ओ३म्

(१८५)

दिवाकरप्रकाश

—:*:—

अर्थात्

धर्मदिवाकर का उत्तर

—:×:—

जो

सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध " दयानन्दतिमिरभास्कर " नामक पुस्तक पं० ज्वालाप्रसादने बनाया था, उस का उत्तर पं० तुलसीराम स्वामी ने " भास्करप्रकाश " पुस्तक द्वारा दिया था, उस के भी उत्तर में पं० ज्वालाप्रसाद के भाई पं० बलदेवप्रसाद जी ने "धर्मदिवाकर" पुस्तक बनाकर ३ समुल्लासों का विरोध किया, उस के दूर करने को यह—

" दिवाकरप्रकाश "

पण्डित तुलसीराम स्वामी

सामवेदभाष्यकार तथा वेदप्रकाश
के सम्पादक ने रच कर अपने

स्वामियन्त्रालय—मेरठ में

छापा

आश्विन सं० १९५७ मूल्य ।)

ओ३म्

अथ दिवाकरप्रकाशः॥

विदित हो कि माननीय स्वामी दयानन्दसरस्वती जी के रचे सत्यार्थप्रकाश में दोषान्वेषण की बुद्धि से जो पं० ज्वालाप्रसाद जीने "दयानन्दतिमिरभास्कर" नाम का पुस्तक प्रकाशित किया था उस के उत्तर में सत्यार्थप्रकाश प्रकाशित सत्य वैदिक सिद्धान्तों के रक्षार्थ उस का मण्डन तथा द० ति० भास्कर का खण्डन रूप "भास्करप्रकाश" नाम पुस्तक के ३ समुल्लास का एक भाग हम ने प्रकाशित किया था जिस में पण्डित ज्वालाप्रसाद जी के मिथ्यादोषारोपणों का भेद दिखला कर सत्यार्थप्रकाशलिखित वैदिकविषय निरूपण करके उन की पुष्टि की गई थी।

अब पण्डित ज्वालाप्रसाद जी के भाई पण्डित बलदेवप्रसाद जी ने उस के भी उत्तर में "धर्मदिवाकर" नाम पुस्तक प्रकाशित किया है। यद्यपि इस पुस्तक में पं० बलदेवप्रसाद ने प्रायः हमारे लेखों पर ही कटाक्ष किये हैं और सत्यार्थप्रकाशस्थ विषयों के खण्डन में बहुत कम परिश्रम किया है जो कि वास्तव में सत्यार्थप्रकाश के विषयों का खण्डन और अपने पौराणिक विषयों का मण्डन उन का कर्त्तव्य था सो बहुत कम किया है, इसलिये पं० बलदेवप्रसाद जी के लेख से वैदिकसिद्धान्त के मानने वाले आर्यसामाजिक समुदाय की कोई हानि नहीं, और इसलिये इस का उत्तर देना भी बहुत आवश्यक नहीं, परन्तु तो भी जिन लोगों को केवल "धर्मदिवाकर" ही देखने का अवसर मिलेगा उन्हें भ्रम न हो, इसलिये इस धर्मदिवाकर के अनुचित अंशों के उत्तर में यह "दिवाकरप्रकाश" नामक लेख का आरम्भ किया जाता है॥

धर्मदिवाकर पं० ५ भूमिका—दयानन्दीय पन्थ इस भारतवर्ष में संस्कृतानभिज्ञ जनों में यत्र तत्र प्रचलित होने लगा है॥

उत्तर—वैदिकमार्ग को दयानन्दीय कहना अयुक्त है जब तक उस की वैदिकता सिद्ध न करें। जब कि वेद और उपनिषदों के भाष्यकार, आक्सफोर्डयूनिवर्सिटी के किसी समय संस्कृताध्यापक, शास्त्री आदि पदवी को प्राप्त, संस्कृत में भाष्य और शास्त्रार्थों के कर्त्ता लोग आर्यसमाज में उपस्थित हैं तब संस्कृतानभिज्ञों में प्रचार लिखना भी वास्तव के विरुद्ध है। और भारतवर्ष के अतिरिक्त फ्लेडिलफिया अमेरिका देश तक आर्यसमाज का प्रचार इस थोड़े से काल में होगया है और ईसाई मुसलमान आदि बहु

उत्तर–प्रथम तो समाज किसी ने नहीं छोड़ा और कहीं किसी मन्दबुद्धि पुरुष को संशय भी होगया हो तो उस के दूसरी ओर लक्षावधि आर्य्य भी तो पौराणिकमत छोड़ वैदिक बन चुके हैं, और बनते ही जाते हैं।

धर्मदि० पृ० ३ पं० २७ ग्रन्थ का नाम "भास्करप्रकाश" रक्खा है, प्रथम तो नाम ही अशुद्ध है क्योंकि "भाः करोतीति भास्करः" अर्थात् जो प्रकाश करै उस का नाम भास्कर होता है फिर प्रकाश का प्रकाश क्या होगा।

उत्तर–तभी तो व्याकरण में अड़ने को हम आप को निषेध करते हैं। भला "करोति" का अर्थ "करता है" तब भास्कर नाम प्रकाश करने वाले का हुवा न कि प्रकाश का। फिर "प्रकाश का प्रकाश" यह अर्थ कब होसक्ता है। सुनिये–

भाः प्रकाशस्तं करोतीति भास्करः सूर्यस्तस्य प्रकाशः=भास्करप्रकाशः। यथा सूर्यस्य प्रकाशोऽन्धकारं नाशयति तथैव ग्रन्थस्याऽस्य प्रकाशोपि अविद्याऽन्धकारनिर्मूलक इति बोध्यम्॥

भाः प्रकाश को कहते हैं उस का कर्त्ता सूर्य्य=भास्कर हुआ। उस सूर्य्य=भास्कर का प्रकाश जिस प्रकार अन्धकार की निवृत्ति करता है उसी प्रकार इस ग्रन्थ का प्रकाश भी अविद्या कल्पित नाना मतों का अन्धकार मिटाता है। क्या आपने शीघ्रबोध में भी प्रथम श्लोक "भासयन्त जगद्भासा" का प्रयोग भी नहीं देखा जो "करोति" के कर्म "भासम्" के स्थान में "भाः" लिख मारा। व्याकरण का ऐसा अजीर्ण है तभी तो आर्यों को संस्कृताऽनभिज्ञ बताते हैं॥

धर्म दि० पृ० ४ पं० ९ मित्रादि नाम से ईश्वर का ही ग्रहण करना चाहिये इस विषय में सत्यार्थप्रकाश में कोई वैदिक प्रमाण नहीं लिखा॥

उ०–सत्यार्थप्रकाश में पुस्तक खोलकर देखिये कि ऋग्वेद मं० १ सूक्त १६४ मं० ४६ का प्रमाण स्पष्ट दिया है कि–

इन्द्रंमित्रंवरुणमग्निमाहुरथोदिव्यःससुपर्णोगरुत्मान्।
एकंसद्विप्राबहुधावदन्त्यग्निंयमंमातरिश्वानमाहुः॥

इस मन्त्र का स्पष्ट अर्थ यही है कि (एकं सत्) एक सत् स्वरूप को (विप्राः बहुधा वदन्ति) विप्र लोग बहुधा कहते हैं (इन्द्रं मित्रं वरुणमित्यादि) इन्द्र मित्र और वरुण इत्यादि। फिर आप का लिखना कैसा अनर्गल है कि कोई वैदिक प्रमाण नहीं दिया। हम को आश्चर्य तो यह है कि इस प्रमाण को पं० ज्वालाप्रसाद जी और पं० बलदेवप्रसाद जी दोनों ने ही

दृष्टि से बाहर कर दिया और चुपकेसे आगे चल दिये। अब आप जो धर्म दि० पृ० ४ पं० १४ में लिखते हैं कि "अष्टौ पुत्रासो अदितेः"। मित्रश्च वरुणश्च धाता चार्य्यमा च। अंशश्च भगश्च इंद्रश्च विवस्वांश्चेति, इस का–

उत्तर–स्वामी जी ने वा हमने कहीं यह नहीं लिखा कि मित्रादि नाम से ईश्वर के अतिरिक्त अन्य अर्थ न लिया जावे। किन्तु प्रकरणानुसार लेना चाहिये। इस लिये उपासना स्तुति प्रार्थना के प्रकरण में परमात्मा, और व्यावहारिक प्रसंगों में अन्य पदार्थों के वाचक मित्रादि नाम समझने चाहियें। फिर आप के इस लिखने से क्या फल है कि अदिति के ८ पुत्रों के मित्रादि नाम हैं। अदिति के क्या आज कल भी कोई अपने पुत्रों के नाम मित्र इन्द्र इत्यादि रख सकता है परन्तु क्या उस के रखलेने से वे ऊपर लिखे वेदप्रमाणानुकूल परमेश्वर के नाम न रहेंगे? अवश्य रहेंगे॥

ध० दि० पृष्ठ ४ पं० १८ से–यजुर्वेद में भी यह अदिति के पुत्र लिखे हैं॥

महि त्रीणामवोस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्य्यम्णः। दुराधर्षं वरुणस्य॥
यजुः अ० ३ मन्त्र ॥३१॥

(मित्रस्य) मित्र देवता की (अर्य्यम्णः) अर्यमा देवता की (वरुणस्य) वरुण देवता की (त्रीणाम्) इन तीनों देवता सम्बन्धी (महि) बड़ी (द्युक्षम्) श्रेष्ठ द्रव्यों से युक्त (दुराधर्षम्) तिरस्कार न पाने वाली (अवः) रक्षा हम को (अस्तु) हो॥३१॥

उत्तर–इस मन्त्र से पूर्व मन्त्र यह है–

मानःशंसोअरुषोधूर्तिःप्रणङ्मर्त्यस्य।
रक्षाणोब्रह्मणस्पते॥ ३। ३०॥यजुः॥

जिस का अर्थ यह है कि (ब्रह्मणस्पते) हे जगदीश्वर! आप की कृपा से (मा, नः, शंसः, प्रणक्) नहीं, हमारा, स्तोत्र, नष्ट हो। (अरुषः मर्त्यस्य) परधनहारी मनुष्य की (धूर्त्तिः) धूर्त्तता से (नः, रक्ष) हमें बचाओ॥

इस मन्त्र से अगले मन्त्र में "ब्रह्मणस्पते" पद की अनुवृत्ति जाती है तो आप के लिखे अनुसार ही समस्त पदों का अर्थ सही, तब भी यह तात्पर्य निकला कि मित्र अर्यमा वरुण इन तीनों देवतों अर्थात् दिव्यगुण युक्त भौतिक पदार्थों से, हे ब्रह्मणस्पते! परमात्मन्! हमारी रक्षा हो। अर्थात्

ऐसी कृपा कीजिये कि ये पदार्थ हम को सुखदायक हों ॥

यह प्रकरण देवता अर्थ का है क्योंकि परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह इस से हमारी रक्षा करे। परन्तु "शन्नोमित्रः" इस मन्त्र में साक्षात् मित्र वरुण से ही प्रार्थना है इस लिये वहां मित्र वरुण आदि पदों का वाच्य परमात्मा ही समझना ठीक है। अन्य देवता नहीं ॥

ध० दि० पृ० ४ पं० २१ से-

ते हि पुत्रासोअदितेः । यजुः । ३ । ३३ ॥

ये ऊपर कहे अदिति के पुत्र हैं। इत्यादि ॥

उत्तर-निस्सन्देह यह अदिति के पुत्र हैं। इन से परमात्मा हमारी रक्षा करे। इस प्रसङ्ग में ये परमात्मा के नाम नहीं परन्तु "इन्द्रमित्रं०" ऊपर लिखे प्रमाणानुसार जब ये नाम परमात्मा के भी हैं तो "शन्नोमित्रः" इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा ही अर्थ समझना ठीक है। और अदिति के पुत्र से भी यह तात्पर्य नहीं है कि मित्र वरुण आदि कोई प्राणी हैं। किन्तु जलादि भौतिक द्रव्यों के नाम हैं जो दिव्यगुणयुक्त होने से देवता और अदिति अखण्डित प्रकृति के पुत्र हैं। अदिति प्रकृति को कहते हैं, इस में प्रमाण-

वरुरदित्यै विष्णुपत्न्यै

अदिति विष्णु की पत्नी को कहते हैं क्योंकि प्रकृति और पुरुष जो सृष्टि के रचने वाले हैं उन में विष्णु व्यापक पुरुष है और उपादान कारण प्रकृति स्त्री वा पत्नी है। संसार में भी निमित्त कारण पिता और उपादान कारण माता होती है। यद्यपि पिता का भी किञ्चित् वीर्य उपादानकारण है परन्तु मुख्य करके समस्त शरीर में जन्म से समय जितने रस रक्त मांसादि होते हैं उन का उपादान माता ही है ॥

ध० दि० पृष्ठ ५ पं० १८ यदि विश्वास के लिये कोई हमारे पास आवे तो हम उस लिखे हुवे का दर्शन करा सकते हैं। इत्यादि ॥

उत्तर-यदि आप सत्यार्थप्रकाश की आदि की लिखी कापी दिखला भी दें तो क्या आप के दिखलाने से यह सिद्ध होजायगा कि यह लेख श्रीस्वामी जी का ठीक सम्मत है। निदान तब भी तो यह स्वामी जी के बतलाने अनुसार पण्डितों का ही लेख ठहरेगा। और स्वामी जी उन दिनों हमारे देश की भाषा उत्तम प्रकार से नहीं जानते थे तो उन के आशय को भूल से वा जान बूझ कर पाठ में और तात्पर्य में भेद होना सम्भव ही है ॥

ध० दि० पृ० ५ पङ्क्ति २४-नानक कबीर साहब वैसाई मुसलमानों के ग्रन्थ भी स्वामी जी ने संस्कृत ही में देखे थे ? अरबी की तालीम कहां हुई थी ?

उ०-इन लोगों के मतसम्बन्धी पुस्तक प्रायः नागरी भाषा में मिलते हैं जो कालान्तर में देश भाषा जानकर उन्होंने देखे और जो कुछ न देखा सो मुं० इन्द्रमणि आदि उस समय के अरबी के विद्वान् लोगों से जान कर लिखा ॥

ध० दि० पृष्ठ ७ पं० २ कौन सनातनधर्मी अल्लोपनिषद् का प्रमाण करता है किसने माना है। कहां उस की गणना है १०८ उपनिषदों के नाम मुक्तिकोपनिषद् में लिखे हैं उस में कहीं अल्लोपनिषद् का नाम नहीं। इत्यादि

उत्तर-चलो अच्छा हुआ आज एक कट्टर सनातनी ने अल्लोपनिषद् के मानने से नकार तो किया। परमात्मा सनातनियों को सुमति दे कि वे धीरे २ शङ्कराचार्य के भाष्य तक १० वा १२ उपनिषद् के अतिरिक्त शेष उपनिषदाभासों को भी अल्लोपनिषद् के समान त्याग दें। अस्तु कैवल्योपनिषद् तो आप के १०८ के अन्तर्गत है इसलिये उस का प्रमाण देकर जो स्वामी जी ने सिद्ध किया कि ये सब नाम परमात्मा के हैं। इस के मानने में आप को कोई बाधा नहीं होसकती। हां, यह दूसरी बात है कि अब की बार आप कैवल्योपनिषद् को भी अप्रमाण कहदें। सत्यार्थप्रकाश में जो स्वामी जी ने अल्लोपनिषद् छापा है सो प्रमाण देने को नहीं किन्तु मिथ्या उपनिषदों में से एक नमूना (निदर्शन) दिया है कि इस प्रकार की कल्पना लोगों ने करके उपनिषद् नाम धर दिये हैं ॥

धर्मदि० पृष्ठ ७ पं० ८-इन्द्रं मित्रं० किस वेद का मन्त्र कहां स्वामीजी ने लिखा है ? और क्या इस एक मन्त्र में स्वामीजी लिखित १०० नाम आगये। यदि नहीं आये तो शेष नाम अशुद्ध हैं। इत्यादि ॥

उत्तर-इन्द्रं मित्रं० मन्त्र स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४ में लिखा है और यह ऋग्वेद मं० १ सू० १६४ का ४६ वां मन्त्र है। आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों ने सत्यार्थप्रकाश के आरम्भ ही में छपा यह मन्त्र तक नहीं देखा वे लोग भी सत्यार्थप्रकाश के खण्डन का उद्योग करते हैं ? और १०० नाम इस मन्त्र में नहीं आये तो उन का आना आवश्यक भी क्या था, केवल निदर्शन (नमूना) दिखाना कि इन्द्रादि नाम इस प्रकार के प्रमाणों से परमात्मा के हैं, और शन्नोमित्रः० इस मन्त्र में आये हुए मित्रादि नामों से परमात्मा का ग्रहण करने में प्रमाण देने की आवश्यकता थी, सो इस मन्त्र में इन्द्र मित्र

आदि नाम आगये। १०० नामों में से शेष नामों की व्याख्या स्वामीजी ने इसलिये करदी है कि स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में वेदों में इस प्रकार के नाम आवें तो इस प्रकार से उनके धातुज यौगिक अर्थ लेने चाहियें। न कि रूढी। इस लिये व्याकरण से सिद्ध किये १०० नामों के ईश्वरार्थ में कोई दोष नहीं आता॥

धर्मदि०पृष्ठ ७ पं० ११–और वेद के अनुकूल चाहें जहां का प्रमाण दे सकते हो तो दयानन्दजी ने अनेक शास्त्रीय ग्रन्थ तथा तन्त्र पुराण उप पुराणादि को मिथ्या कहा है। और शास्त्र और दश उपनिषदों में भी पृष्ठ ७१ में वेदविरुद्धता स्वीकार की है जब कि कोई पुरुष त्याज्य कहकर फिर उसी वस्तु को स्वीकार करे उस का लेख प्रमाद और घृणायुक्त क्यों न समझा जावे जब आप वेदानुकूल ही मानते हो तो प्रथम यह बातें वेद में ही दिखाइये। जब वेद में दिखा दो तो उन ग्रन्थों का प्रमाण दीजिये। यदि कुछ शक्ति विद्या की हो तो सम्पूर्ण अपनी बातों मन्त्र भाग से साबित करो।

उत्तर–वेद के अनुकूल चाहे जहां का प्रमाण निःसन्देह दे सक्ते हैं और आप को मानना पड़ेगा। स्वामीजी ने जो ग्रन्थों वा उन के किन्हीं अंशों को त्याज्य लिखा है सो वेदविरुद्धांश का त्याग लिखा है न कि सब का। यह भी नहीं है कि स्वामीजी का यह लिखना कोई नई बात हो किन्तु जैमिनि ने भी मीमांसा में लिखा है कि:–

विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम् मी० अ० १ पा० ३ सूत्र ३॥

अर्थात् विरोध करने वाले वाक्य त्याज्य हैं और विरोध न होने ही से अनुकूल का अनुमान करना चाहिये। हम इस सूत्र को भास्करप्रकाश के पृष्ठ ५८ में अर्थसहित लिख भी चुके हैं तथापि आप ने उस पर ध्यान नहीं दिया न जाने भूलकर अथवा ईश्वर जाने, जान बूझ कर छोड़ दिया। जब कि अन्य ग्रंथों को सर्वांश त्याज्य नहीं कहा किन्तु वेदविरुद्धांश मात्र त्याज्य कहा है तो आप का यह लिखना ठीक नहीं कि त्याज्य कह कर स्वीकार किया। और अपनी बातों वेद में दिखाने को जो कहते हो सो प्रथम तो यह बताइये कि क्या सन्ध्या आचमन अग्निहोत्र आदि आर्य्यसमाजियों की बातों हैं सनातनियों की नहीं? यदि हैं तो "अपनी" क्यों लिखा है। तथा जब सन्ध्या आदि का वेद में विरोध नहीं तो वेदानुकूल स्वयं हुवे। यदि विरोध है तो जैसे हम मूर्त्तिपूजा के विरुद्ध वेदमन्त्र देते हैं कि:–

न तस्य प्रतिमा अस्ति० । यजुः ३२।३

इसी प्रकार आप को भी सन्ध्या आचमनादि से विरोध है तो वेद में इस का निषेध दिखाइये। आज कल पण्डितों ने अब तक सन्ध्या आदि को वेदविरुद्ध सिद्ध भी नहीं किया है। इसलिये यह कीर्त्ति आप को शोभा भी देगी॥

धर्मदि० पृष्ठ ७ पं० २३ में–यदि वेदानुकूल ही प्रमाण है तो इस ब्रह्माण्ड के ग्रन्थ इञ्जील कुरानादि ने क्या बिगाड़ा है। सत्य तो यह है आपके मतलब का नाम वेदानुकूल है॥

उत्तर–आप नहीं जानते कि इञ्जील कुरानादि ने क्या बिगाड़ा है? क्या इञ्जील के उपदेष्टा वेद की निन्दा करते, वेदानुयायियों की भोली सन्तानों को वेद का धर्म छुड़ाकर ईसाई बनाते और वेद का शत्रु बनाते आप ने नहीं देखा। और क्या कुरान के अनुयायियों द्वारा वेदानुयायियों के धर्म धन मान प्रतिष्ठा और पर लोक तथा इस लोक को बिगाड़ कर साधारण और बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। यह भी आप नहीं जानते। सच है, "ऐसी बहू मत देव विधाता। घरकों से बैर पड़ोसी से नाता"॥ हमारे मतलब का नाम वेदानुकूल है नहीं किन्तु जो वेदानुकूल है वही हमारा मतलब है॥

धर्मदि० पृष्ठ ७ पं० २५–और जब अपना मत स्थापित करते हो तब अपने घर के प्रमाण दीजिये दूसरों के स्थान की वस्तु मत छुवो। इत्यादि॥

उत्तर–

परमतमऽप्रतिषिद्धं स्वमतम्॥

जितना पराया मत अपना निषिद्ध न हो उतना स्वमत ही है। जिस प्रकार सच बोलना सब मतों का अपने से निषिद्ध नहीं है तो स्वमत हुवा। बस ऐसी बात के सिद्ध करने लिये जो पराये मत में मानी गई हो और अपने मत में उस का निषेध न हो, वह अपना ही मत समझना चाहिये। इस के अनुसार जिन बातों को हिन्दू लोग मानते हैं उन के लिये उन के माने ग्रंथों का प्रमाण देकर भी सिद्ध करना अनुचित नहीं। वेदानुकूल का अर्थ साक्षात् ही वेद में वर्णित हो, यह नहीं है किन्तु वेद के विरुद्ध न हो वह वेदानुकूल समझा जायगा। जिस प्रकार राजा के अनुकूल ही समझा जाता है और समझा जाना चाहिये। इस विषय में जैमिनि का मत हम ऊपर दिखा चुके हैं॥

धर्मदि० पृष्ठ ८ पं० ४–ब्रह्मारूप होकर जगत् को बनाता है इस में आप को सन्देह है–तो सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ १६ पं० ९ बृहस्पति को बड़ों से बड़ा और आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी लिखा है। इस में आकाश और ब्रह्माण्ड कहां से घुस पड़ा ॥

उत्तर–बृहस्पति शब्द का समास "बृहतां पतिर्बृहस्पतिः" है। जिस का अक्षरार्थ यह हुवा कि "बड़ों का पति स्वामी" ब्रह्माण्ड और आकाश बहुत बड़े हैं परमात्मा इन से बड़ा और इन का स्वामी भी है इस लिये आकाश और ब्रह्माण्ड घुस पड़ा। आप को यह सिद्ध करना था कि "ब्रह्मारूप होकर" यह किस अक्षर पद वाक्य का अर्थ वा ध्वनि है, सो न करके केवल बृहस्पति शब्द के स्वामीजीकृत अर्थ में वृथा दोषारोपण से काम नहीं चलेगा ॥

धर्मदि० पृष्ठ ८ पं० १२–

इन्द्रोमायाभिःपुरुरूपईयते । इत्यादि ॥

इन प्रमाणों से रूप होना सिद्ध हैं। इन को जो ईश्वर का विग्रह हैं पूर्वज विद्वान् बताना आप के संन्यासी जी की मोटी बुद्धि का फल है ॥

