवाला राजा निश्चयही नरकमें जायगा । पहले पण्डितोंने प्रजाकी रक्षाके लियेही राजाके वितनरूप छठा भाग बांध दिया है । उसे लेकर राजा यदि ठीक ठीक प्रजा रक्षण न कर सके तो इसे चोरी समझिये । उस राजाको चोरी

का पाप लगेगा । इससे यदि तपस्या करके योगित्व लाभ कर सकूँ और पृथिवी पर शंखधारी सान्य और पृथिवीपालनमें भलीभांति समर्थ होकर एकमात्र नरपति हीसकूँ; ऐसा प्रतापी बनकर राज्य कर सकता हूँ, नहीं तो पापी नहीं बनूंगा ॥८॥ अर्जुनकी ऐसी प्रतिज्ञा देखकर सन्त्रियोंमें बैठे बृहत् सहाबुद्धिमान मुनिवर गर्गने कहा कि हे राजकुमार ! तुम राज्यशासन करनेमें यदि ऐसी अभिलाषा करते हो तो मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो और करो ॥११॥ जो त्रिभुवनके रक्षक, परमयोगी और सर्वत्र समदर्शी हैं और जो जगतकी रक्षाके लिये विष्णुके अंश से जन्म लेकर पृथिवी पर आये हैं और जिनकी आराधना करके सहस्र नयन इन्द्रने दैत्योंको विनाश करके दुष्ट दैत्यों द्वारा कीनाहुआ अपना पद फिर प्राप्त किया है तुम उन्ही सहायपर्वत गुहावासी महाभाग दत्तात्रेयकी आराधना करो ॥१४॥

अर्जुनने पूछा—देवताओंने प्रतापी दत्तात्रेयकी आराधना कैसे की थी ? और इन्द्रने कैसे अपना दैत्योंसे कीना हुआ अपना पद फिर प्राप्त किया था ? गर्गने कहा, एकबार देवताओं और दैत्योंमें भयङ्कर संग्राम हुआ । जन्म दैत्योंके अधिनायक थे और इन्द्र देवताओंके । लड़ते लड़ते एक दिव्य वर्ष बीत गया । तब देव हारे और दैत्य जीते । विप्रचित दानव आदिसे हारकर देव इधर उधर भागने लगे । दैत्यों पर फिर विजय पानेकी इच्छासे वह भागकर बृहत्सक्ति के पास गये और वहाँ बालखिल्य ऋषियोंसे सन्त्रयण करने लगे । बृहत्सक्ति बोले—हे देवगण ! तुम भक्तिपूर्वक तपोधन सहाय्या विद्वानाचारी अत्रितनय दत्तात्रेयको सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा करो । वह वादना दैत्यविनाशके लिये तुम्हें वर देगा । तब तुम मिलकर दैत्य और दानवोंको हरा सकोगे ॥२१॥ गर्ग बोले—देवगण बृहत्सक्ति का यह आदेश पाकर दत्तात्रेयके आश्रममें गये । देखा कि वह सहाय्या लक्ष्मीकी लिये सुरा पी रहे हैं और गन्धर्व उनके पास बैठ गारहे हैं । देवताओंने वहाँ पहुँचकर प्रणाम किया । बहुत प्रकार

स्तुति करने लगे और उनके खाने पीनेकी चीजें तथा मालाएं भेंट करने लगे । दत्तात्रेय बैठते थे तो देवता भी बैठते थे और वह चलते थे तो वह भी चलते थे ! इस प्रकार उनके आसनसे नीचे बैठकर देवगण उनकी आराधनामें लगे । अन्तमें दत्तात्रेयने देवताओंसे कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं जो इस प्रकार मेरी सेवा करते हैं ? ॥२५॥ देवताओंने कहा कि हे मुनि शार्दूल ! जम्भ आदि दानवोंने हम पर चढ़ाई करके भूर्भुवादि तीनों लोक और हमारा यज्ञ भाग सब छीन लिया है । आप उनके विनाशका उपाय करके हमारा परित्वाण कीजिये । आपकी प्रसादसे हमें अपना खीया पद फिर मिले यही अभिलाषा है ॥२७॥ दत्तात्रेयने कहा मैं मद्य पीता हूँ और सदा अपवित्र रहता हूँ इससे हे देवगण ! तुम मेरे द्वारा गन्धुको हरानेकी आशा कैसे रखते हो ? देवताओंने कहा, हे जगन्नाथ ! आपका पवित्र अन्तःकरण विद्यासे धुला हुआ है और उसमें ज्ञानका प्रकाश फैला हुआ है । इससे आप पापरहित और निर्लिप्त हैं ॥२८॥ दत्तात्रेयने कहा कि हे सरगुण ! निम्नन्देह मुझे ज्ञान है और मैं ममदर्शी भी हूँ पर इस स्त्रीके संसर्गसे अगुचि होगया हूँ ॥३०॥ स्त्रीसंसर्गमें लगे रहना बड़े दीर्घोका आकर है । यह सुनकर देव बोले—हे द्विजयेष्ठ ! सूर्यकी किरणें जिस प्रकार ब्राह्मण या चाण्डालसे छूकर पवित्र या अपवित्र नहीं होतीं वैसेही यह जगन्नाता भी आपके संसर्गसे दूषित नहीं ॥३२॥ दत्तात्रेय देवताओंकी यह उक्ति सुनकर कुछ हंसते और बोले हे देवगण ! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मत्र दैत्योंकी युद्धके लिये बुलाकर मेरे सामने करो । विलम्ब न करो ॥३४॥ मेरी दृष्टिकी आगसे दैत्योंके बल तथा तेज नष्ट होजायंगे । मेरे ऐभा हॉनसे देखते देखते मत्र दैत्योंका नाश होजायगा ॥३५॥ गर्ग बोले—उनकी यह दान सुनकर देवताओंने दैत्योंको कहला भेजा कि तुम आकर हमसे युद्ध करो । दैत्य यह सुनतेही क्रोधसे चढ़ आये ॥३६॥ दोनो दल उग्र एकरव हो गये और दैत्योंने देवताओंकी मारना आरम्भ किया, तब

देवता डरकर अपनी रक्षाके लिये दत्तात्रेयकी शरणमें गये ॥३७॥ उनके पीछे पीछे दैत्य भी देवताओंको मारते पीटते दत्तात्रेय के आश्रममें घुसे । उन्होंने महाबली दत्तात्रेयको देखा ॥३८॥ उनकी बाईं ओर बैठी हुई जगत भरकी इष्टदायिनी शुभकारिणी चन्द्रमुखी उनकी पत्नी लक्ष्मीको देखा । दानव उस नीलोत्पल नयना बड़े बड़े स्तन और नितम्बवाली मधुरभाषिणी सब उत्तम गुणोंसे सम्पन्न ललनाकी सम्मुख देखकर अत्यन्त सोहित हुए ॥४०॥ दैत्योंने लक्ष्मीको देखा तो उनकी उन्हें छीन लेनेकी इच्छा ही आई, कामवश उनका धैर्य छूट गया ॥४१॥ उन्होंने देवताओंकी छोड़ दिया और उस स्त्रीके लेनेके उपायमें लगे । इस पापसे मुग्ध होकर वह बोले ॥४२॥ यह स्त्री रत्न तीनों लोकमें सबसे दुर्लभ वस्तु है यदि यह हम लोगोंको मिल जाय तो हम धन्य हों और हमारी भावना छूटे ॥४३॥ इससे घम इस पालकीमें बिठाकर अपने घर लेचलें । यही निश्चय है ॥४४॥ गर्ग बोले—वह सब आपसमें पागल हुए ऐसी बातचीत करके कामविवश होकर उस पतिव्रताकी पालकीमें बिठाकर अपने कन्धों पर उस पालकीकी रखकर अपने घरकी चल दिये ॥४६॥ यह देखकर दत्तात्रेयने कुछ हंसकर कहा, हे देवगण ! अब तुम्हारा भाग्योदय हुआ, लक्ष्मी ७स्थानोंकी छोड़कर इन दैत्योंके सिर चढ़ गई । अब वह उनको छोड़कर दूसरेके पास जायगी ॥४७॥ देवताओंने पूछा—हे भगवन ! कहिये लक्ष्मी किस किस स्थानमें रह कर पुरुषको क्या क्या फल देती है ॥४८॥ दत्तात्रेयने उत्तर दिया लक्ष्मी मनुष्यके पैरमें रहकर सकान देती है, हड्डियोंमें रहकर वक्र तथा कई प्रकारका धन देती है । गुप्तस्थानमें रहकर स्त्री देती है, छातीमें रहकर सन्तान देती और हृदयमें रहकर मनुष्योंका मनोरथ पूरा करती है । सर्वप्रधान लक्ष्मी कंठमें रहकर लक्ष्मीवानोंको कंठभूषण देती है । अपने प्रवासी मित्र वन्धु और स्त्रीसे मिलाती है । मनुद्रतनया लक्ष्मी मुंहमें रहती है तो सुन्दर वाक्य लावण्य आनापानन तथा कवित्व देती है ॥५३॥ और जब सिर पर पहुंच जाती

है तब उस मनुष्यकी छोड़कर दूसरे मनुष्यके पास चली जाती है वही लक्ष्मी इन लोगोंके सिर चढ़ गई इससे अब इनकी छोड़ किसी दूसरेके पास जायगी ॥५३॥ अब तुम लोग शस्त्र लेकर इन दैत्योंकी मारो, डरनेका कुछ काम नहीं, मेरी दृष्टिसे इनका तेज नष्ट होगया और पराई स्त्री हरण करनेसे इनका पुण्य नष्ट ही गया ॥५४॥ तब देवताओंने बहुतसे अस्त्र शस्त्र लेकर असुरोंकी मार दिया, लक्ष्मीकी साथे पर विठाकर असुरगण इस प्रकार हत हुए ॥५५॥ लक्ष्मी वहांसे हटकर दत्तात्रेयके पास चली आई। दैत्योंके नाम से प्रसन्न देवगण उनकी स्तुति करने लगे ॥५६॥ फिर देवगण दत्तात्रेयकी प्रणामकर सुखी होकर स्वर्गमें चले आये ॥५७॥ हे राजेन्द्र ! यदि तुम अतुल ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो तुरतही जा कर दत्तात्रेयकी सेवा करो ॥५८॥

उन्नीसवां अध्याय ।

कार्तवीर्य पर दत्तात्रेयका अनुग्रह ।

पुत्रने कहा—हे पिता ! गर्गकी यह बात सुनकर वह कार्तवीर्य अर्जुन राजा, दत्तात्रेयके आश्रममें जाकर उनकी पूजा बड़ी भक्तिसे करने लगा ॥१॥ पैर दवाकर, मधु आदि पदार्थ लाकर, चन्दन लगाकर, उनके गलेमें फूलोंकी माला पहनाकर, सिरमें सुगन्धित तेल लगाकर फल और जल ला देता और उनकी रमोई बनाता था जूठा धोता था। इस तरहकी सब सेवा करता था। एक दिन मुनि प्रसन्न होकर बोले ॥२॥ हे राजा ! देखो मैं मद्य पीता हूं स्त्रीके सह सदा रहता हूं और जितने मेरे काम हैं सब खराब हैं। मैं सदा इसी दशामें रहता हूं। इस कारण तुम मुझे मत घेरो मुझसे तुम्हारा कुछ उपकार नहीं होसकता। किसी समयकी सेवा करो जो तुम्हारा कुछ उपकार कर सकें ॥५॥ दत्तात्रेयकी

बात सुनकर राजाकी गर्गकी कही बात याद आगई । राजाने तुरत ही प्रणाम करके उत्तर दिया ॥६॥ हे देव ! आप मुझे मोहित न करें । आप पापशून्य हैं क्योंकि आप अपनी मायासे मिले हुए हैं और यह आपकीदेवी भी जगतकी अरणि(१) स्वरूपा है ॥७॥

यह बात सुनतेही मुनि प्रसन्न होकर भूमखड्गको वश में करनेवाले महाभाग कार्तवीर्य अर्जुनसे बोले ॥८॥ हे राजा ! तुमने जो गुप्त बात कही है उससे मैं तुम पर आज बहुतही प्रसन्न हूँ । अब तुम मुझसे वर मांगो ॥९॥ जो चन्दन फूल आदि सुगन्धित पदार्थ, मांस मद्य आदि भोजनके पदार्थ और घीके बने हुए मीठे अन्न आदि खिला पिलाकर मेरी सेवा करते हैं और गीत तथा वीणा, वंशी, शंख आदि मनीहर बाजोंसे लक्ष्मी सहित मुझको प्रसन्न करते हैं उन पर मैं प्रसन्न होकर पुत्र धन स्त्री आदि दुर्लभ पदार्थ देता हूँ और उनके शत्रुओंका नाश करता हूँ ॥१०॥ तुमने जो मेरे नाम कीर्तन किये हैं उससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ तुम जो चाहते हो वह मांगो ॥११॥ कार्तवीर्यने कहा—हे देव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी ऋद्धि दीजिये जिससे मैं सहजमें प्रजाका पालन कर सकूँ और किसी तरहका पाप मुझे न हो । मैं चाहता हूँ कि मुझे सब अपनी पहली बातें याद रहें, लड़ाईमें कोई वैरी मेरा सामना न कर सके और मुझे हजार हाथ हों पर वह हलके हों जिससे मुझे बोझा न जान पड़े ॥१२॥ पहाड़ पकाश जल वा भूमिमें जहां चाहूँ चला जाऊँ पातालमें भी मेरी रोक न हो । मेरी मृत्यु किसी बड़े महात्माके हाथसे हो ॥१३॥ जो लोग रास्ता भूलें उनको मैं मार्ग दिखा सकूँ । मैं अपने हाथों से यतिथियोंका खूब सत्कार करूँ । सब मेरी प्रशंसा करें । मेरे राज्यमें दरिद्रता कभी न हो । मेरा नाम लेकर सब सुखी हों और तुम्हारे चरणोंमें मेरी अचल भक्ति सदा बनी रहे ॥१४॥ दत्तात्रेयने

(१) वह लकड़ी जिसे घिसकर आग निकालते हैं ।

कहा जो तुमने वर मांगे हैं वह सब मेरी कृपासे तुम्हें मिलेंगे । तुम चक्रवर्ती राजा होगे ॥१८॥ पीछे अर्जुन मुनिको प्रणाम कर घर चला आया । यहाँ आकर सब प्रजाको बुलाकर अपना अभिषेक कराकर राजा बना ॥२०॥ तब गन्धर्व, अप्सरागण, वशिष्ठादि ऋषि सुमेरु आदि पर्वत गङ्गा आदि नदी जलसेभरेसमुद्र आदि नद पीपल आदि सब वृक्ष, इन्द्र आदि सब देवता, वासुकि आदि नाग, गरुड़ आदि सब पक्षी और नगर तथा देशके रहनेवाले मनुष्य सब सामान लेकर उसके राजतिलककेलिये एकत्र हुए । यह सबवाते दत्तात्रेयकी दयासे हुई । ब्रह्मा आदि देवता मन्त्र पढ़ने लगे, अधर्मके नाश और धर्मके संस्थापनके निमित्त समुद्र नदी और ऋषियों सहित दत्तात्रेय ने उसका अभिषेककिया । अतुल ऐश्वर्य पाकर अर्जुनने अपने राज्यमें यह घोषणाकीकि अबसे मेरे सिवा जो अन्न धारणकरेगा वह हिंसक और चोर सहभा जायगा और मैं उसे मारदूंगा ॥२७॥ यह आज्ञा पा कर उस राज्य में कोई शस्त्र नहीं उठाता था केवल वही पुरुष सिंह अपने पराक्रमसे शत्रु लेकर राज्य करता था ॥२८॥ यही ग्रामपाल, पशुपाल, चैत्रपाल, ब्राह्मण और तपस्वियोंका प्रतिपालक और वैश्योंकी रक्षा करनेवाला हुआ । वह चोर, साँप, अग्नि, शस्त्र तथा भय आदिमें तथा समुद्रोंमें डूबतेहुए जनोंकी रक्षा करताथा विपत्तिमेंफंसे हुए जीवोंकी रक्षा करता था । शत्रुओंकी मारता था जो उसे पुकारतेये तुरतही उनका संकट मिटाता था ॥३१॥ उस समय उसके राज्य में दरिद्रता नहीं व्यापती थी, उसने अनेक यज्ञ किये ब्राह्मणोंकी दक्षिणाएं दीं ॥३२॥ उस राजा अर्जुनका किया हुआ तप, युद्धमें वीरता, सम्पत्ति और उत्तम आदर देखकर बृहस्पतिने कहा ॥३३॥ कोई राजा यज्ञ, दान, तप वा वीरतामें कार्तवीर्य अर्जुनकी कभी बराबरी नहीं कर सकता ॥३४॥ जिस दिन उस राजाने दत्तात्रेय से सम्पत्ति पाई उसी दिन दत्तात्रेयकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ किये ॥ २५॥ और उसकी प्रजाने भी उसी दिन उसकी सम्पत्ति देख सावधानीके साथ यज्ञ किया ॥३६॥ इन बुद्धिमान दत्तात्रेयकी महिमा

जो विशुद्धरूप हैं, चर अचरके गुरु हैं और बड़े महात्मा हैं । पुराणों में बहुतप्रकारलिखी है वह दत्तात्रेय शार्ङ्गधन्वा शंख चक्र गदाधारी अन्तरहित और प्रमाण रहित विशुद्धके अवतार हैं ॥३८॥ जो इनके परम रूपका ध्यान करता है वह मनुष्य सुखी होता है और संसार रूपी समुद्रसे तुरतही पार होजाता है ॥३९॥ वह सदा यह कहते हैं—हे वैष्णवो ! भक्ति द्वारा मैं तुम्हारे लिये सदा सुलभ हूँ । उन की सेवा मनुष्य क्यों न करे ॥४०॥ वह अनादि निधन देवही धर्म के प्रचार और अधर्मके नाशके लिये रक्षण और पालन करते हैं ॥ ४१॥ अब मैं अलर्कके जन्मकी कथा आपसे कहता हूँ जिसे दत्तात्रेयने योग बतलाया था । वह महात्मा अलर्क राजर्षि थे और पिताके भक्त और महात्मा थे ॥४२॥

बीसवां अध्याय ।

कुवलयारक्षका घोड़ा ।

पुत्रने कहा—हे पिता ! पहले समयमें शत्रुजित् नामक एक महाबली राजा था । उसकी यज्ञमें सोम पीकर शचीपति इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए थे ॥१॥ उस राजाके एक पुत्र हुआ जो पिताकी भांति परिविदारण और महाबलशाली था । वह बुद्धिमें वृहस्पति, बलमें इन्द्र और रूपमें अश्विनीकुमारोंके सदृश था ॥२॥ राजकुमार जिन राजकुमारोंमें रहता था वह भी अवस्था, बुद्धि, बल, उत्साह और चेष्टामें उक्त राजकुमारसे कम न थे ॥३॥ वह कभी बैठकर शास्त्रोंके तत्वोंका विचार करता और कभी कविताकी चर्चा और गानासुनने और नाटक आदि देखनेमें समयबिताता ॥४॥ कभी चौसर खेलने, अस्त्र शस्त्र(१) चलाने, विनय नम्रता दिखाने, योग्य साधियों

(१) जो मन्त्र पढ़कर शत्रु पर चलाया जाय उसे अस्त्र कहते हैं और जो बिना मन्त्रही चलाया जाय उसे शस्त्र कहते हैं ।

से कुश्ली लड़ने, हाथी घोड़े श्री रथोंकी चलानेमें तत्पर होकर उन राजकुमारोंके साथ दिन बिताता था और उसी प्रकार रात भी आनन्दपूर्वक उनके साथ बिताता था ॥६॥ उसके खेलमें उसके उमर वाले कितनेही ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्यके लड़के हर्षपूर्वक जाते थे ॥७॥ इसी प्रकार किसी समय नागराज अश्वतरके दो पुत्र नाग लोकसे पृथिवी पर आये ॥८॥ उनका रूप ठीक ब्राह्मणकी भांति था दोनो नवयुवक और सुन्दर थे । वह दोनो उस राजकुमार और उन ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य बालकोंके साथ अनेक प्रकारके खेल करते हुए वहां प्रेमसे रहने लगे ॥९॥ वह राजकुमार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके बालक और वह नागकुमार एक साथही स्नान सवारी कपड़े पहनना सुगन्ध आदि लगाना और खाना पीना करने लगे ॥१०॥ बहुतदिन बीतजानेसे वह दोनो नागकुमार राजकुमारकी प्रीतिमें बंधकर नित्य आने जानेलगे और राजकुमार भी उनके आमोदप्रमोद हास्य संलापसे बहुतही प्रसन्न था ॥११॥ यहां तक कि वह उनके बिना खाना, स्नान करना, मधुपान, खेलकूद कुछ न करता था अपना गुण दिखानेकी शक्त्त तक हाथमें न लेता था ॥१२॥ वह दोनो भी दिन भर राजकुमारहीके संग रहते थे और रात रसातल में सांस लेकर बिताते थे ॥१३॥ एक दिन उन दोनोके पिताने उनसे पूछा—प्रियदर्शन पुत्रो ! तुम दोनोको मर्त्यलोकसे ऐसा प्रेम क्यों होगया है ? बहुत दिनोंसे तुम पातालमें दिनमें नहीं दिखाई देते । रातको दिखाई देते हो इसका क्या कारण ? ॥१४॥ पिताने पूछनेपर उन दोनो नागकुमारोंने हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा ॥१५॥ हे तात ! मर्त्यलोकमें राजा शत्रुजितका पुत्र ऋतुध्वज बड़ाही सुन्दर, सुशील, वीर, मानी और प्रियवार्दी है ॥१६॥ वह सबसे पहले बोलने वाला, वाग्मी, विद्वान्, मित्रता विशिष्ट तथा गुणोंका आकर है । वह बड़ोंकी पूज्य दृष्टिसे देखता है और बुद्धिमान, लज्जावान तथा विनयी है ॥१७॥ हे पिता ! उसके सत्कार, प्रीति और मंगले हमारा मन उसके अधीन होगया है । अब हमें मर्त्यलोक वा नागलोक

कहीं भी उसके बिना अच्छा नहीं लगता ॥२१॥ हे तात ! उसके वियोगसे पातालकी शीतल रात भी हमें तपाती है और उसके साथ रहकर मर्त्य लोकमें दिनकी सूर्य भी शीतल जान पड़ता है ॥२२॥ नागराजने कहा—वह पुण्यशील राजकुमार धन्य है जिसकी प्रशंसा तुम सरीखे सज्जन और गुणी पीठ पीछे करते हैं ॥२३॥ कितनेही पण्डित दुःशील और कितनेही मूर्ख सुशील होते हैं पर मैं जानता हूँ कि वह राजपुत्र धन्य है जो शील और शास्त्र दोनोंमें बराबर है ॥२४॥ देखो जिसके गुणकी प्रशंसा मित्त करते हैं, और शत्रु जिसकी पराक्रमकी बड़ाई करते हैं अनेक सन्तान रहने पर भी पिता उसी पुत्र द्वारा पुत्रवान कहलाता है ॥२५॥ अच्छा, क्या तुमने अपने उस उपकारी मित्तके चित्तकी प्रसन्नताके लिये कभी कोई उसके मनके योग्य काम किया है ? ॥२६॥ वह धन्य है उसका जीवन धन्य है और उसका जन्म धन्य है जिसका याचक विमुख नहीं जाता और जिसके मित्तका प्रयोजन व्यर्थ नहीं होता ॥२७॥ मेरे घरमें सोना, रत्न, सवारी, आसन आदि जो कुछ हैं उसके प्रसन्न करनेके लिये उसे मुझसे बिना पूछे देसकते हो ॥२८॥ देखो, पुत्रो ! जो मित्तके साथ पूरी मित्रताका वर्ताव न करके जीता रहनेकी इच्छा करे उसके जीवनको धिक्कार है ॥२९॥ और जो पुरुष रूपी मेघ मित्तोंके उपकार और शत्रुओंके अपकार रूपी जल बरसाता है, देवगण ! सदा उसीकी उन्नति साधनकी इच्छा करते हैं ॥३०॥ कुमारीने कहा—उस धन्य पुरुषका कोई क्या उपकार कर सकता है जिसके द्वार पर याचकोंकी सब कामनाएं पूरी होती हैं ॥३१॥ जो रत्न, सवारी, आसन, घोड़े, हाथी, गहने और वस्त्र उसके घर हैं वह हमारे पातालमें कहां ? ॥३२॥ जो विज्ञान उसके हृदयमें है वह दूसरी जगह नहीं है । वह बुद्धिमानोंके हृदयका सन्देह रूपी अन्धकार दूर करता है ॥३३॥ पर एका उसका काम है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिवके सिवा दूसरा कोई नहीं करसकता ॥३४॥ पिताने कहा—हे लड़की ! पण्डितोंके लिये असाध्य कुछ नहीं है तो भी

साध्य वा असाध्य जो उसका काम है मुझे सुनाओ ॥३५॥ उद्योगी पुरुष देवत्व, इन्द्रत्व अथवा उससे भी पूज्यभाव प्राप्त कर सकता है । ३६॥ जो मन इन्द्रिय और आत्माको वशमें रखकर उद्योग करते हैं उनके लिये स्वर्ग मर्त्य और पातालमें कोई वस्तु अज्ञात अप्राप्य और अगम्य नहीं रहती है ॥३७॥ देखो सुदृढ़ चिंतनी उद्योगी होनेसे हजार योजना चली जाती है पर बिना उद्योग किये पत्तिराज गरुड़ भी एक पैर नहीं चल सकते ॥३८॥ उद्योगी पुरुषोंके लिये कुछ गम्य वा अगम्य नहीं है । कहां पृथिवी और कहां वह स्वर्गका ध्रुव स्थान जिसे उत्तानपाद राजाके लड़के ध्रुवने पृथिवीही पर रह कर लेलिया ॥३९॥ अतएव हे पुत्री ! वह काम कहे जिसे करके तुम उस महाभाग साधु राजपुत्रकी मित्रतासे उच्छ्रय होजाओ ॥४०॥ दोनो कुमारोंने कहा—हे पिता ! उस सदृष्टतंगाली महात्मा राज कुमारने अपनी बीती कहानी हमसे एक दिन कही थी वह घटना उसकी कौमार अवस्था की है ॥४१॥ उसने कहा कि एकदिन गालव नामक बुद्धिमान विप्र शत्रुजित राजाके पास एक घोड़ा लेकर आया और राजाने बोला—हे राजा ! कोई पापी अधम दैत्य मेरे आश्रम में आकर सब ध्वंस कर देता है । वह कभी सिंह, कभी हाथी, कभी वनचर कभी और दूमरे जन्तुका रूपनाकर आश्रममें आकर हम प्रकार विघ्न करता है और मेरा समाधिके ध्यानमें लगा हुआ सौमित्रतमें निरत रहनेवाला चित्त चञ्चल होजाता है ॥४२॥ हे राजा ! तुम चाही तो अपनी क्रोधाग्निमें इसी समय उसे जलासकते हो पर मैं नहीं जला सकता । मेरी इच्छा नहीं कि बड़ेदुःखमें एकत्र किया हुआ अपना तप नष्ट करूं ॥४३॥ हे राजा ! एक समय उस दुष्ट से दुःखित होकर मैंने एक लक्ष्मी मांग ली । उसी समय वह घोड़ा आकाशमें गिरा और आकाशवाणी भी हुई जिसे मैं आपन कहता हूं सुनिये ॥४४॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हें जो घोड़ा मिला है यह पृथ्वीकी भांति बिना धरती सारी पृथिवीमें फिर सकता । पाताल आकाश जल पर्वत कहीं इसकी गति न रुकती, यह सब दिनाश्रम

जासकेगा ॥५०॥ यह संपूर्ण भूवल्लय (पृथिवीतल) में घूमनेसे भी न
 थकेगा इसी कारण जगतमें इसको नाम "कुवल्लय" पड़ेगा ॥५१॥
 जो पापी अधस दानव दिन रात तुम्हें काट देरहा है उसको द्विज-
 श्रेष्ठ शत्रुजित राजाका लड़का ऋतुध्वज इस घोड़े पर चढ़कर
 मारिगा और इस घोड़ेसे उसकी बड़ी ख्याति होगी ॥५३॥ हेराजा !
 इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ । आपको भी तपस्याका भाग
 मिलता है इससे उस तपोविघ्नकारीज्ञो' रोकें ॥५४॥ महाराज !
 अब यह घोड़ा आपको देता हूँ आप इसे लेकर अपने पुत्रको
 इसी प्रकार आज्ञा दीजिये जिससे धर्म लोप न हो ॥५५॥ राजाने
 उसकी बात मानकर सब मङ्गलाचार करके अपने पुत्र ऋतुध्वजको
 उक्त घोड़े पर चढ़ाकर सम्मानपूर्वक मुनिके साथ बिदा किया ॥५६॥
 और मुनिवर गालव भी प्रसन्न होकर राजकुमारको संग लेकर
 अपने आश्रमको चले गये ॥५७॥

इककीसवां अध्याय ।

मदालसा-परिणय ।

पिताने पूछा—गालव मुनिके संग आश्रममें जाकर राजपुत्रने
 क्या किया ? हे पुत्रो ! यह कथा बड़ी विचित्र है इससे मुझे
 सुनाओ ॥१॥ कुमारोंने कहा—हे पिता ! उस राजपुत्रने गालव
 मुनिके रमणीय आश्रममें रहकर वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणोंका सब
 विघ्न दूर किया ॥२॥ वह महा अभिमानी दानव यह नहीं जानता
 था कि वीर राजपुत्र कुवल्लयाश्च गालवके आश्रममें रहता है ॥३॥
 इमामें जिस समय गालव मुनि बैठे लंघ्या कर रहे थे उन्ही समय
 यह अधस दानव सूयर वनकर उन्हीं दुःख देनेके लिये आया ॥४॥
 और आकर उत्पात करने लगा । उसे देखतेही मुनिके मिथ्य बड़े
 जारमें चिल्लाने लगे । तब राजपुत्र उक्त घोड़े पर तुरतही चढ़कर

धनुष वाण खेंचकर उस सूअरके पीछे दौड़ा । कुछ दूर जाकर मनोहर चित्रोंसे शोभित धनुष खेंचकर अर्द्धचन्द्र वाणसे उसे मारा । ॥६॥ वह दैत्य घायल होकर अपनी जान बचानेके लिये पर्वत और हत्तीके एक बड़े भारी वनमें इधर उधर छिपने लगा ॥७॥ पिताकी आज्ञासे उस कर्तव्यपरायण राजकुमारने भी अपना घोड़ा उसके पीछे सरपट दौड़ाया ॥८॥ तब वह सूअर रूपी दानव बड़े वेगसे हजार योजन पारकरके पृथिवीगर्भस्थ एक गढ़मेंजागिरा । उसकेपीछे पीछे राजकुमार भी अपना घोड़ा लिये इस अन्धकारपूर्ण गढ़में कूद पड़ा ॥१०॥ पर अन्धकार होनेसे वह सूअर भट उसकी दृष्टिसे लोप होगया । कुछदेर बाद उसने चमकताहुआ पाताल देखा ॥११॥ पर वहां भी उस दैत्यको न पाया । कुछ और आगेबढ़कर राजपुत्रने एकनगर देखा जहां हजारों सोने तथा जवाहिरोंकेबने चमकते दमकते बड़े बड़े महल थे । वह नगर अमरावतीसा जानपड़ता था ॥१२॥ राजकुमार उस नगरमें चारों ओर फिरा पर कहीं मनुष्य न दिखाई दिया । अन्तमें एक जगह एक स्त्रीको बड़े वेगसे जाते देखा ॥१३॥ राजकुमारने उस ऋगाङ्गीसे पूछा तुम किसकी भेजी किसके पास जाती हो ? उसने कुछ भी उत्तर न दिया और भट महलमें चली गई ॥१४॥ राजकुमारने घोड़ेसे उतरकर उसे एक जगह बांध दिया और निडर होकर आश्चर्यसे देखताहुआ उस स्त्रीके पीछे पीछे चला गया ॥१५॥ वहां जाकर उसने देखा कि एक सकामा रतिके समान चन्द्रमुखी पीनस्रोणी पयोधरा मनोहारिणी रमणी सोनके एक बड़े पत्तंग पर उदास बैठी है । उसके विश्वसे ओठ, दुमला शरीर नील कमलमौ आंखें थीं । उसके नख लाल और कुच उच्च थे, नवीन उमर, श्यामा शरीर, हाथ पांवके तलवे कोमल और लाल, उरु हाथीके मूंडके समान, दांत सुन्दर और केश स्थिर और पतले थे । राजकुमारने उस चारुलतासी सर्वाङ्ग सुन्दरी कामिनीको देखकर उसे पातालकी देवी समझा ॥१६॥ उस शुभमयी रमणीने भी राजकुमारके काने घुंघराले डाल, चौड़ी छाती, भारी कन्धे, लम्बी

भुजापं देखकर उसे कासदेव समझा ॥२०॥ तब वह क्षशाङ्गी महा-
भागा चित्तके चोभसे अचानक उठी और फिर लज्जा विस्मय और
दीनताके वश होगई ॥२१॥ सोचने लगी कि यह कौन है ? देवता
हैं या यक्ष या गन्धर्व अथवा यह नाग या विद्याधर हैं ? या कोई
पुण्यवान मनुष्य हैं जो यहां आयें हैं ॥२२॥ उस मतवाली आंखों
वालीने पातालमें इस प्रकार चिन्ता करके लम्बा सांस लिया और
बैठ गई और फिर झट मूर्च्छित होगई ॥२३॥ राजकुमार भी
कामवाणोंसे विधकर “कुछ भय नहीं, कुछ भय नहीं” कहकार उसे
सहलाने लगा ॥२४॥ जो स्त्री उसे पहली दिखाई दी थी वह बहुत
व्याकुल होकर ताड़के पंखेसे उसको पवन करने लगी ॥२५॥

तब राजकुमारने उसकी धीर बंधाकर उससे उसके मूर्च्छित
होनेका कारण पूछा । पर उस लज्जावतीने राजकुमारसे कुछ न
कहकर अपनी सखीसे सब बातें कहीं । उसकी सखीने राजकुमार
से उस रमणीका सब हृत्तान्त सुनाया और कहा कि तुम्हें ही देख
कर उसे मूर्च्छा आई । प्रभो ! स्वर्गमें विश्वावसु एक गन्धर्व राज
हैं । यह सुन्दर भंवोवाली उन्हीकी कन्या है । इसका नाम मदा-
लमा है । एक दिन यह वाटिकामें खेल रही थी । इतनमें वज्र-
केतु दानवके पुत्र पातालवासी उग्रसूर्ति शत्रुविदारण पातालकेतु
नामक विख्यात दुरात्मा दानवने अपनी तमोभयी माया फैलाकर
इस असहाया श्रवलाको हरण किया । मैं तब वहां न थी ॥३०॥
अब वह आनेवाली त्रयोदशीको इसके साथ विवाह करेगा । पर
जिस प्रकार शूद्रको वेद श्रुतिका अधिकार नहीं वैसीही वह भी इस
सुन्दरीके योग्य नहीं है ॥३१॥ जो ही, कल जब यह आत्महत्या
करने लगी तो सुरभिने कहा—“यह नीच दानव तुम्हें न पासकेगा ।
वह अर्धलोकमें जाकर एक मनुष्यके तीरसे छिड़ेगा वही व्यक्ति
बहुत शीघ्र तुम्हारा पति होगा” ॥३३॥ मैं इसकी सखी हूं मेरा
नाम कुण्डला है । मैं विंध्यवानकी मनस्विनी कन्या हूं और
वीर पुंश्वर सान्नीची स्त्री । मेरे पतिको शत्रुने तार डाला । परलोक

अधारके लिये उद्यत होकर मैं दिव्यगतिसे तीर्थोंमें फिरती
 हूँ ॥३५॥ दुष्टात्मा पातालकेतुने आज चाराहका रूप धारण किया
 था । एक व्यक्तिने जो मुनियोंकी रक्षाके लिये आया था उसे वाण
 से छेद दिया है ॥३६॥ यह बात ठीक है या नहीं यही जाननेके
 लिये मैं जल्दी जल्दी जाती थी, मैंने देखा कि वह अधम सचही
 किसीके वाणसे विध गया ॥३७॥ और यह जो मूर्च्छित हुई इसका
 कारण सुनिये । हे मानदाता ! आपका दर्शन करतेही इस बाला
 की आप पर बड़ी प्रीति होगई क्योंकि आप देखनेमें देवकुमार तुल्य
 हैं और सुन्दर वचन आदि अनेक गुण आपमें है, पर जिसने उस
 दानवको छेदा है उसके भिन्न यह दूसरेकी स्त्री न होसकेगी ॥३८॥
 इसीसे उसे अत्यन्त मोह हुआ । कारण यह कि उसे जीवन भर
 दुःख भोगनेका भय हुआ है ॥४०॥ इसका मन तो तुमसे अनुरक्त
 होगया पर इसका पति कोई दूसरा होगा क्योंकि सुरभिका वाक्य
 तो टलेगा नहीं इससे इसे जीवन भर दुःखही भोगना होगा ॥४१॥
 महाराज ! मैं हवग दुःखित चित्तमें मैं इसके निकट आई हूँ क्यों
 कि मर्खीके और मते शरीरमें कुछ अन्तर नहीं है ॥४२॥ यदि इस
 सुन्दरीको मनभावता वीर पति मिले तो मैं निश्चिन्त होकर
 तप करूँ ॥४३॥ हे महामति ! आप कौन हैं, यहां क्यों आये हैं,
 आप देव हैं या दैत्य या गन्धर्व अथवा पन्नग वा उरग ? क्योंकि न
 मनुष्य यहां आसकता है और न मनुष्यका ऐसा
 शरीर होता है इससे आप भी मेरी भांति सच बातें
 ठीक ठीक कहिये ॥४५॥ कुवलययाश्रने कहा कि हे धर्मज्ञ ! तुमने
 जो पृच्छा कि तुम कौन हो, क्यों यहां आये हो इसका उत्तर मैं
 देता हूँ ॥४६॥ हे मार्जित बुद्धिवाली ! मैं राजा शत्रुजितका पुत्र
 हूँ । हे शुभे ! पिताने मुनियोंकी रक्षाके लिये मुझे गानव मुनिके
 आश्रममें भेजा । वहां मैं धर्माचारी मुनियोंकी रक्षा करता था
 इतनेमें कोई दैत्य सूअर बनकर आश्रममें विघ्न करने आया ॥४८॥
 मैंने उसे अर्द्धचन्द्र वाणसे मारा । वह वेगसे भागा मैंने भी अपना

घोड़ा उसके पीछे छोड़ा । भागता भागता वह एक गढ़ में कूदा, मैं भी उसके साथ कूदा । पीछे छोड़े पर चढ़ा हुआ इधर उधर फिरता प्रकाशमें आया और तुम दिग्भ्राई दी । तुमसे पूछा तो तुमने कुछ उत्तर न दिया तब मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ इस सुन्दर महलमें आपहुंचा । मैंने कुल बातें ठीक ठीक कह दीं । मैं न देवता हूं न दानव, न पन्नग गन्धर्व वा किन्नर—मैं मनुष्य हूं । इसमें आप कुछ भी सन्देह न करें ॥५३॥ वह भामिनी मदालसा यह सुन कर बड़ी प्रसन्न हुई और लज्जासे स्थिर होकर केवल अपनी सखीका मुंह देखने लगी और कुछ न बोली । कुण्डलाने भी प्रसन्न होकर मदालसासे कहा—हे सुरभिके वचनकी माननेवाली ! इन्होंने सब बातें ठीक कही हैं ॥५५॥ कुण्डलाने तब राजपुत्रसे कहा—हे वीर ! आपने जो कुछ कहा सब सच और सन्देह-रहित है नहीं तो आप को देखकर इसका हृदय आपमें इतना क्यों लग जाता ॥५६॥ क्यों कि अधिक कान्ति चन्द्रमाहीको मिलती है, प्रभा सूर्यकी, ऐश्वर्य भाग्यमान पुरुषकी, धृति धीरकी और क्षमा उत्तम पुरुषकी प्राप्त होती है ॥५७॥ इससे आपहीने निस्सन्देह उस पापी दानवकी छेदा है क्योंकि गोमाता सुरभि कभी मिथ्या न कहेंगी । आपसे सम्बन्ध होनेसे मेरी सखी धन्य हुई । अब हे वीर ! विधिके अनुसार जो कर्तव्य हो उसे पूरा कीजिये ॥५८॥ राजपुत्रने कहा, मैं पराधीन हूं पिताकी आज्ञा बिना इस बालासे विवाह कैसे करूं ? कुण्डलाने कहा—आप ऐसा न कहिये, यह देवकन्या है इससे विवाह करिये । राजपुत्रके तथास्तु कहने पर विवाहकी तय्यारी हुई और मदालसाने अपने कुलगुरु तुम्बुरुकी स्मरण किया । स्मरण करतेही तुम्बुरु समिध और कुश लिये उपस्थित हुए ॥६२॥ मदालसाकी प्रीति और कुण्डलाके गौरवसे घीकी आहुति डालकर प्रज्वलित अग्निकी जंघा करते हुए वैवाहिक विधानके अनुसार महलपूर्वक मदालसाका पाणिग्रहण कराके जहांसे आयें थे वहीं तपस्याके लिये तुम्बुरुजी चले गये ॥६४॥

तव कुण्डलानि मदालसासे कथा—रूपगान्निनी सखी ! तुझे इनके साथ सम्मिलित देखकर मैं हतार्य हुई । अब मैं निश्चिन्त हो कर तपस्या करूंगी और तीर्थों के जलसे अपने सब पाप धो बहाऊंगी जिससे फिर मेरी अवकीर्षी गति न हो । जानकी तय्यारी करके सखीके प्रेमसे विह्वल होकर उसने बड़ी नञ्जतासे राजकुमार से कथा—हे अपरिमित बुद्धिगाली ! बड़े पण्डित भी आप जैसे पुरुषोंकी उपदेश नहीं देसकते फिर मैं तो ली हूँ मैं आपको क्या उपदेश दूंगी । पर इस सखीके लोहने मेरा मन बहुत खिंच लिया है और आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है इस विचारसे आपको कुछ स्मरण कराती हूँ । पतिको अपनी स्त्रीकी सदा रक्षा और भरण पोषण करना चाहिये, स्त्री पतिकी सहायिनी होनेसे धर्म अर्थ और कामकी भलीभांति सिद्धि होती है । पति पत्नी जब एक दूसरेके वशीभूत होते हैं तभी अर्थ धर्म और काम उनके साथी होते हैं । धर्म आदि तीनों वर्ग स्त्रीसेही समाहित सप्तभकार पुरुष जिम प्रकार स्त्री विना कभी धर्म अर्थ या काम लाभ नहीं करता वैसीही स्त्री भी स्वामी विना धर्म आदिका साधन नहीं कर सकती । क्योंकि धर्म अर्थ और काम समान भावसे स्त्रीपुरुषको आयुधमें रहते हैं । हे राजनन्दन ! स्त्री विना अकेला पुरुष देवता पितृ नौकर और अतिथियोंकी पूजा स्वी धर्म नहीं कर सकता । पुरुष किनना ही धन घरमें ले आवे तो भी स्त्री न होनेसे कुछ गट होजाता है । विना स्त्रीके काम नहीं रह सकता यह तो स्पष्टही है । अधिक क्या स्त्री और पुरुष यदि मिलकर काम करें तो तीनों धर्म प्राप्त कर सकते हैं । यदि पुरुषोंकी अच्छी स्त्रियां मिलें तो पुत्र उत्पन्न करके पित्रुगणको, भोजनादिमें अतिथियोंको और पूजा आदि देवताओंको प्रसन्न कर सकते हैं । विना स्वामीके स्त्री भी धर्म अर्थ और कामकी उन्नति नहीं कर सकती । क्योंकि यह तीनों दान्यव्य-आवकें आविष्ट हैं । अनु, आप दोनोमें मेरा निवेदन है कि आप आश्रममें से जहां जाना चाहती हूँ वहां जाऊँ । आश्रीकृत करती हूँ

आप दोनो धन पुत्र सुख और आयुसे लदे वंधे ॥७६॥ नागपुत्रीने कहा—कुण्डला यह बातें कहकर अपनी सखीसे मिलके और राजपुत्रको नमस्कार करके जहां जाना चाहती थी, चली गई। वह शत्रुजित तनय ऋतुध्वज भी मदालसाकी उस घोड़े पर चढ़ाकर पातालसे निकलने लगा। उस समय दानवीने जाना कि पातालकेतु स्वर्गसे जो कन्या उठा लाया था उसीको राजकुमार लिये जाता है। तब दानवीने चिन्नाहट मचाई उनकी सेना पातालकेतुके साथ सम्मिलित हुई। परिघ, खड्ग, गदा, शूल और वाण आदि शस्त्र लेकर राजकुमारकी रोकने लगी और उनपर हथियार चलाने लगी ॥८४॥ तब अति बलशाली राजकुमारने हंसते हंसते बातकी बात में दानवीके सब अस्त्र शस्त्र अपने तीरोंसे काट डाले। राजकुमारों के तीरोंसे टूटे हुए हथियारोंका ढेर पातालमें लग गया। पीछे राजकुमारने त्वाष्ट्रशस्त्र उठाकर दानवीं पर फेंका। वह भयंकर ज्वालासे भराहुआ शस्त्र पातालकेतु और अन्यान्य दानवीकी हड्डियां चूरचूर करने लगा। कपिल मुनिके तेजसे सगर राजाके लड़के जैसे एक क्षणमें भस्म होगये थे उसी प्रकार सब असुर भस्म होगये।

राजकुमार असुरोंको मारकर उस स्त्रीरत्न सहित घोड़े पर चढ़कर अपने पिताके घर आया और प्रणाम किया। उसने पातालमें जाने, कुण्डलाके देखने, मदालसाके पाणिग्रहण करने, दानवीसे लड़ने, उन्हें अस्त्रसे मारने और वहांसे लौटने आदिकी सब बातें पिताको सुनाईं। पिता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुत्रको आलिङ्गन करके कहा—हेपुत्र ! जिसके द्वारा धर्मशील मुनि भयसे रक्षित हुए मैं भी उस महात्मा सत्यात्र द्वारा तर गया। पुत्र ! मेरे बड़ोंने जो यश संचय किया था और मैंने उसकी जो विस्तारित किया, हे वीर पराक्रमशाली ! तुमने उस यशकी बहुतही बढ़ा दिया ॥८४॥ देखो, पिताका उपार्जन किया जो यश, बल, धन, है उसकी जो पुरुष रक्षा भर करता है वह मध्यम, पर जो व्यक्ति उससे भी अधिक बलवान होकर अपनी शक्तिसे उसे और बढ़ाता है

पण्डित उसे उत्तम कहते हैं और जो बापके उपार्जित यग, बल और धनको नष्ट करता है उस पुरुषको पण्डित लोग अधम कहते हैं । हे वक्ष ! मैंने केवल मात्र ब्राह्मणोंकी रक्षा की थी, पर तुमने प्रातालमें जाकर असुरोंकी मारा, ब्राह्मणोंकी रक्षा की, बहुत बढ़ कर काम किये इससे तुम उत्तम पुरुष हो । हे बालक ! तुम धन्य हो, तुमसा पुत्र पाकर पुण्यवानोंमें मेरी ज्ञाघा बढ़ी । वक्ष ! जिस व्यक्तिका ज्ञान, दान और बल पुत्र द्वारा भलीभांति नहीं बढ़ता उस पिताका पुत्रवान समझकर आदर नहीं होता ॥ १०० ॥ जिस पुत्रका पिताके नामसे लोगोंमें आदर हो उसे धिक्कार है, पर जिस पिताका पुत्रके यगसे यग बढ़े उसका जन्म सार्यक है । जो मनुष्य अपनेही नामसे प्रख्यात हो, वही धन्य है । जो मनुष्य बाप दादाके पुण्यसे विख्यात होता है वह मध्यम है और जो मामा नानाके नाम से विख्यात होता है वह नराधम है । अस्तु, हे पुत्र ! तुम्हारा धन बल और सुख बढ़े और यह गन्धर्वकुमारी तुमसे कभी न चिड़ड़े । यह सब बातें कहकर पिताने राजकुमारको आलिङ्गन किया और वह अपनी स्त्री संहित घर आया । अपनी पत्नी मदालसा सहित वह अपने पिताके महलों, उद्यानों, पर्वतोंमें आनन्द करने लगा और वह शुभमयी सुमध्यमा मदालसा भी नित्य सर्वत्र माम समुरके चरणोंकी वन्दना करके पतिके साथ आनन्दमें रहने लगी ॥ १०६ ॥

