

॥ ओ३म् ॥

वेदाञ्जलि

स्वाध्याय के लिए
३६५ मन्त्रों का
अर्थ-प्रार्थना सहित अपूर्व संग्रह

—प्रकाशक—

दयानन्द संस्थान [पंजीकृत न्यास]

नई दिल्ली ११०००५

जन-ज्ञान प्रकाशन का १८८ वां पुष्प

पण्डिता राकेश रानी अध्यक्ष

दयानन्द संस्थान वेद मंदिर

१५६७ हरद्वार सिंह मार्ग नई दिल्ली—५

प्रकाशक

मुद्रक

ARYA OFFSET PRESS
DAYABASTI DELHI-110035
Phone 568488

मूल्य २५ रुपये :

स्व० पं० अभयदेव विद्यालंकार
द्वारा संपादित वेद मंत्रो का
नया सुसंपादित संस्करण

आवणी : २०३३

अपनी ओर से !

वेद ज्ञान-विज्ञान अध्यात्म की अजस्र धारा है। जो जितने गहरे पैठ कर इस महोदधि में खोज करता है उसे उतने ही मूल्यवान मोती प्राप्त हो जाते हैं।

जीवन में दुःख भी हैं और सुख भी, कष्ट भी हैं और आनन्द भी। दुःख और कष्टों की पीड़ा को बांटने का एक मात्र साधन-प्रार्थना है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में ३६५ दिनों के लिए पृथक्-पृथक् प्रार्थनाएँ हैं। स्वाध्याय के लिए खोजपूर्ण मन्त्र हैं। आत्म चिन्तन की प्रेरक सामग्री है और है जीवन को नयी शक्ति देने के लिए भक्ति का अमृत।

प्यार के गीत और समर्पण के भाव मुग्ध होकर जीवन को जीवन देते हैं। ज्ञान का संगीत जब गुंजाता है तब उभरती है प्राणों की असीम शक्ति, सशक्त अन्दना के स्वरों में।

'वेदाञ्जलि' नामक यह ग्रन्थ हमने स्वाध्यायशील पाठकों को अर्पित किया। पहले यह ग्रन्थ 'वैदिक-विनय' के नाम से तीन भागों में मिस्रता था और अब अप्राप्य था। स्वाध्यायशील जनों की मांग पर हम इसे नए नाम और नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व प्रकाशक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के भी इस सामग्री के लिए हम आभारी हैं।

इच्छा बस इतनी है कि ज्ञान की गंगा अध्यात्म के स्वर गुंजाती रहे। जीवन सर्वत्र विस्तारित हो और प्राणों को मिले ऐसा उद्भव, जिसमें आनन्द हो, शांति हो, प्यार हो और सबके कल्याण की भावना सर्वत्र व्याप्त हो।

बाधोर्ध्व और मंगल कामनाओं से, प्रभु का यह प्रसाद प्रभु भक्तों की श्री सेवा में अर्पित है।

अध्यक्ष

राकेश रानी

इयानन्द संस्थान नई दिल्ली—५

आवणी : २०३३

अनुक्रमणिका

सन्त्र

वेद

तिथि

पृष्ठसंख्या

अ

अकामो घीरो अमृत	अथर्व	६ आषाढ	१२२
अक्षैर्मा दीव्य कृषिमित्	ऋ	२६ आषाढ	१४२
अग्निमिन्वानो मनसा धिय	ऋ सः पू	२२ वैशाख	६६
अग्ने य यज्ञमध्वर	ऋ	३ चैत्र	१६
अजीतये अहतये अपवस्व	ऋ	३२ आषाढ	१४५
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते	ऋ	१४ ज्येष्ठ	६४
अतो विश्वान्यद्भुता	ऋ	२६ चैत्र	४२
अनुत्तमा ते मधवन्नकिन्तुं	ऋ	२३ ज्येष्ठ	१०३
अनूणा अस्मिन्ननूणा	अथर्व.	५ आषाढ	११८
अपाम सोमममृता अभूम	ऋ.	२७ आषाढ	१४०
अपा मध्ये तस्थिवान्सं	ऋ	१ वैशाख	४८
अप्रतीतो जयति स धनानि	ऋ	७ ज्येष्ठ	८७
अमय मित्रादभयममित्राद्	अथर्व	१४ आषाढ	१२७
अभि प्र गोर्पति गिरा	ऋ सा पू अ	२१ वैशाख	६८
अभ्रातृव्यो अनात्व अनापिः	ऋ अथ	१७ वैशाख	६४
अश्मन्वती रीयते संरभध्वं	य ऋ. अ	१ आषाढ	११४
अहमिद्धि पितुष्परि	ऋ ना पू. अ.	६ वैशाख	५६
अन्नये ममिघमाहार्यं	अ	२६ कार्तिक	२७२
अदाम्यो वनभुानि	ऋ	७ भाद्रपद	१८७
अध्यक्षो वाजी मम काम	अ	३० श्रावण	१७७
अनुव्रताय रन्धयन्	ऋ	२० श्रावण	१६७
अन्ति मन्त न जहाति	अ	२८ आश्विन	२४१
अपकामन् पौरुषेयाद्	अ	२३ आश्विन	२३६
अवधीत् कामो मम ये	अ	३१ श्रावण	२१४
अवमा पाप्यन् नृज	अ	१३ कार्तिक	१७८
अव गत्स्वे सधन्त्ये	ऋ	१६ कार्तिक	२५६
अव्यचनश्च व्यचमश्च	अ.	२३ कार्तिक	२६६
अश्विना मार्गशेण मा	अ	२७ कार्तिक	२७३
असद् भूम्या नमभवन्	अ	१३ आश्विन	२२३
अहमन्मि सहमान	अ.	५ कार्तिक	२५१
अहमिन्द्रो न पराजित्य	ऋ	२ श्रावण	२४६
अहमेवान् शाश्वसनो ह्वा	अ	२ भाद्रपद	१८२
अहर्मा इम्युर्दभि नो अमन्तु	ऋ	५ माघ	३४६

मंत्र	वेद्य	तिथि	पृष्ठसंख्या
अग्नि मन्द्रं पुरुप्रियं	ऋ.	१४ माघ	३५५
अग्नि शुचित्रत तमः	ऋ.	१७ माघ	३५८
अग्ने व्रतपते व्रत	य.	३ फाल्गुन	३७६
अति तृष्ट ववक्षिथ	ऋ.	१ फाल्गुन	३७४
अपाङ् प्राङ् एति	ऋ अथ.	५ मार्गशीर्ष	२८३
अम्पादधामि समिध	य.	२० फाल्गुन	३६३
अभ्यूर्णोति यन्नग्न	ऋ.	८ फाल्गुन	३८१
अयुद्ध इन् युधावृत	ऋ सा उ.	१६ माघ	३६०
अयं कविरकविषु	ऋ	७ मार्गशीर्ष	२६५
अय होता प्रथम.	ऋ	१० पौष	३१६
अरण्योर्निहिनो जानवेदा	ऋ सा पू	२६ मार्गशीर्ष	३०७
अवा नो वाजयु रथं	ऋ.	१४ फाल्गुन	३८७
अस्मे ता त इन्द्र	ऋ.	६ माघ	३४७
अहस्ता यदपदीवर्षत	ऋ.	२८ माघ	३६६
अह च त्वं च वृत्रहन्	ऋ.	१७ पौष	३२६

आ

आपवस्व दिशापते	ऋ.	२१ पौष	३३०
आसयतमिन्द्र णः	ऋ.	१५ मार्गशीर्ष	२६३
आ घा गमद्यदि श्रवत्	ऋ सा उ. अ.	१५ वैशाख	६२
आ त एतु मन पुन.	ऋ.	१० चैत्र	२६
आ ते वत्सो मनो यमत्	ऋ सा पू.	२३ वैशाख	७०
आ त्वा रम्भ न जिन्नय.	ऋ	१२ चैत्र	२८
आ हि ष्मा सूनवे पिता	ऋ.	२८ चैत्र	४४
आकूर्ति देवी सुभगा पुरो	अ	३ भाद्रपद	१८३
आ नो भद्राः क्रतवो	ऋ यजु	३ श्रावण	१५०
आ रुद्रास इन्द्र वन्तः	ऋ.	३१ भाद्रपद	२११
आवात वाहि भेषजं	ऋ	३ आश्विन	२१३
आवो धिय यज्ञियां	ऋ	६ भाद्रपद	१८६

इ

इच्छन्ति देवा सुवन्त	ऋ अथ.	१३ चैत्र	२६
इदमुच्छ्रयो अवसानमागा	अथर्व.	१३ आषाढ	१२६
इन्द्र आशाम्यस्परि	ऋ अथ	११ चैत्र	२७
इन्द्र इन्नो महोना	सा उ ऋ.	२६ वैशाख	७६
इन्द्रश्च मृडयाति नो	ऋ	३१ वैशाख	७८
इन्द्रो अग महद्भय	ऋ	३० वैशाख	७७
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु	ऋ अथ.	२६ ज्येष्ठ	१०६
इम मे वरुण श्रुधि	य	२४ वैशाख	७१
इय समित् पृथिवी	अथर्व.	३० ज्येष्ठ	११०
इन्द्र वृत्राय सन्तवे	ऋ	२२ माघ	३६३

मन्त्र	वेद	तिथि	पृष्ठसंख्या
इन्द्र तुम्यमिदद्विवो	ऋ.	२४ पौष	३३३
इन्द्र प्रणो रय अव	ऋ.	१२ फाल्गुन	३८५
इमे हि ते ब्रह्मकृत	ऋ सा. उ	१२ मार्गशीर्ष	२६०
इय वेदि परो अन्त	ऋ. य अथ.	२६ माघ	३६७
इन्द्रो शुद्धो हि नो रयि	ऋ	१८ कार्तिक	२६४
इमे त इन्द्र ते वय पुरुषुत	ऋ. अ.	१२ श्रावण	१५६
इमो ते पक्षावजरो पतत्रिणी	यजु	२७ भाद्रपद	२०७
इयं कल्पण्याजरा मर्त्यस्यामृता	अ.	३१ आश्विन	२४४
इय या परिमेष्ठिनी वाग्	अ.	६ कार्तिक	२५२
ई			
ईजानश्चित्तमारुक्षदर्गिन	अथर्व.	११ आषाढ	१२४
ईशावास्यमिद सर्वं	य.	७ कार्तिक	२५३
ईष्याया घ्राजि प्रथमा	अ.	१६ आश्विन	२२६
ईशे ह्यग्निरमृतस्य	ऋ.	१८ मार्गशीर्ष	२६६
उ			
उत देवा अवहित देवा	ऋ. अ	११ आश्विन	२२१
उत्तिष्ठत अवपश्यत इन्द्रस्य	ऋ. अ.	१५ कार्तिक	२६१
उदगादयमादित्यो विश्वेन	ऋ.	४ आश्विन	२१७
उद्वयं तमसस्परि	ऋ.	१ आश्विन	२१४
उत्कयातु शुशुलूकयातु जहि	अ. ऋ.	१ भाद्रपद	१८१
उत न सुभर्गा अरिर्वोच्युः	ऋ	७ वैशाख	५४
उत यो यामतिसर्पाद्	अथर्व.	३ आषाढ	११६
उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ.	अथर्व.	१२ आषाढ	१२५
उद्यान ते पुरुष नावयानं	अथर्व.	२१ आषाढ	१३४
उदुत्तन वरुण पाशमस्मद्	ऋ. य. सा. पू. अ.	२२ ज्येष्ठ	१०२
उप त्वाग्ने दिवे दिवे	ऋ. सा. पू.	२ चैत्र	१८
उपस्यास्ते अनमीदा	अथर्व.	१६ आषाढ	१२६
उपह्वये सुदुपां घेनुमेतां	ऋ अथ.	६ ज्येष्ठ	८६
उरुं नो लोकमनुनेपि विद्वान्	ऋ अथ.	३ ज्येष्ठ	८३
उत त्व मघवन् शृणु	ऋ.	२० माघ	३६१
उत स्वया तन्वा सवदे	ऋ.	२७ फाल्गुन	४००
उदीर्घ्वं जीवो असुनं	ऋ.	१ मार्गशीर्ष	२७६
उपसोतारः तव	ऋ.	११ पौष	३२०
ऋ			
ऋक्षो अशारे परमे व्योमन्	ऋ. अथ.	६ ज्येष्ठ	८६
ऋतम्य हि द्रुक्ष. सन्ति	ऋ	४ ज्येष्ठ	८४
ऋत शंसन् ऋजू दीप्यानाः	ऋ. अथ.	१८ आषाढ	१३१
ऋतस्वर्गेनादित्या यजत्रा	अ.	२० आश्विन	२३३

मन्त्र	वेद	तिथि	पुष्कसंख्या
ऋचं वाच प्रपद्ये ऋतावान ऋतराजा	य ऋ.	२६ मार्गशीर्ष ५ फाल्गुन	३०४ ३७८
ए			
एतो न्विन्द्रं स्तवाम एवा वस्व इन्द्रः एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश एता एना व्याकर खिले	ऋ. ऋ. ऋ. अ.	१६ फाल्गुन ८ पौष ८ भाद्रपद २५ आश्विन	३८६ ३१७ १८८ २३८
क			
का ते अस्त्यरंकृति. की नानाम वचसा कस्य ते रुद्रमृडयाकुः कदु प्रचेतसे महे वचो का त उपेति मँनसो कालो अश्वो वहति केतु कृण्वन्नकेतवे ऋषः समहू दीनता कथं वातो नेलयति कथं न काले तपः काले ज्येष्ठं कुर्वन्नेवेह कर्माणि ऋतूयन्ति ऋतवो हस्तु	ऋ. ऋ. ऋ. साम पू. ऋ. अथर्व ऋ. सा. उ अ. ऋ. अ. अ. य. ऋ.	२१ मार्गशीर्ष १२ पौष २ पौष १४ वैशाख १५ ज्येष्ठ १ ज्येष्ठ २० चैत्र २ वैशाख २७ आश्विन २२ कार्तिक ८ कार्तिक १३ भाद्रपद	२६६ ३२१ ३११ ६१ ६५ ८१ ३६ ४६ २४० २६८ २५४ १६३
ग			
गूहता गुह्यं तमो वि यात गायन्ति त्वा गायत्रिणो	ऋ. ऋ.	२३ चैत्र ८ आश्विन	३६ २२१
घ			
घोदयित्री सूनूतानां घित्र इद्राजा राजका	ऋ. ऋ.	१६ चैत्र ८ मार्गशीर्ष	३५ २८६
ञ			
जीवान्नो अमिषेतन जुहुरे विचितयन्तः भिह्वाया अग्ने मधु मे	ऋ. ऋ. अ.	१४ चैत्र १३ वैशाख ५ आश्विन	३० ६० २१८
त			
तन्वसुर्देवहितं तस्य वयं सुमती तस्मा अग्निभरित ते घेदग्ने स्वाघ्यो तेजोऽसि तेजो त्वयेदिन्द्र युजा	य. ऋ. ऋ य. ऋ. ऋ. य ऋ.	३० माघ २२ मार्गशीर्ष ६ पौष १३ माघ २६ माघ १८ फाल्गुन	३७१ ३०० ३१८ ३५४ ३७० ३६१

मन्त्र	वेद	तिथि	पृष्ठ संख्या
त्वमग्ने व्रतपा असि	ऋ य. अथ	७ माघ	३४८
त्व विश्वस्य घनदा	ऋ	४ फाल्गुन	३७७
त्वद् विश्वा सुभग	ऋ.	१ पौष	३१०
त्वामग्ने मनीषिणः	ऋ	१६ माघ	३५७
त्वा वर्धन्ति क्षितय	ऋ	१३ पौष	३२२
त्वामिद्धि त्वायवो	ऋ	१६ फाल्गुन	३६२
त्वावते हीन्द्र ऋत्वे	ऋ	२० मार्गशीर्ष	२६८
त्वे असुर्य वसवो	ऋ.	१६ मार्गशीर्ष	२६७
त्व नो अग्ने वरुणस्य	ऋ य	२३ मार्गशीर्ष	३०१
त्व महीमवनि विश्वधेना	ऋ	५ पौष	३१४
त्व ह्यग्ने अग्निना विप्रो	ऋ.	१२ माघ	३५३
तत्त्ववितुर्वरेण्य भर्गो	ऋ य सा उ	१ चैत्र	१७
तमध्वरेष्वीडते देव	ऋ	४ वैशाख	५१
तरत्स मन्दी घावति	ऋ सा पू.	१५ चैत्र	३१
तुजे तुजे य उत्तरे स्तोमा	ऋ अथ	६ चैत्र	२५
श्रातारो देवा अधिवोचता	ऋ	२८ आषाढ	१४१
श्रातारमिन्द्रमवितार	ऋ य. सा पू. अ	१६ आषाढ	१३२
त्वा जना मम सत्येष्विन्द्र	ऋ अथ	२ ज्येष्ठ	८१
त्वा च सोम नो वशी	ऋ	२७ चैत्र	४३
त्व न सोम विश्वतो रक्षा	ऋ	२१ चैत्र	३७
तन्तु तन्वन् रजसो	ऋ.	१५ भाद्रपद	१६५
तमित्पृच्छन्ति न मिमो	ऋ.	२४ भाद्रपद	२०४
तमीदानं जगतस्तस्थुपस्पति	ऋ अ	११ श्रावण	१५६
तस्माद् वै विद्वान् पुरुष	अ	४ कार्तिक	२५०
त पृच्छता म जगामा म	ऋ	२३ भाद्रपद	२०३
श्र्यम्ब्रक यजामहे सुगन्धि	ऋ	१६ आश्विन	२२६
त्व तमग्ने अमृतत्व उन्नमे	ऋ	१८ श्रावण	१६५
त्व वनम्य गोमतो	ऋ	२५ कार्तिक	२७१

द

दूराच्चकमानाय	अथ	२१ फाल्गुन	३६४
द्यामिन्द्रो हरिघायम	ऋ	६ फाल्गुन	३७६
शो शान्ति	य	३० फाल्गुन	४०३
द्वादश प्रथय.	ऋ अथ	अधिक फाल्गुन	४०४
दिदो नृ मा बृहतो	अथर्व.	६ आषाढ	११६
दुने दृ ऋ मा ज्योक्ते	यजु	२६ वैशाख	७३
दितो. पुत्रायामदिते	ऋ.	१६ श्रावण	१६६
दृष्ट्वा म्ने अयारुगो नृ	यजु	१७ आश्विन	२३०
दृष्ट्वा म्ने अयारुगो नृ	ऋ	४ श्रावण	१५१
देवाना भद्रा सुमति	ऋ य	१० श्रावण	१५७

मंत्र	वेद	तिथि	पृष्ठसंख्या
देवान् यन्नातिथो हुवे	अ	२८ कार्तिक	२७४
देवो देवानामसि मित्रो	अ.	७ श्रावण	१५४
द्वाविमौ वातो वात	ऋ	२ आश्विन	१६८
घ			
घृतव्रता. क्षत्रिया यत्र	ऋ	१२ भाद्रपद	१६२
न			
नकिर्देवा मिनीमसि	ऋ सा पू	२८ पौष	३३७
नकीरेवन्त सख्याय	ऋ. सा उ अथ.	४ मार्गशीर्ष	२८२
न त्वा रासियाभिशस्तये	ऋ	६ मार्गशीर्ष	२८७
देवानामतिव्रत	ऋ.	८ माघ	३४६
न पापासो मनामहे	ऋ	४ माघ	३४५
नहि ते शूर राघसो	ऋ	७ फाल्गुन	३८०
न हि नु ते महिमन.	ऋ	६ माघ	३५०
न ह्य ग नृतो त्वदन्यं	ऋ	२३ माघ	३६४
न ह्यन्य वलाऽकर	ऋ	१० फाल्गुन	३८३
नाहमतो निरया	ऋ	४ पौष	३१३
नूष्टुत इन्द्र नू गृणान	ऋ.	७ पौष	३१६
न घा त्वद्रिक् अपवेति	अ ऋ.	२८ श्रावण	१७५
न ता नशन्ति न दभाति	ऋ अ	१८ भाद्रपद	१३०
नमोऽस्तु ते निऋते	अ.	२६ श्रावण	१७६
नमस्ते अस्त्वायते	अ.	१२ कार्तिक	२५८
न वा उ देवा क्षुधमिद्	ऋ	६ भाद्रपद	१०६
नृचक्षसो अनिमिषन्तो	ऋ	१४ भाद्रपद	१००
न घेमन्यत् आपपन	ऋ. सा उ अ	२७ वैशाख	७४
न त विदाथ य इमा जजान	ऋ यजु	११ ज्येष्ठ	६१
न दक्षिणा विचिकिते न	ऋ	१० ज्येष्ठ	६०
नयसीद्वति द्विप.	ऋ.	१६ चैत्र	३२
न वा उ सोमो वृजिन	ऋ अथ.	२० ज्येष्ठ	१००
न वि जानामि यदि वेदमस्मि	ऋ. अथ	२० आपाढ	१३३
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभि.	ऋ अथ	११ वैशाख	५८
नियसाद घृतव्रतो वरुण	ऋ	२४ चैत्र	४०
प			
पर्यावर्ते दुष्वप्न्यात्	अ	२२ आश्विन	२३५
पवित्र ते वितत ब्रह्मणस्पते	ऋ सा	१६ श्रावण	१६३
पुनरेहि वाचस्पते देवेन	अ	२१ कार्तिक	२६७
पूर्णात् पूर्णमुदचति	अ.	३० आश्विन	२४३
पृथक् प्रायन् प्रथमा	ऋ अ	१ श्रावण	१४६
प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणो	अ	२६ भाद्रपद	२०६

मन्त्र	वेद	तिथि	पृष्ठ संख्या
प्रत्नान् मानाद् अध्या ये	ऋ.	१९ भाद्रपद	१६६
प्र मंहिष्ठाय बृहते	ऋ अ	१५ श्रावण	१६२
प्रवो महे मन्दमानाय	ऋ य	२५ भाद्रपद	२०५
प्रिय मा कृणु देवेषु	ऋ.	२४ कार्तिक	२७०
वह्निद राजन् वरुण	अ	६ कार्तिक	२५५
वालादेकमणीयस्क	अ	१४ कार्तिक	२६०
पद देवस्य नमसा व्यन्त	ऋ.	५ ज्येष्ठ	८५
पवमानस्य ते वय	ऋ. सा. उ	१६ वैशाख	६३
पृच्छे तदेनो वरुण.	ऋ.	१८ ज्येष्ठ	६८
पृणीयादिन्नाघमानाय	ऋ.	२६ आपाढ	१३६
प्राग्नये वाचमीरय	ऋ. अथ.	७ चैत्र	२३
प्रियं नो अस्तु विस्पति.	ऋ. सा उ	२२ चैत्र	३८
परीत्य भूतानि परीत्य	य.	२८ फाल्गुन	४०१
पश्वा न तायुं गृहा	ऋ.	६ मार्गशीर्ष	२८४
प्रजाम्य पृष्टि विभजन्त	ऋ.	२४ फाल्गुन	३६७
प्र ते पूर्वाणि करणानि	ऋ.	६ पौष	३१५
प्रेह्यमीहि घृष्णुहि	ऋ.	२३ पौष	३३२

ब

बृहन्ति इष्म एयां	ऋ. सा. उ.	१८ माघ	३५६
ब्रह्म सूर्यसमं ज्योति.	य.	२५ माघ	३६६
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा	अ.	२ कार्तिक	२४८
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा	अ.	३ कार्तिक	२४६
ब्रह्मचारीष्णन् चरति	अ.	२५ श्रावण	१७२
बृददुक्ष्यं हवामहे	ऋ.	१८ चैत्र	३४

भ

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम	ऋ. य. सा. उ.	१२ ज्येष्ठ	६२
भद्रमिच्छन्त ऋषयः.	अथर्व.	१५ आपाढ	१२८

म

मधुमन्धे निऋमणं	अ.	२६ भाद्रपद	२४२
मायाभिरिन्द्र भायिन	ऋ.	१ कार्तिक	२४७
महीरस्य प्रणीतय	ऋ.	६ वैशाख	५३
महो अर्णः सरस्वती	ऋ	२५ चैत्र	४१
माना रुद्राणां दुहिता वसूनां	ऋ	३१ आपाढ	१४४
मा त्वा मूरा अबिप्यवो	ऋ. सा. उ. अ.	२८ वैशाख	७५
मा प्रगाम पयो वय	ऋ अ.	६ चैत्र	२२
मुत्स्यो. पद योपयन्तो	ऋ. अथ.	८ ज्येष्ठ	८८
योपमन्नं विन्दते	ऋ	२५ आपाढ	१३८
मन्ये त्वा यमिय	ऋ.	२८ मार्गशीर्ष	३०६

मंत्र	वेद	तित्थि	पृष्ठसख्या
महिमहे तवसे दीध्ये	ऋ.	१३ मार्गशीर्ष	२६१
महे चन त्वा मद्रिव.	ऋ. सा पू.	२६ फाल्गुन	३६६
महे नो अद्य बोधय	ऋ. सा. पू. सा उ.	२३ फाल्गुन	३६६
मा चिदन्यत् विशसत	ऋ. सा. पू. सा उ. अथ.	२ फाल्गुन	३७५
मूषो न शिश्ना व्यदन्ति	ऋ.	१ माघ	३४२
मेधामहं प्रथमा ब्रह्मण्वती	अथ.	२२ फाल्गुन	३६५
य			
यत्किचेद वरुण दैव्ये	ऋ अ	१३ श्रावण	१५६
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य	ऋ अ.	६ श्रावण	१६०
यथा प्राण वलिहृत तुम्यं	अ	११ कार्तिक	२५७
यदाकृतात् समसुक्षोत हृदो	यजु.	२८ भाद्रपद	१६६
यदाशसा वदतो मे	अ.	२२ श्रावण	१६६
यदि जाग्रद् यदि स्वपन्	अ.	२१ आश्विन	२३४
यद् वर्चो हिरण्यस्य	साम.	२० कार्तिक	२६६
यन्मन्यसे वरेण्य इन्द्र	ऋ.	६ आश्विन	२१६
यश्चकार न शशाक कर्तुं	अ	१४ आश्विन	२२७
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि	यजु.	३० कार्तिक	२६७
यस्यास्त आसनि घोरे	अ. य.	२१ श्रावण	१६८
यानि चकार भुवनस्य यस्पति.	अ.	२७ श्रावण	१७४
युंजते मन उत युजते	ऋ यजु.	१४ श्रावण	१६१
ये ग्रामा यदरण्यं या सभा	अ.	१० कार्तिक	२५६
ये देवा देवेष्वधि	यजु.	६ श्रावण	१५३
ये नदीनां संस्रवन्ति उत्सास.	अ.	७ आश्विन	१८०
यो अस्मै घ्नं स उत वा यः	ऋ.	५ श्रावण	१५२
य सपत्नो योऽसपत्नो	अ.	२६ कार्तिक	१७२
यन्चिद्धि शश्वतामसि	ऋ.	२१ माघ	३६२
यन्चिद्धि सत्य सोमपा	ऋ. अ.	२६ पौष	३३५
यज्जाग्रतो द्वरमुदैति	य.	२७ माघ	३६८
यत्र ज्योतिरजस्रं	ऋ.	२२ पौष	३३१
यतो यतः समीहसे	य.	२४ माघ	३६५
यद् द्याव इन्द्र ते	ऋ सा पू सा उ. अ.	३ माघ	३४४
यसग्ने मन्यसे रयि	ऋ	१६ पौष	३२८
यन्मे छिद्र चक्षुषो	य	२७ मार्गशीर्ष	३०५
यस्येमे हिमवन्तो	ऋ य	२५ मार्गशीर्ष	३०३
यस्मै त्व सुद्रविणो	ऋ.	३ मार्गशीर्ष	२८१
ये त्वा देवोत्तिक	ऋ	२ मार्गशीर्ष	२८०
ये रूपाणि प्रतिमुचमाना	य.	१७ मार्गशीर्ष	२६५
यो अग्नि तन्वेदमे	ऋ	१५ माघ	३५६
यो न शश्वत्	ऋ	१५ फाल्गुन	३८४

मन्त्र	वेद	तिथि	संख्या
यो भूताना अघिपति	य.	२६ पौष	३३८
यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा	ऋ.	३ पौष	३१२
य आत्मदा वलदा यस्य	ऋ. य. अय.	३१ ज्येष्ठ	१११
य आपिनित्यो वरुण	ऋ	१६ ज्येष्ठ	६६
य ईं चकार न सो अस्य वेद	ऋ. अय	२१ ज्येष्ठ	१०१
य एक इत्तमुष्टुहि	ऋ	५ वैशाख	५२
यच्चिद्धि शश्वता तना	ऋ सा उ	२६ चैत्र	४५
यजन्य चक्षु प्रभृतिमुखं	अथर्व.	२६ ज्येष्ठ	१०६
यदग्ने स्यामह त्व	ऋ	२० वैशाख	६७
यदचरस्नन्वा वावृषानो	ऋ.	१७ आषाढ	१३०
यद् अग दाशुषे त्वमग्ने	ऋ.	४ चैत्र	२०
यद्वीडाविन्द्र यत् स्थिरे	ऋ. सा उ अ	१६ वैशाख	६६
यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा	ऋ.	३० चैत्र	४६
यस्तिष्ठति चरति रश्च	अथर्व.	२ आषाढ	११५
यस्मादृते न सिध्यति	ऋ.	३ वैशाख	४८
यस्मान् ऋते विजयन्ते	ऋ. अय	२४ ज्येष्ठ	१०५
यस्मिन्नृच. साम यजूपि	यजु.	२३ आषाढ	१३६
या मा लक्ष्मी पतयालू	अथर्व.	८ आषाढ	१२१
यास्ते दिवास्तन्व काम	अथर्व	१० आषाढ	१२३
ये ते पवित्रमूर्मयो	ऋ सा उ.	१८ वैशाख	६५
ये भक्षयन्तो न वसून्त्यानृषु	अथर्व	२८ ज्येष्ठ	२०८
यो जागार तमृच कामयन्ते	ऋ सा उ.	२७ ज्येष्ठ	१०७
य स्मा पृच्छन्ति कुह सेति	ऋ अय	२५ ज्येष्ठ	१०५

२

रये तिष्ठन्नयति वाजिन ऋ यजु ४ भाद्रपद १८४

३

ब्रह्मेन दीक्षाम्नाप्नोति	य	२६ कार्तिक	२७५
वसन्त इन्नु रत्न्यो	सा पू	११ मार्गशीर्ष	२८६
वय घा ते त्वे	ऋ	२ माघ	३४३
विरवदानो सुमनस	ऋ	१५ पौष	३२४
विश्वेषामदितियंशियाना	ऋ. सा उ.	१६ मार्गशीर्ष	२६४
विष्ट्वा हि मर्त्यत्वना	ऋ.	१७ फाल्गुन	३६०
विद्मा हि त्वा तृविकूमि	ऋ सा. उ.	१५ फाल्गुन	३८८
वेदाहमेत पुष्य महान्तं	य.	२६ फाल्गुन	४०२
वय सोम व्रते तव	ऋ	८ वैशाख	५५
वय मुपर्णा उपसेदुरिन्द्र	ऋ सा पू	१२ ज्येष्ठ	६२
विष् दद्रान समने बहूना	ऋ. सा. उ. अ.	३० आषाढ	१४३
वि मे रुणां पतयतो	ऋ.	१७ ज्येष्ठ	६७

मन्त्र	वेद	तिथि	पृष्ठ संख्या
वृत्रस्य त्वा इक्षसायात्	ऋ.	२४ आषाढ	१३७
वाजस्य नु प्रसवे मातर	य	२६ भाद्रपद	२०६
वि ग्राम्या. पशव आरण्यै.	अ.	१२ आश्विन	११०
विजेप कृदिन्द्र	ऋ. अ.	५ भाद्रपद	१०१
दिवश्चित्ते पवमानाय	ऋ सा. उ.	२६ श्रावण	१७३
विश विशं मघवा	ऋ.	१६ भाद्रपद	११२
श			
शिक्षेयमिन् मह्यते	ऋ अथ.	१४ पौष	३२३
शिक्षेयमस्मै दित्सेयं	ऋ. सा. उ अ.	२५ वैशाख	७२
शिवास्त एका अशिवास्त	अथर्व	४ आषाढ	११७
शचीव इन्द्र पुरुकुद् द्यु मत्तम	ऋ. अ.	२३ श्रावण	१७०
श्रद्धयाग्नि. समिध्यते श्रद्धया	ऋ.	६ आश्विन	२२२
शतहस्त समाहर	अ.	१० आश्विन	२२३
स			
मत्य बृहदृतमुग्र दीक्षा	अथर्व.	२२ आषाढ	१३५
सदा व इन्द्रश्चक्रं पत् आ	साम पू	१२ वैशाख	५६
स न पितवे सूनवे	ऋ.	५ चैत्र	२१
समस्य मन्यवे विशो	ऋ. सा. पू. अ.	१० वैशाख	५७
सहस्राह्वयं वियतावस्य	अथर्व	७ आषाढ	१२०
सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय	ऋ. अथ	१६ ज्येष्ठ	६६
सोम गोभिष्टवा वयं वधंयामो	ऋ.	८ चैत्र	२४
सोम रारन्वि नो हृदि गावो	ऋ.	१७ चैत्र	३३
स इत्तन्तुं स वि	ऋ	१४ मार्गशीर्ष	२६२
स त्व नो अग्नेज्वमो	ऋ य.	२४ मार्गशीर्ष	३०२
सत्यमिद् वा उ तं	ऋ	१८ पौष	३२७
स न पप्रि पारयाति	ऋ	१० माघ	३५१
स न शक्रश्चिदाशकद्	ऋ	११ माघ	३५२
ससन्तु त्या अरातयो	ऋ अथ.	२७ पौष	३३६
सक्तुमिव तितंउना	ऋ	२५ फाल्गुन	३६८
मुपर्णोऽसि गरुत्मान्	य	१६ पौष	३२५
सु शेवो नो मूडयाकु	ऋ.	३ फाल्गुन	३८२
स्वादोरित्थाविषूवतो	ऋ सा पू.	२५ पौष	३३४
	सा उ. अथ		
स इन्महानि समिथानि	ऋ	२४ श्रावण	१७१
सख्ये त इन्द्र वाजिनो	ऋ	२४ आश्विन	२३७
स दशंतश्रीरतियिगुं हे	ऋ.	१० भाद्रपद	१०६
सनातनमेनमाहुः	अ	१३ कार्तिक	२५६
सप्त ऋषयः प्रतिहिता	यजु	८ श्रावण	१५५
स पर्येगात् शुक्रमकायम्	यजु	३० भाद्रपद	२१०

मन्त्र	वेद	तिथि	पृष्ठ संख्या
मते विश्वे वचसा पति	अ.	२१ भाद्रपद	२०१
सहस्रघारे वितते पवित्रे	ऋ.	२० भाद्रपद	२००
सा मा सत्योक्ति परिपातु	ऋ.	१७ भाद्रपद	१९७
सुत्रामाण पृथिवी द्या	अ. ऋ. यजु.	१७ श्रावण	१६४
सुदधो दक्षः क्रतुनामि	ऋ.	११ भाद्रपद	१९१
सगच्छच्च मंवदध्व म वो	ऋ.	१८ आश्विन	२३१
संजानामहै मनसा	अ.	२२ भाद्रपद	२०२
स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां	अ. यजु.	१५ आश्विन	२२५
ह			
हन्तोनु किमामसे	ऋ	१३ फाल्गुन	३८६
हस्ते दधानो नृम्णा	ऋ	१० मार्गशीर्ष	२८८
हृदि स्पृशस्ते आसते	ऋ.	२० पौष	३२९
हिरण्यगर्भ परम	अ.	२६ आश्विन	२३९

प्रारम्भिक वचन

—०—

१. अनुकूल संयोग

कानपुर का जेल ठीक गंगा के तट पर बना हुआ है। गत वर्ष (संवत् १९८७) के शीतकाल के ६ महीने भर मुझे इसी 'कृष्ण मन्दिर' में रहने का सौभाग्य रहा है। सौभाग्य इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ रहते हुए, जेल का स्वाभाविक कठोर जीवन वित्ताते हुए और जेल के स्वाभाविक एकांत का सेवन करते हुए मैं सदा यही अनुभव करता रहा कि मैं इस गंगा-तट की तपोभूमि में तप करने आया हुआ हूँ, परमात्मा ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है। और इस अनुकूल स्थिति में जब एक दिन मेरे पैरो में महीने भर के लिये वेडियाँ देनेवाले मेरे कानपुर-जेल के खान बहादुर जेलर साहिव ने तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट 'करनल ओनील' साहिव ने मेरे हाथों में लेखन-सामग्री भी दे दी, तब उन्होंने मुझ पर जो कृपा की उसके लिये मैं उन दोनों का सदा कृतज्ञ रहूँगा। क्योंकि इसी का परिणाम यह 'वैदिक-विनय' पुस्तक है। ऐसी एक प्रार्थना-पुस्तक, जिसमें वर्ष के प्रत्येक दिन के लिये एक वैदिक प्रार्थना हो, लिखने का संकल्प तो चार-पाँच वर्ष से था। तब से था, जबसे कि पञ्जाव आर्य-प्रतिनिधि-सभा की अन्तरंग सभा ने ऐसी एक पुस्तक निर्माण करने की आवश्यकता अनुभव की थी और उसकी रचना के लिये मुझे कहा गया था। परन्तु अब कानपुर जेल में दो महीने तक यत्न करने के पश्चात् जब मुझे जेल में कुछ लिख सकने की अनुमति मिली और मुझे लेखन-सामग्री दी गई तो, चूँकि तब तक सहारनपुर-जेल में लिखनी प्रारम्भ की गई 'अग्निहोत्र रहस्य' नामक पुस्तक के कागजात मुझे वापिस नहीं किये गये थे और न किये जाने की आशा थी, इसलिये तब मैंने अपने ऐसी प्रार्थना-पुस्तक लिखने के ही संकल्प को पूरा कर डालने का निश्चय कर लिया। और इस '१६ नम्बर की बैरक' में रहते हुए ही अगले चार महीनों में इस वैदिक-विनय का आधे से अधिक भाग लिख भी डाला अर्थात् वर्ष भर के सम्पूर्ण मन्त्रों का संग्रह कर लिया तथा लगभग ६ महीने तक के मन्त्रों का अर्थ-लेखन भी समाप्त कर लिया।

२. तैयारी

पाठकों को यह विदित होना ही चाहिये कि ये प्रार्थनायें आपके लेखक ने कितने यत्न और कितने प्रेम से तैयार की हैं।

इसके लिये पहले तो अर्थों पर दृष्टि रखते हुए और अर्थ-चिन्तन करते हुए चारों वेदों का एक बार पाठ किया गया है और इस तरह ३६१ वेदमन्त्रों का उनके छन्दों

के अनुसार चुनाव तथा मग्नह किया गया है। और अर्थ लिखना प्रारम्भ करने से पूर्व यास्क के सम्पूर्ण निरुक्त का दो बार अच्छी तरह बड़े ध्यान से अध्ययन किया गया है। लेखक का विश्वास है कि तपस्या तथा अध्ययन की कमी, पूर्व आग्रह व पक्षपात अथवा जल्दवाजी आदि किन्हीं भी कारणों से वेद-मन्त्रों का अशुद्ध अर्थ किया जाना पाप करना है, इसलिये मन्त्र का सत्य अर्थ पाने के लिये उसने अपनी शक्ति भर पूरा पूरा प्रयत्न किया है। जिस मन्त्र का अर्थ लिखना हो उसे पहिले कण्ठाग्र करके उसका चलते-फिरते देर तक मनन किया गया है। मन्त्र को कण्ठाग्र करके उसे बार बार मन में पढते, बोलते और गाते हुए सो जाना तथा अगले दिन प्रातः काल अपने नित्य के सन्ध्या, भजन और अग्निहोत्र कर लेने के बाद उसका अर्थ लिखना, बहुत बार यह क्रम रखा गया है। जब तक कि अर्थ इतना स्पष्ट नहीं हो गया कि अपना मन सतुष्ट हो जाय तब तक अर्थ नहीं लिखा गया। कई बार सदेह रह जाने के कारण अर्थ लिखना स्थगित भी कर दिया गया है। अपनी तरफ से निःसंशय कहा जा सकता है कि मन्त्र के वास्तविक अभिप्राय को जान लेने के लिये यथाशक्ति विकारशून्य और निर्मल मन से पहुँच की गई है तथा इन मन्त्रों में से एक एक मन्त्र का अर्थ सर्व प्रेरक प्रभु से मन्त्रेण अर्थ का प्रकाश पाने की प्रार्थना करके, मानसिक पवित्रता की अवस्था लाकर ही लिखा गया है। इसलिये पाठको से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे भी यदि ऐसे ही कुछ निर्मल भाव से इन प्रार्थनाओं का पाठ करेंगे, इनका स्वाध्याय व मनन करेंगे तो अच्छा होगा।

३. पाठ की विधि

लेखक की इच्छा है—स्वाध्यायप्रेमी पाठकों के पास न जाने इतना समय होगा कि नहीं किन्तु लेखक की इच्छा है—कि पाठक निम्न प्रकार से इन मन्त्रों का स्वाध्याय करें।

१. स्वाध्याय प्रतिदिन किया जाय, इसमें कभी नागा न किया जाय।

प्रत्येक मन्त्र के ऊपर तिथियाँ इसलिये नहीं लिखी गई हैं कि उन तिथियों के दिन ही उन मन्त्रों के पढने का कुछ माहात्म्य है, किन्तु इसलिये लिखी गई हैं कि पाठक प्रत्येक दिन जरूर एक न एक वैदिक प्रार्थना में से गुजर जाय करें। स्वाध्याय में एक दिन भी नागा न हो, स्वाध्याय लगातार प्रतिदिन जारी रहे, यह तो सबसे पहला प्रयोजन है जिसके लिये कि यह प्रार्थना-पुस्तक रची गई है।

२. यदि सम्भव हो तो स्वाध्याय के मन्त्र को पहिले दिन कण्ठाग्र कर लिया जाय। पहिले दिन वा सन्ध्या-समय इस कार्य के लिये अच्छा रहेगा।

लेखक का अभिप्राय यह है कि पाठक वेदमन्त्रों द्वारा (वेदमन्त्रों के शब्दों में) प्रार्थना करने के अन्यायी होए। वेद में प्रायः सब उपदेश व ज्ञान प्रार्थना रूप में ही बने गये हैं। अतः लेखक की ममत्त में किसी समय वेद के प्रचार होने का यही अर्थ है कि उस समय के लोग वेदमन्त्रों द्वारा प्रार्थना कर सकें, वेद मन्त्रों के सहारे अपने मरणात्मक जो मृगशील करने और उसका सफल प्रयोग करने में समर्थ हो सकें। अतः हम वेद का प्रचार चाहने वालों को समाज में यह अवस्था नानी ही चाहते हैं कि लोग वेद के शब्दों में ही ईश्वर-स्तुति कर सकें। अस्तु तात्पर्य यह है कि यदि पाठको ने मन्त्र कण्ठाग्र कर रखा होगा तभी वे वेदमन्त्रों के शब्दों में प्रार्थना

कर सकने में सफल होंगे । यदि उन्होंने मन्त्र पहिले से कण्ठस्थ कर रखा होगा तो इससे उस मन्त्र का आशय समझने में और उसके आशय का आनन्द लेने में अर्थात् ठीक तरह स्वाध्याय करने में उन्हें बड़ी सहायता मिलेगी ।

३. अगले दिन प्रातः काल अपने स्वाध्याय के समय में पुस्तक द्वारा वह वेदमन्त्र पढ़कर तथा उसकी विनय पढ़कर स्वाध्याय करना चाहिये ।

यह कहने की जरूरत नहीं कि यह दैनिक स्वाध्याय जहाँ तक हो सके पति-पत्नी तथा अन्य सब परिवार के सदस्य मिलकर किया करें । यदि उस परिवार में अग्निहोत्र भी हुआ करता हो तो यह प्रतिदिन का स्वाध्याय अग्निहोत्र के बाद अग्निकुण्ड के चारों तरफ बैठकर ही करना चाहिये । एक पढ़ता जाये तथा दूसरे उसे सुनें । इस प्रकार परस्पर अर्थ समझने समझाने में भी सहायता प्राप्त होती रहेगी ।

४. विनय-पाठ कर लेने के अनन्तर मन्त्र के शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए । शब्दार्थ देख लेने द्वारा यह अच्छी तरह देख लेना—समझ लेना—चाहिये कि मन्त्र के इन थोड़े से शब्दों में किस तरह पूर्वपठित विनय का सम्पूर्ण भाव आया हुआ है ।

विनय में विस्तार से दिखलाये हुए सब विचारों और भावों को अन्त में हम मन्त्र-शब्दों में रखे हुए पा लेंगे इसीलिये इस पुस्तक में शब्दार्थ विनय के पीछे दिखाये गये हैं । बहुत सम्भव है कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये पाठको को फिर एक दो बार मन में विनय को पढ़ लेना पडा करेगा, कम से कम एक बार तो विनय को फिर पढ़ ही लेना चाहिये, तभी मन्त्र का अर्थ स्पष्ट होगा ।

विनय के शब्द बड़े यत्न से इस ढंग से लिखे गये हैं कि पाठको के लिये मन्त्र के सब शब्दों का अर्थ और उनका पूरा पूरा अभिप्राय इसकी प्रार्थनामय भाषा में ही अच्छी तरह खुल जाय । विनय के शब्दों द्वारा प्रार्थना भी की गई है और मन्त्र के एक एक शब्द का अर्थ और अभिप्राय भी स्पष्ट किया गया है । यद्यपि इन विनयों की रचना में अनेक जगह इसके प्रार्थनारूप को और इसकी भाषा को भी विगड जाने दिया गया है परन्तु मन्त्र के शब्दों का अर्थ तथा उनका पूरा आशय इन दोनों का स्पष्टीकरण ठीक हो जाय इस असली उद्देश्य को कही भी नहीं भूलने दिया गया है । अतः पाठको को उचित है कि चाहे उन्हें विनय के शब्द कई बार देखने पडे पर वे तब तक स्वाध्याय को समाप्त न करें जब तक कि वे मन्त्र के आशय को मन्त्र के शब्दों में पूरी तरह न देख लें । और ऐसा कर लेने के बाद—

५. उस मन्त्र को—केवल वेदमन्त्र को—वार वार आनन्द से गा गा कर पढ़ें, कम से कम सात वार जरूर दोहरावें, और मन्त्रार्थ को इतनी अच्छी तरह अनुभव करते हुए यह मन्त्रगान करें कि मानो वह वेदमन्त्र हमारे ही हृदय से निकल रहा है—हम ही उस मन्त्र के ऋषि हैं । विनय में प्रदर्शित वे सब भाव, भावावेश और भक्ति आदि रस उस समय मन में पूरी तरह उठ रहे हो ।

हमने यदि वेदमन्त्र के आशय को पूरी तरह ले लिया होगा तो इसकी पहिचान ही यह है कि तब हमारा स्वयं जी करेगा कि हम उस वेदमन्त्र को वार वार पढ़ें, गावें, गाते जायें । मन्त्र के वार वार दोहराने में बड़ा आनन्द मिलेगा ।

आर्यसमाज में भक्ति के बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है । वेदवर्णित भगवद्-भक्ति का प्रसार करने के लिये—इस दिशा में कुछ तुच्छ सेवा कर सकने के लिये—ही यह पुस्तक लिखी गई है । सच तो यह है कि लेखक को स्वयं इस पुस्तक के मन्त्रों का

मनन करते समय बड़ा आनन्द मिला है। उसे ये अपने '१६ नम्बर की बैरक' के उच्च सात्त्विक सुख के दिन कभी न भूलेंगे। उन दिनों इन मन्त्रों का अर्थ जानने के लिये मन्त्रों का विचार और मनन करने करते मन मग्न हो जाया करता था। मग्न होकर इन मन्त्रों को गाते हुए मानसिक स्थिति उस समय के लिये एकदम ऊँची उठ जाती थी। अतः यदि अन्य भी किन्हीं सहृदय भाइयों को इन वेदमन्त्रों का स्वाध्याय उनकी आत्मा को ऊँचा कर देनेवाला हो, उन्हें भक्ति प्रेमरस से नहला देनेवाला हो, तो क्या ही अच्छा हो। असल में इसी आशा से और इसी प्रार्थना के साथ, लेखक ने यह संग्रह प्रकाशित करवाने की—छपवा कर कुछ स्थिर कर रखने की—इच्छा की है। क्या कही यह आशा और यह प्रार्थना सुनी जायेगी।

४. छन्द

ऊपर मन्त्रों के गाने का वर्णन आया है। यद्यपि लेखक को स्वर तथा गान विद्या के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, तो भी इस संग्रह में छन्दों का ध्यान रखा गया है। इन पुस्तक के उस ऋतु के सब मन्त्र उसउस ऋतु के अनुकूल छन्दों में ही सगृहीर किये गये हैं। निरुक्त के दैवतकांड में ऋतुओं के साथ छन्दों का सम्बन्ध निम्न प्रकार कहा है—

१	वसंतो गायत्री त्रिवृत्स्तोमो रयंतरं साम ।	नि० दैवत ७ ३ १ ॥
२	ग्रीष्म. त्रिष्टुप् पंचदशस्तोमो बृहत्साम ...	नि० दै० ७ ३ ३ ॥
३	वर्षा जगती सप्तदशस्तोमो वैरूपं साम	नि० दै० ७ ३.४ ॥
४	शरद्वनुष्टुप् एकविंशस्तोमो वैराजं साम ...	
५	हेमंत. पक्तिः त्रिणवस्तोमः शाक्वर साम इति ॥	
६	शिशिरोऽतिच्छदा. त्रयस्त्रिंशो सोमो रंभतं साम ॥	नि० दै० ७ ३ ५ ॥

स्वयं वेद में भी कई जगह ऋतुओं के साथ छन्दों का यही सम्बन्ध वर्णित है। यजुर्वेद के निम्न मन्त्र देखिये—

१—अथ पुरो	वसंत प्राणायनो गायत्री वासंती ... ।	यजु० १३.५५ ॥
२—अथ दक्षिणा ...	ग्रीष्मो मानस. त्रिष्टुप् ग्रीष्मी ... ।	यजु० १३ ५५ ॥
४—अथ पश्चात्	वर्षा. चाक्षुष्यो जगती वर्षा ... ।	यजु० १३ ५६ ॥
४—इदमुत्तरात्	शरत् श्रोत्र्यनुष्टुप् शारदी ... ।	यजु० १३.५७ ॥
५—इदमुपरि ...	हेमतो षाच्यः पक्तिर्हेमंती ... ।	यजु० १३.५८ ॥

इन मन्त्रों में तथा निरुक्त वचन में एक ही समान ऋतुओं और छन्दों का सम्बन्ध कहा है। अन्तर केवल इतना है कि निरुक्त में छठी ऋतु के साथ 'अतिच्छन्दा' छन्द कहा है और वेद वाक्य में पाच ऋतुओं का ही वर्णन है। इसलिये हमने भी वसन्तादि पहिली पाच ऋतुओं में तो क्रमशः गायत्री आदि पाच छन्दों का ही क्रम रखा है परन्तु छठी (शिशिर) ऋतु को विविध छन्दोंवाला बना दिया है। निम्न कोष्ठक देखिये—

ऋतु	छन्द	पद	अक्षर	कुल अक्षर
वसन्त	गायत्री	३	८	२४
ग्रीष्म	त्रिष्टुप्	४	११	४४
वर्षा	जगती	४	१२	४८
शरद्	अनुष्टुप्	४	८	३२
हेमन्त	पक्ति	४	१०	४०
शिशिर	विविध	५	८	.

५. सौर वर्ष

इस पुस्तक की दैनदिनी (Diary) के लिये 'सौर वर्ष' चुना गया है—अर्थात् सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में सक्रान्ति से जो महीने बनते हैं उन बारह महीनों का वर्ष गिना गया है। यद्यपि हमारे देश में कई कार्यों में चान्द्रतिथियों का भी उपयोग बहुलायत से होता है, परन्तु चूंकि चान्द्र महीनों की तिथियाँ नियत नहीं होती हैं, बिना किसी क्रम के कभी द्विगुणित और कभी लुप्त होती रहती हैं, इसलिये उन तिथियों के अनुसार प्रतिदिन के स्वाध्याय की पुस्तक को चलाना किसी तरह व्यवहार्य नहीं हो सकता। अतः सौरतिथियों के अनुसार यह पुस्तक चलाई गई है। यद्यपि अभी तक देश में प्रचलित सौरतिथियों के अनुसार भी प्रतिवर्ष प्रत्येक मास में निश्चित दिन नहीं होते हैं (जैसे कि पाश्चात्य जनवरी, फरवरी आदि महीनों में होते हैं) पर सौरमहीनों की इस त्रुटि को काशी के ज्ञानमण्डल से प्रकाशित होनेवाले 'पचाङ्ग' और 'सौर रोज़नामचे' में जिस तरह दूर किया गया है, उससे सब समस्या हल हो जाती है।

उन्होंने प्रत्येक राशि व सौरमास के दिन नियत कर दिये हैं और प्रत्येक मास की घटती-बढ़ती को अगले मास से मिला कर पूर्णाङ्क कर दिये हैं। इस तरह सौरतिथियों की एकता सारे देश में (और ससार में) हो सकती है। और यदि हमें यह अभीष्ट हो कि सौर तिथियों का चलन हो जाय तो इन तिथियों को व्यवहार्य

बनाने के लिये यह करना पड़ेगा। अस्तु। इस पुस्तक में लेखक ने इसी के अनुसार प्रत्येक मास के दिन निश्चित कर दिये हैं। प्रत्येक सौरमास में ये नियत दिन कितने कितने होते हैं यह याद रखने के लिए पाठक निम्न दोहा याद कर सकते हैं—

मार्ग पौष उनतीस के, का मा फा चै तीस।
श्रा वत्तीस, फा चौथ सन, श्रा वाकी इकतीस ॥

[मार्गशीर्ष और पौष २९ दिन के होते हैं कार्तिक, माघ, फाल्गुन और चैत्र ३० दिन के होते हैं। आपाढ महीना वत्तीस दिन का होता है। और चौथे साल में फाल्गुन महीना तथा शेष सब महीने (अर्थात् वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन) ३१ दिन के होते हैं]।

यद्यपि पंजाब, बंगाल, गढ़वाल आदि प्रदेशों में सौरतिथियों का चलन है पर उनमें सक्रमण काल के मान में भेद रहने के कारण जो एक दो दिन का अन्तर रहता है वह इस ज्ञान-मण्डल के 'पचाङ्ग' की विधि से हट जाता है।

यद्यपि सौरवर्ष वैशाख मास से प्रारम्भ होता है, पर इस पुस्तक में यह चैत्र-मास से प्रारम्भ कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने पूर्वोक्तलिखित ऋतुक्रम ठीक रखना था और प्रथम ऋतु वसन्त ऋतु ही होनी चाहिये, इसलिये चैत्रमास को भी वैशाख मास के साथ जुड़ा रखना आवश्यक समझा गया।

याशा है इस पुस्तक द्वारा सौरतिथियों के व्यापी प्रचार में भी यह ज़रा सी अप्रत्यक्ष सहायता मिलेगी।

६. ऋतुचर्या

प्रत्येक ऋतु के स्वाध्यायमन्त्रों का प्रारम्भ करने से पूर्व इस पुस्तक में यह बात भी दिखला दी गई है कि आयुर्वेद के ग्रन्थों के अनुसार उस ऋतु में कौसी चर्या रखनी चाहिये, उस ऋतु में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य। परन्तु इन ऋतुचर्याओं के अनुसार आचरण करनेवालों का ध्यान एक बात की तरफ आकृष्ट कर देना उचित है। वह यह है कि ऋतुचर्या दिखाते हुवे प्रारम्भ में उस ऋतु के जो लक्षण दिये हैं वे लक्षण जिन दिनों में घटते हो उन्हीं दिनों के लिये वह ऋतुचर्या है। इसीलिये प्रत्येक ऋतुचर्या के प्रारम्भ में उस ऋतु के लक्षण भी लिख दिये गये हैं। तात्पर्य यह है कि वसन्त महीनों (चैत्र, वैशाख) में यदि ये वसन्त के लक्षण न हों तो तब तक यह चर्या नहीं करनी चाहिये अथवा यदि ये लक्षण फाल्गुन में ही प्रकट हो तो तभी से यह वसन्तचर्या करनी चाहिये। अर्थात् इन ऋतुचर्याओं को किन्हीं निश्चित महीनों के लिये नहीं समझना चाहिये किन्तु जिन भी किन्हीं दिनों उस ऋतु के लक्षण प्रकट हो तो तभी उस ऋतुचर्या का अनुसरण करना चाहिये। मुश्रत महाराज ने तो प्रत्येक अहोरात्र में भी छः ऋतुएँ मानी हैं; जैसे प्रातःकाल वसन्त, मध्याह्न श्रीष्म, सायं वर्षा इत्यादि। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बार ऋतु में भी अधिक अपनी निजी प्रकृति का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अतः (उदाहरणार्थ) पित्त प्रकृतिवाले को चाहिये कि वह वसन्त और वर्षा में भी पित्त-कारक वस्तुओं से सावधान रहे। अस्तु।

प्रत्येक महीने में क्या वस्तु निषिद्ध है, त्याज्य है, यह जो प्रत्येक ऋतुचर्या

के अन्त में उसके दोनो महीनों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है वह जिस हिन्दी कहावत के अनुसार है वह निम्नलिखित है—

चैंते गुड़, वैंसाखे तेल ।
जठे पन्थ, असाढ़े बेल ॥
सावन वूष (साग), न भादो मही ।
असौज करेला, न कातिक दहीं ॥
मगसिर जीरा, पूसे घना ।
माघे मिसरी, न फागुने चना ।

७. बारह सौर महीने या बारह आदित्य

सौर वर्ष के पक्ष में यह भी कहना चाहता हूँ कि सौर बारह महीने ही प्रसिद्ध तैंतीस देवताओं में से बारह आदित्य देवता हैं । ये देवता क्यों हैं यह बात पाठकों को विदित होना आवश्यक है, क्योंकि यह समझा कर पाठकों को मैं यह भी कुछ निर्देश कर सकूँगा कि प्रत्येक मास के लिये जो मैंने एक एक प्राणायामपूर्वक व्यायाम लिखी है उसका उस उस महीने से क्या सम्बन्ध है ।

यद्यपि आदित्य (सूर्य) पृथ्वी के चारो तरफ घूमता नहीं है तो भी वर्षभर में जो पृथ्वी उसका एक चक्कर पूरा करती है उससे आदित्य ही हमें आकाश में एक गोलाकार चक्र में वर्षभर घूमता प्रतीत होता है । यह सूर्यमार्ग "ज्योतिर्मण्डल" या "राशिचक्र" कहलाता है । इस मार्ग के बारह भाग किये गये हैं, और इस में दीखने-वाले आकाश के बारह नक्षत्र समूहों के कारण ये भाग ही बारह (मीन, मेष, वृष आदि) राशि कहलाते हैं । एक (जैसे मीन) राशि में जब तक सूर्य रहता है तब तक एक (जैसे चैत्र) सौर महीना रहता है । जब इस राशि से सक्रान्त कर सूर्य दूसरी राशि (जैसे मेष) में आता है तो दूसरा (जैसे वैशाख) सौर महीना हो जाता है । अब यहाँ वह बात देखिये जिसके कारण कि ये बारह सौरमहीने बारह आदित्य देवता कहलाते हैं । आदित्य तो वेशक इस बारह विभागवाले मण्डल में नहीं घूमता है परन्तु तो भी पृथ्वी के आदित्य के चारो तरफ घूमने के कारण आदित्य का प्राण (जीवनशक्ति प्रकाश आदि) हम पृथ्वीवासियों को इन राशियों से चिह्नित भिन्न-भिन्न बारह विभागों में से गुजर कर पहुँचता है, अतः यह भिन्न भिन्न बारह प्रकार का प्रभाव रखता है । एवं भिन्न भिन्न प्रकार का प्राण देने के कारण ही एक आदित्य बारह प्रकार का आदित्य हो जाता है । इसीलिये ये बारह महीने बारह आदित्य कहलाते हैं, द्युस्थानीय बारह आदित्यदेव कहलाते हैं ।

देवताओं में आदित्य सर्वोच्च देवता है । शरीर में जैसे जीवात्मा है वैसे इस सौर-मण्डल का आत्मा आदित्य है । यह बात निरुक्त के परिशिष्ट में अच्छी तरह स्पष्ट की गई है । वेद में स्पष्ट कहा है ।

"सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्युषश्च ।"

ऋ० १ ११५. १॥

"सब स्थावर और जगम जगत् का आत्मा सूर्य है" यह इस सूर्यदेवताक मन्त्र का आधिदैविक अर्थ है ।

“सब प्राणियों का, सब उत्पन्न दस्तुओं का, प्राण होकर यह सूर्य उदय होता है।” प्रश्नोपनिषद् में यह मन्त्र ऋग्वेद का वचन कहकर उपदेश किया गया है। वास्तव में इस ससार के सब प्रकार के जीवन का, सब प्रकार की चेष्टा, गति व क्रिया का तथा सब प्रकार की शक्ति का केन्द्र सूर्य ही है। भौतिक विद्या के ज्ञाता भी प्रकाश, ताप, विद्युत्, चुम्बक आदि सब बलों का तथा वनस्पति, पशु, मनुष्यों में रूपान्तरित सब बलों का भी आधार आदित्य को ही मानते हैं। पर आदित्य का यह प्राण ही हमें देश, काल, अवस्था आदि नाना भेदों से भिन्न भिन्न प्रकार का मिलता है और यही प्राण के प्रकार का भेद है जिसके कारण द्युस्थानीय देवता भिन्न-भिन्न बहुत से हुए हैं तथा एक आदित्य की जगह नाना आदित्य बने हैं। इन प्रसिद्ध १२ आदित्यों के अतिरिक्त ७ आदित्यों का वर्णन निम्न वेदमन्त्र में देखिये—

“सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः ।
देवा आदित्या ये सप्त तेभिः ... ॥”

ऋ० ६ ११४.३॥

इस मन्त्र में नाना सूर्यवाली (भिन्न भिन्न प्रकार के सूर्यवाली, भिन्न भिन्न प्रकार का प्राण देने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के सूर्यवाली) सात दिशाओं का वर्णन है और इसी के अनुसार सात आदित्यों का वर्णन है। एक ही आदित्य भिन्न भिन्न सात दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का प्राण देने के कारण सात आदित्य हो गया है। इस बात का स्पष्टीकरण प्रश्नोपनिषद् के निम्न वाक्य से हो जाता है।

‘अथादित्य उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति, तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सनिघत्ते । यद् दक्षिणां यत् प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदंतरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति, तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु संनिघत्ते ।’

प्रश्नोपनिषद् १.६॥

अर्थात् सूर्य प्राची (सामने की) दिशा में उदय होता हुआ अपनी रश्मियों में १. प्राच्य प्राणों को धारित करता है, दक्षिणा (दायी) दिशा में उदय होता हुआ २. दक्षिण प्राणों को रश्मियों द्वारा देता है, इसी तरह ३. पीछे, ४. बायें, ५. नीचे, ६. ऊपर तथा ७. अन्तराल के प्राणों को देता है—और एव सब प्रकार के प्राणों को अपनी किरणों में देता है। ये ही सात नाना सूर्य दिशाओं के सात आदित्य हैं। पर यह तो दिशा भेद से प्राणभेद हुआ। जो काल या अवस्था भेद से १२ प्राणभेद हैं उन्हीं के कारण प्रसिद्ध बारह महीनों के बारह आदित्य बने हैं।

“वर्तमे आदित्या इति द्वादश ये मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः ।”

बृहदारण्यक उप० ३.६५ ॥

“आदित्य कौन में हैं ? संवत्सर के बारह महीने ही बारह आदित्य हैं।”

तान्वयं यह है कि प्रत्येक महीने में सूर्य भिन्न-भिन्न प्रकार का प्राण देता हुआ भिन्न-भिन्न आदित्य बहनाता है। प्रत्येक महीने में आदित्य की किरणें हम पर

अपना ज़रा ज़रा भिन्न प्रकार का प्रभाव डालती हुई पढ रही हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार इस पुस्तक में प्रत्येक महीने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की एक-एक प्राणवर्धक व्यायाम बतलाई गई है।

द. बारह अंगों के लिये बारह प्रकार का प्राणदायक व्यायाम

यह तो कहा ही जा चुका है कि सूर्य प्राणभण्डार है। सूर्य का पृथ्वी के प्रत्येक जीव के प्राणमय शरीर पर सीधा प्रभाव पडता है, और सूक्ष्मदर्शी योगियों के कथनानुसार सूर्यप्राण के इन उपर्युक्त बारह विभागों का, इन बारह आदित्यों का, मनुष्य के निम्नलिखित बारह अङ्गों पर विशेष प्रभाव पडता है अथवा यँ कहना चाहिये कि सूर्य शरीर के इन बारह अङ्गों का मनुष्य के निम्न अङ्गों से सम्बन्ध है, आकर्षण है, मेल है, एकता है—

आदित्य	राशि	महीना	अंग
पहिला आदित्य	मीन	चैत्र	सिर और मुख
दूसरा आदित्य	भेष	वैशाख	गर्दन और गला
तीसरा आदित्य	वृष	ज्येष्ठ	भुजायें, कन्धे, फेफड़े
चौथा "	मिथुन	आषाढ	छाती और आमाशय
पाँचवाँ "	कर्क	श्रावण	हृदय, पीठ और रीढ़
छठा "	सिंह	भाद्रपद	अन्तर्द्वियाँ और पेट
सातवाँ "	कन्या	आश्विन	गुदों और कटि
आठवाँ "	तुला	कार्तिक	उत्पादक अंग
नवाँ "	वृश्चिक	मार्गशीर्ष	कूल्हे और जाँघें
दसवाँ "	धनु	पौष	घुटने, टाँगें
ग्यारहवाँ "	मकर	माघ	गिट्टे Shin
बारहवाँ "	कुम्भ	फाल्गुन	पैर और अँगूठे

इसी प्राकृतिक अनुकूलता को लेकर योगियों ने इन अंगों के प्राणायाम (प्राणदायक व्यायाम) निकाले हैं जिन्हें कि इन महीनों में करने से विशेष लाभ होता है। पर यहाँ भी कोई इस अन्वविश्वास में न पड़े कि चैत्र में लिखी व्यायाम केवल चैत्र मास में ही करनी चाहिये। एक तो सक्रान्ति के मान में कुछ दिनों का हेर-फेर सम्भवित है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पहिला आदित्य बिल्कुल ठीक ठीक चैत्र मास में ही पूरा-पूरा पड़ता है। पर यह तो निश्चित बात है कि मास की अपेक्षा शरीर के अंगों के साथ इन व्यायामों का अधिक सम्बन्ध है। अर्थात् जिसे शिर के विशेष आरोग्य पाने की आवश्यकता है वह इस चैत्र मास में लिखी शिर की व्यायाम को बारहो महीनें करे तो अच्छा है। बल्कि उसे तो चैत्र-व्यायाम के अन्त में उल्लिखित शिर की तीनों गौण व्यायामों को भी बारहो महीने करना चाहिये। इस ही प्रयोजन के लिए उस अंग के लिये तीन-तीन गौण व्यायाम भी प्रत्येक महीने की व्यायाम के अन्त में दिखला दी गई हैं। पर फिर भी यह सत्य है कि मनुष्य को अपने शिर पर इस व्यायाम से चैत्रमास में बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि चैत्र मास के आदित्य का (इस महीने में आनेवाले सूर्यप्राण का) मनुष्य के प्राणमय शरीर के उस भाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है जो कि स्थूल शरीर में शिर और मुख से सम्बन्धित है। इसी तरह प्रत्येक मास के प्राणायाम के विषय में समझ लीजिये।

६. प्राणायामों (व्यायामों) की विधि

देखने में ये प्राणायाम, ये प्राणदायक व्यायामें बहुत सादी लगेंगी। पर यदि ये विधि के साथ की जायें तो इनका प्रभाव बहुत अधिक है। कोई इनकी सादगी के कारण इनको तुच्छ न समझ।

इन प्राणदायक व्यायामों का सब रहस्य, सब महत्त्व निम्न तीन बातों में है। यदि इन तीन बातों पर ध्यान रखा जायगा तो ये मामूली दिखाई देनेवाली व्यायामें अत्यन्त गुणदायक और बड़ी अद्भुत साबित होगी।

१. प्रत्येक व्यायाम में यथाम्थान मासपेशियों का तानना और ढीला छोड़ना।

२. प्रत्येक व्यायाम में ठीक प्रकार से (निर्दिष्ट समय) श्वास लेना व रोकना तथा ठीक प्रकार से (निर्दिष्ट समय) श्वास को बाहिर निकालना।

३. प्रत्येक व्यायाम मानसिक ध्यानपूर्वक करना, मन को निर्दिष्ट प्रकार से यथाम्थान लगाना।

इन तीनों बातों के विषय में पाठकों को कुछ अधिक जान लेना चाहिये, इसलिये इन तीनों विषयों पर क्रमशः कुछ पक्तियाँ लिखता हूँ।

१. जो व्यायाम मानपेशियों को खींचने द्वारा इन्हें तान कर की जाती है, ऐसी कुछ मिनटों की व्यायाम ही ढीली मासपेशियों के साथ की गई आठ घण्टे की व्यायाम से भी बहुत अधिक गुणकारी होती है। व्यायाम-कला के अच्छे ज्ञाता लोग बहुत धार बिना शरीर को हिलाये-दुलाये बैठे बैठे ही, केवल मासपेशियों को तानने-खींचने और फिर ढीला छोड़ने द्वारा, सब व्यायाम कुछ मिनटों में कर लिया करते हैं। वान यह है कि जब हम मानपेशियाँ तानते हैं तो इस द्वारा अपनी नसों के

असंख्यात घटक अणुओं को समाकृष्ट करते हैं और इनके मलों को बाहिर निकाल फेंकते हैं और इस तरह उस अंग में निर्बाध प्राणसंचरण कर लेते हैं। जिस व्यायाम पद्धति में केवल अंगों का बढ़ाना होता है, मलों का निकालना नहीं होता, तो उससे अंगों का स्थूल अंश बेशक बढ़ जाता है पर उनमें बल, प्राण, जीवनीशक्ति नहीं होती, उनमें प्राण व रुधिर का संचरण रुकने से रोगोत्पत्ति जरूर होती है।

२. ये व्यायामे सदा शुद्ध से शुद्ध वायु में करनी चाहियें। सूर्य द्वारा आनेवाला प्राण हमारे शरीरों को वायु द्वारा ही सबसे अधिक मिलता है। अतः ठीक प्रकार से श्वास लेने में ही प्राण की प्राप्ति हो जाती है। हमें गहरा, दीर्घ पूर्णश्वास लेना चाहिये। यदि श्वास दीर्घ और गहरा होगा तो वह पेट तक पहुँचता अनुभव होगा और उससे पहिले पेट फूलेगा पीछे छाती तनेगी, बाहिर निकालते समय पहिले छाती खाली होगी और अन्त में पेट पिचकेगा। ऐसे गम्भीर श्वास का लेना दृढतापूर्वक और काढ़ के साथ होना चाहिये तथा श्वास का छोड़ना एकरस और आसानी से होना चाहिये। इस प्रकार के पूर्णश्वास लेने का, ठीक तरह श्वास-प्रश्वास करने का, अभ्यास करना चाहिये। शरीर में बल और आरोग्य बढ़ाने वाली यह ठीक प्रकार की श्वसनक्रिया ही है, व्यायाम अर्थात् अंगों का हिलाना-डुलाना उतना नहीं है। मासपेशियाँ बनाने वाले लोग शरीर की प्राणशक्ति और नीरोगता पर ध्यान नहीं देते। असल में तो प्राण की जीवनी शक्ति (नीरोगता और कार्यक्षमता) ही पहिली वस्तु है, शरीर की दृढता और सुडौलता आदि सर्वथा गौण हैं। इसलिए प्रतिमास की उन भिन्न-भिन्न व्यायामों को भी कोई बेशक न करे किन्तु ठीक प्रकार से दीर्घ-श्वास प्रश्वास दिन में ५, ७ बार कर लें तो यह पर्याप्त है। हमें ठीक प्रकार के प्राणाम्यास द्वारा शरीर को शुद्ध और बलवान् (प्राण-पूर्ण) बनाना चाहिये। जब हम श्वास अन्दर लेवें तो हमारे शरीर का एक-एक अणु प्राण से उज्जीवित और परिपूर्ण हो जाय तथा जब हम श्वास बाहिर छोड़ें तो हमारे अंगों के मल बाहिर निकलें और नवीन प्राण के लिए शरीर शुद्ध हो जाय। व्यायाम करते हुए जब हम कोई ऊपर की तरफ चेष्टा कर रहे हों तो श्वास का अन्दर लेना तथा जब अपने अंग को नीचे की तरफ ले जा-रहे हों तो श्वास को बाहिर निकालना चाहिये, ऐसा करने से इस बल-प्राप्ति और शुद्धि की क्रिया में बड़ी सहायता और अनुकूलता मिलती है। अतः व्यायामों में श्वास लेने और छोड़ने का यही सामान्य नियम है।

३. पर मन प्राण से भी ऊँची वस्तु है। हम जो कुछ बने हुए हैं वह अपने विचारों के ही परिणामरूप हैं। यदि हमारी मन-शक्ति जागृत हो तब तो हम व्यायाम का सब काम मन द्वारा ही कर सकते हैं और इसके विपरीत यदि मन शक्ति न लगायी जाय तो घटाभर भी किया व्यायाम व्यर्थ है। इसीलिये इन मासिक व्यायामों के साथ कुछ महीनों तक ध्यान व सकल्प भी अच्छे शब्दों में प्रदर्शित कर दिये गये हैं और पाठकों को आगे भी इसी तरह सकल्प व ध्यान स्वयं अपने शब्दों में बना लेने चाहियें और इन संकल्पों के साथ मनोयोगपूर्वक ये व्यायामे करनी चाहियें। पाठकों को धीरे धीरे अनुभव होगा कि ध्यानो का कितना प्रभाव है। यदि बीमारी आदि के कारण इन प्राण-व्यायामों का करना कभी सम्भव न हो तो भी इन ध्यानो को नहीं छोड़ना चाहिये, केवल इन ध्यानो सकल्पों ही से बड़ा लाभ होगा। याद रखिये कि आखिरकार हमारे शरीर का एक एक अंग और कुछ नहीं है यह भौतिकरूप में दृढ़ हुआ मनस्तत्त्व ही है। अतः यदि हम में मन-शक्ति प्रबल हो तो

हम शरीर में जो चाहें वही परिवर्तन कर सकते हैं। अथर्ववेद के बहुत से सूक्त सकल्प-शक्ति द्वारा रोगों को निर्मूल करने के लिए ही हैं। वेद से वास्तविक लाभ तो हम तभी उठा सकते हैं कि हमने अपने मन को जागृत और बलरूप बना लिया हो। अस्तु।

यह फिर दोहराने की आवश्यकता है कि मुख्य वस्तु स्वास्थ्य है, प्राणशक्ति-पूर्ण स्वास्थ्य है। हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है या नहीं इसकी अपेक्षा हमें इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर की पुष्टि कैसे (किस प्रकार के) अणुओं से हो रही है। यदि हमारा रूधिर अशुद्ध होगा तो उससे बने अणु भी मलिन होंगे और ये स्वास्थ्य भी दान-आदान (हवन) के सिद्धान्त पर—अशुद्ध अणुओं के छोड़ने तथा नये शुद्ध अणुओं के लेने के सिद्धान्त पर—आश्रित है। पर ये अणु किस प्रकार के आकृष्ट होंगे यह सबसे पहिले हमारे विचारों पर (मन पर) निर्भर है और फिर इस बात पर निर्भर है कि हमारे अणु ठीक प्राणान्यासों द्वारा अभीष्ट अणुओं के खींचने के अन्यासी हो गये हैं या नहीं। अतः हमें अपने विचारों को बहुत प्रबल, उत्साहमय और शुद्ध बनाना चाहिये, मन को आज्ञा देने वाला बनाना चाहिये और प्राणान्यास द्वारा शरीर को संसारव्यापक महाप्राण से एक स्वर (In tune) रखना चाहिये। अपनी मनःशक्ति से प्राणायामों (ठीक प्रकार श्वसन के अन्यास) के साधन द्वारा शरीर को शुद्ध और नित्य नव प्राणान्वित करना यही वास्तवमें सच्ची शरीर-साधना (Physical Culture) है। इस ही प्रयोजन के लिये ये व्यायाम हैं।

ये व्यायाम प्राणान्यासपूर्वक मनोयोग के साथ प्रतिदिन दो बार कर लेनी चाहियें—प्रातः उठते ही, यदि शीघ्र व लघुशका का वेग हो तो उससे निवृत्त होकर, तथा रात्रि में सोने से पूर्व (यदि उस समय पेट भारी हो जो कि होना नहीं चाहिये, तो सायं भोजन से पूर्व) करनी चाहियें। व्यायाम शुरू करने से पूर्व ५, ७ बार उपरिनिर्दिष्ट पूर्ण ध्वास-प्रश्वास कर लेना चाहिये, और अपने मन को स्वास्थ्य शक्ति, पवित्रता आदि भावों से भरकर पूरे मनोयोग के साथ इन अन्यासों को करना चाहिये।

११. धन्यवाद

अन्त में मैं अपने मित्र पं० देवनाथ जी विद्यालङ्कार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि न केवल छपाने के लिये बड़ी ममभदारी और बड़े यत्न से इस पुस्तक की एक दूसरी ठीक ठीक प्रतिलिपि कर देने की कृपा की है, किन्तु इसके छपाने के सम्पूर्ण अति कठिन कार्यभार को ही अपने स्वाभाविक विलकुल अनन्यभाव से सम्पन्न किया है।

इस पुस्तक के स्वाध्याय से लाभ उठाने वाले सज्जनों को वर्तमान वेदभाष्यकारों में मे पं० श्री पा० दा० सातवलेकर जी तथा श्री प० जयदेव जी विद्यालङ्कार को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि मंत्रों के चुनाव में तथा अर्थों के निश्चय करने में मुझे उक्त दोनों महानुभावों के भाष्यों से बड़ी सहायता मिली है।

गुरुकुल कांगड़ी
१ माघ १९८६

स्वाध्यायशील जनो का सेवक
'भ्रमर'

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र-
 चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्।
 आयुः प्राणं व्रजां पशुं कीर्तिं द्र-
 विणं ब्रह्मवर्चसम्। मह्यं दत्त्वा
 व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

अथर्व० १९-७१-१

स्तुति करते हम वेद ज्ञानकी,
 जो माता है प्रेरक-पालक,
 पावन करती मनुज मात्र को।
 आयु, बल, सन्तति, पशुकीर्ति,
 धन, मेधा, विद्या का दान।
 सब कुछ देकर हमें दिया है,
 मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान।

ॐ

वसन्त ऋतु

गायत्री छन्द

वसन्त की ऋतुचर्या

लक्षण—साधारणतः चैत्र और वैशाख मास की ऋतु वसन्त ऋतु मानी जाती है। कई फाल्गुन और चैत्र मास की ऋतु को वसन्त ऋतु कहते हैं। पूरे जाड़े (शीत) की ऋतु से पूरी गर्मी की ऋतु में पहुँचने में मध्य में दो ऋतुएँ पडती हैं, इनमें से एक जाड़े को समाप्त करनेवाली है। और दूसरी गर्मी का प्रारम्भ करनेवाली है। यह दूसरी ऋतु वसन्त ऋतु है। इस ऋतु में गर्मी प्रारम्भ हो जाती है, परन्तु अपने पूर्ण रूप में नहीं आती।

महिमा—वसन्त ऋतु में नये जीवन का प्रारम्भ होता है। शिशिर ऋतु की रूक्षता से शीर्ण हुई वनस्पतियाँ फिर नये अंकुरों, नये पत्तों, नये पुष्पों से नया जीवन प्रारम्भ करती हैं। शिशिर में सब वृक्ष वनस्पतियों की रूक्षता के कारण जब पुराने पत्ते झड़ चुकते हैं तब उन के नये पत्ते, फूल अंकुर आदि वसन्त ऋतु में फूटते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों तथा स्थावर, अस्थावर जगत् का नवीन जीवन शुरू होता है। हमें भी अपना नवीन जीवन इस ऋतु में शुरू करना चाहिये। इस लिये वसन्त ऋतु ही सब से पहिली ऋतु समझी जाती है और 'ऋतुराज' कहलाती है। श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है "ऋतूना कुसुमाकर—" अर्थात् सब ऋतुओं में से सबसे अधिक दिव्यता सब में अधिक परमात्मा के वैभव का प्रकाश इस ऋतु में ही होता है। इस ऋतु में जैसा जीवन प्रारम्भ किया जायगा, उसका असर शेष सारे वर्ष पर पड़ेगा। इस ऋतु में हमें नूब अच्छी तरह से—मावधानी से—अपना खान-पान, व्यवहार-विचार आदि पवित्र और मुन्दर बनाने चाहिये।

योगसाधन करने वाले वसन्त में (या शरद में) ही अपना साधन प्रारम्भ करते हैं। प्राणायाम के नये अभ्यास का प्रारम्भ भी वसन्त या शरद में किया जाता है। अन्य ऋतुओं में प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भ करने से नाना रोग होने की सम्भावना होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य ऋतुओं में प्राणायाम का अभ्यास छोड़ देना चाहिये। प्राणायाम को वसन्त या शरद में प्रारम्भ करके जारी रखना रूढ़ि रक्षना चाहिये, परन्तु जो पुरुष प्राणायाम पहिले में न करता हो उसे प्राणायाम का या प्राण-सम्बन्धी किसी भी क्रिया का प्रारम्भ वसन्त या शरद में ही करना चाहिये। इसका कारण यह है कि प्राण की क्रियाओं का सम्बन्ध वात से है। अतः हमें यदि हम कफ और पित्त की अधिकता के समय में प्रारम्भ करें तो किसी प्रकार के बाधाकार होने का डर नहीं होता।

हठयोगी लोग 'षट्कर्म' (नेति, घोती, वस्ती आदि कर्म) द्वारा शरीर की शुद्धि करने के लिये भी इस ऋतु को सब से अच्छा मानते हैं। वे लोग वर्ष में दो बार अर्थात् वसन्त और शरद के प्रारम्भ में इन कर्मों द्वारा अपने शरीर की सफाई अवश्य कर लिया करते हैं।

इस ऋतु में जहाँ नये पत्ते अकुर आदि फूटते हैं वहाँ शरीर के दोष मल (Foreign matter) भी फूटता है, इसलिये यदि इस ऋतु का हम ठीक-उपयोग उठाए तो हम अपने शरीर को दोषों से रहित और निर्मल एव पवित्र कर सकते हैं।

गुण—यह ऋतु पदार्थों में मधुरता उत्पन्न करने वाली, स्निग्ध और कफ की वृद्धि करने वाली है। जाड़ो (शीत) में संचित कफ इस ऋतु में प्रकुपित होता है।

पथ्यापथ्य—वसन्त ऋतु में कफ प्रकुपित होता है इसलिये कफ को दूर करने के सब उपाय इस ऋतु में करने चाहियें। शिशिर में स्निग्ध तथा शीत पदार्थों के सेवन के कारण शरीर में जो श्लेष्मा (कफ) संचित हुई होती है वह वसन्त में सहसा गर्मी के पडने से प्रकुपित हो जाती है और कफजन्म रोग यथा जुकाम, खाँसी, गले की खराबी, अरुचि, भूख न लगना, भारीपन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इस ऋतु के प्रारम्भ में ही श्लेष्मा के क्षय के लिये यत्न करना चाहिये। कोई अच्छे प्रकार का अपनी प्रकृति के अनुसार उचित ढंग से एक बार वमन कर लेना चाहिये। वमन कर लेने से आमाशय की श्लेष्मा क्षीण होती है। इसी प्रकार गले की कफनाशक गरारो द्वारा, आँखों की कफनाशक अजनों द्वारा तथा नासिका की कफनाशक नस्यो द्वारा एव आंतों की हलके विरेचन द्वारा कफ दूर कर लेनी चाहिये।

इस ऋतु में हलके, रूक्ष, तीक्ष्ण, गरम पदार्थ खाने हितकर हैं, गेहूं मूग, चित्रक, शहद, सोठ, अदरक आदि का सेवन अत्यन्त लाभकर है।

इसके विरुद्ध इस ऋतु में कफवर्धक वस्तुएं न खानी चाहियें। अर्थात् खट्टे, भारी, मीठे, चिकने तथा शीतवीर्य भोजन तथा दही भल्ले पकवान आदि गरिष्ठ भोजन कफवर्धक होने से खाने उचित नहीं हैं।

इन दिनों कभी-कभी उपवास कर लेना लाभदायक होगा।

व्यायाम द्वारा भी श्लेष्मा दूर कर देनी चाहिये। इस ऋतु में भ्रमण करना बहुत अच्छा समझा जाता है—'वसन्ते भ्रमण पथ्यम्।'

दिन में सोना कफवर्धक होने से वर्जनीय है।

उस कहावत के अनुसार चैत्र में गुड खाना और वैशाख में तैल खाना या तैल-मर्दन निषिद्ध है।

चैत्र मास (मीन)

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

सिर को नीरोगता और स्वास्थ्य देने वाला

एडियाँ मिलाकर, पजों को एडियो से ३०-३५ अंश के कोण पर रखकर सीधे खड़े होइये। खड़े होकर अपनी दोनों भुजाओ को दायें बायें पूरा खोलकर फैला दीजिये, ऐसी सीधी फैलाइये कि ये कंधे के साथ समतल फैली हो। हथेली ऊपर की तरफ रहे। छाती जरा-सी आगे बढ़ी हुई हो। अब हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कमिये कि भुजाओ की सब मासपेशियाँ (Muscles) कस जायें और साथ ही सारे शरीर की मासपेशियाँ तन जायें। इस अवस्था में भुजाओ को धीरे-धीरे ऊपर उठाते जाइये जब तक कि ऊपर दोनों मुट्ठियाँ मिल न जायें। जब ये भुजायें ऊपर उठायी जा रही हों तब एक दीर्घश्वास अन्दर भरिये। जिस समय हाथों को नीचे ला रहे हो तब श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालिये। यह कर चुकने पर हाथों की मुट्ठी और मासपेशियों को ढीला कर दीजिये और पूर्वस्थिति में हो जाइये। इस प्रकार व्यायाम ८-१० मिनट तक बार-बार कीजिये। इस प्राणायाम के समय मन को सिर में लगाइये, मन द्वारा यह चित्रित कीजिये कि प्राणवायु मेरे मस्तिष्क में, मेरे सिर में, मेरे एक-एक घटक (Cell) में पहुँच कर उसे अनुप्राणित कर रहा है। ऐसा ध्यान करने में सिर की तरफ रुधिर-मंचरण (Circulation) बढ़ेगा और वास्तव में सिर में प्राण पहुँचने में महायत्ना करेगा।

ध्यान—यह प्राणायाम मुझे लाभ पहुँचा रहा है। रुधिर मेरे सिर में, मेरे मस्तिष्क में भली प्रकार मंचरण कर रहा है। यहाँ के सब दूषित मल निकल रहे हैं और प्राणशक्ति निर्वाह—त्रे-रोकटोक—ऊपर पहुँच रही है। मेरा शीर्ष निर्मल है और उसका एक-एक घटक स्वास्थ्य से जीवन पूर्ण हुआ हुआ है।

निर के लिये गौणतया आपाठ, आश्विन और पौष की प्राणदायक व्यायामों में लाभ पहुँचायेंगी।

तेज धारण करें

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ य० ३६ । ३

ऋ० ३.६२ १० । यजु० ३ ३५ । साम० उ० ६ ३ १०॥

विनय

मुझे क्या करना चाहिये क्या नहीं, यह मैं नहीं जानता । किस समय क्या कर्त्तव्य है क्या अकर्त्तव्य, क्या धर्म है क्या अधर्म, यह मैं नहीं जान पाता । सुना है कि बड़े-बड़े ज्ञानी भी बहुत बार इस तरह किकर्त्तव्यविमूढ़ रहते हैं । पर क्या इसका कोई इलाज नहीं है ? हे सवित देव ! हमारे उत्पादक देव ! क्या तूने हमे उत्पन्न करके इस प्रवेरे ममार्ग मे यो ही छोड़ दिया है । कोई निभ्रान्ति (निश्चित) प्रकाश हमारे लिये तुमने नहीं दिया है । यह कैसे हो सकता है ? नहीं, तुम अपने अनन्त प्रकाश के साथ सदा हमारे हो । यदि हम चाहे और यत्न करें, तो तुम हमे अपने प्रकाश से आप्लावित कर सकते हो । इसके लिये हम आज से ही यत्न करेंगे और तेरे उस 'भर्ग' (विशुद्ध तेज) को अपने मे धारण करने लगेंगे जो कि वरणीय है, जिसे कि हर किसी को लेना चाहिये—जिसे कि प्रत्येक मनुष्य-जन्म पानेवाले को अपने अन्दर स्वीकार करने की जरूरत है । इस तेरे वरणीय शुद्ध स्वरूप का हम जितना श्रवण, मनन, निदिध्यासन करेंगे अर्थात् जितना तेरा कीर्त्तन मुनेंगे, तेरा विचार करेंगे, तेरे मे मन एकाग्र करेंगे, तेरा जप करेंगे, तुम्हमे अपना प्रेम समर्पित करेंगे उतना ही तेरा शुद्ध स्वरूप हमारे अन्दर धारण होता जायगा । वस, यह ऊपर से आता हुआ तुम्हारा तेज ही हमारी बुद्धि को और फिर हमारे कर्मों को ठीक दिशा मे प्रेरित करता रहेगा । इस शुद्ध स्वरूप के साथ तुम ही मेरे हृदय मे वस जाओगे और तुम ही मेरे बुद्धि, मन आदि सहित इस शरीर के संचालक हो जाओगे । फिर धर्म अधर्म की उल-भ्रान कहां रहेगी ! तुम्हारे पवित्र सस्पर्श से इस शरीर की एक एक चेष्टा मे शुद्ध धर्म की ही वर्षा होगी । इसलिए हे प्रभो ! हम आज से सदा तुम्हारे शुद्ध तेज को अपने मे धारण करने मे लगते हैं । एक एक मानसिक विचार के साथ, एक एक जप के साथ इस तेज का अपने अन्दर आह्वान करेंगे और इस तरह प्रतिदिन इस तेज को अपने मे अधिक-अधिक एकत्र करते जायेंगे । निश्चय है कि इस 'भर्ग' की प्राप्ति के साथ-साथ धर्म के निश्चय मे पट्ट होती जाती हुई हमारी बुद्धि एक दिन तुम्हारी सर्वज्ञता के कारण पूरी तरह बिल्कुल ठीक मार्ग पर ही चलने वाली हो जायगी ।

शब्दार्थ—

(सवितु) प्रेरक उत्पादक (देवस्य) परमात्मदेव के (तत्) उस (वरेण्यं) वरने योग्य (भर्गः) शुद्ध तेज को (धीमहि) हम धारण करते हैं, ध्यान करते हैं (यः) जो धारण किया हुआ तेज (नः) हमारी (धियो) बुद्धियो को, कर्मों को (प्रचोदयात्) सदा सन्मार्ग पर प्रेरित करता रहे ।

भद्र-शां-आत्मसमर्पण से कल्याण

यद् भ्रंशं दागुषे त्वत्सन्ने भद्रं करिष्यति ।
तवेत् तत् सत्यमंगिरः ॥

ऋ० १. १. ६॥

विनय

हे प्रकाशमय देव ! यह सच है कि स्वार्थत्यागी का कल्याण ही होता है । पर दुनिया में ऐसा दिखाई नहीं देता । दुनिया में तो दीखता है कि स्वार्थमग्न लोग ही आनन्द मौज उड़ा रहे हैं और स्वार्थत्यागी दुःख भर रहे हैं । स्वार्थी विजय पर विजय पा रहे हैं दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं और स्वार्थत्यागी पुरुष सताये जा रहे हैं । परन्तु हे मेरे प्यारे देव ! हे मेरे जीवनसार ! आज मैं तेरी परम कृपा से सूर्य की तरह यह साफ देख रहा हूँ कि आत्म-बलिदान करने वाले का तो सदा कल्याण ही होता है । इसमें कुछ मशय नहीं रहा, यह अटल है, विल्कुल स्पष्ट है । दुनिया की ये प्रतिदिन की उल्टी दिखाई देने वाली घटनायें भी आज मेरी खुली आँखों के सामने में इन प्रकाशमान सत्य को छिपा नहीं सकती हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले के लिए कल्याण ही कल्याण है । मैं देखता हूँ कि दुनिया में चाहे कभी सूर्य टल जाय, ऋतुएँ बदल जाय, पृथ्वी उल्टी घूमने लग जाय और सब अमभव सभव हो जाय पर वह तेरा सत्य अटल है कि आत्म-बलिदान करनेवाले का अकल्याण कभी नहीं हो सकता—
“नहि कल्याणकृन् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति” [“हे प्यारे ! कल्याण करनेवाला कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता”] कृष्ण भगवान् के गाये हुए ये सान्त्वनामय शब्द परम सच्चे हैं !

हे जीवन के जीवन ! जब मनुष्य स्वार्थ को त्यागता है, आत्म-बलिदान करता है तो उस त्याग व बलिदान द्वारा ही कल्याणस्वरूप ! वह केवल तेरे और अपने बीच ही न्यायिक का ही न्याय करता है, निवारण करता है और तेरे कल्याणस्वरूप को पाता है । भला, आत्म-बलिदान में अकल्याण की गुंजाइश ही कहाँ है ? मचमुच, स्वार्थमग्न पवित्र पुरुषों पर आये हुए रुष्ट, दुःख, आपत्त सब क्षणिक होते हैं । उनके सम्मुख मैं जो ब्रह्मणिक है, सत्य है, अटल है वह तो उनका कल्याण है ।

शब्दार्थ—

(भ्रंश) हे प्यारे ! (भ्रंगिरः) मेरे जीवनसार (भ्रन्ने) प्रकाशक देव ! (यत् त्वं) जो तू (दागुषे) आत्म बलिदान करने वाले का (भद्रं) कल्याण (करिष्यति) करता है (तत्) वह (सत्य) तेरा (सत्यं इत्) सच्चा, न टलने वाला नियम है ।

सुगमता से ईश्वर-प्राप्ति द्वारा कल्याण

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ।
सचस्वा नः स्वस्तये ॥

ऋ० १. १ ६॥

विनय

ससार में हमारा जिन द्वारा जन्म होता है उन्हें हम पिता कहते हैं—और भी जो वृद्ध पुरुष गुरु आदि होते हैं वे भी हमारा उत्कृष्ट पालन करनेवाले होने में पिता कहलाते हैं। परन्तु हे प्रभो अग्ने ! हम सभी को कभी न कभी अनुभव हो जाता है कि हमारे असली पासक पिता तो तुम्हीं एक मात्र हो। एक समय आता है जब कि सासारिक पिता भी वैसे ही रोते खड़े रह जाते हैं और हमारी पालना, रक्षा नहीं कर सकते। सचमुच ससार के हम सब वासी—सासारिक पिता व पुत्र सब के सब—तेरे एक समान पुत्र हैं। हे हम सबके पिता ! हे परम पिता ! जब हम सब तेरे पुत्र हैं तो हमारी तेरे तक हमेशा पहुँच क्यों नहीं होती है ? पुत्र का तो यह अधिकार है कि वह जब चाहे पिता के पास पहुँच सके। जब इस ससार में और कोई हमारी रक्षा कर सकनेवाला है ही नहीं, हमारा दुखड़ा सुन सकनेवाला है ही नहीं, तो हे पिता ! हम और कहाँ जायें ? तू तो हमारे लिये तू उपायन रह, सुगमता से पहुँच सकनेवाला हो। हे एक-मात्र पिता ! हम जित्त समय चाहे जित्त जगह चाहे तुम्हें मिल सकें—अपना दुःख सुना सकें—अपनी बात-कामनाये पूरी करा सकें। हम बच्चों की तुमसे यही प्रार्थना है, यही याचना है।

और हमारा कल्याण किसमें है, वह भी हम अबोध बालक क्या जाने। जो हमें अकल्याण दिखाई देता है वही पीछे पता लगता है कि वह कल्याण था। हे पिता ! तुम्हीं जानते हो कि हम बच्चों का कल्याण किसमें है। बस, तुम्हीं हमारी स्वस्ति के लिये, कल्याण के लिये हमें—अपने बच्चों को—सेवित करो, पालो-पोसो। हम तुम्हारे बच्चे हैं ! हम तुम्हारे बच्चे हैं ! !

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे प्रभो अग्ने ! (स) वह तुम (पिता सूनवे इव) पिता की तरह मुझ पुत्र के लिये (सु उपायनः भव) सुगमता से पहुँचने योग्य (भव) होओ और (स्वस्तये) कल्याण के लिये (नः) हमें (सचस्व) सेवित करो।

हम सन्मार्ग से चलें

मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।

मान्तः स्युर्नो अरातयः ॥

ऋ० १० ५७ १॥ अथर्व १३.१.५६॥

विनय

हे इन्द्र, परमेश्वर्यवान् । हम तुमसे ऐश्वर्य नहीं माँगते हैं । हमारी तुमसे याचना तो यह है कि हम सदा सन्मार्ग पर चलते जायें, इसको कभी न छोड़ें । सन्मार्ग पर चलते हुए हमें जो कुछ ऐश्वर्य मिलेगा वही सच्चा ऐश्वर्य होगा । जिस किमी तरह मिला हुआ 'ऐश्वर्य' ऐश्वर्य नहीं होता—उममें ईश्वरत्व नहीं होता—सामर्थ्य नहीं होता । सन्मार्ग से जो कुछ ऐश्वर्य मुझे मिलेगा, उस ऐश्वर्य को तुमसे पाकर हे इन्द्र । मेरी प्रार्थना है कि मैं यज्ञ से कभी विचलित न होऊँ । यज्ञ करता हुआ—उपकार करता हुआ ही मैं उस तेरे दिये ऐश्वर्य को भोगू । जो कुछ तुम्हारे द्वारा (तुम्हारे देवों द्वारा) मुझे मिला है, उसे तुम्हें (देवों को) विना दिये भोगना चोरी है । ऐसा पाप स्वार्थवश हम कभी न करें । यज्ञ को, आत्मत्याग को, परार्थ में आत्म-विमर्जन को कभी न भूले । यज्ञ के विना भोग्य भोगना विपपान करना है । अतः हमारी दूसरी प्रार्थना है कि हम यज्ञ को कभी न छोड़ें ।

हमारी तुमसे यह प्रार्थना नहीं है कि तुम हमारे शत्रुओं का नाश कर दो । हमारी याचना तो यह है कि हमारे अपने अन्दर 'अरातिन' ठहरें । हमारे अन्दर अराति न हो तो बाहर हमारा अराति कोई कैसे हो सकता है । अराति अर्थात् अदान-भाव हमारे अन्दर क्षण भर को न ठहरे, क्षण भर के लिये न आए । अदानभाव होते हुए यज्ञ अमम्भव है । अतः हमारा एक-मात्र शत्रु अदानभाव ही है । यह अन्दर का शत्रु ही हमारा शत्रु है । हे प्रभो ! इनमें हमारी रक्षा करो । फिर बाहर के किमी शत्रु की हमें परवाह नहीं ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे परमेश्वर । (वयं) हम (पथो मा प्रगाम) सन्मार्ग को छोड़ कर मत चने (सोमिनः) ऐश्वर्ययुक्त होने हुए (वयं यज्ञात्) [मा प्रगाम] हम यज्ञ की छोड़ कर मत चने । (अरातयः) अदानभाव (नः अन्तः मा स्युः) हमारे अन्दर न ठहरें ।

१ देवो गीता ३ १२ ।

२. अराति का अर्थ शत्रु प्रसिद्ध है—इसका शब्दार्थ 'दान न देना' है ।

प्रभुकृपा द्वारा द्वेष सागर से पार होना

प्रग्नये वाचमीस्य वृषभाय क्षितीनाम् ।
स नः पर्वद् अति द्विषः ॥

ऋ० १०.१८७.१। अथर्व० ६.३४.१॥

विनय

हे मनुष्य ! क्या तू अब चाहता है कि तू द्वेष से पार हो जाय ? क्या तू अपने मनुष्य भाइयो में द्वेष कर करके, और बदले में उनके द्वेष को पा पाकर अब तंग आ चुका है ? तूने अपने सुख में बाधक समझ न-जाने कितनों से द्वेष किया है, पर जितना ही तूने उनसे द्वेष किया है—वैर का बदला वैर से दिया है—क्या उतना ही वह द्वेष बढ़ता नहीं गया है ? ओह, इस बदले की, प्रतिद्वेष की प्रक्रिया से द्वेष इतना बढ़ता गया है कि तू आज अपने बनाये एक द्वेष-सागर में घिर गया है। यदि तू अब पूरा व्याकुल हो चुका है और चाहता है इस द्वेष-चक्र से पार हो जाय तो तू उठ और जगत् में व्यापक अपने उस अग्निदेव तक अपनी वाणी को पहुँचा, जो कि सब मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाला है। अरे, वह तो 'वृषभ' है, हम पर करुणा करके कामनाओं को बरसा रहा है। केवल उस तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की देर है कि वह तेरी कामना पूरी कर देगा। यदि यह तेरी इच्छा हार्दिक है तो निश्चय से तेरी प्रार्थना, तेरी पुकार, वेग से, प्रकृष्टता से वहाँ पहुँचेगी। यदि वाणी को प्रकृष्टता से प्रेरित करने का हममें सामर्थ्य हो तो प्रार्थना की वाणी उस अग्निदेव को पहुँचकर उससे क्या नहीं करा सकती, किस कामना की पूर्ति नहीं करा सकती। पर हमारी कामना को पूरी करने की सामर्थ्य उसी में है—केवल उसी में है। वही हमें द्वेष-सागर से पार करेगा। इसलिये तू अपने सुख में बाधक समझ कर अब किसी से द्वेष न कर, किन्तु सुख के बरसानेवाले उस प्रभु से प्रार्थना कर और फिर देख कि द्वेष कहाँ है। प्रार्थना द्वारा उस प्रभु के सम्मुख पहुँचते ही सब द्वेष समाप्त हो जायगा।

शब्दार्थ—

(क्षितीनां) मनुष्यों के (वृषभाय) अभीष्टों को बरसानेवाले (अग्नि) अग्नि प्रभु के लिये (वाचम्) अपनी वाणी को (प्र ईरय) प्रकृष्टता से प्रेरित कर। (स) वह (नः) हमें (द्विषः) द्वेषों से (अति पर्वत्) पार लगायेगा। ●

शान्तस्वरूप परमात्मा हम में प्रविष्ट होवे ।

सोम गीर्भिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचोविदः ।
सुमूढीको न भ्राविश ॥

ऋ० १.६१.११ ॥

विनय

हे प्रशान्तस्वरूप सोमदेव ! तुम सब जगत् के सार हो, जीवन रस हो, तो भी प्रकृति के विषयो मे फँसा हुआ मनुष्य-ससार तुम्हें नहीं जानता, तुम कुछ हो यह कभी अनुभव नहीं करता । इसलिये हम लोग जिन्होंने तुम्हारी दया से तुम्हारी थोड़ी बहुत अनुभूति का मुख पाया है, अपना यही कार्य समझते हैं कि पागलो की तरह सब जगह तुम्हारे गुण गाते फिरें — फिरा करें । तुम्हारी भक्ति ने ही हमें “वचोविद्” भी बना दिया है — तुम्हारी भक्ति से हम वाणी की शक्ति को, रहस्य को जान गये हैं और इस शक्ति का प्रयोग करना भी जान गये हैं अतः अपनी वाणियो से हम सदा तुम्हारा कीर्तन करते हैं, तुम्हारा यश गाते हैं, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं । जहाँ विषयग्रस्त मानवी हृदयो ने तुम्हें निकाल रखा है या जहाँ प्रकृतिवाद ने तुम्हारे लिये जगह नहीं रखी है, वहाँ भी तुम्हारा नाम फैलाते हैं, तुम्हें पहुँचाने हैं । मानो तुम्हारे सैनिक बन कर सामारिक दृष्टि से तुम्हारा राज्य बढाने का यत्न करते हैं । पर, हे देव ! तुम इतना करो कि हमारे अन्दर सात्त्विक मुख के दाना होते हुए सदा प्रविष्ट रहो, वस हम यही चाहते हैं । हम तुच्छ लोग तुम्हीं कहीं से बटा सकते हैं । हम तुम्हें फैलाते हैं, तुम्हारा राज्य फैलाते हैं यह कहना कितनी घृष्टता का वचन है । अनन्य मे तुम ही, हे सर्व शक्तिमान् ! हे अनन्त अपार ! असल मे तुम ही हमारे अन्दर जिनना प्रविष्ट होते हो उनना ही हममे वह तुम्हारा अवर्णनीय सात्त्विक मुख अनुभूत होना है कि उन आनन्द मे मस्त होकर हम तुम्हारे गुण गाते फिरते हैं । वल्कि तब हमारे एक-एक अङ्ग से, हमारी एक-एक हरकत से, तुम्हारा प्रकाश होना है । अतः हमारी प्रार्थना तो यही है कि तुम हमारे अन्दर प्रविष्ट होओ, तुम हमारे मे आविष्ट होओ । जितनी मात्रा मे तुम हमारे मे प्रविष्ट होगे, उतनी ही मात्रा मे हमारे द्वारा जगत् मे तुम्हारा पचार व प्रकाश होगा । हे प्रभो ! इस सात्त्विक सुख से हमें अनु-प्राणित करते हुए हममे आविष्ट होओ ।

शब्दार्थ—

वृ

(सोम) हे सोमदेव ! (वयं वचोविदः) वाणी के वक्ता हम लोग (त्वा) तुम्हें (गीर्भि.) अपनी वाणियो द्वारा (वर्धयामः) बढाते हैं । (सुमूढीक.) अच्छे मुख देने वाले होते हुए तुम (न भ्राविश) हममे प्रविष्ट होओ ।

परमेश्वर की स्तुति और महिमा अपार

तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः ।
न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् ॥

ऋ० १.७.७॥ अथर्व० २०.७०.१३॥

विनय

भगवान् ने मुझे पर कितनी कृपा की है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । जब जिस वस्तु की आवश्यकता मेरे कल्याण के लिये हुई तभी वह वस्तु कहीं से आ मिली । वह कल्याण-स्वरूपिणी माता पुत्र की एक-एक जरूरत को पूरी तरह जानती हुई चिन्ता-पूर्वक देती जाती है । ओह, उसकी करुणा अपार है । इस भगवान् के जगत् में रहने वाले बहुत से मनुष्य न जाने क्यों सतोष का परित्याग किये रहते हैं और घबराते हैं । वे या तो प्रत्येक प्राणी को दी गई भगवान् की स्वाभाविक देन का मूल्य नहीं समझते या वे अकृतज्ञ हैं । पहली बात ही ठीक समझी जा सकती है । पर मैं तो यही कहूँगा और विना थके कहता जाऊँगा कि पाप में हटानेवाले उस परम-ह्वर्य युक्त इन्द्र भगवान् ने मुझे निहाल कर दिया है, मुझे पाप और दुःख के गर्त में उबारा है । एक के बाद एक ऐसा आंतरिक सुख मिलता गया है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता । जब-जब उसकी ये देन याद आती हैं तो आनन्दाश्रुओं से मैं गद्गद हो जाता हूँ और-मेरे मुख से कृतज्ञता भरी वाणी से उसके गुणगान निकल-ने लगते हैं, स्तोत्र गाता जाता हूँ पर तृप्ति नहीं होती । ओह, यह अपूर्ण वाणी हृदय के अनुभूत भाव को पूर्णतया कहाँ प्रकट कर सकती है । फिर भी मैं पूर्णता की आशा में बार-बार गाता जाता हूँ—गाता जाता हूँ—पर स्तुति कभी पूरी नहीं होती । यह कभी अनुभव नहीं हो पाता कि उसकी दिल भर के स्तुति हो गयी । ओह, उसकी स्तुति का कौन पार पा सकता है ! “अपार तेरी दया, अपार तेरी दया ।”

शब्दार्थ—

(तुंजे तुंजे) एक एक दान पर मैं (वज्रिण इन्द्रस्य) पापवर्जक इन्द्र की (ये उत्तरे स्तोमा) अधिक अधिक स्तुति करता जाता हूँ उन सबसे भी (अस्य सु स्तुति) उसकी स्तुति का पार (न विन्धे) नहीं पाता हूँ ।

मन की शक्ति

श्रात एतु मनः पुनः ऋत्वे दक्षाय जीवसे ।
ज्योक् च सूर्यं दृशे ॥

ऋ० १०.५७.४॥

विनय

हे मनुष्य ! जो तू इतना निर्बल, हतोत्साह और शिथिल हो गया है इसका कारण तेरे मन की निर्जीवता है। तेरा मन निर्जीव हो गया है, मानो तुझमें मन रहा ही नहीं है। तेरे रोग का और कोई कारण नहीं है। तू अपनी इस मन्दता को—निर्बलता को—दूर करने के लिये यो ही अप्राकृतिक दवायें खाता फिरता है इनसे कुछ नहीं बनेगा। “वहम का इलाज लुकमान के पास भी नहीं है।” जरा वहम को छोड़कर अपने अन्दर उन जगद्व्यापक मन की धारा को प्रविष्ट होने दे जो कि सब ससार में व्यापक है और सब ससार को चला रही है—प्रत्येक मनुष्य के मन को हिला रही है। उस मनोमय धारा को तू जितना अपने अन्दर ग्रहण करेगा उतना तेरा मन सजीव होता जायगा। तब तू फिर से ठीक तरह “ऋत्तु”—कर्म—कर सकेगा, तेरे अन्दर “दक्ष”—बल—आ जायगा और तुझमें एक नये जीवन का संचार हो जायगा। और जगत् को प्राण देने वाले जो सूर्य देव हैं उनका दर्शन करता हुआ—उनसे प्राण नेता हुआ—तू दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा। यह सब मन शक्ति के प्रवेश का चमत्कार है। अतः हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि तुझ में मन शक्ति का प्रवेश हो। इसी में तेरा कल्याण है। मन शक्ति के बिना तो अन्य भी किसी उपचार में लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतः मन ही को बढ़ा, मन ही को जगा, मन ही को चैतन्य कर।

शब्दायं—

(मन) मन का (ते) तू में (पुनः) फिर (श्रा एतु) प्रवेश हो जाये।
जिदमे जि तू (ऋत्वे) कर्म करने लगे (दक्षाय) तुझ में बल आ जाय (जीवसे) जीवन
आ जाय (ज्योक् च) और तू चिरजीवी होता हुआ (सूर्यं दृशे) निरन्तर सूर्यदर्शन
करता रहे।

इन्द्र-अभय !

इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् ।

जेता शत्रून् विचर्षणिः ॥

ऋ० २४१ १२ ॥ अथर्व० २०.५७.१० ॥

विनय

मैं डरता क्यों हूँ ? इस परमेश्वर की (इन्द्र की) सृष्टि में रहते हुए तो किसी भी काल में, किसी भी देश में भय का कुछ भी कारण नहीं है। क्या मैं अपने शत्रुओं से डरता हूँ ? मेरा तो इस इन्द्र की सृष्टि में कोई शत्रु नहीं होना चाहिये। मेरा कोई शत्रु है ही नहीं। हाँ, एक अर्थ में पाप करनेवाले मनुष्यों को शत्रु कहा जा सकता है, क्योंकि पाप करना परमात्मा से शत्रुता करना है—पाप करना ईश्वरीय शासन का विद्रोह करना है। पर ऐसे पाप करने वाले भाई से भी मुझे डरने की क्या जरूरत है ? यह ठीक है कि ऐसे पाप करनेवाले भाई तब मुझे अपना शत्रु समझ लेंगे जब कभी कि, उनके पाप का विरोध करना मेरा कर्तव्य हो जायगा और तब वे मुझे अपना शत्रु मानकर नाना प्रकार से सताने—कष्ट देने—को भी उद्यत होंगे। पर उस पापी भाई के सताने से भी मेरा क्या विगडेंगा, वह तो विचारा स्वयं परमात्मदेव का मारा हुआ है। परमात्मा तो स्वभावतः 'शत्रून् विजेता' हैं। उससे शत्रुता करके अर्थात् पाप करके कौन बचा रह सकता है ? यदि यह विश्वास पक्का हो जाय कि परमात्मा 'शत्रून् जेता' है तो अज्ञानी पापी पुरुषों की तरफ से आये हुए बड़े से बड़े सन्तापो का, घोर से घोर अत्याचारों का भी भय हट जाय। ऐसा विचार थोड़ी देर के लिये आने पर ही एकदम निर्भयता हो जाती है। और फिर उसे सचमुच 'विचर्षणि' समझ लेने पर तो कोई भय रहता ही नहीं। देखो, वह 'विचर्षणि' परमेश्वर सब प्राणियों के सब कर्मों को ठीक-ठीक देखता हुआ पाप और पुण्य का फल दे रहा है। वह ठीक ढग से ठीक समय हरेक पाप का विनाश कर रहा है—पाप को परास्त कर रहा है। तो मुझे डरने की क्या जरूरत है ? मुझे तो कोई दुःख क्लेश तभी मिलेगा यदि मेरा ही कोई पापकर्म उदय होगा। नहीं तो किसी अन्य मनुष्य की चाहना से मुझे क्लेश कभी नहीं हो सकता है। और यदि मेरे अपने ही पाप-कर्मों के कारण कोई क्लेश आता है तो वह तो आना ही चाहिए। उसे मैं खुशी से सह सहकर निष्पाप और उन्नत होता जाऊँगा। वह क्लेश उस 'शत्रु' का भेजा हुआ नहीं है, किन्तु मेरे प्यारे परमेश्वर का भेजा है, उसका तो मुझे स्वागत करना चाहिए। एव इस ससार में—चारों दिशाओं में, मेरा अब कोई दुःख दे सकने वाला शत्रु नहीं रहा है। जब से प्रभु को 'विचर्षणि', और 'शत्रून् जेता' जान लिया है तब से मैं अभय हो गया हूँ—सब तरफ से अभय हो गया हूँ—किसी दिशा से कोई भय नहीं। अभय, अभय।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) इन्द्र परमेश्वर, मुझे (सर्वाभ्य आशाभ्यस्परि) सब दिशाओं से (अभय करत्) अभय कर दे। (शत्रून् जेता) जो कि परमेश्वर शत्रुओं को जीतने वाला है। (विचर्षणि) और सब कुछ [हर एक प्राणी के हर एक कर्म को] पूरी तरह देखने वाला है।

सर्वोपरि परमेश्वर

आ त्वा रम्भं न जिज्ञयो ररम्भा शवसस्पते ।
उश्मसि त्वा सघस्थ आ ॥ -

ऋ० न. ४५. २० ॥

विनय

हे भगवन् ! मैं बुड़्डा हूँ और तुम मेरी लाठी हो । तुम मेरे सहारे हो । मेरा इस जन्म का यह देह चाहे वृद्ध न दीखता हो, पर मैं सच्चे अर्थ में जीर्ण हूँ, पुराना हूँ अतएव अनुभवी हूँ । मैं न जाने कितनी योनियों में फिरा हूँ—सब ससार भोग चुका हूँ । पर अब मैं तुम्हें “शवसस्पते” करके सम्बोधन करता हूँ । क्योंकि मैंने सुदीर्घ अनुभव से जान लिया है कि सब बलों के स्वामी तुम्ही ही । मैंने कभी बड़ा घनाढ्य होकर घनबल का अभियान किया है, किसी समय यह समझा है कि मेरे साथ इतना बड़ा भारी दल है, सो जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ इस तरह दलबन्दी के बल को भी आजमाया है, कभी अपने बुद्धि-बल, चतुराई-बल के मुकाबिले में सब दुनिया को हेच समझा है । शरीर-बलो और शस्त्र-बलो का तो कहना ही क्या है । पर इतने लवे, अनगिनत योनियों के सुदीर्घ अनुभवों के बाद जीर्ण होकर—पुराना होकर अब समझा है कि सब बलों के स्वामी तो तुम हो । इसलिये अब और सब बलों का सहारा छोड़कर एक तुम्हारा सहारा पकड लिया है । हे मेरे एक-मात्र बल ! तुम मुझ से अब क्षणभर के लिये भी मत दूर होओ । अब मैं यदि क्षण भर के लिए भी तुम्हें भूल जाता हूँ—अपने मानसिक विचार नेत्र के सामने से क्षण भर के लिये भी तुम्हें ओझल पाता हूँ—तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ—एक दम निस्सहाय हो जाता हूँ । अतः अब तो यही सतत कामना है कि तुम मदा ही मेरे सामने और मेरे साथ ही बने रहो । बुड़्डे की लाठी जब आँखों के सामने पडी हो—पर उसकी पहुँच के परे पडी हो—नव तो उसका सहारा न पा सकते हुए उमका दीखना बुड़्डे के लिये और भी दुःखदायक हो जाता है । इसलिये हे मुझ वृद्ध की लाठी ! हे मुझ निर्बल के बल, हे मेरे एक मात्र सहारे ! तुम अब मदा मेरे साथ रहो—सघस्थ बने रहो । तुम से जरा भी दूर होकर अब मैं नहीं रह सकता ।

शब्दार्थ—

(शवस स्पते) हे सब बलों के स्वामी ! (जिज्ञयोः) बुड़्डा पुरुष (रम्भं न) जैसे उठे ओ (त्वा) उस तरह तुम्हारे मैंने (आरम्भ) अवलम्बन कर लिया है । और अब मैं (त्वा) तुम्हें (सघस्थे) अपने समान न्यान में (आ) आमने सामने—आँखों के सामने (उश्मसि) चाहना हूँ—देखना चाहता हूँ ।

आलस्य प्रमाद त्यागपूर्वक यज्ञ

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति
यन्ति प्रमादं श्रतन्द्रा ॥

ऋग्वेद ८. २. १८॥ अथर्व० २०. १८. ३॥

धिनय

आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। हम जो नित्य पाप करते हैं उनमें से बहुतों का कारण मन की कुटिलता नहीं होता किन्तु बहुत बार केवल हम आलस्य व सुस्ती के कारण पापी बनते हैं। एव बहुत से अत्यन्त लाभकारी कार्यों को शुरू करके केवल आलस्य से हम उन्हें छोड़ देते हैं और आत्मकल्याण से वंचित हो जाते हैं। अत आलस्य करनेवाले लोग कभी परमात्मा के प्यारे नहीं हो सकते। यो कहना चाहिये कि परमात्मा के देवता आलसियों को नहीं चाहते, क्योंकि आलसी लोग देवों के चलाये इस ससार-यज्ञ में उनको सहयोग नहीं दे सकते। परमात्मा अपने इन देवों द्वारा जगत् में परिपूर्ण व्यवस्था रखते हैं—इन द्वारा पूरा नियमन, अनुशासन (Discipline) चला रहे हैं। भूल, गलती, अनुचितता, अपराध, पाप का ठीक नियमानुसार हमें दण्ड मिलता रहता है—वेचैनी, रोग, व्यथा, वेदना, क्लेश, मृत्यु आदि द्वारा हमें शिक्षा दी जाती रहती है कि हम परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन न करें। ये देवता इस अनुशासन को—विल्कुल अतन्द्र होकर—विल्कुल भूल-चूक से रहित होकर—कर रहे हैं। ये सृष्टि के देव उस सत्त्वगुण के बने हुए हैं जो कि तम को जीतकर रज को अपने वश में किये हुए हैं। अत आलस्य प्रमाद करनेवाले तमोगुणी (तमोगुण में दबे हुए) मनुष्य देवों के प्यारे कैसे हो सकते हैं? अत उन्हें देव बार-बार प्रमादों के लिये दण्ड दे दे कर—उन्हे पुन पुन ठोकरें मारते हुए—जगाते रहते हैं। परमात्मा के देव जो यह जगत् रूपी यज्ञ चला रहे हैं उसी के अनुसार—उसकी अनुकूलता में—जो भी कुछ कर्म मनुष्य करता है वह सब यज्ञ-कर्म ही है। मनुष्य को इस यज्ञार्थ-कर्म के सिवाय और कोई कर्म नहीं करना चाहिये। वही कर्म शुभ है, पुण्य है, यज्ञिय है, जिस द्वारा इस ससार के कुछ अच्छे, ऊँचे और पवित्र बनने में सहायता व सहयोग मिलता है। इस तरह का कोई भी कर्म करना इस संसार-यज्ञ के लिये सोम-रस का सेवन करना है। जरा देखो—इन देवों के प्यारे लोगों को देखो—जो कि अपने प्रत्येक कर्म द्वारा ससार यज्ञ के सबर्द्धक, पोषक इस सोम-रस को पैदा करते हुए और अपने इस कर्तव्य में सदा जागृत, कटिवद्ध, सनद्ध रहते हुए देव तुल्य जीवन बिता रहे हैं।

शब्दार्थ—

(देवाः) देव लोग (सुन्वन्तं) यज्ञ कर्म करते हुवे की (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं। (न स्वप्नाय स्पृहयन्ति) निद्राशील सुस्ती को नहीं चाहते। (श्रतन्द्रा.) स्वयं आलस्यरहित ये देव लोग (प्रमादं) गलती, भूल करने वालों का (यन्ति) नियमन करते हैं।

मृत्यु से त्राण करने वाली ईश्वरीय शक्तियाँ

जीवान्नो अभिघेतन आदित्यासः पुरा हथात् ।

कद्ध स्थ हवनश्रुतः ॥

ऋ० न. ६७. ५ ॥

विनय

हे आदित्य देवो ! दौड़ो । हमे वचाओ । मौत हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है । अगले ही क्षण मे हम उसके ग्रास होने वाले हैं । भोगो को भोगते हुए तो हमे मालूम न था कि ये आसानी से भोगे जाते हुए भोग एक दिन भोक्ता बनकर हमे खाने के लिये आयेंगे । उस समय हम खुशी से अपने को इन विषयो के बन्धन-जाल मे बाँधते गये, यह न अनुभव किया कि हम मृत्यु के जाल मे बाँध रहे हैं । पर अब इस समय का—यह मृत्यु मुख मे जाने का—एक क्षण, पश्चात्ताप-मय यह एक क्षण, शेष सारे वीते हुए जीवन काल के मुकाविले मे खड़ा है । वस यह ही एक क्षण है इस बीच, हे आदित्यो ! मैं तुम्हे पुकार रहा हूँ । सुना है तुम जगदीश्वर की अखण्डनीय शक्तियाँ हो, तुम बधन-जाल से छुड़ाने वाली शक्तियाँ हो, तुम प्रकाश देनेवाली शक्तियाँ हो । वो तुम कहाँ हो ? मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते ? क्षण भर मे दम निकलना चाहता है । तुम तो 'पुकार सुननेवाले' (हवनश्रुत्) प्रसिद्ध हो । तुमने बड़े-बड़े पापियो के हादिक पश्चात्ताप के करुण-ऋन्दनो को सुना है और उन्हे अन्तिम समय मे भी उवारा है । क्या यह मेरा इस समय का पश्चात्तापमय रुदन भी हृदय मे निकला रुदन नहीं है ? तो फिर तुम क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं दौड कर मुझे वचाते ? क्या अगले क्षण जब मैं मर चुकूंगा, मेरा विनाश पूर्ण हो चुका होगा, मेरी ही समाप्ति हो चुकी होगी, तब आओगे ? तब बगा बनेगा । ओह ! यदि मेरा उवारना अभीष्ट है तो ये जो जीवन के दो-चार पल शेष हैं इन्हीं मे आ पहुँचो । दौड़ो, मुझे वचाओ, मुझे वचाओ ।

शब्दार्थ—

(आदित्यास) हे आदित्यो ! (अभिघेतन) दौड़ो (जीवान् नः) हम जीने रक्तों के पान (हथात् पुर-) हमारे मारे जाने से पहिले ही दौड़ो । (हवनश्रुत) हे पुकार सुननेवाला ! (कद्ध स्थ) तूम कहाँ हो ?