उत्तर–क्या मन्त्र में "रूप" शब्द आने से ही ईश्वर का रूप सिद्ध हो गया। ऐसा है तो–

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् ॥

इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में आये "अरूप" पद का क्या अर्थ कीजियेगा। क्या रूप पद के आते ही विग्रह (देह) सिद्ध हो जाता है? क्या जब यह कहा जाता है कि "वचन रूपी बाण मत मारो" तो वचन (शब्द) का कोई रूप=विग्रह वा देह हो जाता है? नहीं, किन्तु यहां रूप शब्द, स्वरूप वा सत्तामात्र वालों का वाचक है। जैसे "सच्चिदानन्दस्वरूप" में स्वरूप शब्द सत्ता की बोध कराता है। यदि आप रूप शब्द से काय=देह लेंगे तो–

सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण० ॥

इत्यादि वेदवाक्यों में आये "अकाय" पद का क्या निर्वाह करियेगा? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देहधारियों को "पूर्वज विद्वान्" कहना क्या अनुचित है? सब को "अवरज अविद्वान्" तो नहीं कहा। स्वामीजी की बुद्धि को "मोटी" बताना आप की "पतली" बुद्धि का फल है ॥

धर्मदि० पृ० ८ पं० १६ भङ्ग पीना तो शिवजी की उपासना का फल है

परन्तु मुरादाबाद में जब पेचवान के साथ आये थे तब हुक्का पीना कदाचित् आप से स्वामियों की संगति का फल होगा।

उत्तर–प्रथम तो हुक्के पर आक्षेप करने और सत्यार्थप्रकाश के खण्डन से कुछ सम्बन्ध नहीं। फिर स्वामी जी का पेचवान् हुक्का चीना भङ्ग आदि मादकों के समान दूषित नहीं, और वे हुक्का व्यसन की रीति से पीते थे इस में कोई प्रमाण नहीं, हम स्वामियों में हुक्का पीने का आप दादों से रिवाज नहीं, और आप भी गौड़ हैं तो कलियुगी जातिधर्म के अनुसार हुक्के ही से जाति है तो आप के आक्षेप को अवकाश नहीं।

धर्मदि० पृ० ८ पं० १९–१२ वर्ष तक भङ्ग स्वामीजी ने घोटी होगी और फोक सही रहा तभी तो आज तक बदल करते२ भी सत्यार्थप्रकाश अशुद्धियों से पूर्ण रहा ॥

उत्तर–क्या किसी पुस्तक के अशुद्ध छपने से ग्रन्थकार का भङ्ग पीना साबित हो जाता है? ऐसा है तो, भङ्ग को भंग, जगत् को जगत, बृहत् को बृहत, बृहस्पति को बृहस्पति, बभूव को बभूव, विद्वान् को विद्वान्, संन्यासी को सन्यासी, जङ्गल को जंगल, इत्यादि प्रतिपृष्ठ और प्रतिपङ्क्ति शतशः अशुद्धि धर्मदिवाकर में छपी हैं, क्या आप ने भङ्ग ही पीकर छपाया है? हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि हमारे वा स्वामी जी के बनाये छपाये पुस्तकों में अशुद्धि न रहें वा न छपें वा स्वामी जी और हम सर्वज्ञ हैं किन्तु "छाज बोले तो बोले चलनी भी बोलती है जिस में ७२ छेद"। इस कहावत के अनुसार आप के छोटे से पुस्तक में सहस्रशः अशुद्धि रहते हुये भी स्वामी जी कृत सत्यार्थप्रकाशादि की अशुद्धियों का उलाहना देना ठीक नहीं, पुस्तकों में अशुद्धियां रह ही जाती हैं।

धर्मदि० पृ० ८ पं० २८ पं० जी ने देव शब्द का अर्थ मिथ्या और अशुद्ध बताया है तथा नारायण शब्द का अर्थ मनु से विरुद्ध बताया है।

उत्तर–देव शब्द के १० अर्थों में केवल एक अर्थ में दूषण दिया है कि (मद) का अर्थ–मदोन्मत्तों का ताड़न करने वाला, नहीं होता। सो क्या महादेव के तुल्य सबा करने वाला अर्थ है? नहीं, मदी हर्षे धातु का मद शब्द बना है और अन्तर्भूत णिजर्थ मान कर हर्ष करने वाला अर्थ हुवा। मूढ़ोन्मत्त लोग मद में शरीरस्थ यथार्थ हर्ष को नष्ट करते हैं परमात्मा उन्हें ताड़न करके हर्ष का यथार्थ सुख देता है। इसलिये स्वामी जी का लिखा अर्थ

बन सक्ता है। आपोनारा० इत्यादि श्लोक से नारायण शब्द के अर्थ में यह लिख देने से कि "अशुद्ध है"। अशुद्ध नहीं हो सक्ता। किन्तु क्या अशुद्धि है यह तो न पं० उदालाप्र० ने लिखा, न आप लिखते हैं। केवल अकारण अशुद्ध बताना सहज बात समझ लिया है।

मङ्गलाचरण

धर्मदि० पृ० १० पं० १ सत्यार्थप्रकाश में अनेक दुर्वाक्य और असत्य कपोलकल्पित वेदमन्त्र बना कर लिखना अमङ्गल रूप क्यों न समझा जायगा। उदाहरण के लिये स० पृ० २२३

ततो मनुष्याअजायन्त, और–मनुष्या ऋषयश्च ये।

क्या यह दो वाक्य इसी प्रकार कहीं आप यजुर्वेद में दिखला सक्ते हैं? एक नुकते से जाल होकर मनुष्य दण्ड योग्य और अविश्वासी गिना जाता है, सत्यार्थप्र० में सैकड़ों असत्य कल्पित लेख हैं, इस कारण अमङ्गल रूप ही है॥

उत्तर–अब ग्रन्थ ही का उत्तर होता है न? जहां २ आप जो २ कपोलकल्पितता बतायंगे वहां २ उस २ का उत्तर दिया ही जायगा। हां, जो उदाहरण के लिये आपने दो वेदवाक्य लिखे हैं, उन वाक्यों का समाधान सुनिये–

जाल बनाना उसे कहते हैं जिस में अपने प्रयोजन को सिद्ध करने और दूसरे को हानि पहुंचाने के अभिप्राय से किसी प्रकार के बनावटी प्रमाण को प्रमाण की रीति पर दिखलाया जावे, जिस प्रमाण को कि प्रमाण देने वाला जानता हो कि यह प्रमाण यथार्थ में मेरा पक्षपोषक नहीं परन्तु मैं इस प्रमाण को झूंठ मूंठ बना कर दिखला दूंगा तो मेरा प्रयोजन सिद्ध होजायगा और दूसरे की हानि भी चाहे हो। परन्तु स्वामी जी के लिखे उन वाक्यों से जिन को उन्हों ने वेदवाक्य करके लिखा है, क्या यह सिद्ध होता है कि उन्हों ने अपने प्रयोजन सिद्ध करने को कल्पित मन्त्र घड़ लिये?। विचारना चाहिये कि वहां प्रकरण क्या है। सत्यार्थप्रकाश में वहां यह प्रश्न है कि–(प्रश्न) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या?। इस प्रश्न के उत्तर में यह सिद्ध करने को कि एक मनुष्य नहीं किन्तु अनेक मनुष्य उत्पन्न हुवे, स्वामी जी ने उक्त दो वाक्य लिखे हैं। वक्ता का तात्पर्य समझने के लिये वाक्य के सम्पूर्ण अवयवों पर ध्यान देना चाहिये। इस प्रश्न को उठा कर उत्तर देने में स्वामी जी का तात्पर्य्य यह है कि सृष्टि का बीज एक २ मनुष्य पशु पक्षी आदि नहीं है किन्तु मनुष्यादि अनेकों से

सृष्टि आरम्भ हुई। केवल मनुष्य शब्द लिखने का कारण यह है कि सृष्टि में मनुष्य प्रधान है, प्रधान के उपलक्षण से अप्रधान पशु पक्षी कीट पतङ्गादि का भी ग्रहण होता है। जैसे किसी को दधि की रक्षार्थ किसी से कहना हो तो वह कहता है कि "देखो दही रखा है कठवा न खाजावे, देख ते रहना" तो वक्ता का तात्पर्य दही की रक्षा में है न कि केवल कठवे (काक) मात्र से, किन्तु कठवा कुत्ता आदि सभी से दही की रक्षार्थ कहने में तात्पर्य है। परन्तु काक का दही खाजाने की आशंका अधिक सम्भव मानकर वह केवल काक का नाम ही लेता है। तथापि रखवारे को चाहिये कि कठवे के अतिरिक्त कुत्ते आदि से भी दही को बचावे। इसी प्रकार स्वामी जी का मुख्य तात्पर्य एक वा अनेक में है, न कि केवल मनुष्य में। अब सोचना चाहिये कि उन के इस प्रश्न का उत्तर यजुर्वेद से क्या मिलता है कि सृष्टि का आरम्भ एक २ प्राणी से हुआ वा अनेक २ से?।

यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय में यह ८ वां मन्त्र है कि–

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥ यजुः॥ ३१। ८॥

इस का अर्थ यह है कि उस पुरुष परमात्मा से घोड़े, नीचे ऊपर दान्त वाले, गौ आदि और एकदान्त वाले और बकरे भेड़ आदि सब उत्पन्न हुवे॥

यहां अश्वाः, उभयादतः, गावः, जाताः, अजावयः, इतने बहुवचन आये हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि प्रत्येक प्राणी की जाति में अनेक व्यक्तियां सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुईं। फिर इस से अगले मन्त्र में:–

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ यजुः ३१। ९॥

इस का अर्थ यह है कि देव, साध्य और ऋषिलोग उत्पन्न हुवे उन्होंने उस अपने से पूर्ववर्त्तमान, पूजनीय, [पुरुष–परमात्मा] को हृदय रूप कुशासन पर स्थित पाया और पूजित किया॥

यहां भी साध्याः, देवाः, और ऋषयः इन बहुवचनों से प्रतीत होता है कि साध्य और ऋषिसंज्ञक बहुत से मनुष्य सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुवे॥

बस इस से प्रमाणित है कि जिस प्रश्न के उत्तर में स्वामी जीने दो वाक्यों से सिद्ध किया है कि सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यादि प्राणियों की अनेक २

व्यक्तियां उत्पन्न हुई न कि एक २। सो इन मन्त्रों से ठीक पाया ही जाता है। इस लिये स्वामी जीने अपने पक्ष के सिद्ध करने के लिये असत्य कल्पित नहीं किया। और जो कुछ लिखा है वैसा भाव ऊपर लिखे दो वेदमन्त्रों में उपस्थित है। केवल यह भेद है कि:-

" तस्मादश्वा अजायन्त " के स्थान में-
" ततो मनुष्या अजायन्त " है। और
" साध्या ऋषयश्च ये " के स्थान में-
" मनुष्या ऋषयश्च ये "

इतना पाठभेद है। परन्तु दोनों मन्त्रों में वह भाव उपस्थित है जो स्वामी जीने लिखा है। तथा यह भी सम्भव है कि बोलने वा लिखने में यह भेद पड़गया हो अथवा किन्हीं लिखी हुई पुस्तकों में जिन पर स्वामीजी ने पढ़ा हो, ऐसा भिन्न पाठ हो॥ परन्तु यह किसी प्रकार नहीं सिद्ध होताकि स्वामी जी ने स्वप्रयोजनार्थ कल्पना करली॥

ध० दि० "हिरण्याक्ष पृथिवी का बोरिया बना कर लेगया" इस प्रकार सत्यार्थप्रकाश में लिखा है। क्या कहीं यह ऐसी कथा आप भागवत में दिखा सकते हैं। इत्यादि॥

उत्तर-आप जो बार २ इस बात का ज़ोर देते हैं कि क्या आप ऐसा ही पाठ भागवत वा यजुर्वेद में दिखा सक्ते हैं। हम आप ही से पूंछते हैं कि क्या आप "हिरण्याक्ष पृथिवी का बोरिया बना कर ले गया" यह पाठ इसी प्रकार सत्यार्थप्रकाश में दिखा सक्ते हैं? सत्यार्थप्रकाश में ऐसा पाठ कहीं नहीं। तब आप यह उत्तर देंगे कि ऐसा पाठ नहीं परन्तु यह तात्पर्य तो है। तो हमारा भी यही उत्तर जानिये कि भागवत में हिरण्याक्ष की लेजाई हुई पृथिवी का वाराहावतार द्वारा उद्धार करना और हिरण्याक्ष का वाराह द्वारा मारा जाना आदि असम्भव कथा तो भागवत में हैं ही, स्वामी जी क्या भागवत का शब्दानुवाद करते हैं? किन्तु आशय ही लिखते हैं। इसलिये सत्यार्थप्रकाश में प्रकाशित भागवत की समस्त पोल का समाधान जब तक आप न करें तब तक इन बातों से काम नहीं चल सक्ता॥

आगे ध० दि० पृ० १० पं० १७ से पृ० ११ पं० ६ तक कृष्ण और हरि शब्दों को ईश्वरवाचक सिद्ध करने के लिये ज़ोर लगाया है।

उत्तर-'शब्दस्तोममहानिधि' कोई आर्ष ग्रन्थ नहीं, उस से सिद्ध करना, स्वामी जी के प्रति कुछ काम नहीं दे सक्ता। कृषिर्भूवाचकः० इस कारिका को हम ने पूंछा था कि किस ग्रन्थ की है? आप इस को महाभारत उद्योगपर्व ७०। ५ के पते पर लिखते हैं। हम ने कलकत्ते के प्रतापचन्द्र राय मुद्रापित महाभारत के पुस्तक को देखा तो उस में ७० वें अध्याय में वहां केवल ७ श्लोक हैं उन में आप की कारिका का पता भी नहीं प्रत्युत "कृष्ण" शब्द भी नहीं। यदि पुराणों में और विशेष कर महाभारत में २४००० के १००००० से ऊपर घड़न्त के कारण किसी महाभारत में यह पाठ निकल भी आवे तो महाभारत इतिहास का पुस्तक है, व्याकरण वा कोष वा निरुक्त का नहीं, जिस का प्रमाण इस विषय में ठीक हो। यथा उस में आदि पर्व में लिखा है कि-

चतुर्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम्

फिर २४००० के एक लक्ष से ऊपर बनते और मुम्बई के छपे से कलकत्ते के छपे हुवे में भी सहस्रावधि श्लोकों का अन्तर होते हुवे ऐसे विवादास्पद विषय में उस का प्रमाण ही क्या। आप जो " कृषेर्वर्णे " उणा० तृतीय पा० से कृष्ण शब्द बनाते हैं सो तो हमारा पक्षपोषक है कि 'कृष्ण' काले वर्ण अर्थात् रङ्ग को कहते हैं।

और आप जो "रमु क्रीडायाम्"। से राम शब्द बनाते हैं सो शब्द तो प्रायः सभी किसी न किसी धातु से बन जाया करते हैं परन्तु राम कृष्ण के अवतार और ईश्वर होने में जो प्रमाण आप देंगे उस की समालोचना हमारा कर्तव्य होगा। कृपा करके यह भी लिखिये कि "कृषिर्भूवाचकः" के तुल्य "इहोपहूतं गेहेषु" यह श्लोक भी किसी आर्ष ग्रन्थ का है? वा "अटकलपच्चू प्रमाणम्" ही है॥

अब वह प्रमाण सुनिये, जिस से कृष्णावतार सिद्ध करने का उद्योग किया है। धर्म दि० पृ० ११ पं० १-

यः कृष्णः केश्यसुरः स्तम्बज उत तुण्डिकः। अरायानस्या मुष्काभ्यां भंससोऽपहन्मसि॥ अथर्व कां० ८ अनु वाक ३ सूक्त ६ मं० ५

(यः कृष्णः) जो कृष्ण (केश्यसुरः) केशीअसुरः केशीअसुर को तथा (स्तम्बजः) स्तंम्ब से उत्पन्न दावानल को (उत) और (तुण्डिकः) बकासुर को तथा (अरायानस्या मुष्काभ्याम्) शकट के दोनो ओर के भागों को (भंसतः)

विदीर्ण करके (अपहन्मसि) नाश करते हुए ॥ (ध० दि० में अथर्व सं० कां० ८ प्र० १९ अ० १ मं० ५ ऐसा पता है सोचिन्त्य है)

उत्तर-इस मन्त्र के अर्थ में केशी, असुरः, स्तम्बजः, तुण्डिकः, इन चार पदों का तो आपने प्रथमाविभक्ति में द्वितीया का अर्थ उलटा कर लिया। "तुण्डिक" शब्द का अर्थ "बकासुर" करने में कोई प्रमाण नहीं, अमरकोश में तुण्ड=मुख और तुण्डी महादेव के नन्दी का नाम है। तथा अन्य किसी कोषादि से भी बक का अर्थ नहीं निकलता। "अरायानस्या मुष्काभ्याम्" इस के अर्थ में इतने दोष हैं--पदपाठ के विरुद्ध अरायान्, अस्याः, मुष्काभ्याम्, इन ३ पदों के दो पद करना। "व्यानस्याः" के स्थान में "व्यानस्य" मानना। मुष्क शब्द का अर्थ शकट (गाड़ी) के दोनों भाग, कहीं किसी ने नहीं माने, सो मन माना अर्थ का अनर्थ करना। अमरकोषादि में मुष्क नाम अण्डकोष का है। 'भंसतः' का अर्थ 'विदीर्ण करके' कैसे हो गया, अन्याधुन्य वा इस में कहीं क्त्वा वा ल्यप् प्रत्यय का चिन्ह भी है? 'अपहन्मसि' यह उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इस का आपने प्रथम पुरुष और एकवचन का अर्थ किया तथा वर्त्तमानकाल के स्थान में भूतकाल का अर्थ किया। यदि कहो कि वेद में व्यत्यय होता है तो व्यत्यय मान कर जिस पद का अन्वय न होसक्ता हो उस का अन्वय ठीक करते हैं वा मन्त्र के समस्त पदों में व्यत्यय ही व्यत्यय कर डालते हैं। यदि ऐसा हो तो वेदों का जो चाहे सो अर्थ कर दिया जावे। फिर अथर्व वेद के मन्त्र ढूंढने की ही क्या आवश्यकता थी। 'गणानां त्वा०' का ही व्यत्यय मान कर कृष्णावतार रामावतारादि क्यों न सिद्ध कर दिया। आप ने समझ लिया कि अक्षरार्थ समझने वाला जो सनातनधर्मसभा में होगा वह तो हम को अपने पक्ष का जान के बोलेगा नहीं, निरक्षर श्रद्धालु हैं ही हैं। अच्छा व्यत्यय किया! प्रथमा का द्वितीया, तीन पद के दो पद, द्वितीयान्त का प्रथमान्त, उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, बहुवचन का एकवचन, और जिन पदों का जो अर्थ किसी कोषादि में नहीं, वह निराला अर्थ। धन्य!!

हम ठीक अर्थ करेंगे उस पर तो आप को कदाचित् श्रद्धा न हो। इस लिये आप के माननीय सायणाचार्य्य का भाष्य और उस का भाषार्थ ही नीचे लिखते हैं, जिस से आप को और आप के अनुयायियों को विदित हो जावे कि वेद की ओर झांकना किसे कहते हैं। इस आठवें काण्ड के अनुवाक १ सूक्त २ में मुण्डन संस्कार के मन्त्र हैं इस से भी संस्कारप्रकरण ठीक जान पड़ता है।

सूत्रकारभे सायणाचार्य्यः-सीमन्तोन्नयनकर्मणि अनेन अर्थसूक्तेन श्वेतपीतसर्षपान्संपात्याऽभिमन्त्र्यगर्भिण्या बध्नीयात्।

अथ सायणकृतो मन्त्रार्थः—

यः प्रसिद्धः कृष्णः कृष्णवर्णः केशी केशवान् प्रकृष्टकेशः एतन्नामा असुरः तथा स्तम्बजः स्तम्बे जातः असुरः। उत अपि च तुण्डिकः तुण्डं मुखं कुत्सितमुखः एतन्नामा असुरः। एते सर्वे अरायाः दुर्भागास्तान् अरायान् अस्यागर्भिण्याः मुष्काभ्याम्। स्त्रीणामपि मुष्कमस्ति "व्यक्तं पुंसो न तु स्त्रियाः" इति स्मरणात्। मुष्काख्यप्रदेशाभ्यां तत्राऽपि भंसतः कटिसन्धिप्रदेशात् अपहन्मसि अपहन्मः॥

जिस सूक्त का यह मन्त्र है उस के आरम्भ में सूत्रकार के साक्ष्य से सायणाचार्य्य कहते हैं कि "सीमन्तोन्नयन संस्कार में इस अर्थसूक्त से श्वेत और पीली सरसों (सर्षप) मिला कर मन्त्र पढ़ कर गर्भवती के बान्ध देवे।"

और मन्त्र का भाष्य इस प्रकार सायणाचार्य्य ने किया है कि:-

"जो प्रसिद्ध काले रंग वाला, बालों वाला, प्रकृष्टकेश नामक असुर है। तथा स्तम्ब में उत्पन्न हुवा असुर है और जो निन्दितमुख वाला तुण्डिक नामक असुर है। ये सब दुर्भग (बदबख़्त) हैं। इन दुर्भगों को इस गर्भवती के मुष्कों से और उस में भी कटि भाग की सन्धि की जगह से भगाते हैं (हम)॥ स्त्रियों के भी मुष्क होते हैं क्योंकि "पुरुष के प्रकट और स्त्री के प्रकट नहीं" ऐसी स्मृति के प्रमाण से"॥

हमारे 'सनातनी' भाई यदि सायणाचार्य्य पर भी विश्वास करें और सूत्रकार पर विश्वास करें (जैसा कि करते ही हैं) तो ऊपर लिखे कृष्णावतार सिध्यर्थ अनर्थ से बच कर वेद का अनर्थ करने सुनने सुनाने के अपराध से अधिकांश बच जावें॥

अब रामावतार की सिद्धि का मन्त्र सुनिये। धर्म दि० पृ० ११ पं० १५-"भद्रो भद्रया सामवेद के उत्तरार्चिक दयानन्दतिमिरभास्कर के २६७ पृष्ठ में" इत्यादि॥

द०ति० भा० के पृष्ठ २६७ में नहीं किन्तु १६७ में भद्रया नहीं किन्तु भद्र्या, यह मन्त्र रामावतार सिद्धि में दिया है कि-

भद्रोभद्रयासचमानआगात् स्वसारञ्जारोअभ्येतिपश्चात्।
सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नुशद्भिर्वर्णैरभिराममस्थात्॥

यदा (भद्रः) भजनीयः श्रीरामः (भद्रया) भजनीयया श्रीसीतया (सचमानः) सहितः (आगात्) आगच्छति देहे प्रादुर्भवति तदा (जारः) रावणः (स्वसारं) ऋषीणां रुधिरेणोत्पन्नत्वाद्भगिनीतुल्यां सीतां (अभ्येति) अभिगच्छति (पश्चात्) अन्तकाले (अग्निः) क्रोधेन प्रज्वलितो रावणः (अभितिष्ठम्) युद्धे श्रीरामस्य सन्मुखे तिष्ठन् सन् (सुप्रकेतैः) सुप्रज्ञानैः (उशद्भिः) श्वेतैः (वर्णैः) द्युतिभिः कुम्भकर्णादीनां जीवात्मभिः सह (रामम्) श्रीरामरूपं विष्णुं (अस्थात्) विष्णोः सामीप्यतां प्राप्तवान् ॥

भाषार्थ भद्र राम भद्रा सीता जी के साथ प्रगट हुए तब जार रावण ने ऋषियों के रुधिर से उत्पन्न होने के कारण भगिनी समान जानकी को हरण किया पीछे अन्तकाल पर क्रोध से प्रज्वलित रावणने सन्मुख होकर कुंभकर्ण आदि के जीवात्माओं के साथ श्रीराम की सामीप्यता को पाया ॥

उत्तर–धन्य हो! भद्र=राम। भद्रा, स्वसा=सीता। अग्नि=रावण। वर्ण=कुम्भकर्णादि के जीवात्मा। ये जो आपने अर्थ किये इन में व्याकरण निरुक्त कोष निघण्टु ब्राह्मणग्रन्थादि किसी का भी कुछ प्रमाण है वा आप को आकाशवाणी हुई? कृपा कर के संहिता के पुस्तक में देखिये कि इस मन्त्र का "अग्नि" देवता है। निरुक्त के मतानुसार–