बाईसवां अध्याय ।

सदालसा-वियोग ।

नागपुत्र बोले—कुछ पीछे राजाने अपने पुत्रको बुलाकर कहा है बेटा ! इस घोड़े पर चढ़कर ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संपूर्ण पृथिवी तलमें घूमो ॥१॥ और दिन रात सांभ सवेरे इस बातका सदा ध्यान रखो कि ब्राह्मणोंके तपमें किसी प्रकार विघ्न तो नहीं होता है ॥२॥ सहस्रों पापी दानव बड़ी दुष्टता करते फिरते हैं तुम ऐसा करो जिससे वह मुन्त्रियोंको किसी प्रकारका कष्ट न पहुंचा सकें ॥३॥ राजकुमार पिताकी आज्ञा मानकर वैसाही करने लगा । नित्य दीपहर दिन चढ़े पहले, पृथिवी पर फिरकर लौट आता और पिताकी चरण सेवा करता । शेष समय अपनी प्यारी स्त्रीके साथ बिताता ॥५॥ फिरते फिरते एक दिन उसने देखा कि पातालकेतु का छोटा भाई तालकेतु यमुनातट पर आश्रम बनाकर बैठा है । उस आश्रमके मुखे सुनिका रूप बना रखा था । पुरानी शत्रुताका ध्यान करके उसने राजकुमारसे कहा—राजकुमार मैं जो कहता हूं यदि इच्छा हो तो उसे करो । हे सत्यप्रतिज्ञ ! आप कभी किसीकी प्रार्थनाभङ्ग नहीं करते हैं ॥८॥ राजकुमार ! मैं यज्ञ करूंगा और इच्छापूर्वक अग्नि चयन करूंगा पर मेरे पास दक्षिणा देनेके लिये धन नहीं है । इससे हे वीर ! मेना दान करनेके लिये मुझे अपने गलेका कण्ठा दीजिये । मैं जलमें जाकर वैदिक वारुण मन्त्रसे जो प्रजाकी पुष्टि करनेवाला है वरुण देव और वरुणकी स्तुति करूंगा । जबतक मैं न आजं तबतक आप यहां ठहरें और मेरे आश्रमकी रक्षा करें मैं जल्द आता हूं । राजपुत्रने ऐसा कहते हुए कपट मुनिकी प्रणाम किया और अपना कण्ठा उतारकर उसे दे दिया और कहा—आप बैडर होकर अपना काम करें मैं आपके

पण्डित उसे उत्तम कहते हैं और जो वापके उपाजित यश, बल और धनको नष्ट करता है उस पुरुषको पण्डित लोग अधम कहते हैं । हे वत्स ! मैंने केवल मात्र ब्राह्मणोंकी रक्षा की थी, पर नुमने पातालमें जाकर असुरोंकी मारा, ब्राह्मणोंकी रक्षा की, बहुत बढ़ कर कास किये इससे तुम उत्तम पुरुष हो । हे बालक ! तुम धन्य हो, तुमसा पुत्र पाकर पुण्यवानोंमें मेरी श्लाघा बढ़ी । वत्स ! जिस व्यक्तिका ज्ञान, दान और बल पुत्र द्वारा भलीभांति नहीं बढ़ता उस पिताका पुत्रवान समझकर आदर नहीं होता ॥ १०० ॥ जिस पुत्रका पिताके नामसे लोगोंमें आदर हो उसे धिक्कार है, पर जिस पिताका पुत्रके यशसे यश बढ़े उसका जन्म सार्थक है । जो मनुष्य अपनेही नामसे प्रख्यात हो वही धन्य है । जो मनुष्य वाप दादाके पुण्यसे विख्यात होता है वह मध्यम है और जो सासा नानाके नाम से विख्यात होता है वह नराधम है । अस्तु, हे पुत्र ! तुम्हारा धन बल और सुबुद्ध बढ़े और यह गन्धर्वकुमारी तुमसे कभी न चिछड़े । यह सब बातें कहकर पिताने राजकुमारको आलिङ्गन किया और वह अपनी स्त्री सहित घर आया । अपनी पत्नी सदाश्री सहित वह अपने पिताके महलों, उद्यानों, पर्वतोंमें आनन्द करने लगा और वह शुभमयी सुमध्यमा सदाश्री भी नित्य सबैरे मम मसुरके चरणोंकी वन्दना करके पतिके साथ आनन्दसे रहने लगी ॥ १०६ ॥

बाइसवां अध्याय ।

सदालसा-वियोग ।

नागपुत्र बोले—कुछ पीछे राजाने अपने पुत्रको बुलाकर कहा है बेटा ! इस घोड़े पर चढ़कर ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संपूर्ण पृथिवी तलमें घूमो ॥१॥ और दिन रात सांभ सवरे, इस बातका सदा ध्यान रखो कि ब्राह्मणोंके तपमें किसी प्रकार विघ्न तो नहीं होता है ॥२॥ सहस्रों पापी दानव बड़ी दुष्टता करते फिरते हैं तुम ऐसा करो जिससे वह भुक्तियोंकी किसी प्रकारका कष्ट न पहुंचा सकें ॥३॥ राजकुमार पिताकी आज्ञा मानकर वैसाही करने लगा । नित्य दीपहर दिन बढ़े पहले, पृथिवी पर फिरकर लौट आता और पिताकी चरण सेवा करता । शेष समय अपनी प्यारी स्त्रीके साथ बिताता ॥५॥ फिरते फिरते एक दिन उसने देखा कि पातालकेतु का छोटा भाई तालकेतु यमुनातट पर आश्रम बनाकर बैठा है । उस मायावीने सुनिका रूप बना रखा था । पुरानी शत्रुताका ध्यान करके उसने राजकुमारसे कहा—राजकुमार मैं जो कहता हूं यदि इच्छा हो तो उसे करो । हे सत्यप्रतिज्ञ ! आप कभी किसीकी प्रार्थनाभङ्ग नहीं करते हैं ॥८॥ राजकुमार ! मैं यज्ञ करूंगा और दृष्ट्यापूर्वक अग्नि चयन करूंगा पर मेरे पास दक्षिणा देनेके लिये धन नहीं है । इससे ही वीर ! सेना दान करनेके लिये सुभे अपने गलेका कण्ठा दीजिये । मैं जलमें जाकर वैदिक वारुण मन्त्रसे जो प्रजाकी पुष्टि करनेवाला है वरुण देव और वरुणकी स्तुति करूंगा । जबतक मैं न आजं तबतक आप यहां ठहरें और मेरे आश्रमकी रक्षा करें मैं जल्द आता हूं । राजपुत्रने ऐसा कहते हुए कपट सुनिकी प्रणाम किया और अपना कण्ठा उतारकर उसे दे दिया और कहा—आप बैठर हीकर अपना काम करें मैं आपकी

आने तक यहीं ठहरूंगा। कोई आपकी कुछ वस्तु विगाड़ न सकेगा। हे ब्राह्मण ! वेष्टके जाइये और अपना काम कीजिये ॥ १४॥

नागपुत्र बोले—वह मायामुनि तालकेतु राजकुमारकी बात सुनकर यमुना जलमें घुस गया। राजकुमार उसके मायासे बने आश्रमकी रक्षा करने लगा। फिर तालकेतु नदीसे निकलकर राजा शत्रुजितके भगरमें गया। उसने मदलसा और दूसरे आदिभिरोंके सामने कहा कि वीर कुवल्याश्व मेरे आश्रमके पास तपस्त्रियोंकी रक्षा करता था। उसने एक दुष्ट दानवके साथ लड़कर ब्रह्मदेवी अनेक असुरोंकी मारा। पर उस पापी असुरने मायासे भूलद्वारा राजकुमारका वक्षःस्थल चौर डाला। मरते हुए राजकुमारने यह कण्ठा मुझे दिया है। वनमें राजकुमारकी लाश शूद्रतापसगणने जला दी। उनका उबड़बाड़ आंखोंसे आर्तनाद करता हुआ घोड़ा भी उसी दुरात्मा असुरने लेलिया है। उस निर्दय पापीने यह सब किया है अब जैसा उचित हो वैसीही अकालिक क्रिया आप भी करें और यह जीको सन्तोष देनेवाला कण्ठा लें मैं तपस्त्री हूँ मुझे सोना नहीं चाहिये ॥२२॥ यह कहकर तालकेतु कुवल्याश्वका कण्ठा रखकर चल दिया। यहांके लोग शोकसे मूर्च्छित होगये फिर चेतमें आकर राजा रानी और दूसरी राजललनायें बड़े दुःखसे विलाप करने लगीं। मदलसा पतिका कण्ठा देखकर और उमका मरना सुनकर बड़ी कातर हुई और उसी क्षण मर गई। उस समय राजभवनमें जैसा रोना पीटना मचा हुआ था प्रजाके घरीकी भी वही दगा थी ॥२३॥ राजाने देखा कि मदलसा पतिवियोगमें मर गई। उन्होंने धैर्य धारण करके पास खड़े लोगोंमें कहा— मरना सबको है सब अनित्य हैं इममे आपको या हमें रोना नहीं चाहिये। पुत्र और बड़के लिये हमें शोक न करना चाहिये। उन दोनोंने अपना कर्तव्य पालन किया है। पुत्र मेरी सेवा करता था और मेरी आज्ञासे उसने ब्राह्मणोंकी सेवा करते हुए प्राण दिया। ऐसे पुत्रके लिये शोक करना बुद्धिमानका काम नहीं ॥२४॥

शरीर अनित्य है मेरे पुत्रने जब यह शरीर ब्राह्मणके लिये त्यागा है तो सोचकी बात नहीं अभ्युदयकी बात है । और इस उत्तम कुलवाली बहने अपने पतिका साथ दिया है फिर इसके लिये सोच कैसा ? स्वामीके अतिरिक्त स्त्रीका कोई देवता नहीं है । यदि यह स्वामीके वियोगमें जीती रहती तो हमारे बन्धु बान्धवों और दूसरे दयालु लोगोंके लिये दुःखकी बात होती । पर इसने तो पतिका सरना सुनतेही प्राण देदिया अतः पण्डित इसके लिये सोच न करेगे । पतिके सरने पर जो स्त्री जीती रहे उसकेलिये दुःख करना चाहिये । पर जो स्वामीके साथ चली जाय उसके लिये क्या दुःख है । उस पुण्डवतीने पतिवियोग अनुभव नहीं किया । इस लोक और परलोकके सुखदाता पतिको कौन स्त्री मनुष्य समझेगी वह तो देवतुल्य है । मेरा पुत्र, उसकी स्त्री, मैं, मेरी रानी, कोई शोकके उपयुक्त नहीं है क्योंकि ब्राह्मणोंके निमित्त प्राण देकर पुत्रने हम सब का उद्धार किया है । मेरा महामति पुत्र नई उमरमें प्राण देकर मुझे ब्राह्मणोंसे और धर्मसे उच्छ्रय हुआ ॥३८॥ ब्राह्मणरक्षामें प्राण देनेसे माताके सत्वशकी विमलता और अपनी वीरता सबका उसने पालन किया ॥४०॥

नागपुत्रीने कहा—कुवलयारखकी माने अपने पुत्रका सरना अपने पतिसे पीछे सुना । वह अपने पतिको देखकर उन्हींकी मांति कहने लगी । महाराज ! मुगिरक्षा करते हुए पुत्रके प्राण देनेकी बात सुनकर मुझे जैसा हर्ष हुआ वैसा सुख न कभी मातासे हुआ न बहनसे । जो शोचनीय दशामें कुटुम्बियोंके लिये दुःखसे सांस झोड़ते हुए रोगग्रस्त होकर मरते हैं उनकी माता वया सन्तानकी माता कहलाती हैं ॥४३॥ जो गो ब्राह्मणकी रक्षाके लिये निडर होकर लड़ते हुए घायल होते हैं पृथिवीमें वही मनुष्य कहलानेके योग्य हैं । प्राणी मित्र और शत्रु जिसके सामनेसे विमुख न जावें ऐसेही पुत्रके पिता पुत्रवान कहलाते हैं और उसकी माता वीरजननी । पुत्र जब युद्धमें सारा जाता है या विजय पाकर लौटता है तबही

स्त्रियोंके गर्भ धारण करनेका लेश सार्थक होता है ॥४५॥

नागपुत्रोंने कहा—तब राजा शत्रुजितने पुत्रवधूका मृतक-संस्कार किया और नगरके बाहर स्नान करके पुत्रके निमित्त जलाल्लि दी। इधर नीचदानव तालकेतु यमुना जलसे निकला और बड़े मीठे वचनोंसे राजपुत्रसे बोला—हे भूपालपुत्र ! मैं तुमसे बड़ा कृतार्थ हुआ। तुम यहां अविचल भावसे खड़े रहे इससे मैंने महात्मा जलपति धरुणका यज्ञकार्य अपनी अभिलाषाके अनुसार अपनी मायासे पूरा किया। अब तुम जाओ। तब राजपुत्र मुनिकी प्रणाम करके गरुड़ और वायुके सदृश विक्रमशाली अपने घोड़े पर चढ़कर पिताके नगरकी चला ॥५०॥

तेईसवां अध्याय ।

अश्वतरका तपस्यासे मदालसाकी फिर पाना और कुवल्याश्वका अश्वतरके यहां पातालमें जाना ।

नागपुत्रोंने अपने पितासे कहा कि राजकुमार कुवल्याश्व माता पिताकी चरण वन्दना और प्यारीपत्नी मदालसाकी देखनेकी ललासा से बहुत शीघ्र अपने नगरमें पहुंचा। उसने देखा कि नगरनिवासी बहुत धवराये हुए और उदास हैं। पर उसे देखतेही उन्हें आश्चर्य हुआ। उनके चेहरों पर हर्ष छागया। वह उत्फुल्ल नयनोंमें “हे ईश्वर हे ईश्वर” कहने लगे। एक दूसरेके गले मिलकर हर्ष प्रगट करने और कहने लगे—हे राजकुमार ! तुम दीर्घजीवी हो तुम्हारे शत्रुओंकी क्षय हो। तुम अपने माता पिताके और हमारे चित्तकी सदा हर्षित करो। यह कहते हुए लोग कुमारके आगे पीछे दौगये और वह उन लोगोंसे घिरा हुआ उस समयके आनन्दमें आनन्दित होता पिताके भवनमें पहुंचा ॥५॥ पिता माता और दूसरे वन्धुओंने आलिङ्गन करके “चिरजीवी हो” कहते हुए उसे आर्शीर्वाद दिया। तब कुमारने प्रणाम करके आश्चर्यमें पृष्टा—तात ! यह क्या बात

है ? उन्होंने राजकुमारसे सब वृत्तान्त सुनाया । राजकुमार प्यारी स्त्रीके मरनेकी बात सुनकर पितामाताको सामने देखकर लज्जा और शोकसे सोचने लगा—हा ! जब उस सती स्त्रीने मेरे मरने की बात सुनतेही प्राण त्याग दिया तो मुझ कठोर हृदयको धिक्कार है । जिस मृगनैनीने मेरे लिये प्राण देदिया उसके बिना मैं जीता हूं तो निस्सन्देह मैं नृशंस अनार्य्य और अत्यन्त निर्दय हूं । वह बहुत घबराकर लम्बी सांस लेकर मोहके उच्छ्वासमें निमग्न हुआ । फिर धैर्य्य धरकर सोचनेलगा—उस कामिनीने मेरे लिये प्राण दिया है यदि मैं भी उसके लिये प्राणत्याग दूँ तो इससे उसका क्या उपकार करूंगा ? पर ऐसी स्त्रियां धन्य हैं ! यदि 'हाप्यारी हा प्यारी' करके बारबार रोजं तो भी निन्दाकी बात है क्योंकि मैं पुरुष हूं । यदि माला आदि शृङ्गार छोड़कर उदास रहूं तो विपत्ती हंसेंगे । क्योंकि शत्रुदमन और पिताकी सेवा करनाही मेरा एक मात्र धर्म है । मेरा जीवन उन्हींके अधीन है इससे इसे परित्याग न करना चाहिये । अच्छा दूसरी स्त्रीका सम्भोग छोड़नेसे भी क्या मेरी प्यारी का कुछ उपकार होगा ? पर मैं ऐसाही करूंगा । चाहे इससे प्यारीका उपकार हो या अपकार पर मैं यह नृशंस काम करूंगा । जिसने मेरे लिये प्राण दिया उसके लिये क्या मैं इतना भी न करूँ ? ॥१७॥ यह निश्चय करके राजकुमारने अपनी स्त्रीके निमित्त जलाञ्जलि दी और उसका क्रियाकर्म करके कहा—वह मेरी प्यारी सुन्दरी स्त्री मदालसा ही जब नहीं है तो इस जन्ममें और कोई स्त्री मेरी साधिन नहीं होसकती । मैं सच कहता हूं कि उस मृगनैनी गन्धर्व कन्याके सिवा मैं किसी स्त्रीका सम्भोग नहीं करूंगा । मैं उस सहस्र-चारिणी गजगामिनी पत्नीको त्याग कर किसी कामिनीको अङ्गीकार न करूंगा, यह सच कहता हूं । नागकुमारोंने कहा—हेपिता ! वह राजपुत्र अब अन्य स्त्रियोंसे विमुख होकर स्वभाव और सम्पदमें बराबरकी आयुवाले कुमारोंके साथ समय बिताता है । पिताजी ! उसका यही एक काम करने योग्य है । पर इसमें किसीका

वग नहीं ! यह तो ईश्वरके लिये भी कठिन है दूसरे लोगों की तो क्या गिनती है ! ॥२३॥ अपने पुत्रोंके मुंहसे यह घटना सुनकर नागराज पहले तो बड़े उदास हुए पीछे कुछ सोचकर मुसकाते हुए उनसे बोले—पुत्रो ! हो नहीं सकता, कह कर मनुष्य कर्मका उद्योग नहीं करता उस उद्योगहीनताहीसे उस की बड़ी हानि होती है । अपना पीरूप नष्ट न करके मनुष्योंकी अपना कार्य आरंभ करना चाहिये । क्योंकि देव या पीरूपसेही काम होता है । मैं अब तप करूँगा उससे जल्द यह काम होगा—यह कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वतके प्लचावतरण तीर्थमें चले गये और कठिन तपस्या करने लगे । पीछे उन्होंने जी लगाकर परिमित भोजन, तीनों समय स्नान और वचनोंसे सरस्वतीकी स्तुति करना आरम्भ की ॥२४॥ कहा—मैं शुभमयी जगज्जननी ब्रह्मयोनि सरस्वती देवीकी आराधनाकी इच्छासे उन्हे मिर भुक्ताकर प्रणाम करता हूँ और उनके स्तुति करता हूँ । हे देवी ! मोक्ष विग्रह मदमत् स्वरूप जो सब पद हैं वह तुमसे असंयुक्त होने पर भी संयुक्तकी भांति समान रूपसे तुम्हीमें विद्यमान हैं । हे देवी ! तुम परम अक्षर हो और तुमहीमें सब प्रतिष्ठित हैं ॥२५॥ किन्तु समस्त अक्षर स्वरूप परमब्रह्म और चरात्मक यह विश्व भी तुमहीमें अवस्थित है ! अनल और भूमिके समस्त परमाणु जिस प्रकार काष्ठमें रहते उसी प्रकार परब्रह्म और अग्रेष जगत तुमहीमें विद्यमान है । हे देवी ! ओंकार अक्षर संस्थान और स्थिरास्थिर अर्थात् मदमत् सम्युक्त पदार्थ तुमहीमें वर्तमान रहते हैं । हे माता ! तीन लोक तीन वेद तीन विद्या तीन अग्नि तीन ज्योति तीन वर्ग तीन धर्मादि तीन गुण तीन शब्द तीन दोष तीनों आयम तीन काल तीन अवस्था पितृ और दिन रात इत्यादि सब वस्तु जो तीन भावार्थोंके स्वरूप हैं पृथक् पृथक् सम्पुदाय-भुक्त पुरुषोंके लिये सौमसंस्थ हविःसंस्थ और पाकमंस्थ रूपमें, आय और सनातन मात प्रकारकी व्याहृति वेदमें निरूपित हुई हैं, ब्रह्मवादी

एक मात्र तुम्हारेही कीर्तनमें वह सब समाहित करते हैं । हे माता ! उल्लिखित रूपके अतिरिक्त आपका और एक जो अनिर्देश्य परमरूप है जिसको अर्द्धमात्रा कहते हैं वह भी इसी प्रकार अविकारी अक्षय और अशेष है । हे माता ! मेरी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा आपके उस परम रूपका निर्देश करनेमें समर्थ हूँ ॥४१॥ क्योंकि शरीर जिह्वा तालु और ओठादि द्वारा उसका उच्चारण नहीं होता । इन्द्र वसुगण ब्रह्मा चन्द्र सूर्य वा अन्यान्य ज्योतिर्मय पदार्थ सब उसका स्वरूप हैं ॥४२॥ वही विश्वका आवाम विश्वका स्वरूप विश्वका ईश्वर और परमेश्वर है ! सांख्य वेदान्त और तर्कशास्त्रमें जो कथित हुआ है, वेदकी अनेक शाखाओंसे जो निश्चित हुआ है, जिसका आदि मध्य और अन्त नहीं है जो सत् और असत् है संसारके भेद समाश्रममें जो एक अनेक और नाना प्रकार है जिसकी आख्या नहीं है अथच षट्गुण और समस्त वर्ग ही जिसकी आख्या है जो त्रिगुणावलम्बी है जो नाना प्रकार शक्तिमान मनुष्योंकी शक्तिका परमविभवसम्पन्न और जो सुख असुख तथा महासुख रूप है हेमाता ! तुममें ही वह सब लक्षित होता है ॥४४॥ देवी ! इसीप्रकार सकल और विष्कल सारा जगतही तुमसे व्याप्त होरहा है ॥ ४५ ॥ और जो अर्द्धैतावस्थित एवं द्वैतावस्थित ब्रह्म है वह भी तुम्हारे द्वारा व्याप्त हुआ है जो अर्थनित्य और जो अनित्य है और जो स्थूल तथा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है और जो पृथिवी वा अन्तरिक्षमें या अन्यत्र विद्यमान है हे देवी ! तुमसेही उन सब पदार्थोंकी प्राप्ति होती है ॥ ४७ ॥ हे माता ! जो वस्तु मूर्तियुक्त वा अमूर्त है जो सब प्राणियोंमें कुछ कुछ विद्यमान हैं जो स्वर्गमें पृथिवीतलमें अन्तरिक्षमें वा अन्यान्य स्थानमें वर्तमान हैं हे देवी ! तुम्हारे स्वर और व्यञ्जन द्वाराही उन सब पदार्थोंका ज्ञान होता है ॥४७॥ विष्णुजिह्वासरस्वतीने नागराजके द्वारा इस प्रकार स्तुति सुनकर उन महात्मा अश्वतर नागसे कहा ॥ ४८ ॥

हे कम्बलभ्राता उरगाधिप ! मैं तुमको वर दूंगी अतएव तुम्हारे

सवारी कपड़े आदि जो कुछ हैं वह सब आपके हैं ॥७९॥ यदि तुम्हारा प्रेम मुझ पर बहुत है तो जो धन वा रत्न तुम दोनो मुझे देना चाहते हो वह दे दो ॥८०॥ यदि तुम इस घरकी अपना नहीं समझते तो मैं अपने दुर्भाग्यके सिवा और क्या समझूँ ? यदि मेरी प्रसन्नता चाहते हो और मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो हमारे इस घर और धनकी अपना समझो ॥८२॥ जो तुम्हारा है वह मेरा है जो मेरा है वह तुम्हारा है । तुम मेरी बात सच्ची समझो । तुम मेरे शरीरके बाहर रहनेवाले प्राण हो ॥८३॥ इससे फिर कभी ऐसी भिन्नताकी बात न कहना । मैं अन्तरसे तुम्हें शपथ दिलाता हूँ कि तुम प्रीतिपूर्वक मुझपर प्रसन्न हो ॥८४॥ नागकुमारोंकी आंखोंमें प्रेमके आंसू भर आये और उन्होंने जरा कोपकारके कहा कि तुम जो कहते हो वही तो सदा हमारा विचार है इसमें कुछ संशय नहीं इससे भिन्नता कुछ भी नहीं है हमारे पिताने बारबार कहेके तुम्हें बुलाया है । यह सुनतेही कुवल्याञ्च अपने उत्तम आसनसे उठा और बोला—स्वयं पिताने बुलाया है ? यह कहकर उसने झुककर प्रणाम किया । फिर कहा मैं धन्य हूँ पुण्यवान हूँ मेरासा भाग्यवान कौन होगा कि मुझे देखनेको पिताजी उल्लुक् हैं । लो अभी चलो । अब एक मुहूर्त नहीं ठहरना चाहते । उनके चरणोंकी मैं शपथ करता हूँ ॥८०॥ ऐसा कहकर वह राजपुत्र उन दोनो कुमारोंके संग नगरमें बाहर निकलकर पवित्र नदी गौतमीके तीर पर पहुँचा ॥८१॥ उसमें होकर तीनो चले । राजकुमारने समझा इस नदीके पार इनका घर होगा ॥८२॥ पर वह दोनो राजकुमार को पातालमें खँच लेगये । पातालमें जाकर राजपुत्रने देखा कि उन दोनोने अपना बनावटी वेग उतार दिया और नागकुमार बन गये हैं । फणके मणियोंकी चमकसे उनका प्रकाश बढ़ गया है । स्वस्तिक चिह्न स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं ॥८३॥ उनकी निज रूपमें देख राजपुत्र विस्मित हुआ और हँसकर कहा कि धन्य हो ॥८४॥ तब देवताओंसे सम्मानित शान्तचरित्र अपने पिता अश्वतरके सम्मुख उन

दोनोने राजपुत्रके आनेकी बात कही ॥८५॥ राजपुत्रने देखा कि पाताल बड़ा सुन्दर है, बालक जवान वृद्ध सब प्रकारके सर्प वहां गोभायमान हैं । नागपुत्रियां उनके चारों ओर फिरती हैं । उनके चार कुण्डल बड़े मनोहर हैं । जिससे पातालकी शोभा तारीसे भरे आकाशकीसी होरही है । कहीं गाना होता है, साथ साथ वेणु और वीणा बजती हैं । मृदङ्ग पणव और आतोद्य आदि वाजे बज रहे हैं । उसमें हजारों सुन्दर घर हैं ॥८६॥ कुमार ऋतुध्वज दोनो प्यारेमित्रोंके साथ पाताल देखता देखता नागराजके मन्दिरमें पहुंचा । वहां जाकर देखा कि नागराज बैठे हैं । वह दिव्य वस्त्र पहने हैं गले में दिव्य माला धारण किये हैं । कानोंमें मणिके कुण्डल हिलरहे हैं । गलेमें खच्छ मोतियोंकी सुन्दर माला पड़ी है । दोनो हाथोंमें कड़े शोभा पारहे हैं और माणिक्य-मूंगी-पुखराज आदि रत्नोंसे जटित सोनेके सिंहासन पर बैठे हैं ॥१०२॥ उन दोनो नागकुमारोंने राजकुमारसे कहा देखो वही नागराज हमारे पिता हैं । फिर अपने पितासे निवेदन किया कि वीर ऋतुध्वज यही है ॥१०३॥ ऋतुध्वज ने नागराजके पैरों पर गिरकर प्रणाम किया । नागराजने भट ऋतुध्वजको उठाकर अपनी छातीसे लगाया और उसका सिर सँघकर आशीर्वाद दिया कि चिरजीवी हो और अपने शत्रुओंको मारकर मातापिताकी सेवा करो ॥१०४॥ हे वत्स ! तुम धन्य हो क्योंकि मेरे पुत्र सदा तुम्हारे अतीतिक्रम गुणोंकी प्रशंसा किया करते हैं ॥१०५॥ इससे तुम्हारी मन बचन शरीर और चिष्टा सब बातोंमें वृद्धि होती है । जो गुणवान हैं उन्हींका जीवन धारण आघातोंके विषय है गुणहीन जीतेही मृतवत् हैं ॥१०६॥ गुणवान पुरुष पितामाता के हृदयमें शांति शत्रुओंके हृदयमें ताप और अच्छे लोगोंके हृदयमें विश्वास उत्पन्न करके अपना मङ्गलसाधन करते हैं ॥१०७॥ देवता, पितर, बन्धु, मित्र, याचक और विकलाङ्ग गुणवानोंके दीर्घजीवन की कामना करते हैं ॥१०८॥ गुणवान परनिन्दा नहीं करते, दरिद्रों पर दया करते और विपत्तिमें फंसे हुए मनुष्योंको सहारा देते हैं ।

नागराजने कहा है विचारवान बालक ! ऐसाही होगा । तुम्हारा मन सदा धर्ममें है । तुमने जो जो कहा वह सत्य है । वास्तवमें यह सब बातें पुण्यका फल हैं ॥२३॥ तथापि जब तुम मेरे घर आयी हो तब तुम कोई ऐसी वस्तु लो जो मनुष्य लोकमें कभी नहीं मिल सकती ॥२४॥ नागराजकी यह बात सुनकर राजपुत्र नागकुमारीके संहकी ओर देखने लगा ॥२५॥ इसके बाद दोनो नागकुमारीनि पिताकी प्रणाम करके राजपुत्रकी मनीवासना स्पष्ट कहसुनाई ॥२६॥ नागनन्दजीने कहा—हे पिता ! इनकी प्यारी पत्नीने एक दुरात्मा दानवकी प्रवृत्तनासे इनके मरनेका भूठा सम्वाद सुनकर अपना प्राण देदिया । वह नीच दैत्य इनसे पुराना बैर रखता था । इनकी वह स्त्री गन्धर्वराजकी कन्या थी उसका नाम मदालसा था । उसके प्राण त्यागने पर इन्हींने प्रतिज्ञा की—“अब मदालसा व्यतीत दूसरी स्त्री मेरी पत्नी नहीं होसकती” ॥२७॥ हे तात ! यह महावीर राजकुमार चाहते हैं कि उसका दर्शन करें । यदि आपसे यह बात होसके तो कीजिये ॥२८॥ नागराजने कहा जो मर गया है उसका फिर मिलना स्वप्न या शम्बरकी कही हुई आमुरी मायाके बिना और प्रकार असम्भव है ॥२९॥ इसके बाद ऋतुध्वजने नागराजकी प्रणाम कर बड़े प्रेम और लज्जासे कहा ॥३०॥ हे तात ! यदि आप माया से भी उस मदालसाको एकवार मुझे दिखा दीजिये तो मैं ममभृंग कि मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा हुई ॥३१॥ नागराजने कहा—हे बेटा ! यदि तुम मायाकी मदालसाही देखना चाहते हो तो लो देखो, क्योंकि तुम ऐसीही कृपाके पात्र हो । बालक होने पर भी मेरे घर अतिथि होनेके कारण गुरुकी भांति सम्मानके योग्य हो । तब नागराजने घरमें छिपाई हुई मदालसाको वहां लाकर खड़ाकर दिया और कुमारको भुनानिकेलिये भूठमूठकुछ मन्त्र पढ़के मदालसा उसे दिखाई और कहा पहचानो यही तुम्हारी पत्नी मदालसा है कि नहीं ॥३२॥ राजपुत्र मदालसाकी देखतेही लज्जा छोड़ ‘प्यारी’ कहने लगे कहते उसके सामने बढ़ा । नागराजने भूट उसे रोका और कहा—

बेटा ! इसे मत छूओ यह साया है । मैंने पहलेही कहा है कि छूतेही वह अन्तर्हित होजायगी ॥३८॥ यह बात सुनतेही राजपुत्र “हा प्यारी !” कहकर शोकसे सूर्चित होकर गिर पड़ा ॥३९॥ यह देख मदालसाने मनमें सोचा—धन्य कुमारका प्रेम ! सुभपर इनका कितना अचल प्रेम है । यह बड़े बड़े शत्रुओंको अपने वत्ससे गिरा देते थे पर इस समय यह बिना शस्त्रही गिर पड़े ॥४०॥ मैं सया रूपसे प्रगट हुई हूँ वास्तवमें सिध्या हूँ इससे सचमुच मायाही हूँ । क्योंकि वायु जल तेज सृष्टिका और आकाश—इन पांच भूतोंसे मनुष्यका जन्म होता है । मायाके सिवा इसे और क्या कहना चाहिये ? ॥४१॥ तदनन्तर नागराजने राजकुमारकी सूर्क्षा छुड़ाकर मदालसाके फिर जिलानेकी सब बातें कहीं ॥४२॥ राजकुमार अपनी प्यारी मदालसाको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने अपने घोड़ेको स्मरण किया । स्मरण करतेही घोड़ा उपस्थित हुआ । तब राजकुमार नागराजके पांवमें गिरकर मदालसा सहित घोड़े पर चढ़ा और अपने नगरको चला गया ॥४३॥

पचीसवां अध्याय ।

मदालसाका अपने पुत्रको ज्ञान सिखाना ।

राजपुत्रने अपने नगरमें आकर अपने मातापितासे मृत मदालसाके फिरसे मिलनेकी कथा आदिसे अन्त तक कह सुनाई ॥१॥ वाग्दारी लगाइती मदालसा भी अपनी सास तथा ससुरके चरणोंमें प्रणाम करके परिवारवालोंसे यथोचित मिली ॥२॥ उसने बड़ोंकी पूजा की, मदान उसरवालोंका सत्कार किया और अपनेसे छोटीका दुलार किया । पीछे नगरमें घर घर महा आनन्द होने लगा ॥३॥

ब्रधर ऋतुध्वजने सुमध्यमा पत्नी सहित नदियोंके तट, पहाड़ी
 शरणां, और मनोहर वन उपवनोंमें घूम घूमकर बहुत दिन आ-
 नन्द किया ॥४॥ मदालसा भी अपने कसनीय कान्ति पतिके
 साथ उत्तम स्थानोंमें विहार करके पुण्य भोगने लगी ॥५॥ इस
 प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर राजा शत्रुजित् पृथिवीका अच्छी
 तरह पालन करके कालवश हुए ॥६॥ तब प्रजावर्गने मिलकर उत्तम
 गुणोंसे भरे पूरे राजकुमार ऋतुध्वजको पिताके राजसिंहासन पर
 बिठाया ॥७॥ ऋतुध्वज सिंहासन पर बैठकर प्रजाको पुत्रके तुल्य
 पालने लगे । इस समय मदालसाके गर्भसे पहला पुत्र हुआ ॥८॥
 पिताने उस मतिमान बालकका नाम "विक्रान्त" रखा । यह बात
 सुनकर सब दासदामी आनन्द मनाने लगे पर मदालसा हंसने लगी
 ॥९॥ वह बालक उत्तानशायी होकर अष्टौट स्वरक्षी होने लगा ।
 मदालसा चुप करानेके बहाने उससे प्यारसे बोली ॥१०॥ "रिचालक !
 तू शत्रु स्वरूप है, नाम हीन है । यह तेरा कल्पित नाम है । तेरा
 यह शरीर पांच भूतसे बना है । यह न तेरा है न तू इसका फिर
 क्यों रोता है ? ॥११॥ अथवा तू नहीं रोता है यह प्रकृत राजपुत्रके
 सहारे स्वयं अविर्भूत होता है । अनेक प्रकारके भीतिके गुण और
 अगुण तेरी संपूर्ण इन्द्रियोंमें वास करके निरकार आमाके रूपमें
 रहते हैं ॥१२॥ दुर्बल जीव जैसे जीवके सहारे अन्न जलादि पाकर
 बढ़ता है वैसी दृष्टि या चय तेरी नहीं है ॥१३॥ तेरी यह देह
 शंकरके समान है यह पुरानी भी हो जायगी इसमें मूर्त्तासे प्रेस
 मत कर । तेरी इस आत्माको शुभ अशुभ कर्मोंसे यह देह, मृत
 सोह आदिसे दृढ़ बांधुकर जकड़ रहीं है ॥१४॥ तू इन
 चीजोंमें किनोको बाप किमीको मा, किमीको लड़का, किमीको
 स्त्री, किमीको अपना, किमीको पराया समझता है ॥१५॥ सृष्टि
 एक दुःखको छड़ानेके लिये दूसरे दुःख स्वरूप शोभाको सुख सम-
 भता है । फिर सृष्टि उन्हीं दुःखोंको दुःख दूर करनेवाला सुख
 समझता है ॥१६॥ सृष्टि स्त्रीको सुखकी साज्या समझता है, पर

वह तो नरक स्वरूपही है । देख, मूर्ख, हड्डियां देख पड़ती हैं तो उसे हास्य समझकर प्रसन्न होता है इसी तरह दोनो चर्मास्वरूप आंखोंको प्यारीकी प्यारी चितवन समझकर सुखी होता है और मांसके पिण्ड स्तनोंकी कुच आदि नाम रखकर आनन्द मानता है ॥१७॥ पृथिवी पर रथ है, रथमें देह है और देहमें कीर्त्त दूमरा ही पुरुष बैठा है । जैसी ममता सबको अपनी अपनी देहमें रहती है वैसी किसी दूसरी वस्तुमें नहीं रहती । यह सब बातें मूर्खता की हैं ॥१८॥

छब्बीसवां अध्याय ।

छोटे पुत्र अलर्कके प्रति मदालसाका उपदेश ।

वह लड़का ज्यों ज्यों बढ़ने लगा वैसेही रानी मदालसा खेलानेकी वहने उस निर्मलात्मा पुत्रको आत्मज्ञानका बोध कराने लगी ॥१॥ पुत्र ने धीरे धीरे जिस प्रकार पितासे बल और बुद्धि पाई वैसेही माताके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्त किया ॥२॥ बचपनहीसे माताके ज्ञान भरे बचनोंसे उस बालकको ज्ञान ही गया । इस कारण वह समत्व रहित हो कर विवाह न करके गृहस्थ धर्मसे अलग रहने लगा ॥३॥ फिर मदालसाके गर्भसे दूसरा लड़का हुआ जिसका नाम पिताने "सुबाहु" रखा । उस समय भी मदालसा हंसी ॥४॥ उसने उस लड़केको भी उही तरह बचपनहीसे ज्ञान भरी बातें सुना सुना कर ज्ञानी बना दिया ॥५॥ राजाकी तीसरा लड़का हुआ । उसका नाम राजाने "शकुमर्दन" रखा । फिर भी मदालसा बहुत हंसी ॥६॥ वह भी उही प्रकार माताके बचनोंसे ज्ञानी होकर तप करने लगा पितृका काम उसने भी कुञ्ज न किया ॥७॥ जब चौथा लड़का हुआ और राजा उसका नाम रखने लगे तब फिर मदालसा उसी

तरह हंसी । राजा अचक्षुरों आकर हंसती हुई प्यारी मदालसासे बोले ॥८॥ हे प्यारी ! मेरे नाम रखनेके समय तुम क्यों हंसती थी ? “विक्रान्त” “सुवाहु” और “अनुमर्दन” नाम बड़े सुन्दर हैं । मैंने अपनी समझमें वीरता तथा प्रतापयुक्त ये नाम क्षत्रियोंके योग्य ही रखे हैं ॥१०॥ यदि ये नाम अच्छे नहीं हैं तो तुम्हें जो अच्छा लगे वही नाम इस चौथे लड़केका रखो ॥११॥ मदालसाने कहा—प्यारी महाराज ! यदि मेरी बात मानते हो और मुझसे नाम रखनेकेलिये कहते हो तो इस चौथे लड़केका नाम मैं “अलर्क” रखूंगी ॥१२॥ यह जगतमें धर्मज्ञ कहला कर बड़ा नाम पावेगा । यह तुम्हारा छोटा लड़का बड़ा बुद्धिमान होगा ॥१३॥ राजा मदालसाका यह अर्थरहित रखा हुआ नाम सुन कर हंसने लगे और बोले ॥१४॥ हे प्यारी ! तुमने मेरे लड़केका नाम जो “अलर्क” रखा है यह कैसा बेसिर पैरका है इसका अर्थ क्या है ? ॥१५॥ मदालसाने कहा—महाराज ! मैंने जो नाम रखा है वह नाम व्यवहारके योग्य है । और तुम्हारे रखे हुए सब नाम निरर्थक हैं । मैं यह बतला देती हूँ आप सुनिये ॥१६॥ पहले “विक्रान्त”का अर्थ देखिये । सुविमान लोग पुरुष (ईश्वर)को सर्वव्यापी कहते हैं और एक जगहमें दूमरी जगह जानेवाली गतिको “क्रांति” कहती हैं ॥१७॥ व्यापी सब जगह रहता है एक जगहमें दूमरी जगह नहीं जाता । कारण वह संपूर्ण रूप मात्रका स्वामी है । इसलिये “विक्रान्त” नाम निरर्थक है ॥१८॥ दूमरा नाम आपने “सुवाहु” रखा है वह भी निरर्थक है । कारण यह कि यदि पुरुष निराकार है तो उनको बाँह कहाँसे आई ॥१९॥ तीसरे लड़केका नाम आपने “अनुमर्दन” रखा है यह भी बेसिर पैरका है । इसका कारण आपसे कहती हूँ सुनिये ॥२०॥ एकही पुरुष सब शरीरोंमें रहता है तो कौन इसका शत्रु, दुश्मा और कौन इसका मित्र हुआ ? २१॥ रूपवानपदार्थ रूपवान पदार्थको मारसकता है जिसमें रूपही नहीं है वह कैसे मारा जासकता है । और क्रोध आदि निराकार पदार्थमें सटही नहीं सकते तो शत्रुता या मित्रता कैसे होती ?

इस कारण यह नाम भी किसी कामका नहीं ॥२२॥ यदि व्यवहार के लिये खराब नाम रखा जाता है तो "अलर्क" को आपने क्यों बिसर पैरका सम्झा ? ॥२३॥ यह बात सुन कर राजाने सत्य बोलनेवाली प्यारी बुद्धिमती रानीसे कहा, तुम्हारा कड़ना बहुत ठीक है ॥२४॥ वह सुन्दर भौंहवाली रानी सदासता जिम तरह उन तीनों लड़कोंको ज्ञानकी बातें सिखलाती थी उसी तरह इसे भी सिखलाने लगी । राजा यह सुनते ही कुछ क्रोधसे बोला ॥२५॥ अरी गंवार ! तू यह क्या कर रही है ? जिस तरह उन तीनोंको तूने खराब बातें सिखलाईं उसी तरह इसे भी सिखला कर मेरे बंशकी जड़ काट डालेगी ? ॥२६॥ यदि तू मुझे प्यार करती है तो मेरी बात मान । इस लड़केको ऐसी बातें सिखला जिससे यह संतारी बने ॥२७॥ ऐसा करनेसे कर्ममार्ग (संध्या यज्ञ आदि)भी नष्ट नहीं होगा और पितरोंका आहुत तथा पिण्ड दान भी नहीं रुकेगा ॥२८॥ स्वर्गमें रहनेवाले पशु पक्षी आदिकी योनियोंमें रहनेवाले, मनुष्यका जन्म पानेवाले वाद्भूत प्रेतकी योनियोंमें रहनेवाले पितर लोग पुण्यवान् वा पापी ही कर जब भूखसे घबरा जाते हैं प्याससे तड़पने लगते हैं, तब कर्मकाण्डमें अज्ञा तथा विश्वास रखनेवाला मनुष्य पिण्डदान, तथा तर्पण करके उनको तृप्त करता है, सुखी करता है । और देवता तथा अतिथियोंको पूजा वा सत्कार करके प्रसन्न करता है ॥३०॥ देवता, मनुष्य, पितर, प्रेत, भूत गुह्यक, पक्षी, कीड़े, वा पशुओंमें मनुष्य ही प्रधान सम्झे जाते हैं ॥३१॥ इस कारणसे हेपतली देहवाली सुंदरी ! तुम्हें वही कारण चाहिये जिमसे क्षत्रियोंका धर्म रहे और इस लोक तथा परलोकका फल अच्छी तरह मिले ॥३२॥ पतिकी यह आज्ञा पाकर सुंदरी सदासता "अलर्क" नामक लड़केसे प्यार करती हुई बोली ॥३३॥ ऐ पुत्र ! तू बढ़ । अपने कामोंसे पिताका आनन्द बढ़ा, मित्रोंका उपकार और शत्रुओंका नाश कर ॥३४॥ बेटा ! तू धन्य है तू शत्रुओंको मार कर एक छत्र धारण कर इस पृथिवीका

पालन करेगा । उस पालनसे तुम्हें सुख हो । धर्मसे तुम्हें अमर फल मिले ॥३५॥ पर्वके दिनोंमें तुम ब्राह्मणोंको प्रसन्न करो भाई बंधु-
ओंका मनोरथ सिद्ध करो । अपने मनमें दूसरेकी भलाई करनेकी इच्छा रखी और पराई स्त्रियोंसे अपना चित्त हटाये रहो ॥३६॥ ऐ वीर ! अनेक यज्ञ करके देवताओंकी सदा प्रसन्न करो ब्राह्मणोंकी धन दो । आश्रित जनोंकी पालो । स्त्रियोंकी अनेक प्रकारके संभोग तथा भूषण आदि वस्तुओंसे सुखी करो और अपने शत्रुओंको युद्ध से प्रसन्न करो ॥३७॥ बेटा ! लड़कपनसे भाई बंधुओंका मन प्रसन्न करो । कुमार हो कर उनकी आज्ञा पालन कर अपने बड़ोंकी प्रसन्न करो ॥ जवान हो कर अच्छे कुलकी लड़कियोंसेव्याह कर उन्हें प्रसन्न करो । और बूढ़े हो कर बन्धुओंसे बन्धुओंकी प्रसन्न करो ॥३८॥ राज्य करते हुए मितोंको आनन्दित करो, सज्जनोंकी रक्षा करते हुए अनेक यज्ञ करो । और लड़ाईमें दुष्ट वैरियोंका नाश करते हुए गाय और ब्राह्मणोंके लिये प्राण त्याग करो ॥३९॥

सत्ताइसवां अध्याय ।

राजधर्म ।

इस प्रकार मातासे लाड़ प्यार पाता हुआ बालक “अनाक” बल और बुद्धिके साथ बढ़ने लगा ॥१॥ जब वह कुमार हुआ तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया । वह माताको प्रणाम करके बोला ॥२॥ माता ! मैं विनयपूर्वक तुमसे पृच्छता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिये ? जिमसे इस लोक और परलोकमें मेरा कल्याण हो, वह बताओ ॥३॥ सदान्तमान कहो, बेटा ! राजा जब राजगद्दी पर बैठे तब आदिहीसे अपना धर्म पालता हुआ, प्रजाको प्रसन्न करे ॥४॥ नूतके नाश करनेवाले सातीव्यवर्तनोंको छोड़ दे । शत्रुओंमें अपनी

आत्माकी रक्षा करे ! अपनी सलाहकी बात बाहर न जाने दे ॥५॥
जिस तरह अच्छे पहिचेवाले रघोंसे पृथ्वी कट जाती है उन्ही तरह
सलाहकी बात बाहर फैल जानिसे अवश्यही राजाका नाश ही जाना
है ॥६॥ भले बुरिका ज्ञान रखे, मंत्रियोंके चित्तकी परीक्षा करता
रहे और दूतोंको चारों ओर भेज कर शत्रुओंका पता लगाना रहे
॥७॥ राजाको चाहिये कि मित्र, हित और भाइयोंका भी विग्राम
न करे । और कोई ज्यादा जरूरत पड़ जाय तो शत्रुओंका भी
विश्वास कर ले ॥८॥ राजा कहीं गुणोंसे युक्त हो कर अपने मंत्र
स्थानोंकी बढ़ती तथा नाशका ध्यान रखे । कभी कामके वग न हो
जाय ॥९॥ राजा पहले अपने मनकी वशमें करे, तब मन्त्रियोंकी
तब नौकरोंकी इसके बाद नगरके लोगोंकी फिर सबके अन्तमें शत्रु-
ओंकी, लड़ कर अपने वशमें कर ले ॥१०॥ जो इनकी विना जीते
ही शत्रुओंसे लड़ बैठता है वह शत्रुओंसे जीता जाता है ॥११॥ पुत्र !
इस कारण राजाको उचित है कि काम क्रोध आदिको पहले जीते
उसके बाद शत्रुओंको जीतनेकी इच्छाकरे । जो काम आदिको जीतते
हैं उनकी अवश्य जीत होती है और जो उन्हींसे जीते जाते हैं वह
शत्रुओंसे हार जाते हैं ॥१२॥

काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष राजाके नाश करनेवाले
शत्रु हैं ॥१३॥ काममें आसक्त होनेसे "पाण्डु" मारा गया । क्रोधसे
"अनुहूद" और उसका पुत्र मारा गया ॥१४॥ लोभसे "ऐल" मारा
गया । मदसे "वेणु" मारा गया । मानसे अनायुषाका पुत्र "बलि"
मारा गया । और हर्षसे "पुरंजय" मारा गया ॥१५॥ महात्मा
सरतने इन सबकी जीतनेके बाद शत्रुओंको जीत लिया । इन
वार्ताको याद करके राजा अपने सब दोषोंका त्याग करे ॥१६॥
कञ्चे, कोयल, भौरि, हरिन, सांप, मोर, हंस, मुरगे, और लोहे
का चरित्र राजा सीखे ॥१७॥ राजा शत्रुओंके पक्षमें घुने
की तरह लग कर भीतर अगणित छेद करदे । और समय पाकर
चींटियोंकी तरह भी काम करले ॥१८॥ राजाको अपनी नीतिका