भगवत् स्तोता संसार महासागर से तरते हैं

तरत् स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ।
तरत् स मन्दी धावति ॥

ऋ० ६.५८.१ ॥ साम० पू. ६. १. २. ४ ॥

विनय

हे दुःख और पाप से तरना चाहने वाले भाइयो ! देखो, कोई हैं, जो कि तर गये हैं। इस दुस्तर दीखनेवाले संसार महासागर से तरा जा सकता है—सचमुच तरा जा सकता है। पर तरता वह है जो कि “मन्दी” है। क्या तुम भगवान् की भक्ति-स्तुति में रमनेवाले हो ? क्या इस भजनरस से तुम्हारा अन्त करण तृप्त हो गया है ? तुम्हारा अपना आन्तर (अन्दर) आनन्द से परिपूर्ण हो गया है अर्थात् तृप्त होकर तुम्हें संसार की अब अन्य किसी वस्तु की—किसी भी वस्तु की—कामना नहीं रही है ? क्या तुम ऐसे मस्त हो गये हो ? ऐसे आत्माराम हो गये हो ? “मन्दी” होने के लक्षण तो ये ही हैं। देखो, ऐसे “मन्दी” तरते जा रहे हैं और तर गये हैं।

यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है ? जब भजन करने से अन्दर सोई पड़ी हुई शक्ति जागती है तो वह प्राण, वाणी और मन को उज्जीवित करती हुई ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। हठ-योगियो की परिभाषा में इसे कुण्डलिनी का जागरण और प्राणोत्थान कहते हैं। इस कुण्डलिनी का वास्तविक जागरण ही ‘तरना’ शुरू करना है। प्राण की धारा मूलाधार से उठकर ऊपर चढ़ने लगती है, हैमवती-शक्ति नाचती कूदती हुई, भजन-स्तुति करती हुई—मार्ग में प्राण, वाणी, मन के अद्भुत चमत्कार दिखाती हुई—ऊपर, अपने शिवरूप स्वामी की तरफ चढ़ने लगती है। यह आध्यान अर्थात् मानसिक-चेतना से युक्त प्राणधारा के रूप में क्रमशः ऊपर जाती हुई अनुभूत होती है। यही उत्पन्न किये “अन्वम्” (सोम) की धारा है जिसके साथ-साथ आत्मा ऊँचा होता जाता है। इसी धारा के साथ ‘मन्दी’-नामक भक्त की ऊर्ध्वगति होती है। प्रसिद्ध मात लोक सब अन्दर है। उन्नत होता हुआ आत्मा इन सब लोको को पार करता हुआ सत्यलोक में पहुँच कर पूर्ण स्वतन्त्र हो जाता है—विल्कुल पार तर जाता है। शिर के सत्यलोक में प्राण, वाणी, मन आदि शक्ति जाकर ठहर जाती है और समाधि हो जाती है। इस प्रकार देखो ! “मन्दी” (भगवान् का भक्त) दुःख-सागर को तर जाता है—ऊपर पहुँच जाता है। अहो ! इस पुण्य घटना का विचार करना—इसे कल्पना की आँखों से देखना—भी कितना ऊँचा उठानेवाला है ! “तरत् स मन्दी धावति”, “तरत् स मन्दी धावति ।”

शब्दार्थ—

(मन्दी) जो भक्ति, स्तुति करनेवाला, स्वयं तृप्त, आनन्दमग्न पुरुष होता है (स) वह (तरत्) तर जाता है (स) वह (सुतस्य) उत्पन्न की गई (अंधसः) आध्यानयुक्त प्राण व वाणी की (धारया) धारा के साथ (धावति) ऊपर वेग से उठता जाता है। (स मन्दी) वह आनन्द तृप्त (तरत्) तर जाता है, (धावति) ऊर्ध्वगति द्वारा ऊपर चढ़ जाता है।

सर्वत्र रक्षक परमेश्वर

बृवदुक्थं हवामहे, सृप्रकरस्नमृतये ।
साधु कृण्वन्तं अवसे ॥ ॐ ० ३२.१०॥

विनय

हे परमेश्वर ! हम तुम्हें रक्षा के लिये पुकारते हैं । इस ससार में बहुत से क्लेश, दुःख और आपत्ति हम पर आती हैं, बहुत से भय उपस्थित होते रहते हैं उस समय में हे परमेश्वर ! हम तुम्हें ही याद करते हैं । तुम्हारे सिवा क्लेश में हम और किसे पुकारें ! क्योंकि हम जानते हैं कि तुम ही एक मात्र रक्षक हो, जब तुम रक्षा करना चाहते हो तो सैकड़ों विपत्तियों के वादलों को एक क्षण भर में उड़ा देते हो, सैकड़ों वनवन एक दम में काट देते हो जहाँ कोई भी रक्षा का उपाय नहीं नज़र आता, अन्तिम नाश ही दीख रहा होता है, वच जाने की हम कोई कल्पना तक नहीं कर सकते होने, वहाँ पर भी तुम्हारे अदृश्य हाथ पहुँचे हुए हमारी रक्षा कर देते हैं । तुम्हारे रक्षा करने वाले हाथ हर जगह और हर वक्त पहुँचे हुए हैं । इस लिए हे सृप्रकरस्न ! हम कभी भी आशा नहीं छोड़ते कि तुम हमें वचा न लोगे । अतः हम तुम्हें पुकारते जाते हैं । आखिर तुम यदि नहीं भी रक्षा करते तो भी हम अशान्त नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी अरक्षा में भी रक्षा छिपी होती है । हे देव ! अटल विश्वास है कि तुम कल्याण ही करने वाले हो । तुमसे अकल्याण कभी ही नहीं नकता है । हम नहीं समझ पाते हैं कि स्पष्ट दीखने वाली अमुक आपत्ति किम तरह कल्याण के रूप में बदल जायगी, कैसे हमारा विनाश भलाई के लाने वाला होगा, पर अनुभवों द्वारा अन्तस्तल पर यह विश्वास निहित है कि तुम अपनी हर एक घटना द्वारा हम लोगों का भला ही कर रहे हो और आखिर तुम हमारी पालना करोगे, हमें वचा लोगे । हमारा अत्यन्त विनाश तुम कभी नहीं होने दे सकते । अतः हम तुम्हें ही रक्षा के लिये पुकारते हैं । सदा ऐसे विलक्षण ढंग से सब का कल्याण करते हुए तुम हमारी निश्चित रक्षा करने वाले हो; हमारे कल्याण के लिए अपने रक्षक बाहुओं को प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक म्यान में फैलाए बैठे हो ; तुम्हारे सिवाय मनुष्य के लिये और कौन स्तुत्य है ? मनुष्य और किसके गीत गावे ? तुम्हारी ही स्तुति कर वह अपनी वाणी को कृतकृत्य कर सकता है ।

शब्दार्थ—

(बृवदुक्थं) स्तुति करने योग्य इन्द्र को (ऊतये) रक्षा के लिये (हवामहे) हम पुकारते हैं जो इन्द्र (सृप्रकरस्नं) सब जगह फैली हुई भुजाओं वाला है (अवसे) जो पालन पोषण के लिये (साधु कृण्वन्तम्) कल्याण ही करने वाला है, उस इन्द्र को । ●

सरस्वती देवी

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् ।
यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ऋ० १.३ ११ ॥

विनय

जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञ बनाया है वे जानते हैं कि इस जीवन-यज्ञ को जहाँ अन्य (परमेश्वर के शक्तिरूप) देवों ने धारण कर रखा है वहाँ सरस्वती देवी ने भी इसे धारण किया हुआ है। यह देवी दो कार्य कर रही है। यह एक तो 'सूनृता' वाणी को प्रेरित करती है और दूसरी सुमतियों को जगाती रहती है। सूनृता उस वाणी का नाम है जो कि सच्ची और प्यारी होती है। केवल प्रिय वाणी तो किसी काम की है ही नहीं किन्तु केवल सच्ची वाणी बोलना भी अघूरा है। सत्य के साथ वाणी में अहिंसा भी रहे तभी वाणी पूरी होती है और तब वाणी में प्रेम भी आ जाता है। सरस्वती देवी हम लोगों में ऐसी सत्यमयी और मधुर वाणी को प्रेरित करती रहती है। इस कारण हमारा जीवन-यज्ञ अभग्न चलता है। और इसके अतिरिक्त यह सरस्वती देवी इस यज्ञ के एक ऐसे अन्य गहरे और सूक्ष्म अंग को भी निवाहती है, जब कि यह हममें निरन्तर श्रेष्ठ, सुन्दर, कल्याणकर, बुद्धि (ज्ञान) को जगाती है। जब जीवन-यज्ञ ठीक चल रहा होता है तो अन्दर सरस्वती देवी हममें शुभ सबकी कल्याणकारी, हितकारी, बुद्धियों को ही उत्पन्न करती हुई और हमारी वाणी से सच्चे और प्रेममय वचनों का ही प्रवाह बहाती हुई होती है। अतः जब कभी हमारे मन में कोई दुर्मति उत्पन्न होवे, हमारा मन किसी के लिये अहित व अनिष्ट सोचे तो समझ लो कि सरस्वती देवी ने हमें छोड़ दिया है। जब कभी हम अनृत या कठोर (हिंसक) वचन बोलें तो समझ लो कि सरस्वती देवी हमारे जीवन की यज्ञशाला से उठ गई है। हमें फिर सुमति और सुनृता वाणी का सकल्प करके अपने हृदयासन में सरस्वती देवी को बिठलाना चाहिए, और इस यज्ञ-भंग के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए।

हम प्रायः समझते हैं कि सरस्वती देवी का प्रसाद पढ़ना-लिखना आ जाना है। पर यह नहीं है। यदि किसी के हृदय में निरन्तर सुमति की ही धारा बहती हो और उसकी वाणी से सत्यमय और मधुर वचनों का ही अमृत झरता हो तो वह मनुष्य चाहे विल्कुल निरक्षर हो तो भी उसमें निश्चय से सरस्वती का वास है, जो कि उसके जीवन-यज्ञ को धारे हुए चला रही है।

शब्दार्थ—

(सूनृतानां) सच्ची श्रीर प्यारी वाणी को (चोदयित्री) प्रोत्त करती हुई (सुमतीनां) और अच्छी बुद्धियों को (चेतन्ती) चेतती हुई (सरस्वती) सरस्वती (यज्ञं) यज्ञ को (दधे) धारण किये हुए है। ●

परमात्मा से प्रेम

प्रियं नो अस्तु विश्वपतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः ।

प्रियाः स्वग्नयो वयम् ॥ ऋ० १२६. ७ । सा० उ० ८ १.१ ॥

विनय

हे मनुष्य भाइयो ! हम अपने परम आत्मा को, परम अग्नि को भूल गये हैं । हम यह भी भूल गये हैं कि हम स्वयं भी वास्तव में आत्मा रूप हैं, आत्माग्नि हैं । इसी लिये हम इस ससार को परम तुच्छ घन, दौलत, माल, असबाब, पुत्र, वधू, सुख, आराम, शरीर तथा सौन्दर्य आदि विनश्वर वस्तुओं से तो इतना प्रेम करने लग गये हैं, इनमें इतने आसक्त, लिप्त और अनुरक्त हो गये हैं कि हमें इस गन्दी दलदल में से अब ऊपर उठना असम्भव सा हो गया है । पर जो हमारा असली स्वामी सखा और सब कुछ है, परम पवित्र प्रभु है, उसे हम दिन रात के चौबीसों घण्टों में से कुछ क्षणों के लिए भी स्मरण नहीं करते । अब तो हम होश सभालें, जागें और अपने परम प्यारे अग्नि प्रभु को अपना लें । वही हम सब प्रजाओं का एकमात्र पति है, स्वामी है, वही हमें सब सुखों का देने वाला 'मन्द्र' है, वही एकमात्र है जो कि हम सब का वरणीय है और वही है जो कि अपने परम यज्ञ द्वारा हम प्रजाओं को सब कुछ दे रहा है । अरे प्यारो ! हम उसे छोड़कर कहाँ प्रेम करने लगे ? सचमुच हमने अपनी प्रेमशक्ति का अभी तक घोर दुरुपयोग किया है । क्या प्रेम जैसी पवित्र वस्तु हमें इन अशुचि, तुच्छ, अनित्य वस्तुओं में रखने के लिए ही दी गई थी । आओ, अब तो हम अपने प्रेम के लक्ष्य को पा लें और उस मन्द्र 'विश्वपति' को, वरेण्य 'होता' को अपना प्यारा बना लें, अपना प्रेम समर्पण कर दें ।

किन्तु इस तरह प्रेमपथ पर चल देने पर हे भाइयो ! हमें भी उसे रिझाना होगा, उसे प्रसन्न करना होगा उसके प्रेम को अपने प्रति आकर्षण करना होगा, अर्थात् हमें भी उसका प्यारा वचना होगा और उसके प्यारे तो हम तभी बन सकते हैं जब कि हम "स्वग्नि" बन जायें, उत्तम प्रकार की आत्मायें बन जायें । अत आओ, हम सब मनुष्य अपने उस परम प्यारे के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करें । उस वृहत् अग्नि के लिए अपनी अग्नियों को उत्तम प्रकार की बना लें । अब हमारी आत्माग्नि से विश्वप्रेम की मुन्दर किरणें ही प्रसारित हों, हमारी बुद्धि-अग्नि में से सत्य की ज्योति ही निकले, हमारी मानसिक अग्नि सर्व कल्याण के उत्तम विचारों में ही प्रकाशित हुआ करे, और हमारी चित्ताग्नि से पवित्र इच्छायें व भावनायें ही उठें । इस प्रकार हम उत्तम अग्नि वाले हो जायें । क्योंकि इसी प्रकार वह हमारा प्यारा हमसे प्रसन्न होगा । इसी प्रकार हमने अपने प्यारे को रिझाना है ।

शब्दार्थ—

वह (विश्वपति) हम प्रजाओं का स्वामी (मन्द्रः) आनन्द देने वाला (वरेण्यः) और वरणीय (होता) दाता अग्नि (न) हमें (प्रिय अस्तु) प्यारा हो जाय तथा (वयं) हम भी (स्वग्नयो) उत्तम अग्नियों वाले होकर (प्रिये) उनके प्यारे हो जायें ।

आत्म ज्योति का प्रकाश

गूहता गुह्यं तमो, वि यात विश्वमत्रिणम् ।

ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ ऋ० १. ८६. १० ॥

विनय

हे मरुत देवो ! हे प्राणो ! हम अंधेरी गुफा में पड़े हुए हैं । चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है । इस अंधेरे में खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं, हमें खाये जा रहे हैं; इन्हें भगाओ । इन सब 'अत्रियो' को हमसे दूर कर दो । हमें जो कुछ चाहिए वह प्रकाश है । हमें प्रकाश दो, इस गुफा में चारों तरफ प्रकाश फैला दो ।

मैं पचकोशों की अंधेरी गुहा में रह रहा हूँ—शरीर प्राण मन आदि के पाँच शरीरों में बंद पड़ा हुआ हूँ—अपने आपको भूल इन शरीरों को आत्मा समझ रहा हूँ । इसलिए काम, क्रोध, लोभ आदि राक्षस मुझे खाये जा रहे हैं । ये काम, क्रोध आदि अज्ञान में ही रह सकते हैं । आत्मान्धकार में ही ये फलते-फूलते हैं । इसलिए हे प्राणो ! तुम मेरे गुहा के अंधकार को विलीन कर दो, अंधकार के हटने पर ये 'अत्रि' अपने आप ही यहाँ से भाग जायेंगे । जब हम में आत्म-ज्योति फैल जायगी, सब भूतों, सब प्राणियों में, फिर आत्मा दिखाई देने लगेगा तो हम किस के प्रति क्रोध करेंगे ? जब हमारा प्रेम सर्वव्यापक हो जायगा तो हम किस एक में कामासक्त होंगे ? लोभ किस लिये करेंगे ? ओह, आत्म-ज्योति का प्रकाश हो जाने पर ये क्षुद्र "अत्रि" कहाँ ठहर सकते हैं । आत्म-ज्योति वह ज्योति है जिससे कि सहस्रों सूर्य, चन्द्र और विद्युत् प्रकाशित हो रही हैं, जिस परमोज्ज्वल-ज्योति के सामने हजारों सूर्यों की इकट्ठी ज्योति भी फीकी है—वह प्रकाश हमें दो । हम उस प्रकाश के पाने के लिए तड़प रहे हैं । उस प्रकाश के पा जाने पर तो सब कुछ हो जायगा, हृदय का अंधकार मिट जायगा और इन खा जाने वालों से हमारी रक्षा हो जायगी । हे प्राणो ! तुम प्रकाश के लानेवाले हो । हम जानते हैं कि तुम्हारे जागने पर प्रकाशावरण का क्षय हो जाता है । इस सत्य में हमें विश्वास है । इसलिए हे प्राणो ! हम तुमसे विनय कर रहे हैं । तुम हममें समा कर हमारे प्रकाश का द्वार खोल दो ।

शब्दार्थ—

(मरुत) हे प्राणो ! (गुह्यं तमो) गुहा के अंधेरे को (गूहता) विलीन कर दो (विश्वं अत्रिणम्) सब खा जानेवालों को (वि यात) भगा दो । (यत् उश्मसि) जिसे हम चाह रहे हैं उस (ज्योतिः) ज्योति को (कर्ता) हमारे लिये कर दो । ●

१—योग दर्शन में प्राणायाम का फल बतलाते हुए कहा है "तत क्षीयते प्रकाशावरणम्" अर्थात् प्राणायाम सिद्ध होने पर प्रकाश का आवरण हट जाता है—अनन्त प्रकाश खुल जाता है ।

सच्चे सम्राट् वरुण द्वारा आत्म-साम्राज्य- स्वाराज्य-प्राप्ति

निपसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा ।

साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ ऋ. १२५.१० ॥

विनय-वरुण सम्राट् हम प्रजाओं के अन्दर आकर बैठा हुआ है। यह कितनी विचित्र बात लगती है; पर यह उतनी ही सच्ची है। असली साम्राज्य अन्दर ही है। बाहिर भी सच्चा सम्राट् वही हो सकता है जिसने पहिले अपनी प्रजाओं के हृदयों में सिंहासन प्राप्त कर लिया है। प्रजाओं के हृदयों में विना घुसे कोई सच्चा सम्राट् नहीं बन सकता है। ठीक ठीक सच्चा शासन अन्दर घुसकर ही किया जा सकता है। इसीलिए हम सब ब्रह्मण्ड के एकमात्र अखण्ड सम्राट् जो वरुण देव हैं, वे हम प्रजाओं के अन्दर आकर बैठे हुए हैं। उस असली सम्राट् के दर्शन के लिये यदि हम निकलें तो हमें बाहिरि सम्राटों के पास पहुँचने की तरह उनके पास पहुँचने के लिये कहीं बाहिर नहीं फिरना होगा। वे तो स्वयं हमारे अन्दर आकर बैठे हुए हैं और इस लिये आकर बैठे हैं कि हमें साम्राज्य दे दें—'साम्राज्याय'। पर हम ऐसे मूर्ख हैं कि हमें कुछ खबर ही नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर हकूमत पाने के लिए—राज्य पाने के लिए बाहिर घूमते फिरते हैं, लडते झगडते, सत्पादि नियमों का भंग करते, मारकाट करते फिरते हैं। पर यह नहीं जानते कि सर्वश्रेष्ठ (वरुण) राजा तो स्वयं हमें सारे ससार का बादशाह बनाने के लिये, विश्व का साम्राज्य देने के लिये अन्दर आकर बैठा हुआ है और प्रतीक्षा कर रहा है। हम उधर देखते ही नहीं।

पर जो उधर देखते हैं वे देखते हैं कि वे वरुण प्रभु "धृतव्रत" और "सुक्रतु" हैं—वे व्रतों को धारे हुए हैं, उनके व्रत अटल हैं, उनके नियम कभी टूट नहीं सकते और वे शोभन कर्म ही करने वाले हैं, उनसे कभी बुरा कर्म ही नहीं सकता है। हम भी यदि सत्य नियमों का कभी भंग न करने वाले और सदा शोभन कर्म करनेवाले हो जायेंगे तो उसी क्षण हमें वह सच्चा साम्राज्य मिल जायगा। वे महात्मा उस साम्राज्य को भोग रहे हैं जिनके लिये सत्य व्रतों का उल्लंघन और बुरा काम होना अमभव हो गया है। वह वह साम्राज्य है जिसके प्रथम दर्शन होने पर सब कालों और सब देशों के इस महापद को प्राप्त महापुरुष चिल्ला उठने लगे हैं—"मैंने जो पाना था वह पा लिया," "मैं बादशाह हो गया," "मैं तो अमृत हूँ।"

मन्त्रों द्वारा प्राप्त किये गये इस महा साम्राज्य को "धृतव्रत" और "सुक्रतु" बन कर हम भी पा लें—इसीलिए वे वरुण हमारे अन्दर बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं।

शब्दार्थ—(बहण.) वरुण (धृतव्रत) अटल व्रतों के धारण कर्ता और (सुक्रतु) सदा शोभन कर्म ही करने वाले होकर (साम्राज्याय) साम्राज्य के लिये (पस्त्यासु आ) प्रजाओं के अन्दर आकर (निपसाद) बैठा हुआ है।

सरस्वती माता ज्ञान देवी बड़े भारी

समुद्र को प्रकाश करती है

महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना ।

धियो विश्वा वि राजति ॥ ऋ० १३१२ ॥

चिन्तय

ज्ञान की सच्ची जिज्ञासा होते ही यह अनुभव होने लगता है कि अरे, मसार में तो बड़ा ज्ञातव्य है; एक से एक अद्भुत विद्या है, जिस विषय में देखो उसी विषय में ज्ञान पाने का इतना क्षेत्र है कि मनुष्य कई जन्मों में भी उसका पार नहीं पा सकता। तब दीखता है कि मनुष्य के सामने न जाने हुए ज्ञान का एक अनन्त समुद्र भरा पड़ा है। यह देखनेवाले मनुष्य नम्र हो जाते हैं, उन्हें ज्ञान का अभिमान नहीं रहता। ऐसे ही मनुष्य सरस्वती देवी की शरण में जाते हैं। सरस्वती देवी के भण्डे के नीचे आनेवालों को सबसे पहिले तो यही पता लगा करता है कि ज्ञेय अनन्त है, हमारे ज्ञातव्य संसार का पार नहीं है और हम तुच्छ लोग तो अपनी क्षुद्र इन्द्रियों और बुद्धि को लिये हुए इन के एक किनारे खड़े हैं। विद्या देवी पहिले तो इस बड़े भारी समुद्र को ही हमारे लिए प्रकाशित करती है, इसके पार तो पीछे पहुँचाती है। पहिले हमें यह अनुभव होना चाहिये कि ज्ञेय अनन्त है। ज्ञान की अनन्तता तो हमें पीछे दीखेगी। सरस्वती देवी जिधर जिधर अपने “केतु” को—अपने भण्डे को—ले जाती है अर्थात् जिधर-जिधर अपनी प्रज्ञापक शक्ति को फिराती है, वहाँ-वहाँ पता लगता जाता है कि अरे यह भी एक बड़ा उत्तम ज्ञेय-क्षेत्र है, यह भी एक बड़ा भारी ज्ञेय-क्षेत्र है। एव हरेक क्षेत्र को हमारे लिये जगाती जाती है और फिर सब बुद्धियों को विशेष रूप से दीपित भी करती जाती है—अर्थात् जिस-जिस वस्तु की गहराई में हम जाकर जानना चाहते हैं, उस-उस वस्तु के तत्त्व को, उसके सच्चे स्वरूप को भी हमारे लिये चमका देती है। तब हम जिस विषयक बुद्धि पाना चाहे उसी विषय के ज्ञान को यह देवी हमारे लिये प्रदीप्त कर देती है। तभी अनुभव होता है कि सभी बुद्धियों में वही देवी प्रदीप्त हो रही है, वही चमक रही है, सर्वत्र उसी का राज्य है। सरस्वती देवी के सच्चे स्वरूप का या ज्ञान के आनन्त्य का (जिसके कि सामने ज्ञेय कुछ भी नहीं होता) अनुभव उसी अवस्था में पहुँचने पर होता है।

अत वे मनुष्य जिन्हें अभी तक यह भी प्रकट नहीं हुआ है कि हमें ज्ञान का एक बड़ा भारी समुद्र पार करना है, वे समझ ले कि उन पर सरस्वती देवी की कुछ भी कृपा नहीं हुई है और उनके लिए वह दिन तो बहुत दूर है जब कि सरस्वती देवी उनके लिए सब बुद्धियों को दीपित कर देगी।

शब्दार्थ—(सरस्वती) ज्ञान देवी (केतुना) ज्ञान द्वारा, प्रज्ञापक शक्ति द्वारा (महः अर्णं) बड़े भारी ज्ञान-समुद्र को (प्रचेतयति) प्रकाशित करती है और (विश्वा धिय.) सब प्रकाशित बुद्धियों को (विराजति) विद्येपतया दीपित करती है।

१—तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् ।

योग० सू० ४—३१ ॥

ज्ञानी पुरुष ईश्वर कृत अद्भुत बातों को सब और देखता है ।

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभि पश्यति ।

कृतानि या च कर्त्वा ॥ ऋ० १२५११ ॥

विनय

इस ससार में हम बहुधा आश्चर्यचकित कर देनेवाली घटनाएँ होते देखा करते हैं । इनका करने वाला कौन है ? वैसे तो प्रतिदिन होनेवाली बातों को भी यदि हम ध्यान से देखें तो हमको उनमें बड़ी अद्भुतता दीखेगी । ये अन्धकार और प्रकाश कितनी अद्भुत वस्तु हैं जिनका परिवर्तन हम रोज साय प्रात देखते हैं । नन्हे से बोज में बड़ा भारी वृक्ष बन जाना, अभी चलते, फिरते, हँसते, खेलते, दीखते मनुष्य का एक दम ऐसा सो जाना कि फिर वह कभी न जग सकेगा, जीव से जीव पैदा हो जाना, ये सब भी वास्तव में कितनी अद्भुत बातें हैं । परन्तु जब पृथ्वी आग बरसाने लगती है और ज्वालामुखी फटने से सैकड़ों शहर बरबाद हो जाते हैं, भूकंप आते हैं, बड़े-बड़े साम्राज्य देखते-देखते मिट जाते हैं, थोड़े ही दिनों में एक मनुष्य मितारों की तरह ऊँचा, यशस्वी हो जाता है या राजा रंक हो जाता है, तो इनमें अद्भुतता सभी अनुभव करते हैं । विज्ञान के आजकल के अद्भुत चमत्कारों को देखो, सिद्ध साधु, सन्तो द्वारा हुई चकित कर देनेवाली बातों को देखो ! ये सब ससार के एक में एक बढ़ कर के अद्भुत हैं । इन सब अद्भुतों का करनेवाला कौन है ? हम लोग समझते हैं कि इनके करनेवाले मनुष्य हैं, मनुष्य की वैज्ञानिक शक्ति या सघनशक्ति है, या कुछ भी नहीं है केवल प्रकृति का खेल है । पर जो "चिकित्वा" (जानने वाले) हैं उन्हें तो सब तरफ इन अद्भुतों का करने वाला वही इन्द्र (परमेश्वर) दीखता है । उसी से ये सब ससार के आश्चर्य निकलते दीखते हैं । इन सब विविध आश्चर्यों को देखते हुए उनकी दृष्टि सदा उम एक इन्द्र पर ही रहती है । उनके लिये फिर ये आश्चर्य कुछ आश्चर्य नहीं रहते । प्रभु तो "गूंगे को वाचाल करने वाले और तँगड़े को भी पहाड़ लँघानेवाले" है ही । ससार में जो अद्भुत बातें हो चुकी हैं वे सब प्रभु की ही की हुई थीं, कल जो अद्भुत घटना होनेवाली है, कोई तस्त्ता पलटनेवाला है वह भी उसी प्रभु की सहज लीला में ही होने वाला है । प्रभु की अपार लीला देखनेवाले ज्ञानी इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करते, वे अद्भुत से अद्भुत घटना में भी कार्य-कारण भाव को देखते हैं ।

अतः हे मनुष्य ! ससार के इन आश्चर्यों को देखकर चकित होना छोड़ दो किन्तु इनको देखकर इनके वर्त्ता को पहिचानो । उम नट को पहिचानो जो कि ससार को यह अद्भुत नाच नचा रहा है ।

शब्दार्थ—

(चिकित्वा) ज्ञानी पुरुष (कृतानि या च कर्त्वा) जो की जा चुकी हैं और जो की जायेगी (विश्वानि अद्भुतानि) उन सब अद्भुत बातों को (अतः) इस पर-मेश्वर में हुई (अभिपश्यति) सब तरफ देखता है ।

जीवन और मृत्यु परमात्मा—अधीन

त्वं च सोम नो वशो जीवातुं, न मरामहे ।

प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥ ऋ० १६१६ ॥

विनय

हे हृदयेश ! हे देव ! हे सोम ! जब तुम्हारी इच्छा हमें जीवित रखने की है तब हमें कोई मार नहीं सकता । यह अन्धा, अज्ञानी ससार बहुत बार तेरे भक्तों से द्वेष करने लगता है और उन्हें सताता है और उन्हें मारना तक चाहता है । भक्त प्रह्लाद को मारने की कितनी चेष्टायें की गईं, भक्त मीरा की जान लेने के लिए राजा ने कई बार यत्न किया, भक्त दयानन्द को लोगो ने कई बार जहर दिया । पर तेरी इच्छा बिना कौन मर सकता है ? भक्त लोग इस तत्त्व को जानते होते हैं अतः वे आनन्दित रहते हैं । मरने से डरने वाला यह ससार—तेरे ईश्वरत्व को न जाननेवाला यह ससार—यो ही भय-त्रास और मरणाशका से मरा जाता है । पर भक्त देखते हैं कि जब तक तेरी इच्छा नहीं है तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता और जब तेरी इच्छा होगी तब तो मरना भी उनके लिए उतना ही आनन्ददायक होगा जितना कि तेरी इच्छा से जीना आनन्ददायक है । ओह, इस ज्ञान के कारण वे भक्त जीवित ही अमर हो जाते हैं, अभिनिवेश के क्लेश से पार हो जाते हैं । वे ससार की किसी भयकर से भयकर वस्तु से भी न डरते हुए, तेरे स्तोत्र गाते हुवे निर्भय फिरते हैं । प्यारे स्तोत्रो से तुम्हें रिझाना या तेरे स्तुतिगान से जगत् में भक्ति का प्रसार करना, यही उनका कार्य होता है । अपनी रक्षा व अरक्षा की चिन्ता वे तुम्हपर छोड़ वेफिक्र हो जाते हैं । तू तो सभजन करनेवालों की रक्षा करनेवाला मौजूद ही है । तो उन्हें क्या चिन्ता ? अहा, कौसी वेफिक्री और निरापदता की अवस्था है ! कौसी अमृत्युता (अमरता) का आनन्द है ।

शब्दार्थ—

(सोम) हे सोम ! (त्वं च) तुम यदि (न) हमारे (जीवातुं) जीवित रहने की (वश) इच्छा करते हो (न मरामहे) तो हम मर नहीं सकते । (प्रियस्तोत्र.) तुम प्रियस्तोत्रवाले हो और (वनस्पति) सभजन करनेवालों के रक्षक हो ।

जीवन सर्वस्व परमात्मा

आ हि ष्मा सूनवे पितापि र्यजत्यापये ।

सखा सख्ये वरेण्यः ॥ ऋ०१ २६३ ॥

विनय

ससार में पिता पुत्र-वात्सल्य से प्रेरित होकर पुत्र के लिये क्या नहीं करता । बन्धु, बन्धु के लिये जी जान से पूरी सहायता करता है, श्रेष्ठ मित्र अपने मित्र के लिये सब कुछ अर्पण करने को उद्यत रहता है । पर हे प्रभो ! तुम तो मेरे सब कुछ हो । तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज की क्यो कमी रहनी चाहिये । तुमसे मेरा जो सम्बन्ध है वह घनिष्ठ, अटूट सम्बन्ध है—उसे मैं किस नाम से पुकारूँ ? उस परिपूर्ण सम्बन्ध का वर्णन नहीं हो सकता । मैं ससार की भाषा में तुझे कभी पिता, कभी बन्धु, कभी सखा, पुकारता हूँ । पर हे प्यारे ! हे मेरी आत्मा ! इन शब्दों से मेरा-तेरा वह सम्बन्ध व्यक्त नहीं हो सकता । जब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे पैदा करने वाले और लगातार पालनेवाले हो, तब मैं अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करने के लिये तुम्हें 'पिता पिता' पुकारने लगता हूँ और तुमसे पुत्र-वात्सल्य पाने के लिये रोने लगता हूँ । जब मुझे तुम्हारे घनिष्ठ सम्बन्ध की याद आती है, उस अटूट सम्बन्ध की जो कि मेरा मनार में और किसी से भी नहीं है, तब मैं बन्धु-भाव में होकर तुम से बातें करने लगता हूँ । और जब देखता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह आत्मा हूँ और चेतन हूँ, तुम भले ही मुझसे बहुत बड़े 'वरेण्य' होओ, तो मैं सखा बनकर तुम्हें 'वरेण्य सखा' नाम से सम्बोधन करता हूँ । हे प्रभो ! तुम मुझे पुत्र मानो, बन्धु या सखा मानो, कुछ मानो, हर तरह मैं तेरा हूँ और तुम मेरे हो । हे मेरे ! तो मुझ अपने को तुम कैसे छोड़ सकते हो ? मैं अपूर्ण अशक्त बालक तेरा हूँ इसलिये मेरी सहायता किये बिना तुम कैसे रह सकते हो ? तुम परिपूर्ण हो, तुम्हें सदा मुझे देते रहने के विना और कार्य ही क्या है ? यही मेरे लिये तुम्हारा यजन है—तुम मुझे देते रहो और मैं देता रहूँ यही तुम्हारी तरफ से मेरा यजन है । तुमसे मेरा सम्बन्ध इसी रूप में कायम है । बड़ा छोट को दिया ही करता है, इसलिये मैं क्या मागूँ ? मेरी जरूरत को सम्भालना और पूरने तरह पूरने करना तुम स्वय ही करोगे हे मेरे ! तुम स्वय ही करोगे । वय, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, और क्या कहूँ, हे मेरे सर्वस्व ! हे मेरे सब कुछ ! मैं तेरा हूँ ।

शब्दार्थ—

(पिता सूनवे) पिता पुत्र के लिये (हि त्म आयजति) सर्वथा सहायता प्रदान करता है, कभी पूर्ण करता है । (आपि आपये) बन्धु बन्धु के लिये (वरेण्य सखा सख्ये) श्रेष्ठ मित्र मित्र के लिये सर्वथा सहायता प्रदान करता है ।

देवाधिदेव महादेव परमात्मा

यच्चिद्धि शश्वता तना देवं देवं यजामहे ।

त्वे इद्भूयते हविः । ऋ० १.२६ ६ ॥ साम० उ. ७ ३.१ ॥

विनय

हे देवाधिदेव, एक देव । इम जगत् मे दो प्रकार के नियम काम कर रहे हैं । एक शश्वत् सनातन नियम हैं जो कि सब काल और सब देशो मे सत्य है, सदा लागू हो रहे हैं । दूसरे वे नियम हैं जो कि भिन्न-भिन्न अवस्थाओ मे ही सत्य हैं, जो कि स्थानिक हैं, स्वल्पकालिक होते हैं, शश्वत् नियमो के अनुसार चलने से हे प्रभो । तुम्हारा पूजन होता है और अशश्वत् अविस्तृत नियमो के अनुसार चलने से केवल उस-उस देव की तृप्ति होती है, उस-उस देव का यजन होता है । पर हे प्रभो । इस परिमित अशाश्वत ससार मे रहने वाले हम परिमित अशाश्वत शरीरधारी प्राणी तुम्हारा यजन भी सीधा कैसे कर सकते हैं ? हम तुम्हारा यजन इन देवो द्वारा ही कर पाते हैं । फिर तुम्हारे यजन मे और इन देवो के यजन मे भेद यह है कि हम जो यज्ञ विस्तृत और सनातन दृष्टि से (भावना से) करते हैं वह तो इन देवो द्वारा तुम्हे पहुच जाता है और जो यज्ञ परिमित भावना से करते हैं वह इन देवो तक ही पहुचता है । यदि हम अग्नि-होत्र अपनी वायुशुद्धि के लिये करते हैं तो यह अग्नि व वायुदेवता का यजन है, पर यदि हम यही अग्नि-होत्र ससार चक्र को चलाने मे अगभूता बनकर करते है तो इस अग्नि-होत्र से तुम्हारा यजन होता है । यदि हम विद्या का सग्रह अपने सुख के लिये करते हैं तो यह सरस्वती देवी का यजन है पर यदि यह हमारा ज्ञान तुम्हारी ही प्राप्ति के प्रयोजन से है तो यह सरस्वती देवी द्वारा तुम्हारा पूजन है । इसी तरह अपनी मातृभूमि देवी का पूजन भी केवल स्वदेशोद्वार के लिये या जगत् हित के लिये दोनो तरह का हो सकता है । यहाँ तक कि यदि हमारे अपने देह की रक्षा, हमारा नित्य का भोजन खाना भी सचमुच तुम्हारे ही लिये है तो यह दीखनेवाली देह-पूजा भी असल मे तुम्हारा ही यजन है । इसलिये सब बात भाव की है, हवि के प्रकार की है । हम सनातन और विस्तृत भावना से जिस भी किसी देव का यजन करते है, उन सब देवो के नाम मे दी हुई हमारी हवि तुम्हे ही जा पहुचती है । तब हमारा लक्ष्य तुम्हारी तरफ हो जाता है । अतएव जब हमारा एक-एक कार्य शश्वत् दृष्टि से सनातन नियमो के अनुसार होता है तब हमारे कर्म मे जिस किसी भी देव की पूजा होती दीखती है, वह सब पूजा असल मे तुम्हारे ही चरणो मे पहुच जाती है ।

शब्दार्थ—

(शश्वता तना) सनातन और विस्तृत हवि से (यत् चित् हि देव देव) यद्यपि हम भिन्न-भिन्न देवो का (यजामहे) यजन करते हैं (हविः) पर वह हवि (त्वे इत्) तुम्ह मे ही (हूयते) हृत होती है तुम्हे ही पहुचती है ।

विविध युद्धों में मुख्य रक्षक और सहायक परमेश्वर

यमग्ने पृत्सु मर्त्यं, अवा वाजेषु यं जुनाः ।

स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ ऋ० १ २७ ७॥

विनय

इस संसार में मनुष्य को प्रत्येक अभीष्ट फल पाने के लिये लड़ाइयाँ लडनी पडती हैं। संसार में नाना प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। हे प्रभो ! जिस मनुष्य की तुम इन संग्रामों में रक्षा करते हो अर्थात् जिस तुम्हारे अनन्य भक्त को सदा तुम्हारी सहायता मिलती रहती है, उस मनुष्य को नित्य अक्षय अन्न प्राप्त होते हैं। उसे रोटी के सवाल के लिये कोई लड़ाई नहीं लडनी पडती। वह इससे निश्चिन्त हो जाता है क्योंकि उसे एक नित्य अन्न मिल जाता है जिससे कि वह सदा ही तृप्त बना रहता है। वह जानता है कि जिस तूने उसे शरीर दिया है और जो तू उसके इस शरीर की नाना तरह से रक्षा कर रहा है, वही तू उसके इस शरीर को अन्न भी देता रहेगा। सब दुनियाँ के पशु-पक्षियों की चिन्ता करनेवाला तू उसके शरीर की भी खुद चिन्ता करेगा, नहीं तो शरीर को ही वापिस ले लेगा। वह जानता है कि अपने भक्तों के प्रति तेरी यह प्रतिज्ञा है "तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भजाम्यहम्"। भक्तों के योगक्षेम करने की चिन्ता तूने अपने ऊपर ले रखी है। वस, यही ज्ञान है जिसके कि कारण वे निश्चिन्त रहते हैं—तृप्त रहते हैं। यही ज्ञान "नित्य अन्न" है। यह रोटी का अन्न तो अनित्य है। आज खाते हैं, कल फिर भूख लग आती है। इससे नित्यतृप्ति नहीं प्राप्त होती, पर उस आत्म-ज्ञान को प्राप्त होकर वे सदा के लिये तृप्त हो जाते हैं। वे इसी आत्म-ज्ञान पर जीते हैं, रोटी पर नहीं जीते। अतएव रोटी न मिलने पर (शरीर छूटने पर) वे मरते भी नहीं, वे अमर हो चुके होते हैं। हम लोग रोटी पर ही जीते हैं और रोटी न मिलने पर मर जाते हैं। इस अनित्य अन्न (रोटी) के हमेशा मिलते रहने का प्रबन्ध करके यदि इसे नित्य बनाने का यत्न किया जाय तो भी यह नित्य नहीं बनता, नित्यतृप्तिकारक नहीं रहता, क्योंकि हमेशा अन्न मिलते रहने पर भी यह शरीर एक दिन बुड्ढा होकर छूट ही जाता है। रोटी हम समय-समय की तृप्ति व रक्षा नहीं कर सकती है। अतः नित्य अन्न तो ज्ञान-तृप्ति ही है। हे परमेश्वर ! इस युद्धमय संसार में तुम जिसके सहायक होते हो उसे यह शश्वत् अन्न देकर—इस शश्वत् 'इप्' का स्वामी बनाकर—तुम अमर भी कर देते हो।

शब्दार्थ —

(अग्ने) हे जग्ने ! तू (य मर्त्यं) जिस मनुष्य की (पृत्सु अवा) युद्धों में रक्षा करता है और (य वाजेषु जुना) और जिसे युद्धों में सहायता करता है (स) वह मनुष्य (शश्वती) नित्य मनानन (इप्) अन्नों को (यन्ता) वश करता है—प्राप्त करता है।

वैशाख (मेष)

के लिए

प्राणदायक व्यायाम

गले तथा गर्दन की स्वस्थता तथा

नीरोगता लाने वाला

पूर्व निर्दिष्ट (चैत्र मास मे निर्दिष्ट) विधि के अनुसार खड़े होकर भुजायें फैलाइये । इस वार हथेलियाँ सामने की ओर हो । भुट्टियाँ बाँधने के बाद सब मास-पेशियों (Muscles) को तान लीजिये । अब हाथों को धीमे-धीमे छाती के सामने तक लाइये कि दोनों हाथ मिल जाए । क्षण भर ठहर कर दोनों हाथों को फिर वापिस धीमे-धीमे ले जाइये । जब दोनों हाथों को छाती के सामने ले जा रहे हो तो उस समय दीर्घ श्वास अन्दर लीजिए जिससे कि जिस समय दोनों हाथ सामने मिलें उस समय तक फेफड़े पूरी तरह से भर जायें और जब हाथों को वापिस ला रहे हो तो श्वास को धीमे-धीमे बाहिर निकालिये ।

अब शरीर को विल्कुल ढीला छोड़ दीजिये । और इस तरह इस व्यायाम को ८-१० मिनट तक बार-बार कीजिये ।

इस प्राणायाम को करते समय अपना मन, गर्दन तथा गले पर एकाग्र कीजिए और इनको अपने सामने स्वस्थ और सर्वथा नीरोग हालत मे चित्रित कीजिये ।

ध्यान—रुधिर मेरे गर्दन तथा गले मे अच्छी तरह संचरण कर रहा है । इस प्राणायाम से मेरी एक-एक नाडी और इन अङ्गों का एक-एक घटक पुष्टि पा रहे है । सब जीर्ण परमाणु निकल रहे हैं और मुझे बहुत नवीन जीवन मिल रहा है ।

इन अङ्गों को गौणतया श्रावण, कार्तिक और माघ की व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँच सकता है ।

अहो आश्चर्य ! पानी में मीन प्यासी

अपां मध्ये तस्थिवान्सं तृष्णाऽविदत् जरितारम् ।

मृडा सुक्षत्र मृडय ॥ ॠ० ७ ८६.४ ॥

विनय

हे प्रभो ! क्या तुम्हें मेरी दशा पर तरस नहीं आता ? सत लोग मेरे जैसों पर हँस रहे हैं और कह रहे हैं "मुझे देखत आवत हाँसी, पानी में मीन प्यासी ।" सचमुच मैं तो पानी के बीच में बैठा हुआ भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ । तेरे करुणा-सागर में रहता हुआ भी मैं दुःखी हूँ, सतप्त हूँ । जब कि तूने मेरी इच्छाओं को पूरा करने ही के लिये यह ससार ऐश्वर्यों से भर रखा है और तुम प्रतिक्षण मेरी एक-एक आवश्यकता को बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक स्वयं पूरा कर रहें हो, तब मुझे अपने में कोई इच्छा या कामना रखने की क्या जरूरत है ? पर फिर भी न जाने क्यों मुझे अनेकों तृष्णायें लग रही हैं, सैकड़ों कामनायें मुझे जला रही हैं । हे नाथ ! मैं क्या करूँ ? इस विषम दशा से मेरा कौन उद्धार करेगा ? हे उत्तम शक्ति वाले ! मैं इतना अशक्त हो गया हूँ—इतना निर्बल हूँ कि सामने भरे पड़े हुए पानी से भी अपनी प्यास बुझा लेने में असमर्थ हूँ । मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिये, किन्तु कमजोरी इतनी है कि उसे मैं कर नहीं सकता । हे सच्चिदानन्दरूप ! मैं देखता हूँ कि आत्मा में सचमुच अपरिमित बल है, तो भी मैं उस बल को ग्रहण नहीं कर सकता । मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा अमूल्य ज्ञान-रत्नों का भंडार है, पर मैं इस रत्नाकर के बीच में बैठा हुआ भी ज्ञान का भिखारी बना हुआ हूँ । मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आनन्दमय प्रभु सर्वदा सर्वत्र हो, सदा मेरे साथ ही, पर फिर भी मैं कभी आनन्द नहीं प्राप्त कर पाता । अरे, मैं तो अमृत के सागर में पड़ा मरा जा रहा हूँ । तेरी अमृतमय गोद में बैठा हुआ, स्वयं अमृततन्त्र होना हुआ बार-बार मौत के मुह में जा रहा हूँ । हे नाथ ! अब तो मुझे पर दया करो, मुझे इस विषम अवस्था से उबार लो, अब तो मुझे सुखी कर दो । हे परमकारुणिक ! हे सुक्षत्र ! मुझे इतना क्षत्र— इतना बल—तो दे दो कि मैं सामने भरे पड़े जल का सेवन तो कर सकूँ, तबमें अपनी तृष्णा शान्त करके सुखी तो हो सकूँ । हे शक्तिवाले ! जिस तूने मुझे इस पानी के सागर में रखा है वही तू मुझे इसके पीने का सामर्थ्य भी प्रदान कर जिससे कि मैं अपनी प्यास बुझा कर सुखी हो सकूँ । हे नाथ ! मुझे सुखी कर, सुखी कर, अब तो अपनी शक्ति देकर मुझे सुखी कर । यह तेरा स्तोता कब से चिल्ला रहा है, इसे अब तो सुखी कर दे ।

शब्दार्थ—

(जरितार) मुझ स्तोता जो (अपां मध्ये तस्थिवासं) पानी के बीच में बैठे हुए भी (तृष्णा) प्यास (अविदत्) नहीं है । (सुक्षत्र) हे शुभशक्तिवाले ! (मृड) मुझे सुखी कर, (मृडय) सुखी कर ।

दीनता त्यागपूर्वक जीवन में दृढ़ता

ऋत्वः समह दीनता प्रतीषं जगमा शुचि ।
मृडा सुक्षत्र मृडय ॥ ऋ० ७ ८१.३ ॥

विनय

हे मेरे तेजस्वी स्वामिन् ! मुझ दीन की प्रार्थना सुनो । मैं इतना दीन हूँ, इतना अशक्त हूँ कि अपने कर्तव्य के विरुद्ध आचरण कर देता हूँ । मैं जानता हुआ कि यह करना नहीं चाहिये, फिर भी कर देता हूँ । मैं कई शुभ सकल्प करता हूँ कि मैं आज से नित्य व्यायाम करूँगा, नित्य सन्ध्या करूँगा, पर दीनतावश इसे निभा नहीं सकता । हृदय मे कई अच्छी अच्छी प्रज्ञायें (बुद्धियाँ) स्थान पाती हैं पर झूठे लोक लाज के वश मैं उन पर अमल करना नहीं शुरू करता । उसके विरुद्ध ही चलता जाता हूँ । यह मैं जानता होता हूँ कि मेरा "ऋतु" क्या है—कर्तव्य कर्म क्या है, अन्दर, से दिल कहता जाता है कि तू उलटे मार्ग पर चला जा रहा है, फिर भी मैं दुर्बल किसी भय का मारा हुआ, उसी उलटे मार्ग पर चलता जाता हूँ । हे दीप्यमान देव ! हे मेरे स्वामी ! तू मुझे वह तेज क्यों नहीं देता जिससे कि मैं निर्भय होकर अपने कर्तव्य पर डटा रहूँ, किसी के कहने से या हमी उठाने से उलटा आचरण करने को प्रवृत्त न होऊँ, किसी क्लेश से डरकर अपने "ऋतु" को न छोड़ूँ । मुझे यह अवस्था बड़ी प्रिय लगती है पर दीनतावश मैं इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ । हे 'सुक्षत्र' ! हे शुभ बल वाले ! मुझे अदीन बना दे । मैं दीनता का मारा हुआ तेरी शरण आया हूँ । इस दीनता के कारण मुझ से सदा उलटे काम होते रहते हैं और फिर मेरा अन्तरात्मा मुझे कोमता रहता है, इसलिए मैं सदा बेचैन रहता हूँ । हे प्रभो ! मुझे सुखी कर । मुझ में तेज देकर मेरी बेचैनी दूर कर । इस अशक्तता के कारण मैं जीवन में पग-पग पर असफल हो रहा हूँ—मेरा जीवन बड़ा निकम्मा हुआ जा रहा है । हे प्रभो ! क्या कभी मेरे वे सुख के दिन न आयेंगे जब मैं अपने ऋतु पर दृढ़ रहा करूँगा, अपने सकल्पों पर अटल रहा करूँगा । हे मेरे स्वामी ! ऐसी शक्ति देकर अब मुझे सुखी कर दो, मुझे सुखी कर दो ।

शब्दार्थ—

(समह) हे तजोयुक्त ! (शुचि) हे दीप्यमान ! (दीनता) दीनता, अशक्तता के कारण मैं (ऋत्वः) अपने ऋतु से, सकल्प से, प्रज्ञा से, कर्तव्य से (प्रतीषं) उलटा (जगमं) चला जाता हूँ (सुक्षत्र) हे शुभ शक्तिवाले ! (मृड) मुझे सुखी कर । (मृडय) मुझे सुखी कर ।

प्रभु के बुद्धियोग से जीवनयज्ञ में सफलता

यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन ।

स धीनां योगमिन्वति । ऋ० १.१८.७ ॥

विनय

हमसे बहुत से लोगो को अपनी अक्ल का—अपनी बुद्धि का—बहुत अधिक अभिमान होता है। वे समझते हैं कि वे अपनी अक्ल व चतुराई के बल पर हर एक कार्य में सिद्धि पा लेंगे, उन्हें अपने बुद्धि-बल के सामने कुछ भी दुःसाध्य नहीं दीखता। पर उन्हें यह मानूम नहीं कि बहुत बार उन्हें जिन कार्यों में सफलता मिलती है वह इमलिये मिलती है कि अचानक उस विषय में उनकी समझ (बुद्धि) प्रभु के बुद्धियोग के अनुकूल होती है। अमल में तो इस जगत् का एक-एक छोटा-बड़ा कार्य उस प्रभु के योगबल (बुद्धियोग) द्वारा सिद्ध हो रहा है। हम मनुष्यों की बुद्धि जब प्रभु के बुद्धियोग के अनुकूल (जानबूझ कर अनुकूल होती है या अचानक) होती है तब हमें दीखता है कि हमारी बुद्धि से किया कार्य सफल हो गया। पर अचानक हुई अनुकूलता के कारण जो हमें अपनी सफलता का अभिमान हो जाना है वह सर्वथा मिथ्या होता है। वरह हमें केवल घोखे में रखने का कारण बनता है और कुछ नहीं। पर जो जानबूझ कर प्राप्त की गई अनुकूलता होती है वही सच्ची है। यदि मनुष्य अपने कार्यों की सिद्धि चाहता है—अपने कार्यों को सफल-यज्ञ बनाना चाहता है, तो उसे यत्नपूर्वक अपनी बुद्धि को प्रभु से मिलाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रभु से योग करना चाहिये। हमारी बुद्धि प्रभु से युक्त हो गई है—उमकी बुद्धि से जुड़ गई है कि नहीं—यह पूरी तरह से निर्णय कर लेना तो हम अल्पज्ञ पुरुषों के लिये सदा सम्भव नहीं जाना। हमारे लिये तो इतना ही पर्याप्त है कि हम युक्त करने का यत्न करते जायें। प्रभु न्याय है वन हमारी बुद्धि सदा सत्य और न्याय के अनुकूल ही रहे (हमारे मन में जो कुछ न्याय ही है, बुद्धि उमके विपरीत जरा भी निर्णय न करे) यह यत्न करना ही पर्याप्त है। हमारी बुद्धि के प्रभु से योग करने का यत्न करते हुए तब यह योग परिपूर्ण हो जाता है अर्थात् इस याग में प्रभु व्याप्त हो जाते हैं तभी वह कार्य सिद्ध हो जाता है। वन हमें अपनी बुद्धियों का अभिमान छोड़कर, हमारे यज्ञ-कार्य में जो बड़े प्रसिद्ध अन्नमन्द लोग हैं उनके बुद्धिबल पर भरोसा करना छोड़कर, मन्त्र शोक कर अपनी बुद्धियों को सत्य और न्याय-तत्पर बना कर प्रभु से जोड़ने का यत्न करना चाहिये। हम चाहे कितने बुद्धिमान् हो पर हमें सदा अपनी बुद्धि प्रभु से जोड़कर रगनी चाहिये। प्रभु के अविष्टान के बिना कोई भी यज्ञ-कार्य सफल नहीं हो सकता है।

शब्दार्थ—

(यस्मान् ऋते) जिन प्रकारक प्रभु के बिना (विपश्चित् चन) बड़े-बड़े बुद्धिमान् अन्नमन्द का भी (यज्ञ) यज्ञ (न सिध्यति) सिद्ध नहीं होता (स) यह प्रभु (धीनां योगमिन्वति) बुद्धियों के योग में व्याप्त हो जाता है।

मरणशील मनुष्यों का अमरदेव ही स्तुत्य

तमध्वरेषु ईडते देवं मर्त्ता अमर्त्यम् ।
यजिष्ठं मानुषे जने ॥ ऋ ५.१४.२ ॥

विनय

नाना प्रकार के यज्ञो मे जो हम विविध कर्म करते हैं, असल मे हम उन सब कर्मों द्वारा उस अमर देव का ही पूजन करते हैं । हम मरणशील मनुष्यों को अमर देव के ही यजन करने की जरूरत है । प्रत्येक यज्ञ-कर्म का प्रयोजन यही है कि हम उस द्वारा मृत्यु से पार हो जायें—अमर हो जायें । यज्ञ मर्त्य को अमर बनाने के लिये ही है । पर हम यज्ञो द्वारा जिस अमर देव की पूजा करते हैं, वह अमरदेव कहा पर है ? सुनो, वह अमरदेव प्रत्येक मानुष्य जन मे है, प्रत्येक मनुष्य मे यजिष्ठ' होकर विद्यमान है । हमे प्रत्येक मनुष्य मे उमका यजन करना चाहिये । इसीलिये कहा जाता है कि यज्ञ सब मनुष्यो के हित के लिये होता है । यज्ञ का स्वरूप परोपकार है—एक-एक मनुष्य का हितसाधन है । मनुष्यो की सेवा करना ही यज्ञ करना है । जितना हम मनुष्यो की सेवा करते है—मनुष्यो की पीडाओ और दु खो को दूर करने के लिये नि स्वार्थ भाव से यत्न करते है—उतना ही हमारे ये कार्य यज्ञहोते हैं—अग्निहोत्र द्वारा किये जानेवाले पुराने ऋतु यागादि भी आधिदैविक देवो की अनुकूलता प्राप्त करके मनुष्य जनता के हित के प्रयोजन से ही किये जाते थे । पर इतने मे भी यज्ञ का तात्पर्य पूरा नही होता । मनुष्यो की जिस किसी प्रकार की सेवा करने से यज्ञ नही हो जाता । हमने तो प्रत्येक मनुष्य मे उस अमरदेव का ही यजन करना है । जिस सेवा से मनुष्य के अमरदेव की सेवा नही होती वह सेवा सेवा नही है; वह सेवा यज्ञ नही है । भोगविलास की सामग्री जुटाने से देशक मनुष्यों की तृप्ति होती दीखती है पर यह मनुष्यो की सच्ची सेवा नही है । ऐसा परोपकार' यज्ञ नही, अयज्ञ है । इसी प्रकार भूखो को इस तरह अन्न देना रोगियो को इस तरह औषध देना भी जो कि उनकी सच्ची उन्नति मे—उन्हें अमर बनाने मे—बाधक होवे, यह भी यज्ञ नही है । अर्थात् जनता की भौतिक उन्नति साधना तभी तक यज्ञ है जब तक कि यह भौतिक उन्नति उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही हो । आध्यात्मिक उन्नति करना ही—दूसरे शब्दो मे—मर्त्य से अमर बनना है । आजो हम मर्त्य अमरदेव की पूजा करें, मनुष्य की ऐसी सेवा करने मे अपने को खो देवें जो सेवा उन के अमर बनने मे सहायक हो ।

शब्दार्थ—

(अध्वरेषु) मव यज्ञो मे (मर्त्ता) हम मरणशील मनुष्य (तं अमर्त्यं देवं) उस अमर—कभी न मरनेवाले—देव की ही (ईडते) पूजा करते है जो कि देव (मानुषे जने) प्रत्येक मनुष्य के अन्दर (यजिष्ठं) यजनीय है ।

सर्वद्रष्टा

य एक इत् तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः ।
पति जज्ञे वृषक्रतुः ॥ ६.४५ १६॥ ४२वे

विनय

हे मनुष्य ! तू किस-किस की स्तुति करता फिरता है ? समार मे तो एक ही स्तुति के योग्य है । मसार मे हम मनुष्यो का एक ही पति, पालक और रक्षक है । हे मनुष्य ! तू न जाने किम-किस को अपना पालक समझता है और उम-उसकी स्तुति करने लगता है । कही तू नप्ये पैसेवाले व्यक्ति को अपना रक्षक समझता है, कही तू किसी नट्यप्रतिष्ठ गोवदात्र वाले व्यक्ति को अपना स्वामी बनाकर रहता है । कही तू किसी दार्शनिक व कवि की प्रजा व प्रतिभा के स्तुति-गीत गाने लगता है, उनके ज्ञान व कवित्व पर तू मोहित रहता है । समार मे ऐसे भी मनुष्य बहुत हैं जो कि किन्ही जीवित व जीवरहित आकृतियों के सौन्दर्य को देखकर ही ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उनका मन उम सौन्दर्य की प्रशंसा करता नही सकता । परन्तु समार मे मनुष्य की स्तुति के पात्र बहुत नही हैं । एक ही है, केवल एक ही है, और वह इन सब स्तुत्य वस्तुओं का एक स्रोत है । उसकी स्तुति न कर, इन शाखाओं की स्तुति करने से बाल्याण नही होता—रक्षा नही मिलती । रूप, रस वादि ऐन्द्रियिक विषयो की स्तुति तो मनुष्य का विनाश ही करती है, पालन कदापि नही । इनकी स्तुति तो अति प्रज्ञानी पुरुष ही करते हैं । पर जो समार मे हमारे अन्य रक्षा करने वाले बल, ज्ञान और आनन्द हैं (बली, ज्ञानी और सुखी लोग हैं) वे भी "विचर्षणि" "वृषक्रतु" नही है, उनमे ज्ञान और बल पर्याप्त नही है । मसार के ये सब बल, ज्ञान और आनन्द तो उम एक नञ्चिदानन्द महामूर्य की क्षुद्र किरणो मात्र है । इन किरणो की स्तुति करने मे अपने वो बडा बोखा त्वाना पडेगा । हे मनुष्य ! त्रैमसार के क्षुद्र बल और ज्ञान मन्त्र का पालन न कर मकने ये बीच मे ही छोड देंगे । उन मे पूरा ज्ञान और बल नही है । अत इनमे आश्रय होकर इनकी स्तुति मत कर । स्तुति उस मनुष्यो के एव पति की कर, जो "विचर्षणि" होना हुआ पालक है और "वृषक्रतु" होना हुआ पालक है । वह एक-एक मनुष्य को विचोपनया देख रहा है । प्रत्येक मनुष्य को और उमके गद्य मसार को वह इनकी अच्छी तरह देख रहा है कि प्रत्येक मनुष्य यही अनुभव करेगा कि उन मेरे प्रभु को मानो एतन्मात्र मेरी फिर है । और उम पालक पति मे एतन्मात्र एतन् एव-एक सकल्प, एतन्-एक कम ऐसा 'वृष' अथान् वलवान् है कि उमकी भक्षणना के त्रिये उमे बुवारा संकल्प व यत्न करने की जरूरत नही होती । हे मनुष्य ! अपने उम पति की ही स्तुति कर उसकी संकटो किरणो की स्तुति छोड कर उम अगली मूर्य की ही स्तुति कर, उम एक की ही स्तुति कर ।

शब्दार्थ—

(य एक इत्) जो एक ही है और जो (कृष्टीनां) मनुष्यो का (विचर्षणि.) सर्वद्रष्टा और (वृषक्रतु) सर्वशक्तिमान् (पति) पालक (जज्ञे) हुआ है (तं उ) उनको ही (स्तुति) तू स्तुति कर ।

प्रभु के महान् प्यारे

महीरस्य प्रणीतयः पूर्वोक्त प्रशस्तयः ।

नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥ ऋ० ६.४५.३ ॥

बिनय

मैं क्या बतलाऊँ प्रभु किन-किन अद्भुत ढंगों से मनुष्य को उन्नत कर रहे हैं। जब मनुष्य रोता और पीटता रहता है, जब उसके अन्दर ऐसे युद्ध चल रहे होते हैं कि उसे विफलता पर विफलता ही मिलती जाती है, पीछे से पता लगता है कि उस समय में, उन्ही दिनों में, उसने अपनी उन्नति का बहुत बड़ा रास्ता तै कर लिया होता है। मनुष्य प्रभु की कल्याणमयी घटनाओं को नहीं समझ पाता कि उन घटनाओं से कभी—सुदूर भविष्य में—उसका कल्याण कैसे सवेगा। प्रभु के उन्नत करने-वाले मार्ग इतने महान् और विशाल हैं कि अल्पदृष्टि मनुष्य उन्हें पूर्णता में कभी नहीं देख सकता, अतएव वह कल्याण की तरफ जाता हुआ भी धवराया रहता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति—स्वभाव—के अनुसार अपने-अपने निराले ढंग से उन्नत व विकसित हो रहा है। जब मनुष्य अपने ही उन्नति-मार्ग को नहीं समझ पाता तो उसके लिये दूसरे मनुष्यों के विकास का दावा भरना कितना कठिन साहस है। उस अगम्य लीला वाले प्रभु की जिस 'प्रणीति' से जिस व्यक्ति ने उन्नति पायी होती है वह व्यक्ति उसी रूप में उस प्रभु के गीत गाता फिरता है। इस तरह अनादिकाल से मनुष्य नाना प्रकार से उसकी प्रशस्त्रियाँ गाते आ रहे हैं और गाते रहेंगे। मनुष्य उसकी स्तुतियों का कैसे पार पावे ? भक्त पुरुष तो उस प्रभु की रक्षाओं का—रक्षा के प्रकारों का—ही अन्त नहीं देखता। प्रभु की रक्षण-शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, वहाँ से रक्षणों का एक ऐसा सनातन प्रवाह वह रहा है कि वह सब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंगों की, सब स्थावर और अस्थावर जगत् की, एक ही समय में अकल्पनीय तरीकों से रक्षा कर रहा है। मनुष्य अपने पिछले कुछ अनुभवों के आधार पर सोचता है कि ऐसा होने से मेरी रक्षा हो जायगी अत वह वैसा ही होने की प्रभु से प्रार्थना करता है और वैसी ही आशा करता है। पर इस वार प्रभु एक बिलकुल नये मार्ग से रक्षा करके मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देते हैं। एव नये से नये अकल्पनीय ढंगों से मनुष्य को प्रभु का रक्षण मिलता जाता है। नव पता लगता है कि प्रभु संसार का सब प्रकार से कल्याण ही कर रहे हैं। हम मानें या न मानें, पर वे तो हमें मारते हुए भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। अहाँ, देखो उस प्रभु के उन्नति-मार्ग महान् हैं, उसकी रक्षा के प्रकार अनन्त हैं, सब जाननेवाला समार उसकी स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ गाता है।

शब्दार्थ—

(अस्य) इस परमेश्वर के (प्रणीतयः) जागे ले जाने के—उन्नत करने के—मार्ग (मही) बडे हैं (उत्त प्रशस्तयः पूर्वो) और इसकी प्रशंसाएँ सनातन हैं (अस्य ऊतय न क्षीयन्ते) इसकी रक्षाएँ कभी क्षीण नहीं होती।

प्रभु कृपा से

उत नः सुभगां अरि वीचेयु र्दस्म कृष्टयः ।

स्यामेत् इन्द्रस्य शर्मणि ॥ ऋ० १.४.६ ॥

चिनय

हे पापो और बुराइयो का उपक्षय करने वाले जगदीश्वर ! तुम्हारी कृपा से मैं इतना उच्च हो जाऊँ कि मेरी अच्छाइयों का बखान मेरे शत्रु भी करें। मेरी तरफ से तो मेरा कोई शत्रु नहीं होना चाहिये, पर जो मेरे प्रतिद्वन्द्वी है—जिनके कि विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते, जो कि मेरे वायुमण्डल से बिलकुल उलटे वायुमण्डल में रहते हैं—उन मेरे विरोधी भाइयों के लिये यह स्वाभाविक होगा कि उनके कानों में सदा मेरे अवगुण ही पहुँचें और उनका दृष्टिकोण ही ऐसा होगा कि उन्हें मेरी बुराइयाँ ही सहज में दिखाई दें। पर हे प्रभो ! यदि मेरा जीवन बिलकुल पवित्र होगा, मेरे आचरण में सर्वथा सचाई और शुद्धता होगी तो मेरे जीवन का उस दूरस्थ (विचारों से मुझ से दूर रहनेवाले) भाई पर भी असर क्यों न होगा ? वस, हे प्रभो ! मेरे अन्दर से सब बुराइयों का नाश करके मुझे ऐसा उच्च बना दो कि जो मुझसे इतनी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं उन पर भी मेरी अच्छाई की, उच्चता की, छाप पड़े बिना न रहे। सामान्य मनुष्य तो मुझे अच्छा कहेंगे ही, मेरी स्तुति करेंगे ही, पर इन विरोधियों के अन्तःकरण भी मेरी विशुद्धता को पहिचानें, यही इच्छा है। अपने सच्चे विरोधियों से जो यश मिलेगा वह खरा यश होगा, उसमें अत्युक्ति आदि का खोटा न होगा। मित्रों और उदासीनों से तो यश मिला ही करता है उसमें कुछ विशेषता नहीं, उसका कुछ मूल्य नहीं।

पर हे प्रभो ! इस यश को पाकर मैं फूल नहीं जाऊँगा, तुम्हें भूल नहीं जाऊँगा, बल्कि इस यश को भूला रहकर सदा तुम्हारी ही याद में सुखी रहूँगा। यह यश तो मेरी विशुद्धता की पहचान मात्र होगा, यह मेरे सुख का कारण कभी नहीं होगा। मेरा सुख तो तुम्हारी शरण में है। बाहिरी दुनियाँ चाहे मेरी घोर निन्दा करे, मुझे अपमानित करे तो भी मैं तेरे प्रसाद से पाये सुख में वैसा ही सुखी रहूँगा जैसा कि बाहिरी यश पाने पर हूँ। मेरा सुख या दुःख बाहिरी यश या अपयश पर अवन्वित न होगा। हे प्रभो ! ऐसी कृपा करो कि तुझ परमेश्वर की प्रसन्नता से पाये हुए सुख में ही मैं सदा सुखी, आनन्दित और सन्तुष्ट रहूँ। बाहिरी यश द्वारा सुख पाने की चाह मुझे कभी उत्पन्न न हो, बाहिरी यश मिलते होने पर भी उस यश से सुख पाने की चाह मुझे कभी न उत्पन्न हो। मैं तुम्हारे ही सुख में रहूँ।

शब्दार्थ—

(रम्भा) हे पापनाशक इन्द्र ! (अरि उत) शत्रु भी (न सुभगान् [वीचेयुः]) तुम्हारी अच्छाइयों की, हमारे सौभाग्यों की कहे (कृष्टय वीचेयु) सामान्य मनुष्य तो कहें ही। अरि भी हम (इन्द्रस्य इत्) तुझ परमेश्वर के ही (शर्मणि) सुख में (स्यामे) रहें, होंगे।

मन की दिव्यशक्ति

वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु विभ्रतः ।
प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ऋ० १०.५७ ६ ॥

विनय

हे सोम ! तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारी महाशक्ति का अशभूत मन हमारे शरीरो मे विद्यमान है । इस मन का—इस तुम्हारी अमूल्य देन का—हमे गर्व है । इस मन के कारण ही हम मनुष्य है । इस मननशक्ति के कारण ही हम पशुओ से ऊँचे हुए हैं । तो क्या अपने शरीरो मे मन जैसी प्रबल शक्ति को धारण किये हुए भी हम लोग तुम्हारे व्रत मे न रह सकेंगे ? वेशक तुम्हारे व्रत का पालन करना बड़ा कठिन है । तुमने जगत् मे जो उन्नति के नियम बनाये हैं, ठीक उनके अनुसार चलना बड़ा दु साध्य है । पर जहाँ, तुमने ये कठिन नियम बनाये है वहाँ तुमने ही हममे मन की अतुलशक्ति भी दी है । अत हमारा दृढ निश्चय है कि हम अपनी मनःशक्ति के प्रयोग द्वारा सदा तुम्हारे व्रत मे ही रहेंगे—कभी इसका भंग न करेंगे—कठिन से कठिन प्रलोभन व विपत्ति के समय मे भी मन शक्ति द्वारा व्रत मे स्थिर रहेंगे ।

पर यह सब व्रतपालन किस लिये है ? यह तुम्हारी सेवा के लिये है । यह तुम्हारा दिया मन इसी काम के लिये है । हम चाहते हैं कि केवल यह हमारा मन ही नहीं, किन्तु हमारे मन की प्रजा भी तुम्हारी सेवा मे ही काम आवे । मन मे जो एक रचना-शक्ति (Creative Power) है, उस द्वारा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कुछ रचना कर जावे, कुछ निर्माण कर जावे । यह रचना ही मन की प्रजा है । यदि हम, हे सोम ! सर्वथा तुम्हारे व्रत मे होंगे तो हमारी यह रचना (प्रजा) भी नि सदेह तुम्हारी सेवा के लिये ही होगी—इसी मे व्यय होगी । एव हम और हमारी प्रजा सदा तुम्हारी सेवा मे रहे, तुम्हारी सेवा मे ही अपना जीवन विता देवें । अब यही संकल्प है, यही इच्छा है, यही प्रार्थना है ।

शब्दार्थ—

(सोम) हे सोमदेव ! (तनूषु) अपने शरीरो मे (मन) मन को, मन शक्ति को (विभ्रत) धारण किये हुए (वयं) हम लोग (तव व्रते) तुम्हारे व्रत मे हैं—तुम्हारे व्रत का पालन करते हैं और (प्रजावन्त) प्रजा-सहित हम लोग (सचेमहि) तुम्हारी सेवा करते रहे ।

आत्मजीवन निर्माण

अहमिद्धि पितुःपरि मेघामृतस्य जग्रभ ।

अहं सूर्य इवाजनि ॥

ऋ० ८.६.१०॥ साम० पू० २.२ ६.८॥ अथर्व० २०.११५.१॥

विनय

मैं सूर्य के सदृश हो गया हूँ । मैं अनुभव करता हूँ कि मैं मनुष्यों में सूर्य बन गया हूँ । मुझ सूर्य से सत्यज्ञान की किरणें सब तरफ निकल रही हैं । जैसे इस हमारे सूर्य से प्राणिमात्र को ताप, प्रकाश और प्राण मिल रहा है, सब का पालन हो रहा है, इसी तरह मैं भी ऐसा हो गया हूँ कि जो कोई भी मनुष्य मेरे संपर्क में आता है उसे मुझ से ज्ञान, भक्ति और शक्ति मिलती है । मैं कुछ नहीं करता हूँ पर मुझे अनुभव होता है कि मुझ से स्वभावतः जीवन की किरणें चारों तरफ निकल रही हैं और चारों तरफ के मनुष्यों को उच्च, पवित्र और चेतन बना रही हैं । इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो प्रभु के आदित्य (सूर्य) रूप की ठीक तरह से उपासना की है अतः उनका ही सूर्यरूप मुझ द्वारा प्रकट होने लगा है । मैंने बुद्धि द्वारा सूर्य की उपासना की है । मनुष्य का बुद्धि-स्थान (मिर) ही मनुष्य में ब्रह्मलोक (सूर्य का लोक) है । मैंने अपनी बुद्धि द्वारा सत्य का ही मव तरफ से ग्रहण किया है और ग्रहण करके इसे धारण किया है । धारण करनेवाली बुद्धि का नाम ही 'मेघा' है । इस प्रकार मैंने मेघा को प्राप्त किया है ब्रह्मलोक के साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर ब्रह्मलोक को अपने में ग्रहण किया है, इसीलिये मैं सूर्य के समान हो गया हूँ । ब्रह्मलोक में स्थित प्रभु का रूप ऋतरूप है, सत्यरूप है । मैंने अपनी सब बुद्धियाँ, सब ज्ञान, उन सत्यस्वरूप पिता में ही ग्रहण किये हैं । मैंने इसका आग्रह किया है कि मैं सत्य को ही—केवल सत्य को ही—अपनी बुद्धि में स्थान दूँगा । इस तरह मैंने प्रभु के ब्रह्मरूप की सतत उपासना की है, ऋत की मेघा का परिग्रह किया है । इस सत्यबुद्धि के धारण करने के साधनाय मुझमें भक्ति और शक्ति भी आ गई है, मेरा मन और शरीर भी तेजस्वी हो गया है । पालक पिता के सब गुण मुझमें प्रकट हो गये हैं । मैं सूर्य हो गया हूँ । हे मुझे सूर्यममान करनेवाले मेरे कारुणिक पिता ! तुझ ऋत की मेघा को सब तरह से पकड़े हुए मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ ।

शब्दार्थ—

(अहं इत्) मैंने तो (हि) निश्चय से (पितुः) पालक पिता (ऋतस्य) सत्य-स्वरूप परमेश्वर की (मेघा) धारणावती बुद्धि को (परिजग्रभ) सब तरफ से ग्रहण कर लिया है, अतः (अह) मैं (सूर्य इय) सूर्य के समान (अजनि) हो गया हूँ । ॐ

मन्यु का पात्र !

ससस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः ।
समुद्रायेव सिन्धवः ॥

ऋ० ८ ६ ४॥ साम० पू० २ १ ५ ३॥ अ० २० १०७ १

विनय

इन्द्र परमेश्वर जहाँ हमारे पिता हैं, उत्पादक और पालक हैं, वहाँ वे हमारे कल्याण के लिये रुद्र भी हैं, सहारकर्त्ता भी हैं। जब जगत् ये किसी स्थान पर महार की आवश्यकता आ जाती है तो प्रभु अपने मन्यु को प्रकट करते हैं, मानो अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, अपने तीसरे रूप को प्रकाशित करते हैं। उस कल्याणकारी शिव के मन्यु का तेज जब देदीप्यमान होने लगता है तो सब नाश होने योग्य मसार पतंगे की तरह आ आकर उसमें भस्म होने लगता है, मन्यु का पात्र कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, सब वहाँ चले आते हैं। देखो, समय समय पर बड़े-बड़े सग्राम, दुष्काल या महामारी आदि रूपों में प्रभु का वह महाबल वाला मन्यु जगत् में प्रकट होता रहता है। सब मनुष्य अपने विनाश की तरफ खिंचे चले जा रहे होते हैं पर उन्हें यह मालूम नहीं होता। जैसे कि सब नदियाँ समुद्र की तरफ वही चली जा रही हैं कि उसमें जाकर समाप्त हो जायेंगी, लीन हो जायेंगी; उसी तरह प्रभु का मन्यु काल-समुद्र बनकर उन सब प्राणियों को अपनी तरफ खींचता जा रहा है जिनका कि समय आ गया है। मनुष्यों के किये हुए पाप उन्हें विनाश की ओर वेग से खींचे ले जा रहे हैं। जिन्होंने इस ससार को जरा भी तह के अदर घुसकर देखा है वे देखते हैं कि किस किस विचित्र ढंग से मनुष्य अपने मृत्यु-स्थल की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। घन्य होते हैं अर्जुन जैसे दिव्यदृष्टिपात पुरुष जिन्हें कि काल का यह आकर्षण दिखाई दे जाता है और जो देखते हैं कि "यथा नदीनां बहवोम्ब्रुवेगा समुद्रमेवाभिमुख द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति" पर हम लोग तो मौत के मुँह में घुसे जा रहे होते हैं पर कुछ पता नहीं होता। हममें से अपनी शक्तियों का बड़ा गर्व-करनेवाले बड़े-बड़े प्रख्यात लोग जिस समय मसार को जितने अभिमान के साथ अपना पराक्रम दिखा रहे होते हैं, उसी समय वे उतने ही वेग से मृत्यु की तरफ दौड़े जा रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं होता। जबकि उनका सब ठाठ एक क्षण में गिर पडता है, सामने मौत खड़ी दीखती है तब जाकर प्रभु का रुद्र रूप उन्हें दीख पडता है। प्यारो ! तो तूम अभी से क्यों नहीं देखते कि उसके मन्यु के सामने सब ससार झुका पडा है—पापी होकर कोई भी मनुष्य उसके सम्मुख खडा नहीं रह सकता है—जिससे तूम अभी से उसके मन्यु का पात्र न बनने की समझ पा सको !

शब्दार्थ—

(शस्य) इस परमेश्वर की (मन्यवे) मन्यु, 'क्रोध', दीप्ति के सामने (विश्व विशः) सब प्रजाये (कृष्टयः) सब मनुष्य (सं नमन्त) ऐसे झुक जाते हैं (समुद्राय इव सिन्धवः) जैसे कि नदियाँ समुद्र में समा जाने के लिये उधर स्वयं बही जाती हैं ।

हे नाथ !

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिः गीभिः ईमहे ।
इन्द्र अभिमातिषाह्ये ॥

ऋग्वेद० ३. ३७ ३ ॥ अथर्व० २०.१६.३ ॥

विनय

हे परमेश्वर ! मुझे यह वाणी तेरे नामोच्चारण के लिए ही मिली है । मैं निरन्तर तेरे पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता हूँ । तेरी वी हुई इस वाणी, से मैं अन्य कुछ कर ही नहीं सकता, कोई भी निरर्थक बात, कोई भी अनीश्वरीय बात, मेरी वाणी से नहीं निकल सकती । मेरे एक-एक कथन में तेरी ही धुन होती है, तेरा ही निवास होता है । हे इन्द्र ! मैं इस प्रकार अपनी सब वाणियों से नानारूप में तेरे ही नामों का कीर्तन करता रहता हूँ । यदि मैं ऐसा न करूँ तो मैं अपने शत्रुओं को कैसे पराजित कर सकूँ ? उनसे कैसे रक्षित रहूँ ? तेरा पवित्र नामोच्चारण करता हुआ ही मैं निरन्तर सब शत्रुओं पर विजयी हुआ हूँ और हो रहा हूँ । मेरा सबसे बड़ा शत्रु "अभिमाति" है, अभिमान है । आजकल इस महाशत्रु को मार डालने के लिये विशेषतया तेरा नाम मेरा महाअस्त्र हो रहा है । जब मनुष्य के काम, शोध आदि अन्य शत्रु जीते जा चुके होते हैं, मनुष्य आत्मिक उन्नति की ऊँची अवस्था को पट्टा होता है, तब भी यह अभिमान, अहंकार, अस्मिता, मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता । यह है जो कि अविद्या का कुछ अंश शेष रहने तक भी आत्मा का मुकाबला करता रहता है । यही है जो कि, हे मेरे परमेश्वर ! मुझे अन्त तक तुमसे जुदा किये रहता है । जत्र मनुष्य खूब उन्नत हो जाता है, तब उस और कुछ नहीं तो, अपनी उन्नतावस्था का, अपने पुण्यात्मा होने का अभिमान हो जाया करता है । यह अभिमान ही मनुष्य को विल्कुल पतित कर देने के लिये पर्याप्त होता है । इसीलिये ही हे शतक्रतो ! हे अनन्तवीर्य ! हे अनन्तप्रज्ञ ! इसीलिये मैं निरन्तर तेरे नाम को जपता रहता हूँ, जीभ पर तेरा परमपवित्र नाम रखे फिरता हूँ । जब जरा भी अभिमान मन में आता है 'यह बड़ा भारी काम मैं कर रहा हूँ' "यह मैंने किया है" तो तुरत मेरे हाथ जुट जाते हैं और मुख से तेरा नाम निकल पडता है । इस तरह इस महाशत्रु से मेरी रक्षा हो जाती है । तेरा नाम मुझे तुरत नभा देता है, तेरा स्मरण आते ही मैं अवनत-शिर होकर भूमि पर मस्तक टेक देता हूँ—तो उस महाबली अभिमान को क्षण भर में विलीन हो चुका पाता हूँ, चारों तरफ कोसों दूर तक उसका पता नहीं होता, नद पृथ्वी पर तुम ही तुम होते हो, और मैं तुम्हारे चरणों में । मैं उस समय तेरे पृथ्वीरूप प्रिस्तृत चरणों में लगी हुई धूल का एक परम तुच्छ कण बनकर निरभिमानता के परम परम नात्त्विक सुख का उपभोग पाता हूँ । हे नाथ ! तेरे नाम की अपार महिमा का मैं क्या वर्णन करूँ ?

शब्दार्थ—

(शतक्रतो) हे अनन्तवर्ष ! हे अनन्तप्रज्ञ ! (विश्वाभिः गीभिः) मैं अपनी सब वाणियों से (ते नामानि) तेरे नामों को (ईमहे) लेता हूँ—लेता रहता हूँ, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अभिमातिषाह्ये) शत्रु का—अभिमान शत्रु का—पराभव करने के लिये लेता हूँ ।

प्रभु की प्राप्ति !

सदा व इन्द्रश्चकृषत् आ उपो नु स सपर्यन् ।

न देवो वृतः शूर इन्द्रः ॥ साम० पू. ३११.३ ॥

विनय

हे मनुष्यो ! तुम अपने परमात्मा से प्रेम क्यों नहीं करते ? जहाँ हरिकथा होती है वहाँ से तो तुम भाग आते हो । धार वार प्रभु-वर्चा होती देखकर तुम ऊबते हो, जबकि विषयो की चर्चायें सुनने के लिये सदा लालायित रहते हो । तुम्हें उस अपने पिता से इतना हटाव क्यों है ? तुम चाहे जो करो, पर वह देव तो तुम्हें कभी भुला नहीं सकता । वह तो तुम्हें प्रेम से अपनी तरफ आकर्षण ही कर रहा है, सदा आकर्षण कर रहा है, निरन्तर अपनी तरफ खींच रहा है । तुम जानो या न जानो पर वह अत्यंत समीपता के साथ माता की तरह तुम पुत्रों की निरन्तर परिचर्या भी कर रहा है । वह परमेश्वर हमारे रोगरोग में रमा हुआ, हमारे एक एक श्वास के साथ आता-जाता हुआ, हमारे मन के एक-एक चिंतन के साथ तद्रूप हुआ हुआ, और क्या कहें, हमारी आत्मा की आत्मा होकर, एक अकल्पनीय एकता के साथ हमसे जुड़ा हुआ है । हमें ससार में जो कुछ प्रेम, आराम, वात्सल्य, भोग, सेवा, सुख मिल रहा है वह किन्हीं इष्ट मित्रों या प्राकृतिक वस्तुओं से नहीं मिल रहा है, वह सब हमारे उस एक अनन्य सम्बन्धी परमदयालु प्रभु से ही मिल रहा है । वह केवल हमें अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा है, किन्तु इतनी समीपता से निरन्तर हमारी सेवा भी कर रहा है, प्रेमप्रेरित होकर हमारी खिदमत कर रहा है, हमारा पालन, पोषण, रक्षण, दुखनिवारण, आदि सब परिचर्या कर रहा है । अरे ! वह तो कहीं छिपा हुआ भी नहीं है । उसके और हमारे बीच में कोई भी आवरण नहीं है । उसे ढका हुआ, आच्छादित भी कौन कहता है ?

हे मनुष्यो ! सच बात तो यह है कि यदि हम उसके इस प्रेमाकर्षण को जानने लग जायें—वे प्रभु देव सदा प्रेम में हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, यह हम सचमुच अनुभव करने लग जायें—तो हमें यह भी दीख जाये कि वे हमारे अत्यन्त निकट हैं और अत्यन्त निकटता के साथ हमारी सेवा-शुश्रूषा कर रहे हैं, और फिर एक दिन हमें यह भी दिख जाये कि वे सब ब्रह्माण्ड के रचयिता महा पराक्रमी इन्द्र प्रभु—जिनके कि विषय में परोक्षतया हम इतनी बातें सुना करते थे, वे—हमसे किसी आवरण से ढके हुए भी नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं और यह दीख जाना ही परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परम प्रभु को पा लेना है ।

शब्दार्थ—

हे मनुष्यो ! (इन्द्र) परमेश्वर (व) तुम्हें (सदा) सदैव (आचकृषत्) अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है । (स) वह (नु) नि सदेह (उप उ) समीप ही, समीपता के साथ (सपर्यन्) तुम्हारी सेवा करता हुआ है । (शूर इन्द्र देव) वह महापराक्रमी इन्द्रदेव (न वृत) ढका हुआ, आच्छादित नहीं है ।

अमरता !

जुहुरे वि चित्तयन्तो अनिमिषं नृम्णं पान्ति ।
आ दृढां पुरं विविशुः ॥ ऋ० ५.१६ २ ॥

विनय

एक नगरी है जो कि विल्कुल दृढ है, अभेद्य है, इसमें पहुँच जाने पर किसी भी शत्रु का हम पर आक्रमण सफल नहीं हो सकता : क्या कोई उस स्थान पर पहुँचना चाहता है । वहाँ पहुँचने का मार्ग कुछ विकट है, कड़ा है, आसान नहीं है । वहाँ पहुँचनेवालों को ज्ञानपूर्वक स्वार्थ-त्याग करते जाना होता है और सदा जागते हुवे अपने "नृम्ण" की—आत्म-बल की—रक्षा करते रहना होता है, ये दो साधनायें साधनी होती हैं । कई लोग अपने कर्तव्य व उद्देश्य का बिना विचार किये यहाँ जोश में आकर 'आत्म-बलिदान' कर डालते हैं । ऐसा करना आसान है पर यह सच्चा बलिदान नहीं होता । इससे यथेष्ट फल नहीं मिलता । इस पवित्र उद्देश्य के सामने अमुक वस्तु वास्तव में तुच्छ है इसलिये अब इस वस्तु को स्वाहा कर देना मेरा कर्तव्य है इस प्रकार के स्पष्ट-ज्ञान के साथ, बिना किसी जोश के, जो आत्म-बलिदान होता है वही सच्चा आत्म-बलिदान होता है । नहीं तो, हम तो बहुत बार आत्म-बलिदान के नाम से आत्मघात कर रहे होते हैं । वहाँ पहुँचने के लिये तो आत्मा का घात नहीं, किन्तु आत्मा की रक्षा करनी होती है । हम लोग प्रायः क्रोध करके, असत्य बोलकर, इन्द्रियों को स्वच्छद भोगों में दौड़ाकर अपना आत्म-नेत्र, आत्मवीर्य, आत्मबल खोते रहते हैं । पर वे पुरुष अपने इस 'नृम्ण' आत्मबल की बड़ी सावधानी से, सदा जागरूक रहते हुए, बड़ी चिंता से, रक्षा करते हैं । वे पल पल में अपनी मनोगति पर भी ध्यान रखते हुए देखते रहते हैं कि कहीं अदर कोई आत्मबल का क्षय करनेवाला काम तो नहीं हो रहा है । एव रक्षा किया हुआ आत्म-बल ही उस दृढ पुरी में पहुँचने वाला है । वास्तव में ये दोनों साधनायें एक ही हैं, यदि हम इनके इस सम्बन्ध पर विचार करें कि ऐसे लोग आत्मबल की रक्षा करने के लिये शेष हरेक वस्तु का बलिदान करने को उद्यत रहते हैं और ये सदा इतने सत्य के साथ आत्म-बलिदान करते जाते हैं कि उनके प्रत्येक आत्म-बलिदान का फल यह होता है कि उनका आत्म-बल बढ़ता है । अगो ! हम भी आत्म-ह्वन करते हुए और आत्म बल की रक्षा करने हुए चलने लगे और उस मार्ग के यात्री हो जायें जो कि अभयता, अजातशत्रुता, अमरता और अभेद्यता की दृढ पुरी में पहुँचनेवाला है ।

शब्दार्थ—

जो (वि चित्तयन्तो जुहुरे) ज्ञान पूर्वक स्वार्थ त्याग करते हैं और (अनिमिषं नृम्णं पान्ति) लगातार जागते हुए, अपने आत्मबल की रक्षा करते रहते हैं [ते] वे (दृढां पुरं) दृढ़ अभेद्य नगरी में (आदिविशुः) प्रविष्ट हो जाते हैं ।

भक्ति महान् ।

कद्दु प्रचेतसे महे वचो देवाय तस्यते ।

तदिद्धि अस्य वर्धनम् ॥ साम० पू० ३ १४ २॥

विनय

प्रभु की थोड़ी सी भी भक्ति महान् फल को देनेवाली होती है । हम लोग ममत्ता करते हैं कि थोड़े से मध्या-भजन से, एक आध मंत्र द्वारा उनका स्मरण कर लेने से हमारा क्या लाभ होगा, या एक दिन यह भजन छोड़ देने से हमारी क्या हानि होगी । पर यह सत्य नहीं है । हमारी उपासना चाहे कितनी स्वल्प और तुच्छ होवे पर वह उपास्यदेव तो महान् है । ज्ञान और शक्ति में वह हमने इतना महान् है कि हम कभी भी उसके योग्य उसकी पूरी भक्ति नहीं कर सकते हैं । और उसके सामने हम इतने तुच्छ हैं कि वह यदि चाहे तो अपने ज़रा से दान से हमें क्षण में भरपूर कर सकता है । हम यदि थोड़ी देर के लिये भी उससे अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं तो वह महान् देव उस थोड़े से समय में ही हमें भर देता है । सत लोग अनुभव करते हैं कि प्रभु का क्षण भर ध्यान करते ही प्रभु की आशीर्वाद-धारा उनके लिये खुल जाती है और वे उस क्षण भर में ही प्रभु के आशीर्वाद से नहा जाते हैं, एक वार प्रभु का नामोच्चारण करते ही उन्हें ऐसा आवेश आता है कि शरीर रोमांचित हो जाता है, मन और आत्मा आनंदरस से पवित्र और प्रफुल्ल हो जाते हैं । पर यदि हम साधारण लोगों की प्रार्थना, उपासना अभी उस महाप्रभु से इतना ऐश्वर्य नहीं पा सकती है तब तो हमें उसके थोड़े से भी भजन की बहुत कदर करनी चाहिए, एक भी दिन एक भी समय नागा न करनी चाहिये । एक समय भी नागा होने से जो सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, वह फिर जोड़ना पड़ता है । यही कारण है कि नागा होने पर प्रायश्चित्त का विधान है । एक एक समय नागा होने से एक समय की देरी नहीं होती, वह दुबारा सम्बन्ध जोड़ने जितनी देरी हो जाती है । अतः हमें चाहे किनी दिन भजन में बिल्कुल दिल न लगा सकें, तथापि उम दिन भी कुछ न कुछ उपासना जरूर करनी चाहिये, यत्न जरूर करना चाहिए । पीछे पता लगता है कि एक दिन का भी यत्न व्यर्थ नहीं गया, एक एक दिन की उपासना ने हमें बढ़ाया है—हमारे शरीर, मन और आत्मा को उन्नत किया है ।

कम से कम यह तो असन्दिग्ध है कि ससार की अन्य बातों में हम जितना समय देते हैं, सासारिक बातों की जितनी स्तुति उपासना करते हैं और उससे जितना फल हमें मिलता है, उसने अनन्त गुना फल हमें प्रभु की (अपेक्षया बहुत ही थोड़ी सी) स्तुति उपासना से मिल सकता है और मिल जाता है । कारण स्पष्ट है, क्योंकि वह महान् है, ज्ञान का भण्डार है, सर्वशक्तिमान् है और ये सासारिक बातें अल्प हैं, तुच्छ हैं, निस्सार हैं, ज्ञानशक्तिविहीन केवल विकार हैं ।

शब्दार्थ—

(महे) महान् (प्रचेतसे) बड़े ज्ञानी (देवाय) इष्टदेव परमेश्वर के लिये (कत् उ) कुछ भी, थोड़ा सा भी (वच. तस्यते) वचन—स्तुति रूप में—कहा जाये (तत् इत् हि) वह ही निश्चय से (अस्य) इस वक्ता का (वर्धनं) बढ़ाने वाला है ।

वेदाञ्जलि

हमारी पुकार

आ घा गमत् यदि श्रवत् सहस्रिणीभिः ऊतिभिः ।

वाजेभिः उप नो हवम् ॥

ऋ० १३० ८॥ साम० उ० १ २ ११॥ अथर्व० २० २६. २॥

विनय

वह आ जाता है, निश्चय से आ जाता है, हमारे पास आ प्रकट हो जाता है यदि वह मुन लेवे। वस, उसके सुन लेने की देर है। उस तक अपनी सुनाई करना, अपनी रसाई करना बेशक कठिन है। उस तक हमारी पुकार पहुँच जाये, इसके लिये हममें कुछ योग्यता चाहिये, हममें कुछ सामर्थ्य चाहिये। पर इसमें कुछ मन्देह नहीं है कि वह परमात्मदेव यदि पुकार सुन लेवे, यदि हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेवे तो वह निश्चय से आ जाता है—और तब वह आता है अपनी सहस्रों प्रकार की रक्षा-शक्तियों के साथ। हमारी रक्षा के लिये मानो वह अनन्त महाशक्तिनी मेना के साथ आ पहुँचता है। हमारी रक्षा के लिये तो उसकी जरामो शक्ति ही बहुत होती है पर तब यह पता लग जाता है कि उसकी रक्षा-शक्ति असीम है। वह हमारे 'हव' पर—पुकार पर—अपने 'वाज' के साथ (अपने ज्ञान-व्रत के साथ) आ पहुँचता है। हम पीड़ितों की रक्षा कर जाता है और हम अज्ञानान्धकार में ठोकरें खाते हुयों के लिये जान-प्रकाश चमका जाता है, पर यदि वह मुन लेवे। वौन कहता है कि वह मुनता नहीं। बेशक, उसके हमारी तरह कान नहीं, पर वह परमात्मदेव बिना कान के मुनता है। यदि हमारी प्रार्थना कल्याण की प्रार्थना होती है और वह मच्चे हृदय से - सर्वात्मभाव से—की गई होती है तो उस प्रार्थना में यह शक्ति होती है कि वह प्रभु के दरवार में पहुँच सकती है। आह ! हमारी प्रार्थना भी प्रभु के दरवार में पहुँच मके, हममें इतनी स्वार्थशून्यता, आत्म-त्याग और पवित्रता होए कि हमारी पुकार उसके यहाँ तक पहुँच मके। यदि हमारी प्रार्थना में अपनी शक्ति हो, हम अन्धकार में पड़े हुए, दुख-पीड़ितों, दुर्बलों के हार्दिक कर्ण-प्रन्दनों में इतना बल हो कि इन्द्रदेव उसे सुन लेवे तो क्या है ? तब तो क्षण भर में वे कर्णामिन्नु हम डूबतों को बचाने के लिये आ पहुँचते हैं। वस, हमारी प्रार्थना उन तक पहुँचे, हमारी पुकार में इतना बल हो, तो देवों, वे प्रभु अपने सब नाज-नामान के साथ अपने ज्ञान, व्रत और ऐश्वर्य के भण्डार के साथ, अपनी दिव्य विभू-तियों की फौज के साथ हम मर्तों को बचाने के लिये, हम निर्बलों में बल संचार करने के लिये, हम अर्थों को अपनी ज्योति में चकाचीव करने के लिये आ पहुँचते हैं।

शब्दार्थ—

(यदि) यदि (न हव) हमारी पुकार (श्रवत्) वह इन्द्र मुन लेवे तो वह (सहस्रिणीभिः अनिभिः) अपनी सहस्रों महाशक्तिनी रक्षा-शक्तियों के साथ और (वाजेभिः) सहस्रों ज्ञानव्रतों के साथ (उपआगमत् घ) निश्चय से आ पहुँचता है।

हमें वर दो

पवमानस्य ते वयं पवित्रं अम्युन्दतः ।

सखित्वं आ वृणीमहे ॥

ऋ० ६.६१.४॥ साम० उ० २१५ ॥

विनय

हे त्रिभुवन पावन ! तुम अपने स्पर्श से इस सब जगत् को पवित्रता दे रहे हो। यह सच है कि तुम्हारे बिना यह ससार विल्कुल मलिन है। यह संसार तो स्वभावतः सदा मलिन ही होता रहता है, विकृत होता रहता है, गन्दगिर्घाँ पैदा करता रहता है। परन्तु तुम्हारी ही नाना प्रकार की पवित्र करने वाली धारार्यें नाना प्रकार से इस ससार के सब क्षेत्रों से इन मलिनताओं को निरन्तर दूर करती रहती हैं। हे पवमान ! हे सब जगत् को अपने अनवरत प्रवाह से पवित्र करने वाले ! जो मनुष्य तुम्हारे स्वरूप की इस पवित्रता को जानते हैं, वे अपने आपको भी (अपने हृदय को भी) पवित्र करने में लग जाते हैं, अपने अन्तःकरण से काम, क्रोध आदि विकारों को निकालकर इसे बड़े यत्न से निर्मल बनाते हैं। जब यह पवित्र हो जाता है तो इस पवित्र अन्तःकरण में तुम्हारी मात्त्विक धारार्यें जो आनन्द-रस पहुँचाती हैं, हृदय को सदा सरस बनाये रहती हैं, उमका वर्णन वाणी में नहीं किया जा सकता। पवित्रान्तःकरण भक्त लोग ही उसका अनुभव करते हैं। जिनके हृदयों में द्वेष, क्रोध, जडता आदि का कूड़ा भरा हुआ है उनके शुष्क हृदय, या जिन्होंने प्रेम शक्ति का दुरुपयोग कर विपैले रसों से हृदय को गंदा कर रखा है उनके भी मलिन हृदय, इस पवित्र आनन्द-रस का आह्लाद क्या जानें ? जब मनोविकारों का यह सूखा या गीला मल निकल जाता है तभी मनुष्य के हृदय में तुम्हारे पवित्ररस का स्पन्दन होना प्रारम्भ होता है और उसमें फिर दिनो दिन सात्त्विकरस भरता जाता है। भक्तिभाव के बढ़ाने से जब भक्तों के हृदय-मानस आनन्द के हिलोरे लेने लगते हैं, तो वे देखने योग्य होते हैं। हे सोम ! तब उनके पवित्र हृदय का तुम 'पवमान' के साथ सम्बन्ध जुड़ गया होता है। इस सम्बन्ध, इस सखित्व, इस एकता के कारण ही उन का हृदय सदा तुम्हारे भक्ति-रस के चुआनेवाला झरना बन जाता है। हे प्रभो ! यही सम्बन्ध, अपना यही सखित्व हमें प्रदान करो। हे सोम ! हम तुझमें इसी सखित्व की भिक्षा माँगते हैं। हे जगत् को पवित्र करने वाले ! जिस सख्य के हो जाने से तुम्हारी पवित्र कारक धारा मनुष्य के हृदय को सदा भक्ति रस में रममय बनाये रखती है, उसी सखित्व की भिक्षा हमें प्रदान करो। हम अपने हृदय को पवित्र करते हुए तुमसे यही सखित्व, यही मैत्रीभाव, यही प्रेम-सम्बन्ध प्राप्त करना चाहते हैं, वरना चाहते हैं। यह वर हमें प्रदान करो।

शब्दार्थ—

(पवित्रं अभि उन्दतः) हमारे पवित्र हुए अन्तःकरण को भक्तिरस से आर्द्र करते हुए (पवमानस्य ते) तुझ परम पावन के (सखित्व) सख्य की, मित्रभाव को (वयं) हम (आवृणीमहे) वरण करते हैं।

तेरी इच्छा

अभ्रातृव्यो अना त्वं अनापिः इन्द्र जनुषा सनादसि ।
युधेदापित्वमिच्छसे ॥

ऋ० ८.२१.१३॥ अ० २० ११४.१॥

विनय

हे परमेश्वर ! तुम्हारे लिये न कोई शत्रु है और न कोई बन्धु है । तुम जिस उच्च स्वरूप में रहते हो वहाँ शत्रुता और बन्धुता का कुछ अर्थ ही नहीं । और तुम्हारे लिये कोई नायक व नियन्ता कैसे हो सकता है ? तुम ही एक मात्र सब जगत् के नियन्ता हो, नेता हो । तुम जन्म से, स्वभाव से ही ऐसे हो । 'जनुषा' का यह मतलब नहीं कि तुम्हारा कभी जन्म होता है । तुम तो सनातन हो, सनातन रूप से ऐसे शत्रुरहित और बन्धुरहित हो । पर सनातन होते हुए भी तुम हमारे बन्धुत्व (आपित्व) को चाहते हो । और इस बन्धुत्व को तुम युद्ध द्वारा चाहते हो, युद्ध द्वारा ही चाहते हो । अहा ! कैसा सुन्दर आयोजन है ! तुम चाहते हो कि मत्सर के सत्र प्राणी सासारिक युद्ध कर के ही एक दिन तुम्हारे बन्धु बन जायें, तुम्हारे बन्धुत्व का साक्षात्कार कर लें । सचमुच बिना लडाई के मिली सुलह, बिना मर्षण के मिली प्रीति, बिना मग्राम के मिली मैत्री नीरस है, फीकी है, अवास्तविक है उसका कुछ मूल्य नहीं है । बन्धुता तो अबन्धुता की, लडाई की, सापेक्षता में ही अनुभूत की जा सकती है । इसीलिये हे मेरे जगदीश्वर ! मुझे अब समझ में आता है कि तुमने कल्याणस्वरूप होते हुए भी इस अपने जगत् में दुःख, दर्द, दारिद्र्य, रोग, क्लेश, आपत्ति, उलझन आदि को क्यों उत्पन्न होने दिया है और अब समझ में आता है कि तुमने इन कठिनाइयों को खड़ा करके प्राणियों के जीवन को निरन्तर युद्धमय, मर्षणमय, क्यों बनाया है । सचमुच, यह सब कुछ तुमने इसीलिये किया है कि हम इन बाधाओं को जीत कर, इन कठिनाइयों, उलझनों को पार करके तेरे बन्धुत्व के रमान्वादन के योग्य बन जायें । तू तो अब भी हमारा बन्धु है, हमसे जो तेरे झोई कहे जाते हैं—जो नास्तिक हैं—उनका भी तू अब भी एक समान बन्धु है (और अमन में किसी का भी बन्धु या शत्रु नहीं है) तो भी तेरी उस बन्धुता का अनुभव—तुझे बन्धु रूप से पा लेने का परमानन्द—हमें तभी मिल सकता है जब हम नाना के इन परम विकट युद्ध को विजय करके तेरे पास आ पहुँचें । तू चाहता है कि आज जो तुझमें बहुत दूर है, तेरा कट्टर द्वेषी है, वह युद्ध करके एक दिन तेरा उनना ही नजदीकी और उनना ही कट्टर बन्धु बन जायें । अतः अब मैं तेरे बन्धुत्व पाने के नगर में ही कनर कैसे खड़ा हुआ अपने को पाता हूँ, जितनी बार मरुंगा दूनी समर की युद्धभूमि में मरुंगा और अन्त में तेरे बन्धुत्व को पाकर ही दम लूंगा । यही तेरी इच्छा है, यही तेरी मुझमें प्रेमसुय इच्छा है ।

शब्दार्थ -

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वं) तुम (जनुषा) जन्म से ही, स्वभाव से ही (अभ्रातृव्य) शत्रु रहित (अनापिः) बन्धु रहित (अना) नियन्त्ररहित (असि) हो, (सनात्) तुम सनातन हो, सनातन से ही ऐसे हो । पर तुम (युषा) युद्ध द्वारा (इत्) ही (आपित्वं) बन्धुत्व को (इच्छसे) चाहते हो ।

तेरी तरंगें

ये ते पवित्रसूर्मयो अभिस्फुरन्ति धारया ।

तेभिर्नः सोमः मृडय ॥

ऋ० ६.६१.५॥ सा० उ० २.१ ५॥

विनय

मानसरोवर मे कुछ न कुछ तरंगें सदा उठा ही करती हैं । चारो तरफ होने वाली घटनाओ से मनुष्य का मानससर नाना प्रकार से क्षुब्ध होता रहता है । परन्तु हे सोम ! मैं अपने मानस को पवित्र बना रहा हूँ । इसलिये पवित्र बना रहा हूँ जिससे कि इसमे तेरी जगत्-व्यापक धारा से आई हुई तरंगें ही पैदा होए और किसी प्रकार की क्षुद्र तरंगें न पैदा हो । हे सोम ! अपनी शीतल सुखदायिनी और ज्ञाना-मृतवर्षिणी धाराओ से तुमने इस जगत् को व्याप्त कर रखा है । इन्ही द्वारा यह जगत् धारित हुआ है, नही तो इस जगत् का सब जीवन-रस न जाने कब तक का सूख चुका होता । मैं देखता हूँ कि तुम्हारी इम जीवनरमदायिनी दिव्य धारा का मनुष्यों के पवित्र हुए श्रत करणों के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाया करता है । जैसे कि चन्द्रमा के (भौतिक सोम के) आकर्षण से समुद्र जल मे ज्वारभाटा उत्पन्न होता रहता है, उसी तरह हे सच्चे सोम ! मनुष्य के पवित्र हुए मन सरोवर मे भी तेरी सोमवारा के महान् आकर्षण से उच्च तरंगें उठने लगती है, ऊँचे-ऊँचे व्यापक सन-तन भावावेश (Emotions) उठने लगते हैं । विश्वप्रेम, वीरता, अदम्य उत्साहे सर्वापेण कर डालने की उमम दु खित मात्र पर दया, इत्यादि ऐसे मनातन व्यापक भावावेश है जो कि तेरी जगत्-धारक महान् धारा के अनुकूल है । वस, पवित्र हुए श्रत करणों मे तेरी महाशक्तमती धारा के अनुसार ये ही तेरी ऊर्मियाँ, तेरी तरंगे अभिस्फुरित हुआ करती है । हे सोम ! मुझे अब इन्ही सत्यमयी व्यापक तरंगों के मन में उठने से सुख मिलता है । वे राग द्वेष की हवा से उठने वाली क्षुद्र भावावेशों (Emotions) की तरंगें, वे मन को क्षुब्ध करने वाले एक पक्षीय ज्ञान से होनेवाले छोटे-छोटे अनुराग, मोह, शका, भय उत्कठा, कामना आदि की तरंगे मुझे सुख नही देनी, किन्तु क्लेश रूप दिखाई देती हैं । इसलिये हे मेरे सोम ! मेरे मानस मे उन्ही तरंगों को उठाकर मुझे सुखी करो जो तरंगें पवित्र हृदयों मे तुम्हारी धारा से उठती हैं । वन ये ही उच्च भावावेश, ये ही व्यापक सनातन महान् भावावेश, मेरे मानस मे उठा करे — ये ही तरंगे बार-बार उठें, खूब उठे, खूब ऊँची ऊँची उठे — ऐसी ऊँची और महान् उठे, कि इन आनन्ददायक भावावेशों मे उठना हुआ मैं तन्मग्न होकर तेरी ऊँचाई के सस्पर्श का सुख अनुभव कर सकूँ ।

शब्दार्थ—

(ते ये ऊर्मयः) तेरी जो तरंगें (धारया) जगत् के धारण करनेवाली तेरी जगत् व्यापक ज्ञानधारा द्वारा (पवित्रं अभिस्फुरन्ति) मनुष्य के पवित्र हुए अन्त करण में प्रकट होती हैं, उठती हैं (सोम) हे सोम ! (तेभिः) उन तरंगों से (नः मृडय) हमे आनन्दित कर दो ।

ऐश्वर्य पाना चाहता हूँ

यद् वीडाविन्द्र यत् स्थिरे यत्पन्नानि पराभूतम् ।

वसु स्पर्हं तदाभर ॥

ऋ० = ४५ ४१ ॥ साम० उ० ४ १.६॥ अ० २०.४३.२॥

नियम

हे परम परमैश्वर्यवाले इन्द्र ! तुम्हारा नानाप्रकार का ऐश्वर्य इस संसार में भरा पड़ा है। पर तुम्हारे इन ऐश्वर्यों में से जिस प्रकार के ऐश्वर्य की मुझे स्पृहा है, जिन प्रकार के ऐश्वर्य को मैं चाहता हूँ वह तो है वह जो कि संसार के वीर, दृढ (वीड) पुरुषों में दिवाई देता है और जो कि स्थिर तथा विमर्शशील पुरुषों में रहता है। आम लोग रुपये पैसे को ऐश्वर्य समझते हैं पर असल में वह ऐश्वर्य नहीं है। रुपये, पैसे तथा अन्य संपत्ति के पदार्थों का ऐश्वर्य होना या न होना मनुष्य पर आश्रित है, मनुष्य की शक्ति पर आश्रित है, अतः मनुष्य तथा मनुष्य का सामर्थ्य ही वास्तविक धन (ऐश्वर्य) है। गीता में जो 'अभय', 'सत्त्वसशुद्धि' आदि सद्गुणों को दिव्यसंपत्ति कहा है वह सत्य है, वही सच्ची संपत्ति है। शम, दम तितिक्षा आदि छ गुण इसीलिये 'पट संपत्ति' नाम में जगत् में प्रसिद्ध हैं। हे इन्द्र ! मुझे तो यह ही सच्ची संपत्ति चाहिए। संसार के रुपये पैसे के शनियों को देख कर मुझे जरा भी उनकी सी अवस्था के प्रति बाकर्षण नहीं होता। परन्तु वीरों की वीरता, अदम्य उत्साह, तेज और दृढता पर मैं मोहित हूँ। जो चिरकाल तक स्थिरता से श्रद्धापूर्वक साधना करते हुए अस्त्र में अवश्य विजयशील होते हैं, उनका यह स्थिरता का गुण मुझे उनका भक्त बना लेता है। और जब मैं उन पुरुषों को देखता हूँ जो कि विचारपूर्वक सब कार्य करते हैं, पेचीली अवस्था आने पर भी जिन्हें अपने कर्तव्य का निर्णय करने में जरा देर नहीं लगती, तो मैं यही चाहता हूँ कि यह विमर्शधमता मुझ में भी आजाय। जिनके पास ये तीन गुण नहीं होते उनके पास तो रुपयापैसा भी नहीं ठहरता, यदि ठहरता भी है तो या तो वह शक्तिरूप नहीं होता या बुरी शक्ति बन जाता है। क्या हम रोज नहीं देखते कि बुजुर्गों के कारण, अस्थिरता के कारण, नासमझी के कारण सब कमाया हुआ बड़ा भारी धन एक दिन में बरबाद हो जाता है या होता हुआ भी बेकार साबित होता है। इसलिये मेरे पास तो यदि भूमि, घर, आदि कुछ सामान न हो, कपड़ा लत्ता भी न हो, एक कौड़ी तक न हो, पर यदि मुझमें वीरता, अजेय दृढता हो और लगातार देर तक सतत काम करने की शक्ति एवं लगन हो तथा मुझमें विचारशीलता हो, तो मैं हे प्रभो ! अपने को महाधनी समझूँगा और संसार में आत्माभिमान के साथ सिर ऊँचा करके फिरेगा। इसलिये हे नाथ ! मुझे तो तुम दृढता, स्थिरता, और विमर्श-शीलता प्रदान करना; मैं यही माँगता हूँ, आपसे यही ऐश्वर्य पाना चाहता हूँ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्) जो धन तुने (वीड) दृढ, न दबने वाले पुरुष में (यत् स्थिरे) जो धन स्थिर रहने वाले में (यत् पन्नानि) और जो धन विचारशील पुरुष में (पराभूतं) गया है (तत्) वह (स्पर्हं) स्पृहणीय, चाहने लायक (वसु) धन (जानर) मुझे प्राप्त करा।

मंगल मिलन

यदग्ने स्यामहं त्वं, त्वं वा घा स्या अहम् ।

स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥

ऋ० ८.४४.२३:॥

विनय

हे नारायण ! तुम्हारी मंगलकामना प्राणीमात्र के लिए अनवरत हो रही है, तुम्हारे आशीर्वाद प्रत्येक जीव के लिए—अपने प्रत्येक पुत्र के लिये—एक समान बरस रहे हैं । फिर भी जो ये आशीर्वाद हमें लगते नहीं हैं, हम पर अपना असर नहीं करते हैं, इसका कारण यह है कि हम ही अपने आपको इनसे वंचित रख रहे हैं । स्वार्थ, अहंकार, अस्मिता से हमने अपने आपको ऐसा बाँध लिया है, ऐसा लपेट लिया है कि हम तुम्हारे वास्तव में परमनिकट होते हुए भी तुमसे दूर हो गये हैं कि हम पर तुम्हारी आशीर्वाद-वर्षा का कुछ भी असर नहीं होता । हे मेरे प्यारे ! प्रकाशमय देव ! हममें दूरी करने वाला, हमें जुदा रखने वाला, यह आवरण अब सहा नहीं जाता । अब तो यह पर्दा फट जाय, यह आवरण हट जाय और मैं तू हो जाऊँ या तू मैं हो जायँ, तो मुझ पर बरसाये गये जीवन भर के तेरे सब आशीर्वाद एक क्षण में सफल हो जायँ, तथा जीवन भर में तुम्हारे प्रति की गई मेरी सब प्रार्थनाएँ एक पल में पूरी हो जायँ । हे प्रभु ! वह दिन कब आयेगा, जबकि मैं तेरे ध्यान में मग्न होकर अपने आपको खो दूँगा और दूसरी तरफ तुम अपने परम प्यारे पुत्र को अपनी गोद में आश्रय दे दोगे, जबकि मेरा आत्मा अपने परम आत्मा को पा जायगा और दूसरे शब्दों में तुम परमात्मा अपने एक चिरवियुक्त अंग को फिर अंगीकार कर लोगे, जबकि मेरी आत्मा-अग्नि तुम्हारी बृहत्-अग्नि में जाकर 'मैं' को नष्ट कर देगी अथवा जबकि तुम्हारे द्वारा मेरे स्वीकृत हो जाने से "तुम" जाता रहेगा ? तब मेरी कोई प्रार्थना न रहेगी क्योंकि तब मेरा कोई स्वार्थ व कामना न रहेगी और इसलिये तब तुम्हारा कोई आशीर्वाद भी वाकी न रहेगा । उस मंगल मिलन में तुम्हारे सब आशीर्वाद मूर्तिमन्त, सत्य, सफल हो जायँगे । जीवन् भर में जो जो मैंने तुमसे भक्तिमय प्रार्थनायें की हैं और उनके उत्तर में, उनकी स्वीकृति में, तुमसे मैंने जो नाजा आशीर्वाद पाये हैं, वे सबके सब आशीर्वाद आखिर इसी महान् मंगलमिलन के लिये थे । मेरी सब प्रार्थनाओं की एक इच्छा, और तुम्हारे सब मेरे प्रति आशीर्वचनों की एक इच्छा, यह मिलन ही थी । तुम्हारी मेरे कल्याण की सब की सब कामनायें, सब आशीर्वाद, इस आत्मप्राप्ति में एक दम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा कल्याण है, कल्याणों का कल्याण है, जिसमें सब कल्याण समा जाते हैं । अहो ! वह मंगल मिलन, वह महान् मिलन !

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप (यत् अहं त्वं स्याम्) जब मैं तू हो जाऊँ (वा घा) या (त्वं अहं स्या) तू मैं हो जाय तो (ते इह आशिषः) तेरे इस ससार के वे सब आशीर्वाद (सत्यास्यु) सत्य, सफल हो जायँ ।

आराधना कर!

अभि प्र गोपति गिरा, इन्द्रमर्चं यथाविदे ।

सूनुं सत्यस्य सत्पतिम् ॥

ऋ० ८.६६.४ ॥ साम० पू० २२ ८४ ॥ अ० २० ६२.१ ॥

विनय

हे मनुष्य ! यदि तू यथार्थ सत्यज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो तू इन्द्र की शरण में जा । ये इन्द्रियाँ—प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन समझी जानेवाली ये इन्द्रियाँ—तुझे परिमित ज्ञान ही देंगी तथा बहुत वार वडा आमक ज्ञान उत्पन्न करेंगी, मन इन्द्रिय भी तुझे दूर तक नहीं पहुँचायेगी, और तेरे रागद्वेषपूर्ण मलिन मन की तर्कना शक्ति केवल कुतर्क मे लगेगी । बाहिर से मिलनेवाला ज्ञान अर्थात् विद्वानो के उपदेश और तत्त्वज्ञानियों के ग्रन्थ अपनी अपनी दृष्टि से कहे व लिखे जाने के कारण तुझे अभी कुछ शान्ति न दे सकेंगे, बहुत सभव है कि ये तुझे और उलझन मे डाल देंगे । अतः तुझे शान्ति दे सकनेवाला सच्चा यथार्थ ज्ञान अपने अन्दर से, अपनी आत्मा से ही मिलेगा । इसे तू अपनी आत्मा मे खोज ; उस अपनी आत्मा मे खोज जो कि इन सब इन्द्रियो का स्वामी है, जिसने अपनी शक्ति प्रदान करके मन आदि इन्द्रियो को अपना साधन बना रखा है जोकि सत्य ज्ञानस्वरूप है, जो कि परम सत्यस्वरूप परमात्मा का पुत्र है, और जो कि अतएव स्वभावतः सदा सत्य का पालक है । हे मनुष्य ! तू इस सत्यदेव की पूजा कर, आराधना कर, पूरे यत्न से इसे प्रसन्न कर तो तुझे सत्य मिल जायगा । वाणी शक्ति द्वारा तू इमकी अपरोक्ष पूजा कर । इस सत्यमय देव की आराधना करने के लिये तुझे सत्यमय वाणी की साधना करनी पड़ेगी । बोलने मे, व्यवहार मे, हर एक अभिव्यक्ति मे पूरी तरह सत्य का पालन करना होगा, अन्दर की मनोमय वाणी में भी सर्वथा सत्य के ही चिन्तन, मनन की विकट तपस्या करनी होगी । अन्दर घुसने पर ही तुझे पता लगेगा कि परिपूर्ण वाणी द्वारा सत्य की आराधना करना कितना कठिन है । पर नाथ ही यह भी सच है कि जब तू यह साधना पूरी कर लेगा तो तेरा 'सत्य सूनु' 'सत्पति' आत्मा प्रकट हो जायगा और अपना अमूल्य भण्डार, सब गत्य ज्ञान के रत्नो का भण्डार, तेरे लिये खोल देगा । तब तुझे कोई उलझन न रहेगी, तेरा निर्मल मन ठीक ही तर्क करेगा तेरी इन्द्रियाँ भी अधिक स्पष्ट देखेंगी, पर सब से बड़ी वान तो यह है तब तुझे वह मत्यमयी 'ऋतभरा' बुद्धि मिल जायगी जिन द्वारा कि तू जब जिस विषय का यथार्थ ज्ञान पाना चाहेगा वह सब तुझे प्रकाशित हो जाया करेगा । गत्य का पानन करनेवाला सत्पति आत्मा स्वयमेव तेरे लिये सत्य की रक्षा करता रहेगा । वाणी द्वारा सत्य की साधना करने का यह स्वामाविक फल है । हे मनुष्य ! तू इस मत्य इन्द्र की आराधना कर, अपरोक्ष रूप से पूरी तरह आराधना कर ।

शब्दार्थ—

हे मनुष्य ! (यथाविदे) यथार्थ ज्ञान पाने के लिये तू (गोपति) इन्द्रियो के स्वामी (इन्द्र) आत्मा का (गिरा) वाणी द्वारा (अभि प्र अर्चं) अपरोक्ष और पूरी तरह पूजन कर, जो कि आत्मा (सत्यस्य सूनुं) सत्य का पुत्र है और (सत्पति) सदा सत् का पालक है ।

उद्धार का मार्ग

अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः ।

अग्निमीधे विवस्वभिः ॥

ऋ० ८.१०२.२२॥ साम० पू० १.१.२ ६॥

विनय

मैं जो प्रतिदिन आग जलाकर अग्निहोत्र करता हूँ उससे क्या हुआ, यदि इस अग्नि-दीपन से मेरे अन्दर की आत्म-ज्योति न जग सकी। यदि मेरे प्रतिदिन अग्नि-होत्र करते रहने पर भी मेरे जीवन में कुछ भेद न आया, मेरा व्यवहार आचरण वैसा का वैसा रहा, न मुझमें सद्बुद्धि ही जागृत हुई और न मैं सत्कर्मों में प्रेरित हुआ, तो मेरा यह सब अग्निचर्या करना व्यर्थ है। सचमुच हरेक बाह्य-यज्ञ अन्दर के यज्ञ के लिये है। बाहिर की अग्नि इसीलिये प्रदीप्त की जाती है कि उस द्वारा एक दिन अन्दर की आत्माग्नि प्रदीप्त हो जाय। यह आत्माग्नि मन द्वारा प्रदीप्त की जाती है। इसीलिये कहा गया है कि बाहिर की द्रव्यमय-यज्ञ की अपेक्षा अन्दर का मानसिक-यज्ञ हजार गुणा श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य को चाहिये कि वह मन द्वारा अपनी आन्तर-अग्नि को जलाये, आत्माग्नि को प्रदीप्त करे और इस प्रकार "धी" को, सद्बुद्धि को, प्राप्त कर ले तथा सत्कर्म में प्रेरित होता हुआ आत्मकल्याण को पा जावे। जो मनुष्य मनन करते हैं अर्थात् आत्मनिरीक्षण, आत्मचिन्तन विचार और भावना करते हैं, जाप करते हैं तथा धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, वे इन सब मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आत्म-ज्योति को जगा लेने हैं और उन्हें सत्यबुद्धि, ज्ञानप्रकाश, मदा ठीक कर्म में ही प्रवृत्त कराने वाली समझ मिल जाती है। अतः आज से मैं भी इस अग्नि को प्रदीप्त करूँगा, विवस्वतो द्वारा—तमोनिवारक ज्ञानकिरणों द्वारा— इस अग्नि को प्रज्वलित करना प्रारम्भ करूँगा। जैसे सूर्यकिरणों द्वारा ही संसार की सब प्रकार की ज्योतियाँ प्रदीप्त और प्रकाशित होती हैं, वैसे उस ज्ञान-सूर्य सविता परम आत्मा की किरणों द्वारा ही मैं अपनी आत्माग्नि को प्रदीप्त करूँगा। सत्यज्ञान देने वाले सब वेदादि ग्रन्थ, सत्य का उपदेश देने वाले सब गुरु, आचार्य, मेरे अन्दर मन की नव सात्त्विक वृत्तियाँ ये सब उसी ज्ञान-सूर्य की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में फैली हुई किरणें हैं, विवस्वत् है। मैं इन द्वारा आज से अपनी आत्माग्नि को प्रतिदिन प्रदीप्त करता जाऊँगा। यही मेरे उद्धार का सीधा, साफ और चौड़ा मार्ग है।

शब्दार्थ—

(मनसा) मन द्वारा (अग्नि) अग्नि को, आत्मा को (इन्धानः) प्रज्वलित करता हुआ (मर्त्यः) मनुष्य (धियं) सद्बुद्धि को और सत्कर्म को (सचेत) प्राप्त करे। मैं (विवस्वभिः) तम को हटाने वाली ज्ञान किरणों द्वारा (अग्नि) इस अग्नि को (ईधे) प्रदीप्त करता हूँ।

मैं तुझे चाहता हूँ

आ ते वत्सो मनो यमत्, परमात् चित्सघस्यात् ।

अग्ने त्वां कामया गिरा ॥

ऋ० ८.११.७॥ साम० पू० १.१. १. ८॥

विनय

हे परमात्मन् ! तुम्हारा स्थान बहुत ऊँचा है। तुम्हारे उत्कृष्ट पद को मैं कैसे पाऊँ ? तुम जिस दिव्य धाम में रहते हो, जिस सर्वशक्तिमय, सर्वज्ञानमय, परमानन्दमय लोक में तुम्हारा निवास है, उस परम स्थान तक मैं अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, तुच्छ जीव कैसे पहुँच सकता हूँ ? परन्तु नहीं, मैं भी आखिरकार तुम्हारा पुत्र हूँ, वत्स हूँ, प्यारा अमृत आत्मज हूँ। मैं चाहे कैसा हीन व पतित होऊँ पर स्वरूपतः अमर चिन्मय आत्मा हूँ। अतः तुम्हारा धाम मेरा भी धाम है, तुम्हारा ऊँचे से ऊँचा स्थान मेरा सहस्थान है, 'सघस्य' है। तुम्हारे दिव्य से दिव्य स्थान से तुम्हारे पुत्र का अधिकार कैसे हट सकता है। मैं तुम्हें अपने प्रेम द्वारा तुम्हारे दूर से दूर, ऊँचे से ऊँचे पद से खींच लाऊँगा। हे पितः ! मुझे सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ बनने की क्या जरूरत है ? मैं तो अपने अगाध प्रेम से, अपनी अनन्य भक्ति से तेरे मन को काबू कर लूँगा, तेरे मन को पा लूँगा। फिर मुझे और क्या चाहिये ? हे मेरे अग्ने ! हे मेरे जीवन ! मैं तुम्हें अपनी सर्वशक्ति से चाह रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ। आत्मा में तुमने जो वाणी नाम्नी आत्मशक्ति रखी है, मैं उसकी सम्पूर्ण शक्ति तुम्हें ही खींच रहा हूँ। मैं अपनी आन्तर और बाह्यवाणी की समस्त शक्ति को तुम्हारे मिलन के लिये ही खर्च कर रहा हूँ। मन में तेरी ही चाह है, मन में तेरा ही जाप है, तेरी ही रटन है; 'वैखरी' वाणी में भी तेरा ही नाम है, तेरा स्तोत्रपाठ है, शरीर की चेष्टाओं से भी जो कुछ अभिव्यक्त होता है वह तेरी लगन है, तेरे पाने की तडप है। क्या तू अब भी न मिलेगा ? मैं तेरा वत्स इस तरह से, हे पित ! तेरे मन को हर ही लूँगा। तू चाहे कितने ऊँचे स्थान का वासी हो, पर तेरे मन को जीत के ही छोड़ूँगा। मेरा प्रेम, मेरी भक्ति तेरे मन को खींच लेगी और फिर तेरे मन को, तेरे प्रेम के वात्मल्य को, मुझे अपनाना होगा।

शब्दायं—

(यत्न) मैं वत्स (ते मन) तेरे मन को (परमात् चित्) अति-उत्कृष्ट भी (सघस्यात्) सहस्थान से (आ यमत्) वश करता हूँ, प्राप्त करता हूँ (अग्ने) हे परमेश्वर ! मैं (त्वां) तुझे (गिरा) वाणी द्वारा (कामये) चाहता हूँ— मिलना चाहता हूँ।

हे वरुण !

इमं मे वरुण श्रु धी हवमद्या च मृडय ।

त्वामवत्पुराचके ॥

यजु० २१ १॥

विनय

हे वरुण देव ! मैं कितने दिनों से तुम्हे पुकार रहा हूँ । पुकारते-२ अब तो बहुत काल बीत गया है । मेरी पुकार की सुनवाई और कब होगी ? लोग मुझे पर हँसते हैं । मेरी तुम्हारे प्रति व्याकुलता को देखकर मेरा ठट्टा करते हैं और मुझे पागल समझते हैं । परन्तु मैं तो तुम्हारी शरण में आ चुका हूँ, एक मात्र तुमसे ही रक्षा पाने की आशा रखता हुआ निरन्तर प्रार्थना कर रहा हूँ और करता चला जाऊँगा । तुम ही को मेरी लाज बचानी होगी । क्या मैं ऐसे ही पुकार मचाता रहूँगा और तुम अनसुनी करते जाओगे ? नहीं, तुम्हे मेरी पुकार सुननी होगी । हे सर्वश्रेष्ठ ? हे पापनिवारक ! हे मेरी परम आत्मन् ! तुम्हे मेरी यह पुकार जरूर सुननी होगी । तो, अब तो बहुत काल बीत चुका है, मेरा मन अपनी इस कामना को तुम्हारे आगे कब से धरे बैठा है, क्या इसकी स्वीकृति का समय अब तक नहीं आया है ? अब-तो हे नाथ ! इसे पूरा कर दो, आज का दिन खाली न जाय । बहुत वार आशा बँघते-बँघते टूट चुकी है पर आज तो निराश न होना पड़े, आज तो इस चिरकाक्षित अभिलाषा को पूरा कर दो चिरकाल के व्यथित व्याकुल हृदय को सुखी कर दो । यह हृदय तुममें अटल श्रद्धा रखे, तुमसे कामना के अवश्यम्भावितया पूरा होने का विश्वास रखे, बड़े दिनों से तपस्या कर रहा है । बहुत सी निराशाओं के घावों से घायल हो चुका है, पर श्रद्धा नहीं छोड़ सकता । तो आज तो इसके दुर्दिनों का अंत कर दो, इसकी शुभाकांक्षा को मूर्त्तिमती कर दो जिससे इसकी घावों की सब व्यथा अब एक क्षण में मिट जाय । वस, आज जरूर, आज जरूर । पुकार मचाते-मचाते अब पर्याप्त दिन हो चुके, तुम्हारी शरण में पडा मैं बहुत चिल्ला चुका, अपने इस पागल का आज तो सुदिन कर ही दो और इसे अपनी गोद में उठा लो ।

शब्दार्थ—

(वरुण) हे वरुण । (मे) मेरी (इमं) इम (हवं) पुकार को (श्रुधी) सुन लो । (अद्य च) आज तो मुझे (मृडय) सुखी कर दो (त्वा अद्यस्यु) मैं तुम्हारी शरण में आया हुआ, तुमसे रक्षा चाहता हुआ (आचके) प्रार्थना कर रहा हूँ ।

हे शक्ति के स्वामी !

शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे ।

यदहं गोपतिः स्याम् ॥

ऋ० ८ १४.२॥ साम० उ० ६.२ ६॥ अ०२०.२७.२॥

विनय

हे शचीपते ! हे शक्ति के स्वामी ! तुम सर्वोत्कृष्ट ज्ञानमयी शक्ति के स्वामी हो, और परिपूर्ण होने के कारण अपनी इस शक्ति का जगत् के पालन पोषण में परिपूर्णतया ही सदुपयोग कर रहे हो । परन्तु मैं यद्यपि अपूर्ण जीव हूँ, तो भी मुझे अपनी शक्ति का मदा पूरा सदुपयोग ही करने में यथाशक्ति तुम्हारा अनुकरण करना चाहिये । इमलिये मैं चाहना हूँ और सकल्प करता हूँ कि यदि मैं “गोपति” होऊँ, गच्छा वैश्य बनकर भूमि, गौ, घन का (वैश्यशक्ति का) स्वामी होऊँ तो मैं इसका सदुपयोग ही करूँगा । हे सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ! तुम मुझे ऐसी बुद्धि देना, ऐसी नम्र और योग्यता देना कि मैं यह घन केवल ससार के “इस मनीषी पुरुष” के लिये ही देना चाहूँ और इसे ही दूँ, किसी को देने की मुझे कभी और इच्छा तक न हो, कभी प्रलोभन तक न होए । यह ‘मनीषी’ वह पुरुष होता है जोकि अपने मन का ईश है, जो कमी धन भर के लिये भी मन का गुलाम नहीं होता है, जो जितेन्द्रिय है, जिसे अपने पर पूरा काबू है । ऐसे ही पुरुष को दिया हुआ घन सदुपयुक्त होता है, हजारों गुणा फल लाता है, सर्वलोक का हित करता है । हमारे घन के एकमात्र अधिकारी, ये आत्मवशी पुरुष ही हैं । वास्तव में हमारा सब घन, इन सयमी महानुभावों का ही है । परन्तु हे प्रभो ! बहुत बार हम किन्ही अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण या केवल रिवाज के बजीभूत होकर या अपनी कमजोरी के कारण, अजितेन्द्रिय ‘नोगो’—भोगी विलासी ‘मन्तो’—को दान दे देते हैं । ओह ! यह तो तुम्हारी दी हुई घन शक्ति का घोर दुर्न्ययोग है, यह पाप है । यह दान नहीं है, यह या तो रिश्वत है या आत्मघात करना है । नहीं, यह सम्पूर्ण मनुष्य समाज का व राष्ट्र का घात करना है, द्रोह करना है । जो मनीषी नहीं है उन्हें घन देने का विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिये, देने की इच्छा (दित्सा) ही नहीं होनी चाहिये । जिसे अपने पर काबू नहीं उमके पास गया हुआ घन उस द्वारा सर्वनाश का कारण होता है । इमलिये, हे शचीपते ! मुझे इनकी शक्ति प्रदान करो कि मैं अनुचित दान के लिये स्पष्ट ‘न’ कर सकूँ । भाग्यो को दिये जाने वाले दान में सम्मिलित न होने की हिम्मत कर सकूँ हे प्रभो ? मैं तो उसी को दान दूँ जो कि अपने मन का ईश होने के कारण जनता के हृदयों का भी ईश हो और एतएव जिनके पास गया हुआ घन सर्व जनता के लिये हो—एवं जनता के कल्याण में ही स्वभावतः ठीक ठीक उपयुक्त हो जाना हो ।

शब्दार्थ—

(शचीपते) हे शक्ति के स्वामी ! (यत् अहं) यदि मैं (गोपति.स्याम्) घन भूमि आदि का स्वामी होऊँ तो [मेरी मति ऐसी होए कि] मैं (अस्मै मनीषिणे) इस मन के ईश, पूरे जितेन्द्रिय पुरुष के लिये ही (दित्सेयं) इस घन शक्ति का देना चाहूँ और (शिक्षेयं) इसे ही दूँ ।

हैं समर्थ परमेश्वर !

दृते दृह मा, ज्योदते सदृशि जीव्यासम् ।

ज्योवते सदृशि जीव्यासम् ॥ यजु० ३६.१६॥

विनय

हे जगदीश्वर ! मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी अध्यक्षता में ही जीऊँ— तुम्हारी देख में तुम्हारी आँखों के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत करूँ । मुझे यह सदा स्मरण बना रहे कि तुम मुझे देख रहे हो । मेरा एक एक कार्य, मेरी एक एक चेष्टा, एक एक हरकत, तुम्हें साक्षी रखकर की गई हो । और इस तरह तुम्हारे सम्यक् दर्शन में—तुम्हें देखता हुआ—मैं चिरकाल तक जीऊँ । सच तो यह है कि जब मैं तुम्हारी ठीक-ठीक अध्यक्षता में अपना जीवन व्यतीत करूँगा तो मेरा जीवन ऐसा स्वाभाविकतया चलेगा कि यह स्वयमेव दीर्घजीवी हो जाएगा । अतः मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं कभी तुम्हारे संदर्शन से जुदा न हो जाऊँ । परन्तु तुम्हारे सदृशन में जीना आसान काम नहीं है । मैं यह जानता हूँ कि तुम ही मेरे जीवन हो, मेरी शक्ति हो, मेरी आत्मा हो तो भी मैं निर्वलतावश तुम्हें सदा भूला रहता हूँ । सासारिक वायु के झोको के थपेडों से मेरी सुषुप्त ऐसी भूली रहती है कि मुझ में तुम्हारी स्मृति जागृत नहीं रह सकती । इसलिये हे जगदीश्वर ! मेरी तो तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम मुझे पहिले दृढ बना दो मजबूत बना दो, चढ़ान बना दो । हे दृते ! हे सर्वशक्तिस्वरूप ! तुम मुझे ऐसा दृढ बना दो कि समार की घटनायें मुझे चलायमान न कर सकें । मैं सदा तुम्हें देखते रहने का यत्न करता हूँ—तुम्हें देखते रहते हुए ही अपने सब कर्म करने का यत्न करता हूँ पर यह बहुत थोड़ी देर चलता है । कोई भी सासारिक खुशी या कोई दुःख, कोई चिन्ता आने पर वह मेरा सात्त्विक ध्यान जाता रहता है । कोई भी नई सी बात होने पर मेरा ध्यान उधर खिंच जाता है और मैं उस तेरे सदृशन की सुखमय अवस्था से गिर जाता हूँ । इसलिये, हे दृते ! मैं दृढता का भिखारी हुआ हूँ । मैं जानता हूँ कि जब मैं दृढ हो जाऊँगा तथा उस दृढता द्वारा सुख में दुःख में, सपत् में विपत् में सदा तुम्हारा यह सदृशन करते रहने का अभ्यासी हो जाऊँगा तो धीरे धीरे तुम्हारा सम्यक् दर्शन मुझमें ऐसा समा जायेगा कि वह फिर मुझसे जुदा न हो सकेगा । और तब मुझे तुम्हारा ध्यान करने की भी जरूरत न रहेगी । जैसे कि हम दिन भर सूर्य प्रकाश द्वारा ही सब काम करते हैं पर हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं होती कि हम सूर्य प्रकाश में हैं, वैसे ही तब मैं बिना यत्न किये तुम्हारे सदृशन के प्रकाश में चौबीसों घंटे रहने सहने और जीवन व्यतीत करने वाला हो जाऊँगा । अतः हे दृते ! मुझे ऐसा दृढ बना दो कि मैं कभी तुम्हारे सदृशन से न हट सकूँ ।

शब्दार्थ—

(दृते) हे समर्थ परमदृढ परमेश्वर ! (मा) मुझे (दृह) दृढ बनादे, जिससे कि मैं (ते सदृशि) तेरे सदृशन में, तेरी ठीक दृष्टि में (ज्योक्) चिरकाल तक (जीव्यास) जीता रहूँ (ते सदृशि ज्योक् जीव्यास) तेरे सम्यक् दर्शन में दीर्घ आयु तक जीवित रहूँ ।

वेदाञ्जलि

हे वज्रवाले !

न घेम् अन्यत् आपपन वज्जिन् अपसो नविष्ठी ।

तवेदु स्तोमं चिकेत ॥

ऋ० ८ २.१७॥ साम० उ० १.२ ३॥ अ० २० १८.२॥

विनय

हे जगत् के ईश्वर ! परममंगलकार ! मैं जो भी कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, नया यज्ञकर्म नया शुभकर्म प्रारम्भ करता हूँ तो वह सब तेरा ही नाम लेकर, तेरे ही भरोसे तेरे ही बल पर शुरू करता हूँ। अपने हरेक कार्य का मंगलाचरण मैं तेरे ही आगे झुककर, तेरी ही मानसिक वदना करके, करता हूँ। हे वज्रवाले ! मैं तेरे विवाय किसी भी अन्य के आगे झुककर मंगल नहीं मना सकता। क्योंकि वह पाप में निवृत्त करने वाला वज्र तो तेरे ही हाथ में है— अनिष्टों, अमंगलो और विघ्नों का वास्तव में वर्जन कराने वाला वज्र तेरे ही हाथ में है। तो हे वज्रधारिन् ! मैं किसी अन्य की स्तुति करके क्या पाऊँगा ? जो कार्य सचमुच एकमात्र तुम्हारे ही आश्रय से किये जाते हैं और जो मनुष्य सचमुच अपना कर्म सर्वथा तुझे अर्पण करके करते हैं तो वहाँ पराजय, असफलता या असिद्धि नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। यह बात कइयो को जरा विचित्र सी लगेगी, किन्तु सर्वथा सत्य है। सचमुच तब सब मंगल ही मंगल हो जाता है। यह सब तेरे वज्र का प्रताप है। जो लोग केवल तेरा ही आश्रय लेकर कार्य शुरू करते हैं, सर्वथा त्वदर्पित होते हैं उनके पास निरन्तर जागता हुआ तेरा वज्र उनकी रक्षा करता है। अतः हे परम मंगलकारी वज्जिन् ! इस सन्धार में तू ही एकमात्र स्तुति करने योग्य है। मैं तो तेरी ही स्तुति करना जानता हूँ। यदि मैं किसी घनाढ्य पुरुष की स्तुति करूँ तो शायद वह मुझे मेरे कार्य के लिये धन दे देगा, किसी प्रभावशाली पुरुष की विनयी करूँ तो शायद मेरे लिये उसका प्रभाव बड़ा सहायक हो जायगा, परन्तु हे जगत् के ईश्वर ! मैं जानता हूँ कि यह सब तभी होगा जबकि तेरी ऐसी इच्छा होगी। ससार के सब प्राणी, सब अमीर-गरीब छोटे-बड़े सब तेरे ही बनाये हुए पुतले हैं। ससार के बड़े से बड़े पुरुष भी तेरे ही आश्रय पर, तेरी ही इच्छा पर, जीवित हैं, तो मैं उन पुरुषों का आश्रय लेकर क्या करूँगा ? जब तुझे अभीष्ट होता है कि किसी कार्य में धन, जन, बुद्धि आदि की सहायता मिले तो वह कहीं न कहीं से मिलती ही है। बल्कि हम देखते हैं कि धन, जन, मान आदि पाने के लिये जिन पुरुषों का हम भरोसा करते हैं, निरर्थक गुणामद करते हैं, वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलता, किन्तु किसी दूसरी ही आशा-तौन जगह में वही सब सहायता मिल जाती है। अतः मैं तो अपने कार्यों के प्रारम्भ में किसी भी अन्य का भरोसा नहीं करता, मैं तो केवल तेरा ही पल्ला पकड़ना जानता हूँ, मैं तो तेरी ही स्तुति करना जानता हूँ।

शब्दार्थ—

(वज्जिन्) हे वज्रवाले ! मैं (अपस) कर्म के (नविष्ठी) प्रारम्भ में (अन्यत् य इ) अन्य किसी को भी (न आपपन) नहीं स्तुति करता (तव इत् उ) तेरी ही (स्तोमं) स्तुति करना (चिकेत) जानता हूँ।

मेरे आत्मन् !

मा त्वा मूरा अविष्यवो भोपहस्वान् आ दभन् ।

मार्की ब्रह्मद्विषो वनः ॥

ऋ० ८.४५ २३॥ साम० उ० १ २ ७॥ अ० २० २२-२॥

विनय

हे मेरे आत्मन् ! जब तू आत्मसुधार के लिये अग्रसर होता है, तो संसार की कई विरोधिनी शक्तियाँ तेरा मुकाबिला करती हैं, तुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। जब तू अपनी उन्नति के लिए सुधार के मार्ग का अवलम्बन करेगा तो कई अज्ञानी मूढ़ भाई उसे न समझने के कारण तेरा विरोध करेंगे, तेरी निन्दा करेंगे। जिन भाइयों के स्वार्थ में उस सुधार द्वारा घक्का लगेगा या घक्का लगने का काल्पनिक भय होगा वे 'अविष्यु' (अपनी पालना चाहने वाले) स्वार्थ-पीडित पुरुष तेरे मार्ग में बेशक रोड़े अटकायेंगे, चुगली करेंगे, भ्रम फैलायेंगे और तुझे नाना प्रकार के कष्ट देंगे। पर हे मेरे आत्मन् ! तू इनसे मत घबराना, मत दबना, मत नष्ट होना। तू अन्त में इन सब को अचश्य जीत लेगा। तेरा तेज अदम्य है। इसी तरह तेरे निराले कार्यों को देखकर—जिन्हे आम जनता ने अभी तक नहीं अपनाया है ऐसे नये सुधार के कार्यों को तुझे आचरण में लाते देखकर—कुछ लोग तेरी खिल्ली उडायेंगे, तेरा उपहास करेंगे, हँसी-हँसी में बड़े तीक्ष्ण व्यंग्य करेंगे। पर हे मेरे मन ! तू इनसे भी कभी हतोत्साह मत होना, इनसे प्रभावित मत होना, अनुद्विग्न और प्रसन्न, चित्त से इन सब को सह लेना। एक समय आयेगा जब कि ये अज्ञानी मूढ़ पुरुष भी सचाई समझ जायेंगे और ये ठट्टा करने वाले लोग तेरे अनुयायी ही जायेंगे। यह ठट्टा उड़ाना तब्य मूर्खों द्वारा पीडा पहुँचाया जाना इस संसार में सुधार के साथ, उन्नतिशीलता के साथ, सदा से होता आया है और होता रहेगा। कुतर्क, ठट्टा, पीडा आदि क्रमों में से हरेक सुधार को और हरेक सुधारशील आत्मा को गुजरना ही पड़ता है। अतः तू इनसे न दबता हुआ निर्भय होकर आगे ही बढ़ता जा, अपना काम करता जा। यदि तू इन्हें अभी पूरी तरह सहन नहीं कर सकता तो अच्छा है कि तू "ब्रह्मद्विषु" लोगों का—उन लोगों का जो ब्रह्म से (ज्ञान से या परमेश्वर से) प्रीति नहीं रखते, जो तेरे मार्ग से विपरीत मार्ग को पकड़े हुए हैं—उनका सेवन मत कर, उनकी संगति में मत रह, उनकी उपेक्षा कर, उनसे यूँ ही बात मतकर, बिना प्रयोजन उनके सपर्क में मत आ। ऐसा करने से तू अनावश्यक मर्घष से बचेगा और तुझे अपने को दृढ़ करने का निर्वाध अवसर मिलेगा। दृढ़ हो जाने पर तो तू इन सब के मध्य में रहने वाला गुरु हो जायेगा।

शब्दार्थ—

[हे मेरे आत्मन् ! हे मेरे मन !] (त्वा) तुझको (मूरा.) मूढ़ (अविष्यव) अपनी पालना चाहने वाले स्वार्थ-पीडित लोग (मा दभन्) मत नष्ट करे, मत दबा दें और (उपहस्वान्.) उपहास करने वाले, ठट्टा उड़ानेवाले लोग भी (मा) मत दबा दें। तू (ब्रह्मद्विष) ज्ञान व परमेश्वर से प्रीति न रखने वाले मनुष्यों का (मार्की वन.) मत सेवन कर, मत संगति कर।

वह इन्द्र !

इन्द्र इत् नो महोनां दाता वाजानां नृतुः ।

महाँ अभिञ्जु आयमत् ॥

साम० उ० १२.१॥ ऋ० ८६२३॥

विनय

इस ससार के जो तेजस्वी महापुरुष हजारों लाखों लोगों के नेता होकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनमें उस तेज और महाबल को उत्पन्न करने वाले इन्द्र परमेश्वर ही हैं। इस ससार में जो नाना आन्दोलन उठते और दबते रहते हैं, कभी कोई लहर चलती है कभी कोई तथा इन आन्दोलनों और लहरों में उस समय के सब मनुष्य बलात् खिंचे चले जाते हैं, यह सब खेल खिलाने वाले और हमें नाच नचानेवाले भी इन्द्र ही हैं। ये इन्द्र हम सबको अपना थोड़ा या बहुत तेज और बल दे रहे हैं और 'उम' द्वारा नाच नचा रहे हैं। आज जो हममें महातेजस्वी है, वह कभी कुछ दिनों में सर्वथा निस्तेज हो जाता है तथा एक तुच्छ पुरुष कुछ ही दिनों में यशस्विता के शिखर पर पहुँचा देखा जाता है। यह सब उसका खेल है। आओ, हम अपने तेज व बल का सब अभिमान त्यागकर, नम्र होकर, उस महान् इन्द्र की शरण में पड़ जायें। जरा देखो, वह इन्द्र कितना महान् है, जो कि अकेला हम अनन्त जीवों को कठपुतली की तरह नचा रहा है, स्यावर, जगम सभी असख्य प्रकार की मृष्टि को हिना रहा है। वह महान् इन्द्र इस ब्रह्माण्ड को नचा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी इस मृष्टि में कुछ व्यवस्था नहीं है, मनमानी या अन्वाद्यन्वी हैं। वह हमें नाच भी पूरी व्यवस्था के साथ, अटल नृत्यनियमों के साथ नचा रहा है। इसका कारण यह है कि वह "अभिञ्जु" है, सब के अभिप्रायों को एक दम जानता है, सर्वान्तर्यामी है, इस सब ब्रह्माण्ड की वह आत्मा है। हम सब अनन्त प्राणियों के हृदयों में आत्मा की आत्मा होकर, अन्तर्यामी होकर, वह अकेला ही बैठा हुआ अनन्त-जीवरूप अनन्त चक्रों वाले इस महायन्त्र को चला रहा है। अहो, वह इन्द्र परमेश्वर कितना महान् है ! कितना महान् है !।

शब्दार्थ—

(इन्द्र इत्-) इन्द्र ही (नः) हम (महोनां, वाजानां दाता) तेजों और बलों का देता वाला तथा (नृतु) नचाने वाला वह (महान्) महान् है और (अभिञ्जु) अभिप्रायों को जानने वाला, अन्तर्यामी होता हुआ (आयमत्) इस जगत् को व्यवस्था में बांधे हुए है।

हे प्यारे !

इन्द्रो अङ्ग महद् भयम् अभीषत् अप चुच्यवत् ।
स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥

ऋ० २४१ १०११

विनय

हे प्यारे ! तू क्यों घबराता है ? तेरे सामने जो भय उपस्थित है उससे बहुत बड़े भय और बहुत भारी विपत्तियाँ मनुष्य पर आ सकती हैं और आती हैं । परन्तु हमारे परमेश्वर उन सब को क्षण में टाल सकते हैं और टाल देते हैं । उसके सामने, उसके मुकाबिले में आये हुए महान् से महान् भय पल भर भी नहीं ठहर सकते हैं । हे प्यारे ! तू देख कि इस समार में एक वह इन्द्र ही स्थिर वस्तु है, वही सत्य है सनातन, अटल, अच्युत है, कभी नष्ट न होने वाला है । शेष सब कुछ—सभी कुछ क्षणभंगुर है, विनश्वर है अशाश्वत है और चला जाने वाला है । यही एक महासत्य है जिसे कि सिखाने के लिए समार में चौबीसों घटों की घटनायें हो रही हैं । हे मनुष्य ! तू इस महासत्य पर विश्वास कर और निर्भय हो जा । वास्तव में ससार के सब दुःख, क्लेश, भय, सकट टल जाने वाले हैं नश्वर हैं, क्योंकि ये नश्वर वस्तुओं द्वारा और अज्ञान द्वारा बने हैं । समार में जो अनश्वर है, अटल है वह तो परमेश्वर ही है । इस समय चाहे तुझे यह भय ही भय चारों तरफ नजर आता हो, पर उस अटल इन्द्र की शरण पकड़ने पर यह सब अभी जाता रहेगा जैसे कि सदा रहने वाले अटल सूर्य (इन्द्र) के सामने से नष्ट हो जाने वाले बादलों का भारी में भारी समूह जाता रहता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, वह सदा सूर्य को घेरे नहीं रह सकता । अतः हे प्यारे ! तू अब उस परमेश्वर की ही शरण पकड़, जो कि स्थिर है और "विचर्षणि" है—जो कि सदा रहने वाला है और इस सब जगत् को ठीक ठीक देखने वाला सर्वज्ञ है । यह समझ लेते ही तेरे सब भय मिट जायेंगे । इन्द्र को स्थिर और विचर्षणि जान लेना ही उसकी शरण में आ जाना है । जिम्मे सबमुच उसे एक मात्र नित्य और सर्वज्ञ वस्तु करके देख लिया है वह उसे छोड़कर और कहाँ अपना आश्रय टिका सकता है और जिम्मे उसके इस रूप को देख लिया उसके सामने कौनसा भय ठहर सकता है ? इसलिये, प्यारे ! तू घबरा मत, तू उसकी शरण को पकड़ । यह नामने आये हुए इस छोटे में भय को ही नहीं मिटा देगा, किन्तु एक दिन आएगा जब कि यह जगदीश्वर तुझसे समार के सबमें भारी भय को, समार-बन्ध के महान् भय को वार वार जीने मरने के महाभय को भी छोड़ाकर तुझे सदा के लिये अजर, अमर और अभय कर देगा ।

शब्दार्थ—

(अङ्ग) हे प्यारे ! (इन्द्र) इन्द्र परमेश्वर तो (अभीषत्) सामने आये हुए (महद् भय) बड़े भय को भी (अप चुच्यवत्) विनष्ट कर देता है । (स हि) वह ही निश्चयपूर्वक (स्थिर) स्थिर है, अचल है, शाश्वत है और (विचर्षणि) सब जगत् को ठीक ठीक देखने वाला है ।

ज्येष्ठ (वृष)

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

कंधों, भुजाओं और फेफड़ों में स्वस्थता

तथा नीरोगता लानेवाला

(१)

पूर्वनिर्दिष्ट विधि के अनुसार खड़े हो जाइये । भुजायें फँला लीजिये । हथेलियाँ उपर की तरफ हो । मुठ्ठी बाँधने के बाद मासपेशियों को तान लीजिये । अब हाथों को कोहनी पर से मोड़ते हुए सिर की तरफ धीमे धीमे लाइये जिससे कि अँगुलियों के जोड़ कंधों को छू जायें । दोनों हाथों को फिर धीमे धीमे वापिस ले आइये । ध्यान रखिये कि इस बीच में सारे शरीर की मांसपेशियाँ तनी रहे । जब हाथ कंधे की तरफ ले जा रहे हो तो पूर्णश्वास अन्दर भरिये और हाथों को वापिस सीधा करते समय श्वास को धीमे धीमे बाहिर निकालिये । अब शरीर को ढीला छोड़ दीजिये और इस तरह व्यायाम को कई बार कीजिये ।

(२)

इस काम के लिये व्यायाम का दूसरा प्रकार निम्न है—

पूर्वनिर्दिष्ट विधि के अनुसार खड़े हो जाइये । दोनों हाथ नीचे की तरफ सीधे लटके हो । मासपेशियों को तान लीजिये । अब दाहिना हाथ कोहनी से मोड़ने हुए ऊपर की तरफ ले जाइये । जब कोहनी कंधे के साथ सम-रेखा में आ जाये तब ठहरिये । फिर हाथों को पूर्वस्थिति में वापिस ले आइये । इस बीच शरीर की मासपेशियाँ तनी रहनी चाहियें । इसके बाद यही व्यायाम बाये हाथ से कीजिये । ऊपर की ओर हाथों की गति देते समय श्वास को अन्दर भरिये ताकि जब हाथ कंधे तक पहुँच जायें तब फेफड़े श्वास से पूरे भर चुके हो । हाथों को वापिस नीचे की ओर लाने समय श्वास को धीमे धीमे बाहिर निकालिये । अब शरीर को विल्कुल ढीला छोड़ दीजिये और इस व्यायाम को कई बार कीजिये ।

इस व्यायाम में अपना मन कंधों, भुजाओं और फेफड़ों पर एकाग्र कीजिये और उन्हें पूर्ण स्वस्थ रूप में अपने सामने चित्रित कीजिये ।

ध्यान—इस व्यायाम से मेरे फेफड़ों की श्वासधारिणी शक्ति बढ़ रही है । मेरे फेफड़े दिनों दिन मजबूत हो रहे हैं । इस व्यायाम से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और वास्तविक लाभ प्राप्त कर रहा हूँ ।

इन अंगों को गौपतया भाद्रपद, मार्गशीर्ष और फाल्गुन की व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँचता है ।

अश्वारोही बनो !

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः, सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः ।
तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितः, तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥
विनय अथर्व० १६.५३.१॥

कालरूपी महाबली घोडा चल रहा है। यह सब ससार को खींचे लिये जा रहा है। इस विश्व के सब प्रकार के जगतों में सात तत्व काम कर रहे हैं (सब जगतों में सात लोक, सात भूमियाँ हैं, सप्त प्रकार की सृष्टि है और प्रत्येक प्राणी में भी सात प्राण, सात ज्ञान, और सात धातु हैं) ये ही सात रस्सिया (रश्मिया) हैं जिनसे कि यह विश्व उस कालरूपी घोड़े से जुड़ा हुआ है। काल की महाशक्ति से जुड़कर इस ब्रह्माण्ड के सब भुवन, सब लोक, सब मनुष्य, सब प्राणी, सब उत्पन्न वस्तुयें चक्र की तरह घूम रही हैं। इन असंख्य भुवनों के उत्पन्न चर या अचर पदार्थों के, असंख्यात अक्षों को (व्यक्ति केन्द्रों को) गति देता हुआ, यह महाशक्ति काल, अपने इन भुवन-चक्रों द्वारा इस समस्त विश्व को चला रहा है। इस तरह यह ससार न जाने कब से चलाया जा रहा है! हम परम तुच्छ मनुष्यों का क्या कहना, असंख्यों वर्षों की आयुवाले बहुत से सौर-मंडल भी जीर्ण होकर सदा से इस अनन्तकाल में लीन होते गये हैं। परन्तु कभी जीर्ण न होता हुआ यह कालदेव आज भी अपनी उसी और उत्तनी ही शक्ति से इस विश्व ब्रह्माण्ड को खींचे लिये जा रहा है। इस कालदेव को मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं। भाइयो! क्या तुम्हें यह कभी जीर्ण न होनेवाला, सब विश्व चलानेवाला महावीर्य अश्व दीख रहा है? पर याद रखो कि इस महावेगवान् अश्व की असवारी वे ही ले सकते हैं जो कि ज्ञानी हैं—जो कि समय को पहचानते हैं, जिनकी दृष्टि इस सबको हिलानेवाले अनन्त कालदेव के दर्शन पाकर विशाल हो गई है, अतएव जो कि क्रान्तदर्शी है, जो कि विशाल भूत और भविष्य को दूर तक देख रहे हैं। जो अज्ञानी या अति चंचल मनुष्य, स्थिर ज्ञान-प्रकाश को न पाकर क्षुद्र दृष्टिवाले और काल के महत्व को न पहिचाननेवाले हैं वे तो कालरथ पर नहीं चढ़ सकते हैं और न चढ़ सकने के कारण वे या तो कुचले जाते हैं या कुछ दूर तक घिसटते जाकर कहीं इधर-उधर दूर जा पड़ते हैं और मार्ग-भ्रष्ट हो जाते हैं या इसके नीचे यूँ ही पड़े रहकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिये काल नाम मृत्यु का ही गया है। परन्तु वास्तव में काल तो वह महाशक्तिवाला, महावेगवाला यान है, जिस पर कि सवार होकर हम बड़ी-जल्दी अपना मार्ग तय करके लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं। अतः आजो, हम आज से काल के असवार बनें, अपने पल पल, क्षण क्षण का सदा सदुपयोग करें, इस महाशक्ति को कभी भी गँवायें नहीं और काल की इस विशालता को देखते हुवे सदा ऊँची विशाल दृष्टि से ही समय के अनुसार अपना कर्तव्य निश्चय किया करें।

शब्दार्थ—

(सप्तरश्मि) सात रस्सियोंवाला (सहस्राक्ष.) हज़ारों धुरों को चलाने वाला (अजर) कभी भी जीर्ण, बुढ़ा न होनेवाला (भूरिरेताः) महाबली (कालः अश्वः) समय रूपी घोडा (वहति) चल रहा है—संसार-रथ को खींच रहा है (विश्वा भुवनानि) सब उत्पन्न वस्तुएँ, सब भुवन (तस्य) उसके (चक्रा) चक्र हैं—उस द्वारा चक्रवत् घूम रहे हैं। (तं) उस घोड़े पर (विपश्चितः) ज्ञानी और (कवयो) क्रान्तदर्शी लोग ही (मारोहन्ति) असवार होते हैं।
वेदाञ्जलि

□

साथी बनो !

त्वां जना ममसत्येषु इन्द्र, सन्तस्थाना वि ह्वयन्ते समीके ।
अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्, ना सुन्वता सत्यं वष्टि शूरः ॥

ऋ० १०.४२.४॥ अथर्व० २० ८६.४॥

विनय

हे परमेश्वर ! केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं किन्तु साहित्यिक, वैज्ञानिक सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य दो पक्षों में विभक्त हुए परस्पर सघर्ष कर रहे हैं। और मज्जेदार बात यह है कि इन कलहों, युद्धों में दोनों पक्षवाले तुम्हारे पवित्र नाम की दुहाई दे रहे हैं। प्रत्येक कहता है कि "हमारा पक्ष सच्चा है अतः परमेश्वर हमारे साथ है, विजय हमारी निश्चित है।" परन्तु, हे मनुष्यो ! सत्य के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो। जरा अपने अंदर घुसकर, अन्तर्मुख होकर, अपनी सच्ची अवस्था को देखो। 'सत्य' 'परमेश्वर' आदि परम पवित्र शब्दों का यू ही हलके-पन से उच्चारण करना ठीक नहीं है। यह पाप है। गहराई में घुसकर, गहरे पानी में बैठकर, सत्य वस्तु को तत्परता के साथ खोजो और देखो कि वह सत्यस्वरूप इन्द्र सदा सच्चे (वास्तविक) सत्य का ही सहायक है। इस ससार में जो लोग हाथ में "हवि." लिये खड़े हैं, आत्म-वलिदान चढ़ाने की उद्यत हैं, अपना सिर हथेली पर रखे फिरते हैं, उन त्यागी पुरुषों को ही वे परमेश्वर अपना साथी बनाते हैं, उन्हीं के वे सहायक होते हैं। क्योंकि यह ही सच्चे होने की सच्ची पहिचान है। जिसको वास्तव में सत्य से प्रेम है वह तो उस सत्य के लिये सिर पर कफन बाँध लेता है। सत्य का सच्चा पुजारी तो मगुर शरीर की क्या, ससार भर की अथ सब असत्य, असार वस्तुओं की वलि चढ़ा करके भी सत्य की रक्षा करता है। अतः उसे ही उस शूर, महापराक्रमी, सवशक्तिमान् इन्द्र की मित्रता (सख्य) और सहायता प्राप्त होती है। यदि उस शूर की मित्रता चाहते हो तो 'हविष्मान्' होओ और सवन करनेवाले होओ। जो 'असुन्वत्' है, जो कि यज्ञ के लिये उद्योग करता हुआ सोम का सवन नहीं करता—कठोर परिश्रम करता हुआ सारवस्तु का, सत्य का, तत्व का निष्पादन नहीं करता—ऐसे पुरुष के साथ वे इन्द्र कभी मित्रता नहीं करना चाहते। अतः, हे भाइयो ! ढोंग करना छोड़ दो, बिना जाने और बिना तह में घुसे यू ही 'सत्य', 'परमेश्वर' आदि का नाम का पुकारना छोड़ दो। सत्य कभी छिपेगा नहीं। जब तुम में सच्चाई होगी तो उसके लिये सब कुछ त्याग करने को अवश्य तैयार होंगे और तुम में आगे आगे सत्य-रस को, तत्व-सार को, निकाल प्राप्त करने की उत्कट लगन भी होगी और तब तुम देखोगे कि तुम्हें वह परम सौभाग्य प्राप्त है, कि तुम शूर सर्वशक्तिमान् इन्द्र की मित्रता में हो, उसके 'युज' साथी बने हुए हो।

शब्दार्थ — (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (मम सत्येषु) मेरा पक्ष सच्चा है, मेरा पक्ष सच्चा है। ऐसे अपने भ्रातृओं में, स्वर्द्धाओं में (जना) मनुष्य (त्वां) तुझे (वि ह्वयन्ते) विविध प्रकार में पुकारते हैं। एव (समीके) युद्ध में, अग्राम में (सन्तस्थानाः) स्थित हुए, अड़े हुए मनुष्य भी तुझे अपने अपने पक्ष में पुकारते हैं। परन्तु (अत्र) इस ससार में, हे मनुष्यो ! (यो हविष्मान्) जो मनुष्य वलिदान के लिये तैयार है उसे ही वह इन्द्र (युजं कृणुते) अपना साथी बनाता है (शूर) वह इन्द्र (असुन्वता) यज्ञ के लिये सवन न करने वाले अनुसमी पुरुष के साथ (सत्यं न वष्टि) कभी मित्रता नहीं चाहता है। □

तुम्हारी शरण में !

उरं नो लोकं अनुनेषि विद्वान्, सर्वत् ज्योतिरभयं स्वस्ति ।
 ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य बाहू, उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥
 ऋ० ६.४७.८ ॥ अथर्व० १९ १५.४ ॥

विनय

हे परम ईश्वर ! हे सब कुछ जानने वाले ! तुम हमें ज्ञान देकर कभी अपने विस्तीर्ण, खुले, अपार लोक में पहुँचा देते हो—उस लोक में जहाँ कि आनन्द ही आनन्द है और ऐसा आनन्द है कि उसकी प्रतिक्रिया में दुःख, संताप का जन्म नहीं हो सकता, उस ज्योतिर्मय लोक में, जहाँ प्रकाश का साम्राज्य है और जहाँ विस्तीर्ण शुभ्र प्रकाश-सागर में अज्ञान व अघकार की छाया तक नहीं पड़ सकती, उस लोक में जहाँ परिपूर्ण अखण्ड अभयता है, इन भय के भूतों का जिनसे कि हम यहाँ हरदम मताये रहते हैं, जहाँ नामोनिशान नहीं है, और उस लोक में जहाँ कि कल्याण ही कल्याण बरसता है, अकल्याण की जहाँ कल्पना तक नहीं हो सकती है। हे इन्द्र ! तुम ऐसे लोक के वासी हो, हम मनुष्यों को—जीवों—को वहाँ ले जा सकते हो ! हे मेरे स्वामी ! अपनी बाहुओं को फैला दो और अपनी महान् शरण में हमें ले लो ! हे महान् देव ! तुम्हारे ये बाहू सब पाप ताप का ध्वंस करने वाले हैं, क्लेश कष्ट का नाश करने वाले हैं, विघ्न बाधाओं को हटाने वाले हैं। इनकी महान् शरण का आश्रय पाये हुए को दुःख, अज्ञान, भय व अकल्याण का स्पर्श भी कैसे हो सकता है ? अपने बाहू फैलाओ, करुणामय ! हमें उठाने के लिये अपने ये वात्सल्यमय बाहू बढ़ाओ जिससे कि हम तुम्हारी परम शरण में आ बैठें, वह गोद जिस में बैठ कर कोई क्लेश नहीं, भ्रम नहीं, भय नहीं, आमय नहीं।

शब्दार्थ—

स्वस्ति

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वं विद्वान्) तू सर्वज्ञ (नः उरं लोकं अनुनेषि) हमें उस महान् विस्तृत लोक में पहुँचा देता है जहाँ (स्वस्ति) आनन्द (ज्योतिः) प्रकाश (अभयं) अभय और (स्वस्ति) कल्याण ही है। हे परमेश्वर ! (ते स्थविरस्य बाहू) तुम्हारे महान् देव के बाहू (ऋष्वा) सब विघ्न बाधाओं को नाश करने वाले हैं (बृहन्ता शरण) हम उस तुम्हारी [बाहुओं की] अपार शरण में (उपस्थेयाम) बैठ जायें। □

सत्य महान् है !

ऋतस्य हि शुद्धः सन्ति पूर्वोः, ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति ।
ऋतस्य श्लोको बधिराततर्द, कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥

ऋ० ४.२३.८ ॥

विनय

प्यारो ! सत्य के महात्म्य को देखो ! सत्य में वे सनातन ऐश्वर्य व बल हैं, जिनसे शोक रुक जाता है। एक बार सत्य-ज्ञान होने पर ससार के सब शोक—घोर से घोर दुःख—खेल दीखने लगते हैं। अनादि काल से जो भी कोई शोक के पार हो गये हैं उन सब को किसी न किसी तरह सत्यज्ञान की ही **प्राप्ति हुई थी। प्राप्ति**

किसी भी वर्जनीय वस्तु से—पाप से—छुटकारा चाहते हो तो सत्य का सहारा लो। सत्य को धारण करते ही मनुष्य में और कोई बुराई नहीं ठहर सकती। जितने हृद तक हम में सच की कमी होती है, उतनी ही मात्रा में हमारे अन्दर बुराई को रहने की जगह होती है। जो पूरा सच्चा है, उस में बुराई ठहर ही नहीं सकती। अतः केवल इतना आग्रह रखो कि हम सत्य का ही पालन करेंगे तो इससे हमारे अन्दर की सब वर्जनीय वस्तुयें—आखिर ये वर्जनीय वस्तुयें पाप ही, और कुछ नहीं—स्वयं नष्ट हो जायेगी।

और यदि हम सच्चे हैं तो हमारी बात प्रतिद्वन्द्वी को भी जरूर सुननी पडती है, हमारी सचाई का उस पर जरूर असर होता है। यह हो ही नहीं सकता कि सचाई का असर न हो। सच्ची आवाज 'शुचमान' होती है, उसमें एक तेज होता है, अतएव यह जगाने वाली 'बुधान' होती है। इस तेज के सामने स्वार्थी मनुष्य को (जो कि अपनी स्वार्थ-हानि के डर से सचाई को अनसुनी करना चाहता है) अपने कानों के द्वारों को खोलना पडता है। सचाई ऐसी जगानेवाली शक्ति होती है कि जो अज्ञान के कारण अभी तक संमभ्र नहीं रहा है उसमें चेतना और जागृति पैदा कर देती है। सच्ची आवाज सीधी हृदय में जा पहुँचती है। जहाँ सत्य की सुनाई होना पहिले असंभव पता लगता है उसे भी अंत में सत्य को मानना पडता है। सचमुच ही सचाई बहिरे कानों को भी वेच कर घुस जाती है।

शब्दार्थ—

(ऋतस्य हि) सत्य की (शुद्धः) शोकनिवारक सपत्तियाँ (पूर्वोः सन्ति) सनातन हैं। (ऋतस्य धीतिः) सत्य का धारण करना (वृजिनानि) पापों का, वर्जनीय वस्तुओं का, (हन्ति) नाश कर देता है। (ऋतस्य) सत्य की (बुधानः) जगाने वाली और (शुचमानः) दीप्यमान (श्लोक) आवाज (बधिरा) बहिरे (आयोः) मनुष्य के (कर्णा) बानों में भी (आततर्द) अवदस्ती पहुँच जाती है। □

हे अग्ने !

पदं देवस्य नमसा व्यन्तः, श्रवस्यवः श्रव आपन् श्रमृक्षतम् ।
नामानि चित् दधिरे यज्ञियानि, भद्रायां ते रणयन्त सन्दृष्टौ ॥

ऋ० ६ १.४॥

विनय

हे देव ! हमने तुम्हारे पद के, तुम्हारे प्राप्तव्य-स्वरूप के, तुम्हारे चरणों के दर्शन पाये हैं। तुम्हें बार बार नमस्कार करते हुए, तुम्हारी स्तुति करते हुए, तुम्हारे आगे झुकते हुवे, भक्तिभाव से आत्म-नमर्पण करते हुए ही हमें ये तुम्हारे दुर्लभ पद के दर्शन मिले हैं। यह सब तुम्हारी भक्ति की महिमा है। इसके साथ ही मेरी पुरानी यश पाने की इच्छा भी तृप्त हो गई है। तुम्हारी कृपा से ऐसा यश मिला है जो कि मृदित नहीं हो सकता है। बाहिर के मनुष्यों से मिलने वाला यश तो उनके अधीन होता है, वह मृदित होता रहता है। पर तुम्हारे पद-दर्शन से जो मुझे अन्दर का यश मिला है वह अक्षय है, उसे पाकर अब मुझे किसी बाह्य यश की आकांक्षा नहीं रही है। तेरे सेवकों को ससार में सज्जन पुरुषों द्वारा भी बहुत सा यश मिला करता है, पर वह भी तुझ द्वारा मिले इस आन्तर-यश की ही छाया होती है। हे अग्नि-देव ! तेरी भक्ति ने मुझे उबार दिया है। तेरी भक्ति का तो इतना प्रताप है कि यदि कोई तेरे यज्ञाहं (यज्ञ में उच्चारणीय) पवित्र पुण्य नामों को ही केवल धारण करे, उन्हें वाणी से बोलता हुआ भक्ति से हृदय में गुंजाता रहे, तो इस नामजपन, नाम-धारण से ही उसका अतःकरण इतना शुद्ध हो जायगा कि उस पर तुम्हारी कल्याण-मयी दृष्टि हो जायगी। तुम्हारी कल्याणमयी दृष्टि में रहता हुआ वह सुख में आगे बढ़ता जायगा, उसके व्याधि, स्त्यान आदि विघ्न हरण होते जायेंगे, वह निर्विघ्न सुख से उन्नत होता जायगा।

तो क्या, हे अग्ने ! क्या हम तेरे पवित्र नामों को भी धारण न कर सकेंगे ? यह तो कम से कम है जो कि हमें तुम्हारी तरफ पहुँचने के लिये करना चाहिये। हमें तो तुम्हारे प्रेम के मार्ग में अन्त तक जाना है और एक दिन यह कह सकने योग्य होना है “हमने तेरे पद के दर्शन पा लिये हैं और अनन्तर यश के भागी हो गये हैं।”

शब्दार्थ—

(श्रवस्यवः) यश की इच्छा वाले हमने (देवस्य) तुझ देव के (पद) प्राप्तव्य स्वरूप को (नमसा व्यन्तः) नमस्कार द्वारा देखते हुए (श्रमृक्षतम्) न मृदित होने वाले (श्रवः) यश को (आपन्) प्राप्त किया है जो लोग (यज्ञियानि) यज्ञाहं (नामानि चित्) नामों को ही (दधिरे) धारण करते हैं वे भी (ते भद्राया सन्दृष्टौ) तेरी कल्याणमयी दृष्टि में (रणयन्त) रहते हुए सुख पाते हैं। □

१—प्रणवजप से व्याधि स्त्यान आदि ६ विघ्न हट जाते हैं। देखो योग-दर्शन १—२६, ३०।

घर्म पुकार रहा है !

उप ह्ये सुदुघां धेनुमेतां, सुहस्तो गोधुक् उत दोहदेनाम् ।
श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्तः, अभीद्वो घर्मस्तदु षु प्रवोचम् ॥

ऋ० १ १६४ २६ ॥ अथर्व० ७ ७३ ७॥

विनय

ग्रीष्म काल प्रचण्डता से तप रहा है, वर्षा के बिना सब वृक्ष वनस्पतियाँ भी सूखी जा रही हैं, इसलिये मैं इस मेघरूपी धेनु (माध्यमिक वाणी) को पुकार रहा हूँ। यह आकाश में फिरती हुई खूब उदक दे सकने वाली मेघ-धेनु (माध्यमिक वाणी) आये और अन्तरिक्षनिवासी मध्यमदेव (इंद्र) एक कुशल दोहने वाले की तरह, इसे दुह लेवे। ओह ? यह सब परमात्मा की इच्छा के बिना कैसे हो सकता है ? भगवान् की प्रेरणा के बिना तो ससार में एक भी हरकत नहीं हो सकती है। अतः मैं उनकी करुणा का भिक्षुक हूँ। उनकी करुणामय प्रेरणा से यह धेनु हमारे लिये सर्वश्रेष्ठ रस को देवे, वर्षारूपी दूध पिला कर इस झूलसी हुई भूमि को तृप्त कर दे। अरे! यह पृथिवी रूपी घर्म तप रहा है, जला जा रहा है, इसीलिये मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। परितप्त व्याकुल ससार वर्षा की माँग मचा रहा है।

मैं बहुत तप तप चुका हूँ, बड़े बड़े क्लेश उठा चुका हूँ, अब ज्ञान-पिपासा ने मुझे विल्कुल व्याकुल कर दिया है। इसलिये, हे खूब ज्ञानदुग्धामृत दे सकनेवाली सरस्वती देवीरूपी धेनु ! तुम आओ, हृदयान्तरिक्ष में रहनेवाला देव—जो कुशल दोहने वाला मनोदेव है—वह तुम्हें दुह देवे। उस सर्वान्तर्यामी प्रभु की ऐसी दया होए कि मेरे लिये यह सरस्वती-धेनु अब तो उम ज्ञान-दुग्ध को दुह देवे जो कि ससार में सर्वोत्तम रस है। मुझे तप करते हुए बहुत काल हो गया है, गर्मी के बाद वर्षा आया ही करती है, तो अब तो मेरे लिये ज्ञानामृतपान करने का समय आ गया होगा। मैं इसीलिये पुकार रहा हूँ, क्योंकि मुझ में ज्ञान-पिपासा की अग्नि प्रचण्डता से घघक रही है इन समय ज्ञानामृत न मिला तो मैं जल जाऊँगा, ज्ञानामृत मिल गया तो मैं इस सबको इस समय हज़म कर सकता हूँ। मेरी ज्ञान-पिपासा का घर्म तुम्हें पुकार रहा है।

शब्दार्थ—

(एतां सुदुघां धेनुं) इस अच्छी दुही जाने वाली धेनु को मैं (उपह्वये) मुलाता हूँ (उत एनां सुहस्तः गोधुक् दोहत्) और अच्छा कुशल दोहनेवाला इस धेनु को दुहें। (सविता न श्रेष्ठं सवं साविषत्) प्रेरक परमात्मा इस श्रेष्ठ रस को हमारे लिये प्रेरित करे। (घर्मः अभीद्व तत् उ सु प्रवोचम्) घर्म खूब तप रहा है इसीलिये यह उचित विनती कर रहा हूँ। □

१—घर्म=यज्ञ का चूल्हा।

सत्य पर चलो !

अप्रतीतो जयति सं धनानि, प्रतिजन्यानि उत या सजन्या ।
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति, ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥

ऋ० ५५०. ६ ॥

चिनय

पीछे कदम न हटानेवाला मनुष्य ही विजय को प्राप्त करता है। ऐसा ही मनुष्य विजयी होकर ऐश्वर्यों को पाता है। प्रतिजन से सम्बन्ध रखनेवाले वैयक्तिक ऐश्वर्य तथा जन-समूह से सम्बन्ध रखनेवाले सामाजिक व राष्ट्रीय ऐश्वर्य उन्हीं जनो या जनसमूहो को प्राप्त होते हैं जिनमें कि चिरकाल तक लगातार उद्योग करते जाने की शक्ति होती है, जिनमें लगन, धैर्य होता है, जिनमें अडे रहने डटे, रहने का गुण होता है, जो कि कभी कदम पीछे हटाना नहीं जानते। जिनमें यह गुण नहीं है ऐसे व्यक्ति या राष्ट्र के लिये ससार में कोई ऐश्वर्य नहीं है। अत हे व्यक्तियो ! तुम धैर्य को सीखो, हे राष्ट्रो ! तुम मिलकर अन्त तक डटे रहना सीखो।

पर इसका दूसरा पार्श्व भी है। डटे रहना, अन्याय के विरुद्ध और न्याय के लिये ही चाहिये। परन्तु प्राय दुनिया के सब सत्ताधारी मनुष्य स्वार्थवश हो अन्याय के लिये भी डटे रहते हैं। ऐसे डटे रहने वालों का तो—वे चाहे कितने ही बड़े शक्तिशाली हो—विनाश ही होता है। जगत् के संचालक देव लोग तो उसी सत्ताधारी राजा की रक्षा करते हैं जो कि न्याय के लिये झुकने वाला होता है, जो कि सत्य उपदेश देने वाले की बात को नम्रता से सुनता है, अडता नहीं है, अतएव जो कि ऐसे सरक्षण चाहने वाले को सच्चे ब्राह्मणो की सदा पूजा किया करता है। सत्ताधारी लोग यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे दुनियावी कोई सत्ता न रखने वाले, सबका भला और रक्षण चाहने वाले, नम्र, ज्ञानी पुरुष उन्हें आकर जो कुछ सुझावें उसे वे सत्कार-पूर्वक सुनें और उनकी शुभ मलाह को वे तुरन्त पूरा करें।

जरूरत इस बात की है कि निर्बल और पद-दलित लोग सत्य पर अडना सीखें और सत्ताधारी लोग नमना सीखें। और उससे भी अधिक जरूरत यह है कि प्रत्येक मनुष्य सदा देखे कि वह कही-बलवान्, अन्यायी के सामने झुक तो नहीं जाता है, कदम पीछे तो नहीं हटा लेता और असत्ताधारी सच्चे पुरुष के सामने अडा तो नहीं रहता।

शब्दार्थ—

(अ+प्रति+इत) पीछे कदम न हटाने वाला ही (धनानि) ऐश्वर्यों को (सं जयति) जीतता है, वे ऐश्वर्य चाहे (प्रति-जन्यानि) वैयक्तिक होयें अथवा (या सजन्या) वे सामूहिक होयें। और (देवाः) देव (तं) उस सत्ताधारी राजा की (अवन्ति) रक्षा करते हैं (य. राजा) जो कि राजा (अवस्यवे) रक्षा चाहने वाले (ब्राह्मणे) सच्चे ब्राह्मणो की (वरिवः कृणोति) पूजा किया करता है, उनके आगे झुकता है।

□

अमरत्व की घोषणा !

मृत्योः पदं योपयन्तो यदंत, द्राघीय आयुः प्रतरं वधानाः ।

आप्यायमानाः प्रजया घनेन, शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥

ऋ० १० १८ २॥ अथर्व० १२.२.३०॥

चिनय

ससार के हरेक प्राणी पर मृत्यु ने पांव रखा हुआ है। जिस दिन उसकी इच्छा होती है उस दिन वह उस पांव को दबाकर प्राणी को कुचल डालता है, समाप्त कर देता है। पर, हे नरतनधारी मनुष्यो ! तुम में वह शक्ति है जिससे कि तुम मृत्यु के उस पैर को ढकेल कर अमर बन सकते हो। इस ससार में तुम मरे हुए की तरह न रहकर, न सडकर, अमर पुत्रों की तरह दृढ़ता से चलो, शुद्ध, पूत और यज्ञिय बन जाओ। ऐसे बनने से तुम में वह आत्म-शक्ति जग जायगी कि तुम उस मृत्यु के पैर को ढकेल फेंकोगे। ठीक आहार, व्यायाम, तप आदि द्वारा शरीर को शुद्ध रखो और अन्दर सत्त्वशुद्धि, सौमनस्य आदि लाकर अन्तःकरण को पवित्र रखो, और फिर इस शरीर और मन में यज्ञिय कर्म ही करते जाओ, इससे तुम निस्सदेह अमर निकल आओगे। यह सच है कि यज्ञिय जीवन से मृत्यु मारी जाती है, तब मनुष्य की आयु सौ वर्ष तक चलने वाला यज्ञ हो जाता है, तब वह मनुष्य पूर्ण सौ वर्ष की दीर्घ विस्तृत आयु को यज्ञरूप में धारण करता है। हम मेरे हुए मनुष्य तो आयु को 'धारण' नहीं कर रहे हैं किन्तु आयु के एक बोझ को जैसे तैसे ढो रहे हैं। जब शरीर को आत्मा धारे हुए होता है तो आत्मा शरीर को पूर्ण सौ वर्ष तक स्वस्थ चलने की—जीवन-यज्ञ को सौ वर्ष तक अखण्डित चलने की—आज्ञा देता है। और इस जीवन में प्रजा को सृष्टि द्वारा तथा घन के बढ़ाने द्वारा अपनी विकास की इच्छा को परितृप्त करके यज्ञ तो पूर्ण करता है। आत्मशक्ति का प्रकाश करने के लिये ही आत्मा शरीर को धारण करता है। अतः शरीर पाकर इस जगत् में कुछ न कुछ उपयोगी वस्तु को प्रजनन करना, सृजन (Create) करना तथा जगत् में सच्चे ऐश्वर्य को (घन को) बढ़ा जाना आवश्यक है। ससार में आयी सब महान् आत्मार्थों इस ससार में कुछ न कुछ जगत् हितकारी वस्तु को सृजन करके तथा जगत् में किसी उच्च से उच्च ऐश्वर्य को बढ़ाकर जाती हैं। हे मनुष्यो ! उठो, मृत्युमय जीवन छोड़ो, शुद्ध पूत और यज्ञिय बनो और मृत्यु के पैर को परे हटाकर अपने अमरत्व की घोषणा कर दो।

शन्दार्य—

हे मनुष्यो ! (यदा) जब तुम (मृत्योः पदं योपयन्तः) मृत्यु के पैर को ढकेलते हुए (एत) चलोगे, तो (द्राघीय आयुः प्रतरं वधानाः) तुम दीर्घ विस्तृत आयु को धारण करने वाले तथा (प्रजया घनेन आप्यायमानाः) प्रजा और घन से परितृप्त होओगे। इसके लिये (शुद्धा) बाहिर में शुद्ध (पूता) अन्दर से पवित्र और (यज्ञियासः) यज्ञिय जीवन वाले (भवत) हो जाओ। □

ऋचाओं का संगीत

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अश्विर्विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेदं किमृचा करिष्यति, य इत् तत् विदुः त इमे समासते ॥

ऋ० १ १६४ ३६॥ अयर्व० ६ १०.१८॥

विनय

हे मनुष्य ! तू वेद की ऋचायें पढ़कर क्या करेगा, यदि तूने सब ऋचाओं की एक आवारभूत वस्तु को नहीं जाना है ? उसके बिना जाने वेद पढ़ना निष्फल है, समय खोना है । वेद उसे ही पढ़ने चाहियें जिसे कि वेदमन्त्रों के एक प्रतिपाद्य विषय उस अक्षरतत्व को जानने की इच्छा है जो कि 'परमव्योम' है, एक परम आकाश है । वह इस प्रसिद्ध आकाश से भी उत्कृष्ट है, वह इतना आकाश है कि यह सब विविध ब्रह्माण्ड उसमें ओतप्रोत हैं । इसीलिये वह 'परमव्योम' कहाता है । उसे ज्ञानी लोग 'ओ' इस अक्षर से भी पुकारते हैं । वह विविध प्रकार से सबकी रक्षा करने वाला (व्योम), अविनाशी (अक्षर) तत्व है । सब देवता, सब ससार, उस एक में समाया हुआ है । प्रत्येक वेदमन्त्र किसी न किसी देवता की स्तुति करता है, परन्तु ये वेद प्रतिपाद्य सबके सब देवता उस ही एक देव में ठहरे हुए हैं । इसलिये यदि उस एक देव को जानने की, उसे पाने की इच्छा है, तभी वेदमन्त्रों को पढो । वेदमन्त्रों को इसलिये मत पढो कि उनमें से किन्हीं अपने अभीष्ट विचारों को निकालेंगे या उनके ऐसे अर्थ करेंगे जिनसे कुछ भलाई सिद्ध होगी । वेद का ऐसा पढना तो निष्फल ही नहीं, किन्तु पाप है । हमें वेद-मन्त्रों के पास इस पवित्र भाव से पहुँचना चाहिये कि ये हमें उस एक देव के पवित्र चरणों में पहुँचाने के साधन होंगे । प्रत्येक वेदमन्त्र में हमें उस अक्षर प्रभु का प्रतिबिम्ब दिखाई देना चाहिये । इसलिये वे पुरुष जो उस तत्व को जानते हैं और जो यह जानते हैं कि सब ऋचायें उस अक्षर में हैं ऐसे ज्ञानी लोग समासीन हो जाते हैं, ठीक तरह स्थित हो जाते हैं, और यह अवस्था केवल ऐसे ही ज्ञानी लोगों को प्राप्त होती है । ऐसे ही ज्ञानी लोगों को शान्ति-प्राप्ति होती है, सब सशयो से रहित स्वस्थता और आनन्द की एक अवस्था प्राप्त हो जाती है । वेदमन्त्रों के ध्यान से वे लोग समाहित (समाधिस्थ) हो जाते हैं,—उस अक्षर में लीन होने का परमानन्द पाते हैं । वहाँ ऋचाओं का पढना सफल हो जाता है ।

शब्दार्थ—

(ऋचः) ऋचायें, वेदमन्त्र (अक्षरे) उस अक्षर अविनाशी (परमव्योमन्) परम आकाश में आश्रित हैं (यस्मिन्) जिसमें (विश्वेदेवाः) सब के सब देव (अश्वि निषेदुः) ठहरे हुए हैं । इसलिये (यः) जो मनुष्य (तत्) उस अक्षर को (न वेद) नहीं जानता, वह (ऋचा) ऋचायें, वेदमन्त्र पढ कर करके (किं करिष्यति) क्या करेगा और (ये) जो (तत् विदुः) उसे जानत हैं, (ते इत् इमे) वे ही ज्ञानी लोग (समासते) समासीन होते हैं—स्वस्थ, स्वरूपस्थ, आत्मानन्द में स्थित होते हैं । □

अभय ज्योति !

न दक्षिणा वि चिकित्ते न सव्या, न प्राचीनमादित्या नोत् पश्चा ।

पाक्याचित् वसवो धीर्याचिद्, युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम् ॥

ऋ० २.२७ ११॥

विनय

आजकल मैं एक अँधेरी रात्रि मे घिरा हुआ हूँ । मेरे मानसिक नेत्रों के सामने एक ऐसा दुर्भेद्य काला पर्दा आ गया है जिसने कि मेरा सम्पूर्ण प्रकाश रोक लिया है । अपनी वर्तमान अध्यात्मिक समस्या को हल करने मे ही मैं दिन रात इवा हुआ हू, कहीं से भी कोई प्रकाश की किरण मिलती नहीं दीखती । चारो तरफ अँधेरा ही अँधेरा है—घोर गुप्प अँधेरा है । दायें बायें कही कुछ नजर नहीं आता, आगे या पीछे कही भी इस अधकारमय उलझन से बाहिर निकलने का रास्ता नहीं सूझता । क्या करूँ । यह भयकर रात्रि क्या कभी समाप्त भी होगी या नहीं ? इस अवे जीवन से तो मरना भला है । खाता पीता, चलता फिरता हुआ भी मैं आज मुर्दा हू । चौबीसो घटे विचारने मे प्रस्त हू, पागल हुवा हुआ हू, प्रकाश पाने के लिये निरन्तर घोर युद्ध मे लगा हुआ हू, पर इस काली रात्रि का कही अंत होता नहीं दिखाई देता है । हे देवो ! भगवान् के दिव्य प्रकाश का सदेश लाने वाले, हे उसके 'आदित्य' नामक दूतो ! मैं तुम्हे याद कर रहा हू, तुम्हारी रह देख रहा हूँ । तुम मुझे इस रात्रि से शीघ्र पार ले चलो, नहीं तो अब मेरा जीना कठिन हो रहा है । सुना है कि बुद्ध, ईसा, दयानन्द आदि अनेक महात्मा अपना दिव्य प्रकाश पाने से पहिले ऐसी अँधेरी रात्रियो मे से गुजरे थे । पर वे तो जन्म-जन्मान्तरो के पके हुए थे और वडे घोर थे । मैं विल्कुल कच्चा, अपरिपक्व ज्ञान वाला और बड़ा दुर्बल, अधीर हूँ । मुझे इससे पार कौन ले जायगा ! किसी तरह होये, हे वासक आदित्यो ! तुम मुझे भी बसा लो, अन्वकार से निकाल मुझे मरने से बचा लो । मैं चाहे जिनना अज्ञानी, कच्चा और धैर्यरहित होऊँ, पर यदि तुम मुझे ले चलोगे—मेरे नायक बन जाओगे—तो मैं निस्सदेह अधकार को समाप्त कर प्रकाश को पा जाऊँगा और तब इस महाभय से पार हो जाऊँगा । मेरी यह भय की अवस्था उस ज्योति को पाकर ही मिटेगी, वह अभय ज्योति ! वह अभय ज्योति ! ।

शब्दार्थ—

(न दक्षिणा विचिकित्ते) न दायी तरफ कुछ दिखाई देता है (न सव्या) और न बायी तरफ (न कूर्त्वा आदित्या) हे आदित्य देवो ! (प्राचीनं) सामने ही कुछ दिखाई देता है (न उत्त पश्चा) और न कुछ पीछे । इसलिये (पाक्याचित्) मैं चाहे कितना अपरिपक्व कच्चा होऊँ और (धीर्याचित्) चाहे कितना धैर्यरहित दीन होऊँ (वसवः) हे वासक आदित्यो ! (युष्मानीतः) किसी तरह तुम्हारे द्वारा ले जाया गया मैं (अभयं ज्योतिः) भय-रहित प्रकाश को (अश्याम्) प्राप्त हो जाऊँ । □

आओ, हम लौटें !

न तं विदाथ य इमा जजान, अन्यद् युष्माकं अन्तरं बभूव ।
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतूप उक्थशासश्चरन्ति ॥

ऋ० १०.८२ ७॥ यजु० १७.३१॥

विनय

हे मनुष्यो ! तुम उसे नहीं जानते जिसने कि ये सब भवन बनाये हैं । यह कितने आश्चर्य की बात है ! तुम्हारा वह पिता है, पर तुम अपने पिता से जुदा (अन्यत्), हो गये हो, तुम्हारा उससे बहुत फर्क पड गया है । ओह ! कितना भारी अन्तर हो गया है ! मनुष्य का तो उसके प्रभु के साथ अन्तर नहीं होना चाहिये । वह प्रभु तो हम मनुष्यो की आत्मा की भी आत्मा है-। उससे अधिक निकटतम वस्तु तो हमसे और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकती । सचमुच वे परम-आत्मा हमारी आत्मा मे भी व्यापक हैं । उनसे निकट हमारे और कोई नहीं है । फिर वे हमसे दूर क्यों हैं ? इसका कारण यह है कि हमारे और उनके बीच मे प्रकृति का परदा आ गया है । हम दो प्रकार के परदो से ढके हुए है, जिससे कि वह इतना निकटस्थ भी हमसे इतना दूर हो गया है । एक प्रकार के (तमोगुण-बहुल) लोग तो "नीहार" अज्ञान से ढके हुए हैं जिसकी घूँघ मे इतने पास मे भी उन्हें नहीं देख पाते, दूसरे (रजोगुण-बहुल) लोगो ने "जल्पि" से, विद्या के शब्दाडम्बर से, पढी लिखी मूर्खता से, निरर्थक जल्पना के परदे से अपने आप को ढक लिया है । ये दोनो प्रकार के मनुष्य अपनी-अपनी दिशा मे इतनी दूर बढ़ते गये हैं कि प्रभु से दिनो दिन दूर होते गये है । नीहारावृत लोग तो ससार मे "असुतूप" होकर विचर रहे हैं । वे खाते पीते मौज करते हुए निरन्तर अपने प्राणो के तर्पण करने मे ही लगे हुए है । कामनाओ इच्छाओ का निवास मनुष्य के सूक्ष्म प्राण मे ही है । ये ज्यो ज्यो अपनी बढ़ती जाती हुई अनगिनत कामनाओं को तृप्त कर अपनी इन कामनाओ को पुष्ट करते जाते हैं, त्यो त्यो ये प्रभु से दूर होते जाते हैं । इसी तरह दूसरे जल्पावृत लोग "उक्थशाम्" होते है अर्थात् ससार मे बडे बडे शास्त्र पढकर, वादविवाद वितण्डा मे चतुर होकर, दूसरो को जोरदार व्याख्यान देते फिरते हैं, पर अपने आपको नहीं पहचानते । ये जितने भारी वक्ता, लेखक, और शास्त्रार्थकर्त्ता होते जाते हैं उतने ही ये बाह्य शब्द जाल मे ऐसे उलभते जाते हैं कि अन्दर के देखने के अयोग्य होते जाते हैं, अत अन्दर के आत्मस्थ प्रभु से दूर होते जाते हैं ।

इसलिये आओ, हम लौटें । अपने अन्दर की तरफ लौटें और अपने उस आत्मा के आत्मा को पा लेवें जिसके साथ हमे निरन्तर जुडा रहना चाहिए ।

शब्दार्थ —

हे मनुष्यो ! (तं न विदाथ) तुम उसे नहीं जानते (य इमा जजान) जिसने कि इन सब (भुवनो) को बनाया है । (अन्यत्) तुम अन्य प्रकार के हो गये हो और (युष्माकं अन्तरं बभूव) तुम्हारा उससे बहुत फर्क हो गया है । (नीहारेण) अज्ञान के कोहरे से (प्रावृता) ढके हुए और (जल्प्या च) अनृत और निरर्थक शब्दजाल से ढके हुए हम मनुष्य (असुतूप) प्राणतृप्ति मे लगे हुए होकर या (उक्थशासः) आडवर वाले बहुभाषी होकर (चरन्ति) भटकते हैं ।

कहाँ जायें !

वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं, प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।

अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्धि अस्मान्निधयेव बद्धान् ॥

ऋ० १०.७३.११॥ साम० पू० ४.१३७॥

विनय—हमारे शरीर में पाँच इन्द्रियाँ रहती हैं। ये पक्षियों की तरह बाहिर उड़ती फिरती हैं। ये ऋषि इन्द्रियाँ हैं, ज्ञान लाने वाली ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इन्हे अपने रूप रसादि विषयो से सगमन करना बड़ा प्रिय है। इनका उड़ना (पतन करना) बड़ा सुन्दर है। बाहिर से बड़े सुन्दर सुन्दर रूपों को रसों को, गन्धों को ये कैसी विलक्षणता से ले आती हैं। इनमें व्या ही अद्भुत गुण है। आँख खोलो, तो सब विविध जगत् दीखने लगता है, आँख बन्द करने पर कुछ नहीं। आँख में क्या विलक्षण शक्ति है। इसी तरह कान को देखो, जीभ को देखो, इनमें क्या विचित्र जादू है कि वे हमारे लिये बड़े ही आनन्ददायक अनुभूतियों (Sensations) को पैदा करते हैं।

पर एक समय आता है जब ये इतनी अद्भुत इन्द्रियाँ हमारी ज्ञानपिपासा को तृप्त नहीं कर सकती। ये बाहिर से जो प्रकाश लाती हैं वह सब तुच्छ लगने लगता है। यह तब होता है जबकि छोटी इन्द्रिय (मन) द्वारा अंदर के प्रकाश की तरफ हमारा ध्यान जाता है, प्रत्याहार शुरू होता है और इन्द्रियों का उड़ना बंद हो जाता है। सब इन्द्रियाँ मन के प्रकाश के मुकाबिले में बैठकर अपने अधिकार को और अपनी परिमितता के बंधन को अनुभव करती हैं। ओह ! इन्द्रियाँ कितना थोड़ा ज्ञान दे सकती हैं और वह ज्ञान भी कितना वैधा हुआ है ! अंदर बाहिर की थोड़ी सी बाधा से उनका ज्ञान-ग्रहण रुक जाता है। आँख अति दूर, अति समीप नहीं देख सकती, अतिमूर्ख को नहीं देख सकती, ओट में पार नहीं देख सकती। यह अंधेरा और यह बंधन तब अनुभव होता है जबकि मनुष्य को अंदर के महान्, सब कुछ जान सकने वाले प्रकाश का पता लगना है। यह इन्द्र का, आत्मा का, प्रकाश है। इस प्रकाश-पिपासा से व्याकुल होकर इन्द्रियाँ आत्मा से उम प्रकाश को पाने के लिये गिड़गिड़ाने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं कि “हमारे अंधकार का पर्दा उठा दो, हमारी आँखें प्रकाश से भर दो, हम अंधे हैं हमें आँखें दे दो, हम अपने अपने ज़रा से क्षेत्र में बँधी पड़ी हैं हमें देशकालाव्यवहित दर्शन की शक्ति दे दो, हमारे बंधन काट दो, हमें जिस देश और जिस काल में जिस वस्तु को देखना चाहें तुम्हारे इस प्रकाश में (प्रजालोक में) देख सकें।”

इन्द्रियाँ अपने शक्ति-स्रोत इन्द्र की शरण में न जायें तो और कहाँ जायें ?
शब्दार्थ—वे (सुपर्णाः) शोभनपतनशील (वयः) पक्षी (प्रियमेधाः) जिन्हें मेघ [सगमन] प्रिय है और (ऋषयः) जो ज्ञान लानेवाले हैं (इन्द्रं) इन्द्र के पास (नाधमानाः) यह प्रार्थना करते हुए (उपसेदुः) आ बैठे हैं कि “(ध्वान्तं) हमारे अन्धकार को (अप ऋग्ं हि) निवारण कर दो; (चक्षुः पूधि) हमारी आँखें भर दो या हमें आँखें दे दो और हम जो (निधमा इय) मानो पाशों से (बद्धान्) बँधे पड़े हैं (अस्मान्) हमें (मुमुग्धि) छुड़ा दो।” □

*नजयात् प्रजालोकः । योगदर्शन ३-५ ।

पवित्र यज्ञ !

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैः अङ्गैः तुष्टुवांसः तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

ऋ० १ ८६.८॥ यजु० २५. ३१॥ साम० उ० ६.३.६॥

विनय

मन, वाणी और इन्द्रियो के अगोचर भगवान् तो हमे दीखते नहीं हैं। देवो ! उनके हाथो के रूप मे हम तुम्हे ही देख पाते हैं। वे भगवान् तुम्हारे द्वारा ही इस सब ब्रह्माण्ड को चला रहे हैं। इसलिये, हे देवो ! हम तुम्हे ही सबोधन करते हैं। इस ससार मे जन्म पाकर जब होग आई है तो हम देखते हैं कि हम सबने एक दिन मरना है, एक निश्चित आयु तक ही हमने जीना है। तुमने मनुष्य की सामान्य आयु सौ वर्ष की रखी है। हे 'यजत्रा' ! हे यजनीय देवो ! हमे तुम्हारा यजन करते हुए ही १००, ११६ या १२० वर्ष तक जीवित रहना चाहिये। इसके लिये, हे देवो ! हम अपने कानो से सदा भद्र का ही श्रवण करें, जो यजनीय हैं, जो उचित है, जो कल्याणकारी है, केवल उसे ही सुनें। आँखो से, जो कुछ यजनीय है केवल उसे ही देखें। अभद्रवस्तु, बुरी, अनुचित वस्तु मे हमारे कान आँख कभी न जायें। हे देवो ! यही तुम्हारा यजन है, यही तुम द्वारा उस भगवान् का यजन है। हे देवो ! तुम्हारे अंशो से हमारे शरीर की एक एक इन्द्रिय और एक एक अंग उत्पन्न हुए हैं। जिस जिस देव से हमारा जो जो इन्द्रिय व अंग बना है, उस उस अंग द्वारा सदा भद्र का सेवन करना ही उस उस देव का यजन करना है। हे देवो ! इसी तरह हम अपनी एक एक इन्द्रिय से तुम्हारा यजन करते रहेंगे। हमारे हाथ और पैर सदा भद्र का ही सेवन करने के कारण पूर्ण आयु तक चलने योग्य, दृढ और बलवान् होंगे। इन दृढ हाथो और पैरो से हम जो कुछ ग्रहण करते हैं, जो कुछ चलते हैं, वह सब तुम द्वारा प्रभु की स्तुति करना है। एव हम अपने एक एक बलिष्ठ स्वस्थ अंग से जो भी कुछ भद्र चेष्टा-व हरकत करते हैं, हे देवो ! वह सब प्रभु-यजन है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम अपने एक एक अंग मे सदा भद्र ही करते हुए तुम्हारी दी हुई यज्ञिय आयु को पूर्ण कर दें।

अहा ! अपने स्वस्थ, बलिष्ठ, पवित्र अंगो द्वारा सदा भद्र का ही सेवन करने वाले के लिये यह जीवन कैसा एक पवित्र यज्ञ बन जाता है।

शब्दार्थ—

(देवा.) हे देवो ! हम (कर्णेभिः) कानो से (भद्रं) भद्र का ही (शृणुयाम) श्रवण करें। (यजत्राः) हे यजनीय देवो (अक्षभिः) हम आँखो से (भद्रं पश्येम) भद्र को ही देखें। (स्थिरैः अङ्गैः) अपने मजबूत अंगो से, (तनूभिः) शरीरो से (तुष्टुवांसः) मदा स्तुति पूजन करते हुए ही (यत् देवहितं प्रायुः) जो हमारी देवो द्वारा स्थापित आयु है उसे (व्यशेम) प्राप्त करें। □

वह बड़ा है !

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते, सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां, सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भयः ॥

ऋ० ५.६०.५॥

विनय—संसार भर के सब मनुष्य (मरुत) परस्पर भाई भाई हैं । मनुष्यमात्र एक ही माता पिता के पुत्र हैं । संसार के किसी देश के एक कोने में रहनेवाले मनुष्य के उसी तरह पिता “रुद्र”-परमेश्वर है और माता ‘पृश्नि’ प्रकृति है जैसे कि किसी दूसरे कोने के रहनेवाले के । मनुष्य की दृष्टि से इनमें न कोई बड़ा है और न छोटा है । काले गोरे, हवशी और सभ्य, पूँजीपति और श्रमी, पौर्वात्य और पश्चात्य, ब्राह्मण और अछूत, हिन्दू और मुसलमान, जापानी या अमेरिकन, अंग्रेज या हिन्दुस्तानी, नागरिक व देहाती सबके सब एक समान परस्पर मनुष्य भाई हैं । इन में ऊँच नीच मानना अज्ञान है । मनुष्य की दृष्टि से छोटा बड़ा मानना अनुचित है । संसार भर के मनुष्यों को “मरुत् देवी” की तरह, उत्तम कल्याण के लिये भिन्न करके यत्न करना चाहिये, मिल करके संसार में मनुष्यता की उन्नति करनी चाहिये । जब मनुष्य मनुष्य आपस में घृणा करते हैं, भिन्न भिन्न देश के वासी होने से या भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी होने से लड़ते हैं, एक दूसरे का तोपी बन्दूकी और जहरीली गैसों से घात करते हैं, छोटे बड़े का अभिमान कर एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, तब वे अपने एक समान पिता माता को भूल जाते हैं । क्या अंग्रेज भाइयों को पैदा करनेवाला प्रभु और है और भारतवासियों का और ? वह एक ही रुद्र हम सब मरुतों का पिता है । वह कभी बूढ़ा न होने वाला, कभी न मरनेवाला पिता है । वह हम सबके लिये कल्याण-कर्म करनेवाला पिता है । और हम सब की माता यह प्रकृति है जो कि हमारे लिये उत्तम ऐश्वर्यों का दूध प्रदान कर रही है और हमें सब सुख पहुँचा रही है । आओ ! हम इन सब झूठे भेदभावों को भूलकर—काला गोरा, पूँजीपति श्रमी, अछूत अछूत, इस देशवासी और उस देशवासी इन सब भेदों को भूलकर—हम सब मनुष्य, सब के सब मनुष्य, मिलकर मनुष्यमात्र के हित का ध्यान करें; एक दूसरे के हित का ध्यान करें । अपने शोभन कर्म करनेवाले अमर पिता के आशीर्वाद को पाते हुए और करुणामयी सुखदात्री माता द्वारा अपनी सब कामनाएँ पूरी करते हुए अपनी उन्नति का साधन करें और भाई भाई की तरह एक दूसरे की सहायता करते हुए मनुष्यता के उद्देश्य की पूर्ति में बढ़ते जायें ।

शब्दार्थ—(अज्येष्ठास) जिनमें कोई बड़ा नहीं है और (अकनिष्ठास) जिनमें कोई छोटा नहीं है ऐसे (एते) ये सब (भ्रातरः) परस्पर भाई (सौभगाय सं वावृधुः) उत्तम ऐश्वर्य के लिए मिलकर उन्नति करनेवाले हैं । (एषा) इन सबका (युवा पिता) सदा युवा पिता (स्वपा रुद्रः) कल्याण-कर्म करनेवाला रुद्र परमेश्वर है और (मरुद्भयः) इन मरुतों—मनुष्यों—के लिये (सुदिना) • सुख देनेवाली (सुदुघा) उत्तम दूध देनेवाली माता (पृश्निः) प्रकृति है । □

• सुदिन इति सुखनामसु पठितम् ।

हे अनन्त देव !

का त उपेति मन्सो वराय, भुवदग्ने शं तमा का मनीषा ।
को वा यज्ञः परि दक्षं त आप, केन वा ते मनसा दाशेम ॥

ऋ० १.७६.१॥

विनय

हे अनन्त देव ! हम परिमित मनुष्य किसी भी प्रकार से तेरे सपूर्ण रूप को ग्रहण नहीं कर सकते । हम अपने अपूर्ण साधनों द्वारा तेरे पास पहुँचने के लिये—तुझे चर लेने के लिये जीवन भर यत्न ही करते रहते हैं । हमारे मन में यह सामर्थ्य नहीं कि वह तेरे परिपूर्ण रूप को कभी मनन कर सके । तो तेरे पास पहुँचने का साधन, उपाय हमारे पास क्या है ? हम कभी समझते हैं कि शायद हम हार्दिक भक्ति करके तुझे सुख पहुँचा लेंगे । पर यह तो हमारा तेरे विषय में सासारिक भाषा में बोलना मात्र है । भक्ति से हमें वेशक बड़ा लाभ मिलता है, पर हमारी हार्दिक प्रार्थनाओं या स्तुतियों का तुझ पर वास्तव में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता । तू तो शुद्धस्वरूप में अलिप्त रहता है । मनुष्य समझते हैं कि यज्ञ तो बड़ी व्यापक वस्तु है अतः शायद यज्ञ तेरी परिपूर्ण वृद्धि और बल को ग्रहण करने में पर्याप्त हो सकेंगे । पर ऐसा नहीं होता । तू केवल अपने ही परिपूर्ण यज्ञ से अपने को पा सकता है । पर मनुष्य के किये यज्ञ तो कभी ऐसे परिपूर्ण नहीं हो सकते कि उन यज्ञों से तेरी अनन्त महत्ता का, तेरे अनन्तबल का, पार पाया जा सके । ये सब यज्ञ कुछ कुछ अश में ही तुझे व्याप्त कर पाते हैं । हम तो वेशक तेरे उतने अश की प्राप्ति से ही कृतकृत्य हो जाते हैं “प्यासे को तो एक लोटा भर पानी काफी है, उसे समुद्र की गहराई मापने की क्या जरूरत ?”* पर यह सत्य है कि हम तेरी गहराई को माप नहीं सकते, यज्ञ भी इस में असमर्थ हैं । यह क्यों न हो ? क्योंकि सब स्तुति, भक्ति और यज्ञ आदि हम अपने मन द्वारा ही तो करते हैं और इस हमारे मन में शक्ति ही कितनी है ? अतः यह कहना चाहिये कि हमारा मन ही तुम्हारे योग्य नहीं है । मनुष्य के क्षुद्र मन की तुम अंगम तक पहुँच ही नहीं हैं । तो वह मन हम कहाँ से लायें जिस द्वारा हम अपनी यह भक्ति व यज्ञ व ज्ञान की आहुति तुझ तक पहुँचा सकें ? ओह ! सचमुच यह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में बँटा हुआ मनुष्य तेरी परिपूर्ण उपासना—तेरी परिपूर्ण आराधना—कभी नहीं कर सकता ।

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे अग्ने ! (तै मन्सो वराय) तेरे मन को वरने के लिये (का उपेति भुवत्) कौनसा उपाय—तेरे पास पहुँचने का साधन—है ? (का मनीषा शं तमा) और हमारी कौनसी हार्दिक इच्छा या स्तुति तेरे लिए सुखकारी हो सकती है ? (को वा) अथवा कौन मनुष्य है जो (यज्ञः तै दक्षं परि आप) यज्ञ कर्मों द्वारा तेरी वृद्धि या बल को व्याप्त कर सकता है, इसके लिये पर्याप्त होता है ? (केन वा मनसा ते दाशेम) या वह मन ही हमारे पास कौनसा है जिससे हम तुझे हवि दे सकें ? □

*श्री रामकृष्ण परमहंस यह कहा करते थे ।

सत्य की खोज !

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय, सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते ।
तयो र्यत्सत्यं यतरद्ऋजीयः, तदित्सोमो अरवति ँन्त्यासत् ॥

ऋ० ७.१०४.१२॥ अथर्व० ८४१२॥

विनय—मनुष्य जब ऊँचे वास्तविक ज्ञान को विवेकपूर्वक जानना चाहता है, जब वह सत्यज्ञान की खोज में होता है, तब उस विवेकशील पुरुष के सामने सत् और असत् दोनो स्पर्धा करते हुए आते हैं। दोनो उसके सामने अपनी अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं, दोनो उसके हृदय पर कब्जा करना चाहते हैं। कभी सत् प्रबल होता है, कभी असत् प्रबल होता है इस तरह देर तक यह स्पर्धा यह लड़ाई, चलती रहती है। जब उस पर किन्हीं कुटिल और असत्य से काम निकालनेवाले लोगो का प्रभाव पडता है तब वह असत्यता को ही काम की चीज समझ लेता है और यदि वह सत्यग्रन्थों को पढता है या सच्चे, निष्कपट, पवित्र लोगो के संग में आता है तो सत्य की महत्ता को समझने लगता है। फिर किसी जबरदस्त बलवान् नीतिनिपुण पुरुष का प्रभाव उसे यह सिखला देता है कि संसार में असत्य के बिना काम नहीं चलता है, पर फिर कोई महान् सत्यनिष्ठ पुरुष उसे सत्य का पुजारी, सत्य के पीछे पागल बना देता है। इस तरह सत् और असत् दोनो प्रकार के वचन (ज्ञान) उस पर प्रभाव जमाने के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। पर मनुष्य को यह पता होना चाहिये, (और विवेकी पुरुष को यह धीरे-धीरे पता हो जाता है) कि मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ सोम परमेश्वर तो सदा सत् की, अकुटिल की ही रक्षा कर रहा है और असत् का नाश कर रहा है। जो लोग इस सत्य से अभिज्ञ हो जाते हैं वे तब सोम की शरण में जाना चाहते हैं। और जो सचमुच सर्वोच्च सत्य ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं उन्हें इसी हृदयस्थ सोम देव की शरण जाना चाहिये, तभी उन्हें अपना अभीष्ट मिलेगा। क्योंकि सब भूतो के हृदय में बैठे हुए सोम ईश्वर के आश्रय को मनुष्य जितना ही अधिक मर्वतोभाव में ग्रहण करता है उतना ही उसमें असत्य का नाश होकर सत्य और निष्कपटता बढ़ती जाती है और उसमें सुविज्ञान भरता जाता है। अतः इस सत् और अमत् की लड़ाई में मनुष्य जितना ही सोम का आश्रय लेगा उतनी ही जल्दी उसमें सत्य की विजय होगी, और उसे शान्ति मिलेगी। हर एक जीव की इस सत् अनत् की स्पर्धा में जल्दी या कितनी ही देर में अन्ततः सोम परमेश्वर द्वारा विजय तो सत्य की ही होनी निश्चित है। क्योंकि वे सोम सदा सत्य का, सत्यवचन का, सत्यव्यवहार का रक्षण कर रहे हैं और असत्य का, असत्यभाषण का, असत्य व्यवहार का हनन कर रहे हैं।

शब्दार्थ—

(सुविज्ञानं) उत्तम विशेषज्ञान को (चिकितुषे) जानना चाहने वाले विवेकी (जनाय) मनुष्य के लिये (सत् च असत् च) सत्य और असत्य (वचसी) वचन या ज्ञान (पस्पृधाते) परस्पर स्पर्धा करते हैं। (तयो) इन दोनो में से (यत्सत्यं) जो सत्य है (यतरद् ऋजीयः) जौनसा सरल, अकुटिल, छलरहित है (तत् इत्) उसे ही (सोम) सोम परमेश्वर (अवति) रक्षा करता है (असत् हन्ति) और अमत् का नाश करता है।

तेरा नाम जप !

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुः, वीदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत् ।

वि मे मनश्चरति दूर आधीः, किं स्वित् वक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ॥

ऋ० ६.६ ६॥

विनय

हे प्रभो ! मैं चाहता हूँ कि मैं विल्कुल एकाग्र होकर अपनी मानसिक वाणी द्वारा तेरा नाम जपूँ या तेरा मनन करूँ, तेरा ध्यान करूँ । परन्तु जब मैं ऐसा करने के लिये बैठता हूँ तो कुछ भी शब्द सुनाई पड़ते ही मेरे कान वहाँ दौड़ जाते हैं, आँखों के सामने कुछ भी आते ही मैं वहाँ देखने लगता हूँ । कभी कान कुछ सुनने लगते हैं, कभी आँखें कुछ देखने लगती हैं । और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर जाकर बैठता हूँ जहाँ शब्द और रूप आ ही न सकें, तो भी मैं देखता हूँ कि मेरा मन ही अन्दर अन्दर सब कुछ देखता, सुनता रहता है । दिन रात की किसी बात का स्मरण आते ही मन वहाँ भाग जाता है और वहाँ की बात सोचने लगता है । तब पता लगता है कि मेरा मन कितनी दूर पहुँचा हुआ है । और यदि किसी दिन कोई मन पर चोट लगानेवाली बात हो चुकी होती है तब तो मन बार बार वही पहुँचता है—रोकने का बड़ा यत्न करने पर भी क्षण क्षण में वही जा पहुँचता है । मेरे हृदय में जगने वाली वह ज्योति भी—जो वातरहित स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा की तरह विल्कुल अनिर्झित, विल्कुल ही न हिलती हुई, एक रस जलती हुई रहनी चाहिये—वह ज्योति, वह ज्ञान-ज्योति भी सदा इधर उधर हिलती रहती है, मनो-वृत्तियों की हवा लगते रहने से हिलती रहती है । तो फिर मैं तेरा ध्यान कैसे कर सकता हूँ ? एकाग्रता से तेरा नाम कैसे जपूँ ? तेरा मनन कैसे करूँ ? और यदि प्रतिदिन तेरा इतना भी भजन न कर सकूँगा तो उस दिन जब कि मेरी यह जीवन-साधना समाप्त होगी, उस दिन तुम्हें क्या उत्तर दूँगा ? तुम्हारे सामने किस बात का अभिमान कर सकूँगा ? यह जीवन, ये सब ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ, तुमने मुझे तुम्हारे समीप पहुँचने की साधना ही के लिये दी हैं । तो उस दिन जब कि तुम यह शरीर वापिस माँगोगे तब मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँगा ? क्या मुँह दिखलाऊँगा ? हे प्रभो ! शक्ति दो कि मेरे मन की आज्ञा के बिना मेरे ये कान, आँख आदि कहीं न जा सकें और यह मन भी हृदय की ज्योति के साथ मिल जाया करे—ज्योति एक-रस जगती रहे । ऐसी अवस्था दिन में दो बार सन्ध्योपासना के समय तो हो जाया करे, नहीं तो मैं क्या मुँह दिखाने लायक रहूँगा ?

शब्दार्थ

(मे कर्णा वि पतयतः) मेरे दोनों कान इधर उधर जा रहे हैं (चक्षुः वि) मेरी आँख इधर उधर विविध स्थानों पर पड़ रही है (हृदये आहित यत् ज्योति [त्तत्] इदं वि) हृदय में स्थापित जो यह ज्ञानरूप ज्योति है वह भी विविध स्थानों पर दौड़ रही है (मे मन. दूरे आधीः विचरति), मेरा मन दूर दूर चिन्ता के विषयों में विचरण करता रहता है । ऐसी अवस्था में हे प्रभो ! (किं स्वित् वक्ष्यामि) मैं क्या बोलूँगा, या क्या उत्तर दूँगा ? (किम् उ नू मनिष्ये) और मैं क्या मनन करूँगा या क्या अभिमान कर सकूँगा ?

तेरे दर्शन के लिये

पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षु, उपो एमि चिकितुषो वि पृच्छम् ।
समान मित्ने कवयश्चिदाहुः, अयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥

ऋ० ७.८६ ३ ॥

विनय

हे प्रभो ! मैं तेरे दर्शन पाने के लिए व्याकुल हूँ। तुझ से साक्षात् मिलने के लिये दिन रात प्रतीक्षा में हूँ। इसके लिये यत्न करने हुए बहुत दिन हो गये। ऐसा एक भी साधन नहीं छोड़ा जो कि तुझ में मिलाने वाला प्रसिद्ध हो। कठोर से कठोर तप बड़े आनन्द से किये हैं। तो अब कौन सा पाप रह गया है जिससे तुम्हारे चरण-दर्शन नहीं हो पाते ? हे वरुण ! तुम से ही पूछता हूँ, मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम होना तो मैं कव का प्रतीकार कर चुका होता। हे पाप निवारक ! तुम ही मुझे दर्शन-विधाओं को वह मेरा अपराध बतलाओ जिससे अत्रसन्न होकर तुम मुझे दर्शन नहीं देने। मनुष्यों में मैं जिन्हें ज्ञानी भक्त, विद्वान्, महात्मा देखता हूँ उन सब के पास जाता हूँ और जाकर यही पूछता हूँ कि वरुण देव के मुझे दर्शन क्यों नहीं होते ? पर वे सब क्रान्तदर्शी महात्मागण भी मुझे एक स्वर से यही बतलाते हैं कि वह वरुण देव ही तुझ से नाराज है। वे सब सच्चे ज्ञानी मुझे यही एक उत्तर देते हैं। तो, हे देव ! मैं अब तुम्हारे विनय और किससे पूछूँ ? मचमुच अब और किसी में पूछना ब्या है। हे देव ! या तो मेरा पाप मुझे दिखाला दो, अपनी अप्रसन्नता का कारण बतला दो, नहीं तो मुझे दर्शन दे दो। हे मेरे स्वामी ! जब मुझे अपने पाप का पता न लगेगा तो मैं उसका प्रतीकार कैसे कर सकूँगा। मैं तुम्हें प्रसन्न करके छोड़ूँगा। अपने पापों के प्रतिविधान के लिये मैं घोर से घोर प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ। अपने को पूरी तरह पवित्र कर डालने के लिये आज मैं क्या नहीं कर डालूँगा ! मैं अब तुझ से मिल जाने के लिए व्याकुल हो उठा हूँ। इसीलिए, हे अन्तर्यामी प्रभो ! मैं तुझसे अपने पापों को जानना चाहता हूँ। मेरे पापों के सिवाय इस सत्सार में और कोई वस्तु नहीं है जो कि अब मुझे तुम से मिलने से रोक सके।

शब्दार्थ —

(वरुण) हे पापनिवारक देव ! (तत् एन पृच्छे) मैं उस पाप को तुझ से पूछता हूँ [जिसके कारण मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं हो पाता] (दिदृक्षु) मैं तुम्हारा दर्शन-विधाओं में हूँ। (वि पृच्छ) इस विषय में विविध प्रश्न पूछने के लिये मैं (चिकितुष) विद्वानों के (उपो एमि) पास जाता हूँ परन्तु (कवयः चिन्) वे सब ज्ञानी पुरुष भी (समान इत् मे आहुः) मुझे एक ही उत्तर देते हैं—एक ही बात कहते हैं—कि "(अयं वरुण ह) निश्चय में यह वरुणदेव ही (तुभ्यं हृणीते) तुझमें अप्रसन्न है, उसे प्रसन्न कर ।"

मुझे आश्रय दो

य आपि नित्यो वरुण प्रियः सन्, त्वां आगांसि कृणवत्सखाते ।
मा त एनस्वन्तो यक्षिन् भुजेम, यन्धि ष्मा विप्रःस्तुवते वरुथम् ॥

ऋ० ७ ८८ ६ ॥

विनय

हे जगदीश्वर ! यह जीव तुम्हारा सनातन बन्धु है, यह तुमसे जुदा नहीं हो सकता । जीव चाहे कितना पतित हो जाय पर असल में यह स्वरूपतः चेतन आत्मा ही है । इस जीवात्मा में तुम सदा स्वामी (संचालक) होकर व्याप्त हो और तुममें यह जीव-आत्मा सदा आश्रित है । एव जीव सदा तुम्हें प्राप्त तुम्हारा 'आपि' है और सदा तुमसे वधा हुआ तुम्हारा बन्धु है, तुम्हारा सखा है । यह तुम्हारा साथी तुम्हें इतना प्रिय भी है कि तुमने स्वयं कुछ न भोगते हुए भी इस जीव के भोग के लिए ऐश्वर्यों से भरा यह सब ससार खोलकर रख दिया है । पर फिर भी यह जीव—यह तुम्हारा ऐसा प्यारा सखा जीव—इस ससार में तुम्हारे प्रति अपराध करता रहता है, तुम्हारे नियमों का भंग कर तुम्हें अप्रसन्न करता रहता है ।

हे यजनीय देव ! हम जीवों को इस प्रकार तुम्हारे प्रति अपराधी होने पर क्या करना चाहिये ? हमें यह चाहिये कि हम पापी होने पर तुम्हारे दिये गये भोगों को त्याग दिया करें । हे यक्षिन् ! पाप करते ही हम द्वारा तुम्हारे यज्ञ का भंग हो जाता है और मनुष्य को बिना यज्ञ किये भोग भोगने का अधिकार नहीं है । अतः पापी होकर हमें भोग त्याग कर देना चाहिये किसी भोग के त्याग के रूप में उस पाप का प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये । पापी होने पर भोग कभी न करें । ऐसा करने से पाप का प्रतीकार हो जाता है—आगे के लिये पाप का निवारण हो जाता है । ऐसा करने से हमें तुम एक 'वरुथ' अर्थात् सुरक्षित घर वा आश्रय दे देते हो । हे जगदीश्वर ! तुम सर्वज्ञ हो, मेरे हृदय को जानते हो, मुझे अपने उपासक के सब सच्चे भावों को जानते हो । अतः अब जब कभी मुझसे किसी तुम्हारे नियम का भंग होगा तो मैं किसी भोग के त्यागने के द्वारा तेरी शरण में आने के लिये अपने हाथ फैलाऊँगा । हे विप्र ! हे स्वामी ! तब मुझे अपना 'वरुथ' अवश्य प्रदान कीजियेगा, हाथ फैलाये हुए मुझे अपनी गोद में स्थान देकर सुरक्षित कीजियेगा, कुछ समय के लिये अपने घर में मुझे आश्रय दीजियेगा, जिससे पवित्र होकर आगे के लिये मैं वैसा नियम भंग करने से अलग रहूँ ।

शब्दार्थ—

(वरुण) हे वरुण ! (यः नित्य आपि) जो तेरा सनातन बन्धु है वह (ते सखा) तेरा साथी (प्रिय. सन्) तेरा प्यारा होता हुआ भी (त्वा आगांसि कृणवत्) तेरे प्रति पाप—अपराध—किया करता है । (यक्षिन्) हे यजनीय देव ! (एनस्वन्तः) पापी होते हुए हम (ते मा भुजेम) तेरे दिये भोग न भोगें (विप्र स्तु वते वरुथ यन्धि स्म) इस प्रकार तुम सर्वज्ञ मुझे उपासक को अपनी शरण या घर दे दो ।

सत्य को समझें

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति, न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।
हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तं, उभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥

ऋ० ७.१०४.१३ ॥ अ० ८ १३ ॥

जगदीश्वर सोम रूप से सब जगत् का पालन पोषण कर रहे हैं । सोम-अभु के जीवनदायी रस को पाकर ही सब ससार बढ रहा है, पुष्ट हो रहा है । पर ये भगवान् पाप को कभी नहीं बढ़ाते हैं, इनका यह सोमरस पाप को कभी नहीं पहुँचता है । और सब पापों का स्रोत—मूल—जो असत्यता है, उसे तो परमेश्वर का जीवन-रस मिलता ही नहीं है ।

जब मनुष्य सदा वर्तमान 'सत्' के विरुद्ध कुछ और असत् की अपने अन्दर रचना करके धारण करता है, इस तरह दुहरी बातों को अपने अन्दर धारण करता है, तो यह 'मिथुया धारयन्' मनुष्य अपने इस दूसरे असत् द्वारा अपने आपको आच्छादित कर लेता है और एव सत्य की सोम-धारा से अपने को वंचित कर लेता है । हरेक पाप का करना भी क्रिया द्वारा सत् से इकार करना है । अतः ज्यूँही मनुष्य असत् की अपने में रचना करता है या ज्यूँही वह क्रिया से सत्य-विरुद्ध कर्म (पाप-वृजिन) करता है त्योही उसका सत्स्वरूप जीवनरसदायी सोम से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, वह ईश्वरीय जगत् से जुदा हो जाता है, मानो वह परमेश्वर के वधनागर में पड़ जाता है, अपने असत् द्वारा ही वह ढक जाता है, वह बँध जाता है । जहाँ परमेश्वर सोमरूप से सब ठीक चलने वालों को जीवन देकर बढा रहे हैं, वहाँ इन्द्र ('इद दारयिता') रूप से ये ही परमेश्वर विपरीतगामी को जुदाकर बाँधने वाले भी हैं । इस तरह असत्य बोलनेवाला या पाप करने वाला जीवन-रस से वंचित होकर, सूखकर नष्ट हो जाता है । इसीलिये वर्जनीय होने से पाप का नाम 'वृजिन' है तथा पाप ही 'रक्ष' कहलाता है, चूँकि इससे अपने आपको सदा रक्षित रखना चाहिए । इन वृजिन को, 'रक्ष' को, वह परमेश्वर नाश ही कर देता है, कभी बढ़ाता नहीं है ।

मनुष्य यदि इस सत्य को समझे, इसमें उमे जरा भी सदेह न हो, तो वह पाप करने हुए धवराये और असत्य बोलते हुए उसका कलेजा काँपे । ससार में यद्यपि हमें दीखता है कि परमेश्वर भी पाप को ही मदद दे रहा है और भूठे को बढा रहा है, परन्तु यह हम क्षुद्र बुद्धिवाले अल्पज्ञों का भ्रम है । हम अल्पज्ञ नहीं देख सकते कि किस पाप का फल कब और कैसे मिलता है,

शब्दार्थ—(सोम.) सोम रूप परमेश्वर (व) निस्मन्देह (न उ) न तो (वृजिनं) वर्जनीय पाप को (हिनोति) बढ़ाता है, समर्थन करता है और (न) न ही (मिथुया धारयन्तम्) दुहरी बात को—भूठ को—धारण करने वाले (क्षत्रियं) बलवान् को ही बढ़ाता है, किन्तु वह तो (रक्ष) पाप-राक्षस का (हन्ति) हनन करता है, और (असद् वदन्त) असत्य बोलने वाले का (हन्ति) हनन करता है, ये (उभौ) दोनों ही (इन्द्रस्य) इस इन्द्र रूप परमेश्वर के (प्रसितौ) वचन में (शयाते) पढते हैं ।

१—रक्षितव्य यस्मात्—निष्कत ४.३ २ ।

प्रवाह से बचने

य ईं चकार न सो अस्य वेद य ईं ददर्श हिरगिन्नु तस्मात् ।
स मातु योना परिवीतो अन्तः, बहुप्रजा निर्ऋतिमाविवेश ॥

ऋ० १.१६४. ३२ ॥ अथर्व० ६.१० १० ॥

विनय—मनुष्य संसार-सागर में डूबता जाता है। मनुष्य ज्यो ज्यो 'बहुप्रजा' होता जाता है त्यो त्यो यह 'निर्ऋति' में—घोर कष्ट में—पडता जाता है। विषयग्रस्त हुआ मनुष्य इस संसार में अपने वच्चे पैदा करना यही कार्य समझता है, एवं प्रकृति में अपने विस्तार को नाना तरह बढ़ाता जाता है। इसीलिए वह बार बार जन्म पाता है, बार बार जन्म के घोर कष्टों को अनुभव करता है। ऋषि लोगो ने देखा है कि माता की योनि में आये हुए जीव को बार बार बड़ा भारी मानसिक क्लेश भोगना पड़ता है। उस समय वह जीव केवल भिल्ली से ढका हुआ नहीं होता, किन्तु घोर अज्ञान से भी ढका हुआ होता है। क्योंकि 'बहुप्रजा' के मार्ग पर जाना अज्ञान से ढके जाने से ही होता है। मनुष्य 'ढका हुआ' (परिवीत) होने से ही इस संसार में पागल तथा अंधे की तरह रहता है। मनुष्य पागल इसलिए है, चूँकि वह जो दिन रात अन्धा-धुन्ध काम करता है उसे वह जानता नहीं, यू ही करता जाता है। मनुष्य जो खाना पीना, चलना फिरना, प्रेम करना, द्वेष करना आदि जो कुछ करता है उसे वह कुछ भी नहीं जानता कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ इसका क्या प्रभाव होगा। वह नहीं जानता कि इसका ही फल उसे भोगना होगा। वह नहीं जान पाता कि पहिले जन्मों में वह न जाने क्या क्या कर चुका है। अन्धाधुन्ध वह करता जाता है। इसी तरह का उसका सब संसार को देखना है। संसार में वह मनुष्य स्त्री, पशु, पत्ताइ, नदी, आकाश, सभा, समाज, बड़े बड़े आनन्ददायक दृश्य और बड़े बड़े रलाने वाले दृश्य, इन सब को सोते जागते देखता जाता है, पर असल में वह इन किन्हीं भी वस्तुओं को नहीं देखता। ये सब वस्तुयें उससे वास्तव में छिपी ही रहती हैं, नि सन्देह छिपी ही रहती हैं। वह देखता हुआ भी किसी भी वस्तु का तत्व नहीं देख पाता। इसी लिये वह 'बहुप्रजा' होने के—प्रकृति में ग्रस्त होने के—मार्ग को अवलम्बन करता है और 'निर्ऋति' में पडता जाता है। निर्ऋति (पृथिवी) के इस अन्धकार में घसते जाने की जगह, मनुष्य 'द्यौ' के प्रकाश की तरफ जाने लगे, यदि वह इस संसार में जो कुछ करे उसे जानने लगे और जो कुछ देखे उसे साक्षात् करने लगे।

शब्दार्थ—(य.) यह मनुष्य (ईं) यह जो कुछ (चकार) करता है (अस्य) इस किये को (स न वेद) वह नहीं जानता है। (य.) वह मनुष्य (ईं ददर्श) यह जो कुछ देखता है वह (तस्मात्) उस देखने वाले मनुष्य से (नु हिरुक इत्) नि सन्देह छिपा हुआ ही है। (स) ऐसा वह मनुष्य (मातु योना अन्तः) माता के गर्भाशय में (परिवीतः) [भिल्ली से और अज्ञान से] ढका हुआ (बहुप्रजा) बार बार जन्म लेता हुआ और वच्चे पैदा करता हुआ (निर्ऋतिमाविवेश) बड़े घोर कष्ट में प्रविष्ट होता जाता है।

१—निर्ऋति = (१) घोर कष्ट (२) पृथिवी। ये दोनों अर्थ निर्ऋति शब्द के होते हैं।

पाप निवारक देव !

उदुत्तम वरुण पाशमस्मद्, अवाधमं वि मध्यमं श्रयाय ।
अथा वयमादित्य व्रते तव, अनागसो अदितये स्याम ॥

ऋ० १२४ १५॥यजु० १२ १२॥साम० पू० ६.३.१०.४॥अ० ७.८३.३॥

विनय

हे पापनिवारक देव ! तुने हमे तीन बन्धनो से बाँध रखा है। उत्तम बन्धन हमारे सिर मे है जिससे हमारा आनन्द और बुद्धि बँधे हुए हैं, ढके हुए हैं, रके हुए हैं। यह नत्वगुण का (कारण शरीर का) बन्धन कहा जा सकता है। हृदयस्य मध्यम बन्धन से हमारा मन और सूक्ष्म प्राण बँधे हुए हैं। यह रज और सूक्ष्म शरीर का बन्धन है। नाभि से नीचे तमोगुण और स्थूल शरीर का अधम बन्धन है जिसने हमारा स्थूल प्राण और स्थूल शरीर बँधा हुआ है। हे वरुण ! इनसे बँधे रहने के कारण हम से तेरे नियमों का भंग होता रहता है और हम पापी बनते रहते हैं। उत्तम बन्धन द्वारा, सच्चा ज्ञान न मिलने से, मध्यम द्वारा राग-द्वेष काम-क्रोध आदि के बन्धीभूत होने से, और अधम द्वारा, शारीरिकतया त्रुटियुक्त कार्य करने से हम पापी बनते हैं। हे देव ! तु हमारा उत्तम पाण ऊपर की तरफ खोल दे जिससे कि मेरी बुद्धि का झुलोक के नाथ सम्बन्ध स्थापित हो जाय और मुझ मे सत्य-ज्ञान का प्रवेश होने लगे। मध्यमपाश को बीच से खोल दे जिससे अन्तरिक्ष लोक के समुद्र मे मेरे मन के प्रविष्ट हो जाने से इसके रागद्वेषादि मल धुल जायें तथा मेरा मन सम हो जाय। और अधम पाश को नीचे गिरा दे जिससे मेरे पार्थिव शरीर के सब कलुषित पन्नाणु पृथ्वीतत्व मे लीन हो जायें और हमारा शरीर निरोग, स्वस्थ होकर प्रभु के कार्य निर्दोष होकर कर सके। हे प्रकाशमय बन्धनरहित देव ! इन बन्धनों के दूट जाने पर हम तेरे व्रत मे रह सकेंगे- हमसे तेरे नियमों का भंग होना बन्द हो जायगा। तब हम स्वतन्त्र होकर या आत्मतन्त्र होकर विचरेंगे। अन्त मे मैं 'अदिति' (मुक्ति) के ऐसा योग्य हो जाऊँगा कि एक दिन आयेगा जब कि मेरा आत्मा स्थूलशरीर रूपी बन्धन को नीचे पृथ्वी पर छोडकर और मानसिक सूक्ष्मशरीर को अन्तरिक्ष मे लीन करके अपने ऊपरी बन्धन के भी दूट जाने से ऊपर—द्युलोक—को प्राप्त हो जायगा। बिना इन तीन बन्धनों के ढीले हुए मैं मुक्ति की तरफ कैसे जा सकता हूँ ? इसलिये, हे वरुण ! इन बन्धनों को एक बार खोल दो—जरा ढीला कर दो—जिससे कि मेरा मार्ग साफ हो जाय और मैं यत्न करता हुआ तेरे व्रत में रहने वाला निष्पाप मोक्षाधिकारी हो जाऊँ।

शब्दार्थ—

(वरुण) हे पापनिवारक देव ! तू (अस्मद्) हमारे (उत्तमं पाश उत्) उत्तम बन्धन को ऊपर की तरफ और (मध्यम वि) मध्यम बन्धन को बीच मे तथा (अधमं अथ) अधम बन्धन को नीचे की तरफ (श्रयाय) ढीला कर दे (अथ) जिससे- इन बन्धनों के दूटने मे (आदित्य) हे प्रकाशमय बन्धन रहित देव ! (यद्यं तव व्रते) हम तेरे नियमों में रहते हुए (अनागस) पापरहित होकर (अदितये) बन्धन-गहिर्य, स्वतन्त्रता, मुक्ति, के लिये योग्य (स्याम) हो जायें।

तेरी लीला

अनुत्तमा ते मधवन्न किं नु, न त्वावां अस्ति देवता विदानः।
न जायमानो नशते न जातो, यानि करिष्या कृणुहि प्रबृद्ध ॥
ऋ० १.१६५ ६॥

विनय

हैं सर्वेश्वर्यशालिन् । मैं आज देख रहा हूँ कि इस विश्व का सब कुछ—छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा—तेरे हिलाये हिल रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि तेरी प्रेरणा से प्रेरित नहीं हो रही है। इस ब्रह्माण्ड-सागर की क्षुद्र से क्षुद्र और महान् से महान् सब लहरें तू ही पैदा कर रहा है। जगत् के अनन्तो परमाणुओं में का जो एक एक परमाणु प्रतिक्षण गतिशील है, चीटी से कुजर तक जो सब प्राणी चेष्टा कर रहे हैं, मनुष्य के वैयक्तिक जीवन और मनुष्य-मध के समष्टि जीवन में जो नित्य छोटे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, भूकम्प, वर्षा, वायु अग्नि, ऋतु आदि रूप से जो आविर्भाविक जगत् निरन्तर बदल रहा है—यह एक जगत् क्या, ऐसे ऐसे जो कोटि कोटि अनन्त जगत्, जो असह्यात सूर्य और पृथिवियाँ, इस महाकाश में चक्कर लगा रहे हैं—ये सब के सब, तेरी ही दी हुई गति से, तेरी ही प्रेरणा से चल रहे हैं। तू अपनी पूर्ण ज्ञानमयी ठीक ठीक गति देकर इस सब ससार को नचा रहा है। हम मनुष्य क्या, बड़े से बड़े ज्ञानी देव भी तेरे असीम ज्ञान का पार नहीं पा सकते हैं। ये सब तेरे ज्ञान को असीम, अनन्त कह कह कर अपनी अज्ञानता को ही प्रकाशित करते हैं। ज्यो ज्यो हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यो त्यो पना लगता जाता है कि तू कितना कितना महान् है ! हे महान् ! हे परम महान् ! तेरी महत्ता के आकाश का भी अन्त हमारा कल्पना-पक्षी अपनी ऊँची से ऊँची उड़ान से नहीं पा सकता, वह हार मान कर, थक थक कर, शान्त हो जाता है। तब हम तेरी महत्ता को अनन्त मानकर और तेरी लीला को अगम्य कह कर चुप हो जाते हैं। इतना ही कह सकते हैं कि इस जगत् में जो कुछ पैदा हुआ है, हो रहा है या होगा, उनमें से किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तेरी लीला को समझ सके, जो तेरे द्वारा की जाने वाली या की जा रही लीला के किसी ओर-छोर को पा सके। जो तेरी लीला की अधिक से अधिक सच्ची, नज़दीकी और पूगी खबर लाता है तो वह यही खबर लाता है कि तेरी लीला अगम्य है, तेरी लीला अगम्य है।

शब्दार्थ—

(आ) खोह, सच है कि (मधवन्) हे सर्वेश्वर्ययुवत ! (नु ते अनुत्तम् न किः) निस्सन्देह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि तुझसे अप्रेरित है—जो कि तुझसे प्रेरित नहीं है, (त्वावान् विदान देवता न अस्ति) तेरे समान ज्ञानवाला कोई देवता भी नहीं है, (प्रबृद्ध) हे परम महान् ! (न जायमानः न जातो) न तो कोई उत्पन्न होनेवाली और न कोई उत्पन्न हुई वस्तु है ([तानि] नशते) जो तेरे उन कर्मों तक पहुँचती है (यानि करिष्या, कृणुहि) जिन कर्मों को तू करेगा या कर रहा है।

१—अनुत्तम + जा = अनुत्तमा ॥

वहाँ इन्द्र है ।

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो, यं युध्यमाना अश्वसे हवन्ते ।
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यो अच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः ॥

ऋ० २.१२ ६॥अथर्व० २०.३४.६॥

नहीं

विनय

'ईश्वर' 'ईश्वर' नाम लोग लिया करते हैं, परन्तु, हे मनुष्यो ! क्या तुम उमे (अनुभव करते हो ?) देशक, वह इन्द्रियो से परे होने के कारण आखि आदि से ग्रहण किया जा सकता, तो भी हरेक मनुष्य उसे अनुभव कर सकता है । इस संसार में जो कुछ मनुष्य को विजय मिलती है वह सब उसी से मिलती है । उसकी अनुकूलता के बिना बड़े से बड़े बली अभिमानी को विजय नहीं मिल सकती । सब विजय उन्नी की है । अतः जहाँ हरेक विजय में हम उसकी महत्ता को अनुभव करें, वहाँ अपनी हरेक हार में भी उसकी महत्ता को देखें जिसकी कि स्वीकृति न होने के कारण ही हम हरेक हार मिलती है । इस युद्धमय संसार में मनुष्य जब अपनी सब प्रकार की शक्ति में निराश हो जाता है और हारता हुआ अपने को विल्कुल बेवस जान कर जिस एक अज्ञात और अपने से ऊँची शक्ति को पुकारने लगता है वही शक्ति परमेश्वर है । नास्तिक पुरुष के हृदय में भी उस चरम निःसहायता की अवस्था में किन्नी अन्य शक्ति से सहायता पाने की छिपी हुई आशा प्रकट हो जाती है । उस शक्ति को क्यों नहीं देखते ? अपनी इस चरम निःसहाय दशा में हार कर, बेवस होकर उन परमेश्वर शक्ति को अनुभव करो जिसके बिना संसार में कोई भी विजय नहीं मिलती । देखो, यह वो है जिसे कि रक्षा पाने के लिये युद्धों में सब मनुष्य पुकार रहे हैं । और यदि चाहो तो संसार की एक-एक वस्तु में उसे अनुभव करो । यह सब विश्व उसी को दिखा रहा है । यह संसार और किस में रखा हुआ है ? इस विश्व को किस ने धारा हुआ है ? यह ही वो है जो कि इस सब संसार का आधार, सार और आत्मा है और ऐसा होकर भी जो संसार की हरेक वस्तु में ऐसा तद्रूप (ऐसा तत्प्रतिम) हो बैठा है कि मनुष्य संसार की वस्तुओं को देखते हैं पर उसे नहीं देखते । पर यह न देखने वाली ही सब कुछ है । इस संसार में जो अमभव संभव हो रहे हैं, जिनके कभी मिटने की संभावना नहीं होती वे क्षण भर में मिट जाते हैं । ये सब काम वही न देखने वाला कर रहा है । जिन्हे यह दुनिया अडिग समझती है वह उन्हें भी चुपके से गिरा देता है । उस 'अच्युतच्युत्' को देखो । संसार की एक-एक चीज़ में उसे देखो । वह विश्वमय होकर हमारे सामने खड़ा है, उसे क्यों नहीं देखते ? हे मनुष्यो ! उसे देखो, वही इन्द्र है, वही परमेश्वर है ।

शब्दार्थ—

(जनास.) हे मनुष्यो ! (इन्द्रः स) परमेश्वर वह वस्तु है (यस्मात् ऋते जनास न विजयन्ते) जिनके बिना मनुष्यो को कभी विजय नहीं मिलती और (यं युध्यमाना अश्वसे हवन्ते) जिनको कि युद्ध करते हुए सब मनुष्य रक्षा के लिये पुकारने हैं तथा (यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव) जो विश्व का प्रतिमान अर्थात् उसके प्रत्येक पदार्थ का निर्माता होकर, सब विश्व को अपने में रक्ष कर, तद्रूप हुआ हुआ है (य अच्युतच्युत्) और जो न डगने वाले बड़े बड़े पदार्थों को भी डिगा देता है ।

उस पर श्रद्धा करो !

यं स्मा पृच्छन्ति क्रुह सेति घोरं, उतेमाहुर्नोषो अस्तीत्येनम् ।

सो अर्यःपुष्टीर्विज इवामिनाति, श्रदस्मै घत्त स जनास इन्द्रः ॥

ऋ २ १२. ५॥ अथर्व० २०.३४.५॥

विनय

मनुष्य जब गभीरतापूर्वक उस परमेश्वर की सत्ता पर विचार करने लगते हैं तो उन में से कोई पूछते हैं 'वह ईश्वर कहाँ है' जिसने इस बड़े भोगदायक ससार में दुःख, दर्द, मृत्यु आदि पैदा करके लोगो का रमभग कर रखा है, जो कि बड़ा दुष्टो का दलन करनेवाला तथा अपने वज्र से पापो का सहार करनेवाला कहा जाता है उस घोर भयङ्कर ईश्वर के विषय में वे पूछते हैं कि 'वह कहाँ है ?' 'हमें बताओ वह कहाँ है ?' दूसरे कुछ भाई निश्चय ही कर लेते हैं कि "ईश्वर फीश्वर कोई नहीं है।" "ईश्वर तो अब २०वीं शताब्दी में मर गया है"—"ईश्वर केवल अज्ञानियो के लिये है।" परन्तु, हे मनुष्यो ! जरा सावधानी से देखो। सत्य को खोजो और इसे धारण करो। देखो कि वे पुरुष जो अपनी समझ में प्रकृतिमय ईश्वरविहीन ससार में रहते हैं, अत जो इस जगत् में जिस किसी तरह सुखभोग करना ही अपना ध्येय समझते हैं और स्वभावतः विपरीतगामी होकर धर्म दया आदि के सत्यमार्ग को तिरस्कृत कर निरन्तर अपनी पुष्टि की ही धुन में लगे रहते हैं अर्थात् घनसग्रह, स्त्री, पुत्र, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि से अपने को समृद्ध और पुष्ट करते जाते हैं, उन 'अरि' नामक स्वार्थी लोगो के सामने भी एक समय आता है जब कि उनका यह सासारिक-भोग का खडा किया हुआ सब महल एकदम न जाने कैसे गिर पडता है। उनके जीवन में एक भूकम्प मा आता है, उन्हें एक जोर का धक्का लगता है। उनकी वह सब भौतिक-पुष्टि क्षण में मिट्टी हो जाती है, सब ठाठ गिर पडता है। उस समय बहुत बार उनका अभिमान नष्ट होता है और वे नम्र होते हैं। कल्याणकारी है वह धक्का, कल्याणकारी है उनका वह सर्वनाश, यदि वह उन्हें नम्र बनाता है, और धन्य हैं वे पुरुष जिन्हें यह कल्याणकारी धक्का लगता है। क्योंकि वही परमभु के दर्शन हो जाया करते हैं। हे मनुष्यो ! वह ईश्वर आँख से देखने की वस्तु नहीं है, उसे तो श्रद्धा की आँख से देखो। जो मनुष्यो की बड़ी बड़ी योजनाओं को पल मारते में बदल देता है, कुछ का कुछ कर देता है, जिसके आगे अल्पमनुष्य का कुछ बस नहीं चलता, जरा उसे देखो, नम्र होकर उसे देखो, वही परमेश्वर है।

शब्दार्थ—

(य) जिस (घोरं) अद्भुत भयङ्कर वस्तु के विषय में (पृच्छन्ति स्म) लोग प्रश्न किया करते हैं कि (क्रुह स इति) "वह कहाँ है" (उत ई एते) और जिस इसके विषय में (आहुः) बहुत से कहा करते हैं कि (न एष अस्ति इति) "वह है ही नहीं" (स) वही (अर्यः) अरि के, विपरीतगामी स्वार्थी पुरुष के (पुष्टोः) सब सासारिक समृद्धि, पुष्टि को (विज इव) भूकम्प की तरह (अमिनाति) विनष्ट कर देता है (जनास.) हे मनुष्यो ! (अस्मै श्रत् घत्त) इस परमेश्वर पर श्रद्धा करो (स इन्द्रः) वही परमेश्वरवान् परमेश्वर है।

१. Unhealthy Development.

वह एक है !

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः, अथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति, अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

ऋ० १ १६४ ४६ ॥ अथर्व० ६ १० २८ ॥

विनय

हे मनुष्यो ! इस ससार में एक ही परमात्मा है। हम सब मनुष्यो का एक ही प्रभु है। हम चाहे किसी संप्रदाय, किसी पन्थ, किसी मत के मानने वाले हो परमसार भर के हम सब मनुष्यो का एक ही ईश्वर है। भिन्न भिन्न देशो भिन्न भिन्न संप्रदायवाले उरो भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, पर वह तो एक ही है। जो जिस देश में व जिस संप्रदाय के वायुमंडल में रहा है, वह वहाँ के प्रचलित प्रभु-नाम से उसे पुकारता है। कोई 'राम' कहता है, कोई 'शिव' कहता है, कोई 'अल्लाह' कहता है, कोई 'लार्ड' कहता है। 'विप्रो' ने ज्ञानी पुरुषो ने— उस प्रभु को जिस रूप में देखा, उसके जिम गुणोत्कर्ष का उन्हें अनुभव हुआ, अपनी भाषा में उसी के वाचक शब्द से उसे वे पुकारने लगे। उन विप्रो द्वारा वही नाम उस समाज व संप्रदाय में फैल गया। कोई विप्र गुरु से ग्रहण करके उसे 'ओ' या 'नारायण' नाम से पुकारता है, तो कोई अपने महात्माओ और सद्ग्रन्थो से पाकर उसे 'खुदा' या 'रहीम' कहता है, परन्तु वह प्रभु एक ही है।

हम नाप्रदायिक लोगो ने ससार में बड़े बड़े उपद्रव किये हैं और आश्चर्य यह कि ये सब लडाईं दगे अपने प्रभु के नाम पर। वैष्णवो और शैवो के झगडे हुए हैं, हिन्दू और मुसलमानों में रक्तपात हुए हैं, यहूदियो और ईसाइयो के युद्ध हुवे हैं। यह सब क्यों ? यह सब तभी होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि "एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति"। वह एक ही है, पर ज्ञानी लोगो ने अपने अपने अनुभवो के अनुसार उसे भिन्न भिन्न नाम दिया है। ईश्वर होने से वही 'इन्द्र' है, मृत्यु से आता होने से वही 'मित्र' है, पापनिवारक होने से वही 'वरुण' है, प्रकाशक होने से वही 'अग्नि' है। वेदमंत्रो में इन नाना नामो से पुकारा जाता हुआ भी वह एक है। इसी तरह वेदमंत्रो ने 'दिव्य', 'सुपर्ण' (शोभन पतनवाला) या 'गरुत्मान्' (गुरु आत्मा), 'अग्नि' 'यम (नियन्ता)', और 'मातरिश्वान' (अन्तरिक्ष में श्वसन करनेवाला) आदि भिन्न भिन्न अनेक देव-नामो में उसी एक प्रभु की स्तुति की है। ज्ञानियो ने उन एक को ही भिन्न-भिन्न नामो से पुकारा, पर अज्ञानियो ने उसे भिन्न-भिन्न नामो से जुदा जुदा समझ लिया और जुदा जुदा कर दिया। अत वेद की पुकार सुनो 'वह एक है' 'वह एक है' एक सत् ।

शब्दार्थ—

(विप्रा) ज्ञानी पुरुष (एक सत्) एक ही होते हुए को (बहुधा वदन्ति) अनेक प्रकार से बोलने हैं। उस एक ही को (इन्द्रं, मित्रं, वरुण, अग्नि आहु) इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि कहते हैं। (अथो स दिव्यः सुपर्णः गरुत्मान्) और वही दिव्य सुपर्ण गरुत्मान् कहलाता है (अग्निं, यमं मातरिश्वान आहुः) उस एक ही को अग्नि, यम और मातरिश्वान कहते हैं।

जागते रहो !

यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति ।
यो जागार तमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥

ऋ० ५ ४४ १४॥ सा० उ० ६२ ५॥

विनय

ससार में परिपूर्ण जागृत तो एक ही है, वह अग्नि परमात्मा है। यह सर्वथा अनिद्र है, त्रिकाल में जागृत है। उसमें तमोगुण का (अज्ञान व आलस्य का) स्पर्श तक नहीं है। अतएव सब ऋचायें, मसार की सब स्तुतियाँ, उसी को चाह रही हैं—उसके प्रति हो रही हैं। सब सामो का, मनुष्यों के किये सब यशोगानो का, सब स्तुति-गीतियों का भाजन भी वही एक परम-जागृत देव हो रहा है। और देखो, यह समस्त भोग्य-ससार—भोग्य बना हुआ यह सोमरूप ब्रह्माण्ड—उसी जागरूक अग्निदेव के पैरो में पड़ा हुआ कह रहा है “मैं तेरा हूँ, तेरे ही आश्रय से मेरी सत्ता है, तेरी मित्रता में मेरा निवास हो रहा है, तुझसे हटकर मुझे और कहीं ठीर नहीं है।”

इसी तरह हम मनुष्य-जीव भी यदि अपनी शक्तिभर सदा जागृत रहेंगे, सदा साधवान और कटिबद्ध रहेंगे, तमोगुण को दूर हटाकर सदा चैतन्ययुक्त, अतन्द्र रहेंगे, आलस्य के कभी भी वशीभूत न होकर अपने कर्तव्य को तत्क्षण करने के लिये सदा तैयार, उद्यत रहेंगे, कभी प्रमाद न करने हुए—बिना भूलचूक के—अपने कर्तव्य को ठीक ठीक करते जाने के अभ्यासी हो जायेंगे; तो हम भी उतने ही अंश में ‘अग्नि’ रूप हो जायेंगे।

परन्तु वास्तविक भोक्ता होना आसान नहीं। ससार के विपयी पुरुष तो भोगो के भोक्ता होने की जगह भोगो के भोग्य बने हुए हैं। परन्तु वही ऐश्वर्य, वही सुख, वही सुख-भोग—जिसके कि पीछे यह सब मसार दौड़ता फिरता है पर जो लोगो को मिलता नहीं, वही ऐश्वर्य (सोम)—जागृत पुरुष के मामले हाथ बाँधकर, सेवक होकर, शरण पाने के लिये आ खड़ा होता है। अग्नित्व को प्राप्त उम मनुष्य के लिये वास्तव में मसार के सब भोग्य-पदार्थ उसकी मित्रता में, उसके हितसाधन के निमित्त, सदा नियत स्थान पर उपस्थित रहते हैं, उसे उन पर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। अतः, हे मनुष्यो ! जागो, जागो, सदा जागृत रहो, तामसिकता त्यागो और निरालस्य-जीवन का अभ्यास करो। जागरूको के लिये ही यह ससार है, स्तुत्यता, लोक-मान्यता, यश, भोक्तृत्व यह सब जागते रहनेवाले के ही लिये है।

शब्दार्थ—

(यः जागार) जो जागता है (तं) उने (ऋचः) ऋचायें, स्तुतियाँ (कामयन्ते) चाहती हैं, (यः जागार) जो जागता है (त उ) उसे ही (सामानि) साम, स्तुतिगान (यन्ति) प्राप्त होते हैं और (य जागार) जो जागता है (तं) उसे, उसके सामने आकर (अयं) यह (सोमः) सोम, भोग्य-नसार (आह) कहता है कि “(तत्र अहं अस्मि) मैं तेरा हूँ (सख्ये न्योकाः) तेरी मित्रता में ही मेरा निवास है, तेरे सख्य के लिये मैं सदा नियत स्थान पर उपस्थित हूँ।”

यज्ञ कर्म करो !