या तेनोच्यते सादेवता।

जिस का मन्त्र में वर्णन हो वह देवता उस मन्त्र का होता है। तदनुसार अग्नि देवता का वर्णन इस मन्त्र में है। हम जो अर्थ करेंगे सो तो सामवेदभाष्य (हमारे किये) में देखियेगा ही। परन्तु अभी सायणाचार्य के भाष्य से ही सन्तोष करिये और जानिये कि इस में राम सीता का वर्णन नहीं है। इस मन्त्र से पूर्वले–

३ १र २र ३ १र

कृष्णांयदेनीमभि–इत्यादि

मन्त्र का भी अग्नि देवता है। और इस से अगले–

१२ ३

कया ते अग्ने अङ्गिर–इत्यादि

मन्त्र का भी अग्नि देवता है। फिर बीच में रावण कहां से आय कूद पड़ा॥

सायणाचार्य्यभाष्यम् ॥

३२ ३२३१२ ३२३ १२ ३२ ३क २र ३२

भद्रोभद्रयासचमानआगात्स्वसारञ्जारोअभ्येतिपश्चात्।

३ १र २र ३२३२ ३१२३१२३२३१ २

सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नुशद्भिर्वर्णैरभिराममस्थात्॥ ३ ॥५

"भद्रः" भजनीयः कल्याणः "भद्रया" भजनीयया सचमानः "आगात्" आगच्छति। ततः "पश्चात्" "जारः" जरयिताशत्रूणां "सोऽग्निः" "स्वसारं" स्वयं सारिणीं भगिनीं वा आगतामुषसम् "अभ्येति" अभिगच्छति। तथा "सुप्रकेतैः" सुप्रज्ञानैः "द्युभिः" दीप्तिभिस्तेजोभिः सह "वितिष्ठन्" सर्वतो वर्त्तमानः सोऽग्निः "उशद्भिः" श्वेतैः "वर्णैः" वारकैरात्मीयैस्तेजोभिः "रामम्" कृष्णं शार्वरं तमः "अभ्यस्थात्" सायंहोमकाले अभिभूय तिष्ठति ॥ ३ ॥ ५

सायणकृत भाष्य का भाषार्थ–भजनीय भजनीया के सहित आता है। (किन्तु) शत्रुओं का नाशक वह अग्नि, स्वयं चलने वाली वा भगिनी आई हुई उषा के सामने आता है। तथा भले प्रकार प्रज्ञान तेजों के साथ सब ओर वर्त्तमान वह अग्नि, श्वेतवर्ण रोकने वाले अपने तेजों से "रामम्" काले रात्रि के अन्धियारे को सायं होमकाल में तिरस्कार करके स्थित होता है

आप तो 'राम' का अर्थ दाशरथि करते हैं और सायणाचार्य 'राम' का अर्थ "काला अंधियारा" करते हैं, कहिये आप का अर्थ माने वा आप के माननीय सायणाचार्य का? आप ने तो "व्यत्यय" के सहारे और बहुल के सहारे वेद का अर्थ करना हंसी ठट्ठा समझ लिया है। हम यह नहीं कहते कि सायणाचार्य का भाष्य सन्देहरहित है। परन्तु हां, आप के पक्ष के आचार्य का भाष्य भी आप के अर्थ का पोषक नहीं इसलिये हमने यह भाष्य

उद्धृत किया है ॥

अब तीसरे कृष्णाऽवतारसाधक मन्त्र की व्यवस्था सुनियेः—

धर्म० दि० पृ० ११ पं० १८ में द० ति० भास्कर के पृष्ठ १६८ का संकेत किया है कि उस में श्रीकृष्णावतार का वर्णन है। सो द० ति० भा० पृ० १६८ में मन्त्र और उस का अर्थ इस प्रकार हैः—

कृष्णंतएमरुशतः पुरोभाश्चरिष्णुर्वर्चिर्वपुषामिदेकं
यदप्रवीतादधतेहगर्भं सद्यश्चिज्जातोभवसीदुदूतः ।

ऋ० मं० ४ सू० ७ मं० ९ अ० १

पद—कृष्णं ते एम रुशतः पुरः भाः चरिष्णु अर्चिः वपुषाम् इत् एकम् यत् अप्रवीता दधते ह गर्भम् सद्यः चित् जातः भवसि इत् उदूतः

अर्थ—कृष्णंत एम इति, हे भूमन् ते तव रुद्ररूपेण पुरस्तित्रो रुशतो नाशयतः यद्वा पुरःस्थूलसूक्ष्मकारणदेहान् ग्रस्त स्तुर्य स्वरूपस्य यत्कृष्णंभाः सत्यानन्दचिन्मात्रं रूपं तत् एम प्राप्नुयाम यस्य एकमित् एकमेव अर्चिर्ज्वालावदंशमात्रं समष्टिजीवं वपुषां देहानां अनेकेषु देहेषु चरिष्णुर्भोक्तृरूपेण वर्तते यत्कृष्णं भाः अप्रवीता नास्ति प्रकर्षेणवीतं गमनं संचारो यस्याः सा अप्रवीता निरुद्धगतिर्निगडे ग्रस्ता देवकीत्यर्थः कृष्णाय देवकीपुत्रायेति छांदोग्ये देवक्या एव कृष्णमातृत्वदर्शनात् सा गर्भं स्वगर्भं दधते धारयति दधधारणे इत्यस्य रूपम् ह प्रसिद्धं सःत्वं जातः गर्भतो बहिराविर्भूतः सन् सद्यइदुसद्यएव उनिश्चितं दूतः दुनोतीतिदूतःमातुः खेदकरोऽतिवियोगदुःखप्रदो भवसीत्यर्थः एतेन देवकीपतेर्वसुदेवस्य गृहे जन्म धृतमिति सूचितम् ॥

भाषार्थः—हे भूमन् ! आप का जो सत्यानन्दचिन्मात्र रूप है और रुद्र रूप से तीन पुर को नाश करने वाला वा स्थूल सूक्ष्म कारण देह को ग्रसने वाला रूप तुरीयात्मा तिस कृष्णभा रूप को हम प्राप्त होवें, जिस आप के

स्वरूप की एक ही अर्चि अर्थात् ज्वालावत् अंशमात्र समष्टिजीव अनेक देहों में चरिष्णु अर्थात् भोक्तृ रूप से वर्त्तमान है, और जो कृष्णभा को अप्रवीता अर्थात् निगड़ग्रस्त देवकी गर्भ रूप से धारण करती भई । छान्दोग्य में भी कृष्ण की माता देवकी सुनी है, हे भूमन् आप प्रसिद्ध ही गर्भ से प्रादुर्भूत होकर माता के पास से पृथक् हुवे, इस से श्री कृष्णचन्द्र का देवकी के गर्भ में जन्म और महेश्वरावतार तथा जीव को पूर्व निरूपित चिदंशत्व बोधन किया ॥

उत्तर—कहिये ! ये अनर्थ कहां से उड़ाया है ! जिस में, ग्रस्त, जीवं, वर्त्तते, इद, उनिश्चितं, ग्रस्त का अर्थ ग्रसने वाला ! धन्य भाष्यकर्त्ता जी ! यथार्थ में—

इस मन्त्र का भी (देखो संहिता चाहे जहां की छपी वा लिखी) अग्नि ही देवता है । जिस से इस में भी अग्नि का वर्णन होना चाहिये । आपने अपने अर्थ में इस को सर्वथा उड़ा दिया । इस का भी सायणभाष्य देखिये ॥

हे अग्ने ! रुशतः रोचमानस्य ते तव अत्रैम एमन् शब्देन गमनमार्ग उच्यते, एम वर्त्म कृष्णं कृष्णवर्णं भवति । भाःतव सम्बन्धिनी दीप्तिः पुरः पुरस्ताद्भवति । चरिष्णु संचरणशीलम् अर्चिस्त्वदीयं तेजः वपुषां वपुष्मतां रूपवतां तेजस्विनामित्यर्थः। एकमित् मुख्यमेव भवति यत् यं त्वाम् अप्रवीता अनुपगता यजमानाः गर्भं त्वज्जननहेतुमरणिं दधते ह धारयन्ति खलु। स त्वं सद्यश्चित्सद्य एव जात उत्पन्नः सन् दूतोभवसीदु यजमानस्य दूतो भवस्येव"

सायणाचार्य्य कृत भाष्य का भावार्थ—हे अग्ने ! तुझ प्रकाशमान के गमन का मार्ग कृष्ण वर्ण (काला) है । तेरा प्रकाश आगे रहता है । चलने वाला तेरा तेज ही सम्पूर्ण रूपवान् तेजस्वियों में मुख्य है । जिस तेरे समीप न गये हुवे यजमान लोग ज्योंही तेरे गर्भ रूप अरणि को धरते हैं त्योंही तू उत्पन्न होता ही दूत अर्थात् यजमान का दूत बन जाता है ॥

तात्पर्य्य यह है कि अग्नि का मार्ग काला है। जहां होकर आग निकलती है वहां काला पड़ जाता है । आग के साथ २ आगे २ उस का प्रकाश चलता है, प्रकाश का स्वभाव ही चलने का है । अग्नि का ही प्रकाश तत्त्वरूप से प्रत्येक रूपवान् पदार्थ में मुख्य करके है । अग्नि को यज्ञकर्त्ता यजमान लोग

जब दो अरणियों के गर्भ से उत्पन्न करते हैं, तत्काल उत्पन्न होकर दूत का काम देने लगता है अर्थात् यजमान के दिये हुवे हविर्भाग, वायु आदि देवों को पहुंचाने लगता है। यही उस का दूतत्व है जो वेदों में बहुधा गाया गया है ॥

इस अर्थ के अनुसार जिस के मानने से सनातनी लोग इन्कार नहीं करते क्योंकि हमारा किया अर्थ नहीं है किन्तु सायणाचार्य्य का किया है। इस में कहीं देवकी और कृष्ण का पता नहीं चलता ॥

धर्म दि० पृ० ११ पं० २३–"वेदानां सामवेदोस्मि"। वेदों में सामवेद मेरा रूप है। ऋक्साम वै हरी। श० ४। ४। ३। ६। हरिरसि हरिभ्यान्त्वा यजु० अ० ८ मं० ११ में साम ऋक् रूप भगवान की उपासना है इस से वेद रूप भगवान के हरि रूप होने में क्या सन्देह है ॥

उत्तर–इस यजुः की व्याख्या आप के लिखे ४। ४। ३। ६ में है ही नहीं। प्रत्युत आप का लिखा पाठ "ऋक्सामवैहरी" भी उस कण्डिका में नहीं है। पाठकों के भ्रमनिवारणार्थ आप की पता दी हुई समस्त कण्डिका को उद्धृत करते हैं और पूंछते हैं कि बताइये इस में आप का लिखा पाठ कहां है–

"तदाहुः। कथमेतं गर्भं कुर्य्यादित्यङ्गाद्वैवस्यावद्येयुर्यथैवेतरेषामवदानानामवदानं तदु तथा न कुर्यादुतह्येषोऽविकृताङ्गो भवत्यधस्तादेव ग्रीवा अपि कृत्यैतस्याश्श्थाल्यामेतं मेधꣳश्चोतयेयुः सर्वेभ्यो वा अस्यैषोऽङ्गेभ्यो मेधः श्चोतति तदस्य सर्वेषामेवाङ्गानामवत्तं भवत्यवद्यन्ति वश्यया अवदानानि यथैव तेषामवदानम्" श० कां० ४। प्र० ४ ब्रा० ३ कां० ६

यथार्थ में आप ने अर्थ तो कुछ किया ही नहीं केवल वाक्य उद्धृतकर दिया है। सो वाक्य भी यजुर्वेद में आप के लिखे समान नहीं किन्तु–

हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यान्त्वा० इत्यादि।

ऐसा पाठ है। और गीता में जहां "वेदों में सामवेद मैं हूं" कहा है वहीं अ० १० श्लोक २३ में:–

"वित्तेशो यक्षरक्षसाम्"

यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हूं। यह भी कहा है। और वहीं १०। ३६ में–

"द्यूतं छलयतामस्मि"

छलियाओं में मैं द्यूत (जुवा) हूं। फिर भगवान् किसे कहें कुबेर को, वा द्यूत को वा उसी अध्याय में लिखे अन्य पदार्थों को। आप इन्हीं प्रमाणों के आधार पर आर्य्यों से वाद उठाते हैं?

धर्म दि० पृ० ११ पं० २७ से "स्वामी जी ने प्राचीन ग्रन्थों से ही विष्णुसहस्रादि नाम द्वारा ईश्वर के सहस्र नाम क्यों न ले लिये" भला यह वाक्य कहीं द० ति० भा० में दिखा सकते हो। असत्यभाषण तो दयानन्द और उन की लकीर पर फ़क़ीर हुवों की लठी में पुज गया है। इत्यादि ॥

उत्तर–महात्मा जी! आप तो हमारे पाठ को उद्धृत करते हुवे भी शब्द भेद करने से न बच सके। क्या आप उक्त वाक्य अक्षरशः ठीक ऐसा कहीं "भास्करप्रकाश" में दिखा सकते हैं? कभी नहीं। किन्तु "सहस्रादि नाम" की जगह "सहस्रनामादि" है। अस्तु यह आक्षेप ही क्या है जबकि तात्पर्य वही है। परन्तु आप जो "ऐसा ही" पर ज़ोर देते हैं इस लिये हमने लिख दिया कि "ऐसा ही" तो आप भास्करप्रकाश में भी नहीं दिखा सकते रही यह बात कि द० ति० भा० में यह तर्क नहीं हो, सो नहीं, किन्तु उस के पृष्ठ ७ पं० ३ से–

"जैसे प्राचीन ग्रन्थों में विष्णुसहस्रनाम शिवसहस्र नाम हैं वो ही आशय उभार कर यह आप ने भी शत नाम लिखे हैं भला जी ग्रन्थ की आदि में १०० नाम ईश्वर के लिखना यह कौन से वेदानुकूल है प्रत्यक्ष लिखदेते कि विष्णुसहस्रनाम के स्थान में हमारे शिष्य शत नाम का पाठ किया करें" ॥

क्या इस से यह आशय नहीं निकलता कि स्वामी जीने नवीन शतनाम अपने शिष्यों के लिये बनाया और यद्यपि वह विष्णुसहस्रनामादि प्राचीन १००० नाम से लिया। और वह प्राचीन ही ज्यों का त्यों क्यों न रखलिया।

कृपा करके भास्करप्रकाश पृ० ६ पं० ५ को देखिये उस में स्पष्ट लिखा है कि" मङ्गलाचरण में द० ति० भा० पृ० ५ से ७ तक इतने तर्क हैं" फिर भास्कर प्र० पृ० ६ और ७ में द० ति० भा० पृ० ५–७ तक का आशय लेकर ७ तर्कों के ७ प्रत्युत्तर छपे हैं। इस से स्पष्ट है कि हमने द० ति० भा० के लेख को विस्तृत समझकर उस में से संक्षिप्त ७ तर्क निकाल कर उन के ७ प्रत्युत्तर दिये हैं। न कि पाठ उद्धृत किया है। यदि यही होता तो आपने शेष ६ तर्कों के पाठ में भी भेद देख कर यही शङ्का क्यों न की। इस लिये निश्चय जानिये कि आप को ही भागवत वाले ने " स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्रा-

णसंकटे " अर्थात् स्त्री, हंसी, विवाह, जीविका, और प्राणसंकट में झूंठ बोलना बुरा नहीं। यह शिक्षा दी है। तभी तो जीविका निमित्तक सनातनधर्मोल्लास की रक्षा के हेतु झूंठ पर कमर बान्धी है ॥

धर्म दि० पृ० १२ पं० २ से-" चोर जारसि * खामणि " पर आप को बड़ा खटका है सुनिये बलपूर्वक दूसरों के मन अपनी ओर आकर्षित करने से और " यमोह जातो यमोजनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् * " इस वेद मन्त्र से वह चोर जार में शिखामणि है। इत्यादि ॥

उत्तर-धन्य हो ! परमात्मा को चोर जार शिखामणि कहते लज्जा आनी चाहिये थी। परन्तु लज्जा के स्थान में आपने उसे वेद से सिद्ध करने का साहस किया। क्यों न हो भला जी ! माखन मिश्री चुराने से चोर और गोपी क्रीडा करने से जार आप नहीं मानते ? किन्तु दूसरों के चित्त अपनी ओर करने से जार मानते हैं। अस्तु जार का तो यह ठिकाना लगाया परन्तु आप को यह भी ज्ञात है कि गोपालसहस्र नाम में जहां " चोरजारशिखामणिः " पाठ है, उस से पूर्व और क्या पाठ है ? आओ हम बतायें कि क्या पाठ है। महात्मन् ! इस से पूर्व पाद यह है कि " भगवान् कामिनीजारः " अर्थात् भगवान् स्त्रियों के जार हैं। अब बताइये आप की खेंचातानी कैसे चलेगी। क्यों जी ! आप का भगवान् कामिनियों के ही चित्त को बल पूर्वक अपनी ओर खेंचता है किन्तु पुरुषों के चित्तको नहीं। ठीक है तभी तो कृष्णभक्ति स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। अब किञ्चित् मन्त्र पर ध्यान दीजिये। मन्त्र में जार पद को देख कर भगवान् का अर्थ समझ बैठना ऐसा ही है, जैसा कि " ईशावास्यमिदꣳसर्वम् " में ईशा पद को देख कर ईसाई लोग कह उठें कि देखो वेद में हमारे ईसामसीह लिखे हैं। प्यारे भाई ! थोड़ा श्रम करके इस मन्त्र का ऋषि देवता और सायणभाष्य ही देख लिया होता तब भी इस असंगत अनर्थ से छुटकारा हो सक्ता था ॥

देखिये सायणाचार्य्य क्या लिखते हैं:-

(सूक्तारम्भे) आग्नेयं पराशरस्यार्षम्। सूक्तारम्भ सायणभाष्य में लिखा है कि इस सूक्त भर का अग्नि देवता और पराशर ऋषि है ॥

मूलं, सायणकृतं मन्त्रभाष्यञ्च—

यमो ह जातो यमो जनित्वं
जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् ॥ ऋ० १ । ६६ । ४

योजात उत्पन्नोभूतसंघः यच्च जनित्वं जनयितव्यमुत्पत्स्यमानं भूतजातं तदुभयमपि यमोह अग्निरेव। सर्वेषां भावानामाहुतिद्वाराऽग्न्यधीनत्वात्। कनीनां कन्यकानां जारो जरयिता यतो विवाहसमयेऽग्नौ लाजादिद्रव्यहोमे सति तासां कन्यात्वं निवर्तते अतोजरयितेत्युच्यते। तथा जनीनां जायानां कृतविवाहानां पतिर्भर्त्ता। इत्यादि ॥

अर्थ-जो प्राणिवर्ग उत्पन्न हुआ है और जो होने वाला है वह उभय अग्नि ही है। क्योंकि आहुति द्वारा समस्त पदार्थों के भाव अग्नि के अधीन हैं। कन्याओं का जार-जीर्ण करने वाला है। क्योंकि विवाह समय में धान की खील आदि द्रव्यों का अग्नि में होम करने पर कन्याभाव निवृत्त होजाता है। इस लिये (अग्नि को) कन्याओं का जरयिता-जार कहा जाता है। तथा विवाहिताओं का पति भर्त्ता भी (अग्नि ही है) ॥ इत्यादि ॥

देखिये और विचारिये कि आप का शिरोधार्य्य सायणभाष्य भी आप के कथनानुकूल इस मन्त्र का अर्थ भगवान् को चोरजारशिखामणि नहीं सिद्ध करता। आप ने स्वयं कुछ मन्त्र का अर्थ लिखा ही नहीं। महात्मा जी ! जरा सोच कर मन्त्र का प्रमाण दिया करो। निरा एक बैल का हल मत चला दिया करो ॥

ध० दि० पृ० १४ पं० १० से-तुलसीराम जी ने देवा शब्द का अर्थ दिव्यगुण किया है इस में कोई प्रमाण नहीं इत्यादि ॥

उत्तर-देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानोभवतीति वा० निरुक्त ७। १५ दान दीपन द्योतन इन गुणों से वा द्युलोक में स्थान होने से देव संज्ञा होती है। फिर क्या दान दीपन द्योतनादि दिव्यगुण नहीं हैं ? यदि हैं तो आप को निर्भय होकर ऐसा अनर्गल नहीं लिखना चाहिये ॥

ध० दि० पृ० १४ पं० १२ से-(यङ्खद्विदुस्तइमेसमासते) इस का अर्थ ही छोड़ दिया ॥

उत्तर-आप को यह भी बोध है कि तु०रा० ने यहां मन्त्र के पदों का अर्थ लिखा है वा निरुक्त के ? जब निरुक्त के पदों का अर्थ है तो जो प्रतीक

"यद्वैतद्विद्वे" निरुक्तकार ने मन्त्र की लिखी है वही हम ने लिखी है। उस का अर्थ निरुक्तकार ने नहीं लिखा तब हम क्यों लिखते, क्योंकि हम वहां निरुक्त के पदों का अर्थ करते थे। यह भी कोई लिखने की परिपाटी होगी कि किसी का पदशः अनुवाद करते हुवे अन्यत्र से उद्धृत पद वाक्य का अर्थ भी अवश्य ही किया जावे ?॥

ध० दि० पृ० १४ पं० १३ से-अ० उ० मृ० इन तीन अक्षरों के स्वामी जी जी कृत अर्थ सिद्ध करा चाहते थे। इत्यादि॥

उत्तर-इस मन्त्र से अ० उ० मृ० के स्वामी जी कृत अर्थ ही नहीं किन्तु मित्र वरुण बृहस्पति अर्यमा विष्णु इन्द्र वायु अग्नि विराट् आदि जो आप को और पं० ज्वालाप्रसाद जी को उपासना प्रकरण में भी अनेक देवता प्रतीत होते हैं सो ठीक नहीं किन्तु इस मन्त्र और इस के निरुक्तस्थ (नानादेवतेषु मन्त्रेषु एतद्वचा) इन पदों से यह सिद्ध होता है कि "नाना देवता वाले मन्त्रों में यही ओङ्कार विवक्षित है" जिस को आप यूं ही बातों में उड़ाया चाहते हैं॥

ध० दि० पृ० १४ पं० २३ से-आगे आप ने मिश्र जी कृत ओङ्कार का अर्थ किया है उस में से अग्नि वायु आदित्य ले कर कहा कि यह स्वामी जी के अर्थ से मिलता है परन्तु वहां पृ० ९ में प्रथम मात्रा में पृथ्वीलोक अग्नि ऋग्वेद और पृथिवीलोक निवासी जन स्थित हैं। इत्यादि लिखा है॥

उत्तर-माना कि वहां मिश्र जी ने चाहे जितना अधिक लिख मारा हो परन्तु स्वामी जी लिखित "अग्नि, वायु, आदित्य" भी तो हैं। फिर मिश्र जी का यह कहना तो ठीक नहीं रहा कि अग्नि वायु आदित्य ओ३म् के अर्थ स्वामी जी के ठीक नहीं, जब कि मिश्र जी स्वयं वैसा अर्थ करते हैं॥

ध० दि० पृ० १५ पं० २२ से-जागरित स्वप्न सुषुप्ति का नाम विराट् हिरण्यगर्भ और ईश्वर, कहां से किस प्रमाण से लिया। अर्थ तक तो विचारा ही नहीं। इत्यादि॥

उत्तर-हम ने यह देख कर कि माण्डूक्य के वाक्य इतने स्पष्ट हैं कि जिन को सामान्य पुरुष भी समझ सक्ते हैं, उन के विस्तार से अर्थ करने की आवश्यकता न समझी, तथा उस में स्पष्ट वैश्वानर=अग्नि, तैजस और प्राज्ञ, ये तीन पद क्रम से अ० उ० मृ० के साथ आये हैं। इस लिये निर्विवाद स्वामी जी के लिखे तीन अर्थ तो स्पष्ट हैं। शेष तीन विराट् हिरण्यगर्भ और ईश्वर

पद, जागरितस्थान स्वप्नस्थान और सुषुप्तस्थान इन तीन पदों से झलकते हैं परन्तु आप को समझ में यह ब्रह्मविद्या क्यों आने लगी है। आप तो साकारोपासक हैं। तथापि हम समझाने की रीति से माण्डूक्योपनिषद् के ४ वाक्यों का स्पष्टार्थ लिखते हैं-