पालन करनेके लिये उचित है कि आगके टुकड़ोंकी तरह चमकी-ली चीजों तथा सेमलके बीजकी तरह छिपी चीजोंको अच्छी तरह पहचाने ॥१९॥ झुलटा, कमल, शरभ, शूलिका, गर्भिणीके स्नान, तथा अहीरियोंसे बुद्धि सौखना राजाको उचित है ॥२०॥ राजाको उचित है कि पृथिवीके पालनके समय इन्द्र सूर्य, यम, चन्द्रमा, और वायुका रूप धारण करे ॥२१॥ जिस तरह इन्द्र चार महीने जल की वर्षा करके प्रजाको तृप्त करते हैं उसी तरह राजा भी दानसे प्रजाको पाले ॥२२॥ जिस तरह सूर्य आठ महीने अपनी किरणों से जल खींच लेते हैं उसी तरह राजा भी अपना सब कर छिपे हुए छोटे छोटे उपायोंसे खींचा करे ॥२३॥ जिस तरह यमराज समय पड़ने पर प्रेम तथा बैर करते हैं उसी तरह दुष्ट और सज्जनों पर क्रोध तथा प्रेम दिग्वाया करे ॥२४॥ जिस तरह मनुष्य चन्द्रमाको देख कर प्रसन्न होते हैं उसी तरह जब राजा को देख कर प्रजा प्रसन्न हो तब राजा अपनेकी अच्छा राजा समझे ॥२५॥ जिस तरह वायु सब जगह छिप कर रहता है उसी प्रकार राजा भी छिपे छिपे अपने दूतोंको भेज कर प्रजा, मंत्री तथा भाई वंधुओंके मनकी बात समझता रहे ॥२६॥ जिस राजा का मन काम, लोभ, वा धनसे नहीं चिलता वही राजा स्वर्गमें जाता है ॥२७॥ जो राजा खराब रास्तेमें चलनेवाले मूर्खोंको और अपना धर्म छोड़नेवाले पापी जनोंको अपने धर्ममें लाता है वही राजा स्वर्गमें जाता है ॥२८॥ जिस राजाके राज्यमें चारो वर्णोंके धर्म ठीक ठीक बने रहते हैं और चारो आयस (ब्रह्मवर्ष, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, और संन्यास) अच्छी तरह स्थिर रहते हैं वह राजा इम लोक तथा परलोकमें सुख पाता है ॥२९॥ राजाका यह परम धर्म है कि अपना सब काम मित्र करे और नीच बुद्धियोंसे हितार्थि हुए अपने धर्मको स्थिर रखे ॥३०॥ राजा अपनी प्रजाका पालन करनेहीसे धन्य भागी होगा है । जो राजा प्रजाको अच्छी तरह पालता है वह राजा प्रजाके सब धर्मोंमें भाग

पाता है ॥३१॥ जो राजा इस तरह चारों वर्णों की रक्षा करता है वह इस लोकमें इन्द्रके समान सुख भोगता है ॥३२॥

अठाइसवां अध्याय ।

वर्णाश्रमधर्म ।

माताकी यह बात सुन कर, "अलर्क" चारों वर्णों और चारों आश्रमोंका धर्म पूछने लगा ॥१॥ माता ! तुमने राजधर्म अच्छी तरह कहा उसमें वर्ण धर्म और आश्रम धर्मका भी नाम लिया है । इस कारण मैं अब वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म सुनना चाहता हूँ ॥२॥ मदालसा कहने लगी । सुखी ब्राह्मणके गान, अध्ययन और यज्ञ, यह तीनही धर्म प्रधान हैं चौथा नहीं ॥३॥ यज्ञ करना, पढ़ाना और पवित्र वस्तु दान लेना, ये तीन जीविकायें ब्राह्मणोंकी हैं ॥४॥ दानदेना, वेद पढ़ना, और यज्ञ करना ये तीन धर्म क्षत्रियोंके हैं । और पृथिवीका पालन करना तथा शस्त्र धारण करना क्षत्रियोंकी जीविका है ॥५॥ दान देना, वेद पढ़ना, तथा यज्ञ करना, ये तीन वैश्यकी धर्म हैं । वाणिज्य, पशु पालन तथा खेती करना ये वैश्यकी जीविकाएं हैं ॥६॥ दान देना, यज्ञ करना, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्यकी सेवा करना ये तीन धर्म शूद्रके हैं । नीकरी करना, तीनों उत्तम जातियोंकी सेवा करना, पशु पालन तथा खरीदना बेचना ये सब शूद्रकी जीविकाएं हैं । मैंने तुमने वर्ण धर्म कहा, अब आश्रमोंकी बात कहती हूँ सुनो ॥७॥ जो मनुष्य अपने धर्म पर रहता है वह सिद्ध पाता है । जो अपना धर्म छोड़ देता है वह कभी सिद्ध नहीं पाता । शास्त्रोंमें जिन बातोंका करना मना है उन्हें जो करता है वह नरकमें पड़ता है ॥८॥ जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्यकी जनेऊ नहीं पहनाया जाता तब

तक वे जो चाहे खा पी सकते हैं ॥१०॥ पर जब जनेऊ पहनाया जाय तब अच्छी तरह ब्रह्मचर्य धारण करके गुरुके घर उन्हें रहना चाहिये । अब ब्रह्मचारीका धर्म कहती हं सुनो ॥११॥

वेद पढ़ना, हवन करना, ज्ञान करना, भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग कर गुरुको देना उनसे पूछ कर भोजनकरना, गुरुके काममें सदा तत्पररहना, सबतरह गुरुकी प्रीति पैदा करना, जब गुरुजी बुलाकर पढ़नेके लिये कहें तब मन लगाकर पढ़ना, ये सब ब्रह्मचारीके धर्म हैं ॥१३॥ एक वेद, दो वेद, तीन वेद वा चारो वेद पढ़नेके पश्चात् गुरुसे आज्ञा लेकर उनके चरणोंकी प्रणाम कर, और गुरुदक्षिणा दे कर, यदि गृहस्थ बननेकी इच्छा होतो गृहस्थ बने। वानप्रस्थ होनाचाहे तो उस आश्रममें प्रवेश करे और संन्यासी होना चाहे तो संन्यास लेले ॥१५॥ अथवा इच्छा ही तो गुरुके घर ही पर ब्रह्मचर्य धारण करके रहे। गुरु की सदासेवा करता रहे गुरुजी न हों तो उनके पुत्रकी सेवा करे उनके पुत्र न हो तो उनके गिण्यकी सेवा करे ॥१६॥ कभी किसी प्रकारका अभिमान न करे। इस प्रकार ब्रह्मचारी बन कर रहे। इसके बाद गृहस्थ बननेके लिये वहांसे लौटे ॥१७॥ घर पर आकर समान ऋषिवाले कुलमें उत्पन्न, नीरोग, सब अंगोंसे युक्त सुंदरी कन्यासे व्याह कर उसे भार्या बनावे। बिना व्याह किये मनुष्य गृहस्थ नहीं बन सकता ॥१८॥ अपने उचित कामसे धन पैदा कर के देवता, पितर, तथा अतिथियोंकी भक्तिसे पूजा कर और नौकर लड़के, दीन, अन्ध, पतित, पशु, पक्षी, तथा अन्य जीवोंको अन्न देकर यथाशक्ति पालन करे ॥२०॥ गृहस्थका यह भी धर्म है कि जब स्त्री ऋतुलाज (सामिक होनेके चौथे दिन पवित्र हो) करे तब उस से संतोष करे। पंच यज्ञ (पाठ, होम, अतिथियोंकी पूजा, तर्पण, और विग्नेश्व वलि)की यथा शक्ति न छोड़े ॥२१॥ पितर, देवता, अनिधि, तथा जातिसे बचा हुआ अन्न, गृहस्थ अपने परिवार तथा नौकर चाकरोंके संग यथाशक्ति भोजन करे ॥२२॥ इस प्रकार

मैंने तुमसे गृहस्थाश्रमका वर्णन किया ॥ अब वानप्रस्थका धर्म कहती हूँ मन लगा कर सुनो ॥२३॥ मनुष्य जब देखे कि उसे पुत्र हो गया और देह दिनदिन टलती जाती है तब अपनी आत्माकी शुद्धिके लिये वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करे ॥२४॥ वनमें रह कर जंगली वस्तुओंको भोजन करना, तप करना, पृथिवी पर सोना, ब्रह्मचर्य धारण करना, पितर, देवता, श्रुतिधियोंका पवित्र काम करना, होम करना, तीन बार स्नान करना, सिर पर जटा रखना, बलकल धारण करना, सदा योगका अभ्यास करना, जंगली तेल (हिंमोट आदिका तेल) लगाना; इत्यादि काम पापीसे शुद्ध करने और आत्माका उपकार करनेवाले हैं । वानप्रस्थ आश्रमके वाद "भिक्षु" (संन्यास) नामक आश्रममें चला जाय ॥२७॥ वेटा ! अब मैं तुमसे चौथे आश्रम (संन्यास) का वर्णन करती हूँ जो इस आश्रममें रहने वाले महात्माओंने कहा है ॥२८॥ सब कामोंको छोड़ देना, ब्रह्मचर्यसे रहना, क्रोध न करना, अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखना, और एक स्थानमें बहुत दिनों तक न रहना, कोई संसारी काम न करना, भीख मांग कर एकही समय भोजन करना, आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखना, अपनी आत्माका रूप देखते रहना ॥३०॥ यह चौथे आश्रमका धर्म मैंने तुमसे कहा अब दूसरी जातियोंका साधारण धर्म कहती हूँ सुनो ॥३१॥ सच बोलना, पवित्र रहना, जीवहिंसा न करना, दूसरेकी निंदा न करना, क्षमा करना दया रखना, कंजूसी न करना, संतोष रखना, ये धर्म चारवर्ण और चारों आश्रममें रहनेवाले मनुष्योंके हैं । मनुष्योंको उचित है कि इन धर्मोंको पालते हुए अपने अपने आश्रममें रहें ॥३३॥ जो इन धर्मोंका पालन करते हैं वह स्वर्गमें जाते हैं । जो अपना जाति-धर्म, तथा आश्रम-धर्म नहीं रखता, वह राजासे दंड पाने योग्य होता है ॥३४॥ जो मनुष्य अपना धर्म छोड़ कर पाप करते हैं और राजा भी उनका ख्याल नहीं करता तो उन मनुष्यों तथा राजाके किये हुए यज्ञोंका, तथा तालाव वा मन्दिर बनानेके पुख्योंका नाश

हो जाता है ॥३५॥ इस कारण राजाको उचित है कि सब वर्गी-
की अपने अपने धर्ममें रहनेके लिये सचेत किया करे और जो अप-
ना धर्म न पालन करें उन्हें दण्ड दे ॥३६॥

उन्तीसवां अध्याय ।

गार्हस्थ्य धर्म ।

अत्रर्त्तने कहा— माता ! गृहत्यागमें रहने वाली पुरुषोंका जो काम है; जिसके त्याग देने वा न माननेसे संसारके जालमें पुरुष बंध जाते हैं, जिससे मनुष्योंका उपकार होता है जो धर्म करनेकी योग्य नहीं वा जो कार्य सब जिस प्रकार किया जाता है वह सब काम मुझे ठीक ठीक बता दो ॥३॥ मदालसाने कहा— बेटा ! जो मनुष्य गृहस्थ बन कर संपूर्ण जगत तथा प्राणियोंका पालन करता है वह अपना सब मनोरथ पाता है ॥३॥ पितर, सुनि, देवता, भुज, मनुष्य, कीट, पतंग, पक्षी, पशु और राक्षस सब गृहस्थको आशा करते हैं उसीके दिये हुए अन्न जलसे तृप्त होते हैं । और सब लोग गृहस्थ ही का सुंह देखते रहते हैं ॥५॥ गृहस्थ सबकी महारा देवता है तथा अर्थ धर्म, कामको पूरा करनेवाली कामधेनुके समान है । जिसमें मसूचा संसार रहता है और उसीसे मसूचा जगत पैदा होता है ॥६॥ ऋग्वेद उभ गायत्री पीठ है, यजुर्वेद पेट और सामवेद गरदन और सुंह है । यज्ञ तथा तालाव, मन्दिब, आदि सांग कोमल वचन रोम, शान्ति गोबर, पुष्टि मूत्र, और जाति चारो पैर हैं । उसी कामधेनु जगतको जिलानेवाली है, वह मांटी नहीं होती और न दुबकी होती । ॥७॥ स्वाहाकार, (ज्वन) स्याकार, (नर्पण) वपस्कार (बिटपाठ) और हंतकार (अवदान) ये चारो उस गौके चार स्तन हैं ॥८॥ देवता स्वाहाकार नामक स्तन

पीते हैं, पितर रूधाकार नामक स्तन, सुनि षट्कार नामक स्तन और मनुष्य हंतकार नामक स्तन सदा पीते रहते हैं । इस प्रकार यह गौ ऋग लोकोको तृप्त करती है ॥११॥ जो मनुष्य इस गृहस्थान्त्र का नाश कर देते हैं वह बड़े भारी पापी हैं और वह तामिस्र तथा अंधतामिस्र नामक गरकमें पड़ते हैं ॥१२॥ जो पुरुष इस धेनुके स्तन देवता, पितर आदि बछड़ोंको उचित समय पर पिलाते है वे स्वर्गमें जाते हैं ॥१३॥ इस कारण मनुष्यको उचित है कि जिस तरह अपने शरीरकी रक्षा करे उसी तरह देवता ऋषि, पितर, मनुष्य तथा और जीवोंकी रक्षा करे ॥१४॥ इस कारण गृहस्थ सबेरे स्नान करके पवित्र हो उचित समय पर प्रसन्न चित्तसे देव, ऋषि, पितर तथा प्रजापतिका जलसे तर्पण करे ॥१५॥ मनुष्य पहले फूल गन्ध धूप आदि वस्तुओंसे देवताओंकी पूजा करे तब हवन करे, तब तर्पण करे, उसके बाद “वल्लि विश्वदेव” करे ॥१६॥ घरके बीचमें ब्रह्मा उत्तर दिशामें विश्वेदेव तथा धन्वन्तरि पूर्व दिशामें इन्द्र दक्षिण दिशामें यम पश्चिम दिशामें वरुण उत्तर की ओर चन्द्रमा, घरके द्वार पर धाता और विधाता, घरके बाहर चारों ओर अर्यमा, और आकाशमें निशाचरोंको वल्लि नामक पूजा देनी चाहिये । पितरोंको पिंड दक्षिणकी ओर सुंह करके दे ॥२०॥ गृहस्थ अपना चित्त स्थिर करके जल लेकर उन देवताओंको आचमन करानेके लिये उन स्थानों पर उनकी नाम गिरावे ॥२१॥ गृहस्थ इसतरह घरमें “गृहवल्लि” करके पवित्र चित्तसे भूतोंको तृप्त करनेके लिये “उत्सर्ग” नामक वल्लि करे “ऋभ्यः श्वपचेभ्यः वयोभ्यः” ऐसा कह कह कर पृथिवी पर शन्न गिरावे ॥२३॥ यह विश्वेदेवके नाम हैं इन्हें संध्या सबेरे पाठ करना चाहिये । फिर आचमन करके बुद्धिमान मनुष्य दरवाजेकी ओर देखे । कुछ देर तक अतिथिकी बाट देखे यदि कोई अतिथि आजाय तो उसे शन्न जलसे टाककर और गंध फूल आदिसे यथाशक्ति उसकी पूजाकरे ॥२५॥ अपने सिद्ध तथा उची गांवमें रहनेवाले मनुष्यको अतिथि न बनावे

जिसका कुल तथा नाम न मालूम हो, जो उसी समय बिना बुलाये आया हो, जिसे भूख लगी हो, जो यका हो, मांगता हो जिसके पास कुछ न हो और जो जातिका ब्राह्मण हो उसे "अतिथि" कहते हैं। उसकी पूजा अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य करे ॥२७॥ उससे गोत्र न पूछे, वेद न पूछे, उसकी सुन्दरता वा असुन्दरताका विचार न करे उसको प्रजापतिका स्वरूप समझे। वह नित्य नहीं आता, उसका तिथिनियम नहीं रहता इस लिये वह अतिथि कहलाता है। उसके दस हीनेसे गृहस्थ नरयज्ञसे होनेवाले ऋणसे उद्धार होजाता है ॥२८॥ जो मनुष्य अतिथिको बिना मिलायेही आप खालिता है, वह पाप खानेवाला है फिर दूसरा जन्म पाकर विठा खाता है ॥३०॥ जिसका अतिथि निराग होकर लौट जाता है वह अतिथि उस गृहस्थको अपना पाप दे कर उसका पुण्य ले लेता है ॥३१॥ केवल जल तथा शाकही देकर वा जो स्वयं स्नाय वही उमे देकर अपनी शक्तिके अनुसार आदरसे उम अतिथिकी पूजा करनी चाहिये ॥३२॥ प्रतिदिन अन्न तथा जलसे आदर करना चाहिये। पितरोंके नाम पर अनेक वा एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराना चाहिये ॥३३॥ अन्नका ऊर्षी हिम्मा ब्राह्मणको देना चाहिये। संन्यासी वा ब्रह्मचारी यदि भिक्षा सांगनेके लिये आजाय तो उसे भी अवश्य अन्न देना चाहिये ॥३४॥ ब्राह्मणको अन्न देना ही तो चार ग्रामसे कम न दे। और भिक्षा देना ही तो एक ग्रामसे कम न दे। सोलह ग्रामका नाम है "हंतकार"। और चार ग्रामका नाम है "अन्न" ॥३५॥ हंतकार अन्न वा भिक्षा, अपनी शक्तिके अनुसार बिना दियेही भोजन न करना चाहिये ॥३६॥ पहले अतिथि, मित्र, जाति, भाई बंधु याचक, लृत्ति, लंगड़े, लड़के, बूढ़े और वीसारेकी भिक्षादि तब आप स्नाय ॥३७॥ भूखा वा गर्रीब, अपने दरवाजे पर आकर अन्न मांगे और यदि शक्ति हो तो अवश्यही उसके सव कुटुम्बको भोजन देना चाहिये। नहीं तो उमे तो थोड़ा बहुत देना बहुतही जरूरी है ॥३८॥

धनी भाईके दरवाजे पर यदि गरीब भाई जाःकर कुछ भी न मिलनेके कारण दुखी होता है तो उसका सब पाप उस धनी भाईके सिर पर चढ़ जाता है ॥३९॥ यदि सूर्यके अस्त होनेके समय कोई अतिथि आजाय तो उसका भी यथाशक्ति भोजन बिछीना आदि देकर सत्कार करना चाहिये ॥४०॥ इस प्रकार गृहस्थों पर गृहस्थधर्मका भार रखा गया है । जो गृहस्थ अपने उचित धर्मका अच्छी तरह पालन करता है उसके लिये ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देव, पितरलोग, महर्षिगण, अतिथि भाई बंधु, याचक, पशु, पक्षी, कीड़े सकोड़े इत्यादि सब प्रसन्न हो कर मंगलकी वर्षा करते हैं और तप्त हो कर अनेक आशीर्वाद देते हैं ॥४२॥ अत्रि ऋषिने जो गृहस्थोंके विषयमें गाथाएं कही हैं मैं वह कहती हूँ सुनो ॥४३॥ गृहस्थको धन हो तो वह देव, पितर, अतिथि, बंधुगण, जातिके लोग तथा और दीन जीवोंको भोजन दे । “श्वभ्यः श्वपचेभ्यः वयोभ्यः” ऐसा कहकर पृथिवीपर अन्न रखदे । यह विश्वदेवके तीनों नाम हैं इन्हें सन्ध्या सवेरे याद कर ले ॥४५॥ सांस, अन्न, साग वा जो कुछ अपने घरमें बना हो वह इन सबको बिना दिये कभी भोजन न करे ॥४६॥

तीसवां अध्याय ।

मदालसा कहने लगी—ऐ बेटा ! गृहस्थके तीन कर्म हैं । नित्य-कर्म, नैमित्तिककर्म तथा नित्यनैमित्तिककर्म । मैं अब इनकी सब बातें तुमसे कहती हूँ सुनो ॥१॥ पंचयज्ञवाले जितने काम हैं वह नित्यकाम कहलाते हैं । पुत्र, धन आदिके लिये जो काम किये जाते हैं वे नैमित्तिककर्म कहलाते हैं । पर्व आदि तिथियोंमें जो किये जाते हैं वे नित्यनैमित्तिक कर्म कहलाते हैं अब मैं नैमित्तिका आद्यकी

दातिं कहती हं ॥३॥ पुत्र ! जन्मजात, कर्म (सन्नप्राग्ग
 वर्षवेध, मुंडन आदि) और विवाह आदि मंगल समयमें जो कार्य
 किये जाते हैं उसे सुनो ॥४॥ इन मंगल कार्योंमें पितरोंकी पूजा
 करनी चाहिये उन्हें “नान्दीमुख आइ” कहते हैं । यजमान पूव
 वा उत्तरकी ओर मुंह करके प्रसन्न मनसे दही और यव शिला कर
 पितरोंकी पिंड दान करे । कोई आचार्य विग्वेदेवको पिण्ड दान
 करना लिखते हैं कोई नहीं भी लिखते ॥६॥ इसमें दो ब्राह्मणोंकी
 वरण करना चाहिये और उनकी पूजा तथा प्रदक्षिणा भी करना
 उचित है । यह मंगलके समय किया जाता है और मरने पर
 भी पिंड दान किया जाता है । उसे श्रीर्द्धैहिक आइ कहते हैं ।
 जिस तिथिको कोई मरा हो फिर जब वह तिथि आवे तब जो आइ
 करे उसे “एकोद्दिष्ट आइ” कहते हैं । इसमें देवताओंको पिंड नहीं
 देना चाहिये और एकही “पवित्री” (कुशकीअंगूठी) पहनना लिखा
 है । इसमें अग्निका आवाहन तथा हवन न करे । अपमव्य हो
 कर (दाहिने कंधे पर जनेऊ रख कर) प्रेतका नाम उच्चारण करके
 तिल तथा जलके साथ पिण्ड बनाकर “इस पिंडसे अमुक मनुष्यकी
 अक्षय वृत्ति हो” ऐसा कहकर पिंड दान करे । फिर “अभिरम्यतां”
 (चले जाइये) ऐसा कह कर पितरका विसर्जन करे । एक
 वर्ष तक घर महीने इसी तरह करे ॥११॥ जब वर्ष पूरा हो
 जाय, तब अथवा जब अपना अनुकूल समय मिले तब “सपिंडी-
 करण” करे । अब उसकी भी विधि कहती हं ॥१२॥ उसमें
 भी देवताकी पूजा तथा हवन करना मना है । इसमें भी एकही
 पवित्री पहनना लिखा है । इसमें सब काम अपमव्य होकर करे ।
 जोड़े ब्राह्मणको भोजन न करावे । इसमें एक, तीन वा
 विषम संख्याके ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे ॥१३॥ एक
 वर्षमें घर महीने और भी कई तरहकी विधि करनेको लिखा है ।
 अब उन्हें कहती हं मन लगाकर सुनो ॥१४॥ तिल, चंदन और
 बरुने भरे छूए चार पात्र रखे, तीन पितरोंके नित्य

और एक प्रेतके लिये ॥१५॥ तीन पात्रींमें प्रेत पात्र तथा चर्च पात्र रख कर, “वेसमाना” यह मंत्र पढ़ कर, पहले कहीं हुई विधिसे सब कास करे । स्त्रियोंका भी एकीदृष्ट इसी तरह होना चाहिये । जिस स्त्रीको पुत्र न हो उसका “सपिंडीकरण” करना मना है ॥१७॥ हर साल पुरुष और स्त्री, दोनोंका एकीदृष्ट आद्य इन कहीं हुई विधियोंके अनुसार करना उचित है ॥१८॥ पुत्र न हो तो उसके खास घरके लोग करें यदि खास नजदीकी कोई आदमी न हो तो उसके गोत्रके लोग करें । माताके सपिंड (बहुत नजदीकी लोग) अथवा गोत्रके लोग भी पुत्र रहितका आद्य कर सकते हैं । अथवा जिसकी पुत्र न हो उसका आद्य उसका नाती (लड़कीका देटा) करे तो बहुत अच्छा है । वह नानाका आद्य अच्छी तरह कर सकता है ॥२०॥ मनुष्य “आमुष्यायण” नामक नाना और दादा दोनोंका आद्य विधिपूर्वक करे ॥२१॥ जिसकी नाती न हो उसका आद्य स्त्री करे, इसमें मंत्रका कुछ काम नहीं है । जिसके स्त्री भी न हो तो उसका आद्य उसके हित, नाते वा कुटुंबके लोगोंसे राजा करवा दे ॥२२॥ उसीकी जातिके लोगोंसे दाह आदि सब क्रिया करवा दे । कारण यह कि राजा सब जातियोंका भाई बंधु कहलाता है ॥२३॥ ऐ वेटा ! यह नित्यनैमित्तिक कर्म मैंने तुमसे कहा और नित्य नैमित्तिक क्रिया कहती हूँ सुनो ॥२४॥ उनमें चन्द्रमाका क्षय करनेवाला “दर्श” (सूर्य चन्द्रके इकट्ठे होनेकी तिथि अमावस्या) निमित्त कहलाता है । जिस क्रियाका वही काल निश्चय हो उस क्रियाको नित्यनैमित्तिक कहते हैं ॥२५॥

इकतीसवां अध्याय ।

पिताके सपिंडीकरणके बाद दादा लेपभुज (हाथमें लरी हुए पदार्थका भोजन करेवाला) होजाता है । पितृपिंडसे वह अलग

कर दिया जाता है। वह पिताके नामसे पिण्ड नहीं पा सकता पर दादा कहला कर पिण्ड पा सकता है ॥१॥ जो तीन पुरुष (बाप, दादा, परदादा)से चौथा (परदादाका बाप) हो जाता है वह अपने पुत्रके लीपभुज नामक अन्नमेंसे कुछ अन्न पाता है। वह एक प्रकार सम्बन्धसे अलगही समझा जाता है ॥२॥ पिता पितामह और प्रपितामह ये तीनों पुरुष पिण्ड सम्बन्धी हैं। इनके ऊपरके सम्बन्धी, पितामहके पितामह (परदादाके परदादा) तक ये पुरुष (सात वीं पीढ़ी तक ऊपरके ये लोग) "लीपसम्बन्धी" कहलाते हैं ॥४॥ मुनि लोग इन्हीं सात पुरुषोंको "सात पौरुष" (सात पीढ़ी) कहते हैं। यजमान (पिण्ड देनेवाले) से ऊंचे सात पुरुषोंके ऊपर (उनके दादा परदादा) जो सातपुरुष हैं वह "अनुलेपभुज" कहलाते हैं ॥५॥ अनुलेपभुजसे भी ऊपर रहनेवाले पूर्वज पुरुष, और जो नरकमें रहनेवाले पुरुष तथा जीव हैं, जो पशु पक्षी आदि योनियोंमें पड़े हैं और जिन्होंने भूत, प्रेत आदि योनियोंमें जन्मपाया है उन सबको यजमान विधिपूर्वक आह्वय करके जिन उपायोंसे तप्त करता है वह सब उपाय तुमने कहती हूँ सुनो ॥७॥ मनुष्य जो अन्न भूमि पर बखिर देते हैं उस अन्नसे पिशाच बनेहुए जीव तप्त होते हैं ॥८॥ मनुष्यके स्नान किये हुए वस्त्रसे जो जल गिरता है उससे वृक्ष बने हुए जीव तप्त होते हैं ॥९॥ मनुष्यकी देहसे जो पसीना भूमि पर पड़ता है उससे दैत्य दानव कुलमें उत्पन्न होनेवाले जीव तप्त होते हैं ॥१०॥ पिण्ड उठानेके समय जो अन्नके टुकड़े हाथसे नीचे गिर जाते हैं उनसे पक्षी योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव तप्त होते हैं ॥११॥ जो कुलके लड़के जल कर मर जाते हैं जो क्रियाके योग्य नहीं वा जिनका संस्कार नहीं हुआ और उन्हें जल भूख लगती है तब वे अन्नमें बिखरे हुए अन्न खाते हैं। और बर्तनका धोया हुआ जल पाकर प्यास बुझाते हैं। खाकर हाथ धोनेके समय जो जल गिराया जाता है वा द्राघ्यणीके पैर धोनेके समय जो जल गिरता है उसे खा कर वे तप्त हो जाते हैं ॥१३॥ जो मनुष्य विधि पूर्वक आह्वय

करता है उसके ऊपर कहीं हुई नाना योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले पुरुखा लोग उन निमंत्रित ब्राह्मणोंके जूठे अन्न जलसे वा आह्नके समय गिरि हुए अन्न जलसे तप्त हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं ॥१५॥ जो मनुष्य अनुचित कामसे धन कमा कर उसी धनसे पितरोंका आह्न करते हैं उस आह्नसे चांडाल, भंगी आदि योनियोंमें पैदा होने वाले पूर्वज लोग तप्त होते हैं । इस प्रकार भी बहुतसे बन्धु बान्धवों की तप्ति होती है ऐसे आह्नमें जो अन्न जल गिरता है उससे भी कितनोंहीकी तप्ति होजाती है ॥१७॥ इस कारण सब मनुष्योंकी उचित है कि उत्तम अन्न जल न मिले तो साग पातसे भी आह्न तो अवश्यही भक्ति पूर्वक करे । जो आह्न करता है उसके कुल का कोई प्राणी दुखी नहीं होता । किसी न किसी तरह उसकी तप्ति अवश्यही हो जाती है ॥१८॥

अब मैं तुमसे यह बताती हूँ कि नित्यनैमित्तिक कर्म किस समय किस विधिसे मनुष्यको करना उचित है ॥१९॥ हर महीने की अमावस्या तिथिकी अथवा उस नियत तिथिकी अवश्य आह्न करना चाहिये ॥२०॥ जब कोई अच्छा ब्राह्मण मिल जाय तब सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, दक्षिणायनकी संक्रान्ति, उत्तरायण संक्रान्ति (तुला संक्रान्ति और मेष संक्रान्ति) तथा व्यतिपातमें आह्न उचित आह्न-सामग्रियोंसे करे । फिर बुरा स्वप्न देखने पर वा जन्मके नक्षत्र तथा ग्रहकी पीड़ा हो तो भी इच्छा होने पर आह्न कर सकते हैं । ॥२२॥ विद्वान्, वेदपाठी, योगी, वेद जाननेवाला, उत्तम साम गाने-वाला, त्रिणाचिकेत, त्रिसधु, त्रिसुपर्ण (ये तीनों ब्रह्मचर्य ब्रत करनेवाले एक प्रकारके व्रती ब्राह्मण हैं) छत्रों अंग (शिखा, कल्प निरुक्त, छन्द, व्याकरण, ज्योतिष) जाननेवाला, नाती, ऋत्विक् (यज्ञ करनेवाला), दामाद, भांजा, ससुर, पश्चाग्नि कर्म करनेवाला, तपस्वी, मामा, नाना, दादा, शिष्य, नातेदार, अपने परिवारके लोग ये सब ब्राह्मण आह्नमें रह सकते हैं । २५॥ लम्पट, रोगी अङ्गहीन, अङ्गाधिक, पतित, काना, कुण्ड (पिताके जीवित रहने

पर भी दूसरे पितासे उत्पन्न) गोलक (पिताके मर जाने पर दूसरे पितासे उत्पन्न) मितद्रोही, जिनके नख गल गये हों, नपुंसक, वाली दांतवाला, कुरूप, पिता जिसको अयोग्य समझता हो, चुगली खानेवाला, सोम वैचनेवाला, कन्याको कलङ्कित करनेवाला, वैद्य गुरु पिता तथा माताका त्याग करनेवाला, धनलेकर वेदपढ़ानेवाला शत्रु, पराई स्त्रीसे सम्भोग करनेवाला, वेदपाठ न करनेवाला, हवन छोड़ देनेवाला, शूद्रीसे व्याह वा सम्भोग करनेवाला तथा नीर प्रत्येक प्रकारके नीच ब्राह्मण आद्यमें न बुलाये जायं ॥२९॥ जिस दिन आह करना हो उसके एक दिन पहलेही ब्राह्मणको निमन्त्रण देना चाहिये । देवकर्म्ममें भी ऐसेही उत्तम ब्राह्मणोंको निमन्त्रण देना चाहिये, ऊपर कहे हुए नीच ब्राह्मणोंको किसी पवित्र कार्यमें न बुलाना चाहिये ।३०। जो आह करे और जो आह करावे उन दोनोंको बड़े संयमसे रहना चाहिये । जो मनुष्य आह करके वा आह कराके वा आहमें भोजन करके उस दिन मैयुन दारता है उसका मांस पितर खाते हैं और उन दोनोंके वीर्य में पितर मोते हैं ॥३१॥ जो मनुष्य स्त्री सम्भोग करके आह करते वा कराते हैं वा भोजन करते हैं उनके पितर लोग उन्हींका मांस खाते हैं और उन्हींका वीर्य और मूत्र पीते हैं ॥३२॥ इस कारण बुद्धिमान पुरुषको उचित है कि एक दिन पहलेही निमन्त्रण देते जिससे दोनों (यज्ञमान और पुरोहित) नियमसे रहें । यदि पहले दिन पुरोहित न मिले तो दूसरे दिन निमन्त्रण देते समय अच्छी तरह जांच ले कि उन्हींने पहले दिन स्त्री-सम्भोग तो नहीं किया है । यदि उन्हींने पहले दिन सम्भोग किया हो तो उन्हें छोड़कर किसी दूसरे अच्छे ब्राह्मणको निमन्त्रण दे ॥३३॥ यदि आहके समय कोई ब्रह्मचर्य धारण करनेवाला संन्यासी भिक्षा मांगनेके लिये अपने द्वार पर आजाय तो उसे भी प्रणाम आदिसे प्रसन्न करके भक्षिपूर्वक भोजन करावे ॥३४॥

जिस प्रकार पितरोंको शुक्लपत्रसे अधिक कृण्व पत्रसे प्रारा

हैं उसी प्रकार पितरोंको दिनके पूर्वान्ह (दोपहरके पहले) से अधिक अपरान्ह (दोपहरके बाद) ही ग्यारा जान पड़ता है ॥३५॥ निम्न-
 लिखित ब्राह्मण जम अपने घर आवें तब बड़ी भक्तिसे साथ उनकी चरण
 धो उन्हें आचमन कराकर आसनपर बिठावे ॥३६॥ पितरोंके निमित्त
 विप्रस संख्या (१—३—५ इत्यादि) के और देवताओंके निमित्त
 सप्त संख्या (२—४—६) इत्यादि के अथवा विशेष शक्ति न हो तो
 देवता तथा पितरके लिये एक एक ब्राह्मण भोजन करावे ॥३७॥
 किसी आचार्यका मत है कि जितने ब्राह्मण पितरोंके निमित्त
 भोजन कराये जायं उतनेही ब्राह्मण वैश्वदेवके लिये भी हों ।
 किसीका मत है कि जितने ब्राह्मण पिता पितामह आदिके लिये
 हों उतने ब्राह्मण मातामह प्रमातामह आदिके लिये तथा वैश्वदेव
 और देवताओंके लिये भी हों । पर सब आचार्य इसको नहीं
 मानते ॥३८॥ देवताके निमित्त कुछ संकल्प करना हो तो पूर्व
 दिशाकी ओर मुंह करके करे और पितर लोगोंके लिये उत्तरकी
 ओर मुंह करके संकल्प करना चाहिये ॥३९॥ बैठनेके लिये कुशका
 आसन देकर अर्घ्य आदिसे पूजा करके उन्हें पवित्री पहनावे फिर
 उनसे आज्ञा लेकर मन्त्र पढ़कर देवताओंका आवाहन करे । यव
 तथा जल लेकर विश्वे देवको अर्घ्य दे । फिर चन्दन, फूल, जल
 धूप, दीप आदिसे विधिपूर्वक पूजा करे । पितरोंकी पूजा आदि
 सब काम अपसव्य होकर करे ॥४०॥ फिर उन ब्राह्मणोंसे आज्ञा
 लेकर पितरोंकी दुगुना कुश दे । मन्त्र पढ़कर पितरोंका आवा-
 हन करे ॥४१॥ पितरोंकी हस्त करनेके लिये अर्घ्य तिलके साथ दे ।
 ॥४२॥ यदि ब्राह्मण आज्ञा दें तो होम भी करे । अग्निमें लीन
 वा और कोई दूसरी खारी वस्तु न डाले । केवल घृत तथा दूध चीनी
 आदि सधुर पदार्थसे हवन करे ॥४३॥ पहले- “क्त व्यवाहाय स्वाहा”
 कहकर आहुति अग्निमें डाले । दूसरी बार “सोमाय पितृसते
 स्वाहा” कहकर आहुति दे । तीसरी बार “यमाय प्रेतपतये स्वाहा”
 कहकर आहुति दे । फिर जो कुछ हवन करनेसे बच जाय उसे

ब्राह्मणोंके पादमें डाल दे ॥४७॥ वर्तन उठाकर उसमें सावधानीके साथ अस डाले । फिर “यथा सुखं जुषध्वं भी” (आप लोग सुखमें भोजन करें) ऐसा कोमल वचन बोले ॥४८॥ ब्राह्मण लोग चुपचाप बठकर आनन्दपूर्वक भोजन करें । जो वस्तु उन्हें रुचे वह उनके बतनमें धीरेसे डाल दे । उनको भोजन करानेके समय क्रोध न करे वरञ्च ऐसी प्रसन्नता प्रगट करे जिससे ब्राह्मणोंका भोजन करनेमें और भी उत्साह बढ़े ॥५०॥ आश्वमें सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले तिशोंको चारों ओर बखेरते हुए “रक्षोघान्” इत्यादि मन्त्र जपे । कारण यह कि आश्वमें अनेक प्रकारके विघ्न होनेका डर रहता है ॥५१॥ जब ब्राह्मण लोग बारबार कहने लगें कि “हम लोग तप्त होगये, हम लोग खासुके” तब उनकी आज्ञा लेकर चारों ओर थोड़ा थोड़ा अन्न छींटे ॥५२॥ फिर ब्राह्मणोंको हाथ धोनेके लिये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल दे । फिर उनसे आज्ञा लेकर चित्त स्थिर करके सव्य होकर तिल सहित अन्नका पिण्ड, पितरोंके नामसे ब्राह्मणोंके जूठे वर्तनोंके पास रख दे । फिर यजमान पितरोंकी दृष्टिके लिये, पिठतीर्थ (चंगूठा और तर्जनीके बीच) से जल गिरावे ॥५५॥ माता-मह प्रमातामह, बृह प्रमातामहके नामसे भी चन्दन, फूल आदिसे मिला हुआ पिण्ड देकर जल गिरावे ॥५६॥ इसके बाद ब्राह्मणोंको दक्षिणा देकर “सुस्रधाम्नु” कहे । तब ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो कर “तयास्तु” कहें । फिर यजमान “प्रीयन्तां भद्रं वो विष्टेदेवा” कहे । तब ब्राह्मण लोग “तयास्तु” कहकर आशीर्वाद दें । फिर यजमान अनेक प्रिय वचन बोलकर भक्तिसे प्रणामकर ब्राह्मणोंको विदा करे और उनके पीछेपीछे द्वारतकजाकर उनकी आज्ञासे लौट आवे ५८॥ फिर नित्यप्रिया करे उसके बाद अतिथियोंको भोजन करावे । किसी आचार्यका मत है कि तर्पण भी करे ॥६०॥ और कोई आचार्य कहते हैं कि उस दिन पिठ काम न करे पर देव कार्य मद्र करे । किसी आचार्यका मत है कि फिर दृष्या अन्न बना कर बड़ा बड़ा मद्र करने करे । पर कोई आचार्य कहते हैं कि उगी

पहले बने हुए अन्नसे सब कर्म करे ॥६१॥ इसके बाद भाई वंधु
 नौकर आदिके साथ बैठ कर यजमान भोजन करे ॥६२॥ मनुष्य
 इस प्रकार सावधान हो कर धर्मबुद्धिसे श्राद्ध करे । अथवा जिस
 प्रकार ब्राह्मण लोग प्रसन्न हों उसी प्रकार करे ॥६३॥ श्राद्धमें तीन
 वस्तु पवित्र हैं नाती, दिन दोपहरके बादका समय, और तिल ।
 और तीन बातें निषिद्ध हैं, क्रोध, रास्ता चलना और जल्दी करना
 ॥६४॥ श्राद्धमें चांदीका वर्तन पवित्र समझना चाहिये । चांदी
 का दर्शन करना चाहिये और दक्षिणामें भी चांदी ही देना चाहिये
 ॥६५॥ वेदमें लिखा है कि पितरोंने पृथिवीसे चांदी हीके वर्तन
 से "स्वधा" दूहा था । इस कारण चांदीसे पितरोंका प्रेम है और
 उसीसे उनका आनन्द बढ़ताहै । ६६॥

बत्तीसवां अध्याय ।

मदालसा फिर कहने लगी—ऐ वेटा ! अब मैं तुमको यह बता-
 ती हूँ कि किस वस्तुसे पितर लोग प्रसन्न रहते हैं और किससे
 अप्रसन्न ॥१॥ पितर "इषियान्न" (दूध, उड़द, तिल, चीनी, मधु
 आदि) से एक महीने तक प्रसन्न रहते हैं । मांस और मछलीसे
 पितर दो महीने तक दम रहते हैं ॥२॥ हरिनके मांससे तीन
 महीने, शशक (खरगोश) के मांससे चार महीने, चिड़ियोंके मांससे
 पांच महीने, सूअरके मांससे छ महीने, बकरके मांससे सात महीने,
 ऐण्येय (जिस हरिनका चमड़ा विद्यानेके काममें आता है) नासक
 हरिनके मांससे आठ महीने, एरु नासक हरिनके मांससे नौ
 महीने, गवय (एक प्रकारकी जंगली गाय) के मांससे दस महीने
 भेड़के मांससे ग्यारह महीने, और गायके दूधकी बनी हुई खीरसे
 एक बरस तक पितर लोग दम रहते हैं ॥६॥ वाघ्नीण्यका मांस

लोहा, काला शाक, मधु, नाती (वेटीका वेटा) अपने कुलका उत्पन्न पवित्र पदार्थ और गणेश पितरोंकी अनन्त लक्ष्मि देनेवाले हैं । गया आइसे भी पितरोंकी अनन्त सुख मिलता है ॥८॥ सायां, राजसायां, प्रसातिका, नीवार पीपल, जी, धान, गेहूं, तिल, मूंग सरसों, सालकांगुनि, निप्याव, और कोविदार आइमें बहुत अच्छे समझे जाते हैं ॥१०॥ सटर, राजसाय, अणु (एक प्रकारका धान) विप्रूपिका, और मसूर आइमें न रखना चाहिये ॥११॥ लहसुन गाजर, प्याज, पिण्डमूलक, दहीमें साना हुआ सतू तथा और भी जितने रस हीन पदार्थ हैं वह आइमें न रखनेके योग्य हैं ॥१२॥ गांधारिका (गांभर) लौआ (कड़ू) काला नीम काढ़ा वा कसैला प्रत्यक्षलवण(केवल नीम) और जो कहनेमें बुरी जानपड़ें ऐसी:यक्षुषीं को ग्राहमें मत रखो । घूमका रुपया, पतितसे मिला हुआ धन अनीतिसे कमाया, और लड़की बेंच कर प्रकटा क्रिया हुआ धन ग्राहमें न लगाना चाहिये । दुर्गंधयुक्त, फोनयुक्त, तथा छोटे जलाशयका जल, जिम जलको गाय न पीये, रातका जल जिम कोई आदमी पसंद न करे, जिम पीनेमें कट हो और छोटे गढ़े में गिरा हुआ जल ग्राह कर्ममें न लगाना चाहिये । जिम जलमें कोकरुड़े बहुत हों जो गदला हो जिममें जंठ नहाता हो, जिममें एकही मच्छली हो, जिममें धैम बैठती हो, जिमकी चर्मगी माय अंधन जाती हो “पितरुं निवे शुभे जल दीजिये” ऐसा कहकर जो जल मांगा गया हो, इस तरहका जल ग्राहमें मना है ॥१८॥ जिममें कीड़े पड़े हों, चूकी हो, आगसे जल गई हो, जलां अग्नि वा कठोर शब्द होता हो और दुर्गंध उठती हो, ऐसी सभी ग्राहके काममें न लानी चाहिये ॥१९॥ अपने कुलका अनादर करनेवाला, व्याधा हुमेसे लड़ाई करनेवाला, भागकी सर्यादासे बाधा देनेवाला, नहा पायी, नसुन्दर, जिमका कप कट गया हो, सुगी, पीया मथर, कुत्त और सातस यदि ग्राहकी अपनी धांसी में हैं तो वह ग्राह नष्ट होजाता है ॥२१॥ इस कारण चारी और जिम दीटकर

सावधानीके साथ आद्य की रक्षा करे ॥२२॥ कर्बू, चूअर, दीर्घ रोगी, पतित और मैले कुत्तैले आदसियोंका छूआ पदार्थ पितरों को छस नहीं कर सकता । २३॥ यजमानको उचित है कि आद्यमें ऋतुसती स्त्री, जिसने सिर सुंड़ाया हो तथा सूंठी (सद्य बचनेवाले) को न आने दे ॥२४॥ जिसमें बाल वा कीड़े पड़े हों, जिसे कुत्तने देख लिया हो, जिससे दुर्गन्ध निकलती हो, वासी, जिसमें वालाकी (एक प्रकारकी श्रौषधि) हो, सद्यसे मिला हुआ और जिसमें कपड़े की हवा लगी हो ऐसी वस्तु आद्यमें न रखे ॥२५॥ पितरका नाम गोत्र उच्चारण करके जो पदार्थ श्रद्धासे दिया जाता है वह पदार्थ पितरके खाने योग्य बन जाता है ॥२६॥ इस कारण जो पितरों को छस करना चाहे वह पवित्र पात्रमें पवित्र वस्तु पितरके निमित्त दे ॥२७॥

पितर लोग योगहीके आधारसे रहते हैं इस कारण बुद्धिमान पुरुषको उचित है कि श्राद्धमें योगीको अवश्य भोजन करावे ॥२८॥ हजार ब्राह्मणोंके बीचमें यदि एक भी योगी हो तो वह यजमान पितर तथा उन ब्राह्मणोंको भी पापसे ऐसे तार दे जैसे अनाध जल से नावको किनारे लगा देते हैं ॥२९॥ ब्रह्मवादी लोग श्राद्धमें उस गायको गावें जिसे ऐल और पितरोंने गाया था ॥३०॥ वह गाय यह है—“कदानः सन्ततावन्म्यः कस्य चिद्भविता सुतः । यो योगिभुक्त शेषान्नो भुवि पिण्डं प्रदास्यति” ॥१॥ अर्थात् हमारे वंशमें ऐसा प्रधान पुरुष कब उत्पन्न होगा जो योगीके भोजनसे बचा हुआ अन्न खाकर हम लोगोंको पिण्ड देगा ॥३१॥ गयामें पिण्डदान करनेसे, गैडेके मांस, महा हविय, काले शाक, तिल और मिले हुए पवित्र अन्नसे एक सहीने तक पितर लोग छस रहते हैं ॥३२॥ वैश्वदेव वलि देनेसे, सोम देनेसे, गैडेके मांससे, महाहवियसे बड़ी छसि होती है । यदि बिना सींगके गैडेका मांस पितरोंको दिया जाय तो उससे जबतक सूर्य रहते हैं तबतक पितरोंकी छसि होती है ॥३३॥ जब दक्षिणायन सूर्य होजाय तब त्रयोदशी तिथिको

सघा नक्षत्रमें सधु और घीने मिली हुई दूधकी गौर विधिपूर्वक पितरोंको दे ॥३४॥ इस कारण मनुष्यको उचित है कि वह अपना मनोरथ सिद्ध होनेके लिये और अपनेको पापसे छुड़ानेके लिये अपने पितरोंकी भक्तिसे पूजा करे ॥३५॥ मनुष्योंके आशं करनेसे जब पितर लोग लस होजाते हैं तब वसु, रुद्र, आदित्य, गणत अह और तारा सब प्रसन्न होजाते हैं ॥३६॥ जब पितर ग्राहमें लस होजाते हैं तब यजमानको आयु वृद्धि, धन, विद्या, स्वर्ग मोक्ष और सुख देते हैं ॥३७॥ पुत्र ! मैंने तुमसे ग्राहिकर्मा अच्छी तरह कहा, अब यह बतलाती हूं कि यजमान किस कामकी सफलताके लिये किस तिथिको ग्राह करे ॥३८॥

तीसवां अध्याय ।

जो यजमान प्रतिपदाको ग्राह करता है वह धन पाता है द्वितीयाको ग्राह करनेसे, दोनों पैरोंका रोग दूर जाता है । तृतीयाको ग्राह करनेसे विपुल धन, चतुर्थीको कार्त्तिकी शक्रका नाग पंचमीको करनेसे लक्ष्मी, षष्ठीको करनेसे प्रतिष्ठा, सप्तमीको करनेसे अपनी जातिका प्रधानत्व, अष्टमीको कार्त्तिकी में उत्तम वृद्धि, नवमीको कार्त्तिकी में, दशमीको करनेसे मनकी इच्छा और एकादशी तिथिको ग्राह करनेसे विद्विजय पाता है ॥३९॥ जो यजमान द्वादशी तिथिको ग्राह करता है वह विजय पाता है । जो त्रयोदशी तिथिको ग्राह करता है वह पुत्रपुत्री प्रजावृद्धि, समृद्धि, स्वतंत्रता, उत्तम वय, बड़ी आयु और बड़ा पितापति पाता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं ॥४०॥ जिसके पितर चतुर्दशीमें मर गये हों, वा मरने कट कर मर गये हों, उन मनुष्यको उचित है कि चतुर्दशी तिथिको उत्तम उत्तम ग्राहकी कामकी इच्छा करके