ये भक्षयन्तो न वसुन्यान्वृषुः, यान्ग्नयो अन्वत्तप्यन्त विष्ण्वाः ।
या तेषामवया दुरिष्टिः स्विष्टिः, न स्तां कृणवद् विश्वकर्मा ॥

अथर्व० २.३५.१॥

विनय

इम नमार मे भोगो को भोगते हुए हम मनुष्यों का साथ ही यह भी कर्तव्य हो जाता है कि हम भोग से क्षीण हो जाने वाले ऐश्वर्य को अपने उत्पादक कर्म द्वारा नवा नसार में बढ़ाते भी जायें । हरेक अन्न खाने वाले का कर्तव्य है कि वह अन्न को उत्पन्न करने में कुछ न कुछ सहायता भी दे । यही यज्ञ-कर्म है । जो लोग यह यज्ञ-कर्म नहीं करते उन्हें परमात्मा की अग्नियाँ जलाने लगती हैं, उन्हें दुःख से तप्त होना पड़ता है । परमात्मा की वे जगत् में स्थापित अग्नियाँ जो कि हम मनुष्यों के लिये भोग्य-ऐश्वर्यों को उत्पन्न कर रही हैं, उन्हें यदि हम भोग भोगने के वाद अपने यज्ञ-कर्म द्वारा अगले भोगो के उत्पन्न करने के लिये सहायता न देंगे—उस दिशा में उद्दीप्त न करेंगे, तो वे अग्नियाँ हमें तप्त करने लगेंगी । यही ससार में दुःखो के अन्तित्व का रहस्य है । भोग के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है । मनुष्य-समाज इमी तरह चल रहा है । मनुष्य परस्पर मिलकर अपने परिश्रमों से भोग्य-वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं, और फिर उन्हें भोग रहे हैं । परन्तु मनुष्य-समाज में जो मनुष्य स्वार्थी होकर भोग का मुख लेना चाहते हैं पर यज्ञ-कर्म (परिश्रम) नहीं करना चाहते, उनकी उम 'दुरिष्टि' द्वारा हमारे मनुष्य-समाज रूपी यज्ञ में भग होता है । उनकी इम दुष्प्रवृत्ति से उनका पतन होता है, उनका आत्मतेज दबता जाता है । इस उलटे चक्र को चलाने का यत्न करने के कारण उनको संसार का ताप, दुःख भी मिलता है पर उनकी इस वैयक्तिक हानि से हमारे मनुष्य-समाज की भी क्षति होती है, मनुष्य-समाज को उनका बोझ नहना पड़ता है । उनको कष्ट व अनुताप इसलिये होना है, इसीलिये मिलता है कि वे यह समझ जायें कि उन्हें मनुष्य-समाज रूपी यज्ञ का भग न करना चाहिये । उन्हें अपनी केवल भोग भोगने की 'दुरिष्टि' को बदल कर यज्ञ-कर्म करने की 'स्विष्टि' में ले जाना चाहिये । अहा ! सब मनुष्य-समाज के व्यक्ति उस सत्य को समझें और सभी स्वेच्छा से यज्ञ-कर्म द्वारा जगत् के ऐश्वर्य को बढ़ाने में सहायक होयें, तो कैसा सुख होये; किसी को अनुत्पन्न न होना पड़े, समाज की उन्नति होती जाये ।

शब्दार्थ—

मनुष्य-समाज में (ये) जो लोग (भक्षयन्तः) निरन्तर भोग करते हुए भी (वसुनि न वसुन्युः) उन भोग्य-ऐश्वर्यों को बढ़ाते नहीं हैं और अतएव (यान्) जिन लोगो को (विष्ण्वाः अन्वत्त) [परमात्मा द्वारा] जगत् में स्थापित प्राणादि अग्नियाँ (अनु श्रतप्यन्त) भोग के अनन्तर तप्त देती हैं, जलाती हैं (तेषां) उन लोगो की (या अवया दुरिष्टि) जो नीचे गिरानेवाली यह दुष्प्रवृत्ति या दुष्ट-यजन है (तां) उसे (न.) हनाने लिये (विश्वकर्मा) विश्वकर्ता परमेश्वर (स्विष्टि) सुप्रवृत्ति या ठीक यत्न के रूप में (कृणवत्) कर दें ।

उत्तम गुण मुझ में आएँ !

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृति मुखं च, वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।
इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा, देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥

अथर्व० २३५५ ॥

विनय

मेरे जीवन-यज्ञ को भरण पोषण करने वाली मेरी दर्शनशक्ति है। इससे नित्य नया सत्यज्ञान पाता हुआ मेरा मनुष्य-जीवन उन्नत उन्नत होता जा रहा है। इस यज्ञ का साधनभूत जो मेरा स्थूल-शरीर है, उसका भरण पोषण मुँह द्वारा अन्न-ग्रहण करने से हो रहा है। पर मेरा यह सब मानसिक-पोषण और यह सब शरीरिक-पोषण यज्ञ के लिये ही है। मैं उन्नत हुए मन से, शरीर से, इन्द्रियो से जो कुछ करता हूँ वह सब हवन ही करता हूँ। वाणी से जो बोलता हूँ वह हवन ही करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता जो कि प्रभु को साक्षी रख कर नहीं होता, जो कि अन्यो का हितकर नहीं होता। कानो से जो सुनता हूँ वह प्रभु-अर्पण-बुद्धि से सुनता हूँ, वह श्रेष्ठ पवित्र ही श्रवण करता हूँ जो कि फलतः सर्वभूतहित के लिए हो। इसी तरह मन के भी एक एक मनन, चिन्तन को, ऐसा पवित्र, निर्विकार, हवनरूप, करने का यत्न करता हूँ। मैं सदा स्मरण रखता हूँ कि यह मनुष्य-जीवन मुझे विश्वकर्मा प्रभु ने यज्ञरूप करके दिया है। मुझे यह ध्यान रहता है कि यह जीवन-यज्ञ उस प्रभु का आरम्भ किया हुआ, चलाया हुआ है। जिस यज्ञ-स्वरूप ने यह सब विश्व-ब्रह्माण्ड रचा है उसी विश्वकर्मा ने अपने इस विश्व में मेरा यह छोटा सा जीवन-यज्ञ भी शतवर्ष तक चलने के लिये प्रारम्भ किया है। यही विचार है जो कि मुझे अपने एक एक कर्म को संयमपूर्ण, पवित्र और त्यागमय बनाने को प्रेरित करता है। मैं सचिन्त और सावधान रहता हूँ कि कहीं यह विश्वकर्मा का विस्तृत किया हुआ पवित्र यज्ञ मेरे किसी कर्म से कभी भ्रष्ट न हो जाये। इसलिये, हे देवो! प्रभु के ससार-यज्ञ को चलानेवाली दिव्य-शक्तियो! तुम मेरे इस यज्ञ में भी प्रसन्नचित्त होकर आओ और इसे अधिक अधिक यज्ञित, पवित्र बनाओ। तुम्हारा तो कार्य ही यज्ञ में आना है। अतः हे दिव्य गुणो! तुम मुझमें आओ, प्रसन्नचित्त होकर आओ। मैं अपने जीवन को यज्ञ बनाता हुआ तुम्हें बुला रहा हूँ। अतः, हे यज्ञप्रिय देवभावो! तुम प्रसन्नता-पूर्वक मुझमें वास करो। देवो के सब गुण, सब देवभाव, सब देवत्व मुझमें आ जावें, स्वभावतः मुझमें आ जायें, मुझमें बस जायें।

शब्दार्थ—

(यज्ञस्य) मनुष्य-जीवन-यज्ञ के (प्रभृति) भरण पोषण का साधन (चक्षु) दर्शनशक्ति है (मुखं च) और मुख भी है। (वाचा श्रोत्रेण मनसा) वाणी से, कान से, और मन से (जुहोमि) मैं हवन ही करता हूँ। (इमं यज्ञं) यह मेरा जीवन-यज्ञ (विश्वकर्मणा) जगत् रचयिता परमात्मा ने (विततं) विस्तृत किया है, इसमें (देवा) सब देव, दिव्यभाव (सुमनस्यमानाः) प्रसन्न होते हुए (आ यन्तु) आवें।

ब्रह्मचर्य महिमा !

इयं समित् पृथिवी द्यौद्वितीया, उतान्तरिक्षं समिधा पृणति ।
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपत्ति ॥

अथर्व० ११.५.४ ॥

विनय

यह ससार ब्रह्मचर्य में ही पालित, पोषित, और पूरित हो रहा है। इस जगत् के आवार में यदि ब्रह्मचर्य का परमवीर्य न होता, तो यह जगत् कब का खतम, खाली और झूठा हो चुका होता। अपने शारीरिक-वीर्य की, ब्रह्मतेज की और आत्मिक-वीर्य (आत्म-तेज) की रक्षा करनेवाले सयमी ब्रह्मचारी लोग ही हैं जो कि इस त्रिलोकी को निरन्तर जीवन-तेज से पूरित कर रहे हैं। ब्रह्मचारी अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा (विज्ञानमय) को तीन समिधायें बना कर बृहत् अग्नि (आचार्याग्नि या परमात्माग्नि) में रखता है, उसके अर्पण कर देता है। इसका फल यह होता है कि उसकी ये तीनों समिधायें प्रदीप्त हो जाती हैं—उसके शरीर में वीर्य का तेज आ जाता है, उसका मन ब्रह्म-तेज से समिद्ध हो जाता है, और उसका आत्मा आत्मतेज से सूर्यवत् जाज्वल्यमान, प्रकाशित हो जाता है। शरीर की समिधा में वह मूल पृथिवी लोक को तृप्त और परिपूर्ण करता है, मन की दीप्ति से अन्तरिक्ष-लोक को पूरित करता है, और आत्मप्रकाश से द्युलोक को। इस तरह से ससार का प्रत्येक मन्वा ब्रह्मचारी अपने इस मचित, रक्षित, त्रिविध तेज (समिधा) द्वारा इन तीनों लोकों को पालित कर रहा है। मेखला का अर्थ है सदा कटिवद्ध मुस्तैद, तैयार, नावधान रहना, आलस्य, खाली रहने की इच्छा, गिथिलता, प्रमाद ब्रह्मचारी के घोर शत्रु हैं। इसी तरह खूब श्रम करना, शरीर और मन से खूब काम लेकर इन्हे थका देने पर ही विश्राम ग्रहण करना यह ब्रह्मचारी का धर्म है, आराम-पसन्द, कामचोर, मनुष्य के भाग्य में ब्रह्मचर्य का नुस्ख नहीं है। तप करना, सब इन्द्रो का महना, गर्मी मर्दी, भूँड़ प्यास, मुख दुःख आदि को प्रसन्नतापूर्वक सहना यह ब्रह्मचारी का तीव्र परमावश्यक व्रत है। कटिवद्धता श्रम और तप के पालन द्वारा ही ब्रह्मचारी में त्रिविध तेज का (वीर्य का) रक्षण और मन्वय होता है और इन्हीं तीन के लगातार अनुष्ठान द्वारा ही ब्रह्मचारी अपने इस तेज का उपयोग करता हुआ, दोको का (त्रिविध ससार का, मसार के लोगो का) पालन पोषण और पूरण करत है। इन्हीं में ब्रह्मचर्य की अपार महिमा का रहस्य है।

शब्दार्थ—

(इयं समित्) यह पहिली समिधा (पृथिवी) पार्थिव-जगत् की, (द्वितीया) दूसरी समिधा (द्यौ) द्युलोक की, आत्मिक जगत् की, (उत) और वह (समिधा) अपनी तीसरी समिधा द्वारा (अन्तरिक्षं) मध्य के मनोमय अन्तरिक्ष लोक को (पृणति) पूर्ण करना है। इस प्रकार (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (समिधा) समिधा में, त्रिविध दीप्ति से (मेखलया) मेखला में, कटिवद्धता से (श्रमेण) श्रम से और (तपसा) तप से (लोकां) तीनों लोकों को, ससार के सब लोगो को (पिपत्ति) पालित, पोषित और पूरित करता है।

प्रभु की परिचर्या करें !

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।
यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कल्म देवाय हविषा विधेम ॥

ऋ० १० १२१ २॥ यजु० २५ ३२॥ अथर्व० ४.२ १॥

विनय

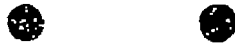
आओ, हम अपना सर्वार्पण करके भी उस सुखस्वरूप देव की पूजा करें जो हमें हमारे आत्मस्वरूप का देनेवाला है। हम अपने आप (आत्म) को ही भूलकर भटक रहे हैं, वह हमें अपने इस आप को प्राप्त करा देता है। वही हमें बल भी देता है, अपने को खींचकर आत्मशक्ति हीन हुवे हम लोगों को वही अपनी करुणा से शक्ति भी प्रदान करता जाता है। और जब हम उस सब शक्ति के भंडार को कुछ अनुभव करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि यह सब विश्व उसके आश्रित है, सब प्राणियों को सब कुछ देनेवाला वही है, सब प्राणी उसी के प्रकृष्ट-शामन में रह रहे हैं। जाने या अन्जाने सब उसी का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। उसके परिपूर्ण शासन को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके नियम अटल हैं। ससार में जो बड़ी में बड़ी शक्तियाँ (देव) काम करती दिखाई दे रही हैं, वे सब उसी की आज्ञा-पालन कर रही हैं। उसी की प्रेरणा से प्रेरित पृथ्वी, सूर्य, वायु, अग्नि आदि सब देव अपने अपने महान् कार्य ठीक ठीक चला रहे हैं। ऋषि देखते हैं कि मृत्यु भी उसी के भय से उसकी आज्ञा में दौड़ता फिर रहा है। अहो ! इस मौत से तो यह संपूर्ण ही संसार डरता है। सचमुच इस जगत् में जहाँ सुख भोग हैं, वहाँ इन्हे क्षणिक बनानेवाला दुःखसताप भी जगत् में है और कोई भी ऐसा जन्म पानेवाला नहीं है जो कि मृत्यु का ग्रास न होता हो। देखो, यह "राम की चक्की" मसार में ऐसी चल रही है कि उसमें सब पिसते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इस मृत्यु के विकराल कालचक्र को चलाने वाला इसका शामक भी वही है। सब ससार दुःख-पीड़ित और मौत का मारा हुआ पडा है। हे मनुष्यो ! यदि तुम उस की इस विकराल भय-रूपिणी मृत्युदेवी से घबरा चुके हो तो यह भी आश्चर्य देखो कि जब मनुष्य उस प्रभु की शरण में आ जाता है तो यही मृत्यु अमृत बन जाती है ! उस प्रभु की मंगल-मय छाया में कोई सताप नहीं रहना, 'मृत्यु' भी मृत्यु नहीं रहती ! आत्मस्वरूप को देकर वह हमें क्षण में अमर कर देता है। आओ, हम उस आत्मस्वरूप को देनेवाले की शरण में आकर अमर बन जायें, उसी से बल की याचना करें जिससे कि हम सदा उसकी छाया में ही मुख से रहने में कृतकार्य हो जायें।

शब्दार्थ—

(य आत्मदा) जो आत्मस्वरूप को देनेवाला और (बलदा) शक्ति को देने वाला है। (यस्य विश्व उपासते) सब जिसकी उपासना करते हैं और (यस्य देवा प्रशिष [उपासते]) देव भी जिसके प्रशामन के आश्रित हैं—जिनकी सर्वोच्च आज्ञा में चलते हैं। (यस्य छाया अमृतं) जिसकी शरण या आश्रय पाना अमर होना है और (यस्य मृत्यु) जिसकी [जिमसे दूर होना ही] मृत्यु है (कल्म देवाय) उन 'क' [सुखस्वरूप] देव का हम (हविषा विधेम) आत्मत्वाग द्वारा पूजन करते हैं।

आषाढ मास

देख कहीं

मा वः स्तेन ईशत माघशंसः

यजुर्वेद १—१

चुपके से धन लूटनेवाला और

पाप फैलानेवाला तुझ

पर हुकूमत न

करे

आषाढ़ (मिथुन) मास

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

छाती, आमाशय और पेट में स्वस्थता

लानेवाला

१—पूर्वनिर्दिष्ट स्थिति में खड़े हो जाइये। भुजाएँ छाती के सामने कन्धों के साथ समकोण बनाती हुई समरेखा में फैला लीजिये। हथेलियाँ नीचे की तरफ हो। मुट्टियाँ कस लीजिये और सारे शरीर को जहाँ तक हो सके वहाँ तक कसा हुआ रखिये।

अब एक पेट तक पहुँचनेवाला गहरा श्वास अन्दर लीजिये और साथ ही हाथों को धीरे धीरे इतना मोड़िये कि मुट्टियाँ ऊपर की तरफ आ जायें, पेट को अन्दर सिकोड़ते हुए श्वास को धीमे धीमे बाहिर निकालिये। ऐसा करते हुए हाथों को पहिली स्थिति में अर्थात् मुट्टियों को नीचे की ओर ले आइये। इस सारे समय में शरीर की सारी मांसपेशियाँ पूरी तरह तनी रहनी चाहियें। अब शरीर को ढीला छोड़िये और इस व्यायाम को फिर फिर कीजिये।

इस मास के लिये दूसरी व्यायाम निम्न है —

२—पूर्वनिर्दिष्ट स्थिति में खड़े होकर कटि प्रदेश से ऊपर के भाग को इतना झुकाइये कि ऊपर का भाग टाँगों के साथ समकोण बना ले। हाथ नीचे लटके रहें। अब कटि के निचले भाग की स्थिति को बिल्कुल न बदलते देते हुए दोनों हाथों को इस तरह ऊपर की तरफ ले जाइये कि उन दोनों हाथों की पीठ (पृष्ठ भाग) कंधे के ऊपर मिल जायें। इस अवस्था में हाथों की मुट्टियाँ कसी रहनी चाहिये। शरीर की अन्य मांसपेशियाँ ढीली रखी जा सकती हैं। हाथों को जब ऊपर की ओर ले जा रहे हो तब अन्दर श्वास लीजिये और जब नीचे की ओर ला रहे हो तब श्वास बाहिर निकालिये।

शरीर को ढीला छोड़िये और इस व्यायाम को फिर फिर कीजिये।

इन दोनों व्यायामों में मन को छाती, आमाशय और पेट पर एकाग्र करना चाहिये और मन में इनको पूर्ण स्वस्थ रूप में चित्रित करना चाहिये।

ध्यान—मेरी छाती, आमाशय और पेट बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और स्वस्थ हैं—इत्यादि प्रकार के शब्द बनाकर ध्यान कीजिये।

इन अंगों को गौणतया वैश्र, आश्विन और पौष मास की प्राणदायक व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँचता है।

नदी के पार !

अश्मन्वती रीयते संरभर्ध्वं, उत्तिष्ठत प्र तरता सखायः ।

अत्रा जहीमो अशिवा ये अस्सन्, शिवान् वयमुत्तरेमाभिवाजान् ॥

यजु० १५ १०॥ ऋ० १० ५३.८॥ अथर्व० १२ २ २६॥

विनय

भाइयो ! सासारिकता की नदी बड़े वेग से वह रही है । अपने अभीष्ट सुखों का, मच्चे भोगों को, बलों को हम इस नदी के पार पहुँचकर ही पा सकते हैं । पर हमें वहाये लिये जानेवाले विषयो के इस भारी प्रवाह को तर जाना भी आसान कार्य नहीं है । यह नदी बड़ी विकट है । इस में पड़े हुए भोग्य-पदार्थों के बड़े बड़े और फिसलानेवाले चिकने पत्थर हमारे पैरों को जमने नहीं देते हैं । इन शिलाओं की ठोकर खाकर क्रम क्रम पर गिर पड़ने का डर है, उधर नदी का वेग हमें वहाये लिये जाता है । परन्तु पार बिना पहुँचे हमें सुख, शान्ति भी नहीं मिल सकती । अतः भाइयो ! उठो, मिलकर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ो । हिम्मत करके उठ खड़े होओ और दृढ़ता के साथ प्रबल यत्न करते हुए इस नदी के पार उतर जाओ । पर सबसे बड़ी विपत्ति तो यह है कि पहिले ही पत्थरों वाली और वेगवती इस नदी के पार उतरना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से हमने अपने बहुत से 'अग्नि' मग्नहों का बोझ भी सिर पर लाद रखा है । भोगेच्छा, कुसस्कार, अधर्म की वासना तथा पापों के भारी बोझ से हमने अपने को बोझिल बना रखा है । इसके कारण हमारा पार उतरना अमभव हो रहा है । आओ साथियो ! भाइयो ! पहिले हम इन सब 'अशिव' वस्तुओं को यही फेंक दें । इन्हें छोड़कर हलके हो जायें जिससे कि हम नदी उतरने के लिये आसानी से अपनी पूरी शक्ति लगा सकें । जितने शुभ, कल्याणकारी 'वाज' हैं, सच्चे भोग हैं, बल हैं, ज्ञान हैं, वे तो हमारे लिये बहुतायत में नदी के पार विद्यमान हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । तो हम मूर्ख लोग इन 'अशिव' वस्तुओं को किस लिये उठाये हुए हैं ? यह बोझ तो हमें ढुवा देने में ही सहायक होगा । यदि इस बोझ के साथ हम स्वयं डूब मरना या नदी-प्रवाह हो जाना नहीं चाहते तो हमें इन सब बुराइयों का तो यहीं नदी-प्रवाह कर देना चाहिये । इन 'अशिव' मग्नहों के बोझ से छुटकारा पाकर हमें एक दूसरे को सहारा देते हुवे आगे बढ़ना चाहिये । विषयो के प्रबल प्रवाह से बचने के लिये हम सबको परस्पर एक दूसरे के 'मरम्भ' (आश्रय) की जरूरत है । हे कल्याण चाहने वाली ! यह नदी चाहे कितनी विकट हो, पर इसे बिना पार किये और कुछ चारा नहीं है ।

शब्दार्थ—

(अश्मन्वती) पत्थरों, शिलाओंवाली नदी (रीयते) वेग से वह रही है । (सखाय) हे साथियो, मित्रो ! (उत्तिष्ठत) उठो, (संरभर्ध्वं) मिल कर एक दूसरे को सहारा दो और (प्र तरत) इस नदी को प्रबलता से तर जाओ । आओ, (ये अशिवाः अस्सन्) जो हमारे अकल्याणकर मग्नह हैं उन्हें हम (अत्र जहीम) यहीं छोड़ दें और (शिवान् वाजान् अस्मि) कल्याणवागी सुखों, बलों और ज्ञानों को पाने के लिये (वयं) हम (उत्तरेम) इस नदी के पार हो जायें ।

हम उसे जानें !

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति, यो निलायं चरति यः प्रतड्ढम् ।
द्वौ सन्निषद्य यन्मंत्रयेते, राजा तद् वेद वरुणस्तृतीयः ॥

अथर्व० ४ १६.२॥

विनय

पाप से वास्तव में डरने वाले मनुष्य ससार में विरले ही होते हैं। आम तौर से तो लोग पाप करने में नहीं डरते किन्तु पापी समझे जाने से डरते हैं। जहाँ कोई देखनेवाला न हो वहाँ अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाना, कोई पाप कर लेना, साधारण बात है। पाप व अपराध कर्म से बचने की कोई कोशिश नहीं करता, कोशिश तो इस बात की होती है कि हम वैसा करते हुए कहीं पकड़े न जायें। यही कारण है कि मनुष्य अपने बहुत से कार्य छिप कर अकेले में करने को प्रवृत्त होता है। परन्तु यदि उसे इस समार के सच्चे एकमात्र राजा वरुणदेव की खबर हो तो वह ऐसे घोर अज्ञान में न रहे। यदि उसे मान्य हो कि वे जगत् के ईश्वर वरुण भगवान् सर्वव्यापक और सर्वद्रष्टा हैं तो वह पाप के आचरण करने से डरने लगे, वह एकान्त में भी कभी पाप में प्रवृत्त न हो सके। सचमुच हम बड़े धोखे में हैं यदि हम समझते हैं कि हम कोई काम गुप्त तौर पर कर सकते हैं। उस सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक वरुण से तो कुछ भी छिपा कर करना अमभव है। जब हम दो आदमी कोई गुप्त मन्त्रणा करने के लिये किसी अँधेरी से अँधेरी कोठड़ी में जाकर बैठते हैं और सलाहे करने लगते हैं तो यद्यपि हम समझ रहे होते हैं कि हम दोनों के सिवाय ससार में और कोई इन बातों को नहीं जानता तथापि इन सब बातों को वह वरुण देव वही तीसरा होकर बैठा हुआ मुना रहा होता है। यदि हम वहाँ से उठकर किसी किले में जा बैठें, या किसी सर्वथा निर्जन वन में पहुँच जायें तो वहाँ पर भी वह वरुणदेव तो तीसरा साक्षी होकर पहिले से बैठा हुआ होता है। उससे छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हम दूसरे किसी आदमी को भी कुछ नहीं बताते, केवल अपने ही मन में कुछ सोचते हैं, तो वह वरुण तो उसे भी जानता है, सब सुनता है। हमारे चलने या ठहरने को, हमारी छोटी से छोटी हरकत को, वह जानता है। हम दूसरों को धोखा देते हैं, ठग लेते हैं और समझने हैं कि इसका किसी को पता नहीं लगा, तब हम खुद कितने भारी धोखे में आये होते हैं, क्योंकि उस वरुण को तो सब कुछ पता होता है और हमें उसका फल भोगना पड़ता है।

शब्दार्थ—

(य तिष्ठति, चरति) जो मनुष्य खड़ा है, या चलता है, (य च वञ्चति) जो दूसरों को ठगता है (य निलायं चरति) जो छिपकर कुछ करतूत करना है (य [प्रतड्ढं चरति]) जो दूसरों को भारी कष्ट आदि देकर अत्याचार करता है और (द्वौ सन्निषद्य) जब दो आदमी मिल कर, एक साथ बैठकर, (यत् मंत्रयेते) जो कुछ गुप्त मन्त्रणायें करते हैं (तत्) उसे भी (तृतीय) तीसरा होकर (वरुण राजा) सर्वश्रेष्ठ सच्चा राजा परमेश्वर (वेद) जानता है।

दूर पार....

उत्त यो द्यावत्सर्पात् परस्तात्, न स मुच्यते वरुणस्य राज्ञः ।

दिवःस्पशः ऽ चरन्तीदमस्य, सहस्राक्षं श्रुतिं पश्यन्ति भूमिम् ॥

अथर्व० ४ १६ ॥

विनय

एक राष्ट्र (रियासत) के राजद्रोह का अपराधी भी उस के दड से किसी दूसरे राष्ट्र में भाग जाकर बच सकता है। परन्तु इस ससार के परिपूर्ण राजा—पाप-निवारक सच्चे राजा—वरुण का अपराध करके, इस ससार के अटल नियमों का भंग करके अर्थात् भूठ, द्रोह, हिंसा आदि करके, यदि कोई चाहे कि हम कहीं भाग जाकर इनके प्राप्तव्य प्रतिफलों से बच जायें तो यह असम्भव है। वरुण राजा के राज्य के बाहिर मनुष्य कभी भी नहीं जा सकता। इस विस्तृत, दुर्गम, विशाल भूतल के किसी भी प्रदेश में ही नहीं, किन्तु वह हो सके तो चाहे मगल, शुक्र आदि किसी अन्य लोक में भी चला जाए और यदि सम्भव हो तो चाहे वह इस सौर-मण्डल (दिव) में भी परे कहीं जा पहुँचे, तो भी वह वरुण राजा के राज्य के पार नहीं जा सकता। वह चाहे कहीं चला जाय, अपना प्राप्तव्य दड उसे जरूर भोगना पड़ेगा, अपने किए हुए कर्म के बन्धन से वह कहीं भी जाकर नहीं छूट सकता। ये दुनियावी राजाओं (राजा कहलानेवालों) के गुप्तचर तो हमारे जैसे अज्ञानी मनुष्य भी होते हैं, उन्हें बहुत बोझ दिये जा सकते हैं और वे असह्यो भ्रमों के भाजन होते हैं। परन्तु उक्त वरुण राजा के दिव्य गुप्तचरों से मनुष्य कभी बच नहीं सकता। वे सब कुछ जान लेते हैं नगर्भ होते हैं। वे इस ब्रह्माण्ड भर में सर्वत्र व्यापक हुए हुए हैं। वे उस स्वयं प्रकाश व अदेवस्वपी सूर्य की अनन्त किरणों बनकर सब ब्रह्माण्ड में फैले हुए हैं। वे उस भी जगत्-विनयों के रूप में हैं। अतः हम मनुष्य जब किन्हीं ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं (शरीर में, वाणी या मन के मनन से भी मन में कोई भी अनिष्ट आचरण करते हैं) तो उन्हीं अणु, उसी स्थान पर ये दिव्य वरुण-दूत हमें जान लेते हैं, बल्कि हमें बतलाते हैं। दूर पागों में तत्काल बाँध भी लेने हैं, पर हमें कुछ मालूम नहीं होता। वरुण 'स शो' (चरो) का यह कमात देखो! यह परम गुप्तचरता देखो! वे हमारे आँसुमाने, अमरुषो प्रकार में देखनेवाले 'स्पश', देश काल आदि के सब व्यवधानों का अतिक्रमण करके सब ठीक ठीक देखते हुए ब्रह्माण्ड भर में विचर रहे हैं।

शब्दानि —

(स उत्त) जो भी कोई जीव (द्या श्रुति) दुनोक को पार करके (परस्तात्) उसमें भी पर (सर्पात्) चला जाय (स) वह भी (वरुणस्य राज्ञः) वरुण राजा से (न मुच्यते) मुक्त नहीं हो सकता, बच नहीं सकता। (दिव श्रुत्य) प्रकाशस्वरूप द्यौः परम के (स्पश) गुप्तचर (हृदं) उन सब ब्रह्माण्ड में (प्र चरन्ति) अच्छी तरह घूम रहे हैं जो (सहस्राक्षं) हजारों आँसुमाने होकर (भूमिम्) इस भूमि को (पश्यन्ति परश्रुति) अतिक्रमण करते देख रहे हैं—जिसे अन्य नहीं देख सकते उसे भी पार रहे हैं।

अन्तर की वारमी

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः, सर्वा विर्भाषि सुमनस्यमानः ।
तिल्लो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्, तासामेका वि पपातामु घोषम् ॥

अथर्व० ७ ४३ १ ॥

विनय

हे मनुष्य ! जो तू वाणियाँ बोला करता है, उनमें कुछ तेरा कल्याण करने-वाली होती हैं और कुछ अकल्याण करनेवाली । जो वाणियाँ सच्ची और प्यारी होती है, जो हमारे के हित के लिये, लाभ पहुँचाने के लिये, सत्य फैलाने के लिये बोली जाती हैं वे कल्याणकारिणी होनी हैं और जिन वाणियों को तू छल कपटपूर्वक, द्वेष व क्रोध के साथ, दूसरे की हानि पहुँचाने के लिये बोलता है उनमें तेरा भारी अकल्याण होता है । पर तू वाणियों के इस महान् भेद को न समझना हुआ इन सब प्रकार की वाणियों को बोलता जाता है—अच्छी बुरी दोनों वाणियों को एक ही प्रकार प्रसन्नतापूर्वक देखके बोलता जाता है । तू गायद समझना है कि तेरे बोले हुए शब्दों का जो कि उसी समय नष्ट होते देखते हैं, तुझ पर कुछ असर नहीं होता या नहीं हो सकता । पर तुझे पता नहीं कि तू वाणी को केवल बोलता नहीं है किन्तु उसे धारण भी करता है । तू जो शब्द रूप में बोलता है वह तो वाणी का एक भाग (एक चौथाई भाग) है, उस वाणी के शेष तीन भाग तो तेरे अन्दर छिपे पड़े हुए होते हैं, तुझमें रखे हुए होते हैं । जो अभिप्राय तू शब्दों में (इस चौथी वैखरी वाणी में) बोलता है, वह अभिप्राय तेरे मन में (तीसरी मध्यमा वाणी के रूप में) समाया रहता है और मन में बोले जाने से भी पूर्व वह अभिप्राय तेरे अदर साकार व निराकार ज्ञान के रूप में रहता है (जिन्हें कि क्रमश दूसरी और पहनी, पश्यन्ती और परा वाणी कहते हैं) । एव तेरी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वाणी तेरे अन्दर अपने तीन पाद रखे रहती है और चौथे पाद में वह बाहिर शब्दरूप में दीखती है । यह शब्दरूप चौथाई वाणी चाहे तुझे अपने पर कुछ असर कर सकनेवाली न दीखती हो, पर वाणी के इस समूचे रूप पर—वाणी के अन्दर के इन तीनों रूपों पर—भी जब तू ध्यान देगा तो तुझे दीखेगा कि सच्ची कल्याणकारिणी वाणी तुझमें परा, पश्यन्ती और मध्यमारूप में ठहरी हुई तुझ पर कितना कल्याणकारी प्रभाव कर रही है और बुरे अभिप्राय से परा, पश्यती और मध्यमारूप में धारण की हुई अकल्याणकारी वाणी अन्दर-अन्दर से तेरा कितना भारी अकल्याण कर रही है ।

शब्दार्थ—

हे मनुष्य ! (ते) तेरी (एका.) एक (शिवा) कल्याणकारिणी वाणियाँ हैं (ते एका अशिवा) और एक अकल्याणकारिणी है, पर तू (सर्वा) उन सब को (सुमनस्यमान) प्रसन्न चित्त से (विर्भाषि) धारण करता है । वाणी के (तिल्ल. वाच) तीन भाग (अस्मिन् अन्त निहिता) तेरे इस देह के अन्दर छिपे रखे हैं (तासां एका) उनका एक हिस्सा ही (घोषं अनु) शब्द व आवाज के रूप में (विपपात) बाहर निकलता है ।

हमें अनृण करो !

अनृणा अस्मिन्नृणाः परस्मिन्, तृतीये लोके अनृणाः स्याम ।
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः, सर्वान् पथो अनृणा आक्षियेम ॥

अथर्व० ६.११७.३॥

विनय

मनुष्य तो जन्म से ही कुछ ऊँचे ऋणो से बँधा हुआ है । मनुष्य उत्पन्न होते ही ऋणी है और उन वास्तविक ऋणों से मुक्त होना ही मनुष्य-जीवन की इति-कर्त्तव्यता है । मनुष्य ने ससार के तीनों लोकों को भोगने के लिये जो तीन शरीर पाये हैं, उनी में वह तीन प्रकार से ऋणी है । हे प्रभो ! हम चाहे पितृयाण मार्ग के यात्री हो या देवयान के, हम इन तीन लोकों की अनृणता करते हुए ही रहे । हम अपनी सब शक्ति और सब यत्न इन ऋणो को उतारने में ही व्यय करते हुए जीवन बितायें । इस स्थूल भूलोक का ऋण अन्यो को भौतिक सुख देने से, तथा समाज को कोई अपने से श्रेष्ठतर भौतिक मतान दे जाने ले उतरता है । इसी तरह मनुष्यो को जगत् की प्राकृतिक अग्नि आदि शक्तियों से तथा साथी मनुष्यो की निस्स्वार्थ सेवाओं से जो मुख निरन्तर मिल रहा है उसके ऋण को उतारने के लिये, इन यज्ञ-चक्रो को जारी रखने के निमित्त उमे यज्ञकर्म करना भी आवश्यक है । और तीसरे ज्ञान के लोक से मनुष्य को जो ज्ञान का परम लाभ हो रहा है उसकी मति भी जारी रखने के लिये स्वयं विद्या का स्वाध्याय और प्रवचन करके उससे उसे उद्धरण होना चाहिये । जो त्यागी लोग नासारिक-भोग की कामना नहीं करते अतएव जिन्हें ये तीन ऋण इस तरह नहीं बाँधते, उन ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा के मार्ग में चलनेवाले देवयान के यात्रियों को भी अपने तीनों शरीरों के उपयोग लेने का ऋण चुकता करना चाहिये अर्थात् अपने भौतिक शरीर से वे वैशक सन्तान उत्पन्न करना आदि न करेंगे पर उस द्वारा सेवा के अन्य स्थूल कर्म उन्हें करने ही चाहिये और अपने प्राण व मन के दूसरे शरीर में प्रेम दया आदि की धारयें वहानी चाहिये तथा शुलाक मन्वन्वी तीसरे विज्ञानमय शरीर द्वारा ज्ञान-सूर्य बनकर ज्ञान की विरणे प्रसारित करते हुए तीसरे लोक में भी अनृण होना चाहिये ।

ओह ! मनुष्य तो सर्वदा ऋणो में लदा हुआ है । जो जीव इस त्रिविध शरीर को पाकर भी अपने को ऋणवद्ध नहीं अनुभव करता वह किनना अजानी है । हमें तो, हे स्वामी ! ऐसी वृद्धि और शक्ति दो कि हम चाहे देवयानी हो या पितृयानी, हम सब लोकों में रहते हुए, सब मार्गों पर चलते हुए, लगातार अनृण होते जायें । अगले लोक में पहुँचने में पहले पूर्वलोक के ऋण हम अवश्य पूरे कर दें और अगले मार्ग पर जाने हुए पिछले मार्ग के ऋण उतार चुके हो । इस तरह लगातार घोर यत्न करते हुए हम सब लोकों में अनृण होकर ही रहे ।

शब्दार्थ—

(अस्मिन् अनृणा) इस लोक में हम अनृण होयें, (परस्मिन् अनृणा) पहले लोक में अनृण हो लोग (तृतीये लोके अनृणा स्याम) तीसरे लोक में भी अनृण होयें (ये देवयाना पितृयाणाश्च लोकाः) जो देवयान या पितृयान मार्गों के लोक हैं उनमें (सर्वान् पथ) सब मार्ग चलते हुए हम (अनृणा आक्षियेम) ऋणमुक्त होकर रहे, वरें ।

हे महान् प्रभो !

दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षात्, अप्रां स्तोको अभ्यपप्तद् रसेन ।

समिन्द्रियेण पयसाहमग्ने, छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन ॥

अथर्व० ६.१२४.१॥

विनय

हे महान् प्रभु ! हम स्वल्प मनुष्य अपनी तुच्छ कामनाओं को यूँ ही इतना भारी समझा करते हैं। हम मनुष्यों को जिस समय जो कामना होती है, उसे हम इतना अधिक महत्त्व देते हैं कि हम समझते हैं यदि हमारी वह इच्छा पूरी न हुई तो हम मर जायेंगे और यदि पूरी हो गई तो सदा के लिये उससे निहाल हो जायेंगे—मानी फिर हमें कुछ कामना ही न रहेगी। परन्तु हम अपनी इच्छाओं को इतना महत्त्व इसी लिये देते हैं क्योंकि हम तुम्हारे अनन्त महत्त्व को अनुभव नहीं करते। हम यह अनुभव नहीं करते कि तुम तो जल के अपार समुद्र हो और हमारी प्रबल से प्रबल प्यास को (जिसके मारे हम मरे जाते हो) एक लुट्टिया भर पानी से बुझा सकते हो। नहीं, तुम तो कामनाओं के वरदाने वाले, सब तरफ फैले हुए अनीम अन्तरिक्ष हो, और तुम हमें अपनी इस अनन्त वृष्टि में से केवल एक बूँद ही देकर तृप्त कर सकते हो—छका सकते हो। तुम्हारे दिव्यज्ञानमय बृहत् आकाश से वरदानेवाले ज्ञान-विन्दुओं में से एक बूँद में ही वह रस है, वह शक्ति है कि हम उन ज्ञान-विन्दुओं को ही पाकर परिपूर्ण हो जाते हैं। हे प्रभु ! मुझे न जाने कितनी कामनायें थी, मुझे अपने में न्यूनतायें ही न्यूनतायें दिलखायी देती थी और मैं समझता था कि मेरी ये न्यूनतायें पूरा यत्न करते हुए भी कई जन्मों में भी पूर्ण न होगी। पर, हे पिता ! मैं क्या बताऊँ, तेरे ज्ञानप्रकाशमय दिव्य अन्तरिक्ष से मुझ पर तेरी एक ही बूँद गिरी, पर उस में वह रस था कि उस तेरे शक्तिगण द्वारा मुझ में इन्द्रिय (इन्द्रवीर्य = आत्मशक्ति) जाग गयी, मुझको स्थिर पोषक रस मिल गया, मुझ में छन्दोबद्ध दिव्यज्ञान प्रकट होने लगा, मुझे यज्ञों का दर्शन होने लगा (अर्थात् मुझे किस समय किस प्रकार से आत्मन्यागमय शुभ कर्म करना चाहिये, यह भासित होने लगा) और पुण्यों द्वारा जिस सुख का अर्जन मसार करना चाहना है वह सुख भी मेरा साथी हो गया। इतनी सब वस्तुएँ मुझे इकट्ठी मिल गईं। लोगों को इस पर सहज ही विश्वास न होगा, पर यह सच है। सचमुच तेरे ज्ञान-भंडार का एक ज्ञानकण, तेरी बलराशि का एक अणु, इस तुच्छ मनुष्य को सर्वथा भरपूर कर देता है।

शन्दार्थ—

(दिव) तेरे ज्ञानप्रकाशमय द्युलोक रूपी (बृहत अन्तरिक्षात् नु) महान् अन्तरिक्ष से ही (अप्रां स्तोको) तेरे ज्ञान कर्म शक्तिरूप जलो का एक स्वल्पकण (रसेन) अपने तृप्तिदायक रस से युक्त (मा अभि) मुझ पर (अपप्तत्) गिरा, और (अहं) मैं (अग्ने) हे परमेश्वर ! तेरे इस स्वल्प जलकण द्वारा (इन्द्रियेण) इन्द्रवीर्य = आत्मबल से (पयसा) पोषक ज्ञान से (छन्दोभिः) वेदमंत्रों से (यज्ञै) यज्ञों से, शुभ कर्मों से और (सुकृतां कृतेन) पुण्य कर्मों के फल अर्थात् सुख से (सं) सयुक्त हो गया हूँ।

पंख खुले हैं !

सहस्राह्वयं वियती श्रस्य पक्षौ, हरेर्हसस्य पततः स्वर्गम् ।
स देवान्तसर्वानुरस्युपदद्य, संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥

अथर्व० १० ८ १८॥

विनय मनुष्य प्रतिक्षण चेष्टायमान है। जीव को दिनरात किसी न किसी अभीष्ट के पाने की चाह या किसी के दुख को हटाने की चाह लगी रहती है और उसके लिये वह मदा कुछ न कुछ करता रहता है। जीव को तब तक चैन नहीं मिल सकता जब तक कि वह उस अवस्था में न पहुँच जाय जहाँ उसे कुछ कमी न रहेगी, जहाँ उसकी सब कामनायें प्राप्त हो जायेंगी, सब दुख समाप्त हो जायेंगे। उस स्वर्गलोक को पाने के लिये यह 'हरि' (इधर उधर फिरनेवाला) हस न जाने कब से उड़ रहा है। यह अपने अभीष्ट लोक को कब पहुँचेगा ? यह लगातार ज्ञान और कर्म के सहारे से उस स्वर्ग को न जाने कब से ढूँढ़ रहा है ? सुख-प्राप्ति के विषय में उसे जो ज्ञान मिलता है उसके अनुसार वह कर्म करता है, कर्म करने के बाद उसे कुछ अन्य नया अनुभव (ज्ञान) मिलता है, तो वह फिर उसके अनुसार कर्म करता है। इस तरह यह हस अपने ज्ञान और कर्म (अन्दर से बाहर की तरफ चेष्टा और बाहर से अन्दर की तरफ चेष्टा, प्राण और अपान) के पखों को हिलाता हुआ उड़ा चला जा रहा है। हजारों दिन बीत गये हैं पर उसके पख फले ही हुए हैं। न उसे अभीष्ट स्वर्ग मिलता है और न वह अपनी उड़ान बन्द करता है। पर मज्जदार बात यह है कि स्वर्ग के सब देवों को, सब देव-गुणों को अजरत्व, अमरत्व, निष्कामत्व, पूर्णत्व आदि मय देवत्वों को—अपने हृदय में लिये हुए फिर रहा है। वह लाखों योनियों में, लोकों में, नाना देशों में, उड़ रहा है। इस जगत् की सब उत्पन्न वस्तुओं, सब भुवनों, को देखता हुआ जा रहा है। पर सब देश उसके हृदय में ही स्थित हैं। अतः उसे जब कभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब उसे अपने हृदय में ही होगी। पर तब तक वह अमर्यादों में, प्रभु की इस अगम्य सृष्टि के करोड़ों भुवनों को देखता हुआ विचर रहा है, चौबीस घंटे ज्ञान और कर्म की कुछ न कुछ चेष्टा करता हुआ स्वर्ग को ढूँढ़ रहा है, अपने इन पखों को फड़फड़ाता हुआ निरन्तर गति ही कर रहा है। ओह ! यह कब अपने लक्ष्य पर पहुँचेगा ! किस दिन अपने पखों को समेट कर बैठेगा ! इनके पख तो हजारों हजारों दिनों से खुले हुए हैं ॥

शब्दार्थ—

(स्वर्गं पतत) स्वर्ग को जाते हुए (श्रस्य) इस (हरेः हसस्य) हियमाण या हरणशील, जीवात्मा हस के (पक्षौ) पख (सहस्राह्वयं) नहस्रो दिनों में (वियती) चुनते हुए है, फँसे हुए हैं (स.) वह हस (सर्वान् देवान्) सब देवों को (उरसि) अपने हृदय में (उपदद्य) लिये हुए (विश्वा भुवनानि) सब भुवनों को (संपश्यन्) देखता हुआ (याति) जा रहा है।

१—हरय इति मनुष्य नामसु पठितम् ।

हरि = भोगी को हरण करने वाला या उधर उधर हियमाण ।

हे जगदीश्वर !

या मा लक्ष्मीः पतयालूरजुष्ठा, अभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम् ।
अन्यत्रास्मत् सवितस्तामिनो धाः, हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः॥

अथर्व० ७ ११५ २॥

विनय

हे जगदीश्वर ! मेरे पास जो ऐसी लक्ष्मी पड़ी हुई है जो कि 'अजुष्ठा' है जो कि सेवित नहीं होती, जो कि किसी की प्रीतिमय सेवा में नहीं आती, वह किस काम की है ? वह लक्ष्मी 'लक्ष्मी' नहीं है। वह लक्ष्मी दुराचार बढ़ाने का कारण होती है। 'अजुष्ठा' लक्ष्मी पतन का भारी प्रलोभन होती है। ऐसा घन बुरे कार्यों में ही बरवाद हुआ करता है और मनुष्य को नीचे गिरा देता है। ऐसी लक्ष्मी को मैं मोह के मारे त्यागता (परहित में दे देता) भी नहीं हूँ और उस सब का स्वयं उपयोग भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिये वह या तो बुरे काम में पतित हो जाती है या यून ही सड़कर नष्ट हो जाती है। पर सब में बुरी बात तो यह है कि यह मेरी ऐसी 'लक्ष्मी' मुझे चिमटी हुई हर तरह से मुझे ही बरवाद करती है, मेरे जीवन-रस को चूमती है। अतः, हे मेरे प्रेरक प्रभो ! मुझ में ऐसी हिम्मत दो कि मैं उस लक्ष्मी को—इससे पहिले कि वह पतित होने लगे और मुझे विनष्ट करने लगे—मैं उसे कहीं अन्यत्र धारित कर दूँ—किसी अच्छे कार्य में लगा दूँ, उसे अपने पर लादे न रखूँ। हे सवित ! तुम ही उस दुर्लक्ष्मी को यहाँ से तो हटा दो। यह 'लक्ष्मी' नहीं है, किन्तु वह मेरे लिये विनाशक शापरूप है। वह मुझ पर मोह द्वारा चिमटी हुई केवल मेरे जीवन-रस को सुखा रही है, जैसे वन्दना वेल जिस वृक्ष पर लगती है उस वृक्ष को विल्कुल सुखा देती है, वैसे ही यह अजुष्ठा लक्ष्मी मुझे घेरे हुए है, मेरा विनाश कर डालने के लिये मुझे आच्छादित किये हुए है। हे प्रभो ! तुम मुझ से इसे छुड़ाओ। मेरे मोह का भग करके इसे यहाँ से हटाने का मुझे समर्थ्य दो, नहीं तो यह 'अजुष्ठा, लक्ष्मी' मुझे चूस कर खनम कर रही है—मेरी उन्नति को रोक रही है, मेरे आत्म-तेज को हरती जा रही है।

हे प्रेरक ! मेरी प्रार्थना है कि आगे से ऐसा घन तो मेरे पास आने ही न पाये। मुझे तुम वेशक थोड़ा सा घन देना, पर वह घन चमकता हुआ, तेजस्वी, निष्कलङ्क हो, हिरण्य हो, हितरमण हो। वह घन सर्वांश में उपयोगी हो, उसका एक एक अणु मेरे तेज, मेरे आत्मवीर्य को बढ़ानेवाला हो। तुम्हारे 'हिरण्यहस्त' से ही अब मैं धर्म चाहता हूँ। तेरे चमकते हुए 'हिरण्यहस्त' से अब मुझे सदा ऐसा तेजस्वी घन मिलता रहे जिसका कि एक एक कण मेरे आत्म-तेज को बढ़ाने में व्यय हो तथा वह अन्यत्र भी जहाँ जाये वहाँ मनुष्यों के तेज के बढ़ाने में ही उपयुक्त होये।

शब्दार्थ—(अजुष्ठा) असेविता, काम में न आनेवाली (पतयालू.) अतएव दुराचार में गिरनेवाली, मुझे गिरानेवाली (या) जो (लक्ष्मी.) लक्ष्मी (मा) मुझे (अभिचस्कन्द) चिमटी हुई है (वृक्षं वन्दना इव) जैसे कि सुखा देनेवाली वन्दना वेल वृक्ष को चिमट जाती है (ता) उस ऐसी लक्ष्मी को (सवित) हे प्रेरक परमेश्वर ! (अस्मत् इनः अन्यत्र) तू हम से, यहाँ से, जुदा (धा) रख दे—कर दे (हिरण्यहस्त.) हिरण्यहस्त से—तेजस्वी चमकते हाथ से तू—(न) हमें (वसु) ऐश्वर्य (रराण.) देता हुआ हो।

हे मुमुक्षु !

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूः, रसेन तृप्तो न कुतश्चनोः ।
तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योः, आत्मानं धीरमजरं युवानम् ॥

अथर्व० १० ८.४४ ॥

विनय हे मृत्यु-भय से तर जाना चाहनेवाले मुमुक्षु ! तू उस एक सर्वव्यापक तत्त्व को देख जो कि सर्वथा 'अकाम' है, जिस में किसी प्रकार की भी कोई कामना नहीं, अतएव जो कभी भी चलायमान नहीं होता, सदा सर्वथा धीर है, जो कि कभी न मरेगा और न कभी पैदा हुआ है; जो स्वय ही अपने आघार से सदा विद्यमान है, जिसे कि कभी किसी अन्य ने जन्म नहीं दिया, जिस सदातन की सत्ता किसी अन्य के आश्रित नहीं अतएव जिसकी अमृत सत्ता कभी खण्डित भी नहीं हो सकती, विनाश को नहीं प्राप्त हो सकती, जो कि आनन्दरस से सर्वथा परिपूर्ण है, हम लोग आनन्द-दायक भोजन को यथेष्ट खाकर जैसे कुछ देर के लिये छुके हुए, परितृप्ति की अवस्था में रहते हैं वैसे ही आप्यायित अवस्था में जो सदा, त्रिकाल में रहता है, जो कि आप्तकाम है, जिसमें कोई किसी प्रकार की कमी, न्यूनता, अपेक्षा व आवश्यकता नहीं है, जो सर्वथा परिपूर्ण है, अखण्ड है, अतएव जो अकाम हुआ है उसे देख, उस एक तत्त्व को देख, उसे पहिचान । उस तत्त्व को अपने अन्दर खोज, अपने अन्दर पहिचान । वह दीखता है कि नहीं ? क्या तू अपने आप को वैसे अजर, अमर तत्त्व नहीं देखता ? जब तू अपने आपको अचलायमान, कभी बुड्ढा न होनेवाला, एकरम, नित्य, हमेशा एक ममान युवा (जवान) देख लेगा तभी—केवल तभी—तू मृत्युभय से पार होयेगा । उस मच्चे आत्म-स्वरूप को देख लेने के बाद तू गरीर नहीं रहेगा । तब तू वही धीर, अजर, अमर, तत्त्व हो जायगा । तब मृत्यु कहाँ रहेगी ? तब तो जीने मरने में कोई भेद नहीं रहता, जीवन मरण दोनों ही जीवन हो जाते हैं, एक नये प्रकार का नित्य जीवन हो जाते हैं । हजारों मृत्युओं के बीच में भी आत्मा अपनी अमरता को घोषित करता है । परन्तु जब तक इस आत्म-स्वरूप का साक्षात् न हो जाय, मनुष्य अपने देह में विलकुल जुदा अपने आपको अजर अमर न देख ले, तब तक मृत्यु-भय नहीं जा सकता । मृत्यु में निर्भय होने का ममार में अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं । जब तक मनुष्य ने यह आत्म-स्वरूप न पा लिया हो तब तक वह चाहे जितना विद्वान्, हजारों ग्रन्थों को पढ़ने पढ़ाने और बतानेवाला हो जाय, उपदेष्टा हो जाय पर वह उम्मी नरह मृत्यु का मार्ग हुआ फिरता है जैसे कि एक चीटी या एक खटमल मरण-त्रास से डरकर भागती है । देखो वह अण्ड, एकरम, सर्वथा अकाम, अचल, अमर, अभय नित्यवन्त ! यदि मृत्यु को जीतना है तो देखो—यह धीर, अजर, अमृत, अपना आत्मा ।

अवधार्य - जं (अकाम) सर्वथाकामनारहित (धीर.) धीर (अमृत) कभी न मरने वाला (स्वयंभू) स्वय अपने आघार से सदा विद्यमान (रसेन तृप्त) आनन्द-रस से परितृप्त (कुतश्चन न ऊन) तथा किसी प्रकार की कोई भी न्यूनता न रखनेवाला है । (तं) उस (धीर, अजर, युवान, आत्मान एव विद्वान्), धीर, अजर, सदा तरुण को आत्मस्वरूप जानकर ही मनुष्य (मृत्यो. न विभाय) मृत्यु से नहीं डरता—मृत्यु में निर्भय हो जाता है ।

हे संकल्प देव !

यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्राः, याभिः सत्यं भवति यद् वृणीषे ।
ताभिष्ट्वमस्मां अभिसंविशस्व, अन्यत्र पापीरपवेशया धियः ॥

अथर्व० ६२२५॥

विनय

हे काम ! हे संकल्पमय देव ! भगवान् तुम द्वारा ही अपनी कामनाक्रिया करते हुए सब जगत् को उत्पन्न करते और चलाते हैं। हे जगत् व्यापक सकल्प ! हम मनुष्यों में जो असख्यात इच्छायें, कामनायें मकल्प उठा करते हैं, वे भी सब असल में तुम्हारी ही तरयों हैं, तुम्हारे ही असख्यात रूप हैं। पर जो तुम हममें अनगिनत रूप धारण करके प्रकट होते हो, जो हम में अनगिनत इच्छायें प्रकट होती हैं, उनमें से हम देखते हैं कि कुछ तो पूर्ण हो जाती है, मच हो जाती है और बहुत सी अपूर्ण रहकर केवल हमें दुःखी ही करने का कारण होती हैं। अतः मैं अब चाहता हूँ कि मुझ में इच्छाएँ (सकल्प) उत्पन्न ही वह हो जो कि जरूर सत्य होनी हो। जो व्यर्थ रहनी हो पूर्ण न होनी हो, ऐसी इच्छाएँ मुझ में प्रकट ही न हो, उत्पन्न ही न हो। मेरी चाहना है कि मैं 'सत्य सकल्प' हो जाऊँ—ऐसा हो जाऊँ जिस में सकल्प सत्य ही हो पर यह तब होगा—यह मैं जानता हूँ कि यह तब होगा—जब कि मुझ में तुम्हारे मंगलरूप ही (मंगल मकल्प ही) उत्पन्न होंगे। सब ऋषियों का अनुभव है कि जिन मनुष्यों के हृदय सर्वथा सत्यमय, पूर्णतः सत्यनिष्ठ, अतएव पवित्र होते हैं उनमें जो सकल्प उठता है, अपने संकल्प में वे जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ वरते हैं वह अवश्य पूर्ण हो जाता है। चूँकि ऐसे सत्यनिष्ठ हृदय उस सत्यस्वरूप भगवान् से समरेखा में हो जाते हैं और अतः उनमें वे ही सकल्प उठते हैं जो कि सर्वथा मंगल होते हैं और सब जगत् के कल्याण के लिये होते हैं। यो कहना चाहिये उनमें ईश्वरीय मकल्प ही प्रतिध्वनित होते हैं। इस समार में जो कुछ हो रहा है, मफल हो रहा है, वह सब ईश्वरीय सकल्प ही है और मंगलमय भगवान् का हरेक सकल्प (हम चाहे उसे समझ सकें या न समझ सकें) सर्व-कल्याण के लिये ही है। अतः अब मुझ में ऐसे ईश्वरीय, सत्य हो जानेवाले, भद्र-सकल्प ही उठें। अभी तक तो मेरे हृदय में अच्छी बुरी दोनों तरह की कामनाये उठती हैं, परन्तु हे सकल्पदेव ! अब सब पापी बुद्धियाँ मुझ से निकाल दो, जिस सकल्प में जरा भी अहित की कालिमा हो, मैं न हो, वह अब मुझमें न रह सके। मैं सत्य द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करना हुआ यत्न करता हूँ कि अपने ज्ञान के अनुसार कोई भी अशिव, अभद्र मकल्प मुझमें न आयें।

शब्दार्थ—

(काम) हे सकल्पदेव ! (या ते शिवा) जो तेरे मंगलमय और (भद्रा) कल्याणकारी (तन्व) स्वरूप हैं, (याभि) जिन स्वरूपों से तू (यद् वृणीषे) जो कुछ वरता है वह (सत्य भवति) सत्य हो जाता है। (ताभि) उन अपने स्वरूपों के साथ (त्व) तू (अस्मान्) हम में (अभि सविशस्य) सब तरफ से प्रविष्ट हो और जो (पापी धिय) पापी बुद्धियाँ व नकल्प हैं, उनको (अन्यत्र अपवेशय) हम से जुदा करके दूर करदे।

देवत्व की ओर !

ईजानश्चित्तसारक्षदाग्नि, नाकस्य पृष्ठाद् दिवमुत्पतिष्यन् ।
तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान्, स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः ॥

अथर्व० १८४.१४ ॥

विनय

क्या तुम देवत्व पाना चाहते हो ? उस प्रसिद्ध बड़ी महिमा वाले 'देवयान' मार्ग के पथिक बनना चाहते हो ? परन्तु शायद तुम उस देवो के चलने के मार्ग को अभी समझ ही न सकोगे । वात यह है कि ससार में दो मार्ग चल रहे हैं । एक मार्ग से ममार के लोग भोग में, प्रकृति में, प्रवृत्त हो रहे हैं—विश्व के एक से एक ऊँचे सुखभोग पाने के लिये दृढतापूर्वक अग्रसर हो रहे हैं । दूसरे मार्गवाले लोग भोगों से निवृत्त होकर अपवर्ग की तरफ, आत्मा की तरफ, जा रहे हैं । ये क्रमशः पितृयाण और देवयान हैं । इन दोनों मार्गों द्वारा प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग नामक दोनों अर्थों को पूरा कर रही है । परन्तु प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं ? इसलिये जो लोग भोगों में विश्वास रखते हुए मुँह उठाये उधर जा रहे हैं, उन्हें लाख समझाने पर भी वे आत्मा की बात नहीं सुनेंगे । देवयान मार्ग तो उन्हें ही भानता है जो भोगों की निस्सारता इतनी अच्छी तरह से समझ गये है, परम लुभावने बड़े बड़े दिव्य भोगों को (जिनका कि हमें अभी कुछ पता भी नहीं है) देख कर जो उन में भी ऐसे विरक्त हो चुके हैं कि वे अब ससार के सर्वश्रेष्ठ सुखभोग के इन्द्रामनो को छोड़ कर ज्ञानस्वरूप तत्त्व की शरण पाने के लिये व्याकुल हो गये हैं—भोगों में अन्वकार ही अन्वकार पाकर अब जो ज्ञानमय लोक में चढना चाहते हैं । यही मार्ग 'स्वः' को, आत्म-सुख को, आत्म-ज्योति को प्राप्त करानेवाला है । यदि तुम में अभी भोगलिप्ता बाकी है तो तुम्हें अभी वह जगमगाता हुआ ज्योतिषीमान् मार्ग भी दिखाई नहीं दे सकता । जबकि ससार के लिये आकर्षक और प्रार्थनीय बड़े बड़े स्वर्गीय भोगों और दिव्य विभूतियों के भोग भी आत्महीनता के कारण तुम्हें विलकुल बेकार, निःसत्त्व जर्चों और यह आत्मप्रकाशशून्य भोगदायक लोक अन्वकारमय देखने लगेगा तब उन्नी अंधेरे के बीच में सुवर्ण-रेखा की तरह और फिर विद्युत्-लता की तरह अन्त में चकाचौध करनेवाली, अनन्त सूर्यो के प्रकाश को भी मात करने वाली, ज्योति की तरह वह देवयान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिये उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा । तब भोगवादियों के लाख समझाने पर भी तुम्हें इन भोगों में राग नहीं पैदा होगा ।

शब्दार्थ—जो मनुष्य (नाकस्यपृष्ठात्) सुखभोग के लोक में (दिवं) प्रकाशमय 'द्यौ' लोक के प्रति (उत्पतिष्यन्) ऊपर उठना चाहता हुआ और इस प्रयोजन से (ईजानः) वास्तविक यज्ञ करता हुआ (चित्तं श्रान्ति) पुण्यकर्मों द्वारा चिन्ती हुई अग्नि का, जानर अग्नि का (आ-अरक्षत्) आश्रय ग्रहण करता है (तस्मै) उस ही (सुकृते) शोभनवर्ग करनेवाले मनुष्य के लिये (ज्योतिषीमान्) ज्योतिर्मय (स्वर्गः) आत्मसुख को प्राप्त करनेवाला (देवयानः पन्थाः) 'देवयान' मार्ग (नभस) इस प्रकाशग्रहित संसार-आकाश के बीच में (प्रभाति) प्रकृशित हो जाता है । ●

वरुण देव !

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञः, उतासौ द्यौर्बृहती दूरे अन्ता ।
उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः ॥

अथर्व० ४ १६ ३॥

विनय इस सब ससार का एकमात्र राजा वरुण है, पापनिवारक परम श्रेष्ठ पर मेह्वर है। इसके सिवा अन्य कोई इस विश्व में प्रभु (सर्वसमर्थक शासक) नहीं है। अन्य किसी दूसरे का आधिपत्य, शासन इस ससार पर चल नहीं रहा है। उसके सिवा और कोई ससार पर वास्तविक शासन कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वही ऐसा अद्भुत परिपूर्ण है कि वह महान् से भी महान् होता हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। हमारी बुद्धि चाहे ऐसे अलखस्वरूप को न मान सके परन्तु वरुण ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही है। वह महान् तो इतना है कि यह विस्तृत विशाल भूमि ही नहीं किन्तु इससे भी लाखों गुना बड़ा द्यूलोक भी उस वरुण राजा के हाथ में है। यह बड़ा भारी स्थूल दृश्य जगत् ही नहीं किन्तु इसकी अपेक्षा बहुत बड़ा जो प्रकाशमय (मनोमय, विज्ञानमय आदि सूक्ष्म) ससार है, वह भी सर्वथा वरुण राजा के आधिपत्य में ही है। इस भूलोक को तो हम कुछ जानते भी हैं, परन्तु वरुण राजा के अनन्त साम्राज्य के उस प्रकाशमय बड़े भारी विभाग को हम अभी नाम-मात्र को ही समझते हैं। और वह द्यूलोक भी इतना विलक्षण है कि वह "दूरे अन्ता" है, वह दूर भी है और समीप भी है। आधिभौतिक रूप से वह दूर होता हुआ भी आध्यात्मिक रूप से यही हमारे अन्दर मौजूद है। तो आध्यात्मिक रूप से उस 'द्यौ' का अधिष्ठाता होता हुआ वह वरुण हमारे अन्दर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो कर घुसा हुआ है अर्थात् यो वह वरुण गहराई में भी अनन्त है जहाँ कि वह विस्तार में भी अनन्त है। एव, संसार के ये दो प्रसिद्ध बड़े भारी समुद्र—एक पार्थिव समुद्र, भूमि का तीन पचमाश भाग जलराशिमय पारावार तथा दूसरा इससे भी बहुत बड़ा अन्तरिक्ष समुद्र, जलवाष्पमय पारावार—ये दोनों समुद्र उस वरुण की कोख के समान हैं। परन्तु वरुण देव आकार में जहाँ इतने विशाल हैं, इतने विराट् शरीरवाले हैं कि ये बड़े जल-समुद्र उनके कोख में रहनेवाले जरा से पानी के समान है, तो साथ ही वे इतने सूक्ष्म भी हैं कि वे इतने विराट् शरीरधारी होकर भी इस जल के एक कण में (एक विन्दु में) भी छिपे पड़े हैं, समाये हुए हैं, व्याप्त हैं। वरुण राजा ऐसे है। अहो ! वरुण प्रभु के इस महान् से महान् होने के साथ ही सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के स्वरूप की भी यदि हम उपासना करें, विस्तार के साथ गहराई में भी बड़े हुए होने का हम यत्न करें, तो इस साधन से भी हम इतने शक्तिशाली हो जायें और इतने सम हो जायें कि हमारे सब पाप स्वयमेव निवारण हो जायें, हमसे पापाचरण होना अस्वाभाविक हो जाय।

शब्दार्थ—(इयं भूमि.) यह भूमि (उत) भी (वरुणस्य राज्ञः) वरुण राजा की है तथा (असौ) वह (बृहती) बड़ा तथा (दूरे अन्ता) दूरता और समीपता वाला (द्यौः) द्यूलोक (उत) भी वरुण राजा का है। (उत उ) तथा (समुद्रौ) ये दोनों समुद्र (वरुणस्य) वरुण देव की (कुक्षी) कोखे हैं (उत) और साथ ही वह (अस्मिन्) इस (अल्पे उदके) पानी की क्षुद्र बूद में भी (निलीन.) छिपा हुआ है, व्याप्त है।

अभय ही अभय !

इदमुच्छ्रेयो श्रवसानमाणां, शिवे मे द्यावापृथिवी असूताम् ।
असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु, न वै त्वा द्विष्मो अभयं नो अस्तु ॥

अथर्व० १६ १४.१ ॥

विनय ऐ मेरे भाई ! मैंने अब तक तुमसे बहुत द्वेष किया, खूब दुश्मनी की । तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो बदले में मैंने तुम्हें पहुँचाया, तुमने फिर उसका बदला लिया तो मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया, इस तरह हमारी द्वेषाग्नि दिनोदिन बढ़ती ही गयी है, भयकर रूप धारण करती गयी है । इस द्वेष से हम दोनों ही का बहुत नुकसान हो चुका है, हम शीर्ण हो चुके हैं । मैं देखता हूँ कि क्रोध में आकर दात पीमते हुए उत्तर का प्रत्युत्तर देते जाने का, ईट का जवाब पत्थर से देते जाने का, कही अन्त नहीं है सिवा इसके कि हम दोनों का शीघ्र ही पूरा विनाश हो जाय । इमलिये कल्याण इसी में है कि अब हम इसे खतम करें । हम में से कोई एक अब उत्तर का प्रत्युत्तर न देकर, क्रोध का जवाब क्रोध में न देते हुए शान्ति में देकर, इसमें विराम लगा दे । इसी में कल्याण है, निश्चय से इसी में कल्याण है । इसी तरह यह बढ़ती जाती हुई, हमारा नाश करनेवाली क्रोधाग्नि शान्त होगी । द्वेष कभी प्रतिद्वेष से शान्त नहीं होता है । अतः तुम तो चाहे अब भी मुझ से द्वेष करो, मुझे चाहे कितनी हानि पहुँचाओ, पर मैं अब उसका जवाब नहीं दूँगा । मैं आज इस द्वेष-परम्परा का अवमान करता हूँ । आज से तुम मेरे शत्रु नहीं हो, तुम तो मेरे भाई हो । मेरे हृदय के किसी कोने में भी अब तुम्हारे प्रति द्वेष का लेश नहीं है । देखें, अब तुम मुझमें कब तक द्वेष करते रहोगे, कर सकोगे । मैं तो अब तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारे क्रोध-प्रेरित सब नुकसान को प्रेमपूर्वक सहता ही जाऊँगा, प्रेम ही-करता जाऊँगा । मैं आज अपने द्वेष के सब अस्त्र फेंक कर इस दिशा में पूरी हार मानकर निश्चित हो गया हूँ । द्वेष खतम करते ही मैं तो आज बड़ा विश्राम अनुभव कर रहा हूँ । अब जब कि मैंने इस कल्याण के मार्ग का अवलम्बन किया है तो, हे द्यौ और पृथिवी ! अब तुम भी मेरे लिये कल्याणकारी हो जावो । मेरे अन्त द्वेष के कारण अब तक यह नगर भी मुझे तपता अनुभव हुआ करता था । पर अब तो यह सब आकाश और भूमि, आसमान और जमीन, यह सब ससार मेरे लिये कल्याणमय हो जाय । हे भाई ! केवल तुम्हारे प्रति ही नहीं, किन्तु किसी भी व्यक्ति के प्रति आज से मेरा द्वेष नहीं रहा है । अतः ये सब दिस्तृत दिशायें मेरे लिये आज से बिल्कुल असपत्न हो गई हैं, शान्त और सुखदायिनी हो गई हैं ।

शब्दार्थ—

(इवं उत् श्रेय) अब यह ही कल्याणकर है कि (श्रवसानं आ श्रगां) मैं अब गमापि पर आजाऊँ, द्वेष-परम्परा का विराम कर दूँ । अतः हे शत्रु ! (त्वां) तेरे साथ (न वै द्विष्म.) मैं तो द्वेष करना छोड़ ही देता हूँ । (द्यावा पृथिवी) द्यौ, और पृथिवी भी (मे) मेरे लिये (शिवे अभूताम्) अब कल्याणकारी हो जायें, (प्रदिश. मे असपत्ना. भवन्तु) सभी दिशायें मेरे लिये शत्रुरहित हो जायें (न. अभय अस्तु) मेरे लिये अब अभय ही अभय हो जाय ।

सभी मित्र हों !

अभयं मित्रादभयममित्रात्, अभयं ज्ञातादभयं पुरो यः ।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः, सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥

अथर्व० १६.१५ ६ ॥

विनय

हे जगदीश्वर ! इस तेरे जगत् मे, इस तेरे न्यायपूर्ण सच्चे शासन मे रहते हुए मुझे कोई भी भय क्यों होना चाहिये ? तू सब जगत् मे सदा कल्याण ही कल्याण कर रहा है तो फिर मुझे कभी डर क्यों होये ? भय करना नास्तिक होना है, तुझ पर अविश्वास करना है, तुझे भुलाना है, तेरा द्रोही होना है । अत हे मेरे परमप्यारे, कल्याणस्वरूप स्वामी ! आज से मैं मन की दुर्बलता छोड़कर अभय रहने का व्रत लेता हूँ । मैं अपनी शक्तिभर किसी भी भय के अधीन न होऊँगा । हे मेरे जगदीश्वर ! इसमें मेरी सहायता करो । भय न छोड़ कर तो मैं संसार मे कुछ भी नहीं कर सकता, सत्यपथ पर नहीं चल सकता, कभी भी तेरे दर्शन नहीं पा सकता । अत, हे प्रभो ! मुझे ऐसा बल दो कि संसार मे किसी भी मनुष्य से मुझे भय न हो; न मित्र से भय हो, न अमित्र से । सत्यपथ पर चलते हुए मुझे न मित्रों की नाराजगी आदि का भय हो और न अमित्रों द्वारा क्लेश पाने का । तेरे सामने मित्र अमित्र सब एक हैं । तेरे सामने मित्रों के अमित्र हो जाने से क्या डरना और अमित्रों द्वारा जो तू ही मुझ पर विपत् लाता है उससे क्या घबराना ! अनिष्ट तो तू मित्र और अमित्र दोनों द्वारा ला सकता है और लाता है । अत इन दोनों ही द्वारा मुझे इस भय से बचा । जो कुछ है और जो कुछ होगा, वह सब निस्सन्देह शुभ ही है । मेरा निर्बल मन बहुत सी घटित, ज्ञात, परिचित बातों को अनिष्टकर मान कर उनसे तो भयत्रस्त होता ही है, पर वह आगे आने वाली बातों मे सदा अनिष्ट की आशका करके भी यँ ही भयपीडित बना रहता है "आगे न-जाने क्या होगा," "मेरे इस कर्म की सिद्धि होगी कि नहीं," "कहीं इसका फल, परिणाम बुरा न निकले," इस प्रकार का जो मुझ मे भय रहता है वह तो बड़ा ही आत्मघातक है । अत., हे मेरे अन्तर्यामी ! मुझ मे अब ऐसा ज्ञान प्रदीप्त कर दो कि मेरे सब मोह हट जायँ और मैं तेरे कल्याण-स्वरूप को सदा देदीप्यान देखता हुआ दिन मे या रात मे, सदा सब कालो मे, सब अवस्थाओं मे अभय रहूँ । ऐसा बल दो कि अधकार हो या प्रकाश, विपत् हो या सपत्, अनुकूलतायँ हो या प्रतिकूलतायँ मैं इन सब दिशाओं में सदा निर्भय रह सकूँ ।

शब्दार्थ—

(मित्रात् अभयं, अमित्रात् अभयं) मुझे मित्र से भय न हो, अमित्र से भी भय न रहे । (ज्ञातात् अभयं) जो मालूम हो गया है उससे भय न हो, और (यः पुरः अभयं) जो आगे है, आनेवाला है उससे भी भय न हो । (नः नक्तं अभयं, दिवा अभयं) हमे रात मे भी अभय हो, दिन में भी अभय हो (सर्वा आशाः) सब दिशायँ सब दिशाओं के वासी प्राणी (मम मित्रं भवन्तु) मेरे मित्र हो जायँ, मेरे मित्र रूप रहें ।

राष्ट्र वन्दना करो !

भद्रसिच्छन्त ऋषयः स्वर्दिदः, तपो दीक्षामुपनिषेदुरध्रे ।
ततो राष्ट्रं बलभोजश्च जातं, तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥

अथर्व० १६४१ १॥

विनय हे राष्ट्रीय भाइयो ! क्या तुम जानते हो कि यह राष्ट्र कैसे उत्पन्न हुआ है ? हम वैयक्तिक पुरुषों के समूहात्मक इस राष्ट्र-पुरुष का कैसे जन्म हुआ ? यह हमारे पूर्व ऋषियों के 'तप' (पिता) और 'दीक्षा' (माता) का पुत्र है । प्रारम्भ में उन सत्यदर्शी ऋषियों ने, जिन्हें स्वयं आत्मसुख प्राप्त था, जो आप्तकाम थे अतएव जिन्हें अपना कुछ भी स्वार्थ न था और इसलिये जो केवल लोक-कल्याण के लिये जी रहे थे, भद्र के लिये (लोक-कल्याण के लिये) तप का अनुष्ठान किया । उन्होंने देखा कि सर्पलोकहित के लिये यह आवश्यक है कि वैयक्तिक शक्ति (बल व ओज) से ऊपर एक ऊँची बड़ी उत्कृष्ट शक्ति (बल और ओज) व्यक्तियों के सामने होये । अतः उन्होंने अपनी इस भद्र-कामना का विस्तार किया, सब मनुष्य एक दूसरे का भला चाहें, मनुष्यों में एक सामुदायिक भले की भावना उत्पन्न हो, इसका उन्होंने घोर यत्न किया । चूँकि मनुष्यों के क्षुद्रस्वार्थ इस उच्च भावना के विरोधी हैं, अतएव उन ऋषियों को मनुष्यों में इस भावना के जमाने में बड़े कष्ट सहने पड़े, बड़ी बड़ी तपस्याएँ करनी पड़ीं । परन्तु वे दृढ़-मकल्प ऋषि तो व्रत ग्रहण किये हुए थे, दीक्षित थे, इन्हीं प्रयोजन के लिये ही मर्णा जन्मे थे, अतः उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया और इस भावना को उत्पन्न कर दिया । सब व्यक्तियों में उत्पन्न हुई इस भावना की मूर्ति ही राष्ट्र है । इस प्रकार, हे राष्ट्रीय भाइयो ! यह हमारा राष्ट्र उत्पन्न हुआ है और इस राष्ट्र-पुरुष का वह अभीष्ट बल और ओज भी प्रकट हो गया है जिससे कि सब राष्ट्र का कार्य चलता है । अतः हे देवो ! ऋषियों की तपस्याओं से उत्पन्न हुए इस बलवान् तेजस्वी राष्ट्र-देव के सामने तुम भी भुक्तो । यह राष्ट्रात्मा महादेवता देवों का भी वन्दनीय है । राष्ट्र का एक व्यक्ति बड़े से बड़ा, विद्वान् से विद्वान्, महात्मा से महात्मा, देव से देव, होता हुआ भी राष्ट्र का एक व्यक्ति—उस संघात्मक राष्ट्र के नामने तुच्छ है । हे राष्ट्र के व्यक्ति देवो ! तुम्हें इस राष्ट्र-देव की वन्दना करो । अपनी नमनतियों, को अपने तुच्छ लाभों को, अपने शारीरिक मानसिक या रूपये पैसे के स्वार्थों को तथा अपनी बड़ी से बड़ी, प्यारी से प्यारी, कामनाओं को भी राष्ट्रीय हित के नामने तुरन्त भुक्ता देने के लिये तैयार रहो । यही राष्ट्र-देव की वन्दना है ।

शब्दार्थ—

(स्वर्दिदः) आत्मसुख प्राप्त किये हुए (ऋषयः) ऋषियों ने (भद्र इच्छन्तः) लोक कल्याण की इच्छा करते हुए (अध्रे) प्रारम्भ में (तप उपनिषेदुः) तप का अनुष्ठान किया और (दीक्षां उपनिषेदुः) दीक्षा को ग्रहण किया । (ततो) उस तप और दीक्षा से (राष्ट्रं जातं) राष्ट्र उत्पन्न हुआ (बलं भोजश्च जातं) तथा राष्ट्रीय बल और ओज भी उत्पन्न हुआ (तत्) इसलिये (अस्मै) इस राष्ट्र के नामने (देवा) देव भी (उपसंनमन्तु) ठीक प्रकार भुक्ते, सत्कार करें ।

भूमिमातः !

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्माः, अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः ।
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमानाः, वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥

अथर्व १२.१.६२॥

विनय

हे भूमिमात. ! हम तेरे पुत्र हैं, तुझसे उत्पन्न हुए हैं। यह पार्थिवदेह हमे तेरे रज कर्णों से मिली है। हे मात. ! हमे अपनी गोद मे विठलाओं। तेरी आनन्द-मयी गोद मे बैठ कर हम सम्पूर्ण मातृसुख को प्राप्त करें, तेरे दुग्धामृत का पान भी करें। तू हमे केवल सुखमय आश्रय-स्थानो को ही नही प्रदान करती किन्तु अपने उन सर्व स्थानो मे तू हमे हमारे उपयोगी भोग्य-पदार्थों को भी देती है। तेरी ऐसी गोद मे हमारा आश्रय पाना, हमारे लिये रोगरहित, निरन्तर निर्वाघ पुष्टि, (उन्नति) का देनेवाला हो। हे विस्तृत मातृभूमे ! तेरे आश्रय मे रहते हुए हमे जो तेरे अन्न, फल, औषध, जल, वायु, धन, पशु, मान, रक्षा, विद्या, सुख आदि मिलते हैं वे हमे ऐसे शुद्ध और उचित रूप मे मिलते रहे कि ये हमारे रोगो, भयो और दु खो को हटा कर हमारी स्वास्थ्यकर पुष्टि को ही करते जायें, हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति ही साधते जायें। यह तेरा सब भोग्य-पदार्थरूपी पुष्टिकारक दूध हे मात ! हम तेरे वच्चो के लिये ही है—हम वच्चो की रोग भय रहित पुष्टि के लिये ही है। हमारी शारीरिक-उन्नति ऐसी अक्षुण्ण होये कि हम पूर्ण दीर्घ आयु को भोगे। हमारी मानसिक व आत्मिकउन्नति भी ऐसी अक्षुण्ण होये कि हम क्रमशः 'प्रतिबुध्यमान' होते जायें, उत्तरोत्तर अधिक ज्ञान और बोध से (आत्म-जागृति से) युक्त होते जायें। एव हम अवोध बालको का ज्यो ज्यो ज्ञान बढ़ेगा, हम सदैव प्रकार के ज्ञानो मे उन्नत होगें, त्यो त्यो, हे मात ! हम तेरे अपने पर किये गये अपार उपकारो को भी—तेरे मातृत्व को भी—हम अधिक अनुभव करने लगेंगे तथा तेरे प्रति अपने कर्तव्यो के लिये भी जागृत हो जायेंगे। अत तब हम राष्ट्र-कर के इस तुच्छ धन की बलि, किसी भय से नही किन्तु 'प्रतिबुध्यमान' होते हुए, जानते हुए, इसे कर्तव्य समझते हुए—प्रेम से तुम्हारे प्रति दिया करेंगे। केवल यह तुच्छ, साधारण, नित्यप्रति की बलि ही नही, किन्तु हे मात. ! हममे तेरे प्रति कर्तव्य का बोध ऐसा जागृत हो जाय कि हम तेरे लिये सब कुछ बलिदान करने को सदा उद्यत रहे। तुझ से मिला हुआ यह शरीर, यह आयु, यह प्राण, यह पुष्टि, यह धन, यह सब कुछ और किस काम के लिये है ? यदि ये तेरी वस्तुए आवश्यकता पडने पर तेरे लिये समर्पित न हो सकें—तेरे दूध को चुकाने का समय आने पर भी यदि हम इन्हे भेंट चढाने से हिचकें—तो ऐसे धन, ज्ञान और जीवन को धिक्कार है, इन पापमय वस्तुओ का भूमि पर रहना व्यर्थ है। नही, हम सर्वस्व तुझ पर बलि चढा देने को सदा उद्यत रहेंगे।

शब्दार्थ—(पृथिवि) हे भूमे ! हम (ते प्रसूताः) तुझसे उत्पन्न, तेरे पुत्र हैं, अतएव (उपस्थाः) तेरी गोद, तेरे आश्रय-स्थानो के सब पदार्थ (अस्मभ्यं) हमारे लिये हों और (अनमीवा. अयक्ष्मा. सन्तु) आरोग्यवर्धक व रोगनाशक होये (नः दीर्घं आयुः) हमारी आयु दीर्घ होये (वयं) हम (प्रतिबुध्यमानाः) जागते हुए ज्ञानसम्पन्न होते हुए (तुभ्यं) तेरे लिये (बलिहृत) अपनी बलि देनेवाले (स्याम) होयें।

हे इन्द्र !

यदचरस्तन्वा दावृधानो, दलानीन्द्र प्रब्रुवाणो जनेषु ।
मायेत्ता ते आनि युद्धान्याहुः नाद्य शत्रुं न नु पुरा विवित्से ॥

ऋ० १० ५४ २॥

विनय

हे इन्द्र परमेश्वर ! जो हम वेदों में भी युद्ध वर्णन पाते हैं कि इन्द्र ने वृत्र को मारा, इन्द्र ने अपने वज्र से अमुक अमुक अनुरो का सहार किया, इन्द्र भोम को पीकर मन्त होकर बड़े पराक्रम के कार्य करता है, इन्द्र हवि को खाता है और हवि देनेवाले को धन देता है, तो ये सब वर्णन आलंकारिक हैं। म्यूल जगत् में रहने वाले, स्थूल बुद्धिवाले हम मनुष्यों के हृदयों पर उसी वर्णन का प्रभाव होता है जो कि हमारे जैसा वर्णन हो, अतएव तुम्हारे शरीर का वर्णन किया जाता है, तुम्हारे युद्धों का वर्णन किया जाता है। हम माया में रहने वालों को माया रूप से ही किया गया तुम्हारा वर्णन समझने योग्य होता है। असल में न तुम्हारा कोई शरीर है न कोई भौतिक वज्र है। तुम्हारा शत्रु त्रिकाल में भी कौन हो सकता है ? तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी माया, सब कुछ अपने अटल नियमों से चल रही है। पाप का फल दुःख और पुण्य का फल सुख स्वभावतः हो रहा है। तुम न किसी के शत्रु हो, और न मित्र हो। तुम्हारी असली शक्ति की हम कल्पना तक नहीं कर सकते, वह तो अविज्ञेय है। हम तो इतना ही देव मकते हैं कि जगत् में जो कुछ हरकत हो रही है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे सब नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं जो कि तुम्हारी ही एकमात्र शक्ति की एक प्रश हैं। म्यूल रूप में सब शक्ति सफलता व विजय के रूप में दीखती है, अतः ममार की भाषा में तेरी अनंत शक्ति का टूटा-फूटा वर्णन हम लोग इसी युद्ध के ढंग से किया करते हैं। तेरी अवर्णनीय शक्तियों का, बलों का स्थापन हम मनुष्यों द्वारा और दूसरे किम तरह किया जाय ?

पर साथ ही यह भी ठीक है कि हमारे ये सब वर्णन माया हैं, अचूरे हैं, यह अवर्णनीयों का वर्णन है; यह अज्ञेय का काम-चलाऊ ज्ञान कराना है।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत् तन्वा दावृधानः) जो तू शरीर के माय बढ़ता हुआ (इन्द्र) विचरता है (जनेषु दलानि प्रब्रुवाणः) मानों मनुष्यों में अपने बलों को स्थापित करना हुआ विचरता है (यानि युद्धानि आणुः) या जो यह वर्णन है कि तूने युद्ध किये हैं, (सा ते माया इत्) यह सब तेरी माया ही है। (न अद्य शत्रुं) असल में तो न तेरा कोई आद्य शत्रु है (न पुरा विवित्से) और न कभी पहिले तूने अपना कोई शत्रु मारा है।

यज्ञ महिमा !

ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्यानाः, दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधानाः, यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥

ऋ० १०.६७ २॥ अथर्व २० ६१ २॥

विनय

‘यज्ञ यज्ञ’ सब कहते हैं, पर यज्ञ के मूलतत्त्व को जानने वाले कोई विरले ही होते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि जगत्-हित के लिये स्वार्थत्याग के कार्य करना यज्ञ है। इतना ठीक भी है पर यज्ञ के प्रथम रूप ने हम बहुत दूर हैं। यदि हमें कहीं वह रूप देख जाय तब तो हम देख लें कि यज्ञ ही हमारा प्राण है, हमारा जीवन है; यज्ञ तो हमारे एक एक श्वास में होना चाहिये। इस यज्ञ के ‘प्रथम धाम’ (मुख्य-स्थान) को जो साक्षात् देख लेते हैं वे ‘अगिरस्’ कहाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस जगत्-शरीर के अगो के रस होते हैं। ये वे महात्मा पुरुष होते हैं जो कि ससार को ठीक रास्ते पर ले जाते हुए ससार के प्राणरूप होते हैं। ससार में जो पाप, अधर्म, स्वार्थ की शक्तियाँ प्रवृत्त हो रही हैं उनसे ससार का जीवन-रस सूख जाय यदि ये ‘अगिरस्’ उसमें निरन्तर घर्मधारा न बहाते रहे। इन अगिरसों को वार वार प्रणाम है।

पर हमें तो यह जानना चाहिये कि ये ‘अगिरस्’ महात्मा कैसे बनते हैं ? इनके लक्षण क्या हैं ? इनके चार लक्षण हैं। (१) ये सत्य ही बोलते हैं, ये सत्य का ही वर्णन करने हैं। (२) केवल वाणी में ही सत्य नहीं होता किन्तु इनके ध्यान व विचार में भी कुटिलता नहीं आने पाती, इनके विचार में—मन में—भी असत्यता नहीं आती (अतएव) इनकी बुद्धि इतनी सच्ची और प्रकाशपूर्ण होती है कि इन्हें समष्टि-बुद्धि-रूप जो ‘द्यौ’ है उसके पुत्र कहना चाहिये और (३) ये वीर-पुत्र होते हैं क्योंकि ससार सदा अज्ञान-शत्रु पर विजय पाने के लिये अग्रसर रहते हैं (४) और ये ‘द्यौ के पुत्र’ अपने में ‘विप्रपद’ को ज्ञानमय व्यापक पद को धारण किये होते हैं—भगवान् को, भगवान् के एक ज्ञानमय व्यापक रूप को, अपने में धारण किये फिरते हैं।

हे यज्ञकर्तों द्वारा ऊँचे चढने की इच्छा रखनेवाले और यत्न करनेवाले भाइयो ! अगिरसों के इन चार लक्षणों को अपने में रमाते चलो, रमाते हुए चढते चलो।

शब्दार्थ—

(ऋतं शंसन्त.) सत्य ही कहनेवाले, (ऋजु दीध्याना.) अकुटिल ध्यान करने वाले, (असुरस्य) प्रज्ञावाले (दिवः) दिव के, ‘द्यौ’ के (वीरा. पुत्रास) वीर पुत्र, (विप्रं पदं दधाना.) और जो ज्ञानमय या व्यापक पद को धारण किये हुए हैं ऐसे (अगिरसः) अगिरस लोग (यज्ञस्य प्रथमं धाम) यज्ञ के परम मुख्य स्थान को (मनन्त.) जानते हैं।

मेरी पुकार सुन !

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं, हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।
ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं, स्वस्तिर्नो मघवा धात्विन्द्रः ॥

ऋ० ६४७ ११॥ य २० ५०॥ सा०पू० ४.१ ५ २॥ अ० ७ ८६ १॥

विनय

यह ससार एक रणस्थली है। इसमें हरेक मनुष्य अपनी समझ के अनुसार किसी न किसी विजय पाने में लगा रहता है और उसके लिये दिन-रात संघर्ष में लग जाता है। यद्यपि इन संघर्षों में विजय पाने के लिये मनुष्य प्रायः अपने शरीरबल, बुद्धि-बल, सगठन-बल, विज्ञान-बल, मित्र-बल, सैन्य-बल आदि बलों का प्रयोग करता हुआ अभिमान से समझता है कि मैं इन बलों द्वारा ये सब लडाइयाँ जीत लूँगा, परन्तु एक समय आता है जब कि मनुष्य इन सब बाह्य-बलों से हारकर, निराश होकर, ससार की किसी अज्ञात शक्ति को ढूँढने व पुकारने लगता है। 'हे राम' या अल्लाह' या 'O my God' आदि कह कर किसी न किसी नाम से, हे इन्द्र ! असल में वह तुम्हें पुकार उठता है। तब पता लगता है कि, हे ससार की अज्ञात अदृश्य शक्ति ! तू ही एकमात्र शक्ति है। संसार के शेष सब बल तेरे ही आधार से बल है। जब तू चाहता है तब वे बल होते हैं, तेरी जब इच्छा नहीं होती तब किसी भी बल में शक्ति नहीं रहती। इसलिये, हे इन्द्र ! तू ही मेरा सच्चा पालक है और तू ही एकमात्र सब आपत्तियों में मेरा रक्षक है। तुम्हें ही महापराक्रमी को हर सग्राम में पुकारना चाहिये। तेरा ही पुकारना शोभन है, सुफलदायक है। और किसी को पुकारना निष्फल है, बेकार है। पुकारा हुआ तू भक्तजनों के सकट एक क्षण में दूर कर देता है। तू सर्वशक्तिमान् है। अतएव तू 'पुरुहूत' है, सदा से जब से सृष्टि चली है मन्त लोग तुम्हें आड़े समय में पुकारते रहे हैं, याद करते रहे हैं। हे शक्र ! तुम्हें छोड़कर मनुष्य और किसे पुकारे ? इसलिये, हे इन्द्र ! मैं भी तेरी पुकार मचा रहा हूँ। मघवन् ! तू मेरे लिये कल्याणकारी होना हुआ मेरी पुकार सुन। मैं निश्चय से जानता हूँ कि मैं तेरा पवित्र नाम लेता हुआ अपने इस जीवन की सब लडाइयों में विजय पाना चला जाऊँगा। मुझे किसी युद्ध में किसी भी अन्य हथियार की जरूरत नहीं। वन, तू मेरी वाणी पर रहे, यही चाहिये। तेरा नाम पुकारना मुझे सब विपत्तियों से पार कर देगा।

शब्दार्थ—

(त्रातारं इन्द्रं) पालन करनेवाले इन्द्र को, (श्रवितार इन्द्र) रक्षा करनेवाले इन्द्र को (हवे हवे सुहवं) एक एक सग्राम में सुख में पुकारने योग्य (शूरं इन्द्रं) पराक्रमी इन्द्र को और (शक्रं इन्द्र) उस सर्वशक्तिमान् इन्द्र को (पुरुहूतं इन्द्र) जिसे कि अमर्ष्यों मनुष्यों ने समय समय पर पुकारा है—उस इन्द्र का मैं भी (ह्वयामि) पुकारना हूँ, बुलाता हूँ। (मघवा इन्द्र) वह ऐश्वर्यवान् इन्द्र (न. स्वस्तिः धातु) हमारा कल्याण करे।

मैं क्या हूँ ?

न विजानामि यदि वेदमस्मि, निष्प्यः सन्नद्धो मनसा चरामि ।
यदामागन्प्रथमजा ऋतस्य, श्रादित् वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥

ऋ० १ १६४ ३७॥ अथर्व० ६ १०.१५॥

विनय

मैं क्या हूँ ? क्या मैं यह शरीर हूँ ? इसमें चेतना कहाँ से आई है ? मैं क्या वास्तव में अमर हूँ ? यह कुछ समझ में नहीं आता । या क्या मैं बिल्कुल परिस्थितियों का गुलाम हूँ ? इन परिमितता के बंधनों में क्या मैं कभी छूट सकता हूँ ? यह ससार किमलिये है ? किधर जा रहा है ? मेरा इससे क्या संबंध है ? कुछ नहीं समझ पाता । हमारे दर्शनों में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ । उधर पश्चिम के दार्शनिक कुछ और वैज्ञानिक कुछ कहते हैं । मैं सब तरफ से बँधा हुआ अपने को अनुभव करता हूँ, सशयो से दवा हुआ इधर उधर भटकता फिरता हूँ, पर ज्ञान-तृप्ति कही नहीं होनी है । कहते हैं कि जब 'ऋतभरा प्रज्ञा' का उदय हो जाता है तब कोई मशय नहीं रहता । उसके प्रकाश में प्रत्येक वस्तु बिल्कुल यथावत् दिखाई देती है, वहाँ मशय और भ्रम हो ही नहीं सकता । वह यौगिक प्रत्यक्ष है, उससे हरेक तत्त्व का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष हो जाता है । ओह ! यदि वह 'ऋतभरा प्रज्ञा' मुझे प्राप्त हो जाय तो ससार की वाणियाँ, वेद-शास्त्र, दर्शन (Philosophies) और विज्ञान (Science) जो कुछ कहते हैं, उस सब का मतलब हल हो जाय । ये भिन्न भिन्न वाणियाँ सब नव्य और पुरातन ग्रन्थ जो कुछ कहते हैं, उनकी प्रतिपादित वस्तु मिल जाय । फिर ये परस्पर विरुद्ध देखने वाले शास्त्रवचन मुझे वहका न सकेंगे । बस, वह ऋतभरा प्रज्ञा वही चाहिये और कुछ नहीं चाहिये । वही मेरे इस भयकर सन्निपात रोग का एकमात्र इलाज है । मुझे उसके बिना अब किसी सासारिक ज्ञान से चैन नहीं मिल सकता । आह ! ऋतभरा प्रज्ञा ! ऋतभरा प्रज्ञा ! उसी के लिये मेरे सारे यत्न ।

शब्दार्थ—

(यदि वा इदमस्मि) मैं यह हूँ या नहीं, क्या हूँ, (न विजानामि) यह कुछ जान नहीं पाता, (निष्प्यः) दवा हुआ, (सन्नद्धः) पूरी तरह बँधा हुआ (मनसा चरामि) मशयित मन से फिरता हूँ । (यदा) यदि (ना) मुझे (ऋतस्य प्रथमजा.) सत्यस्वरूप की प्रथमोत्पन्ना बुद्धि (आगन्) प्राप्त हो जाय (श्रात् इत्) तो मैं (अस्याः वाच भाग) वाणी मात्र के प्रतिपाद्य विषय को (अश्नुवे) पा जाऊँ ।

१—“ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा” “श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्”
योग-दर्शन १।४७-४८ ।

२—ऋत सत्यमेव विभर्तीति ऋतम्भरा ।

हे पुरुष !

उद्यानं ते पुरुष नावयानं, जीवातुं ते दक्षतार्तिं कृणोमि ।
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथं, अथ जिवि विदथमावदासि ॥

अथर्व० ८.१६॥

विनय हे पुरुष ! तू इस सृष्टि में मुरझाया हुआ, गिरी हुई तबीयत से क्यों रहता है ? तू उठ । तुझे तो दिनों दिन उन्नत होना चाहिये । तू अपने आप को विकसित करने के लिये ही ससार में आया है । तुझे जीवन द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश करना है । तेरे जीवन को, प्राण को, बल से संयुक्त करता हूँ । तेरे प्राण में महाबल भरा हुआ है, इस बल को पाकर लगातार तेरा उत्थान, उन्नति होती जाय । अपने आपको पतित करने का, या हिम्मत हारने का क्या काम है ? इस बल को तू जगाता जायेगा तो तेरा 'जीवातु' (जीवन) एक उत्तरोत्तर आनन्ददायक यात्रा हो जायगी । अतः तू इस 'दक्ष' से युक्त होकर अब इस शरीररूपी रथ पर सवार हो जा । अभी तक तू इस पर सवार नहीं था किन्तु शायद यह शरीर तुझ पर सवार रहा है । उठ, इस शरीर का तू अधिष्ठाता है यह रथ तेरा है । इसे अपने अधीन रख कर चला तो पता लगेगा कि यह रथ कितना सुख से चलनेवाला है । तब शरीर के क्लेश, रोग आदि का तुझ पर प्रभाव न हो सकेगा । बल्कि तेरे प्रभाव से यह शरीर रोगादि से रहित स्वस्थ हो जायगा । यही नहीं, किन्तु यदि तू इस रथ का पूरा सवार, रथी, अधिष्ठाता हो जायगा तो तू चाहे तो तेरा अमर आत्मा उस प्राण-बल द्वारा इस रथ को अमृत भी बना सकता है, सब अणिमादि सिद्धियाँ और 'काय-सप्त' इसमें प्रकट हो सकती हैं । इसीलिये कहता हूँ कि तू उठ । इस सुखमय अमृत रथ पर चढ़ जा और इस द्वारा उत्तरोत्तर आत्म-विकास को करता हुआ उन्नत उन्नत होता जा । इस बल को पा लेने के बाद, इस रथ पर चढ़ जाने के बाद, कभी 'क्रमिक ह्रास' का नियम नहीं लग सकता है । वह प्राण-बल तुझमें दिनोदिन बढ़ता ही जायेगा । स्वभावतः वृद्धावस्था के आने पर भी तेरी शक्ति में ह्रास नहीं आना चाहिये । उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्राण-बल तो वृद्धावस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है, 'वसु' और 'रुद्र' अवस्था से उठकर उस समय प्राण 'आदित्य' रूप हो जाते हैं । जैसे प्राण-भंडार आदित्य सब जगह अपनी किरणों को फैलाता है, उसी तरह वृद्धावस्था में तू अक्षीण शक्ति होकर अपने विज्ञान अनुभव-ज्ञान को सब मनुष्य-समाज के लिये प्रदान करता रह ।

शब्दार्थ—(पुरुष) हे जीव । (ते उद्यान) तेरा उत्थान ही हो, उन्नति ही हो, (न अपवयान) नीचे पतन कभी नहीं । (ते जीवातु) तेरे जीवन को (दक्षतार्ति) बल से युक्त (कृणोमि) करना हूँ । (इम) इस विद्यमान (अमृत) अमृत युक्त (सुखं) सुखकारी (रथ) रथ पर (हि) निश्चय से (आरोह) तू चढ़ जा । (अथ) फिर (जिवि) जीवों को कर, बुढ़ापे में भी (विदथं) ज्ञान का (आवदासि) प्रचार करता रह ।

नोट—'जीवानु ते दक्षतार्तिं कृणोमि' ये शब्द मुझे परमात्मा कह रहे हैं और उन्होंने मेरे शरीर में दक्ष (बल) का संचार कर दिया है ऐसा अनुभव कीजिये ।

हे प्रभो !

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥

अथर्व० १२१.१॥

विनय

हे प्रभो ! जिस भूमि पर हम रहते हैं वह भूमि हमें उन्नत करे, हमें विशाल बनाये । हम इसे धारण करने का पूरा यत्न कर रहे हैं । जब कभी हम मोहवश यह समझ लेते हैं कि कूटनीति अर्थात् भूठ, कपट, चालाकी आदि से अपने देश, राष्ट्र व मातृभूमि की धारणा होगी तब हम भूले होते हैं । पृथिवी को धारण करनेवाले जो आवश्यक गुण हैं, उनमें तो सब से पहिला सत्य है । वह महान् सत्य जिससे विश्व-ब्रह्माण्ड स्थित है, हमारी भूमि को भी वह ही धारण किये हुए है । और केवल सत्य-ज्ञान ही नहीं, किन्तु उसका आचरण राष्ट्र को स्थिर रखता है । हमें कठोरता के साथ, तेजस्विता के साथ, पूरा पूरा सत्याचरण करना चाहिये । हममें जितना सत्य होगा, जितनी उग्र सत्यचर्या होगी, जितना हम दृढ सकल्प होकर ग्रहण किये व्रतों को निवाहनेवाले होंगे, जितने हम राष्ट्र के लिये कष्ट सह सकेंगे, जितना हमें अनुभूत ज्ञान होगा और जितना हम निस्वार्थ होकर परोपकार वृत्तिवाले होंगे, उतना ही यह हमारा देश अचलतया स्थित रहेगा । भूमि को कोई राजा, शासन या प्रजा नहीं धारण करते, किन्तु वहाँ के वासियों में स्थित ये छ गुण ही एकमात्र भूमि के धारण करनेवाले होते हैं । यह जानकर इन गुणों को हम अपने में लाने का पूरा यत्न करते हुए ही यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्यारी मातृभूमि हमें विस्तृत और विशाल बनाये । हम इन गुणों की साधना द्वारा अपनी मातृभूमि को धारण करें और यह भूमि हमारे भूत और भव्य की रक्षा करनेवाली होकर हमें उन्नत करे । हम अपने भूत के आधार पर ही भविष्य में उन्नत हो सकते हैं और जितना ही हम अपने राष्ट्र के साथ एक होंगे, तादात्म्य करेंगे, उतना दूर तक हम अपने राष्ट्र के भूत में प्रविष्ट होंगे और उतना ही अपने भविष्य को उज्ज्वल और महान् बना सकेंगे । इस तरह मातृभूमि को हमारी उपासना हमें सुविशाल कर दे । राष्ट्र का व्यक्ति मातृभूमि के जीवन और मरण के साथ ही जीता या मरता है । मातृभूमि की अनन्यभाव में उपासना मनुष्य को अनन्त विस्तृत आयु (जीवन) प्रदान कर देती है । तब मनुष्य क्षुद्र वातों में कितना ऊँचा हो जाता है । आओ, हम आज से उन सत्य आदि महान् [बृहत्] गुणों को अपने में धारण करते हुए अपनी मातृभूमि की सच्ची पूजा किया करें जिनमें यह भगवती मातृभूमि हमारे भूत के दृढ चतुरान पर हमारे उज्ज्वल भव्य की रचना को सुरक्षित करती हुई हमारे लिये उतन विशाल क्षेत्र को गोल देवे—उस भूत और भव्य को व्याप्त कर लेनेवाले विस्तृत लोक को हमारा बना देवे ।

शब्दार्थ - (बृहत् सत्य) महान् सत्य (उग्र यज्ञ) कठोर आचरण (दीक्षा) धनार्थ (तपः) कष्टमहान् (शत्रु) अनुभव-ज्ञान (यज्ञ) निस्वार्थ यज्ञ से (पृथिवीं धारयन्ति) पृथिवी को धारण कर रहे हैं । (भूतस्य भव्यस्य पत्नी) भूत और भव्य की रक्षा करनेवाली (सा नः पृथिवी) वह हमारी मातृभूमि (नः) हमारे लिये (उरुं लोकं) विस्तृत लोक को, विशाल क्षेत्र को (कृणोतु) करे ।

मेरा मन !

यस्मिन्नुचः साम यजूंषि यस्मिन्, प्रतिष्ठिता रथनाभाविबाराः।
यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

यजु० ३४. ५ ॥

विनय हे प्रभो ! मेरे चित्त का मेल अभी तक नहीं निकलता । स्वार्थ-कामना, राग-द्वेष, मोह आदि मलिनता इससे सूक्ष्मता से ऐसी चिमटी हुई हैं कि इस सूक्ष्म मेल के कारण मेरे विना जाने भी इसमें अशुभ सकल्प पैदा हो जाते हैं । हे नाथ ! मेरे मन को इतना मजबूत कर दो कि कम से कम इसमें अशुभ राग-द्वेषात्मक संकल्प तो न उठें, 'उदार' रूप में न आयें । मुझे तो इस मन से परम पुरुषार्थ साधना है, सत्यज्ञान को प्राप्त कर लेना है । पर यह मन अभी इतना भी शुद्ध और बलवान् नहीं हुआ है कि सदा शिवसंकल्प बना रहे । मन में तो सब वेदज्ञान भी मौजूद है । ऋक् यजु, साम, तीनों प्रकार का वेदज्ञान मन के ही आश्रित है । मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि रथनाभि में अग्नि लगे रहते हैं वैसे सब वेद मन में रखे हुवे हैं । हे परमेश्वर ! यह प्रलय में भी नष्ट न होनेवाला तुम्हारा अनन्त नित्य वेदज्ञान तुम्हारे सर्वव्यापक परम शुद्ध मनमें ही तो—'प्रकृष्ट चित्तसत्त्व' में ही तो—रहता है । और वही से यह वेद-ज्ञान ऋषियों ने अपने शुद्ध मनो में पाया है और वे मन्त्रद्रष्टा ऋषि बने हैं । सचमुच वेद-ज्ञान पुन्यको में नहीं है, यह मन में है । मैं जानता हूँ कि संपूर्ण वेदराशि, तीनों प्रकार का वेद-ज्ञान, मेरे भी मन में रखा हुआ है । मेरे भी मन के उच्च, पवित्र होने पर वे तीन अवस्थायें आ सकती हैं जिनमें कि ऋक्-ज्ञान, यजु-ज्ञान, और साम-ज्ञान स्वभावतः मुझ में प्रकाशित हो सकेंगे । सभी प्रजाओं के सभी मनुष्यों के मनस्तत्त्व में जहाँ उनका सब प्रकार का चित्त, उनके सस्कारों का महाकोप, उनका अनन्त वामनाजाल, सब योनियों की सब प्रकार की अमख्यात वामनाये मौजूद हैं, वही मन में सब सत्य-ज्ञान भी मौजूद है । पर यह सब जानते हुवे भी मैं लाचार हूँ । वल्कि मैंने कि इस अनन्तभण्डार को जानता हूँ इसी लिये छटपटा रहा हूँ । मुझे तो अपने मनमें वेदज्ञान को प्रकाशित करना है, पर यह अभी कुसस्कारों से भरा पड़ा है । मेरे मन को तो सत्य-संकल्प बनना है, पर यह अभी शिव-संकल्प भी नहीं बना है । हे हृदय वासी ! कृपा करके मेरे मन को ऐसा दृढ़ कर दो कि मुझमें चाहे कितने संकल्प उठें और जब जो संकल्प चाहे वही उठे, पर वे सब संकल्प शुभ ही शुभ हों, उनमें कोई अशुभ न हो । मुझ में अकल्याणकारी संकल्प उठने तो अब बंद ही हो जायें । मन की इतनी शुद्धि, इतनी प्रबलता तो प्रदान कर ही दो ।

शब्दार्थ—(यस्मिन्) जिस मनस्तत्त्व में (ऋक्-साम) ऋक्-ज्ञान और साम-ज्ञान तथा (यस्मिन् यजूंषि) जिन में सब यजु-ज्ञानभी (प्रतिष्ठिता) इन तरह स्थापित हैं (इव) जैसे कि (रथनाभि अत्र) रथनाभि में अग्नि लगे रहते हैं, जड़े रहते हैं और (यस्मिन्) जिस मनस्तत्त्व में (प्रजानां सर्वं चित्तं) प्रजामात्र का संपूर्ण चित्त, सब सस्कारों से चिह्नित और सब वामना-जाल से युक्त चित्त (ओत) ओत-प्रोत हुआ हुआ, पिरोया हुआ है (तत् मे मनः) यह मेरे अन्दर स्थित मन (शिवसंकल्पमस्तु) सर्वथा शुभ ही संकल्प करनेवाला हो जाय ।

प्राण अजेय !

वृत्रस्य त्वा श्वसथात् ईषमाणाः, विश्वे देवाः अजहुः ये सखायः।
मरुद्भिः इन्द्र सख्यं ते अस्तु, अथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥

ऋ० ८ ६६ ७॥

विनय

हे मेरे आत्मा ! तेरे असली साथी तो प्राण ही हैं। जब तक प्राण तेरे साथी नहीं हो जाते तब तक अन्य देवों का साथ बेकार है, बल्कि समय पर घोखा देनेवाला है। मैं जब उत्तम ग्रन्थ पढ़ना हूँ, सन्तों की वाणी सुनता हूँ, पवित्र उपदेश श्रवण करता हूँ तब मन में बड़े दिव्य, उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं, आन्तरिक मनन और भावन से मन की अवस्था ऐसी ऊँची हो जाती है कि हृदय में मानो देवसमाज लग जाता है। मैं अपने को बिलकुल निर्विकार, निष्काम, और पवित्र समझने लगता हूँ। परन्तु पाप-प्रलोभन के आते ही यह सब का सब उलट जाता है, वृत्रासुर के सम्मुख आने पर इस सब देव-समाज में भगगी पड़ जाती है, उसकी फुकार से सब दिव्यविचार क्षण में उड़ जाते हैं, जरा सी देर में हृदय में महावली वृत्रासुर का राज्य जम जाता है। उस समय मैं यह जानता हुआ भी कि मैं बुरा कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, पाप की तरफ खिंचा चला जाता हूँ। मनुष्य इस अवस्था से कैसे पार होए? इसका एक ही इलाज है कि मनुष्य प्राणों की समता प्राप्त करे। प्राणों का सम होना ही प्राणों का (मरुतो का) आत्मा के साथ मैत्री होना है। आत्मा के साथ जुड़ने पर, आत्मा के समीप होने पर प्राण सम और शान्त हो जाते हैं। ये सम हुए प्राण कार्य करने के बड़े प्रबल साधन बन जाते हैं। प्राण की सम अवस्था में जो विचार होते हैं, वे स्थिर और दृढ़ होते हैं, इस अवस्था में किये गये मकल्प बड़ा विस्तृत प्रभाव रखते हैं। आत्म-शक्ति जब प्राणों को आत्मगृहीत करके उन द्वारा प्रकट होती है तो उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, सब वासनार्यें दब जाती हैं, कोई भी पाप-विचार सिर ऊपर नहीं उठा सकता। बड़े बड़े प्रलोभन, पाप की बड़ी बड़ी फौजें आत्मा के एक मकल्प के द्वारा दब जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, आत्मग्नि की एक लपट में भस्म हो जाती हैं, जब कि वह आत्म-मकल्प सम हुए, सखा बने हुए प्राणों द्वारा प्रकट होता है, और जब कि आत्मग्नि प्राणमाध्यम द्वारा सहस्र-गुणित होकर जल उठती है। प्राणों को इस मैत्री को, दोस्ती को पा कर आत्मा क्या नहीं कर सकता? प्राण महावली है। वह जब तक असम रहता है तब तक उसका बल वृत्रासुर के काम आता है, पर जब वह सम हो जाता है तो वह आत्मा का हो जाता है। आत्मा का सखा प्राण अजेय है।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे आत्मन् ! (विश्वे देवा) सब देव, सब दिव्यभाव (ये सखाय.) जो कि तेरे साथी बनते हैं (वृत्रस्य श्वसथात्) पापासुर के साँस से, फुकार से, बल-प्रदर्शन से (ईषमाणा) डरकर भाग जाते हुए (त्वा) तुझे (अजहु) छोड़ देते हैं। हे इन्द्र ! (ते सख्य) तेरी मैत्री, तेरा साथ (मरुद्भि) प्राणों के साथ (अस्तु) यदि होता है या होए (अय) तो तू (इमा विश्वा पृतना.) पाप की इस सब बड़ी फौज को (जयासि) जीत लेता है।

अकेले मत भोगी !

भोगमन्नं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य ।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी ॥

ऋ० १० ११७ ६॥

विनय ससार मे घनी दीखनेवाले दुर्बुद्धि (पापबुद्धि) मनुष्यो के पास जो अन्न-मण्डार और नाना भोग-सामग्री दिखाई देती है, क्या वह भोग्य सामग्री है ? अरे, वह सब भोग-विलास का सामान तो उनकी 'मौत' है । वह भोग्य वस्तुयें नहीं हैं किन्तु उनको खा जानेवाले ये इतने उनके भोक्ता हैं, भक्षक है । भोग्य सामग्री का मनोहर रूप धरके आया हुआ उनका काल है, उन्हे खाजाने के लिये आया हुआ काल है । मनुष्यो ! तुम्हे इस विचित्र बात पर विश्वास नहीं होता होगा, किन्तु मैं सच कहता हूँ, सच कहता हूँ और फिर सच कहता हूँ कि पापी दुर्बुद्धि पुरुष के पास एकत्रित हुआ सब मासारिक-भोग का सामान उसकी मृत्यु का सामान है, केवल मृत्यु का ही सामान है; इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । क्योंकि वह पुरुष अपने इस घन, ऐश्वर्य द्वारा केवल अपने देह को ही पोषित करता है । न तो वह उस द्वारा अपने अन्य मनुष्य-भाइयो को पोषित करके अपने स्वामाविक यज्ञ-धर्म को पालता है, न ही वह अर्यमादि देवो के लिये आहुति देकर आधिदैविक जगत् के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित रखता है । यदि वह आधिदैविक आदि जगत् को पोषित करता हुआ इसके यज्ञ-शेष से अपने को पोषित करे तब जो भोग-सामग्री उसके लिए अमृत हो सकती थी वही भोग-सामग्री उसकी 'मौत' बन जाती है । मनुष्यो ! याद रखो कि अकेला भोगनेवाला औरो को बिना खिलाये स्वयमेव अकेला भोगनेवाला मनुष्य, केवल पाप को ही भोगता है । जब कि चारो तरफ असख्यो पुरुष एक समय भी भरपेट भोजन न पा सकनेवाले, भूखे-नंगे, भोपडो में पड़े हो तो उनके बीच में जो हलुवा पूरी खाने वाला, महल में हरने वाला, पलग पर सोनेवाला 'अप्रचेता' पुरुष है उससे तुम क्या ईर्ष्या करते हो ? तुम्हे वैशक वह मजे में हलुवा पूरी खाता हुआ नज़र आता है, पर जरा सूक्ष्मता से देखो, तो वह विचारा तो केवल अपने पाप को भोग रहा होता है, वह केवल शुद्ध पाप का भागी होता है और इस अयज्ञ के भारी पाप-बोझ को वह अकेला ही उठाता है, इसमें उनका कोई और सौधी नहीं होता । "केवलाघो भवति केवलादी" यह ससार का परम नत्य है । डमे कभी मत भूलो । (शरीर, मन और आत्मा तीनों को पुष्टि करने-वाले) नञ्जे भोजन में और (शीघ्र ही विनाश को पहुँचा देनेवाले) पापमय भोजन में भेद करो । पाप से मना हुआ हलुवा पूरी खाने की अपेक्षा रुखा-मूखा खाना या भूखा रहना हजारो गुणा श्रेष्ठ है । पहिले तरह का भोजन मौत है, दूसरा अमृत है ।

शब्दार्थ—(अप्रचेता.) दुर्बुद्धि मनुष्य (भोग) व्यर्थ ही (अन्न) भोग-सामग्री को (विन्दते) पाता है । (सत्यं ब्रवीमि) सच कहता हूँ कि (स) वह भोग-सामग्री (तस्य) उम मनुष्य के लिये (वध इत्) मृत्यु रूप ही होती है—उसका नाश करने-वाली ही होती है । ऐसा दुर्बुद्धि (न अर्यमणं पुष्यति) न तो यज्ञ द्वारा अर्यमादि देवो की पुष्टि करता है (नो सखायं) और न ही मनुष्य-साधियो की पुष्टि करता है । सचन्व वध (केवलादी) अकेला खाने—भोग करने—वाला मनुष्य (केवलाघो भवति) केवल पाप को ही भोगनेवाला होता है ।

धन का प्रयोग !

पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्, द्राघीयांसं अनुपश्येत पन्थाम् ।
श्रो हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा, अन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः ॥

ऋ० १० ११७.५॥

विनय धन को जाते हुए कितनी देर लगती है ? व्यापार में घटा हो जाता है, चोर लुटेरे धन लूट ले जाते हैं, बैंक टूट जाते हैं, घर जल जाता है आदि सैकड़ों प्रकारों से लक्ष्मी मनुष्य को क्षणभर में छोड़कर चली जाती है। वास्तव लक्ष्मीदेवी बड़ी चंचल है। वह मनुष्य कितना मूर्ख है जो यह समझता है कि दस, यदि मैं दूसरों को धन दान नहीं करूँगा तो और किसी तरह मेरा धन मुझसे जुदा नहीं हो सकेगा। अरे, धन तो जब समय आयेगा तो एक पलभर में तुझे कगाल बनाकर कहीं चला जायगा। इसलिये, हे धनी पुरुष ! यदि इस समय तेरे शुभ कर्मों के भोग से तेरे पास धन संपत्ति आई हुई है तो तू इसे यथोचित दान में देने में कभी सकोच मत कर। जीवनमार्ग को जरा विस्तृत दृष्टि से देख और सत्यात्र को दान देने में अपना कल्याण समझ, अपनी कमाई समझ। सच्चा दान करना, सचमुच जगत्पति भगवान् को उधार देना है जो कि बड़े भारी दिव्य सूद के साथ फिर वापिस मिलता है। जो जितना त्याग करता है वह उससे न जाने कितना गुणा अधिक प्रतिफल पाता है, यह ईश्वरीय नियम है। दान तो ससार का महान् सिद्धान्त है। पर इस इतनी साफ बात को यदि लोग नहीं समझते हैं तो इसका कारण यह है कि वे मार्ग को दूर तक नहीं देखते हैं। जीवन-मार्ग कितना लम्बा है, यह संसार कितना विस्तृत है और इस ससार में जीवों को उनके शुभ, अशुभ कर्मों का फल उन्हें कब का कब मिलता है, यह सब कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिये हमें ससार में चलते हुए वे अटल नियम भी दिखाई नहीं देते जिनके अनुसार सब मनुष्यों को उनके शुभ, अशुभ कर्मों का फल अवश्य-म्भावितया भोगना पडता है। यदि इस ससार की गति को हम जरा भी ध्यान के साथ देखें तो पता लगेगा कि धन-सम्पत्ति इतनी अस्थिर है कि यह रथचक्र की तरह घूमती फिरती है, आज इसके पास है तो कल दूसरे के पास है। पर हम इतनी धुंध दृष्टिवाले हैं और इसी लिये इस 'आज' में ही इतने ग्रस्त हैं कि हम 'कल' को देखते हुए भी देखते नहीं हैं। ससार में लोगों का नित्य धननाश होता हुआ देखते हुए भी अपने धननाश के समय से एक पल पहिले तक भी हम इस घटना के लिये कभी तैयार नहीं होते और इसीलिये जरा से धननाश होने पर इतने रोते चीखते भी हैं। यदि हम मार्ग को विस्तृत देखें तो इन धननाशों और धननाशों को अत्यन्त तुच्छ बात समझें। यदि ससार में प्रतिक्षण चलायमान, घूमते हुए, इस धन-चक्र को देखें, इस वहते हुए धनप्रवाह को देखें, तो हमें धन जमा करने का जरा भी मोह न रहे।

शब्दार्थ—(तव्यान्) धन से बड़े हुए समृद्ध पुरुष को चाहिये कि वह (नाधमानाय) माँगनेवाले सत्यात्र को (पृणीयात् इत्) दान देवे ही, (पन्थाम्) सुकृत मार्ग को (द्राघीयांसं) दीर्घतम (अनुपश्येत) देखे। इस लम्बे मार्ग में (राय) धन सम्पत्तियाँ (उ हि) निश्चय में (रथ्या. चक्रा इव) रथ-चक्रों की तरह (श्रा वर्तन्ते) ऊपर नीचे घूमती रहती हैं, बदलती रहती हैं। और (अन्यं अन्य उपतिष्ठन्ते) एक को छोड़ कर दूसरे के पास जाती रहती हैं।

दया कर !

अपाम सोमं अमृता अभूम, अगन्म ज्योतिरविदाम देवान् ।
किं नूनमस्मान् कृणवदरातिः, किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ॥

ऋ० ८८८ ३॥

चिन्तन

मैंने अमर करनेवाले ज्ञानामृत का पान कर लिया है, मैं तृप्त हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ। अब मैं मृत्यु से पार हो गया हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैं अजर अमर हूँ, नित्य हूँ, सनातन हूँ, न कभी पैदा हुआ हूँ और न कभी मर सकता हूँ। यह सब मैं ज्ञान के प्रकाश में साफ देख रहा हूँ। मैं प्रकाश के राज्य में पहुँचा हुआ हूँ, किसी भ्रम व संशय को स्थान नहीं है। मैं अब मरनेवाला मनुष्य नहीं रहा हूँ, देव हो गया हूँ, मैंने देवलोक पा लिया है। अब मेरा न कोई मित्र है और न शत्रु है। मेरे लिये ससार में विघ्न बाधा कोई वस्तु नहीं रही है। जो विचारे अज्ञानी मुझे अपना शत्रु समझते हैं, मुझे सहायता देना रोक कर हानि पहुँचाना चाहते हैं— वे जानते नहीं। उनके किये से भला मेरा क्या विगड सकता है? मुझ परितृप्त निष्काम पुरुष को वे क्या हानि पहुँचा सकते हैं? मुझ अमर को मरणशील मनुष्य की कौन सी हिंसा, कौन सा वध मार सकता है? हे मेरे अमृत परमेश्वर! वे अमृतपान को कुछ भी नहीं जानते। तू उन्हें भी अभृत का जरा मज्जा चखा दे, तो वे जान जायें कि मरणशील मनुष्य कितना तुच्छ है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ और भी अधिक क्षणभंगुर हिंसा का दृषियार कितना अधिक तुच्छ है। मनुष्य अपने मर्त्यपन की अवहेलना को अनुभव करने लगे तो वह अमर बनने के लिये, देव बनने के लिये व्याकुल हो उठे। तब मार-काट, हिंसा, द्वेष कहाँ रहे? तब किसी को विगाड़ने की जरूरत न रहे, सब को बनाना ही काम हो जाय, किसी को मारने, नाश करने की जरूरत न रहे, सबको जीवित करने का ही काम रह जाय। अहो, अमर को मारने की इच्छा करने वाले कितना व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं! परितृप्त ज्ञानी देव को नुकसान पहुँचाना चाहनेवाले कितने भ्रम में हैं! अपनी शक्ति का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं! हे परमेश्वर! तू उन पर दया कर।

शब्दार्थ—

(सोमं अपाम) मैंने सोम का पान किया है, (अमृता अभूम) अमर हो गया हूँ। (ज्योतिः अगन्म) प्रकाश पा लिया है। (देवान् अविदाम) देवों को प्राप्त हो गया हूँ, देव हो गया हूँ, मैंने दिव्यता पा ली है, सो अब (नून) निश्चय ने (अरातिः) शत्रु, दान का अभाव (अस्मान् किं कृणवन्) हमारा क्या कर्मा और (मर्त्यस्य धूर्तिः) मरणशील मनुष्य की हिंसा (अमृत) हे अमृत देव! (किं) मेरा क्या विगाड़ेगी! ●

हम से बात करो ।

त्रातारो देवा अश्विनोचता नो, मा नः निद्रा ईशत मोत जल्पिः ।
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः, सुवीरासो विदथमावदेम ॥

ऋ०-४८ १४॥

विनय

हे प्राकृतिक देवो ! तुम हम से बात करो । तुम हमारे से इतने स्वाभाविक और नजदीकी सम्बन्ध में हो जाओ कि हम तुम्हारे अभिप्राय को सदा समझते रहे । हे रक्षक देवो ! तुम तो हमारे इतने आत्मीय हो कि यद्यपि हम अप्राकृतिक जीवन विताते हुए अपनी हानि करने में कभी कुछ कसर नहीं छोड़ते हैं तो भी तुम्हारी प्रवृत्ति सदा अन्त तक हमारी रक्षा करने की ही रहती है । हमें हानि तभी पहुँचती है जब कि हम तुम्हारी बात अन्त तक नहीं सुनते, तुम्हारे वार वार सावधान करने पर भी हम तुम्हारी चेतावनी को नहीं सुनते । और तुम्हारी जोरदार आवाज़ भी हमें सुनाई इसीलिये नहीं देती चूँकि हम तुमसे समस्वर (In tune) नहीं रहते, तुम्हारे यत्र से अपना यत्र मिलाये नहीं रखते । पर इस समता में ही सब कुछ है । हम या तो तमोगुण में पड़े रहते हैं या जम से उठते हैं तो रजोगुण हमें अपने चक्र पर चढ़ा लेता है । इन दोनों की समता (सत्त्व गुण) में हम टिक नहीं सकते । हममें यह सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी निद्रा को या अपनी बोलने आदि की क्रिया को अपने काबू में रख सकें । जब 'तम' का वेग आता है तो हम आलस्य में दब जाते हैं और जब 'रज' का वेग आता है तो हम बोलते चले जाते हैं । इस असमता को, हे देवो ! अब हमसे हटा दो । अब 'निद्रा' और 'जल्प' हम पर अपना प्रभुत्व न कर सके । हम अब जब चाहे तभी आराम करें, अपनी निद्रा लेवे और अपने भाषण आदि कर्म पर अपना पूरा सयम रख सकें । इस समता, सयम रख सकने में ही श्रेष्ठ वीरता है, सुवीरता है । यदि हम ऐसे हो जायेंगे तो, हे देवो ! तुम सब देवों के देव उस सोम देव के भी हम प्यारे हो जायेंगे । अब हमारी यही इच्छा है कि उम सोम प्रभु के प्यारे होते हुए और समता में रहनेवाले ऐसे 'सुवीर' होते हुए ही हम अपना जीवन वितायें । ऐसे तुम्हारे भाई बनकर तुमसे जो कुछ ज्ञान पायें उसे अपने जीवन द्वारा फैलाते रहे—तुमसे जो कुछ सुने उसे औरों को भी सुनाते रहे । इसलिये, हे देवो ? तुम अब हमें सुनाओ, हमसे बात करो ।

शब्दार्थ—

(त्रातार देवा) हे रक्षक देवो ! (न. अश्विनोचत) हमसे बात करो, हमें बताओ । (न. निद्रा मा ईशत) हम कभी निद्रा, आलस्य के वशीभूत न होयें और (मा उत जल्पिः) और न ही बकवास, व्यर्थ बोलने की इच्छा हमें दवाये । (वयं विश्वह सोमस्य प्रियासः) हम सदा सोम के प्यारे होते हुए और (सुवीरासः) श्रेष्ठ वीर होते हुए (विदथ आवदेम) ज्ञान को फैलाते रहे ।

सच्चा आनन्द ।

अक्षर्मा दीव्यः कृषि इत् कृषस्व, वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।
तत्र गावः कितव तत्र जाया, तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥

ऋ० १०.३४.१३ ॥

विनय

विना परिश्रम किये फल चाहने वाले भाइयो ! विना पसीना बहाये सुख संपत्ति के उम्मीदवारो ! तुम बड़े भारी भ्रम में हो । तुम्हारी यह इच्छा इस जगत् के महान् सिद्धान्त के विपरीत है । इस जगत् के स्वामी, सर्वान्तर्यामी प्रेरक प्रभु ने यह बात आज मुझे साफ साफ दिखला दी है, मेरे अन्तःकरण में इसका प्रकाश हो गया है । पहिले मैंने भी सुख पा लेने के बहुत से छोटे रास्ते (Short cuts) ढूँढे, पर आज प्रभु-कृपा से मुझे साक्षात् हो गया है कि विना स्वयं परिश्रम किये कोई सच्चा सुख नहीं मिल सकता है । यह अटल नियम है । इसलिये आज मैं ऊँचे पर खड़ा होकर सब मनार को कहना चाहता हूँ मनुष्यमात्र को सुना देता हूँ—“हे मनुष्य ! तू जुआ मत खेल, तू खेती कर ।” आज ससार के मनुष्य नाना तरह से जुआ खेल रहे हैं, भिन्न-भिन्न जातियो ने अपने अपने ढंग—सम्य या असम्य ढंग—निकाल रखे हैं । पर इन सब ढंगों में दो मूल भूत बात रहती हैं अर्थात् (१) विना श्रम किये समृद्धि पाने का लोभ और (२) इसके लिये अपने आपको भाग्य की अनिश्चित, सहायित संभावना पर छोड़ देना । इस लोभ और आलस्य में फँस कर मनुष्य जुए के पाप में पड़ता है । पर लोभ और आलस्य के कारण वैयक्तिक ही नहीं, किन्तु सामाजिक संपत्ति का भी हान होता है तथा कौटुम्बिक जीवन (जो कि मनुष्य के विकास का साधन है) का नाश होता है । मनुष्यो ! तुम्हें संपत्ति का सुख (जिसका कि उपलक्षण 'गाव' है) और कौटुम्बिक सुख (जिसका कि उपलक्षण 'जाया' है) इस कृषि से ही मिलेगा, जुए में नहीं, खुद श्रम करके कमाने से मिलेगा, दूसरे को ठगने द्वारा मिली प्राप्ति में नहीं । इसलिये ऐसी थोड़ी कमाई को ही तू बहुत समझ । ईमानदारी और परिश्रम से ही कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी बहुत है, वह वास्तव में बहुत अधिक है । किसी प्रकार के भी जुए (खूत) में रहित सच्ची कमाई का एक एक पैसा एक एक हीरे के बराबर है, उतना ही सुख देनेवाला है । इसलिये, हे प्यारे ! तू अपनी शुद्ध कमाई की रूबी-गुर्बी में अमृत खाने का आनन्द ले और अपनी शुद्ध कमाई के दो पैसों पर ही ब्रादरशाह को मात करनेवाले गर्व के साथ सच्चा आनन्द लूट ।

शब्दार्थ—

(अक्षर्मा दीव्यः) तू कभी जुआ मत खेल किन्तु (कृषि इत् कृषस्व) खेती ही का काम परिश्रम पूर्वक कर (वित्ते बहु मन्यमानः) परिश्रम में मिले धन को ही बहुत मानना हवा उम्मी में (रमस्व) आनन्दित, प्रसन्न और सन्तुष्ट रह । (कितव) हे जुआ खेलनेवाले ! (तत्र) उम्मी परिश्रम की कमाई में ही (गावः) गौ आदि सब सच्ची संपत्ति है और (तत्र जाया) इन्हीं में सब गृहमय-सुख हैं । (तत्) यह धन (अर्यः अर्यं सविना) मैं स्वामी इस प्रेरक प्रभु ने (मे) मुझे (वि चष्टे) अच्छी तरह दिखाना दी है ।

आश्चर्य !