अधिकारी को ब्रह्मतत्त्व समझाने के लिये इस उपनिषद् में जागरित स्वप्न सुषुप्त और तुरीय इन चार अवस्थाओं की कल्पना करके समझाया है और वे अवस्था ओ३म् इस वाचक शब्द से समझायी गई हैं। यद्यपि केवल ब्रह्म तीन अवस्था से रहित है परन्तु प्रकृतिसहित ब्रह्म में अवस्थाओं की कल्पना करके समझाते हैं कि जिस प्रकार जीवात्मा जब जागता है तब बाहरी इन्द्रियों का सब व्यवहार होता रहता है। इसी प्रकार-

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वा-द्वाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्चभवति यएवं वेद॥९॥माण्डू०

(जागरितस्थानः) जागते जीवात्मा के स्थान में परमात्मा को कल्पना करो कि जब वह विविध जगत् को रचे हुवे बाह्य जगत् से चेष्टा कराता है जैसे कि जीवात्मा बाह्य इन्द्रियों में चेष्टा कराता है, तब जो परमात्मा की प्रकृतिसहित अवस्था है वह विराट् है (वैश्वानरः) सब का नर-नायक अर्थात् अपने २ व्यवहार में चलाने वाला। यह (अकारः प्रथमा मात्रा) अ, प्रथम मात्रा है। (आप्तेः) आप्ति से अ, अत्ता होने से (वा) अथवा (आदिमत्त्वात्) अक्षरों में आदिम अ होने से। (यः, एवं, वेद) जो पुरुष, इस भेद को, जानता है वह (आप्नोति, ह, वै, सर्वान्, कामान्) प्राप्त होता है, निश्चय, समस्त कामनाओं को (च) और (आदिः भवति) अग्रगण्य होता है॥

अब तो समझे! कि जागरितस्थान से "विराट्" इस प्रकार इस प्रमाण से लिया!! अब स्वप्न स्थान सुनिये-

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वो-त्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याऽब्रह्म-वित्कुले भवति य एवं वेद॥१०॥माण्डूक्ये

(स्वप्नस्थानः) जैसे मनुष्य जब सोता है तो स्वप्न में मन आदि भीतरी इन्द्रियों का व्यवहार होता रहता है केवल बाहर सुनसान रहता है वैसे स्वप्न के स्थान में समझो कि जब एक समय वह था कि स्थूल सृष्टि की रच-

ना नहीं हुई थी और बाह्य विराट् में चेष्टा का प्रादुर्भाव नहीं हुवा था परन्तु परमात्मा ने अपने विचार में जगत् रचना ठान ली थी, उस समय की दशा को लक्ष्य करके परमात्मा स्वप्नस्थान—हिरण्यगर्भ कहाया। क्योंकि जिसप्रकार गर्भ छिपा होता है सब को नहीं दीखता किन्तु वर्त्तमान होता है। इसी प्रकार हिरण्य अर्थात् सूर्य्यादि तेज उस समय छिपे हुवे परमात्मा के विचार में तो थे परन्तु प्रकट न हुवे थे। (तैजसः) तेजों का धर्त्ता (उकारो द्वितीया मात्रा) उ, दूसरी मात्रा है। (उत्कर्षात्) श्रेष्ठ होने से (वा) अथवा (उभयत्वात्) दोनों [जागरित और सुषुप्ति] के मध्य में होने से (यः, एवं, वेद) जो, इस प्रकार, जानता है (ह वै) वह निश्चय (ज्ञानसन्ततिम्, उत्कर्षति) ज्ञान के फैलाव को बढ़ाता है (अस्य कुले) इस के कुल में (अब्रह्मवित् न भवति) ब्रह्मज्ञानरहित नहीं होता (च) और (समानः भवति) समान मध्यम वा उदासीन वृत्ति वाला होता है। न किसी से मित्रता न वैर करता है॥

अब तो समझिये कि स्वप्नस्थान से "हिरण्यगर्भ" ऐसे इस प्रमाण से लिया॥ अब सुषुप्तस्थान सुनिये—

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदꣳ सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥११॥ मा०

(सुषुप्तस्थानः) जिस प्रकार मनुष्य गाढनिद्रा के समय मन आदि अन्तःकरण और चक्षुरादि बाह्येन्द्रियों का कुछ व्यापार नहीं करता, केवल स्वभाव सिद्ध हृदयस्पन्दन और रक्तचालन नाडीगति आदि व्यवहार मात्र होता रहता है, और जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता-ईश्वरमात्र रहता है। इसी प्रकार परमात्मा ने जगत् रचा भी न था और रचना चाहा भी न था तब प्रलयकाल की दशा में केवल प्रकृति और जीवों का धारणमात्र करता था, इस से वह इस का अधिष्ठाता वा ईश्वर—स्वामी था। वह (प्राज्ञः) चेतनमात्र (मकार स्तृतीया मात्रा) म, तीसरी मात्रा है। (मितेः) मान से, क्योंकि मान इयत्ता वा परिमाण, तटस्थ कर सक्ता है। (वा) अथवा (अपीतेः) प्रलय से क्योंकि मं पर ओ३म् की समाप्ति वा लय होता है। (यः एवं वेद) जो ऐसे जानता है वह ज्ञानी (इदम्, सर्वम्) इस, सब को (मिनोति ह वै) निश्चय जानता है। (च) और (अपीतिः भवति) लीन वा मुक्त होजाता है॥

अब तो समझ लीजिये कि सुषुप्तस्थान से ऐसे इस प्रमाण से "ईश्वर" लिया जाता है। अब वह सुनिये जो कि प्रकृति और जीवों को छोड़ कर केवल ब्रह्म है। वह—

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥

माण्डूक्योपनि०

(अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः) बिना मात्रा चौथा [अवस्थान] किसी शब्द से व्यवहार में नहीं आसक्ता (प्रपञ्चोपशमः) उस में प्रपञ्च जगत् का उपशम लय है (शिवः) वह कल्याणमय है (अद्वैतः) वह अद्वितीय है अर्थात् उस के सदृश कोई नहीं। (एवमोङ्कारः) इस प्रकार का ओ३म् है। (य एवं वेद) जो ऐसे जानता है वह (आत्मैव आत्मनात्मानं संविशति) आप ही अपने स्वरूप से परमात्मा को संवेश करता है—ब्रह्म को प्राप्त हो मुक्त हो जाता है॥

अर्थात् ओ३म् की अ० उ० म० ये तीन मात्रा परमात्मा का उतना ज्ञान कराती हैं जितना कि हम उसे जगत् के साथ से जान सक्ते हैं कि जब उस ने प्रकट जगत् रच दिया है उतने से जो जाना जाता है उतना अ, का वाच्य है। और जब उस ने जगत् रचना चाहा था उतने से जो जाना जाता है सो उ, का वाच्य हुवा। तथा रचने से भी पूर्व कारण का धारणमात्र करने से जो जाना जाता है वह म्, का वाच्य है॥

इन तीनों मात्राओं से परमात्मा को हम वहां तक जान सक्ते हैं जहां तक उस का जगत् के साथ रचने चाहने और धारने का सहचार है। परन्तु जगत् अल्प और परमात्मा महान् है इसलिये इन तीनों मात्राओं से आगे अगम्य दशा है जो किन्हीं शब्दों से निर्देश करने में नहीं आसक्ती। परन्तु यह निश्चय है कि वह भी कोई तुरीय अवस्था है अवश्य॥

जिस प्रकार एक घड़ी को देखने से घड़ी बनाने वाले के उतने ही गुणों को जान सक्ते हैं जितने कि घड़ी से पाये जाते हैं परन्तु क्या कोई कह सक्ता है कि घड़ी बनाने वाले में उतने ही गुण हैं जितने घड़ी से समझे जाते हैं? नहीं २। सम्भव है कि घड़ी बनाने वाला इतिहासज्ञ हो, यद्यपि घड़ी को देखने से यह नहीं जाना जा सक्ता। सम्भव है कि वह डाक्टर वा वैद्य हो, यद्यपि घड़ी से डाक्टरी नहीं झलकती। इस प्रकार अन्य अनेक ऐसे गुण घड़ी बनाने वालों में प्रायः होते हैं जिन का सम्बन्ध घड़ी से नहीं वा ऐसा छिपा हुवा है जिसे कोई नहीं जान सक्ता॥

इस प्रकार जगत् के सहचार से धारण विचार और रचना आदि गुणों के अतिरिक्त अन्य असंख्य कितने गुण वा सामर्थ्य परमात्मा में हैं उन्हें हम

नहीं जान सके परन्तु इतना जान सके हैं और जानना चाहिये भी कि जो कुछ उस के विषय में हमने जाना है वही समस्त वा समाप्ति की जगह नहीं हो सक्ता ॥

बस यह जानना ही उस ब्रह्म का यथार्थ जानना है। सो इन साकारोपासकों की समझ में आना वास्तव में कठिन है। हमारा प्रयोजन इन के उत्तर देने मात्र से ही नहीं, किन्तु इस लेख के चित्त लगाकर पढ़ने वालों को उपनिषदादि प्रसङ्ग में आये शब्दों का तत्त्व समझाना भी प्रयोजन है। इस लिये जो लेख बढ़ गया उसे वृथा न समझें ॥

ध० दि० पृ० १७ पं० ३ से (अद्वैतः) द्वैतरहित "न तु तद्द्वितीयमस्ति यतोन्यद्भिन्नं पश्येदिति श्रुतेः" अर्थात् वहां दूसरा है ही नहीं जिस को देखा जाय कारण कि सब जगत् का प्रपञ्च शान्त है ॥

उत्तर—महाशय ! प्रथम तो आपने इति श्रुतेः कर दिया, यह नहीं लिखा कि किस ग्रन्थ की श्रुति है। दूसरे उस से भी आप का प्रयोजन सिद्ध न हुआ। क्योंकि उस का अर्थ यह है कि—(न तु तद्द्वितीयमस्ति) वह ब्रह्म दूसरा नहीं है (यतोन्यद्भिन्नं पश्येत्) जिस से भिन्न अन्य को देखे ॥

इस से यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य वस्तु है ही नहीं, किन्तु यह सिद्ध होता है कि दूसरा ब्रह्म नहीं है। यदि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुमात्र का निषेध समझोगे तो निम्न लिखित वेदमन्त्र से विरोध आवेगा—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। ऋ० १।१६४।२०

(द्वा) दो (सुपर्णा) सुन्दर कर्मवाले (सयुजा) साथी (सखाया) परस्पर मित्र हैं (समानम्) अनादित्व में समान (वृक्षम्) छिन्नभिन्न होने वाले प्रकृतिरूप वृक्ष को (परिषस्वजाते) लिपटे हैं (तयोः) उन दोनों में (अन्यः) एक तो (पिप्पलम्) फल को (स्वादु अत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है (अन्यः) दूसरा [परमेश्वर] (अनश्नन्) न भोगता हुवा (अभिचाकशीति) साक्षी मात्र है ॥

इस में स्पष्ट जीवात्मा परमात्मा और अव्यक्त प्रकृति का वर्णन है। इस लिये अद्वैत और द्वैत दोनों वाद ठीक नहीं किन्तु त्रैतवाद वेद का सिद्धान्त है ॥

यह ओंकारादि और अन्य ईश्वर के नाम विषय में सत्यार्थप्रकाश और भास्करप्रकाश का मण्डन तथा तिमिरभास्कर और धर्म दिवाकर का खण्डन रूप प्रथम समुल्लास पूर्ण हुआ ॥ १ ॥

अथ द्वितीय समुल्लासः ॥

तिमिरभास्कर पृ० १३ में सत्यार्थप्र० पृ० २८ के लेख पर शङ्का थी कि गर्भाधान से उपदेश किस प्रकार सम्भव है। उस का समाधान भास्करप्रकाश पृ० ११ में हम ने लिखा था कि—

आहारशुद्धेः सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः ॥

आहार से सत्त्व और सत्त्व से स्मृति की शुद्धि और स्थिरता होती है। तथा—

अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे ॥

जब कि माता के प्रत्येक अङ्ग और हृदय से पुत्र की उत्पत्ति है तब माता के शुद्ध हृदय का प्रभाव पुत्र पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा। इस पर ध० दि० पृ० १८ में लिखा है कि—

प्रत्युत्तर—बात कुछ जवाब कुछ। बात उपदेश करने की है उत्तर देते हैं भोजन से सत्वशुद्धि का। यह तो आप मानते ही नहीं आप के यहां तो शूद्र के हाथ की रसोई खाना लिखा है, शुद्धि का कुछ विचार नहीं, ब्राह्मण का पुत्र शूद्र का पुत्र बनाना लिखा है, यहां माता के अंग २ से टपकता लिखते हो, अब यह सत्य या वर्णसंकरता का कारण वह वर्णव्यवस्था। यह भी विदित है कि उपदेश करने का नाम भोजन करना नहीं है और गर्भाधान होते ही तो जीव का प्रादुर्भाव ही नहीं फिर उपदेश कैसा, इस से आप का इस विषय में कथन अल्पना मात्र है। शील के लक्षण इस प्रकार हैं ॥

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्रशस्यते। तत्तु कर्म तथा कुर्याद्येन श्लाघ्येत संसदि ॥ महाभा० शा० ॥

मन वचन कर्म से किसी से वैर न करना अनुग्रह दान करना यह शील है तथा वह कर्म करे जिस से सभा में प्रतिष्ठा हो। सो गर्भ में यह उपदेश कैसे होसकते हैं यह उपदेश तो बुद्धिमान् के ही ध्यान में आते हैं, और असत्य भाषण करना तो इष्ट ही है पुराण अवलोकन नहीं किये हैं तो क्यों उन की कथा लिखते हो किसी पुराण में यह आप दिखा सकते हैं कि नारद जी ने गर्भ में ज्ञान सीखा था यह आप ने मिथ्या ही कल्पना की है ॥

उत्तर-आप के सब सनातनी गौड़ भाई भी तो शूद्र के हाथ की पूरी कचौरी खाते हैं तथा आप के सनातनी कान्यकुब्ज शूद्र के हाथ की मिठाई पेड़ा, तथा पंजाबी सनातनी रोटी भी तो खाते हैं। तथा क्या आप पुराण के प्रमाण से भी यह सिद्ध कर सकते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण रोटी बनाने पर रहा करते थे? अथवा किसी पौराणिक ने आज तक महाभारतादि किसी कथा में यह बांचा वा सुना है कि ब्राह्मण ही रसोइया होते थे? जब नहीं है तो आर्य्यों पर ही आप का क्या आक्षेप है। उन्हों ने तो पाकाधिकारी शूद्र की शरीरशुद्धि में बहुत कुछ नियम किया है। देखो सत्यार्थप्रकाश१० वें समुल्लास में-

आर्य्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः ॥

आपस्तम्ब धर्मसूत्र प्रपाठक २ पटल २ खण्ड २ सूत्र ४-आर्य्यों के घर में शूद्र अर्थात् मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्य्यों के घर में जब रसोई बनावें तब मुख बान्ध के बनावें क्योंकि उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुवा श्वास भी अन्न में न पड़े। आठवें दिन क्षौर नखच्छेदन करावें। इत्यादि ॥

जब कि आहार का प्रभाव स्मृति पर पड़ता है और-

आहाराऽऽचारचेष्टाभिर्याद्दशीभिः समन्वितौ।
स्त्रीपुंसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोपि तादृशः ॥ सुश्रुते।

जो स्त्री पुरुष जिस प्रकार के विहार आहार और चेष्टा से युक्त होते हैं उन का पुत्र भी वैसा ही उत्पन्न होता है। परन्तु इस का यह फल नहीं निकल सकता है कि माता पिता के गुणों के अतिरिक्त गुण कर्म सन्तान में घट बढ़ न हो सकें वा बदल न सकें। जब कि प्रत्यक्ष में सुशिक्षित होकर भी कुशिक्षित तथा कुशिक्षित होकर भी सुशिक्षित बन जाते हैं, तब गर्भ के सुशिक्षित जन्मने पर कुशिक्षा पाय कुशिक्षित होजावें वा गर्भ के कुशिक्षित जन्मने पर सुशिक्षा पाय सुधर जावें तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो शिक्षा प्रबल पड़ेगी उसी का प्रभाव रहेगा। परन्तु गर्भ के संस्कार तथा जन्म के पश्चात् के संस्कार दोनों समय के संस्कारों का तो और भी अधिक फल होगा। परन्तु

कोई अटल नहीं होसक्ता। अपने विरुद्ध प्रबल प्रभाव से निर्बल दब जाते हैं और इस कारण वर्ण बदलना असम्भव नहीं। और यदि आप गर्भ में किसी प्रकार का सुधार नहीं मानते तो क्या आप के मत में गर्भाधान पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार व्यर्थ हैं? यदि उन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उन का नाम संस्कार कैसे सार्थक होगा? वा आप इन संस्कारों को नहीं मानते? और

अथ गर्भाधानꣳ स्त्रियाः पुष्पवत्याश्चतुरहादूर्ध्वꣳ स्नात्वा विरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा "आदित्यंगर्भमिति" पारस्कर गृह्यसूत्र।

अर्थात् जब स्त्री रजस्वला हो कर पांचवें दिन स्नान करके रजोरोग रहित हो तब (आदित्यंगर्भम्) इत्यादि मन्त्रों से गर्भाधानसंस्कार करना चाहिये ॥ और-

अथ पुꣳसवनं पुरास्यन्दतइति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥

पारस्कर गृह्यसूत्र

अनन्तर दूसरे वा तीसरे मास में पुंसवन संस्कार करे ॥ तथा-

चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम् ॥

आश्वलायन गृह्यसूत्र

अर्थात् गर्भ के चतुर्थ मास में सीमन्तोन्नयन संस्कार करना चाहिये ॥ यदि गर्भ में किसी प्रकार का सुधार न हो सक्ता तो ये आचार्य लोग इन गर्भाधान पुंसवन सीमन्तोन्नयन संस्कारों का विधान न करते। संस्कार और शिक्षा सुधार के लिये ही होते हैं। सुधार शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार का है, किसी संस्कार के किसी कार्य से शारीरिक सुधार होता है और किसी संस्कार के किसी कार्य से आत्मिक सुधार होता है ॥

गर्भाधान होते ही जीव का प्रादुर्भाव नहीं। यह भी लिखना अज्ञान मूलक है-

सुश्रुतकार ने शारीरस्थानके गर्भावक्रान्ति नामक तृतीयाध्याय में स्पष्ट लिखा है:-

तत्र स्त्रीपुरुषयोः संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति ततस्तेजोऽनिलसन्निघाताच्छुक्रं च्युतं योनिमभिप्रतिपद्यते संसृज्यते चार्त्तवेन। ततोऽग्निसोमसंयोगात्संसृज्यमानो गर्भो गर्भाशयमनुप्रतिपद्यते। क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्रष्टा धाता द्रष्टा श्रोता रसयिता

पुरुषः स्रष्टा गन्ता साक्षी धाता वक्ता योऽसावित्येवमादिभिः पर्यायवाचकैर्नामभिरभिधीयतेदैवसंयोगादक्षयोऽव्ययोऽचिन्त्योभूतात्मना सहान्वक्षं सत्त्वरजस्तमोभिर्दैवासुरैर्वा परैश्च भावैर्वायुनाऽभिप्रेर्य्यमाणो गर्भाशयमनुप्रविश्यावतिष्ठते ॥

गर्भाधान समय में स्त्रीपुरुष का संयोग होने पर पुरुष के शरीर से वायु तेज को उभारता है पीछे वायु सहित तेज के उभरने से शरीर से छूटा वीर्य्य स्त्री के गर्भ में जाता और आर्त्तव नामक शोणित के साथ मिलता है। तब अग्नितत्त्वप्रधान शुक्र और सोमतत्त्वप्रधान शोणित दोनों का सङ्घटरूप गर्भ गर्भाशय में पहुंचता है। इसी के साथ जानने, स्पर्श करने, सूंघने, देखने, सुनने और स्वाद लेनेवाला अर्थात् पांच ज्ञानेन्द्रियों से वा मन से जानना आदि काम लेने वाला, आगे २ सन्तानोत्पत्ति करने की शक्ति रखने वाला, पगों से चलने, बुद्धि से साक्षी, शरीर का धारणकर्त्ता, वाणी से बोलने वाला, इत्यादि पर्यायवाचक नामों से जो कहा जाता है वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा वास्तव में जिस का स्वरूप न्यूनाधिक नहीं होता इसी से अविनाशी अचिन्त्य, सत्त्वरजस्तम के साथ सम्बन्ध रखने वाला देवासुरसम्बन्धी गुणों सहित वायु से प्रेरित हुआ गर्भाधान के पीछे गर्भाशय में प्रवेश करके स्थित होता है ॥

इस से सिद्ध है कि गर्भाधान से जीवात्मा भी प्रवेश करता है तथा ऐसा न होता तो गर्भ की वृद्धि आदि भी न होतीं ॥

हम बतावें कि किस पुराण में गर्भ में ज्ञानोपदेश पाना लिखा है? लीजिये—भागवत में कथा है कि गर्भगत प्रह्लाद ने नारद से उपदेश पाया। जब कि प्रह्लाद की माता गर्भवती थी तो इन्द्र उसे पकड़ कर लिये जाताथा मार्ग में नारद ने रोका तब इन्द्र ने उत्तर दिया कि:—

इन्द्रउवाच—आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विषः।
भागवते सप्तमस्कन्धे षष्ठाध्याये श्लोकः ॥९॥

इस के पेट में देवतों के शत्रु का असह्य वीर्य है। अन्त में वह कुछ काल गर्भवती नारद के समीप रक्षार्थ रही और प्रह्लाद कहता है कि तब—

अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ॥१४॥ श्लो० ॥
ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः।

धर्मस्य तत्त्वं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम् ॥ १५ ॥
तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्स्त्रीत्वान्मातुस्तिरोदधे।
ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाऽप्यजहात्स्मृतिः ॥ १६ ॥

मेरी माता गर्भवती इच्छापूर्वक सन्तानोत्पत्ति और रक्षा के लिये वहां रही ॥१४॥ दयालु (नारद) ऋषि ने उस को धर्म का तत्त्व और ज्ञान ये दोनों दिये और मुझ निर्मल को उद्दिष्ट करके भी ॥१५॥ परन्तु बहुत काल बीत जाने, और स्त्री होने से माता को तो वह ज्ञान स्मृति में न रहा परन्तु ऋषि के अनुग्रह से मुझे अब भी स्मृति ने नहीं छोड़ा है ॥१६॥

अब आप ही जज होकर न्याय कीजिये कि पुराणशिरोमणि भागवत में हमारा इष्टसाधक प्रमाण है वा नहीं? यदि है तो मिथ्यावादी कौन ठहरा?