शूरा तथा प्रेससे आर्द्ध करे । जो पुरुष पवित्र हो कर बड़ी श्रद्धासे असावस्या तिथिकी श्राद्ध करते हैं वे इस लोकमें अपना सब मनोरथ पाते हैं और मरने पर सीधे स्वर्गको चले जाते हैं । जो कृत्तिका नक्षत्रमें श्राद्ध करते हैं वे भी स्वर्ग पाते हैं ॥८॥ रोहिणी नक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष संतान पाता है । मृगशिरामें करने वाला तेज, आर्द्रा नक्षत्रमें करनेवाला शूरता, पुनर्वसुमें करने वाला पृथिवी, पुष्यमें करनेवाला बल, अश्लेषामें करनेवाला उत्तम पुत्र, मघामें करनेवाला जातिकी बड़ाई, पूर्वा फाल्गुनीमें करनेवाला सौभाग्य पाता है । उत्तराफाल्गुनीमें करनेवाला दानशील और पुत्रवान होता है । जो यजमान हस्त नक्षत्रमें श्राद्ध करता है वह बड़ाई पाता है । ११॥ चित्रामें श्राद्ध करनेसे रूप और संतान मिलती है । स्वाती नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे वाणिज्यमें लाभ होता है । विशाखामें श्राद्ध करनेसे पुत्र मिलता है ॥१२॥ जो अनुराधा नक्षत्रमें श्राद्ध करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है । ज्येष्ठामें करनेसे स्वामी, और मूलमें करनेसे आरोग्य होता है ॥१३॥ पूर्वाषाढमें करनेसे यश और उत्तराषाढमें करनेसे निश्चिन्तता, श्रवणामें करनेसे अच्छा लोक, धनिष्ठामें करनेसे बहुत धन, अभिजितमें करनेसे वेदज्ञान, शतभिषा नक्षत्रमें करनेसे वैद्यकांशास्त्रका ज्ञान, पूर्वाभाद्रपदमें करनेसे विजय, उत्तरा भाद्रमें करनेसे स्वच्छ विचार मिलता है ॥१५॥ रेवती नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे अनन्त धन और अश्विनी नक्षत्रमें करनेसे घोड़ा मिलता है । जो भरणी नक्षत्रमें श्राद्ध करता है वह उत्तम आयुर्वल पाता है । इस कारण जो मनुष्य जिस वातकी इच्छा करे वह उसी नक्षत्रमें श्राद्ध करे जिससे उसका मनोरथ सिद्ध हो ॥१६॥

चौतीसवां अध्याय ।

फिर मदालसा कहने लगी कि वेटा ! इस तरह देवता तथा पितरोंको यजमान, हव्य कव्यसे प्रसन्न करे और अन्नसे अतिथि भाई वन्धु, भूत प्रेत, नौकर चाकर, पशु, पक्षी, चींटी, भिखारी और घरमें रहनेवाले सब प्राणियोंको प्रसन्न करे ॥२॥ गृहस्थको चाहिये कि सदाचारसे रहे, और अपना स्वभाव बहुत स्वच्छ बना रखे । जो गृहस्थ नित्यनैमित्तिक कर्म नहीं करता वह पापी होता है ॥३॥ अन्नकर्म पूछा—ऐ माता ! तुमने मुझमें नित्य, नैमित्तिक और नित्यनैमित्तिकःकर्म कहे । हे कुलकी बढ़ाने और आनन्द देनेवाली मेरी माता ! अन्न में तुमसे मदाचार सुनना चाहता हूँ जिसके करनेसे मनुष्य इस लोक और परलोकमें सुख पाता है ॥४॥ मदालसा बोली—वेटा अन्नकर्म ! मदाचारका पालन करना गृहस्थका परम धर्म है । जो आचारविहीन हो जाता है उसको इस लोक और पर लोकमें भी सुख नहीं होता ॥६॥ जो मदाचारको छोड़ देता है उसकी भलाई, यज्ञ, दान वा तपकरनेसे भी नहीं होती ॥७॥ जो दुराचारी हो जाता है वह कभी बहुत दिनों तक नहीं जी सकता । हमारे बड़े परिश्रमसे मदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । दुराचारी मनुष्यको मार डालना है ॥८॥ वेटा ! अन्न में मदाचारका स्वरूप तुमसे ज्ञानी हूँ तुम मन लगा कर सुनो और उसको पालो ॥९॥ गृहस्थ पुरुष श्रेय, धर्म और कामको मित्र करे । इन्हीं तीनोंको मित्रिसे इस लोक और परलोकमें मित्र मिलती है ॥१०॥ अन्नमें पाप आद का जिनना धन हो उसके चार भाग करे । एक भाग परलोकके मित्रि करनेवाले ज्ञानियोंके दिये रख दे । दो भागसे अपना तथा

परिवार और नित्यनैमित्तिक कर्मोंका निर्वाह करे और वचा हुआ एक भाग अपने व्यवहारके लिये जमा करके रख दे और अनेक उपायोंसे उसे बढ़ाता रहे । इस चालसे जो रहता है उसीका धन सफल होता है ॥१२॥ बुद्धिमान पुरुष पापसे बचने और परलोक सुधारनेके लिये धर्म करे और काम तो इसी संसारही में सुख देनेवाला है ॥१३॥ काम भी दो प्रकारका है एक पापसे बचानेवाला, दूसरा त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म, मोक्ष) का साधन करनेवाला ॥१४॥ इन सबके परस्परका सम्बन्ध विचारें । और इनका विपरीत भी सम्बन्ध है । अब मैं सब तुमसे बताती हूँ सुनो ॥१५॥ धर्म धर्मका बढ़ानेवाला है, धर्म धर्मकी बाधा नहीं करता । एक काम धर्म बढ़ानेवाला है और एक काम अर्थ बढ़ानेवाला है ॥१६॥ ब्राह्म समय (एक पहर रात रहने पर) पर उठकर अर्थ धर्मकी चिन्ता करे । कार्योंके दुःख तथा उनकी जड़ और वेदके तत्वोंका विचार करे । बिछौनेसे उठ कर मुंह धो डाले । फिर पवित्र हो कर सावधानीसे बैठ जाय ॥१७॥ उसी समय पवित्रताके साथ जब कि आकाशमें तारा गण देख पड़ते हों, तब पूर्व दिशाकी ओर मुंह करके प्रातःकालकी संध्या करे । फिर सांभके समय जब सूर्य आकाशमें रहें तभी पश्चिम दिशाकी ओर मुंह करके सायं कालकी संध्या करे । यह कभी न छोड़े । जब कोई बड़ी भारी विपत्ति पड़ जाय तो उसकी बातही न्यारी है ॥१८॥ भूठी वात मुंहसे न निकाले और बुरी वात न कहे, कठोर वचन न बोले, बुरी पुस्तक न पढ़े, किसीकी बुरी बातमें सद्द न दे । बुरी बातके किये झगड़ा भी न करे ॥१९॥ मनुष्यको उचित है कि वह संध्या और सवेरे नित्य अवश्य होम करे, सूर्य जब उदय और अस्त होने लगे उस समय उसके गोले को न देखे ॥२०॥ दिन को दो पहरसे पड़लेही वाल भाड़े, आइनेमें मुंह देखे, मुंह धोवे । और देवताओंका तर्पण करे ॥२१॥ गांव, गौघान (गायोंके रहनेकी जगह) तीर्थ, स्रोत, नदी आदिके मार्गमें शौच न करे ॥२२॥ दूसरीकी

चौतीसवां अध्याय ।

फिर मदालसा कहने लगी कि वेटा ! इस तरह देवता तथा पितरोंको यजमान, हव्य कव्यसे प्रसन्न करे और अन्नसे अतिथि भाई वन्धु, भूत प्रेत, नौकर चाकर, पशु, पक्षी, चींटी, भिखारी और घरमें रहनेवाले सब प्राणियोंको प्रसन्न करे ॥२॥ गृहस्थको चाहिये कि सदाचारसे रहे, और अपना स्वभाव बहुत स्वच्छ बना रखे । जो गृहस्थ नित्यनैमित्तिक कर्म नहीं करता वह पापी होता है ॥३॥ अन्नर्कने पूछा—ऐ माता ! तुमने मुझसे नित्य, नैमित्तिक और नित्यनैमित्तिकःकर्म कहे । हे कुलकी बढ़ाने और आनन्द देनेवाली मेरी माता ! अन्न मैं तुमसे सदाचार सुनना चाहता हूँ जिसके करनेसे मनुष्य इस लोक और परलोकमें सुख पाता है ॥५॥ मदालसा बोली—वेटा अन्नर्क ! सदाचारका पालन करना गृहस्थका परम धर्म है । जो आचारविहीन हो जाता है उसको इस लोक और पर लोकमें भी सुख नहीं होता ॥६॥ जो सदाचारको छोड़ देता है उसकी भलाई, यज्ञ, दान वा तपकरनेसे भी नहीं होती ॥७॥ जो दुराचारी हो जाता है वह कभी बहुत दिनों तक नहीं जी सकता । इससे बड़े परिश्रमसे सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । दुराचारही मनुष्यको मार डालता है ॥८॥ वेटा ! अन्न मैं सदाचारका स्वरूप तुमसे बताती हूँ तुम मन लगा कर सुनो और उसको पालो ॥९॥ गृहस्थ पुरुष अर्थ, धर्म और कामको निह्न करे । इन्हीं तीनोंकी निहिसे इस लोक और परलोकमें निदि मिलती है ॥१०॥ अपने पाम आय का जितना धन हो उसके चार भाग करे । एक भाग परलोकके निधि करनेवाले कामोंके लिये रख दे । दो भागसे अपना तथा

परिवार और नित्यनैमित्तिक कर्मोंका निर्वाह करे और वचा हुआ एक भाग अपने व्यवहारके लिये जमा करके रख दे और अनेक उपायोंसे उसे बढ़ाता रहे । इस चालसे जो रहता है उसीका धन सफल होता है ॥१२॥ बुद्धिमान पुरुष पापसे वचने और परलोक सुधारनेके लिये धर्म करे और काम तो इसी संसारही में सुख देनेवाला है ॥१३॥ काम भी दो प्रकारका है एक पापसे वचानेवाला, दूसरा धिर्वर्ग (अर्थ, धर्म, मोक्ष) का साधन करनेवाला ॥१४॥ इन सबके परस्परका सम्बन्ध विचारे । और इनका विपरीत भी सम्बन्ध है । अब मैं सब तुमसे बताती हूँ सुनो ॥१५॥ धर्म धर्मका बढ़ानेवाला है, धर्म धर्मकी बाधा नहीं करता । एक काम धर्म बढ़ानेवाला है और एक काम अर्थ बढ़ानेवाला है ॥१६॥ ब्राह्म समय (एक पहर रात रहने पर) पर उठकर अर्थ धर्मकी चिन्ता करे । कार्योंके दुःख तथा उनकी जड़ और वेदके तत्वोंका विचार करे । विद्यौनेसे उठ कर मुंह धो डाले । फिर पवित्र हो कर सावधानीसे बैठ जाय ॥१७॥ उसी समय पवित्रताके साथ जब कि आकाशमें तारा गण देख पड़ते हों, तब पूर्व दिशाकी ओर मुंह करके प्रातःकालकी संध्या करे । फिर सांभके समय जब सूर्य आकाशमें रहें तभी पश्चिम दिशाकी ओर मुंह करके सायं कालकी संध्या करे । यह कभी न छोड़े । जब कोई बड़ी भारी विपत्ति पड़ जाय तो उसकी बातही न्यारी है ॥१८॥ झूठी बात मुंहसे न निकाले और बुरी बात न कहे, कठोर वचन न बोले, बुरी पुस्तक न पढ़े, किसीकी बुरी बातमें मदद न दे । बुरी बातके किये भगड़ा भी न करे ॥१९॥ मनुष्यको उचित है कि वह संध्या और सबेरे नित्य अवश्य होम करे, सूर्य जब उदय और अस्त होने लगे उस समय उसके गोले को न देखे ॥२०॥ दिन को दो पहरसे पड़लेही वाल भाड़े, आइनेमें मुंह देखे, मुंह धोवे । और देवताओंका तर्पण करे ॥२१॥ गांव, गौघान (गायोंके रहनेकी जगह) तीर्थ, सोत, नदी धादिके मार्गमें शौच न करे ॥२२॥ दूसरीकी

बंगी चीको न देखे, अपनी विष्ठा न देखे, ऋतुमती चीको न देखे न छूए न उससे बोले ॥२३॥ पानीमें शौच वा स्त्रीसंभोग न करे । जहां शौच किया हो, कटे हुए बाल पड़े हों, राख गिरी हो और जहां आदमियोंकी खोपड़ियां पड़ी हों वहां न बैठे ॥२४॥ जहां भूसा, आग, हड्डी, डोरी और कपड़ोंके चीबड़े फैले पड़े हों ऐसे रास्तेसे न जाय और ऐसी भूमि पर न बैठे ॥२५॥ गृहस्थ को उचित है कि वह अपनी शक्तिके अनुसार पहले पितर, देवता मनुष्य और भूतकी पूजा करले पीछे आप भोजन करे ॥२६॥ मनुष्य जलसे छुल्ला करके पवित्र हो कर चुप चाप पूर्व वा उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके बैठ कर दोनों पैरोंके बीच हाथ रख कर स्वास्थ्य चिन्त हो अन्न खाय ॥२७॥ यदि रसोई विगड़ जाय तो दूधरेको दोष न दे, ऊपरसे लोन लेकर न खाय और बहुत गर्म अन्न भी न खाय ॥२८॥ चलते समय, खड़े हो कर भ्लाड़ा पेशाव न करे, भोजन न करे और पानी भी न पीवे ॥२९॥ जूठे मुंह, किसी से बात चीत न करे, वेदका मंत्र न पढ़े, गाय, ब्राह्मण अग्नि और अपना सिर न छूए ॥३०॥ सूर्य चन्द्रमा तथा तारोंको न देखे । टूटा आसन, फटी शय्या और फूटा बर्तन छोड़ देना चाहिये ॥३१॥ यदि गुरु जी अपने घर आवें तो खड़े होजाना आमन देना, सत्कार करना, मीठी बातें कहना, प्रणाम करना और उनके जानिके समय कुछ दूर तक पीछे चलना उचित है । उनकी ओर पीठ करके बात चीत न करे ॥३२॥ एक वस्त्रमे भोजन और देवताओंकी पूजा न करे । ब्राह्मणके कंधे पर न चढ़े वा कोई वस्तु उसे ले चलनेके लिये न काड़े और आगमें पेशाव न करे ॥३३॥ नंगा हो कर स्नान न करे न सीवे । दोनों हाथोंसे एकही बार अपना सिर न खुजलावे ॥३४॥ बिना कारण बारम्बार स्नान न करे, सिरमें तेल लगा कर बिना स्नान किये कोई स्तु न छूए ॥३५॥

अनाध्यायकी तिथियोंमें वेद न पढ़े । ब्राह्मण गौ और सूर्यकी

शोर तथा जिधरसे हवा आती है उस ओर मुंह करके पेशाब न करे ॥३६॥ दिनको उत्तर और रातको दक्षिणकी ओर मुंह करके एवान्तमें खस्यचित्तसे शौच करे ॥३७॥ गुरुकी निन्दा न करे, दूसरा कोई निन्दा करता ही तो न सुने और गुरुजी अप्रसन्न हों तो उन्हें प्रसन्नकरे ॥३८॥ ब्राह्मण, राजा, दुखी, विद्यामें अधिक, गर्भिणी, बोध लिये आदमी, बूढ़ा, गूंगा, अन्धा, बहुरा, मतवाला, पागल, झुलटा शत्रु, लड़का और पापी यदि एकही रास्तासे आते हों तो उन्हें रास्ता देदेना चाहिये ॥३९॥ बुद्धिमान् पुरुष देवमन्दिर, यज्ञशाला का हृत्, तुलसी, चतुष्पथ, विद्यामें अधिक, गुरु और देवताकी प्रदक्षिणा करे ॥४०॥ बुद्धिमान् पुरुष जूता, कपड़ा, साला, जनेऊ और गहना, दूसरेका पहना हो तो, न ले ॥४१॥ चतुर्दशी, अष्टमी पूर्णिमा और असावस्याको तेल न लगावे और न स्त्रीसे सम्भोग करे ॥४२॥ बुद्धिमान् पुरुष समूचा पैर फौलाकर कभी न बैठे । पैरोंको कभी न हिलावे और पैर पर पैर न रखे ॥४३॥ चतुर सनुष्य, किसीके हृदयमें दुःख न पहुंचावे, किसीकी निन्दा न करे किसीकी चुगली न खाय, डाह तथा अभिमान न करे ॥४४॥ सूर्य पागल, दुखी, झरूप, कपटी, काने, लूले, लंगड़े, बहुरे, गूंगे घन्ठे और अधिक अंगवाले (छः अंगुलीवाले, गीलटवाले इत्यादि) की हंसी और निन्दा न करे ॥४५॥ जिससे कोई सम्बन्ध न हो उसे दण्ड न दे । पुत्र और शिष्यको सिखलानेके लिये दण्ड दे । विहीनपर एवाद्दस पैर रखकर न बैठ जाय ॥४६॥ खीर, खिचड़ी और मांस केवल अपने लिये न बनावे । सन्ध्या सवेरे बिना अतिथि को भोजन कराये कभी न खाय ॥४७॥ पूर्व तथा उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके चुपचाप दन्तधावन करे, जिन हत्तोंकी दातन मना है उनसे मुंह न धोवे ॥४८॥ उत्तर वा पश्चिमकी ओर सिर करके कभी न सोवे । पूर्व या दक्षिणकी ओर सिर करके सोना उचित है ॥४९॥ दुर्गन्धवाले जलसे कभी न नहावे, रातको स्नान न करे, सदा सूर्यकीरहतेही स्नान करे, यदि चन्द्रग्रहण लगी तो

रातको भी स्नान करे ॥५१॥ स्नान न करना ही तो, हाथमें कपड़ा लेकर देह न मले, बालोंको न फटकारे और कपड़ोंकी भी न फटकारे ॥५२॥ बिना स्नान किये चन्दन न लगावे, लाल काला वा छींटका कपड़ा न पहने ॥५३॥ कपड़े और गहने उलट पलटकर न पहने (गमछा न पहने, धोती न ओढ़े, कुण्डल पैरकी अंगुलियोंमें न लगावे, पैरकी अंगूठी कानमें न डालेइत्यादि) जो कपड़ा मना है वा बहुतही फट गया है वा बहुतही मैला है उसे न पहने ॥५४॥ जिसमें बाल लिपटा हो, कीड़े पड़े हों, जो कटा हो, कुत्तेसे चाटा गया हो, पुराना हो, जिसमें रक्त न हो, जो पीठका हो और जो शान्त्रसे मना हो, ऐसा मांस कभी न खाय और ऊपरसे लोन लगाकर कोई वस्तु न खाय ॥५६॥ वर्जित अन्न, बहुत देरका बना हुआ और वासी भात न खाय । आटा मिलाया हुआ, शाक मिलाया हुआ जखका रस मिलाया हुआ, दूध मिलाया हुआ और मांस मिलाया हुआ अन्न यदि वासी होजाय तो उसे न खाय । सूर्यके उदय और अस्त होनेके समय सोना मना है ॥५८॥ पुरुषकी उचित है कि सदा प्रातःकाल और सायंकाल स्नान करके भोजन करे । बिना स्नान किये, बिना बैठे और बिना चित्त स्थिर किये भोजन न करे । विह्वलने पर बैठकर, सोकर, पृथिवी पर बिना आसन बैठकर बोलते हुए, एक वस्त्र लेकर, चिह्लाकर और देखनेवालोंकी बिना दिधे भोजन न करे ॥६०॥ चतुर नर पराई स्त्रीसे कभी सम्भोग न करे जो पराई स्त्रीका संग करता है उसका यज्ञ, मन्दिर, तालाब और आयुर्वल नष्ट होजाता है ॥६१॥ इस संसारमें परस्त्री सम्भोगके बराबर दूसरा कोई पाप नहीं है और आयुर्वल क्षीण तथा नष्ट करनेवाली ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसा पुरुषके लिये परस्त्रीसम्भोग है ॥६२॥ मनुष्यको उचित है कि वह अच्छी तरह हाथ मुँह धोकर देवताकी पूजा, हवन, गुरुको प्रणाम और भोजन करे ॥६३॥ जिसमें फेन न हो, दुर्गन्ध न हो, बल्कि बहुतही स्वच्छ हो ऐम पवित्र जलसे पूर्व वा उत्तर मुँह करके आचमन करे ॥६४॥

जलके भीतर गौघान, बलीक (दीसकोंके रहनेकी जगह) सूसोंके जिलकी और हाथ मुंह धोनेसे बची हुई मट्टीसे हाथ वा बर्तन न मांजे ॥६५॥ हाथपर धोकरअपने ऊपर धोड़ाजल छीटकार स्वस्थचित्त हो जंघोंके बीच हाथ सिंकोड़ कर, कुत्ता करे और पानी पीवे ॥६६॥ मुंह दो बार धो कर, सिर पर जल छीट कर, आकाशकी ओर जल फेंक कर फिर धोड़ासा जल पी करके पवित्र हो सब नित्य कर्म करे ॥६७॥ देवकर्म, ऋषिकर्म और पितृकर्म सावधान होकरकरे ॥६८॥ शौच जाकर, मुंह धोकर और कपड़ा धोकर आवसन करे । देहमें यदि विषा लग जाय, कोई जंतु देह चाटदे या कय किया हुआ पदार्थ लगजाय, तो स्नान करे, खूब मुंह धोवे गायकी पीठ छूप, सूर्यका दर्शन करे और अपना दाहिना कान हाथसे पकड़े ॥७०॥ इसका क्रम यह है कि इन अशुद्ध पदार्थोंके लग जाने वा छू जानेसे स्नान करे, धोड़ा जल ही तो कुत्ता करे जल न मिलसके तो गायकी पीठ छूप गाय न मिले तो सूर्यका दर्शन करे सूर्य न हो तो दाहिना कान छूप ॥७१॥ कभी दांत न कटकावे, अपनी देह न पीटे, और संध्या सबेरे (सूर्यके अस्त और उदय होनेके समय) शयन, भोजन, वेदपाठ और स्त्री संभोग न करे ॥७३॥ प्रातःकाल देवकर्म, मध्याह्न काल मनुष्य कर्म और सायंकाल पितृकर्म करे ॥७४॥ स्नान करके देवकर्म वा पितृ कर्म करे । पूर्व वा उत्तर मुंह करके हजामत बनावे ॥७५॥ उत्तमकुलमें उत्पन्न हो, किन्तु उसकी देह टेढ़ीवांकी हो वा रोगिणी होतो उस कन्यासे व्याह न करे । जिसका रूप अच्छा न हो, देहका रंग एक दम भूरा हो, और बहुत कठोर वचन बोलती हो, सब उत्तम गुणोंसे शून्य हो उस कन्यासे व्याह न करे ॥७६॥ जिसके सब अंग सीधे हों, नाक बड़ी सुन्दर हो, सब उत्तम गुणोंसे भरी पूरी हो, उस कन्याके संग अपनी भलाई चाहनेवाला मनुष्य व्याह करे ॥७७॥ जिसका अपने मातृकुल और पितृकुलसे पांचवीं और सातवीं पीढ़ी तक कोई सम्बन्ध न हो ऐसी कन्यासे व्याह

करे । उसकी खूब रक्षाकरे, उससे डाह न करे और उसके संग दिनको शयन वा संभोग न करे ॥७८॥ जिससे दूसरेको दुःख हो या किसी जीवको पीड़ा हो ऐसा काम न करे । सब जातिके मनुष्य को उचित है कि जब स्त्रीके मासिक धर्म हो तो चार दिन तक उसका संग न करे, पांचवें दिन संग करनेसे लड़की उत्पन्न होती है इस कारण पुत्रकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं रातको स्त्रीके साथ संभोग करे ॥८०॥ युग्म रात्रिको (छठी, आठवीं इत्यादि) संग करनेसे पुत्र और अयुग्म रात्रिको (पांचवीं सातवीं इत्यादि) संग करनेसे लड़की पैदा होती है । इस कारण पुत्रकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य युग्म रात्रिमें स्त्रीका संग करे । मासिक धर्मसे पहले चार दिनमें संभोग करे तो मांसका गुथला वा नपुंसक बालकहो ॥८१॥ हजामत बनाकर उलटी करनेके बाद, स्त्री संगके बाद, मनुष्य सचैल ज्ञान करे ॥८२॥ वेद, देव, विप्र, साधु, सत्यवादी, महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञ करने वाले, और तप करनेवालेकी हंसी वा निन्दा न करनी चाहिये । यदि कोई दूसरा नीच मनुष्य इनकी निन्दा वा हंसी करता हो तो न सुनना चाहिये ॥८४॥ बहुतही ऊंचे विद्वाने वा आसन पर तथा बहुत ही नीचे विद्वाने वा आसन पर बैठना मना है । अपना येष कभी बुरा न बनावे और बुरी बात मुंहसे न निकाले ॥८५॥ मनुष्य सदा स्वच्छ कपड़े पहने और स्वच्छ घन्दन लगावे । परिण्डित नर, अभिमानी, पागल, मूर्ख, वैशङ्कर, बदचलन, चोर फजूल खर्च, लोभी, बैरी, बदचलन स्त्री, नीच जातिवाले, बदचलन स्त्रीसे प्रेम करनेवाले, बलवान, दुर्बल, जिसकी सब लोग निन्दा करते हों, सबसे डरनेवाले और देवल भाग्यहीना भरोसा करनेवाले मनुष्योंसे मित्रता न करे ॥८६॥ सज्जन, परोपकारी, सदाचारसे रहनेवाले, बुद्धिमान दानी, नमर्थ, और सब कामोंमें उद्योग करनेवाले मनुष्योंसे मित्रता करे ॥८७॥ वेद जाननेवाले, विद्या पढ़नेवाले, सदा ज्ञान

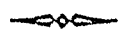
करनेवाले, सिद्ध, गुरु, राजा, ब्राह्मणचारी और ससुरके साथ सदा बैठे उठे ॥८१॥ यज्ञ करानेवाले ह्यर्थों अर्घ्यके योग्य मनुष्य अपने घर आजायं तो उनका सत्कार करे । यदि अपने घर पर, एक वर्ष परदेशमें रह कर लौटनेवाला ब्राह्मण आजाय तो उसी समय आलस्य छोड़ कर मधुपर्कसे उसकी पूजा करे, और अपनी भलाईके लिये उसकी आज्ञामें रहे । उससे लड़ाई भगड़ा न करे, यदि वह क्रोधसे कीई बात कहदे तो भी उसका उत्तर न दे ॥८३॥ ससूचा घर स्वच्छ रखे । फिर अग्नि रख कर उसमें आहुति दे ॥८४॥ पहली आहुति ब्राह्मण, दूसरी आहुति प्रजापति, तीसरी आहुति गुह्यक और चौथी काश्यपको दे । इसके बाद जिसे चाहे उसे आहुति दे । पश्चात् गृहबलि करे । नित्य कर्मकी जो जो विधि हैं तुमसे पहले कह आई हैं वह सब करे ॥८६॥ उसके बाद वैश्वदेव बलि करे । फिर तीन बलि करे । उचित स्थान पर (जैसा कि पहले कह चुकी हैं) देवताओंका नाम लेकर एक बलि करे । मेघ, जल, पृथिवी, और वायुके नामसे बलि करे । पूर्वसे लेकर दसों दिशाओंके नाम बलि करे । फिर ब्रह्मा, आकाश और सूर्यके नामसे क्रमसे बलि करे । उसके बाद विश्वेदेव और विश्वभूतके नामसे बलि करे ॥८८॥ उपस नामक भूतपतिके नाम उत्तर दिशामें बलि करे । उस समय “उपसेभूतपतये नमः” यह मंत्र पढ़े । फिर “पितृभ्यः स्वधा” यह मंत्र पढ़ कर दक्षिण दिशामें पितरोंके नामसे बलि करे ॥१००॥ इसके बाद अपसव्य ही कर वायव्यकोण (पश्चिम उत्तरके बीच)की ओर झुंझ करके “यच्छौ तत्ते” यह कह कर वचा हुआ अन्न वर्तनसे निकाल कर रखदे उसके बाद विधिसे जल गिरावे ॥१०१॥ इसके बाद अन्नाग्र निकाल कर हंतकार बना कर शास्त्रमें काही हुई विधिके अनुसार ब्राह्मणको निवेदन करे ॥१०२॥ देवता ब्राह्मण और पितरोंको जल देना ही तो भिन्न भिन्न तीर्थोंसे विधि पूर्वक दे ॥१०३॥ देवताओंको जल देना हीतो “ब्राह्मण” नामक तीर्थसे जल गिरावे । दाहिने हाथमें अंगूठेके उत्तरकी ओर

जो रेखा है (कलाईसे लेकर बिचली उंगलीको जड़के नजदीक तक एक रेखा रहती है) उसे "ब्राह्म्य" तीर्थ कहते हैं। यह देवताओं को जल देनेके लिये है ॥१०४॥ अंगूठे और तर्जनी के बीचमें जो जगह है उसे "पैत्र्य" तीर्थ कहते हैं। यह पितरोंको जल देनेके लिये है। किन्तु नांदीमुख आद्यमें "ब्राह्म्य" तीर्थ हीसे जल देना उचित है ॥१०५॥ उंगलीके अग्र भागमें देव तीर्थ है उसीसे देव सखन्धी और कार्य्य करे। कनिष्ठकाकी जड़में "तीर्थ" नामक एक स्थान है उसीसे प्रजापतिका सब कर्म करे ॥१०६॥ इस प्रकार इन कहे हुए तीर्थोंसे देव, पितर तथा प्रजापतिको जल दे। भूल कर भी उलटे पुलटे तीर्थोंसे जल न दे ॥१०७॥ "ब्राह्म्य" तीर्थसे आचमन करना सदा श्रेष्ठ है। - पितृकर्ममें पैत्र्य तीर्थसे देव कर्ममें देव तीर्थसे और प्रजापतिके कर्मसे प्राजापत्य तीर्थसे आचमन उत्तम है ॥१०८॥ नांदीमुखमें पिण्डदान आदि सब काम और प्रजापति कर्म "प्रजापत्य" तीर्थसे ही करे ॥१०९॥ एकही समय आग और पानी न ले। गुरु, देवता तथा अपनेसे बड़ोंकी और पैर न फेलावे ॥११०॥ जब गौ अपने बछड़ेको दूधपिलाने लगे तब उसे न देखे। हाथकी अंजलीमें जल लेकर न पीवे ॥१११॥ शौचक्रियामें विलम्ब न करे वा स्नानका समय ही जाय तो न टहरे। मुंहसे आग न फूँके ॥११२॥

बेटा ! उस जगह कभी न बसे जहां ये चार न हों—कर्ज देनेवाला, वैद्य, वेद पढ़नेवाला, और जलसे भरी गद्दी ॥११३॥ जहांका राजा, शत्रुओंको जीतनेवाला, बलवान् और धर्मात्मा हो वहां रहना उचित है। जहां अच्छा राजा नहीं होता वहां सुख नहीं मिलता ॥११४॥ जहांका राजा बड़ा बलवान् हो जिसमें कोई शत्रु न दवा सके, उपजाऊ जमीन हो, प्रजा अच्छी चालमें रहनेवाली हो, कर्मचारी न्याय करनेवाले हों, आदमी सबसे मिल कर प्रेमसे रहते हों, जहांके खेती करनेवाले गृहस्थ भोगी न हों, और जहां सब तरहकी

श्रीषधियां मिलती हों, वहां चतुर मनुष्य रहे । ऐसी जगह पर रहनेसे अनेक प्रकारके सुख मिलते हैं ॥११६॥ ऐ पुत्र ! उस जगह कभी न रहना चाहिये जहां ये तीनों हों—अपनेकी दवाकी दृष्ट्या रखनेवाले, पुराना बैर रखनेवाले बैरी और दिन रात नाचही तमाशा देखनेवाले मनुष्य ॥११७॥ चतुर मनुष्य सदा अच्छे स्वभाववाले मित्रोंके संगमें रहे । ऐ पुत्र ! मैंने यह सब बातें तुम्हारीही भलाईके लिये कही हैं ॥११८॥

पैंतीसवां अध्याय ।

सदालसा कहने लगी कि ऐ बेटा ! किस वस्तुका सेवन करना चाहिये और किस वस्तुका नहीं यही बात मैं इस समय तुमसे बताती हूँ सुनो । घी वा तेलमें जो वस्तु बनी हो वह वासी भी हो तो खासकते हैं । गेहूं, जो तथा गौराकी चीज यदि बिना तेल वा घीके बनी हो तो वह वासी होने पर भी खाने योग्य है । खरगोश, कक़ुए, गोह, साहिल और गैडेका मांस पवित्र है । उसे खा सकते हैं । घरेले सूअर और सुरगेका मांस खाना मना है । पितर तथा देवताको निवेदन करनेके बाद जो बच जाय, जो आह में बनाया जाय, जो ब्राह्मणके लिये बनाया जाय, उसके खानेसे बचा हो, जो यज्ञके लिये मारा गया हो और जो दवाके लिये बनाया गया हो ऐसा मांस खानेमें कुछ भी दोष नहीं है ॥३॥ शंख पत्थर, सोना, चांदी, डोर, कपड़ा, शाक, सूत, फल, बांसकी दाने बर्तन, मणि, हीरा, मूंगा और मनुष्यका शरीर, जलसे धोनेसे पवित्र हो जाते हैं ॥५॥ लोहेका बर्तन शनीस, पत्थरकी वस्तु घिसनेसे और तेल वा घीका बर्तन नमक पानीसे पवित्र होता है ॥६॥ रूप, अन्न, चमड़ा, लूसक, आहूत, कपड़ोंका गद्दर, और

किसी चौड़का गट्टर, जल छिड़कनेसे पवित्र होता है ॥७॥ सब प्रकारके बख्खव (पेड़की छान) मिट्टी लगा कर धोनेसे पवित्र होते हैं । सूखी वा हरी घास, लकड़ी और दवा पानी छिड़कनेसे पवित्र होती है ॥८॥ बकरी वा भेड़के रोएँ और सिरके बाल सरसों वा तिल जलमें पीस कर लगानेसे पवित्र होते हैं और कहीं चोट लग जाय तो उस पर भी यही लेप लगा कर पवित्र करे । कपासके बने बख्ख राख और जलसे पवित्र होते हैं ॥१०॥ लकड़ी, दांत, हड्डी और सींग, छील देनेसे पवित्र होते हैं । मिट्टीके वर्तन फिर आगमें जला देनेसे पवित्र होते हैं ॥११॥ मिट्टीकी चीज, चितरेका हाथ बाजारी चीज, खीका मुंह, दुकान की चीज, अनजानी चीज और नौकरके हाथकी लाई चीजें पवित्र हैं ॥१२॥ काहनेमें जो अच्छी जान पड़े, बहुत पुरानी, ढेरके बीच पड़ी हुई, बहुतही छोटी, बहुत बड़ी और लड़के बूढे या रोगीकी खर्गकी हुई चीज, कार्यालय, राजाका भीतरी आंगन, यज्ञका मकान जिसमें सदा आग रहती हो, दूध पीनेवाला बहुत छोटा लड़का स्त्री और दुर्गंध और फेन रहित पहाड़से गिरा हुआ जल पवित्र है ॥१४॥ पृथिवी, बहुत दिनोंके बीत जानेसे, जला देनेसे, बुहारनेसे और गौके चूनेसे पवित्र होती है । मकान खोदकर ऊपरकी कुछ मिट्टी निकाल देने, पानी छिड़कने, लीपने और रक्त लगानेसे पवित्र होता है ॥१५॥ जिनमें वात वा कीड़े लगें हों, जिसे गायने सूत्र दिया हो और जिस पर मक्खी बैठ गई हो वह मिट्टी वा राख लगाकर जलमें धो देनेपर पवित्र होता है ॥१६॥ तांत्रिका वर्तन खट्टी चीजसे जस्ती और गौशिका वर्तन राखसे, कामिका वर्तन, राख पानी से और गजनिवाली चीज गजानेकर पिबला देनेसे पवित्र होती है ॥१७॥ जिस चीजमें अगुइ गंध वा अगुइ रंगवाली चीज लग जाय उसे मिट्टी और पानीमें गुद करे । जब तक उसकी गंध वा रंग न दूर हो जाय तबतक उसे अच्छी तरह धो कर पवित्र करे ॥१८॥ जो जग गायके पानसे न घट जाय, जो क्षूण वा मोतसे अपकी निकाला हो

वां जो बड़े भारी गढ़में इकाड़ा हो गया वह जल पवित्र है । चाण्डाल वा दाघ आदि भयंकर जानवरोंसे मारा हुआ सांद्र पवित्र है ॥१८॥ गलियोंमें पड़े हुए बहुत छोटे चौघड़े वा सूत पवित्र हैं ॥२०॥ धूल, आग, घोड़ा, गाय, छाया, सूर्यकी किरण, हवा पृथिवी, धूककी बूंद और सक्की, अशुद्ध चीजोंके छूजानसे भी पवित्रही रहती हैं ॥२१॥ बकरी और घोड़ेका मुंह पवित्र है गाय और बछड़ेका मुंह अशुद्ध है । साताका स्तन पवित्र है और तोतिका जूठा फल पवित्र है ॥२२॥ आसनी, बिछीना, पालकी गाड़ी, नाव, रास्तेमें पड़ी हुई सूखी वा हरी घास, चन्द्रमाकी चांदनी, सूरजकी किरण, और हवा सदा पवित्र है ॥२३॥ गलीमें चलनेसे, स्नान, प्यास या भूखसे, यदि देह मैली हो जाय तो उसे कपड़ा बदल कर आचमन करके पवित्र करे ॥२४॥ खराब गली का कीच, ईंट और गिलावेसे बना सकान, हवा लगनेसे पवित्र हो जाता है ॥२५॥ अन्नकी ढेरीमें यदि कोई अशुद्ध चीज (कुत्ते विल्ली आदिको बिछा) पड़ जाय तो उस अशुद्ध पदार्थको निकालदे जिसमें उसका रस न भोगे और भोग जाय तो जितना भोगा हो उतनाही निकालकर फेंक दे और बची हुई ढेरीको जल छिड़के कर पवित्र करे और आप अच्छी तरह मुंह धो कर स्नान करे । यदि बिना जाने अशुद्ध पदार्थ खा जाय तो तीन रात तीन दिन उपवास करे । यदि जान कर कोई अशुद्ध पदार्थ खा जाय तो धर्मशास्त्रोंमें लिखे हुए ऋषियोंके अनुसार प्रायश्चित्त करे ॥२७॥ ऋतु-मती स्त्री, कुत्ते, गौदड़, सूतिकामें रहनेवाले मनुष्य, घन्तप्र और तुरदा ढोनेवालीको यदि कोई मनुष्य छू दे तो वह स्नान करनेसे पवित्र होता है ॥२८॥ यदि खून लगी हुई पादसीकी हड्डी छू जाय तो स्नान करनेसे पवित्र हो । यदि आदसीकी सूखी हड्डी छू जाय तो आचमन कर डाले वा गायकी पीठ छूए अथवा सूर्यका दर्शन करे ॥२९॥ खून, धूक और गधेकी लोटीहुई जमीनको न लांघे और वेसमय बागीचे वा वनमें न जाय ॥३०॥ जिसे सब लोग

खराव कहते हैं और जिस स्त्रीके लड़का वा पति न हो उससे कभी न बोले । घरके जूटे, विष्टा और मूत्र आदि अशुद्ध पदार्थ अपने घरसे निकाल दे ॥३१॥ यदि दूसरेके खुदवाये हुए तालाब वा बावलीमें स्नान करना हो तो उसकी पांच सुट्टी मिट्टी निकाल कर बाहर फेंक दे तब स्नान करे । इस कारण उचित है कि मनुष्य देवखात (कुंड आदि) भील, गंगा और यमुना आदि नदियों में बिना परिश्रमसुखसे स्नान करे ॥३२॥ देवता, पितर, उत्तम शस्त्र यज्ञ वेद मंत्र आदिकी निन्दा करनेवाली नीचसे बात चीत करनेके बाद वा उसे छू कर सूर्यका दर्शन करके पवित्र हो जाना चाहिये अथवा मेरी दी हुई अंगूठी देख कर पवित्र हो जाये ॥३३॥ ऋतुमती स्त्री, डोम, चमार आदि नीच जाति, पतित, पापी, मुरदा ढोनेवाले, विधर्मी, सूतिका गृहमें रहनेवाले, खोजे, नंगी आदमी नीच जातियोंकी पवित्र करनेवाले और दूसरी स्त्रीसे सम्भोग करने वालेसे बातचीत करनेके बाद स्नान करने वा सूर्यका दर्शन करनेसे पवित्र होता है ॥३५॥ अशुद्ध भोजनकी वस्तु, सूतिका गृहमें रहनेवाले मनुष्य, खोजे विही, चूहे, कुत्ते, मुर्गे, पापी, संस्कार हीन डोम, मुरदा ढोनेवाले, ऋतुमती स्त्री, घरसे सूअर, और सूतकवाले मनुष्यके छू जाने पर स्नान करनेसे आदमी पवित्र होता है ॥३७॥ जिसके घरमें धर्मशास्त्रके अनुसार नित्यकर्म नहीं किया जाता और जिसको ब्राह्मणोनि त्याग दिया हो वह अधम मनुष्य पापी है ॥३८॥ अपने नित्य कर्मोंको कभी न छोड़ना चाहिये । घरका कोई मर जाय वा कोई लड़का पैदा हो तो जब तक सूतक रहे तब तक नित्यकर्म करने मतना है ॥३९॥ घरमें जन्म वा नृत्यका सूतक होजाय तो दस दिन ब्राह्मण, बारह दिन क्षत्रिय, पन्द्रह दिन वैश्य और एक महीने शूद्र अपना पवित्र नित्यकर्म न करे । इसके बाद अपना नित्यकर्म करे ॥४१॥ जब कोई मरजाय तो अपने गोर्वा के संग उसे गांवके बाहर लेजाकर जलावे । पहले, चौथे, सातवें और नवें दिन प्रेतके नामसे तिल और जलकी अंजुली दे । चौथे दिन

उसी सरघटमें जाकर चिताकी राख बटोर कर इकट्ठी करे फिर उसे गंगा आदि पवित्र नदियोंमें डाल देनेके लिये भेजदे । राख इकट्ठी करनेके बाद ज्ञान और सूतकके नाम तर्पण करे । इसके बाद अपने सगोत्रको छू सकता है पर दूसरे गोत्रवालेको सूतक वीत जानेही पर छूना उचित है ॥४४॥ जो आदमी बाघ, भालू आदि जानवरोंसे हथियारसे, जलमें डूब कर, फांसीसे, आगमें जल कर जहर खा कर, पहाड़ वा कोठेसे गिर कर या उपवास करके मर जाय, जो लड़कापनमें करे वा परदेशमें मरे वा सन्यासी होकर मरे उसका सूतक तीन दिन तक रहता है । कोई आचार्य तो कहते हैं कि इनका सूतक ज्ञानही करनेसे छूट जाता है ॥४६॥ एक आदमी मर गया उसका सूतक अभी छूटा नहीं है इसी बीचमें यदि उसी गोत्रका नजदीकी कोई और आदमी मर जाय तो उसका सूतक पहले मरे हुए आदमीके सूतकके दिन तक रहेगा और पहले मरे हुए आदमीका जिस दिन सूतक छूटेगा उसी दिन बीच में मरे हुए आदमीका भी सूतक छूट जायगा । इसी तरह यदि घरमें कोई लड़का पैदा हुआ है उसी सूतकके बीचमें यदि कोई और लड़का उसी गोत्रमें पैदा हो जाय तो पहले सूतकहीके साथ उसका सूतक भी छूट जायगा । जिस दिन लड़का पैदा हो उस दिन पिता ज्ञान करे और अपने पहने हुए कपड़ोंको धो डाले ॥५०॥ ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन, वैश्य पन्द्रह दिन और शूद्र एक महीनेके बाद जन्म सूतकमें, अपना नित्य कर्म करे ॥५१॥ मरण सूतकमें सूतक छूट जानेके बाद एकोद्दिष्ट आह करे । सूतक मनुष्यकी जो जो प्यारी वस्तुएं हैं वे वेदज्ञ पवित्र तथा सवरित ब्राह्मण को भक्तिसे भोजन करावे, और उन्हें उन प्रिय वस्तुओंको उसकी अक्षय दप्तिके लिये दान करे ॥५३॥ सब क्रियाओंके वीत जानेके बाद जल, घोंडे, घायी आदि सवारो, हथियार, हड्डी आदि मंगल पदार्थोंका छूप और अपनी जातिके अनुष्ठान सब मनाया करे । इसके बाद सवता रिशतीकिक और पारलौकिक

काम करे ॥५५॥ विद्वान् पुरुष नित्य वेद पाठ करे । धर्मसे धन इकट्ठा करे, नित्य यज्ञ आदि भी किया करे ॥५६॥ जिस कामके करनेमें लज्जा वा डर न हो और जिस कामकी छिपानेकी कोई आवश्यकता न जान पड़े वह पवित्र काम है उसे मनुष्य अच्छी तरह कर सकता है ॥५७॥ वेटा ! जो मनुष्य इस तरह अपना धर्म तथा आचार रखता है वह इस लोक और परलोकमें सुखी होता है ॥५८॥

छत्तीसवां अध्याय ।

ऋतुध्वजके पुत्र अज्ञकर्त्तने मातासे इस प्रकार शिखा पाकर युवावस्थामें विधिपूर्वक अपना व्याह किया ॥१॥ धर्मसे पुत्र उत्पन्न किये, अनेक यज्ञ किये, और सदा अपने पिताकी आज्ञामें रहने लगा ॥२॥ ऋतुध्वज जब बहुत बूढ़ा हो गया तब अपनी स्त्रीके संग वनमें जाकर तप करनेकी इच्छासे अपने पुत्र अज्ञकर्त्तकी राजगद्दी पर विठला कर तिलक देदिया । राजा ऋतुध्वज प्रजाकी रक्षा भली भांति करता था, बड़ा भाग्यवान् था और इस पृथिवी पर एक विचित्रही राजा पैदा हुआ था । ४॥ मदालसा ने अपने पुत्रको शिखा देनेकी इच्छा की जिससे उसको कामकी चेष्टामें कोई हानि न पहुंचे ॥५॥ मदालसा धोली—वेटा ! अब तुम गृहस्थ होकर अपना धर्म पालन करते हुए राज्यका पालन करोगे उस समय यदि प्यारे परिवारके वियोग, शत्रुके डर वा धनके नश होजानेमें तुम्हें असह्य दुःख हो, तो तुम इस शामनपत्रके मूक्त धरतोंको पढ़ना । गृहस्थी समताका आधार है इस कारण दुःख का धर है । संभव है कि तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़ें ॥८॥ यह कह कर मदालसाने अंगूठीके माथ सुवर्णशा बना हुआ शामनपत्र

अग्ने प्रिय पुत्र अलर्कको दिया और अनेक प्रकारके उत्तम आशीर्वाद दिये ॥८॥ इसके बाद ऋतुध्वज रानी मदालसाके संग तप करनीके लिये वनमें चला गया ॥१०॥

सैंतीसवां अध्याय ।

राजा अलर्क राजगद्दी पर बैठ कर अपने धर्म पर दृढ़ रहनेवाली संपूर्ण प्रजाको प्रसन्नतापूर्वक धर्मके साथ नीतिके अनुसार पालने लगा ॥१॥ दृष्टोंको दंड देने लगा, सज्जनोंको अच्छी तरह पालने लगा और अनेक यज्ञ किये ॥२॥ राजाके बड़े बलवान पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा और अच्छे पथ पर चलनेवाले अनेक लड़के हुए ॥३॥ अलर्क धर्मसे अर्थ पैदा करता था, अर्थसे धर्म पैदा करता था और दोनोंको बचाता हुआ संसारी सुख भोगने लगा ॥४॥ धर्म, अर्थ और काममें आसक्त हो कर पृथिवीका पालन करते करते कई वर्ष एका दिनके समान बीत गये ॥५॥ संसारी सुख भोगते भोगते कई वर्ष बीतगये पर उसके चित्तमें विराग नहीं उत्पन्न हुआ और न धर्म तथा अर्थसे उसका चित्त संतुष्ट हुआ, दरन् दिन पर दिन धर्म और अर्थ इकट्ठा करनेकी चाह बढ़तीही गई ॥६॥ वह दिन पर दिन संसारमें लिपटता ही गया । संभोग सुखमें डूब गया, उसकी सब इन्द्रियां वेचश हीगईं यह सुन कर उसका भाई वनवासी सुवाहु उसे समझानेकी चिन्ता करने लगा । उसने अच्छी तरह विचार कर निश्चय किया कि बिना शत्रुसे दुखी हुए उसका चित्त संसारसे नहीं हटेगा और इसीमें उसका कल्याण है ॥७॥ इसके बाद धर्मात्मा सुवाहु सेनाकी सामग्री तथा बलसे भरे पूरे काशिराजकी शरणमें अपना राज्य पानेकी इच्छासे गया ॥८॥ काशिराजने भी सुवाहुको राजादिलानेकी