विधुं दद्राणं समने बहूनां, युवानं सन्तं पलितो जगार ।
देवस्य पश्य काव्यं महित्वा, श्रद्धा ममार स ह्यः समान ॥

ऋ० १० ५५ ५॥ माम० उ० ६.१ ७॥ अथर्व० ६ १०.६॥

विनय

हे मनुष्यो ! यह आश्चर्य देखो कि जवान को बुढ़ा निगल जाता है ! उस पराक्रमी जवान को जो कि रणम्यथली में बहुतो को मार भगानेवाला है और जो कि बड़े बड़े विविध कर्म करनेवाला है ऐसे जवान को एक न-जाने कब का बुढ़ा, सफेद बालोवाला बुढ़ा, निगल जाता है। मनुष्यो ! तुमने वेशक बहुत से मनुष्यकृत किताबी और काल्पनिक काव्य पढ़े होंगे, पर आज ज़रा इस जीते-जागते सामने होते हुए देव के महान् काव्य को भी देखो, ज़रा इस महाकाव्य के भी पन्ने पलटो और पढो जिसमें लिखा है कि “जो अभी कल जी रहा था वह आज मरा पडा है।” बस, इस दिव्य महाकाव्य में यही लिखा हुआ है।

भाई! क्या तुमने उस जवान के निगलनेवाले बुढ़े को पहिचाना ? क्या तुम अपनी आखों के सामने इस दिव्यकाव्य को नहीं देख रहे ? क्या देखते हो कि दुनियाँ में रोज़ जो हज़ारो (एक क्षण पहिले तक दूरूरो को मार भगाने की शक्ति का गर्व रखते हुए) आदमी मर रहे हैं, उन्हें कौन निगल रहा है ? यदि नहीं देखते, तो वेद की किताब में यह पढ़ लेने पर कि आत्मा अपने में प्राणो और इन्द्रियो को रोज़ निगलता है, आदित्य शक्ति ‘चन्द्रमस्’ को निगलती है और परम बुढ़ा कालरूप परमेश्वर एक दिन इस सब बड़े वेग से क्रियाशील, अगम, महान्, ब्रह्माण्ड को (इस चलते फिरते नौजवान ससार को) भी निगल लेता है, तो यह पढ़ लेने पर भी नहीं देखोगे। यदि तुम्हें यह सहस्रो चतुर्युगियोवाला कल्पान्त ससार ब्रह्मा का केवल एक दिन नहीं नज़र आता जो कि उसके अगले ही दिन—उसके ‘कल’ में ही—मरा पडा है, और यदि तुम्हें इस जगत् की एक एक घटना इसकी क्षणभंगुरता को नहीं दिखाती, तो तुम्हें वह देव ही एक दिन अपना महत्त्वशाली काव्य पढायेगा और तुम्हें पदार्थ पाठ देगा—“कल जो जीता था वह आज मरा पडा है।”

भाई ! देव के इस ससार में आकर यदि हम केवल इस ‘अनित्यता’ को ही सचमुच जान जायें, केवल यह पाठ पढ़ लें, और अतएव कम में कम अपने बल का, नौजवानी का, कर्मशक्ति का और दूसरो को मार भगा सकने का घमण्ड छोड़ दें तो बस, यह पर्याप्त है। तो हमने सब काव्य पढ़ लिये और पढाई का फल पा लिया।

शब्दार्थ—

(युवान सन्तं) एक ऐसे नौजवान को (विधु) जो कि विविध काम करनेवाला है और (समने) रण में (बहूना) बहुतो को (दद्राणं) मार भगानेवाला है उसे (पलित) एक बुढ़ा (जगार) निगल जाता है (देवस्य) देव के (महित्वा) इस बड़े महत्त्ववाले (काव्य) काव्य को (पश्य) देख कि (ह्य सम्—आन) कल जो जी रहा था, साँस ले रहा था, (स.) वही (श्रद्ध) आज (ममार) मरा पडा है।

अमरता केन्द्र ।

माता रुद्राणां द्रुहिता वसूनां, स्वसादित्यानां अमृतस्य नाभिः ।
प्र नु वचं चिकितुषे जनाय, मा गां अनागां अदितिं वधिष्ट ॥

ऋ० = १०.१ १५॥

विनय हे मनुष्य ! तू गौ को कभी मत मार । इस निरपराध विचारी गौ को कभी मत मार । तू चेतनावाला है, तुझे परमात्मा ने कुछ समझ, अक्ल बुद्धि दी है । इसलिये तुझे कहना है तू गो-घात कभी मत करना । तू ज़रा मा अपनी समझ का उपयोग करेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि यह गौ यद्यपि बड़ी भोली, विचारी, विल्कुल निर्दोष है इसलिये इसे कोई भी कभी मार सकता है, मारने से यह मर जायगी, कोई प्रतिरोध न करेगी, पर साथ ही यह इतनी महत्त्वशालिनी है, सब देवों की सम्बन्धिनी और अमरपन का एक केन्द्र है कि इसका मारना अपना नाश करना है, इसका घात करना आत्मघात है । यह गौ कहीं और नहीं, हमारे ही अन्दर है । यह 'अदिति' आत्म-शक्ति है, वाणी है, अन्तरात्मा की वाणी है, अन्दर की आवाज है । इसे तुम दवाओगे तो वेशक यह चुपचाप दब तो जायगी, पर इससे तुम्हारा आत्मा नष्ट हो जायगा । यह 'अदिति' वाणी (यह आदित्यो की वहिन) वसुओं—आत्मा की वासक अग्नियो—से प्रकट होती है (इनकी पुत्री है) और मनुष्य के सब रुद्रों—प्राणों—की और सब चेष्टाओं की माता है । यह ऐसी अमृत वस्तु है कि इसे मारने का यत्न करनेवाला खुद मर जाता है, और इसकी रक्षा करने वाला ही सुरक्षित रहता है । इसी अन्दर की 'गौ' की प्रतिनिधि आधिदैविक मे भूमि है, आधि-मौतिक मे राष्ट्र-देवी है, और पशुओं मे गौ माता है । हे ! चेतनावाले मनुष्य ! तू समझ कि इन गौओं का भी धान कितना भयङ्कर परिणाम लानेवाला है । भूमि, राष्ट्र और गौओं की रक्षा करने मे ही मनुष्यों की, मनुष्य-जाति की रक्षा है । देखना, इस भूमि-गौ की, इस राष्ट्र-गौ की तथा इस-गौ-पशु की ज़रा भी हिंसा करने वाला कर्म तुम्हें न होये । जब कभी इन सर्वथा अप्रतिरोधिनी गौओं की हिंसा करने का प्रलोभन आये तो याद कर लेना कि ये सब अमृत की नाभियाँ हैं और अपने अपने क्षेत्र के आदित्यो, वसुओं, और रुद्रो मे सम्बन्धित दिव्य शक्तियाँ हैं । इनको मार कर तू कभी फल-फूल नहीं सकता । पर अन्त मे सब बाह्य गौओं की गौ तो अन्तरात्मा की वाणी है । इस गौ को तो कभी मत छेड़ना, इसे मदा पालना, पोसना और इसकी आज्ञा को सदा मानना । अपना सर्वस्व स्वाहा करके भी इस गौ की रक्षा करना । इसे ज़रा भी नहीं दवाना । यदि इस अमृतनाभि 'अदिति' गौ का रक्षण, पोषण और बुद्धि होती गई तो तू भी एक दिन अमृत हो जायगा, देवों का राज्य पा जायगा । देखना, इस सर्वथा अप्रतिरोधिनी परम शान्त गौ का तेरे यहाँ ज़रा भी तिरस्कार न होने पाये, इसे ज़रा भी क्षति न पहुँचने पाये ।

शुद्धार्थ—मैं (चिकितुषे जनाय) प्रत्येक चेतनावाले मनुष्य को (नु प्रवचं) कहे देता हूँ कि (अनागां) निरपराध (अदिति) अहन्तव्या (गा) गौ को (मा वधिष्ट) कभी मत मार, क्योंकि यह (रुद्राणां माता) रुद्र देवों की माता है, (वसूनां द्रुहिता) वसु देवों की कन्या है और (आदित्यानां स्वसा) आदित्य देवों की वहिन है तथा (अमृतस्य नाभि) अमरपन का केन्द्र है ।

हे सोम !

अजीतये अहतये पवस्व, स्वस्तये सर्वतातये बृहते ।
तदुशन्ति विश्व इमे सखायः, तदहं वशिम पवमान सोम ॥

ऋ० ६.६६.४॥

विनय

हम चाहते हैं कि हम अजित रहे, कभी हार न खायें, हम अहत रहे, कभी मारे न जायें; हमारा कल्याण ही होये, कभी हमारा कोई अकल्याण न होये । परन्तु इस सब के लिये, हे सोम ! हम तुम्हारे रस के भिक्षुक हैं । तुम्हारा रस मिल जाये तो यह और सब कुछ हमें स्वयमेव मिल जाय । जैसे कि ग्रीष्म के बाद मेघवृष्टि उद्यान व खेत की सब वृक्ष वनस्पतियों को जिस समय सजीव करती है तो उनमें सरसता, उनमें हरियाली, उनमें नवपल्लवों का फूटना, उनमें पुष्प और फल का आना आदि सब कुछ उस एक वर्षारस के पा जाने से हो जाता है, उसी तरह यह ससार रूपी महा उद्यान भी, हे वरसनेवाले सोम ! तुम्हारा रस पाकर ही नाना तरह से फलता फूलता और जीवित रहा करता है । इस ससारोद्यान का प्रत्येक जीव रूपी वृक्ष तुम से जीवन पाकर ही नाना प्रकार से आत्म-विकास पा रहा है । हम किसी भी प्रकार की उन्नति चाहे, किसी भी दिशा में आत्म-विकास पाना चाहें, सदा हमें जिस एक वस्तु की जरूरत है, वह है तुम से मिलनेवाला जीवन-रस, सोम-रस । इसलिये, हे पवमान सोम ! ससार के ये सब मेरे मनुष्य-साथी तुमसे यह जीवन-रस माँग रहे हैं—तुमसे यही चाह रहे हैं । मैं तुमसे इसी की माँग मचा रहा हूँ । तो हे सोम ! अब तुम मेरे लिये क्षरित होओ—मेरे इन सब मनुष्य सखाओं के लिये क्षरित होओ, हमारी अजीति, अहति, स्वस्ति आदि सब कामनाओं को पूरा कर डालने के लिये क्षरित होओ । नहीं नहीं, तुम तो हे अमृत वरसाने वाले ! इस सब चर, अचर, वृहत् मसार के लिये ही अपनी अमृत-वर्षा का दान करो । ऐसा वरसो कि तुम्हारे अमृत से सींचे जाते हुए इस विशाल ब्रह्माण्ड में सब जीवों, सब प्राणियों की सदा ठीक तरह से सर्वविध सर्वोन्नति व सर्वोदय ही होता जाये । और इस तरह सब जगत् और प्राणीमात्र का अमृत-सिंचन करते हुए ही तुम मुझ इस अपने एक तुच्छ प्राणी को भी अपना यह अमृत-रस प्रदान करो । जरा देखो, यह सब ससार इस अमृत-रस पाने के लिये कैसा व्याकुल हो रहा है मैं इस के लिये कैसा तडप रहा हूँ ?

शब्दार्थ—

(पवमान सोम) हे क्षरित होनेवाले सोम । (अजीतये) हमारे अजित होने के लिये (अहतये) हमारे अहत रहने के लिये (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये तथा (बृहते सर्वतातये) इस महान् ससार के सर्वविध सर्वोन्नति व सर्वोदय के लिये (पवस्व) तुम क्षरित होओ । (तत्) इसे ही (इमे विश्वे सखायः) ये सब मनुष्य-साथी (उशन्ति) चाह रहे हैं, माँग रहे हैं और (तत्) इसे ही (अहं) मैं (वशिम) चाह रहा हूँ—इसके लिये व्याकुल हो रहा हूँ ।

वर्षा की ऋतुचर्या

लक्षण—जब ग्रीष्म की कठोर गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर गये हुवे पृथ्वी के रस (जल) सूर्य के दक्षिणायन में हो जाने से फिर पृथ्वी पर जल बनकर बरसते हैं उस काल को वर्षाऋतु कहते हैं।

साधारणतः वर्षा के चार मास (चातुर्मास) प्रसिद्ध हैं, आपाढ़, श्रावण, भाद्रपद, और आश्विन। इन में से वर्षाऋतु के मुख्य मास श्रावण और भाद्रपद ही समझने चाहियें।

महिमा—ग्रीष्म काल में मानो भूलोक तपस्या करता है, हमारी इस तपस्या को सफल करते हुए मानो ऊपर से इन्द्रदेव वर्षा के रूप में हम पर अमृत बरसा कर हमें कृत-कृत्य करते हैं। वर्षामृत पाकर गर्मी से भुनसे हुए सब स्थावर और जंगम प्राणी, सब वनस्पतियाँ, पशु, और मनुष्य नवीन प्राण से युक्त हो जाते हैं। वर्षा द्वारा भूलोक को दूसरी प्रकार का प्राण मिलता है। इसे रयिस्थ प्राण या अपान प्राण कहा जा सकता है। अन्न जल ग्रहण करने से हमें जो प्राण मिलता है, वह वर्षा द्वारा ही आता है। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में इस प्राण वर्षा का सुन्दर वर्णन है। अथर्व, ११-४-२, ३, ४, ५, ६। नवीन प्राण पाकर सब वृक्ष वनस्पतियाँ हरी भरी हो जाती हैं, पशुपक्षी हरियावल देखकर प्रसन्नचित्त होते हैं, मेढक जैसे मट्टी में दबे जीव पुनर्जीवित हो जाते हैं, मयूर नाचने लगते हैं, मनुष्य तरावट पाकर हृष्ट होते हैं। जीवों का भोजन तैयार होता है। नदी जलाशय भर जाते हैं। प्राचीन काल में संन्यासी लोग इस ऋतु में भ्रमण करना छोड़कर एक स्थान पर ठहरकर स्वाध्याय किया करते थे। आश्रमों में वेद पाठ शुरू हो जाते थे।

गुण—यह ऋतु शीतल, दाहकारक, (जठर) अग्नि को मन्द करनेवाली तथा वातकारक है। इस ऋतु में सब प्राणियों के बल तथा जठराग्नि न्यून अवस्था में होते हैं।

प्यापय्य—चूँकि ग्रीष्मकाल की लघुता और रूक्षता के कारण संचित वात इस ऋतु में गर्मी और ठंडक पाकर सहसा प्रकुपित हो जाता है अतः इस ऋतु में वातनाशक अर्थात् मधुर, खट्टे, और नमकीन रसों का सेवन करना उचित है। इस ऋतु में शरीर भीजा हुआ रहता है अतः उसकी शान्ति के लिये तीक्ष्ण कर्मले और कड़वे रसों का सेवन भी करना चाहिये। चावल, जौ, गेहूँ, घृत, दूध, उडद, गरग तथा म्लिग्घ (वातनाशक) पदार्थों का उपयोग करना अच्छा रहता है। इसके विरुद्ध अति परिश्रम, रुक्ष तथा अति शीत पदार्थों का सेवन वातकारक होने के कारण न करना चाहिये। नदी तानात्रों के (मत्स्य दृग्) जल का भी पान नहीं करना चाहिये।

पर इस ऋतु में गर्म तथा म्लिग्घ चीजों का बहुत अधिक प्रयोग भी नहीं करना चाहिये। इस ऋतु में अमत्रिपात्री (खट्टे) जल तथा ऐसी अन्य औषधि सेवन करने से पित्त का मच्च होना है और यद्यपि वह वर्षा की नमी के कारण इस समय प्रकुपित नहीं हो पाता तथापि चूँकि वह गर्म से प्रकुपित होता है अतः यदि इस ऋतु में गर्म तथा म्लिग्घ पदार्थों का बहुत अधिक सेवन किया जायगा तो शरद् के प्रारम्भ में पित्त का बहुत अधिक प्रकोप होगा।

इस ऋतु में आराम के मेषाच्छन्न रहने में मनुष्य का जिगर (यकृत) अच्छी प्रकार काम नहीं करता है अतः ऐसे गरिष्ठ भोजन न खाने चाहियें जिन से जिगर को अधिक काम करना पड़े।

श्रावण (कर्क)

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

हृदय पीठ और रीढ़ की स्वस्थता करनेवाला

प्रारंभिक स्थिति में खड़े हो जाइये, हाथ नीचे लटके हों और छाती आगे उभरी हुई हो। हथेलियाँ शरीर के साथ लगी हो। अब कटि प्रदेश को चूल बनाकर ऊपर के शरीर को क्रमशः दायें और बायें को झुकाइये। दायीं तरफ झुकाते समय बायें हाथ को यहाँ तक ऊपर उठाइये कि उसकी अंगुलियाँ बगल तक पहुँच जायें, और बायीं तरफ झुकाते हुवे दायें हाथ को इसी तरह ऊपर उठाइये। इस व्यायाम के लिये मासपेशियाँ ढीली छोड़ दी जा सकती हैं। जब शरीर सीधा किया जा रहा हो तब श्वास अन्दर लीजिये और जब किसी तरफ झुकाया जा रहा हो तो श्वास बाहर निकालिये। इस व्यायाम को १०-१२ बार कीजिये।

इस मास के लिये दूसरा व्यायाम निम्न प्रकार किया जा सकता है—

पीठ के बल भूमि पर सीधा लेट जाइये, दोनों हाथ सिर के नीचे लगे हों। सारे शरीर की मासपेशियाँ पूरी तरह तान लीजिये। एक ऐसा पूर्णश्वास धीरे-धीरे अन्दर भरिये कि पेट और फेफड़े सब भर जायें और अधिक से अधिक फूल जाय। उसके बाद अन्दर रोक श्वास को धीरे-धीरे ऐसे बाहर निकालिये कि छाती और पेट बिल्कुल खाली हो जाय। अब मासपेशियों को ढीला छोड़ दीजिये और यह व्यायाम फिर कीजिये।

इन व्यायामों को करते हुए हृदय और रीढ़ (मेरुदण्ड) को सर्वथा स्वस्थ, नीरोग, अवस्था में ध्यान कीजिये।

ध्यान—मेरा हृदय दृढता और पूर्णता से काम कर रहा है। यह मेरा एक एक गहरा श्वास हृदय को ऐसा चैतन्ययुक्त कर रहा है कि उससे मेरे शरीर का एक एक घटक उत्तम पुष्टि पाये बिना नहीं रह सकता।

इसी तरह रीढ़ के विषय में ध्यान कीजिये।

इन श्रमों को गौणतया वैशाख, कार्तिक और माघ की व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है।

यज्ञमयी नौका

पृथक् प्रायन् प्रथमा देवहृतयोऽकृष्वत श्रवस्यानि दुष्टरा ।
न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीमेव ते न्यविशन्त केपयः ॥

ऋ० १०.४४.६ ॥ अथर्व० २०.६४.६ ॥

विनय

भाइयो ! इस संसार सागर से हमें तरा सकनेवाली नौका यज्ञमयी ही है । हम यदि यज्ञकर्म नहीं करेंगे तो हम न केवल मनुष्यत्व से ऊपर नहीं उठ सकेंगे किन्तु अपने मनुष्यत्व को कायम भी नहीं रख सकेंगे, तब हमें नीचे पशुत्व में अधःपतित होना पड़ेगा । देखो, बहुत से “देव-हृति” पुरुष उन देवलोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, आदि दुष्प्राप्य यशोमय उच्च लोको को पहुँच गये हैं, बड़े भारी यत्न से इस मनुष्यावस्था को तर कर देव होगये हैं । ये लोग यज्ञिय नाव पर चढ़ कर ही वहाँ पहुँचे हैं । इन्होंने अपने में देवो का, दिव्यताओ का, आह्वान किया है और ‘प्रथम’ बने हैं । दूसरी तरफ देखो, वे दुभगि मनुष्य हैं जो कि थोड़ा सा स्वार्थत्याग न कर सकने के कारण, अयज्ञिय हो ऋणवद्ध रहने के कारण उस नाव का आश्रय नहीं पा सके हैं, अतः यही बँधे पड़े रह गये हैं । ये विचारे ‘केपि’ कुत्सिताचरणी लोग यहाँ भी नीचे घँसते जा रहे हैं, पशुत्व में गिर रहे हैं । इनका फिर पवित्र बनना अब अत्यन्त कठिन होगया है । अतः आओ, मनुष्य योनि पा कर हम कुछ न कुछ तो स्वार्थत्याग करें, इतना यज्ञ कर्म तो करें कि ऋणवद्ध न बने रहे । हम पर जो माता, पिता, गुरु, समाज, राष्ट्र, मनुष्यता, प्रकृतिमाता, और परमेश्वर आदि के ऋण है उन्हें उतारने के लिये तो अपने स्वार्थों का नित्य हवन किया करें । हम यदि इतना करेंगे, केवल परमावश्यक पंचयज्ञों को यथाशक्ति करते रहेगे, तो भी हम इस यज्ञिय नौका पर चढ़ सकेंगे और देवयान लोको को नहीं तो कम से कम पितृयाण लोको को तो जा पहुँचेंगे, अपने मनुष्यत्व को तो नहीं खो देंगे । भाइयो ! यज्ञमयी नौका खड़ी है । हम चाहें तो देवहृति होकर, दिव्यस्वभाव धर्मशील होकर, इस नौका द्वारा इस दुस्तर सागर को तर कर ज्ञानेश्वर्यमय उच्च से उच्च लोकों तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो, फिर यदि हम इस नौका में स्थान न पा सके तो हम ऐसी खराब परिस्थिति में आ पड़ेंगे, और वहाँ ऐसे निर्लज्ज बन जायेंगे कि हम कुत्सित अपवित्र कर्मों के करने में ही सुख पावेंगे और नीचे ही नीचे गिरते जायेंगे; फिर हमारे उद्धार का दूसरा अवसर कितने काल बाद आवेगा यह कौन जानता है ?

शब्दार्थ—

(प्रथमाः) जो प्रथम प्रकार के या विस्तृत ज्ञानी (देवहृतयः) देवो अर्थात् दिव्य गुणों का आह्वान करनेवाले मनुष्य होते हैं वे (पृथक्) जुदा ही (प्रायन्) प्रकृष्ट मार्ग में [अपने अपने लोको को] पहुँचते हैं । वे (दुष्टरा) बड़े दुस्तर (श्रवस्यानि) ज्ञानेश्वर्यों को, श्रवणीय यज्ञों को (अकृष्वत) प्राप्त कर लेते हैं । परन्तु (ये) जो (यज्ञियां नाव) इस यज्ञमयी नाव पर (मारुहं) चढ़ने में (न शेकुः) समर्थ नहीं होते (ते) वे ((केपयः) कुत्सित, अपवित्र आचरणवाले होकर (ईर्मा एव) यही इसी लोक में (न्यविशन्त) नीचे नीचे जाते हैं ।

आत्मा का सिंह नाद

अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद् घनं, न मृत्यवेऽवतस्ये कदाचन ।
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु, न मे पूरवः सख्ये रिषायन ॥

ऋ० १० ४८.५ ॥

विनय

मैं इन्द्र आत्मा हूँ। मैं कभी भी हराया नहीं जा सकता हूँ। मेरा ऐश्वर्य कभी भी छीना नहीं जा सकता है। प्रकृति के साथ मेरी लड़ाई ठनी है। प्रकृति मेरे ऐश्वर्य छीनना चाहती है, पर मैं प्रकृति के साथ लड़ी गयी अपनी प्रत्येक लड़ाई में विजयी होता हूँ और जितना जिनना विजयी होता जाता हूँ उतना-उतना मुझ में मेरा नया-नया ऐश्वर्य प्रकट होता जाता है। मैं कभी भी प्रकृति से हार नहीं खा सकता हूँ। ऐसा क्यों न हो ? मैं तो मौत को भी खा जाने वाला हूँ। सब दुनिया को खाने वाली मौत भी मेरे सामने नहीं ठहर सकती है। मैं अमर आत्मा हूँ। मृत्यु से बढकर और किस हथियार से प्रकृति मुझे जीतेगी ? हे मनुष्यो ! तुम मेरे पास खड़े होकर देखो और बोली—“मैं अमर हूँ,” “मैं अमर हूँ”। तुम कहाँ प्रकृति की मोहिनी मूर्ति के सामने ऐश्वर्यों के लिए गिडगिडाते फिरते हो ? यह माया तुम्हें धोखा ही दे सकती है। ऐश्वर्य नहीं दे सकती। इससे जो कुछ ऐश्वर्य मिलते तुम्हें दीखते हैं वे सब वास्तव में मेरी शक्ति से ही मिलते हैं। इस लिए आओ, मनुष्यो ! तुम मुझ से ऐश्वर्य मागो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। पर एक शर्त है। सोम का सवन करते हुए— यज्ञार्थ कर्म करते हुए—ही तुम मुझ से ऐश्वर्य मागो। ससार में सच्चा सोम का रस आत्म-ज्ञान ही है—सच्चा ज्ञान, भक्तिभरा आत्मज्ञान ही है। इस ज्ञान के निष्पादन करने में सहायक तुम्हारे जितने कर्म हैं वे सब सोम-सवन ही हैं। ये यज्ञार्थ कर्म हैं। ये यज्ञ-कर्म तुम्हें अमर बनाते हैं, तुम्हें मुझ आत्मा के पास लाते हैं, ये ‘आत्म-विशुद्धये’ होते हैं। अतः खूब यत्न उद्योग के साथ इस सोम का सवन करते हुए तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अरे ! तुम्हें एक के बाद एक अनमोल ऐश्वर्य मिलता जायगा। तुम कहाँ इस माया के पीछे पड़े हुवे ठीकरिया बटोर रहे हो ! मुझ से तुम अंदर का खजाना क्यों नहीं मागते ? हे मनुष्यो ! तुम मुझ आत्मा से मैत्री करो तो तुम विनाश से पार हो जाओगे। इन प्रकृति के गुणों से बहुत दिन दोस्ती कर ली। मेरे से मैत्री करके देखो। यह दावा है कि मेरे मित्र का इस संसार में कोई नाश नहीं कर सकता।

हे नर तन पाने वालो ! सुनो,। तुम्हारे ही आत्मा का यह सिंहनाद है। तुम्हारा आत्मा गरज रहा है, सुनो ! !

शब्दार्थ—

(अहं इन्द्र) मैं आत्मा हूँ (घनं न पराजिग्ये इत्) मैं ऐश्वर्य को कभी हार नहीं सकता हूँ। (मृत्यवे न कदाचन अवतस्ये) मृत्यु कभी भी मुझे नहीं आ सकती है। (हे पूरवः) हे मनुष्यो ! (सोमं सुन्वन्तः इत् मा वसु याचत) यज्ञार्थ कर्म करते हुवे ही मुझसे ऐश्वर्यों को मागो। (मे सख्ये न रिषायन) मेरी मैत्री [सख्ये] में रहते हुए तुम कभी नष्ट नहीं होवोगे।

सङ्कल्प-शक्ति

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः ।
देवा नो यथा सदमिद्बृधे असन्न प्रायुद्धो रक्षितारो दिवे दिवे ॥

ऋ० १ ८६.१ ॥ यजु० २५ १४ ॥

विनय

“मनुष्य ऋतुमय (सकल्पमय) है, अतः मनुष्य को ऋतु अर्थात् सकल्प व
अध्यवसाय करना चाहिये” पर यह सकल्प हम किस प्रकार से करें ?

पहिले तो हमारे ऋतु (सकल्प) ‘भद्रा.’ होने चाहियें । हम श्रेष्ठ सकल्प ही
करें—कल्याणकारी संकल्प ही करे । जो अभद्र सकल्प है उन्हे देवता स्वीकृत नहीं
करते है, अतएव उनमे कुछ बनता नही । इसलिये हमारा यह आग्रह हुआ है कि
हमारे पास शुभ ही सकल्प आवें, जिससे देवता अर्थात् ससार को चलाने वाली ईश्वरीय
शक्तियाँ हमें उन्नत करती रहे । परन्तु मकल्पो के केवल शुभ होने से भी काम नहीं
चलेगा, ये हमारे शुभ सकल्प बलवान् होने चाहियें । ये ‘अदब्ध’ होवे, किसी विरोधी
शक्ति से दबने वाले न हों । और फिर ये सकल्प उद्भेदन करने वाले हो अर्थात्
मार्ग की सब विघ्न बाधाओ को उद्भेदन करते हुए, सब गुत्थियों को सुलझाते हुवे और
सब बंद किवाडों को खोलते हुए सफलता तक पहुचाने वाले हो । हमारे शुभ संकल्पों
मे ऐसा दान भी चाहिए । और ये मकल्प (परीत) पहिले से घिरे हुवे भी अर्थात्
किमी बड़ी अन्धछाई के विरोधी भी नहीं होने चाहियें, हमारे संकल्प किसी भी महान्
सिद्धान्त में दन्तन्वाजी करने वाले भी न होने चाहिये । यदि ऐसा होगा तो भी हमारे
मकल्प जगत् के देवो द्वारा प्रतिहत हो जायेंगे, मारे जायेंगे । इसलिये आजसे हममें
शुभ और ऐसे बनवान् सकल्प ही आवे जिसमें कि (इन मकल्पो के ईश्वरीय नियमो
के अनुकूल होने के कारण) देवता हमारी सदा उन्नति कराते जाय और दिन रात
अप्रमाद होकर हमारे रक्षक बने रहे । प्रभु के ये देव तो हमारी उन्नति के लिये ही हैं
और निरन्तर बिना भूल चूक के हमारी रक्षा करने को तैयार हैं । पर हम ही बड़
बड़े अभद्र मकल्प करके या यूही निर्बल से बहुत से सकल्प करके ऐसी स्थिति उत्पन्न
कर देते हैं कि उन देवों की बड़ी भारी सहायता पाने मे अपने आपको वंचित कर
लेते हैं । इसलिये आज से केवल भद्र निश्चय ही हम मे आवें, तथा न दबने वाले,
उद्भेदन करते हुवे चले जाने वाले और अपरीत, महान् भद्र निश्चय ही हम में आवें
और चारा बोर मे आवें, जिसमें कि हम जगत् शासक के देवताओ की अनुकूलता में
ही नदरा बटते हुवे जीवन मार्ग पर चलते जाय ।

शब्दार्थ—

(न० भद्रा क्रतवः विश्वतः आयन्तु) हमारे पास श्रेष्ठ ही मकल्प सब तरफ मे
आवे । (अदब्धासः) जो कि कमी न दबने वाले हो (अपरीतासः) जो कि किमी
से घिरे हुवे न हों (उद्भिदः) और जो उद्भेदन करने वाले हो (यथा देवाः न
सदमिद् बृधे असन्) जिसमें कि देवता हमारे लिए सदा उन्नति के लिए हों (दिवे
दिवे अप्रायुद्धो रक्षितारश्च असन्) और प्रतिदिन प्रमादरहित होकर हमारे रक्षक
हों ।

सर्वप्रेरक सविता देव

देवस्य वयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने ।
यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः ॥

ऋ० ६ ७१. २॥

विनय

सब जगत् की स्थिति करने वाले और सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले तुम ही हो। ये जो जगत् में अमरुर्षां चेतन प्राणी दिखाई देते हैं—जो दो पैर वाले मनुष्य विचरते हैं या जो चार पैर पर ये 'पशु' नामक प्राणी फिरते हैं—इन सब की स्थिति व पालन करने वाले तुम हो, तुम ही इन सब के पैदा करने वाले भी हो। यह अखिल ब्रह्माण्ड तुम से शुरू हुवा है, और तुम्हारे ही अखंड शासन में चल रहा है। इस अपरिमेय ससार में जो हिलना, जुलना हो रहा है, जो इसमें एक एक चेष्टा एक एक क्रिया हो रही है उसके आदि प्रवर्तक तुम हो। हवा द्वारा जो एक तिनका भी हिलता है वह तुम्हारी आज्ञा से हिलता है। इसलिए हे सर्वप्रेरक देव ! हे सवित ! हमारी तुमसे एक प्रार्थना है। हम चाहते हैं कि हम सदा तुम्हारी श्रेष्ठ प्रेरणा में हों और तुम्हारे ऐश्वर्यों के श्रेष्ठ दान में हों। इस जगत् में जो कुछ श्रेष्ठ व अश्रेष्ठ हो रहा है, वह सब कुछ तुम्हारी ही दी हुई शक्ति से हो रहा है। पर हम चाहते हैं कि हमारे शरीरों से, मनो से, वाणियों से जो कुछ भी हरकत होवे वह सब श्रेष्ठ ही होवे। हमारे शरीरों, मनो द्वारा तुम्हारी श्रेष्ठ प्रेरणा का ही प्रवाह बहे। अच्छा बुरा सब प्रकार का सब ऐश्वर्य वेशक तुम द्वारा ही ससार में बरस रहा है, पर हमें तुम्हारे ऐश्वर्य का श्रेष्ठ दान ही मिले। ससार में बुरी कमाई से पैदा हुवा और बुरे काम में उपयुक्त होने वाला ऐश्वर्य भी होता है तथा अच्छी कमाई का और सदुपयुक्त होने वाला श्रेष्ठ ऐश्वर्य भी होता है। हमारे पास यह दूसरा ऐश्वर्य ही होवे। यह ऊचानीचा, अच्छा-बुरा उत्तम-अधम जो यह नाना प्रकार का ससार है यह समग्र ही विश्व तुम्हारी विभूति है। हम चाहते हैं हम तुम्हारी ऊची विभूति के अंश बनें। अपने को उच्च बनाने के लिए जिन-जिन साधनों को जानते हैं उन्हें हम बड़े यत्न से कर रहे हैं, अपने को अधिकारी बना रहे हैं, इसलिये हमें तुम श्रेष्ठ प्रेरणा का पात्र बनाओ और हमें श्रेष्ठ प्रेरणा करो, हमें श्रेष्ठ ऐश्वर्य का पात्र बनाओ और श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करो।

शब्दार्थ—

(य. विश्वस्य द्विपदः) जो तू सब दो पैर वालो तथा (चतुष्पदः) जो तू चार पैर वाले जीवो का (निवेशने असि) आश्रय देने वाला है (भूमनः प्रसवे च [असि]) और बड़े भारी ससार को प्रेरणा देने वाला है (सवितुः देवस्य) उस तुझ प्रेरक देव के (श्रेष्ठे सवीमनि) श्रेष्ठ प्रेरणा में (वयं स्याम) हम होंगे (वसुनश्च) तथा तेरे ऐश्वर्य के ([श्रेष्ठे] दावने) श्रेष्ठ दान में हम होंगे। ●

ज्ञानी भक्त और विषयासक्त

यो अस्मै घ्रंस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति द्युमां अह ।
अपाप शक्रस्ततनुष्टिम्सूहति तनूशुभ्रं मघवा यः कवासखः ॥

ऋ० ५ ३४. ३॥

विनय

मैं इन दो प्रकार के आदमियों में से कौन सा हूँ ? क्या मुझे दिन रात भगवान् के भजन में मस्त रहने में मजा आता है ? क्या मैं उसके भजन में चौबीस घंटे रहता हूँ । चौबीस घंटे न सही, क्या मैं दिन रात में से एक घंटा भी भगवान् के प्रति अपना हार्दिक प्रेमरस पहुँचाने में बिताता हूँ ? अथवा मैं "ततनुष्टि" हूँ ? दिन रात विषयों में फँसा रहता हूँ ? न खतम होने वाले विषयों की तृप्ति में लगा रहता हूँ ? स्वार्थ के लिये धन कमाने की फिक्र में, और धन के लिये दूसरों के क्लेशों की कुछ परवाह न करके और घोखा फरेब भी करके उनके चूसने की नाना नयी नयी तरकीबें सोचने और करने की फिक्र में तो कहीं मेरे दिन रात नहीं बीतते हैं ? क्या अपने शरीर की शोभा बढ़ाने, सवारने, सिंगार करने में ही जीवन के अमूल्य समय के प्रतिदिन कई घंटे मैं नहीं खो रहा हूँ ? क्या मैंने अपने अदर के मानसिक शरीर को भी बलवान् स्वच्छ और सुन्दर (पवित्र) करने काभी कभी यत्न किया है ? इसके लिये समय दिया है ? मेरे साथी संगी कैसे लोग हैं ? कहीं मेरे इर्द-गिर्द बुरे आचरण वाले लोग तो नहीं इकट्ठे हो गये हैं ? कहीं मैं कुत्सित कर्म करने वाले दुष्ट मनुष्यों से (जो ऊपर से आकर्षक होते हैं) मिलने जुलने में आनन्द तो नहीं पाता हूँ ? ओह, उस सर्वशक्तिमान् इन्द्र के नियम अटल हैं, मैं जैसा करूँगा वैसा ही मुझे भरना पड़ेगा । मैं तेजस्वी बनूँगा या मेरा विनाश होगा ? भगवान् तो दिनरात सोम सवन करने वालों को तेजस्वी बना रहा है और विषय-ग्रस्त पुरुषों का नाश कर रहा है ।

शब्दार्थ—

(यः) जो (घ्रंस उत वा यः ऊधनि) दिन होवे या रात सदैव ही जो (अस्मै) इस परमेश्वर के लिए (सोमं सुनोति) ज्ञानपूर्वक भक्ति में रहता है, यजन करता है (अह द्युमान् भवति) वह निश्चय से तेजस्वी, [प्रकाशवान्] हो जाता है और इसके विपरीत (ततनुष्टि) विषयों में दिनों दिन फँसते जाने वाले को, स्वार्थरत, अयजनशील को, (तनूशुभ्रं) शरीर की सजावट वनावट में लगे रहने वाले को (यः कवासखः) और जो बुरी मगत में रहने वाला है जिसके कि यार दोस्त कुत्सित-कर्मा लोग हैं, उस पुरुष को भी (शक्रः मघवा) सर्वशक्तिमान् ऐश्वर्य वाला इन्द्रदेव (अप अप ऊहति) मिटा देता है, विनाश कर देता है ।

परम देवों की महती महिमा

ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य ।
येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन, न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु ॥

यजु० १७ १४॥

विनय

क्या तुम उन पूर्ण देवों को भी जानते हो जो कि देवों में भी और ऊँचे देव होते हैं और जिनके कि हाथ में इस महान् ससार की वागडोर रहती है? ये वे मुक्ता-त्मा हैं जो कि मुक्त होकर भी जगत् के कल्याण में रत होते हैं। ये देवत्व का भी बन्धन छोड़कर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के हो जाते हैं, ब्रह्माण्ड की आत्मा से अपनी आत्मा को मिलाकर देवों से भी ऊपर 'पूरे देव' हो जाते हैं। यह सब ससार जो अपनी परम आत्मा की तरफ धीरे-धीरे जा रहा है उसमें ये ही अग्रणी हैं। उस परम आत्मा के सबसे निकटस्थ साधन बनकर ये ही इस ससार का संचालन कर रहे हैं। ससार में जो ईश्वरीय शक्तियाँ जीवों को असत् से सत् की तरफ, तम में ज्योति की तरफ और मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा रही हैं, एक शब्द में जो शक्तियाँ हरदम इस ससार को पवित्र कर रही हैं, वे शक्तियाँ इन्हीं पूर्ण देवों के आनन्दमय व विज्ञानमय आदि केन्द्रों से प्रवाहित हो रही हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ये देव किसी खास स्थान पर रहते हैं, जैसे कि साधारण देव लोग द्युलोक (प्रकाशमय लोक) में रहते हैं। ये किसी जगह भी नहीं रहते, पर शक्तिप्रवाह करने के लिये किसी भी जगह अपना केन्द्र बना सकते हैं। इनके बिना कोई भी स्थान (धाम) पवित्र नहीं हो सकता, पर ये किसी स्थान पर भी रहते नहीं हैं। ये तो ब्रह्म में रहते हैं। सब ब्रह्माण्ड में रहते हैं। अपने शक्ति प्रवाह से सब ब्रह्माण्ड को पवित्र कर रहे हैं। ये न तो द्युलोक के किन्हीं प्रान्तों में मिलेंगे, न पृथिवी के किन्हीं कोनों में मिलेंगे। पर इस ससार का कोई भी धाम, कोई भी क्षेत्र, कोई भी लोक ऐसा नहीं है जिसकी कि पवित्रता इन द्वारा न हो रही हो।

इन परम देवों को हम ब्रह्म जीवों का बार बार नमस्कार हो, अवनतशिरा होकर बार बार नमस्कार हो।

शब्दार्थ—

(ये देवाः) जो देव ((देवेषु अधि) देवों के बीच में भी (देवत्व) और ऊँचे देवत्व को (आयन्) प्राप्त हुवे हैं, (ये) जो (अस्य ब्रह्मणः) इस बृहत् ससार के (पुरः एतारः) आगे चलनेवाले व चलाने वाले हैं, (येभ्यः ऋते) और जिनके बिना (किञ्चन धाम) कोई भी धाम, कोई भी स्थान (न पवते) पवित्र नहीं होता। (ते) वे पूर्ण देव (न दिवो स्नुषु अधि) न तो द्युलोक के किन्हीं प्रान्तों में रहते हैं (न पृथिव्या) और न पृथिवी के।

अद्भुत मित्र

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुध्वरे ।
शर्मन्त्स्याम तव सप्रथस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥

अथर्व० १ ६४ १३॥

विनय

हे प्रभो ! हम चाहते हैं कि हम तेरी विस्तीर्णतम शरण में रहने लगे । तेरी शरण इतनी फौली हुई है कि उसमें आकर मनुष्य किसी भी देश में व किसी भी काल में दुख नहीं पा सकता । ममार की और किमी भी वस्तु का आश्रय ऐसा नहीं है । और सब सुख, और सब आश्रय और सब शरणों इसके सामने अत्यन्त तुच्छ हैं, क्योंकि ममार के सब देवों को भी देव तुम हो । सब देवों में देवत्व तुम्हारे द्वारा ही आया है । तुम्हारे आश्रय बिना इन अग्नि आदि महान् दीखने वाले देवों में कुछ नहीं है । इन सब बसाने वालों के बसाने वाले तुम हो । सब वनों के घन तुम हो । तुम्हें पाकर और सब घन बेकार हो जाते हैं । सब पुण्य यज्ञों के अन्दर तुम ही शोभायमान होते हो । यज्ञों का सौन्दर्य तुम हो । तुम्हारे बिना कोई यज्ञ यज्ञ नहीं रह सकता । और तुम अद्भुत मित्र हो । ओह ! ऐसा मित्र और कौन हो सकता है । यदि सर्व-शक्तिमान् और तीनों कालों का जानने वाला मित्र किसी को मिल सके तो उसे और क्या चाहिये ! इसीलिये अब हम तेरे सख्य में (मैत्री में) आना चाहते हैं । हमने तुम्हें देवों का देव, वसुओं का वसु समझ लिया है । अतः हमें अब किसी अन्य देव व वसु की प्राप्ति की चाहना नहीं रही है, हमने तुम्हें "सब यज्ञों का सौन्दर्य" रूप में देख लिया है, अतः हमें अब किन्हीं कर्मकाण्ड-मय यज्ञों के करने में आकर्षण नहीं रहा है, तेरे निरन्तर ध्यान का यज्ञ ही सर्व-श्रेष्ठ लगता है । और हमने तुम्हें अद्भुत मित्र देखा है—ओह ऐसा अद्भुत ! ऐसा विलक्षण ! तुझ सर्वज्ञ सर्वसमर्थ मित्र की अद्भुतता हमारे न जानने वाले को कैसे समझायी जावे, ओह तुम कैसी विलक्षणता से हम सब के साथ आठों पहर, हर घड़ी, हर पल परम मित्रता निभा रहे हो—तुम ऐसे अद्भुत मित्र को देखकर अब हमें और किसी की मैत्री की जरूरत नहीं है । अरे वे अनजान लोग हैं जो ससार में और किमी की मैत्री पाने के लिए टक्कर मारते फिरते हैं । तेरी विस्तृत शरण में तो और सब शरणें समा जाती हैं । अतः हे स्वामी ! हमें तू अपनी मैत्री प्रदान कर, तब हमें कोई खतरा न रह सकेगा । हे प्रभो ! तू हमें अपनी अनन्त अपार शरण में जगह दे दे तब हमें किसी विनाश का भय न रह सकेगा ।

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे परमेश्वर ! (देवाना देव अग्नि) तू देवों का देव है (अद्भुतः मित्र) तू अद्भुत मित्र है । (वसूनां वसु अग्नि) तू सब वसुओं का वसु, घनों का घन है । (आध्वरे चारु) यज्ञ में तू शोभायमान है । अतः हम चाहते हैं कि (वयं) हम (तव) तेरी (सप्रथस्तमे शर्मन्) विस्तीर्णतम शरण में (स्याम) हों, और (तव सख्ये) तेरे सख्य में (मा रिषाम) हम नष्ट न हों ।

मानव शरीर रूपी यज्ञशाला

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ चदेवौ ॥

यजु० ३४ ५५ ॥

विनय

यह शरीर भगवान् ने तुझे यज्ञ करने के लिए दिया है। यह देह पवित्र यज्ञशाला है। इसमें बैठे हुवे सात ऋषि उस भगवान् का यजन कर रहे हैं। आँख देख रही है, कान सुन रहा है, नासिका सूँघ रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, जिह्वा रस ले रही है, मन मनन कर रहा है और बुद्धि निश्चय कर रही है। ये सातों ऋषि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, का ज्ञान करते हुवे, मनन और अवधारण करते हुए अपनी इन ज्ञान क्रियाओं द्वारा भगवान् का यजन कर रहे हैं। ये ज्ञानशक्तियाँ हमारे अन्दर भगवद् यजन के लिए ही रखी गई हैं। हमारी प्रत्येक ज्ञान-प्राप्ति भगवत्प्राप्ति के लक्ष्य से ही होनी चाहिये और इन सातों ज्ञानेन्द्रियों (बाह्य और अन्दर के करणों) के साथ एक एक प्राण शक्ति भी काम कर रही है, जिन्हें सात शीर्ष प्राण कहते हैं। ये सात प्राण इस 'सद' की—इस यज्ञशाला की—रक्षा पूरी सावधानता के साथ, विना प्रमाद किये, कर रहे हैं। इस तरह इस यज्ञशाला में निरन्तर यह यज्ञ चल रहा है। हम हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान (अनुभव) करते रहते हैं, देखते, सुनते या मनन आदि करते रहते हैं। (स्वप्नावस्था में भी यह देखना सुनना बंद नहीं होता। पर हाँ, सुषुप्ति अवस्था में जब कि इन सात ऋषियों के 'आप' (ज्ञान प्रवाह) सुषुप्ति के लोक में लीन हो जाते हैं, हमें कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा होता तब क्या यह यज्ञ भग हो जाता है? नहीं, तब भी दो देव जागते हैं। ये दोनों देव कभी भी सोने वाले नहीं, इन्हें कभी नींद दबा नहीं सकती। अतः ये "सत्रसदौ" तब भी यज्ञ में बैठे हुए जागते रहते हैं। यह है (१) आत्म-चैतन्य और (२) प्राण। इन सात ऋषियों को दर्शन शक्ति देने वाला देव एक है और इन रक्षक प्राणों को प्राण शक्ति देनेवाला दूसरा है। ये दोनों देव—ज्ञानशक्ति और कर्मशक्ति के देव—तब भी जागते रहते हैं और ज्ञान और कर्म द्वारा चलने वाले इस यज्ञ की इन दोनों शक्तियों को निरन्तर कायम रखते हैं, बल्कि पुष्ट करते रहते हैं। इस तरह यह यज्ञ चौबीसों घंटे निरन्तर चलता है, सौ वर्ष तक चलता रहता है, जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है।

पर क्या हम इस शरीर-यज्ञशाला को यज्ञशाला की तरह पवित्र रखते हैं? कही यज्ञ करनेवाले ये सात ऋषि ज्ञानक्रिया द्वारा भगवद् यजन करना छोड़कर अपने ऋषित्व से भ्रष्ट तो नहीं हो जाते?

शब्दार्थ—

(शरीरे सप्त ऋषयः प्रतिहिताः) शरीर में सात ऋषि स्थापित हुवे हुवे हैं (सप्त सदं अप्रमादं रक्षन्ति) सात हैं जो कि इस सद [स्थान, यज्ञशाला] को प्रमाद-रहित होकर रक्षा करते रहते हैं। (स्वपतः सप्त आपः लोकं ईयुः) सुषुप्तावस्था में ये सात ज्ञानप्रवाह अपने लोक में लीन हो जाते हैं, (तत्र च) तो वहाँ भी (सत्र-सदौ)-यज्ञ में बैठे रहनेवाले (अस्वप्नजौ) कभी न सोने वाले (देवौ) दो देव (जागृतः) जागते रहते हैं।

अमृत—आत्म ज्ञान—

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश ॥

ऋ० ११६४.२१ ॥ अ. ६६.२२ ॥

विनय

मनुष्य एक कच्चे घड़े के समान है जब तक कि वह आत्म-ज्ञान की अग्नि में पक नहीं जाता। मैं कच्चा घड़ा इस ससार मागर में पड़ा हुआ घुल रहा हूँ, नष्ट होता जा रहा हूँ। हे जगदीश्वर! यदि तुम्हारे ज्ञान की अग्नि की आच मुझे शीघ्र पका न देगी तो मैं जल्दी ही खतम हो जाऊँगा। मैं अभी तक 'पाक' हूँ, पक्त्वय्य हूँ, कच्चा हूँ। तुम पक्व हो, विपक्वप्रज्ञ हो। तुम शीघ्र मुझमें प्रवेश करो। तुम अमृत हो, मैं अभी तक मर्त्य हूँ। तुम इस भुवन के ईश्वर हो, मैं अनीश हूँ। जिस दिन मुझे आत्मा का ज्ञान हो जायगा अपनी अमरता का भान हो जायगा तो मैं भी पक जाऊँगा। आत्मज्ञानी, अमर, परिपक्व होकर मैं तो ससार में पड़ा हुआ भी गल नहीं सकता। मुझमें प्रविष्ट होकर मुझे अमर कर दो, पका दो। इस कच्चे घड़े में (शरीर में) यद्यपि इन्द्रियाँ लगातार कुछ न कुछ ज्ञान लाती हुई चल रही हैं पर उनके लाये हुवे ज्ञान में—जुगनू के से तुच्छ प्रकाश में—वह अग्नि नहीं है जो मुझे पका सके। सच तो यह है कि वे इन्द्रियाँ जिस पूर्ण अमर ज्ञान के एक अंश को अपने वेदन में लाती हैं उसी की अभिलाषा अब मुझे लग गई है। उन्हीं द्वारा पता लगा है कि कोई अमृत ज्ञान भी है जिसके द्वारा मैं पूरा पक सकता हूँ। इन्द्रियों में जो वेदन है वह तुम्हारे ही अपार ज्ञान, अनन्त चैतन्य से आता है। यह समझ आ जाने पर आज ये इन्द्रियाँ मेरे लिये जो कुछ ज्ञान लाती हैं उसमें मुझे अमरता का ही संदेश सुनाई देता है, ये जो भी कुछ वेदन करती हैं उसमें मुझे वे यही बोल रही हैं "तू अमर बन, अमर बन; अपने को पकाले, पकाले" अतः हे सब ब्रह्माण्ड के स्वामी! मुझे पक्का करने के लिये तुम मेरे इस शरीर को भी स्वामी हो जावो, हे त्रिभुवन के रक्षक! इस शरीर की भी रक्षा करो। हे धीर! ज्ञानमय! तुम्हारे प्रविष्ट हुवे बिना यह कच्चा घड़ा कब तक रक्षित रह सकता है!

शब्दार्थ—

(यत्र) जहाँ इस शरीर में (सुपर्णाः) सुपतनशील इन्द्रियाँ ((अनिमेषं) निरन्तर (अमृतस्य) अमृत ज्ञान के (भागं) अपने भाग को लाकर (विदथा) वेदन के साथ (अभिस्वरन्ति) चल रही हैं, मानो बोल रही हैं (अत्र) उस इम मेरे शरीर में (विश्वस्य भुवनस्य) सब ब्रह्माण्ड का (इत्) ईश्वर (गोपाः) और सब भुवन का रक्षक (सः धीरः) वह धीमान् ज्ञानमय (पाकं मा) मुझ पक्त्वय्य में [अपरिपक्व में] (आविवेश) प्रविष्ट होवे।

देवों और असुरों का संसार

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां, देवानां रातिरभि नो निवर्तताम् ।
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं, देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥

ऋ० १८६२ ॥ यजु० २५.१५ ॥

विनय

दो प्रकार का संसार कहा जा सकता है । एक देवों का संसार, दूसरा असुरों का संसार । देवों की मुख्य पहिचान यह है कि ये ऋजुगामी होते हैं । इनका गमन, इनका व्यवहार सरल, सीधा और सच्चा होता है । इसके विपरीत असुर वे लोग होते हैं जिनका व्यवहार कुटिल, टेढा और असत्यमय होता है । हमें ऋजुता प्रिय है । अतः हम देवों के संसार में रहना चाहते हैं । अपने चारों तरफ ऊपर नीचे, अंदर बाहिर, हमें देव ही देव दिखाई देते हैं । अपने सत्य नियमों के अनुसार चलने वाले, अपने सत्य धर्मों से कभी न डिगने वाले ये सूर्य, पृथिवी, अग्नि, वायु, जल आदि बाहिर के देव हैं, सत्यनिष्ठ, सत्यज्ञानी मनुष्य भी देव हैं, अन्दर प्राण मन बुद्धि इन्द्रियाँ सब देव हैं । इन देवों के बीच में रहने वाले हम चाहते हैं कि चूँकि हमें ऋजुता प्रिय है अतः ऋजुता चाहने वाले इन देवों की कल्याणी मति हम पर सदा रहे—इनसे हमें सदा सच्ची ज्ञान-प्रेरणा मिलती रहे । ये देव जो हमें सदा रक्षा, शान्ति, तेज, स्वास्थ्य, शक्ति, अन्न, पान, नाना प्रकार के सुखों का दान कर रहे हैं, ये शुभ दान हमें ऋजु गार्मियों पर मदा वरसते रहे । हमारा इन देवों से सख्य सम्बन्ध ही स्थापित हो जाय । हम इन देवों के साथी हो जायें । बल्कि अपने अन्दर देवों को बसा कर पूरे ऋजु होकर हमही देव बन जायें । और जब हमारे अन्दर देव बस जायेंगे, हमारे सब कार्य ठीक-ठीक सत्य नियमों से हुवा करेंगे तो इन देवों के द्वारा हम अपनी पूर्ण ठीक आयु तक जीवन की भी प्राप्त करेंगे, और यह जीवन सच्चा जीवन होगा ।

आओ, हम सब इस भूमि पर रहते हुवे ही देवों के संसार के वासी हो जायें, दिव्य सुमति और दिव्य दान पाते हुवे देव बनकर देवों की तरह परिपूर्ण आयु भर इस भूमि पर वसें ।

शब्दार्थ—

(ऋजूयतां देवानां) ऋजुगामी या ऋजु लोगों को चाहने वाले देवों की (भद्रा सुमति.) कल्याणी सुमति (न.) हम पर रहे (देवाना राति.) ऐसे देवों का दान (न.) हम पर (अभि निवर्तता) सब तरफ से निरन्तर वरसता रहे । (वयं देवानां) हम इन देवों की (सख्य उपसेदिम) मैत्री प्राप्त करें, इनकी समानता में बैठें (देवा) ये देव (जीवसे) जीवित जीवन के लिये (नः आयु) हमारी आयु (प्रतिरन्तु) बढ़ावें ।

सच्चा रक्षक जगदीश्वर

तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियं जिन्वं श्रवसे हूमहे वयम् ।
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पाथुरदब्धः स्वस्तये ॥

ऋ० १.८६५ ॥ यजु० २५ १८ ॥

विनय

इस विषय ससार में हम जब किसी क्लेश में होते हैं तो रक्षा के लिये जगदीश्वर को ही पुकारते हैं। वह जगदीश्वर इस सब ब्रह्माण्ड का ईश्वर है। स्थिर, अस्थिर, चर, अचर जो भी कुछ ससार है उस सब का वही पति है, वही स्वामी है। उसके सिवाय ससार में और दूसरा कौन रक्षा कर सकता है? और वह "धिय-जिन्व" ईश्वर रक्षा के लिये आता भी है। वह कोई हमारे जैसा हाथ पैर वाला साकार तो है नहीं जिसे कि चलकर हमारे पास पहुँचना हो और अपने हाथों से हमारी रक्षा करनी हो। वह सर्वगत हमारी बुद्धि या कर्म के प्रीणन करने द्वारा हमारी रक्षा कर देता है। वह प्रभु जो कि "मर्वभूतो के हृद्देश में बैठा हुआ सब को घुमा रहा है" हमारी बुद्धि को ठीक जान देकर, हमसे ठीक काम करा कर हमारी रक्षा कर देता है। बुद्धि व कर्म के अधूरे रहने से ही मनुष्य सदा कष्ट में पड़ता है। जगदीश्वर उसे किसी न किमी ढंग से तृप्त करके पूरा कर देता है। अपनी या अपने किसी साथी की समझ बदल जाती है या उससे ऐसा कर्म हो जाता है कि विपत्ति कल्याण के रूप में परिणत हो जाती है। प्रभु हमें वचा लेता है।

यदि वह न वचायेगा तो और कौन वचायेगा। वह पूषा है तो वही हमारा 'रक्षिता पायु' भी होगा। उमने जैसे हमारे लिए इस जगत् में ये इतने ऐश्वर्य बढ़ाये हैं, यह शरीर मन बुद्धि आदि देकर इस ऐश्वर्य जगत् को हमारे सामने रख दिया है, वैसे ही जब कभी इस ससार में हम सकट में पड़ जायेंगे और हमारे प्राप्त ऐश्वर्यों में से कोई नष्ट हो रहा होगा तो वही (यदि इनकी रक्षा में हमारी स्वस्ति देखेगा) इनकी पूर्ण रक्षा भी करेगा। उसके दिए हुए धनो की रक्षा भी वही करेगा। हमें क्या चिन्ता? और जब वह हमारी स्वस्ति (कल्याण) के लिये हमारे प्राप्त ऐश्वर्य (धन शरीर आदि) की रक्षा करने की आवश्यकता सम्भूता है अर्थात् इनकी रक्षा में ही हमारा वास्तविक कल्याण देखता है तो वह रक्षा करता है, जरूर रक्षा करता है और उमकी यह रक्षा पूर्ण 'अदब्ध' होती है, उमकी रक्षाओं को ससार में कौन रोक सकता है।

अतएव हम मदा उम 'धियजिन्व' को उन 'अदब्ध रक्षिता' की रक्षा के लिये पुकारते हैं।

शब्दार्थ—(त) उस (जगतः तस्युष स्पति) जगम और म्यावर ससार के पति (धियजिन्व) बुद्धि व कर्म के प्रीणन करने वाले (ईशान) ईश्वर को (वयं) हम (श्रवसे हूमहे) रक्षा के लिये पुकारते हैं। (पूषा) वह पोषक (यथा) जहा (नः) हमारे (वेदसा) धनों की (वृधे) वृद्धि के लिए (अस्तत्) हुवा है वहा वही (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये (अदब्ध रक्षिता पायुः) [हमारे धनो का] अहिंसित रक्षक और पालक भी होवे।

सच्चा अवलम्बन

इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्ठुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।
न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सद्यत्क्षोणीरिव प्रति नो ह्यं तद्वचः ॥

ऋ० १.५७ ४॥ अथर्व० २० १५ ४॥

विनय

हे महान् ऐश्वर्य वाले प्रभु ! हमने तेरा अवलम्बन ग्रहण कर लिया है । हम ने देखा कि सब ज्ञानी तेरी ही स्तुति करते हैं । अतः हमने भी अब और सब सहारे छोड़ कर एक तेरा ही सहारा ले लिया है । हम इस जगत् में अपना एक एक व्यवहार एक एक काम काज तेरे ही भरोसे करते हैं । और कोई हमें क्या कहेगा, क्या समझेगा, हमें इस कार्य के करने से क्या दुःख आयेंगे, समार हमारी कितनी निन्दा करेगा यह हम कुछ नहीं देखते । वस तेरी इच्छा (आज्ञा) क्या है इसे यथाशक्ति जानकर इसे ही तेरे भरोसे करते जाते हैं । अन हे इन्द्र प्रभो ! अब हम तेरे हैं । तू हमारा है और हम तेरे हैं । संसार में अब कोई और हमारा नहीं है । हमारे सब सम्बन्धी, हमारे धनष्ठी से धनिष्ठी मित्र, हमारा धन, हमारी बुद्धि, शरीर आदि किसी का भी हमें सहारा नहीं है । इनका जितना सहारा है वह सब तेरे द्वारा ही है । इसलिये हे हमारे स्वामी ! हे हमारे ! हमारी प्रार्थनायें तेरे सिवाय और किसके पास पहुँच सकती हैं, ? ऐसा संसार में और कौन है जिसके आगे अब हम विनती करेंगे ? विनती करने की हीनता करेंगे ? और किसी के आगे अब हम दीन नहीं बन सकते । इसलिए हे प्रार्थनाओं के सुननेवाले ! हे वाणियों की पूजा ग्रहण करने वाले ! हम जो प्रार्थनायें तेरे चरणों में पहुँचा रहे हैं उन्हें तुम भी चाहो । तुम भी उन्हें अपनी तरफ इस तरह खींचो जैसे यह विशाल भूमि अपनी आकर्षण शक्ति से सब पार्थिव वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती रहती है । हम कोई वस्तु ऊपर या ड़घर उधर किसी विरुद्ध दिशा में फेंकें तो भी वह वस्तु अन्त में खिंचकर पृथिवी के ही पास पहुँच जाती है । इसी तरह हे हमारे देव ! हमारी प्रार्थनाओं में यदि कोई त्रुटि होवे, इनमें आत्म-समर्पण की कमी होने के कारण ये प्रार्थनाएँ ठीक तुम्हारी तरफ जाने योग्य न हों तो भी हे देव ! इन्हें तुम अपनी तरफ खींच लो । जब हम तुम्हारी कामना करते हैं तो तुम हमारी नहीं कर रहे हो यह कैसे हो सकता है । नहीं, तुम भी पृथिवी की तरह हमें खींच रहे हो । हम तो तुम्हारी तरफ आ ही रहे हैं अतः हमारी कामनाओं के पाने की तुम भी प्रतिकामना करो । हमारी प्रार्थनाओं को प्रतिग्रहण करो । तुम्हारे सिवाय अब हमारा और कोई नहीं रहा ।

शब्दार्थ—

(प्रभूवसो) हे महान् ऐश्वर्यवाले । (पुरुष्ठुत) हे बहुतों से स्तुति किये जाने वाले । (ये) जो हम (त्वा) तेरा ही (आरभ्य) अवलम्बन करके (चरामसि) चलते हैं (ते इमे वयं) वे ये हम (इन्द्र) हे इन्द्र । (ते) तेरे हैं । (गिर्वणः) हे वाणियों से पूजनीय इन्द्र । (गिरः) हमारी वाणियों को, प्रार्थनाओं को (त्वदन्यः) तेरे सिवाय और कोई (न हि सद्यत्) नहीं प्राप्त करता, नहीं सुनता (नः तद्वचः) अतः हमारी इन प्रार्थनाओं को (क्षोणीः इव) पृथिवी की तरह (प्रतिह्यं) प्रतिकामना करे, आकर्षण करो ।

दैव्य जन और जन मनुष्य

यत्किंचेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि ।
अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा न स्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥

ऋ० ७.८६.५॥ अथर्व ६.५१ ३॥

विनय

हे वरुण ! तुम जन ही तो दैव्य जन हो—पर हम गिरते पड़ते उठने का यत्न करनेवाले मनुष्य जन हैं । हे देव ! हम मनुष्यो पर दया करो, हम तुम्हारी दया के पात्र हैं । हम वेगक तुम्हारा द्रोह करनेवाले बड़े भारी अपराधी होते रहते हैं । तुम्हारे धर्मों का लोप करना सचमुच बड़ा द्रोह है । जो कुछ हमें मिल रहा है वह सब कुछ तुम्हीं से मिल रहा है और वह सब इसीलिये मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे धर्म सत्य हैं अखण्ड हैं । यदि तुम्हारे धर्म कभी खण्डित हो सकें तो तुम तुम न रहो । पर इन्हीं तुम्हारे सत्यधर्मों को (जिनके कारण हमें यह सब कुछ मिल रहा है) हम लोग अपने व्यवहार में लोप कर देते हैं । यह कितना द्रोह है ? ये तुम्हारे तनातनधर्म हमारे व्यवहार में धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय आदि रूपों में प्रकट होते हैं । पर हम इनका परिपालन न कर तुम सर्वदाता प्रभु के द्रोही होते रहते हैं । पर फिर भी हे देव ! हमारी तुमसे प्रार्थना है कि हमें क्षमा करो, हमें कठोर दण्ड देकर हमारा नाश मत करो । क्योंकि यह सब धर्मभंग हम जानबूझ कर नहीं करते । जो कुछ हमसे धर्म-लोप होना है वह अज्ञान से, प्रमाद से, असावधानी से होता है । अब हम कभी जानबूझ कर अधमचिरण में नहीं प्रवृत्त होते । पर ये अज्ञान की देखवरी की भूलें होते रहना तो हम मनुष्यो के लिये अस्वाभाविक नहीं है । इसलिये हम तुम्हारी दया के पात्र हैं । वरुण राजन् ! हम जानते हैं कि राजद्रोह बड़ा भारी अपराध है । तुम्हारे सच्चे पूर्ण कल्याणमय राज्य का द्रोह करना आत्मघात करना है । अतएव अब हम अपनी शक्ति भर और जानबूझ कर तुम परम प्यारे का द्रोह कैसे कर सकते हैं ? पर तुम भी हमारे अज्ञान में किये अपराधों को क्षमा करो । अथवा नहीं, तुमसे हम क्षमा के लिये क्यों कहे ? तुम तो हमारा विनाश कर ही नहीं सकते, तुम जो भी कुछ करोगे हमारा कल्याण ही करोगे । यह निश्चित है । फिर तुमसे प्रार्थना तो उसलिये है कि इस द्राग हम तुम्हारे कुछ और अधिक नजदीक हो जायें । हमारा हृदय शुद्ध हो जाय । क्योंकि तुम्हारे आगे रो लेने में हृदय की शुद्धि हो जाती है और भविष्य के लिये धर्म-भंग होने की सम्भावना और और कम होती जाती है ।

शब्दार्थ—

(वरुण) हे वरुण (मनुष्या) हम मनुष्य (दैव्ये जने) तुझ दैव्य जन में (इदं यत् किंच अभिद्रोहं) यह जो कुछ द्रोह (चरामसि) किया करते हैं और (अचित्ती.) अज्ञान और असावधानता से (यत् तव धर्मा युयोपिम) जो तरे धर्मों का लोप किया करने हैं (देव) हे देव (स्तस्मात् एनस) उन पाप के कारण (नः मा रीरिष) हमारा नाश मत करो ।

सच्चौ योग महिमा

युंजते मन उत युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥

ऋ० ५.८१.१ । यजु० ५.१४ ॥

धिनय

विप्र लोग उस महान् विप्र के साथ अपना मन जोड़ने हैं। इसी का नाम योग है। ये योगी, ज्ञानी, महात्मा लोग केवल अपने मन को ही उस चिन्मय प्रभु के साथ नहीं जोड़ते किन्तु बुद्धि को भी जोड़ने हैं। अपने क्षुद्र मन को उसके विभु मन में जोड़ने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, रुक जाता है, परन्तु अपनी बुद्धि के उसमें जुड़ने में हमें उसके आत्मज्ञान में से हमारे लिए उपयोगी सत्यज्ञान भी मिलने लगता है। इस प्रकार योगी सन्त पुरुष उस सर्व-प्रेरक देव की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने सब कर्म किया करते हैं। उनके ये सब शारीरिक वा मानसिक कर्म फिर उस परमदेव में आहुतिरूप होते हैं। प्रभु उन सब के उन होत्रो को स्वीकर करते जाते हैं और प्रतिदान में उन्हें उनके अनुकूल अपने ज्ञान को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार उस एक महान् आत्मा में संसार के सब विप्र (सब साधु महात्मा योगी) हवन कर रहे हैं और अपना अपना अभीष्ट पा रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि उस अकेले ही देवता ने अपने आपको इन सब जीवात्माओं के साथ ठीक ठीक न्याययुक्त सम्बन्ध से जोड़ रक्खा है। और सम्बन्ध जुड़ने पर उस सम्बन्ध को परिपूर्णता के साथ निभा रहा है। वह कैसा वयुनावित् है, वह अकेला ही इन सब प्राणियों के एक एक ज्ञान व कर्म को अलग अलग कैसे जान रहा है। जरा देखो कि ये ज्ञानी पुरुष ही नहीं, किन्तु न जानते हुए अनिच्छा से तो समार के प्राणीमात्र ही उस एक यज्ञ पुरुष के साथ जुड़े हुए हैं और वह अकेला ही उन सब अनगिनत जीवों के साथ न जाने कैसे परिपूर्ण न्याय कर रहा है। ऐसे अद्भुत देव की, उस अकेले सर्व-प्रेरक देव की हम जितनी स्तुति करें वह थोड़ी है, हम जितनी स्तुति करें वह थोड़ी है।

शब्दार्थ—

(विपश्चितः) उस चित् स्वरूप (बृहतः विप्रस्य) महान् ज्ञानी के (मनसा) मन के साथ (विप्रा) संसार के ज्ञानी लोग (मनः युंजते) अपने मन को जोड़ते हैं। (उत धियः युंजते) और अपनी बुद्धियों को भी संयुक्त करते हैं। (वयुनावित्) सब के ज्ञानों व कर्मों को जाननेवाला (एक इत्) वह अकेला ही (होत्रा) इन सब के सत्य-कर्मों को, यज्ञकर्मों को (वि दधे) विविध प्रकार से धारण करता है यह (सवितु देवस्य) इस सर्व-प्रेरक देव की (मही परिष्टुति) महान् स्तुति, अद्भुत प्रशंसा की बात देखो ।

दैवी नाव

सुत्रामाणं पृथिवीं द्या मनेहसं सुशर्माणं मर्दिति सुप्रणीतिम् ।
दैवीं नावं स्वरित्रा मनागसो अस्त्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये ॥

अथ० ७ ६ ३॥ ऋ० १० ६३ १०॥ यजु० २१ ५१॥

चिनय आओ, अब हम विकृत जीवन को छोड़ प्रकृति की तरफ आये, खण्डित अवस्थाओ से निकल अखण्डित की तरफ आये, दिति के ससार को त्याग कर अदिति का अवलम्बन ग्रहण करें। अप्राकृतिक बनावटी विकारमय जीवन बिता बिता कर हमने बहुत कष्ट पाये हैं, इस भवसागर में बहुत से गोते खाये हैं, अब तो आओ, हम अपनी प्राणरक्षा के लिये इस प्राकृतिक जीवन रूपी दैवी नाव का आश्रय लें। यह दैवी नाव हमें भवसागर में डूबने से बचा लेगी। हमारी ठीक प्रकार रक्षा करेगी। जरा देखो कि इसका आश्रय बड़ा विस्तृत है, प्राकृतिक जीवन-बितानेवाले को इस महान् प्रकृति का सम्पूर्ण अवलम्बन मिल जाता है और उसे एक खुलेपन का आनन्ददायक अनुभव होता है। तथा ज्यो ज्यो हमारा जीवन नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक देवों के अनुकूल होता है त्यों त्यों हममें ज्ञान प्रकाश भी बढ़ता जाता है। और यह प्राकृतिक जीवन हमें कभी हानि कैसे पहुँचा सकता है? यही तो हमारा स्वाभाविक असली जीवन है, अतः यह तो हमें बड़े प्रेम से अपनी शरण देना है। बड़े उत्तम प्रकार का मुख हमें देता है। हम लोग सुख भोग के ही लिये तो विकृत जीवन को पसन्द करते हैं, पर हमें मालूम नहीं कि प्राकृतिक जीवन में जो एक ऊँचा सात्त्विक उत्तम प्रकार का सच्चा सुख है उसके सामने ये बनावटी सुख तो दुःख हो जाते हैं। ओह, देखो कि यह प्रकृति अपने में इतनी अखण्डित परिपूर्ण है कि यदि हम केवल श्रद्धा-पूर्वक अपने आप को इस प्रकृति के हवाले कर दें, अपने जीवन को प्राकृतिक सीधे सादे नियमों में एक बार ढाल दें, तो फिर हमें और कुछ चिन्ता करने की जरूरत नहीं रहती। प्रकृति माता अपनी उत्तम प्रणीतियों (मार्गों, तरीकों) से शेष सब कुछ अपने आप कर लेती है। देव परमेश्वर के अपने प्राकृतिक देवों द्वारा बनायी इस दैवी नाव पर चढ़ने की केवल एक ही शर्त है, वह यह कि हम 'अनागस' अर्थात् निष्पाप हो, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करनेवाले हो। वस हम केवल इतना करे तो हम इस नाव के सीभाग्यशाली यात्री हो जायेंगे। इतना करके हम निश्चिन्त हो जायें कि यह कभी न चू सकने वाली और मद्गुणों के उत्तम पतवारों वाली नौका हमें बैठे ही बैठे सर्वथा कुशलपूर्वक पार लगा देगी।

शब्दार्थ—

(सुत्रामाणं) ठीक प्रकार रक्षा करनेवाली (पृथिवीं) विस्तृत आश्रय देनेवाली (द्यां) ज्ञान-प्रकाशवाली (अनेहसं) कभी हानि न पहुँचाने वाली (सुशर्माणं) उत्तम प्रकार के मृदुवाली (सुप्रणीतिं) श्रेष्ठ मार्ग से ले चलने वाली (स्वरित्रां) उत्तम पतवारों वाली (अस्त्रवन्ती) कभी न चूने वाली, अछिद्रा (अर्दिति) परिपूर्णा अखण्डिता प्रकृति रूपिणी (दैवीं नावं) दैवी [देव ईश्वर की या उसके प्राकृतिक देवों की] नाव पर हम (अनागसः) निष्पाप होते हुए (स्वस्तये) कल्याण के लिए (मारुहेम) चढ़ें।

नित्य अमर पद प्राप्ति

त्वं तुमन्ने अमृतत्व उत्तमे सतं दधासि श्रवसे दिवे दिवे ।
यस्तर्तृषाणः उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये ॥

ऋ० १ ३१ ७॥

विनय हे प्रभो ! ससार मे ऐसे भी मर्त्य हैं जिन्हे कि तुम्हारी कृपा से नित्य अमरपद मिलता है, जिन्हें कि तुम प्रतिदिन अमृत का आनन्द चखाते हो । वे कौन है ? वे वे हैं जिन्हे कि प्राणिमात्र का हित करने की प्यास लगी हुई है—जिन्हे और कोई इच्छा नहीं है कोई कामना नहीं है सिवाय इसके कि उनके द्वारा सदा प्राणिमात्र का (मनुष्यो का ही नहीं, किन्तु पशु जाति का भी) भला होता रहे, जो कहते हैं 'नाह कामये राज्य, न स्वर्गं, नापुनर्भव, कामये दु खतप्ताना प्राणिना मार्ति-नाशनम्,' जिन्हे दु खितो की पीडा शमन किये बिना चैन नहीं मिलता, जिन्हें परदु ख शमन की उत्कट प्यास लगी हुई है । उन प्यासो को तुम नित्य अमृत पिला-कर तृप्त किया करते हो । यद्यपि वे मर्त्य हैं तो भी उन्हे तुम नित्य अमर पद देते हो । क्योंकि परसेवा कर लेते ही उनकी अमृताभिलाषा तृप्त हो जाती है । उन्हे अपने अमर आत्मा से मेल हो जाता है । हम मर्त्य इसीलिये रहते हैं क्योंकि हम अपने मे ही आत्मा को देखते है, स्वार्थी हैं । जब मनुष्य एक एक प्राणी मे अपना सा आत्मा देखने लगता है तो उसे आत्मा की अमरता दीखने लगती है—सब भूतो मे व्याप्त एक अमर आत्मा दीखने लगती है । तब मनुष्य सूरि (ज्ञानी) हो जाता है । तब उस ज्ञानी को सब पर-प्राणियो का क्लेश अपना क्लेश लगता है, उस पर पीडा (जो कि उसकी आत्मपीडा हो जाती है) को बिना हटाये उसे अपनी आत्मा की अमृतता भग हुई दीखती है । अतएव वह परसेवा के लिये प्यासा होता है । परसेवा कर लेने पर उसे उस पीडित प्राणी की आत्मा से एकता मिल जाने से फिर अमृतत्व मिल जाता है । हे प्रभो ! एव तुम उस घन्य पुरुष को प्रतिदिन श्रेष्ठ अमृतत्व देते हो । ससार द्वारा उसे 'श्रवम्' (यश) तो मिलता ही है, पर इस परसेवा से मिलने वाला जो अलौकिक अवर्णनीय "मय" (सुख) है वह भी तुम उमे देते हो । हम मरे रहने वाले स्वार्थियो को उस स्वार्थत्याग के परम सुख का कुछ पता नहीं है । हम 'मर्त्य' तो डरते रहते है कि यदि हम परसेवा मे, सर्वभूतात्मा मे, अपने आप को स्वाहा कर देंगे तो हम मर ही जायेंगे, हमे खाने को भी न मिलेगा । पर ऐसे अमृतत्व को पाने वाले मनुष्य अपने शरीर की चिन्ता छोड चुके होते हैं, वे अपने शरीर का धारण केवल परसेवा के लिये ही किये होते हैं, अत हे प्रभो ! उस अमृत भोगने वाले महात्मा के मर्त्य शरीर के लिए अन्न भी तुम दिया करते हो ।

शब्दार्थ—

†

(अग्ने) हे प्रकाशक देव (य) जो ((उभयाय जन्मने) द्विपद् चतुष्पद् या मनुष्य मनुष्येतर दोनो प्रकार के जीवो के भले के लिये (तर्तृषाणः) अत्यन्त तृपित है, प्यासा है (तं मर्त्यं) उम मनुष्य को (त्वं) तू (श्रवसे) यश के लिये (दिवे दिवे) प्रतिदिन (उत्तमे अमृतत्वे) श्रेष्ठ अमृत पद मे (दधासि) पहुँचाता है (सूरये) और उस ज्ञानी पुरुष के लिये तू (मयः) सुख (आकृणोषि) करता है (प्रयः च) और अन्न भी । ●

त्रिविध महान् ऐश्वर्य

प्र महिष्ठायां बृहते बृहद्रथे सत्यशुष्माय तवसे नति भरे ।
अपाद्रिव प्रथणे वस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम् ॥

ऋ० १५७ १॥ अ० २०. १५. १॥

विनय

हे परमदानी ! मैं तेरे सामने झुकता हूँ । मेरा मन और बुद्धि तेरे सामने झुकते हैं । तेरे अपरिमित ऐश्वर्यों की जो हम पर अनवरत वर्षा हो रही है उसे देख कर मैं अवाक् स्तब्ध रह गया हूँ । मेरी बुद्धि तेरी महत्ता, तेरी अनन्तैश्वर्यता को समझ सकने से भी हार मान रही है । तू गुणों में अनन्त है, तू आकार में अनन्त है, तेरा धन अनन्त है और तेरा बल कभी झूठा नहीं हो सकता । तेरा बल जहाँ प्रयुक्त होता है वह जरूर सफल होता है । तू सच्चे बल वाला है । और फिर तू परमदानी है । अपने अनन्त ऐश्वर्य की हम पर इस लिये वर्षा कर रहा है कि उसे पाकर हम में भी बल बढ़े, आत्म-शक्ति बढ़े, हम भी सच्चे बल वाले हो जायें । तेरा यह ऐश्वर्य हमारे लिये खुला पड़ा है और यह विश्व भर के लिये खुला पड़ा है, सबके लिये खुला पड़ा है । जो चाहे इसे यथेच्छ लेकर अपना बल बढ़ा लेवे । जरा देखो, इस ब्रह्माण्ड का स्थूल ऐश्वर्य, मानसिक अद्भुत ऐश्वर्य और अलौकिक अपार शक्ति वाला आत्मिक ऐश्वर्य, ये सब एक से एक ऊँचे, एक से एक अधिक शक्ति देने वाले ऐश्वर्य हम पर बरस रहे हैं । ऐश्वर्य की कमी नहीं है, हमारी ग्रहण शक्ति ही की कमी है । ऐश्वर्य को लूटो और इससे अपनी शक्ति बढ़ाओ । अरे, यह तो बेरोक-टोक हमारी तरफ बह रहा है । जैसे कि नदी का जल नीची भूमि पर स्वभावतः जाता है, उसे रोकना नहीं जा सकता, वैसे ही परम प्रभु का ऐश्वर्य उनकी सर्वशक्तिमत्ता और उनकी बृहत् की ऊँचाई में हम नीचे खड़े अल्पशक्तिवालों की तरफ स्वभावतः आ रहा है । यह तो जा ही इस लिये रहा है कि हमारी कमी हमारी निर्वलतायें भर जायें । प्रभु का ऐश्वर्य-त्राण हमें भरभूर करने के लिये, हमें पूर्ण कर देने के लिये नीचे अनवरत खुला बह रहा है । ओह ! यह अनन्त काल से बह रहा है । और इस ऐश्वर्य का कहीं अन्त नहीं है । इसे देखकर हे परम दानी ! मैं तेरे चरणों में गिर पड़ा हूँ—सबंभाव से तेरे चरणों में गिर पड़ा हूँ । बुद्धि तक मेरा सब कुछ तेरे समर्पित है । हे महादानी ! !

शब्दार्थ—

(महर्षि राध.) जिस प्रभु का ऐश्वर्य (प्रथणे अपाद्रिव) नीची भूमि पर बहते पानी की तरह (दुर्धरं) दुर्धर है, रोकना नहीं जा सकता और जिसका ऐश्वर्य (विश्वायु) नव के लिये (राधसे) नव का बल बढ़ाने के लिये (अपावृतं) खुला पड़ा है उस (बृहते बृहद्रथे) अनन्त गुणवाले और अनन्त धन वाले (सत्यशुष्माय) सत्य बल युक्त (महिष्ठायां) महादानी (तवसे) महान् प्रभु के लिये (नति प्रभरे) मैं अपनी बुद्धि समर्पण करता हूँ ।

तपाग्नि की महती महिमा

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः ।

अतप्ततनुं न तवामो अश्नुते श्रुतास इहहन्तस्तत्समाशत ॥

ऋ० ६.८३ १॥ साम० पू० ६.२.७ १२॥ सा उ. २.२ १६॥

विनय

हे ब्रह्माण्डपति ! मैंने जाना कि मेरा शरीर अपवित्र क्यों है ? यद्यपि तुम्हारा पवित्रताकारक सामर्थ्य जगत् मे सब कहीं फैला हुआ है, तुम ही उस पवित्र के साथ मेरे शरीर के रोम रोम में रम रहे हो तो भी यह शरीर पवित्र नहीं है इस का कारण मैंने जाना । इसका कारण यह है कि मैंने तप की अग्नि से अपने शरीर को पकाया नहीं है । बिना आग में तपाये मिट्टी के घड़े में पवित्रताकारक जल कैसे ठहर सकता है ? डभी तरह तपोरहित मेरे शरीर में तुम्हारी पावनी शक्ति नहीं ठहर सकती । बिना इसे शरीर में धारण किये इससे लाभ कैसे उठाऊँ ? और इसे धारण करने के लिये तो पका हुआ शरीर चाहिये । एव इसे धारण न कर सकने के कारण मैं अभी तक इसके सब आनन्द से, मव रस से वञ्चित हूँ । मचमुच तपोहीन पुरुष के लिए इस जगत् में कुछ भी रस नहीं है, कुछ भी सुख नहीं है । मैंने जाना कि यदि मैं अपने अन्नमय शरीर को ब्रह्मचर्य, व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि तप से तपा कर इसे पका लूँगा तभी मेरा यह शरीर तेरी पावनी शक्ति को धारण करके शारीरिक सौन्दर्य को पा सकेगा । मैंने जाना है कि यदि मैं वृत्तिनिग्रह, योग, एकाग्रता आदि तपो की अग्नि से अपने मानसिक शरीर को पका लूँगा तभी यह शरीर तुम्हारे पावन ज्ञान-रस को धारण कर सकेगा । तप की अग्नि से जब स्थूल व सूक्ष्म शरीर के स्थूल सूक्ष्म मूल निकलते हैं तो तेरी सर्वव्यापक शक्ति इनमें आने लगती है, भरने लगती है । इस तरह तप से पवित्रता और शक्ति आती है । शरीर परिपक्व होते जाते हैं । आहा, पवित्र होने से कैसा अद्भुत आह्लाद मिलता है, शक्ति भरने पर कैसा सुख अनुभव होता है । तपन करने वाले लोग इसे क्या जानें ? अतपस्वी लोगों का काम न दे सकने वाला मलिन रोगग्रस्त (स्थूल) शरीर और अतपस्वियों का इधर उधर भटकने वाला, असंयत भय, चिन्ता, क्रोध, इच्छादि से पीड़ित मन (मानसिक शरीर) किस काम का होता है ? यदि प्रभु के पवित्रताकारक सामर्थ्य के समुद्र में बैठे हुए भी उससे वञ्चित नहीं रहना है तो जल्दी करो, तप करो, तप करो तपसे अपने देहों को परिपक्व बनाने रहो । तप से पके शरीरों से ही यह प्राप्त किया जाता है ।

शब्दार्थ—

(ब्रह्मणस्पते) हे ब्रह्माण्ड के पति (ते पवित्रं) तेरा पवित्रताकारक पवित्र ज्ञान सामर्थ्य (विततं) सब कहीं फैला हुआ है । (प्रभुः) [इस पवित्र के साथ] तुम प्रभु (गात्राणि) मेरे शरीरों, अवयवों में भी (विश्वत पर्येषि) सब तरफ से प्राप्त हुए हुए हो । परन्तु (अतप्ततनुं) जिसने अपने शरीर को तप से तपाया नहीं है अतएव (आमः) जो कच्चा है वह (तत्) उस पवित्र को (न अश्नुते) नहीं पाता । (श्रुतासः इत्) जो पके हुए हैं वे ही (बहन्तः) उसे धारण करते हुए (तत् समाशत) उसे अच्छी तरह प्राप्त करते हैं ।

दिति और अदिति के मार्ग

दितेः पुत्राणामदिते रकारिषस्रव देवानां बृहतामनर्वणाम् ।
तेषां हि धाम गभिषक् समुद्रिय चैनान् नमसा परो अस्ति कश्चन ॥
यथर्व ७.१॥

विनय

दिति और अदिति दोनों मुझमें हैं। खण्डित होनेवाली विकृति (माया) दिति है और खण्डित न होनेवाली प्रकृति (मूलशक्ति) अदिति है। दैत्यो और आदित्यो (देवो) की ये दोनों मातायें अपने पुत्रों द्वारा मेरे हृदय में सघर्ष किया करती हैं। दिति मेरे हृदय में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, भय, काम, लोभ आदि असनातन विकारी भावों को जनित करती है और अदिति से परोपकार, करुणा, प्रेम, निर्भयता, वैराग्य, निष्कामता आदि सनातन भावों के पुत्र पैदा हो रहे हैं। पर मेरे इस हृदय के सघर्ष में मैं इन दिति के पुत्रों को, इन दैत्य भावों को, अदिति के बना देता हूँ। उन महान् सनातन देवों द्वारा इन दैत्यो को दवा देता हूँ, नीचा कर देता हूँ। वे देव बृहत् हैं और अपराश्रित हैं, ये दैत्य (आसुरभाव) तो इन देवों के ही आश्रित हैं। तज्जकार मे ये देवभाव न हो, तो ये आसुरी भाव चल ही न सकें। संसार में सत्य के आश्रय से ही झूठ चल रहा है। अतएव मैं उन सत्य सनातन दैवी भावों (अक्लिष्ट वृत्तियों) द्वारा इन आसुरी विचारों (क्लिष्ट वृत्तियों) को सदा दवा देता हूँ। यह क्यों न हो जब कि उन देवों का तेज अति गंभीर है। वे दैवभाव अपना तेज उस अखण्ड प्रकृति (परमात्मा) के अक्षय समुद्र द्वारा ग्रहण करते हैं। अतएव मेरे क्षुद्र दुर्भाव इन दैवभावों के धाम (तेज) का पार नहीं पा सकते। इन दुर्भावों में अपनी कुछ शक्ति नहीं होती, इनका अपना कोई आधार नहीं होता; अतः ये कुछ समय तक उछल कूद करके अपनी उत्तेजना और अशान्ति सहित स्वयमेव विनष्ट हो जाते हैं। दैव भावों की अगाध नम्रता ही इन्हें हरा देती है। दैवभावों में यह राजसिक उछल कूद व अशान्ति नहीं होती, उनकी सात्विक नमस् (नम्रता) में ही सबको नमा देने की अक्षय शक्ति होती है। देवों की इस नम्रता की अगाध शक्ति को हरा सकने वाली और कोई शक्ति मसार में नहीं है। अतः सचमुच इन नम्र, गंभीर, अचलप्रतिष्ठ दैवभावों की ही मदद विजय होती एव मेरी इस हृदयभूमि में देव-दैत्यो के संग्राम में दिति से उत्पन्न होनेवाले पुत्र अदिति (नित्यशक्ति) की अखण्डित शक्ति के आधीन हो जाते हैं, उनके दैवी तेज के सामने ये दब जाते हैं, वही विलीन हो जाते हैं।

शब्दार्थ—

(दिते. पुत्राणां) दिति के पुत्रों [दैत्यो] को (अदिते. अकारिषम्) मैंने अदिति का कर लिया है, (बृहतां अमनर्वणां देवानां) इन्हें मैंने उन महान् अपराश्रित, देवों के (अध [अकारिषम्]) आधीन [नीचे] कर लिया है। (तेषां हि) उन देवों का (धाम) तेज (गभिषक्) बड़ा गंभीर है क्योंकि वह (समुद्रिय) नित्य शक्ति के तेज समुद्र में उत्पन्न हुआ हुआ है, (नमसा) नम्रता की शक्ति से युक्त (एनान्) इन देवों से (परः कश्चन न अस्ति) परे, बढकर और कोई नहीं है।

अनुव्रत और अपव्रत

अनुव्रताय रन्धयन्नपव्रतान् आभूभिरिन्द्रः श्रुथयन्ननाभुवः ।
वृद्धस्य चिद्धर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवानो वन्नो विजघान सन्दिहः ॥

ऋ० १५१ ६ ॥

विनय परमेश्वर इस ससार को सदा नवजीवन देते हुए जीवित रख रहे है। वे ससार के सच्चे व्रतपालक मनुष्यो को स्थान देने के लिये व्रतभग करनेवालो का विनाश कर रहे हैं और सकुचित लोगो को जल्दी खतम करके व्यापक विचारवालो को स्थिरता दे रहे हैं। इस तरह ससार जीवन पा रहा है और विकसित हो रहा है। देखने वाले देखते हैं कि इस विश्व मे उच्च आदर्शवालो, व्यापक भावनाओ से प्रेरित होकर कर्म करने वालो का ही प्रभुत्व है, इस विश्व मे ससार के सत्य नियमो का अवलम्बन करनेवालो के पास ही सच्ची विजय दायिनी शक्ति है, इस विश्व मे काल सब सकुचित दृष्टि वालो को मारता हुआ चल रहा है, उसकी मार से वे ही उतनी देर तक बचते हैं जो जितने ऊँचे और व्यापक दृष्टि वाले होते हैं। पर साधारण लोगो को इस ईश्वरीय सत्य नियम मे सदेह रहता है, उन्हें तो प्रायः संसार मे नियम भग करनेवाले और सकुचित लोग ही विजय पाते दीखते हैं। ऐसे सदेह होना स्वाभाविक है। ये सदेह तो तब विनष्ट होते हैं जब द्युलोक तक व्यापक इस अद्भुत विशाल इन्द्र के दर्शन पाकर मनुष्य उस का सच्चा स्तोता "वन्न" बन जाता है, जब इस दिव्यदर्शन मे मस्त हो उसकी वाणी से स्वभावतः स्तोत्र उद्दिगरण होने लगते हैं। तब उसके सामने कोई विघ्न बाधा नहीं उठर सकती। उस समय वह अपने उस द्युलोकवामी ('द्या इनक्षत') तक पहुँचने की अपनी उड़ान मे बाधक देखकर अपने सब बड़े से बड़े पार्थिव उपचयो को—उन भौतिक बड़े बड़े संग्रहों को जिनकी कि हम लोग जी जान से रक्षा करने मे लगे रहते हैं—बन्वन की तरह तोड़ डालता है, उन्हें लात मार जाता है, त्याग जाता है। क्योंकि वह देखता है कि उसके इन्द्र इस भूलोक मे नहीं है किन्तु द्युलोक तक व्यापे हुए हैं और वह द्युलोक के इस रहस्य को देखता है कि वृद्ध पुरुष की यद्यपि शारीरिक उन्नति पूरी हो चुकी होती है तो भी उसकी दैवी (आध्यात्मिक) उन्नति के लिये असीम क्षेत्र खुला होता है उस मे वह और जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, अर्थात् वह अध्यात्म की इस महिमा को देख लेता है कि इस विश्व मे यद्यपि भौतिक (भूलोक की) उन्नति की एक सीमा है जिससे अधिक उसमे मनुष्य वृद्ध (उन्नत) नहीं हो सकता तथापि विश्व मे एक ऐसा द्युलोक (ज्ञान का लोक) भी है जिसमे कि ऐसी कोई सीमा नहीं, जिसमे मनुष्य अनन्तरूप से बढ़ता जा सकता है।

शब्दार्थ—(अनुव्रताय अपव्रतान् रन्धयन्) नियमपालको के लिये नियम भग करनेवालो का नाश करते हुए और (आभूभिः अनाभुवः श्रुथयन्) असकुचित मनुष्यो द्वारा सकुचित मनुष्यो का नाश करते हुए (इन्द्रः) परमेश्वर है। उस (वृद्धस्य चित् वर्धतः) वृद्ध के भी बढ़ानेवाले और (द्यां इनक्षत) द्युलोक तक व्यापे हुए परमेश्वर की (स्तवानः) स्तुति करनेवाला (वन्नः) स्तोता, स्तोत्र उद्दिगरण करनेवाला (सन्दिहः) अपने सदेहो को या पार्थिव उपचयो को (विजघान) नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है।

(१६)

त्यागपूर्वक भोग

यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवसर्जनाय कं ।
भूमिरिति त्वामि प्रमन्वते जना निऋतिरिति त्वाहं परिवेद सर्वतः ॥

अथर्व० ६. ८४॥ य० १२ ६४॥

विनय हे निऋते ! हे स्थूल जगत् के देवते ! तुझमे स्थूल भोग भोगने में मनुष्य बड़ा सुख मानते हैं । वे तेरी इस भूमि पर इस स्थूल जगत् में, खाने पीने, सतान उत्पन्न करने तथा इन्द्रियो के अन्य भोग प्राप्त करने में बड़ा आनन्द पाते हैं और वे इसीलिए जीते हैं । तुझको, तुझरूप इस भूमि (स्थूल जगत्) को, वे सब सुखों की भूमि, सब भोगों का आश्रय, सब आनन्दों को पैदा करनेवाली मानते हैं । परन्तु मैं तो तुम्हें निऋति ही समझता हूँ, कृच्छ्रापत्ति ही देखता हूँ । इस स्थूल जगत् में पडा दृग्मा में अपने आपको एक महान् गहन आपत्ति में फँसा हुआ पाता हूँ । सब तरफ से मैं एक भारी विपत्ति में फँसा हुआ हूँ यह स्पष्ट देखता हूँ । स्थूल जगत् के भोग मुझे सुखदायक नहीं लगते, ये मुझे परिणाम, ताप, सस्कार, आदि सब तरह से क्लेश रूप लगते हैं, ये मुझे फँसाने वाले, बाँधनेवाले, गला घोटनेवाले लगते हैं । आत्मा स्थूल भोग भोगने के लिए स्थूल देहो को धारण करता है, परन्तु ज्यो ज्यो वह स्थूलता की तरफ जाता है त्यो त्यो वह परिमित, बद्ध, निरुद्ध, सीमित शक्तिवाला होता जाता है । इन स्थूलतम "पाथिव" शरीर को पाकर तो आत्मा बिल्कुल ही बँध गया है । स्थूल शरीर में वह आत्मा इन्द्रियो की प्रणालिका से बाहिर कोई ज्ञान नहीं पा सकता और हाथ पैर आदि से जितना परिचित कर्म किया जा सकता है उसमें अधिक कर्म नहीं कर सकता । केवल वह पशुसुलभ भोग जरूर भोगता है । ओह ! हे निऋते ! मैं तो ज्ञान और शक्ति के रोकने वाले इस स्थूल बंधन से घबरा गया हूँ । मनुष्य-योनि पाकर मुझे तो अपने आत्मा की बंधनरहित अवस्था की कुछ स्मृति भी आ गयी है, झलक दीखने लगी है । मुझमें उच्च, विस्तृत, शान्त सुखों को चाह पैदा हो गयी है । अतएव मैं तो इन स्थूल बंधनों को तोड़कर उड़ना सा चाहता हूँ । पर ये बँधे हुए बंधन यूँ टूटने वाले भी नहीं हैं । इन्हे इन्ही के सहारे धैर्य से तोड़ना होगा । अतएव मैं तेरे स्थूल भोगों को त्यागपूर्वक, हवनपूर्वक भोग रहा हूँ । खाना, पीना, देवना, सुनना आदि स्थूल भोगों को समर्पण बुद्धि से करना दृग्मा में अनुभव करता हूँ कि मैं इन कर्मों को तेरे घोर भयंकर मुख में हवन कर रहा हूँ । ये भोग मुझे रमणीय नहीं लगते, किन्तु घोर नरक रूप लगते हैं ।

शब्दार्थ—(यस्याः ते) जिम तेरे (घोरे आसनि) घोर मुख में (जुहोमि) मैं हवन करता हूँ कि (एषा बद्धानां) इन स्थूलता के बँधे हुए बंधनों से (अवसर्जनाय कं) छुटकारा पा सकूँ, (त्वा) उन तुम्हको (जना) मनुष्य तो (भूमि) तू भोगों की भूमि है (इति अभिप्रमन्वते) ऐसा मानते हैं परंतु (अहं) मैं (त्वा) तुम्हें (निऋति) कृच्छ्रापत्ति, भारी विपत् (इति) ऐसा (सर्वतः) सब तरफ से (परिवेद), ठीक ठीक जानता हूँ ।

नोट—(१) वेद में 'निऋति' शब्द का अर्थ भूमि भी है (निरमति इति);
(२) और इसका अर्थ कृच्छ्रापत्ति, बड़ी भारी विपत्ति या पाप भी है ।

विद्यादेवी महिमा

यदाशसा वदतो मे विचक्षुभे यद् याचमानस्य चरतो जनां अनु ।
यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तद् आपृणद् घृतेन ॥
अथर्व० ७ ५७ १ ॥

विनय

सार्वजनिक जीवन विताना बड़ा कठिन है। विलकुल निस्वार्थ भाव से लोकसेवा करते हुए भी बहुत वार जो कुछ सुनना पड़ता है और जो कुछ व्यवहार सहना पड़ता है उससे मन प्रायः विक्षुब्ध हो जाता है, हृदय को भारी चोट पहुँचती है। कई वार तो इनसे इतना मन खिन्न हो जाता है कि लोकसेवा छोड़ देना ही ठीक लगता है। परन्तु हृदयवासिनी सरस्वती देवी का ध्यान करके मैं रुक जाता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि यदि मैं सचमुच सर्वथा निस्वार्थ हूँ, सच्चा सेवक हूँ तो ऐसा भारी से भारी विक्षोभ और चोटें भी मेरे लिये क्षणिक हैं, और ये मेरी आत्मविशुद्धि करनेवाली और मुझे बलवान् बनानेवाली ही हैं। ऐसी चोटें लगने पर ज्यों ही मैं कुछ देर के लिये अपने हृदयमन्दिर में बैठ कर आत्मचिन्तन कर लूँगा तो अन्दर की ज्ञानमयी स्नेहस्वरूपिणी सरस्वती देवी की कृपा से मेरी ये चोटें क्षण में ठीक हो जायेंगी और मैं तब अपने को पहिले से अधिक पवित्र तथा अधिक बलवान् भी पाऊँगा। सरस्वती देवी के पास वह घृत है, ज्ञान और स्नेह का वह अद्भुत मरहम है, शान्ति और प्रफुल्लता देनेवाला वह स्निग्ध ज्ञान है जिससे कि सच्चे पुरुष के सब घाव आत्मचिन्तन करने से जादू की तरह जरा सी देर में विलकुल ठीक हो जाते हैं। मनुष्य आत्मस्वरूप को सदा स्मरण न रख सकने के कारण ही विक्षुब्ध व व्याकुल हो जाता है। अतएव विचार व आत्मचिन्तन कर लेने से देखा जाता है कि मनन करनेवाले के भारी से भारी मानसिक आघातों की भी पीड़ा बहुत कुछ उसी समय चली जाती है। यद्यपि नाना प्रकार की मद् आशाओं से भग हो जाने से या भलाई के बदले घोर अपमान व आपत्ति मिलने से मेरा आन्तरिक मानसिक शरीर चूर चूर हो जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है, तथापि हे सरस्वती देवी! मेरी प्रार्थना है कि नुम सदा उन सब मेरे घावों को अपनी इस स्नेह रसमयी चैतन्यकारिणी शान्तिदायिनी दिव्य मरहम से जादू की तरह भर कर ठीक करती रहो।

शब्दार्थ—

(जनान् अनुचरतः) मनुष्यों की सेवा करते हुए (आशसा वदतः) उनके साथ आशा से बोलते हुए, भाषण करते हुए, (मे) मेरा (यत्) जो कभी कभी (विचक्षुभे) मन विक्षोभ को प्राप्त होता है और (याचमानस्य) लोगों के हित के लिये उनसे प्रार्थना करते हुए या मिखा करने हुए (यत्) जो मेरा मन विक्षोभ को प्राप्त होता है तथा (आत्मनि तन्वो) अपने अन्दर अन्तःशरीर पर, अन्तःकरण पर (मे यत् विरिष्टम्) मुझे जो चोट पहुँचती है, घाव होते हैं (तत्) उस सब को (सरस्वती) विद्या देवी (घृतेन) अपने ज्ञान पूर्ण और स्नेहमय मरहम से (आपृणात्) भर दें, पूर दें।

प्रभु इन्द्र

शचीव इन्द्र पुरुकृद् द्युमत्तम, तवेत् इदमभितश्चेकिते वसु ।
अतः संगृम्याभिसूत आभर, मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ॥

ऋ० १५३३ ॥ अथर्व० २०.३.२१ ॥

विनय

हे परमेश्वर्यवाले इन्द्र । इस ससार मे चारो तरफ दिखाई देनेवाला और नाना तरह भोगा जाता हुआ जो ऐश्वर्य है वह सब तेरा है । पहिले मैं इन ऐश्वर्यों को मनुष्य का ऐश्वर्य समझता था, पर अब खूब अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह सब तेरा है—एक मात्र तेरा ही है । तेरे ही दिये अनन्त ऐश्वर्य को ससार भोग रहा है । ये भौतिक सुख देनेवाली सब वस्तुएँ, प्रतिष्ठा, यौवन, प्रभुत्व आदि ऐश्वर्य, अभय, सत्त्वमशुद्धि आदि दैवी मंपत् और बड़ी बड़ी आत्मिक सिद्धियाँ और विभूतियाँ इन सब प्रकार के एक से एक ऊँचे ऐश्वर्य को यह मंजार तुझसे ही पाकर भोग रहा है । हे मपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी ! हे अतिशय ज्योतिवाले ! हे सर्वशक्तिमन् ! मैं तुम्हे एक बार देखकर तेरा हो चुका हूँ, अपना सर्वस्व तुम्हे सौंपकर तेरा हो चुका हूँ । अब तू ही मेरा अपना है । इस विश्व मे मेरा अब और कोई नहीं है । तो फिर मैं अपनी प्रार्थना किस और के सामने करूँ ? अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए किस अम्य की तरफ देखूँ ? तुम्हे अपनाकर, हे सर्वेश्वर्यवाले ! हे सर्वशक्तिमय ! तुम्हे अपनाकर मेरी शुभ अभिलाषा कैसे अपूर्ण रह सकती है ? तू पुरुकृत् है । तूने बहुत से भक्तों के निये बहुत कुछ किया है, इस ससार का सब कुछ तूने ही बनाया है । तू एक क्षण मे अभिलपित ऐश्वर्य की रचना करके दे सकता है । हे अभिभूते ! सब विघ्नो और आवरणो के हटा देनेवाले ! तुम अपने अपरिमित ऐश्वर्य मे से उठा कर मेरी-इच्छा भर ज़रा सा ऐश्वर्य मुम्हे दे दो । मेरी अभिलाषा, कितनी ही कठिन, कितनी ही असंभव सी दीखती हो, पर तुम सब विघ्न बाधाओ को अभिभव कर सकते हो । हे सब विघ्नो का विनाश कर सकने वाले ! तेरे जैसे स्वामी को अपनाने वाले भक्त की प्रार्थना कैसे अधूरी रह सकती है ? हे प्रभो ! बाधा हटाकर इसे पूर्ण करदो, पूर्ण करदो ! अपने अनन्त ऐश्वर्य मे से उठा कर यह एक मुट्ठी भर ऐश्वर्य मुम्हे दे दो । यह मेरी इतनी बड़ी भारी अभिलाषा तुम्हारे लिए सचमुच मुट्ठी भर ही है ।

शब्दार्थ—

(शचीव) हे सर्वशक्तिमन् ! (पुरुकृत्) बहुत कुछ करनेवाले ! (द्युमत्तम) अतिशय दीप्ति वाले ! (इन्द्र) परमेश्वर (अभित) सब तरफ जो (इव) यह (वसु) ऐश्वर्य है वह (तव) तेरा (इत्) ही है ऐसा मैं (चेकिते) खूब अच्छी तरह जानता हूँ । (अतः) इसलिए इसमे से (अभिभूते) हे विघ्नविनाशक ! (संगृम्य) मेरे योग्य वन उठाकर (आभर) मुम्हे दीजिए (त्वायत) तुम्हे अपनाने वाले (जरितु) मुझ स्तोत्रा की (कामं) इच्छा प्रार्थना को (मा ऊनयीः) अपूर्ण मत रखिये ।

जय-विजय के प्रदाता परमात्मा

स इन्महानि समिथानि मज्जना कृणोति युष्म ओजसा जनेभ्यः ।

अघाचन अद्घति त्विषीमत इन्द्राय वज्रं निघनिघ्नते वधम् ॥

ऋ० १ ५५-५

विजय किसी लड़ाई में, किसी जीवनसर्घर्ष में, जब मनुष्य को विजय मिलती है तो वह फूला नहीं समाता है। वह समझता है मेरे शस्त्र बल की, बुद्धि बल की या तपोबल की विजय हुई। परन्तु ससार के सब महासग्रामों के विषय में जो सच्चा रहस्य है उसे विरले ही मनुष्य समझते हैं। सच तो यह है कि ससार की सब सञ्ची (अन्तिम) विजयें परमात्मा की ही विजय हैं। हम अधिक ज्ञान प्रकाश में होकर देखें तो हमें दीखेगा कि वह परमेश्वर ही महायोद्धा होकर हम मनुष्यों के लिए सब सग्रामों को लड़ रहा है। मनुष्य की स्वार्थमयी आसुरी प्रवृत्ति के कारण ससार में सब लड़ाइयों के प्रसंग उपस्थित हो रहे हैं और जगदीश्वर की दैवी शक्ति उसे अन्त में विजित करके उसे शान्त कर रही है। मनुष्य की न्यूनता पर परमेश्वर की पूर्णता विजय पा रही है। हमें जो यह दीखता है कि बहुत से मनुष्य मृत्यु के पक्ष में महासग्राम लड़ रहे हैं वह असल में सत्यप्रेमी मनुष्यों के लिये स्वयं भगवान्, वह युद्ध कर रहे होते हैं और अतएव ही उसमें विजय अवश्यभावी होती है। परमात्मा का पवित्रताकारक ओज ही लड़कर जगत् में सदा विजयी हो रहा है। सत्य के लिये युद्ध करने वालों को तो सदा समझना चाहिये, स्पष्ट देखना चाहिये कि उनका योद्धा स्वयं जगदीश्वर है, जगदीश्वर ही है, (स इत्) अहंकार से विमूढात्मा हुए मनुष्य यूँ ही अपने को योद्धा और विजयी समझते हैं। अन्त में जब उनका अहंकार का पर्दा हटता है और जगत् व्यापक ज्योति मिलती है तब ही उन्हें इस असली सत्य में श्रद्धा जमती है। तब उन्हें पाप के विजयी होने का भी भ्रम नहीं होता, क्योंकि उन्हें तब इन युद्धों का महान्पन (महानि समिथानि) स्पष्ट दिखाई देता है। अतः अघूरे युद्ध में पाप की क्षणिक विजयों से वे भ्रम में नहीं आते, उनकी श्रद्धा में ज़रा भी घबका नहीं लगता। अपने उस निर्वाध व्यापक प्रकाश में उन्हें सब सग्रामों का यह सच्चा रूप दृष्टिगोचर हो रहा होता है कि एक तरफ मनुष्यों के स्वार्थ दूसरों के नाना प्रकार से हिंसन (वध) करने के रूप में उठ रहे हैं पर जहाँ तक उनको स्वाधीनता है वहाँ तक उठकर वे सब दूसरी तरफ महातेजस्वी इन्द्र के ओज के सामने नष्ट होने जा रहे होते हैं—इन्द्र का पापवर्जक, कर्मफल देनेवाला वज्र उनके वध का ही वध करता हुआ सदा समता स्थापित कर रहा है।

शब्दार्थ—

(स इत्) वह इन्द्र ही (युष्म) योद्धा होकर (मज्जना ओजसा) अपने पवित्रकारक ओज से (महानि समिथानि) बड़े बड़े सग्रामों को (जनेभ्यः) मनुष्यों के लिए (कृणोति) करता है। परन्तु लोग (अघाचन) अनन्तर ही, पीछे से ही (त्विषीमते इन्द्राय) उस महातेजस्वी इन्द्र में (अद्घति) श्रद्धा करते हैं, जो कि (वधं) ससार के सब वध को, सब हिंसा को (वज्रं निघनिघ्नते) वज्र मारता है, अपने वज्र से हनन किया करता है।

ब्रह्मचारी महिमा

ब्रह्मचारीष्णन् चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ।
स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपत्ति ॥

अ० ११—५—१.

विनय ब्रह्मचारी वह है जो कि ब्रह्म के लिए (महान् सत्यज्ञान के लिए या परमेश्वर-प्राप्ति के लिए) सब आचरण करता है, तपश्चरण करता है। वह उस सत्य की खोज के लिए कुछ उठा नहीं रखता है। इस स्थूल बाह्य जगत् अर्थात् पृथ्वी में तथा सूक्ष्म अंदर के ज्ञान जगत् अर्थात् द्यौ में वह उस परम सत्य को खोजता हुआ फिरता है। उसे जहां भी कोई ब्रह्म अर्थात् सत्य-ज्ञान मिलता है तो वह फिर उसी (ब्रह्म) के अनुसार अपना आचरण करने लगता है। घोर से घोर तपस्या करके भी वह उस ब्रह्म (सत्य ज्ञान) से विपरीत चलने से अपने को बचाता है। ऐसे सच्चे ब्रह्मचारी में क्रमशः सब देवता सब ईश्वरीय शक्तियाँ अनुकूल हो जाती हैं। जब कि वह अपना सर्वर्षण करता हुआ भी देवों के सत्य नियमों का पूर्णतः पालन करता है तो वे देव उससे एक मनवाले क्यों न हो जायेंगे? बाहिर के अग्नि वायु आदित्य आदि देव उसके वाणी प्राण दर्शनेन्द्रिय आदि अंदर के देवों के साथ समस्वर हो जाते हैं। इस प्रकार बाहिर का पृथ्वी और द्यूलोक ही उसके अंदर ठीक प्रकार धारित हो जाता है। सचमुच जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह सभी वास्तव में पिण्ड में भी है। ब्रह्मचारी अपने शारीरिक वीर्य की रक्षा द्वारा जहाँ स्थूल पृथ्वी लोक को अपने में धारण करता है, वहाँ अपने आत्मवीर्य (तेज) की रक्षा द्वारा सब द्यूलोक को भी अपने में समाये होता है। धन्य हैं वे ब्रह्मचारी, जो अपने आत्म वीर्य को अपने में अक्षुण्ण स्थापित रखते हुए इसे अधिक-अधिक जागृत करते जाते हैं। ऐसे ही लोगों के प्रताप से यह ससार—यह स्थूल (दृश्य) और सूक्ष्म (ज्ञानमय) ससार, यह पृथ्वी और यह द्यौ—स्थित है। परम ब्रह्मचारी भगवान् जो कि वास्तव में सब जगत् के धर्ता है इन्हीं वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारियों को साधन बनाकर जगत् का धारण कर रहे हैं। उस सर्वथा 'अनश्नन्', त्रिकाल में भोगवामना रहित, परमेश्वर से तेज को लेते हुए इन ब्रह्मचारियों में वह आत्म-वीर्य पैदा होना है जिससे कि ये देवी नियमों का ठीक पालन कर सकते हैं और अतएव जगत् में देवी नियमों का ठीक संचालन होता है और सब जगत् कायम है। मनुष्यो! ब्रह्मचर्य की इस परम महिमा को देखो। और अपनी परिपूर्ण शक्ति लगाकर महान् ब्रह्मचर्य की तरफ अग्रसर होओ।

शब्दार्थ—

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (उभे रोदसी) दिव् और पृथ्वी दोनों लोको में (इष्णन्) ब्रह्म को तोजना हुआ, चाहता हुआ (चरति) विचरता है (तस्मिन्) उभे ब्रह्मचारी में (देवाः) सब दिव्य शक्तियाँ (संमनस) अनुकूल मन वाली (भवन्ति) हो जाती हैं। अतः (स) वह (पृथिवीं दिवं च) पृथिवी और द्यूलोक को (दाधार) अपने अंदर धारण करता है, एवं बाहिर के भी इस दोनों लोको को वह धारण करता है। (सः) ऐसा ब्रह्मचारी (तपसा) इस तप से (आचार्यं) अपने आचार्य को भी (पिपत्ति) परितृप्त करता है, पूर्ण करता है, पालन करता है।

आत्मज्ञान महिमा-

विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति ।

अहिर्न जूर्णामतिसर्पति त्वचं, अत्यो न क्रीडन्नसरद्वृषा हरिः ॥

ऋ० ६८६ ४४॥ सा० उ० ७३ ४१॥

विनय उस ज्ञानमय आत्मा के स्तुति गीत गाओ जो कि महा अद्भुत है। यह आत्मा समरस होकर अपने विज्ञानमय, मनोमय तथा प्राणमय विस्तारो मे नानारूप से पवमान हो रहा है। इन आन्तरिक शरीरो मे जो लोग आत्मा के इन अद्भुत कौतुकों को देख पाते है वे आवेश मे आकर अवश होकर उसकी स्तुतियाँ गाने लगते है। अहो ! मनुष्य अपने ही आत्मा को नही जानता ! यदि वह इसके सामर्थ्यो, कार्यों और गतियों को जान जाय तो ससार की अन्य सब बाहिरी बातों की प्रशंसाये करना छोडकर आत्मा के ही स्तोत्रगान मे मग्न हो जाय। जब आध्यायन द्वारा आत्मा की शक्ति विज्ञान मय शरीर मे विशेषतया प्रकट होती है तो मनुष्य मे चैतन्य (उच्च ज्ञान) की बाढ आ जाती है। जैसे कि कोई बडी जलधारा बढने पर अपने तटो को लाँघकर इधर उधर के क्षेत्र मे भी भर जाती है वैसे ही आत्मा मे ज्ञानप्रकाश होने पर वह आत्मा इस स्थूल शरीर को और इन्द्रियो को अतिक्रमण कर जाता है, शरीर से बाहिर भी उसका साक्षात् अनुभव होता है और उमे अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ करते है। उमके विज्ञानमय आदि आन्तर शरीर परिपक्व होजाने पर उसके लिए स्थूल देह परम तुच्छ वस्तु हो जाती है। हम तो इस स्थूल देह को छोडने का ख्याल करते ही डरते है और जब छोडना पडता है तो रोते चीखते हुए इसे छोडते है। परन्तु वह जागृत आत्मा स्थूल शरीर को डम तरह आसानी से और स्वभावतः त्याग देता है जैसे कि साँप आन्तर नयी त्वचा के तैयार हो जाने पर जीर्ण हुई केचुली को सहज मे छोड जाया करता है। वह जागृत आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर मे या आन्तरिक ससार मे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे इस तरह चला जाता है जैसे कि एक बलवान् और गतिशील घोडा एक स्थान को छोड कर दौडता हुआ—विहार करता हुआ—दूसरे स्थान पर जा पहुँचता है। वह बलवान् आत्मा अपने माय प्राणो इन्द्रियो आदि का हरण करता हुआ आनन्द से नये नये स्थान पर चला जाता है। मरना जीना आदि ससार की सब घटनायें उमे लीला और खेल नजर आती हैं। सचमुच वह खेलता हुआ ही आन्तर ससार मे विचरता है, इस स्थूल देह को तो वह सर्वथा भूला सा रहता है जिसके कारण हम मौत से डरते हैं।

शब्दार्थ—

(विपश्चिते) ज्ञानमय (पवमानाय) सोमरूप आत्मा की (गायत) स्तुति गान करो (अन्ध.) वह आध्यायनीय आत्मा (महीधारा न) बडी जलधारा के समान (अर्षति अर्षति) अपने तटो रूप देहवधनो को तोडकर चला जाता है (अहि. जूर्णं त्वचं न) साप जैसे अपनी जीर्ण त्वचा को वैसे वह अपने जीर्ण शरीर को (अतिसर्पति) छोड कर चला जाता है। और (अत्य. न) घोडे के समान (द्वृषा हरि.) यह बलवान् और गतिशील आत्मा (क्रीडन्) खेलता हुआ (असरत्) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चला जाता है।

अद्भुत अनुपम महान् रक्षक

यानि चकार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापति मातरिश्वा प्रजाम्यः ।
प्रदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ॥
अथर्व० १६.२०.२॥

विनय

मुझे अब फिकर नहीं है कि यदि कोई मुझे हानि पहुँचायेंगे तो मैं उनसे कैसे अपने को बचाऊँगा। जो लोग अज्ञान से मुझे अपना शत्रु जानकर मुझे कभी विपद्ग्रस्त करना चाहेंगे तो उनसे बचने के लिये अब मैं न तो जेब में पिस्तौल रखता हूँ, न अङ्गरक्षको की तरह किन्ही साथियों से घिरा रहता हूँ। इसके लिए न तो मार्वाजनिक जीवन में किसी दल (पार्टी) बनाने की आवश्यकता समझता हूँ, न ही विरोधी समझे जाने वाले के विरुद्ध कोई प्रचार (प्रोपेगण्डा) करने की। एव विरोधियों से बचने के लिए अब कभी मुझे कोई भी योजनायें (Schemes) बनाने और करने की चिन्ता नहीं होती। क्योंकि मैंने देख लिया है कि प्रभु ने जो कि इस सब भुवन के पति हैं रक्षक हैं उन्होंने हम सब की रक्षा का स्वयं ही पूरा प्रबन्ध कर रखा है। उस प्रजापति ने हम प्रजाओं की रक्षा के लिए सब स्थानों पर दिव्य वर्म (कवच) बना रखे हैं।

इन अदृष्ट कवचों का स्वरूप क्या है? ये हमारे व्यष्टि प्राणों में समष्टि प्राणों द्वारा मिलने वाले हमारे शुभकर्मों के फल रूप हैं। जगत्व्यापक सूक्ष्म प्राण, मातरिश्वा या सूत्रात्मा वायु (हमारे अपने पापों से आयी विपत्तियों के अतिरिक्त अन्य) सब क्लेशों भयों से हमारी निरन्तर रक्षा कर रहे हैं। यदि हमारा भोग नहीं है तो संसार में कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है। जब हम देखते हैं कि हमें गोली मारने वाले का वार चूक जाता है, हमें हानि पहुँचाने की सब योजनाओं का ऐसा प्रभाव होता है कि उलटे उनसे हमारा कल्याण हो जाता है, तब उस समय मातरिश्वा प्रजापति के इन अदृश्य कवचों की सत्ता सब को अनुभव हो जाती है। इन्हीं ईश्वरीय कवचों से सदा सुरक्षित देखते हुए ही सत्यनिष्ठ आस्तिक वीर लोग हज़ारों विरोधियों के बीच में निर्भय विचरा करते हैं। संसार के सब सच्चे आस्तिक पुरुषों को सर्वथा निर्भय, निश्चिन्त बनाने वाले ये ही प्रजापति के कवच हैं। इन्हें न देखकर हम तो यूँही हज़ारों काल्पनिक भयों से पीड़ित तथा उनके प्रतिविधान के लिये सदा चिन्तित रहते हैं। हे भुवनपति! मेरी तुमसे यही प्रार्थना है, यही याचना है कि मेरे लिए तुम्हारे दिये ये कवच सदा बहुत रहे, पर्याप्त रहें। मुझे किन्ही अन्य निरर्थक दुनियावी कवचों की, रक्षा-साधनों की, जरूरत न हो। मैं सदा तुम्हारे इन्ही महान् दुर्भेद्य, सर्व समर्थ कवचों की रक्षा में रहूँ।

शब्दार्थ—

(यः भुवनस्य पति.) जो इस संसार का पति है उस (मातरिश्वा प्रजापति.) प्राणान्वरूप, सूक्ष्म प्राणशक्ति द्वारा संसार को चलाने वाले, प्रजाओं के रक्षक ने (प्रजाम्यः) अपनी प्रजाओं के लिए (यानि) जिन कवचों को (चकार) बनाया है और (यानि) जिन कवचों को (प्रदिश. दिशश्च) ये दिशाएँ और प्रदिशाएँ (वसते) पहिने हुई हैं (तानि वर्माणि) वे कवच (मे) मेरे लिये (बहुलानि सन्तु) बहुत होयें, प्रबल होयें, पर्याप्त होयें।

आत्मानन्द रस पान

न घा त्वद्रिक् अपवेति मे मनः त्वे इत् कामं पुरुहूत शिष्यि ।
राजेव दस्म निषदोऽधि बर्हिषि, अस्मिन् सुसोमे प्रवपानमस्तु ते ॥

अयवं० २०.१७.२॥ ऋ० १०.४३.२॥

नियम

हे देव ! मैंने ससार में बहुत विहार किया, बहुत इच्छायें कामनायें पालीं, बहुत भटका; परन्तु जब से मेरा मन तेरी तरफ गया है, जब से शास्त्रश्रवण द्वारा, तेरे एक सच्चे भक्त (गुरु) द्वारा, तेरे स्वरूप की एक झाकी मुझे मिली है तब से मेरा मन मुग्ध होकर ठहर गया है। हे दर्शनीय ! तुझे देख कर मैंने सब कुछ पा लिया है। जिस प्यारे अमर तत्त्व को न पा लेने से सब व्याकुलता थी वही पा लिया है। तेरे स्वरूप ने दीखकर मुझे ऐसा मोहित कर लिया है कि अब मेरा मन है परम-मुन्दर ! तुझसे जरा देर को भी हटना नहीं चाहता है। मैं अब अन्य किस वस्तु की कामना करूँ ? मेरी सब इच्छा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, सब का तू ही एक आश्रय हो गया है। अब मुझमें दीखने वाली कुछ स्वाभाविक कामनायें भी जिसमें अवलम्बित हैं वह एक तेरी ही कामना रह गई है। हे मेरे हृदय को सब अन्य कामनाओं से शुद्ध कर देने वाले ! देव ! अब तुम मेरे इस निष्काम हृदयान्तरिक्ष को अपने इस मुग्ध करने वाले दृश्यमान स्वरूप ने परिपूर्ण करदो, मेरे अन्तःकरण के आसन पर आ विराजो। राजा की तरह मेरे हृदय के सिंहासन पर आरूढ हो जाओ। हे अभीष्ट देव ! तुम मेरे हृदय के शासक, नियन्त्रक, राजा, स्वामी हो जाओ। हे समस्त प्रजाओं द्वारा पुकारे गए पुरुहूत ! मेरे महाभाग्योदय से जब तुम मुझे एक वार मिल गये हो तो मैं तुम्हें क्यों गंवा दूँ। अतः अब तुम मुझमें स्थिर हो जाओ, आ बैठो। हे दर्शनीय ! तुम्हें एक वार देख लेने पर अब मैं तुम्हें आँखों से क्षण भी छोड़ने के लिए भी ओझल नहीं करना चाहता। अतएव कहता हूँ कि इस मेरे हृदय कस अपना निवासस्थान बनालो। हे "रसेन तृप्त" ! तुम अपने परिपूर्ण स्वरूप के सोमर ? से सदा ही तृप्त हो, मैं तुम्हें अपने हृदय में निमज्जित करके क्या सुख दे सकूँगा। परन्तु नहीं, मेरा भक्त मन कहता है तुम्हें भी विशुद्ध हुई आत्मा को देखकर, अवश्य सुख तृप्ति मिलती होगी। अतः तुम मेरे हृदय में बैठकर मेरे शुद्ध हुए उत्तम हुए, आत्मा से स्वभावतः निकलने वाले भक्तिरस का—सुसोम का—आस्वादन करो। अपने उच्च सिंहासन से उतर कर मेरे इस तुच्छ पान को ग्रहण करो। मेरा यह कामनामल से रहित हुआ निर्लेप आत्मा तुम्हारा सोम होकर सर्वभाव से तुम्हें समर्पित है, तुम इसे ग्रहण करो, स्वीकार करो, अपना लो।

शब्दार्थ—

[हे इन्द्र] (मे) मेरा (त्वद्रिक् मन) तेरी तरफ गया मन (न घा अपवेति) अब कभी लौटता नहीं, तुझसे हटता नहीं, (पुरुहूत) हे बहुतों से पुकारे गये। (काम) अपनी सब इच्छा मनोरथ कामना को (त्वे इत्) तुझमें ही (शिष्यि) मैंने आश्रित कर दिया है। (दस्म) हे दर्शनीय ! हे परममुन्दर ! तू (राजा इव) राजा की तरह (बर्हिषि ऋषि) मेरे हृदयासन पर (निषद.) बैठ जा (अस्मिन् सुसोमे) इस उत्तम सोम आत्मा में अब (ते) तेरा (प्रवपानं अस्तु) अवपान हो, उतर कर पीना हो।

परमेश्वर नमो नमः !