ध० दि० पृ० १९ पं० १५ से—

"क्यों पंडित जी! ज्योतिष तो वेद का एक अंग है जिसकी वेदाङ्ग में गिन्ती है जब ज्योतिष गणित और पदार्थविद्या का विरोधी है तब वह वेदाङ्ग कैसे हो सक्ता है ज्योतिष ने जोकि वेद का नेत्र स्वरूप है कौन सा आपके पदार्थ विद्या के पितामह पर आघात किया है ज्योतिष विरुद्ध है यह किसी वेद मंत्र से सिद्ध कर सक्ते हो महर्षि अश्वलायन लिखते हैं (उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौलकर्मोपनयनगोदानविवाहाः) उत्तरायण शुक्लपक्ष अच्छे फल वाले नक्षत्र में चौलकर्म यज्ञोपवीत गोदान विवाह करना। इस में भी मुहूर्तादि की तिथि पाई जाती है अच्छेकाल में करने से अच्छा होता है यही तो फल है तथा आपके गुरुदेव स्वीकृत सुश्रुत सूत्रस्थान अ० २८

नक्षत्रपीडा बहुधा यथाकालाद्विपद्यते ॥

ग्रहनक्षत्रपीडा का फल समय में होता है। तथा अ० ६ ॥

ग्रहनक्षत्रचरितैर्वा। कदाचिदव्यापन्नेष्वप्यृतुषु कृत्यापिशाचरक्षःक्रोधाधर्मैरित्यादि ॥

ग्रह नक्षत्र के विपरीत होने से तथा अभिचार पिशाच राक्षसादि से बेऋतु में भी रोग होते हैं इत्यादि अनेक सद्ग्रन्थ ग्रहनक्षत्र का फल मानते हैं, अब अथर्ववेद १९। ६। ७ में देखिये ॥

* आरेवती चाश्वयुजामेभंस आमेरयिं भरण्या आव-
हन्तु अष्टविंशा निशिवानिशारमानिसहयोगंभजन्तु मे ॥
सुशकुनंमे अस्तु । अथर्व । शुन्नादिविविचराग्रहाः । अथर्व

रेवती अश्वनी भरणी आदि नक्षत्र हमको ऐश्वर्य दें अट्ठाइस नक्षत्र हमको सुखकारी हों (सशकुनं) अच्छे शकुन हमको हों आकाशचारी ग्रह हमको शान्ति करें ॥

इत्यादि वेदों में जब नक्षत्र ग्रहों के अनिष्टफल देने के भय से उनका जप शान्ति लिखी है फिर ज्योतिष से कौन बुद्धिमान् मुख फेर सक्ता है ज्योतिष के कारण ही भारतवर्षीय धर्म सत्यता में स्थित है यद्यपि इस समय इस विद्या के जानने वाले न्यून हैं, परन्तु अब भी जो परिश्रम कर गुरु मुख से पढते हैं वे जो कथन करेंगे सो कभी मिथ्या नहीं हो सक्ता अभी चमत्कार वाले हैं कभी कभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते हैं पर आप तो बाबा वाक्यं प्रमाणं लिये घर में बैठे हैं आपको विदित कैसे हो जात का भरण किसी से पढ़ते तो सनक में आता तीन प्रकार के वर्ष होते हैं, चान्द्र नक्षत्र और सावन सो इस स्थान में सावन वर्ष है यह शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ होकर मावस को पूर्ण होता है इस हिसाब से आद्य पक्ष शुक्ल हुआ और वह नक्षत्र भी शुक्लपक्ष की अष्टमी को प्राप्त होसकता है" ॥

उत्तर—ज्योतिष निःसङ्गदेह वेदाङ्ग है। परन्तु नवीन कल्पित ज्योतिष नहीं किन्तु सिद्धान्तशिरोमणि सूर्य्य सिद्धान्तादि है। यदि मुहूर्तचिन्तामणि नक्षत्र प्रकरण श्लोक १३—

तीक्ष्णोग्रास्त्रुपभेषु मद्यमदितम्

अर्थात् तीक्ष्ण उग्रसंज्ञक और वरुण के नक्षत्रों में मद्य पीना कहा है। फिर इसी का पीयूषधारा टीका देखिये—

रौद्रे पित्र्ये वारुणे पौरुहूत्ये याम्ये सार्पे नैर्ऋते चैवधिष्ण्ये।
पूर्वात्र्येषु त्रिष्वपिश्रेष्ठउक्तो मद्यारम्भः कालविद्भिः पुराणैः ॥

अर्थात् आर्द्रा मघा शतभिषा भरणी अश्लेषा मूल पूर्वाषाढा पूर्वाभाद्रपदा पूर्वाफल्गुनी, इन नक्षत्रों में मद्यपान श्रेष्ठ कहा है ॥

*यथादृष्टमशुद्धमेव विन्यस्यते। तुल० टी०

विशाखाकृत्तिकापूर्वमूलार्द्राभरणीमघा। अश्लेषाज्येष्ठयोर्भेषु भौमे
वा शाकुने बले ॥ लग्नेवा दशमे भौमे चौरसद्द्रव्यलब्धयः ॥

मुहूर्तगणः

विशाखा कृत्तिका तीनों पूर्वा मूल आर्द्रा भरणी मघा अश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र, मङ्गल वार वा शकुन का बल होने पर, जब लग्न वा दशवें मङ्गल हो तब चौर को अच्छे द्रव्यों का लाभ होता है ॥

क्या इस प्रकार के ज्योतिष नामधारी, मद्य और चोरी के मुहूर्त्त बताकर चोरों और मद्यपों से दक्षिणा दिलाने वाले ग्रन्थ कभी वेदाङ्ग हो सक्ते हैं? कभी नहीं, हमें भय है कि आप अब किसी वेदमन्त्र का अनर्थ करके मद्य और चोरी भी वेद से सिद्ध न करने लगें ॥

अब यथार्थ वेदाङ्ग ज्योतिष सुनियेः—

भपञ्जरःस्थिरोभूरेवावृत्याऽवृत्यप्रतिदैवसिकौ।
उदयास्तमयौ संपादयति ग्रहनक्षत्राणामिति ॥

आर्य्यभट्टीये

अर्थात् सूर्य्यादि सब नक्षत्र स्थिर हैं। पृथिवी ही लौट २ कर यह नक्षत्रों के प्रतिदिन उदय अस्त कराती है। यह सत्य ज्योतिष वेद का अङ्ग है।

आप जो आश्वलायन सूत्र में (नवीन) ज्योतिष बताते हैं सो भ्रम है। उस का तात्पर्य तमोगुण की न्यूनता से है। क्योंकि उत्तरायण में प्रकाश अधिक होता है। शुक्लपक्ष में भी प्रकाश अधिक होता है। प्रकाश की अधिकता में तमोगुण निर्बल होजाता है। इस लिये वैदिकसंस्कार तभी करना उत्तम है। शुभ से तात्पर्य जालग्रन्थानुसारी शुभ नक्षत्र। नक्षत्र के प्रभाव से शान्त स्वच्छ दिन से तात्पर्य है, न कि चोरी और मद्यपान के मुहूर्त बताने वाले मुहूर्तचिन्तामणि आदि होते हैं, उन सब के विचार से स्वच्छ दिन में जो कुछ वायु, शीत, उष्ण, वर्षा आदि होते हैं, उन सब के विचार से स्वच्छ दिन में करे। हमारा वा स्वामीजी का यह विचार न था न है कि सम्भव ज्योतिष को भी न मानें किन्तु असम्भव ज्योतिषाभास के न मानने का तात्पर्य है ॥

सुश्रुत में जो ग्रहनक्षत्रादिकृत पीडा है सो सूर्य्यादि की धूप आदि से जो ज्वरादि रोग होजाते हैं, उन का वर्णन है। न कि ऊपर के नमूने वाले जालग्रन्थप्रोक्त कल्पित से सम्बन्ध है ॥

अथर्व वेद के मन्त्र का तात्पर्य यह है कि अश्विनी से रेवती पर्य्यन्त २८ नक्षत्र सुखदायक हों। इस से ज्योतिष (जो आपने माना है) का सम्बन्ध नहीं किन्तु परमात्मा से प्रार्थना है कि नक्षत्र हमें अनुकूल रहें। जिस प्रकार कोई यह प्रार्थना करे कि हम जो कुछ भोजन करते और जल पीते हैं वह सुखदायक हो। तो क्या इस प्रार्थना से यह सिद्ध हो जायगा कि भोजन और जल प्रसन्न वा क्रुद्ध हुवा करते हैं और अपने नाम का जप पाठ पुरश्चरणादि कराकर सुख देते हैं ? कभी नहीं। यही उत्तर शकुन और ग्रहसम्बन्धी अथर्ववाक्य का समझिये ॥

आप जो चान्द्रमास की जगह सावन वर्ष बताकर जातकाभरण का समाधान करते हैं, सो नहीं होता। क्योंकि वहां वैशाख शब्द पड़ा है। वैशाख शब्द का व्याकरणानुसार यह अर्थ है कि–

सास्मिन्पौर्णमासीति। अष्टाध्यायी ४। २। २०

विशाखया युक्ता पौर्णमासी वैशाखी, वैशाखी पौर्णमासी यस्मिन् सः वैशाखः। अर्थात् विशाखा नक्षत्र वाली पूर्णमासी जिस मास को पूर्ण करे वह मास "वैशाख" कहाता है। जब कि वहां वैशाख पद है और वैशाख अपने शब्दार्थानुसार पूर्णमासी को पूर्ण होजाता है। तब आप का सावन मास चान्द्रमास की ज्येष्ठ कृष्णा अमावस को पूर्ण होगा। जो विशाखा की पौर्णमासी को पूर्ण होने से ही वैशाख था। इस लिये यह समाधान ठीक नहीं। यदि किसी प्रकार खेंचा तानी से इस को मान भी लो तो १२ राशियों के सभी श्लोक हम नीचे लिखते हैं और निवेदन है कि आप इन की सम्भवता सिद्ध कीजियेः–

आयुस्तस्य विनिर्देश्यं कार्तिकस्य सितेतरे।
पक्षे बुधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा ॥
निधनं स्यान् निशानाथे जन्मकाले जनुः स्थिते ॥

जातकाभरण–(अर्थ) जिस की 'मेष' राशि हो उस की मृत्यु कार्तिक वदि नवमी बुध वार आधीरात्रि पर शिर में दर्द से हो ॥

माघमासे नवम्यां च शुक्लपक्षे भृगोर्दिने।
रोहिण्यां निधनं विद्यात् जन्मनीन्दौ वृषस्थिते ॥

(अर्थ) 'वृष' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु माघ शुदि नवमी शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में हो ॥

वैशाखे शुक्लपक्षे च द्वादश्यां बुधवासरे।
मध्याह्ने हस्तनक्षत्रे निर्य्याणश्च विनिर्दिशेत् ॥

(अर्थ) 'मिथुन' राशि वाला मनुष्य वैशाख शुदि द्वादशी बुधवार को मध्याह्न समय हस्त नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हो ॥

माघमासे सिते पक्षे नवम्यां भृगुवासरे।
रोहिणीनामनक्षत्रे व्रजेदायुः प्रपूर्णताम् ॥

(अर्थ) 'कर्क' राशि वाले मनुष्य की आयु माघ शुदि नवमी शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में पूर्ण हो ॥

"(वृष' राशि वाले मनुष्य के लिये भी यही समय नियत किया है)।

फाल्गुनस्य सिते पक्षे पञ्चम्यां सोमवासरे।
मध्याह्ने जलमध्ये च मृत्युर्नूनं न संशयः ॥

(अर्थ) 'सिंह' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु फाल्गुन शुदि ५ पञ्चमी सोमवार को मध्याह्न समय जल के बीच में हो, इस में कुछ संदेह नहीं है ॥

चैत्रे कृष्णत्रयोदश्यां निधनं रविवासरे।

(अर्थ) 'कन्या' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु चैत्र वदि त्रयोदशी रविवार को हो ॥

पञ्चाशीतिर्भवेदायुर्वैशाखस्याद्यपक्षके।
सार्पेऽष्टम्यां भृगोर्वारे निधनं पूर्वयामके ॥

(अर्थ) 'तुला' राशि वाला मनुष्य ८५ वर्ष की आयु में वैशाख वदि ८ अष्टमी शुक्रवार को अश्लेषा नक्षत्र में मरण को प्राप्त हो ॥

जिस मास की पूर्णमासी को जो नक्षत्र होता है उसी के नाम से वह मास पुकारा जाता है, जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढा से आषाढ, श्रवण से श्रावण, पूर्वाभाद्रपदा से भाद्रपद अश्विनी से आश्विन, कृत्तिका से कार्तिक, मृगशिर से मार्गशिर, पुष्य से पौष मघा से माघ और पूर्वाफल्गुनी से फाल्गुन पुकारा जाता है।

इस के अनुकूल चैत्र की पूर्णिमा * को चित्रा नक्षत्र होता है और वैशाख वदि ८ को श्रवण नक्षत्र होता है । परन्तु अश्लेषा नक्षत्र चित्रा से २२ वां है इसलिये पूर्णिमा से २२ दिन पश्चात् अर्थात् वैशाख शुदि ७ को होगा, कृष्णपक्ष की अष्टमी को किसी प्रकार नहीं होसकता ॥

ज्येष्ठमासे सिते पक्षे दशम्यां बुधवासरे ।
हस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्ये रात्रिगते सति ॥

(अर्थ) 'वृश्चिक' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु ज्येष्ठ शुदि दशमी बुधवार को हस्त नक्षत्र में मध्य रात्रि पर हो ॥

आषाढस्य सिते पक्षे पञ्चम्यां भृगुवासरे ।
निशायां हस्तनक्षत्रे निधनं सर्वथा भवेत् ॥

(अर्थ) 'धन' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु आषाढ शुदि पञ्चमी शुक्रवार को हस्त नक्षत्र में हो ॥

श्रावणस्य सिते पक्षे दशम्यां सौमवासरे ।
ज्येष्ठायां निधनन्नूनं चन्द्रे मकरसंस्थिते ॥

(अर्थ) 'मकर' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु अवश्य श्रावण शुदि दशमी मङ्गलवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में हो ॥

भाद्रमासे सिते पक्षे चतुर्थ्यां शनिवासरे ।
भरणीनामनक्षत्रे गृणन्ति मरणं नृणाम् ॥

(अर्थ) 'कुम्भ' राशि वाले की मृत्यु भाद्रपद शुदि चतुर्थी शनिवार को भरणी नक्षत्र में हो ॥

यहां भी जातकाभरणकर्त्ता ने गणित में भूल की है क्योंकि भरणी नक्षत्र श्रवण नक्षत्र से सातवां है, इस लिये श्रावण की पूर्णमासी से ७ दिन पश्चात् अर्थात् भाद्रपद कृष्ण ७ सप्तमी को आवेगा, शुक्ल पक्ष की ४ को कदापि नहीं आसकता

आश्विनस्य सिते पक्षे द्वितीयायां गुरोर्दिने ।
कृत्तिकायां च नक्षत्रे सायं मृत्युर्न संशयः ॥

* बहुधा एक, दो, वा तीन दिन का अन्तर भी पड़ जाता है परन्तु तीन दिन से अधिक अन्तर पड़ना असम्भव है ॥

[गताङ्क पृष्ठ १०८ से आगे दिवाकरप्रकाश]

(अर्थ) 'मीन, राशि वाले की मृत्यु, आश्विन शुदि २ बृहस्पतिवार को सायंकाल कृत्तिका नक्षत्र में हो, इसमें कुछ संदेह नहीं (जातकाभरण)

यहां भी गणित में भूल है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा से पांचवां है इसलिये आश्विन बदी पंचमी को आना चाहिये, आश्विन शुदि २ को किसी प्रकार से नहीं आसकता ॥

गणित की भूलों को छोड़कर (जिन से ग्रन्थकर्त्ता की गणितज्ञता अच्छे प्रकार झलकती है) इस ग्रन्थ के अनुकूल सब मनुष्यों को उक्त ११ * दिनमें मरना चाहिये, वर्ष भर के शेष ३४९ दिन में किसी की भी मृत्यु न होनी चाहिये, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की कोई राशि अवश्य होती है । परन्तु संसार भर के मनुष्यों की गणना तो दूर रही, एक नगर ही की परीक्षा से इस बात का मिथ्यात्व प्रकट हो जायगा, अर्थात् परीक्षा से ज्ञात होगा कि कोई दिन ऐसा न होगा कि कुछ मनुष्यों की मृत्यु न हुई हो । परीक्षा से यह भी खुलजायगा कि एक राशि के सब मनुष्यों की मृत्यु एक ही (नियत) दिन नहीं होती ॥

केवल इतना ही नहीं किन्तु इस विषय में कलित के ग्रन्थों में बड़ा परस्पर विरोध है । जातकाभरण के विरुद्ध मानसागरी पद्धति में निम्न लेखानुसार दिन निश्चित किये हैं । साथ ही मानसागरी के कर्त्ता महाशय की गणितज्ञता और पाण्डित्य का भी कुछ परिचय दिया जाता है ॥

(मेष) कार्तिक मासे तिथि चौथ वार मङ्गल भरणी नक्षत्रे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) मेष राशि वाला कार्त्तिक ४ मङ्गलवार भरणी नक्षत्र में देह त्यागता है ॥

वाह ग्रन्थकर्त्ता जी ! आपका पाण्डित्य धन्य है ! ! कहिये तो यह कौन भाषा है ? संस्कृत प्राकृत अथवा कोई अन्य ?

यह ग्रन्थ व्याकरण की अशुद्धियों से सर्वत्र भरपूर है, अतएव इस बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पाठकगण स्वयं देख सकते हैं । गणित की भूलों से भी यह ग्रन्थ ऐसे ही आच्छादित हैं। पूर्वोक्त गणित में ग्रन्थकर्त्ता ने

* 'वृष, और 'कर्क, राशि के लिये एकही दिन (अर्थात् माघ शुदि ९) नियत किया है इसलिये १२ राशि के लिये ११ दिवस हुए ॥

यह युक्ति की है कि पक्ष नहीं बतलाया परन्तु भरणी नक्षत्र कृत्तिका से १ पूर्व है। इसलिये कार्तिक की पूर्णमासी से एक दिन पूर्व अर्थात् कार्तिक शुदि १४ को आवेगा, किसी पक्ष की चतुर्थी को नहीं आसकता ॥

(वृष) माघमासे शुक्लपक्षे तिथौ ९ शुक्र दिने रोहणी नक्षत्रे अर्द्धरात्रौ देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'वृष' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु माघ शुदि नवमी शुक्रवार को रोहणी नक्षत्र में अर्द्धरात्रि समय हो ॥

(मिथुन) पौषमासे कृष्णपक्षे अष्टमी दिन बुधवारेआर्द्रा नक्षत्रे प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'मिथुन' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु पौष वदि अष्टमी बुधवार को आर्द्रा नक्षत्र में प्रथम पहर में हो ॥

यहां भी गणित में भूल है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र मृगशिर से १ आगे है इसलिये पौषवदि १ को आवेगा ॥ अष्टमी को नहीं ॥

(कर्क) फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे ४ प्रहरे गोधूलिक वेलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'कर्क' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु, फाल्गुन शुदि ४ गोधूलिक वेला में हो ॥

(सिंह) श्रावणमासे शुक्लपक्षे दशमी दिने पूर्वाफाल्गुणी नक्षत्रे रविवारे १ प्रहरे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'सिंह' राशिवाले मनुष्य का मृत्यु, श्रावण शुदि १० रविवार को प्रथम पहर में पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र में हो ॥

यहां भी गणित में भूल है क्योंकि पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र श्रवण से ११ नक्षत्र पूर्व है इस लिये श्रावण शुदि ४ को आयगा ॥

(कन्या) भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे नवमीदिने बुधवार हस्त नक्षत्रे गोधूलिकवेलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'कन्या' राशि वाले मनुष्य का मृत्यु, भाद्रपद शुदि ९ बुधवार को गोधूलिक वेला में हस्त नक्षत्र में हो ॥

यहां भी भूल है क्योंकि हस्तनक्षत्र श्रवण से अठारहवां है इसलिये भाद्रपद शुदि ३ को आयगा। ९ को नहीं ॥

(तुला) वैशाखमासे शुक्लपक्षे १३ शुक्रवारे शतभिषानक्षत्रे मध्याह्ने वेलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'तुला' राशिवाले मनुष्य की मृत्यु वैशाख शुदि १३ शुक्रवार को मध्याह्न समय शतभिषा नक्षत्र में हो ॥

यहां भी गणित में भूल है क्योंकि शतभिषा नक्षत्र विशाखा से १९ नक्षत्र पूर्व है इस लिये वैशाख की पूर्णमासी से १९ दिन पूर्व अर्थात् वैशाख यदि ११ को आयेगा। शुदि १३ को नहीं ॥

(वृश्चिक) ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे तिथौ ११ मङ्गलवारे अनुराधानक्षत्रे १ प्रहरे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'वृश्चिक' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु ज्येष्ठ वदि ११ मङ्गलवार को अनुराधा नक्षत्र में हो ॥

अनुराधा नक्षत्र विशाखा से १ पश्चात् है इस लिये ज्येष्ठ वदि १ को आयगा। ११ को कदापि नहीं ॥

(धन) आषाढ़मासे शुक्लपक्षे तिथि १ गुरुवारे हस्तनक्षत्रे गोधूलिकवेलायां देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'धन' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु आषाढ़ शुदि १ बृहस्पतिवार को हस्त नक्षत्र में हो ॥

हस्त नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा से ७ नक्षत्र पूर्व है इस लिये आषाढ़ शुदि ८ को आयगा १ को कदापि नहीं आसकता ॥

(मकर) कार्तिकमासे शुक्लपक्षे तिथि ५ शुक्रवारे श्रवण नक्षत्रे देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'मकर' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु कार्तिक शुदि ५ शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र में हो ॥

(कुम्भ) माघमासे शुक्लपक्षे तिथि २ गुरुवारे उत्तराभाद्रपद नक्षत्रे मृत्युर्भवति ॥

(अर्थ) 'कुम्भ' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु माघ शुदि २ गुरुवार को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हो ॥

(मीन) माघ मासे शुक्लपक्षे तिथि १२ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे गुरुवारे प्रातःकाले देहं त्यजति ॥

(अर्थ) 'मीन' राशि वाले मनुष्य की मृत्यु माघशुदि १२ गुरुवार को उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में हो ॥

यहां गणित में प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि (कुम्भ और मीन राशि में) माघ शुदि २, तथा माघशुदि १२ के लिये एक ही (उत्तराभाद्रपद) नक्षत्र है। परन्तु यह सर्वथा असम्भव है। यह इन ज्योतिषियों के पाण्डित्य और गणितज्ञता का कुछ परिचय है। इस परस्पर विरोध में भी इन लोगों की यह युक्ति है, कि यदि कोई मनुष्य इन दोनों दिनों में से (जो 'ज्ञानसागरी' और 'जातकाभरण' में एक ही राशि के लिये नियत किये गये हैं) किसी दिन मर जाय तो वैसा ही प्रमाण सुनादें। जब राशिफल ही की यह दशा है तो "अपक्वग्रासे मक्षिकापातः" यही कहावत चरितार्थ होती है। फिर यह बेनीव का घर, यह ढालू की भीत कब तक ठहर सकती है? अर्थात् इस झूठे ज्योतिष को (जिस में केवल अविद्या छल और कपट ही भरे हैं) विद्वान् और सभ्य लोग कैसे मान सकते हैं? (ज्यो० । चं०)

ध० दि० पृ० २० पं० २९ में जो छान्दोग्य का वचन लिखकर स्वप्न का फल लिखा है सो,

उत्तर–यह है कि न तो सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकरण में स्वप्न को मिथ्या लिखा, न द० ति० भास्कर में, न भास्करप्रकाश में, फिर "आत्मान्यपृष्टः को-विदारानाचष्टे" के तुल्य आप का लिखना हुवा वा नहीं? प्रत्युत इस लेख से आप के नवीन वेदान्त पर आघात होता है जो स्वप्न के दृष्टान्त से जगत् को मिथ्या बताते हैं। क्योंकि आप स्वप्न को इस वाक्य से सफल सिद्ध करते हैं, और वेदान्ती लोग मिथ्या स्वप्नवत् जगत् का मिथ्यात्व निरूपण करते हैं।

ध० दि० पृ० २१ पं० २१–

सत्यार्थ में माता की शिक्षा में उपस्थादि का स्पर्श निषेध लिखा है, इसपर मिश्र जी ने लिखा था ऐसी शिक्षा करते में निर्लज्जता होगी, इस पर आप कहते हैं ऐसी शिक्षा के विना ही दुर्दशा है, अच्छा ऐसी ही शिक्षा माताओं से कराओ, कारण कि दयानन्दीयपन्थ में लाज कहां, वहां तो पति नियत तारीख से अधिक दिन तक परदेस में रहे तो वह दूसरे से नियोग करलें

ऐसा उपदेश है ॥

उत्तर–स्वामी जी महाराज का लिखना ठीक है कि माता उपस्थेन्द्रिय स्पर्शादि से पुत्र को रोके, आप इस अतिबाल्यावस्था की शिक्षा को निर्लज्जता का हेतु समझते हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि बालक बहुत काल तक नग्न अवस्था में माता की गोद में सोता है और माता ही प्रायः उस को विष्ठा मूत्रादि का त्याग कराती है, अपने हाथों से उस के गुह्यस्थानों का शौच करती है, तब उस को उस छोटी अवस्था में निर्लज्जता क्या हो सकती है ५ वर्ष वा ८ वर्ष की अवस्था के पश्चात् तो स्वामी जी के लेखानुसार बालक गुरुकुल में ही चला जाता है तब तो माता से पृथक् ही हो जाता है बस ८ वा ५ वर्ष से पूर्व बाल्यावस्था के पुत्र को माता शिक्षा दे तो लज्जा का नाश किसी प्रकार सम्भव नहीं ॥

दयानन्दीयपन्थ में निस्सन्देह ऐसी निर्लज्जता नहीं जैसी कि पुराणों के परदादा महाभारत में लिखी है। महाभारत आदि पर्व अध्याय १२० में पाण्डु अपनी स्त्री कुन्ती से कहता है कि–