इच्छासे अपनी सेना तैयार कर ली और अलर्कके पास दूत भेज कर कहलाया—“तुम अपना राज्य सुवाहुको दे दो” ॥१०॥ राजा अलर्क क्षत्रिय धर्म जानता था इससे दूसरे राजाकी आज्ञा पाकर डरसे राज्य देना नहीं चाहता था। उसने काशिराजके दूतसे कहा ॥११॥ “मेरा बड़ा भाई सुवाहु मेरे पास आकर प्रीतिसे राज्य मांगे तो पा सकता है, मैं किसीके डरसे एक अंगुल मात्र भी पृथिवी नहीं दूंगा” ॥१२॥ महाबुद्धिमान् सुवाहुने राज्य न मांगा और किसीसे मांगना क्षत्रियोंका धर्म नहीं है, क्षत्रियोंका धन मानही है ॥१३॥ काशिराज अपनी समूची सेना लेकर राजा अलर्कका राज्य घेर लेनेकी इच्छासे आपहुंचा ॥१४॥ उसने राजा अलर्कके कितनेही बड़े बड़े कर्मचारियोंको अपनी ओर कर लिया और कई तरहके उपाय करके उसे अपने वशमें करने लगा ॥१५॥ अलर्कका राज्य घेर कर उसके अधीनस्थ छोटे छोटे राजाओंको तंग करने लगा। उसने दुर्गपालको वशमें कर लिया। किसीकी प्रेमकी बातें कहकर, किसीको धन दे कर, किसीको भेदसे, किसीको सामसे और किसीको विग्नास देकर अपने वशमें कर लिया। १७। तब राजा अलर्क निर्बल हो गया दूसरे राजासे दुखी हुआ, उसका खजाना नष्ट हो गया और उसका नगर शत्रुने घेर लिया ॥१८॥ वह इस प्रकार दिन दिन खजाना खाली होते देख कर दुखी होने लगा। उसका चित्त एक दम घबरा गया ॥१९॥ उसने बहुत दुखी होकर उस अंगूठीको स्मरण किया जिसे याद करनेके लिये माता मदानस्य कह गई थी ॥२०॥ उसने स्नान करके पवित्र ही ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उक्त “शासनपत्र”के सूत्र अक्षरोंका पाठ किया ॥२१॥ माताके लिखे हुए उन अक्षरोंको पढ़कर राजा अलर्क बहुत प्रसन्न हुआ, उसके भव अंग प्रकाशित होगये, प्रसन्नतासे नेत्र प्रफुल्लित होगये ॥२२॥ उसमें लिखा था “शंगः सर्वात्मनात्वाज्यः सचेत् त्यक्तुं न गक्यते । समद्भिः सह-कर्तव्यः सतां शंगोहि श्रेयजम् । कामः सर्वात्मनाद्देयः प्रातुं चैव क्यते—

न सः । मुमुक्षांप्रति तत् कार्यं सैव तस्यापि भेषजम्” अर्थात् सब तरह संग छोड़ी यदि तुम संग न छोड़ सको तो सत्पुरुषोंका संग करो । सत्पुरुषोंका संग दवाके समान फल देनेवाला है । सब तरह कामको छोड़ दो यदि काम न छोड़ सको तो मोक्षके लिये काम करो वह भी दवाके समान है ॥२४॥ राजा अलर्क बारम्बार उसका पाठ करने लगा और सोचने लगा कि मनुष्यको किस तरह कल्याण होता है । अन्तमें उसने निश्चय कर लिया कि सत्पुरुषोंके संग और मोक्षसे मनुष्योंका सब तरह कल्याण हो सकता है ॥२५॥ वह फिर सोचने लगा कि मैं किस सज्जनका संग करूं । थोड़ी देर बाद राजा अलर्क बहुत दुखी हो कर महात्मा दत्तात्रेयकी शरणमें गया ॥२६॥ उस पाप रहित, संग रहित, महात्मा दत्तात्रेयके समीप जा कर हाथ जोड़ पैरों पर पड़ कर बड़ी बिनतीसे बोला ॥२७॥ हे ब्रह्मन् ! आप सुभ्र पर प्रसन्न हों मैं श्रीमान्को शरणमें आया हूँ मैं बड़ाही दुखी और कामी हूँ, आप दया करके मेरा दुःख दूर कीजिये ॥२८॥ दत्तात्रेयने कहा—राजा ! मैं इसी समय तुम्हारा दुःख दूर करदेताहूँ तुम सच बतादो कि तुम्हें किसबातका दुःख है । तुम यह तो सोचो कि तुम कौनहो ? तुम्हें किस बातका दुःख है ? तुम अंग हो और सभी तुम्हारे अंग हैं ॥२९॥ दत्तात्रेयकी बात सुनकर राजा अपने मनमें सोचने लगा कि सब प्रकारके दुःखोंकी मैंही जड़हूँ । ३०॥ राजा फिर भी बहुत देरतक अपनी आत्माको सोचकर हंसता हुआ धीरताके साथ बोला ॥३१॥ मैं पृथिवी नहीं हूँ, जल नहीं हूँ, अग्नि नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ, किन्तु सबके मेल से बना शरीर पाकर सुखी हूँ ॥३२॥ यही पांचों घट बढ़ कर कुछ वा दुःख पैदा करते हैं । यदि मैं कोई विचित्त पदार्थ वा प्रधान पदार्थ होता तो इस शरीर और पर शरीर दोनों पर मेरा पूरा अधिकार होता ॥३३॥ जो पदार्थ नित्य है और प्रभूत सत्ता भावोंसे पूर्ण है, उसमें कमी, बेगी, लड़ाई, कुटाई और समताका प्रभाव कैसे हो सकता है ॥३४॥ जब कि उनकी मात्राएं घटते

घटते तिहाई बच जाती हैं तब वे बहुत ही छोटी जान पड़ती हैं उस समय जीव भी निर्वृज हो जाता है। क्या सुख दुःख शरीर का धर्म है ? ॥१५॥ दुःख और सुख मनमें होता है। यदि मन में सुख दुःख होता है तो मैं मन नहीं हूँ इस कारण मैं दुःखी वा सुखी नहीं हूँ ॥३६॥ मैं अहङ्कार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, दुःख तो मनमें होता है तो मैं पराये दुःखसे दुःखी कैसे हो सकता हूँ ? ॥३७॥ मैं शरीर नहीं हूँ मन नहीं हूँ मैं मन और शरीरसे अलग हूँ इससे मेरे मनमें वा शरीरमें दुःख वा सुख हो तो उससे मेरी हानि क्या है ? ॥३८॥ इस देहका बड़ा भाई राज्य लेना चाहता है और यह देह पंचभूतसे बनी है इसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण भरा है। मैं इस देहमें जाकर रहता हूँ इस कारण मैं शरीर नहीं हूँ मैं कोई दूसराही पदार्थ हूँ ॥३९॥ हाथ पांव आदि अंग मेरे नहीं हैं, मांस और हड्डियां भी मेरी नहीं हैं, ये रग और नाड़ी भी मेरी नहीं हैं। जिस तरह हाथी, घोड़े वा रथ पर चढ़नेवाला हाथी, घोड़े और रथसे अलग है उसी तरह इस शरीरमें रहनेवाली आत्मा भी शरीरसे अलग है ॥४०॥ इस कारण कोई मेरा शत्रु नहीं है, मुझे कुछ दुःख नहीं है वा कुछ सुख नहीं है, यह नगर मेरा नहीं है, यह खजाना मेरा नहीं है, यह हाथी, घोड़ा वा सेना मेरी नहीं है, यह सब न मेरा है न दूसरे किसीका है ॥४१॥ जैसे एकही आकाश घड़े, कर्मंडलु वा दूसरे वर्तनोंमें पड़ कर कई तरहका देग्न पड़ता है उसी प्रकार आत्मा सुबाहु, मैं और मेरे भाई तथा सब गनुषीनी देहमें रह कर कई तरहकी बन जाती है ॥४२॥ :

अड़तीसवां अध्याय ।

इसके बाद उस राजाने प्रोमसे नन्न ही महात्मा दत्तात्रेयकी प्रणाम करके कहा ॥१॥ हे ब्रह्मन् ! जब मैं अच्छी तरह विचार कर देखता हूँ तो मुझे किसी तरहका दुःख नहीं जान पड़ता पर जब विचार नष्ट होजाता है तब मैं अपनेको दुःखमें डूबा हुआ समझता हूँ ॥२॥ मनुष्यका चित्त जिन वस्तुओंमें फंस जाता है फिर उन्हीं वस्तुओंके लिये चित्त दुःखी होता जाता है ॥३॥ अपने घरकी सुगीको यदि किसी खा जाय तो कितना दुःख होता है पर दूसरेके पपीड़ा, कोयल वा किसी उत्तम पक्षीको किसी वा चूहा खा जाय तो उतना कष्ट नहीं होता ॥४॥ मैं मायासे अलग हूँ इस कारण मैं सुखी नहीं हूँ और दुःखी भी नहीं हूँ । जो पांचों भूतोंमें लिपटा रहता है वही सुखी वा दुःखी होता है ॥५॥ दत्तात्रेयने कहा—ऐ पुरुषसिंह ! तुमने जो कहा है वह बहुत ठीक है । “यह मेरा है” यह ममत्वही दुःखका कारण है । “मेरा कुछ नहीं है” ऐसा विचारही सुखका कारण है ॥६॥ यह बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरे पूर्वजोंकी तुम्हें ज्ञान होगया और तुम्हारा ममत्व सेसरकी छईकी तरह उड़ गया ॥ ॥

ममत्व एक वृक्ष है । “मैं” यह अभिमानही उसका मूल है “यह मेरा है” यह वमण्डही उसका स्तम्भ है । घर और खेत उसकी शाखा है । पुत्र, स्त्री आदि परिवार उसके छोटे पत्ते हैं । अन्न और धन बड़े बड़े पत्ते हैं, पाप पुण्य उसके फूल हैं, सुख दुःख उसके बड़े बड़े फल हैं, अनेक प्रकारके काम करनेकी इच्छा उसमें भौरीकी भुण्ड हैं, अज्ञान उसको सींचनेके लिये जल है, वह दृष्ट बहुत दिनोंमें तय्यार हुआ है और सोचके बीच रास्तीमें लगा है । जो मनुष्य संसार रुपी रास्तेमें चलनेसे धक गये हैं वे उसके नीचे

क्रोध आदि दोषोंको भस्म कर दे । अपनी आत्मा अपने वशमें करके पापोंको भस्म कर दे । चित्तको खींचकर संसारी सुख छोड़ दे और ध्यान करके रजोगुण और तमोगुणका नाश कर दे ॥१०॥ जिस तरह पर्वतमें उत्पन्न होनेवाली धातुओंके सब दोष आगमें तपा देनेसे नष्ट होजाते हैं उसी तरह प्राणायाम करनेसे इन्द्रियोंके सब दोष नष्ट होजाते हैं ॥११॥ योगीको उचित है कि वह पहले प्राणायामका साधन करे । प्राण और अपान वायुको रोकना प्राणायाम कहलाता है ॥१२॥ प्राणायाम तीन प्रकारका है लघु, मध्यम और उत्तरीय । हे अलर्क ! अब मैं उसका प्रमाण कहना हूँ, सुनो ॥१३॥ बारह मात्राकी लघु प्राणायाम कहते हैं उसकी दूनी (२४ मात्रा) को मध्यम प्राणायाम कहते हैं और उससे तिगुनी मात्रा (३६) को उत्तम वा उत्तर प्राणायाम कहते हैं ॥१४॥ आंखकी दोनों पलकें आपसमें सटकर जितने समयमें अलग हो जाती हैं उस समयको एकमात्रा वा लघुवर कहते हैं । प्राणायामकी गिनतीमें इसीसे बारह मात्राकी गिनती है ॥१५॥ प्रथम प्राणायामसे स्नेह (पसीने) को जीते । मध्यम प्राणायामसे वेपथु (कम्प) को जीते । उत्तम प्राणायामसे विषाद (दुःख) को जीते ॥१६॥ जिस तरह सिंह, बाघ, हाथी, सेवा करनेसे कोमल होकर वशमें होजाते हैं उसी तरह प्राण प्राणायामसे योगीके वशमें आजाते हैं ॥१७॥ जिस तरह महाव्रत मतवाले छाथीको अपने वशमें रखकर जिधर चाहता है उधर घुमाता फिरता है उसी तरह योगी भी अपने प्राणको वशमें करके जहां चाहता है वहां निश्चिन्त होकर विचरण करता है ॥१८॥ जिस तरह वशमें किया हुआ सिंह नृगोंको मारता है सनुर्योंकी नहीं, उसी तरह वशमें किया हुआ प्राणायाम पापोंको नष्ट करता है शरीरको नहीं ॥१९॥ इस कारण योगीको उचित है कि वह मटा प्राणायाम करे । अब मैं उसकी चार अवस्थाओंका वर्णन करता हूँ सुनो—जिसमें मोक्ष होता है ॥२०॥ उन चारों अवस्थाओंके नाम वे हैं—ध्मि, प्राप्ति, संवित् और

प्रसाद । अब मैं क्रमसे इनका रूप बतलाता हूँ सुनो ॥२१॥ जिस अवस्थामें पाप तथा पुण्य कर्मोंके फलोंका नाश होता है और चित्त स्वच्छ हीजाता है उसे ध्वस्ति कहते हैं ॥२२॥ जिस अवस्थामें लोभ, मोहसे भरेपूर, इस लोक तथा परलोकके कामोंको रोककर योगी स्थिर हो जाता है उसे प्राप्ति कहते हैं यह सदा रहनेवाली है ॥२३॥ जिस प्राणायामकी अवस्थामें भूत और भविष्य अर्थोंको, प्रगट तथा गुप्त वस्तुओंको, सूर्य, चन्द्र तथा अन्य नक्षत्रोंकी गतिको एक भावसे योगी अपने ज्ञानके बलसे देखने लगता है उस प्राणायामकी अवस्थाको संवित् कहते हैं ॥२४॥ जिस अवस्थामें योगीका मन पाँचों वायु (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) दसों इन्द्रिय और सब अङ्ग प्रसन्न रहते हैं उसे प्रसाद कहते हैं ॥२५॥

हे राजा ! अब मैं तुमकी प्राणायामका लक्षण बतलाता हूँ सुनो । योगीको किस तरह आसन करके योग करना चाहिये इसका वर्णन करता हूँ ॥२७॥ पद्मासन, अर्धासन वा स्वस्तिकासन लगा कर योगी हृदयमें प्रणव (ओंकार) को धारणा करे ॥२८॥ चौरस भूमि पर आसन बिछाकर दोनों पैरोंको समेटकर मुँह बन्द करके वायु रोककर, चुप हो दोनों पैरोंकी एड़ियोंको लिंग और कोषसे कुछ अलग रखकर, सिरको कुछ ऊँचा कर, ऊपर और नीचेके दांतोंको कुछ कुछ अलग कर, नाकके ऊपरी अग्रभागको देखता हुआ और दूसरी दिशाओंको न देखता हुआ, तमोगुणको रजोगुणसे छिपा कर, रजोगुणको सत्वगुणसे छिपाकर, निर्मल तत्व (ब्रह्ममें) चित्त स्थिर कर, इन्द्रियके सुखोंसे इन्द्रियोंको हटा कर और प्राण तथा मनको वशमें करके धीरे धीरे प्राणायाम करे ॥३२॥ जिस तरह ककुआ अपना सब अंग समेट करके छिपा लेता है उसी तरह अपने सब कामोंको इकट्ठा करके दबा दे ॥३३॥ सदा आत्मा में प्रेम रखे, एक भावसे रहे, आत्माको अपनेमें देखे, काँठसे ली कर नामौ तक भीतर और बाहर साफ करे । फिर वायुसे भर कर प्रत्याहार (प्राणोंको इकट्ठा) करे । बारह प्राणायामको धारणा

कहते हैं । ३५॥ अपना चित्त वगमें रखनेवाले योगियोंके लिये तब देखनेवाले योगियोंने दो धारणाएं अवश्य करना लिखा है । (इससे अधिक करनेसे अधिक फल मिलेगा) ॥३६॥ प्राणायाम करने से सब दोष दूर हो जाते हैं चित्त स्थिर हो जाता है, योगी परब्रह्मको देखने लगता है और संसारी वस्तुओंको उससे अलग देखने लगता है, आकाश आदि वस्तुओंको समझने परमाणु (१) को पहचानने और आत्माको पाप रहित स्वच्छ देखने लगता है । इस प्रकार योगी नियमसे भोजन तथा अन्य शरीर सम्बन्धी कार्य करता हुआ प्राणायाम साधन करता है ॥३८॥ जिस तरह वीर अपने शत्रुके राज्यमें घुस कर जीतता जीतता आगे बढ़ता हुआ शत्रुके घर तक पहुंच जाता है और सबको अपने वगमें कर लेता है उसी तरह योगी सब दोषोंको, सब रोगोंको और मोह क्रोधादि सब विकारोंको जीतता हुआ सर्वत्र अपना प्रताप फैलादेता है । ३९॥ योगीको उचित है कि बिना जीती हुई भूमि पर पैर न रखे पहले वह भूमि जीत ले तब उस पर पैर रखे (अर्थात् जब तक योगी कामादिको न जीत ले तब तक कामादिसे बहुतही अलग रहे भूल कर भी उसका सेवन न करे) । इसमें प्राण रोकता जाता है इस लिये इसे प्राणायाम कहते हैं । जिसमें मनको जीत कर धारण करते हैं (अपने वगमें रखते हैं) उसे “धारणा” कहते हैं । जिसमें शब्द, रूप, रस तथा गंध आदिमें लगी हुई इन्द्रियोंको चित्त स्थिर करके समेट लेते हैं उसे “प्रत्याहार” (बटोरना) कहते हैं ॥४१॥ बड़े बड़े ऋषि, और योगियोंने इसके उपाय बताये हैं जिनमें योगियोंको रोग आदि कोई दोष उत्पन्न न हो । ४२। जिस तरह

(१) दिनको दोपहरके समय किवाड़ बन्द कर देनेके बाद किसी छेदमें घरके भीतर सूर्यकी किरणें घुसती हैं । उनमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े देख पड़ते हैं । उनमेंसे एक टुकड़ेके साथमें भागोंको “परमाणु” कहते हैं ।

प्यासा आदमी नल आदि कलौकी द्वारा धीरे धीरे जल पी लेता है उसी तरह योगी धीरे धीरे हवा पीवे ॥४३॥ योगी वायुको पहले नाभीमें, फिर हृदयमें, फिर छातीमें, फिर कंठमें, फिर मुँहमें फिर नाकके अग्रभागमें, फिर आंखोंमें, फिर दोनों भौंहोंके बीचमें फिर सिरमें चढ़ावे । उससे भी कुछ ऊंचा चढ़ा देनेसे "धारणा" होती है । दस धारणा करनेसे योगी ब्रह्मके ससीप पहुंच जाता है ॥४५॥ भूखा, प्यासा, थका और घबराया हुआ योगी योग न करे । जो योगी अपनी सिद्धि चाहे वह स्थिर हो कर योग करे ॥४६॥ जहां बहुत जाड़ा लगता हो, जहां बहुत गरमी पड़ती ही, जहां खूब जोरसे हवा चलती हो, वहां योग न करे । योगीको उचित है कि ठीक समय और ठीक स्थानमें बैठ कर योगका साधन करे जिससे सिद्धि मिले ॥४७॥ जहां बहुत हल्ला हो, जहां आग लगी हो जहां पानी पड़ता हो और जहां मकान पुराना हो, वहां योग न करे । चौराहे पर, सूखे पत्तोंकी ढेरीके पास, नदीके तीर, मरघट सांपके बिलके पास, डरावनी जगहमें, कूप पर, यज्ञशालामें और बस्तीक पर विचारवान् पुरुष योग न करे ॥४८॥ जहां सत्वगुणकी उत्पत्ति न हो और जहां नीच मनुष्योंका संग हो वहां योग न करे ॥५०॥ जो मनुष्य अपनी मूर्खतासे इन कहे हुए स्थानोंका विचार न कर जहां जीमें आता है वहांही बैठ कर योग करने लगता है उसके योगमें विघ्न करनेवाले अनेक दोष होते हैं; मैं उन्हें बताता हूँ सुनो ॥५१॥ वह बहरा होजाता है, मूर्ख होजाता है, उसे सबवार्ते भूल जाती हैं, वह गूंगा होजाता है, अंधा होजाता है और उसे ज्वर भी आजाता है इससे उचित है कि उचित स्थानमें बैठकर योगकरे ॥५२॥ यदि अज्ञान वश यह दोष किसी योगीसे हो जाय तो उसके छूटनेका उपाय बताता हूँ सुनो ॥५३॥ खूब घी देकर उत्तम "हलवा" बना कर गरम गरम खा जाय, इससे वात रोग गुल्म रोग, उदावर्त तथा अन्य उदर रोग नष्ट होते हैं ॥५४॥ गांठीमें दर्द हो जाय तो उस जगह खूब गरम हलवा बांध दे जिससे वहां

हवा न लगे । यदि चित्तमें किसी तरहका विकार हो जाय तो चित्तको महा पर्वतके समान स्थिर रखे किसी तरहका परिश्रम उसे न होने दे ॥५५॥ गूंगा हो जाय तो उसे कुछ भी हं हां न करने दे, बहरा हो जाय तो कोई कठोर शब्द न सुनने दे । यदि जीभ सूखने लगे तो उस पर आमका फल वा रस लगावे वा आम का ध्यान करे ॥५६॥ जिस अङ्गमें रोग हो उसमें उपकार करने वाली देवाओंका सेवन करे । यदि गरमी मालूम पड़े तो ठंडी दवा खावे वा लगावे और सर्दी जान पड़े तो गरम दवा लगावे वा खावे ॥५७॥ यदि ऐसा रोग हो कि याद की हुई बातें भूल जाय तो स्थिर पर कौल रख कर उसपर लकड़ी रख कर लकड़ीमें पीटे । ऐसा करनेसे उसको लाभ पहुंचता है ॥५८॥ यदि किसी तरहका प्रेत विकार वा प्रमाद हो जाय तो संपूर्ण जगतमें फैलनेवाली हवा को प्राणायामसे रोके । इस रोगकी यही दवा है ॥५९॥ यदि हृदयके भीतर कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाय वा अत्यंत नीच काम करनेकी इच्छा पैदा हो तो हृदयके भीतर रहनेवाली हवा और आगको अपने वशमें दृढ़तासे करे । ऐसा करनेसे हृदयके सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥६०॥ हे राजा ! इस तरह अनेक उपायोंमें अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये । कारण यह कि शरीरही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधन करनेवाला है ॥६१॥ मोह होनेसे और अच्छी तरह चित्तको बशमें न करनेसे योगीका ज्ञान नष्ट हो जाता है इस कारण संसारी वस्तुओंसे चित्तको अच्छी तरह हटाले ॥६२॥ योगीका पहला लक्षण यही है कि चित्त स्थिर हो जाय, शरीर नीरोग रहे, मनमें कठोरता न रहे, शरीरमें सुगन्ध उड़े झांडा पैगांव काम हो, देहमें चमकहो, मंह प्रसन्न हो और बौली सीठी हो जाय ॥६३॥ जो योगी मित्र हो जाते हैं उनमें सब लोग प्रेम करने लगते हैं, मंह पाँछे उनकी प्रशंसा करते हैं और कोई जीव उनमें नहीं डरता ॥६४॥ जिन्हें मित्र मिल जाते हैं उन्हें झाड़ा वा गरमी नहीं जान पड़ती । कोई उन्हें दुःख नहीं दे सकता और किसी भयानक जीवमें उन्हें डर नहीं लगता ॥६५॥

चालीसवां अध्याय ।

दत्तात्रेयने कहा—आत्माको देखलेने पर भी योगियोंको अनेक प्रकारकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनका वर्णन करता हूं सुनो॥१॥ पुत्र, धन आदि देनेवाली क्रियाएं करनेकी इच्छा होती है, जो सुख मनुष्योंके प्यारे हैं उन्हें पानेकी इच्छा होती है। स्त्री, दानका फल, विद्या, प्रेम, अथाह सम्पत्ति और स्वर्ग पानेकी चाह होती है। देवता या इन्द्र होने, अनेक प्रकारके रस पैदा करने, आकाशमें उड़ने, यज्ञ करने, जलमें चलने, आगमें बैठने, आद्य, अनेक प्रकारके दान, नियम, व्रत, तालाब तथा कूआ बनाने और देवताओंकी पूजा करनेके फलोंकी चाह पैदा होती है। सब कर्मोंको योगी छोड़ देता है तो भी उन्हें करनेकी इच्छा बनीही रहती है ॥४॥ योगी इस प्रकार संसारी वस्तुओंमें लिपटे हुए चित्तको अनेक उपायोंसे हटावे। अपना मन सदा ब्रह्ममें लगाये रहें तब संसारकी वासना छूट सकती है ॥५॥ योगी संसारी इच्छाओंको छोड़ देता है तो उसके वाद संत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाले पांच प्रकारके विघ्न उत्पन्न होते हैं जिनका होना बहुतही बुरा है और उनके होनेसे योगमें कई प्रकारके विघ्न होते हैं। उनके नाम ये हैं— १ प्रातिभ, २ आवण, ३ दैव, ४ भ्रम और ५ आवर्त्त ॥७॥ जब वेदोंके अर्थ, काव्य शास्त्रोंके अर्थ और संपूर्ण शिल्पशास्त्र योगियोंके चित्तमें प्रगट होते हैं तब उसे 'प्रातिभ' कहते हैं ॥८॥ जब सम्पूर्ण शास्त्रोंके शब्दोंका अर्थ योगी जानता है और चार हजार कोस पर होनेवाले शब्दको सुनलेता है तब उसे 'आवण' कहते हैं ॥९॥ जब योगी देवता के समान होकर मतवालीकी भांति चारों ओर आठों पहरे देखने लगता है तब उसे 'दैव' कहते हैं ॥१०॥ जब योगीका चित्त किसी

दोषसे निरवलम्ब घूमने लगता है और उसके सब आचार छूट जाते हैं तब उसे 'भ्रम' कहते हैं ॥११॥ जिस तरह जलमें भंवर होता है उसी तरह जब योगीका चित्त ज्ञानके भंवरमें पड़कर नष्ट हो जाता है तब उसे 'आवर्त्त' कहते हैं । ये पांचों उपसर्ग अर्थात् विघ्न हैं ॥१२॥ इन विघ्नोंसे जब योग नष्ट होजाता है तब देवताकी वरावरी करनेवाले योगी भी इन विघ्नोंमें पड़कर वारम्बार घूमा करते हैं उनका चित्त स्थिर नहीं होता ॥१३॥ इस कारण स्वच्छ चित्त रूपी कम्बल ओढ़कर योगी ब्रह्मकी ओर मन भुकाकर सदा ब्रह्मकी चिन्ता करे ॥१४॥ योगी सदा योग करता रहे, थोड़ा भोजन करे, इन्द्रियोंको अपने वशमें रखे और भू आदि साती धारणाओंको सिर पर धारण करे ॥१५॥ योगी धरित्री धारणाको धारण करे तो सुखी होता है । अपनेको पृथिवी में गन्ध समझे तब पृथिवीके बन्धनसे छूट जाता है ॥१६॥ जलमें अपनेको रसरूप समझे, तेजमें अपनेको रूप तुल्य समझे और वायुमें स्पर्श समझे ॥१७॥ आकाशमें अपनेको शब्द समझे तब इन सबसे छुटकारा पावे ॥१८॥ सब प्राणियोंके मनमें मनसे घुसकर बहुत छोटा रूप बन जाय तब मन अत्यन्त सूक्ष्म होजाता है तभी मनके बन्धनोंसे योगी छुटकारा पाता है ॥१९॥ योगी सब प्राणियों की बुद्धिमें अपनी बुद्धिसे घुस जाय तब बुद्धिके बहुत लघु होजानेसे उसके बन्धनोंसे छूट जाता है ॥२०॥ जो पूर्ण योगी बनकर इन सबको अत्यन्त लघु बनाकर अपने वशमें कर लेता है वह अच्छी तरह ज्ञानी होजाता है फिर उसका जन्म इस संसारमें नहीं होता ॥२१॥ इन माती धारणाओंको अपनी आत्मामें धारण करे तब मित्रि पाकर संसार छोड़कर मोक्ष पावे ॥२२॥ जिन जीवोंमें योगी प्रेम करता है फिर उन्हीं योनियोंमें रहकर नष्ट होजाता है ॥२३॥ इस कारण जो मनुष्य इनकी अच्छी तरह पहचानकर और इन्हें बन्धन समझकर छोड़ देता है वह परम पट (मोक्ष) पाता है ॥२४॥ इन्हीं साती धारणाओंको धारणकर सबसे उदारमान

होकर अच्छे भाव जाननेवाला मनुष्य मुक्ति पाता है ॥२५॥ जो मनुष्य गन्ध, रूप, स्पर्श और रस आदि विषयोंमें प्रेम करता है वह बारम्बार जन्म पाता है और ब्रह्मसे अलग होजाता है ॥२६॥ जो मनुष्य योगसे इन सातों धारणाओंको धारणकर सूक्ष्म बनकर (इच्छा रूप होकर) जिन जीवोंकी इच्छा करता है उन जीवोंमें जाकर रहने लगता है ॥२७॥ देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग और राक्षसकी देहोंमें जाकर मिल जाता है पर उसमें सटता नहीं, वह जब चाहे अलग होसकता है ॥२८॥ अग्निमा, लघिमा, महिमा, गरिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व— ये आठ ऐश्वर्य्य सब काम पूर्ण करनेवाले हैं । इनके पानेसे मनुष्य निर्वाण (मोक्ष) पाता है ॥३०॥ छोटीसे भी छोटी अग्निमा है, जल्दीसे भी जल्दी लघिमा है, गुरुता से गरिमा है, सबसे पूजित होनेके कारण महिमा है, सब वस्तु इसे मिल जाती है इससे प्राप्ति है, सबमें व्याप्त रहता है इससे प्राकाम्य है, यह ईश्वर होजाता है इससे ईशित्व है, सबकी वशमें रखता है इससे वशित्व है । ये सब योगियोंके गुण हैं ॥३२॥ इनमें अनेक प्रकारकी इच्छाएं और अनेक प्रकारके काम होते हैं । ये सब आठों ऐश्वर्योंके कारण हैं ॥३३॥ मुक्तिका बतानेवाला निर्वाण है, निर्वाण होनेसे फिर उत्पन्न नहीं होता, न बढ़ता और न विनाश होता है ॥३४॥ इसका चय नहीं होता, रंग नहीं बदलता, यह काटा नहीं जाता, भिगोया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, सुखाया नहीं जाता ॥३५॥ भूतादि वर्गोंसे संग नहीं करता शब्द आदिसे हरण नहीं किया जाता, इस सिद्धको शब्द आदि गुण उत्पन्न नहीं होते, शब्द आदिके भोग करनेवालेसे इसका संग नहीं होता ॥३६॥ जैसे सोनेका टुकाड़ा भागमें तपानेसे साफ हो जाता है वैसेही योग भी दाह पानेसे साफ होकर ब्रह्ममें मिल जाता है ॥३७॥ यति (विरागी) योग रूपी अग्निमें तपानेसे कुछ अधिकता नहीं पाता किन्तु उसके सब दोष नष्ट होजाते हैं इससे वह ब्रह्ममें मिलकर एक होजाता है ॥३८॥ जिस तरह आगमें आग डाल

देनेसे कुछ विचित्रता नहीं होती वह दोनों एक होजाती हैं और वह दोनों आगही कही जाती हैं ।३८॥ उसी तरह योगी सब दोषोंसे कूटकर ब्रह्ममें एक रूप होजाता है । वह कभी अलग नहीं होता ॥४०॥ जिस तरह जलमें जल डाल देनेसे वह दोनों जलही जान पड़ता है, वह डाला हुआ जल अलग नहीं होसकता उसी तरह योगीकी आत्मा परमात्मामें मिलकर परमात्मा बन जाती है ॥४१॥

इकतालीसवां अध्याय ।

अलर्कने कहा कि हे भगवन् ! मैं आपसे योगियोंकी ख्याति सुनना चाहता हूँ जिससे ब्रह्मकी ओर चलता हुआ योगी नहीं थकता ॥१॥ दत्तात्रेयने कहा—मानसे मनुष्योंकी प्रसन्नता होती है, अपमानसे दुःख होता है । परन्तु योगियोंको मान-अपमानसे सुख दुःख नहीं होते तब सिद्धि मिलती है ॥२॥ बुद्धिमान पुरुष मान और अपमानको विष और अमृत कहते हैं । अपमानको अमृत और मानको विष समझो ॥३॥ आंखसे अच्छी तरह देख कर जमीन पर पैर रखे । कपड़ेसे छानकर पानी पीये सत्यसे पवित्र करके वचन बोले और बुद्धिसे पवित्र करके चिन्ता करे ॥४॥ योगी अतिथि होकर आह, यज्ञ, देवयात्राके उत्सवोंमें और महा-जनोंके पास कभी सिद्धिकी इच्छासे न जाय । जानेसे योग सिद्ध नहीं होता ॥५॥ जब गृहस्थ रसोई कर चुके, आगका धुआं बुझ जाय, आगका अङ्गारा भी बुझ जाय और सब लोग खा पीकर सुचित्त होकर बैठ जायं तब योगी भिक्षा मांगने के लिये तीन घरोंमें जाय ॥६॥ जिससे कोई निरादर न करे वा उदास न हो इस प्रकार योगी आचरण करे । अपना अच्छा

रास्ता न त्रिगाड़े ॥७॥ योगी गृहस्थके घर वा किसी त्यागीके घर पर जाकर भिक्षा मांगे । पर गृहस्थके घरकी भिक्षा उत्तम है । योगीको गृहस्थहीके घरकी भीखसे जीवनका निर्वाह करना उचित है ॥८॥ सुशील, अज्ञा करनेवाले, अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखने वाले, वेद पाठ करनेवाले और उत्तम चरित्रवाले गृहस्थसे भीख लेना योगीके लिये उत्तम है ॥९॥

इन गुणोंसे रहित ब्राह्मण तथा नीच पतित वा नीच जातिके घरसे भीख लेना योगियोंके लिये बड़ी निन्दाकी बात है ॥१०॥ लपसी, (एक प्रकारका हलवा) मही (बिना घीका दही) दूध जौकी रोटी वा चून, फल, मूल (सुधनी आलू आदि) मालकांगुनी खुद्दी (चावलका बहुत छोटा छोटा टुकड़ा) पीना (तिलकी खली) और सन्नू भीख मांग कर योगीको खाना उचित है । इन वस्तुओं को खानेसे योगी सिद्धि पाता है । ये आहार बहुतही अच्छे हैं । फिर उस भोजनकी विधिसे खावे ॥१२॥ भोजनके पहले थोड़ासा जल पीकर सावधानीसे चुपचाप बैठ कर “प्राणायस्वाहा” ऐसा कह कर पहला आस मुंहमें डाले । “अपानायस्वाहा” ऐसा कह कर दूसरा आस खाय । “समानाय स्वाहा” ऐसा कह कर तीसरा आस खाय । “उदानाय स्वाहा” ऐसा कह कर चौथा आस खाय और “व्यानाय स्वाहा” ऐसा कह कर पांचवां आस खाय ॥१४॥ इसके बाद वचा हुआ पदार्थ भोजन करे । फिर एक बार जल पी कर अच्छी तरह मुंह हाथ धो कर हृदय कूप ॥१५॥ योगी ब्रह्मचारी, और संन्यासीको उचित है कि वह चोरी न करे, ब्रह्मचर्यसे रहे (स्त्रीज्ञा संग न करे) और सांसारिक सुख छोड़ दे, लोभ न करे और जीव हिंसा न करे । ये पांचों उत्तम व्रत हैं ॥१६॥ क्रोध न करना, गुरुकी सेवा करना, पवित्र रहना, थोड़ा भोजन करना, और नित्य वेद पढ़ना, ये पांचों नियम योगियोंको करना उचित है ॥१७॥ जिससे अपना कार्य सिद्ध हो वही ज्ञान सीखे बहुत ज्ञान सीखना भी योगका विघ्न करनेवाला है ॥१८॥ जो

सन्तोष छोड़ कर “यह भी जानना चाहिये” “वह भी जानना चाहिये” ऐसा करता रहता है वह हजारों कल्पोंमें भी उत्तम ज्ञान नहीं पाता ॥१८॥ संसारी लोगोंका संग न करे, क्रोधको जीतले थोड़ा भोजन करे, इन्द्रियोंको अपने वशमें रखे, बुद्धिसे सब दरवाजोंको बंद करके मनको ध्यानमें लगावे ॥२०॥ जहां कोई न हो ऐसी जगह वा पर्वतको कन्दरामें वा वनमें बैठ कर सावधानीसे योगी अच्छी तरह ध्यान करे ॥२१॥ जिसके पास वाग्दंड, कर्मदंड और मनोदंड, ये तीन दंड रहते हैं वह महा त्यागी “त्रिदण्डी” कहलाता है ॥२२॥ जो जगत्की भली और बुरी सब वस्तुओंको “आत्ममय” (ईश्वर रूप) अथवा सगुण, वा निर्गुण रूप देखता है उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र ? ॥२३॥ जिसकी बुद्धि पाप रहित है जो मिट्टीके टुकड़े और सोनेको बराबर समझता है और सम्पूर्ण जीवोंमें ईश्वरको देखता है, वह योगी नाश रहित, नित्य परम धामको अच्छी तरह पहचान कर फिर जन्म नहीं पाता ॥२४॥ वेद पाठ सबसे अच्छा है, वेद पाठसे यज्ञ अच्छा है, यज्ञसे जप अच्छा है, जपसे ज्ञान अच्छा है और ज्ञानसे ध्यान अच्छा है क्योंकि ज्ञान ही जानिसे संसारका संग तथा राग (प्रेम) द्वेष (वैर) कूट जाता है, इनके कूट जानिसे नित्य ब्रह्म मिल जाता है ॥२५॥ महात्मा योगी, चित्त अपने वशमें रखे, सदा ब्रह्मका चिन्तन करे अपने धर्म पर दृढ़ रहे, पवित्र रहे, अकेला रहे, इन्द्रियोंको वशमें करे, तब वह योग पाता है और योग पानिसे मोक्ष पाता है ॥२६॥

बयालीसवां अध्याय ।

फिर दत्तात्रेयजी कहने लगे कि हे अलर्क ! जो योगी अच्छी तरह सावधान रह कर इस प्रकार व्यवहार करता है वह हजारों

जन्म पाकर भी संसार बन्धनमें नहीं पड़ता ॥१॥ जो सम्पूर्ण विश्व के रूप धारण करनेवाले हैं, जिनके पैर, सिर और गरदनमें अनेक विश्व (संसार) हैं, जो विश्वके स्वामी हैं और जो संपूर्ण विश्वको उत्पन्न करनेवाले हैं उन परमात्माको प्रगट देख कर, उनको पानिके लिये “ओं” इस पवित्र अक्षरका जप करे उन्हींके रूपका ध्यान करे उन्हींका गुण सुने ॥३॥ अकार उकार और मकार इन तीनों अक्षरोंके मिलनेसे “ओं” यह अक्षर बनता है। उनमें अकार सत्वगुणको मात्रा है, उकार रजोगुणकी मात्रा है और मकार तमोगुणकी मात्रा है ॥४॥ ओंकारके ऊपर रहनेवाली जो आधी मात्रा है वह निर्गुणकी मात्रा है उसका नाम “गान्धारी” है। वह गांधार स्वरसे गाई जाती है। उसे योगी लोग समझ सकते हैं। वह चीटीके समान धीरे धीरे चलती है, उसे कोई कू नहीं सकता न अच्छीतरह उच्चारण कर सकता है ॥५॥ जिसतरह ओंकारका उच्चारण करनेसे ओंकार सिरके ऊपर चढ़ जाता है उसी तरह ओंकारमें मिला हुआ योगी ऊपर चढ़ कर अक्षर (नाश रहित ब्रह्म)में मिल कर अक्षर (जन्म मरणसे रहित) हो जाता है ॥६॥ यह प्राणधनुषहै आत्मा बाण है और ब्रह्म एक अच्छा निशाना है। जिस तरह बाण छेदकर निशानेमें घुस जाता है उसी तरह सावधान आत्मा ब्रह्ममें घुस जाती है ॥७॥ “ओं” इस अक्षरको तीनों वेद तीनों लोक, तीनों अग्नि (दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय) और तीनों देव समझो। अकारको विष्णु, उकारको ब्रह्मा और मकारको शिव समझो। इसी तरह अकारको ऋग्वेद, उकारको यजुर्वेद और मकारको सामवेद समझो ॥८॥ सत्य विचार किया जाय तो ओंकारमें साढ़ेतीन मात्रा हैं। जो योगी उसमें मिलता है वही अन्तमें ब्रह्ममें मिलजाता है ॥९॥ अकार को भू लोक जानो, उकारको भुवर्लोक जानो और व्यंजन सहित मकारको स्वर्ग लोक जानो ॥१०॥ प्रथम मात्राको प्रगट समझो द्वितीय मात्राको अप्रगट (गुप्त रूप) समझो, तृतीय मात्राको चैतन्य

शक्ति (ज्ञान रूप) समझी और अर्द्धमात्राको परमब्रह्म समझो ॥११॥
 इसी क्रमसे इनकी योगभूमि समझी । ओंकारके उच्चारण करनेसे
 नित्य और अनित्य दोनोंका उच्चारण हो जाता है ॥१२॥ ओंकार
 की पहली मात्रा ह्रस्व (छोटी), दूसरी मात्रा दीर्घ (बड़ी) और
 तीसरी मात्रा म्रुत (बहुत बड़ी) है और चौथी मात्राका उच्चारणही
 नहीं हो सकता ॥१३॥ यह “ओंकार” अक्षर परब्रह्मका स्वरूप
 है । जो मनुष्य इस अक्षरको ज्ञानता है और जप करता है वा
 ध्यान करता है वह संसार छोड़ कर तीनों प्रकारके बन्धनोंसे छूट
 कर परमात्मा परब्रह्ममें लीन हो जाता है ॥१५॥ जिस
 का कर्षबन्धन नहीं छूटा है और मृत्युका समय समीप आगया है
 वह मृत्युके समय ओंकारका स्मरण करनेसे मोक्ष पाता है ॥१६॥
 इस कारण योगीको उचित है कि वह सिद्ध हो वा असिद्ध हो, पर
 “अरिष्ट” को समझे जिससे मृत्युके समय दुःख न पावे ॥१७॥

तेतालीसवां अध्याय ।

दत्तात्रेय बोले—हे अलर्क ! अब मैं उन अरिष्टोंको बताता हूँ
 जिन्हें देखनेसे योगी अपनी मौतकी बात जान जाता है ॥१॥ जो
 देव मार्ग (रातको आकाशमें धीले रंगकी सड़कसी दीखती है) ध्रुव
 तारा, शुक्र तारा चन्द्रमाकी परछाहीं और अरुन्धती तारा नहीं
 देख सकता वह मनुष्य एक वर्षसे अधिक नहीं जीता ॥२॥ जो
 सूर्यका मण्डल किरणके विना और अग्निको किरणसे घिरी हुई
 देखता है वह ग्यारह महीनेसे अधिक नहीं जीता ॥३॥ जो अपनी
 उत्रान्त (कंठ) में पेशाबमें और विष्टामें सोना वा चांदी देखता है
 वह दस महीने जीता है ॥४॥ जो भूत, प्रेत, पिशाच आदि

गंधर्व नगर (खाली मैदानमें एक सुन्दर शहर) और पेड़ोंकी सोनेकी समान चमकीला देखता है वह नौ महीने जीता है ॥५॥ जो मोटा आदमी अचानक पतला होजाता है और जो पतला आदमी अचानक मोटा होजाता है वह आठ महीने जीता है ॥६॥ जिसकी एड़ीका दाग वा पैरकी उंगलियोंका दाग धूल वा कीचड़में नहीं पड़ता वह सात महीने जीता है ॥७॥ जिसके सिर पर गिड़, कावूतर, कागा (वह कौआ जिसका शरीर बहुत काला होता है) कौआ, राक्षस, काली चिड़िया वा कोई और मांस खानेवाली चिड़िया आकर बैठ जाय वह छः महीने जीता है ॥८॥ जिसके सिरमें कौआ आकर अपनी चोंचसे मार जाय वा जिसके सिर पर धूल बरसे वह पांच महीने जीता है । जो अपने शरीरकी परछाहीं नहीं देखता वा उलटी पुलटी देखता है वह चार महीने जीता है ॥९॥ आकाशमें बादल न होने पर भी उस समय जो दक्षिण दिशाकी ओर आकाशमें बिजली देखता है वह तीन महीने जीता है । जो रातको इन्द्रधनुष (आकाशमें कभी कभी बरसातके दिनोंमें धनुष देख पड़ता है जिसमें सात तरहके रंग होते हैं) देखता है वह दो महीने जीता है ॥१०॥ जो मनुष्य घीमें, तेलमें वा आईनेमें अपना शरीर नहीं देख सकता वा अपना सिर नहीं देखता वह एक महीनेसे अधिक नहीं जीता ॥११॥ जिसके शरीरसे चर्बीकी तरह वा मुरदेकी तरह दुर्गन्ध आती है वह आधे महीने जीता है ॥१२॥ स्नान करते करते जिसका पैर और हृदय सूख जाता है वा जल पीते पीते कंठ सूख जाता है वह दस दिन जीता है ॥१३॥ जिसके शरीरके मर्मस्थानों (जिसमें ज्यादा चोट लग जानेसे आदमी मर जाता है) को हवा फूल कर चोट देने लगती है जिसका मन जल पीनेसे वा कूनेसे कुछ भी प्रसन्न नहीं होता उसके सिर पर मौत खड़ी है (अर्थात् वह आदमी तुरत ही मर जाता है) ॥१४॥ जो स्वप्नमें वानर वा भालूकी सवारी पर चढ़कर, गाता हुआ दक्षिणकी ओर जाता है वह तुरतही सद

जाता है ॥१५॥ जिसको स्वप्नमें कोई स्त्री लाल वा काला कपड़ा पहनकर गाती वा हंसती हुई दक्षिणकी ओर लेजाती है वह तुरत मर जाता है ॥१६॥ जो स्वप्नमें एक महावली जैन साधुको नंगी वा हंसती वा बोलती देखता है वह तुरतही मर जाता है ॥१७॥ जो आदमी स्वप्नमें देखता है कि "मैं कौचड़में डूब गयाहूँ मेरा स्त्रि भी बाहर नहीं है" वह तुरतही मर जाता है ॥१८॥ जो स्वप्नमें बाल, अंगारा, राख, सांप, और सूखी नदी देखता है वह दस वा ग्यारह दिनमें मर जाता है ॥१९॥ जो स्वप्नमें देखता है कि "बड़े डरावने शिकट तथा काले आदमी तलवार आदि हथियारसे वा पत्थरसे मुझे मारते है" वह तुरत ही मर जाता है ॥२०॥ सूर्य के उग जानेके बाद जिसके सामने वा बाएँ दाहिने सियारी रोती हुई चली जाती है वह तुरत मर जाता है ॥२१॥ भोजन करनेसे भी जिसकी भूख नहीं जाती और दांत आपसमें टकराते हैं वह तुरतही मर जाता है इसमें कुछ संदेह नहीं ॥२२॥ चिराग बुझ जाने पर उसकी दुर्गन्ध जिसको नहीं जान पड़ती जो दिन रात बिना कारण डरा करता है और जिसको अपनी परछाहीं दूसरे की आंखोंमें नहीं देख पड़ती वह तुरतही मर जाता है ॥२३॥ जो आधी रातको इन्द्र धनुष और दिवको सब तारे देखता है वह तुरतही मर जाता है ॥२४॥ जिसकी नाक टेढ़ी हो जाय ज्ञान ऊँचे वा नीचे हो जाय वा बाईं आंखसे पानी गिरने लग जाय उसके प्राण मानो चलेही गये हैं (अर्थात् वह तुरत ही मर जायगा) ऐसा समझो ॥२५॥ जिसका मुँह एकदम लाल हो जाय और जीभ काली हो जाय वह बहुत जल्द मरेगा, ऐसा समझो ॥२६॥ जो स्वप्नमें ऊँट वा गदहेकी सवारी पर चढ़ कर दक्षिण दिशाको जाता है वह तुरत मरता है इसमें संदेह नहीं ॥२७॥ जो अपना कान वन्द करने पर अपनी कही हुई बात नहीं सुनता और जिसकी आंखकी चमक नष्ट हो जाती है वह तुरतही मर जाता है ॥२८॥ जो स्वप्नमें देखता है कि मैं एक