नमोऽस्तु तं निश्चिंते तिमतेजो, अयस्मयान् विचृता बन्धपाशान् ।

यमो मह्यं पुनरित् त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥

अथर्व० ६ ६३ २॥

विनय हे मुझ पर आई हुई भारी विपत्ति ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ । मैं जानता हूँ कि इस ससार में हम पर जो कष्ट, क्लेश दुःख दर्द आते हैं वे हमारे भले के लिये, हमें हलका करने के लिये ही आते हैं । अतः मैं तेरा स्वागत करता हूँ । हे भारी से भारी विपत्ति ! तुम आओ, और मेरे भारी से भारी बन्धनों को, पाशों को, काट जाओ । तुम तो बधन काटने के लिए ही आया करती हो । हमने पाप करके अपने आपको बाँध लिया होता है तुम दुःख भुगा कर हमें उस उस पाप के बधन से छुड़ा जाती हो । हे विपत्तियो ! तुम तो बड़ी कल्याणकारी मंगलकारी वस्तु हो । हम जो पहिले बड़े बड़े पाप कर चुके हैं उनके कारण हमारी उन्नति रुक जाती है, उनके बोझ से हम दब गये होते हैं । जब तक कि वह बोझ न उतर जाय, वह ऋण न अदा हो जाय, तब तक हम आगे बढ़ने से बचित हो जाते हैं । विपत्तियाँ तो हमें आगे बढ़ने से रोकने वाली हमारी इन वेडियों को काट जाती है । इसलिये हे भारी विपत्ति ! तू मुझ पर अपने पूरे तीक्ष्ण तेज के साथ आ । तू मेरे किसी बड़े भारी पाप समूह का फल दीखती है । इसीलिये तू इतने तीक्ष्ण क्लेश सताप वाली है । परन्तु तू आकर मेरी उतने ही बड़े सुदृढ़, उतने ही बड़े कठोर और उतने ही भारी बाधा डालने वाले पाश को काट जा । तेरा जितना ही तीक्ष्ण सताप है, उतनी भारी मेरी वेडी कटेगी यह मुझे विश्वास है । अतएव मैं, हे घोर विपत्ति ! तुझसे घबराता नहीं हूँ । मैं तेरा प्रसन्नता से स्वागत करता हूँ । पहिले भी मुझे कई बार घोर कष्ट आ चुके हैं ! पर उस सर्वनियन्ता प्रभु ने आज फिर मेरे लिये तुम्हें भेजा है । पिछली विपत्तियों से भी मैं कुछ हलका हुआ था, पर आज उस यम प्रभु ने फिर से मेरे लिये ऐसी भारी विपत्ति को दिया है कि इसकी असह्य तीक्ष्णताओं से तो मेरे वे सब लोहमय दुर्भेद्य पाश जो और किसी तरह कट नहीं सकते थे वे भी कट जायेंगे । अतः मैं उस मृत्यु रूप प्रभु को भी आज नमस्कार करता हूँ । उसका स्वरूप भी शिव होता है, सहायक रूप भी कल्याणकारी होता है यह मैं जानता हूँ । उसके सुख शान्तिदाता सौम्य रूप को तो मैं सदा नमस्कार करता ही रहा हूँ, पर आज तुम्हें घोर विपत्ति के भेजने वाले उसके मृत्युरूप को भी नमस्कार करता हूँ । हे उसकी भेजी हुई मेरी विपत्ति ! तू आ, तेरा स्वागत है ।

शब्दार्थ—

(निश्चिंते) हे कृच्छ्रापत्ते ! हे भारी विपद् ! (ते नम. अस्तु) मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ (तिमतेज) हे तीक्ष्ण तेजवाली ! तू मेरी (अयस्मयान् बन्धपाशान्) बड़ी सुदृढ़ बाँधने वाली वेडियों को (विचृता) काट डाल । (यम) नियमन करने वाला परमेश्वर (पुन. इत्) फिर भी (मह्यं) मेरे लिये (त्यां) तुम्हें (ददाति) दे रहा है (तस्मै) उन (मृत्यवे) मृत्युरूप, महात्क (यमाय) नियमन करने वाले परमेश्वर को भी (नमो अस्तु) मेरा नमस्कार है ।

विरोधियों की पराजय

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यं असपत्नमेव ।
विश्वेदेवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवाः हवमायन्तु मे इमम् ॥

अ० ६.२ ७॥

विनय में चाहता हूँ कि मुझमें जो आत्मा का सकल्प बल निहित है उसके द्वारा मैं सपत्नरहित हो जाऊँ। हर समय जो मुझे अब अपने प्रतिद्वन्दियों से लड़ने में लगा रहना पड़ता है वह मेरी विषम अवस्था हट जाय। इसके बिना मैं देवों के साथ कभी अपना सहज सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता। अतः मैं तो सकल्पबल द्वारा अन्य कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता, केवल अपने में देवों को स्थापित कर लेना चाहता हूँ और इस प्रयोजन के लिये इससे पहिले इन देवों के सब सपत्नों को, सब प्रतिद्वन्दियों को, काम क्रोध आदि को, निर्मूल कर देना चाहता हूँ। यह हो जायगा तो वाकी सब अपने आप सिद्ध हो जायगा। ज्ञान, सत्य, प्रेम, यज्ञ, सयम, धैर्य आदि देव मुझमें सदा बसने ही चाहियें। ये मेरे आत्मा के स्वाभाविक साथी हैं। परन्तु इनके मुकाबिले में इन्हें हटाकर मेरे हृदय में प्रभुत्व जमाने के लिये जो निरन्तर अविद्या, अस्मिता, राग (काम), द्वेष (क्रोध), लोभ आदि आते रहते हैं ये ही मेरे प्रतिद्वन्द्वी सपत्न हैं जिन्हें बिना हटाये मुझ में मेरे इन देवों का वाम नहीं हो सकता है। अतः मैं अपने प्रबल महान् सकल्प द्वारा इन अविद्या आदि व काम क्रोध आदि सपत्नों को हटा दूँगा। परन्तु सकल्प का अर्थ इच्छा नहीं है। केवल प्रबल इच्छा होने से ये सपत्न नहीं हट सकने हैं। इसके लिये ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान हुए, काम क्रोध आदि को नहीं हटाया जा सकता है। यों ही दवाने से ये दबने वाले नहीं हैं, बल्कि हठात् दवाने से तो ये और जोर से उठते हैं। इसके लिये मुझे जरूरत है आत्मसकल्प की, आत्मा के सकल्प की, 'काम' की। क्योंकि आत्मसकल्प 'वाजी' होता है, ज्ञान बल से युक्त होता है और यह 'अध्यक्ष' होता है, यह मेरे मूर्धा में ब्राह्मस्थान पर ऊपर आत्मा के साथ स्थित रहता है और वही से सब क्रियाओं की अध्यक्षता करता है। यही मनुष्य में एक आत्म बल है, यही सच्चा सकल्प है, इच्छा का नाम सकल्प नहीं है। इस वाजी, अध्यक्ष, आत्मसकल्प द्वारा गहरे से गहरा बद्धमूल काम क्रोध व रागद्वेष आदि सपत्न उखड़ जायगा। अतः मैं अपनी ज्ञानमय बलवान् अध्यक्ष आत्म-शक्ति को ऊपर से प्रेरित करता हूँ कि यह अपने अदम्य अमोघ बल से काम क्रोध आदि प्रतिद्वन्दियों को निवृत्त करके मुझे असपत्न करदे और तब सब मेरे आत्मीय देव मुझसे सहज सम्बन्ध से जुड़े हुए हो जायें। असपत्न हो जाने पर सेरे सकल्प की इस पुकार से सब दिव्यभाव मुझमें आ जायें। ये देव मुझमें ऐसे बस जायें, मुझमें ऐसे सम्बद्ध हो जायें, कि मैं अपने सकल्प द्वारा जब जिस दिव्यभाव को, जब जिस देव को, उद्बुद्ध करना चाहूँ उसी समय वह उद्बुद्ध हो जाय।

शब्दार्थ—(मम उग्रः काम) मेरा प्रबल सकल्प (वाजी) ज्ञान बल से युक्त है और (अध्यक्ष) ऊपर से ठीक ठीक देखने वाला है। यह सकल्प (मह्यम्) मेरे लिये सप्तर को (असपत्नम् एव) सर्वथा प्रतिद्वन्द्वी रहित (कृणोतु) कर देवे। (विश्वेदेवा) सब देव (मम नाथं) मेरे सम्बन्ध में (भवन्तु) हो जायें, (सर्वे देवाः) और ये सब देव (मे इमं हवम्) मेरी इस पुकार पर (आयन्तु) आ जायें।

सकल्प बल की महती महिमा

अवधीत् कामो मम ये सपत्ना उरुं लोकमकरन्मह्यमेधतुन् ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्त्रो मह्यं षडूर्वा धृतमावहन्तु ॥

अथर्व० ६२ ११॥

दिनय

मेरा सकल्प बल जाग गया है। मनुष्य के संकल्प में बड़ा बल छिपा हुआ है, भगवान् जिस अपने 'काम' से— ईशण-शक्ति से—सब जगत् को उत्पन्न करते और चलाते हैं वह मत्सर की असीम शक्ति मनुष्य के सकल्प में आयी हुई है यह बात अब मुझे अपनी सकल्पशक्ति के जागने पर अनुभव हो रही है। मेरे जागे हुए सकल्प बल ने, उस काम ने, सब से पहिले मेरी वाधाओं को, रुकावटों को हटाने में अपनी शक्ति लगाई है। मेरे सकल्प ने काम क्रोध लोभ आदि सपत्नों को, रिपुओं को मार गिराया है। इच्छामूलक (वात्सनामूलक) काम क्रोधादि दुर्भाव ही मेरे एक मात्र सपत्न थे जो कि मेरे आत्म-मूलक देवभावों के मुकाविले में आते थे और उन्हें दबाये रखते थे। पर मेरे दृढ सकल्प ने इन्हें बड़े यत्न से अब मार दिया है, बेजान कर दिया है। इन वाधाओं को हटा कर मेरे सकल्प ने मुझे एक विस्तृत निर्वाध खुले लोक में पहुँचा दिया है। मेरे लिये एक नया अमित क्षेत्र खुल गया है। मैं बढ गया हूँ, इस विस्तृत क्षेत्र भर में फैला हुआ मैं अपने को अनुभव करता हूँ। अब मैं जो सकल्प करता हूँ वह सीधा वेग से बैरोकटोक अपने दूर से दूर स्थित लक्ष्य पर जा पहुँचता है और उस पर अपना प्रभाव करने लगता है। जब मैं तृष्णाओं का मारा काम क्रोधादि सपत्नों से आक्रान्त रहता था तब मैं जो कोई सकल्प किया करता था उनका शीघ्र ही व्याघात हो जाता था, इधर एक निश्चय करता था तो उधर दूसरी तरफ का ध्यान न रहने से उधर से मुझे चोट पहुँचती थी, इस तरह बड़ी मुश्किल में रहता था। पर अब मेरे आत्म-सकल्प ने मुझे इनसे ऊपर उठा दिया है और मुझे एक खुले लोक में पहुँचा दिया है। अब मेरे बढ़ते जाते हुए सकल्प बल के सामने कौन ठहर सकता है? इस विस्तृत लोक में प्रतिष्ठित होकर मैं अब जो सकल्प करूँगा उसे प्रकृति को, सब संसार को पूरा करना होगा। ये विस्तृत छहो दिशायें और चारो उपदिशायें मेरे सामने भुक्त जावें, इन सब दिशाओं का संसार मेरी संकल्पित वस्तु को क्षरित करने के लिये तैयार रहे। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, नीचे या ऊपर जहाँ भी मैं अपने आत्म-सकल्प को चलाऊँ, भेजूँ, वहाँ का संसार मेरे संकल्प से क्षरित हुए उस अभीष्ट फल को (घृत को) मेरे लिये उपस्थित कर देवे। संसार में अब ऐसी कौन सी दिशा या स्थान रखा है जहाँ से कि मेरा महान् संकल्प आत्म सकल्पित वस्तु को क्षरित नहीं कर सकता।

शब्दार्थ—

(कामः) मेरे सकल्प बल ने (मम ये सपत्नाः) मेरे जो प्रतिद्वन्दी बाधक हैं उन्हें (अवधीत्) नष्ट कर दिया है, (मह्यं) मेरे लिये (उरुलोकं) विस्तृत खुला हुआ लोक (अकरत्) कर दिया है, (एधत्) [अकरत्] मेरे लिए वृद्धि व विस्तार कार दिया है। अब (मह्यं) मेरे लिये (चतस्रः प्रदिशाः) चारो उपदिशायें (नमन्तां) भुक्त जावें और (पद् उधिः) छहो विस्तृत दिशायें (मह्यं) मेरे लिये (घृत) क्षरित हुए इष्ट फल को (आवहन्तु) ले आयें।

भाद्रपद मास

याद रत्नना

कि

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्

यजुर्वेद ४०—१७

सत्य का स्वरूप सुनहरे

चमकीले ढकने से

ढका हुआ

है

भाद्रपद (सिंह) मास

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

पेट और अन्तड़ियों को

स्वस्थ करने वाला

पूर्ववर्णित स्थिति के अनुसार भुजाओं को नीचे लटकाये हुए तथा मुट्ठी बाध कर खड़े हो जाइये। हथेलियाँ बाहिर की तरफ हो। दोनों हाथ तथा पैर तने हुए हो। पेट तक पहुँचने वाला पूर्ण श्वास लीजिये और इसको अन्दर ही रोके रखिये। अब पेट को क्रमशः अन्दर सुकोडिये और फुलाइये, सुकोडने के लिये पेट से वायु को छाती में पहुँचाइये और फुलाने के लिये छाती में वायु को पेट में लाइये।

इस तरह श्वास को अन्दर रोके हुए इस सुकोडने तथा फैलाने की क्रिया द्वारा पेट अन्दर और बाहर की तरफ गति करेगा, पिचकेगा और उभरेगा।

श्वास निकालने से पूर्व ८ या १० वार तक कीजिये। श्वास निकालने के बाद शरीर को ढीला छोड़ दीजिये; और फिर दुबारा तिवारा इसी तरह व्यायाम कीजिये।

ध्यान—यह व्यायाम मेरे पाचक अंगों को शक्ति दे रही है, मेरे सारे शरीर को बड़ा लाभ पहुँचाती हुई प्रभावित कर रही है।

इन पेट और अन्तड़ियों को गौणतया ज्येष्ठ मार्गशीर्ष और फाल्गुन की व्यायाम द्वारा भी लाभ पहुँचता है।

षड्रिपुदमनपूर्वक इन्द्र

उलूकयातुं शुश्रूलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातु उत गृध्रयातुं दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥

अथर्व० ८४ २२॥ ऋ० ७ १०४ २२॥

विनय

हे जीव ! तूने दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी अभी तक अपने मे से पशु-ताओ को नहीं निकाला है। तुझमे छ प्रकार के पशुत्व अब तक बसे हुए हैं। मनुष्य योनि ही वह उच्च योनि है जिसमे आत्मशक्ति जागृत की जा सकती है। अत तू अब अपने इन्द्रत्व को पहिचान और अपनी आत्म-शक्ति से इन 'षड्रिपुओ' को, छह राक्षसों को, अपने मे से विनष्ट करदे। इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिये। अत ये ही तो असली राक्षस हैं जो तेरे नध्य हं। तुझमे जो कभी कोकपक्षी की तरह अत्यन्त काम-विकार' का राक्षस आता है उसे तू मार डाल। तू नो समय कर सकने वाला मनुष्य है। तू जो कभी क्रोधाविष्ट होकर अपने भाइयों पर निर्दय अत्याचार कर डालता है यह तुझमे भेडियावन है। जो भी कुछ द्वेष व हिंसा तू करता है वह सब तुझ मनुष्य मे जीवों को मार कर खा डालनेवाले भेडिये का सा आचरण है। और जिस तरह गिद्ध मरते मिसकने प्राणियों के भी माम पर ही दृष्टि रखता है उस तरह तुझमे जो दूसरों के नाम पर पुष्ट होने की घृणित, लोभमयी वृत्ति उठती है यह भी एक बडा दुष्ट राक्षस है, तू इसे भी नष्ट कर दे। एव तू उल्लू के आचरण को भी छोड दे। जेमे उल्लू को प्रकाश से घृणा होती है उसी तरह जो तुझमे तमोमया-वस्या मे पडे रहने की प्रवृत्ति है और जहां सात्त्विक भाव तथा ज्ञानप्रकाश की चर्चा देखता है वहां से जो तू दूर भागा करता है यह प्रवृत्ति है, इसे तू त्याग दे। इसी तरह 'अहंकार' बडा बुरा राक्षस है, वाज (गरुड) के समान गर्व घमड के भाव को भी अब तुझे सर्वथा निकाल देना होगा। और तू अब कुत्तापन कब तक करता रहेगा ? कुत्तों की तरह आपस मे लडना और पराये के सामने डुम हिलाना या जेमे कुत्ता अपने वमन किये को भी चाट बेता है वैसे व्रत करके त्यागी हुई चीज को भी फिर ग्रहण कर लेना इस तरह की पशुताये तू कब तक करना रहेगा ? तू तो इन्द्र आत्म है, तेरी आत्मशक्ति के सामने ये विकार कैसे ठहर सकते हैं ? जैसे दृषत् अर्थात् शिला पर टकरा कर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है वैसे ही, हे आत्मा, हे इन्द्र ! तेरी भी एक 'मही दृषत्' दारणशक्ति है, तू इसे पहिचान।

शब्दार्थ—

[हे जीव] (उलूकयातुं) उल्लू के समान आचरण [मोह] को (शुश्रूलूकयातुं) भेडिये क चलन [क्रोध] को (श्वयातुं) कुत्ते जैसे व्यवहार [मत्सर] को (उत) और (कोकयातुं) कोक चिडिया के आचरण [काम] को (जहि) नष्ट करदे। (सुपर्णयातुं) वाज की चाल [मद] को (उत) तथा (गृध्रयातुं) गिद्ध जैसे वर्तव [लोभ] को भी (रक्ष) इन छहो मे से एक एक राक्षस को (इन्द्र) हे आत्मन् ! तू (दृषदा इव प्रमृण) अपनी दारणशक्ति द्वारा इस तरह विनष्ट कर दे जैसे शिला से मिट्टी का ढेला या मिट्टी का वर्तन फूट जाता है।

अमोघशक्तियुक्त सङ्कल्पबलधारी महात्मा

अहमेतान् शाश्वसतो ह्य द्वेन्द्रं ये वज्रं युधयेऽकृष्वत ।
 आह्वयमानां अब हन्मना हनं दृष्ट्वा वदन्तमस्यु र्मस्विनः ॥

अ० १०.४७.६॥

विनय

मैं आत्मा अपरिमित बल वाला हूँ । पर फिर भी संसार के द्वन्द्व मुझ से युद्ध करने के लिये आते हैं । ये मुझे दवाना चाहते हैं । ये नहीं जानते कि मैं वज्रवाला हूँ, अमोघशक्तियुक्त सकल्प बल रखता हूँ । ये द्वन्द्व बड़े शक्तिशाली दीखते हैं और वास्तव मे सब संसार इन्होंने दवा भी रखा है । सब प्राणी गर्मी-सर्दी, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय आदि द्वन्द्व से सताये हुए है, सुख दुःख के द्वन्द्व के चक्र मे सब संसार घूम रहा है । सूक्ष्म राग द्वेष रूप मे रहता हुआ यह द्वन्द्व बड़े उच्च पुरुषो का भी पीछा नहीं छोड़ता । पर द्वन्द्वो का यह सब बल तभी तक है जब तक कि इनका सान्मुख्य मुझ आत्मा से नहीं होता । यद्यपि दो दो (युगल) का नया नया रूप बरकर सब संसार मे व्यापा हुआ यह महावनी द्वन्द्व मुझ आत्मा के सामने भी बड़ा बल दिखाता हुआ और ललकरता हुआ आता है पर मेरे सामने उसे सम होना पड़ता है । गर्मी सर्दी, सुख दुःख, जय पराजय, मान अपमान, इन सब द्वन्द्वो को, इसकी जगह कि ये अपनी द्वन्द्वता मे मुझे वारें, स्वयं अपनी द्वन्द्वता छोड़कर एक होकर सम हो जाना अर्थात् समाप्त होना पड़ता है । ये चाहे कितने बली हो, पर अन्तत ये परिणामी अनित्य प्रकृति के बने हुए हैं । इनमे परिणाम व परिवर्तन आ जाना, इनका भुक् जाना स्वाभाविक है । मैं नित्य, अपरिणामी, कभी न भुक्ने वाला आत्मा हूँ । मैं कैसे दब सकता हूँ ? मेरे तेज, वाग्ब्रज, सकल्प बल के सामने इन्हे ही दबना होता है । क्या मनुष्य शीतोष्ण, लाभ हानि, हर्ष शोक, को सह नहीं सकता ? जिम जिम शरीर मे आत्मा इन सब को सहना चाहता है, वहा वहा आत्मा की दृढ सकल्पमय महनशक्ति के नामने ये ठहर नहीं सकते । मैं आत्मा जब दृढता मे कहता हूँ कि "मुझे गर्मी सर्दी, नुकसान नहीं पहुँचा सकती" "मैं सुख से सुखी और दुःख से दुःखी नहीं होऊँगा" "मैं सिद्धि और असिद्धि मे सम रहूँगा" तो मेरे इन दृढ वचनों के उच्चारण के साथ चलाए गये मेरे महान् वाक्-वज्र, सकल्पवज्र के सामने ये महावनी द्वन्द्व मर जाते हैं । मेरा यह वज्र अमोघ है । इस वज्र से मैं द्वन्द्व—बलिष्ठ से बलिष्ठ रूप मे विद्यमान द्वन्द्व को—मार डालता हूँ । अत मे मैं सूक्ष्म राग द्वेष की भी समाप्ति कर पूर्ण विजयी हो जाता हूँ ।

शब्दार्थ—

(ये ह्य ह्य) जो ये दो दो करके आने वाले द्वन्द्व (वज्रं इन्द्र) मुझ वज्र बल मे इन्द्र को (युधये अकृष्वत) युद्ध के लिये वाधित करते हैं, (एतान् शाश्वसत-आह्वयमानान् नमस्विन) उन इन बड़े बलवान् दिखाई देनेवाले और ललकारने वाले विन्तु अन्त मे भुक् जानेवाले द्वन्द्वो को (अह् अन्मस्युः) मैं कभी न भुक्नेवाला (दृष्ट्वा वदन्) दृढ वापिया बोलता हुए मैं आत्मा (हन्मना) अपने हथियार से, अपनी वाक्-शक्ति मे या सकल्पबल मे (अब अहनं) मार गिराता हूँ ।

शुभ एवं बलवान् सङ्कल्प

आकूर्ति देवीं सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु ।
या माशामेभि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम् ॥

अथर्व० १६४२॥

विनय

बहुत बार मैं स्वयं नहीं जानता होता कि मेरा अभिप्राय क्या है। उस अपने आन्तरिक अभिप्राय को स्पष्ट सामने नहीं ला सकता होता। असत्यभाषण असत्य-चिन्तन करते करते, नाना भयो या रागो के वशीभूत होते रहते मेरा मानसिक व्यापार इतना क्लुषित और कृत्रिम हो गया है कि मैं उसकी गडवड में अपने वास्तविक अभि-प्राय को ही खो देता हूँ। अपने सच्चे आशय को दूसरो से छिपाते छिपाते, वह मुझमें भी छिप जाता है। परन्तु मैं अब इस आत्मवञ्चना की अवस्था को त्यागता हूँ और आज से सदा अपनी आकृति (अभिप्राय) को स्पष्ट सामने लाकर रखा करूँगा। मन की इच्छायें, अभिलाषायें जब बुरी होती हैं, दुर्भगा तथा आसुरी होती हैं, तभी हम प्राय इन्हें छिपाते हैं। जब ये सुभगा और देवी होती हैं, जब उत्तम ऐश्वर्यों की इच्छा या सबके भले की कल्याणी इच्छा होती है तब भी यदि हम इन्हें छिपाते हैं तो केवल निर्दलता के कारण या किन्हीं झूठे भय व लज्जा के कारण ही ऐसा करते हैं। अतः जब कि मेरी आकृति सुभगा और देवी है तो मैं क्यों डरूँ ? क्यों छिपूँ ? मैं तो अब इसे सामने स्पष्ट रखता हूँ। मैं आज से अपने जीवन को इतना सच्चा बनाता हूँ अपने मानसिक क्षेत्र को सत्यज्ञान के प्रकाश से ऐसा प्रकाशित रखता हूँ कि अब मैं मन में घुसी हुई अपनी इस अभिप्राय देवता को हे प्रभो ! जब चाहूँ तब तुरन्त जान सकूँ, पा सकूँ, निकाल सकूँ। मन (अन्तःकरण) का जो निचला 'चित्त' नामक भाग है जहाँ कि विचार अभिप्राय सुप्त रूप में पड़े रहते हैं या यूँ कहना चाहिये कि जो चित्त इनका बना हुआ है (जिस चित्त की अभिप्राय माता है) उस स्थान से जब मैं चाहूँ तभी अपने अभिप्राय को पुकार कर ला सकूँ। आकृति में लिये सदा सुहवा होये, सुगमता से पुकारने योग्य होये। जब आवश्यकता हो तब मैं उसे पुकार कर वैखरी वाणी के रूप में लाकर खड़ा कर सकूँ। हे प्रभो ! अब मेरी मनोराज्य की सब अव्यवस्था गड-वड दूर कर दो। मैं जब जिस आशा व इच्छा को लेकर चलूँ, जिस दिशा में चलूँ तब वही केवल अकेली आशा (इच्छा) मेरे सामने रहे, शुद्धरूप में वही प्रकाशमान रहे, और सब गौण विचार (इच्छायें) गडवड न मचाते हुए यथास्थान पीछे रहे। यदि ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जायेगी तो मेरी सब आकृतिया (अभिप्राय) मकल्पशक्ति बन जायेंगी और वे पूर्ण व सफल हुआ करेंगी।

शब्दार्थ—

(सुभगां) उत्तम ऐश्वर्य विषयक (आकूर्ति देवीं) अभिप्राय देवता को (पुरो दधे) मैं सामने रखता हूँ, वह (चित्तस्य माता) चित्तभाग की माता, निर्मात्री, बनानेवाली, आकृति (नः सुहवा अस्तु) मेरे लिये सुगमता में बुलाने योग्य होवे। (यां आशा एभि) मैं जिस आशा को करूँ, जिस दिशा में आऊँ (सा मे केवली अस्तु) वही केवल शुद्धरूप में मेरे सामने होये। (मनसि प्रविष्टाम्) अन्तःकरण में घुसी हुई (एना) इस अभिप्राय देवता को (विदेय) मैं सदा जान सकूँ, पा सकूँ।

कुशल सारथि की महिमा

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः ।
अभीज्ञानां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥
ऋ० ६.७५ ६॥ यजु० २६ ४३॥

विनय

रथ में पीछे बैठा हुआ भी सारथि आगे आगे चलनेवाले घोड़ों को ऐसा काबू रखता है, अपने बस में रखता है कि उन्हें जिधर चाहता है उधर ही ले जाता है। यह कुशल सारथि की महिमा है। पर पीछे बैठा सारथि आगे लगे हुए घोड़ों से जिस साधन द्वारा अपना सम्बन्ध जोड़े रखता है, जिस साधन द्वारा दूर से ही उन्हें काबू रखता है, असल में तो उस साधन की अर्थात् अभीशुश्रो (वागडोर) की स्तुति करनी चाहिये। वे रश्मिया (रामें) ही हैं जो कि घोड़ों को सारथि की इच्छा अनुकूल मयत रखती हैं, घोड़ों को लगाम लगाये रखती हैं। क्या तुमने इन (अभीशुश्रो) वागडोरों के महत्त्व को नमझा? पर ये तो बाहरी अभीशु या रश्मिया हैं। असली रश्मियाँ तो वे हैं जो कि मन नामक आन्तर ज्योति की वृत्ति रूप किरणें हैं। अन्तरात्मा रूपी सूर्य की किरणें ही वास्तविक अभीशु या रश्मिया हैं जिनके द्वारा वह अन्दर का देव बाहर के माय सम्बन्ध जोड़े हुए है और अपने सब बाह्य जगत् को बश में रख रहा है। वेद ने तो कहा है कि यह मन देव ही है जो कि कुशल सारथि की तरह सब मनुष्यों को घोड़ों की तरह डधर उधर लिये फिरता है (यजु० ३४.६)। वास्तव में यह पीछे बैठा हुआ अन्तरात्मा (मनोदेव) अपनी रश्मियों द्वारा ही अपनी वृत्तियों व नकल्पों द्वारा ही बागे बैठे हुए और स्वतन्त्र दीखनेवाले सब बाह्य जगत् को चला रहा है। हे मनुष्यो! इन मनोवृत्तियों, मन-नकल्पों की महिमा को अनुभव करो। इन रश्मियों को, इन वागडोरों को दृष्टता से अपने हाथों में पकड़ कर कुशल सारथि की तरह अपने आप को चलाओ, अपने आप पर शासन करो; अपने शरीर को, अपने हाथ पैर आदि कर्मेन्द्रियों और अपनी ज्ञानेन्द्रियों को जुड़े हुए अपने घोड़ों की तरह अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ और जहाँ न चाहो वहाँ न ले जाओ। वास्तव में इन रश्मियों को हाथ में रखकर तुम जी चाहो वह कर सकते हो। बस केवल इन मनोवृत्तियों, मन-नकल्पों को दृष्टता से पकड़ लेने की देर है। फिर तुम अपने आपको जहाँ जैसा चलाना चाहोगे वैसे ही तुम्हारी इन्द्रिय आदि सबको चलाना होगा। तुम आत्मवशी हो जाओगे। और तब तुम देखोगे कि तुम जहाँ अपने आप को जैसा चाहते हो वैसा हिलाते हो वहाँ अपने सब बाह्य सत्कार को भी जैसा चाहते हो वैसा हिला रहे हो। यह सब अभीशुश्रो की, रश्मियों की महिमा है।

शब्दार्थ—

(रथे तिष्ठन्) रथ पर पीछे बैठा हुआ (सुषारथि) अच्छा सारथि (पुर) आगे लगे हुए, आगे आगे चलनेवाले (वाजिन), घोड़ों को (यत्र यत्र कामयते) जहाँ जहाँ चाहता है वहाँ (नयति) ले जाता है। (अभीज्ञाना) वागडोरों की या मन की वृत्ति रूप किरणों की (महिमानं) महिमा की (पनायत) स्तुति करो। क्योंकि (पश्चात्) पीछे लगे हुए भी वे (मनः) मन [सारथि] की (रश्मयः) रश्मियाँ, रामें, आगे लगे हुए घोड़ों को (अनुयच्छन्ति) अपने अनुकूल मयत रखती हैं।

मन्युदेव की महती महिमा

विजेषकृदिन्द्र इवानवब्रवो अस्माकं मन्यो अधिपा भवेह ।
प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्वा तमुत्सं यत आबभूथ ॥

ऋ० १० ८४ ५॥ अथर्व ४ ३१.५॥

विनय

हे मन्यु ! हम चाहते हैं कि तू हमारे अन्दर रहे, हमारे अन्दर उत्पन्न हुवा करे । हे मन्यु ! तू देव है । तू हममें निवास कर । यद्यपि क्रोध भी तुझ मन्यु से मिलती जुलती भी चीज है, पर अमल मे क्रोध मे और तुममे आकाश पाताल का फर्क है । हे मन्यु ! तुम देव हो, पर क्रोध असुर है । तुम दोनों का उद्भव स्थान ही विल्कुल उलटा है । हे मन्यु ! हम तेरे उद्भवस्थान को जानते हैं, उस स्रोत को जानते हैं जहाँ मे कि तू निकलता है । निर्मल मन के मूल मे विद्यमान जो विशुद्ध आत्मा है वह तेरा स्रोत है । वहा से तेरा उद्भव होता है । इसलिये तू देव है । क्रोध का उद्भव तो विकार युक्त मन से होता है, द्वेषदूषित मन से होता है, दूमेरे को हानि पहुंचाने की भावना से होता है । क्रोध मे मनुष्य स्वय पागल हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है । दूमेरे को हानि-लाभ पहुंचाने की वास्तविक शक्ति क्रोध मे नहीं होती । क्रोध निर्वीर्य होता है । पर हे मन्यो ! तुम तो एक बड़ी प्रबल शक्ति हो तुम विजय लानेवाली दैवी शक्ति हो । विशुद्ध आत्मा के स्रोत से जो एक इच्छा-सी उठती है, जो एक राग द्वेष से शून्य इच्छा होती है, जो पाप को हटाने के लिये एक शान्त गम्भीर प्रबल प्रेरणा होती है, वह एक अदभुत शक्ति होती है । और वही हे मन्यो ! तुम्हारा स्वरूप है । उस रूप मे तुम जो चाहते हो उसे कोई रोक नहीं सकता । तुम जो बोलते हो उसे कोई दबा नहीं सकता, नीचा नहीं कर सकता । इन्द्र (आत्मा) ही की तरह तुम्हारी आवाज भी अदम्य है । तुम्हारे आगे कोई ठहर नहीं सकता । तुम पाप को जड मे उखाड फेंकते हो । इसलिये हे मन्यो ! इस मसार मे इस जीवन-मग्राम मे तुम मेरे अविष्ठाता होकर मेरी रक्षा करते रहो । तुम 'सहुरि' हो, तुममे अमीम महनशीलता है । तुम्हें 'सहुरि' इस नाम से पुकारना मुझे बड़ा प्रिय है । जहा क्रोध जरा भी सहन नहीं कर सकता वहा तुममे अनन्त महनशक्ति होती है; इसी कारण से तुमे अजेय हो, अन्त मे अवश्य ही विजय लाने वाली अखण्डनीय शक्ति हो । हम तुम्हें पुकारते हैं । जब जब मसार मे पाप अत्याचार के विनाश के लिए तुम्हारी जरूरत हो तब तब तुम मेरे विशुद्ध आत्मा मे से आ प्रकट होती रहो ।

शब्दार्थ

(मन्यो) हे मन्यो । (तं उत्सं विद्य) हम उस स्रोत को जानते हैं (यत आबभूथ) जहा से तुम उत्पन्न होते हो । तुम (विजेषकृत्) विजय करने वाले हो और (इन्द्र इव अनवब्रव) इन्द्र 'आत्मा' की तरह तुम भी कभी न दबायी जा सकनेवाली आवाज वाले हो । (इह अस्माकं अधिपा भव) तुम इस मसार मे हमारे अविष्ठाता पालक होओ । (सहुरे) हे सहुरि । हे सहनशील । (ते प्रिय नाम गृणीमसि) हम इस तेरे प्यारे नाम से तेरी स्तुति करने हैं ।

दान प्रशंसा

न वा उद्देवाः क्षुधमिद् वधं ददुः, उताशितमुपगच्छन्ति मृत्यवः ।
उतो रयिः पूणतो नोपदस्यति, उतापूणन् भडितारं न विन्दते ॥

श्रु० १०.११७.१ ॥

यिनय

देवो ने मनुष्य को भूख क्या दी है, एक मौत दे दी है। दुनिया भूख के मारे, बेरोजगारी गरीबी के मारे मरी जा रही है। इसलिये दूसरे को खिलाकर खाना, गरीबों के पेट के सवाल को हल करना वास्तव में बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा भारी कर्त्तव्य है। यह मरने से बचाना है। पर इसका यह मतलब नहीं कि भूख और गरीबी का ही कोई मरने से सम्बन्ध है। परमेश्वर ने केवल भूख रूप में ही मौत नहीं दी है किन्तु जो खूब खाते पीते अमीर लोग हैं उन पर भी उनकी मौत नाना प्रकार से पहुँचती है। ऐसा अमीर से अमीर कौन मनुष्य है जो मरेगा नहीं? अतः दूसरे देशक कहीं भूखे मरते हैं मेरा तो पेट भर रहा है इस तरह निश्चिन्त हो जाना मूर्खता है। जिसके पास है उसे जरूरतवाले को देना ही चाहिये। हम अकेले नहीं हैं किन्तु हमारा जीवन सम्पूर्ण जनसमाज के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम इतना समझते हैं तो हमारा यह डर हट जावे कि दूसरे को दान देने से हमारा धन घट जायेगा। हम जिस पात्र को धन देते हैं वह हम ही है और उस दान से जो एक आवश्यकता पूरी होती है उससे हमारी उन्नति होती है और अन्त में हमारा वैयक्तिक सुख और धन भी बढ़ता है। हम रोज देखते हैं कि जो जरूरत पर देता है उसे जरूरत पर उदारतापूर्वक मिलता है। जो न देने वाले होते हैं वे समाज से बटे हुवे से रहते हैं, उनका न कोई मित्र होता है न उन्हें कोई सुख महायता पहुँचाने की आवश्यकता समझता है। मनुष्य धन से नहीं जीता है। जिनके बिना वह रह नहीं सकता है वह तो ज्ञान, बल, सुख, सीहार्द, प्रेम आदि अत्यन्त मूल्यवान् वस्तुएँ हैं। इसलिये यद्यपि इतना ठीक है कि ससार में भूखे के साथ पेट भरे भी मरते ही हैं और दान देने वाले और न देने वाले दोनों प्रकार के पेट भरे मरते हैं, तो भी भेद यह है कि देने वाले को तो ये अमूल्य जीवनदायी सम्पत्तियाँ मिलती हैं और उसका धर्म भी घटता नहीं, पर न देने वाला पुरुष इनसे वंचित होकर अपना सुखहीन सकुचित मुर्दा सा ही जीवन बिताता है।

शब्दायं

(देवाः) देवो ने (न वा उ) न केवल (क्षुधं इत्) भूख ही भूख के रूप में ही (वधं) मौत (ददु) दी है (उत) अपितु (आशितं) खाते-पीते अमीर को भी (मृत्यवः) नाना तरह में मौत (उपगच्छन्ति) आती हैं। (उत उ) और (पूणतः) देने वाले को (रयि) धन संपत्ति (न) नहीं (उपदस्यति) क्षीण होती, कम होती (उत) अपितु (अपूणन्) तो दान न देने वाला है वह कभी (भडितारं) अपने किसी सुख देने वाले को (न विन्दते) नहीं पाता, नहीं प्राप्त करता।

देव का शासन

अदाम्यो भुवनानि प्रचाकशत्, व्रतानि देवः सविताभिरक्षते ।
प्रास्नाग् वाहू भुवनस्य प्रजाम्यो, धृतव्रतो महो अज्मस्य राजति ॥

ऋ० ४.२३.४॥

विनय

सविता देव के परम शासन को देखो ! यह वृत्तव्रत देव इस महान् ब्रह्माण्ड पर कैसे हुकूमत कर रहा है यह देखो ! इस 'अदाम्य' सच्ची सरकार के कुछ सच्चे कानून हैं, व्रत हैं, जिन्हें कि कभी दवाया नहीं जा सकता । ये व्रत, कानून इस सप्ताह में अखण्ड, अटल, परिपूर्ण रूप से चल रहे हैं, वह अपने इन व्रतों की सब तरह सतत रक्षा कर रहा है, इसलिये उसकी यह सरकार परिपूर्ण और अखण्ड चल रही है । इन व्रतों की सतत रक्षा के लिये उसने इस विश्व के सब भुवनो को, सब क्षेत्रों को प्रकाशित किया है, ज्ञान-प्रकाश से युक्त किया है । विना ज्ञानप्रसार किये, विना सत्य ज्ञान को आधार बनाये कोई भी कानून नहीं रक्षा पा सकता, नहीं चलाया जा सकता और फिर उसका यह ज्ञानप्रसार भी इतना परिपूर्ण है तथा इतना प्रेममय और सर्वगत है कि उसने अपने इस ब्रह्माण्ड के राज्य की एक एक प्रजा तक—एक एक जीव तक अपनी ज्ञानकिरणों की प्रेममय बाहुओं को फैला रखा है और इन्हीं प्रेममय बाहुओं द्वारा वह प्रत्येक प्रजाजन के अन्दर घुस कर अपने कानून का पालन करवा रहा है । पर उसके ये व्रत जो इनने परिपूर्ण अखण्ड रूप से चल रहे हैं इसका सबसे बड़ा और मूल कारण तो यह है कि उसने स्वयं इन व्रतों को अपने में परिपूर्णतया धारा हुआ है, वह स्वयं धृतव्रत है । वह व्रतमय है । वह इन व्रतों का धारक महासूर्य है । हमें इस सप्ताह में जो सत्य नियमों के रूप में ये व्रत दिखाई देते हैं वे तो उसी की किरणें मात्र हैं जो कि उस व्रत-महासूर्य से कोटि कोटि प्रलयों तक अनन्त काल तक हम पर आती रहेगी और हम जीवों को नित्य नया जीवन ज्ञान और बल देती रहेगी ।

आओ, हम उसकी फैली हुई इन प्रकाशयुक्त प्रेममय बाहुओं का सस्पर्श सदा अनुभव करते रहें और उसकी प्यारी प्रजा बनी रहे ।

शब्दार्थ

(सविता देवः) सर्वप्रेरक देव (भुवनानि प्रचाकशत्) भुवनो को ज्ञान से प्रकाशित करता हुआ (अदाम्य) अदम्य, न दबने वाला होकर (व्रतानि) समार में अपने सत्यनियमों की, कानूनों की (अभिरक्षते) पूरी तरह रक्षा कर रहा है । उसने (भुवनस्य) समार की (प्रजाम्य) सब प्रजाओं के लिये (वाहू) अपने वाहू (प्रास्नाग्) फैलाये हुए हैं, इस तरह वह (धृतव्रत) धृतव्रत होकर (मह अज्मस्य) इस महान् जगत् पर (राजति) राज्य कर रहा है ।

प्रकृति माता का अद्भुत चमत्कार

एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे ।
तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितः तं माता रेलि स उ रेलि मातरम् ॥

ऋ० १० ११४ ४॥

विनय

संसार में आया हुआ जीव क्या है ? यह एक सुपर्ण पक्षी है जो कि अन्तरिक्ष समुद्र में विहार करने आया हुआ है। यह अपने ज्ञान और कर्म के पंखों से डघर-उधर उड़ना हुआ इस सब भुवन को विविध प्रकार से देखने का मजा ले रहा है। संसार सागर में मनोमयादि सूक्ष्म ससारान्तरिक्ष में एक योनि से दूसरी योनि में भोग भोगने के लिये फिरता हुआ और वहाँ विविध प्रकार के भोगों को प्राप्त करता हुआ यह जीव गति कर रहा है, उड़ रहा है। अभी तक जीव को मैं इसी ससाराकाश के विहारी सुपर्ण के रूप में देखता रहा हूँ, पर आज समीपता से देखा है, ज्ञानपरिपक्व हुए मन से इसे समीपता से देख रहा हूँ तो इस जीवप्रकृति-सयोग को मैं और ही रूप में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसे माता चूम रही है और वह माता को चाट रहा है। प्रकृति माता—मैं कहूँगा परमेश्वरी प्रकृति - जीव से प्रेम कर रही है और जीव इस माता से सुख पा रहा है। जीव के प्रकृति से जुड़ने का, जीव के संसार में आने का यही रहस्य है। कई ऋषि कहते हैं कि जीव और प्रकृति का सयोग लूले और अन्धे का सयोग है, पर यह बात शायद परमेश्वरहीन प्रकृति के विषय में होगी। परमेश्वरी प्रकृति तो अन्धी नहीं है। मुझ तो यह सम्बन्ध माता और पुत्र का लगता है। इसलिये यह सम्बन्ध केवल भोग में नहीं किन्तु अपवर्ग में (अपवर्ग के भोग में) भी बना रहता है। पुत्र माता के बिना नहीं रह सकता, और माता पुत्र को चाहती है। ऋषि ने ठीक कहा है "पृथ्वी सब भूतों को मधु है और सब भूत पृथ्वी को मधु हैं" वास्तव में दोनों एक दूसरे से सुख पा रहे हैं और एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। क्या हम ही प्रकृति से सुख पाते हैं और प्रकृति हमसे सुख नहीं पाती ? नहीं। जरा प्रकृति को वे जान मत मझो, प्रकृति को "परमेश्वर की प्रकृति" के रूप में देखो।

शब्दार्थ

एक. सुपर्ण) एक सुपर्ण पक्षी है (स.) वह (समुद्र) इस ससारान्तरिक्ष के समुद्र में (आविवेश) आया है (स) वह [अन्तरिक्ष में विहार करता हुआ] (इदं विश्वं भुवनं) इस सम्पूर्ण संसार को (विचष्टे) विविध प्रकार से देखता है, इसका मजा लेता है। परन्तु (त) उसे (पाकेन मनसा) परिपक्व ज्ञानवाले मन से (अन्तित.) समीपता में (अपश्यं) देखा है तो मैं देखता हूँ कि (त) उसे (माता) माता (रेलि) चूम रही है (स. उ) और वह (मातरं) माता को (रेलि) चाट रहा है।

* प्रसिद्ध मधुविद्या के ऋषि दध्यङ् आयुर्वेद के ये वचन हैं, देखो बृह० उ० २ अध्याय का पञ्चम ब्राह्मण

यज्ञपरायणा बुद्धि की महिमा

आ वो धियं यज्ञियां वर्त ऊतये देवा देवीं यजतां यज्ञियामिह ।
सा नो दुहीयद् यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौः ॥

ऋ० १० १०१ ६१६

विनय

हे देवो ! मैंने तुम्हारी कामधेनु को जान लिया है । मैंने देख लिया है कि सचमुच इस धेनु से मैं अपनी सब कामनायें दुह सकता हूँ । वह कामधेनु 'यज्ञिया धी' है, यज्ञपरायणा बुद्धि है । इस यज्ञबुद्धि को पाकर—इस दिव्य, सर्वपूजित यज्ञपरायणा बुद्धि को पाकर—मैं क्या नहीं पा सकता । क्या कृष्ण भगवान् ने भी अर्जुन को नहीं सुनाया था कि प्रजापति ने हम प्रजाओं के साथ ही यज्ञ-भावना को पैदा करके हमें कह दिया है 'अनेन प्रमविष्यध्वं, एष वोऽस्त्विष्टकामघुक्' । हममें यज्ञ भावना को पैदा करने वाले उस प्रजापति परमदेव की यह आवाज मैं तो आज भी सुन रहा हूँ "इस यज्ञबुद्धि द्वारा तुम सब कुछ उत्पन्न करो, यह तुम्हारी सब इष्ट कामनाओं को दुहने वाली होवे ।" परन्तु मुष्किल यह है कि यज्ञभावना मुझमें स्थिर नहीं रहती, बहुत बार स्वार्थभावना इसे दबा देती है । इसलिये मैं इसे फिर-फिर अपने अन्दर लाता हूँ, यज्ञ के सर्वहितकारी, स्वार्थसहारी, संगमनकारी स्वरूप को बार बार हृदय में स्थापित करता हूँ । इस भाव का सतत चिन्तन व जप करता हूँ ।

सचमुच इसके बिना हम मनुष्यों का रक्षण व पालन नहीं हो सकता । यही देखकर हम लोग इस धेनु को अपने अन्दर लाना चाहते हैं । हमारी सासारिकता, स्वार्थबुद्धि बहुत बार इसे विदका कर भगा देती है तब हम सर्वहित चिन्तन द्वारा इसे फिर लाते रहते हैं । हे देवो ! अब तो यह 'यज्ञिया धीः' रूपी धेनु हममें स्थिर हो जावे और जो के हरे खेत खाकर आयी बड़ी गौ की तरह हमें अपने दूध की सहस्रो धाराओं से परिपूर्ण कर देवे, परिपूर्ण कर देवे ।

शब्दार्थ

(देवा) हे देवो ! मैं (व) तुम्हारी (देवीं) दिव्य (यजतां) पूज्य (यज्ञिया) यज्ञ परायण (यज्ञियां धियं) यज्ञिय बुद्धि को, यज्ञ भावना को, (ऊतये) अपने रक्षण पालन के लिये (इह) अपने जीवन में (आवर्ते) फिर फिर लाता हूँ, स्थापित करना चाहता हूँ । (सा) वह यज्ञिय बुद्धि (यवसा गत्वी इव) जैसे जो के खेत में जाकर आई हुई (सहस्रधारा मही गौ) दूध की सहस्रो धारा देने वाली बड़ी भारी गौ (पयसा) हमें दूध से भर देती है वैसे (न.) हमें (दुहीयत्) प्रपूरण कर देवे, हमारी सब कामनाओं को पूरण कर देवे ।

अग्निदेव की महती महिमा

स दर्शतश्चीरतिथिर्गृहे गृहे वनेवने शिक्षिये तद्वद्वीरिव ।
जनंजनं जन्यो नातिस्न्यते विश आक्षेति विशयो विशंविशम् ॥

ऋ० १०, ६१, २॥

विनय

अग्निदेव की विभूति देखो । अग्नि घर घर में जल रहा है, अग्निहोत्री पुरुष अतिथि की तरह प्रातः सायं इस अग्नि को अपने घर में उद्बुद्ध और सत्कृत कर रहे हैं तथा दिव्य लाभ पा रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रदीप्त इस स्थूल अग्नि से जो अन्य अनगिनत सासारिक कार्य और उपकार हो रहे हैं उन्हें भी हम सब जानते हैं । पर यह अग्नि अपने सूक्ष्म अप्रदीप्त रूप में तो प्रत्येक जगल में, प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक समिधा में भी चोर की तरह छिपा बैठा है । प्रत्येक लकड़ी में ही नहीं किन्तु पानी में, किरण में, प्रत्येक मेवनीय पदार्थ में छिपा हुआ है । और वैज्ञानिक लोग इस प्रत्येक वस्तु में व्यापक भौतिक अग्नि का असंख्य प्रकार से उपयोग ले रहे हैं । पर भौतिकी के वैज्ञानिक भी जिस सूक्ष्मता में नहीं घुस पाते उसमें घुस कर देखें तो हमें दीखता है कि ये अग्निदेव प्रत्येक जीवित प्राणी में भी उमका जीवन (Life) और आत्मा हीकर विराजमान है । प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता हुआ यह अग्नि जन-जन में बैठा हुआ है । इसी के कारण प्रत्येक जन अपने व्यक्तित्व में वैधा हुआ है, अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण नहीं कर सकता है । इस आत्माग्नि की ही अनन्तप्रकारता को हम देखने लगे और इस अग्नि की विविध किरणों और रूपों को देखने लगे तो इसका ही हम पार न पा सकें । परन्तु इस जन्य (जन हितकारी) अग्नि के अतिरिक्त अन्य भी रूप यह अग्नि धारण करती है । यह अग्नि एक विश में, एक प्रजा में, एक जनसमूह में भी निवास करती है । एक एक प्रजाजन में बस कर भी उसका अतिक्रमण करके यह अग्नि सम्पूर्ण प्रजा की हितकारी, विशय, अग्नि होकर सम्पूर्ण प्रजा का जीवन व आत्मा भी बनती है । यही विशय अग्नि समाजाग्नि व राष्ट्राग्नि के रूप में प्रकट होती है, जिसमें कि बड़े-बड़े जनसमूह भी समय आने पर आत्महवन किया करते हैं । इस तरह इस अग्निदेवता की विभूति, अनन्त प्रकार से दर्शनीय है, इसका पार वाणी नहीं पा सकती ।

शब्दार्थ

(दर्शतश्ची) दर्शनीय विभूतिवाला (स) वह अग्निदेव (गृहे-गृहे) घर-घर में (अतिथिः) अतिथि बना हुआ है और (वने-वने) वन-वन में, हर एक वस्तु में (तद्वद्वी' इव) चोर की तरह (शिक्षिये) छिपा पड़ा है । (जन्यः) जन-हितकारी रूप में वह अग्नि (जन-जनं) व्यक्ति-व्यक्ति में ठहरा हुआ (न अतिस्न्यते) व्यक्तित्व का अतिक्रमण नहीं करता और (विशयः) सम्पूर्ण प्रजा के हितकारी रूप में वह अग्नि (विशं विशं) एक-एक प्रजाजन में बसता हुआ (विशः) सम्पूर्ण प्रजा में (आक्षेति) निवास करता है ।

विविध अग्नियों का महान् विस्तार

सुदक्षो दक्षः ऋतुनासि सुक्रतुः, अग्ने कविः काव्येनासि विश्वचित् ।
वसुर्वसूनां क्षयसि त्वमेक इत् द्यावा च याति पृथिवी च पुष्यतः ॥

श्लो० १०, ६१, ३ ॥

विनय

हे परम अग्ने, हे परमेस्वर ! इस जगत् की नानाविध अग्नियों से जो नाना प्रकार के बल प्रकट हो रहे हैं, वे सब असल में तेरे ही बल हैं । भेद इतना है कि इनके ये अपूर्ण बल तो बहुत बार दूषित बल होते हैं पर इनके मूल में रहने वाला तू सदा परिपूर्ण बली और शोभन बली है । इसी तरह जगत् की भौतिक अभौतिक अग्नियों द्वारा जो निरन्तर अनगिनत क्रियायें और चेष्टायें की जा रही हैं वे भी असल में तुझ सुक्रतु से, तुझ शोभनकर्मा से, ही प्रवाहित हो रही हैं । तुझ से तो ये सब कर्मप्रवाह निर्मल रूप से ही निकल रहे हैं किन्तु आगे चलकर ये नाना प्रकार से मलिन और दूषित हो जाते हैं और जगत् में जो बहुत सी आत्माग्निया, जनाग्निया अपने थोड़े बहुत ज्ञान से, क्रान्तदर्शी ज्ञान से, कवित्व से प्रकाशित हो रही हैं उनका भी कारण तू ही परिपूर्ण और सर्वज्ञ कवि है । मसार के ऊँचे से ऊँचे कवि ज्ञानी तेरे ही अक्षय नित्य काव्य से, तेरे ही ज्ञान महाग्नि से चिनगारिया प्राप्त करके चमक रहे हैं । यही नहीं, किन्तु सब वसुओं का वसु, सब घनों का घन तू ही है । इस सम्पूर्ण द्यावापृथिवी में जो वसु जो ऐश्वर्य उपजते हैं—दुलोक के ऊँचे से ऊँचे अकल्पनीय आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा भूलोक के सब भौतिक ऐश्वर्य—ये सब तुझमें ही निवास करते हैं । इन वसुओं का वासक—एकमात्र वासक—तू ही है । हम नासमझी से समझते हैं कि ऐश्वर्य उस उस लोक के हैं, किसी और के हैं । इसलिये, हे सब बलों से सुबली ! हे सब कर्मों के शोभन आधार ! हे परमकवि ! हे सब रत्नों के भण्डार ! तुम्हें हमारा बार बार नमस्कार है ।

शब्दार्थ

(अग्ने) हे अग्ने ! तू (दक्षः) बलों से (सुदक्षः) शुभ बल वाला, (ऋतुना) कर्म से (सुक्रतु) शोभन कर्म वाला (असि) है और (काव्येन) अपने काव्य से (विश्वचित् कवि) सर्वज्ञ कवि (असि) है । (वसूनां वसु) वसुओं का भी वसु [वासक,] घनों का घन होकर, (याति) जिन ऐश्वर्यों को (द्यावा च पृथिवी च) सम्पूर्ण दुलोक और पृथिवी लोक (पुष्यतः) उपजाते हैं, बढ़ाते हैं उन सब ऐश्वर्यों को (त्वं) तू (एक इत्) अकेला ही (क्षयसि) अपने में दसाता है ।

पवित्र संग्राम और उसके अधिकारी

धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहद्दिवा अध्वराणामभिध्रियः ।
अग्निहोतार ऋतसापो अद्रुहः, अपो असृजन्नु वृत्रतूर्ये ॥

ऋ० १० ६६ ८॥

विनय

असल में प्रत्येक संग्राम पाप का विनाश करने के लिये ही लड़ा जाना चाहिये । इसीलिये संग्राम का वैदिक नाम 'वृत्रतूर्य' होता है । पर ऐसे पवित्र संग्राम को लड़ने का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता है । क्या तुम भी चाहते हो कि तुम किसी 'वृत्रतूर्य'* में नैतिक बन सको ? तो तुम्हें अपने आपको निम्नप्रकार आठ गुणों से विशिष्ट बनाना होगा ।

[१] सब से पहिले इस पवित्र कार्य के लिये व्रत को या व्रतों को धारण करो और उन पर अडिग रहो, धृतव्रत होओ [२] सच्चे क्षत्रिय अर्थात् क्षत से त्राण करने वाले होओ । पीड़ित लोगों की रक्षा करने के भाव में युद्ध में प्रवृत्त होओ [३] यज्ञ के, स्वार्थत्यागमय और सर्वहितकारी कर्म के कारणात्, सर्वोत्तमभाव से करने वाले बनो, अपने पवित्र संग्राम को भी यज्ञ ही समझ कर करो । [४] बड़े दीप्तिमान् बनो, तप ब्रह्मचर्य आदि द्वारा महान् तेज का अपने में संग्रह करो (५) तुम्हारी शोभा तुम्हारा अहिंसामय व्यवहार होवे । तुम सर्वथा अहिंसामय, यज्ञिय, प्रेमभरे कर्मों के सेवन करने वाले होओ और इसके लिये प्रसिद्ध होओ । [६] अग्निहोत्र करने वाले, अग्निदेव को अपने में आह्वान करने वाले बनो [७] पूरे सत्यनिष्ठ होओ, ऋत के साथ सत्यनियम के साथ अपने आपको एक करदो । सर्वथा सत्य का ही सेवन करो (८) और अद्रोही होओ । तुम्हारे व्यवहार से कभी किसी को धोखा न पहुँचे, तुम्हारा मन कभी किसी का बुरा न चाहे । जो इस प्रकार के वीर महानुभाव होते हैं वे ही पवित्र 'वृत्रतूर्य' संग्रामों में चल सकते हैं, वे ही इन दिव्य युद्धों में इनके अनुकूल ठीक-ठीक काम कर सकते हैं ।

शब्दार्थ

(धृतव्रता.) व्रत धारण किये हुए (क्षत्रिया) सच्चे अर्थों में क्षत्रिय (यज्ञनिष्कृत) यज्ञकर्मों को नि शेषण करने वाले (बृहद्दिवा) महानेजस्वी (अध्वराणा अभिध्रिय) अहिंसामय कृतियों के सेवन करने वाले, उनसे शोभनेवाले (अग्निहोतार) अग्नि का इवन वा आह्वान करने वाले (ऋतसाप.) सत्य से समवेत हुए-हुए (अद्रुह) कभी द्रोह न करने वाले पुरुष ही (वृत्रतूर्य) पापनाशक संग्राम में (अनु) तदनुकूल (वपः) कर्मों को (असृजन्) करने हैं ।

* वृत्र अर्थात् पापद्राघा या पाप के अन्धकारमय विस्तार को तूर्य अर्थात् विनाश करने वाला ।

देवों की महती महिमा

ऋतूयन्ति ऋतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः ।
न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु नै अघि कामा अयंसत ॥

शु० १०.६४.२॥

विनय

देवों की शरण में जाये बिना अब मुझे चैन नहीं मिल सकता। ज्ञान और प्रकाश की इस देवी अवस्था में ही सुख है। ससार में और कहीं सुख नहीं है। लोग भले ही मोह आलस्य और निष्क्रियता में भी सुख मानते हों पर मुझे तो यह तामसिक अवस्था सह्य नहीं है। और जो दूसरे रज-प्रवृत्त लोग सुख पाने के लिये दिनरात विषयों में दौड़घूँस कर रहे हैं उनकी उस आसुरी अवस्था से भी मेरा जी बचता है, उनका यह उत्तेजनापूर्ण 'सुख' मुझे काटता है, दुःखरूप लगता है। सचमुच सुख तो देवी भाव में रहने में ही है। सुख 'सत्त्व' का ही धर्म है और देव, लोक (दुलोक) की ही वस्तु है। तो देवों के बिना और कहीं से हमें सुख मिल सकता है। इसलिये अब मैं सदा देवी भाव में, सदा देवसंसार में ही रहना चाहता हूँ। यद्यपि मेरे हृदय में घरे हुए नाना सकल्प सकल्पित हुआ करते हैं, उठा करते हैं, नाना प्रेममय कामनायें अपने विषय को चाहती हुई उदय होती हैं और नाना निर्देश व प्रेरणायें इधर-उधर से आती रहती हैं, परन्तु अब मैं अपने इन सब सकल्पों, कामों और प्रेरणाओं को देवों में ही नियमन करता हूँ। नियम और संयम द्वारा अपनी सब कामनाओं को देवसंसार से बाहर नहीं जाने देता। मेरे अन्दर जो इन्द्रिय आदि देव, मन की सात्त्विक अङ्गवृत्ति रूप देव तथा सूक्ष्म ससार के देव हैं एवं बाहर के सच्चे सरल ज्ञानप्रकाश वाले पुरुष-देव तथा सत्य नियमों से चलने वाले अग्नि आदि प्राकृतिक देव हैं, इन्हीं के विषय में अब मेरे सब हृदयस्थ सकल्प सकल्पन कर रहे हैं, उन्हें ही मैं मेरी सब प्रेममय अभिलाषायें चाह रही हूँ और उन्हीं के सम्बन्ध में अब मुझ में तरह-तरह के निर्देश व प्रेरणायें आती व उठती रहती हैं। मैं और क्या करूँ ? इन देवों के सिवाय और कोई इस ससार में सुख दे सकने वाला नहीं है।

शब्दार्थ

(हृत्सु धीतयः) हृदय में घरे हुए (ऋतव) सकल्प (ऋतूयन्ति) [देवों का] सकल्पन कर रहे हैं, (वेनाः) प्रेममय कामनायें इच्छायें (वेनन्ति) [देवों की] कामना कर रही हैं, चाह रही हैं, और (दिशः) [देवों के सम्बन्ध में] निर्देश प्रेरणायें (आपतयन्ति) इधर उधर से आ रही हैं, पहुँच रही हैं। नि सन्देह (एभ्यः) इन देवों के (अन्य) सिवाय और कोई (मर्डिता) सुख दे सकने वाला (न) नहीं (विद्यते) है, अतः (मे) मेरी (कामा) सब कामनायें, सब सकल्प अभिलाषा तथा प्रेरणायें (देवेषु अघि) देवों में ही (अयंसत) नियमित हो गयी हैं।

देवों की महिमा

नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहंणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ।
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥

ऋ० १०.६३.३॥

विनय

देव लोग कैसे होते हैं वे कहाँ रहते हैं ?

देव स्वयं अमरपन को पाकर भी लोककल्याण के लिये अपना जीवन धारण करते हैं । ये सदा अपने दैवी भाव में रहते हैं ।

ये अपने ज्ञानप्रकाश द्वारा मनुष्यों को ठीक ठीक देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य के असली रूप को पहिचान लेते हैं । ये कभी अपनी आँखें नहीं बन्द करते, सदा जागरूक रहते हैं, तमोगुण के कभी वशीभूत नहीं होते हैं । ऐसे ये पूज्यदेव, सम्पूर्ण लोक के कल्याण में रत होने के कारण सम्पूर्ण लोक के पूज्य ये देव, महान् अमृतत्व को प्राप्त होते हैं । सापेक्षिक और स्वल्पकालिक अमरपन तो हमें भी प्राप्त हुआ करता है, पर ये देव उस महान् ऊँचे अमरपन को पहुँचे होते हैं जहाँ मृत्यु कोई बीज नहीं रहती है, मरना जीना एक हो जाता है ।

ज्योति, प्रज्ञालोक,* ही इनका रथ होता है । अपने प्रज्ञालोक पर चढ़ कर ये जहा चाहते हैं वहा विचरते हैं । इनकी इस प्रकाशमयी प्रज्ञा (माया) को कोई दबा नहीं सकता, इनकी प्रज्ञा को धोखे में नहीं डाला जा सकता । ऐसे ये निष्पाप देव सदा धूलोक के शरीर में रहते हैं । भौतिक तौर पर ये कहीं न रहते हुए आध्यात्मिक तौर पर सदा अपनी दैवी समावस्था में बसते हैं । मानो धूलोक के सत्त्व को सदा ओढ़े रहते हैं, इस दिव्य वस्त्र से अपने को आच्छादित किये फिरते हैं और इस दिव्य जीवन को ये "स्वस्ति" के लिये, सब जगत् के कल्याण के लिये धारण किये होते हैं ।

शब्दायं

(नृचक्षसः) मनुष्यों को ठीक ठीक देखने वाले (अनिमिषन्तः) कभी न सोने वाले (अहंणा) सर्वपूज्य (देवास) देवलोग (बृहत् अमृतत्वं) महान् अमरपन को (आनशुः) प्राप्त हुए हैं । (ज्योतीरथा) ज्योति ही जिनका रथ है और (अहिमाया) जिनकी प्रज्ञा का घात नहीं किया जा सकता है (अनागसः) ऐसे ये निष्पाप देव (दिव्य वर्ष्माणं वसते) धूलोक के शरीर में रहते हैं, दिव् के श्रेष्ठ सत्त्व से अपने को आच्छादित किये रखते हैं ।

* योगदर्शन ३ पा० १-६ सूत्र

तू बुन ।

तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि, ज्योतिष्मतः पयो रक्ष धियाकृतान् ।
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् ॥

ऋ० १६.५३.६॥

विनय

हे जुलाहे, तू बुन, तू दिव्य सहर बुन ।

हे जीव ! तू हमेशा कुछ न कुछ बुनता रहता है । अपने भाग्य को, अपने भविष्य को, अपने जीवन को बुनता रहता है । जीवन इसके सिवाय और क्या है कि मनुष्य अपने ज्ञान (समझ) के अनुसार कुछ दूर तक देखता है और फिर उसके अनुसार कर्म करता जाता है । इस तरह जीव अपने ज्ञान के ताने में कर्म का बाना डालता हुआ निरन्तर अपने जीवन-पट को बनाया करता है । किन्तु हे जीव-जुलाहे ! अब तू अपना यह मामूली रद्दी कपड़ा बुनना छोड़कर दिव्य जीवन का सहर बुन, "दैव्यजन" को उत्पन्न कर । इसके लिये तुझे बड़ी सुन्दर और बड़ी लम्बी तानी करनी पड़ेगी । तू अपने रज के, ज्योति के, ज्ञानप्रकाश के चमकीले ताने को तनता हुआ भानु तक, ध्रुलोक तक चला जा । ध्रुलोक तक विस्तृत प्रकाशमान ताना तन । दिव्य पट के लिए यह जरूरी है । ऐसे दिव्य वस्त्र बनाने की लुप्त हुई कला की रक्षा इसी तरह हो सकती है । अतः इस उद्योग में पड़ कर तू उन ज्ञानप्रकाशमय प्रणालियों की रक्षा कर जिन्हें कि कलाविदों ने अपनी कुशल बुद्धि द्वारा बड़े यत्न से आविष्कृत किया था । दिव्य-जीवन बनाने में पड़कर उन देवयानादि प्रकाशमान मार्गों की रक्षा कर जिन्हें कि इनके ज्ञानी यात्रियों ने चलाया था । अस्तु, ज्ञान के इस दिव्य ताने को तू फिर भक्तों के कर्म द्वारा बुन, इस ताने में भक्ति रस से मिगोया हुआ अपने व्यापक कर्म का बाना डालता जा । और ध्यान रख तेरी बुनावट एकसार होवे, कमी ऊँची-नीची या गठीली न होवे । सावधान रह, कि सदा उस ज्ञान के अनुसार ही तेरा ठीक ठीक कर्म चले, और वह कर्म सदा प्रभु भक्ति से ही प्रेरित हो । इस सावधानी के लिये तुझे पूरा मननशील होना पड़ेगा, सतत विचारतत्पर होना होगा । तभी यह दिव्य जीवन का सुन्दर पट तैयार हो सकेगा । अतः हे जुलाहे ! तू अब दिव्य जीवन बुनने के लिये उठ और इस लुप्त होती जाती अमूल्य दिव्य कला की रक्षा कर ।

शब्दार्थ

(रजसः) अपने ज्योति के, ज्ञानप्रकाश के (तन्तुं) ताने को (तन्वन्) तनता हुआ तू (भानुं) ध्रुलोक तक (अनु इहि) अनुसरण करता जा, चला जा । इस तरह (धिया कृतान्) [कलाविदों या ज्ञानियों के] बुद्धि कौशल से बनाये गये (ज्योतिष्मतः पय) ज्ञानप्रकाशमय तरीको की, प्रणालियों की, मार्गों की (रक्ष) तू रक्षा कर । इस ताने में (जोगुवां) भक्तों के (अपः) व्यापक कर्मों को (अनुल्बणं) एकसार (वयत) बुन, (मनुःभव) मननशील हो और एवं (दैव्यं जन) दिव्य जन [के जीवन] को, इस 'दैव्यजन' रूपी वस्त्र को (जनय) पैदाकर, बना ।

परमेश्वर्यवान् ईश्वर

विशंविशं मघवा पर्यशायत जनानां घेना श्रवचाकशद् वृषा ।
यस्याह शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रः सोमैः सहते पृतन्यतः ॥

ऋ० १०४३.६॥

विनय

इन्द्र नारायण हरेक मनुष्य के हृदयकुटीर में आकर लेटे हुए हैं। हम इसे जानते हो या न जानते हो। और सब में चुपके से लेटे हुए ये नारायण प्रत्येक मनुष्य की ज्ञानक्रियाओं को भी साक्षात् देख रहे हैं, बल्कि उन ज्ञानक्रियाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। ये नारायण हममें जागते तब हैं जब कि इन्हें अपने इस ज्ञान की, अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान की, भेंट चढायी जावे, जब यह सोमरस इन्हें पिलाया जावे। सर्वश्रेष्ठ भक्ति और सर्वश्रेष्ठ सोमसवन, तत्त्वज्ञान का निष्पादन ही हैं। भगवान् इसी के भूखे हैं। इसी के लिये प्रत्येक के अन्दर बैठे उसकी ज्ञानक्रियाओं को निहार रहे हैं। हरेक ही मनुष्य कुछ न कुछ अपना सोमसवन कर रहा है, हरेक मनुष्य कभी न कभी विवेक करने, तत्त्वज्ञान के खोजने और ज्ञान का निष्कर्ष निकालने के लिये बाधित होते हैं; अतः वे सबके अन्दर बैठे घैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सच है कि जिसके अन्दर यथेच्छ सोमरस को पाकर वे भगवान् जाग उठते हैं वह निहाल हो जाता है। उसमें ऐसा अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होता है कि उसके सामने ससार की कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। बस देर यही है कि वे किसी के सोमसवन को स्वीकार कर लेवें, किसी को अपना लेवें। जिसे वे अपना लेते हैं, वर लेते हैं उसके सामने तो वे अपने सम्पूर्ण सर्वसमर्थ रूप में, अपने सम्पूर्ण 'शक्र' और 'वृषा' रूप में प्रकट हो जाते हैं। सचमुच ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है। ज्ञानी ही संसार के विकट से से विकट पाप आक्रमणों को सह सकता है। ज्ञान के बिना शैतान की फौजों के सामने कोई नहीं ठहर सकता; 'प्रसख्यान' के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के भी प्रभु-अर्पण कर देने पर भक्त योगी को अपनी धर्ममेष समाधि में जो सोम की वर्षा मिलती है उन तीव्र सोमों (उच्च ज्ञानों) के सामने शैतान की सैकड़ों आक्रमणकारी फौजों भी एक क्षण में परास्त हो जाती हैं; सब पाप और क्लेश खतम हो जाते हैं।

शब्दार्थ—

(मघवा) परमेश्वर्यवान् ईश्वर (विशं विशं) प्रत्येक मनुष्य में (परि अशायत) लेटे हुए हैं, चुपके से व्यापे हुए हैं और (वृषा) वे सुखवर्षक ईश्वर (जनानां) सब मनुष्यों की (घेना) ज्ञानक्रियाओं को (श्रवचाकशत्) देख रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं। (अह) परन्तु (शक्रः) ये सर्वशक्तिमान् ईश्वर (यस्य) जिसके (सवनेषु) सपनों में, ज्ञान निष्पादन में (रण्यति) रम जाते हैं, इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। (सः) वह पुरुष (तीव्र सोमैः) अपने इन तीव्र सोमों द्वारा, महाबली उच्च ज्ञानों द्वारा (पृतन्यतः) सब आक्रमणकारियों को, बड़े से बड़े हमलों को (सहते) सहता है, जीत लेता है।

१. योगदर्शन पाद ४,—सूत्र २६—३०

सत्य का सूर्य

सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततन्नहानि च ।
विश्वमन्यन्निविशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः ॥

ऋ० १०.३७ २॥

धिनय

हे भगवन् । मैं सत्य ही भाषण करने का व्रत ग्रहण करता हूँ । यह महा-व्रत मेरी रक्षा करे, सब तरफ से रक्षा करे । दुनिया तो कहती है कि झूठ के बिना काम नहीं चल सकता, कि असत्य द्वारा ही बहुत वार रक्षा मिलती है । परन्तु मैं देखता हूँ कि एकमात्र रक्षा कर सकने वाले, हे सत्यस्वरूप ! तुम ही हो, तुम्हारा सत्य ही है । सत्य वह महान् प्रकाशरूप वस्तु है जिसके प्रकाश से ससार के सब द्यूलोक जगमगा रहे हैं और जिसके आशिक प्रकाश को पाकर ये हमारे दिन अनन्तकाल से प्रकाशित होते आ रहे हैं और अनन्तकाल तक प्रकाशित होते रहेंगे । सत्य प्रकाश है और असत्य अन्धकार है । सत्य सनातन है, असत्य क्षणभंगुर है । भला अन्धकार हमारी कैसे रक्षा कर सकता है ? भंगुर वस्तु का आश्रय हमें कब तक बचा सकता है ? जो इसे समझते हैं वे सत्य के कारण आयी विपत्तियों को देखकर कभी घबराते नहीं और दीन होकर कभी असत्य का आश्रय नहीं पकड़ते । क्योंकि वे देखते हैं कि सत्य के अतिरिक्त संसार में जो भी कुछ है वह सब विनश्वर है । वह असत्य चाहे कितना जीता जागता दीखता हो—चाहे कितने बड़े आकार वाला, चाहे कितना शक्तिशाली, चाहे कितना कीमती दीखता हो—पर वह सब थोड़ी देर में विलीन हो जाने वाला है, राख हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है । सत्य ही अचल है । झूठ कपट की आलीशान दीखने वाली विजयें भी ससार में वेशक आती हैं पर वे क्षण में चली जाती और हमें वही का वही गिराकर छोड़ जाती हैं । देर तक ईश्वरीय सत्यनियमों को दबाया नहीं जा सकता है । घोर से घोर रात्रिया आँवेंगी, पर फिर सूर्योदय होना निश्चित है । सदा प्रकाशमान सूर्य को केवल थोड़ी देर के लिए ही किसी आवरण द्वारा ओझल रखा जा सकता है । जरा देखो, जो अप्रतिहत रूप से बह रहा है वह तो ईश्वरीय व्यापक सत्यनियमों का प्रवाह ही है और जो प्रतिदिन उदय हो रहा है और असल में सदा उदित रहता है वह [महान् सत्य का] सूर्य ही है ।

शब्दार्थ—

(यत्र) जिस [सत्यप्रकाश] में (द्यावा च) द्यूलोक भी (अहानि च) और सब दिन भी (ततन्न) विस्तृत हुए हैं, विस्तार को प्राप्त हुए हुए हैं (सा) वह (सत्योक्तिः) सत्यभाषण का व्रत (मा) मुझे, मेरी (विश्वत) सब तरफ से (परिपातु) रक्षा करे । (अन्यत्) सत्य के अतिरिक्त (विश्वं) और सब कुछ (यत् एजति) जो हिल रहा है, आकार, बल व जीवनयुक्त दीखता है वह (निविशते) लीन हो जाता है, मिट जाता है, (विश्वाहा) सदैव तो (भाप) व्यापक सत्यनियमों का प्रवाह [चल रहा है] और (विश्वाहा) सदा तो (सूर्य उदेति) सूर्य उदय हुआ हुआ है ।

दिव्य गौएं

न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरावधर्षति ।
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥

ऋ० ६.२८.३॥ अथर्व० ४.२१.३॥

विनय

हे गौओ बालो ! हे गोपतिओ ! क्या तुम ऐसी गौओं को भी जानते हो जो न तो कभी भाग खड़ी होती हैं, न जिन्हें चोर उड़ा ले जा सकते हैं और न जिन्हें हमारे शत्रु सता सकते हैं या आघात पहुँचा सकते हैं ? ये गौएं 'इन्द्र' की दी हुई हैं, इनसे देवों का यजन होता है और वे अपने गोपति के साथ सदा रहती हैं, कभी बिछुड़ती नहीं। ये गौएं हम में से हर एक को मिली हुई हैं। क्या अब भी समझे कि ये गौएं कौन सी हैं ?

ये हमारी इन्द्रिय-गौएं हैं। इनका गोपति हमारा मन व मनोमय आत्मा है। इस आत्मा के साथ ये सदा जुड़ी रहती हैं। ये तो शक्ति रूप से मोक्ष सुख की अवस्था में भी आत्मा के साथ रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में तो आत्मा के साथ जाती ही हैं। इनके गोपति से इन्हें कोई छीन नहीं सकता है। ये इन्द्र परमेश्वर की दी हुई दिव्य अमर गौएं हैं। प्रभु ने ये गौएं अपने देवों के यजन के लिए ही प्रत्येक जीव को दी हैं, बल्कि इन देवों को दे देने के लिए, अर्पण कर देने, सौंप देने के लिये दी हैं। इन गौओं को हमें शुभ कार्य में लगाने के लिए किए गए पवित्र निक्षेप की वस्तुओं की तरह रखना चाहिए। यदि हम इन चक्षु आदि गौओं से सदा यज्ञिय पवित्र कर्म ही करेंगे और इन चक्षु आदि को वाह्य आदित्य आदि देवों को समर्पित किये रखेंगे तो जहाँ ये हमारी स्थूल इन्द्रियां भी सर्वथा स्वस्थ, समुन्नत, अविकृत और मात-वर्ष तक अविकल बनी रहेंगी वहाँ असली सूक्ष्म इन्द्रिया भी ऐश्वर्ययुक्त बड़ी-बड़ी योग विभूतियों को ला सकनेवाली हो जायेंगी। क्या तुमने प्रभु से मिली हुई अपनी इन दिव्य गौओं की अमूल्य सम्पत्ति को पहिचान लिया ? तो तुम बाहर की लाखों गौओं के स्वामी बनने की जगह अब इन दस दिव्य गौओं के स्वामी—सच्चे अर्थों में स्वामी—बनना पसन्द करोगे।

शब्दार्थ—

(ताः) वे गौएं (न नशन्ति) न नष्ट होती हैं, न भाग जाती हैं, (न) न इन्हें (तस्करः) चोर (दभाति) सताता है (न) और न ही (आसा) इनको (अमित्रः व्यथि) शत्रुकृत आघात (आवधर्षति) पीड़ित करता है। वह (यामि) जिन इन गौओं ने (देवान् यजति) देवों का यजन करता है (ददाति च) बल्कि देवों को अर्पण कर देना है (ताभि) उन इन गौओं के (सह) साथ (गोपतिः) इनका गोस्वामी जीवात्मा (ज्योक् इत्) चिरकाल तक, सदैव ही (सचते) संयुक्त रहता है। ●

दुष्कर्मों सन्मार्ग को नहीं तर सकते

प्रत्नान्मानाद् अघ्या ये समस्वरन् श्लोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः ।
अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥

ऋ० ६.७३.६॥

विनय

देखो, स्वर्गीय गान की स्वरों सुनाई दे रही हैं, दिव्यप्रकाश की किरणें दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये और कुछ नहीं हैं, सत्यनियम (ऋत) ही मिलकर ठीक धुन में ताल स्वर के साथ बज रहे हैं। सत्यनियम ही हमारे अनुकूल रूप धारण करके दीख रहे हैं। ये दिव्य शब्द व प्रकाश की किरणें ऊपर से आ रही हैं, द्यूलोक से आ रही हैं। वहीं हम सब का पुराना सद्गातन उत्पत्तिस्थान है, निर्माणस्थान है। वही से इस अनादि ब्रह्माण्ड-धीणा के सब स्वर निकल रहे हैं, सदा से निकलते रहे हैं और सदा निकलते रहेंगे। ये जिस वीणायन्त्र से निकल रहे हैं वह प्रभुयाणी की वीणा है, उसकी श्लोक, ईक्षण-शक्ति रूपी वीणा है। इसीलिये उसकी ये रश्मियाँ इस सब वेगवान् महान् ससार को जानती हुई चल रही हैं, अपने प्रभु के सर्वगत चैतन्य के स्पर्श से कभी विद्युत्त नहीं होती हैं। इन किरणों और इन स्वरों के अनुसार जो लोग अपने आपको चलाते हैं, इनकी ताल पर ताल देते हुए इनके अनुसार अपने शरीर मन बुद्धि को हिलाते नचाते और ठीक करते जाते हैं वे तो बड़ी आसानी से ऊपर-ऊपर चढते जाते हैं। पर दुःख है कि यह अन्धा और बहिरा ससार न उन्हें देख रहा है और न सुन रहा है। हम लोग बड़ी वेपरवाही के साथ सब कुछ अनसुना करते हुए अन्धाधुन्ध अपनी हाँकते जा रहे हैं, तभी दुःख पा रहे हैं और जहा के तहा पढे हुए है। उन्नति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। सचमुच अपने इन दुःखदायी प्रतिकूल कर्मों को, दुष्कर्मों को हम इसीलिये करते हैं—करने में प्रवृत्त होते हैं—चूँकि हम इन स्वर्गीय लहरों को सुन व देख नहीं रहे हैं। अत आओ, भाइयो ! हम अब अपने उन कानों और आँखों को खोल लें जिनसे कि प्रभुघाम से अनवरत आने वाली ये दिव्य स्वरों सुनायी और दिखायी देती हैं। ऐसे कान और आँख तो हम सब के पास हैं।

शब्दार्थ—

(श्लोकयन्त्रासः) श्लोक यंत्र वाली, ईश्वरीय वाणी से निकलने वाली (रभसस्य मन्तवः) और इस वेगवान् महान् संसार को जानने वाली (ये) जो [दिव्यप्रकाश और दिव्यशब्द की किरणें] (प्रत्नात् मानात् अधि) पुराने निर्माणस्थान, उत्पत्तिस्थान से (आ) आकर (स अस्वरन्) मिलकर के बज रही हैं या प्रकाशित हो रही हैं उन्हें (अनक्षासः) न आँखों वाले तथा (बधिराः) बहिरे, न सुन सकने वाले [ससारी पापी] लोग (अप अहासत) छोड़ देते हैं, उन्हें देखते सुनते नहीं, इनका लाभ नहीं उठाते। इसीलिए (दुष्कृत) दुष्कर्म करने वाले (ऋतस्य पन्थां) सत्य के मार्ग को (न तरन्ति) तर नहीं सकते।

वाणी की पवित्रता

सहस्रधारे वितते पवित्रे, आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः ।

रुद्रास एषां इषिरास श्रद्द्रुहः स्पशः स्वचः सुदृशो नृचक्षसः ॥

ऋ० ६.६३.६॥

धिनय

ऊपर छलोक से सहस्रो धाराओं में सोम की वर्षा हो रही है। जहाँ केवल शुद्ध धर्म की—अशुक्ल, अकृष्ण धर्म की वर्षा होती है उस धर्ममेव समाधि की अवस्था आने पर ध्यानी लोग इसे अनुभव भी करते हैं। यह शिर के ऊर्ध्व भाग में अनुभूत होती है जहाँ कि हठयोगी लोग 'सहस्रार कमल' को देखते हैं। वहाँ अनन्त अपार ज्ञानसमुद्र है 'सर्वावरणमलापेत' शुद्ध ज्ञान का समुद्र है। उसमें क्रान्तदर्शी और क्रान्तकर्मा ज्ञानी महापुरुष अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, उसमें गोता देकर सर्वथा शुद्ध हुई वाणी को बोलते हैं। तब उनकी यह वाणी बड़ी चमत्कारिणी शक्ति रखती है। वहाँ से निकली वाणी द्वारा जो आज्ञा की जाती है वह अमोघ होती है। इसी लिये हम देखते हैं कि महात्मा दिव्य पुरुषों की वाणी व चिन्तना (माध्यमिक वाणी) विशेष प्रभाव रखती है। वे अपने भाषण व चिन्तन से अपने दूत का, अपने वशवर्ती नौकर का, काम ले सकते हैं। दूर-दूर के विषय में वे जो सोचते हैं या बोलते हैं वह वहाँ पूरा हो जाता है। पर यह तो दूर की बात है। क्या हम अपेक्षया उन्नत श्रेष्ठ पुरुषों को नित्य नहीं देखते कि उनका भाषण व विचार दूर तक प्रभाव पहुँचाने वाला होता है, कभी किसी को भी हानि न पहुँचाने वाला होता है, उत्तम व्यवहार युक्त होता है, उत्तम दिव्य दूरदृष्टि से देखकर बोला हुआ होता है और मनुष्य को ठीक-ठीक देखकर पहिचान कर बोला हुआ होता है? यदि किन्हीं के भाषण व विचार में ये उक्त गुण दिखलाई देते हैं तो यह इस बात का लक्षण है कि उनकी वाणी पवित्र हो रही है, पवित्रताकारक सोमधारा का स्पर्श प्राप्त कर रही है, 'वितत सहस्रधारे पवित्र' की तरफ बढ़ रही है।

शब्दार्थ—

(कवय. मनीषिणः) क्रान्तदर्शी क्रान्तकर्मा ज्ञानी लोग (वाचं) अपनी वाणी को (सहस्रधारे वितते पवित्रे) हजारों धाराओं वाले विस्तृत पवित्रताकारक स्रोत में [सोम-स्रोत में] (आपुनन्ति) पूरी तरह पवित्र करते हैं। अत (एषां) इन मनीषियों के (रुद्रास) प्राण, प्राणरूप माध्यमिक वाणिया (इषिरासः) दूर तक पहुँचाने वाले, बड़े प्रभावशाली (श्रद्द्रुह) किन्तु कभी किसी का द्रोह व घात न करने वाले (स्वचः) उत्तम व्यवहार करने वाले (सुदृशः) उत्तम दिव्य दृष्टि वाले और (नृचक्षसः) मनुष्यों को ठीक-ठीक पहिचान लेने वाले (स्पशः) दूत की तरह हो जाते हैं। □

संगठन=संघटन का महान् आधार

समेत विश्वे चक्षसा पतिं दिवः, एको विभूः अतिथिर्जनानाम् ।
स पूष्यो नूतनमाविधासत्, तं वर्त्तनिः अनुवावृत एकमित् पुरुः ॥

अथर्व० ७.२१ १॥

विनय

आओ, तुम सब आओ, हे मनुष्यो ! तुम सब इकट्ठे होकर आओ और एक वाणी से उस "दिव. पतिं" के स्तोत्र गाओ । वही हम सब को इकट्ठा कर सकता है । वही एक सूत्र की तरह हम सब को जोड़ने वाला है । क्योंकि वह एक विभू, वह एक सर्वव्यापक, हम सब मनुष्यो में सततरूप से गया हुआ है । हम सब जनों में अतिथि है । हम सभी का समान रूप से वह मेहमान हुआ हुआ है । अतः हम सबों के उस एक पूज्य द्वारा, हम सबों के उस एक उपास्य द्वारा, हम सब मनुष्य परस्पर जुड़ सकते हैं और असल में जुड़े हुए हैं भी । वह एकरस पुराण है और यह बदलता हुआ ससार नित्य नया होता रहता है । पर वह पुराण इस नित्य नये ससार का नित्य नये रूप से सेवन कर रहा है, इसमें नित्य नये रूप से व्यापा हुआ है । इसलिये उसे प्राप्त करना चाहता हुआ यह ससार अपने अपने नये ढग से ही उसकी तरफ जा सकता है । अतः यह सच है कि जो मार्ग हमें उस की तरफ ले जाता है वह वेशक हम सबको केवल उस एक की तरफ ले जाता है परन्तु वह हमें विविध प्रकार से—हरेक व्यक्ति के अनुसार उसके अपने अपने निराले प्रकार से—ले जाता है । हम सब यद्यपि अपने-अपने ढग से उस एक उपास्य देव की उपासना करेंगे पर अपने अपने ढग से उपासना करते हुए भी हम सभी का उपास्य देव वह एक ही है । अतः आओ, उस अपने एक देव के नाम पर हम सब—हम सब के सब मनुष्य—एक हो जायें, मिल जायें, उस एक प्रभु के झंडे के नीचे टकट्ठे हो जायें और हम सब के सब एक वाणी से उसके यश. गीत गायें ।

शब्दार्थ —

(विश्वे) हे सब लोगो, सब भाइयो ! (दिवः पतिं) प्रकाशपति परमेश्वर के प्रति (चक्षसा) एक वाणी से (समेत) एकत्रित हो जाओ; चूकि (एको विभूः) वह एक ही सर्वव्यापक (जनानां) सर्व जनों का (अतिथि) अतिथि हुआ हुआ है । (सः पूष्यः) वह पुराना (नूतन) इस नये [ससार] को (आविधासत्) सेवन कर रहा है, व्याप्त कर रहा है । अतः (तं) उसके प्रति (वर्त्तनि) जो मार्ग (अनुवावृते) जाता है वह (एकं इत्) उस एक के प्रति ही किन्तु (पुरु) बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से जाता है ।

मिलकर कर्त्तव्य पालन

सं जानामहै मनसा संचिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।
मा घोषा उत्स्थु वंहुले विनिर्हते, शेषुः पप्तत् इन्द्रस्य अह्न्यागते ॥

अथर्व० ७.५२ २॥

विनय

हमें अपना सब सामूहिक सोचना समझना मिलकर ही करना चाहिये । हम एक होकर एकमत से ही किसी कार्य को प्रारम्भ करें । हम जो बहुत बार एकमत नहीं हो पाते हैं उसका कारण यह होता है कि हम "दैव्य-मन" से सोचना छोड़कर आसुर मन से विचारने लगते हैं । आसुरी वृत्ति से, स्वार्थप्रेरित होकर, एक दूसरे पर अविश्वास करते हुए, एक दूसरे को तिरस्कृत करते हुए हम चलेंगे तो हम कभी भी एकमत्य नहीं पा सकेंगे । अतः हमें नि स्वार्थ प्रेम से युक्त दैव्य-मन को कभी न त्यागना चाहिये और एक मत हो एक निश्चय के साथ सर्वहितकारी बड़े से बड़े काम को उठा लेना चाहिये तथा उसे एकभाव से ही प्रेरित हो चलाते जाना चाहिये । फिर बड़ी से बड़ी भयंकर विपत्तियाँ आने पर भी विह्वल नहीं होना चाहिये । असफलताएँ और विघ्नो की रात्रियाँ तो प्रत्येक महान् कार्य में आया ही करती हैं । इन क्षुद्र असफलताओं पर हाहाकार मचाना तो क्या, यदि महादारुण प्रलय की रात्रि भी आजाये और ये विशाल द्यौ और पृथिवी भी नष्ट होने लगें तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिये और अटल निष्ठा से अपनी साधना में लगे रहना चाहिये । और फिर इस रात्रि के बाद दिन आजाने पर भी, सब अनुकूल अवस्थाएँ हो जाने पर भी, हमें मौज लूटने में नहीं अस्त हो जाना चाहिये । अपने अन्तिम लक्ष्य को भूल विषय भोगो, विजयोत्सवो में नहीं पड़ जाना चाहिये । क्योंकि ऐसे ही समय में 'इन्द्र का इषु' गिरा करता है, वज्रपात हुआ करता है, ईश्वरीय मार पडा करती है । यह दैवी मार बहुत बुरी होती है । वे बड़े बड़े साम्राज्य जो कि अपने बड़े दुर्दान्त शत्रुओं के घोर आक्रमणों को भी सह गये, पीछे से विषय भोगो में अस्त होकर स्वयमेव नष्ट हो गये, 'इन्द्र के इषु' से मारे गये । अतः आओ, अपने अन्वकार के समय में भी और प्रकाशकाल में भी, हम कभी दैव मन को न छोड़ते हुए सदा मिलकर खूब सोच समझ कर एकमत से अपने सर्वोदय के महान् कार्यों को चलाते जायें ।

शब्दार्थ—

हम (मनसा) मन द्वारा (स) मिल करके (जानामहै) विचारें और (चिकित्वा) सोचना समझना (स) मिलकर करें; (दैव्येन मनसा) दैव मन से (मा युष्महि) कभी वियुक्त न होयें, विछुड़ें नहीं । (वंहुले विनिर्हते) अन्वकार आजाने पर या विशाल द्यावापृथिवी के टूटने पर भी (घोषा मा उत्स्थुः) हमारे अन्दर हाहाकार के शब्द न उठें और (अह्नि आगते) दिन आजाने पर, अनुकूल स्थिति पा जाने पर (इन्द्रस्य इषु-) इन्द्र का इषु, ईश्वरीय मार (मा पप्तत्) हम पर न पड़े । □

अग्निदेव की महती महिमा

तं पृच्छता स जगामा स वेद स चिकित्वा ईयते स न्वीयते ।
तस्मिन्सन्ति प्रशिषस्तस्मिन्निष्ठयः स वाजस्य शवसः शुष्मिणस्पतिः ॥
ऋ० १.१४५.१.॥

विनय

हे मनुष्यो ! तुम जो कुछ जानना चाहते हो पूछना चाहते हो वह अपने अग्निदेव से पूछो । इसके सिवाय ससार में और कोई तुम्हारे सब प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे सकने वाला नहीं है । संसार के बड़े से बड़े विद्वान् तुम्हें जो कुछ उत्तर देंगे उससे भी तुम्हें तभी सतुष्टि मिलेगी जब कि तुम्हारा (अन्दर का) अग्नि, अन्तरात्मा उस पर अपनी स्वीकृति की छाप लगा देगा । अतः तुम्हारी सब जिज्ञासार्थों, सब समस्यायें, अन्त में इस अन्तरात्म-देव की शरण में जाने से ही हल होंगी । क्या तुम सन्देह करते हो कि इस अन्दर के आत्मा की सब जगहों में और सब विषयों में गति नहीं है ? नहीं, यह आत्मा तो सदा अपने परम आत्मा में बसता है और अपनी चिन्मय वृत्ति को जहाँ चाहे वहाँ भेज सकता है । एव यह अग्नि सब जगह जाता है और वहाँ सब कुछ जानता है । अरे देखो, यह चित्स्वरूप आत्मा सब कुछ जानता हुआ सब कहीं जा रहा है; पलक मारने में, सकल्पमात्र से करोड़ों मीलो तक करोड़ों युगों तक पहुँच रहा है । यो कहना चाहिये कि यह ज्ञानमय अग्नि सब जगह सब विषयों में पहिले ही पहुँचा हुआ है । और ससार के महापुरुषों को जो जगत् में कुछ महान् कार्य करने की आज्ञायें प्रेरणायें मिला करती हैं ये भी उनकी इस अन्तरग्नि से ही प्रकट होती हैं । सब प्रशासन, सब ईश्वरीय हुक्म इसी में हैं । एव ऋषि महात्माओं को समय समय पर जो तत्कालीन विपत्ति के हटाने के लिये किन्हीं यज्ञों का, इष्टियों का, दर्शन हुआ करता है वह भी उनकी अन्तरात्मा में ही होता है । सचमुच सब यज्ञ भी इसी में निहित हैं । एव समस्त ज्ञान और बल का यही पति है । बल ही क्यो, सब बलियों का—ससार के बड़ी से बड़ी फौज रखने वाले राजा आदि सब बलियों का—यही पति है । अहो, अपने इस अग्निदेव के इस परम माहात्म्य को अनुभव करो और अब से अपने सब प्रश्न इसी ज्ञानमय देव के सामने रक्खो । और कही क्योँ भटकते हो ?

शब्दार्थ—

हे मनुष्यो ! (तं) उस अग्निदेव से (पृच्छत) पूछो । क्योकि (स) वह (जगाम) सर्वत्र जाता है, (स वेद) वह सब कुछ जानता है, (स) वह (चिकित्वान् ईयते) सब जानता हुआ जाता है, (स) वह (नु) बड़ी जल्दी (ईयते) जाता है । (तस्मिन्) उसी में (इष्टयः) सब यज्ञ व इष्टिया हैं, (स) वह (वाजस्य) ज्ञान का (शवसः) बल का (शुष्मिण) और बली का (पतिः) पति है । □

निरभिमान पुरुष

तमित्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत् ।
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचो अस्त्य श्रत्वा सचते अप्रदृषितः ॥

ऋ० १.१४५ २॥

वितय

और सब मनुष्य अपने अन्तरात्मा से ही पूछा करते हैं । यह और बात है कि हर कोई उससे पूरी तरह पूछ न सकता हो, किन्तु यह ठीक है कि सब कोई अपने मन (अन्तरात्मा) से ही सोचता है और अपनी मनमानी ही करना है । अन्तरात्मा से विशेष तौर पर (पूरी तरह) पूछ सकने वाले तो विरले ही होते हैं, सब नहीं । बात यह है कि सब कोई अपनी शक्ति के अनुसार पूछ सकता है । जिसका बुद्धि मन जितना शुद्ध और विकसित होगा अतएव जितना ग्रहण कर सकता होगा उतना ही ज्ञान वह अपनी अन्तरात्मा की अग्नि से प्राप्त कर सकेगा । एक बुद्धिमान् पुरुष पूरे धैर्यपूर्वक पूछने का प्रयत्न करता हुआ भी अपने निजी मन से जितना ग्रहण कर सकेगा उतना ही अपने प्रश्नों का उत्तर अन्तरात्मा द्वारा प्राप्त करेगा ।

पर एक बात सदा याद रखनी चाहिये । वह यह है कि हमें इस अग्निदेव के समीप सर्वथा निरभिमान होकर ही पहुँच करनी चाहिये । जो मनुष्य अपने बड़े भारी ज्ञानी पण्डित होने के सब दर्प को और सब पाण्डित्य को भुलाकर अपने आपको खाली करके अवोध बालक होकर पूछता है वही उम अग्नि के प्रज्ञा और कर्म से अपने को संयुक्त करता है, उससे ठीक ज्ञान और प्रेरणाओं को प्राप्त करता है । जब अग्निदेव बोलता है तो उम अपने बोलने से पहिले और पीछे के किसी दूसरे के बोलने को नहीं सह सकता है । उसका उत्तर सुनने के लिये हमें जहाँ अपने सब पूर्वग्रह, प्रथमनिश्चय तथा पक्षपात को विल्कुल छोड़ कर ही उसे सुनना चाहिये, वहाँ उस का उत्तर सुन लेने के बाद भी उसमें अपना बोल मिला देने से सावधान रहना चाहिये अर्थात् उस उत्तर के किसी अंश को अपनी कल्पना द्वारा पूरा करने का यत्न न करना चाहिये और न अपने विचारों का रंग उस उत्तर में आने देना चाहिये । बस यही अपने आत्मदेव से विल्कुल ठीक ठीक उत्तर प्राप्त करने का रहस्य है ।

शब्दार्थ—

(तं इत्) उस अन्तरात्मा से ही (पृच्छन्ति) सब पूछते हैं, पर (सिम) सब कोई (विपृच्छति न) विशेष तौर पर [पूरी तरह] नहीं पूछता है; (धीर) बुद्धिमान् व धैर्यवान् पुरुष भी [उतना ही पूछ सकता है] (यत्) जितना कि वह (स्वेन इव) अपने ही (मनसा) मन से (अग्रभीत्) ग्रहण कर सकता है । वह अग्नि (प्रथम वच) अपने बोलने में न तो पहिले के किसी बोल को (न अपरं) और न ही बाद के किसी बोल को (मृष्यते) सहता है, (अप्रदृषित) निरभिमान होकर आया पुरुष ही (अस्त्य) उस अग्नि के (श्रत्वा) कर्म व प्रज्ञा से (सचते) अपने आपको संयुक्त करता है । □

विश्वानरदेव का महान् बल

प्र वो महे मन्दमानाय अन्धसो अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे ।
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि श्रवो नृम्णं च रोदसी सपर्यतः ॥

ऋ० १० ५०.१॥ यजु० ३३ २३॥

विनय

क्या तुम अपने विश्वानर देव को भी जानते हो ? यह वह देव है जिसमे हम विश्व नर, हम सब मनुष्य, समाये हुए हैं, यह वह नर है वह पुरुष है जिसका कि यह विश्व (यह ब्रह्माण्ड) शरीर है। अत हे नरो, हे मनुष्यो ! तुम इस अपने महान् विश्वानर देव का पूजन करो। यह सब विश्व मे समाया हुआ विश्वव्यापी देव सदा मोदमान है, आनन्दमय है। हमे अपना सब आनन्द, सब अन्न आदि भोग इसी से मिल रहा है। 'अन्धस्' वाला यही है। और यह वह इन्द्र (परमेश्वर) है जिसका कि सुपूजित बल, सर्व वदित तेज, अत्यन्त महान् है। इसी के महान् 'सहस्' के कारण सब लोक, सब भुवन, सब ब्रह्माण्ड ठीक-ठीक चल रहा है। और इसी के मनुष्योपयोगी आशिक यश और बल को सब संसार के मनुष्य सेवन कर रहे हैं। आ., क्या तुम देखते नहीं कि ये रोदसी, ये विशाल द्यौ और यह पृथिवी, उसी देव की परिचर्या कर रहे हैं, अर्हनिश उसी देव का पूजन कर रहे हैं, तो आओ, हम भी उस अपने महान् विश्वानर देव के गीत गायेँ, अपने सम्पूर्ण जीवन द्वारा उसकी वन्दना करें।

शब्दार्थ—

हे मनुष्यो ! (व) तुम उस (महे) महान् (मन्दमानाय) सदा मोदमान, आनन्दमय (अन्धस.) सुख भोग के [देनेवाले] (विश्वा भुवे) विश्व मे समाये हुए, विश्वव्यापी (विश्वानराय) विश्वानर देव का (प्रबर्चा) पूजन करो (यस्य इन्द्रस्य) जिस ईश्वर-का (सुमखं) सुपूजित (सह) बल व तेज (महि) महान् है और जिसके (श्रव) यश (नृम्णं च) तथा बल को (रोदसी) यह द्यौ और पृथिवी, दोनों संसार (सपर्यत) पूजन कर रहे हैं, वन्दन कर रहे हैं। □

भूमि-माता की महती महिमा

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीं अदिति नाम वचसा करामहे ।

यस्यां इदं विश्वं भुवनमाविवेश, तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषत् ।

यजु० १८ ३०॥

विनय

भूमि-माता कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। यह 'राज्यवान् आत्मा' है, राष्ट्र है। यह माता राष्ट्र के, भूमि के, सब व्यक्तियों की सामूहिक आत्मा है। इसका देह राष्ट्र-शरीर है। ज़रा अनन्त व्यक्तिभेदों को भूलकर हम अपनी दृष्टि को विशाल बनाकर देखें, सम्पूर्ण भूमि को एक अ-खण्डित (अ-दिति), समष्टि रूप में देखें तो हमें यह 'अदिति' नाम अपनी माता दीख जायगी। तब हमें दीखेगा कि भूमि भर की सब मनुष्य, पशु वृक्ष आदि व्यक्तियाँ, भूमि भर की सब सम्पत्तियाँ, सब वस्तुएं इसी अदिति में समायी हुई हैं। इस से बाहर कुछ नहीं है। इसलिये हम व्यक्तियों के सब वैयक्तिक सुख भी, सब 'वाज', सब अन्न जल बल ज्ञान आदि वस्तुएं भी, हमें उस समष्टिरूपिणी एकात्मा अदिति माता की उपासना के बिना नहीं मिल सकती हैं। अतः आओ, हम उस महती अदिति माता को अपने अभिमुख करें, उसे एक वाणी से अपनी माता करके पुकारें, परस्पर चर्चा और प्रचार से उसकी भावना अपने में जगायें। तभी हम अपने वैयक्तिक बल, ज्ञान आदि की उत्पत्ति पा सकेंगे। सर्वप्रेरक प्रभु भी हममें उसी समष्टिरूप अदिति में हमारी धारणा को उत्पन्न करें और उसके प्रति जो हमारा धर्म है उसकी हममें प्रेरणा करते रहें, उस समष्टि में एक होकर जो हमारा कर्तव्य है जो हमारा धर्म है उसे सदैव सुभाते रहे। यदि प्रभु हम में इस धर्म की प्रेरणा न करेंगे या हम किसी अन्य कारण इस महान् अदिति माता की उपासना न कर सकेंगे तो हम अपने अन्न बल ज्ञान सम्पत्ति को भी कभी प्राप्त न कर सकेंगे। इस लिये हे सवित, तुम हमें उस अपनी मही माता के प्रति हमारे धर्म की सदा प्रेरणा करते रहो।

शब्दार्थ—

(अदिति नाम) अदिति नाम (महीं मातरं) महान् भूमि माता को (वाजस्य प्रसवे नु) अन्न, बल, ज्ञान आदि की उत्पत्ति के लिये ही हम (वचसा) वाणी द्वारा (करामहे) अभिमुख करते हैं, माता बनाते हैं। (यस्यां) जिस अदिति में (इदं विश्वं भुवनं) यह सब की सब व्यक्तियों और वस्तुएं (आविवेश) समाई हुई हैं, (तस्यां) उसी में, उसी के प्रति (सविता देव) प्रेरक प्रभु (न धर्म) हमारे धर्म, कर्तव्य की (साविषत्) सदा प्रेरणा करें। □

आत्मा के दो अजर पक्ष

इमौ ते पक्षावजरो पतत्रिणौ, याम्यां रक्षांसि अपहंस्यन्ने ।

ताम्यां पतेम सुकृतामु लोकं, यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः

यजु० १८.५२॥

विनय

हे अग्ने ! हे आत्मन् ! तू अपने दोनो पक्षों द्वारा सब बाधाओं को हटाता हुआ निरन्तर गति करता जाता है । तुझमे 'शवस्' और 'धृत' की, बल और दीप्ति की, कर्म और ज्ञान की, कार्य और कारण की, स्थूल और सूक्ष्म की व पृथिवी और दिव् की जो दो विभिन्न शक्तियाँ निहित हैं वे ही तेरे दो अजर पक्ष हैं, कभी जीर्ण न होने वाले तेरे दो पंख हैं, जो कि पतत्र वाले हैं तुझे ऊपर उड़ाने वाले हैं, उठाने वाले हैं । इनसे तू उड़ता है, सब बाधाओ को दूर करता हुआ उड़ता है, उन्नत होता है । उन्नति को रोके रखने वाले ही 'रक्षस्' होते हैं । इन सब राक्षसों को, रुकावटों को, विघ्नों और बन्धनों को तू अपने इन दोनों पक्षों की समतोल क्रिया द्वारा और सम्मिलित यत्न द्वारा काटता हुआ चलता जाता है । हे अग्ने ! हम भी तेरे इन दिव्य पंखों का सहारा लेकर उड़ना चाहते हैं । हम अब अपने जीवन में कर्म और ज्ञान की ऐसी समतोलता रखते हुए वढ़ें कि इससे हमारे आगे चलने मे कभी कोई रुकावट न पड़े । जब कभी हम किसी एक पार्श्व मे कमी या अति करते हैं अर्थात् ज्ञान मे प्रस्त हो कर्म छोड़ देते हैं या ज्ञान को भूल कर्म मे वह जाते हैं अथवा जब कभी हम इन दोनों को परस्पर सम्बद्ध नहीं रखते अर्थात् ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करते या कर्म से अगला ज्ञान नहीं प्राप्त करते तभी रुकावट होती है, तभी राक्षसों की जीत हो जाती है । अतः हे अग्ने ! यदि हम तुम्हारे इन दिव्य अजर पतत्री पंखों को पा सकेंगे तभी हम बिना रुकावट उन्नत हो सकेंगे और उस लोक को पहुँच सकेंगे जहाँ कि उत्तम कर्म और उत्तम ज्ञान अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हुए हैं; उस 'सुकृतां लोक' को, श्रेष्ठ कर्मवाले पुरुषों के लोक को, पहुँच सकेंगे जहाँ कि पुराने प्रख्यात महाज्ञानी पहुँचते रहे हैं ।

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे अग्ने ! (ते) तेरे (इमौ) ये (अजरो) अजर (पतत्रिणौ) ऊपर उड़ाने वाले (पक्षौ) दो पक्ष, दो पंख हैं (याम्यां) जिनसे कि तू (रक्षांसि) राक्षसों को (अपहंसि) हटा देता है, 'भार भगाता है, (ताम्या) उन्हीं पंखों से (उ) ही हम भी (सुकृतां लोकं) उस श्रेष्ठ कर्मों वाले के लोक को (यत्र) जहाँ (प्रथमजाः) हम से पहिले पैदा हुए हुए (पुराणाः) पुराने (ऋषयः) ज्ञानी लोग (जग्मु) पहुँचते रहे हैं (पतेम) हम भी उड़ें, उन्नत होते हुए पहुँचें ।

बेदाङ्गलि

□

ईश्वरीय शक्ति

यदाकृतात् समसुखोत् हृदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा ।
तदनुप्रेत सुकृतामु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥
यजु० १८.५८॥

विनय

उस लोक को उडने का, उस लोक में पहुँचने का मार्ग बड़ा सहज हो जाता है, यदि किसी तरह हमारी वैयक्तिक प्रकृति उस तरफ झुक जाय, उस तरफ प्रवृत्त हो जाय, उधर चलने लगे, हठयोग की भाषा में, यदि किसी तरह हमारी कुडलिनी शक्ति का जागरण हो जाय । क्योंकि उस अवस्था में हम बरसती हुई ईश्वरीय-शक्ति के धारण करने के योग्य हो जाते हैं । और तब तो हमें ईश्वरीय-शक्ति का एक बिन्दु मिल जाना पर्याप्त होता है, उस एक शक्ति-बिन्दु को ही लेकर हमारी वैयक्तिक प्रकृति (शक्ति) चल पडती है और हमें बड़ी आसानी से हमारे ध्येय तक पहुँचा देती है । प्रभु की दया होने पर यह शक्ति-बिन्दु 'आकृत' से, आत्मिक ईक्षण व आत्मिक सकल्प से, चूता है, गिरता है । इस शक्ति-बिन्दु का निपात अपनी आत्मा के आकृत से या बहुधा दूसरी किसी बलवान् महान् आत्मा (गुरु) के आकृत से हुआ करता है । यह शक्ति-निपात आकृत से आकर गुरु के हृदय से या मन से या आँख से प्रकट होता है । गुरु इस शक्ति को या तो अपने हृदय से शिष्य के हृदय में डालते हैं, या अपने मन से शिष्य के मन में, या कभी अपनी आँख से ही शिष्य की आँख में इसका संचार कर देने हैं । ऋषियो ने बताया है, आत्मा का निवास सुषुप्ति में हृदय में होता है, स्वप्न में मन में और जागृत में दक्षिणाक्षि में होता है । जो हो, परमगुरु परमेश्वर की कृपा होने पर 'आकृत' द्वारा नाना प्रकार से शक्ति का विनिपात हुआ करता है और अधिकारी आत्मा (शिष्य) इसे अपने में अच्छी तरह धारण, संभृत, कर लेता है । धन्य हैं वे पुरुष जिन्हें कि भगवान् का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है । भाइयो ! यदि तुम्हें कभी कोई शक्ति-निपात प्राप्त हुआ है और तुमने उसे संभृत कर-लिया है तो तुम उसे ही लेकर चल पडो, नि शंक होकर चल पडो । तब तुम्हें साफ सीधा चौड़ा मार्ग मिल गया है । निश्चय से तुम अपने अभीष्ट लोक को पहुँच जाओगे, उस सुकृतो के लोक को, श्रेष्ठ कर्म वालो के लोक को पहुँच जाओगे जहाँ कि तुम से पहिले पैदा हुए पुराने सब ज्ञानी ऋषि लोग पहुँचते रहे हैं ।

शब्दार्थ—

(यत्) जो शक्ति-बिन्दु (आकृतात्) आत्मिक ईक्षण से, आत्मिक सकल्प से (सं असुखोत्) अच्छी तरह चूआ है, विनिपतित हुआ है, और (हृदः वा) या तो हृदय से, बुद्धि में (मनसः वा) या मन से (चक्षुषः वा) या आँख [आदि इन्द्रिय] से चूए हुए इसे (सं भृतं) तुमने सम्यक्नवा धारण कर लिया है तो तुम (तत् उ) इसे ही लेकर (अनुप्रेत) चल पडो, पीछे होनी, इस तरह तुम (सुकृतां लोक) उस श्रेष्ठ कर्मो वालो के लोक को पहुँच जाओगे (यत्र) जहाँ, जिस लोक को (प्रथमजाः) तुम से पहिले उत्पन्न हुए (पुराणाः) पुराने (ऋषयः) ऋषि लोग (जग्मुः) पहुँचते रहे हैं । □

आत्मिक शक्तियों द्वारा अतिदीर्घ आयु

प्रजापते रावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च ।
जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम् ॥
अध० १७.१.२७॥

विनय

हे प्रभो ! मेरी महत्त्वाकांक्षा यह है कि मैं पुण्य कर्म करता हुआ हजार वर्ष तक जीवन धारण करूँ ; ऐसे दिव्य जीवन बिताने वाले सिद्ध पुरुष संसार में हुआ करते हैं । मैं वैसा ही विभूतिसम्पन्न होना चाहता हूँ । मेरी अमर आत्मा अपने अमरत्व को लगभग स्थूल शरीर तक पहुँचा देगी । सर्व साधारण लोगों के तो आत्मा मन का शरीर पर असर नहीं होता है किन्तु उनके शरीर का मन आत्मा पर असर होता है । इसीलिये वे स्थूल भौतिक संसार के वृद्धि-क्षय आदि नियमों के वशीभूत होते हैं और उन्हें इतनी जल्दी जल्दी चोले बदलने पड़ते हैं । परन्तु मैं अपने आपको ऐसे दिव्य कवचों में सुरक्षित करूँगा कि मेरे आत्मा का ही प्रभाव वे रोक-टोक स्थूल शरीर और स्थूल जगत् तक पड़ेगा । मैं अपने आत्मा को, कारण शरीर को, 'प्रजापति के ब्रह्म' से ईश्वर की प्राज्ञावस्था के कवच से ढक लूँगा और अपने बुद्धि मन आदि सूक्ष्म शरीर को 'कश्यप' की, पच्यक हिरण्य-गर्भ की ज्योति से ढक लूँगा तथा अपने प्राणशरीर को उसके वर्चस् से, प्राणमय तेज से ढक लूँगा । एव मुझ में पूरा आत्मिक वीर्य तथा मानसिक व शारीरिक वीर्य भी सञ्चित, रक्षित रहेगा । अतः मैं इतनी लम्बी जीर्णता की अवस्था तक भी सर्वथा समर्थ रहूँगा । मुझ में सर्वत्र गमन कर सकने की सिद्धिया प्राप्त होंगी और मैं हजार वर्ष तक जीता हुआ सर्व-कल्याण के सुकृत कर्म करता रहूँगा । हे जगदीश्वर ! मेरी इम महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण करो ।

शब्दार्थ—

(प्रजापते.) प्रजापालक 'ईश्वर' के (ब्रह्मणा) महान् ज्ञानरूपी 'प्राज्ञतारूपी' (वर्मणा) कवच से (रावृत) ढका हुआ और (कश्यपस्य) महासूर्य 'हिरण्यगर्भ' के (ज्योतिषा) प्रकाश से (वर्चसा) तथा तेज से ढका हुआ मैं (जरदष्टि) बड़ी वृद्धावस्था में भी सब कर्म-सामर्थ्य रखने वाला (कृतवीर्यं) सब प्रकार के वीर्य को सञ्चित किये हुए (विहाया) विविध गमन की सिद्धि रखने वाला (सहस्रायुः) हजार वर्ष की उमर वाला होकर (सुकृत) सुकृत कर्म करता हुआ (चरेयम्) विचरता रहूँ, जीवित रहूँ । □

परमात्मा द्वारा अर्थ प्राप्ति

स पर्यात् शुक्लदशम्यद्रणं, अन्तादिरं शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभू स्वयन्मू र्वाथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छा-
श्वतीभ्यः समाभ्यशु॥

यजु० ३५॥

चिन्तय

वह परमेश्वर तो सर्वत्र फैला हुआ है, व्यापा हुआ है। वह अपने दीप्यमान शुक रूप में, सब प्रकार के शरीरों से रहित होकर, अतएव शारीरिक द्रणादि दोषों तथा स्नायु आदि बन्धनों से रहित होकर, सर्वथा शुद्ध, सूक्ष्ममल-रूप पापों से भी सर्वथा रहित शिव-रूप में रहित सदा सर्वदा मुक्त रूप होकर सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र रमा हुआ है। एव सर्वव्यापक सर्वगत होकर वह परमेश्वर इस सब जगत् को चला रहा है। इसकी ठीक ठीक परिपूर्ण व्यवस्था कर रहा है। शाश्वत काल से दामनी मन्त्रादि प्रजा के लिये, प्राणिमात्र के लिये, सब अर्थों को रच रहा है, ज्ञान ऐश्वर्य स्वयमेव प्राणि सब पदार्थों को यथावत् परिपूर्ण न्याय से सब को दे रहा है और शाश्वत काल तक देता रहेगा। क्योंकि वह अन्तर्दर्शी कदि सर्वज्ञ है, सब के मनो का ज्ञानने और प्रेरणेवाला मनीषी है, सब वस्तुओं का परिभव करने वाला सबदत्त से उचा परिभू है और स्वयमेव विद्यमान स्वाधार आत्माश्रय अजन्मा स्वयन्मू है। ही हारे परम ईश्वर का स्वरूप है। हे मनुष्यो ! इस स्वरूप को अपने हृदय में जग लो, अपने अन्तःकरण में रमा लो।

शब्दार्थ—

प्राणों द्वारा आत्मशक्ति-जागृति

आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः, सुविताय गन्तन ।
इयं वो अस्मत् प्रतिहर्यते मतिः, तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥

श्रु० ४.३ २१॥

विनय

हे प्राणो ! तुम इन्द्रवन्त हो । आत्मशक्ति या आत्मैश्वर्य तुम्हारे साथ रहता है । शरीर में जितने प्राण भरे रहेंगे उतनी ही इसमें आत्मशक्ति जागृत होगी । और चू कि तुम मिल करके शरीर का सेवन करने वाले, प्राण अपान आदि रूप से शरीर के अंगों में विभक्त होकर सारे शरीर को अपने सम्मिलित यत्न-से धारण करने वाले हो, अतः तुम्हारी वृद्धि से हमारी सर्वाङ्गीण उन्नति होती है । और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारा रहण (संचार) हित और रमणीय दोनों है । यद्यपि संसार में प्रायः हितकर वस्तुएं आनन्ददायक नहीं होती, किन्तु तुम्हारे पूरण से जहाँ बड़ा भारी हित होता है वहाँ तुम्हारे संचार से शरीर में बड़ा ही आनन्द भी अनुभूत होता है । शरीर में प्राणों के बढ़ जाने से जो एक शक्ति का, यौवन का, उत्साह का, एक हितकारी नशे का सा आनन्द अनुभूत होता है उसे प्राण साधना करने वाले ही जानते हैं । इसलिये हे प्राणो ! मेरा यह शरीर तुम्हें चाह रहा है । जब से मुझे तुम्हारे इस माहात्म्य का कुछ पता लगा है, और कुछ अनुभव मिला है तब से मेरा ध्यान और सब बातों की तरफ़ में हटकर केवल इसमें लगा हुआ है कि मेरे शरीर में प्राणों का आगमन, प्राणों का पूरण कब होगा । तब से मेरी मति, मेरी कामना तुम्हारी तरफ़ ही दौड़ रही है । मैं देखता हूँ कि शरीर में तुम्हारे आगमन बिना मेरा 'सुवित', मेरी उत्तम गति नहीं हो सकती है । मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कमी के कारण—प्राणसाधना द्वारा शरीर में तुम्हारा पूरण न हो जाने के कारण मेरी बड़ी हानि हो रही है । इसलिये हे प्राणदेवो ! मैं तुम्हारे पाने का प्यासा हो गया हूँ । जैसे कि चातक आकाश की दिव्यधाराओं का प्यासा होता है या जैसे कि गर्मियों के दिनों में पिपासाकुल मनुष्य 'पानी' पानी' चिल्लाता है उसी तरह मुझे भी अब तुम्हारे आपूरण बिना चैन नहीं मिल सकता । इसलिये, हे प्राणरूपी दिव्य जलो ! तुम मेरे उत्तम कल्याण के लिये आओ और मेरी पिपासा बुझा जाओ । यह शरद् ऋतु तुम्हारे आगमन के लिये बहुत अनुकूल है, अतः इस समय तो आओ, अवश्य आओ ।

शब्दार्थ—

(रुद्रास) हे प्राणो ! (इन्द्रवन्तः) आत्मैश्वर्य वाले (सजोषसः) साथ मिल कर सेवन करने वाले (हिरण्यरथाः) हितरमणीय रहण वाले तुम (सुविताय) हमारी उत्तम गति के लिये (आ गन्तन) आओ, हममें आओ । (इयं) यह (अस्मत्) मेरी (मति) मति, इच्छा (ञ) तुमको (प्रति हर्यते) चाह रही है, कामना कर रही है, अतः (तृष्णजे न उदन्यवे) जैसे कि प्यासे चातक के लिये (दिव उत्सा) आकाश से वर्षाधाराएँ आती हैं, वैसे तुम्हारे पाने के प्यासे मुझे तुम प्राप्त होओ, आओ । □

१—'आपोमयः प्राणः' अर्थात् प्राण जलमय है । छा०उ० ६-५-४॥

शरद् की ऋतुचर्या

लक्षण—जब वर्षा समाप्त हो जाती है, आकाश बादलो से निर्मल हो जाता है तो यह वर्षा और सर्दी (हेमन्त) के मिलाने वाली बीच की ऋतु शरद् ऋतु कहलाती है। इसके महीने आश्विन और कार्तिक हैं।

महिमा—यह ऋतु वसन्त ऋतु के मुकाबिले की और उस के समान है। वसन्त में गर्मी की छमाही शुरू होती है तो इस शरद् से सर्दी की छमाही का प्रारम्भ होता है। अतः इसमें भी न तो ऋतु अतिगर्म होती है और न अतिशीत। बड़ा सुहावना मौसम होता है। मीठा-मीठा शीत पडना प्रारम्भ होता है। सब वृक्ष वनस्पतियाँ वसत में नवाकुर से पल्लवित और पुष्पित होती हैं तो शरद् में ये वनस्पतियाँ पक्ती हैं, फल्युक्त ही परिपक्वावस्था में आ जाती हैं। वसन्त में कफ कुपित होता है तो इसमें पित्त कुपित होता है। हठयोगी लोग इस ऋतु में, इस शीत छमाही के प्रारम्भ में भी पट्कर्मों द्वारा शरीर शुद्धि किया करते हैं, विशेषतया इस में पित्त की अधिकता का निवारण करते हैं, जैसे कि वसन्त में कफ का निवारण। एवं वसन्त के समान यह ऋतु भी प्राणसम्बन्धी क्रियाओं के अभ्यास करने के लिये अति उत्तम है। प्राणायाम का नया प्रारम्भ तथा प्राणोत्थान के अभ्यास इस ऋतु में करना बहुत लाभदायक होता है।

वर्षा ऋतु के उपद्रवों के हट जाने के कारण इस ऋतु का लोग बड़े उत्साह से प्रारम्भ मनाते हैं, स्वागत करते हैं। प्राचीन समय में लोग इस शरद् ऋतु से यात्रा का, राजा लोग चढाई आदि का, प्रारंभ किया करते थे। वर्षा ऋतु से सीले हुए या जग लगे हुए या अन्य प्रकार से खराब हुए अपने हथियार श्रौंजार आदि सब वस्तुओं को तथा अपने घर को ठीक ठाक और सस्कृत किया करते थे। हमारे देश के प्रसिद्ध दशहरा और दीपावली त्यौहार भी इस ऋतु में आते हैं।

गुण—शरद् ऋतु उष्ण पित्तकारक तथा मनुष्यों में बल उत्पन्न करने वाली है। इस ऋतु में जठराग्नि और बल मध्यम अवस्था में होते हैं।

पथ्यापथ्य—वर्षा में कुपित होने वाला वायु यद्यपि इस शरद् ऋतु के आने पर शान्त हो जाता है, किन्तु वर्षा ऋतु के जल तथा वनस्पतियों के प्रयोग से शरीर में संचित हुआ पित्त इस ऋतु में आकर प्रकुपित हो जाता है। इसलिये इस ऋतु में पित्तनिवारक उपाय करने चाहियें। इस समय की घूप सेकना भी अच्छा नहीं है। इतने भी पित्त प्रकोप की सभावना होती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक जाड़ा अच्छे रूप में न पडने लग जाय तब तक भोजन भी अल्पमात्रा में करना चाहिये। पित्त प्रकुपित होकर विषम ज्वर (मलेरिया) इस ऋतु में होता है। इसके लिये निम्बू की शिकजवी, तुलसी की चाय, आदि का सेवन करना चाहिये। पित्त निकालने के लिये पित्त विरेचन लेने चाहिये (जैसी आमलकी चूर्ण मधु के साथ या चिरायता आदि तिक्त पदार्थ का व्दाय लेवें)। पित्त विरेचन के लिये यह ऋतु बहुत अच्छी है।

पित्तकारक भोजन अर्थात् खट्टे तीक्ष्ण गरम पदार्थ, यथा मिर्च मसाला तैल तथा दही आदि के सेवन से बचना चाहिये। पित्तहर मधुर कसैने कड़वे रस तथा हल्के शीतल भोजन खाने चाहिये। घी और साठी के चावल विशेष हितकारी होते हैं। इम, गेहूँ, जौ, मूग, ईब एवं मिश्र कर्पूर आदि का सेवन, जलाशय व चांदनी का सेवन इम ऋतु में हितकर है।

आश्विन (कन्या)

का

प्राणदायक व्यायाम

गुदों और कटिप्रदेश को स्वस्थता प्रदान करने वाला

प्रारम्भिक स्थिति में खड़े हो जाइये, भुजायें नीचे लटकी हों और हाथ खुले हुए हों। टांगों की मासपेशियाँ तान लीजिये और इस सारी व्यायाम में गोडों व टांगों को कभी झुकने मत दीजिये। दोनों भुजाओं को सामने लाइये और इन्हे सिर के ऊपर पूरी लंबाई में खड़ा कर लीजिये। अब इसी स्थिति में सिर को हाथों के बीच में रखते हुए अपने को इस तरह आगे झुकाइये कि आप के हाथ नीचे आकर पैर के अंगूठों को छू लें। प्रारम्भिक स्थिति में लौट आइये, अंगों को ढीला छोड़ दीजिये और इस व्यायाम को फिर कीजिये। जब भुजाओं को सिर के ऊपर खड़ा कर रहे हों तो अन्दर पूर्ण दीर्घ श्वास लीजिए और जब पैरों को छूने के लिए सामने झुक रहे हों तो श्वास को बाहर छोड़िए।

इस व्यायाम को करते हुए अपना मन गुदों और कटिप्रदेश पर केन्द्रित कीजिये और आप के गहरे और दीर्घ श्वास से इन अंगों को जीवन मिल रहा है ऐसा चित्रित कीजिए। इसी के अनुसार ध्यान के शब्द निश्चित कर लीजिये। मेरे गुदों ठीक काम कर रहे हैं यह ध्यान कीजिए।

इन अंगों को गौणतया चंद्र, आषाढ़ तथा पौष की व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है।

□

अन्धकारमय अवस्था से परमज्योति प्राप्ति

उद्व्यं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम् ।

देव देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥

ऋ० १.५०.१०॥ अथर्व० ७ ५.५३॥

विनय

हमें ऊपर-ऊपर, अधिक-अधिक प्रकाश में उठना है। इस अन्धकारमय अवस्था से निकल परमज्योति तक पहुँचना है। हमें अपनी यह वर्तमान अवस्था अन्धकारमय झमलिये नहीं प्रतीत होती है, चूँकि हमें उसके अतिरिक्त अभी और किसी प्रकाश का पता ही नहीं है। यदि हमें इससे अगला ही प्रकाश देखने लगे तो कम-से-कम इस वर्तमान अधेरी दशा से बाहर निकलने को हमारा जी अवश्य छटपटाने लगे। हाँ, उस अन्तिम ज्योति तक वेशक हम धीरे-धीरे ही पहुँचेंगे। एक दम उस परमज्योति को तो हमारी आँख सह ही नहीं सकेगी, अभी उस चकम्चाँध करनेवाले महाप्रकाश के दृष्टिगोचर हो जाने पर तो शायद हमारी अनस्यन्त निर्बल दृष्टि अन्धी हो जाय या हम पगला जायें। अतः हमें क्रमशः एक के बाद एक उच्चतरप्रकाश को देखते हुए ऊपर जाना होगा। हम इस तामसिक दशा को छोड़ राजसिक अवस्थाओं में गुजरते हुए सत्त्व के प्रकाश में पहुँचेंगे। इस जड (नास्तिकता) वाद और भोगवाद के अन्धकार से उठ देववाद और यज्ञवाद के विविध प्रकाशों को देखते हुए उस सर्वोच्च प्रकाश में जा पहुँचेंगे जहाँ एकेश्वरवाद और सर्वोदयवाद का अखण्ड राज्य है। जडता, स्थूलता के पार्थिव अन्धकार से उठकर सूर्य किरणों से प्रकाशित सूक्ष्मतर विस्त्रुत अन्तरिक्ष की सँर करने हुए उस सूर्य ही को पालेंगे जिसकी कि ज्योतिर्मय किरणों में अन्य सब लोक प्रकाश पा रहे हैं। हे प्रभो! हम पर ऐसी कृपा करो कि हम इस अन्धकारमय प्रकृतिग्रस्त अवस्था से उठकर नाना देवों को दिखलाने वाली अपनी आत्मिक ज्योति को विविध प्रकार से देखते हुए अन्त में तुम्हारी उस परमात्मज्योति को पा लें, जिसमें कि तुम सब देवों के देव और सब ब्रह्माण्ड के प्रेरक महान् सूर्य होकर अपने अनन्त अपार अखण्ड प्रकाश में सदैव जगमगा रहे हो, सदैव देदीप्यमान हो रहे हो।

शब्दार्थ—

(द्वय) हम (तमस परि) अन्धकार से ऊपर (उत्) ऊँचे उठकर (उत्तरं ज्योति) अधिक उच्च, उच्चतर, प्रकाश को (पश्यन्तः) देखते हुए उस (देवत्रा देव) मय देवों के देव, सब प्रकाशों के प्रकाशक (सूर्य) सर्व प्रेरक, महासूर्य को (उत्तमं ज्योति) उस सबसे उत्तम, उच्चतम ज्योति को (अगन्म) प्राप्त करें। □

दो प्रकार की वायुएं

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः ।

दक्ष ते प्रन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः ॥ ऋ० १० १३७ २

चिनय

हे मनुष्य ! तुझ में दो वायु चल रही हैं। तुझ में श्वास और प्रश्वास के रूप में प्राण की दो तरह की गति हो रही है। श्वास द्वारा बाहर का शुद्ध वायु तेरे अन्दर के सिन्धु, म्यन्दनशील हृदय, तक आता है और प्रश्वास द्वारा अन्दर का दूषित वायु बाहर 'परावत्' तक पहुँचता है। हमारे अन्दर हृदय वह 'सिन्धु' स्थान है जहाँ कि सैकड़ों रश्मिवाहिनी नाडी रूपी नदियाँ आ आकर मिलती हैं, और बाहर 'परावत्' वह वायुमण्डल नामक स्थान है जो कि वायु का अपार अदृष्ट भण्डार है। एव ये जो परावत् से सिन्धु तक और सिन्धु से परावत् तक दो वायु हम में निरन्तर चल रही हैं ये ही हमारे जीवन का आवार है। क्योंकि इनमें से पहिली वायु, श्वास, हमारे सिन्धु से बाहर से प्राण और नवजीवन को लाती है और हमारे रश्मि के एक-एक कण को नव बल में मयुक्त कर देती है और दूसरी वायु हमारे रश्मि में से सारे शरीर में से, मल, दोष, विकार को बहा ले जाती है और बाहर परावत् में फेंक देती है। एव हमारा जीवन बढ़ रहा है, हम नित्य अधिक अधिक बलवान् और अधिक अविकार निरोग होते जा रहे हैं। पर हे मनुष्य ! यह द्विविध प्राणक्रिया केवल तेरे भौतिक जीवन का सिद्धान्त नहीं है किन्तु तेरे मानसिक और आत्मिक जीवन का रहस्य भी इन्हीं में है। तू जानता नहीं है कि सब महामना महापुरुष अपने श्वास द्वारा केवल शारीरिक शक्ति को नहीं किन्तु उत्साह, धैर्य, बल, मत्य, प्रेम आदि सब मानसिक और आत्मिक सद्भावों को अन्दर ले रहे हैं तथा प्रश्वास द्वारा सब मन्दता, कायरता, अशक्ति भूट, घृणा आदि सभी असद्भावों को बाहर निकाल रहे हैं और इसीलिये वे महान् हुए हैं। प्राण के साथ मन एसा जुड़ा हुआ है कि तू श्वास के साथ जो सोचता वह तुझ में आ वसेगा और जिस प्रश्वास के साथ ध्यान करेगा वह बाहर निकल जायेगा। जरा अपनी प्राणना में तू इस सिद्धान्त का उपयोग करके देख। जिसे बसाना चाहता है उसे श्वास के साथ चित्रित करके देख और जो अशुभ विचार टलता ही नहीं है उसे उसके आने पर बार-बार प्रश्वास के साथ बाहर करके देख, तो तुझे निस्तदेह अद्भुत सफलता मिलेगी। एव अपनी व्यायाम में, प्राणायाम में और प्रार्थना में तू इस जगत्व्यापक जीवन-सिद्धान्त का सदा उपयोग कर। तू देख कि तू अपनी इस द्विविध प्राणक्रिया द्वारा अनन्त शक्ति भण्डार से जुड़ा हुआ है और तू इस भण्डार से अपने प्रत्येक श्वास द्वारा थोड़ा थोड़ा बल पा सकता है और अपने प्रत्येक प्रश्वास द्वारा उस पवित्रताकारक महापारावार में अपनी तुच्छ मलिनतायें फेंक कर सदा पवित्र होता रह सकता है। अतः हे मनुष्य ! तू उठ और अब अपने प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के साथ नित्य उन्नत और नवजीवन-संपन्न होता जा।

शब्दार्थ—

(इमौ द्वौ) ये दो प्रकार की (वातौ) वायुएं (वात.) बहती हैं, एक वायु (आ सिन्धो) हृदय तक चलती है और दूसरी (आ परावत्) बाहर के वायुमण्डल तक चलती है। (प्रन्य) उनमें एक (ते) तेरे लिये (दक्ष) बल (आवातु) अन्दर बहा लाये और (अन्य.) दूसरा (यद्रप.) जो दोष बुराई है उसे (परावातु) बाहर बहा ले जाये।

वेदाञ्जलि

□

२१५

सर्व औषधरूप प्राण

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः ।

त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥

ऋ० १०.१३७ ३.