उत्तमादेवरात्पुंसः काङ्क्षन्ते पुत्रमापदि ॥३४॥ अपत्यं धर्मफलं श्रेष्ठं विन्दन्ति मानवाः । आत्मश्रुकादपि पृथे ! मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥३५॥ तस्मात् प्रहेष्याम्यद्यत्वां हीनः प्रजननात्स्वयम् । सदृशाच्छ्रेयसोवात्वं विद्ध्यपत्यं यशस्विनम् ॥३६॥ शृणु कुन्ति कथामेतां शारदण्डायनीं प्रति । सा वीरपत्नी गुरुणा नियुक्ता पुत्रजन्मनि ॥३७॥ पुष्पेण प्रयता स्नाता निशि कुन्ति चतुष्पथे । वरयित्वा द्विजं सिद्धं हुत्वा पुंसवनेऽनलम् ॥३८॥ कर्मण्यवसिते तस्मिन्स्नातेनैव सहाऽवसत् । तत्र त्रीन् जनयामास दुर्जयादीन्महारथान् ॥३९॥ तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणाताप्तसाधिकात् । मन्नियोगाद्यतक्षिप्रमपत्योत्पादनं प्रति ॥४०॥

(अर्थ) हे कुन्ति! देवर (द्वितीयवर) जो उत्तम हो उस से आपत्काल में लोग सन्तान की कामना करते हैं ॥ ३४ ॥ और व्यभिचार नहीं किन्तु धर्मफलदायक उत्तम सन्तान को प्राप्त होते हैं। यह स्वायंभुव मनु ने कहा है ॥ ३५ ॥ इस कारण हे कुन्ति! अब मैं तुझे आज्ञा दूंगा कि अपने

सदृश वा उच्च पुरुष से सन्तान उत्पन्न कर क्योंकि मैं स्वयं सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ हूं ॥३६॥ हे कुन्ति! शारदण्डायनी की कथा सुन। उस वीरपत्नी ने पुत्र जन्म निमित्त उच्च से (नियुक्ता) नियोग किया था ॥३७॥ जब वह पुष्पवती होकर स्नान करके निमटी तब रात्रि को चतुष्पथ में एक सिद्ध द्विज को वर करके पुंसवन अर्थात् पुरुष पुत्र को उत्पन्न करने निमित्त अग्नि में होम किया ॥ ३८ ॥ गर्भाधानसंस्कार निमटने पर वह वीरपत्नी उस द्विज से समागम को प्राप्त हुई, उस से उस में दुर्जय आदि ३ महारथ उत्पन्न हुए ॥३९॥ इसी प्रकार हे कुन्ति! तू भी किसी तप में अधिक ब्राह्मण से मेरी आज्ञानुसार सन्तानोत्पत्ति का यत्न कर ॥ ४०॥ फिर—आदि पर्व अ० १९८ में—

अधर्म्मोऽयं मम मतो विरुद्धो लोकवेदयोः। नह्येका विद्यते पत्नी बहूनां द्विजसत्तम ॥७॥ युधिष्ठिर उवाच—न मे वागनृतं प्राह नाधर्म्मे धीयते मतिः। वर्त्तते हि मनो मेऽत्र नैषोऽधर्मःकथञ्चन ॥ १३ ॥ श्रूयते हि पुराणेऽपि जटिला नाम गौतमी। ऋषीनध्यासितवती सप्त धर्मभृतांवरा ॥ १४ ॥ तथैव मुनिजा वार्क्षी तपोभिर्भावितात्मनः। सङ्गताऽभूदृशीभ्रातृनेकनाम्नः प्रचेतसः ॥ १५ ॥ गुरुर्हि वचनं प्राहुर्धर्म्यं धर्मज्ञसत्तम। गुरूणाञ्चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः ॥१६॥ सावाप्युक्तवती वाचं भैक्ष्यवद्भुज्यतामिति। तस्मादेतमहं मन्ये परं धर्मं द्विजोत्तम ॥ १७ ॥

कुन्त्युवाच—

एवमेतद्यथा प्राह धर्मचारी युधिष्ठिरः। अनृतान्मेभयं तीव्रं मुच्येऽहमनृतात्कथम् ॥ १८ ॥

व्यास उवाच—

अनृतान्मोक्ष्यसे भद्रे धर्म्मश्चैव सनातनः। यथा च प्राह कौन्तेयस्तथा धर्म्मो न संशयः ॥ २० ॥

एक साथ एक स्त्री के अनेक पतियों का होना मेरी बुद्धि में लोक और वेद से विरुद्ध है और अधर्म्म है क्योंकि हे द्विजोत्तम बहुत से पुरुषों की एक स्त्री नहीं हो सकती ॥७॥ इस द्रुपद की बात को सुन कर धर्म्मराज सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे राजा द्रुपद! मेरी वाणी असत्य को कभी नहीं कहती और न मेरी बुद्धि अधर्म्म में प्रवृत्त होती है किन्तु मेरा मन इस काम में प्रवृत्त है इस लिये इस कार्य्य (एक स्त्री को अनेक पति करने) में किसी प्रकार अधर्म्म नहीं है ॥ १३ ॥

क्योंकि पुराणों में सुनते हैं कि जटिला नामक गौतम ऋषि की स्त्री ने सप्तऋषियों के साथ सहवास किया अर्थात् एक साथ सात पति किये ॥१४॥

ऐसी ही मुनिजा वार्क्षी नाम्नी ने प्रचेतस नाम के दश तपस्वी भाइयों से गमन किया ॥ १५ ॥ धर्मज्ञ लोग गुरु के वचन को धर्म्म युक्त कहते हैं और सब गुरुओं में माता रूप गुरु ही श्रेष्ठ है ॥१६॥ वह माता हम को कह चुकी है कि भिक्षा के समान सब जने इस [द्रौपदी] को भोगो इस लिये मैं इस को परम धर्म्म मानता हूं ॥१७॥

कुन्ती बोली कि जो धर्म्मात्मा युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वैसा ही ठीक है—असत्य से मुझे बहुत ही भय है मैं असत्य से कैसे छूट सकूंगी ॥१८॥ तब वेदव्यास जी बोले कि हे कुन्ती! तुम असत्य से छूटोगी यह सनातनधर्म्म है, मैं राजा द्रुपद से कहता हूं वह मेरे वचन को सुने ॥१९॥ जो कुछ राजा युधिष्ठिर ने कथन किया है वह सनातन धर्म्म है इस में कुछ भी संशय नहीं है ॥२०॥

अब सनातनधर्म्मसभा के सभासदों को उचित है कि नियोग का खण्डन कभी न करें क्योंकि महाभारत में एक स्त्री को एक साथ अनेक ख़सम (पति) करने का नाम ही "सनातनधर्म्म" लिखा है—केवल एक स्त्री को अनेक पति करने का नाम ही सनातनधर्म्म नहीं है किन्तु व्यभिचार करने को भी सनातनधर्म्म लिखा है देखो आदि पर्व अ० १२२—

पाण्डुरुवाच—

अथ त्विदं प्रवक्ष्यामि धर्म्मतत्त्वं निबोध मे। पुराणमृषिभिर्दृष्टं धर्म्मविद्भिर्महात्मभिः ॥ ३ ॥ अनावृताः किल पुरा स्त्रिय आसन् वरानने। कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चारुहासिनि ॥ तासांव्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्। नाधर्म्मोऽभूदसंहोहे स हि धर्म्मः पुराऽभवत् ॥५॥ तच्चैव धर्म्मं पौराणं

तिर्य्यग्योनिगताः प्रजाः । अद्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधविवर्जिताः ॥६॥ प्रमाणदृष्टो धर्म्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः । उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि पूज्यते ॥७॥ स्त्रीणामनुग्रहकरः स हि धर्म्मः सनातनः । अस्मिंस्तु लोके न चिरान्मर्यादेयं शुचिस्मिते। स्थापिता येन यस्माच्च तन्मेविस्तरतः शृणु॥८॥

महाराज पाण्डु अपनी स्त्री कुन्ती से कहते हैं कि धर्म्मात्मा विद्वान् ऋषियों ने जिस पुराण धर्म्म को देखा उस सनातन पुराण धर्म्म को मैं कहता हूं, उस धर्म्म को मुझ से जान ॥३॥ हे सुन्दर हास्य वाली कुन्ती ! पूर्वकाल में सब स्त्रियां स्वतन्त्र थीं अर्थात् जैसे वर्त्तमान समय में स्त्री पति के आधीन हैं ऐसे पूर्व काल में स्त्री किसी पुरुष के बन्धन (कैद) में नहीं थीं किन्तु स्वेच्छाचारिणी थीं ॥ ४ ॥ वे स्त्रियां कुआरेपन (कन्यावस्था) से ही पतियों को उल्लङ्घन करके स्वतन्त्रता पूर्वक विहार करने पर भी उन स्त्रियों को पाप नहीं लगा क्योंकि वो पहिले धर्म्म था ॥५॥ उस पुराण धर्म्म को काम क्रोध से रहित पशु पक्षी आदि प्राणी अद्यापि पाल रहे हैं ॥६॥ इस प्रामाणिक धर्म्म को महर्षि लोग पूजा (सत्कार) करते हैं उत्तर कुरु में अब भी इस धर्म्म की पूजा हो रही है ॥७॥ स्त्रियों पर अनुग्रह (मेहबानी) करना यही सनातनधर्म्म है इस लोक में बहुत दिन से यह मर्यादा स्थापित नहीं हुई है यह मर्यादा जिस पुरुष से और जिस कारण से स्थापित हुई है वह मेरे से तू विस्तारपूर्वक श्रवण कर ॥ ८ ॥

बभूवोद्दालको नाम महर्षिरितिनः श्रुतम्। श्वेतकेतुरिति ख्यातः पुत्रस्तस्याऽभवन्मुनिः ॥ ९ ॥ मर्यादेयं कृता तेन धर्म्म्या वै श्वेतकेतुना । कोपात् कमलपत्राक्षि यदर्थंस्तन्निबोधमे ॥१०॥ श्वेतकेतोः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः । जग्राहब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चाब्रवीत् ॥ ११ ॥ ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकाराऽमर्षचोदितः । मातरं तां तथा दृष्ट्वा नीयमानां बलादिव ॥१२॥ क्रुद्धन्तन्तु पिता दृष्ट्वा श्वेतकेतुमुवाच ह । मा तात कोपं कार्षीस्त्वमेष धर्म्मःसनातनः ॥१३॥ अनावृत्ता

हम ने सुना है कि उद्दालक नाम एक ऋषि हुवे । उन का पुत्र श्वेतकेतु नामक मुनि हुआ ॥ ९ ॥

उस श्वेतकेतु ने कोप से यह धर्ममर्यादा स्थापित की । उस श्वेतकेतु को मुझ से तू सुन ॥ १० ॥

श्वेतुकेतु और उस के पिता उद्दालक के संमुख एक ब्राह्मण श्वेतकेतु की माता का हाथ पकड़ कर बोला कि हम तुम दोनों गमन करें ॥११॥

ऐसे बलात्कार (ज़बरदस्ती) से माता को प्राप्त करते (ले जाते) देख कर क्रोध (गुस्से) में आकर पुत्रने कोप किया ॥ १२ ॥ श्वेतकेतु को गुस्से में (क्रोधाविष्ट) देख कर महर्षि उद्दालक जी बोले कि हे तात ! क्रोध मत कर क्योंकि यह सनातन * धर्म है ॥ १३ ॥ हे पुत्र ! जैसे गाय बैल आदि सब स्वतन्त्र हैं ऐसे ही पृथिवी पर सब वर्णों की स्त्रियें भी स्वतन्त्र हैं अर्थात् किसी से घिरी हुई वा बन्धन में नहीं हैं ॥ १४ ॥ पति

हि सर्वेषां वर्णानामङ्गना भुवि । यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वर्णे तथा प्रजाः ॥ १४ ॥ पत्या नियुक्ता या चैव पत्नी पुत्रार्थमेव च। न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव हि ॥१९॥ सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि । दमयन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतम् ॥ २१ ॥ तस्माल्लेभे च सा पुत्रमश्मकं नाम भामिनी ॥ २२ ॥ अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे । कृष्णद्वैपायनाद्भीरो कुरूणां वंशवृद्धये ॥२३॥ अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य वै । ममैतद्वचनं धर्म्यं कर्त्तुमर्हस्यऽनिन्दते ॥२४॥ ऋतावृतौ राजपुत्रि ! स्त्रिया भर्त्ता पतिव्रते ! । नातिवर्त्तव्य इत्येवं धर्मं धर्मविदो विदुः ॥२५॥ शेषेष्वन्येषु कालेषु स्वातन्त्र्यं स्त्री किलाऽर्हति । धर्ममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते ॥२६॥ भा० आ० प० अ० १२२ ॥ तृ० सं० शक १८०९

* वाह रे सनातन धर्म ! ! !

की आज्ञा पाकर जो स्त्री नियोग करके पुत्रोत्पत्ति नहीं करेगी उस स्त्री को भ्रूणहत्या का पाप लगेगा ।।१९।। हम ने सुना है कि राजा सौदास ने दमयन्ती का वसिष्ठ ऋषि से नियोग कराया और दमयन्ती ने वसिष्ठ ऋषि से गमन किया और वसिष्ठ ऋषि से दमयन्ती के अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।। २२ ।। और कुरुकुल की वृद्धि के लिये वेदव्यास जी से हमारा जन्म हुआ है इस को भी तू जानती है ।। २३ ।। इन सब कारणों को विचार के मेरे धर्मयुक्त वचनानुसार तू पुत्रोत्पति के लिये नियोग कर ।।२४।। हे पतिव्रते! राजपुत्रि! धर्म के जानने वाले इसी को धर्म कहते हैं कि प्रत्येक ऋतुकाल में स्त्री अपने पति को छोड़ कर पर पति के पास न जाय परन्तु ऋतुकाल को छोड़ कर अन्य कालों में स्त्रियों को स्वतन्त्रता है सन्त लोग इसी को पुराण (सनातन) * धर्म कहते हैं ।।२५।२६।।

और भी

महाभारत आदि पर्व अध्याय १७९ में कथा है कि कल्माषपाद अयोध्या के राजा ने वसिष्ठ ऋषि से कहा कि–

इक्ष्वाकूणां च येनाऽहमनृणः स्यां द्विजोत्तम !।
तत्त्वत्तः प्राप्तुमिच्छामि सर्ववेदविदांवर ! ॥ ३३ ॥
अपत्यमीप्सितं मह्यं दातुमर्हसि सत्तम !।
शीलरूपगुणोपेतमिक्ष्वाकुकुलवृद्धये ॥ ३४ ॥

अर्थ–जिस से इक्ष्वाकुवों के पितृ ऋण से अनृण होऊं, वह (पुत्र) तुम से प्राप्त करना चाहता हूं। हे द्विजोत्तम! हे सब वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ! ।।३३।। हे सज्जन शिरोमणे! मुझे मन चाही सन्तान दीजिये जो शील रूप और गुण से युक्त हो और जिस से इक्ष्वाकुकुल की वृद्धि हो ।।३४।। इस में वसिष्ठ जी को वेदवेत्ता इस लिये कहा है कि आप वेदोक्त नियोग धर्म को जानते हैं। हमारे पं० जी यह न कह उठें कि वसिष्ठ जी के वरदान मात्र से राजा के पुत्र होगया। नहीं २ उसी अध्याय में लिखा है कि राजा वसिष्ठ जी को अपने घर अयोध्या में ले आया।

ततः प्रतिययौ काले वसिष्ठः सह तेन वै।
ख्यातां पुरीमिमां लोकेष्वयोध्यां मनुजेश्वर! ॥ ३६ ॥

* नोट–इस श्लोक में व्यभिचार को ही सनातन धर्म माना है ॥

अर्थ–वसिष्ठ जी राजा के साथ "समय" पर जगद्विख्यात अयोध्या पुरी में पहुंचे ॥ फिर–

राज्ञस्तस्याज्ञया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे ॥४३॥

अर्थ–उस राजा की आज्ञा से रानी जी वसिष्ठ की सेवा में उपस्थित हुईं ॥ फिर–

महर्षिः संविदं कृत्वा सम्बभूव तया सह।
देव्या दिव्येन विधिना वसिष्ठः श्रेष्ठभागृषिः ॥४४॥

अर्थ–उस देवी के साथ दिव्य (उत्तम) विधि से श्रेष्ठभागी महर्षि वसिष्ठ समागम को प्राप्त भये। फिर–

ततस्तस्यां समुत्पन्ने गर्भे स मुनिपुङ्गवः।
राज्ञाभिवादितस्तेन जगाम मुनिराश्रमम् ॥४५॥

अर्थ–तब उन से उस रानी में गर्भ स्थित होने पर वसिष्ठ जी उस राजा से नमस्कृत अपने आश्रम को चले गये ॥

अब तो "अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्" को वसिष्ठ महर्षि के दृष्टान्त से आप भी मानेंगे? इतने पर भी पुराण ही लज्जा के रक्षक समझे जावें तो उतथ्य की कथा महाभारत आदि पर्व अध्याय १०५ में देखिये–

अथोतथ्य इतिख्यातः आसीद्भीमानृषिः पुरा। ममता नाम तस्यासीद्भार्य्या परमसम्मता ॥८॥ उतथ्यस्य यवीयांस्तु पुरोधास्त्रिदिवौकसाम्। बृहस्पतिर्बृहत्तेजा ममतामन्वपद्यत ॥ ९ ॥ उवाच ममता तन्तु देवरं वदतांवरम्। अन्तर्वत्नी त्वहं भ्रात्रा ज्येष्ठेनारभ्यतामिति ॥१०॥ अयं च मे महाभाग! कुक्षावेव बृहस्पते!। औतथ्यो वेदमत्रापि षडङ्गं प्रत्यधीयत ॥११॥ अमोघरेतास्त्वं चाऽपि द्वयोर्नास्त्यत्र संभवः। तस्मादेवं च न त्वद्य उपारमितुमर्हसि ॥ १२ ॥ एवमुक्तस्तया सम्यग्बृहस्पतिरुदारधीः। कामात्मानं तदात्मानं न शशाक नियच्छितुम् ॥१३॥ संबभूव ततः कामी तया सार्धमकामया। उत्सृजन्तं तु तं रेतः सगर्भ-

स्थोभ्यभाषत ॥१४॥ भोस्तात ! मा गमः कामं ह्योर्नास्तीह संभवः । अल्पावकाशोभगवन्पूर्वं चाहमिहागतः ॥१५॥ अमोघरेताश्च भवान्न पीडां कर्तुमर्हति । अश्रुत्वैव तु तद्वाक्यं गर्भस्थस्य बृहस्पतिः ॥१६॥ जगाम मैथुनायैव ममतां चारुलोचनाम् । शुक्रोत्सर्गं ततोबुद्ध्वा तस्या गर्भगतोमुनिः ॥ पद्भ्यामरोधयन्मार्गं शुक्रस्य च बृहस्पतेः ॥ १७॥

अर्थात् प्राचीन काल में एक उतथ्य नाम ऋषि होता भया, ममता नाम स्त्री बड़ी अच्छी उस की स्त्री थी ॥ ८ ॥ उतथ्य का छोटा भाई देवतों का पुरोहित महातेजस्वी बृहस्पति ममता के पास गया ॥ ९ ॥ उस बड़े मधुरभाषी देवर से ममता बोली कि मैं तो आप के बड़े भाई से गर्भवती हूं, इस लिये आप रहने दीजिये ॥१०॥ और हे बड़भागी ! यह उतथ्य का पुत्र मेरी कोख में है । हे बृहस्पते ! इस ने यहां भी छः अङ्ग वाला वेद पढ़ा है ॥११॥ और आप का वीर्य भी व्यर्थ नहीं जासकता, और यहां दो की गुञ्जादश नहीं, इस लिये आज तो मेरे पास आना योग्य नहीं है ॥ १२ ॥ इस प्रकार उस बड़ी बुद्धि वाले बृहस्पति से उस (ममता) ने कहा भी परन्तु वह अपने काम को न रोक सका ॥१३॥ निदान वह कामी उस कामरहिता के शिर हुवा और जब मैथुन करने लगा तो वह गर्भस्थ बोला कि ॥ १४ ॥ चचा ! काम के वशीभूत न हूजिये । यहां दो की गुंजादश नहीं है, जगह थोड़ी है, और मैं पहले आ पहुंचा हूं ॥ १२ ॥ और आप का शुक्र भी वृथा नहीं जासकता । इस लिये तकलीफ़ न दीजिये ॥ परन्तु बृहस्पति ने उस गर्भस्थ की एक न सुनी ॥१६॥ और उस से मैथुन के लिये पहुंच ही गया । क्योंकि उस की आंखें बड़ी अच्छी थीं ॥ जब गर्भगत मुनि ने शुक्रपात होते जाना तो बृहस्पति के शुक्र का मार्ग दोनों पैरों की एड़ियों से रोक दिया ॥ १७ ॥

ध० दि० पृ० २२ में " गणानां त्वा " के लज्जास्पद महीधरभाष्य का उत्तर तो कुछ नहीं दिया । किन्तु " पायुं ते शुन्धामि " इस पर स्वामी जी के भाष्य का उदाहरण दिया है । परन्तु यदि समस्त मन्त्र और उस का श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी कृत भाष्य देख लेते तो ज्ञात होजाता कि उस में गुरु का शिष्य को उपदेश है कि तेरे हाथ पांव आदि सब इन्द्रियां शुद्ध और धर्मानुसारी रहें । विस्तारपूर्वक इस का अर्थ हम ने वेदप्रकाश (वर्ष १) मास ९ पृष्ठ १२३ में लिख दिया है । वहां देख लीजिये । बैल से भोग प्राप्त करना यही है कि खेती आदि द्वारा भोग के पदार्थ प्राप्त करें । यदि आप " भोग " का अर्थ मैथुन ही लेते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने में भोग शब्द का क्या अर्थ करियेगा ? इस का भी मन्त्रार्थ सहित उत्तर यजुर्वेदभाष्य शङ्कासमाधान में वेदप्रकाश वर्ष १ मास ९ पृष्ठ १२४ में आचुका है ॥

ध० दि० पृ० २३ पं० १ में–आश्वलायन में पिण्डदानादि लिखे हैं पिण्ड पितृयज्ञ आ० २ । ५ । ३ ॥ इत्यादि ॥

उत्तर– पिण्ड शब्द के आने मात्र से मृतक पितरों को लोकान्तर वा योन्यन्तर में भाग प्राप्त होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु पिण्ड (ग्रास) जीवतों को भोजनादि देना यथार्थ श्राद्ध है ॥ हमारा वा स्वामी जी का यह तात्पर्य नहीं, न उन्हों ने वा हम ने कहीं यह लिखा कि भूत का अर्थ काल नहीं । किन्तु यह है कि भूत शब्द काल का पर्य्याय नहीं परन्तु विशेषण है । कोई आर्य्य अपने नाम के आगे " आर्य्य " लगाकर नहीं बोलता । और कोई बोले तो इस समय कुछ आवश्यक भी है, क्योंकि आप के साथी तो आर्य्यावर्त्तवासी और आर्य्यसन्तान हो कर भी अनार्य (हिन्दु) पद को सिद्ध करने को ज़ोर लगाते फिरते हैं और आर्य पद से चिड़ते हैं । तब बहुत अनार्य्यों में थोड़े से आर्य अपने को आर्य्य विशेषण सहित बोलें तो वृथा क्या है ? ॥

ध० दि० पृ० २५ पं० ५ में–क्या ख़ूब ! भूत प्रेतादि ईश्वर के विरुद्ध रचे हुए प्रकट हो गये । इत्यादि ॥

उत्तर–हम यह नहीं कहते कि मनु के अतिरिक्त ईश्वर ने कुछ नहीं रचा, किन्तु यह कहते हैं कि मनु अध्याय १ श्लोक ३३–३७ में यह विरोध है कि सृष्टिकर्त्ता ऋषियों को लिखा है कि यक्ष राक्षस पिशाचों को ऋषियों ने बनाया । सो ये श्लोक मनु के स्वयं बनाये नहीं प्रतीत होते क्योंकि श्लोक ३३ से अगले ३४ । ३५ । ३६ और ३७ का विरोध है । अतः माननीय नहीं । ४० वें श्लोक में कहे कृमिकीटादि के उत्पादन में भी वही दोष है । इन्हें भी ऋषियों ने नहीं किन्तु ईश्वर ने ही बनाया है । और यह तो आप ने ख़ूब ही लिखा है कि "जो जगत् में विद्यमान हैं" भला जगत् में विद्यमान होना क्या इस बात का प्रमाण है कि वे ऋषियों ने रचे हैं ? ईश्वर ने नहीं रचे ।