गढ़ में गिर गया उसका मुंह बन्द हो गया मैं उसीमें बन्द हो गया फिर न निकला, वह बहुत जल्द सरता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं ॥२६॥ जिसकी नजर ऊपर नहीं उठती, जिसकी आंखें लाल हो कर घूमने लगती हैं, मुंह गरम हो जाता है और नाभी ठंढी हो जाती है वह उसी समय मर जाता है ॥३०॥ जो स्वप्नमें आग वा जलमें घुस कर फिर नहीं निकलता वह तुरत ही मरता है ॥३१॥ जिसकी भूत वा प्रेत दिन वा रातको मारते पीटते हैं वह सात दिनके भीतर जरूर ही मर जाता है ॥३२॥ जो आदमी अपने निर्मल स्वेत वस्त्र को काला वा लाल देखता है वह बहुत जल्द मरता है ॥३३॥ जिस का स्वभाव घनायासही बदल जाता है वह भी जल्द मर जाता है ॥३४॥ जो पुरुष बड़ा सुशील है, यदि वह दुष्ट होकर अपनेसे नस्त्र रहनेवाले मनुष्योंकी और अपने पूज्य बड़ोंकी निन्दा करने लगे, देवताओंकी पूजा करना छोड़ दे, ब्रह्म, गुरु तथा ब्राह्मणोंकी निन्दा करने लगे, माता पिताका आदर न करे, दासादका आदर करे, योगी, ज्ञानी, पण्डित और महात्माओंका निरादरकरे तो समझना कि वह बहुत जल्द मरेगा ॥३७॥ योगी यत्नपूर्वक "अरिष्ट" से वचता रहे। सदा इसका ध्यान रखे, ये अरिष्ट एक वर्षके बाद तो अवश्यही फल देते हैं ॥३८॥ योगी इस बातको अच्छी तरह सोच कर उसके भयानक फलोंकी शान्ति करे। मनमें अच्छी तरह विचार कर उसका उपाय करे ॥३९॥ कालको अच्छी तरह पहचान कर जहां किसी तरहका डर न हो ऐसी जगह चला जाय और वहां योगमें लगा रहे जिससे उसका समय व्यर्थ न जाय ॥४०॥ योगी अरिष्टको देख कर मरनेका डर छोड़, कालको आया हुआ समझकर उस दिन सावधानीसे योग करे। प्रातःकाल, मध्याह्न काल सायंकाल और रात्रिके समय योगका अभ्यास करे। योगी योग करके कालको जीत कर सब प्रकारके भयसे छूट जाय। फिर उसी मठमें रहे अथवा जहां अपना चित्त प्रसन्न हो वहां रहे ॥४१॥

तीनों गुणोंको जीत कर परमात्मामें चित्त लगा ईश्वरमय हो जाय । फिर ईश्वरका रूप बन कर सब प्रकारके बाहरी ज्ञानका त्याग करे ॥४५॥ तब जिसे कोई इन्द्रियां नहीं समझ सकतीं, जिसका रूप कोई नहीं देख सकता जिसे बुद्धि नहीं जानती, जिसे कोई कह नहीं सकता उस परम-निर्वाण (मोक्ष) स्वरूप ईश्वरको योगी पाजाता है ॥४६॥ हे अंलक, मैंने सब उपाय संचेपमें तुमसे बता दिये जिनसे तुम ब्रह्मकी पाजाओगे ॥४७॥ चन्द्रमाकी चन्द्रिकाके संगसे चन्द्रकान्तमणि जल बरसाता है । उसी प्रकार योगीके संग ब्रह्मका रूप प्रगट हो जाता है इस लिये योगीको चन्द्रमाकी उपमा दीजाय तो कोई अनुचित नहीं है ॥४८॥ सूर्यकी किरणोंके संग में सूर्यकान्तमणि आग बरसाता है इस लिये योगीको सूर्यकी उपमा भी दी जासकती है । ४९॥ चींटी, चूहा, नेवला गोह, छिपकली आदि जीव स्वामीके समान घरमें रहतेहैं पर जब घर गिर जाता है तब दूसरी जगह चले जाते हैं ॥५०॥ घरके गिर जाने पर उस घरके मालिकको दुःख होता है, उन जीवोंको कुछ भी दुःख नहीं होता । कारण यह कि जहां वे रहें वहीं उनका घर है उसी तरह योगीको योग सिद्धिके लिये जहां अच्छा ज्ञान पड़े वहां रहे ॥५१॥ दीमक बड़ा छोटा जंतु है उसका मुंह भी बहुत छोटा है पर वह जंतु इकाड़ा करते करते मिट्टीकी ढेरी लगा देता है उसीतरह योगी थोड़ा थोड़ा उपदेश सुनते सुनते बड़ा भारी ज्ञानी बनजाता है । ५२॥ पत्ते, फूल और फलोंसे लदे हुए पेड़को पशु, पक्षी और मनुष्य उसके पत्ते, फूल और फल ले ले कर सूना कर देते हैं उसी प्रकार योगी के सब प्रकारके उपदेश उसके सब दोषोंको नष्ट कर देते हैं इससे योगी सिद्धि पाजाता है ॥५३॥ हरिनका सींग वचपनमें तिलके बराबर छोटा रहता है पर उसके शरीरके साथ बढ़ते बढ़ते वह भी बहुत बड़ा हो जाता है उसी तरह धीरे धीरे योगी बड़ा भारी सिद्ध होजाता है ॥५४॥ पनिहारिन जलका भरा घड़ा लेकर बहुत ऊंचे कोठे पर चढ़ जाती है उसी तरह योगी अनक

प्रकारका संसारी वीभ लीकर उच्च पद पाजाता है ॥५५॥ जिस प्रकार धनी पुरुष अथाह धन भूमिमें गाड़ कर सुखसे जीवन बिताता है उसी प्रकार योगी चिन्ता रहित हो कर सुखसे जीवन बिता देता है ॥५६॥ योगी जहां रहे वहीं उसका घर है, जिससे देह ठहरे वहीं भोजन है, जिससे अपना कार्य सिद्ध हो वहीं सुख है । इस जगतमें योगीको मसता न करनी चाहिये ॥५७॥ जिस तरह मनुष्य सब इन्द्रियोंकी प्रेरणासे सब काम करता है उसी तरह योगी भी बुद्धिकी प्रेरणासे परलोक साधनका सब काम करता है ॥५८॥

पुत्र अपने पितासे कहने लगा—हे पिता ! यह बात सुनकर अलर्क बड़ी विनतीसे प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नताके साथ दत्तात्रेयसे बोला ॥५९॥ हे सुन ! मेरा भाग्योदय हुआ कि मुझे शत्रुसे हारकर प्राण जानेका डर हुआ जिसको छुड़ानेके लिये मैं आपकी शरणमें आया ॥६०॥ यह भी मेरा भाग्योदयही समझना चाहिये कि काशीका राजा अपनी बड़ी भारी सेना लेकर मुझे जीतनेके लिये आया । मैं उसे नाश करनेकी इच्छासे आपकी शरणमें आ कर आपके संगसे सुखी हुआ ॥६१॥ भाग्यहीसे मेरी सेना मारी गई, भाग्यहीसे मेरे नौकर मारे गये, भाग्यहीसे मेरा खजाना लूट गया, भाग्यहीसे मैं डर गया ॥६२॥ भाग्यहीसे आपके दोनों चरण मुझे याद आगये, भाग्यहीसे आपकी कहीं हुई उपदेशकी बातें मेरे मनमें बैठ गईं ॥६३॥ भाग्यहीसे आपका संग पाकर ज्ञान हुआ और मेरे भाग्यहीसे आपने मुझ पर दया की ॥६४॥ जब मनुष्यका भाग्योदय होता है तब दुःख भी सुख देनेवाला होजाता है । देखिये यह विपत्ति भी आपके संगसे उपकार करनेवाली हुई ॥६५॥ मेरा भाई सुबाहु और काशिराज मेरे उपकारीही हुए । उन्हीं दोनोंकी कृपासे हे योगीश ! मैं आपकी शरणमें आया ॥६६॥ आपकी प्रसन्नता रूपी अग्निसे मेरा अज्ञान तथा पाप रूपी दण्ड भस्म होगया । अब मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे फिर मुझे ऐसा दुःख न हो ॥६७॥ मैं अब परिवारको छोड़ दूंगा ।

यह जगत् दुःख रूपी वृक्षोका वन है । आप मेरे ज्ञान देनेवाले महात्मा गुरु हैं इस लिये अब आप मुझे आज्ञा दीजिये ॥६८॥ दत्तात्रेयने कहा कि राजेन्द्र ! अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, जिनतरह मैंने तुम्हें शिखादी है उसीके अनुसार तुम ममत्व छोड़ कर अहंकारका त्याग करके मुक्तिके लिये उपाय करो । ६९॥ यह बात सुनकर अलर्क दत्तात्रेयको प्रणाम कर वहां चला गया जहां उसका बड़ा भाई सुवाहु और काशीका राजा था । ७०॥ अलर्क काशीपति और अपने बड़े भाईके पास पहुंचकर हंमता हुआ बोला ॥७१॥ हे काशिराज ! तुम राज्य चाहते हो तो राज्य लेकर भोग करो अथवा तुम्हारी इच्छा हो तो सुवाहुको देदो ॥७२॥ काशिराजने कहा—हे अलर्क ! तुमने विना लड़ेही राज्य क्यों छोड़ दिया ? यह क्षत्रियका धर्म नहीं है । तुम तो क्षत्रियोंका धर्म अच्छी तरह जानते हो ॥७३॥ राजा अपने मन्त्री आदि सब नौकर चाकरीको अपने वशमें रखकर, मरनेका डर छोड़कर, वैरी को निशाना बनाकर वाण चलावे । ७४॥ राजा शत्रुको जीतकर मनमाना सुख भोगकर अपने सोचकी चाहसे यज्ञ करे ॥७५॥ अलर्कने कहा—हे वीर ! मैं भी पहले अपने मनमें ऐसाही समझता था पर अब उलटा समझता हूं इसका कारण तुम्हें बताता हूं सुनो ॥७६॥ जैसा मनुष्यका यह शरीर है वैसाही मन भी है उसी तरह सब जन्तुओंमें सब गुण रहते हैं । ७७॥ किन्तु जब मनुष्यमें ज्ञानकी उत्पत्ति होजाती है तब मित्त कौन है ? शत्रु कौन है ? मालिक कौन है ? और नौकर कौन ? ॥७८॥ राजन् ! तुम्हारे डरमें मैं दुखी होकर दत्तात्रेय मुनिकी शरणमें चला गया और उन्हींकी कृपासे मुझे उत्तम ज्ञान मिल गया ॥७९॥ अब तो सब इन्द्रियोंको जीतकर, सबका संग छोड़कर, ब्रह्ममें मन लगाकर मनको जीतनेहीमें जीत है ॥८०॥ अपनी सिद्धिके लिये दूसरा कोई उपाय करना व्यर्थ है । केवल इन्द्रियोंहीको जीतकर मनुष्य सिद्धि पाता है ॥८१॥ राजन् ! मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, तुम

मेरे शत्रु नहीं ही और सुबाहुने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है मैंने सब बातें अच्छी तरह देख और सुनलीं, अब तुम दूसरा शत्रु जाकर लड़लो ॥८२॥ अलर्ककी यह बात सुनकर सुबाहु प्रसन्न हो कर खड़ा होगया और उसने भाईकी अत्यन्त प्रशंसा करके काशिराजसे इस प्रकार कहा ॥८३॥

चौवालीसवां अध्याय ।

सुबाहु बोला—हे काशिराज ! जिसके लिये मैं आपको शरण में गया था वह सब आज मुझे मिल गया । मैं अब जाता हूँ । तुम सदा सुखी रहो ॥१॥ काशिराजने पूछा—सुबाहु ! तुम किस लिये हमारे पास आये थे और कौन तुम्हारा काम सिद्ध होगया यह समझाकर कहो । मुझे सुननेकी बड़ी इच्छा है ॥२॥ तुमने तो मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादेका बड़ा भारी राज्य अलर्कने लेलिया है आप उसे जीतकर मेरा राज्य मुझे दे दीजिये ॥३॥ तब मैंने तुम्हारे भाईकी दवाकर तुम्हारा सब राज्य लेकर तुम्हें सौंप दिया अब तुम अपने कुलकी रीतिसे राज्यका पालन और भोग करो ॥४॥ सुबाहुने कहा—काशिराज ! सुनो कि किसलिये मैंने तुम्हें लड़नेकी तय्यार किया और स्वयं लड़ने की तय्यार हुआ और हम दोनोने बड़े बड़े उद्योग किये ॥५॥ यह मेरा भाई अलर्क नीच सुखभोगमें लवलीन था । मेरे बड़े भाई बड़े बुद्धिमान और बड़े ज्ञानी हैं ॥६॥ हे काशिराज ! मेरी माताने लड़कपनहीमें दोनो बड़े भाइयोंके मुंहमें दूध डालनेके साथही साथ दोनोके कानमें ज्ञान भी डाल दिया ॥७॥ जिनकी मनुष्यसात् अच्छा समझती हैं वे पदार्थ जिस प्रकार माताने उन्हें बताये और प्रगट कर दिखला दिये उस प्रकार अलर्कको नहीं बताये ॥८॥ जिस

प्रकार एक साथ रहनेवाले मनुष्योंमें एकके दुःखी होनेसे सज्जनोंकी दुःख होता है उसी प्रकार अपने छोटे भाईकी अवस्था देखकर मुझे दुःख होता था ॥६॥ यह गृहस्थके कार्योंके मोहजालमें पड़कर कष्ट पाता था । “यह मेरा भाई है” ऐसा जो विचार है वही मुझे कष्ट देरहा था ॥१०॥ मैंने निश्चय कर लिया था कि इसे कष्ट पानेसे विराग उत्पन्न होगा—इसीसे आपकी लड़नेके लिये तय्यार किया ॥११॥ अब इसे कष्टसे ज्ञान उत्पन्न होगया । अब इसको अच्छी शिक्षा होगई । यह काम पूरा होगया । तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं जाता हूँ ॥१२॥ यह मदालसाके गर्भमें रहकर उसका दूध पीकर दूसरी स्त्रीके पुत्रकी चाल न चले ॥१३॥ यही मेरी इच्छा थी । आपके संगसे यह सब काम पूरा होगया । अब मैं फिर अपनी सिद्धिके लिये जाऊंगा ॥१४॥ जो अपने वन्धु, परिवार तथा मित्रोंको कष्टमें देखकर उनके कष्ट कुड़ानेके लिये उपाय नहीं करते वे चेतन जीवन नहीं हैं मैं उन्हें जड़ समझता हूँ ॥१५॥ यदि कोई मनुष्य अपने मित्र, वन्धु और परिवारके समर्थ रहते कष्ट पावे तो उक्त मित्र, वन्धु और परिवारके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नष्ट होजाते हैं । उसमें वह दोषी नहीं है ॥१६॥ हे राजा ! तुम्हारे ही संगसे मैंने यह बड़ा काम किया है । हे सत्पुरुष ! अब मैं जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें ज्ञान उत्पन्न हो ॥१७॥ काशिराजने कहा—सुवाहु ! तुमने तो अलार्कका बड़ा भारी उपकार किया है । पर मेरे उपकारके लिये क्यों नहीं कोई उपाय करते ॥१८॥ सज्जनोंका संग व्यर्थ नहीं जाता, इससे सज्जनों का संग करना उचित है । इस कारण मैंने तुम्हारे संगसे बड़ी उन्नति पाई है ॥१९॥ सुवाहुने कहा—काशिराज ! धर्म, अर्थ काम और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ कहलाते हैं, उनमें धर्म अर्थ और काम तो नष्ट होजाते हैं पर मोक्ष रह जाता है वह नष्ट नहीं होता है ॥२०॥ मैं तुमसे इनकी सब बातें थोड़ेमें कह देता हूँ तुम मन लगाकर सुनो । सुननेके बाद विचारकर अपनी भलाईके

लिठे उपाय करना ॥२१॥ तुम अपने मनमें कभी ऐसा मत सोचना कि "मैं हूँ" "यह मेरा है" सदा धर्मको याद रखो । विना धर्मके कोई सहारा देनेवाला नहीं है ॥२२॥ तुम अपने मनमें सदा चिन्ता करो कि 'मैं किसका हूँ' । ब्राह्मी मुहूर्त में उठकर अपने भीतर और बाहर अपनी आत्माको देखो ॥२३॥ जो गुप्त है, आदि, मध्य तथा अन्त रहित है, विकारसे शून्य है, ज्ञान रहित है, कहीं गुप्त और कहीं प्रगट है, उस आत्माको विचारो । "मैं कौन हूँ" यह समझो ॥४२॥ इतनाही जाननेसे तुम सारा जगत् जान जाओगे । अनात्माको आत्मा समझना और जो अपना नहीं, उसको अपना जानना इसीको मूर्खता कहते हैं ॥२५॥ मैं सर्वव्यापी हूँ, पर लोक व्यवहारसे एकही किसी स्थानमें रहता हूँ । हे राजा ! मैंने तुम्हारे पूछनेसे ये बातें कही हैं । अब मैं जाता हूँ ॥२६॥ सुबाहु काशिराजसे यह कहकर चला गया और काशिराज भी अलर्ककी पूजा और सत्कारकर अपने घर चला गया ॥२७॥ अलर्क भी अपने राज्यपर अपने पुत्रको विठा संसारी सुख छोड़ कर अपनी सिद्धिके लिये वनमें चला गया ॥२८॥ बहुत दिनोंके बाद सब मायाजालसे कूटकर अतुल योगकी सम्पत्ति पाकर परम मोक्ष पागया ॥२९॥ वह अलर्क संपूर्ण देव, दैत्य और मनुष्योंसे परिपूर्ण जगतमें संपूर्ण प्राणियोंको मायाजालमें फंसा हुआ देखने लगा ॥३०॥ सभीको देखता था कि पुत्र, पौत्र, भतीजे, भांजे आदि अपने पराये आदिके विचारमें लगे हैं, सभी दुखी हैं और सभी अज्ञानसे भरे हैं ॥३१॥ सबको देखता था कि अज्ञान रूपी अथाह कीचड़में फंसे हैं और मैं उस अज्ञान रूपी कीचड़से निकल गया हूँ । तब वह यह गाथा गाने लगा ॥३२॥ "अहो कष्टं यदस्माभिः पूर्वं राज्यमनुष्ठितम् । इति पथान्नया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम्" (अर्थात् मैं पहले राज्यमें लिपटा था यह बड़े दुःखकी बात है अब मैंने यह बात अच्छी तरह जानली है कि योगसे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है) ॥३३॥

इतनी कथा कहकर पुत्रने कहा कि हे पिता ! तुम अपने मोक्षके लिये उत्तम योग करो, जिससे उस ब्रह्मको पाजाओगे। वहां जाओगे जहां जानेसे फिर नहीं सोचोगे ॥३४॥ उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। मुझे जप वा यज्ञसे कुछ काम नहीं। जो छांतबाल्य है उसके सब काम ब्रह्म पानेके लिये हैं ॥३४॥ अब मैं तुमसे आज्ञा पाकर संसारसे अलग हो मोक्ष पानेका यत्न करूंगा जिससे फिर इस संसारमें न आना पड़े ॥३६॥ इतनी बात सुनाकर पक्षियोंने कहा—हे जैमिनि ! वह पुत्र इस प्रकार अपने पिताको संस्र्भाकर उनसे आज्ञा ले मोक्ष साधनके लिये वनमें चला गया ॥३७॥ उसका बुद्धिमान पिता भी वानप्रस्थ होकर वनमें चला गया ॥३८॥ वनमें जा पुत्रसे ज्ञान पाकर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न बन्धनोंसे छूटकर विमल ज्ञान सहित मोक्ष पा गया ॥३९॥ हे जैमिनि ! तुमने जो बात पूछी उसका उत्तर हमने दे दिया। अब तुम्हें क्या सुननेकी इच्छा है कही ॥४०॥

पैंतालीसवां अध्याय ।

जैमिनि बोले कि हे पक्षिगण ! आप लोगोंने कृपा करके प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक दो प्रकारके वेदके मार्ग मुझे बताये ॥१॥ आप लोग धन्य हैं कि अपने पिताकी कृपासे ऐसा उत्तम ज्ञान पा गये हैं जिससे पक्षी होकर भी आप लोगोंने मायाजालका निरादर कर दिया है ॥२॥ आप लोगोंको मैं धन्यवाद देता हूँ। अपनी सिद्धिके लिये आपलोगोंका मन जैसा मनुष्य शरीरमें या वैसाही अब भी है। विषयसे उत्पन्न होनेवाले मोहसे कुछ भी चलायमान नहीं हुआ ॥३॥ यह मेरे उत्तम भाग्यके लक्षण हैं कि श्रीमान् भगवान्

मार्कण्डेयने सुम्नि बताया था कि पत्नी तुम्हारे सब सन्देह छुड़ा देंगे ॥४॥ पत्यन्त दुःखदायी संसारमें घूमते हुए तपस्वी मनुष्योंको आप लोगोंके समान महात्माओंका संग मिलता है, पापियोंको नहीं मिल सकता ॥५॥ यदि आप लोगोंके समान ज्ञानी महात्माओंका संग नहीं होता तो मैं इस तरह कभी धन्यभागी न होता ॥६॥ प्रवृत्ति और निवृत्तिके ज्ञान मार्गमें जैसी आप लोगोंकी बुद्धि निर्मल है वैसी किसी दूसरेकी नहीं । मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ ॥७॥ हे पत्नियो ! यदि आप लोगोंकी मुझपर क्षपा है तो यह भी बातें अच्छी तरह समझा कर कहिये कि यह चर और अचर जगत् कैसे उत्पन्न हुआ और प्रलयके बाद फिर कैसे उत्पन्न होगा ॥८॥ देवता, ऋषि, पितर और भूत आदिसे कैसे वंशोंकी उत्पत्ति हुई ? मनु लोग कैसे हुए ? उनके वंश कैसे हुए ? ॥९॥ कितनी सृष्टि है, कितने प्रलय हैं, कितने कल्प बनाये गये, कितनी मनुष्योंकी स्थिति हुई, कितने दिनों तक पृथिवी ठहरती है, कितनी बड़ी पृथिवी है, किस तरह समुद्र, गंगा आदि नदी, अनेक वन भूलोकसे लेकर स्वर्गलोक तक, अतलसे लेकर पाताल तक ठहरे हैं ? किस तरह सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह नक्षत्र आदि घूमते हैं और संसारके नष्ट हो जाने पर क्या बच जाता है ? इन सब बातोंको अच्छी तरह आप लोगोंसे मैं सुनना चाहता हूँ ॥१४॥ पत्नियों ने कहा कि हे सुनिवर ! जो प्रश्न आपने किया है वह बहुत बड़ा है तीभी हम आपसे कहते हैं हे जैमिनि ! सुनिये ॥१५॥ जिस तरह पहले मार्कण्डेयने ब्राह्मणके पुत्र, व्रतमें ज्ञान करनेवाले, सुशील और बुद्धिमान कौटुकिसे कहा था ॥१६॥ एक दिन महात्मा मार्कण्डेय सुनि ब्राह्मणोंके बीच बैठे थे। उस समय कौटुकिने यही बात मार्कण्डेयजीसे पूछी थी ॥१७॥ भृगु वंशमें उत्पन्न मार्कण्डेय मुनिने कौटुकिसे जो बातें कहीं वही बातें हम तुमसे कहते हैं सुनो ॥१८॥ पहले हम जगतके स्वामी ब्रह्मा जो संसारको उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान् जो संसारका पालन करते हैं,

भयानक रूपवाले रुद्र जो जगतका नाश करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं ॥१८॥ मार्कण्डेयजी कहने लगे कि हे विप्र बालक ! पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उत्पन्न होतेही उनके मुंहसे वेद तथा पुराण आदि अन्य उत्पन्न हुए ॥२०॥ उसके बाद बड़े बड़े ऋषियोंनि संहिता बनाई और वेदोंके भी सहस्रों खण्ड कर डाले ॥२१॥ महात्माओंके मुंहसे उन ग्रन्थोंके सुनने और उदेषण पानसे धर्म ज्ञान होता है, वैराग्य होता है और ऐश्वर्य होता है । बिना सुने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष नहीं मिल सकते ॥२२॥ ब्रह्माके मनसे उत्पन्न होनेवाली सातों ऋषियोंनि ब्रह्मासे वेद पढ़े । फिर उन सातों ऋषियोंके मनसे उत्पन्न होनेवाले आदि ऋषिने उन सातों ऋषियों से पुराण सीखे ॥२३॥ भृगुसे च्यवनने सीखे, च्यवनने ब्राह्मणोंकी सिखलाये । ऋषियोंनि यह सब बातें दक्ष प्रजापतिको बताईं ॥२४॥ तब दक्षने मुझसे कहीं । वह कलिपापनाशिनी कथा आज मैं तुमसे कहता हूँ ॥२५॥ जिस तरह दक्षने उसे मुझसे समझाकर कहा था उसी तरह मैं तुमसे समझा कर कहता हूँ तुम सावधान हो कर सुनो ॥२६॥ जगतके पैदा करनेवाले, जन्मसे रहित, नाशरहित चर और अचरकी रक्षा करनेवाले, जगतके पालनेवाले परम पुरुष आदि पुरुष संसारकी उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाले, जिसकी उपमा नहीं हो सकती, जिसमें सारा संसार रहता है, उन हिरण्य-गर्भ, लोक स्वामी भगवान्को प्रणाम करके सब कथा अच्छी तरह तुमसे समझा कर कहता हूँ ॥२७॥ “महत्” तत्वसे लेकर “विशेष” (बहुत छोटा जो आंखसे न देख पड़े) तका का लक्षण और भेद जो पांचों प्रमाणोंसे जाना जाता है, जो सत्यसे पूर्ण है जिसमें पर पुरुष (परमेश्वर) की शक्ति रहती है जो नित्य है पर अनित्य सा जान पड़ता है उसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम मन लगा कर सुनो ॥२८॥ जो सबका प्रधान कारण है उसे महर्षि लोग “अव्यक्त” कहते हैं । उसे सूक्ष्म, नित्य सत्य, असत्य, ध्रुव नाश रहित, बुढ़ापेसे रहित, तौलसे रहित और सबका आश्रय “प्रकृति”

कहते हैं। वह गन्ध, रूप, रस, शब्द और स्पर्शसे विवर्जित है अलग है, आदि अन्त रहित है, जगतको पैदा करनेवाली है, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुणको उत्पन्न करनेवाली है। वह आदि अन्त रहित है। उसे कोई नहीं जान सकता। उस प्रकृतिको कोई कोई ब्रह्म कहते हैं। सबसे पहले ब्रह्म था ॥३४॥ उसने प्रलयके बाद सारे जगतको चारों ओरसे घेर रखा था। उस समय तीनों गुण बराबर रहते हैं और पुरुषमें छिप कर रहते हैं ॥३५॥ जब सृष्टि होने लगती है तब गुणोंसे प्रधान तत्व “महत् तत्व” उत्पन्न हो कर चारों ओर फैला रहता है ॥३६॥ जिस तरह बीज गुठलीके भीतर रहता है उसी तरह अज्ञानसे महत् तत्व घिरा रहता है। उसके बाद सात्विक, राजस और तामस गुण प्रगट हुए। उनमें तीन प्रकारका अहंकार पैदा हुआ। उसके विकारसे तेज हुआ और तामस विकार भूत (जीव) हुआ। जिस तरह अव्यक्तसे “महत् तत्व” घिरा रहता है उसी तरह महत् तत्वसे भूत आदि घिरे रहते हैं। भूत आदि विघ्नत हो कर “शब्द मात्रा” बन जाते हैं। शब्द मात्रासे आकाश बन जाता है जिसका गुण शब्द है। शब्द मात्रा आकाशको भूतादि घेरे रहते हैं ॥५०॥ उस आकाशसे स्पर्श मात्रा उत्पन्न होती है उससे बलवान् वायु उत्पन्न होती है जिसका गुण स्पर्श है। स्पर्श मात्राको आकाश घेरे रहता है ॥४१॥ वायु विकारको पाकर रूप मात्रा पैदा करती है उससे ज्योति उत्पन्न होती है जिसका गुण रूप है ॥४२॥ स्पर्श मात्रा वायु रूपमात्रा ज्योतिको घेरे रहती है। ज्योति विकार पाकर रस मात्राको पैदा करती है उससे जल उत्पन्न होता है जिसका गुण रस है। रूप मात्रा रस मात्रा जलको घेरे रहती है ॥४४॥ जल विकार पाकर गन्ध मात्राको पैदा करता है उससे पृथिवी उत्पन्न होती है जिसका गुण गन्ध है ॥४५॥ उन पदार्थों (पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश) में गन्ध रूप आदि “तन्मात्रा” के नामसे पुकारे जाते हैं। जैसे स्पर्शको स्पर्श

तन्मात्रा इत्यादि । कारण यह कि उन दोनोंमें कुछ भेद नहीं है । जैसे गन्ध और पृथिवी, रस और जल, तेज और रूप, स्पर्श और वायु, शब्द और आकाशमें कुछ भेद नहीं है दोनों एकही हैं ॥४६॥ वे सब शान्त हैं न भयानक हैं और विशेषतासे मोह युक्त भी नहीं हैं । भूत तन्मात्रा तमोगुणके पूर्ण अहंकारसे उत्पन्न है ॥४७॥ विकार युक्त अहंकारसे और सत्वगुण युक्त सात्विकसे विकार युक्त सृष्टि उत्पन्न होती है ॥४८॥ पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय हैं । यह दसों इन्द्रियां तेजके विकारसे उत्पन्न होती हैं । ग्यारहवीं इन्द्री मन है ॥४९॥ कान, चमड़ा, आंख, जीभ और नाक ये पांचों शब्द आदिका ज्ञान करनेकेलिये बनीं हैं ॥५०॥ पैर, हाथ, वचन, मल त्यागनेका रास्ता और पेशावका रास्ता, ये पांचों कर्मेन्द्रिय हैं । उनमें कान सुननेके लिये, आंख देखनेके लिये, जीभ स्वाद लेनेके लिये नाक सूँघनेके लिये, चमड़ा गरम, ठंडा, कोमल तथा कठिन आदि का ज्ञान करनेके लिये, पैर चलनेके लिये, हाथ काम करनेके लिये वचन बोलनेके लिये, गुदा मल त्यागनेके लिये, मूत्र द्वार पेशाव करने तथा आनन्द करनेके लिये बनाये गये हैं ॥५१॥ शब्द मात्रा आकाश स्पर्श मात्रा वायुमें जा मिला तब त्रिगुण वायु बन गयी और उसका गुण भी तीन प्रकारका हुआ (१ शीतल २ मन्द ३ सुगन्ध) ॥५२॥ आकाश और वायु रूपमें जा मिली तब अग्नि दो प्रकारकी होगई (१ शब्द युक्त २ स्पर्श युक्त) ॥५३॥ शब्द (आकाश) स्पर्श (वायु) और रूप (अग्नि) रसमें जा मिले तब रस बढ़ कर चौगुना हो गया । (वह रस छः प्रकारके हो गये १ खट्टा २ मीठा ३ तीता ४ कड़ुआ ५ कसैला और ६ नमकीन) । शब्द, स्पर्श, रूप और रस गन्धमें जा मिले तब इकट्ठे होकर इस समूची पृथिवीको घेर लिया ॥५५॥ इस कारण पृथिवी पांचों गुणोंसे भरी पूरी बहुत बड़ी दीखने लगी । यह कहीं शांत रूप कहीं घोर रूप, कहीं गुप्त रूप और कहीं प्रगट रूप धारण करती है ॥५६॥ सब आपसमें मिला कर एक दूसरेके सहारे ठहरें हैं ।

यह सम्पूर्ण जगत भूमिही पर ठहरा है और आकाशसे घिरा हुआ है ॥५७॥ विषेय एक पदार्थ है जो द्रव्यियोंसे जाना जाता है और वह नित्य है । ये पांचो एक दूसरीके गुण अपनेमें रखते हैं । पृथिवीमें जल, वायु, अग्नि और आकाशके गुण हैं इसी तरह जल वायु, अग्नि तथा आकाशमें उन चारोंके गुण कुछ जरूर रहते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥५८॥ ये पांचों पांच प्रकारके भिन्न भिन्न गुण अपनेमें रखते हैं पर जब ये पांचों आपसमें मिलते हैं तब एक प्रकारका नयाही रूप बनकर सृष्टिकी रचना करते हैं ये अलग रह कर कुछ नहीं कर सकते ॥५९॥ ये पांचों आपसमें एक दूसरीका सहारा चाहनेवाले होते हैं और एकमें मिलकर एक रूप बन जाते हैं फिर पहचानमें नहीं आते ॥६०॥ पुरुष (ईश्वर) इन सबमें छिप कर रहता है इसीसे महत् तत्त्वसे लेकर विशेष तत्व तक आपसमें मिल कर ब्रह्माण्डको पैदा करते हैं ॥६१॥ वह अण्डा पहले बबूले (पानीके बत्ताशे) को तरह छोटा रहता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो कर पानीमें तैरने लगता है ॥६२॥ उस अण्डेमें एक शरीरवाला पुरुष उत्पन्न होता है जिसे लोग पुरुष ब्रह्म और चेतन कहते हैं ॥६३॥ भूतोंका पैदा करनेवाला ब्रह्म सबसे पहले होता है वह चर और अचरसे भरे पूरे सारे जगतको घेरे रहता है ॥६४॥ उसके बाद मेरु, जरायु, पर्वत, समुद्र आदि उत्पन्न हुए ॥६५॥ उसी ब्रह्माण्डमें सारा जगत् देव, दैत्य, मनुष्य सातों द्वीप, सातों पर्वत, सातों समुद्र और चौदहों लोक रहते हैं ॥६६॥ जल वायु, अग्नि, आकाश आदि दस गुण ही कर ब्रह्माण्डको घेर कर फिर एक बन कर सहतसे मिल कर वे सब गुप्त रूपसे महत् तत्त्वको घेर लेते हैं ॥६७॥ इन सातों प्राकृत गुणोंसे ब्रह्माण्ड घिरा रहता है । वह आपसमें एक दूसरीको घेरे रहते हैं । इस तरह आठों प्रकृति ठहरी रहती हैं ॥६८॥ वह प्रधान प्रकृति निच है उसमें रहनेवाला ब्रह्म नामक पुरुष भी नित्य है ॥७०॥ देखो ! जिस तरह जलमें डूबा हुआ मनुष्य जलसे

बाहर निकलनेके समय जलको ऊपर उछालता हुआ निकलता है उसी प्रकार वह ब्रह्म भी प्रकृतिको चारोंओर फैलाता हुआ प्रकृतिसे बाहर प्रगट हो जाता है ॥७१॥ निराकार ब्रह्म ही क्षेत्र कहलाता है। यही साकार रूपसे ब्रह्मा बन कर "क्षेत्रज्ञ" कहलाता है। बुद्धिमानको उचित है कि वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञको अच्छी तरह पहचाने ॥७२॥ इस प्रकार यह संसार क्षेत्रज्ञसे प्रगट होता है। पहले यह संसार छिपा रहता है पीछे समय पाकर क्षेत्रज्ञसे प्रगट हो जाता है जैसे मेघके भीतरसे विजली एकाएक बाहर निकल आती है ॥७३॥

छियालीसवां अध्याय ।

क्रीष्टुकिने कहा कि हे भगवन् ! आपने ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति सुभसे अच्छी तरह कही और ब्रह्मके उत्पन्न होनेका वर्णन भी अच्छी तरह किया ॥१॥ हे भृगुकुल कमल ! अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि जब यह संसार नहीं रहता तब और दूसरी कोई चीज रहती है कि नहीं। जब इस सम्पूर्ण जगतका नाश हो जायगा तब क्या बच जायगा ? या सभी नष्ट हो जायंगे ? । २। मार्कण्डेय मुनिने कहा कि हे क्रीष्टुकि ! सुनो जब यह सारा संसार प्रकृतिमें जाकर लय होजाता है तब उसे "प्राकृत" कहते हैं ॥३॥ उस समय सब विकारोंके नाश हो जानेके कारण निराकार ईश्वर अपनी ठीक अवस्थामें पहुंच जाता है प्रकृति और पुरुष दोनों बराबर हो जाते हैं ॥४॥ तब तमोगुण और सत्त्वगुण दो बराबर होकर आपसमें मिल जाते है किसी तरह वह पहचाने नहीं जाते ॥५॥ जब तमोगुण, सत्त्वगुणमें जाकर मिल

जाता है तब रजोगुण भी उनमें इस प्रकार मिल जाता है जैसे तिलमें तेल और दूध में घी ॥६॥ जब ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है उस दिनसे लेकर दोपराह्न(१) तक परमब्रह्मका एक दिन होता है । जब ब्रह्मा नष्ट होजाते हैं तब फिर दोपराह्नकी एक रात होती है ॥७॥ वह परमब्रह्म, जगतके उत्पन्न करनेवाले हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती वह अनादि हैं । वही जगतके पालन और संहार करनेवाले हैं । कोई उन्हें देख नहीं सकता । उनका किया हुआ काम भी कोई पहचान नहीं सकता । वह सबसे बड़े हैं ॥८॥ जब प्रातःकाल हुआ तब उस ब्रह्मने जगत्कर तुरतही प्रकृति और पुरुषमें योगबलसे घुसकर प्रकृति और पुरुषको चंचल कर दिया ॥९॥ जिस तरह यौवनका मद स्त्रियोंकी चंचल कर देता है, जिस प्रकार वसन्ती वायु जियोंके चित्तमें काम उत्पन्न कर व्याकुल कर देती है उसी प्रकार परमात्मा योगमूर्ति धारण कर उन दोनोंको एक दम उथल पुथल कर देता है ॥१०॥ जब प्रधान पुरुष चोभित होजाता है तब परमब्रह्म अण्डकीपसे उत्पन्न होता है (जैसा 'कि मैं तुमसे पहलेही कह आया हूँ') ॥११॥ वही चोभित करनेवाला है फिर वही प्रकृतिके पति पुरुषमें मिलकर चोभित होता है । वही दढ़ घटकर प्रधान पुरुषमें रहता भी है ॥१२॥ वह उत्पन्न होकर रजोगुण धारण करता है । निर्गुण होकर भी जगतको पैदा करनेके लिये रजोगुणके आधार ब्रह्मा बनकर जगतकी रचना करता है ॥१३॥ ब्रह्माके रूपसे संसार बनानेके बाद वह सत्व-गुणके आधार विष्णु बनकर धर्मपूर्वक जगतका पालन करता है ॥१४॥ उसके तमोगुणका आधार रुद्र बनकर जगतका संहार करता है । संहारके अन्तमें सोजाता है । वह तीनोंकालमें त्रिगुण और निर्गुण दोनों रूपसे रहता है ॥१५॥ जिस तरह खेती करने

(१) ब्रह्माके ५० वर्षका नाम पराह्न वा पूर्वाह्न है । दोपराह्न १०० वर्षका हुआ ।

वाला मनुष्य खेत बोता है रखवाली करता है और काटता है उसी तरह वह व्यापक जगदीश ब्रह्मा, विष्णु और शिव बनकर जगतको पैदा करता, पालता और नाश करता है ॥१६॥ ब्रह्मा बनकर पैदा करता है विष्णु बनकर पालता है और रुद्र बनकर नाश करता है ॥१७॥ रजोगुण स्वरूप ब्रह्मा, सत्वगुण स्वरूप विष्णु और तमोगुण स्वरूप रुद्र हैं । येही तीनों गुण हैं और येही तीनों त्रिदेव हैं ॥१८॥ ये तीनों आपसमें एक दूसरेके सहारे रहते हैं एक दूसरेमें मिले रहते हैं । ये एक क्षण भी एकसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे अलग नहीं होते ॥१९॥ चार मुख धारण करनेवाले ब्रह्माने सबसे पहले रजोगुण धारणकर जगतको पैदा किया ॥२०॥ वह देवीमें सबसे प्रथम हैं उनका नाम हिरण्यगर्भ है । वह कमल के फूलमें रहकर सबसे पहले उत्पन्न हुए ॥२१॥ उन महात्मा ब्रह्म देवकी पूरी उमर सौ वर्षकी है । उस वर्षकी गिनती ब्रह्माहीकी गिनतीसे बताता हूँ, सुनो ॥२२॥ १५ निमेषोंकी एक "काष्ठा" होती है । ३० काष्ठाओंकी एक 'कला' होती है । ३० कलाओंका एक 'सुहर्त' होता है ॥२३॥ तीस सुहर्तोंका मनुष्योंकी गिनतीसे एक 'अहोरात्र' (दिनरात) होता है । तीस अहोरात्रके दो 'पक्ष' होते हैं । दो पक्षका एक मास होता है ॥२४॥ छः मासका एक 'अयन' होता है । दो अयनका एक 'वर्ष' होता है । अयन दो है एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण । मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन रात होता है । उसमें उत्तरायण देवताओंका दिन है और दक्षिणायन देवताओंकी रात ॥२५॥ देवताओंके बारह हजार वर्षोंमें मनुष्योंके चार युग होते हैं । सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग । उनका विभाग बताता हूँ सुनो । ॥२६॥ देवताओंके चार हजार वर्षका सत्ययुग होता है । चार सौ वर्षकी उसकी संध्या और चारसौ वर्षका उसका संध्यांश होता है ॥२७॥ देवताओंके तीन हजार वर्षका त्रेतायुग होता है । तीन सौ वर्षकी उसकी संध्या और तीनसौ वर्षका उसका संध्यांश

होता है ॥२८॥ देवताओंके दो हजार वर्षका द्वापरयुग होता है दो सौ वर्षकी उसकी संध्या और दो सौ वर्षका उसका संध्यांश होता है ॥२९॥ देवताओंके एक हजार वर्षका कलियुग होता है । एक सौ वर्षकी उसकी संध्या होती है और एक सौ वर्षका उसका संध्यांश ॥३०॥ यह “द्वादशसाहस्री युग” कहलाता है (अर्थात् दारुह हजार वर्षोंसे चार युग बनते हैं) । इसका हजार गुना ब्रह्माका एक दिन होता है ॥३१॥ ब्रह्माके एक दिनमें चौदह ‘मनु’ होते हैं । उनका विभाग बताता हूँ, सुनो ॥३२॥ देवता सातीं ऋषि इन्द्र, मनु और मनुके लड़के, मनुके साथ उत्पन्न होते हैं और मनुहीके साथ नष्ट भी होते हैं ॥३३॥ ७२ युगोंका एक ‘मन्वन्तर’ होता है । उसकी गिनती मनुष्योंके वर्षोंकी गिनती से बताता हूँ, सुनो ॥३४॥ सतसठ नियुत, तीस करोड़, बीस हजार वर्ष उसका प्रमाण निश्चय है ॥३५॥ इसीका नाम मन्वन्तर है । अब तुम्हें देवताओंके वर्षोंसे गिनती बताता हूँ, सुनो ॥३६॥ देवताओंके वर्षोंसे आठ सौ हजार और बावन हजार (आठ लाख बावन हजार) वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है । इसका चौदह गुना समय ब्रह्माका एक दिन है । उसके अन्तमें ‘नैमित्तिक प्रलय’ होता है ॥३७॥ उस समय भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वर्लोकका नाश हो जाता है । महर्लोक ठहरा रहता है ॥३८॥ किन्तु महर्लोकके रहने वाले सब लोग तापके मारे वहां नहीं रहते, जगलोकमें चले जाते हैं । जब सब समुद्र एकमें मिल जाते हैं तब रात होजाती है उस समय ब्रह्मा सोजाते हैं ॥४०॥ जितना बड़ा दिन मैंने तुमसे कहा उतनीही बड़ी रात होती है । जब रात बीत जाती है तब फिर ब्रह्मा उठकर जगतकी रचना करने लगते हैं । इसी तरह ब्रह्माका एक वर्ष और इसी प्रमाणसे सौ वर्ष होता है ॥४१॥ ब्रह्माके एकसौ वर्षको ‘पर’ कहते हैं और पचास वर्षका नाम ‘परार्द्ध’ है ॥४२॥ इस तरह जब परार्द्ध बीत गया तब ‘पाद्म’ नामका महाकल्प हुआ ॥४३॥ दूसरे परार्द्धमें पहले ‘वाराह’ नामका कल्प हुआ ॥४४॥

• सैंतालीसवां अध्याय ।

फिर कौष्टुकिने मार्कण्डेय मुनिसे पूछा कि हे भगवन् ! जिस प्रजा पतियोंके पति देवादिदेव भगवान् ब्रह्माने पहले पहल जगत को बनाया उसका वर्णन कृपापूर्वक कीजिये ॥१॥ मार्कण्डेय मुनि ने कहा कि ब्रह्मन् ! जिस तरह लोककी रचना करनेवाले ब्रह्माने जड़ और चेतनसे भरे पूरे जगतकी रचनाकी उसका सब हाल मैं तुमसे अच्छी तरह बतता हूँ सुनो ॥२॥ तब “पद्म” कल्प बीत गया तब भोर होगया । उस समय ब्रह्मा सत्वगुणसे युक्त होकर जाग उठे । देखा तो सारा जगत सूना पड़ा है । कहीं कुछ नहीं देख पड़ता ॥३॥ चारों ओर आश्चर्य भरी दृष्टिसे देखने लगे । उस समय उनको यह गाथा सुन पड़ी जो देवादिदेव, जगतके पालन करनेवाले और अनादि ब्रह्म स्वरूप भगवान् नारायणके लिये कही गई है ॥४॥ “आपो नारा वैतनव इत्यपां नाम श्रुयुम । तासु शेते सयस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः ॥” । (अर्थात् “नारा” जलको कहते उसमें जो सोवे वह “नारायण” कहलाता है) ॥५॥ ब्रह्मा उठकर सोचने लगे कि पृथिवी क्या हो गई ? पीछे उन्होंने अनुमान किया कि इसी जलके भीतर पृथिवी डूब गई है । इस कारण उसे जलसे बाहर निकालनेका उपाय सोचने लगे ॥६॥ जिस तरह नारायण दूसरे कल्पोंमें मत्स्य कूर्म बाराह आदि शरीर धारण करतेहैं उसी तरह इस कल्पमें भी उन शरीरोंको धारण किया ॥७॥ सब स्थानों में रहनेवाले और सबको उत्पन्न करनेवाले वेद यज्ञमय भगवान्, वेद यज्ञमय दिव्य स्वरूप धारण कर जलमें घुस गये ॥८॥ पृथिवीको पातालके बाहर निकाल कर जलके ऊपर छोड़ दिया । पृथिवी जल पर स्थिर हो गई । यह देव जन लोकमें रहनेवाले सिद्ध गण आश्चर्यमें आगये ॥९॥ पृथिवी जलके ऊपर एक बड़ी भारी नावकी

तरह तैरती रही। उसकी देह बहुत बड़ी थी इससे वह डूबती न थी ॥१०॥ इसके बाद ब्रह्माने पृथिवीको बराबर करके उसपर पर्वत बनाये, पहली सृष्टिमें जब प्रलय हुआ तब जगत् जल गया था, उस समय आगकी धधकसे सब पर्वत फटकर पृथिवीपर बिखर गये थे ॥११॥ पर्वत समुद्रमें डूब गये थे फिर हवाकी भौकसे जहां जलका चारों ओरसे भौका लगा वहां पृथिवी सिमिट सिमिट कर पहाड़ बन गयी ॥१२॥ पृथिवीका विभाग कर ब्रह्माने सातों द्वीप बनाये फिर भूर्लोक आदि चारों लोकोंकी (१ भूर्लोक २ भुवर्लोक ३ स्वर्लोक ४ जनलोक) बनाया ॥१३॥ जिस तरह और कल्पोंमें सृष्टि होती है उसी तरह सृष्टि बनानेका विचार करने लगे। इसी बीच में एकाएक चारों ओर अन्धकारही, अन्धकार देख पड़ने लगा ॥१४॥ तम, मोह, सन्नामोह, तामिस्र और अन्ध वे पांचों प्रकारकी अविद्याएं (भाया) ब्रह्माके सामने प्रगट हुईं ॥१५॥ अब पांच प्रकारकी सृष्टि हुई। फिर ब्रह्मा चिन्ता करने लगे। उन्हें कुछ ज्ञान भी हो आया। फिर ब्रह्माको ओर अन्धकारसे भरा हुआ “नगात्मक” (स्थिर पर्वताकार) रूप देख पड़ा ॥१६॥ इस सृष्टिमें पहाड़ प्रधान समझे जाते हैं। उसे देख कर ब्रह्मा दूसरी चीज बनानेका विचार करने लगे ॥१७॥ वह सोच ही रहे थे कि एकाएक “तिर्यक योनियों” (पशु पक्षियों) की सृष्टि हुई। उन का स्वभाव कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है इस लिये पशु पक्षी “तिर्यक योनि” कहलाते हैं। वे तमः प्रधान हैं (अज्ञानसे भरे हैं) और बुद्धि विहीन हैं, उलटे रास्ते चलनेवाले हैं अज्ञानी ही कर भी अपनेको ज्ञानी समझते हैं ॥१८॥

वे अहंकारी हैं, अभिमानी हैं, उनके अट्टाईस भेद हैं। उनके हृदय में कुछ कुछ ज्ञान तो अवश्यही रहता है पर बाहरसे एक दम अज्ञानीहीका काम करते हैं। उनके चारों ओर अन्धकारही है ॥२०॥ ब्रह्माने सोचा कि इनसे तो मेरी सृष्टि नहीं चल सकती। उसी समय उनके चित्तमें सात्त्विक भाव उत्पन्न हुआ। उसकी