दिनय

हे वायु ! हे प्राण ! तुम सर्व औषध रूप हो, तुम मे सब की सब दवाइया मौजूद है। मैं तो यूँ ही इन बाहिर की नाना प्रकार की दवाइयो के खाने पीने के चक्कर में पडा हुआ हूँ ! यदि मैं, हे तात ! तुम्हारा ठीक तरह सेवन करूँ, तुम्हारी शक्ति का उपयोग करूँ, तो मुझे कभी किसी दवा की जरूरत न हो। समार के ६० प्रतिशतक रोगी इमीलिये रोगग्रस्त है चूँकि वे ठीक तरह श्वास लेना नहीं जानते तथा सर्वाषधमय तुम्हारा लाभ उठाना नहीं जानते। यदि हम ठीक प्रकार श्वास लेवें तो अन्दर आता हुआ श्वास ही हमारा दिव्य औषधपान होये और बाहर जाता हुआ प्रश्वास हमारे सब रोग-मल निकालने वाला होता रहे। यह जो कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार है वे और कोई नहीं है, वे नासत्यौ (नाक से पैदा होने वाले) अश्विनौ ये स्वामप्रश्वास या प्राणापान ही हैं जिन्हें इड़ा, पिगला, चन्द्रप्राण, सूर्यप्राण आदि अन्य रूपों में भी देखा जाता है। इस प्राणापान के नियमन द्वारा मनार के सब रोगों की दिव्य और अमोघ चिकित्सा हो जाती है। मैं यूँ ही बाहर के वैद्यों को खोजता फिरता हूँ, जब कि असली दिव्य वैद्य मेरे अन्दर ही बैठे हुए हैं। सब औषध मेरे अन्दर मौजूद हैं, मैं इन्हे बाहर कहाँ ढूँढता हूँ ?

और हे प्राणो ! तुम तो देवदूत हो; हमारे अन्दर देवदूत होकर चल रहे हो, हमारे अन्दर सब देवों के सन्देशों को लाकर सुनाते हुए मदा चल रहे हो। हम प्राणोपासना में रहित, स्थूलरत लोग बेशक तुम्हारे इन सूक्ष्म देव-सन्देशों को न सुनते हो अतएव तुम्हारी दिव्य चिकित्सा से वंचित रहते हो, परन्तु जो तुम्हारे उपासक हैं वे तो अपने प्राण में सूक्ष्म रूप से चलने वाले सब पृथिवी, अप, नेत्र आदि देवों के सन्देशों को सुनते हैं। शरीर की सब हरकतों व चेष्टाओं के प्रेरक और नियामक वात ! हे प्राण ! शरीर में दोष उत्पन्न होते ही तुम तो हम में दिव्य प्रेरणायें करते हो, शरीर को विशेष प्रकार से हिलाने डुलाने व चेष्टा करने की प्रेरणा तथा विशेष प्रकार के भोजन पान आच्छादन की प्रेरणा पैदा करते हो, यदि हम उन्हें सुना करें, तुम द्वारा आये उन देवों के सन्देशों को सुन लिया करें और उनके अनुसार आचरण कर लिया करें तो हमारे सब रोगों की चिकित्सा हो जाया करे या बहुत अवम्याओं में तो हम रोग के उत्पन्न होने में ही वच जाया करें। पर हम उन्हें सुनते नहीं हैं। दूसरी तरफ जो सुनने वाले हैं वे अपनी नामिकाओं में चलने वाले तुम्हारे 'स्वरों' को भी सुनते हैं;

शब्दार्थ—

(वात) हे प्राण ! (भेषजं आवाहि) मुझ में औषध को बहा लाओ और (वात) हे प्राण ! (मद् रूप) मुझ में जो दोष मल है उसे (वि वाहि) मुझ से बाहर बहा ले जाओ। (त्वं) तुम (हि) निश्चय रूप में (विश्वभेषजः) सर्व औषध रूप हो, (देवानां दूत ईयसे) तुम देवताओं के दूत होकर चल रहे हो।

सच्चा पूर्ण आस्तिक ही अहिंसक

उद्गादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।
द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्, मो अहं द्विषते रधम् ॥

ऋ० १५० १३ ॥

विनय

मनुष्य कभी अहिंसक नहीं हो सकता है, जब तक कि वह आस्तिक न होये, जब तक कि उसे परमात्मा के परिपूर्ण और अटल न्याय में विश्वास न होये। दुष्ट पापी अत्याचारी का मैं क्यों न विनाश कर डालूँगा जब कि मैं देखता हूँ इसके सिवाय और कोई इलाज नहीं है। परन्तु आत्म-ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इस तरह नहीं सोच सकता। परमात्म-सूर्य उदय होजाने पर सब दृश्य पलट जाता है। तब दीखता है कि किसी की हिंसा करना उसके वशगत हो जाना है उसके काबू चढ़ जाना है। शत्रु को अपने काबू करने का एकमात्र उपाय तो उसे अपनाना, उस तक अपनी आत्मा को फँसा लेना ही है। आत्मप्रकाश फैल जाने पर ससार में कोई अनात्म नहीं रहता, कोई शत्रु या द्वेष नहीं रहता। देखते क्यों नहीं, अपने परिपूर्ण तेज और बल के साथ वह "आदित्य" इस विश्व में उदित हुआ हुआ है, अपनी परिपूर्ण सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता के साथ वह अखण्ड राजा इस विश्व का शासन कर रहा है। वह तो अपने उदित होने, जागृत रहने, मात्र से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ठीक ठीक व्यवस्था कर रहा है। उस का सर्वज्ञ तेजस्वी कानून स्वयमेव स्वभावतः सब दण्डनीयो को दण्ड देता हुआ, सब हिंसनीयो का हिंसन करता हुआ निरन्तर चल रहा है। तो फिर महाज्ञानी और मूर्ख मैं इस ससार में किसी को मारनेवाला कौन होता हूँ? सचमुच किसी की हिंसा करना ईश्वरीय "कानून को अपने हाथ में लेना है।" हिंसा करना केवल ईश्वरीय व्यवस्था में दखल डालना नहीं है किन्तु उस व्यवस्था (कानून) का अपराधी बनना भी है। इसलिये उसे उदय हुआ देख लेने पर, उसे सब दण्डनीयो का ठीक ठीक निरन्तर दण्डविधान करता हुआ देख लेने पर, मैं तो अब निश्चिन्त और शांत हो गया हूँ। मैं अब किसी की हिंसा करने की मूर्खता नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि मैं उसके सच्चे शासन में यदि कुछ सहायता कर सकता हूँ, उस की दुष्टो पापियो अत्याचारियो के इलाज में कुछ सहायता कर सकता हूँ, तो वह मैं अहिंसा द्वारा, प्रेम द्वारा, अपने आत्मा के विस्तार द्वारा ही कर सकता हूँ। और इस तरह अहिंसा की शरण में पहुँच कर मैं यह भी देखता हूँ कि अब मैं कभी किसी का वशगत, अधीन व गुलाम भी नहीं बन सकता हूँ। सचमुच किसी का 'रधन', हिंसा करना उसके वशगत होना है।

शब्दार्थ—

देखो, (अयम्) यह (आदित्य.) आदित्य, परम आत्मसूर्य (मह्यं) मेरे लिये (द्विषन्तं) शत्रु को, दुष्ट अत्याचारी शत्रु को (रधयन्) नाश करता हुआ, वशवर्ती करता हुआ (विश्वेन सहसा सह) अपने सम्पूर्ण तेज व बल के साथ (उद्गादत्) उदित हुआ हुआ है, इसलिये (अहम्) मैं (द्विषते) शत्रु की (मो) मत (रधं) हिंसा करूँ, शत्रु के वशवर्ती न होऊँ।

मधु-शास्त्र विद्या की महिमा

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वासूले मधूलकम् ।
अमेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥

अथर्व० १३४२ ॥

विनय

मैं माधुर्य-प्राप्ति की साधना में लगा हूँ । ससार की प्रत्येक वस्तु के सेवन द्वारा मैं अपने में मधुरता वसाना चाहता हूँ । हे माधुर्य ! तुम मेरे सम्पूर्ण जीवन में घुल जाओ और मेरे सम्पूर्ण जीवन को माधुर्यमय करदो । मैं वाणी से मीठा ही बोलूँ । मेरी जीभ के अग्रभाग में मधु हो और मेरे जीभ का मूल और भी अधिक मधुभरा हो । हे मधुमय प्रभो ! माधुर्य को न समझने वाले मनुष्य केवल काम निकालने के लिये भी मधुरता का आश्रय लेते हैं । अतः वे ऊपर के व्यवहार में, दिवावट में, मधुरता ले आना काफी समझते हैं । वे जिह्वा मूल में अन्दर अन्दर द्वेष रखते हुए भी जिह्वाग्र में प्रेम और माधुर्य ही प्रकट करते हैं । पर उन्हें मालूम नहीं कि ऐसे जोड़े के माधुर्य से तो कटुता ही लाख दर्ज अच्छी है । ऐसे झूठे माधुर्य से वास्तव में कोई काम भी निष्ठ नहीं होता है । वे विचारे माधुर्य की असली जगार शक्ति को, मंत्री के महावद को, नहीं समझते । अतः मेरी वाणी से तो जो प्रेममय मधु उतर कर रहा है वह सदा मेरे वाणी-मूल से, मेरे हृदय से मेरे प्रेमभरे मानसखान से ही आकर उतरता है । मेरा एक एक कर्म भी मधुमय पुष्पों को बरनाता है । हे माधुर्य ! तुम मेरी प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक हरकत में, प्रत्येक व्यवहार में ही केवल समाये हुए न होओ किन्तु मेरी प्रत्येक बुद्धि में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक निश्चय में तुम्हारा दाम ही । मेरे अर्हतिश का एक एक सकल्प भी मधुमय होये । हे मधु ! तुम मेरे सम्पूर्ण अन्तःकरण में ऐसे रम जाओ कि मेरा चित्तप्रदेश भी इससे अव्याप्त न रहे अर्थात् मेरी एक एक वाचना भी माधुर्य से वासित हो जाय और मैं अपनी स्मृति व स्वप्न में भी कभी कोई द्वेष, अमैत्री व कटुता का स्वप्न तक न ले सकूँ । हे मेरे प्रेम व जगत्स्वरूप प्रभो ! मैं तुम्हारे मधुरूप का उपासक हुआ हूँ ।

— ० —

शब्दार्थ—

(मै) मेरी (जिह्वाया अग्रे) जिह्वा के अग्रभाग में (मधु) मिठाग होये, और (जिह्वासूले) जिह्वा के मूल में (मधूलकम्) और भी अधिक मिठाग, मिठाग का जगना होये । हे मधु ! तू (इत् अह) अवश्य ही (मम) मेरे (क्रतौ) प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक बुद्धि में (अम) विद्यमान रह और तू (मम) मेरे (चित्त) अन्तःकरण के चित्त प्रदेश तक (उपायसि) पहुँच जा, व्याप्त होजा ।

१—'मैश्यादिपु वनादीनि' यो व ३-२३

वरेण्य धन की प्राप्ति अच्छी

यन्मन्यसे वरेण्यं इन्द्र द्युक्षं नदाभर ।
विद्याम तस्य ते वयं अंकूपारस्य दावने ॥

ऋ० ५ ३६ २ ॥

विनय

मसार मे मनुष्यो के पास अन्नभण्डार, पशु, पुत्र, यान, सामान, मुद्राये (रूपया पैसा), प्रतिष्ठा, प्रभाव, साख आदि नाना प्रकार के ऐश्वर्य होते है और यह भी ठीक है कि इस धन ऐश्वर्य द्वारा मसार के बडे काम चल रहे है, सुख भोगे और भुगाये जा रहे है। पर ऐसे लोग भी बहुत है जिनके पास का यह धन उन्हे सुखी और अच्छा बनाने की जगह उन्हे दुखी और अवनत कर रहा है। धन के कारण उनके शरीर मन और आत्मा निर्बल होते जा रहे है। ऐसे भी है जिनका धन उनके ही नहीं किन्तु अन्यो के भी विनाश का कारण हो रहा है। ऐसे धन को पाकर हम क्या करेंगे? यह वरेण्य धन नहीं है। इसका तो न होना अच्छा है। एव कइयो का धन इतना निस्तेज होता है कि यदि वह उन्हे हानि नहीं पहुँचाता है तो कम से कम उन्हे लाभ भी नहीं पहुँचाता। उनके धन मे शक्ति नहीं होती, वह उनके उपयोग मे नहीं आता या नहीं आ सकता। वह ऐसा ही है जैसा कि उतना ही मट्टी का ढेर। इस धन को भी प्राप्त करके हम क्या करेंगे? अत हमे तो अपने वरेण्य और द्युतिवाले धन का ही दान करो।

पर इस जटिल मसार मे इम सच्चे धन का पता पाना हमारे लिये लगभग असभव है। परिमित ज्ञानवाला मनुष्य इमे कहा तक जान सकता है कि यह धन कैसा है। इसीलिये हे परमेश्वर! तुम्ही कुछ ऐसा करो कि हमारे पास वरनेयोग्य और तेजस्वी धन का ही आगम हो। तेरी समझ ही निर्भ्रान्त है, पक्की है। अत हम तो कहते है कि तू जिसे अच्छा धन समझता है उसे ही हमारे पास आने दे। जो धन वरणीय नहीं है, जो तेजोरहित है उम कुत्मित धन से हम अपने को भरना नहीं चाहते। ऐसा धन चाहे कितनी मात्रा मे हमारे सामने आये, चाहे कितने प्रलोभक सुन्दर रूप मे हमारे सामने आये, उसे हम कभी पाना नहीं चाहते है। उससे हम बचना चाहते है। ऐसा कुत्मित धन हमारे पास न जमा हो। अत तुमही ऐसा करो कि हमारे पास वही धन गिच कर आये, वही धन मचित्त होये जो कि वरनेयोग्य है जिससे हमारी वास्तविक शरीर मन आत्मा की उन्नति हो, जिमसे नव लोगो का कल्याण हो और वह धन आये जो कि कभी निस्तेज, निरर्थक और भार रूप न हो। हे परमेश्वर्यवाले! तुझ द्वारा हम सदा ऐसे ही धन को प्राप्त करना चाहते है।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे परमेश्वर! (यत्) जिसे तू (वरेण्य) वरने योग्य (द्युक्षं) और तेजोयुक्त ऐश्वर्य (मन्यसे) मानता है (तद्) उमे (आभर) हमारे लिये ला, जिमसे कि (वयं) हम (ते) तेरे (तस्य) उम (अंकूपारस्य) अकुत्सितपूरण, जिमसे अपने को भरना कुत्सित न होये ऐमे (दावने) दान को (विद्याम) प्राप्त कर सकें।

कल्याणकारी ऐश्वर्यप्रवाह

ये नदीनां संख्वन्ति उत्सासः सदसक्षिताः ।
तेभिर्मे सर्वैः संखावैर्घनं संखावयामसि ॥

अ० ११५.३ ॥

विनय

सदा बहने वाली नदियों को देखो । ये अक्षीण स्रोतो से निकलती हैं अतः इनका बहना कभी बन्द नहीं होता । स्रोतो से सदा निरन्तर नया नया जल निकलता आता है और ये नदिया निरन्तर अप्रतिरुद्ध गति से बहती चली जा रही हैं । नदी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिक्षण नया नया जल आता जाता है और वहा का पहला पहला जल आगे बढ़ता जाता है । इसी तरह मनुष्य मसार मे घन का प्रवाह भी निरन्तर बह रहा है । एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास घन पहुँच रहा है । कोई घनराशि किसी से किसी के पास और कोई किसी दूसरे से किसी और के पास जा रही है । एव हमारे मनुष्यसमाज मे नानाप्रकार से घन की धारायें बह रही हैं । जैसे नदी प्रवाह को रोक लेने से रुका हुआ पानी सडने लगता है और नाना रोगो को पैदा करता है, वैसे ही जिस मनुष्यसमाज मे लोभी लालची, अपना ही पेट भरने वाले या कंजूस लोग घन के प्रवाह को अपने यहाँ रोक रखते हैं तो उस समाज मे घनवैषम्य के कारण नाना सामाजिक रोग और उपद्रव प्रकट होते हैं—जमींदारो और किसानों, स्वामी और श्रमियो, अमीर और गरीबो के झगडे खडे होते हैं, और हडताल अत्याचार व क्रान्तियाँ जन्म पाती हैं । सारा राष्ट्रीय शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है । इसलिये हे प्रभो ! मैं तो नदी के प्रवाह की तरह अपने पास आये घन को आगे आगे प्रवाहित करता जाता हूँ । उसे अपने पास रोकने की मूर्खता नहीं करता । सब तरफ से आये घनो को रुपये पैसे मे लेकर आत्मिक ऐश्वर्यो तक के सब प्रकार के घनो को सब तरफ आगे आगे प्रवाहित करता जाता हूँ । हे नाथ ! सब घन-तेरा है । मैं तो केवल तुझ मे आने हुए ऐश्वर्यप्रवाह को लेने वाला और इसे आगे पहुँचाने वाला हूँ । क्षण भर जो मेरे पास हरेक नये घन के रूप मे ताजा जल पहुँचता है उससे ही मुझे तो मेरी पूर्ण पुष्टि मिलनी जाती है । यही घनो का उपभोग है । घन को रोक रखने से तो यह हमें पुष्टि नहीं देना किन्तु विगड कर सड़ कर हमारे साय सारे समाज को हानि पहुँचाता है । अत हे नाथ ! मैं तो तेरे प्रत्येक ऐश्वर्य को ताजा ताजा उपभोग कर उसे आगे आगे चलाता जाता हूँ, जिससे कि मुझे तुझ अक्षीण स्रोत से अगला अगला नित्य नया ऐश्वर्य-जल मिलता रहे, और यह प्रवाह मुझे सर्व प्रकार विकसित और पुष्ट करना हुआ मुझ द्वारा आगे आगे भी बहता ही, बहता ही जाये ।

शब्दार्थ—

(मे) जो (सर्व अक्षिताः) सदा चलने रहने वाले, कभी बन्द न होने वाले (नदीनां उत्सासः) नदियों के स्रोत (संख्वन्ति) निरन्तर बहने हैं (तेभिः मे सर्वैः संखावैः) उन्हीं अपने सब प्रवाहो के नाथ (घनं) मैं अपने घन को (संखावयामसि) लगातार प्रवाहित करना जाता हूँ ।

विविध पताकाए'

गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्त्यर्कमर्किणः ।
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमिच येमिरे ॥

ऋ० १.१०.१ ॥

विनय

हे भगवान् ! जिसने जिस रूप में तुम्हारी महिमा को अनुभव किया होता है वह उसी रूप में तुम्हारा वर्णन करता है और उसी रूप में तुम्हें देखता है । तुम तो शतशत हो, तुम्हारा अनन्त ज्ञान, कर्म और गुण ससार में सँकड़ो प्रकार से प्रकट हो रहा है, अनुभूत हो रहा है । अतः प्रत्येक मनुष्य तेरा भजन अपने अपने अनुभव के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से कर रहा है । भिन्न भिन्न तरह से तुझे अनुभव कर भिन्न भिन्न प्रकार से ही सब कोई तुझसे मिलने का—तेरी तरफ पहुँचने का—यत्न कर रहा है । कोई गा गा कर तुझसे अपनी समीपता अनुभव करना चाहता है, तो कोई इसके लिये स्तुति पाठ करता है, या ध्यान करता है । यह सब हे शतक्रतो ! अपने अपने तरीके से तेरी ही अनुभूति का प्रकाशन करना है, अपने अपने तरीके से तेरे ही झण्डे को ऊँचा करना है । अरे, ये नाना मतमतान्तर वाले, ये नाना तरह से उपासना करने वाले इन सब तरीकों में तेरी ही महिमा को, तेरे ही प्रचार को क्यों नहीं अनुभव करते? ओह, तू तो इन सब में है । सन्नमुच्च, मुग्ध करनेवाले साम के दिव्य गायनों में तू है, गधवों की वाणी में तू है, और मस्ती से गायी जाती हुई भक्त की सुरीली तानों में तू है । उपासक के अनवरत जप में तू है, सच्चे व्याख्याता के व्याख्यान में तू है, और अडोल आसन लगाकर बैठे योगी के एकतान ध्यान में तू है । सब मन्त्रों में, सब सन्तों की वाणी में, सब प्रकार के भजनों में तू है । क्योंकि इन सभी साधनों से तेरा ही भक्तवंश बढ़ता है, जगत् में तेरी भक्ति का प्रसार होता है । ये सब भजन साधन और कुछ नहीं हैं ये सब नाना प्रकार से उठाये गये तेरी महिमा के रगविरगे झण्डे हैं । अहा ! देखने योग्य दृश्य है, ससार के सब ज्ञानी पुरुष तेरे सम्मान के लिये तेरी महिमा को ऊँचा करने के लिये इन अपनी विविध प्रकार की भजनरूपी तरह तरह की ध्वजाओं को ऊँचे उठाये हुए चल रहे हैं, सभी ज्ञानी पुरुष तेरे सम्मान में अपने अपने ध्वजादण्ड उठाये चले जा रहे हैं । आहा, यह क्या ही दर्शनीय दृश्य है ।

शब्दार्थ—

(गायत्रिणः) साम गान करने वाले (त्वा) तेरे ही (गायन्ति) गीत गाते हैं (अर्किणः) मंत्र ऋचाओं से स्तुति करनेवाले (अर्कं) तुझ देव का ही (अर्चन्ति) पूजन करते हैं, (ब्रह्माणः) एव सब ज्ञानी लोग (शतक्रतो) हे असंख्य प्रकार की प्रज्ञा व कर्मों वाले । (त्वा) तुझे ही, तेरी महिमा को ही (वश इव) ध्वजादण्ड की तरह (उद्वेमिरे) ऊँचा उठाते हैं ।

श्रद्धा की सहती महिमा

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥

ऋ० १०.१५१ १॥

विनय

ससार की कोई भी अग्नि श्रद्धा के बिना प्रदीप्त नहीं होती और कोई भी त्याग, कोई भी वलिदान, श्रद्धा के बिना किया नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिये त्याग करना और अग्नि प्रदीप्त करना आवश्यक होते हैं, हम किसी भी दिशा में उन्नति करना चाहे हमें सदा एक तो आत्मवलिदान के लिये तैयार होना चाहिये और दूसरे यह वलिदान जिस उच्च ध्येय के लिये करना होता है उस ध्येय की पवित्र अग्नि हममें घबक रही होनी चाहिये। पर यह दोनों ही कार्य—अग्निदीपन और आत्म-वलिदान—बिना श्रद्धा के कभी नहीं बन सकते। अतः ससार के सब धीर पूर्ण राष्ट्र-अग्नि, यन्त्र-अग्नि, धर्माग्नि, ज्ञानाग्नि, आत्माग्नि आदि नाना अग्नियों को किसी उच्च भावना में प्रेरित होकर अपने अटूट विश्वास द्वारा नित्य प्रदीप्त कर रहे हैं और उसमें अटल श्रद्धा से अपना सर्वस्व तक स्वाहा करते हुए अग्रसर हो रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि वह यज्ञवेदि की भौतिक स्थूल अग्नि भी बिना श्रद्धा के ही नमिद्ध होती है? अग्निहोत्र का रहस्य जानने वाले तो देखते हैं कि भक्त अग्निहोत्री लोग जो अग्नि प्रदीप्त करते हैं वे अपनी अन्दर की श्रद्धा को ही उस अग्नि में प्रदीप्त करते हैं। बाहर की अग्नि जलाना निरर्थक है, उससे कोई अग्निहोत्र का फल नहीं मिल सकता, जब तक कि अन्दर की श्रद्धाग्नि न जल रही हो। वास्तव में कोई भी यज्ञ, कोई भी अग्निदीपन और आत्मत्याग, कोई भी उन्नतिकारक कार्य बिना श्रद्धा के नहीं चल सकता। इसीलिये हम चिल्लाते हैं, 'श्रद्धा को अपनाओ, श्रद्धामय पुरुष बनो'। हे मनुष्यो! अपना एक भी काम श्रद्धारहित होकर मत करो। श्रद्धा के बिना कभी कुछ सघ नहीं सकता। तुम्हारे सब कर्तव्यों की सफलता, तुम्हारे धर्म के सब आम्नोन्नति विधि निषेध श्रद्धा पर ही अवलम्बित हैं। हम तो वेदवाणी का नाम लेकर घोषित करते हैं, अपनी वाणी से पुकारते हैं, अनुभव करते हुए सब भाइयों से निवेदन करते हैं कि भजनीय धर्म-शरीर का मूर्धा श्रद्धा है। श्रद्धा बिना सब धर्म निर्जन्त्र है। हे भाइयो! सब करना धरना बेकार है, सब जीवन मृतक समान है, जब तक कि हममें श्रद्धा का प्राण मौजूद नहीं है।

शब्दार्थ—

(श्रद्धया) श्रद्धा से (अग्नि) अग्नि (समिध्यते) प्रदीप्त होती है और (श्रद्धया) श्रद्धा में ही (हवि हूयते) हवि दी जाती है, आत्मवलिदान किया जाता है। (भगस्य) सब भजनीय वस्तु में, भाग्येय धर्म के, ऐश्वर्य के (मूर्धनि) मूर्धा स्थान में (श्रद्धा) श्रद्धा को हम लोग (वचसा) वाणी द्वारा, वेदवाणी द्वारा (वेदयामसि) घोषित करते हैं, प्रवृत्त करते हैं।

सत्पात्र में दान की महती महिमा

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर ।

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फार्ति समावह ॥

अथर्व० ३ २४ ५॥

विनय

हे दो हाथो वाले मनुष्य ! तू सौ हाथो वाला होकर धन मग्रह कर, सौ गुनी शक्ति से धन धान्यादि ऐश्वर्यों को इकट्ठा कर । परन्तु इस उपार्जन किये हुए अपने धन को हजार हाथो वाला होकर सत्पात्र में दान कर दे । धन मग्रह करने के लिये यदि तू सौ हाथो वाला हुआ है तो धन को दूर दूर बाँट देने के लिये, दान कर देने के लिये, तू हजार हाथो वाला हो जा । इससे निःसन्देह तेरी बढ़ती होगी, तेरी उन्नति होगी, तेरा बड़ा भारी कल्याण होगा । तू अपनी "कृत" और "कार्य" कमाई को देख । तूने जो कमाया है वह तो कमाया ही है, वह तेरी "कृत" कमाई है, परन्तु जो तूने हजार हाथो से दूर दूर अपने दान को फैलाया है वह भी तेरी कमाई है । वह तेरी कमाई "कार्य" है, वह भविष्य में अपना फल दिखलायेगी । वास्तव में, जैसे समाहृत किये धान्य को सत्क्षेत्र में (जोने हुए खेत में) सकिरण कर देने से (विखेर देने से) उसका एक एक दाना हजारों दानो को देने वाले पौधे के रूप में पुष्पित और फलित हो जाता है, उसी तरह किसी यज्ञिय कार्य में दिया हुआ धन, सत्पात्र में दिया हुआ दान, अनन्त गुणा होकर फलित हुआ करता है । इस तरह हे मनुष्य ! तू देख कि तू कितनी बड़ी भारी फसल का स्वामी हो जाना है, तू कितनी बड़ी भारी "स्फार्ति" को प्राप्त हो जाता है ? यह बढ़ती 'शतहस्त से लेने और सहस्रहस्त में देने' के सिद्धान्त का फल है । हे मनुष्य ! तू इस सिद्धान्त का पालन करता हुआ अपनी इस बढ़ती को सदा ठीक प्रकार से प्राप्त करता रह ।

शब्दार्थ—

(शतहस्त) हे सौ हाथो वाले मनुष्य ! (समाहर) तू इकट्ठा कर और (सहस्रहस्त) हे हजार हाथो वाल ! (सकिर) तू दान कर, विखेर । इस तरह (कृतस्य) अपने किये हुए की (कार्यस्य च) और किये जाने वाले की (स्फार्ति) बढ़ती को, फसल को (इह) तू इस ससार में (समावह) ठीक प्रकार से प्राप्त कर ।

पतित-दलितोद्धार, महान् कर्त्तव्य

उत देवा श्रवहितं देवा उन्नयथा पुनः ।

उतागश्चक्षुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥

ऋ० १०.१३७.१। अ० ४.१३.१।

विनय

हे देवो ! तुम्हारे इस ससार मे कोई भी मनुष्य सदा के लिए नही पतित हो जाता, कोई मनुष्य सदा के लिये मर भी नही जाता। पतित से पतित मनुष्य इस ससार में फिर जब चाहे तब उन्नत हो सकता है। मरे हुए मनुष्य को भी, हे देवो ! तुम फिर जिला देते हो, पापी से पापी पुरुष भी तुम्हारा महारा पा कर फिर पूरा पुण्यात्मा हो जाता है। प्रायः पतित होकर हम लोग निराश हो जाया करते हैं, समझने लगते हैं कि अब तो हमारा उद्धार किसी तरह नही हो सकता। परन्तु हे देवो ! तुम तो देव हो। तुम बड़े भारी ज्ञान प्रकाश और शक्ति से युक्त हो। तुम्हारे रहते हम कैसे फिर उन्नत न हो सकेंगे ? हे परोपकार के लिये ही जीवन धारण करने वाले श्रेष्ठ जनो ! हे पतितो को उठाने वाले महात्माजनो ! हे करुणापरायण मेरे गुरुजनो ! तुम देव हो। तुम्हारी कृपा मे बड़ी अद्भुत शक्ति है। तुमने न जाने कितने पतितों को उवारा है, न जाने कितने डूबतो को बचाया है, प्राण निकलते निकलते आ बचाया है, जघन्य पापियो को अन्तिम क्षण मे पुण्य-जीवन की तरफ फेर लिया है। मर कर तो सभी जीव पुनर्जन्म पाते है। किन्तु असल मे मरना तो पापी होना ही है, यदि अमर आत्मा किमी तरह मरता है तो वह पाप अपराध करने से ही मग्ता है; परन्तु हे देवो ! तुम इम अत्यन्त विकट आत्मिक गौत से भी उदार लेने वाले हो, फिर पुण्य जीवन का संचार कर देने वाले हो। तो हम तुम्हारे होते, कयो कभी निराश होये ? हतोत्साह हो कर कयो हाथ पैर मारने छोड़ देंगे ? कयो न तुम्हारी जीवन-दायी शरण का आश्रय लेवें ? हे देवो ! हमे पूरा पूरा विश्वास है कि तुम शरण पडे हम पतितो को श्रवश्य ही ऊपर उठा लोगे, हम मरे हुआ को अवश्य ही फिर जीवित कर दोगे।

शब्दार्थ—

(देवाः) हे देवो ! (देवाः) तुम देव (श्रवहित) नीचे पडे हुए, पतित को (उत) भी (पुन) फिर (उन्नयथा) उन्नत कर देते हो, उठा लेते हो और (देवाः) देवो ! (देवाः) तुम देव (आगश्चक्षुष) पाप करने वाले को, पापी को (उत) भी (पुनः) फिर (जीवयथा) जिन्दा कर देते हा, जीवन दे देते हो।

सब प्रकार के पापों का त्याग

वि ग्राम्याः पशव आरण्यैः व्यापस्तृष्णयासरन् ।
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥

अथर्व० ३।३१ ३।।

विनय

मैं पवित्रात्मा सब प्रकार के पाप से सर्वथा वियुक्त हूँ, मैं निष्पाप होकर सब प्रकार के रोग से जुदा हूँ, एव निष्पाप और नीरोग होकर मैं सदा आयु और प्राण से संयुक्त हूँ। क्या कभी ग्राम्य पशु और जंगली पशु एक साथ रह सकते हैं? अरे, वे तो एक दूसरे को देखकर विरुद्ध दिशा में भागते हैं। तो फिर मेरे सामने कोई पाप कैसे ठहर सकता है? और क्या कभी पानी को भी प्यास लग सकती है? तो फिर, मेरे पास पाप कैसे फटक सकता है? ओह नहीं, मुझ विशुद्धात्मा में पाप का स्पर्श तक नहीं हो सकता। और मुझ निष्पाप पर रोग की छाया तक नहीं पड सकती। हे मेरे निर्लेप विशुद्ध आत्मन्! मैं तो सदा तेरे प्राण और जीवन से सम्पन्न हूँ, और इस प्राण और जीवन से सदा सम्पन्न रहूँगा।

शब्दार्थ—

(ग्राम्याः पशवः) ग्राम्य पशु (आरण्यैः) जंगली पशुओं से (वि असरन्) विरुद्ध दिशा में जाते हैं, (आप) पानी (तृष्णया) प्यास से (वि) वियुक्त होते हैं। इसी तरह (अहम्) मैं (सर्वेण पाप्मना) सब प्रकार के पाप से (वि) वियुक्त हूँ, (यक्ष्मेण) रोग से (वि) वियुक्त हूँ, और (आयुषा) आयु, प्राण, जीवन से सदा (सं) संयुक्त हूँ।

अधर्म का समूल नाश

असद् भूम्याः समभवत् तद्यामेति महद् व्यचः ।
तद् वै ततो विधूपायत् प्रत्यक् कर्त्तारमृच्छतु ॥

अ० ४.१६६

विनय

क्या तुम समझते हो कि संसार में 'असत्' की, पाप की ही विजय हो रही है ? सच यह है कि प्रभु अपने इस ससार में बेशक कुछ देर के लिये पाप को बढ़ने, पकने देते हैं परन्तु समय आने पर उसका विनाश तो अवश्यभावी होता है। बुराई का वृक्ष बेशक खूब फलता फूलता है, पर वह फिर जड़सहित उखड़ जाता है। भूमि से उठकर पाप कभी कभी सारे अन्तरिक्ष में फैल जाता है और इतना बढ़ता है कि वह द्यूलोक के प्रकाश को भी ढक लेता है। तब मनुष्य हाहाकार मचाने लगते हैं। पर अगले ही क्षण वह छिन्न भिन्न होने लगता है और लौटता हुआ अपने उठाने वाले के लिये दुःख की प्रतिक्रिया लाकर सब का सब वही विलीन हो जाता है। सब अधर्म भूमि से उठता है, अधकार अज्ञान तथा स्थूलता से उत्पन्न होता है। वह अपनी स्थूलशक्ति, पशुशक्ति को बढ़ाता हुआ सब तरफ फैलता है। अपने इस स्थूल बल द्वारा वह पाप के विरुद्ध उभड़ने वाले सब लोगो को दबा देता है। उसके इस दामक स्वभाव के कारण धीरे धीरे ससार भर में सब कहीं उस की ही दुदुभि बजने लगती है, उसी का सिक्का चलने लगता है। ससार के बड़े बड़े दिव्य पुरुषो का, बड़े ईश्वरपरायण महात्माओं का दिव्य तेज भी उसके अधकार के सामने ढक सा जाता है। तब सब भयभीत साधारण लोग बिना चूँ चर्राँ किये उसके अधेर राज्य को चलाते जाने में ही अपना हित व स्वार्थ देखते हैं, यद्यपि उस अधेरे में वे बड़े बेचैन होते जाते और उन की वह धवराहट बढ़ती ही जाती है। उस समय ईश्वरीय नियम की अटलता को देखने वाले विरले ही होते हैं जो धवराते नहीं हैं, जो कि प्रसन्न होते हैं कि पाप जितना अधिक ने अधिक बढ़ सकता है वह बढ़ चुका है और अब उसके विनाशकाल का प्रमात होने वाला है। उस ऊँचाई से, अधर्म के खोखले आधार पर खड़ा किया वह नव पाप का ठाठ तो गिरता ही है, अपने बोझ से स्वयमेव गिरता ही है पर वह अपने कर्त्ता की, अपने खड़े करने वाले को सताप पहुँचाता हुआ गिरता है। वह लौटकर उसी पर गिरता है और उसको साथ लेकर भूमिसात् हो जाता है।

हे मनुष्यो ! इस ससार में विजय तो सत् की, पुण्य की ही हो रही है।

शब्दार्थ—

(असत्) पाप, अधर्म (भूम्या.) भूमि से (समभवत्) उत्पन्न होता है और (तत्) वह (महत् व्यच) बड़े भारी रूप में, अन्तरिक्ष में फैल कर (द्यां) द्यूलोक तक (एति) चढ़ जाता है। किन्तु (तत.) वहाँ से, उतना बढ़ कर भी (तत्) वह (वै) निःसदेह (विधूपायत्) कर्त्ता को सन्ताप देता हुआ (प्रत्यक्) उसके प्रति उलटा लौटकर (कर्त्तारं) उस कर्त्ता [पाप कर्त्ता] पर ही (मृच्छतु) आ पड़ता है। ●

हिंसक अपने लिये ही अकल्याणकारी किन्तु हमारे लिये कल्याणकारी

यश्चकार न शशाक कत्तुं शश्रे पादमङ्गुरिम्
चकार भद्रमस्मन्यम्, आत्मनं तपनं तु सः ॥

अ० ४.१८.६.

विनय

जब कोई निर्बल अशक्त पुरुष क्रोध के आवेश में आ कर किसी बलवान् की हिंसा करने के लिये झुंझलाकर उठता है तो वह प्रायः अपने ही हाथ पैरों को तोड़ लिया करता है। वह उस बलवान् का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उतावलेपन का बिना सोचे विचारे उत्तेजित होकर कुछ न कुछ कर डालने का यही परिणाम हुआ करता है। पर असल में सदैव निर्बल पुरुष ही हिंसा करता है। और सदैव ही हिंसा द्वारा हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे करने में अशक्त रहते हैं। क्योंकि हिंसा द्वारा हम कभी किसी का विनाश नहीं कर सकते, कुछ देर के लिये उसे सता सकते हैं, उसके कार्य को रोके भी रख सकते हैं, पर इस सब से तो वह हिंस्यमान पुरुष और भी फलता फूलता है, बढ़ता है। और सदैव हिंसा द्वारा अपनी ही हानि होती है। जरा उच्च दृष्टि से देखें तो यह भी दीखेगा कि किसी अपने मनुष्य भाई की हिंसा करने में हम असल में अपने ही अंग अवयव को, अपने ही हाथ पैर को तोड़ते हैं। हिंसा करने से जो अपने को जलाना और अपने आत्मा को कमजोरी होती है वह तो होनी ही है। इसलिये ज्ञानी पुरुष सदा अपनी हिंसा करने वाले पर तरस ही खाते हैं। जब उन्हें कोई लाठी मारता है तो उन्हें अपने शरीर की कुछ परवाह नहीं होती, किन्तु उन्हें फिर यह होनी है कि मारने वाले के कोमल हाथों में तो कहीं लाठी चलाने से कुछ पीडा नहीं पहुँची है। वास्तव में हमारी हिंसा द्वारा हमारा तो सदा भला ही होता है, इससे हमारी सहनशक्ति बढ़ती है और हमारी तपस्या होती है और यदि हमारा शरीर भी इस से छूट जाता है तो हमारा एक पवित्र यज्ञ पूरा हो जाता है और इस से बड़ी आत्म-शक्ति बढ़ती है। एव हमारा तो सब तरह भला ही भला होता है, पर तपना तो उस विचारे हिंसक को पड़ता है। पहिले वह अपनी क्रोधाग्नि में तपता है और पीछे उसे अपने हिंसापाप के प्रतिफल में आये दुःख की अग्नि में तपना पड़ता है।

शब्दार्थ—

(य) जो (चकार) हिंसा करता है, (कत्तुं न शशाक) वह कर नहीं सकता, करने में अशक्त रहता है वह (पादं अंगुलिं) अपने पैर अंगुलि को, अपने ही अंग अवयव को (शश्रे) तोड़ लेता है, हिंसित करता है। हमारी हिंसा करने वाला (अस्मन्य) हमारा तो (भद्रं) सदा भला ही (चकार) करता है, (तु) किन्तु (सः) वह (आत्मने) अपना (तपनं) तपाना करता है, अपने को तपाता है।

सब यज्ञों का महान् तत्त्व विश्वतोधार होना

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ।

यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥

अ० ४.१४.४। यजु० १७.६५॥

अर्थ

विनय

हमारे सब यज्ञ 'विश्वतोधार' होने चाहियें । पर प्रायः हमारे यह एकतोधार होते हैं । इसका यह है कि हम दूर तक देखकर, सब ससार को दृष्टि में रखकर लोकोपकार नहीं करते । अतः हमारे ये यज्ञकार्य परिमित, अदूरगामी और एक पक्षीय होते हैं । हम केवल एक अपने समाज, एक अपने कुटुंब, केवल एक संस्था या केवल एक अपने देश व राष्ट्र के हित के लिये अपने उपकार कार्य करते हैं और उनके लिये बड़े बड़े स्वार्थ-त्याग तक करते हैं । पर यह नहीं ध्यान रखते कि वह संस्थाहित, देशहित व राष्ट्रहित ससार के हित के भी अविरुद्ध होना चाहिये । विश्वतोधार यज्ञ वह है जो कि 'सर्वभूत हित' के लिये होता है, जो सम्पूर्ण विश्व के भले के लिये प्राणीमात्र के हित की दृष्टि से होता है, अथवा यूँ कहे कि जो परमात्मा के प्रीत्यर्थ होता है । वही यज्ञ पूरी तरह फैला, वितत होता है, व्यापक होता है । वही यज्ञ 'विष्णु' कहाता है । पर यज्ञ के इस 'विष्णु' 'विश्वतोधार' रूप को ससार में कुछ उत्तमज्ञानी लोग ही समझते हैं और ये विरले ही उसे वितत करते हैं । अतः ये 'सुविद्वांसु' तो शीघ्र ही पृथिवी और अन्तरिक्ष के स्थूल और मानसिक लोको को लांघ कर आत्मा के सुखमय और प्रकाशमय लोक में चढ़ जाते हैं, आसानी से पहुँच जाते हैं । वे फिर उस आत्मिक सुख की तरफ जाते हुए, उसका आनन्द लेते हुए दुनिया की किसी भी अन्य वस्तु की परवाह नहीं करते । 'विश्वतोधार' यज्ञ करने वालों को यह 'स्व.' का एक ऐसा दृढ अवलंबन मिल जाता है कि वे फिर संसार के अन्य किसी भी सहारे की तनिक भी अपेक्षा नहीं करते । चाहे उनके साथी उनसे छिन जायें, उनका प्रभुत्व नष्ट हो जाय, उनकी सब प्रतिष्ठा जाती रहे पर वे इन सहारों के रखने के लिये भी कभी अपने यज्ञ को थोड़ी देर के लिये भी छोटा, अव्यापक नहीं करते । वे अपनी दृष्टि को कभी नीचे या मकुचित नहीं करते । ऊपर चढ़ते जाते हुए नीचे की इन क्षुद्र बीजों पर कभी उनकी दृष्टि ही नहीं पड़ती । यही रहस्य है जिससे कि वे ऊपर ऊपर ही जाते हैं और शीघ्र सुखमय प्रकाशमय धूलोक में जा पहुँचते हैं ।

शब्दार्थ—

(ये) जो (सुविद्वांसु) उत्तम ज्ञानी महापुरुष (विश्वतोधारं यज्ञं) विश्वतोधार यज्ञ को, सब को सब तरफ से धारण करने वाले - यज्ञ को (वितेनिरे) विस्तृत करते हैं वे (स्वः यन्तः) आनन्दमय स्थिति को जाते हुए (न अपेक्षन्त) किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करते या नीचे नहीं देखते, (रोदसी) वे आवापृथिवी को लांघ (द्यां) धूलोक में (आरोहन्ति) चढ़ जाते हैं ।

१. गीता १-२५, १२-४-१ २. यहाँ वैविष्णु शत. १-१६।६।६शत, १।१।२।२३

अमृत-प्राप्ति

अश्विनकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

ऋ० ७ ५६ १२॥

विनय : स्वाभाविक और उचित मृत्यु वह होती है जिस में शरीर इस तरह सहज में छुट जाता है जैसे कि पका हुआ फल डाल से टूट पडता है। हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी ही मृत्यु हो। पूरा पका हुआ फल अपनी अधिक से अधिक पुष्टि को जो उसे उस वृक्ष से मिल सकती है पा चुका होता है और पकने पर उसमें एक मनोहर सुगंध आ जाती है। तब उस को वृक्ष से जबरदस्ती नहीं जुदा करना होता, वह स्वयमेव आराम से जुदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी इस ससार से जुदाई—हमारी मृत्यु—इसी तरह आराम से स्वाभाविकतया हो। इस प्रयोजन के लिये हे भगवन् ! हम तुम्हारा यजन करते हैं। तुम्हारा यजन करने से हम इस ससारवृक्ष पर स्वाभाविकतया पकते जायेंगे। 'सुन्दर गन्ध दाता' और 'पुष्टि के बढ़ाने वाले' के रूप में, हे प्रभो ! हम तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम्हारी उपासना से जहाँ हम धीरे धीरे परिपक्व हो जायेंगे, हममें पूरी पुष्टि आजायगी, वहाँ हममें परिपक्वता की सुगन्ध व सुन्दरता भी आजायेगी। ओह, इस पकी अवस्था में शरीर को छोड़ना, ससार को छोड़ना, भयकर व दुखदायी होने की जगह कैसा स्वाभाविक और आन्तिदायक होगा ? लोग मृत्यु से यूँ ही डरते हैं। हे मृत्यु के भी स्वामी देव ! ऐसे लोग तुम से भी डरते हैं, तुम्हारे स्वरूप से घबराते हैं। पर हे रुद्र ! तुम तो अथर्व हो, तीनों लोको की आँख हो, तीनों अवस्थाओं के—उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के—अधिद्रष्टा हो। नहीं, यूँ कहना चाहिये कि तुम तीनों लोको की तीनों कालों में अम्ना हो, माता हो। तुम उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करनेवाली हमारी माता हो। जो तुम्हारे केवल प्रलय व महार रूप को ही देखते हैं वे ही तुम से, तुम्हारी मृत्यु से घबराते हैं। वे तुम्हारे पुष्टिवर्धक सुन्दर रूप को नहीं देखते, अतएव वे तुम्हारा यजन कर तुम से रस पाकर अपनी परिपक्वता नहीं कर पाते। उन्हें जबरदस्ती ससार से छुटने में—मृत्यु में—बड़ा क्लेश होता है। हे अश्विन ! तुम इमीलिये तो सहार करती हुई भी हमारी माता हो। तुम जब इहलोक रूपी अपनी दायी गोद से (मृत्यु द्वारा) हमें उठाती हो तो हम बच्चे बेशक रोने लगते हैं कि बस हम गये, हम मरे, पर तब हम नहीं जानते होते कि तुम तुरन्त ही परलोक की अपनी दूसरी गोदी में बैठाने के लिये ही पहिली गोद से हमें उठाती हो। हम तुम्हारे नादान बच्चे तुम्हारी अमृतमय गोदों को भी नहीं पहिचानते। पर हे मात ! तुम अब हमें ऐसा परिपक्व और सुगन्धियुक्त करदो कि हम मरते हुए भी तुम्हारी इन अमृतमय गोदों से कभी जुदा न होयें। अब मृत्युभय से तो अवश्य हमारा छुटकारा करो, पर अपनी अमृतगोद से हमें कभी विछुडने न दो। हे मा, अपनी अमृतमय गोद से हमें कभी विछुडने न दो।

शब्दार्थ—(सुगन्धिं) मुष्णु गन्ध व सौन्दर्य वाले और (पुष्टिवर्धनं) पुष्टि बढ़ानेवाले (अश्विनकं) अश्विनक देव का, ससार के तीनों लोको के अधिद्रष्टारूप माता का (यजामहे) हम यजन करते हैं। (बन्धनात् उर्वारुकमिव) जैसे कि लतावधन से ढाली में पका हुआ कर्कटीफल स्वयमेव जुदा हो जाता है वैसे [मरते हुए] हम (मृत्योः) मृत्यु से, मृत्युभय से (मुक्षीय) मुक्त हो जायें, (अमृतात्) अमृत से (मा) कभी नहीं।

सत्य और अनृत का सहान् विवेक

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः ।
अश्रद्धामनृते दधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥

यजु० १६,७७. ॥

द्वितीय

इस संसार में सब जगह सब और भूठ इतने मिले हुए दिखाई देते हैं कि इन में फर्क करना अशक्य सा हो जाता है। हर एक सत्य के साथ भूठ ऐसी सूक्ष्मता के साथ लगा हुआ है, और हर एक भूठ के मूल में सत्य ऐसी गुप्तता से समाया हुआ है कि सब और भूठ का पृथक्करण करने में बड़े बड़े तत्त्ववेत्ता भी हार मानते हैं। पर सत्य और अनृत तो एक दूसरे से बिलकुल ही उलटी चीजें हैं। ये एक जगह कैसे रह सकती हैं? फिर भी जो हम इन दोनों स्वभावतः विरोधी वस्तुओं का विवेक नहीं कर पाते हैं इसका कारण यह है कि हम स्वाभाविकता से हट गये हैं, हम अस्वाभाविक बनकर प्रजापति से दूर हो गये हैं। हम सब प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले, सब संसार के स्वामी, प्रजापति ने तो संसार के सब सत्य और अनृत रूप को साक्षात् जुदा जुदा देखा है और स्पष्ट जुदा जुदा कर रक्खा है। इन दोनों रूपों की पृथक्ता के आधार पर ही बनाये अपने नियमों द्वारा वह इस जगत् का और अपनी सब प्रजाओं का शासन कर रहा और पति हो रहा है। तो क्या इन जगत्-शासन नियमों को हम प्रजाओं के लिये बिना बताये ही वह इन द्वारा हम पर शासन कर रहा है? नहीं, उस ने तो जहाँ बाहर जगत् में सत्य और अनृत का विवेक किया और उसके अनुसार जगत् को सञ्चालित कर रहा है, वहाँ उसने हमारे अन्दर में भी वह साधन रक्खा है जिस से कि हम प्रजा लोग सत्य और अनृत का स्पष्ट भेद कर सकें। उसने हमारे अन्तःकरण में अनृत के लिये अश्रद्धा और सत्य के लिये श्रद्धा स्वभावतः उत्पन्न कर रखी है। वे प्रजापति हममें से प्रत्येक प्रजा के हृदय में स्वयं आ बैठे हैं और प्रत्येक सत्य में श्रद्धा को उपजाते तथा प्रत्येक असत्य में अश्रद्धा को उद्भूत करते हुए बैठे हुए हैं। फिर भी यदि हम सत्य और अनृत का विवेक न कर सकें तो हम कितने दुर्भाग्य हैं। सचमुच सत्यासत्य का विवेक जहाँ महाकठिन है, वहाँ अत्यन्त सहज भी है। जो मलिन हृदय वाले पुरुष प्रजापति से दूर होकर केवल तर्कना द्वारा सत्य और असत्य का भेद जानना चाहते हैं उनके लिये यह नि मन्देह महा कठिन है, किन्तु जो प्रजापति की शरण में पड़े हुए हैं और जो अपने शुद्ध अन्तःकरण में उस की दी हुई श्रद्धा और अश्रद्धा की पक्की कसौटी के रखनेवाले हैं उन भक्त पुरुषों के लिये यह अत्यन्त सहज है।

भाइयो! जरा अन्दर टटोलो, देखो; प्रजापति ने तो हम सब के अन्दर अनृत के लिये अश्रद्धा और सत्य के लिये श्रद्धा पैदा की हुई है।

शब्दार्थ—

(प्रजापतिः) प्रजापति ने (दृष्ट्वा) देखकर (रूपे) सब रूप को दो विभागों में (सत्यानृते) सत्य और अनृत, सच्चा और झूठा इन दो विभागों में (व्याकरोत्) स्पष्ट जुदा जुदा कर दिया है। (प्रजापतिः) उस प्रजापति ने (अनृते) अनृत में, भूठ में (अश्रद्धां) अश्रद्धा को (दधात्) रक्खा है और (सत्ये) सत्य में, सच्चाई में (श्रद्धां) श्रद्धा को रक्खा है।

संज्ञान—संगठन—संघटन दैवी प्रवृत्ति

संगच्छध्वं संवदध्वं सं दो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

ऋ० १०.१६१.२॥

दिनय

हे मनुष्यो ! सदा मिलकर चलो, मिलकर आचरण करो; मिलकर बोलो; और तुम्हारे मन मिलकर सदा एक निश्चय किया करें। यह दैवी नियम है। देव लोग सदा 'सजानाना' होकर—समान मन और ज्ञान वाले होकर—ही अपने कार्य भाग को निवाहते आये हैं। असल में यह मनो द्वारा ज्ञान की एकता ही वास्तविक एकता है। मनकी एकता होने पर वचन और कर्म (आचरण) की एकता होने में कुछ देर नहीं लगती। देखो, ये देव लोग सब जगह 'सजानाना' होकर ही कार्य कर रहे हैं। आधिदैविक जगत् में देखो, अग्नि वायु आदि देव जगत्संचालन के लिये एक ज्ञान समान-मन होकर अपने अपने भाग को ठीक ठीक कर रहे हैं। अध्यात्म में प्राण इन्द्रिय आदि देवों को देखो कि ये कैसे संगठित होकर जीवन को चला रहे हैं? पैर में काटा चुभता है तो त्वचा प्राण मन हाथ आदि सब देव एक क्षण में कैसे सहयोग दिखाते हैं? और आधिभौतिक में भी सब ज्ञानी देव-पुरुष पुराने काल से लेकर आज तक संगठित होकर ही बड़ी बड़ी सफलताएँ प्राप्त करते रहे हैं। मिलना दैवी प्रवृत्ति है। क्षुद्र स्वार्थों को न छोड़ सकना और न मिलना आसुरी है। अतः हे मनुष्यो ! तुम मिलो, अपने सैकड़ों क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ कर एक बड़े समष्टि-स्वार्थ के लिये सदा मिलो। लाखों करोड़ों के मिलकर काम करने से जो तुम्हें बड़ी भारी सामूहिक सिद्धि मिलेगी उस से फलतः तुम लाखों करोड़ों में से प्रत्येक व्यक्ति के भी सब सच्चे स्वार्थ अवश्य सिद्ध होयेंगे। मिलने में बड़ी भारी शक्ति है। तुम मिल कर के चलो, मिल करके करो तो कौन सा कार्य असाध्य है। तुम मिलकर बोलो तो मसार को हिला दो। और मिलकर के ध्यान करने में तो अपार अपार शक्ति है। अतः हे मनुष्यो ! मिलो, मिलो; सब प्रकार मिलकर अपने सब अभीष्ट सिद्ध करो।

शब्दार्थ—

हे मनुष्यो ! (संगच्छध्वं) मिलकर चलो, आचरण करो, (संवदध्वं) मिलकर बोलो, और (दो.) तुम्हारे (मनांसि) मन (सजानाना) मिलकर के ज्ञान प्राप्त करें, समान ज्ञानवाले हो, (यथा) जैसे कि (पूर्वं देवा.) पहले से देव लोग (संजानानाः) मिलकर जानते हुए, एकज्ञान होते हुए (भागं) भजनीयवस्तु की, अपने भाग की (उपासते) उपासना करते, उपलब्धि करते रहे हैं।

ईर्ष्या की महती निन्दा

ईर्ष्याया ध्राजि प्रथमां प्रथमस्या उतापराम् ।
अग्निं हृदय्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥

अ० ७. १८. १॥

विनय

बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य दूसरे की बढ़ती को सह नहीं सकता। इसकी जगह कि वह अपने साथी की बढ़ती को देख कर प्रसन्न होये, प्रेमयुक्त होये, वह उसके प्रति ईर्ष्याजु हो जाता है। यह ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज है। जब किसी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल उठती है तो यह उसे बुरी तरह सतप्त करती है। इतना ही नहीं, किन्तु ईर्ष्या की अग्नि के बढ़ जाने पर कई बड़े अच्छे अच्छे कुल राख हो चुके हैं, प्रगतिशील समाजें लड़ाई भगड़े में पड़ पगु वन चुकी हैं। कई सग्राम छिड़ चुके हैं जिनमें हजारों लाखों लोग नाहक में तबाह हो गये हैं। इसलिये ईर्ष्याग्नि को बढ़ने नहीं देना चाहिये। जब ईर्ष्या की पहली ही ज्वाला चमके तभी उसे बुझा देना चाहिये। ईर्ष्या के प्रथम वेग को ही रोक देना चाहिये। सोचना चाहिये 'यदि मेरे अमुक साथी को संपत्ति मिली है, उसे प्यार किया जाता है, या उसे प्रतिष्ठा व उच्चपद मिलता है, तो इससे मुझे क्यों कुदना चाहिये। मुझे क्यों न प्रसन्न होना चाहिये। यदि मैं उतना योग्य नहीं हूँ, तो धैर्यपूर्वक मुझे भी वैसा गुणी बनने का यत्न करना चाहिये। मुफ्त में अपने को जलाना तो कभी नहीं चाहिये'। और बार बार 'मैत्रीभावना' कर करके उस अपने सौभाग्यशाली साथी से अपने को पूरी तरह जोड़ लेना चाहिये, एक कर लेना चाहिये। अन्त में उससे इतने अभिन्नात्मा बन जाना चाहिये कि उसकी बढ़ती का स्मरण आने पर अपना आत्मा उतना ही आनन्दित होने लगे जितना उस स्मरण से उस अपने साथी का आत्मा होता है। तब समझना चाहिये कि मैत्रीभावना पूर्णविस्था में पहुँच गयी है। यह अवस्था पहुँचने पर सब ईर्ष्याग्नि अवश्य बुझ जायगी और उसकी जगह प्रेमधारा वह निकलेगी।

पर इतने से निश्चित नहीं हो जाना चाहिये, क्योंकि आग बुझ बुझ कर भी फिर फिर बिना जाने जल पड़ा करती है। असावधानी के क्षणों में यदि फिर ईर्ष्याग्नि चुपके से सुलगने लगे तो फिर ऐसे विचार और भावना की जलधारा में इसे फिर शान्त कर देना चाहिये। यह निश्चित है कि उसका यह दूसरा वेग मन्द होगा। इसी तरह आगे भी करते जाना चाहिये जब तक कि यह हृदय की अग्नि और इसका शोक संताप त्रिलकुल न बुझ जायें और इसकी जगह प्रेम की शीतलता और आत्मैक्य की जलधारा न बहने लगे।

हे ईर्ष्यासित्तपुरुष ! हम तेरी ईर्ष्याग्नि को प्रेमधारा द्वारा सर्वथा बुझा देते हैं।

शब्दार्थ—(ईर्ष्याया.) ईर्ष्या की (प्रथमां) पहिली ही (ध्राजि) वेगवती गति को, ज्वाला को (निर्वापयामसि) हम बुझाते हैं (उत) और (प्रथमस्याः अपरां) इस पहिली में अगली ज्वाला को भी बुझाते हैं, इस तरह हे मनुष्य ! (ते) तेरी (तं) उस ईर्ष्यारूपी हृदय्य अग्नि) हृदय में जलने वाली अग्नि को (शोकं) तथा उसके शोक संताप को (निर्वापयामसि) त्रिलकुल शान्त कर देते हैं। ●

परम यज्ञपुरुष ऋत का भी ऋत

ऋतस्यर्तेनादित्या यजत्रा मुंचतेह नः ।

यज्ञं यद् यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥

अ० ५ ११४. २ ॥

विनय

हे आदित्यो ! तुम मेरे वन्धन खोल दो । मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कर सकना चाहता हूँ ; किन्तु कर नहीं सकता । मैं चाहता हूँ अब मैं अमुक स्वार्थत्याग अवश्य कर दू, पर इसे कर नहीं सकता । मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मुझे राष्ट्रयज्ञ मे, सेवायज्ञ मे या धर्मयज्ञ मे अपनी आहुति अवश्य दे देनी चाहिये, इसका अनिवार्य समय आ पहुँचा है, पर फिर भी मैं न जाने क्यों इस आहुति को दे नहीं सकता । दिल से चाहता हुआ भी कर्म मे प्रवृत्त नहीं हो सकता । मन उठता है, पर हाथ पैर नहीं उठते । मानो हाथों पैरो को किसी ने बाध रक्खा है । हे देवो ! तुम मुझे मेरी इस वद्ध अवस्था से मुक्त करो । तुम मेरे उस बधन को खोल दो जिसके मारे मैं हृदय से यह कर्म कर सकना चाहता हुआ भी इसके करने मे असमर्थ रहता हूँ । इसका उपाय मैं एक ही जानता हूँ वह यह है कि तुम, हे यजनीयो ! यज्ञवाहक आदित्यो ! तुम मुझे मे उस देव को जगादो जो कि 'ऋत' का 'ऋत' है, जो कि यज्ञो का भी यज्ञ है, जोकि सब सत्यो का एक सत्य है । उस परम यज्ञ सत्यस्वरूप का ध्यान करते ही मेरा यह वन्धन स्वयमेव खुल जायगा । केवल उस प्रभु के एक वार ध्यान मे समा जाने की देरी है । ओह ! उस परमयज्ञपुरुष का ध्यान आजाने पर जिसने कि अपने इस ऐश्वर्यमय विश्व ब्रह्माण्ड को समस्त जीवो के भोग के लिए त्याग रक्खा है यज्ञ कर रक्खा है, उस सत्यस्वरूप प्रभु के क्षण भर के लिए दृष्टिगोचर हो जाने पर जो कि एकमात्र इस ससार में सत्यवस्तु है और जिमके सिवाय शेष सब कुछ मिट जाने वाला है, उसका ध्यान आ जाने पर मेरे गिये बड़े से बड़ा त्याग करना, किसी यज्ञ के लिये अपने प्राण तक दे देना, परम तुच्छ साधारण भी बात लगने लगती है । इसलिये हे आदित्ये ! हे मेरी उच्च दिव्य प्रकाशमय वृत्तियो ! जब जब मैं यज्ञ कर सकने मे अशक्त रहूँ तब तब तुम मुझे उस प्रभु को दिखला दिया करो, उमका ध्यान करा दिया करो । उस 'ऋतम्य ऋत' का ध्यान आजाने पर यज्ञ कर सकने से रोकने वाली मेरी सब रुकावटें निश्चय से हट जायेंगी, रोकने वाले सब वन्धन खुल जायेंगे । इस तरह, यज्ञवाहक आदित्यो ! तुम उम ऋत के ऋत द्वारा अब मेरा यज्ञ-रोधक बधन सदा के लिये खोल दो ।

शब्दार्थ—

(यजत्रा.) हे यजनीन (आदित्या) आदित्यो ! प्रकाशमय देवो ! (इह) इस लोक में (न.) हमे (ऋतस्य ऋतेन) यज्ञ के भी यज्ञ, सत्य के सत्य परमेश्वर द्वारा (मुचत) उस बधन से मुक्त कर दो (यद्) जिसके कि कारण (यज्ञवाहस.) हे यज्ञवाहक देवो ! हम (यज्ञं) यज्ञ को (शिक्षन्त.) कर सकना चाहते हुए भी (न उपशेकिम) कर नहीं सकते है ।

भूत और भव्य द्वारा सदैव पाप से मुक्ति

यदि जाग्रद् यदि स्वपन् एन एनस्योऽकरम् ।

भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव मुंचताम् ॥

अ० ६. ११५ २ ॥

विनय

हे भूत और भव्य ! तुम मुझे सदैव पाप से मुक्त करो। मैं जागते हुए या सोते हुए जो पाप करता हूँ, पापी बनता हूँ उससे मुक्त करो। जाग्रतावस्था में इस स्थूल वैश्वानर लोक में ठहरता हुआ मैं जो स्थूल पाप करता हूँ अथवा स्वप्नावस्था में सूक्ष्म तैजस लोक में रहता हुआ जो सूक्ष्म मानसिक पाप करता हूँ, उससे मैं बंध जाता हूँ। जैसे कि द्रुपद में, पादबन्धन में पड़ जाने से मनुष्य के पैर ऐसे जकड़ जाते हैं कि वे आगे हिल नहीं सकते। उसी तरह सूक्ष्म या स्थूल पाप कर लेने पर हमारे उन्नति के पग ऐसे रक जाते हैं कि जब तक हमारी उससे मुक्ति न हो जाय तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्नत नहीं हो सकते। इससे छुटकारा पाने के लिये मैं अपने भूत और भव्य से प्रार्थना करता हूँ। मेरा भूत, अपने भूत का आत्मनिरीक्षण तथा मेरा भव्य, अपने भव्य के लिये दृढ़ निश्चय, ये दोनों मुझे पाप-बन्धन से छुड़ा दें। पाप हो जाने पर जब तक कि हम भूत के लिये पश्चात्ताप और भविष्य के लिये दृढ़ निश्चय न कर लें तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। ओह, मेरा आदि काल से आने वाला विशाल भूत और अनन्त काल तक पहुँचने विशाल भव्य, इन दोनों के अपार काल समुद्र में अपनी चिन्तन रूपी डुबकी लगाकर अपने सब पाप मूल को धो डालूंगा। मैं इस भूत के लोक स्थूललोक के पूरे पूरे निरीक्षण द्वारा अपने आपको इतना कार्यदक्ष सावधान और सदा जागृत बनाऊंगा कि आगे से जाग्रत् के स्थूलपापों से सदा बचता रहूंगा तथा भव्य के दूमरे सूक्ष्मलोक की सहायता से इतनी मानसिक दक्षता प्राप्त कर लूंगा कि मुझ से असावधानी में विना जाने, स्वप्नावस्था में, होने वाले मानसिक पाप भी आगे से न हो सकेंगे। एव यह भारी साधना कर लेने पर मेरे भूत और भव्य मुझे क्रमशः जाग्रत् और स्वप्नावस्था के पापबन्धनों से मुक्त करते रहेंगे, सदा मुक्त करते रहेंगे, सदा मुक्त करते रहेंगे।

शब्दार्थ—

(यदि) यदि (जाग्रत्) जागते हुए (यदि स्वपन्) यदि सोते हुए (एनस्यः) मैं पापी बन (एन.) पाप (अकरं) करता हूँ तो (तस्मात्) उस पाप से (मा) मुझे (भूतं भव्यं च) भूत और भव्य, भूत और भविष्य का चिन्तन (द्रुपदात् इव) काठ से, पादबन्धन से छुड़ाया जाता है उस तरह (मुंचताम्) छुड़ा दें, मुक्त कर दें। ●

आत्मज्ञान—जागृति द्वारा सर्व क्लेश निवृत्ति

पर्यावर्ते दुष्स्वप्न्यात् पापात् स्वप्न्यात् अमृत्याः ।

ब्रह्माहमन्तरं कृष्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥

अ० ७.१००.१ ॥

विनय

ज्ञान का दिव्य सूर्य उदय हो चुका है। इसलिये मेरी चिरातन अज्ञान की रात्रि वीत गई है और मैं महानिद्रा से जाग उठा हूँ। अब तक मैं बहुत सोया, बहुत सोया और निद्रा में न जाने कैसे कैसे पाप के भयंकर भयंकर दुःस्वप्न देखता रहा और अकल्याण व अनिष्ट के दुःखदायी स्वप्न देखता रहा। पर अब ये सब खतम हो गये हैं। अज्ञानावस्था में ही ये सब पाप दुःख अनिष्ट थे, अतः अब निद्रा के साथ वे सब समाप्त हो गये हैं। मैंने सदा के लिये अब इन पाप ताप भय सकट और दुःख दारिद्र्य से मुख मोड़ लिया है। मैंने ब्रह्म को, महान् ज्ञान को, आत्मज्ञान को अपने अन्दर कर लिया है और उन स्वप्नों से आनेवाले, सब दुःखों शोकों तथा पीड़ाओं को बाहर कर दिया है, हटा दिया है। ओह, सचमुच सब 'पाप' दुःस्वप्न ही था, सब 'अमृति' स्वप्नमात्र थी। ये नींद के साथ खतम हो चुके हैं। अपने शोकों क्लेशों दुःखों सहित खतम हो चुके हैं। मैं अब जाग गया हूँ, जाग गया हूँ।

शब्दार्थ—

(दुष्स्वप्न्यात्) दुःखदायी स्वप्न में होने वाले (पापात्) पाप से और (स्वप्न्यात् अमृत्या) स्वप्न में होने वाले अकल्याण से [अकल्याण के पास से] (पर्यावर्ते) मैं लौटता हूँ, मुह मोड़ता हूँ। (ब्रह्म) मैं (ब्रह्म) महान् ज्ञान को, आत्मज्ञान को (अन्तरं) अपने अन्दर (कृष्वे) करता हूँ, और (स्वप्नमुखाः) स्वप्न से आने वाले इन (शुचः) शोकों को, दुःखों को (परा) [कृष्वे] दूर करता हूँ। ●

पौरुषेय वचनों के त्यागपूर्वक अपौरुषेय वचनों और नीतियों का ग्रहण

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।
प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥

अ० ७ १०५ १ ॥

विनय

हे मनुष्य ! तू पौरुषेय वातों को छोड़ कर सदा ईश्वरीय वचन को स्वीकार कर । सब वातों में पौरुषेय मनुष्यकृत भाग को छोड़ कर सदा उसके सारमय मत्स्य दैवभाग का वरण कर । यही नीति है जिसके अनुसार तुझे अपने जीवन को तथा अपने साथियों के जीवन को चलाना चाहिये । यदि तू उच्च ज्ञान पाना चाहता है, सच्ची शिक्षा से शिक्षित होना चाहता है तो तू साधारण पुरुषों की स्तुति निन्दा की कथाओं से, अखचारी दुनियाँ की उत्तेजनाभरी सामयिक अस्थायी और भ्रान्तिपूर्ण चर्चाओं से मनुष्यों के रागद्वेष से रजित अत्युक्तिहीनोक्ति पूर्ण भाषाओं से दूर रहता हुआ, हटता हुआ, वचता हुआ सदा सब जगह मूलभूत ईश्वरीय नियम को, उसके मत्स्य सिद्धान्त को ही देखने ढूँढने का अभ्यास करना हुआ चल । यदि तू ऐसा करेगा तो तू इन सब जगह वेद को पढ़ेगा, ईश्वरीय वाणी को प्राप्त करेगा । इस प्रकार सदा सच्ची दैवी प्रकृष्ट नीतियों को, उत्तम शिक्षाओं को, सन्मार्गों को प्राप्त करता हुआ तू उसी के अनुसार सब तरह से अर्पना वर्तन कर, व्यवहार कर, अपने सब साथी मंगी मित्र शिष्य अनुयायियों सहित उन्हीं के अनुसार आचरण कर, उन्हीं प्रणितियों का अनुसरण कर । इसी तरह तू अपने मनुष्यत्व को फलीभूत कर सकेगा ।

शब्दार्थ—

हे मनुष्य ! (पौरुषेयात्) पुरुषों की, मनुष्यकृत [वातों से] (अपक्रामन्) हटता हुआ (दैव्य) दैवमन्वधी, ईश्वरीय (वचः) वचन को (वृणान्) श्रेष्ठ मान कर स्वीकार करता हुआ तू (प्रणीतीः) इन दैवी प्रकृष्ट नीतियों का, सुशिक्षाओं का (विश्वेभिः सखिभिः सह) अपने सब साथी मित्रों सहित (अभि आ वर्तस्व) सब तरह से आचरण कर ।

परमेश्वर की मित्रता में अभय प्राप्ति

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते ।

त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम् ॥

ऋ० १.११.२ ॥

विनय

हे परम ईश्वर ! तुम्हे अपना सखा जानकर अब संसार में और किसी से क्या डरना है । सब बल के स्वामी 'शवसस्पति' तो तुम हो, तुम से बल ज्ञान पाकर 'वाजी' होकर कैसा डरना ? तुम्हारा सहारा पकड़ कर अब कैसा भय ? अदूर भविष्य चाहे कितना भ्रंशकारमय दीख रहा हो, सामने चाहे कितना विकट संकट आता दीखता हो फिर भी हम निर्भय हैं, क्यों कि हम जानते हैं कि इस सब को यदि तुम चाहो तो एक क्षण में टाल सकते हो । जब तुम से नाता जोड़ लिया, जब तुम्हारी राह में चल पड़े, तो दुःख-पीडा, अर्थनाश, सवन्धियों का वियोग, जग हँसाई आदि के सह लेने में क्या पडा है ? तुल्ल महाबली का नाम लेते हुए हम भारी से भारी अत्याचारों को हँसते हँसते सहते जाते हैं । तुम्हारे प्यारे सच्चे मार्ग पर चलते हुए एक बार नहीं, लाख बार यदि मौत आये तो हम उसे भी आनन्दमग्न होकर स्वीकार करते जाते हैं । इनमें भय की क्या बात है ? सचमुच, हे इन्द्र ! तरे सख्य को पाकर हम निर्भय हो गये हैं, दुर्लभ 'अभय' पद को पा गये हैं, अभय बन गये हैं । पर इस उच्च अभय अवस्था को प्राप्त होकर भी, हे मेरे स्वामी ! हम कभी मन में अभिमान को कैसे ला सकते हैं ? क्या हम नहीं जानते कि ससार की सब विजयें तुम्हारे बल द्वारा ही प्राप्त हो रही हैं, तुम ही ससार में एकमात्र जेता हो, विजयी होने वाले हो ? तुम्हे, तुम्हारी शक्ति को, ससार में और कोई नहीं पराजित कर सकता । यह अनुभव करते हुए, हे मेरे सखा ! ज्यो-ज्यो हम में तुम्हे पाकर आत्माभिमान बढ़ता गया है, त्यो-त्यो हम में तुम्हारे प्रति नम्रता भी बढ़ती गई है । ज्यो ज्यो तुम्हारी कृपा से हममें अभयता आती गई है त्यो त्यो तुम्हारे चरणों में भक्ति भी बढ़ती गई है । इसलिये, हे हमें अभयपद प्रदान करनेवाला प्रभो ! हम तुम्हे प्रणाम करते हैं । हे जेत ! हे अपराजित ! हम तुम्हारे स्तुतिगान करते हैं । तुम्हारा नित्य निरन्तर गुण कीर्तन करते हैं । ओह ! तुम्हारा गुणकीर्तन करते हुए हम कभी नहीं थकते, हम कभी नहीं थकते ।

शब्दार्थ—

(शवसस्पते) हे बल के स्वामी ! (इन्द्र) परमेश्वर (ते) तेरी (सख्ये) मित्रता में आकर (वाजिनः) बल ज्ञान से युक्त हुए हम (मा भेम) अब भयभीत न होयें, निर्भय हो जायें । (जेतारं) सदा जीतनेवाले (अपराजित) कभी भी पराजित न हो सकनेवाले (त्वां) तेरे (अभि प्रणोनुमः) हम बार बार सर्व प्रकार स्तुतिगान करते हैं ।

लक्ष्मी का ग्रहण

एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव ।
रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः, पापीस्ता अनीनशम् ॥

अ० ७ ११५४ ॥

विनय

मेरे घर में सैकड़ों प्रकार की लक्ष्मी, ऐश्वर्य की वस्तुएं रखी हुई हैं। किन्तु जब से मुझे ज्ञान हुआ है कि मुझे पाप की कमाई का परित्याग कर देना चाहिये और ऐसी पापलक्ष्मी का सेवन मेरा विनाश कर देगा, तब से मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब पापलक्ष्मी को घर में नहीं रखूंगा। इस प्रयोजन के लिये आज मैं अपनी एक एक वस्तु का निरीक्षण करने लगा हूँ। जैसे कि गोपाल ब्रज में इकट्ठी हुई गौओं को पृथक् पृथक् पहचानता है कि ये अपने घर की गौएं हैं और ये नहीं, उसी तरह मैं अपने सब सामान को—पुस्तक, पलग, कुर्सी, सँदूक, कीमती, वस्त्र, वहाँ का रुपया, उधर से आया जेवर, कोठी, खेत, जायदाद आदि एक एक वस्तु को—जुदा जुदा विभक्त कर रहा हूँ कि ये ये विलकुल उचित कमाई की वस्तुएं तो ठीक हैं किन्तु यह रिश्वत में आयी वस्तु, यह छल कपट से पायी जायदाद, दुबल को सताकर मिला यह धन, गरीबों के पेट काट कर बने ये बहुमूल्य कपड़े, इन सब को मैं आज विनष्ट कर दूंगा, इन्हें मैं अपने पास नहीं रख सकता।

जन्म से ही मैं सैकड़ों प्रकार की दैवी या आसुरी सपदों को साथ लेकर आया हूँ, पैदा हुआ हूँ। किन्तु आज मैं उनका विवेकपूर्वक पृथक्करण करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। जो मेरे हृदय में 'अमय', सत्त्वसशुद्धि, ज्ञान, योगस्थिति आदि दैवी सपद हैं, पुण्यलक्ष्मी हैं उन्हें तो मैं कहता हूँ कि "तुम मुझ में रमण करो, आनन्दपूर्वक रहो"। किन्तु जो दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान आदि आसुरी सपद हैं, पापलक्ष्मी हैं उन्हें अपने हृदय-मंदिर में से निकल जाने को कहता हूँ, उन्हें मैं अब अपने मनोरंज्य में नहीं रहने दूंगा।

शब्दार्थ—

(एता.) इन (एना) उन [अपने घर या जीवन में रखी हुई सैकड़ों प्रकार की] लक्ष्मियों का (व्याकर) में विवेकपूर्वक पृथक्करण करता हूँ (खिले विष्ठिता गाः इव) जैसे कि ब्रज में विविध प्रकार की आ बैठी हुई गौओं का गोपाल किया करता है। अब (या पुण्या लक्ष्मी) जो पुण्या लक्ष्मी है, पुण्य कमाई के ऐश्वर्य हैं (रमन्तां) वह मेरे यहाँ रमण करें, आनन्द में रहे पर (याः पापीः) जो पाप कमाई की लक्ष्मी हैं (ताः) उन्हें मैं आज (अनीनशम्) विनष्ट किये देता हूँ।

परमात्मा

हिरण्यगर्भं परमं अनत्युद्यं जना विदुः ।
स्कम्भस्तदग्रे प्रासिचत् हिरण्यं लोके अन्तरस ॥

अ० १०.७.२८

विनय

इस विश्व का मूल खोजते हुए हम मनुष्य प्रायः हिरण्यगर्भ तक ही पहुँचते हैं। सब शास्त्रों में इसे जगत् का वह हिरण्यमय (चमकता हुआ) गर्भ माना है जिससे कि इस सब जगत् की उत्पत्ति हुई है। वैज्ञानिक लोग भी इस सब सौरमण्डल की उत्पत्ति एक ऐसे ही हिरण्यमय महातेज पिण्ड से कहते हैं जिससे कि कालान्तर में जुदा हुए और ठण्डे हुए ये हमारे पृथिवी आदि सब ग्रह आज अपने अवशिष्ट सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। परन्तु क्या इस हिरण्यगर्भ से भी परम अन्य किसी तत्त्व को नहीं बताया जा सकता? एव वैयक्तिक जीवन के मूल में भी हम वीर्य (हिरण्य) को, वीर्य के अणु को, ही जानते हैं। पर वीर्य के अणु में भी यह जीवन पैदा करने की शक्ति क्योंकर है यह हम नहीं जानते। प्रारम्भ प्रारम्भ में इस वीर्यअणु को किसने उत्पन्न किया, इस विश्व के प्रारम्भ में तैजस सूक्ष्मलोक में उस हिरण्यगर्भ को किसने प्रकट किया? इस का उत्तर हम नहीं जानते। यह संसार देशक सत्त्व, रज, तम का (Mind, Motion, Matter का) खेल है। तम से परे रज है और रज से परम सत्त्व है। पर क्या सत्त्व (Mind) का अतिक्रमण करके कही जा सकने वाली, इससे परली और कोई शक्ति ससार में नहीं है? वह सत्त्व का हिरण्य भी जिसके आधार से चमकता है, हे मनुष्यो! उस 'स्कम्भ' देव को तुम जानो। प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में जो हिरण्यगर्भ को भी प्रादुर्भूत करता है और जो ससार की जीवनप्रक्रिया को चलता कर देता है उस स्कम्भदेव को तुम जानो। इस ब्रह्माण्ड-शरीर की नस नस में जो दिव्य वीर्य (हिरण्य) इसे जीवन देता हुआ सदा बह रहा है वह उस स्कम्भ का ही सींचा हुआ है, इस ब्रह्माण्ड में जो भी कुछ जीवन चैतन्य प्राण दिव्यत्व, प्रकाश, चमक आदि दीख रहा है यह सब हिरण्य उसी स्कम्भ से आया हुआ है। अतः हे मनुष्यो! तुम उस जगदाधार स्कम्भ को ही परम और अनत्युद्य वस्तु समझो, अन्य किसी को नहीं।

शब्दार्थ—

(जनाः) लोग (हिरण्यगर्भं) हिरण्यगर्भ को (परमं) सब से परली और (अन्-अति-उद्यं) जिससे अतिक्रमण कर परे कुछ न कहा जा सके ऐसी वस्तु (विदुः) समझते हैं। परन्तु (तत् हिरण्यं) उस हिरण्य को, तेजोमय वीर्य को तो (अग्रे) प्रारम्भ में (लोके अन्तरस) इस ससार के अन्दर (स्कम्भः) जगदाधार परमेश्वर ने (प्रासिचत्) सिंचन किया है।

परम सत्य की प्राप्ति के लिए

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः ।

किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीः नेलयन्ति कदाचन ॥

अ. १० ७.३७

विनय

यह वायु क्यों सदा गति कर रहा है, क्यों कहीं ठहर नहीं जाता ? यह मन क्यों कहीं रत नहीं हो जाता, क्यों किसी आनन्द को णकर ठहर नहीं जाता ? ये नदियाँ, ये प्रजायें, ये जीव, जीवों के ये कर्मप्रवाह क्यों कभी नहीं ठहरते ? क्यों सदा चल रहे हैं ?

ये सब किसे प्राप्त करना चाहते हुए चलते चले जा रहे हैं ? यह वायु, यह प्राण कहां पहुँचने के लिए सदा चल रहा है ? यह मन किस प्यारे को पाना चाहता हुआ और उसे कहीं न पा सकता हुआ प्रतिक्षण चंचल है ? ये सब प्रजायें ये सब प्राणी दिन रात कुछ न कुछ करते जाते हुए किसे प्राप्त करना चाहते हैं ?

क्या ये सब सत्य को ही पाना चाहते हुए नहीं चल रहे हैं ? ओह, सचमुच, उस परम सत्य को पाने के लिये ही प्राण निरन्तर फिर रहा है, मन सदा भटक रहा है और सब प्राणियों का प्रतिक्षण का कर्मप्रवाह चल रहा है । और नि सन्देह कभी, किसी काल में उस परम प्यारे 'सत्य' को पा लेने पर ही यह हमारा प्राण चैन पायेगा, मन निरुद्ध हो जायेगा, हमारी सब की मव चेष्टायें सर्वथा वन्द हो जायेंगी और हम उस प्रेप्सित परम आनन्द में समाधिस्थ हो जायेंगे । पर उसे विना पाये कहीं विश्राम नहीं है, हे भाइयो ! कहीं विश्राम नहीं है ।

शब्दार्थ—

(वात) वायु, प्राण (कथं) क्यों (न इलयति) नहीं ठहरता ? (मनः) मन (कथं) क्यों (न रमते) कहीं नहीं रमता ? (किं) क्या (सत्यं प्रेप्सन्तीः) सत्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहती हुई ही (आपः) प्रजायें, जीव, जीवों के कर्मप्रवाह (कदाचन) कभी भी (न इलयन्ति) नहीं ठहरते हैं, सदा चल रहे हैं ? ●

दिव्य दर्शनीय महाकाव्य ^{ति}

अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति ।
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥

अ० १०.८ ३२ ॥

विनय

मनुष्य परमेश्वर को कभी त्याग नहीं सकता, कभी उससे जुदा नहीं हो सकता । क्योंकि यह परमेश्वर के इतना सन्निकट है, इतना घनिष्ठ सवन्ध से जुडा हुआ है कि परमात्मा उसकी आत्मा की आत्मा है । पर आश्चर्य है कि इतने निकट होता हुआ भी वह अपने परमात्मा को देखता नहीं है । अथवा इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है, वह इतना अत्यन्त निकट है इसीलिये उसे वह नहीं देख सकता है । आँख अपनी पुतली को कैसे देख सकती है ? तो अपने को शक्ति देनेवाले परमात्मा को आत्मा कैसे देखे ? इसीलिये हे मनुष्य ! यदि तू अपने परमात्मा को आँखों से ही देखना चाहता है तो तू उसके काव्य को देख । गुणों के देखने से ही गुणी देखा जाता है । तू उसके इस दृश्य महाकाव्य में उसके दर्शन कर । देख, उसका यह दृश्य काव्य हर समय चल रहा है, खेला जा रहा है । इस दृश्य काव्य का पुस्तक वेद है, पर उसका अभिनय यह सब चलता हुआ दृश्यमान संसार है । मनुष्यकृत नाटक को एक दो बार देख लिये जाने पर पुराना हो जाता है और वह खतम तो हो ही जाता है । परन्तु यह ईश्वरीय काव्य न तो कभी खतम होता है और न कभी पुराना होता है, न कभी मरता है और न कभी जीर्ण होता है । क्योंकि इसका रचयिता ही कभी न मरनेवाला है और न कभी बुढ़ा होने वाला है । उससे निरन्तर हर समय नित्य नया निकलता हुआ यह काव्य सदा चल रहा है । हे मनुष्य ! तू सदा इसको देखता हुआ इसी में अपने परमात्मदेव का हर घड़ी और हर पल दर्शन किया कर ।

शब्दार्थ—

मनुष्य (अन्ति सन्त) सदा समीप ही विद्यमान [परमात्मदेव] को (न जहाति) कभी त्यागता नहीं, जुदा नहीं होता और (अन्ति सन्तं) समीप ही विद्यमान उसे (न पश्यति) देखता भी नहीं । हे मनुष्य ! तू (देवस्य) उस परमात्मदेव के (काव्य) काव्य को (पश्य) देख, जो कि काव्य (न ममार) कभी मरा नहीं, मरता नहीं और जो (न जीर्यति) कभी जीर्ण नहीं होता पुराना नहीं होता । ●

माधुर्यमय

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम् ।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसन्दृशः ॥

अ० १.३४.३ ॥

विनय

मेरा प्रत्येक कर्म मधुमत् होये । मेरा आना जाना, मेरा पास होना और दूर होना, मेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति ये सब क्रियायें माधुर्यमय और प्रेमपूर्ण होयें । लोग समझते हैं कि पास होना आकृष्ट होना तो प्रेमयुक्त होता है पर जुदा होना दूर हटना प्रेमयुक्त नहीं हो सकता । परन्तु नहीं हमारा दूर हटना भी प्रेमपूर्ण ही होना चाहिये, दूर हटने जुदा होने में भी हमें उस भाई के प्रति जिससे कि हम हटते हैं अपने प्रेमभाव व माधुर्य को नहीं त्यागना चाहिये । किन्ती समय जुदा हो जाना, निवृत्ति, अमहयोग करना भी कर्तव्य होता है, धर्म होता है, परन्तु उस समय अपने उस प्रतिपक्षी साथी के प्रति उन्मी तरह प्रेमभाव बनाये रखना भी उतना ही आवश्यक धर्म होना है । इसलिये मेरी तो जहाँ प्रत्येक निक्रमण की, निकटगमन की, क्रिया भी मधुमय होती है, वहाँ मेरी प्रत्येक परायण की, हटने की, क्रिया भी माधुर्यमय होती है । और इस निक्रमण और परायण से बाहर मेरी और कौन सी क्रिया रह गयी ? मैं वाणी से भी भीठा ही बोलता हूँ, स्थूल वाणी से, हृदय की वाणी से, लेख की वाणी से या आचरण की वाणी से, अपनी प्रत्येक अभिव्यक्ति से मैं माधुर्य को ही बरसाता हूँ । इस तरह हे प्रभो ! अपनी एक एक चेष्टा में, क्रिया में, हरकत में तथा एक एक वाणी में, वचन में माधुर्य को ही लाता हुआ मैं मधुसदृश बन जाऊँ । हे मधुस्वरूप ! जब मैं इस तरह अपने जीवन में माधुर्य की उपामना करूँगा तो निश्चय से बाहर भी मेरे लिये सब कहीं माधुर्य ही माधुर्य हो जायेगा । मेरी दृष्टि में ऐसा माधुर्य बस जायगा कि मैं इस संसार में माधुर्य के सिवाय और कुछ नहीं देख सकूँगा । और तो क्या, अपने प्रति किये गये प्रहारों में, आक्षेपों में, निन्दा में, नुकताचीनियों में भी मैं माधुर्य ही माधुर्य देखूँगा । ओह, हे परममधुवाले ! तेरे माधुर्य से भरे पडे इस संसार में मैं माधुर्य के सिवा और कुछ कैसे देख सकूँगा ?

शब्दार्थ—

(मे) मेरा (निक्रमण) निकट जाना, प्रवृत्ति (मधुमत्) माधुर्यमय होये तथा (मे) मेरा (परायण) दूर हटना, निवृत्ति भी (मधुमत्) माधुर्यपूर्ण होय । मैं (वाचा) वाणी से (मधुमत्) माधुर्ययुक्त ही (वदामि) बोलता हूँ, इसलिए [हे मधुस्वरूप] मैं (मधुसदृश.) मधुस्वरूप या सर्वत्र मधु को ही देखने वाला (भूयासम्) हो जाऊँ । ●

पूर्ण परमात्मा

पूर्णात् पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ।

उतो तदद्य विद्याम यतस्तत् परिषिच्यते ॥

अ० १०८. ३६ ॥

विनय

मनुष्यो ! आओ हम यह जानें कि यह संसार परिपूर्ण है । संसार की पृथक् पृथक् वस्तुएँ वेशक अपूर्ण हैं, अधूरी हैं, त्रुटिमय हैं किन्तु यह समूचा संसार मिलकर परिपूर्ण ही है । यदि हम संसार की परिपूर्णता को नहीं अनुभव करते हैं तो हम अभी संसार को नहीं जानते हैं । पूरी समूची दृष्टि से जब हम संसार को देख सकेंगे तो हम देखेंगे कि इस ममष्टि संसार में कोई कसर त्रुटि व कमी नहीं है । और यह संसार पूर्ण क्यों न हो, जब यह पूर्ण पुरुष का रचा हुआ है ? पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है । निःसन्देह यह पूर्ण जगत् उस पूर्ण परमेश्वर से निकला है, प्रादुर्भूत हुआ है ।

भाइयो ! और फिर तुम यह देखो कि उस पूर्ण प्रभु ने इस पूर्ण जगत् को एक बार पैदा करके ही नहीं रख दिया है, किन्तु वह इसे लगातार सींच भी रहा है, सतत जीवन-रस पहुँचाता हुआ पालन भी कर रहा है । अर्थात् यह जगत् न केवल पूर्ण पैदा हुआ है किन्तु पूर्ण रूप से चल भी रहा है और पूर्ण रूप से सदा चलता रहता है, इस पूर्ण माली द्वारा पूरी तरह सींचा जाता हुआ सदा पूर्णतया फलता फूलता रहता है ।

हे मेरे भाइयो ! यदि हमने यह जान लिया है कि यह जगत् एक परिपूर्ण कृति है और फिर यह भी जान लिया है कि फलतः इसका कर्त्ता भी परिपूर्ण होना चाहिये, तो आओ अब हम उस परिपूर्ण को जानें पहिचानें और प्राप्त करें जो कि पूर्ण इस पूर्ण जगत् को उत्पन्न कर इसे सदा परिपूर्णतया सींच रहा है । आओ आओ, तो आज से हम उस की खोज में निकल पड़ें जो कि परिपूर्ण है और परिपूर्णता का देने वाला है, आज से उस पथ के पथिक बन जायें जोकि हमें परिपूर्णता के पद पर पहुँचाने वाला है ।

शब्दार्थ—

(पूर्णात्) पूर्ण से (पूर्णं) पूर्ण (उदचति) उत्पन्न होता है और (पूर्णं) यह पूर्ण (पूर्णेन) उस पूर्ण द्वारा (सिच्यते) सींचा भी जाता है । (उतो) तो (अद्य) अब आज हम (तद्) उस [पूर्णं] को (विद्याम) जानें, प्राप्त करें (यतः) जिस द्वारा (तत्) वह [दूसरा पूर्णं] (परि-सिच्यते) पूर्णतया सींचा जा रहा है । ●

आत्म जागृति

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे ।
यस्मिं कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥

अ० १० द.२६॥

विनय

देखो, यह कल्याणस्वरूपिणी देवता है जो कि कभी बुढ़ी नहीं होती है, सदा अजरा है। यह मरणशील मनुष्य के, मर्त्य के, घर में धारण की गई अमृत है, कभी न मरने वाली है। यह इस घर में न जाने कब से बैठी है। पर वड़े दुःख की बात है कि यह जिसके लिये आयी है, जिसके लिये घर में धारण की गई है वह सोया पड़ा है। वह लगातार सोया पड़ा है। यह उसे धारण करने वाला घर जीर्ण हो जाता है, और ढह जाता है किन्तु फिर भी उसकी नीद नहीं समाप्त होती।

क्या तुम समझे कि यह कल्याणी देवता किसके लिये आयी हुई है? शरीर रूपी मर्त्यगृह में धारण की गयी यह आत्म देवता किस काम के लिये बैठी हुई है? यह तो जीव का कल्याण करने के लिये आयी हुई है। यह माता तो अपने जीव-पुत्र को उसके कल्याणमय मंगलघाम में ले जाने के लिये आयी हुई है और न जाने कब से पुत्र के जगने की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। उसे धारण करने वाले एक नहीं बहुत से घर जीर्ण हो चुके हैं, बहुत से शरीर बुढ़े हो चुके हैं पर वह प्रतीक्षा में बैठी हुई है। यह अजरा अमृता माता तो अनन्त काल तक ऐसे ही निविकार बैठी रह सकती है, और जब तक जीव न जागेगा तब तक बैठी रहेगी। पर हा! चिन्ता की बात तो यह है कि यह जीव कब जागेगा? यह पुत्र कब जागेगा? कब जागृति पायेगा?

शब्दायं—

(इयं) यह (कल्याणी) कल्याणस्वरूपिणी देवता (अजरा) कभी जीर्ण न होने वाली, कभी बुढ़ी न होने वाली है यह (मर्त्यस्य) मरणशील मनुष्य के (गृहे) घर में, शरीर में धारण की गई (अमृता) अमृत है, न मरने वाली है। किन्तु (यस्मिं) जिसके लिये (कृता) यह धारण की गई है (स.) वह (शये) सोया पड़ा है, इमे (य.) जिसने (चकार) धारण किया है (स.) वह भी (जजार) जीर्ण हो जाता है।

कार्तिक मास

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः

अ० १२१.१२॥

मेरी माता भूमि है

और मैं पृथिवी

माता का

पुत्र

हूँ

कार्तिक (तुला)

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

उत्पादक अंगो को स्वस्थ और नीरोग रखने वाला

प्रारम्भिक स्थिति में खड़े होइये, भुजायें नीचे लटकी हो, मुट्टियाँ कसी हो और शरीर की सब मासपेशियाँ तनी हुई हों। दाहिने पैर को फर्श से एक दो इंच ऊपर उठाइये पर इसका घुटना बिल्कुल तना हुआ और सीधा रहे। आपके शरीर का सारा बोझ बायें पैर पर थमा हुआ हो। अब दायें पैर को इसके जघामूल के जोड़ पर घुमाइये और इसे जहाँ तक बाईं ओर ले जा सकते हो वहाँ तक ले जाइये और फिर इसे दूसरी तरफ चक्राकार में घुमाते हुए जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक दाईं तरफ ले जाइये। यह सब करते हुए शरीर को इधर उधर मत हिलने दीजिये और न पैर को ही जमीन से छूने दीजिये। इसके बाद दायें पैर पर खड़े होकर यही व्यायाम बायें पैर से कीजिये। शरीर को ढीला छोड़ दीजिये और फिर से इस व्यायाम को दुहराइये ? इस व्यायाम भर में लगातार गहरे, पूर्ण और पेट तक पहुँचने वाले श्वास लेते रहिये।

यह व्यायाम हमारे उत्पादक अंगो के लिये लाभकारी है। ध्यान कीजिये कि मैं बलवान् हूँ और प्राणशक्ति से परिपूर्ण हूँ। इस प्राणायाम से मुझमें नया जीवन संचार हो रहा है इत्यादि।

इन उत्पादक अंगो को गौणतया वैशाख, श्रावण तथा माघ मास की व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है।

मायावी की माया द्वारा ही उस का नाश

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः ।
विदुष्टे तस्य मेधिराः तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥

ऋ० १.११७

विनय

हे परमेश्वर ! तेरे इस ससार मे शुष्ण असुर भी उत्पन्न हुआ करता है । यह वह मनुष्य व मनुष्यसमूह होता है जो कि दूसरो के शोषण पर, चूसने पर, अपना निर्वाह करता है । यह बडा मायावी होता है । यह दूसरो के स्वतः का शोषण बडी गहरी माया से, बडे छल कपट से करता है । यह ऐसे प्रवध से काम करता है, ऐसा ढंग रचता है कि हमे अपना कुछ भी अनिष्ट होता हुआ नही पता लगता किन्तु चुपके चुपके हमारे सब सत्त्व, सब विद्या सब सपत्ति का अपहरण होता चला जाता है । इसकी माया के अच्छी तरह फैल जाने पर तो यह अवस्था आजाती है कि इस शुष्ण असुर के शिकार हुए लोग ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि वे स्वेच्छा से, प्रसन्नता से, अपने को चुसवाते, शोषित करवाते जाते हैं । परन्तु हे इन्द्र ! तू इस मायावी महाअसुर को मायाओ द्वारा ही विनष्ट कर देता है । तेरा जगद्विधान इतना सच्चा और परिपूर्ण है कि इममे माया की अपने आप प्रतिक्रिया होती है, माया अपनी प्रतिद्वन्दी माया को पैदा कर अपना आत्मघात कर लेती है । चाले चलने वाला आखिर अपनी चालो से ही मारा जाता है । तेरी सच्ची माया (प्रज्ञा) के सामने शुष्ण की झूठी माया विलीन हो जाती है । पर तेरे इस मृष्टि के रहस्य को, तेरे इम सामर्थ्य को, विरले मेघावाले ज्ञानीजन ही जानते हैं । श्रेय साधारण लोगो को तो जब इस भयकर शोषण का पता लगता है तो वे घबरा उठते हैं और समझने लगते हैं कि इस ससार मे कोई इन्द्र नही, परमेश्वर नही, कोई गरीबो की आह सुनने वाला नही । किन्तु ये 'मेधिर' लोग श्रद्धाभरी आँखो से तेरी तरफ देखते हुए अपना काम करते जाते हैं । पर हे इन्द्र ! अब तो बहुत देर हो चुकी, शुष्ण राक्षस का उपद्रव पराकाष्ठा को पहुँच चुका । पीडितो की सुधि तुम और कब लगे ? ये देखो, चुसते चुसते अब यहाँ क्या बचा है ? ये देखो, मेघावी लोग अब एकमात्र तुम्हारी तरफ टकटकी लगाये देख रहे हैं । अब तो तुम छिनते जाते गरीबो के पेट के अन्नो का उद्धार कर दो, नष्ट होते जाते उनके सत्त्वो का रक्षण कर दो । शुष्ण की माया को छिन्न भिन्न करके इमसे ढके पडे सज्जनो के यज्ञो को फिर सुप्रकट कर दो । प्रभो ! अब तो हद्द हो चुकी है । हे इन्द्र ! तुम्हारा इन्द्रत्व और किस समय के लिये है ?

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वं) तुम (मायिनं) मायावाले, बडे कपटी (शुष्णं) शोषण करने वाले राक्षस को (मायाभिः) मायाओ द्वारा ही (श्रवातिरः) नीचे कर देते हो, विनष्ट कर देते हो । (ते) तुम्हारे (तस्य) उस रहस्य को (मेधिराः) मेघावाले ज्ञानी लोग ही (विदु) समझते हैं, तुम अब (तेषां) उनके (श्रवांसि) अन्नो को, सत्त्वो को, यज्ञो को (उत्तिर) ऊँचा कर दो, उद्धार कर दो ।

ब्रह्मचर्य के तपोबल की महती महिमा

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥

अ० ११.५.१६॥

धिनयं

शरीर में वीर्य ही जीवनवर्धक वस्तु है। हम इस वीर्य को जितना जितना धारण करेंगे उतना ही हम जीवनपूर्ण होंगे और मृत्यु को जीतेंगे। मनुष्यो! यदि तुम मृत्युभय से पार होना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य को धारण करो। सब देव जो अमर हुए हैं, शानी सन्त महात्मा ऋषिलोग जो मृत्यु को भी मारे हुए निश्चिन्त बैठे हैं वे इस स्पृहणीय अवस्था को ब्रह्मचर्य के तपोबल द्वारा ही पहुँचे हैं। शारीरिक वीर्य, मानसिक तेज और आत्मिक शक्ति को सदा रक्षित रखना, कभी भी भोग में गिर कर इमका क्षय न होने देना, यही वह कठिन ब्रह्मचर्य का तप है जिससे कि मौत भी मारी जाती है और सच्चा परमसुख पाया जाता है। सयमी ब्रह्मचारी जिस दिव्य सुख को अनुभव करते हैं उसकी एक कला भी भोगियों को नहीं मिलती है। विचारे भोगी लोग सुख को जानते ही नहीं हैं। यदि उन्हें सच्चे आत्मवश सुख का पता लग जाय तो वे कभी भोगों की इच्छा न करें। हे भाइयो! तुम उन परम ब्रह्मचारी परमेश्वर की नरफ क्यों नहीं देखते? वे इन्द्र परमेश्वर्यवाले होते हुए भी त्रिकाल में भोगवासना से परे हैं और सर्वथा निष्काम हैं। इसीलिये उनके पास अपनी शक्ति का ऐसा अक्षय भंडार मंचित है कि वे देवराज अपने सब अग्नि आदि देवों के लिये तथा सब मनुष्य-देवों के लिये तेज और सुख को अनवरत देते चले जा रहे हैं। यदि इस ससार के मूल में उन इन्द्र प्रभु का ब्रह्मचर्य न हो तो यह ससार एक क्षण भर न चल सके। इसी तरह शरीर में आत्मा-इन्द्र अपने ब्रह्मचर्य द्वारा ही सब इन्द्रिय-देवों में तेज और सुख को मदा ना रहे हैं। भोगों में पडते जाने से इन्द्रियों का तेज सदा क्षीण होता जाता है पर उनके आत्माभिमुख होने पर वे ब्रह्मचर्य द्वारा रक्षित आत्मा के अपार तेज और भुज में परिपूर्ण हो जाती हैं, भर जाती हैं। अतः हे मनुष्यो! यदि तुम मौत को मारना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य की साधना करो, और यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य की उपासना करो।

शब्दार्थ—

(देवाः) देव, ज्ञानी पुरुष (ब्रह्मचर्येण तपसा) ब्रह्मचर्य के तपोबल से (मृत्यु) मौत को (अपाघ्नत) मार डालते हैं। (इन्द्रः) परमेश्वर व आत्मा (ह) भी निश्चय में (ब्रह्मचर्येण) अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही (देवेभ्यः) देवों के लिये (स्वः) सुख व तेज को (आभरत्) लाता है, प्राप्त करता है।

राज्यशासन और शिक्षा शासन का महान् आधार—ब्रह्मचर्य—तप

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥

अ० ११५ १७॥

धिनय

जो राजा अजितेन्द्रिय, विलासी होता है उसके दुर्बल हाथों में राज्य की बागडोर सँभली नहीं रह सकती। क्योंकि जिस सरकार के अधिकारी व कर्मचारी विषयलोलुप आचारहीन और लम्पट होते हैं उसकी प्रजा अरक्षित हो जाती है एवं पीड़ित और दुःखी होती हुई वह प्रजा उस सरकार को क्षाप देती रहती है। ऐसी सरकार शीघ्र ही च्युत हो जाती है। अतः हे राजाओ! यदि तुम सचमुच राज्य करना चाहते हो, प्रजा को ठीक-ठीक रंजन और रक्षण करना चाहते हो, प्रजा को घनसमृद्ध ज्ञानविकसित और उन्नत बनाना चाहते हो, तो तुम ब्रह्मचारी बनो और तपस्वी बनो। तुम अपने जीवन को सदा संयमी और तेजस्वी बनाओ और अपने आपको जितेन्द्रिय, कष्टसहिष्णु और ईश्वरपरायण बनाओ।

इसी तरह जो आचार्य शिष्य को शिक्षित करना चाहता है, उसे ब्रह्मचारी रखकर वेदज्ञान देना चाहता है उसे स्वयं ब्रह्मचारी होना चाहिये, बड़ा उन्नत ब्रह्मचारी होना चाहिये। नहीं तो उसे ब्रह्मचारियों की इच्छा ही नहीं करनी चाहिये। वास्तव में यह आचार्य का अपना ब्रह्मचर्यमय और शान्तिप्राप्त जीवन ही होता है जिसके कि कारण वह इच्छा करता है कि और भी बहुत से लोग ब्रह्मचारी बनें, कि जितने ब्रह्मचारी बनें उतने थोड़े हैं। सचमुच आचार्य अपने ब्रह्मचर्य के बल द्वारा ही ब्रह्मचारियों को आकृष्ट करता है, उन पर शासन करता है, उन्हें अपने वश में रखता है, अपने से जोड़े रखता है और उन्हें ब्रह्मामृत पिलाता हुआ परिपुष्ट करता रहता है।

एवं कोई भी शासन—राज्यशासन या शिक्षाशासन, क्षत्रिय का शासन या ब्राह्मण का शासन—ब्रह्मचर्य के बिना नहीं चल सकता।

शब्दार्थ—

(राजा) राजा (ब्रह्मचर्येण तपसा) ब्रह्मचर्य के तप द्वारा (राष्ट्रं) राष्ट्र की (वि रक्षति) ठीक ठीक रक्षा करता है। और (आचार्यः) आचार्य (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य से ही (ब्रह्मचारिणं) ब्रह्मचारी को (इच्छते) चाहता है। ●

देवों की निवासभूमि

तस्माद् वं विद्वान्, पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते ।
सर्वा ह्यस्मिन्, देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥

अ० ११ ८ ३१॥

चिनय

मव ज्ञानी लोग कहते हैं कि यह पुरुष ब्रह्म है। क्या तुम जानते हो कि वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि सब के सब देवता हमारे शरीर में आये हुए हैं और सब देवों का देव परमदेव परमेश्वर ही हमारे अन्दर है। सूर्य वायु अग्नि आदि सब देव हमारे शरीर में ऐसे अपना घर बना कर आ बैठे हैं जैसे कि अपने गोष्ठ में, गोशाला में, गौएँ यथास्थान बैठी हुई होती हैं। सचमुच हमारा देह देवों का घर बना हुआ है। सूर्य देवता हमारे चक्षु को, ज्ञान को, ज्ञान के विस्तृत कोष को अधिकृत करके आ बैठा है और उसके साथ संपूर्ण और द्यूलोक के सब देवता समाये हुए हैं। वायु देवता हमारे प्राण में, मनोमय सहित हमारे प्राणशरीर में ठहरा हुआ है और उसके साथ संपूर्ण अन्नरिक्ललोक और अन्तरिक्ष के सब देव आये हुए हैं। और अग्नि देवता हमारे शेष स्थूल शरीर को समाल कर बैठा हुआ है और उसके साथ समस्त पृथ्वीलोक तथा पृथ्वी के सब देव विराजे हुए हैं। इस तरह यह सब त्रिलोकी, त्रिलोकी के सब भुवन और भुवनो के सब के सब तैतीस, तीन सौ तीन या तीन हजार तीन देवता इस शरीर में आये हुए हैं। सचमुच सब ब्रह्माण्ड ही इस पिंड में हैं। इममें आश्चर्य ही क्या है? जबकि वह परमदेव हमारे अन्दर है तो उसकी संपूर्ण विभूति, उसका संपूर्ण विश्व क्यों न हमारे अन्दर होगा? वास्तव में सब कुछ हमारे अन्दर ही है और मनुष्य को जब भी कभी सब कुछ की प्राप्ति होगी तो अपने अन्दर से ही होगी। बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो केवल हमारे अन्दर की छाया मात्र हैं, अस्थिर छाया मात्र है। इसलिये हे मनुष्य! जिस दिन इस परम सत्य का साक्षात्कार तुझे हो जायगा तो निश्चय से तू भी बोल उठेगा "इदं ब्रह्म" पुरुष के विषय में कहने लगेगा "यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है"।

शब्दार्थ—

(तस्मात्) इसी कारण (वं) ही (विद्वान्) ज्ञानी लोग (पुरुषं) इस पुरुष को (इदं ब्रह्म इति) 'यह ब्रह्म है' ऐसा (मन्यते) मानते हैं। क्योंकि (अस्मिन्) इस पुरुष देह में (सर्वा हि देवता) सब की सब देवताएँ (गावो गोष्ठे इव) जिस तरह गोशाला में गौएँ बैठी होती हैं उसी तरह (आसते) आ विराजी हुई हैं। ●

बृहदा० उ०—६.१.११।

सहनशक्ति की महती महिमा

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् ।
अभीषास्मि विश्वाषाड् आशामाशां विषासहिः ॥

अ० १२१५४॥

विनय

मैं सहनशक्ति मे अदम्य हूँ। मैं सह सह कर सब को हरा दूंगा, सब को पराभूत कर दूंगा। अपनी भूमि माता के लिये ऐसी क्या चीज है जिसे मैं सह नहीं लूंगा। मैं इस भूमि पर 'उत्तर' होकर उत्पन्न हुआ हूँ, उत्कृष्टतर मनुष्य-योनि पाकर उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे अपने मनुष्यत्व का अभिमान है। मैं मनुष्य होकर कभी सहन करने मे कैसे हार खा सकता हूँ? मैं तो भूमिमाता का मुख उज्ज्वल करने के लिये असह्य से असह्य कठिनाइयो और मुसीबतों को सह डालूंगा। मेरे मुकाविले मे जो कोई आयेगा उसे मैं अपनी सहनशक्ति द्वारा वशीभूत कर लूंगा, अपने सामने नमा लूंगा। मेरे अभिमुख कोई भी प्रतिद्वन्दी खडा नहीं रह सकता। मैं उत्तर हूँ। मैं सब कुछ सह लूंगा। मैं भूमिमाता का पुत्र हूँ, मैं सब का अभिभव कर दूंगा। हे ससार की बड़ी से बड़ी शक्ति! तू आ, मैं आज सब को जीत लूंगा। मैं तो जिस दिशा मे पैर रखूंगा उसे ही अपनी सहनशक्ति द्वारा अपने सामने भुका लूंगा, जिस आशा या इच्छा से निकलूंगा उसे ही अपने इम अमोघ अस्त्र द्वारा अविगत कर लूंगा। मैं अभीषाड् हूँ, मैं विश्वाषाड् हूँ।

शब्दार्थ—

(अहं) मैं (सहमान) सहन करने वाला (अस्मि) हूँ (भूम्या) इस भूमि पर (उत्तरः नाम) उत्कृष्टतर प्रसिद्ध हूँ। मैं (अभीषाड्) मुकाविले मे आये हुए को सहनेवाला (अस्मि) हूँ, (विश्वाषाड्) सब कुछ सहनेवाला हूँ, (आशां आशा) प्रत्येक दिशा मे प्रत्येक इच्छापूर्ति के लिये सब कुछ (विषासहिः) विशेषतया वार वार सह सकने वाला हूँ।

वाग्देवी की महती महिमा, यह इन्द्र का वज्र है

इयं या परमेष्ठिनी वाग् देवी ब्रह्मसंशिता ।
ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥

अ० १९१.३॥

विनय

हमारे अन्दर जो वाणी है वह एक बहुत बड़ी देवता है। हमारा दीर्घांग्य है कि हम इसके माहात्म्य को नहीं समझते। यह तो परमेष्ठिनी है। परम में ठहरने-वाली है। इस का स्थान परमदेव में है। पर हम इसे एक मामूली चीज समझते हुए इसके साथ 'परमेश्वर से सम्बन्ध रखनेवाली वाग् देवता' का सा बर्ताव नहीं करते। यदि हम इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करें और इसे ब्रह्मसंशिता बनायें तो इसके समान ससार में और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ब्रह्म से, ईश्वरीय ज्ञान से, ब्रह्मचर्य-प्राप्त ब्रह्मतेज से संशित की गई, तीक्ष्ण की गई वाणी एक ऐसा शस्त्र है जो कि अमोघ है। यह इन्द्र का वज्र है। यह आत्मा की एकमात्र शक्ति है। अनादिकाल से ससार के सब दिव्य लोग इसी दिव्य हथियार को बरतते आये हैं। यह ठीक है कि जैसे हर एक ही हथियार का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों किया जा सकता है वैसे इस वाक् का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदा होता रहा है। इससे बड़े बड़े घोर कृत्य किये गये हैं। ससार में जो सदा लड़ाई झगड़े उपद्रव और सग्राम होते रहते हैं प्रायः उन सब का मूल किसी न किसी रूप में वाणी का दुरुपयोग ही होता है। वाणी की तलवार के घाव कितने घुरे होते हैं और कितने भयंकर दुष्परिणाम के लाने वाले होते हैं यह सभी अनुभवी लोग जानते और देखते हैं। परन्तु हम तो कभी वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अपनी वाणी का सदा शान्ति फैलाने के लिये, प्रेम व मेल बढ़ाने के लिये ही उपयोग करेंगे। इस देवी का, परमेश्वर की प्रदान की हुई इस परम पवित्र वस्तु का, हम बहुत सोच समझ कर उपयोग करेंगे। इसके द्वारा हम जल्मों को भरेंगे, फटे हुआ को मिलायेंगे और जुदा हुआ को गले लगवायेंगे। हमारा संकल्प है कि इस वाणी शक्ति द्वारा हम ससार में शान्ति को फैलायेंगे, ससार में शान्ति का सस्थापन करेंगे।

शब्दार्थ—

(इयं) यह (या) जो (परमेष्ठिनी) परमदेव परमेश्वर में ठहरने वाली और (ब्रह्मसंशिता) ज्ञान में तीक्ष्ण की गयी (वाक्) वाणी रूपी (देवी) देवता है, (यया एव) जिसमें कि नि.सन्देह (घोरं) बड़े बड़े घोर कृत्य (ससृजे) किये जाते हैं (तया एव) उन्हीं ही वाणी से (नः) हमारे लिये, हम मनुष्यों के लिये (शान्तिः) शान्ति (वस्तु) होवे, फँसे।

धन का वस्तुतः सच्चा स्वामी व्यापक प्रभु अतः त्यागपूर्वक भोग

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्वनम् ॥

य० ४०.१॥

विनय

हे मनुष्य ! विना पूछे ताछे विना जाने वृक्षे तूने उत्पन्न होने ही इस ससार ॥ ऐश्वर्यों को भोगना शुरू कर दिया है, पर क्या तूने कभी यह भी पता लगाया है कि यह ऐश्वर्य धन किसका है ? इस धन का ईश कौन है, स्वामी कौन है ? अरे, इसका स्वामी तो हर जगह विद्यमान है । वह न दीखता हुआ भी हर वस्तु में रमा हुआ है । इस जगतीतल पर यह जो भी कुछ जगत् दीख रहा है, पदार्थजात विद्यमान है, वह सब इस ईश से बसा हुआ है इससे अधिकृत हुआ हुआ है । तुझे चाहिये कि तू उस ईश की अनुमति पाकर ही इन ऐश्वर्यों का भोग कर, अर्थात् तेरे अन्दर बैठा हुआ वह ईश तुझे जो कुछ दे रहा है उसी का भोग कर । दूसरे को दिये गये धन को देखकर तू कभी मत ललचा । वह उसी के लिये दिया गया है । सब धन तो उस ईश का ही है । और वह हमारे कल्याण के लिये और जगत् कल्याण के लिये हम मनुष्यों को यथायोग्य धन देता है इसलिये तू कभी लोभ मत कर । दूसरे को दिये गये धन पर दृष्टिपात मत कर । जो कुछ तुझे दिया है उसका ही सतोष के साथ भोग कर । इसी में तेरा कल्याण है । और फिर तू इस प्राप्त धन का भी त्यागपूर्वक भोग कर । जो कुछ तेरे सामने आता है उसमें से यज्ञ का भाग निकाल कर जो शेष बचे उसे ही भोग कर, जगत् कल्याण के लिये, सर्वहित के लिये, दे देने के बाद जो बच रहे उसे ही अपने लिये समझ । यह यज्ञ भाग तो उस ईश का भाग है उस से जो कुछ छूटे, त्यक्त होये, उसी त्यक्त से तू अपना काम चला, उपभोग कर । और इस अमृत का उपभोग भी तू सदा ईशार्पण करके कर । तू और तेरा सब कुछ भी उस ईश का ही तो है अतः तू जो कुछ भोगता है उसे सदा इसी भावना से भोग कि इसके भोगने से जो तेरी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुष्टि होगी वह उस ईश के काम के लिये होगी, ईश की सेवा के लिये होगी । देख, इस जगत् में ईश के इस सब धन को भोगने का यही एक नियम (कानून) है, एकमात्र यही ठीक विधि (तरीका) है ।

शब्दार्थ—

(जगत्यां) इस ससार में (यत् किञ्च) जो कुछ भी (जगत्) सृष्टि है वह (इदं) यह सामने दीखने वाला (सर्वं) सभी कुछ (ईशा) ईश से, ईश्वर से (वास्य) बसा हुआ है, व्याप्त है । अतः (तेन) उस ईश्वर से (त्यक्तेन) त्याग किये हुए, दिये हुए धन से ही (भुंजीथा) तू अपना भोग प्राप्त कर, (कस्यचित्) किसी दूसरे के (धनं) धन की कभी (मा गृधः) चाह मत कर ।

निष्काम कर्मयोग की महती महिमा

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

य० ४० २॥

विनय

मनुष्य को चाहिये कि वह कर्म करता हुआ ही जीना चाहे। यदि वह कर्म नहीं करता है तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। यह जीवन कर्म करने के लिये ही दिया गया है। हे मनुष्य ! क्या तू डरता है कि कर्म करने से तू कर्म में लिप्त हो जायगा, बँध जायगा ? नहीं, यदि पूर्वोक्त प्रकार से त्यागपूर्वक तु जगत् को भोगेगा, ईशार्पण बुद्धि से अपने सब व्यवहार करेगा, सर्वथा 'मम' 'अह' को छोड़ कर कर्म करेगा तो तेरे ऐसे कर्म कभी तुझे बंधनकारक नहीं होंगे। ऐसे निष्काम कर्मों का कभी तुझे 'नर' में लेप नहीं होएगा। संचमुच ऐसे निष्काम कर्म करने वाले ही समार में असली नर होते हैं, व्यवहार को चलाने वाले होते हैं, नेता होते हैं। अतः हे नर ! तू अनासक्त होकर त्यागपूर्वक कर्मों को कर। यही कर्मलेप से बचने का उपाय है। वल्कि इस निष्काम कर्म की साधना के विनाय समार में और कोई उपाय कर्मलेप से बचने का नहीं है। क्या तू समझता है कि कर्म न करने से तू कर्मलेप से बच जायगा ? अरे भोने ! जब तक यह शरीर है, जीवन है तब तक कर्मत्याग ही ही कैसे सकता है ? कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म किये बिना तू जी ही कैसे सकता है ? यदि कर्म से बचने के लिये तू आत्मघात भी कर डालेगा तो भी तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और तुझे इस आत्मघात का पाप भी लगेगा। तू देख कि जिस समय कर्म करना आवश्यक हो उस समय कर्म न करने से अकर्म का पाप भी लगता है। अतः याद रख कि कर्म त्यागने से तो तुझे कभी निर्लेपता नहीं मिलेगी। इसका साधन तो एक ही है कि कर्म किया जाय किन्तु निर्लेप होकर किया जाय। अतः हे मनुष्य ! तू उठ और इस अकर्म की नामसिव श्रवण्या को त्यागकर उत्साहपूर्वक निर्लेप कर्मों को किया कर, सर्वथा निरहकार होकर सदा प्रभु अपित अवस्था में रहते हुए महजप्राप्त कर्मों को निःसग होकर अदा किया कर। ऐसे कर्मों को तू अपने मपूर्ण माँ वर्षों तक करना जा, अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक करना जा।

शब्दार्थ—

मनुष्य (इह) इस समार में (कर्माणि) कर्मों को (कुर्वन्) करता हुआ (एव) ही (शतं समा) सौ वर्ष तक (जिजीविषेत्) जीना रहना चाहे। (एव) इस तरह, पूर्वोक्त प्रकार में त्यागपूर्वक कर्म करने में (त्वयि) तुझे (नरे) नर में, कर्म चलाने वाले पुरुष में (कर्म) कर्म (न लिप्यते) लिप्त नहीं होगा। (इतः अन्यथा) इस के अतिरिक्त [कर्मलेप से बचने का] और कोई उपाय (न अस्ति) नहीं है। ●

बलप्रदाता वरुण बल देकर हमें अनृत पाप से मुक्त करे

बह्विदं राजन् वरुण अनृतमाह पूरुषः ।
तस्मात् सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यहसः ॥

अ० १९४४ ८॥

विनय

हे सच्चे राजा, हे पापनिवारक ! मनुष्य बहुत अनृत बोला करता है और बड़ी तुच्छ तुच्छ बातों पर अनृत बोला करना है। प्रातः से लेकर रात्रि तक एक दिन में ही न जाने कितनी बार अमन्यभाषण करता है। हम मनुष्यों का जीवन इतना अनृतमय हो गया है कि प्रायः हम लोग यह अनुभव ही नहीं करते कि हम कितना अधिक अमत्य बोलते हैं। यह अनुभव तो तब मिलता है। जब कि मनुष्य सचमुच झूठ में घबराते लगता है और सत्य ही बोलने के लिये सदा मचिन्त रहने लगता है। उम समय मूत्र में निकली अपनी एक एक वाणी पर पूरा पूरा निरीक्षण और विवेचन करने पर उम पता लगता है कि वह मूत्रमय रूप में कितने अधिक अमत्य बोलता है। सच तो यह है कि हम में से जो लोग अपने को सत्य बोलने वाला समझते हैं वे भी असल में काफी अमत्य बोलते हैं। जो पूरा सत्यवादी होगा, पतञ्जलि, व्यास आदि ऋषि मुनियों के कथनानुसार, उसकी वाणी में तो ऐसा तेज आ जायगा, कि वह जो कुछ कहेगा वह सच्चा ही जायगा, वह क्रिया और फल में समन्वित हो जायगा। यदि वह किसी को कहेगा कि 'तू नीरोग हो जा' तो वह नीरोग हो जायगा अर्थात् जो कार्य हम हाथ पैर आदि की स्थूल शक्ति से मिद्ध करते हैं वह पूरे सत्यवादी पुरुष की वाणी की शक्ति से हो जाता है। अतः वास्तव में हम में से ऊँचे ऊँचे पुरुष भी अभी सर्वथा अमत्यरहित नहीं हुए हैं।

हे सहस्रवीर्य ! इस असत्य से तुम ही हमें बचाओ। हमने आत्मनिरीक्षण करते हुए सदा देखा है कि हम सदैव तुच्छ भय लोभ आसक्ति आदि के कारण ही, सदैव अपनी कमजोरी निर्बलता वीर्यहीनता के कारण ही असत्य बोलते हैं। अतः हे अपरि-
मित वीर्यवाले ! तुम हमें ऐसे वीर्य और बल से भर दो कि हम सदा निषङ्क हो कर सत्य ही बोलें, झूठ बोल ही न सकें, झूठ बोलने की कभी आवश्यकता ही अनुभव न करें। सचमुच तुम्हारी सहस्रवीर्यता का ध्यान कर लेने पर हम में इतना बल संचार हो जाता है कि हम अनुभव करने लगते हैं कि हम भी कभी पूरे सत्यवादी हो जायेंगे। इस तरह, हे सहस्रवीर्य ! तुम हमें सदा असत्य से छुड़ाते रहो, असत्य के पाप से हमें सब तरफ से मुक्त करते रहो।

शब्दार्थ—

(वरुण) हे पापनिवारक ! (राजन्) हे सच्चे राजा ! (पूरुषः) मनुष्य (इदं) यह [तुच्छ तुच्छ] (वह) बहुत (अनृत) झूठ (आह) बोलता है। (तस्मात्) उस (अहस) पाप से, (सहस्रवीर्यं) हे अपरिमित वीर्य वाले ! तू (नः) हमें (परिमुञ्च) सब तरफ से मुक्त कर दे।

१ देखो योगदर्शन २-३६ और व्यासभाष्य

हम सर्वत्र मातृभूमि के यश की रक्षा करें

ये ग्रामा यदरुण्यं या सभा अधिभूम्याम् ।

ये संग्रामाः समितयः तेषु चारु वदेम ते ॥

अ० १२.१५६ ॥

विनय

हे भूमिमात ! हम प्रत्येक स्थान मे प्रत्येक समय मे प्रत्येक विषय मे तेरे लिये चारु ही भाषण करें, तेरे लिये उत्तम वाणी ही बोलें । सदा ऐसी बात बोलें जो कि तेरे यश को बढ़ाने वाली हो, तेरे लिये हितकर हो, तेरी उन्नति करने वाली हों । हम तेरे ग्रामो नगरो मे रहे तो हमारे अन्दर परस्पर प्रेमपूर्वक तेरी ही चर्चायें चलें, तेरे गौरवपूर्ण भूत की कथायें कही जायें और तेरे उज्ज्वल भविष्य की बातें होयें । हम तेरे जगल मे होयें तो वहाँ अकेले भी हम तेरे स्तुति-गीत गाये, तेरे प्रेम की गीतियाँ गाते हुए आनन्द पायें । यदि तेरी सभाओ मे जायें तो वहाँ तेरे पक्ष मे भाषण करें, तेरे उन्नतिकारक प्रस्तावो पर हमारे प्रभावशाली वक्तृत्व होयें । और यदि संग्रामो मे खडे हो तो वहाँ तेरे ही उच्चस्वर से नारे लगायें, अपने सैनिको का उत्साह बढ़ाते हुए तेरे जयघोषो से आकाश को गुंजा देवे । और जब तेरी समितियो मे बैठे होयें तो खूब सोच समझ कर पूरी तरह गभीर विचार करके ही मुख से शब्द निकालें, जिससे कभी अनजाने मे भी हमारी वाणी द्वारा कभी तुम्हारा द्रोह न हो सके । हे भूमिमात ! हमारी वाणी सदा तुम्हारे लिये चारु बोलने वाली होयें सदा तुम्हारी सेवा के लिये समर्पित होयें ।

शब्दार्थ—

(अधि भूम्यां) इस भूमि पर (ये ग्रामाः) जो ग्राम हैं । (यद् अरुण्यं) जो जगल हैं (याः सभाः) जो सभा हैं (ये संग्रामाः) जो लडाइया हैं (समितयः) और जो समितिया होती हैं, (तेषु) उन सब मे हम, हे भूमिमातः ! (ते) तेरे लिये (चारु) उत्तम ही वाणी (वदेम) बोलें ।

प्राण की महामहिमा

यथा प्राण बलिहृतः तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः ।

एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वा शृणवत् सुश्रवः ॥

अ ११४१६ ॥

विनय

हे प्राण-महासम्राट् ! यह देखो कि मंसार भर के सब प्राणी, सब प्रजायें सब जीव तुम्हारे लिये कर ला रहे हैं, तुम्हें प्रतिदिन अन्नरूपी कर की भेंट चढ़ा रहे हैं । यदि वे ऐसा न करें तो वे जीवित ही न रह सकें । तुम ऐसे प्रनापी सम्राट् हो कि डर के मारे, अपने मर जाने के डर के मारे, मंसार भर के सब जीव नित्य तुम्हारी प्राणाग्नि में अन्न-बलि दे सकने के लिए अन्नो को जहाँ कहीं से ला रहे हैं बड़े यत्न से पसीना बहा कर अन्न धन जमा कर रहे हैं और किसी न किसी तरह तुम्हें मनुष्य कर रहे हैं । इस तरह हे प्राण ! तुम जीवमात्र के सदा प्रथम उपास्य बने हुए हो । हे सुश्रवः, हे सुन्दर सुनाने वाले, हे सुन्दर यशवाले ! तुम्हारा वह भक्त भी इसी तरह सब लोगो का उपास्य और सब की बलियो का भाजन बन जाता है जो कि तुम्हारा पूर्ण उपासक हो जाता है, जो कि तुम्हारे सुन्दर यश को सुनता है, तुम्हारी आज्ञाओं व बातों को सुनता है और ठीक उनके अनुसार आचरण करता है । जो मनुष्य प्राण की उपासना करते हैं प्राण की महामहिमा का श्रवण मनन करते हैं उनके कानों में तुम न केवल सदा अपना दिव्यगान सुनाने लगते हो किन्तु उन्हें कब क्या करना चाहिये ऐसा अपना दिव्य सदेश भी हर समय देने लगते हो । धन्य हैं वे पुरुष जिन्हें इस प्रकार प्राण के श्रोता बनने का महासौभाग्य प्राप्त होता है । ऐसे लोग, हे प्राण ! मनुष्यसमाज के प्राण बन जाते हैं । हम ससार में देखते हैं कि मनुष्यसमाज के प्राण-भूत ऐसे महापुरुषों के लिये सब लोग अपना अहोभाग्य समझने हुए नानाविध भेंट लाते हैं, उनके सामने अपना घर धन, संपत्ति, पुत्र, जीवन तक उपस्थित कर देते हैं, जीवित रखने को सब के सब लोग चिंता करते हैं और अपने आप मर कर भी उन्हें जीवित रखना चाहते हैं । हे प्राण ! जब तुम्हारे श्रोता की ही इतनी महिमा है तो स्वयं तुम्हारी अपनी महिमा को हम तुच्छ लोग क्या बखान कर सकते हैं ?