वेद में केवल गाय घोड़े ही की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं लिखी किन्तु गाय घोड़े भेड़ बकरी से ऋषि मुनि पर्यन्त सब जगत् को ईश्वर का रचित होना कहा है—

तस्मादश्वाऽअजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः। यजुः ३१। ८॥
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्। पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ यजुः ३१। ६ साध्या ऋषयश्च ये॥ ३१॥ ९॥

इन में अश्व, दोनों ओर दांत वाले, गौ, भेड़, बकरी, इत्यादि जङ्गली और ग्रामीण पशु, ऋषि और साध्य मुनि पर्यन्त को ईश्वर ने रचा। यह वर्णन है। अतः मनु के प्रक्षिप्त श्लोक माननीय नहीं॥

हम ने जो भास्करप्रकाश पृष्ठ १५-१६ में मनु के "यक्षरक्षः पिशाचांश्च" इत्यादि श्लोक में परस्पर विरोध बताया था, उसको धर्मदिवाकर पृष्ठ २६ में "ये रूपाणि प्रति०" इस यजुर्मन्त्र से सङ्गत करके वेदानुकूल ठहराया गया है। परन्तु आपने मन्त्र का जो अर्थ लिखा है उस से भी १० ऋषियों ने यक्ष राक्षस पिशादि रचे, यह नहीं सिद्ध होता। फिर उस मन्त्र के अनुकूल इस मनुश्लोक को प्रामाणिक ठहराना अज्ञान नहीं तो क्या है। आगे धर्मदिवाकर पृष्ठ २७ में इतने दोष दिये हैं। १-असुर का अर्थ स्वार्थी करना कल्पना मात्र है। २-स्वार्थी आकाश में नहीं घूमते आकाश में राक्षसादि घूमते हैं। ३-निघण्टु में स्वधे पाठ है, उस का स्वधा कर लिया।

उत्तर-१-असुषु प्राणेषु रमन्ते तेऽसुराः। इस प्रकार असुर का अर्थ स्वार्थपरायण यौगिक है। २-स्वार्थी आकाश में नहीं तो क्या ठोस जगह में घूमते हैं। और जिन्हें आप राक्षसादि मानते हैं वे भौतिक हैं वा नहीं, यदि हैं, तो वे कैसे घूमते हैं, यदि वे सामर्थ्यवान् हैं तो क्या वे कोई तपस्वी पुरुष हैं। यदि तपस्वी हैं तो उन का राक्षसादि निकृष्ट संज्ञा से क्यों व्यवहार किया जाता है। ३-निघण्टु में स्वधे यह स्वधा शब्द का ही द्विवचन है। उसी का—

व्यत्ययो बहुलम् ३।१।८५

इस पाणिनीय सूत्र से स्वधयोः के स्थान में स्वधया यह वचन और विभक्ति का व्यत्यय जानिये। मिश्र जी के अर्थ में इतने अप्रमाण अर्थ हैं।

१-(रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः) पितरों का अन्न श्राद्ध में भक्षण करने की इच्छा से। २-(स्वधया चरन्ति) पितृस्थान में०। ३-(लोकात्) पितृयज्ञस्थान से। इन अर्थों में कोई प्रमाण नहीं। शतपथ का प्रमाण जो उल्मुक घुमाने के लिये दिया है। वह हमारे अर्थ से विपरीत नहीं, क्योंकि उल्मुक जलती लकड़ी अर्थात् मसाल की जगह काम देने की वस्तु है जिन के प्रकाश से असुर भागते हैं वा अन्य हानियां दृष्टि पड़ती हैं। इस मन्त्र का यदि श्राद्ध में भी विनियोग माना जावे तब भी मूलवार्त्ता जो यह थी कि यक्ष राक्षसादि मनुष्य में आवेश कर के दुःख देते हैं सो तो सिद्ध नहीं होती॥

ध० दि० पृ० २७। २८ में अथर्ववेद के ६ मन्त्र और उन का अर्थ लिखा है, उन के किये अर्थानुसार भी देशभेद से मनुष्यों के आकार में थोड़ा २ भेद मुखादि अङ्गों का मान लें तो भी उन विकृताङ्गों का मनुष्यशरीर में योगियों के समान परकायप्रवेश सिद्धि को प्राप्त मानना क्या अज्ञान की बात नहीं है? क्या वे अपने हाथ, पांव, मुख सहित किसी के शरीर में प्रवेश करके खेलने लगते हैं? वा शरीर छोड़ कर केवल उन का आत्मा मात्र? यदि शरीर सहित, तो एक शरीर में अपर शरीर का प्रवेश असंभव है। और निः शरीर आत्मा सब के एक से चेतन मात्र हैं। तथा किसी को सुख दुःखादि देने में असमर्थ होते हैं। इस लिये आप जब तक डौरू बाजी का प्रमाण और विधि सिद्ध न करें तब तक केवल मनुष्यों ही के भेद रूप यक्ष राक्षसादि स्थूल देहधारियों का सिद्ध करना स्वामी जी के लेख पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता। विस्तारपूर्वक मन्त्र और उन के अर्थ की इस छोटे से पुस्तक के उत्तर में आवश्यकता भी नहीं, तथा ग्रन्थ भी बहुत बढ जायगा॥

यदि आप मनुष्यों के ही भेद रूपान्तर नहीं मानते, तो क्या गरुड़पुराण प्रेतकल्पस्थ-एकपादादिरूपैश्च देशभेदा हि मानवाः। को भी नहीं मानेंगे? जिस में मानव जाति के एक पादादि रूप लिखे हैं॥

ध० दि० पृ० २८।२९ में बृहदारण्यक के प्रमाणों से यह दिखलाया है कि पतञ्जल काप्य की पुत्री और स्त्री को गन्धर्व ने पकड़ रक्खा था। इत्यादि॥

उत्तर- वहां गन्धर्व नाम भूत प्रेतादि का नहीं किन्तु गन्धर्व एक प्रकार का वायु है। जो वाणी का अधिष्ठाता है, जिस के उत्तम होने से वाणी सुन्दर मधुरादि गुण युक्त होती है। इसी लिये निघण्टु १।११ में गान्धर्वी वाणी का

नाम है। तथा इसी बृहदारण्यक अध्याय ५ ब्राह्मण ६ में लिखा है कि—

अथ हैनं गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ, याज्ञवल्क्येति होवाच, यदिदꣳ सर्वमप्स्वोतश्च प्रोतश्च कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्च प्रोताश्च वायौ गार्गीति। कस्मिन्नु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति। कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति। कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति। (इत्यादि)

अर्थ— याज्ञवल्क्य से वाचक्नवी गार्गी ने पूंछा कि यह सब तो जलों में ओत प्रोत है। जल किस में ओत प्रोत हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी! जल वायु में ओत प्रोत हैं। वायु किस में ओत प्रोत है? अन्तरिक्ष लोकों में। अन्तरिक्ष किस में? गन्धर्व लोकों में। गन्धर्व लोक किस में? आदित्य लोकों में। (इत्यादि)

इस से प्रतीत होता है कि जल वायु अन्तरिक्ष आदित्य के मध्यवर्त्ती ही गन्धर्व भी एक आकाशी जड़ पदार्थ है। जिस के बुरे प्रभाव से स्त्री और पुत्री की वाणी पकड़ गई होगी जैसे वायु कमर पकड़ लेता है, अकड़ जाती है। इसी प्रकार यह भी जानिये॥

ध० दि० पृ० २९ में—वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः। लिखा है।

उत्तर— इस में संन्यास से फिर गृहस्थ होने वाले को दूसरे जन्म में उल्कामुख नाम योनि मिलनी लिखी है। परन्तु जब तक यह सिद्ध न हो कि उल्कामुख कोई ऐसी योनि है जो मनुष्यों के शरीर में आवेश करके उन्हें सताती है। तब तक आप का पक्ष पुष्ट नहीं होता। यूं तो अनन्त सृष्टि में असंख्य योनि हैं ही॥ जैसे पटबीजने की गुदा में चमक होती है ऐसे ही किसी जीव का मुखभी होगा उसी योनि का नाम उल्कामुख होना सम्भव है॥

ध० दि० पृ० ३० में सुश्रुत के कुछ श्लोक लिखे हैं।

उत्तर—हम ने जो भास्करप्रकाश पृ० १७ में दयानन्दतिमिरभास्कर में लिखे सुश्रुत का उत्तर दिया है वही उत्तर इन का भी जानिये। क्योंकि हमारे लेख का उत्तर कुछ भी न देकर नये श्लोक सुश्रुत के और धर दिये हैं। उन में वही विषय है जो कि द० ति० भा० के प्रत्युत्तर में आचुका है और

आप के भी लिखे प्रमाणों में लिखा है कि (शीतोष्णं प्राणिनो यथा) जैसे शरदी गरमी प्राणियों में प्रवेश करती है, ऐसे ही यह। यह इस कारण नाम धरा कि "गृह्णन्ति ये ते ग्रहाः" जो जबाड़ी कमर आदि में जकड़ देवें ते रोग यह कहाते हैं। यदि उलटे सीधे पैर एड़ी वाले कोई योनिविशेष प्रेत हों तो अपने देह को छोड़ मनुष्य के देह में आवेश कैसे कर सकें। अंग्रेज़ों का प्रमाण आप ही की छाती शीतल करेगा॥

ध० दि० पृ० ३२ में—नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु नः शान्नोभिचाराः शमु सन्तु कृत्याः। अथर्व १९। ९। ९

उत्तर—सूर्य्यादि ग्रहों के गतिभेद से जो वायु जलादि के स्वभाव में परिणाम होता है और कभी मानुषी प्रकृति के प्रतिकूल होने से दुःखदायक होता है, उस के लिये परमेश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार के दुःख हम को न हों। सदा शान्ति रहे। इस से किसी ग्रह की चेतनता और जान बूझ कर दुःख देना तथा दान जप पुरश्चरणादि से प्रसन्न होजाना नहीं पाया जाता। ऐतिहासिक लाभ मात्र के लिये जन्मपत्र ग्रहयुक्त बनाना स्वामी जी ने निषिद्ध भी नहीं कहा, किन्तु फलादेश का खण्डन किया है॥

ध० दि० पृ० ३३ में इतने तर्क हैं १—जिस के भाग्य में वैधव्य और पुत्र नहीं उस को नियोग क्या करेगा। २—रोग में औषध क्यों। ३—गायत्री से रक्षा प्रार्थना ठीक है तो डोरे धागे बांधना भी ठीक है॥ ४—परमेश्वर की कृपा से शस्त्रादि कुछ नहीं करसके, तो प्रह्लाद की कथा में अश्रद्धा क्यों। इत्यादि॥

उत्तर—१—यदि विधवा होने का यह परिणाम समझ लिया जाय कि अब उसे पुत्रादि देना परमेश्वर ही नहीं चाहता, तो जिस पुरुष की स्त्री मरजावे उसे भी समझना चाहिये कि दूसरा विवाह न करूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे सन्तान हों, परन्तु प्रायः दूसरे विवाह से सन्तान होती हैं। और परमात्मा विधवा होने से यह चाहता कि इस के सन्तान न हो तो वेद में पत्यन्तरविधान सन्तानोत्पत्ति के बहुत से मन्त्रों से उपदेश क्यों करता। देखो भास्करप्रकाश पृष्ठ १४९ से १७१ तक मनु ९।१७५–१७६॥ अथर्व ९।५।२७–२८ तथा ५।१७।८ मनु ८।२२६ पर कुल्लूक। याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, नारद, कात्यायन, अमरकोश द्वितीयकाण्ड मनुष्यवर्गश्लोक २३ और उसका टीका महेश्वर कृत, मनु ९।५९–६०–६१–६२–६३–६९ ऋग्वेद १०।१०। १० अथर्व १८।१।११ तथा

१८।३।१ के प्रमाणों से भलेप्रकार नियोग सिद्ध है ॥

२—रोग में औषध इस लिये कि जैसे कुपथ्य कर्म का फल रोग हुवा, वैसे सुपथ्य और औषध का फल भी परमात्मा की आज्ञानुसार ठीक यत्न किया जायगा तो अपना फल करेगा। देखो यजुः १२। ७६—

इमं मे अगदं कृत ॥

इस में ओषधि का फल रोग दूर होना लिखा है। चाहे इसी का महीधरभाष्य ही देख लीजिये। और

ओषधीरिति मातरः। यजुः १२।७८

महीधर के भाष्य का भावार्थ यह है कि "भोजन देने, व्याधि दूर करने आदि से उपकार करने वाली ओषधियें माता हैं॥" और

सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये। यजुः १२। ८१

इस में महीधरभाष्य के अनुसार भी ओषधियों का फल नीरोगिता कहा है। इस प्रकरण में यजुर्वेद में ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००। १०१ में ओषधियों का माहात्म्य कहा है, ९७ वां यजुः तो बहुत ही सुगम और देखने योग्य है। यथा—

नाशयित्री वलासस्याशंस उपचितामसि।
अथो शातस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि नाशनी ॥ १२। ९७ ॥

इस का अर्थ महीधर ने भी यही किया है कि ओषधि वलास=कफरोग अर्शस्=बवासीर, उपचि०=फीपदादि, और (शतस्य यक्ष्माणाम्) बहुत से रोगों, पाकारु=मुख पकने आदि की नाशनी हैं॥

३—गायत्री से रक्षा करना परमात्मा से उत्तम बुद्धि मांगने से संभव है, क्योंकि उत्तम बुद्धि ही सब प्रकार रक्षा कराती है। डोरा धागा आदि बांधना वैदिक संप्रदाय नहीं, न डोरे धागों के देवता (तीनिया चत्वारी आदि) वेदोक्त हैं, न वे हैं, न परमात्मा के समान हैं, अतः गायत्री से रक्षा प्रार्थना को डोरे धागे ताबीज की बराबरी करना वेदों और परमात्मा की बड़ी गुस्ताखी (अपमान) है॥

४—प्रह्लादादि की कथा में यदि परमेश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल भक्तरक्षा का वर्णन होता तो हम को कोई अवसर न मानने का न था॥

हम ने सार्थप्रकाश पृ० २१ में कहा था कि पाप से बचने की प्रार्थना के मन्त्र जो जपेगा, उसी का हृदय शुद्ध, दुर्वासना से रहित होगा, ब्राह्मणों के जपादि से यजमान की पापनिवृत्ति कैसे होगी? उस पर धर्मवि० पृ० ३५ में लिखा है कि—

गुणेषु प्रतिनिधिः परार्थत्वात्॥ कात्या० १। ६। १०
सत्रेषु तु श्रुतेः॥ ११॥

परार्थ होने से गुणों में प्रतिनिधि होते हैं। यज्ञादिपूजन कर्म में यजमान की ओर से ब्राह्मण प्रतिनिधि होते हैं। इत्यादि॥

उत्तर—कर्मयज्ञ में बाहरी कर्मों के करने वाले होता अध्वर्यु आदि ऋत्विज् होते हैं। यह सूत्रकार का तात्पर्य है। परन्तु जो कार्य साक्षात् यजमान को ही करने कहे हैं उन को अन्य प्रतिनिधि होकर नहीं कर सक्ता। यदि सब कार्यों में प्रतिनिधि होसक्ता तो यजमान और उस की पत्नी आदि का यज्ञ में काम ही न रहता, केवल दक्षिणा देदेता। तथा अपयज्ञ, जो कि अपने ही आत्मा के सुधार को किया जाता है, जैसे सायं प्रातः सन्ध्योपासना दि हैं, ऐसे कर्मों में प्रतिनिधि कहीं किसी शास्त्र में नहीं बतलाया। न कहीं इतिहास पुराण में इस का प्रमाण है, न लोक में अन्य के स्थान में अन्य सन्ध्यादि करता देखा जाता है। इसलिये अघमर्षणादि पाप से बचने छूटने के मन्त्रों का जप और उनके अर्थका ध्यान उसी पुरुष को करना चाहिये जिस को फल अभीष्ट है॥

प्र० दि० पृ० ३५ श्लोक की खोली नई कैसे विदित होती है इस के सूत्रों में आप को प्रमाण क्या है॥

उत्तर—अनेक व्यर्थ अकार और श्लोक की बनावट प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये श्लोक नूतनसंग्रह के हैं॥

प्र० धर्मवि० पृ० ३६ पं० २४ इस में कोई अर्थ नहीं बदला॥

उत्तर—केवल अर्थ ही नहीं, किन्तु पाठ भी बदला है॥ देखो सत्यार्थप्रकाश पृ० ३५ में तो यह पाठ है कि "उच्चासन पर बैठावे" आप के भ्राता श्री ने "द० लि० भा० पृ० १८ पं० ८ में "बैठा" लिख दिया, जिस से बड़े को बैठाने के बदले छोटे का उच्चासन पर बैठना अर्थ होगया। फिर क्यों लोगों को भूल में डालते हो कि "इसमें कोई अर्थ नहीं बदला"॥

ध० दि० पृ० ३७ पं०२३ पहली आवृत्ति में लड़के को तीतर का मांस खुलाकर पण्डित बनाया है। परन्तु यह तो बताओ, बड़े पुरुष छोटों को आशीर्वाद दे यह कहां लिखा है ॥

उत्तर-तीतर का मांस खुलाना प्रथमावृत्ति में था, उस का कारण आपके माननीय गृह्यसूत्र थे, जिन के वेदविरुद्धांश मांसभक्षण को जानने पर पीछे दूसरी आवृत्ति में स्वामी जी ने नहीं लिखा, त्याग दिया, परन्तु आप का आक्षेप तो गृह्यसूत्रकार पर होना चाहिये, न कि स्वामी जी पर, क्योंकि आप गृह्यसूत्रों को सर्वांश मानते हैं, तदनुसार मांस खुलाना आप का मत रहा। संस्कारविधि पृ० ८० पं० २१ में देखिये बड़ों की ओर से छोटों को आशीर्वाद भी लिखा है। तथा अन्य कई स्थलों पर भी है ॥ प्रेस तो अब "तन्त्रप्रकाश" नाम से आप के पास भी है, तद्विषयक आक्षेप समाप्त है। द० लि० भा० ३०००० छपने पर भी ३) मूल्य लागत से दूना है वा नहीं?

अथ तृतीयसमुल्लासमण्डनम्

ध० दि० पृ० ४१ पं० २६ इसका अन्वय इस प्रकार है कि "ब्रह्मचर्येण युवानं पतिं कन्या विन्दते ऽ" अर्थात्-ब्रह्मचर्य से युवा हुए पतिको कन्या प्राप्त हो॥

उत्तर-इस को तो अर्थ बदलना न कहोगे? धन्य, यदि कर्तृपद कन्या का सम्बन्ध यहां ब्रह्मचर्य से न मानोगे तो आगे आप के ही लिखे अगले मन्त्रों में-

अनड्वान्ब्रह्मचर्येणाऽश्वो घासं जिगीषति ॥

यहां भी अनड्वान् और अश्व इन कर्तृपदों का भी ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध न मानना चाहिये ॥

ध० दि० पृ० ४२ में " एकश्रुति दूरात्संबुद्धौ " यह सूत्र और भाष्य तथा भाष्यप्रदीप लिख दिया है, परन्तु यह किस शब्द का अर्थ है कि अस्त्रियः लोग स्त्री से यज्ञ में मन्त्र कहवा दिया करें, स्त्री स्वयं पढ़ी न हो?

ध० दि० पृ० ४३ वैवाहि० मनु० का प्रमाण देकर स्त्री को वेदाध्ययन का अनधिकार बताया है। परन्तु इस श्लोक में निषेध का वाचक १ अक्षर भी नहीं यदि आप इस को प्रक्षिप्त न भी माने तो इस इस का अर्थ भास्करप्रकाश पृ० ५४ में कर चुके हैं ॥

ध० दि० पृ० ४४ पं० २ "उपेत्य" का अर्थ "समीप जाकर" है "यज्ञोपवीत" नहीं।

उत्तर-तो आप के मत में योगरूढ अर्थ ही नहीं, यदि ऐसा है तो "उपनयन" का अर्थ भी "समीप लेजाना" ही करियेगा? उपनयन संस्कार

सन्तर्गत यज्ञोपवीत धारण न मानियेगा? यदि आप स्त्री को पढ़ने का निषेध करते हैं तो कोई वचन उस को अनधिकार का साधक लिखा होता, सो न तो ज्वालाप्रसाद जी से बना, न आप से ॥

ध० दि० पृ० ४५ से ५३ तक गायत्रीप्रकरण पर पिष्टपेषण मात्र है, कोई नई बात नहीं, जिस का उत्तर आवश्यक हो ॥

ध० दि० पृ० ५४ में-भुक्त्वा चावस्थिता कृष्णामृ० इत्यादि महाभारत वनपर्व अध्याय २६२ का प्रमाण देकर कहा है कि मध्याह्न संध्या इस से सिद्ध है। इस में एक तो यह बात नहीं लिखी कि उन्हों ने संध्या की है। किन्तु अघमर्षण अर्थात् अघ जो मल उसका मर्षण दूर करना भी अघमर्षण का अर्थ हो सकता है, दूसरे यदि अघमर्षण सूक्त के पाठ का तात्पर्य होता तो कृत्वा= करके, न कहते, किन्तु जप्त्वा=जप कर, ऐसा कहते। तीसरे यह भी मान लें कि अघमर्षण सूक्त जपना ही वहां निकलता है, तो केवल अघमर्षण मात्र का नाम तो संध्या करना नहीं। चौथे यह भी संभव है कि पाण्डव वन में अवसर पाय प्रातःकाल ही भोजन कर बैठे हों, तभी प्रातः ऋषि आगये हों, स्पष्ट मध्याह्न शब्द तो इस प्रकरण में आया ही नहीं। पांचवें किसी कारण ऋषियों को उस दिन प्रातः संध्या ही को अतिकाल होगया हो। छठे यदि मध्याह्न संध्या करने जाते तो भोजन करके जाते, नकि भोजन से पूर्व, क्यों कि आधुनिक मध्याह्न सन्ध्याओं के मन्त्र "यदुच्छिष्टमभोज्यं च"। इत्यादि से भोजनोत्तर करना पाया जाता है। सातवें यदि भोजन से पूर्व मध्याह्न संध्या करने गये, तो स्नान की क्या आवश्यकता थी, क्या प्रातः संध्या में स्नान न कर चुके थे? ८ वें यदि संध्या के मध्याह्न में करने का महाभारत के समय में भी प्रचार था, तो किसी श्रुति स्मृति में इस का विधान क्यों नहीं?