धारा ऊपरकी उठी । उससे सात्त्विक रचना हुई ॥२१॥ उसमें भीतर और बाहर प्रकाशही प्रकाश था । वह सुख और प्रेमसे भरा था । उसमें बाहर या भीतर कहीं परदा न था सब एक दम खुला था । इसकी आत्मा सदा प्रसन्न रहती थी । वही तीसरी सृष्टि देवताओंकी हुई । उन देवताओंको देख कर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए ॥२२॥ फिर ब्रह्मा एक और सृष्टि करनेका विचार करने लगे जिनसे यह संसार अच्छी तरह चले । उनका विचार सत्य था इस लिये कभी व्यर्थ नहीं होता था । उस समय उनके मनमें एक नवीनही भाव उत्पन्न हुआ । उससे जो सृष्टि हुई उसमें सब बातें नई थीं, उसे नई सृष्टि कहते हैं । उसमें प्रकाश बहुत था, थोड़ा सा तमोगुण था और उससे कुछ अधिक रजोगुण भी था ॥२६॥ इस कारण उस मनुष्य-सृष्टिमें दुःख बहुत हुआ और उसके भीतर बाहर बारबार प्रकाश और अन्धकार उत्पन्न हुआ । मनुष्य ब्रह्मा की सृष्टिमें सबसे प्रधान साधक हुए ॥२७॥ इस प्रकार चार सृष्टियों के होनेके बाद पांचवीं सृष्टि ग्रहोंकी हुई । उसमें चार रीतियां हैं — १ विपर्यय, २ सिद्धि, ३ शान्ति और ४ तुष्टि । वे ग्रह भूत भविष्य और वर्तमानकी सब बात जानते हैं । फिर छठी सृष्टि भूतों की हुई ॥३०॥ ब्रह्माका प्रथम जगत् महत्सर्ग, दूसरा भूतसर्ग और तीसरा इन्द्रियोंके विकारोंसे युक्त वैकारिक सर्ग हुआ । यह स्वाभाविक सर्ग ब्रह्माने सोच विचारकर बनाया है ॥३२॥ चौथा मुख्य सर्ग स्थावर (पर्वत और वृक्षादि) है । पांचवां तिर्यक्सर्ग है । उसे तिर्यक्योनि भी कहते हैं ॥३३॥ छठा देव सर्ग है जो ऊपरकी धारासे बना है । सातवां मानुषसर्ग है जो नई धारासे बना है ॥३४॥ आठवां अनुग्रह सर्ग है जो सत्वगुण और तमोगुणसे बना है । इनमें पांच वैद्यत सर्ग और तीन प्राकृत सर्ग हैं ॥३५॥ एक कोमार सर्ग , जो प्राकृत और वैद्यत दोनों है । वह नवां सर्ग है । ये सब नवकार नव सर्ग कहलाते हैं । ये प्रजापतिकी सृष्टियां हैं ॥३६॥

अड़तालीसवां अध्याय ।

श्रीष्टुकिने कहा कि हे भगवन् ! आपने मुझसे सृष्टिकी उत्पत्ति कही अब देवताओंकी उत्पत्ति विस्तारसे कहिये ॥१॥ मार्कण्डेय मुनि बोले कि हे ब्रह्मन् ! जिनका पूर्व जन्मके पाप पुण्यके प्रभावसे मोक्ष नहीं हुआ था किन्तु प्रलयके समय संहार हो गया था उन्हीं देवयोनिसे लेकर स्यावर तक चार प्रकारकी प्रजा (अण्डज, पिण्डज, ऊषज, स्यावर)की उत्पत्ति, जब ब्रह्मा सृष्टिकरनेलगे तब, उनके मनसे हुई ॥३॥ उस समय देव, असुर, पितर और मनुष्य इन चारोंकी उत्पन्न करनेकी इच्छासे इन चारोंसे अपनी आत्माको ब्रह्माने सिन्नाया ॥४॥ जब ब्रह्माने अपनी आत्माका योग किया तब तमोगुणकी मात्रा बढ़ गई उस समय ब्रह्माकी जंघासे असुर उत्पन्न हुए ॥५॥ ब्रह्माने उस शरीरकी छोड़ दिया । वह शरीर तमोगुणसे भरा था, वही विखर कर रात बन गया ॥६॥ फिर ब्रह्माने दूसरा शरीर धारण किया । बड़ी प्रसन्नतासे उन्हींने फिर सृष्टि बनानेकी इच्छा की । उस समय उनके शरीरमें सत्त्वगुणका प्रभाव बढ़ा तब ब्रह्माकी मुखसे देवताओंकी उत्पत्ति हुई ॥७॥ ब्रह्माने उस शरीरकी भी छोड़ दिया । वही शरीर विखर कर दिन बन गया । दिन सत्त्वगुणके प्रभावसे परिपूर्ण रहता है ॥८॥ फिर ब्रह्माने सत्त्वगुणसे भरा पूरा दूसरा शरीर धारण किया । वे अपनेकी जगतका पिता समझने लगे, उस समय सत्त्वगुणके प्रभावसे ब्रह्माके शरीरसे पितरोंकी उत्पत्ति हुई ॥९॥ पितरोंकी उत्पन्न करके उन्हींने उस शरीरकी भी छोड़ दिया । उस शरीरके विखर जानेसे प्रातः और सायंसंध्या हुई ॥१०॥ फिर ब्रह्माने रजोगुणसे भरा पूरा एक दूसरा शरीर धारण किया । उस समय रजोगुणका प्रभाव बहुत बढ़ गया, तब मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई ॥११॥ मनुष्योंकी

पैदा करनेकी वाद ब्रह्माने उस शरीरको भी छोड़ दिया। वही शरीर फैल कर प्रकाश हुआ जो प्रतिदिन रातके अन्त और दिनके अदिमें होता है ॥१२॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! दिन, रात, सांभ, सवेर! और प्रकाश ये सब देवादिदेव भगवान् ब्रह्माके शरीर हैं ॥१३॥ ज्योत्स्ना (प्रकाश) संध्या और दिन ये तीनों सत्वगुणसे उत्पन्न हैं और रात तमोगुणसे उत्पन्न है। इससे वह “त्रियामिका” कहलाती है ॥१४॥ देवता दिनमें, असुर रातमें मनुष्य प्रकाशके समय (प्रातः काल) और पितर संध्याको बली होते हैं इन समयोंमें इनका बल बहुत बढ़ जाता है। कोई शत्रु इन्हें इन समयोंमें नहीं दबा सकता। अपने इन समयोंको छोड़ कर दूसरे समयमें ये निर्बल रहते हैं ॥१५॥ ज्योत्स्ना, रात, दिन और संध्या, ये चारों त्रिगुण धारण करनेवाले ब्रह्माके शरीर हैं ॥१६॥ इन चारोंको बना कर प्रजापति ब्रह्माने रजोगुण और तमोगुणसे भरा हुआ एक और शरीर धारण किया। वह रातको भूखे प्यासे रहने लगे ॥१७॥ अत्र भगवान्ने उस अन्यकारमें राक्षसोंको पैदा किया जो भूखसे व्याकुल हो रहे थे। उनके रूप भयानक थे मुंह पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूँछें थीं। उनमें जो खानेकी लिये दौड़े वे “यन्न” कहलाने लगे। जो उनमें दूसरे थे वे “हम इन लोगोंसे तुम्हारी रक्षा करते हैं” ऐसा कह कर चिज्ञाने लगे वे राक्षस कहलाये ॥२०॥ उन्हें देख कर डरसे ब्रह्माकी सब सिरके बाल गिर गये। फिर वह नहीं जम सके इससे ब्रह्माका सिर गंजा हो गया। वे बाल भूमिमें गिरकर सर्पण करने लगे (चलने वा रेंगने लगे) इससे वे “सर्प” कहलाये और हीन (अलग) हो गये इस कारण “अहि” कहलाये ॥२१॥ रूप देख कर ब्रह्माको क्रोध हुआ तब उन्होंने बड़े क्रोधवाले, काले रूपवाले और सांस खानेवाले “भृती” को बनाया ॥२२॥ ब्रह्माने उस समय गो (भरद्वाती) का ध्यान किया इससे “गन्धर्व” उत्पन्न हुए। वे सदा बचन बोल रहे थे इससे “गन्धर्व” कहलाये ॥२३॥ इन आठ देव योनियोंको पैदा

कारनेके बाद ब्रह्मानि पशु और पक्षियोंकी पैदा किया । मुखसे अज (बकरा), छातीसे चिड़िया, पेटसे गाय, पेरोंसे घोड़े, हाथी गधे, खरगोश, हरिन, ऊँट, खच्चर और अनेक प्रकारके पशु पैदा किये ॥२६॥ फूल और फलोंसे भरे पूरे पेड़ और औषधियों की अपनी देहके रोओसे पैदा किया ॥२७॥ ब्रह्माने इस तरह पशु और पेड़ोंकी पैदा करके प्रथम कल्पमें तैता युगके आदिमें यज्ञ किया ॥२८॥ गाय, बकरा, भेड़, भैंस, घोड़े, खच्चर और गदहेको प्राण्य गांवमें रहनेवाला) पशु बनाया । दो खुरवाले पशु (हरिन नीलगाय आदि) हस्ती, बाघ, बानर और सब पक्षियोंकी आरख्य (जंगली) बनाया । मछली, ग्राह और मगरमच्छ आदिकी औदक (जलमें रहनेवाला) बनाया । सर्प और गीह आदि जंतुओं की "सरीसृप" (विज्ञमें रहनेवाला और रेंगकर चलने वाला) बनाया ॥३०॥ फिर अपने प्रथम मुखसे गायत्री तृच, (त्रिच) त्रिहत्, साम, रघन्तर और अग्निष्टोम यज्ञकी पैदा किया । ३१ । दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रैष्टन छन्द, पञ्चद स्तोम और बृहत्साम की पैदा किया ॥३२ । पश्चिम मुखसे, साम, जगती छन्द पञ्चदश-स्तोम, वैरूप और अतिरात्रकी पैदा किया ॥३३॥ इक्कीस अथर्वण आप्त, अथर्वण, अनुष्टुभ और वैराजकी उत्तर मुखसे पैदा किया ॥३४॥ ब्रह्मदेवने कल्पके आदिमें विजली, वज्र, मेघ, इन्द्र धनुष, और पक्षियोंकी बनाया ॥३५॥ ब्रह्मा जीके शरीरसे अनेक प्रकारके जीव उत्पन्न हुए । ब्रह्माने पहले देव, असुर, पितर और मनुष्यों की बनाया उसके बाद स्यावर (पेड़, पहाड़, आदि एका जगह पर सदा ठहरनेवाले पदार्थ) और चर (पशु पक्षी आदि) की बनाया । फिर यज्ञ, पिशाच, गन्धर्व, असुरा, नर, किन्नर, राजस, पक्षी, पशु, सृग सर्प, नाश न होनेवाला पदार्थ, नाश होनेवाला पदार्थ, स्थिर रहने वाला पदार्थ और चलनेवाला पदार्थ, जिनके जैसे कर्म और स्वभाव पहली सृष्टिमें थे वैसा ही कर्म और स्वभाव जब जब सृष्टि होती है तब तब होते हैं और हुए ॥३६॥ मारना और न मारना

क्रोध और दया कोमलता और क्रूरता, धर्म और पाप, सच और झूठ जिनका पहले जन्ममें जैसा रहता है वैसाही दूसरे जन्ममें भी होता है वही उन्हें पसन्द भी आता है । कारण यह है कि वही उनके संस्कारमें कई जन्मोंसे घुसा हुआ है ॥४०॥ ब्रह्मा हीने तो अनेक प्रकारके जीव, शरीर इन्द्रिय, कार्य और स्वभाव बनाये ॥४१॥ पहलेही समयमें ब्रह्माने देवता असुर, मनुष्य, ऋषि और गन्धर्व आदि सबके नाम, धाम, काम, रूप और सब बातोंको वेदोंमें विचार कर बनाया । जब रातके अन्तमें सवेरा होता है तब फिर उसी प्रकार सब चीजें बना देते हैं ॥४३॥ जिस प्रकार प्रथम कल्पमें चार युग छ ऋतु, और बारह महीने तथा पक्ष आदि होते हैं उसी प्रकार दूसरे कल्पमें भी सभी बातें होती हैं । इसी प्रकार अनादि देव ब्रह्माजीकी सृष्टि सदा होती रहती है ॥४५॥

उनचासवां अध्याय ।

क्रौष्टुकिने कहा—हे भगवन् ! आपने जो मनुष्योंकी उत्पत्ति कही है वह विस्तारमें कहिये । किस प्रकार ब्रह्माने यह सब काम किये ॥१॥ किस प्रकार सब जातियोंको पैदा किया । किस प्रकार ब्राह्मणोंको बनाया । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के धर्म और कर्म क्या हैं ॥२॥ मार्कण्डेय मुनि बोले—जब ब्रह्मा सृष्टि करने लगे तब उन्होंने सत्वगुण धारण किया । उस समय उनके संहमें हजारों जोड़े मनुष्य (स्त्री और पुरुष) उत्पन्न हुए ॥३॥ वे सभी सत्वगुणोंमें भरे हुए थे । उनका स्वभाव सात्विक था । फिर ब्रह्मा की छातीमें रजोगुण युक्त हजारों जोड़े मनुष्य उत्पन्न हुए । वे बड़े क्रोधी हुए । किर्माकी कटई बात नहीं सह सकते थे । उनका

स्वभाव राजस था । फिर ब्रह्माके दोनों जंघोंसे हजारों जोड़े मनुष्य उत्पन्न हुए । वे रजोगुण और तमोगुणसे भरे थे और बड़े लोभी थे । उन्हें सब पदार्थोंकी बढ़ानेहीकी इच्छा रहती थी । इसके बाद ब्रह्माजीके दोनों पैरोंसे हजारों जोड़े मनुष्य उत्पन्न हुए । उनका स्वभाव तमोगुणसे भरा था । वे धन और शोभासे विहीन हुए । उन्हें बुद्धि बहुत कम थी । वे जोड़े आपसमें एक संगमें रह कर सम्भोग करने लगे । परस्परके प्रेमसे अपने अपने वर्णमें (मुखसे होनेवाले पुरुष मुखसे उत्पन्न होनेवाली स्त्रीके संग) सम्भोग करनेसे सुखी होती थे । उसी दिनसे इस कल्पमें (श्वेत-वाराह कल्पमें) मैथुनसे सृष्टि होने लगी ॥८॥ जब स्त्रियोंकी महीने महीने ऋतुधर्म नहीं होता था तब सम्भोग करने पर भी सृष्टि नहीं होती थी । जब ऋतुधर्म होता था तब सम्भोग करनेसे बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती थीं ॥९॥

पहले कल्पोंमें केवल मनसे ध्यान करनेहीसे लड़के और लड़कियां होती थीं । उनके स्वभाव भी बहुत अच्छे होते थे किसीके चित्तमें पाप नहीं होता था । इस कारण पहले ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि होती थी । उन्हींसे अनेक वंश चले जिनसे यह सारा जगत भर गया है ॥१२॥ वे सात्विक स्वभाववाले मनुष्य नदी, नद और सरोवरके तीर और पहाड़ोंकी चोटियों पर रहकर तप करते थे उन्हें गरमी और सर्दी अधिक नहीं जान पड़ती थी ॥१३॥ उन्हें संसारके सब सुखोंसे सदा दृष्टि रहती थी । किसी बातकी अधिक चाह नहीं थी । उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था । किसी से लड़ाई भगड़ा नहीं होता था । अभिमान भी उनमें कुछ नहीं होता था ॥१४॥ वे मकान बनाकर नहीं रहते थे सदा पर्वत और समुद्रोंके तीर पर रहा करते थे । वे किसी बातकी इच्छा नहीं रखते थे इस कारण सदा प्रसन्न मनसे देश देश घूमा करते थे ॥१५॥ पिशाच, उरग, राक्षस, अभिमानी जन, पशु, पक्षी, ग्राह, मछली और सर्पकी उत्पत्ति अधर्मसे है । हरसाल, हर ऋतुओंमें मूल

फूल, फल अच्छी तरह होते थे। सदा-सुखही सुख रहता था।
 ज्यादा धूप और सर्दी नहीं पड़ती थी। कुछ समय बीत जाने पर
 अनायास उन्हें सिद्धि मिल गई ॥१८॥ पहले उन लोगोंकी सदा
 सुख प्यास लगीही रहती थी फिर कुछ दिनोंके बाद अनायासही
 उन्हें लक्ष्मि होगई, भूख और प्यास मिट गई ॥१९॥ इच्छा करनेही
 से उन्हें सब बातें मिलती थीं। पर इच्छा करनेमें उन्हें परिश्रम
 पड़ता था, इस कारण वह जल पीकर अपनी सन इच्छाएं पूरी कर
 लेते थे। इसीसे उनके शरीरमें रस भी उत्पन्न होता था और बल
 भी ॥२०॥ वे सब कामोंसे भरे, पूरे रहते थे। शरीरको
 संवारते न थे तो भी उनके जीवन नष्ट नहीं होते थे। सुन्दरता
 नहीं बिगड़ती थी ॥२१॥ उन्हें इच्छाके बिना भी सन्तति होती
 दी !- जन्म और रूप सबका समान होता था। ठीक समय पर
 सबकी मृत्यु होती थी ॥२२॥ उन्हें किसी बातकी चाह न थी
 किसीसे वैर न था। सब आपसमें प्रेम रखते थे। सबकी सुन्दरता
 बराबर होती थी। उसर बराबर होती थी। कोई ऊंचा वा
 नीचा नहीं था सब बराबरही थे ॥२३॥ सब मनुष्य उस समय चार
 हजार वर्ष जीते थे। उन्हें किसी तरहका हाँस वा विपत्ति नहीं
 होती थी ॥२४॥ वह समय समय पर नष्ट होते थे। इस कारण
 कुछ दिनोंके बाद समयके पूरा होनेसे सब नष्ट होगये ॥२५॥ फिर
 धीरे धीरे सब भूमिकी सिद्धि नष्ट होगई। सबके नष्ट होजानेके बाद
 आकाशसे अगणित मनुष्य गिरे। वह प्रायः कल्पवृक्षसे उत्पन्न
 हुए थे। वे गृहस्थ हुए। सब प्रकारके भोगकी इच्छा रखते थे
 और सुख बहुत चाहते थे ॥२७॥ उसी समयसे उन लोगोंमें तेजा-
 युगका प्रभाव हुआ। त्रैतायुगके आरम्भ हीतही उन सबमें प्रेमकी
 उत्पत्ति हुई ॥२८॥ महीने महीने ऋतुधर्म होनेसे लड़कोंकी
 उत्पत्ति होने लगी। स्त्रियोंके स्तनसे दूध नहीं होता था इस
 कारण वे बालक वृक्षोंकी डाल पकड़कर पीते थे। उन्हीं वृक्षोंसे
 दूध उत्पन्न होती थी। उनके फलोंसे आभरण (गहने) बनते थे ॥३०॥

उन्हीं हज्जीमें नाना प्रकारके रम, सुगन्ध और रंग पैदा होते थे। उनके हरेक पत्तेमें बिना सब्जीके सच्चे सधु पैदा होता था ॥३१॥ त्रेतायुगके आदिमें उन्हींहज्जीसे सबके सब कार चलते थे। कुछदिनोंके बाद उन मनुष्योंके सनमें लोभ पैदा हुआ ॥३२॥ सबके चित्तमें अहंकार पैदा हुआकि यह हज्ज हमारा है। इस कारण उन पेड़ोंके लिये आपसमें लड़ाई होने लगी। इस पापसे वे भी दुखी हुए उनके पेड़ भी नष्ट होगये ॥३३॥ आपसमें लड़ाई होनेके कारण परिश्रम पड़ने लगा। परिश्रमसे जाड़ा, गरमी, भूख और प्यास लगने लगी। लड़ाई करनेके लिये रेतोंमें, ऊंचे टीलों पर, पर्वतों पर और पहाड़ की कन्दराओंमें किले बनाने लगे। वस्ती बसाने लगे। किला बनाकर उसमें रहने लगे। किलेके चारों ओर हज्ज लगा और नदी खुदवाकर उसकी रक्षा करने लगे ॥३५॥ उंगलियोंसे माप माप कर किले बनवाये। पहले कोई माप नहीं था। उन्हीं लोगोंने मापना प्रारम्भ किया ॥३६॥ अत्यन्त छोटे प्रमाणकी 'परमाणु' कहने लगे। पृथिवीकी धूलकी 'त्रसरेणु', उससे बड़ेकी 'वालाग्र', उससे बड़ेकी 'निष्का', उससे बड़ेकी 'यूका' और उससे बड़ेकी 'यवोदर' कहने लगे ॥३७॥ ग्यारह 'यवोदर' को 'अंगुल', छः अंगुलकी 'पद' और दो पदकी 'वितस्ति' कहने लगे ॥३८॥ दो वितस्तिकी 'हस्त' चार हस्तकी 'धनु' 'दण्ड' 'नाड़िका' और 'युग' कहने लगे ॥३९॥ दो हजार धनुषकी 'गव्यूति', और चार गव्यूतिकी 'योजन' कहने लगे ॥४०॥ चार प्रकारके दुर्ग बनवाये। तीन स्वाभाविक दुर्ग और एक कृत्रिम दुर्ग। (वनमें, पहाड़पर और किसी नदीके बीचमें जो दुर्ग बनें वे स्वाभाविक कहलाते हैं। कृत्रिमदुर्ग अपनीबुद्धिसेबनाया जाता है) ॥४१॥ पुर, खेटक, द्रोणीमुख, शाखानगर, कर्वट, ग्राम संघोष, आवसघ, ऊंचे मकान, ऊंची दीवार और खाई कोअपनी रक्षाके लिये बनाया ॥४३॥ एक कोस लखा और आधा कोस चौड़ा जिसका फौलाब हो, पूर्वकी ओर पानी बहनेका नाला हो और जिसके जानेवाले रास्ते पर बांस लगे हों उसे पुर कहते हैं ॥४४॥

पुरके आधे प्रमाणवाली वस्तीका नाम खेट है । पुरको चौथाई प्रमाणवाली वस्तीका नाम कर्वट है । कर्वटसे भी छोटा द्रोणीमुख होता है अर्थात् पुरके आठवें हिस्से लम्बाई चौड़ाईवाली वस्तीका नाम द्रोणीमुख है) ॥४५॥ जिसमें खाई न हो पर अच्छे अच्छे मकान हों उसे वर्म कहते हैं । शाखानगर उसे कहते हैं जिसमें दीवान, राजाके बड़े बड़े नौकर और बहुत शूद्र रहते हों । जहां खेती करनेवाले धनी हों और जहांकी जमीन खेती करनेके लायक हो उसका नाम ग्राम है ॥४७॥ दूसरे दूसरे नगर वा ग्रामोंसे आकर जहां किसी अपने या पराये कामके लिये लोग बसें उसे वसति कहते हैं ॥४८॥ जहां दुष्ट बहुत रहते हों, खेत न हों, पराई जमीन की चीज खानेवाले आदमी रहते हों, जहांके आदमी बली, साफ सुथरे और राजाके प्यारे हों वह ग्राम अक्रिमी कहलाता है ॥४९॥ जहां बाजार न हो, चीज वस्तु गाड़ी पर रखी रहें, अहीर बहुत हों गांयोंका झुण्ड रहे और जो जहां चाहे वहीं रहे उसे घोष कहते हैं ॥५०॥ उन्होंने इस प्रकार नगर आदि बनाकर अपने रहनेके लिये मकान बनवाये । तब युद्धका उपाय करने लगे ॥५१॥ जिस तरहके पेड़ोंके नीचे वे रहते थे उसी तरहके अपने मकान बनवाये । जिसतरह पेड़ वा डालियां ऊंचीनीची थीं उसी तरहके मकान बनवाकर रहने लगे ॥५३॥ जो कल्पवृक्षकी डालियां जिस तरहकी थीं उसी तरहके मकान अपने विचारसे सब लोगोंने बनवाये । उन्हीं पेड़ोंसे वे मकान तय्यार हुए ॥५४॥ जब उन कल्पवृक्षोंके सब मधु नष्ट होगये तब लोग युद्ध करनेको तय्यार हुए और अनेक प्रकारके उपाय सोचने लगे ॥५५॥ सब लोग विपादमें पड़ गये भूख और प्याससे घबराने लगे तब उनको त्रेतायुगके आदिमें एक मिट्टि मिल गई ॥५६॥ सब सिद्धिहीकी ओर भुके, बिना किमीसे कहे सुनेही वर्षा होने लगी । उसका जो जल नीची जमीनोंमें जा जमा उससे अनेक नद, नदी, खाई और सोते बन गये । जो थोड़ा जल पृथिवी तलमें रहनेसे टोपयुक्त रह गया या वही जल वर्षा

हीनेने बहुत बढ़कर दीपरहित (उत्तम) होगया और वह जल ग्राम, नगर और वनमें फैल गया ॥५८॥ सब ऋतुओंके फूल और और फल वृक्षोंमें लग गये । वेतामें पहले पहल इन्हीं औषधियों की उत्पत्ति हुई ॥६०॥ वेतायुगमें उसी औषधिसे अपना निर्वाह करने लगे । प्रजामें उसी दिनसे राग और लोभ पैदा हुए ॥६१॥ प्रजामें जब राग और लोभ पैदा होगये तो वह पेड़, फूल, फल गुच्छे और औषधियां लेलिकर इस लिये अपने अपने घरमें रखने लगी कि मेराही बल और सम्पत्ति बढ़े ॥६२॥ इसी दीपसे वह औषधियां नष्ट होगईं । कारण यह कि सब लोग चुरा चुरा कर अपने घरमें रखने लगे । पृथिवी भी एकाएक सब औषधियोंको निगल गई ॥६३॥ जब वह सब औषधियां नष्ट होगईं तब सारी प्रजा घबरा गई और भूख प्याससे दुखी होकर ब्रह्माजीकी शरणमें जा पहुंची ॥६४॥ भगवान् ब्रह्मदेव भी समझ गये कि इस समय मेरी प्रजा भूखसे घबरा गई है । इस कारण सुमेरुको बछड़ा बनाकर पृथिवी दूहने लगे ॥६५॥ जब पृथिवी दूही गई तब अनेक प्रकारके बीज तथा अन्न पैदा करनेवाली घासों उससे पैदा हुईं जो गांव और वनमें उगती हैं । ६६॥ जो फलके पक जाने पर सूख जाती हैं वे औषधि कहलाती हैं । वे १७ प्रकारकी होती हैं । धान, जव, गेहूं, अणु, तिल, मालकांगुनि, उदार, कोरदूष, चीन माप, मंग, मसूर, निप्पाव, कुलथ, आढ़क और चणक्—ये सब गांवमें पैदा होनेवाली औषधियां हैं ॥६६॥ धान, जव, गेहूं, अणु तिल, मालकांगुनी, कुलथी, सावां, नीवार, यत्तिल, गवेधुक, कुरुविन्द, मर्कटक, वेणुप्रध—ये औषधियां गांव और वनमें भी पैदा होती हैं और यज्ञमें भी काम आती हैं ॥७२॥ जब ब्रह्माने औषधियोंको दूहा उस समय वे जसती न थीं इससे उनके जसनेका उपाय किया ॥७३॥ स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माने हस्तसिद्धिको बनाया अर्थात् ये बोने सींचने तथा खोदनेसे बढ़ें और फलें, उसी दिनसे सब औषधियां उगने, फूलने और फलने लगीं ॥७४॥ उसके बाद

ब्रह्माजीने उनके बोनै सींचने और काटनेकी रीति तथा उगने फूलने और फलनेका समय बतलाया ॥७५॥ फिर चारों वर्ण और चारों आश्रमके धर्म स्थिर किये । लोक और धर्म पालनेवाले मनुष्योंको कार्य दिया ॥७६॥ क्रियावान् ब्राह्मणोंको 'प्राजापत्य' नामक स्थान दिया । लड़ाईमें न भागनेवाले क्षत्रियोंके लिये 'ऐन्द्र' नामक स्थान बनाया । धर्मपूर्वक क्रय, विक्रय, गोपालन तथा चैत्र का व्यवहार करनेवाले वैश्योंके लिये 'भारत' नामक स्थान बनाया । तीनों वर्णोंको सेवा करनेवाले शूद्रोंके लिये 'गान्धर्व' नामक स्थान बनाया ॥७८॥ अपने ब्रह्मचर्यको अच्छी तरह पालने वाले अष्टासी हजार ऋषियोंके लिये जो स्थान बनाये गये हैं वेही स्थान गुरुकी सेवा करनेवाले मनुष्योंके लिये ठहराये ॥७९॥ जो स्थान सप्तर्षियोंके लिये बनाया गया है वही स्थान वनमें रहनेवाले तपस्वियोंके लिये ठहराया । गृहस्थोंके लिये प्राजापत्य, संन्यासियों के लिये ब्राह्मण और योगियोंके लिये 'अनृत' नामक स्थान ठहराया ॥८०॥

पचासवां अध्याय ।

फिर साकेतखंडेय मुनि कहने लगे कि हे ब्रह्मन् ! इस प्रकार फिर जब ब्रह्माजी सृष्टि बनानेकी इच्छा करने लगे, तब उनके शरीरसे उत्पन्न कार्य और कारणोंके साथ मानसी प्रजा हुई ॥१॥ उनकी देहसे जेब्रज उत्पन्न हुए जिनके नाम मैं पहले बता आया हूँ ॥२॥ देवतासे लेशर स्थावर तत्त्व त्रिगुणके प्रभावसे युक्त हैं इस प्रकार स्थावर और जंगम जीवोंकी उत्पत्ति हुई ॥३॥ जब वह नहीं बढ़ी तब बुद्धिमान ब्रह्माने अपने समान पुत्रोंको मनुष्य उत्पन्न किया ॥४॥ ऋगु, पुलस्त्य, पुरुह, क्रतु, अंगिरा, मरीच

दक्ष अग्नि और दण्डित ये ब्रह्माकी मनसे उत्पन्न हुए पुत्र हैं ॥५॥
 ये नौ पुत्र बहुत पुमाने हैं । इसके बाद अपने क्रोधसे क्रोध युक्त
 “रुद्र” को पैदा किया ॥६॥ जिस तरह प्रथम कल्पमें पूर्व ऋषियों
 के संकल्प और धर्म थे उसी तरह इन लोगोंमें हुए । ब्रह्माने
 पहले जिन सनक, सनन्दन आदि ऋषियोंको उत्पन्न किया वे ऋषि
 का कोई काम नहीं करते थे कारण यह कि वे संसारसे विमुख थे
 तप करनेमें तत्पर थे संसारकी बातें नहीं जानते थे संसारमें उनका
 प्रेम नहीं था और वे अभिमानी नहीं थे ॥८॥ महात्मा ब्रह्मदेवने
 जब देखा कि ये मेरे पुत्र लोककी रचना करने और बढ़ानेमें एक
 दम चित्त नहीं लगाते तब उन्होंने बड़ा क्रोध किया । उस समय
 उनकी शरीरसे महा क्रोधी सूर्यके समान तेजस्वी, बड़े भारी शरीर
 का एक पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका आधा शरीर, पुरुषका
 और आधा शरीर स्त्रीका था । उसपुत्रसे “अपनेकी अलग अलग
 कर दो रूप बन जाओ” ऐसा वाह कर ब्रह्मदेव अन्तर्धान हो
 गये ॥९॥ पिताकी यह बात सुन कर वह अलग अलग हो कर
 स्त्री और पुरुष बन गये ! फिर पुरुष शरीरको ग्यारह बना
 डाला ॥११॥ फिर ब्रह्माने सुरूप, कुरूप, शान्त, क्रोध, काली, गीरे
 आदि अनेक प्रकारके पुरुषों और स्त्रियोंकी बनाया ॥१२॥ फिर
 ब्रह्माजीने अपने समान पुत्र स्वायम्भुवमनुको पैदा करनेके बाद तपसे
 पाप रहित नारी शतरूपाको पैदा किया । स्वायम्भुवमनुने उस स्त्री
 (शतरूपा) के साथ विवाह किया । उस मनुकी शतरूपाके गर्भसे
 अपने नामसे परस प्रसिद्ध प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र
 उत्पन्न हुए ॥१५॥ ऋद्धि और प्रसूति नामकी दो लड़कियां हुईं ।
 पिताने दक्षके साथ प्रसूतिका और रुचिके साथ ऋद्धि
 का व्याह किया ॥१६॥ प्रजापति दक्षने अपनी पत्नीके गर्भसे
 “दक्षिणा” नामकी पुत्री और “यज्ञ” नामक पुत्र पैदा किया ।
 दोनोंने दाम्पत्य भाव धारण किया ॥१७॥

दक्षिणाके गर्भसे यज्ञके बारह पुत्र हुए । वे

स्वायम्भुव मन्वन्तरमें “यामा” नामक देव कहलाये ॥१८॥ और वड़े तेजस्वी हुए । प्रसूतिके गर्भसे दक्षके चौबीस लड़कियां उत्पन्न हुईं ॥ १९॥ उनके नाम बताता हूं, सुनो । अज्ञा, लक्ष्मी धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि कीर्ति और त्रयोदशी । धर्मने उन लड़कियोंके साथ व्याह करके उन्हें अपनी धर्मपत्नी बनाया ॥२१॥ उन लड़कियोंकी बड़ी बहनें ग्यारह थीं वे भी बड़ी सुन्दरी थीं । अब उनके नाम बताता हूं सुनो—ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुच्या जर्जा, स्वाहा और स्वधा । उनमें ख्यातिका भृगुसे, सतीका शिवसे सम्भूतिका सरौचित्से, स्मृतिका अङ्गिरासे, प्रीतिका पुलस्तसे क्षमाका पुलहसे, सन्नतिका क्रतुसे, अनुच्याका वशिष्ठसे, जर्जाका अत्रिसे, स्वाहाका वह्निसे और स्वधाका पितरसे व्याह हुआ ॥२४॥ धर्मको अज्ञाके गर्भसे काम, त्रीसे दर्प, धृतिसे नियम, तुष्टिसे सन्तोष, पुष्टिले लोभ, मेधासे श्रुत, क्रियासे दण्ड, नय तथा विनय, बुद्धिसे बोध, लज्जासे विनय, वपुसे व्यवसाय, शान्तिसे क्षेम, सिद्धिसे सुख और कीर्तिसे यग नामक पुत्र पैदा हुए । धर्मके पुत्र कामको अतिमुद् और हर्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥२८॥ अधर्मकी स्त्री हिंसा थी । उसके गर्भसे अनृत नामक पुत्र हुआ और निर्कृति नामकी पुत्री हुई । निर्कृतिके गर्भसे नरक और भय नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । नरकका विवाह मायाके साथ और भयका विवाह वेदनाके साथ हुआ । मायाके गर्भसे मृत्यु और वेदनाके गर्भसे दुःख नामक पुत्र हुआ । दुःखकी व्याधि, जरा, शोक, लग्ना और क्रोध नामक पुत्र हुए । ये दुःख पुत्र बड़े पापी हैं, इनका व्याह नहीं हुआ इस कारण इनकी लड़के भी नहीं हुए । ये सभी ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते हैं ॥३२॥ मृत्युकी स्त्री निर्कृति और अलक्ष्मी थीं । अलक्ष्मीके गर्भसे मृत्युके चौदह लड़के हुए ॥३३॥ ये अलक्ष्मीके पुत्र मृत्युके आज्ञाकारी हुए । विनायके समय ये मनुष्योंके पास आते हैं । अब इन्हें बताता हूं, सुनो ॥३४॥ दमीं इन्द्रियां तथा

सनर्म बैठकर ली और पुण्यको अपने अपने ज्ञानोंमें लगा देते हैं ॥३५॥ ये इन्द्रियोंमें प्रवेश करके मनुष्योंको राग, क्रोध आदि विकारोंसे भर देते हैं जिनसे अर्जुनके साथ हानि भी मनुष्योंकी अवश्य होती है ॥३६॥ उनमें एक पुत्र अहंकारमें और दूसरा दुश्मिमें बैठ जाता है जिससे मनुष्य इन्द्रियोंका धर्म भ्रष्ट करनेके लिये तय्यार होकर अनेक उपाय करने लगते हैं । ३७॥ और एक दुस्सह नासक अज्ञानीका पुत्र है जो मनुष्यके घरमें घुसकर नाश कर देता है । वह सदा भूखके सारे घबराया रहता है । उसका मुंह नीचा है । वह सदा नङ्गा रहता है । उसकी देहमें चीथड़े लटक रहेते हैं । उसकी बोलो ठीक कच्चे कीसी है । ब्रह्माने उसे इसी लिये बनाया है कि वह सबको खाजाय । एक समय वह अपने कराल दांतोंकी कटकटाते, मुंह बादे और भयानक रूप धारण किये मनुष्योंकी खानिके लिये दौड़ा । उस समय लोकाके पितामह, शुद्धस्वरूप जगतको पैदा करनेवाले, न-शरहित और सारे जगतको अपने हृदयमें धारण करनेवाले ब्रह्माने उससे कहा—हे वीर ! इस जगत को मत खाओ, क्रोध मत करो, अपना चित्त शान्त करो, रजोगुण की कला दूर करो और तमोगुणकी वृत्ति मारना, काटना आदि दुरे कर्मोंको छोड़ दो ॥३८॥

दुस्सहने कहा कि हे जगन्नाथ ! मैं भूखके सारे मरा जाता हूँ और प्यासके सारे कमजोर होरहा हूँ । हे नाथ ! किस तरह मेरी भूख जाय, किस तरह मैं बली होऊँ, किसके पास रहूँ और कहां ठहरूँ ? ॥३८॥ ब्रह्माने कहा कि हे देवा ! तू मनुष्योंके घरमें रहा कर, वही तेरा मकान है पापी मनुष्य ही तेरे दल हैं, नित्य क्रिया (संध्या, तर्पण, वेदपाठ आदि) को हानि करनेहीसे तेरी शक्ति बढ़ेगी । व्यर्थज्ञा भगड़ा ही तेरा कापड़ा है, और तेरे खाने की चीजें बताता हूँ, सुन । कटा हुआ मांस, खून, जिरुमें कीड़े पड़ गये हों, जिसे लुत्तेने देख या सूंघ लिया हो, फूटे बर्तन में रखी हुई चीज, मुंहकी हवासे ठंडीकी हुई चीज, जूठा पदार्थ

कच्चा पदार्थ, अशुद्ध स्थान पर रखी हुई चीज, घाटीं हुई चीज, संस्कारहीन अन्न, फटे आसन पर बैठ कर खाई हुई चीज, दरिद्र से छीनी हुई वस्तु, कोनेमें बैठ कर खाई हुई चीज, संध्या समय खाई हुई चीज, नाचकर वा बाजा बजा कर, खाई हुई चीज, ऋतु मती स्त्रीकी छूई वा देखी हुई चीज और अशुद्ध अन्न वा पीनेकी चीजें तेरे खानेके लिये और पीनेके लिये हैं। यह सब तेरे बलके बढ़नेके लिये देता हं, और भी तेरे खाने पीनेकी चीजें बढाता हं, सुन ॥४७॥ विना अग्निके होम किया हुआ हविय विन जाने वा निरादरसे दिया हुआ पदार्थ, विना जलके रखा हुआ अन्न, वैश्यादेजा बना हुआ अन्न, जो फेंक देनेके लिये बाहर निकाला गया हो या बहुत कष्टसे दियाहुआ अन्न, दुष्ट, स्त्रीकी और रोगीका दिया हुआ अन्न, दुबारा पकाया हुआ अन्न, और देव ऋषि पितरको छोड़ कर अनुष्यहीके भोजनके लिये बनाया हुआ अन्न तेरे भोजनके लिये है। जो पुंश्चली स्त्री है उससे तेरी प्रसन्नता होगी। जो विना व्याही हुई कन्या खेत वन पहनकर द्रव्य कमाती है उससे भी तू बहुत प्रसन्न रहैगा। जो नीच शास्त्रमें लिखी हुई क्रियाएं हैं उनसे भी तेरा बल बढ़ेगा। जो विद्या गुणसे कंपटकार के सीखी गई है उससे भी तुम्हको आनन्द होगा ॥५२॥ अब तेरे लिये समय देता हं सुन। गर्भिणी स्त्रीके मास भोग करनेका समय, नित्यकर्मोंसे विहीन संध्या और नीच शास्त्रोंकी बातें कहने का समय तेरा बल बढ़ावेगा और तू इन्हीं समयोंमें अनुष्योंको दवावेगा ॥५४॥ जिस वरमें पंक्ति भेद (एकही जगह विठका कर दस आदमीको दस प्रकारका अन्न खिलाना वा दस प्रकारका मत्कार करना) अशुद्ध पदार्थका भोजन तथा नित्य कर्मह छोटा है उर्गी घर में तू रहैगा ॥५५॥ जिस संध्याके समय शाय घोड़े वा शायीकी बांध कर भरपूर अन्न नहीं दिया जाता उस संध्यामें तुम्हने अनुष्यों को डर होगा उस समय तू उर्गी मतावेगा ॥५६॥ नदल और भद्र पीड़ाको जो ग्रसन नहीं करते तथा तीनों प्रकारके उप्यानी

(आधिदेविक, आधिभौतिक, आधिदैहिक) को देखकर उनको शांत करनेका उपाय नहीं करते उन मनुष्योंको तू दुःख पहुंचायेगा ॥५७॥ व्यर्थ श्रमवा उत्साह रहित ब्रत करनेवाले जूझा तथा पराई स्त्रीसे प्रेम करनेवाले और दिग्गनेके लिये पूजा पाठ करनेवाले मनुष्य तुम्हसे बात चीत करनेके लायक हैं ॥५८॥ ब्रह्मचर्य न धारण कर वेद पाठ करनेवाले मनुष्यके पाठका, सूखके लिये हुए यज्ञका, तपोवनमें रहकर घासकी अन्न भोजन करनेका, अपनी इन्द्रियोंकी वशमें न रखनेवाले मनुष्योंके पुख्य कर्मका और अपने कर्म छोड़नेवाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रके परलोक साधन करनेवाले धर्मोंका जो फल होता है वह सब फल तेराही होगा । और भी तेरे बल बढ़ानेवाले पदार्थोंके नाम बताता हूँ तुन ॥६१॥ वैश्वदेव बलिके अन्तमें तेरा नाम कहकर जो पूजा दीजाती है वह भी तेरीही है ॥६२॥ हे यज्ञ ! जो मनुष्य पवित्रतासे अन्न बना कर भोजन करते हैं जिनका मन और तन दोनों पवित्र हैं जो जीजी वगमें रहते हैं और जो दूसरी स्त्रीसे सम्भोग नहीं करते वा दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा नहीं रखते उनके घरमें तू मत जाना ॥६३॥ जिनके घरमें हव्य कव्यसे देवता पितर तथा अतिथियोंकी पूजा सदा होती रहती है उनके घरमें मत जाना ॥६४॥ जिस घरमें लड़के बूढ़े स्त्री पुरुष तथा परिवारके लोगोंमें परस्पर प्रेम ही उस घरमें मत जाना ॥६५॥ जिस घरकी स्त्रियां अपने पतिमें प्रेम रखती हैं बहुत लजाती हैं और घरके बाहर जानेकी इच्छा नहीं करतीं उस घरमें मत जाना ॥६६॥ हे यज्ञ ! जिस घरमें देखना कि शयन तथा भोजन उमर और बड़े छोटेके विचारसे ठीक ठीक है उस घरमें तू मत जाना ॥६७॥ जिस घरके मनुष्य बड़े दयालु हैं अच्छे कामोंमें लगे रहते हैं और साधारण भावसे रह कर किसी प्रकारका घमण्ड नहीं करते उस घरमें मत जाना ॥६८॥ जिस घरके मनुष्य गुरु वृद्ध और ब्राह्मणोंके सामने आसन पर नहीं बैठते बल्कि खड़े रह कर आदर करते हैं

उस घरमें मत जाना ॥६८॥ जिस घरका द्वार पेड़ वा लताभीसे घिरा वा ढका नहीं है और जिस घरके सब लोग कौमल वचन बोलते हैं उस घरमें मत जाना । वहां जानसे तेरी भलाई नहीं होगी ॥७०॥ जिस घरके मनुष्य देवता पितर मनुष्य और अतिथि लोगोंसे बचा हुआ अन्न भोजन करते हैं उस घरमें मत जाना ॥७१॥ सत्य बोलनेवाले सभा करनेवाले किसी जीवको न मारनेवाले किसी को दुःख न देनेवाले और किसीसे डाह न करनेवाले मनुष्योंके पास मत जाना ॥७२॥ जो स्त्री भक्ति तथा प्रेमसे पतिकी सदा सेवा करती है पुंछन्ती स्त्रियोंसे अलग रहती है और परिवार तथा पति को भोजन कराकर उनसे बचा हुआ अन्न खाकर अपना शरीर पोसती है उस स्त्रीसे सदा अलग रहना ॥७३॥ जो ब्राह्मण यज्ञ करने वेद पाठ करने और दान करनेमें दिन भर लगा रहता है और यज्ञ कराकर वेद पढ़ा कर तथा पवित्र दान ले कर अपनी जीविका करता है उस ब्राह्मणके पास मत जाना ॥७४॥ जो क्षत्रिय दान वेदपाठ और यज्ञमें सदा लगा रहता है और उचित मालगुजारी तथा शस्त्रधारणसे वेतन पाकर उससे अपनी जीविका करता है उस क्षत्रियके पास मत जाना ॥७५॥ जो वैश्य दान वेदपाठ तथा यज्ञ करनेमें सदा लगा रहता है और पशुपालन, वाणिज्य तथा खेतीसे अपनी जीविका करता है उस धर्मात्मा वैश्यके पास मत जाना ॥७६॥ जो शूद्र दान यज्ञ तथा ब्राह्मणोंकी सेवामें सदा लगा रहता है और ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्योंकी सेवामें अपनी जीविका करता है उस शूद्रके पास मत जाना ॥७७॥ जिस घरमें नव काम वेद और धर्मशास्त्रमें लिखे हुए वचनोंके अनुसार होते हैं गियां अपने अपने पतिकी सेवा सच्ची भक्तिसे करती हैं पुत्र अपने गुरु पिता तथा देवताओंकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं और परिवारके सब लोग प्रसन्न रहते हैं उस घरमें मत जाना । वहां दरिद्रता भी प्रकार नहीं हो सकती ॥७८॥ जिस समय सूर्य वा चन्द्रमा मल होते हैं उन मंत्र्या (प्रातःकाल सायंकाल) से जो घर पवित्र

जलसे सींचा जाता है वा लीपा जाता है और पुष्प धूप आदिसे पूजाकी जाती है उस घरको तू देख भी नहीं सकता तेरा ज्ञाना तो बहुत दूर है ॥८०॥ जिस घरका शिशुना सूर्यवे न देखा (अर्थात् जिस घरके लोग सूर्य उदय होनेके पहलेही लो वार उठ जाते हैं) जिस घरके मनुष्य नित्य खान तथा होस करते हैं और जिस घरमें सूर्यके रहते रहते दीप जलाया जाता है वह लक्ष्मीका घर है तू वहां मत जाना ॥८१॥ जिस घरमें सांढ़, चन्दन, बीणा, चार्डना, सधु, घी और ब्राह्मणोंके हाथमें संध्या तथा तर्पण करनेके लिये तबिके बर्तन रहते हैं उस घरमें तू नहीं रह सकता ॥८२॥

जिस घरमें कांटेदार पेड़ हों, धान आदि अन्नकी बेल वा धौधे हों, खराब चालचलनवाली स्त्री हो और दीमकोंके रचनेकी जगह हो वह घर तेरा है ॥८३॥ जिस घरमें पांच पुरुष, तीन स्त्रियां तीन गायें हैं और अन्धे रा होनेके बाद आग जलाई जाती है वह घर तेरा है ॥८४॥ जिस घरमें एक बकरा, दो गधे, तीन गाय, पांच भैंस, छः घोड़े और सात हाथी हों उस घरका तू नाश कर दे ॥८५॥ जिस घरमें कुदाल, टांगी, पीढ़ा और बटुआ, कड़ाही आदि बर्तन जहां तहां इधर उधर पड़े हों वह घर तेरा है ॥८६॥ सूसल, जखल स्त्रियोंके विछीने, गूलरका पेड़, विष्ठा और कर्तव्यगोपन ये तुम्हारे लिये उपयुक्त हैं ॥८७॥

जहां कच्चा वा पका अन्न और शास्त्र खांचे जाते हैं वहां तू आनन्द में रह ॥८८॥ जिस घरमें बटुएके ठकनेमें आग रखी हो और जहां कालहीसे निकालकर गाय दी जाती हो वहां सब प्रकारके अमङ्गल होते हैं ॥८९॥ जिस घरमें मनुष्यकी हड्डी पड़ी रहती है वहां मृतकीका निवास होता है । तू रहता है और दूसरे राक्षस भी आकर रहते हैं ॥९०॥ लो मनुष्य अपने सपिण्ड परिवारके मृत मनुष्योंको विना पिण्ड और जल दिये भोजन करते हैं उनकी पाख तू जा ॥९१॥ जिस घरमें गज महापद्म, ऋषि, सिद्धि बेल और ऐरावत हाथीका निवास किया हो उस घरको तू छोड़ दे ॥९२॥

जिस घरमें देवताओंकी मूर्ति पार्षदीं सहित पूजी जाती हो, बिना युद्धके भी शस्त्र उधर उधर सावधानीसे सजाये गये हों, उस घरको तू छोड़ दे ॥८३॥ जहां नगरनिवासी जन पुराने सन उल्लसोंको अच्छी तरह मनाते हों वहां तू मत जा ॥८४॥ जहां सूपसे हवा की जाती हो, मट्टीके घड़ेके जलसे स्नान किया जाता हो, फैलाये हुए कपड़ेसे जल टपकता हो और मखोंसे पानी छिड़का जाता हो वहां तू अच्छी तरह रहना ॥८५॥ जो देशाचार, शास्त्राचार, जाति-धर्म, जप, हीम, मङ्गल, देवताओंकी पूजा, अच्छी तरह पवित्रता और प्रेमसे अपने घर आवे जनोंसे प्रीतिपूर्वक बातें करते हैं उनसे तू अलगही रह ॥८६॥ ब्रह्माजी दुस्सहको ये सब बातें समझाकर वहीं अन्तर्धान होगये। दुस्सह भी कमलीङ्गव ब्रह्माकी आज्ञा मानकर सब काम करने लगा ॥८७॥