ध० दि० पृ० ५५ पं० १३ स्वामी जी की आकृतियों में कोई प्रमाण नहीं है परन्तु हम दिखाते हैं। स्वामी जी की पात्र कल्पना ठीक नहीं। अङ्गुष्ठमात्रय स्तुवः पाणिमात्रपुष्करास्त्वखिला हंसमुखप्रसेका मनदृहा भवन्ति। अरत्निमात्रः स्रुवोऽङ्गुष्ठपर्वदृतपुष्करः ३६कात्या० सू० ॥

उत्तर-यदि आप स्वामी जी कृत संस्कारविधि पृष्ठ ६० में देखते तो आप को प्रमाण मिल जाता, सत्यार्थप्रकाश में यह समझ कर नहीं लिखा कि संस्कारविधि में जिस को देखना होगा, देख ही लेगा, यहां ग्रन्थ बढ़ाना ठीक नहीं। देखो संस्कारविधि पृ० १७ में:-

बाहुमात्र्यः पाणिमात्रपुष्कराः"। षडङ्गुलखातास्त्वग्विलो हसमुखप्रसेकाः। मूलदण्डाश्चतस्रः स्रुचो भवन्ति। (तत्र) पालाशी जुहूः। औदुम्बर्युपभृत्। वैकङ्कती ध्रुवा। आग्निहोत्रहवणी च। अरत्निमात्रः खादिरः स्रुवः। अङ्गुष्ठपर्वमात्रपुष्करः। तथाविधे द्वितीयवैकङ्कतः स्रुवः॥

इत्यादि पृष्ठ १९ तक पात्रों के ही प्रमाण हैं जो हम यहां लिखना व्यर्थ समझते हैं। अर्थात् बाहुमात्र लम्बी, पाणिमात्र मुख वाली, छः अङ्गुल खोदी हुई स्थाली में बिल वाली, हंस तुल्य मुखप्रसेक वाली, मूल में दण्ड लगी हुई चार स्रुवा होती हैं। १ जुहू जो पलाश की हो। २ उपभृत् जो पीपल की हो। ३ ध्रुवा जो विकङ्कत की हो। ४ अग्निहोत्रहवणी भी ३ री के काष्ठ की हो। अरत्निमात्र (२४ अङ्गुल) का स्रुव खदिर के काष्ठ का हो, अङ्गुठे के पोरुवे बराबर मुख वाला, वैसा ही दूसरा विकङ्कत का स्रुव होता है। परन्तु स्वामी जी ने क्यों के त्यों सूत्र उद्धृत नहीं किये हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम में डालने में कई कठिनाई थी जैसा कि ३२ वें सूत्र में "खादिरः स्रुवः" कहा फिर इसमें "अरत्निमात्रः स्रुवोऽङ्गुष्ठपर्वपृथुपुष्करः" लिखा है। इस लिये स्वामी जी ने कात्यायन श्रौतसूत्र और उस के कर्कीचार्य वाजिकेशवादिकृत पद्धतियों और भाष्यों का सार सार लेकर ऊपर लिखा। पात्रपरिमाण और पात्राकृति लिखी है। मूल कात्यायन सूत्र इस प्रकार हैं—

खादिरः स्रुवः॥१॥३।१२ स्फ्यश्च ३३ पालाशी जुहूः ३४ औदुम्बर्युपभृत् ३५ वारपात्र्यहविःसंयुक्तानि ३६ बाहुमात्र्यः स्रुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्वग्विलाहंसमुखप्रसेका मूलदण्डा भवन्ति ३७ अरत्निमात्रः स्रुवोऽङ्गुष्ठपर्वपृथुपुष्करः॥३८॥

किस लिये आप का यह लिखना ठीक नहीं कि इस विषय का स्वामी जी का लेख प्रमाणरहित वा असत्य वा स्वकल्पित मात्र है। किन्तु उन का लिखना आगमानुकूल है। परन्तु आप ने जो ठीक सूत्र में अक्षर लिखने का उद्योग करते हुये भी ३७ और ३८ सूत्रों को एक करके इक्कीस कर लिखा है,

इस में आप का प्रमाद अवश्य है। यदि आप चाहें तो इस शिक्षा पाठ स्वामीजी ने संस्कारविधि पृ० ६७ और १८ में लिखकर जो २ पात्रों के आकार लिखे हैं, वे सब कात्यायनश्रौतसूत्र और कर्काचार्यादि की पद्धति और भाष्यों में से निकालकर दिखलाए और लिख चुके हैं। भरोसा रखिये। आगे पृ० ५६ से ७३ तक में भास्करप्रकाश और द० ति० भास्कर की बातों को ही प्रायः दुहराया है, इस लिये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं॥

पृ० वि० पृ० ७३ महाभारत २४०००, उपाख्यानरहित है। सब एक लक्ष है। एक श्लोक लिखकर दूसरा लिखाना क्या अन्याय नहीं है? देखिये पहले एक श्लोक किये उपाख्यान के बिना २४००० सहस्र हैं॥

इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम्।
उपाख्यानैः सह ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम्॥

इस के आगे चतुर्विंशति—

उपाख्यानैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधैः॥

उत्तर—आप के लिखे (इदं शतस०) श्लोक के आगे चतुर्विंशति साहस्रीम्० पाठ नहीं है, जैसा कि आप बताते हैं। किन्तु इस से पूर्व तो यह पाठ है:—

वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यताम्।
दुर्वृत्तं धार्तराष्ट्राणामुक्तवान्भगवानृषिः॥ आदि पर्व १०० ॥

चतुर्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम्।
उपाख्यानैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधैः॥१०१॥

अर्थात् कृष्ण की बड़ाई पाण्डवों की सचाई और धृतराष्ट्र के पुत्रों की बुराई भगवान् ऋषि (व्यास) ने वर्णित की है॥ १०० ॥ यह भारत संहिता २४००० बनाई थी। उपाख्यानों को छोड़ कर इतने (२४०००) को ही विद्वान् लोग भारत कहते हैं॥१०१॥

अर्थात् उपाख्यान पीछे से बढ़ाये गये हैं, उपाख्यान का अर्थ उप—आख्यान, आख्यान व्यास जी ने लिखे, पश्चात् उपाख्यान अन्यों ने बढ़ाये। यही बात आप के श्लोक (इदं शतसह०) से निकलती है कि मूल जो कहते हैं कि (अद्य) आज कल (यद्यम्) यह (शतसहस्रं तु) एक लक्ष ही (पुण्यकर्मणाम्

लोकानाम्) पुण्य करने वाले लोगों के (उपाख्यानैः) उपाख्यानों के(सह) मिलने से (उत्तमं भारतं प्रोक्तम्) उत्तम भारत जानिये ॥

अर्थात् ऋषि ने २४००० भारत बनाया था जो उपाख्यानों से रहित था, आज कल उपाख्यान मिलाकर एक लाख है। परन्तु एक लाख की भी विचित्र गति है। इस की न्यूनाऽधिकता का वृत्तान्त भास्करप्रकाश समुल्लास ११ पृष्ठ २४। २५ में देखिये कि क्या विलक्षणता और बैठिकानापन है ॥

ऋचांत्व० इस मन्त्र में जो हमने होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों का वर्णन किया था, उस पर बलदेवप्रसाद जी लिखते हैं कि ध० दि० पृ० ७६ पं० ११ ऋक् में आपने होता उद्गाता अध्वर्यु के नाम दिखाये यह तीनों शब्द आपने ऊपर से कल्पना किये ॥

उत्तर–हमने अपनी कल्पना नहीं की किन्तु निरुक्त में भी इस मन्त्र की यही व्याख्या देखी। आप को भी दिखाते हैं। देखिये:–

ऋचांत्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्

इत्यादि ऋचा का निरुक्त अध्याय १ खण्ड ८–

इत्यृत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे। ऋचामेकः पोषमास्ते हो-
तर्ऋचा। गायत्रमेको गायति शकरीष्वृद्गाता (इत्यादि)

इस से स्पष्ट है कि यास्कमुनि भी हमारे समान इस मन्त्र में होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा का कर्म विनियोग मानते थे। तथा ब्रह्मा का नाम तो मन्त्र में साक्षात् ही आया है, जो आप भी शेष तीनों का नाम लिखते २ आप बूझ कर ब्रह्मा का नाम लिखते हिचकिचा गये कि मन्त्र में नहीं बतावें, तो काम न चलेगा ॥

पृ० ८१ में–व्याकरणशास्त्र सूत्रबद्ध है उस में कोई इतिहास कथा नहीं काशिका कौमुदी कार ने सूत्रों की वृत्ति लिखी है, इस में श्रीकृष्ण की क्या निन्दा है, कौमुदी में कृष्ण की निन्दा दिखाइये तो। (इत्यादि)

उत्तर–कौमुदी में कृष्ण की निन्दा सुनिये।

श्लाघन्हुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः १।४।३४

एषां प्रयोगे बोधयितुमिष्टः संप्रदानं स्यात्। गोपी
स्मरात् कृष्णाय श्लाघते ह्नुते तिष्ठते शपते वा।

(सिद्धान्तकौमुदी का कारक संप्रदानप्रकरण) यथार्थ यह है कि जिस काल में जो ग्रन्थ बनता है उस काल की प्रधान २ बातों का गन्ध और ग्रन्थकर्त्ता जिन बातों को मानता है, उस के विचार का गन्ध उस ग्रन्थ में अवश्य रहता है। उदाहरण के लिये कौमुदीकार भट्टोजिदीक्षित के समय के गन्ध, गोपी का कृष्ण पर कामदेव के आधीन होना आदि उदाहरण के लिये से आगया। स्वामी जी मूर्त्तिपूजादि को नहीं मानते थे, उन के व्याकरण के टीकाग्रन्थों में मूर्त्तिपूजा के खण्डन का गन्ध आ ही गया है। इस में बुरा मानने की क्या बात है। स्वामी जी ने व्याकरणादि सभी विषयों के ऋषिकृत पढ़ने और अनार्षग्रन्थ न पढ़ने का नियम इसी लिये करना चाहा था कि सब विषयों के ग्रन्थों से ऋषियों के पवित्र विचारों का गन्ध विद्यार्थी में समाजावे ॥

ध० दि० पृ० ८२ में–विरोध तो जब होता वैशेषिक द्रव्य को पदार्थ मानता तर्कसंग्रह वाला कहता यह पदार्थ नहीं, तो विरोध होता। वैशेषिक ने उस के अन्तर्गत माना है तर्कसंग्रह ने खोलदिया विरुद्ध कोई बात नहीं और न्याय शास्त्र वाले ने प्रमाण०–निग्रहस्थान १६ पदार्थ माने तो यह कहो यह वैशेषिक के विरुद्ध है कभी नहीं। थोड़े पदार्थों में विशेष का अन्तर्भाव रहता है इस कारण तर्कसंग्रह वैशेषिक के विरुद्ध नहीं –। यदि न्याय में पैर अड़ाओ तो अभाव का खण्डन करो " घटाऽभाववत् भूतलम्" इसी वाक्य को खण्डन करो ॥

उत्तर–जानना चाहिये कि तर्कसंग्रह ६: दर्शनों में से किसी एक की की व्याख्यारूप है, वा वार्त्तिक रूप है, वा कोई स्वतन्त्र सातवां दर्शन है? यदि स्वतन्त्र ७ वां दर्शन नहीं है तो उसें पूर्व ६: दर्शनों में से किसी एक के मूल को लेकर चलना चाहिये था। यदि कहो कि वैशेषिक ने अभाव को अन्तर्गत माना था तो छहों पदार्थों में किस के अन्तर्गत माना था ? वा छहों के अन्तर्गत माना था ? और किस प्रकार अन्तर्गत माना था ? यदि छहों में से एक के अन्तर्गत माना था तो किस के ? न्यायदर्शन के १६ पदार्थ सर्वथा अन्य हैं, वैशेषिक के ६: की तोड़ फोड़ उन में नहीं हैं। किन्तु यदि द्रव्यादि छहों में अभाव अनुगत होने से अभाव को पृथक् पदार्थ लिखा तो द्रव्यादि छहों में अनुगत भाव (सत्ता) को भी ८ वां भाव पदार्थ करके खोलना चाहिये था। प्रत्युत–

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता १ । २ । ७
द्रव्यगुणकर्मभ्योर्थान्तरं सत्ता ॥ ८ ॥

इन वैशेषिक सूत्रों के अनुसार सत्ता (भाव) को छहों से भिन्न परन्तु छहों में अनुगत पदार्थ मान कर फिर भाव की अर्थापत्ति से अभाव पदार्थ का स्वीकार करना था । " घटाऽभाव० " का खण्डन हम क्यों करें । हम क्या अभाव के मानने का निषेध करते हैं ? किन्तु यदि भाव को छहों में अनुगत मान कर काम चलाते हैं तो अभाव को भी इसी प्रकार मानना चाहिये, यह कहते हैं ॥

ध० दि० पृ० ८३ पं० २ में-" देवता पूजयित्वा " देवता पूजन करे इत्यादि वाक्य तो आप छोड़ गये ॥

उत्तर-आप का अनुवाद भी प्रशंसनीय है कि पूजयित्वा=पूजन करके इस पूर्वकालिक क्रिया का " पूजन करे " यह विधिअर्थ कर डाला !! हम ने इस लिये छोड़ दिया कि देवपूजा का अर्थ हवन करना आदि हम को संमत है तो इस का प्रतिवाद अकर्त्तव्य है ॥

ध०दि०पृ० ८३ पं० ५ में-मन्त्रब्राह्मण का नाम वेद है प्रतिपादित किया है पं० तुलसीराम जी पृ० ६० में यह बात मान चुके हैं ॥

उत्तर-हमने जैसा माना है उसे भास्करप्रकाश पृ० ५९ पं०२९ से पृ० ६० पं० १० तक देखिये ॥

ध० दि० पृ० ८४ पं० ३ से-ऋचो यजूंषि सामान्यथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानि कल्पान् नाराशंसीरितिहासः पुराणानीत्यादि आश्व०

उत्तर-जादू तो वह जो शिर पै चढ़ के बोले । आप के दिये प्रमाण में यदि ऋचः, यजूंषि, सामानि, अथर्वाङ्गिरसः इन शब्दों का वाच्य चारों वेद हैं और ब्राह्मण वेद का एक भाग हैं तो इस प्रमाण में ब्राह्मणानि पद पृथक् क्यों आया ? इस से जाना जाता है कि ग्रन्थकार वेद से भिन्न ब्राह्मण को समझता था । हमने जो भास्करप्रकाश पृ०६१ में लिखा है कि"जो ब्राह्मण ग्रन्थों को पढ़ता है जो कि कल्प गाथा नाराशंसी इतिहास पुराण कहाते हैं"इस पर-

ध० दि० पृ० ८४ पं०१५ से-यदि ऐसा होता तो यानि और कथ्यन्ते "दो पद" और होते तथा ब्राह्मणानि के विशेषण होते इस में ब्राह्मणानि नपुंसक कल्पान् पुल्लिङ्ग गाथा नाराशंसी स्त्री० इतिहासःपुल्लिङ्ग एकवचन पुराणानि फिर बहुवचन यह सब भिन्न २ पड़े हुवे हैं, तथा वचनों में भेद है, इस से कभी ब्राह्मणग्रन्थों के विशेषण वा उन के नामान्तर नहीं हो सकते ।

उत्तर—यानि और कथ्यन्ते का अध्याहार हो सकता है और अध्याहार के न होने पर भी यह अर्थ समझा जा सकता है । नियत लिङ्ग पद, भिन्न लिङ्गों और वचनों के विशेषण हो सकते हैं।क्षीरवत्म्, वेदाः प्रमाणम्। भवन्तः प्रमाणम् । इत्यादि शिष्टप्रयोग क्या आप ने नहीं देखे ? जिन में व्यधिकरण विशेषण है, समानाधिकरण नहीं है ॥

ध० दि० पृ० ८६ पं० १३ इतिहास त्रित का दिखाया पुरावृत्त सुनिये । सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् । सूर्य चन्द्र जैसे पूर्व कल्प में बनाये थे इत्यादि ॥

उत्तर—यहां त्रित के इतिहास का उत्तर देना आवश्यक नहीं क्योंकि भास्करप्रकाश पृष्ठ २०१ में सविस्तर उत्तर दिया है । सूर्य्याचन्द्रमसौ० इस में पुरावृत्त नहीं है । आप को अकल्पयत् क्रियापद देखने से भ्रम हुआ होगा । सो-

छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ३ । ४ । ६

इस सूत्र से कालसामान्य में लङ् लकार है । भूत काल में नहीं है ॥

ध० दि० पृ० ८७ पं० १६ से-य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति । न्याय भा० जो मन्त्र ब्राह्मण के तप से देखने कहने वाले हैं वही इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र के कहने वाले हैं॥

उत्तर—इस से तो केवल यह सिद्ध होता है कि इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र का भी प्रमाण मानना चाहिये क्योंकि मन्त्रद्रष्टा ऋषि लोगों ने ही इतिहासादि बनाये हैं।परन्तु यह इस से नहीं सिद्ध होता कि भागवतादि को पुराण वा इतिहास कहते हैं।न यह सिद्ध होता कि भागवतादि में लिखी असत्य कथा सत्य हैं।किन्तु ऋषिकृत इतिहास पुराण वा धर्मशास्त्र को जो मनुस्मृति आदि वा उपनिषदादि में लिखे हैं,यदि पूर्वापर विरोध रहित और वेदानुकूल हों तो प्रमाण करना चाहिये ॥

ध० दि० पृ० ८७ पं० २०—प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहास पुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । न्या० भा०

उत्तर—इस का अर्थ आप का पक्षपोषक नहीं। इस में केवल यह कहा

है कि ब्राह्मण के प्रामाण्य से इतिहास पुराण का प्रामाण्य समझा जाता है अर्थात् ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन कथाओं का मूल है, उन्हीं कथाओं को अन्य इतिहास पुराण पुस्तक कहें तो प्रामाणिकता आई अथवा ब्राह्मण के प्रमाण होने से ब्राह्मणान्तर्गत इतिहास पुराण प्रमाण हुवे। इस से ब्रह्मवैवर्त्तादि की असंभव कथाओं को प्रामाणिकता का पद नहीं मिलता॥

धर्म दि० पृ० ८७ पं०२७ में-स बृहतीं दिश० इत्यादि।

उत्तर-इस का उत्तर भास्करप्रकाश पृ० २५७ में आचुका है॥

ध० दि० पृ० ८८ पं० १३ से-पुराण सनातन से हैं व्यास जी ने संक्षेप करके अठारह नाम किये हैं, देखो लिङ्ग पुराण पहला अध्याय तथा मत्स्य पुराण और इसी कारण मनु जी लिखते हैं।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च। मनु० १
अधीयन्ते पुराणानि धर्मशास्त्राण्यथापि च। भा० २
श्रूयतां यत्पुरावृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम्। वाल्मी० ३
दशमेहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत। सू० ४

उत्तर-आप का तात्पर्य यह हुवा कि पुराण प्रथम भी थे, कुछ व्यास जी ने नवीन नहीं रचे, किन्तु संक्षेप मात्र किया। यदि आप का यह मत है और आप उन वास्तविक पुराणों का पुस्तक कोई वर्त्तमान में उपस्थित नहीं बताते तो स्वामी जी का पक्ष यह तो था ही नहीं कि भारत में पूर्व काल में इतिहास लिखने की परिपाटी न थी, किन्तु उपस्थित १८ पुराणों को वे कहते थे कि ये व्यासकृत और सत्य नहीं हैं। इस से पहले ब्राह्मण ग्रन्थोक्त इतिहासों को स्वामी जी ने पुराणेतिहाससंज्ञक माना ही है और यदि अन्य कोई भी थे, जिन से आप साम्प्रतिक १८ पुराणों को संक्षेप भाव से निकला बताते हैं, यदि उन में से कोई अब रहा ही नहीं तो विवाद व्यर्थ है। यदि कोई आप प्रस्तुत करें तो यह विचार उस समय किया जा सकता है कि यह वेदादिसच्छास्त्रों और प्रत्यक्षादि ८ प्रमाणों के विपरीत तो नहीं है? यदि विपरीत होगा तो अमान्य और अनुकूल होगा तो मान्य किया जायगा।

ध० दि० पृ० ९० पं० ९ से-हम आप से पूछते हैं सूत्रों में ब्राह्मण पद आने से आप क्या बताते हैं।

(उत्तर)- शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थ। प्रश्न-इस में नाम तो नहीं है सामन्य शब्द है। उत्तर-नाम नहीं तो क्या है पर इस से ब्राह्मणों ही का ग्रहण है, तो अब जब कि ब्राह्मण पद से विना नाम आये आप ब्राह्मण लेते हैं तब हम विना नाम आये बहुवचन पुराण शब्द में १८ पुराण क्यों न लें॥

उत्तर-सूत्रों में ब्राह्मणपद आने से ब्राह्मणविशेष शतपथादि का नाम न आने पर भी शतपथादि का ग्रहण इस लिये करना चाहिये कि सूत्रकाल में शतपथादि ब्राह्मण उपस्थित थे, परन्तु पुराण पद से ब्रह्मवैवर्त्तादि १८ पुराणों का ग्रहण इस लिये नहीं हो सकता कि आप ही के पृष्ठ ८८ के लेख से सिद्ध है कि प्रथम कोई अन्य पुराण थे, पश्चात् व्यास जी ने १८ संक्षिप्त बनाये, तो व्यास से पूर्वरचित सूत्रग्रन्थों में आये पुराण शब्द से इन १८ का ग्रहण नहीं हो सकता, हां अन्य कोई होंगे, जिन्हें आप अब उपस्थित नहीं पाते, हम कहते हैं कि वे ब्राह्मणान्तर्गत ही इतिहास होंगे॥

ध० दि० पृ० ९१। ९२ में तिलकों को सम्प्रदाय का चिन्हमात्र बतलाया है कि जैसे आर्यसमाजी टोपी पर ओ३म् लगाते और चन्दनलेपन भी करते हैं इत्यादि॥

उत्तर-यदि चिन्हमात्र है तो फिर तिलकों में परस्पर लड़ाई क्यों है? तथा सब को एक सम्प्रदाय ही ग्राह्य क्यों नहीं? एक दूसरे का संम्प्रदाय छुड़ा कर अपने २ संप्रदाय की वृद्धि क्यों करते हैं? यदि कहो कि जैसे आर्यसमाजी अपने संप्रदाय की वृद्धि करते, अन्यों का खण्डन करते हैं, वैसे ही शैव शाक्तादि भी वैष्णवादि का खण्डन करके अपने तिलकादि की प्रशंसा तथा अन्यों की निन्दा करते हैं, तो भला आर्यसमाजी तो अन्य वेदविरोधी शैव शाक्तादि संप्रदायों को मिथ्या समझ कर उन का खण्डन और वैदिक धर्म को सत्य मानकर उस का मण्डन करते हैं, परन्तु हिन्दू लोगों के शैव शाक्तादि संम्प्रदायों में जब आप के विचारानुसार सभी सत्य हैं तो वे परस्पर एक दूसरे के देवता, तिलक तथा अन्य चिन्हों की निन्दा और अपनों की स्तुति क्यों करते हैं?

ध० दि० पृ० ९२। ९३ में विशुद्धानन्द जी आदि की संपत्ति से उपकार और स्वामी दया० सर० जी की वैदिकयन्त्रालयादि संपत्ति से उपकाराऽभाव बताया है॥

उत्तर-प्रथम तो स्वामी जी ने सोरों आदि स्थानों में अनेक पाठशालायें खोलीं, उन में अनेक विद्यार्थियों को भोजन वस्त्र विद्या का दान मिला, जो अब तक जगत् का उपकार कर रहे हैं। दूसरे वैदिकयन्त्रालय भी शोधा जावे तो बड़े भारी उपकार का काम है। विचारने की बात है कि वैदिकयन्त्रालय के द्वारा सहस्रों पुस्तकें देशदेशान्तरों में फैलीं, जिन से सदुपदेश पाय, वैदिकधर्म का अवलम्बन कर, लक्षों आर्य्यों ने आज तक वैदिकधर्म का प्रचार किया, पाठशालायें खोलीं, अनाथालय नियत किये, उपदेशकों की जीविका नियत की, विद्यार्थियों का भरण पोषण, विद्यादान के प्रबन्ध किये, सहस्रों को ईसाई मुसलमान होने से बचाया, मृतप्राय संस्कृत भाषा और देवनागरी अक्षरों का पुनरुज्जीवन किया। इत्यादि सब कुछ स्वामी जी के वैदिकयन्त्रालय स्थापित करके ग्रन्थों के प्रचार के फलरूप जगद्विख्यात परोपकार हैं। इतने पर भी यदि इस देश के निवासी विशेष कर सनातनधर्माभिमानी लोग उन के उपकार को न मानें तो यह दुःख की बात है कि इस समुदाय में कृतघ्नता इतनी बढ़ गई। परमात्मा कृपा करे ॥

यह भास्करप्रकाश के तृतीय समुल्लास का मण्डन और धर्मदिवाकर का उत्तर समाप्त हुवा ॥

—:*:—

हमारे मनुस्मृति भाषानुवाद का

सूचीपत्र

इस भाषानुवाद की प्रायः समाचार पत्रों और पाठकों ने प्रशंसा करते हुवे प्रायः लिखा कि इस में सूचीपत्र न होना बड़ी कमी है। इस लिये अब हमने सूचीपत्र छपवा दिया है और जितने पुस्तक बिकने से शेष रहे थे उन में लगा दिया है ॥

जिन ग्राहक महाशयों को विना सूचीपत्र का पुस्तक मिला है वे कृपा करके दो पैसे का टिकट भेज दें तो उन को यह मुफ्त सूचीपत्र विना मूल्य भेजा जावेगा। जिन पुस्तकविक्रेताओं ने इकट्ठे पुस्तक लिये हैं उन्हें उतने ही सूचीपत्र वा जितने अब चाहें उतने भेज दिये जावेंगे ॥

आप का सुहृद्

तुलसीराम स्वामी अनुवादक

स्वामियन्त्रालय-मेरठ