इक्ष्वाकुनवां अध्याय ।

फिर मार्कण्डेय मुनि कहने लगे कि हे ब्रह्मन् ! दुस्सहकी स्त्री का नाम निर्माष्टि था। वह कल्तिकी स्त्रीके गर्भसे चाण्डालके टेंहनेसे उत्पन्न हुई थी ॥१॥ दुस्सहको निर्माष्टिके गर्भसे सारे जगत में फैलकर रहनेवाले और छरावनी सूरतवाले ८ लड़के और ८ लड़कियां हुईं ॥२॥ दन्ताकृष्टि, उक्ति, परिवर्त, अङ्गधुक्, शकुनि गण्डप्रान्तरति, गर्भहा और गस्यहा ये आठ लड़के हैं। अब आठों लड़कियोंके नाम बताता हूं, सुनो ॥४॥ नियोजिका, विरोधिनी स्वयंहारकरी, भ्रामणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा और द्विद्विपिणी—ये लड़कियां संपूर्ण लोकको उरानेवाली हैं ॥६॥ अब इन कुमार तथा कुमारियोंके वध और दोषोंको शान्त करनेके उपाय बताता हूं, सुनो ॥७॥ दन्ताकृष्टि पैदा हुए छोटे बालकोंके

दांतीमें रहता है, जब यह दुस्साहको बुलाना चाहता है तब दांतीमें सिहराहट पैदा करता है ॥८॥ उसकी शान्ति इस तरह की जाती है कि जब लड़का सो जाय तब उसके बिछौने पर पीली सरसों छोटना चाहिये ॥९॥ अच्छी अच्छी औषधियोंसे स्नान कराना चाहिये । पवित्र पुस्तकोंका पाठ सुनाना चाहिये । १०॥ उक्ति नामक दूसरा लड़का तथास्तु तथास्तु कहता हुआ घूमा करता है । जिस मनुष्यके मुंहसे अच्छी बात निकलती है उसके तथास्तु कहनेसे अच्छाही होता है और जिसके मुंहसे बुरी निकलती है उसीके तथास्तु कहनेसे बुरा होता है ॥११॥ इस कारण बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह सदा मङ्गलहीकी बात अपने मुंहसे निकाले । यदि मुंहसे अशुभ वचन निकल जाय तो उसकी शान्तिके लिये जनार्दन भगवान तथा चराचरके पूज्य ब्रह्मदेव अथवा अपने कुल-देवताका नाम लेना चाहिये ॥१२॥ परिवर्तन नामक तीसरा लड़का दूसरेके गर्भमें दूसरेका गर्भ हीरफेर करदेता है और कोई कुछ कहना चाहे तो उसके मुंहसे उल्टीही बात कहला देता है । वह इन्हीं कामोंमें प्रसन्न रहता है । उसके शान्त करनेका उपाय यह है कि पीली सरसों उसपर छीटे और "रचीन्न" मन्त्र जपकर उसकी रक्षा करे ॥१४॥ चौथा लड़का अङ्गधुक् हवाके समान है वह मनुष्योंके शरीरमें घुसकर फड़ककर मनुष्योंके शुभ और अशुभोंकी बतलाता है ॥१५॥ पांचवां लड़का शकुनि है वह कौए आदि पक्षियों तथा कुत्ते और गीदड़ आदि पशुओंमें घुसकर मनुष्योंका शुभ तथा अशुभ बताता है ॥१६॥ अंग फड़के तो उसे कुशसे मारकर शान्त करे और जिस कार्यके आदिमें कोई पशु वा पक्षी अशुभ जगावे तो शुभकार्य में जल्दी करना और अशुभ कार्यको छोड़ देना चाहिये ॥१७॥ छठा लड़का गण्डप्रान्तरति है वह थोड़ी देर मुंहमें रहकर सब कामोंको खाजाता है और भलेको भी बुरा बताता है ॥१८॥ उसकी शान्ति यह है कि कोई कार्य करे तो ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर, देवताका स्तोत्र पठकर, पवित्र जड़ी वूटी पहनकर, गोमूत्र तथा सरसों

लगाकर स्नान करके उस समयके नक्षत्र और ग्रहीको शास्त्रकर धर्मसम्बन्धी पुस्तकोंका पाठ वा श्रवण कर, शास्त्रीका दर्शन और अपने जख्मको तुच्छ समझकर उसकी शान्ति करे ॥२०॥ सातवां लड़का गर्भहा है वह स्त्रियोंके पेटमें घुसकर गर्भका नाश कर देता है । उसकी शान्ति करनेका उपाय यह है कि बड़ी पवित्रताके साथ रहे । प्रसिद्ध रत्नकामन्त्र लिखकर धारण करे, पवित्र माला पहने और पवित्र धर्म सावधान होकर रहे ॥२२॥ आठवां लड़का शय्यहा है वह खेतको सब सम्पत्तिका नाश करता है उससे रक्षा पानेका यह उपाय है कि पुराना जूता पहने, अपसव्य होकर चले वा चारुखानकी तुलाकार उस जगह विठा देवे । घरके बाहर वलिदान करे और सोसाखु नामक बन्धका पाठ करे ॥२४॥

पहली लड़की नियोजिका है वह पराई स्त्री तथा पराया धन चुरानेके लिये मनुष्योंको उक्ताहित करती है । उसको शान्तिका उपाय यह है कि पवित्र स्तोत्र पाठ करे, क्रोध और लोभ न करे मनमें सोचे कि यह भुक्ति व्यर्थही इन नीच कर्मोंमें फंसाती है । चित्त यदि पराई स्त्री वा पराये धनमें भुके और दूसरे लोग निन्दा करें वा मसभायें तो भ्रान्त जाय और विचार करे कि नियोजिका भुके इस काममें लगाती है । फिर दृढ़ बरले कि मैं इस काममें कभी न फंसूंगा ॥२८॥ दूसरी लड़की विरोधिनी है वह स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाई भाई तथा और कुटुंबके आपसमें होनेवाले प्रेमको नष्ट करा देती है । उसकी शान्ति वलिदान करनेसे, कठोर बचन बहनेसे और गालमें लिखे हुए आचारिकी साथ रहनेसे होती है ॥४०॥ तीसरी लड़की स्वयंहारिका है वह खलिदान वा घरसे अन्न, गायसे दूध और घी और खजानेसे धन चुरा लेती है और छिपी रहती है इस कारण कोई उसे देख नहीं सकता । वह रसोईघरसे अन्नका अन्न चुरा लेती है । जब कोई भोजन करता है तो उसके साथ बैठकर भोजन करता है । मनुष्योंके रहे हुए अन्ने अन्न चुरा लेती है । कार्यालय तथा खजानोंमें

र । हुआ धन चुरा लेती है । गाय तथा स्त्रियोंके स्नानसे दूध चुरा लेती है । दहीसे घी, तिलसे तेल और कपाससे सूत चुरा लेती है । वह दिन रात चुराया करती है इसलिये उसका स्वयं-हारिका नाम सत्यही है । उससे रक्षा पानिके लिये एक जोड़ा मोर अपने घरमें पालना चाहिये । लकड़ी वा मट्टीकी छी बनाकर घरमें खड़ी करदे । अपने घरमें रखे हुए धनकी अच्छी तरह रक्षा करे । हवन करे, देवताओंको धूप तथा दीप देवे । दूध वा घीसे भरे हुए वर्तनोंकी रक्षा अभिसन्धित भस्म छीटकार करे ॥३५॥ चौथी लड़की भ्रामणी है । वह एक स्थानमें स्थिर होकर बैठे हुए मनुष्योंके चित्तमें घबराहट पैदा कर इधर उधर व्यर्थही घुमाया करती है । उससे रक्षा पानिका उपाय यह है कि उस घबराये हुए मनुष्यके बिछीने तथा चारपाई पर पीली सरसों छीटे और वह मनुष्य अपने चित्तमें यह सोचे कि यह पापिनी भ्रामणी मेरे चित्तमें उद्वेग पैदा करती है और पृथिवीसूक्तका पाठ करे ॥४१॥ पांचवीं लड़की ऋतुहारिका है वह स्त्रियोंके ऋतुको चुरा लेती है । ठीक समय पर वा अच्छे तरह ऋतु नहीं होने देती । उससे रक्षा पानिके लिये तीर्थों, देवमन्दिरों, महात्माओंके मठों, पर्वतोंकी चोटियों, नदियोंके सङ्गम और पवित्र देवकुण्डोंमें स्नान करे । मन्त्रं जाननेवाला तान्त्रिक और अच्छी चिकित्सा जाननेवाला वैद्य समय समय (पूर्णिमा अष्टमी आदि तिथि तथा दोनों सन्ध्या) पर अच्छे प्रयोग तथा औषधसे उसकी रक्षा करे ॥४४॥ छठी लड़की स्मृति-हारिका है वह स्त्रियोंके चित्तको बिगाड़ देती है जिससे उसे कोई बात याद नहीं आती । उससे रक्षा पानिके लिये खूब एकान्त और पवित्र स्थानमें रहे ॥४५॥ सातवीं बीजहारिका है वह स्त्रियोंके वज्र वीर्यको हरण कर लेती है जिससे उसे कोई सन्तान पैदा नहीं होती । उससे रक्षा पानिके लिये ज्ञान और पवित्र भोजन करे ॥४६॥ आठवीं लड़की द्वेषिणी है उससे सारा संसार हरता है वह स्त्री पुरुषके परस्पर प्रेमको नष्ट कर देती है जिससे आपसमें

बड़ी लड़ाई हुआ करती है । उससे रक्षा पानेके लिये मधु, दूध, घी और तिलसे होम करे और मिलविन्द्या नामक यज्ञ करे ॥४८॥ इन लड़के तथा लड़कियोंके सन्तानें हैं वे गिनतीमें अड़तीस हैं । अब उनके नाम बताता हूं, सुनो ॥४९॥

दन्वाङ्गष्टिकी लड़की कलहा है । वह जिसके घरमें घुम जाती है वह मनुष्य कठोर झूठ तथा अभिमानका वचन बोलने लगता है उससे सबसे भागड़ा हुआ करता है । उसकी शांतिका यह उपाय है कि गृहस्थ स्वस्थ होकर उसीकी चिन्ता करे कि पापिनी कलहा मेरे मनमें बस कर व्यर्थही सबसे कलह कारा रही है । वह मेरा तथा मेरे कुटुम्बका नाश कर देगी । शांति करनेका दूसरा उपाय यह है कि हरी हरी दूध, मधु, घी और दूधका वलिदान तथा होम करे । अग्निको हविष्य देकर प्रसन्न करे और इन मन्त्रोंका पाठ करे । हे मातृकाओंके संगवाले भूत गण ! बालकोंके रोगोंकी शांतिके लिये प्रसन्न रहो । विद्या तप संयम यम खेती और वाणिज्यके विघ्नोंको दूर भगाओ ॥५४॥ कुष्माण्ड यातुधान तथा और जितने गण हैं वे सब विधि पूर्वक पूजा पाकर प्रसन्न हो । शिवजीकी आज्ञापाकर उनकी प्रसन्नतासे सब मनुष्योंके सब नाश दूर करें ॥५६॥ वे सब प्रसन्न होकर बड़े बड़े पापोंसे उत्पन्न दुःख कष्ट रोग तथा विघ्नोंको दूर करें । उन्हींकी प्रसन्नतासे सब विघ्न नष्ट हो । विवाहमें सब प्रकारके शुद्धिके कर्मोंमें पवित्र कार्योंमें गुरु तथा देवताओंकी पूजामें जपोंमें यज्ञमें यात्राओंमें शरीरकी आरोग्यतामें सुख देनेवाले पदार्थोंमें धनमें और बालक बूढ़े तथा रोगियोंके शरीरोंमें बह नव प्रसन्न हो कर शांति करें और सब प्रकारके विघ्नोंको दूर करें ॥६०॥ सूरे चन्द्रमा समुद्र वायु वक्त्रण अग्नि ये सब मेरी रक्षा करें । उल्लिका लड़का बालाङ्गुल हुआ वह तालके समान है और तालही पर रहता है वह जिसकी माताके स्नानमें जाकर रहता है उसे बहुत कष्ट होता है । परिवर्तके विघ्न और विह्वल नामक दो लड़के हैं ये घेड़ोंकी चोंटी पर गढ़के

विानारे कौंठेके ऊपर और समुद्रके तीर पर रहते हैं । यदि गर्भिणी इनके पास जाय तो गर्भ नष्ट कर देते हैं इस कारण उचित है कि गर्भिणी खी पेड़ पहाड़ ज'चे कौंठे समुद्र वा खाईके पास न जाय और न उनको लांघे । अङ्गधुक्का लड़का पिशुन है वह सन्तुष्योंको हड्डी भेद मज्जा तथा खूनमें घुस कर बल नष्ट कर देता है । शङ्खानिके पांच लड़के हुए । श्येन, काका, कपोत, गृध्र और उलूक । उन सबको देवताओंने लेलिया । सृत्युने श्येन (बाज) को बान्धने काकाको निःशक्तिने उलूक (घुग्घु) को व्याधिने गृध्र को और यमने कपोत (कवूतर) को अपने पास रखा ॥६८॥ इन लींको पाप करनेके लिये ये पक्षी सन्तुष्योंके पास भेजे जाते हैं । इस कारण ये पक्षी जिसके सिर पर बैठते हैं उसकी बड़ी हानि होती है । बुद्धिमान पुरुष इनसे अपनी रक्षा करनेके लिये अच्छी तरह शान्ति करे ॥६९॥ जिस घरमें ये पक्षी अगड़े दें वा बच्चे पैदा करें वा घोंसले बनावें वह घर छोड़ दे । और जिस सन्तुष्यके सिर पर ये पक्षी बैठें उसका नाश सम्भक्षना । उसको अपने पास बिना शान्ति किये न आने दे ॥७०॥ बाज कवूतर यीध कौआ और घुग्घु जिस घरमें घुस जाते हैं उस घरमें रहनेवाले सन्तुष्य मर जाते हैं ॥७१॥ ऐसे घरको शीघ्रही छोड़ दे और अच्छी तरह शान्ति करे । स्वप्नमें भी कवूतरजा देखना अच्छा नहीं है ॥७२॥ गण्डप्रान्तरतिके ऋः लड़के हैं वे स्त्रियोंके ऋतुमें रहते हैं । अब उनके रहनेका समय बताता हूँ । सुनो ॥७३॥ वे लड़के रजस्वला स्त्रीके पहले चार दिनोंमें, ग्यारहवें दिन, तेरहवें दिन ऋतुधर्मके बाद गसन योग्य दिनोंको छोड़ कर और दूसरे दिन, आठके दिन और पर्वके दिनोंमें स्त्रीके ऋतुमें रहते हैं इस कारण उचित है कि बुद्धिमान पुरुष इन बताये हुए दिनोंमें स्त्रीके साथ सयोग न करे ॥७५॥ गर्भहाका पुत्र निम्न है और उसकी लड़की मोहनी है । वह लड़का गर्भमें घुसकर गर्भ खालाता है और वह लड़की गर्भको उल्टा पुलट देती है । ऐसा करनेसे गर्भमें लड़कीकी बदली

सांप, मेडक, कलुया, नेवला वा विष्ठा पैटा होती है ॥७७॥ जो गर्भिणी स्त्री छः महीनेके भीतर मांस खाती है, पवित्रतासे नहीं रहती, रातको पेड़के नीचे वा चौराहे पर जाती है, नृत्यके विछीने पर, जमीन पर; नंगी होकर वा बिना चादर ओढ़े सो जाती है अथवा आधीरातको रोती है उस गर्भिणी स्त्रीके अन्तु या शरीरमें ये घुस जाते हैं ॥७८॥ अस्यहाका लड़का क्षुद्रक है वह अपना दाव पाकर खेतमें लगेहुए अन्नको नष्ट करदेता है । जो मनुष्य अशुभ दिनमें बिना कुछ अन्न जल खायेपिये खेतमें बीज बोता है उस मनुष्यके खेतमें वा शरीरमें वह घुस जाता है । इस कारण उचित है कि समझदार आदमी शुभदिनमें अपने सिद्ध तथा परिवारके साथ प्रसन्न होकर सूर्यदेवको प्रणाम करके खेतमें बीज बोये ॥८२॥ मैंने जो दुष्टहकी लड़की नियोजिकाका नाम बतायाया उसको प्रद्यो-दिना नामकी चार लड़कियां हुई ॥८३॥ वे मत्त उन्नत प्रमत्त पुरुष तथा युवा स्त्रीके शरीरमें घुसकर उनकी बुद्धि बिगाड़कर नाश करती हैं जिससे वे मनुष्य वा वे स्त्रियां अधर्मको धर्म अकामको काम, अनर्थको अर्थ और अज्ञानको ज्ञान समझने लगती हैं ॥८५॥ उससे रक्षा पाने का उपाय केवल पवित्रता है पवित्रता न रहनेसे राजपुत्र तथा स्त्रियों का स्वभाव नीच होजाता है । बल घटजाता है जिससे सब पुरुषार्थ नष्ट होजाते हैं ॥८६॥ अंध्या समय, गूलरके पेड़में, जिस घरमें उचित समय पर धाता और विधाताकी पूजा नहीं होती उस घरमें खाने पीनेके वाद जुंहमें लगे हुए जल और अनेक अपवित्रत के मलय स्त्री वा पुरुषके शरीरमें घुस जाती हैं ॥८८॥ विरोधिनीके तीन लड़के हैं, चोदक, आहक और तमःप्रच्छादक । अन्न इनका स्वरूप बतलाता है, सुनो ॥८९॥ जिस घरमें जलते हुए दीपों तेल टपकता हो लृप्त, ऊषण, खड़ाऊं, विछीने, खी, सूप और कुटानमें पैर लगाया जाता हो वा वे वस्तुएं लांघी जाती हों, लीपी हुई जमीनमें बिना पूजा किये बैठा जाता हो और कालदीपि नाम निकालकर किसीको दी जाती हो उस घरमें विरोधिनीके

चारों लड़के खूब उछल कूद करते हैं ॥८२॥ चौदक नामक विरो-
धिनीका लड़का पुरुष वा स्त्रीकी जीभ पर बैठकर भूठी बात कह-
लाता है, काठोर वचन मुंहसे निकालवा कर लड़ाई लगाता है और
निन्दा कराकर वैर पैदा कराता है ॥८३॥ विद्दे पिण्णी नामकी जो
कन्या है उसकी भी भीहें बड़ी टेढ़ी हैं । उसके दो लड़के हैं जो
मनुष्योंका अपकार प्रकाशित करते हैं, जो मनुष्य बीजरहित हैं और
जो स्त्री अपवित्र रहती है; जो दूसरेकी निन्दा करते हैं चंचल
स्वभाववाले हैं और जो नीच जातिके हाथका जल पीते हैं तथा
सबसे बिना कारण भी होष करते हैं उनमें वे दोनो घुसकर माता
पिता, भाई बन्धु तथा परिवारके लोगोंसे लड़ाई भगड़े कराकर
नाश कर देते हैं और उनके धर्म कर्मको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं ।
एक तो उनका दीप प्रकटकर दुनियामें उनकी हंसी कराता है और
दूसरा उनका गुण अत्यन्त प्रकटकर दूसरोसे डाह पैदा कराता है ।
ये सब दुस्सहकी सन्तान हैं सब जातिके यत्न हैं और पापी हैं ।
ये सारे संसारमें फैलकर रहते हैं ॥१२१॥

बावनवां अध्याय ।

मार्कण्डेय मुनि कहने लगे कि हे क्रौष्टुकि ! अनादि देव ब्रह्मा
की यह तामसी सृष्टि है । अब रुद्रकी सृष्टिका वर्णन करता हूं
सुनो ॥१॥ ब्रह्मदेवके आठ पुत्र स्त्री तथा पुत्रियोंकी बात बताता
हूं । कल्पके आदिमें अपने बराबर सबको पैदा करनेकी इच्छा
की ॥२॥ ब्रह्मदेव ध्यान करने लगे उस समय उनकी गोदमें एक
कुमार पैदा हुआ वह कुछ काला और कुछ नीला था । वह धीरे

धीरे मीठे स्वरमें रोने लगा और दौड़ना चाहता । उस समय ब्रह्मा जीने पूछा कि तू क्यों रोता है ? कुमारने जगत्पति ब्रह्मासे कहा कि आप मेरा नाम रक्षिये ॥४॥ ब्रह्माने कहा कि देव ! तुम्हारा नाम रुद्र है यह बात चुन कर फिर रुद्र सात बार रोये ॥५॥ फिर ब्रह्माने उनके और सात नाम रखे । उनके स्थान तथा पुत्र और पत्नियोंके नाम बताये ॥६॥ भव शर्व ईशान पशुपति भीम उग्र और महादेव ये सात नाम उनके रखे । और उनके स्थान बनाये । सूर्य जल, पृथिवी, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण और चन्द्रमा । ये आठों उनके शरीर हैं । सुवर्चला, उमा, विकेशी, स्वधा, स्वाहा, दिशा दीक्षा, और रोहिणी ये आठों उनकी स्त्रियां हैं । शनैश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सन्तान और बुध ये आठों क्रमसे सूर्य आदिके पुत्र हैं ॥११॥ इस प्रकारके रुद्रदेवने सतीके साथ व्याह किया । सतीने दक्ष पर क्रोध करके अपना शरीर छोड़ा ॥१२॥ वेही सती मैनाके गर्भसे उत्पन्न होकर हिमवानकी पुत्री कहलाई । उनके भाई मैनाक समुद्रके परम मित्र हुए । शिवजीने फिर हिमवानकी पुत्री (पार्वती) से व्याह किया ॥१३॥ ख्यातिके गर्भसे भृगुके धाता और विधाता दो लड़के हुए और श्री नामकी एक लड़की हुई जो देव देव नारायणभगवानकी स्त्री है ॥१४॥ महात्मासेरुके दो लड़कियां हुईं आयति और नियति । आयतिसे धाताका और नियतिसे विधाताका व्याह हुआ । आयतिके पुत्र प्राण और नियतिके पुत्र मेरे पिता हुए । मैं उनकी धर्मपत्नी मनस्विनीके गर्भसे उत्पन्न हुआ । मेरा लड़का वेदशिरा हुआ । मेरी स्त्रीका नाम धूम्रवती है । प्राणके पुत्र द्युतिमान् हुए । उनके पुत्र अक्षरा हुए । फिर उनके पुत्र पौत्र हजारों हुए । मरीचिकी पत्नी मन्मृतिके गर्भसे पौर्णमास उत्पन्न हुआ । पौर्णमासके विरजा और पर्वत दो पुत्र उत्पन्न हुए । विरजा और पर्वतके पुत्रोंकी यात अंग वर्णनमें कहंगा ॥१६॥ आंगिरसकी पत्नी स्मृतिके गर्भसे लड़कियां हुईं । उनके नाम ये हैं । निर्नीवानी, कुह, राका,

साधुसती और अनुजय २०॥ कलिके पुत्र सोम, दुर्गाका तीन
योगिवर दत्तात्रेय हुए ॥२१॥ पुनश्चको पत्नी प्रीतिके नामसे
दत्तोत्ति हुआ । वही स्वायम्भुव मन्वन्तरमें अगस्त्य कहलाया
था ॥२२॥ पुलहकी स्त्री क्षमाके गर्भमें अष्टसं बरुंदीर और सन्निभ
ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥२३॥ ऋतुकी स्त्री सद्यतिके नामसे लड़के
पंदा किये । वे बड़े ब्रह्मचारी लड़के साठ हजार करीब
कहलाये ॥२४॥ उर्जाके गर्भमें बगिहके सात लड़के हुए । एक
गाढ, ऊर्ध्वबाहु, सवल, अनघ, सुतप और शुक्र । छी मर्त्यि कहलाये ।
ब्रह्माके बड़े लड़के अभिमानी अग्नि ये उनके स्वाहाके गर्भमें तीन
लड़के हुए जो जलको सुखा देने हैं । उनके नाम ये हैं-- वायव्य
पवमान और शुचि ॥२७॥ उनके लड़के पैतान्दीम और कहे हुए
तीनों पुत्र तथा उनके पिता ये उनचाम बड़े पत्नी हैं । मैंने जो
तुमसे कहा था कि ब्रह्माने पितरोंको पंदा किया उनके नाम ये हैं
अग्निष्वाता, वहिषद, अनग्नि और सग्नि । उनमें स्वाहाके
दो लड़कियां उत्पन्न हुईं सैना और वैधारिणी ॥२८॥ वे दोनों
ब्रह्मज्ञानसे भरी थीं योगिनी थीं और उत्तम ज्ञानोंसे धनी तथा मय
गुणोंसे पूरी थीं ॥३१॥ मैंने इक्ष कन्याशीली मन्तानाका यज्ञ
किया । जो श्रद्धा युक्त होकर यह कथा सुनते हैं उनके मन्तान
अवश्य उत्पन्न होती है ॥३२॥

तिरवन्वां अध्याय ।

कौटुकिने पूछा कि हे भगवन् ! आपने जो स्वायम्भुव नामका
मन्वन्तर कहा उसे मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ । आप

कृपाकरके कहिये ॥१॥ मन्वन्तरका प्रमाण उस समयके देवता देवर्षि
 देवेन्द्र और राजाओंके नाम बताइये ॥२॥ मार्कण्डेय मुनि बोले
 कि हे वत्स ! मन्वन्तरका प्रमाण एकहत्तर है । मनुष्यके प्रमाण
 से मन्वन्तरका प्रमाण बताता हूँ सुनो । ६७ नियुत ३० करोड़
 २० हजार वर्ष मन्वन्तरका समय है ॥४॥ और देवताओंके प्रमाण
 से ६० हजार वर्ष मन्वन्तरका प्रमाण है ॥५॥ स्वायम्भुव, स्वारीचिप
 श्रीत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष क्रमसे ये छः मनु बीत चुके । इस
 समय वैवस्वत मनु हैं । पांच सावर्णि और रौच्य ये सात मनु अब
 आने वाले हैं ॥७॥ इनका विस्तारके साथ मनुओंकी कथामें वर्णन
 करूंगा । अब देवता, ऋषि, यज्ञ, इन्द्र और पितरकी उत्पत्ति और
 मन्तानोंका वर्णन करता हूँ और जो इनके स्थान हैं तथा पुत्र हुए
 हैं उनकी बातें भी तुमको समझाता हूँ सुनो । स्वायम्भुव मनुके
 दम लड़के अपने पिताके समान उत्पन्न हुए । जिन लोगोंने सारी
 पृथिवी, माती द्वीप, सातों पर्वत और सातों समुद्रों पर प्रतिवर्ष
 अपना अधिकार रखा था स्वायम्भुवमन्वन्तरमें पहले आदि त्रेता
 युगमें स्वायम्भुवके पौत्र और प्रियव्रतके पुत्र अनेक हुए । प्रियव्रत
 के प्रजावर्तीके गर्भमें लड़की हुई ॥१२॥ कर्दमके दो लड़कियां और
 दम पुत्र हुए । वे दमो लड़के बड़े वीर तथा प्रजापतिके समान
 वैजम्बी थे ॥१३॥ अग्नीध्र, मेधातिथि, वपुष्मान्, ज्योतिष्मान्
 व्युतिमान्, भव्य और मवन ये सात लड़के प्रियव्रतके हुए । प्रियव्रतने
 इन सातों लड़कीकी सातों द्वीपोंका राजा धर्म पूर्वक बनाया ।
 अग्नीध्रकी जम्बूद्वीपका राजा बनाया । प्लक्षद्वीपका राजा
 मेधातिथि बना । शाल्ललद्वीपके राजा वपुष्मान् कुशद्वीपके राजा
 ज्योतिष्मान् क्रौञ्चद्वीपके राजा व्युतिमान् शाकद्वीपके राजा
 भव्य और पुष्करद्वीपके राजा मवन बनाये गये ॥१८॥ पुष्कराधिपति
 मवनके दो पुत्र हुए महावीर और धातकि । पिताने पुष्करके
 दो भाग करके दोनोकी राजा बना दिया ॥१९॥ भव्यके सात
 लड़के हुए । अब उनके नाम बताता हूँ, सुनो । जलद, कुमार,

सुहासार, वनीयक, कुशोत्तर, मेधावी और महादर । भगवते शाकदीपके सात टुकड़े कर इन सातों लड़कोंकी उतर्से राजा बना कर उन्हींके नामसे उन सातोंका नाम रखा ॥२१॥ ज्योतिमानके भी सातही लड़के हुए । कुमन, सनुग, उका, प्राकारक, अरुकारक, मनि और दुन्दुभी । ज्योतिमानने कौंचदीपके सात टुकड़े करके उन्हीं उनकी राजा बना कर उन्हींके नामसे उन देवीकी प्रसिद्ध किया ॥२२॥ ज्योतिमानके सात लड़के हुए । पिताने कुशदीपके सात टुकड़े कर उन्में राजा बना कर उन्हींके नामसे सातों देवीकी प्रसिद्ध किया उन सातों लड़कोंके नाम ये हैं—उद्दिद, वैगव, सुरव, लम्बन, धृतिमान, प्रभाकर और वापिक ॥२३॥ वपुमानके सातों लड़के गालाल द्वीपके सातों टुकड़ोंके एक एक अलग अलग राजा हुए और वे टुकड़े उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुए । वपुमान पुर्वोंके नाम ये हैं श्वेत, हरित, जीसूत, रौहित, वैद्युत, मानम और केतुमान ॥२७॥ मूचदीपके राजा मेधातिपिके शाकभव, गिगिर, सुहोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक और ध्रुव ये सात लड़के उत्पन्न हुए । यही मूचदीपके सातों टुकड़ोंके राजा बने और इन्हींके नामसे वे टुकड़े गगतसे जाहिर हुए ॥२८॥ मूचदीप गाल्मनरीप कौंचदीप कुशदीप और शाकदीप इन पांचों द्वीपोंमें वर्ण और आश्रम धर्म जित्य तथा स्वाभाविक हैं । इन द्वीपोंमें हिंसा नहीं है । सब साधारण रीतिसे रहते हैं ॥३१॥ पिताने पहले अग्नीध्रकी जम्बूद्वीपका राजा बनाया । अग्नीध्रके नव लड़के हुए जो प्रजापतिके समान थे ॥३२॥ बड़े बेटेका नाम नाभि उससे छोटेका नाम किम्पुरुष तीसरेका नाम हरिवर्ष चौथेका नाम प्रलाहृत पांचवेंका नाम रथ्य छठेंका नाम हिरण्य सातवेंका नाम कुरु आठवेंका नाम भद्राञ्ज और नवेंका नाम केतुमाल । इन्हींके नामसे जम्बूद्वीपके सातों टुकड़े प्रसिद्ध हुए : किम्पुरुष नामक खण्डके केवल हिमालय को छोड़ कर और स्थानके रहनेवाले मनुष्योंकी सिद्धि स्वाभाविक है । वे सदा सुखी ही रहते हैं । उनकी कोई बात उल्टी

पुलही नहीं है सब ठीक ही है । वहां बुढ़ापा और मीतका उर नहीं है ॥३६॥ धर्म अधर्म उत्तम अधम और मध्यमका वहां कुछ भेद नहीं है । वहां चारों युग छथी ऋतु और बारह महीनों का कुछ भेद वा प्रभाव नहीं होता वहां सदा एकसा काल रहता है ॥३७॥ अग्नीध्रके पुत्र नाभिके ऋषभ नामक लड़के हुए । ऋषभके पुत्र भरत हुए जो हजारों लड़कोसि अधिक वीर थे ॥३८॥ ऋषभदेवने अपने पुत्र भरतको राज्य देकर वनमें जाकर महा संन्यास ले लिया । और पुलह ऋषिके आश्रममें जाकर तप करने लगे ॥३९॥ हिमालयको दक्षिण दिशाका सम्पूर्ण देग पिताने भरतको दे दिया । इस कारण उस सम्पूर्ण देगका नाम भारतवर्ष हुआ ॥४०॥ भरतका पुत्र सुमति हुआ जो बड़ा धार्मिक था । भरत भी अपना राज्य उसे देकर वनमें तप करनेके लिये चले गये ॥४१॥ इस प्रकार स्वायंभुव मन्वन्तरमें साती द्वीप से युक्त वसुंधराका राज्य इन्हींके पुत्र पौत्रोनि किया ॥४२॥ हे द्विजोत्तम ! स्वायंभुव मन्वन्तरकी सब बातें मैंने तुमसे कहीं । अब तुम्हें क्या सुनाऊं ? कही ॥४३॥

चौवनवां अध्याय ।

कौटुकि फिर पूछने लगे कि हे मुनि ! कितने द्वीप हैं कितने मनुष्य हैं कितने पर्वत हैं कितने देग हैं और कितनी नदियां हैं ॥१॥ महाभूर्ताका प्रमाण लोकालोक (साती द्वीप युक्त पृथिवीकी दीवार की तरह चारोंओर घेरकर खड़ा रहनेवाला एक पर्वत) की लम्बाई सूर्य और चन्द्रमाकी गति की सब बातें समझा कर मैंने कहीये ॥२॥ मार्कण्डेय मुनिने जवाब दिया कि हे द्विजवर !

यह सारी पृथिवी पचामकरोड़ कोसमें फैल कर बनी है । इनके सब स्थानोंका हाल तुम्हें बताता हूँ, सुनो ॥४॥ मैने जो दुग्गसे जखूहीपसे लेकर पुष्करहीप तकका ज्ञान कहा था उनका विस्तार के साथ सब हाल कहता हूँ । सुनो ॥५॥ जखूहीपका दुग्गना मन्चहीप है । मन्चहीपका दुग्गना गान्धर्व है इसी प्रकार शालमन्च बड़ा कुश, कुशमें बड़ा शाक और शाकहीपमें दुग्गना पुष्करहीप है ॥६॥ लवण, इन्ध्र, सुरा, घृत, दधि, दूध और इनके समुद्र हैं । ये सातों समुद्र क्रममें एकमें दूसरे दुग्गने हैं । और जखूहीपसे लेकर पुष्करहीप तक क्रममें एक एक हीपमें एक एक समुद्र घेरे रहते हैं ॥७॥ एक लाख योजनकी लम्बाई चौड़ाई में जखूहीप है । उसमें हिमवान, हिमकूट, निषध, मेरु, नील, श्वेत और शृङ्गी ये सात पर्वत हैं । इन्हें सब लोग वर्ष पर्वत कहते हैं ॥८॥ उनमें बीचवाली दो पहाड़ लाख लाख योजनकी लम्बाई चौड़ाईमें फैले हुए हैं । उनके दक्षिण दिशामें रहनेवाले दो पहाड़ और उनके उत्तर दिशामें रहनेवाले दो पहाड़कुसमें उनमें आपसमें दस दस हजार योजन छोटे हैं । सब पहाड़ दो हजार योजन ऊंचे हैं । ये छः पहाड़ समुद्र तक फैले हुए हैं । पृथिवीके बीच का हिस्सा ऊंचा है । और दक्षिण तथा उत्तरका हिस्सा गहरा है ॥९॥ दक्षिण दिशाकी और तीन उत्तर दिशाकी और तीन और बीचमें आधे चन्द्रमाके समान इलाहृत नामक वर्ष (महा देश) है ॥१०॥ उसके पूर्व दिशामें भद्राश्व और उत्तर दिशामें कीतुमाल नामक वर्ष हैं । इलाहृतके बीचमें मेरु नामक सुवर्णका पर्वत है उसकी उंचाई चौरासी हजार योजन है । उसका मूल सीलह हजार योजन तक नीचेकी गया है । उसकी चौड़ाई सीलह हजार योजन है ॥११॥ वह अण्डकटाहके बीचमें है । उसकी बत्तीस चोटियां हैं उसकी पूर्व दिशा में सुफेद दक्षिण दिशा में पीत (पौला) पश्चिम दिशामें काला और उत्तर दिशामें लाल रङ्ग है ॥१२॥ उसके चारों ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र

रहते हैं । उसको आठों दिशाओंमें इन्द्र आदि लोकपाल रहते हैं । उसके बीचमें ब्रह्माकी सभा है । वह सभा चौदह योजन ऊंची है । उसका मूल अयुत योजन नीचेको गया है । उसके नीचे विष्कम्भ नामक पर्वत है । सुमेरुकी पूर्व दिशामें मन्दर पर्वत दक्षिण दिशामें गन्धमादन पर्वत पश्चिम दिशामें विपुल और उत्तर दिशामें सुपार्श्व पर्वत है । वे पर्वत केतुपादपोंसे (बहुत ऊंचे वृक्षोंसे) शोभित हैं । मन्दर पर्वतमें कदम्ब केतु (पताका) है । गन्धमादन में जम्बू (जामन) केतु है । विपुल पर्वतमें अश्वत्थ (पीपल) केतु है और सुपार्श्व पर्वतमें वटकावृक्ष केतु है । ये वृक्ष ग्यारह सौ योजनोंमें फैले हुए हैं ॥२१॥ पूर्व दिशामें जठर और देवकूट नामक पर्वत हैं । ये दोनों नील देशसे लेकर निपध देश तक आपसमें मिले हुए फैले हैं ॥२२॥ मेरुके पच्छिम बगलमें निपध और पारिपात फैले हैं । दक्षिण बगलमें कैलास और हिमवान् नामक दो महान पर्वत हैं । ये पूर्व तथा पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं ॥२४॥ मेरुके उत्तरबगलमें शृङ्गवान् और जारुधि नामक दो पर्वत हैं । जिस तरह दक्षिण दिशावाले पर्वत पूर्व पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं उसी तरह उत्तर दिशावाले पर्वत भी पूर्व पश्चिम समुद्र तक फैले हुए हैं ॥२५॥ ये आठों पहाड़ सर्वादा पर्वत कहलाते हैं । हिमवान् हिमकूट आदि पर्वत नव हजार योजनोंमें फैले हुए हैं । इलाहतमें रहनेवाला मेरु भी चौड़ाईमें बहुत बड़ा है ॥२७॥ गन्धमादन पर्वतमें उस पर्वतकी चोटी पर जो जामनके फल गिरते हैं वे हाथीके बराबर बड़े हैं ॥२८॥ उस फलके समाने जम्बू नामक एक नदी बन गई है । जम्बू नदी में होने वाला सुवर्ण जाम्बूनद कहलाता है ॥२९॥ वह जम्बू नदी मेरुकी परिक्रमा करके फिर उसी जामनके पेड़की जड़में आकर घुम जाती है । उस नदीका जल सब लोग पीते हैं ॥३०॥ भद्राश्वमें अश्वगिरा नामक विष्णु, भारतमें कूर्म नामक विष्णु, केतुनालमें वराह नामक विष्णु और उत्तरमें मत्स्य नामक

पचपनवां अध्याय ।

फिर मार्कण्डेयमुनि कहने लगे कि हे विप्रवर ! मन्दर आदि चारों पर्वतोंमें जो चार वन और चार तालाब हैं उनके नाम सुनो ॥१॥ पूरवके पहाड़में वैश्रव्य दक्खिन पहाड़में नन्दन पच्छिमके पहाड़में वैभ्राज और उत्तरके पहाड़में सावित्र नामक वन है ॥२॥ पूरवके पहाड़में अरुणोद दक्खिनके पहाड़में मानस पच्छिमके पहाड़में शीतोद और उत्तरके पहाड़में महाभद्र नामक सर (तालाब) है ॥३॥ मेरुकी पूर्व दिशामें गोताक्त, चक्रसुंज, कुन्दीर, सुकंकवान्, मणिशैल, हृषवान्, महानील, भयाचल, सधिन्दु, मन्दर, वेणु, तामस निप्रध और देवशैल नामक बड़े बड़े पहाड़ हैं ॥५॥ मेरुकी दक्षिणदिशामें त्रिकूट शिखराद्रि कलिंग, पतङ्गक, सूचक, मानुमान् ताम्रक, विशाखवान्, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्नवान्, एकशृङ्ग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पञ्चशैल, कैलास, हिमवान्, अचलोत्तम, नामक बड़े बड़े पहाड़ हैं ॥८॥ मेरुकी पश्चिम दिशामें सुरक्ष शिशिराक्ष, वैदूर्य, पिङ्गल, पिञ्जर, महाभद्र, सुरस कपिल, मधु, अञ्जन, कुक्कुट, कृष्ण, पाण्डुर महस्रशिखर, पारिपात्र और शृङ्गवान् नामक बड़े बड़े पहाड़ हैं । मेरुकी उत्तर दिशामें शंखकूट, हृषभ, हंसनाभ, कपिलेन्द्र, सानुमान, नील, स्वर्णशृङ्गी, शतशृङ्गी, पुष्पक, मेघपर्वत, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर और जारुधि नामक बड़े बड़े पहाड़ हैं । इन पहाड़ोंकी कन्दराएँ बड़ी सुन्दर हैं । वे सुहावने वन तथा निर्मल जलसे भरे सरोवरोंसे सुहावनी लगती हैं । वहां धर्मात्मा मनुष्योंका जन्म होता है । वे पृथिवी पर एक दूसरे

ही स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्गके गुणोंसे अधिक गुण है। वहां पुण्य पाप नहीं लगते न उनके फलही भोगने पड़ते हैं ॥१६॥ वहां पुण्यही भोगनेके लिये लोग जन्मते हैं। इन पर्वतोंमें देवताओंके बराबरही सुख मिलते हैं ॥१७॥ विद्याधर, यज्ञ, किन्नर उरग, राक्षस, देवता, और गन्धर्वोंके रहनेके योग्य अनेक सुन्दर सुन्दर स्थान हैं ॥१८॥ उन पर्वतोंमें देवताओंके अनेक सुन्दर फूलोंके बागीचे हैं। अनेक सुन्दर सरोवर हैं। सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली हवा बहती रहती है। वहांमनुष्यका मन कभी उदास नहीं होता। मैंने तुमसे पृथिवीके कमलका वर्णन किया। कमलमें भद्राश्व भारत आदि चारों वर्ष (महादेश) ही चार पत्ते हैं। मैंने जो तुमसे भारतवर्षका नाम लिया है वह कर्मभूमि है। दूसरे वर्षमें पाप पुण्यका फल नहीं होता यह सब वर्षोंमें प्रधान है भारतवर्षमें सब प्रकारकी वस्तुएं हैं ॥२२॥ मनुष्य अपनेही कर्मोंसे स्वर्ग अपवर्ग (मोक्ष) मर्त्यलोक नरक और पशु पक्षियोंका जन्म तथा अन्य सुख दुःख भारतवर्षमें पाता है ॥२३॥

छुपनवां अध्याय ।

मार्कण्डेय मुनि बोले कि ब्रह्मन् ! नारायणके जो चरण कमल जगतके पैदा करनेवाले ब्रह्माके स्थिर आधार हैं उन्हीं चरणोंमें विषयगामिनो गङ्गा देवो निकली ॥१॥ वहांसे निकल कर अमृत के आधार और जलकी राशि श्रीचन्द्रदेवमें प्रवेग कर उनकी किरणोंसे मिली हुई सूर्यके किरणोंके मग मेरुके शिखरपर गिरकर चार टुकड़े हो गई। मेरुके शिखरोंमें गिर कर फैल गई। वहां से फैल कर मन्दराचल आदि पहाड़ों पर निरवलंब होकर गिरीं। उन पर्वतों पर गिरनेसे चार टुकड़े हो कर

अगणित चट्टानें तोड़ती फीड़ती पृष्णकी और निजकी । उस भाग का नाम शीता पड़ा वह चंद्र रथ नामक वनकी चट्टानी नगर भरती हुई वरुणाद नामक सरोवरमें पहुंची । बाद शीतल नामक पहाड़में पहुंच कर फिर घूमने पहाड़ोंमें पहुंची । फिर पृथिवीमें उतर कर भद्राश्वमें जाकर उसके पाद समुद्रमें गई । बाद दक्षिणकी ओर घूम कर अलकनन्दमें जाकर गन्धमादनमें पहुंची । फिर मेरु पर रहनेवाले तथा देवताओंकी अत्यन्त सुख देनेवाले नन्दनवनमें पहुंची । बाद बड़े वेगसे मानसरोवरमें गई । फिर मैसूरसे जाकर उसके बाद रम्य नामक पर्वतमें गई । उसके बाद दक्षिण दिशाके सबपहाड़ोंमें घूमती फिरती हिमवान् नामक महा पर्वतमें चली गई । वहां शिवजीने उसे अपने सिर पर रखा लिया । फिर न छोड़ा ॥१०॥ भगीरथ राजाने गङ्गाकी उस धाराकी पानेके लिये बड़ी कठिन तपस्याकी । अनेक प्रकारके उपवासार्थ व्रत तथा प्रार्थना करके शिवजीकी प्रणम किया । शिवजीने प्रणम हो कर गङ्गाकी उस धाराकी सात टुकड़े करके अपनी जटायु निकाल कर छोड़ा । वह धारा दक्षिण समुद्रमें पहुंची । ॥११॥ तीन धाराएं पूरवकी ओर जाकर महानदियोंमें जा मिलीं । एक धारा भगीरथ राजाके र-के पीछे पीछे दक्षिण दिशामें जा पहुंची ॥१२॥ पश्चिमके पहाड़ोंमें जो धारा गई उसका नाम खरचु है । वह वंभ्राज नामक पहाड़में पहुंची ॥१३॥ इसके बाद वह शीतोद नामक सरोवरमें गई । फिर त्रिशिख नाम पहाड़में चली गई ॥१४॥ इस क्रमसे पहाड़ोंकी चोटियों पर घूमती फिरती केतुमालमें जा कर फिर लवण समुद्रमें जा मिली ॥१५॥ वहांसे निकल कर सुपार्ष्व और फिर मेरु पादमें चली गई । वहां उसका नाम सीमा पड़ा वह सूर्य वनको पवित्र करती हुई महाभद्र नामक सरोवरमें पहुंची । इसके बाद वह महानदी शंखकूटमें जाकर वृषभ आदि पहाड़ोंकी भिगीती हुई और कुरु देशकी डुबोती हुई महासमुद्रमें जा गिरी ॥१८॥ हे द्विजवर ! इस प्रकार मैंने गङ्गाकी कथा

तुमसे कही । जखू द्वीपके प्रकरणमें वर्षोंका वर्णन किया ॥१६॥
 उन किम्पुरुष आदि वर्षोंमें सब प्रजागण सुखी निर्भय और
 उंचाई निचाईके भेदसे विहीन रहते हैं ॥२०॥ नवीं द्वीपोंमें सात
 सात कुलाचल हैं और पर्वतोंसे निकली हुई नदियां भी हैं ॥२१॥
 किम्पुरुष आदि जो आठ द्वीप हैं उनमें नदियोंहीके जलसे सब
 काम होते हैं । सिधका जल केवल भारतवर्षहीमें होता है ॥२२॥
 इन आठों वर्षोंमें मनुष्योंकी ये सिद्धियां हैं । वार्ची स्वाभाविकी
 श्याम तीयोल्या मानसी और कर्मजा ॥२३॥ कामके पूर्ण करनेवाले
 वृक्षोंसे जो सिद्धि होती है उसे वार्ची कहते हैं । स्वाभावसे होने
 वाली जो सिद्धि है उसे स्वाभाविकी कहते हैं । देशसे उत्पन्न होने
 वाली जो सिद्धि है वह देश्या कहलाती है । २४॥ जलकी लघुता
 से जो सिद्धि होती है उसे तीयोल्यां कहते हैं । ध्यानसे होनेवाली
 सिद्धिकी मानसी कहते हैं । और उपासना आदिसे जो सिद्धि
 होती है वह कर्मजा कहलाती है ॥२५॥ इन वर्षोंमें युगीकी
 अवस्था आधि व्याधि पाप और पुण्यका फल नहीं होता । २६॥

(पूर्वाह्न समाप्त ।)

भारतमित्र।

भारतमित्र हिन्दीभाषाका एक बहुत पुराना बड़ा और सस्ता साप्ताहिक पत्र है। ३१ सालसे कलकत्तेसे निकलता है। समय समय पर इसमें अच्छे अच्छे चित्र छपते हैं। राजनीति सम्बन्धी लेखोंकी इसमें प्रधानता रहती है पर मीके मीके पर धर्म, समाज और साहित्य सम्बन्धी लेख भी इसमें खूब निकलते हैं। जो लोग अंगरेजी नहीं जानते या कम जानते हैं वह यदि इस पत्रको वरावर पढ़े जायं तो किसी आवश्यक सामयिक घटनाके जाननेके लिये उनकी और कोई अखबार पढ़नेकी जरूरत न रहेगी। जो अंगरेजी पढ़े हैं वह स्वयं जान सकते हैं कि क्योंकर सब अंगरेजी कागजोंकी मथकर उनका निचोड़ इस पत्रमें भर दिया जाता है। इतने पर मूल्य केवल २) वार्षिक डाकमहसूल सहित है। नमूना संग्राहक देखनेसे ऊपर लिखी बातोंकी जांच ही सकती है।

मनेजर भारतमित्र

६७ मुक्तारामघाटस्ट्रीट कलकत्ता।