शब्दार्थ—

(प्राण) हे प्राण ! (यथा) जैसे (इमा) ये (सर्वा) सब (प्रजा) प्रजायें जीव (तुभ्यं) तेरे लिये (बलिहृत) बलि का, कर का, भेंट का आहरण करनेवाली हुई हुई हैं (एवा) इसी तरह (अस्मै) उस पुरुष के लिये भी ये सब प्रजायें (बलिं) बलि, भेंट को (हरान्) लाती हैं, लाने लगती हैं (यः) जो कि प्राणोपामक पुरुष (सुश्रवः) हे सुन्दर सुनानेवाले, हे सुन्दर यशवाले ! (त्वां) तुझे (शृणवत्) सुनता है ।

प्राणाय नमो नमः

नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते ।

नमस्ते प्राण तिष्ठते आसीनायोत ते नमः ॥

अ० ११४.७ ॥

विनय

हे प्राण ! मैं सदा आते जाते तुझ पर दृष्टि रखता हूँ । तेरी आने और जाने की गति के साथ अपनी मनोवृत्ति को लाता और ले जाता रहता हूँ । बल्कि तेरे आने जाने के साथ 'ओ अ' का जप करता जाता हूँ । इस तरह दिन रात के चौबीसो घन्टी में जो तेरा इक्कीस हजार छ सौ बार आना जाना होता है उसके साथ मेरे इतने ही अजपाजप होते जाते हैं । इस माधना के शुरू करने में तू ठहरने लगता है और कभी कभी स्वयमेव कुछ समय के लिये ठहरा भी रहता है । एव तेरा स्वाभाविक अनुमरण करने में मेरे चारों प्रकार के प्राणायाम भी सिद्ध हो जाते हैं । तेरे आने में बाह्यवृत्ति (रेचक) प्राणायाम होता है, तेरे जाने में आभ्यन्तरवृत्ति (पूरक) प्राणायाम होता है, ठहरने में मन्भवृत्ति (कुभक) प्राणायाम होता है और स्वयमेव ठहर जाने में चौथा बाह्याभ्यन्तरविषयाश्रेणी प्राणायाम हो जाता है । मैं तो हठयोग के प्राणायाम की क्रियाओं के झगडे में नहीं पडना किन्तु आते जाते ठहरते और ठहरे हुए तुझे, हे प्राण ! सदा नमस्कार करता जाता हूँ । वस, इसी में मुझे सब प्राणायामों का फल मिल जाता है । मैं तुझे तेरी सब स्थितियों में और सब कालों में नमस्कार ही करता हूँ । सदा तेरे सामने झुकता हूँ । कभी तुझे अपनी इच्छानुसार झुकाने की घातक चेष्टा नहीं करता । तू जो अपने महज-स्वभाव में मुझ में चल रहा है उसी के अनुसार मैं अपने आपको झुकता जाता हूँ, उसी के अनुसार अपने जीवन को संचालित करता जाता हूँ । किन्तु कभी अपनी महुनियत के अनुसार तुझे मोडने की, परिवर्तित करने की अक्षम्य मूर्खता नहीं करता । हे प्राण ! मैं तो आते हुए तुझे नमस्कार करता हूँ, जाते हुए तुझे नमस्कार करता हूँ, ठहरने हुए तुझे नमस्कार करता हूँ, और ठहरे हुए, बैठे हुए, तुझे नमस्कार करता हूँ ।

शब्दार्थ—

(प्राण) हे प्राण ! (आयते) आते हुए (ते) तुझे (नम अस्तु) नमस्कार होये (परायते) जाने हुए तुझे (नम अस्तु) नमस्कार होये । (तिष्ठते) ठहरे हुए (ते) तुझे (नम) नमस्कार करता हूँ (उत) और (आसीनाय) बैठे हुए, स्थिर हुए हुए (ते) तुझे (नम.) नमस्कार करता हूँ ।

सनातन और नवीन का अद्भुत समन्वय

सनातनमेतमाहुः उताद्य स्यात् पुनर्णवः ।

अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥

अथर्व० १० प. २३ ॥

विनय

विरले ही मनुष्य होते हैं जिन्हें कि आत्मा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म आदि की चर्चा रोज रोज रुचती है, आनन्ददायी लगती है। हम साधारण लोगों को तो यह चर्चा पुरानी, जीर्ण, घिसी हुई, बासी और नीरस ही लगती है। जब हमें रोज रोज ममाज मन्दिर की वेदकथा में जाने को, नैतिक प्रार्थना में उपस्थित होने को या दैनिक भजन कीर्तन में सम्मिलित होने को कहा जाता है तो हम प्रायः कहते हैं “हम वहाँ जाकर क्या करेंगे ? वहाँ तो रोज वही एकरस मामला चलता है, वहाँ कुछ नयी चीज़ तो मिलती नहीं”। वास्तव में यह सच है कि जिसमें कुछ नयी चीज़ न मिलती हो, कुछ नवीनता न होती हो वह वस्तु हमें कभी रसदायी नहीं हो सकती, आनन्ददायी नहीं हो सकती। जिन लोगों को प्रतिदिन ईश्वरभजन करने में आनन्द आता है उन्हें इसीलिये आनन्द आता है क्योंकि सचमुच उन भक्तों के लिये वे प्रभु नित्य नये होते रहते हैं, नित्य नया जीवन देते हुए मिलते हैं। हमें ईश्वर का ध्यान करने में तभी रुचि होती है जब कि उसका ध्यान हमें नित्य नया आनन्द देता है। सच्चा जप करने वाला वही है जिसे कि प्रभु का महापुराण नाम लेते हुए और उसे वार वार लेते हुए भी प्रत्येक वार में प्रभुनाम के उच्चारण से नया नया उत्साह, नया नया ज्ञान, नयी नयी भक्ति की उमंग और नया नया प्रेम का रस मिलता है। अरे मेरे भाइयो ! ये दिनरात कितने पुराने हैं, उन्हें तुम भी अपने जन्मदिन से लेकर आज तक विलकुल उसी एक रूप में रोज रोज आते हुए देख रहे हो फिर भी ये तुम्हें पुराने घिसे हुए और नीरस क्यों नहीं लगते ? इसका यह कारण है कि इन दिनों रातों में तुम जीवन पाते रहे हो, प्रतिदिन विकसित होते गये हो। इसी तरह जब तुम उस परमेश्वर में रहने लगोगे, उममें प्रतिदिन आध्यात्मिक विकास पाने लगोगे तो तुम भी कह उठोगे “वह अनादिकालीन पुराण सनातन प्रभु मेरे लिये प्रतिदिन फिर फिर नया होता है, प्रत्येक आज में प्रत्येक नये दिन में फिर फिर नया होता है”।

शब्दार्थ—

(एनं) इस देव को (सनातनं) सनातन, अनादिकालीन (आहु) कहते हैं, (उत) और तो भी यह (अद्य) आज, प्रतिदिन (पुनः नव) फिर फिर नया (स्यात्) होता है। देखो, (अन्यः) एक (अन्यस्य) दूसरे के (रूपयो) रूपों में, समान रूपों में ही (अहोरात्रे) ये दिन रात (प्रजायेते) सदा पैदा होते रहते हैं।

परमा प्रिया सच्चिदानन्दरूपिणी परमात्मा देवता

बालादेकनणीयस्कं उत्तमं नेव दृश्यते ।

ततः परिष्वजीयसी देवता सा सम प्रिया ॥

अथर्व० १०८. २५ ॥

दिनय

मुझ में प्रेमशक्ति किम प्रयोजन के लिये है? मेरे प्रेम का असली भाजन कौन है? यह खोजता हुआ जब मैं संसार को देखता हूँ तो इस संसार में केवल तीन तत्त्व ही पाता हूँ, तीन तत्त्वों में ही यह सब कुछ समाया हुआ देखता हूँ। इनमें से पहिला तत्त्व बाल में भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। बाल के अग्रभाग के मूँकडो टुकड़े करते जाये तो अन्त में जो अदिभाज्य टुकडा बचे उस अणु, परम अणु रूप यह तत्त्व है। प्रकृति के इन्ही परमाणुओं से यह सब दृश्य जगत् बना है। इससे भी सूक्ष्म दूसरा तत्त्व है। पर इसकी सूक्ष्मता दूसरे प्रकार की है इसकी सूक्ष्मता की किसी भौतिक वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। यह तत्त्व ऐसा अद्भुत है कि यह नहीं के बराबर है। यह है, किन्तु नहीं जाना है। इस दूसरे तत्त्व से परे और इससे सूक्ष्म और इसे सब तरफ से आलिङ्गन किए हुए, व्यापे हुए, एक तीसरा तत्त्व है, तीसरी देवता है। यही देवता मुझे प्रिय है। पहिली प्रकृति देवता जड़ और निरानन्द होने के कारण मुझे प्रिय नहीं हो सकती। दूसरी वस्तु मैं ही हूँ, मेरी आत्मा है। मैं तो स्वयं देखने वाला हूँ, तो मैं कैसे दीवंगा? अतः मैं नहीं के बराबर हूँ। मैं तो प्रेम करनेवाला हूँ अतः प्रेम का विषय नहीं बन सकता। अतएव मेरे सिवाय मेरे सामने दो ही वस्तुएँ रह जाती हैं, यह प्रकृति और वह सच्चिदानन्दरूपिणी परमात्म-देवता। इन में से चित्त्वरूप मुझे यह चैतन्य और आनन्द में अन्य प्रकृति कैसे प्रिय हो सकती है? मेरा प्यारा तो स्वभावतः यह दूसरा देवता है जो कि मेरी आत्मा की आत्मा है, जो कि मेरी आत्मा से परिष्वक्त हुआ अममं नदा व्यापा हुआ है और जो कि मुझे आनन्द दे सकता है। मैं तो स्पष्ट देख रहा हूँ कि प्रकृति के ममने जाने वाले ये बड़े में बड़े ऐश्वर्य तथा प्रकृति के दिव्य से दिव्य भोग देने करने वाले ये अज्ञानत पदार्थ सर्वथा आनन्द और ज्ञान-प्रकाश से शून्य हैं, अतः मैं तो प्रकृति से हट अपने उस प्यारे परम आत्मा की तरफ दौड़ता हूँ। मैं तो स्पष्ट देखता हूँ कि अपने प्रेम द्वारा उसे पा लेने पर मेरी भटकती हुई प्रेमशक्ति अपने प्रयोजन को पा लेगी, उसे पा लेने पर मेरा सम्पूर्ण प्रेम चरितार्थ और कृतकृत्य हो जायगा।

शब्दार्थ—

(एकं) एक (बालान्) बाल में भी (अणीयस्कं) बहुत अधिक सूक्ष्म, अणु है (उत्तं) उत्तम (पूर्व) एव (न इव) नहीं की तरह (दृश्यते) दीखता है। (ततः) उसमें परे (परिष्वजीयसी) उसे आलिङ्गन किये हुए, उसे व्यापे हुए (देवता) जो देवता है (सा) वह (मम) मुझे (प्रिया) प्यारी है।

उचित देश और काल में उचित और परिपक्व बलिदान

उत्तिष्ठत श्रवपश्यत इन्द्रस्य भागमृत्वियम् ।
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥

ऋ० १०.१७६ १ ॥ अयर्व० ७ ७२.१ ॥

विनय : हे मनुष्यो ! उठो, देखो कि इस समय इन्द्र की कौन सी आहुति का समय है ! यह काल-इन्द्र समय समय पर मसार से भारी भारी आहुतियाँ माँगता है, और इसी से यह मसार उन्नत होता है। यह देश-इन्द्र समय समय पर बड़े बड़े बलिदान चाहता है, और इस बलिदान को पाकर ही यह अपने एक बड़े अभ्युत्थान के पग को आगे उठा सकता है। और हम इस जीवात्मा-इन्द्र के लिये समय समय पर आत्म-बलिदान करते हुए, ऋतु ऋतु के अनुकूल इसका यजन हवन करते हुए, वल्कि एक दिन के भी भिन्न भिन्न समयों पर उस उम समय के अनुकूल उमको उसके अन्न ज्ञान आदि हवि का भाग प्रदान करते हुए चलते हैं तभी हम आत्मोन्नति को पा सकते हैं। इसलिये हमें सदा खडा रहना चाहिये, जागते रहना चाहिये, और खड़े होकर सावधानी से देखते रहना चाहिये कि कहीं किसी आहुति का समय तो नहीं आ गया है, कहीं मसार को, देश को या अपने आत्मा को हमारे किसी बलिदान की जरूरत तो नहीं आ गयी है। देखना, यदि हम प्रमाद के कारण समय को चूक जायेंगे, जिस समय बलिदान करना चाहिये उस समय बलिदान न कर सकेंगे, तो हम न केवल उन्नति से वंचित हो जायेंगे किन्तु बहुत पिछड़ जायेंगे, पतित हो जायेंगे, अवनति के गर्त में गिर जायेंगे। अतः उठो और देखते रहो कि कहीं इन्द्र का भाग देने की ऋतु तो नहीं आगयी है।

परन्तु आहुति सदा पकी हुई ही देनी चाहिये, कच्ची आहुति में कुछ फल नहीं होता किन्तु हानि ही होती है। जैसे कि वृक्ष से बिना पके गिरा हुआ फल किसी काम नहीं आता वल्कि खाने वाले को नुकसान पहुँचाना है, उसी तरह अपने आपको बिना पकाये जो यूँ ही जोश में आकर बलिदान कर दिया जाता है उससे कुछ नहीं बनता वल्कि बहुत बुरा वह आत्मघात रूप होता है। अतः यदि आहुति पकी हुई हो तब तो उसका हवन कर दो, यदि न पकी हो तो ठहर जाओ। इसके लिये दुःखी भी मत होओ। यदि तुम आहुति के समय तक इसे नहीं पका सके तो अब दुःखी होने में क्या फायदा ? अब तो प्रसन्न होकर इसे फिर पकाओ, पकाते जाओ जिनमें कि अगले आहुतिकाल में तो तुम इसे जरूर दे सको, अगले बलिदान के समय तक तुम जरूर पके हुए होओ।

शब्दार्थ—(उत्तिष्ठत) उठो, खड़े होओ (श्रव पश्यत) और सावधानी से देखो, (इन्द्रस्य) इन्द्र के (ऋत्विय) ऋतु ऋतु के अनुकूल, समय समय पर दिये जाने वाले (भाग) हवि के, बलिदान के भाग को देओ। (यदि) यदि (श्रात) [यह हवि] पक चुकी है तो (जुहोतन) इसका हवन कर दो, और (यदि) यदि (अश्रात) पका नहीं है तो (ममत्तन) [ठहरो, दुःखी मत होओ] प्रमन्न होकर इसे और पकाते जाओ। ☉

पाप को वश में करने से सुख-प्राप्ति

अव मा पाप्मन् सृज वशी सन् मृडयासि नः ।

आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन् धेहि अविह्नतम् ॥

अ० ६ २६ १॥

विनय

हे पाप ! तू अब मुझे छोड़ दे । तूने मुझे बहुत देर अपने वश में रखा, अब तो मेरा तुझे वश में करने का समय आगया है । तेरे वशीभूत होकर मैंने बहुत दुःख पाये, अब तो मेरा सुख पाने का समय आगया है । हे पाप ! तुझ से पाये दुःख ही अब मेरे सुख के कारण हो जाये । यह तो ईश्वरीय नियम है कि दुःख के बाद सुख आते हैं और पाप की प्रतिक्रिया में पुण्य का प्रादुर्भाव होता है । अब तो उस प्रतिक्रिया का समय आ गया है । तुझ से दुःख पा पाकर आज मैं सीधा हो गया हूँ, अकुटिल हो गया हूँ । मेरे सब कुटिलता, टेढ़ापन, भूठ, पाखण्ड तुझ पाप की तरफ ल जाने वाले थे । पर आज अकुटिल, सरल, सीधा, नच्चा होकर तो मैं अब भद्र के लोक की तरफ चल पडा हूँ । हे पाप ! यदि मैं तुझ में ग्रसन होकर इतना न भटक्ता, इतना दुःख न पाना तो मैं कभी भी कुटिलता की, असत्य जीवन की बुराई को अनुभव न कर पाता और कभी पुण्य का नच्चा पुजारी न बन सकता । इस तरह हे पाप ! तू ही आज मुझे भद्र के लोक में स्थापित कर रहा है । हे पाप ! तू अब अकुटिल हुए मुझे कल्याण के लोक में पहुँचा दे, मैं जितना पक्का वेगम पापी था उतना ही कट्टर दृढ़ नच्चा पुण्यवात्मा मुझे बनादे, जितना ही गहरा मैं पाप के गर्त में गया हुआ था उतना ही ऊँचा तू मुझे पुण्य के लोक में स्थिर करदे ।

शब्दार्थ—

(पाप्मन्) हे पाप ! तू (मा) मुझे (अवसृज) छोड़ दे, (वशी सन्) अब मेरे वश में होगा हुआ तू (न) मुझे (मृडयासि) मुगी कर दे । (पाप्मन्) हे पाप ! तू अब (अविह्नतम्) कुटिलता रहित, सरल वन (मा) मुझे (भद्रस्य लोके) कल्याण के लोक में (आ धेहि) स्थापित करदे ।

वेदज्ञान रूपी रक्षासाधन से निर्भयता और निश्चितता

यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन् शपाति नः ।
देवास्त सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म समान्तरम् ॥

अ० ११६४ ॥

विनय

मैं किसी में द्वेष नहीं करना। किन्तु फिर भी कई भाई मेरे सपत्न व असपत्न होकर मुझ से शत्रुता रखते हैं। जो सपत्न है, समान क्षेत्रवाले हैं वे तो प्राय ईर्ष्या व मत्सर के कारण मुझ में वैर रखते हैं और जो असपत्न है, न समानक्षेत्र वाले हैं, वे प्राय मुझ में इस कारण शत्रुता करते हैं क्योंकि मेरे किन्हीं कर्नव्यपानन से उनके स्वार्थ को घक्का पहुँचना है। किन्हीं भी कारण से कोई सपत्न या कोई असपत्न या कोई भी मेरा अन्य भाई जब मुझ में द्वेष करना है, मुझ से प्रीति नहीं रख सकता, और अतएव मुझे शाप देना है, कोमता है, गाली देता है, बुरा भला कहता है, मेरे लिये अपनी शक्ति भर अनिष्टचिन्तन करना है तो इसमें मेरा तो कुछ विगडता नहीं, किन्तु उसी का नाश होता है। जब मुझे ज्ञान नहीं मिला था तब तब तो मैं ऐसे शापो से बचड़ा उठना था और इनका वास्तव में मुझ पर बहुत असर भी होता था। जब कोई मुझे अखवार या व्याख्यान द्वारा आम जनता में गानियाँ देना था या मेरे प्ररिचित नमाज में मेरी भूठी निन्दा फैलाता था तो इसे जान कर मैं बड़ा अशान्त हो जाता था और मेरा चित्त बड़ी देर तक उद्विग्न रहता था। किन्तु जब से कुछ ज्ञान मिला है, कुछ वेद ज्ञान मिला है, प्रभु की भक्ति के प्रसाद में कुछ आत्म-ज्ञान मिला है तब से यह 'ब्रह्म', यह ज्ञान ही मेरा भीनरी कवच बन गया है। इन ज्ञान में रहना हुआ मैं इन शापो में सर्वथा अस्पृष्ट रहता हूँ और मठा आनन्द में रहता हूँ। पर वह विचारा मुझ में द्वेष करने वाला तो अवश्य मारा जाता है, मनुष्यसमाज के सब देव लोक, सब ज्ञानी पुरुष, उस निरर्थक द्वेष करने वाले को डाँटते हैं ताडना करते हैं तथा सब ईश्वरीय देव, सब 'ऋत' उस अपराध के लिये उसे अवश्य दण्ड देते हैं। इसमें कोई क्या कर सकता है ?

शब्दार्थ—

(य) जो (सपत्न) मेरा समानक्षेत्र में प्रतियोगी है (य) जो (असपत्न) अस्मान क्षेत्र में प्रतियोगी है (य च) और जो (द्विषन्) द्वेष करता हुआ (न) मुझे (शपाति) शाप देता है, कोमता है (त) उसे (सर्वे देवा) सब देव (धूर्वन्तु) ताडना करें, (मम) मेरा तो (अन्तर) भीनरी, अन्दर से रक्षा करने वाला (वर्म) कवच, मेरा रक्षासाधन (ब्रह्म) ब्रह्म है, ज्ञान है वेदज्ञान है।

आत्मविशुद्धि द्वारा सर्वविधैश्वर्य और आत्मारामता

इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे ।
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥

ऋ० ८ ६५ ६॥

विनय

हे आत्मन् ! तुम परमैश्वर्य वाले हो । हे इन्द्र तुम हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य दे सकने हो । हम यून ही बाहर भटकते हैं, बाहर की वस्तुओं का आभरा देखते हैं, जब कि सब अनिष्टों को हटा सकने वाले और सब अभीष्टों को दे सकने वाले, हे मेरे आत्मन् ! तुम हमारे अन्दर विद्यमान हो । पर तो भी जो हम में तुम्हारी यह शक्ति अभी प्रकट नहीं होती है इस का कारण यह है कि हम ने अपने अन्दर तुम्हें शुद्ध नहीं किया है, हमने आत्म-विशुद्धि नहीं प्राप्त की है । जिनका आत्मा शुद्ध हो जाता है, जो तपश्चर्या द्वारा व निष्काम कर्म की साधना द्वारा या पवित्र सामोपासना द्वारा अपने रागद्वेष की मलिनताओं को, नानाविध विषयवासनाओं की अशुद्धि को और अज्ञान-मल को हटा कर आत्मा को विशुद्ध कर लेते हैं, वे आत्माराम हो जाते हैं । वे अपनी विशुद्धात्मा को पाकर फिर अन्य किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते । तब वे अपनी विशुद्ध आत्मा से जो कुछ मांगते हैं वह सब कुछ उन्हें मिल जाता है, मिलता रहता है । नि मदेह हे आत्मन् ! तुम शुद्ध हुए हमें सर्वविध ऐश्वर्य दिया करते हो । नमार में जो दानशील, स्वार्थ-त्यागी, उदार पुरुषों को सब रमणीय धन मिल रहे हैं, जो अस्नेयव्रतियों को 'सर्वरत्नोपस्थान' हो रहा है यह सब, हे विशुद्ध आत्मन् ! तुम्हारा ही दान है, तुम्हारी ही विशुद्धता का प्रताप है । विशुद्ध हुए तुम तो सब विघ्नबाधाओं को भी मार भगते हो । सब पापों का नाश कर देते हो, सब वृत्रों का हनन कर देते हो, सब रुकावटों को दूर कर देते हो । और अन्त में, हे शुद्ध इन्द्र ! तुम हमें सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य को, 'वाज' को भी दे देते हो । इमलिये भाइयों ! स्त्रियों, अब तब कभी हम अनेश्वर्य से पीड़ित होंगे या रमणीय धनो को प्राप्त करना चाहें तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने में लग जायें, जब कभी वृत्र के प्रहारों से आश्रय न होयें तो हम आत्म-विशुद्धि के दृष्टियोग को पकड़ लें, और जब कभी सर्वोच्च ज्ञानबल की आवश्यकता अनुभव करें तो भी आत्मशुद्धि की ही शरण में जायें, आत्मशुद्धि का ही आश्रय ग्रहण करें ।

शब्दार्थ —

(इन्द्र) हे आत्मन् ! (शुद्ध हि) शुद्ध हुए हुए ही तुम (न) हमें (रयिं) ऐश्वर्य देते हो, (शुद्ध) शुद्ध हुए हुए तुम (दाशुषे) दानशील के लिये (रत्नानि) रत्नों को, रमणीय धनो को देते हो । (शुद्ध.) शुद्ध हुए हुए तुम (वृत्राणि) वृत्रों को, पापों को, बाधाओं को (जिघ्नसे) हनन करत हो और (शुद्ध) शुद्ध हुए हुए तुम (वाजं) ज्ञान बल को (सिषाससि) देना चाहते हो, देते हो ।

हृदय मन्दिर में देवों का ही राज्य

अथ यत्स्वे सघस्ये देवानां दुर्मतीरीक्षे ।

राजन्नप द्विषः सेध, मीढ्वो अप त्रिषः सेध ॥

ऋ० ८ ७६ ६ ॥

चिन्तय

हे सच्चे राजन् ! सोम ! यह हृदय तुम्हारा सघस्य है, सहस्थान है । इस हृदय में तुम परम पदस्थ होते हुए भी मेरे साथ में आ बैठे हो । अतः जब तुम कभी अपने इस सघस्य में देवों की दुर्मतिर्या देखो, जब तुम यह देखो कि इस हृदय में देवों की सुमतियों की जगह दुर्मतिर्या प्रकट हो रही है, दिव्य वृत्तियों का विपरीत भाव हो रहा है तो तुम इस दुरवस्था को हटाने के लिये, हे मीढ्व, हे अमृत के सिचन करने वाले ! मेरे सब द्वेषों को दूर कर दो, मेरे सब हिंसनों को हटा दो, अपना प्रेमरस प्रवाहित करके मेरे द्वेषभावों व हिंस वृत्तियों को बाहर बहा दो । हे सोम ! तुम्हारे अमृत सिचन के होते हुए ये द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं ? सचमुच ये द्वेष व हिंसा के भाव ही हैं जिनके कि कारण मेरे हृदय से देवों का राज्य हट जाता है, देवों की सुमतियाँ उठ जाती हैं और ऐसी दुर्दशा उपस्थित हो जाती है । हे सोम ! क्या तुम कभी अपने इस पवित्र सघस्य की ऐसी दुर्दशा देख सकते हो ? क्या तुम्हें कभी अपने इस हृदय सहस्थान की यह दुरवस्था सह्य हो सकती है ? तो हे देव ! हमारी तुम से एक ही प्रार्थना है कि तुम इस हृदय में ऐसा अपना अमृत सिचन करो कि इस में द्वेष व हिंसा का लवलेश भी शेष न रहे । तब मेरे हृदय में देवों का ही राज्य हो जायगा, देवों का ही सुमतिपूर्ण राज्य हो जायगा ।

शब्दार्थ—

(राजन्) सच्चे राजन् ! सोम ! तुम (यत्) जब (स्वे) अपने (सघस्ये) इस सहस्थान में (देवानां) देवों की (दुर्मती) दुर्मतियों को, विपरीत भावों को (ईक्षे) देखो तो (मीढ्व) हे सिचन करने वाले ! तुम (द्विष) द्वेषों को (अपसेध) दूर कर दो और (त्रिष) हिंसावृत्तियों को (अपसेध) दूर कर दो ।

नाना प्रकार के तेजो से अपने को महातेजस्वी बनाना

यद् वर्चो हिरण्यस्य, यद्वा वर्चो गवामुत ।
सत्यस्य ब्रह्मणो वर्चः तेन सा ससृजामसि ॥

सप्त० ६१३ १०॥

विनय

मैं पूरा वर्चस्वी बनूंगा, तेजस्वी बनूंगा । मैं प्रत्येक वस्तु से वर्चस् का संग्रह करूँगा और प्रत्येक प्रकार के वर्चस् का संग्रह करूँगा । अमली हिरण्य जो वीर्य है, उसके वर्चस् मे तथा गौओ, इन्द्रियों के वर्चस् से एव सत्यस्वरूप ब्रह्म के वर्चस् से मैं अपने आप को पूरी तरह मयुक्त कर लूँगा । हिरण्यो के, तैजस पदार्थों के मेवन द्वारा मैं आगीरिक वर्चस् को, वीर्य को, अपने मे उत्पन्न करूँगा तथा ब्रह्मार्च्य द्वारा इस शरीर मे नस्थापित कर लूँगा । मेरी इन्द्रियों मे आत्मा (इन्द्र) द्वारा जो तेज आता है और जो कि इन्द्रियों के विषयभोगों मे पडने से क्षीण होता रहता है उस तेज को मैं मयम द्वारा मरक्षित कर अपनी मानसिक वर्चस्विता को प्राप्त करूँगा । और आत्मिक तेज पाने के लिये मैं सत्यज्ञान के, वेदज्ञान के, सत्यस्वरूप ब्रह्म के तेज को अपनी आत्मा मे धारण करूँगा । इस प्रकार ब्रह्मतेज पाकर जागृत हुआ मेरा आत्मा अपने अनन्त तेज से चमक उठेगा और मेरे मन और देह को महज मे तेजोमय बना देगा । तब मैं नमान मे एक चमकती हुई प्रदीप्त ज्योति की तरह फिरेगा, जो कोई मेरे संपर्क मे आयेगा उसके भी शरीर मन आत्मा को प्रदीप्त, प्रज्वलित और उद्वृद्ध करना हुआ विचरूँगा । मैं वर्चोमय वर्चस्वी बन जाऊँगा ।

शब्दार्थ —

(हिरण्यस्य) वीर्य का (यत्) जो (वर्चं) तेज है (उत्त) और (गवा) इन्द्रियों का (यद्वा) जो कुछ (वर्चं) तेज है तथा (सत्यस्य) सत्यस्वरूप (ब्रह्मणः) ब्रह्म का, ज्ञान का, वेद का (वर्चं) जो तेज है (तेन) उन मय तेज से (सा) मुझे अपने आपको (स सृजामसि) पूर्ण तरह मयुक्त करता हूँ ।

देवमन द्वारा ज्ञान की स्थिरता

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ।

वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥

अ० १ १-२॥

विनय

मैं जो कुछ सुनता हूँ वह मुझ में ठहरता नहीं । मानो मैं 'एक कान में सुनता हूँ और दूसरे में निकाल देता हूँ ।' इस तरह मेरा मनोमय शरीर ऐसा रोगग्रस्त हुआ हुआ है कि मैं अच्छे में अच्छा मत्स्य उपदेश सुनकर और उत्तम में उत्तम वेदज्ञान पाकर भी उसे अपने में धारण नहीं कर सकता । इसका कारण यह है कि मेरे इस शरीर ने अपनी मननक्रिया को छोड़ दिया है । मनन करना, आत्मचिन्तन करना, एकान्त में आत्मनिरीक्षण व विचार करना त्याग दिया है । ऐसा करना मेरे स्वभाव में ही नहीं रहा है । अतः, मेरा मन "देव" नहीं रहा है, द्योतमान, प्रज्वलित और जीवनमपन्न नहीं रहा है, और मेरा मनोमय शरीर मृतप्राय हो गया है । अतः, हे वाचस्पते ! हे वाणी व ज्ञान के पालक देव ! हे मेरे मनोमय देह के प्राण ! तुम फिर मुझ में आओ, और अपने प्रवेश द्वारा मेरे इस मृत मनशरीर को पुनरुज्जीवित कर दो । तुम देव मन के साथ फिर मुझ में प्रविष्ट होओ और मुझ में मनन, चिन्तन और आत्मभावन व आत्मनिरीक्षण का अभ्यास फिर में जारी कर दो । अभी तक वशक विना भूख के खाये स्वादु से स्वादु भोजन की तरह मेरा सुना हुआ सुन्दर से सुन्दर वेदज्ञान मुझे नीरम्य और अन्चिक्क रहता रहा है, परन्तु अब से तो मुझ में देव मन के जगा देने द्वारा, हे वसोष्पते ! तुम इस वेदज्ञान में मुझे नितरा रत कराओ, रमण कराओ । हे वसने वाली स्थिर वस्तु के पति ! हे इस ज्ञान-ऐश्वर्य के रक्षक ! तुम ऐसा करो कि शुष्क में शुष्क किन्तु मत्स्य और हित उपदेश मुझे अब बड़ा आनन्द-दात्री और मरम लगने लगे और अतएव मुझ में रक्षित और स्थिर रहने लगे । तुम मुझ में मननक्रिया को ऐसा जगाओ कि मेरा मन अब द्योतमान हो जाये, इसमें मानसिक अग्नि जल उठे, ज्ञान की भूख लगने लगे, जिज्ञासार्थ उत्पन्न होने लगे । तब तो भूख में खाये रखे सूखे भी भोजन की तरह शुष्क से शुष्क दीखने वाले उच्च ज्ञान में भी मेरा मन निःसन्देह रमने लगेगा, और बड़ा आनन्दरस पाने लगेगा । तब तो मैं जो कुछ सुनूँगा वह अवश्य मुझ में ठहरा करेगा, हृज्जम होकर मेरे मनोमय शरीर का अंग हो जायेगा और इस तरह मैं प्रतिदिन नया नया ज्ञान ग्रहण कर सकता हुआ मानसिक तौर पर समुन्नत वृद्धिगत और विकसित होता जाऊँगा ।

शब्दार्थ—

(वाच पते) हे वाणी व ज्ञान के पालक देव ! तुम (पुन) फिर (एहि) मुझमें आओ, (देवेन) देव, द्योतमान (मनसा) मनके, मननक्रिया के (सह) साथ आओ । (वसोष्पते) हे वसु के पति ! तुम (निरमय) मुझे [इस ज्ञान में] रमण कराओ, रस दिलाओ, आनन्दित कराओ, एव (मयि श्रुत) मेरा सुना हुआ ज्ञान (मयि एव) मुझ में ही (श्रुतु) रहे, ठहरें ।

उचित काल की महती महिमा

काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम् ।

कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः ॥

अ० ११ ५३.८।

विनय

हर एक वस्तु अपने काल में ही होती है। जिस कार्य का, जिस बात का उचित काल नहीं आया है उसके लिये यत्न करना उसकी आशा करना निरर्थक होता है, पूर्वतापूर्ण होता है। अतः हमें अपना हरेक कार्य उचित काल में ही करना चाहिये। हमें तप करना हो, ज्येष्ठत्व पाना हो या ज्ञान प्राप्त करना हो। चाहे कुछ करना हो यह सब हमें कालानुसार ही करना चाहिये। देखो, परमेश्वर भी अपना सब कुछ नियत काल में करते हैं, वे समयपालन में भी परम हैं, परिपूर्ण हैं। वे इस जगत् की उत्पत्ति के लिये अपना ज्ञानमय तप विलकुल नियतकाल में करते हैं, ज्येष्ठ हिरण्यगर्भ को नियतकाल पर प्रादुर्भूत करते हैं और ब्रह्म (वेद) का प्रकाश भी सदा नियत काल आने पर करते हैं। कालरूप में ही ये भगवान् प्रजापति के भी पिता हैं। यह सब मसार वेशक सूर्यप्रजापति या हिरण्यगर्भ-प्रजापति से उत्पन्न हुआ है, किन्तु वे प्रजापति भी तो काल आने पर ही उत्पन्न हो सकते हैं। अतः उनके भी जनक वे काल परमेश्वर हैं। और केवल सृष्टि की यह उत्पत्ति ही नहीं, किन्तु सृष्टि का प्रतिक्षण संचालन भी काल द्वारा ही हो रहा है। इस मसार का एक तिनका भी बिना काल आये नहीं हिल सकता। सचमुच काल ही सब का ईश्वर है। भूत का, भवत् का, भविष्यत् का सब ब्रह्माण्ड, इस ब्रह्माण्ड की सब अनगिनत वस्तुएँ, काल में ही यथास्थान रची हुई हैं। काल का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अन आओ, हम भी उन कालदेव की उपासना करें, हम देखें कि आज में उसके प्रतिकूल हमारा वगी कोई आचरण न होने पाये, और हमारा एक एक कर्म एक एक चेष्टा उस कालदेव की अनुमति पाकर ही हुआ करे।

शब्दार्थ—

(काले) काल में, उचित काल में (तप) तप, (काले) काल में (ज्येष्ठं) ज्येष्ठत्व और (काले) काल में ही (ब्रह्म) ज्ञान (समाहितं) रखा हुआ है। (ह) निरर्थक में (काल.) काल (सर्वस्य) सब का (ईश्वर.) ईश्वर है (य) जो कि (प्रजापते) सब प्रजा के उत्पादक हिरण्यगर्भ वा भी (पिता) उत्पादक (श्रासीत्) होता है।

सान्त और अनन्त के रहस्य ज्ञानपूर्वक वैदिक कर्म कर्तव्य

अव्यचसश्च व्यचसश्चे विलं विष्यामि मायया ।

ताभ्यां उद्धृत्य वेदं अथ कर्माणि कृष्महे ॥

अ०११ ६८.१॥

बिन्धय : यह ठीक है कि हमे वेदज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार कर्म करने चाहियें । परन्तु वेदज्ञान को पा लेना कोई आसान काम नहीं है । वेद को तो हमे बडे गहरे पानी मे पैठ कर निकालना होगा, उद्धृत करना होगा । जब तक कि हम 'अव्यचस्' और 'व्यचस्' के, सान्त और अनन्त के, अन्दर और बाहर के, 'अह' और शेष सब 'त्व' के भेद को, रहस्य को पूरी तरह न जान गये हो तब तक 'ज्ञान क्या वस्तु है', 'ज्ञान होने का क्या अर्थ है' इसे ही हम नहीं समझ सकते । ओह, आज प्रभु कृपा से मैंने तो 'अव्यचस्' और 'व्यचस्' की धुडी को खोल लिया है । अन्दर और बाहर का क्या मतलब है इसे मैंने पा लिया है । सान्त और अनन्त जहाँ पर आकर मिलते हैं उस गुप्त रहस्यस्थान को कपाट खोलकर देख लिया है । मैं देख रहा हूँ कि यह सब कुछ—यह मन्त्र अनन्त ब्रह्माण्ड—मेरी आत्मा मे, मुझ अणु मे, समाया हुआ और मेरा आत्मा, मेरा अपनापन, मेरा 'अह' इस सब कुछ को इस सब ब्रह्माण्ड को, व्याप्त कर रहा है । सुननेवालो को मेरी ये बातें विचित्र लगेंगी, परन्तु मेरी माया, मेरी उच्च प्रज्ञा द्वारा जो मुझे आज साक्षात् अनुभव हो रहा है उस अनुभव को मैं इस भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार प्रकट नहीं कर सकता । अरे, वेद ज्ञान कही पुस्तक मे नहीं रक्खा है । वेदज्ञान तो मेरी आत्मा मे प्रकाशित होता है और वेदज्ञान नित्य मन्वन्ध से परमात्मा मे रहता है । जो ज्ञान इन दोनो द्वारा—इस आत्मा (अव्यचस्) और उस परमात्मा (व्यचस्) द्वारा—निकलता है, उद्धृत होता है वही असली वेद (ज्ञान) है और उसी के अनुसार कर्म करना वैदिक कर्म करना है । अत आओ, भाइयो ! अब हम इस प्रकार से ही वेद को पाकर अपने कर्मों को किया करें । इस प्रकार जब हम अपने आपको उस अनन्त से जोड कर, अपने क्षुद्र शरीर को इस विश्व ब्रह्माण्ड से मिला कर, अपनी परिमित इन्द्रिय आदियों को बाहर के व्यापक देवो से समस्वर करके जो कर्म किया करेंगे वे ही कर्म वैदिक होंगे, वेदानुसारी होंगे, सच्चे अर्थों मे वेदानुसारी होंगे ।

शब्दार्थ—

(अव्यचसः) अव्यापक, सान्त, एकदेशी 'अह' के (च) भी और (व्यचसः) व्यापक, अनन्त, बाहर फैले हुए 'त्व' के (च) भी (विलं) विल को, भेदभरे रहस्य को (मायया) अपनी प्रज्ञाद्वारा (विष्यामि) खोलता हूँ । (ताभ्यां) उन दोनों [अव्यचस् और व्यचस्] द्वारा (वेद) वेद को, वेदज्ञान को (उद्धृत्य) ऊपर निकाल कर, उद्धृत करके (अथ) उसके बाद, इस तरह वेद को प्राप्त करने के बाद, हे भाइयो ! हम (कर्माणि) कर्मों को, वैदिक कर्मों को (कृष्महे) करें ।

१ देखो मनु अ. १२ श्लोक ११८ से १२६ तक

मुझे सब का प्यारा बनाओ

प्रियं मा कृष्ण देवेषु, प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यतः उत शूद्रे उतार्ये ॥

अ० १६६२ १॥

विनय

हे मेरे प्यारे प्रभो ! तुम मुझे सब का प्यारा बनाओ । मैं यदि सचमुच तुम्हारा प्यारा बनना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारे इस सब जगत् का प्यारा बनना चाहिये । तुम तो इस जगत् में सर्वत्र हो, छोटे बड़े नीचे ऊँचे सभी प्राणियों में मन्दिर बना कर बसे हुए हो । यदि इन सब रूपों में मैं तुमसे प्यार न कर सकूँ तो मैं तुम्हें प्यारा कह के क्योंकर पुकार सकूँ ? ये सामारिक लोग बेशक अपने में बड़ो, बलवानो, धनवानो और प्रतिष्ठावालो के ही प्यारे बनना चाहते हैं, अपने से छोटे, गरीबो, दलिनो और अनहायो के प्यारे बनने की कोई जरूरत नहीं समझते । ये बेशक अपने राजाओ और स्वामियो का प्रेम पाना चाहते हैं किन्तु अपनी प्रजा और नौकरो का प्रेम पाने की कभी इच्छा नहीं करते । परन्तु इसी में ही तो तुम्हारे सच्चे प्रेमी होने की परीक्षा होती है । क्योंकि इन गरीबो, पीड़िनो अमहायो का प्रेम चाहना ही असल में तुमसे प्रेम करना है । बलियो, धनियो और राजाओ से प्रेम की इच्छा करना तो सामारिक बन में, सामारिक धन में, सामारिक प्रभुत्व से प्रेम करना है, तुमसे प्रेम करना नहीं है । इसलिये मुझे तो तुम जहाँ देवो और राजाओ का प्यारा बनाओ, वहाँ इन सब देखने वाले सामान्य लोगों का तथा नौकरो और सेवको का भी प्यारा बनाओ । जहाँ ब्राह्मणो और क्षत्रियो का प्यारा बनाओ वहाँ इन सामान्य प्रजाओ (वैश्यो) और शूद्रो का भी प्यारा बनाओ । शूद्रो और बायों का, नीचो और ऊँचो का, शिष्यो और गुरुओ का, सेवको और स्वामियो का, अधीनो और अधिकारियो का, सब छोटे और बड़े का मुझे प्यारा बनाओ । मुझे ऐसा बनाओ कि इस ससार में जो कोई मुझे देखे, मेरे सपर्क में आए, वह मुझ में प्यार करे । हे प्रभो ! मैं तो तुम्हारे इस सब ससार में प्रेम की भिक्षा मागता हूँ । क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे इस छोटे बड़े समस्त ससार में प्रेम नहीं कर लूँगा तब तक, हे मेरे परम प्यारे ! मैं कभी तुम्हारे प्रेम का साजन न हो सकूँगा, तुम्हारे प्रेम का अधिकारी न बन सकूँगा ।

शब्दार्थ—

हे प्रभो ! (मा) मुझे (देवेषु) देवों में [ब्राह्मणों में] (प्रिय कृणु) प्यारा करो (मा) मुझे (राजसु) राजाओं में [क्षत्रियों में] (प्रिय कृणु) प्यारा करो, (सर्वस्य पश्यतः) सब देखने वालों का (प्रिय) प्यारा करो, (उत शूद्रे) शूद्र में भी और (उत आर्ये) आर्यों में भी, सब में, मुझे प्यारा बनाओ ।

देवासुर संग्राम में अन्त में आत्मदेव का विजय

त्वं बलस्य गोमतो अपावोऽद्विवो बिलम् ।

त्वां देवा अविम्युषः तुज्यमानास आविशुः ॥

ऋ० १११५

विनय

हे इन्द्र ! तुम 'बल' असुर का सहार कर उस द्वारा छिपा रखी हुई देवों की गौओं को फिर देवों को दिला देते हो । तुम्हारा यह नित्य इतिहास हममें से प्रत्येक जीव में दोहराया जा रहा है । हमारे आत्मिक ऐश्वर्य ऐसे खोये जा चुके हैं कि हमें उन के बारे में कुछ पता ही नहीं है । यह हमें ढकने वाला 'बल' नाम अज्ञानामुर ही है जिसने कि इन हमारी आत्मिक ऐश्वर्यों की गौओं को छिपा रखा है । इसके वज्रभूत हुए हम लोग अज्ञान-निद्रा में न जाने कब से पड़े सो रहे हैं । परन्तु हे इन्द्र ! जब तुम इस अज्ञानान्वकार का महार कर देते हो, अज्ञान-मेष का भेदन कर देते हो, गौओं को छिपा रखनेवाले इस 'बल' के बिल को खोल देते हो, हमारी प्रसुप्तावस्था में पड़ी सुपुम्ना के विवर का उद्घाटन कर देते हो, शक्ति को जगा देते हो, तब जो आश्चर्यमय अवस्था आती है वह तो स्वयं देखने ही योग्य है । तब वे छिपी गौएँ निकल पडती हैं, एक से एक अद्भुत आत्मिक ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं । अन्दर प्रकाश हो जाता है, आनन्ददायक कणन होते हैं और आनन्द की लहरें उठती हैं तथा हे आत्मन् ! तुम्हारी सब दिव्य शक्तियाँ आ आकर तुम में सयुक्त होने लगती हैं । हे इन्द्र ! हम तुम्हारे पराक्रम की क्या कथा कहे ? बलासुर तो अपने अन्धकार द्वारा तुम्हारे देवों को उनके ऐश्वर्यों में जुदा कर चुका होता है और तुम्हारे इन देवों को तुमसे भी विच्छिन्न कर चुका होता है । पर ऐसी अवस्था पहुँच जाने पर भी तुम अपने वज्र से जब उसका सहार करने लगते हो तो एकदम प्रकाश की धारारों वहने लगती हैं और उस प्रकाश में वे सब ऐश्वर्य देवों को फिर मिल जाते हैं तथा एव ऐश्वर्ययुक्त हुए ये देव कभी कभी 'बल' के प्रहारी से मारे जाते हुए और कापते हुए भी अब निर्भय हुए हुए, तुम्हें देख लेने के कारण निर्भय हुए हुए, तुममें प्रविष्ट होने लगते हैं, आ आकर तुमसे सयुक्त होने लगते हैं ।

शब्दार्थ—

(अद्विवः) हे वज्रवाले इन्द्र ! (त्व) तुम (गोमतः) गौओं को रोक रखने वाले (बलस्य) बल के (बिलं) बिल की (अपावः) खोल देते हो । तब (देवा) सब देव (तुज्यमानासः) हिंसित होते हुए, कापते हुए भी (अविम्युषः) -निर्भय हुए हुए (त्वां) तुझ में फिर (आविशुः) प्रविष्ट होने लगते हैं ।

१—'बलो वृणीते' निरुक्त ६-२

परम जातवेदा मुझे श्रद्धा और मेधा देवे

अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे ।

स मे श्रद्धां च मेधां च जातवेदाः प्रयच्छतु ॥

अथ. १९. ६४. १॥

विनय

जब समिधा अग्नि में डाली जाती है तो बस जल उठती है, अग्निरूप हो जाती है; समिधा में छिपी अग्नि उद्वुद्ध हो जाती है, प्रदीप्त अवस्था में आ जाती है। इसीलिये वैदिक काल के जिज्ञासु लोग समित्पाणि होकर (समिधा हाथ में लेकर) गुरुके पास आया करते थे, अपने को समिधा बनाकर गुरु के लिये अर्पित कर देते थे जिमसे कि वे अपने गुरु की अग्नि से प्रदीप्त हो जावें। उस वैदिक विधि के अनुसार मैं भी अपने आचार्य के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ और उनकी अग्नि द्वारा उन जैसा प्रदीप्त होना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रदीप्त हो जाना बड़ा कठिन है। प्रदीप्त होने से पहिले तो अपने को जला देना होता है। और यह अपने को जला देना तभी किया जा सकता है जब कि मुझे मे पूर्ण श्रद्धा हो कि इस जलने द्वारा मैं अवश्य प्रदीप्त व ज्ञानमय होजाऊँगा। इसलिये पहिले तो मुझ में श्रद्धा की जरूरत है। इसी तरह गीली होने आदि किसी दोष के कारण यदि समिधा अग्नि को धारण नहीं कर सकती है तो भी वह प्रदीप्त नहीं हो सकती। इसलिये मुझ में ज्ञान के धारण करने वाली बुद्धि, मेधा, की भी जरूरत है। श्रद्धा और मेधा के बिना मैं कभी ज्ञान से प्रदीप्त नहीं हो सकता। पर इस श्रद्धा और मेधा को मैं और कहा से लाऊँ? मैं तो इन 'जातवेदा.' अग्नि से, अपने आचार्यदेव से ही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे श्रद्धा और मेधा का दान प्रदान करें। वे जातवेदा हैं, उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, वे ज्ञान की जलती हुई अग्नि हैं। अतः वे 'जातवेदा' यदि चाहे तो मुझे श्रद्धा और मेधा भी दे सकते हैं।

परन्तु अन्त में तो, मैं जो प्रातः सायं भौतिक अग्नि के लिए अपनी काष्ठ की समिधा लाता हूँ, शिष्यरूप में आचार्याग्नि के लिये अपने शरीर मन आत्मा के प्रदीपनार्थ जो तीन समिधायें प्रतिदिन लाता हूँ, राष्ट्रसेवक या धर्मसेवक बनकर राष्ट्रान्नि या धर्मान्नि आदि के लिये जो तदुपयोगी समिधायें लाता हूँ, ये सब की सब समिधायें अन्त में उस 'बृहत् जातवेदा' के लिये, उस सब कुछ जानने वाले महान् अग्नि के लिये लाता हूँ जो कि सब आचार्यों का आचार्य है, सब अग्नियों का अग्नि है, परम परम अग्नि है और अन्त में उम्मी 'बृहत् जातवेदा' से श्रद्धा और मेधा की याचना करता हूँ जो कि परम श्रद्धामय है और मेधा का भण्डार है।

शब्दार्थ

(बृहते) बृहत् वटे, परम (जातवेदसे) जातमात्र के जाननेवाले, ज्ञानयुक्त (अग्नये) अग्नि के लिये मैं (समिधं) समिधा को, प्रदीपनीय वस्तु को (आहार्षं) आह्वरण करना हूँ, लाता हूँ। (स.) वह (जातवेदा) ज्ञानयुक्त अग्नि (मे) मुझ (श्रद्धां च) श्रद्धा को भी और (मेधां च) मेधा को भी (प्रयच्छतु) प्रदान करे। ●

मधुविद्या से मैं वर्चस्वती वाणी बोलूँ

अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्घ्रं शुभस्पती ।
यथा वर्चस्वतीं वाचं प्रावदानि जनां अनु ॥

अ. ६. १. १॥

विनय

हे युगल देवो ! हे सर्वत्र ज्योति और रस के देने वाले दिव्य देवो ! तुम शाना रूपो में जगत् को व्याप्त कर रहे हो। तुम मेरे अन्दर सूर्यशक्ति और चन्द्रशक्ति के रूप में कार्य कर रहे हो, तुम प्राण और अपान के रूप में भी मेरे शरीर का सेवन कर रहे हो। हे अश्विनो ! तुम सदा 'शुभस्पती' हो, दीप्ति के पालक हो, तेज के सरक्षक हो। इसलिये मैं तुम से वाणी के तेज की याचना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जनता की सेवा के लिये अपनी शारीरिक वाणी को, मानसिक वाणी को, आत्मिक वाणी को तेजस्वी वर्चस्वी ओजस्वी बना लूँ। तुम मधु के लिये प्रसिद्ध हो। यह स्थूल माक्षिक मधु, शहद, भी तुम्हारे ही ज्योति और रस द्वारा बना हुआ होता है। इस शहद के सेवन से मैं अपनी स्थूल वाणी को तेजस्वी और बलवान् बना लूँगा। पर तुम्हारा असली मधु तो हमारे अन्दर है। तुम्हारी क्रिया द्वारा प्राण उठ कर जब सिर में व्याप्त हो जाते हैं तो कपाल में जो तुम्हारा मधु क्षरता है, जिस सारभरे अमृत का हठयोगी लोग खेचरी मुद्रा में अपनी जिह्वा द्वारा आस्वादन भी करते हैं, उस अपने मधु से, हे प्राणापानरूपी अश्विनो ! तुम मेरे सम्पूर्ण शरीर को अक्त कर दो, मेरे रोम रोम को भर दो। इस प्रकार मधुसिंचित हो जाने पर निःसदेह मेरी मानसिक वाणी ऐसी वर्चस्वती हो जायगी कि तब मैं मनुष्यो में जो भाषण करूँगा वह उनके हृदयो का वेधन करता हुआ जाएगा और अवश्य असर पैदा करेगा। पर हे सूर्यप्राण और चन्द्रप्राणरूपी अश्विनो ! तुम जिस मधु के लिए प्रसिद्ध हो वह तो तुम्हारा मधुज्ञान है, तुम्हारी ज्ञान-सारभरी मधुविद्या है। उस तुम्हारे मधु द्वारा मेरा आत्मा जब तृप्त हो जायगा तब तो मेरी वाणी में आत्मा बोलने लगेगा। उस समय मेरी आत्मा से निकलने वाले शब्द ऐसे ओजस्वी होंगे कि वे निःसन्देह मनुष्यो को हिला दिया करेंगे और उन्हें उचित कर्म में प्रवृत्त कर दिया करेंगे। इस सारध मधु से सिंचित आत्मिक वाणी द्वारा ही, हे अश्विनो ! मैं जनो का सच्चा अनुसेवन कर सकूँगा, उनका सच्चा उपकार साधन कर सकूँगा।

शब्दार्थ

(अश्विना) हे अश्विनो ! (शुभस्पती) हे दीप्ति के पालको ! तुम अपने (सारघेण मधुना) माक्षिक शहद से या सारभरे अमृत और मधुज्ञान से (मा) मुझको (अङ्घ्रं) अञ्जन कर दो, रसा दो (यथा) जिससे कि मैं (जनान् अनु) जनो के प्रति, जनता के अनुसेवन करने के लिये (वर्चस्वतीं वाचं) तेजस्वी वाणी को (प्रावदानि) बोलूँ, बोल सकूँ !

साधना और तपस्या से जगत् में चमत्कार

देवान् यन्नाथितो हुए ब्रह्मचर्यं यद्वषिम ।

अक्षायं यद बभून् आलभे ते नो मृडन्त्वीदृशे ॥

॥

अ० ७ १०१.७ ॥

विनय

हे प्रभो ! बड़ा विकट समय उपस्थित है । मैं इस वर्तमान दुरवस्था को कैसे दूर करूँ ? मेरा इस में कुछ वस नहीं चलता । मुझे हार पर हार खानी पड रही है । जिन लोगो ने यह दुरवस्था उत्पन्न की है वे मेरे सब न्यायोचित यत्नो को अपने अन्यायपूर्ण दुष्कृत्यों द्वारा निष्फल करने जा रहे हैं । मैं इस समय क्या करूँ ? जो मैं उपनप्त होकर आज देवताओ का आह्वान कर रहा हूँ पुकार रहा हूँ क्या मेरा यह सब यत्न भी व्यर्थ जायेगा ? क्या इस समय ये देवलोग भी आकर मेरी मदद नहीं करेंगे ? जो मैंने अब तक ब्रह्मचर्य का उग्र कठोर व्रत पालन किया है क्या वह मेरा ब्रह्मचर्य तप भी इस दुरवस्था को पलट न सकेगा ? जो मैंने सब को हरण करने वाली, विद्वानो को भी खींचने वाली, दुर्दम इन्द्रियो को सब तरफ से कावू किया है वह मेरी सयम की शक्ति भी क्या मुझे आज जय-लाभ न करा सकेगी ? ओह, मेरे ये सब यदि ऐसे समय पर भी मेरे काम न आयेंगे तो और कब आयेंगे ? यह देखो, दूसरे लोग मुझ पर हस रहे हैं, वे सचमुच समझ रहे हैं कि देवो का आह्वान, ब्रह्मचर्य को तपस्या और इन्द्रियनिग्रह फिजूल की चीजें हैं, निरर्थक ढकोसले हैं । इसलिये हे प्रभो ! अब तो ऐसा करो कि मेरे ये सब पुण्य कर्म—मेरे ये देवाह्वान, ब्रह्मचर्य, सयम आदि सब पुण्य प्रयत्न—मुझे सुखी कर देवें, विजय प्राप्त करा कर मुझे सुख पहुँचाने के कारण होयें । अब तो ऐसा करदो कि इन दिव्यशक्तियो का चमत्कार एक बार फिर जगत् में प्रकट हो जाये । हे प्रभो ! मैं तुम से और क्या कहूँ ? इस समय और क्या कहूँ ?

शब्दार्थ—

(यत्) जो (नाथित) उपनप्त हुआ मैं (देवान्) देवो को (हुए) पुकारता हूँ, (यत्) जो (ब्रह्मचर्यं) मैंने ब्रह्मचर्य को (अषिम) वसा है, पालन किया है और (यत्) जो (बभून्) हरण करनेवाली (अक्षान्) इन्द्रियो को (आलभे) सब तरफ से कावू किया है (ते) ये सब मेरे कर्म (ईदृशे) ऐसे विकट समय में (नः) मुझे (मृडन्तु) सुखी कर, जय प्राप्त कराकर सुखी करें ।

व्रत, दीक्षा, दक्षिणा और श्रद्धा से सत्य = परमात्म = प्राप्ति

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् ।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥

य. १६.३० ॥

दिनय

प्यारे ! क्या तू सत्य को पाने के लिये व्याकुल हो गया है ? तो तू आ, इन चार सीढियों द्वारा तू अवश्य "सत्य" को पा जायेगा । प्रारम्भ में, यदि तुझे सचमुच सत्य से प्रेम है तो तुझे जहाँ कहीं जो कोई सच्चा नियम, सत्यनियम, व्रत पता लगेगा तू उसे अवश्य पालन करने लग पड़ेगा । इस तरह व्रतो को जानने और यथाशक्ति पालन करने की तेरी प्रवृत्ति तुझे शीघ्र दीक्षा का पात्र बना देगी । दीक्षित हो जाने पर तू पहिली सीढी चढ़ जायेगा । दीक्षित हो जाना मानो सत्य के साम्राज्य में घुसने का प्रवेशपत्र (परवाना) पा लेना है और सत्य के दरवार में पहुँचने का अधिकारी बन जाना है । दीक्षित हो जाने की इस पहिली सीढी पर जब तू चढ़ जायेगा तो तू सत्य के वायुमण्डल में रहनेवाला हो जायेगा और तेरा सत्यप्रेमी साथियों का परिवार बन जायेगा । तब तेरे लिये अपने अन्य सत्यपथिक भाइयों के अनुभव से लाभ उठाते हुए सत्यनियमों को जान लेना और उनका यथावत् पालन करना बहुत सहज हो जायेगा । एव आगे आगे सत्य के पालन में अभ्यस्त होता हुआ तू तीसरी सीढी पर भी तब पहुँच जायेगा जब कि तुझे यह स्वात्म-अनुभव हो जायेगा कि सत्य के पालन से तेरी वृद्धि (दक्षिणा) होती है, तेरी उन्नति होती है । तब तू स्वयमेव अनुभव करेगा कि सत्य के पालन से तू बलवान् और उन्नत हो रहा है । कुछ आश्चर्य नहीं यदि उस समय बाहर का ससार भी तुझे प्रतिष्ठा देता हुआ और तेरे प्रति नानाविध दक्षिणायें लाता हुआ तेरी दक्षता, बलवत्ता और बढ़ती को स्वीकार करे । तुझे अपने आप तो अपनी वृद्धि अनुभूत होगी ही । यह अनुभव ही तुझमें सत्य के लिये श्रद्धा उत्पन्न कर देगा और तुझे श्रद्धा की तीसरी सीढी पर पहुँचा देगा । तब तुझमें सत्य के लिये ऐसी अटल श्रद्धा हो जायेगी कि तू त्रिकाल में भी यह शक न करेगा कि कभी सत्य तेरी हानि भी कर सकता है । श्रद्धा पा जाने पर मनुष्य बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है । अतः जब तू अपनी श्रद्धा में मग्न होकर सत्य के—केवल सत्य के—पा लेने के लिये व्याकुल हुआ हुआ एकाग्र होकर अग्रसर हो रहा होगा तो इससे अगली उच्च सीढी पर पैर रखते ही तुझे "सत्य" के दर्शन हो जायेंगे, 'सत्य' का साक्षात्कार हो जायेगा, अपने प्यारे सत्य का साक्षात्कार हो जायेगा ।

शब्दार्थ—

(व्रतेन) व्रत से, सत्यनियम के पालन से मनुष्य (दीक्षा) दीक्षा को, प्रवेश को (आप्नोति) प्राप्त करता है । (दीक्षया) दीक्षा से (दक्षिणां) दक्षिणा को, वृद्धि को, बढ़ती को (आप्नोति) प्राप्त करता है । (दक्षिणा) दक्षिणा से (श्रद्धां) श्रद्धा को (आप्नोति) प्राप्त करता है और सदा (श्रद्धया) श्रद्धा द्वारा (सत्यं) सत्य को (आप्यते) प्राप्त किया जाता है ।

आत्म-परमात्म एकत्व अनुदर्शन से विज्ञानी के मोह और शोक की निवृत्ति

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवास्मद् विजानतः ।

तत्र कौ मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥

यजु० ४० ७ ॥

विनय

मोह और शोक से मनुष्य कैसे पार होये ? ओह, यदि तुम में से कोई सचमुच मोह और शोक से पार होना चाहता है तो वह इस प्रश्न का उत्तर सावधानता से सुने । अवश्य ही एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पहुँचने पर मोह जन्म नहीं पा सकता जहाँ शोक का कभी प्रसंग नहीं उठ सकता । यदि तुम उस स्थिति में पहुँचना चाहते हो तो अपने आपको फँलाओ, फँलाओ, इतना फँलाओ कि ससार का कोई भूत, कोई वस्तु कोई जगह तुम्हारी आत्मा से रिक्त (खाली) न रहे । तुम प्रेम में भरकर अपने 'अह' को, 'मैं' को सब कहीं सर्वत्र व्याप्त करदो । 'मैं' को मारने का तरीका ही यह है । यह तुम्हारी 'मैं' कुचलने से कभी विनष्ट नहीं होगी, पर फँला देने से यह स्वयमेव नष्ट हो जायेगी, जिस 'मैं' को तुम मारना चाहते हो वह समाप्त हो जायेगी । तब तुम्हारी सब जगह आत्मवत् समान दृष्टि हो जायेगी । असल में, इस स्थिति को वे ही विशेष ज्ञानी 'विजानन्' पुरुष पा सकते हैं जिन्होंने ज्ञान समाधि द्वारा अपनी परम आत्मा को देख लिया है, इसके सर्वगत रूप का साक्षात् कर लिया है । उन्हे तो ऊपर नीचे इधर उधर सर्वत्र वह आत्मा ही आत्मा प्रसृत दीवता है । ये सब दीखने-वाले भूत, ये दृश्यमान ससार के सब के सब पदार्थ, उन्हे उस आत्मा में ही सामान्य रूप से रत्ने हण, लटके हुए दिखायी देते हैं । जब वे कभी विशेष रूप में इन पदार्थों व भूतों पर दृष्टि देते हैं तो उन सब के अन्दर भी उन्हे वह एक आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है, वही एक अनुस्यूत दिखायी देता है । उस आत्मा के सिवाय उन्हे अपने महज ध्यान में और कुछ नहीं दिखायी पडता । वे सदा सर्वत्र उस अपने एक अद्वितीय परम आत्मा के ही दर्शन करते हैं । उस दर्शन में वे अपनी 'मैं' को भी डुबा देते हैं । तो फिर उनको मोह शोक कहां से हो सकता है ? जब सब कहीं प्रकाश ही प्रकाश हो गया तो नहाँ मोह का अधकार कैसे आ सकता है, जब आनन्द का शाही डेरा लग गया तो उसके आस पास भी शोक-भासर कैसे फटक सकता है ? जब समुद्र ही सूख गया तो उसमें ज्वारभाटे बयोकर उठेंगे, जब सब अपना ही अपना हो गया तो शोक मोह किमके नियं होंगे ?

शब्दार्थ—

(यस्मिन्) जिस ज्ञान में, जिस ज्ञानमय स्थिति में (सर्वाणि भूतानि) सब भूत, सब पदार्थ, ज्ञातमात्र (आत्मा एव) आत्मा ही, अपने ही (अभूत्) हो जाते हैं (तत्र) उस स्थिति में (एकत्वमनुपश्यत) परम आत्मा के एकत्व का साक्षात् करनेवाले (विजानतः) उस विशेष ज्ञानी के लिये (कः मोहः) कौनसा मोह और (कः शोकः) कौनसा शोक रह सकता है ?

मार्गशीर्ष (वृश्चिक)

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

कूल्हे और जाँघों की स्वस्थता करने वाला

इस व्यायाम के लिए भूमि पर पीठ के बल पूरे पैर पसार कर अच्छी तरह लेट जाइये और लेट कर अपने हाथों को स्वस्तिकाकार में (पलौथी की तरह एक दूसरे के ऊपर) छाती पर रख लीजिए । अब घुटनों को जरा भी न मुड़ने देते हुए और पैरों व एडियों को भूमि से न उठने देते हुए, अपने सिर को धीरे-धीरे १८", २०" इञ्च ऊपर उठाइये । फिर उसी तरह सिरको धीरे-धीरे नीचे लाइये । इस तरह ७,८ बार कीजिये, जब सिर ऊपर उठा रहे हो तो पेट तक पहुँचने वाला गहरा दीर्घ श्वास लीजिये और जब नीचे ले जा रहे हो तो श्वास बाहर निकालिये ।

(२)

उसी तरह लेट जाइये । हाथों को सिर के नीचे तकिया बनाते हुए रख लीजिये । अब घड़ को विलकुल न हिलने देते हुए और टाँगों को घुटने पर न मुड़ने देते हुए, कटिप्रदेश को चूल बना कर टाँगों को धीरे-धीरे इतना ऊपर लाइये कि उनका घड़ के साथ समकोण बन जाय । फिर टाँगों नीचे ला कर पूर्ववत् हो जाइये । इस प्रकार बार-बार कीजिये । जब टाँगें ऊपर ले जा रहे हो तो अन्दर श्वास लीजिये और जब नीचे ले जा रहे हो तो बाहर श्वास छोड़िये ।

इस व्यायाम को करते हुए अपना मन कूल्हों और जाघों पर केन्द्रित कीजिये । इनकी स्वस्थता की भावना कीजिये ।

ध्यान—“मैं बलवान् हो रहा हूँ, मेरा सारा शरीर प्राण-संचार से विद्युन्मय और पूर्ण स्वस्थ हो रहा है । मैं बलस्वरूप हूँ ” इत्यादि प्रकार से ध्यान कीजिये ।

इन अङ्गों को गौणतया ज्येष्ठ, भाद्रपद और फाल्गुन की व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है ।

हेमन्त की ऋतुचर्या

लक्षण—शीत का प्रारम्भ करने वाली शरद् ऋतु के समाप्त हो जाने पर जिन महीनों में शीत अपने पूरे वेग से पडने लगता है, उस ऋतु का नाम हेमन्त है। इसमें अधिक से अधिक शीत पडता है तथा हिम (वर्षा), पाला तक जम जाता है। हेमन्त ऋतु के मार्गशीर्ष और पौष ये दो महीने होते हैं। दूसरों के मत में पौष और माघ इसके महीने होते हैं। माघ के कुछ दिन तो प्रायः हेमन्त के ऋतुकाल से युक्त हुआ ही करते हैं।

महिमा—शारीरिक पुष्टि पाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान् ने “मासानां मार्गशीर्षोऽहम्” कह कर मार्गशीर्ष के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना कहा है। इस ऋतु में मस्तिष्क का काम तथा शारीरिक परिश्रम भी बिना थके अधिक से अधिक किया जा सकता है। इसमें वात, पित्त और कफ प्रायः समावस्था में रहते हैं तथा शारीरिक बल और पाचनाग्नि प्रबल अवस्था में होते हैं। इस समय विसर्गकाल अपने पूर्ण यौवन में होता है अर्थात् इस समय दक्षिणायन सूर्य मनुष्यों के लिए रस का विसर्जन करते हैं, प्राणियों के शरीरों में वृद्धि, पुष्टि, बल आदि का दान करते हैं।

गुण—यह ऋतु शीत, स्निग्ध तथा पदार्थों में स्वादुता उत्पन्न करने वाली है। यह प्राणियों की जाठराग्नि को बढ़ाती है।

पथ्यापथ्य—इस ऋतु में घूप का खूब सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में शारीरिक बल तथा पाचकाग्नि प्रबल होते हैं अतः इसमें अतिस्निग्ध, गुरु, पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, तेल, गुड़ आदि का तथा ऋतु के गर्म स्निग्ध पदार्थ जैसे वाजरा, सरसों, गाजर आदि का भी सेवन करना चाहिए। ऊनी व रुई के कपड़े पहिने चाहिये। व्यायाम भी खूब अच्छी तरह करना चाहिये

कहावत के अनुसार मार्गशीर्ष में जीरा तथा पौष में घनिया खाना मन्त्रा है।

उठो और जागो !

उदीर्घ्वं जीवो असु नं आगात्, अप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति ।
आरंक् पन्थां यातवे सूर्याय, अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥

ऋ० १-१३१-१६ ॥

विनय

उठो, उठो हे मनुष्यो ! उठो, जागो, देखो यह प्रभात हो रहा है, अन्वकार को चीर कर उषा की किरणें निकल रही है। हमें जीवन प्रदान करती हुई, हम में नवप्राण का संचार करती हुई यह दिव्य ज्योति उदय हो रही है। इस ज्योति के पाने के लिए जागो। भाइयो ! अनुभव करो कि हमारे जीवन में आज फिर एक नव-प्रभात हुआ है। अब तक हम अन्वरे में थे, एक निष्प्राण और जीवनहीन 'जीवन' विता रहे थे। इस ज्योति का पवित्र सस्पर्श हम में आज जो नया चैतन्य उत्पन्न कर रहा है वह हमारे लिये अननुभूतपूर्व है। ओह, इस ज्योति ने तो उस परम ज्योति सूर्य का मार्ग भी खोल दिया है, इस आत्म ज्योति ने उदित होकर परमात्म ज्योति तक पहुँचने का रास्ता भी साफ कर दिया है। हम अब उस अवस्था में पहुँच गये हैं जहाँ वृद्धि ही वृद्धि है, जहाँ क्षय व ह्रास होने का डर नहीं रहा है। इस आत्मप्रकाश में वे जीवनशक्तियाँ हैं जिन्हें पाकर अब हम दिनो दिन उन्नत होते जायेंगे; बढ़ते, विकसित होते जायेंगे। हमारा जीवन, हमारा ज्ञान, हमारा मनुष्यत्व, हमारे सब गुण आगे आगे बढ़ते ही जायेंगे। यह जीवन की ज्योति इस नवप्रभात के आगे उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी। इसलिये उठो, इस आत्मप्रकाश को देखो, यह देखो, उषा देवी नव जीवन का सदेश लाती हुई हमें जगा रही है।

शब्दार्थ

हे मनुष्यो ! (उदीर्घ्वं) उठो, (न.) हमारे लिये (जीवः) जीवन (असुः) प्राण (आगात्) आ गया है, उदय हो गया है। (तमः) अन्वकार (अप प्रागात्) हट गया है और [यह देखो] (ज्योतिः) उषा की ज्योति (आ एति) आ रही है। इस ज्योति ने (सूर्याय) सूर्य के (पन्थां) मार्ग को (यातवे) चलने, पहुँचने के लिये (आरंक्) खोल दिया है, (यत्र) जहाँ [जीवनशक्तियाँ] (आयुः) जीवन को (प्रतिरन्त) बढ़ाती ही हैं [उस अवस्था में हम] (आ अगन्म) पहुँच गये हैं।

हे देव !

ये त्वा देवोन्निकं मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पञ्चाः ।

न ब्रूय्ये अनुददाति वामं बृहस्पते चयस इत् पियारम् ॥

ऋ० १.१६०.५ ।

विनय

हे देव ! दुर्बुद्धि लोग तेरे दिये भोगो को ऐसे अन्वे हो कर भोगते हैं कि वे और कुछ नहीं देखते । इस जगत् मे जो तूने अपनी नानाविध भोग्यवस्तु रूपी गीएँ दे रखी हैं उन से वे यथेच्छ भोगरूपी दूध दुहते जाते हैं, पर अपना और कुछ कर्तव्य नहीं समझते । वे तुम्हे भोला समझते हैं । तुम्हे ऐसा भोला भोगदाता समझते हैं जिसके कि भोगों को यूँ ही लूट लिया जा सकता है । वे मूर्ख भोगप्राप्ति के रहस्य को नहीं समझते, भोग और यज्ञ किसी अविच्छेद्य बन्धन से जुड़े हुए हैं यह नहीं समझते । वे नहीं देखते कि हमारे भोग भोगने से प्रकृति मे जो क्षति आ जाती है उसे यदि हम यज्ञ द्वारा न पूरा करते रहेगे तो हमारी भोगप्राप्ति की जड ही कट जाएगी । अतः वे यज्ञार्थ कर्म कुछ भी न करते हुए केवल भोग भोगना चाहते है वह यही पाप है । सूझता मे देखें तो सब पाप के मूल मे जो भावना रहती है । वह यही है । इस पापभावना से युक्त होकर, पापी होकर वे तुम्ह भद्र के आश्रय से जीना चाहते हैं । मानो तेरी भलमनसाहत का लाभ (?) उठा कर वे पापी हो कर भी तेरी भद्रता पर अपने को पुष्ट करना चाहते हैं । वे कुछ समय तक इस तरह तेरा उपजीवन करते भी हैं । पर विना यज्ञ के भोग कब तक मिल सकता है, विना भोज्यप्रदान आदि सेवा किये गी से दूध कब तक मिल सकता है ? अतः तू आगे के लिए ऐसे दुर्बुद्धि को अपना उत्तम ऐश्वर्य देना वन्द कर देता है, नहीं देता है । बल्कि उस हिंसक का तू विनाश ही कर देता है । भोग्यग्रस्त पुरुष को जब तेरे सच्चे विधान से भोगप्राप्ति मे बाधा पडने लगती है तो वह क्रुद्ध होता है और नानाविध घोर हिंसाएं कर के भी भोग पाना चाहता है उस समय हे बृहस्पते ! तू उमका नाश कर देता है । यदि तू ऐसा न करे तो इस बृहत् जगत् का पालन न कर सके, तू बृहस्पति न रह सके । ऐमे ही अटल न्याय विधान द्वारा तू अपने इस बृहत् ब्रह्माण्ड का पालन कर रहा है ।

शब्दायं

(देव) हे देव (ये) जो (त्वा उन्निकं मन्यमाना.) तुम्हे केवल भोगो का आत्रक या गीओं वाला ही समझने हुए (पञ्चा.) [भोग्य वस्तुओं को] प्राप्त करने वाले, [ऐश्वर्यों का] प्राज्ञंन करने वाले (पापा) पापी लोग (भद्र उपजीवन्ति) तुम्ह भद्र का उपजीवन करते है, तुम्ह सुखदाता पर जीवित रहते है, ऐसे (ब्रूय्ये) दुर्बुद्धि पुरुष [पुरुषों] के लिए (बृहस्पते) हे इस बृहत् जगत् के पालक देव । (वाम) श्रेष्ठ ऐश्वर्य को (न अनुददाति) नहीं देता है बल्कि (पियार) उस हिंसक को तू (चयमे इत्) विनष्ट ही कर देता है ।

हम तेरे हो जाएं !

यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशो अनागस्त्वमदिते सर्वताता ।
यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राघसा ते स्याम ॥

ऋ० १ ६४ १५ ॥

विनय

हे प्रभो ! हम तेरे ही हों जायें । हम चाहते हैं कि हम अपने न रहे, तेरे हो जायें । तेरे होने से हम तर जायेंगे । परन्तु तेरे हो जाने वाले वे सौभाग्यशाली पुरुष होते हैं जिनके लिये तू 'निरपराधत्व' का वर प्रदान कर देता है । ऐसे पुरुष नाना प्रकार के कार्य किया करते हैं किन्तु उनके सब कर्म विस्तार में तुम्हारी कृपा से सदा निर्दोषता रहती है । हे अखण्ड ! हे पूर्ण अग्ने ! तेरे सहारे किये गये कर्मों में अपूर्णता दोष, त्रुटि कैसे रह सकती है ? तू अदिति है, तुझ में दिति, खण्डता व बन्वन नहीं है । अतः तेरे ही चुके, तेरे अनन्य उपासक के कर्म भी खण्डित व दोषयुक्त क्यों होंगे ? तेरे ऐसे भक्तों के भयकर मे भयकर देखने वाले कर्म भी निर्दोष व उचित ही होते हैं । धन्य धन्य हैं वे तेरी कृपा पाने वाली विशुद्ध आत्मायें जिनके कि सब कर्म-प्रवाह में, हे सुद्रविण ! हे शुद्ध बल व धन वाले ! तुम ऐसी निष्पापता प्रदान करते हो । हम देखते हैं कि इससे उनका भी बल (शवस्) और धन (राघम्) असाधारण प्रकार का हो जाता है । उनका बल सदा 'भद्र' होता है और उनका धन 'प्रजावान्' होता है । उनमें तू जिस प्रकार के बल की प्रेरणा करता है वह बल भद्र होता है, कल्याण के लिये होता है । वह दुर्बलों के सताने व आत्महनन में लगने वाला अभद्र बल नहीं होता, किन्तु आत्मोन्नति कराने में, दुःखितों पीड़ितों की रक्षा में निरन्तर लपने वाला बल होता है । एव उनका धन ऐश्वर्य 'प्रजावान्' होता है, प्रजनन करने वाला उत्पादक होता है । अनुत्पादक धन नहीं होता । उनका ऐश्वर्य कुछ भी मृज्जन करने वाला नहीं होता, अपितु सदैव उत्तरोत्तर उत्तम-उत्तम परिणाम लाने वाला होता है । ओह ! ऐमे धन के साथ, ऐसे बल के साथ हम तेरे हो जायें, हे अदिते ! निष्पाप होकर हम तेरे हो जायें ।

शब्दार्थ

(अदिते) हे अखण्ड स्वरूप अग्ने ! (त्व) तुम (यस्मै) जिस पुरुष के लिये (सर्वताता) उसके सब कर्म विस्तार में, सब कर्मों में (अनागस्त्व) निरपराधता, निर्दोषता (ददाश.) प्रदान करते हो और अतएव (य) जिस पुरुष को तुम (सुद्रविणः) हे सुन्दर बल व धन वाले ! (भद्रेण शवसा) कल्याणकारक बल से तथा (प्रजावता राघसा) उत्पादक धन से (चोदयासि) प्रेरित करने हो, अनुप्राणित करते हो वैसे होते हुए हम (ते) तेरे (स्याम) हो जायें ।

हे इन्द्र !

नकीरेवन्तं सख्याय विन्दसे, पीयन्ति ते सुराश्वः ।

यदा कृणोषि नदनुं समूहसि, आदित्पितेव ह्यसे ॥

ऋक्० ८ २१ १४॥ सा०उ० ६ २.४॥ अथ० २०.११४ २॥

विनय .

हे इन्द्र ! साधारणतया ससार के धनिक पुरुष तेरे, सख्य के योग्य नहीं होते । क्योंकि वे हिंसक होते हैं । धन में ऐसा मद (नशा) होता है कि उससे मदोन्मत्त हुआ पुरुष किसी कर्तव्याकर्तव्य को नहीं देखता । धन का संग्रह ही विना हिंसा के कहाँ होता है ? जगत् में दिरले ही धनसमृद्ध पुरुष होंगे जिन्हो ने कि दूसरों को विना सताये धन प्राप्त किया हो । क्या हम नहीं देखते कि ऐश्वर्य की मदिरा से मस्त हुए, धनशक्ति को सर्वोपरि समझते हुए आज ससार के घनाढ्य लोग नि शक हो कर गरीबो को सता रहे हैं, कर्षणापात्रो पर ही नहीं किन्तु सम्मानपात्रो पर भी देखटके जुल्म कर रहे हैं ? तो हम हिंसक पुरुषो को तेरे दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं ? इसलिये धनसमृद्धो मे से तुम्हे अपने सख्य के लिये लोग नहीं मिलते हैं । वे तेरे नजदीकी नहीं हो पाते हैं । जो तेरे सखा होते हैं, बल्कि तेरे पुत्र बनते हैं वे दूसरे प्रकार के ही लोग होते हैं । जो धनत्याग करने वाले तपस्वी, मदरहित शान्त पुरुष और प्रेम करने वाले अहिंसक होते हैं, वे ही तुम्हे पहिचान सकते हैं और पहिचानते हैं । वे जब तेरी महिमा का अनुभव कर तेरे स्तोता भक्त बन जाते हैं और विशेषतः जब तू उन्हे सम्यक्तया वहन करता है, उनका पालन पोषण करने वाला तू है ऐसा वे देखने लगते हैं, तभी वे तुम्हे 'पिता पिता' करके पुकारने लगते हैं । वे तेरे प्यारे पुत्र बन जाते हैं । इसलिये हे इन्द्र ! धनों द्वारा हम तुम्हे नहीं पा सकते हैं, तुम्हे पाने के लिये तो हमें धन का, कम मे कम धन के मोह का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उस 'नदनु' अवस्था को पा सकेंगे जहाँ पहुँच कर भक्त लोग तुम्हे 'पिता-पिता' कह कर पुकारने लगते हैं और तेरे वात्सल्य में पलने वाले तेरे प्यारे पुत्र बन जाते हैं ।

शब्दायं

हे इन्द्र ! (रेवन्तं) धन वाले पुरुष को (नकिः) तू कभी नहीं (सख्याय) नन्य के लिये, सखाभाय के लिये (विन्दसे) पाता है, क्योंकि (ते) वे (सुराश्वः) ऐश्वर्य समृद्ध, धनमत्त पुरुष (पीयन्ति) हिंसन करते हैं । (यदा) जब तू किसी को (नदनुं) स्तोता, भक्त (कृणोषि) बनाता है (सं ऋहसि) और उसे सम्यक् प्रकार से वहन करता है (आतइत्) तब ही [उस द्वारा तू] (पिता इव) पिता की तरह (ह्यसे) पुकारा जाता है ।

कितना आश्चर्य ?

अपाङ् प्राङ् एति स्वधया गृभीतः, अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता, न्यन्यं चिक्थुर्ननिचिक्थुरन्यम् ॥

ऋ० १ १६४ ४८ अथर्व ६ १० १६

विनय

एक ही घर में दो मित्र रहते हैं। उनमें से लोग एक को जानते देखते हैं, दूसरे को विलकुल नहीं पहिचानते। इन साथियों में एक न मरने वाला अमर्त्य अमर है और दूसरा मरने वाला मर्त्य है। इतने विरुद्ध उलटे स्वभाव वाले होते हुए भी ये दोनों आ मिले हैं, न जुदा होने वाले साथी बन गये हैं। इनको इस तरह जोड़ने वाली 'स्वधा' है, अपने में धारण की हुई भोगेच्छा है, अन्न (भोग) की इच्छा है। जब तक यह इच्छा समाप्त व शान्त न होगी तब तक संसार में इन साथियों को कोई जुदा नहीं कर सकता। इस तरह इस भोगेच्छा से, स्वधा से पकड़ा हुआ यह अमर्त्य उस अपने मर्त्य साथी को साथ लिये, उसके साथ एक शरीर हुआ-हुआ फिर रहा है, सुख भोग की तलाश में बुरा अच्छा सब कुछ करता हुआ फिर रहा है। बुरा करने पर उसे विवश होकर नीचे गिरना पडता है, नीची योनियों में जाना पडता है और अच्छा करने पर ऊपर जाना, उच्च योनि में जाना होता है। इस तरह ये नीचे-ऊपर फिरते हैं। किन्तु सदा साथ रहते हैं, सदा एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों इकट्ठे ही सब स्थानों में फिरते हैं। दोनों ही भोगवश विविध लोको तक जाते हैं। पर आश्चर्य यह है कि इन दोनों में से लोग एक 'मर्त्य' को ही जानते हैं, जो दूसरा न मरने वाला है उसे देखते तक नहीं। यह कितना आश्चर्य है !

शब्दार्थ—

(अमर्त्यः) न मरने वाला (मर्त्येन) मरने वाले के साथ (सयोनिः) एक घर वाला होकर (स्वधया) अन्नेच्छा से, भोगेच्छा से (गृभीतः) पकड़ा हुआ, कभी (अपाङ् एति) नीचे जाता है और कभी (प्राङ् [एति]) ऊपर जाता है (ता) वे दोनों (शश्वन्ता) सदा साथ रहने वाले (विषूचीना) सब जगह फिरने वाले (वियन्ता) विविध लोको तक पहुँचने वाले हैं। पर इनमें से (अन्य) एक को, मर्त्य को (निचिक्थुः) लोग जानते हैं। (अन्यं) दूसरे को (न निचिक्थुः) नहीं जानते ।

हे मेरे आत्मन् !

पशुवा न तायुं गुहां चतन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम् ।
सजोषा धीराः पदैरनुग्मन्, उप त्वा सीदन् विश्वे यजत्राः ॥

ऋ० १ ६५ १॥

विनय

मैं तुझे कैसे ढूँढूँ ? हे मेरे अग्ने ! आत्मन् ! तू मुझ से ही छिप कर न जाने कहाँ जा बैठा है, किस गहन गुफा में जा छिपा है ? जैसे कि जब कोई चोर किसी के पशु को चुरा ले जाता है और कहीं पहाड़ की गुफा में जा छिपता है तो पशु वाला अपने पशु को घर पर न पाकर ढूँढ मचाने लगता है, उसी तरह जब से मुझे पता लगा है कि मेरी पशु—मेरी दर्शन शक्ति, ज्ञान की शक्ति—खो गयी है तब से मैं हे आत्मन् ! तुझे ढूँढने लगा हूँ । तब से मैं जानने लगा हूँ कि मेरी वह दर्शनशक्ति तेरे ही साथ चली गई है और अब वह मुझे तुझ से ही मिल सकती है, अन्य कहीं से नहीं । पर हे आत्मन् ! मैं तुझे कहाँ ढूँढूँ ? कैसे ढूँढूँ ?

कहते हैं कि तू मेरे ही अन्दर मेरी 'हृदय की' कहाने वाली किसी गभीर गुफा में छिपा पड़ा है, कहते हैं कि तू वहाँ ही अपने अन्न को, नमस्कार को, पाता है और उसे स्वीकार भी करता रहता है, पर फिर भी तू मुझे दर्शन नहीं देता, मिलता नहीं । जो धीर पुरुष होते हैं, जो लगातार यत्न करते जाने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं तथा जो परस्पर मिलकर प्रीति और सेवन करने वाले कर्मशील होते हैं वे तुझे पदों द्वारा, तेरे पदचिह्नों द्वारा तुझे खोजने में लग जाते हैं । वे मन्त्रों के पदों से, तेरी प्राप्ति कराने के साधन रूपी अन्य नाना प्रकार के पदों से, तेरा पीछा करते हैं । ससार के दुःख दर्द, भय, पीडाओं से जो तेरा सकेत मिलता है उसे वे ध्यान से देखते हैं और प्रतिदिन सुषुप्ति, सध्या, मृत्यु की घटनाओं में जो तेरे पदचिह्न चमकते हैं, इन्द्रियों में जो तेरे पदचिह्न पडे हैं, सब ज्ञान में जो तेरे पदचिह्न हैं उनसे तेरा अनुगमन करते हैं । इस प्रकार खोजते-खोजते अन्त में ये यजन के अभिलाषी तुझे पा लेते हैं और तब ये यजनशील लोग मिल कर तेरी उपासना 'यजन' करने लगते हैं ।

क्या मैं भी कभी, हे मेरे आत्मन् ! तुझे पाकर, 'यजत्र' बन कर, तेरी उपासना में बैठ सकूँगा ?

शब्दार्थ

हे अग्ने ! (पशुवा) पशु के, दर्शन शक्ति के साथ (तायुं न) चोर की तरह (गुहां चतन्त) गुहा में, हृदय गुहा में, गये हुए [छिपे हुए] और वहाँ (नमो युजानं) अन्न व नमस्कार से युक्त होते हुए तथा (नमो वहन्त) उम अन्न व नमस्कार को धारण करते हुए तुम्हको (सजोषा.) मिल कर प्रीति तथा सेवन करने वाले (धीरा) धैर्यशाली ज्ञानी लोग (पदैः) पदचिह्नों, प्राप्ति साधनों द्वारा (अनुग्मन्) पीछा करने हैं, खोजते हैं, और योज कर वे (विश्वे) सब (यजत्राः) यजनशील लोग (त्वा) तुम्हें, तेरी (उपसीदन्) उपासना करते हैं ।

हम क्या हैं ?

अयं कविरकविषु प्रचेता मत्तंष्वग्निरमृतो नि धायि ।
स मा नो अत्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम ॥

ऋ० ७.४.४ ॥

विनय

हम क्या हैं ! यह हम नहीं जानते । हम जिसे हम समझते हैं वह तो केवल बहुत सी विनश्वर वस्तुओं का ढेर है । फिर भी जो हम में ज्ञान, चैतन्य, शक्ति और आनन्द दिखायी देता है वह जिस एक वस्तु के कारण है वही हमारे अन्दर एकमात्र अविनश्वर तत्व है । यह हमारा अग्नि है, आत्मा है, और वही असली हम हैं । इन हमारे देह इन्द्रिय आदि भौतिक जड वस्तुओं में वही एकमात्र (प्रचेता) है, चेतन है । इन अकवियों में वह कवि है, इन अक्रान्तदर्शियों में क्रान्तदर्शी है, इन बोल न सकने वालों में बोलने की शक्ति देने वाला है, इन असुन्दर, अकाव्यमय वस्तुओं में सुन्दर काव्यमय है । वही इन विनाशशील, मरने वाले मर्त्य अनग्निओं में एक अविनश्वर अमृत अग्नि है । वही असली हम हैं, आत्मा हैं ।

ओह ! इसकी उपेक्षा कर जो अब तक हम दिन रात दूसरी जड क्षणभंगुर वस्तुओं की सेवा शूश्रूषा करने में लगे रहे हैं यह हमने कितना अनर्थ किया है ? हे आत्मन् ! आज तुझे पहचान कर हम देखते हैं कि इन्द्रिय मन प्राण आदि में जो बल, तेज, सामर्थ्य दिखायी देता है वह इनमें नहीं है, वह तो सब तुझ में है । इसलिये हे अग्ने ! सहस्व ! हे बल तेज शक्ति के भण्डार ! तू इस ससार में हमारे कभी विनाश मत कर । हमने अब तक बेशक तुझ अपनी अग्नि को भूल कर बड़ा आत्मघात किया है । पर अब हम कभी ऐसा आत्मघात न करेंगे । हमें अब एकमात्र तेरी ही प्रसन्नता चाहिये । यह सब जग बेशक रूठ जाय, पर हम अब तुझे कभी रुठने न देंगे । हे अन्दर बैठे अन्तरात्मन् ! जब तक हमारे प्रति तुम सुमना हो, चाहे फिर दुनिया हमें निन्दा करे, धिक्कारे हमें कुछ परवाह नहीं । इस सब मर्त्य दुनिया को छोड़ कर हम केवल तुझे प्रसन्न रखेंगे । चूँकि तू ही सत्र कुछ है, निश्चय से हमारा सब कुछ है ।

शब्दार्थ

(अयं) यह (प्रचेताः अग्निः) चेतन अग्नि (अकविषु कविः) इन अकवियों में कवि होकर (अमर्त्येषु अमृतः) इन मरने वालों में अमृत हो कर (निधायि) निहित है, रखा हुआ है । (सहस्वः) हे बल तेज शक्ति वाले (सः) वह तू (नः) हमें (अत्र) इस ससार में (मा) कभी मत (जुहुरः) विनष्ट कर, किन्तु हम (सदा) सदा (त्वे) तुझ में (सुमनसः) अच्छे मन वाले, प्रसन्नता पाने वाले (स्याम) बने रहे ।

सच्चे राजा !

चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु ।

पर्जन्य इव ततनद्धि वृष्ट्या सहस्रमयुता ददत् ॥

ऋ० ८ २१.१८ ॥

विनय

भाइयो ! इससंसारमें 'चित्र' देव ही एक मात्र राजा हैं। ओह, वे 'चित्र' देव, वे परमपूजनीय परमेश्वर, वे महा अद्भुत, विलक्षण शक्ति जगदीश्वर जो कि अपने अनन्तों-प्रकार के ऐश्वर्यों को इस जगती तल पर अनवरत बरसा रहे हैं वे ही संसार के एक सच्चे राजा हैं। किसी एक प्रकार का थोडा बहुत ऐश्वर्य रखने वाले और उसका दान करने वाले, हम लोगो में 'राजा' 'महाराजा' आदि कहलाने वाले, ससार के ये बड़े से बड़े ऐश्वर्यशाली पुरुष भी उनके सामने क्या राजा हैं ! जरा देखो कि इन्हे उस बरसाने वाले महान् ऐश्वर्य में से, हजारो लक्षो प्रकार से बरसते इन अनन्त ऐश्वर्य में से कितना अति क्षुद्र अश ही प्राप्त हुआ है ? 'चित्र' प्रभु की उस ऐश्वर्य वर्षा से, बरसाती नदी की तरह, इस मनुष्य लोक में वह निकलने वाली जो एक समष्टि ऐश्वर्य की अलक्षित नदी, सरस्वती, बह रही है उस नदी से अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक ऐश्वर्य-जल पाकर ये दुनियावी राजा 'राजा' बने हैं। बस, उनका इतना ही ऐश्वर्य है। तो उस बरसाने वाले, ऐसी सहस्रो सरस्वतियों को बहाने वाले, उस अनन्तघनी के सामने ये कितने क्षुद्रातिक्षुद्र हैं !

मैं सोचा करता था कि ससार में जो मुझे नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं इनका प्रदाता कौन है ! मैं अब तक समझता था कि ज्ञान, तप, बल और धन आदि जो नाना प्रकार के विलक्षण ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुए हैं उनके प्रदाता वे वे उन उन ऐश्वर्यों के घनी पुरुष ही हैं। परन्तु जब से मुझे इस महान् ऐश्वर्य वृष्टि का अनुभव हुआ है और बरसाने वाले चित्र प्रभु का दर्शन हुआ है तब से मैं उस प्रभु के इस दिव्य महादान के ही स्तुति-गीत गाने लगा हूँ। ओह, 'चित्र' ही इस संसार में राजा हैं, 'चित्र' ही एक मात्र इस ससार में सच्चे राजा हैं।

शब्दार्थ

(चित्र) वे परमपूजनीय या विलक्षण शक्ति परमेश्वर (इत्) ही एकमात्र (राजा) राजा हैं (अन्यके) अन्य [दुनियावी राजा] तो (राजकाः इत्) क्षुद्र राजे ही हैं (यके) जो कि क्षुद्र राजे (सरस्वती) [उसकी मनुष्य लोक में बहायी] नमष्टि-ऐश्वर्य की नदी (अनु) द्वारा बने हैं, क्योंकि वही (सहस्रा भयुता) सहस्रों लाखों प्रकार के घनों ऐश्वर्यों को (ददत्) देता हुआ (पर्जन्य इव) मेघ की तरह (वृष्ट्या) अपनी ऐश्वर्यवृष्टि से (हि) नि सन्देह [इन दुनियावी राजाओं को] (ततनत्) भरता है, ऐश्वर्य-जल से पूरित कर बढ़ाता है बढ़ा बनाता है।

हे वसाने वाले !

न त्वा रासीयाभिशास्तये वसो न पापत्वाय सन्त्य ।
न मे स्तोता श्रमतीवा न दुहितः स्यान्न पापया ॥

श्रु ८.१६ २६ ॥

विनय

हे जगत् को वसाने वाले ! वसो ! मैं कभी तुमसे दूसरो के विनाश के लिये प्रार्थना न करूँ, और हे सन्त्य ! हे संभजनीय ! मैं कभी दूसरो के प्रति किसी अन्य पाप के लिये भी तुम्हारा संभजन न करूँ । मैं तुम्हें कभी इस लिये हवि प्रदान न करूँ कि उससे किसी दूसरे की हिंसा हो या कोई अन्य पाप होवे । हे वसाने वाले ! तुमसे विनाश की प्रार्थना करना, हे सन्त्य ! तुमसे पाप की चाहना करना, यह कितनी उल्टी बात है ! परन्तु हम अज्ञानी लोग मोहवश बहुत बार तुमसे ऐसी प्रार्थनायें भी करते हैं । हम तो मारण उच्छाटन अभिचरण तक मे तुमसे सफलता चाहा करते हैं । परन्तु शायद इसी लिये हम ससार में ठगे जाते हैं । हमें ऐसे स्तोता या प्रशंसक मिलते हैं जो कि अन्दर से हमारा अनिष्ट चाहते हैं पर ऊपर से स्तुति करते हैं । हे अग्ने ! मैं तो चाहता हूँ कि मेरी स्तुति कभी कोई मूर्ख पुरुष न करे, मेरे लिये दुर्भाव और अहित रखने वाला कभी मेरा स्तोता व प्रशंसक न बने, पाप-बुद्धि वाला कभी मेरी खुशामद न करे । मैं कैसा हूँ इसकी बड़ी अच्छी पहचान यह है कि मेरे प्रशंसक कैसे हैं । अतः मैं जहाँ यह चाहता हूँ कि ना समझ और दुर्हृदय पुरुषों की स्तुति मुझे कभी प्राप्त न होवे वहाँ मैं आपसे वह बल और ज्ञानप्रकाश भी पाना चाहता हूँ जिससे मैं तुमसे कभी हिंसा व पाप की प्रार्थना न कर सकूँ । हे प्रभो ! मैं तुमसे पवित्र ही प्रार्थना करूँ और मुझे मनुष्यों की पवित्र ही स्तुति प्राप्त हो ।

शब्दार्थ

(वसो) हे जगत् के वसाने वाले ! मैं (अभिशास्तये) हिंसन के लिये (त्वा न रासीय) कभी तेरी स्तुति प्रार्थना न करूँ, कभी हविप्रदान न करूँ और (सन्त्य) हे संभजनीय ! (पापत्वाय) पापयुक्तता के लिये मैं तेरी कभी प्रार्थना न करूँ, हविप्रदान न करूँ । और (अग्ने) हे अग्ने ! (मे स्तोता) मेरा प्रशंसक कभी (श्रमतीवा) निबुद्धि मूर्ख पुरुष (न स्यात्) न होवे, (दुहितः) दुष्कामना रखने वाला पुरुष (न) न होवे और (पापया) पाप बुद्धि से [युक्त पुरुष भी] (न) न होवे ।

मंत्र महिमा !

हस्ते दधानो नृम्णा विश्वानि, अग्ने देवान्धात् गुहा निषीदन् ।
विदन्तीमन्न नरो धियन्धा, हृदा यत्तष्टान् मन्त्रां अशंसन् ॥

ऋ० १.६७.२॥

विनय

मन्त्रों की बड़ी महिमा है। मन्त्रों की शक्ति अद्भुत है। मन्त्रशक्ति से हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। यह ठीक है कि हम प्रतिदिन वेदमन्त्रों का बहुत उच्चारण करते हैं, तो भी हमें इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। पर इसका कारण यह है कि ये मन्त्र हमारे हृदय में नहीं निकले होते। जो भक्त लोग हृदय से घबड़े हुए, हृदय की गम्भीर गहराई से निकले हुए, हार्दिक भावना से तीक्ष्ण हुए, और पवित्र अन्तःकरण की गम्भीर सूक्ष्म तथा विस्तृत ज्ञानशक्ति से तेजोयुक्त हुए-हुए वेद मन्त्रों को बोलते हैं, वे अपने ऐसे मन्त्रोच्चारण द्वारा उस 'ईक्षण' नामी दिव्य शक्ति को संचालित कर देते हैं जिससे वह कर संसार में अन्य कोई शक्ति नहीं है। इसलिए वे नर, वे सच्चे पुरुष, अपने अन्दर ही सब कुछ पा लेते हैं। वे 'धी' को धारण करने वाले, स्थितप्रज्ञ होने और निष्काम कर्म करने से हृदय (आत्म) शुद्धि पा लेने वाले, अपने हृदय में ही सब कुछ पा लेते हैं। हृदय की गुफा में जो अग्निदेव छिपे बैठे हैं, सब ऐश्वर्यों को हाथ में लिये हुए और वेदों को अपने में धारण किये हुए हमारे अग्निदेव छिपे बैठे हैं, उन्हें पा लेते हैं। और इस प्रकार मन्त्र शक्ति द्वारा अग्निदेव को पा लेने पर, प्रकट कर लेने पर, फिर संसार का कौन-सा ऐश्वर्य है, कौन-सा दिव्य गुण है जिसे ये 'नर' नहीं पा लेते। संसार के सम्पूर्ण धन ऐश्वर्यों को तो हाथ में रखे हुए, सब देवों (दिव्य गुणों) को अपनी ज्ञानमय शरण में लिये हुए ये हमारे अग्निदेव हमारे हृदय में ही स्थित हैं, पर हम हैं जो कि 'मन्त्रों का उच्चारण' करके उन्हें पा नहीं लेते, हृदय से मन्त्रोच्चारण करना तक सीख नहीं लेते, हृदय से निकले मन्त्रों से इन्हें प्राप्त कर नहीं लेते।

शब्दार्थ

अग्नि देव (विश्वानि) सम्पूर्ण (नृम्णा) ऐश्वर्यों को (हस्ते) हाथ में (दधान.) लिये हुए (देवान्) देवों, दिव्य गुणों को (अग्ने) अपने घर में, अपनी ज्ञानमय शरण में (धात्) धारण करता है, इस प्रकार वह (गुहा) [हृदय की] गुफा में (निषीदन्) बैठा हुआ, छिप कर बैठा हुआ है। (अत्र) इस हृदय गुफा में (ई) इनको (धियन्धा.) बुद्धि और कर्म को ठीक प्रकार धारण करने वाले (नर) पुरुष (विदन्ति) तब पा लेते हैं (यत्) जब वे (हृदा) हृदय से, हार्दिक भाव से (तष्टान्) निकले हुए, तेजोयुक्त हुए-हुए (मन्त्रान्) मन्त्रों को (अशंसन्) उच्चारण करते हैं।

मेरे प्रभु !

वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः ।

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः, शिशिर इन्नु रन्त्यः ॥

साम० पू० ६३.१३.२ ॥

विनय

मेरे प्रभु की सृष्टि में सभी ऋतुएँ रमणीय हैं। हर एक ऋतु में अपनी-अपनी रमणीयता है। जो लोग प्रभु के प्रेम को नहीं जानते वे ही हर समय, हर ऋतु में असन्तुष्ट रहते हैं। गर्मी में उन्हें शीत याद आता है, पर शीत आ जाने पर वे कहते हैं "गर्मी की ऋतु अच्छी होती है।" धर्मकाल में वे प्रतिदिन वर्षा की प्रतीक्षा में रहते हैं परन्तु वर्षा आने पर वे बरसान से तग आ जाते हैं। इस प्रकार उन्हें हर समय में शिकायत ही शिकायत रहती है। उन्हें कोई भी ऋतु अच्छी नहीं लगती। परन्तु प्रभुप्रेम का कुछ प्रसाद पा लेने पर मुझे तो प्रत्येक ऋतु में अपने प्रभु की ही कोई न कोई प्रतिमा दिखायी देती है। इसलिये गर्मी में मैं सुख से गर्मी का आनन्द लेता हूँ और जाड़े में जाड़े का। वर्षा-काल में मैं खूब बरसान मनाता हूँ और पतझड़ में मैं अपने प्रभु का एक दूसरा ही सौन्दर्य पाता हूँ। डम तरह मैं हर समय हर ऋतु में अपने प्रभु का दर्शन करता हूँ और देवना हूँ कि प्रत्येक ऋतु अपनी नयी-नयी प्रकार की रमणीयता के साथ नया-नया प्रभु-वन्दन लाती हुई मेरे पास आ रही हैं।

मेरे जीवन रूपी मन्मथर में भी इसी प्रकार सब ऋतुएँ आया करती हैं। कभी सुख सम्पत्ति की धार्डियाँ आती हैं तो कभी दुःख दारिद्र्य के लम्बे दिन व्यतीत होते हैं। कभी अति कार्य-व्यग्रता का राजसिक समय वर्षों तक चलता है तो कभी काफी समय के लिये गिथिलता और दीर्घ-सूत्रिता के दिनों की वारी आती है। पर मैं उन सभी का रसान्वादन करता हूँ। वे सभी रस अपने-अपने समय पर प्राप्त होते हुए मुझे प्रिय लगते हैं। इस प्रकार मैं अपने बाल्य-काल के वसन्त में खूब खेला हूँ, नौ-जवानी की ग्रीष्म के जोशीले दिनों का तथा प्रौढता की बरसात के प्रेमपूर्ण दिनों का आनन्द भी मुझे याद है, आजकल सार्वजनिक जीवन की शरद् और हेमन्त की बहार ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वार्धक्य की शिशिर अपनी बुजुर्गी अनुभवपूर्णता और परिपक्वता की स्वर्गीयता के साथ आगे मेरी प्रतीक्षा कर रही है। नि सन्देह प्रभु की वसन्त ही नहीं किन्तु ग्रीष्म भी रमणीय है, वर्षा और इसके अनन्तर आने वाली शरद् के साथ उसकी हेमन्त तथा शिशिर भी उसी तरह रमणीय हैं।

शब्दायं

(वसन्त) वसन्त (इत् नु) निश्चय से ही (रन्त्यः) रमणीय है और (ग्रीष्मः) गर्मी की ऋतु भी (इत् नु) निश्चय से ही (रन्त्यः) रमणीय है। (वर्षाणि) वर्षाएँ (अनु शरदः) उसके पीछे आने वाले शरद के दिन (हेमन्तः) और हेमन्त ऋतु, तथा (शिशिरः) पतझड़ की ऋतु भी (इत् नु) निश्चय से (रन्त्यः) रमणीय है।

समर्पण करो !

हमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सच्चा अधौ न भक्ष आसते ।

इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥

ऋ० ७.३२.२॥ सा०उ० ८.२.६.२ ॥

विनय

हे इन्द्र ! सदा तेरे ज्ञान का निष्पादन करने वाले, तेरे उद्देश्य से ब्रह्मयज्ञ करने वाले ये भक्त लोग जगह-जगह से तेरे ज्ञान का, तेरे प्रेम का, सग्रह करते रहते हैं जैसे "मधुकृत्" मक्षिकायें जहाँ मधु देखती हैं वही जा बैठती हैं और इस प्रकार सब कहीं से मधु इकट्ठा करती हैं, उसी तरह ये 'ब्रह्मकृत्' लोग जहाँ कोई विकसित ज्ञान-पुष्प देखते हैं, जहाँ कहीं तेरे गुणों की सुगन्धि पाते हैं वही जा पहुँचते हैं और उसमें समवेत होकर, तल्लीन होकर तेरे भक्तिरस का आस्वादन और सग्रहण करते हैं । प्रत्येक ब्रह्मचर्चा के स्थान से, प्रत्येक हरिकीर्तन मडली से, प्रत्येक शुभयज्ञ से, प्रत्येक सद्ग्रन्थ से और क्या, प्रत्येक चेताने वाली घटना से अर्थात् जहाँ भी कहीं तेरे लिये 'सोम अभिषुत किया' जाता है उन सभी स्थलों से वे तल्लीन होकर चुपके से मधु को, सोमरस को वे ज्ञानामृत को ग्रहण कर जाते हैं । इस तरह ये लोग ज्ञानधनी भक्तशिरोमणि बन कर सब ससार के लिए भक्तिपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, ससारी प्यासों को ज्ञानामृत पिलाते हैं ।

इन भक्तों में ऐसा सामर्थ्य इसलिए आ जाता है चूँकि ये दुनियावी कामनाओं से पीड़ित नहीं होते । ये निष्काम होते हैं । ये अपनी सब कामनायें इन्द्र प्रभु में समर्पित कर चुके होते हैं । जैसे कि रथ में पैर रख कर, रथ में बैठकर हमें अभीष्ट स्थान पर पहुँचने के लिये स्वयं अपने प्रयत्न से नहीं चलना पड़ता, रथ हमें स्वयं पहुँचा देता है, उसी तरह ये तेरे स्तोता भक्त लोग अपनी कामना मात्र को तुम्ह परमेश्वर में रख कर निश्चिन्त हो जाते हैं कि तुम सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रभु स्वयमेव उनकी सब शुभ कामना को ठीक तरह पूर्ण करोगे, स्वयमेव अभीष्ट फल को प्राप्त कराओगे । ओह ! इस इन्द्र-रथ का आश्रय पाकर, अपनी कामना रूपी पैरों को समेट कर इस रथ पर बैठ जाने पर, कोई तृष्णा व्याकुलता नहीं रहती, कोई चिन्ता जलन नहीं रहती, कोई भ्रम व परेशानी नहीं रहती ।

शब्दार्थ

(मधौ न) जैसे मधु पर (मक्ष.) मधु मक्षिकायें (आसते) बैठती हैं वैसे (हमे) ये (ते) तेरे (ब्रह्मकृतः) ज्ञान निष्पादन करने वाले भक्त लोग (हि) निश्चय से (सुते) प्रत्येक सुत सोम पर, प्रत्येक ज्ञान निष्पादन के स्थल पर (सच्चा) समवेत होकर, तन्मग्न होकर बैठते हैं । और ये (वसूयवः) वसु व अभीष्ट फल चाहने वाले (जरितारः) स्तोता, भक्त लोग (इन्द्रे) परमेश्वर में (कामं) अपनी इच्छा को, कामनामात्र को (पादभुः) रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, (रथे न) जैसे रथ में (पादं) पैर को रख देते हैं [और बैठ जाते हैं] ।

जीवन संग्राम

महि महे तवसे दीध्ये नृन् इन्द्रायेत्या तवसे अतव्यान् ।
यो अस्मै सुमति वाजसातौ स्तुतो जने समर्यश्चिकेत ॥

ऋ० ५.३३.१॥

वियय

जीवन का संग्राम बड़ा विकट है। मैं क्षुद्र हूँ, अत्यन्त निर्बल हूँ। परन्तु हे इन्द्र ! तुम तो महान् हो, बलवान् हो, सर्वशक्तिघाम हो, और तुम्हारी शक्ति का आश्रय पाकर मैं निर्बल भी महाबली हो सकता हूँ। इसलिए मैं आज "अतव्यान्" हो कर भी महान् बल पाने के लिये महत्वपूर्ण 'आरम्भ' करने लगा हूँ। तेरा ध्यान करके मैं आज अपनी सुप्त शक्तियों को जगाता हूँ, अपनी छिपी हुई 'नर' शक्तियों को, नेतृत्व की शक्तियों को उद्बुद्ध करता हूँ, ध्यान द्वारा अपने पौरुषों को प्रदीप्त करता हूँ, अपने आपको प्रकाशित करता हूँ। इस प्रकार महान् बल को धारण करके मैं अपनी विजय-यात्रा पूरी करूँगा। परन्तु हे इन्द्र ! यह सब मैं तुम्हारा अवलम्बन पाकर ही कर सकूँगा। तुम 'समर्य' हो, इस सप्सर-समर मे विजय प्राप्त कराने वाले हो। उस श्रेष्ठमति को तुम्हीं जानते हो और तुम्ही दे सकते हो जिसके द्वारा इस घोर जीवन-संग्राम मे विजय प्राप्ति होती है। मैं जानता हूँ कि भक्ति से अभिमुख हुए तुम नित्य सुमति देने वाले पथप्रदर्शक बन जाते हो। इस लिये इस दीन जन पर भी कृपा करो। तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारे लिये, मैं आज इस प्रकार महान् कार्य प्रारम्भ करने लगा हूँ, महान् बल पाने के लिये अपने पौरुषों को प्रदीप्त करने का महान् कार्य प्रारम्भ करने लगा हूँ।

शब्दार्थ

(महि) महत्व के साथ (महे तवसे) महान् बल के लिये मैं (नृन्) अपनी नर-शक्तियों को, पौरुषों को (दीध्ये) प्रदीप्त करता हूँ, ध्यान द्वारा प्रदीप्त करता हूँ; (इत्या) इस प्रकार (तवसे इन्द्राय) बलस्वरूप इन्द्र के [पाने के] लिये (अतव्यान्) मैं निर्बल [अपनी न शक्तियों को प्रदीप्त करता हूँ] (यः) जो कि इन्द्र (स्तुतः) भक्ति से अभिमुख किया गया (समर्यः) संग्राम कराने वाला, संग्राम में हितकारक (अस्मै जने) इस निर्बल जन के लिये (वाजसातौ) जीवन संग्राम मे (सुमत) उत्तम मति को (चिकेत) जानता है।

वैश्वानर देव ।

स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्युतुथा वदाति ।
य इं चिकेतदमृतस्य गोपा श्रवश्चरन्परो अन्येन पश्यन् ॥

ऋ०६.६ ३॥

विनय

मैं नहीं जानता कि यह जो ससाररूपी वस्त्र बुना जा रहा है उसका ताना क्या है, बाना क्या है, और जब कभी बुनते हुए इसका कोई तन्तु टूट जाता है तो उसे जोड़ने वाला कौन है। हाँ, वह वैश्वानर अग्नि अवश्य जानता है। वह ही इस ससाररूपी वस्त्र के लिये ताना तनना और बाना भरना जानता है। वह अग्नि ऋक् [ज्ञान] के ताने में यजु (कर्म) का बाना डालता हुआ इस महायज्ञ के वस्त्र को निरन्तर बुन रहा है। और यही समय-समय पर किसी ज्ञानतन्तु के विच्छिन्न होने पर नया ज्ञान देने द्वारा, वक्तव्य के बोलने द्वारा, उसे जोड़ता रहता है।

यह वैश्वानर अग्नि कौन है? यह वह अग्नि है जो कि इस विश्व-शरीर का अग्नि है, जोकि असंख्यो व्यष्टि (वैयक्तिक) अग्निओ को समष्टि (सामूहिक) अग्नि से एक करने वाला है, अतएव जो कि व्यक्तियों के मरते रहने पर भी अमर रहने वाला है, जो कि अमरत्व का रक्षक "अमृतस्य गोपा" है। यह अग्नि इस सब ससार को ज्ञान, चैतन्य, स्फूर्ति दे रहा है। यह अपने व्यष्टि रूप से जहाँ नीचे पृथिवी पर पैर बनकर विचर रहा है, वहाँ यह अपने समष्टि रूप से ऊपर द्युलोक में नेत्र होकर सब को देख रहा है। भाइयो! क्या तुमने 'वैश्वानर अग्नि' को पहिचाना? यह वह अग्नि है जिसमें या जिस के द्वारा यह ससाररूपी महान् यज्ञ हो रहा है।

शब्दार्थ

(सः) वह वैश्वानर अग्नि (इत्) ही (तन्तुं) ताना तनने को और (सः) वही (ओतुं) बाना करने को (विजानाति) जानता है, (सः) वह (श्रुतुथा) समय समय पर (वक्त्वानि) वक्तव्य ज्ञानों को भी (वदाति) बोलता है, प्रकाशित करता है। (यः) जो [वैश्वानर अग्नि] (अमृतस्य गोपाः) अमरत्व का रक्षक हो (श्रवः) इधर नीचे (चरन्) चलता हुआ और (परः) ऊपर ऊपर (अन्येन) अपने दूसरे रूप से (पश्यन्) देखता हुआ (ईं) इस ससार को (चिकेतत्) जान रहा है, इसमें ज्ञान चैतन्य दे रहा है।

शत्रु ऋट तो समाप्त

आ संयतमिन्द्र नः स्वस्ति शत्रुतूर्याय बृहतीममृध्राम् ।

यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वज्रिन्सुतुका नाहुषाणि ॥

ऋक् ४.१.२० । यजु० ३३.१६ ॥

विनय

हे इन्द्र ! तुम्ही पूरी तरह शत्रु का विनाश करने वाले हो । तुम शत्रु का इतनी अच्छी तरह विनाश करते हो कि उसका सब शत्रुत्व, सब बुराई विनष्ट हो जाती है किन्तु वह मनुष्य, उसकी अच्छाई जरा भी नष्ट नहीं होने पाती, बल्कि वह मनुष्य अधिक श्रेष्ठ बन जाता है । तुम दास शत्रुओं को आर्य बना कर उनका शत्रुपना नष्ट कर देते हो और मानुष शत्रुओं को उत्तम आचरण वाले मनुष्य बनाकर उनका शत्रुत्व नष्ट कर देते हो । तुम अपनी जिस स्वस्ति से, जिस स्वस्थता से, जिस निर्विकारता से, जिस कल्याणमय अवस्था से ऐसा करते हो वह हमें भी प्रदान करो । हम अपने शत्रुओं का सच्चे अर्थों में विनाश कर सकें इसके लिये वह अपनी स्वस्ति, वह अपनी निर्विकारता हमें भी प्राप्त कराओ । यह ठीक है कि हमें वह संयम, वह महत्ता, वह अहिंसा नहीं है जिसके बिना तुम्हारी यह स्वस्ति की शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । परन्तु ये गुण हमें अन्य कौन प्रदान करेगा ? हे इन्द्र ! तुम्ही वह महान् अहिंसारूपिणी संयमवाली स्वस्ति-शक्ति हमें भर दो जिसके प्रयोग से मनुष्यत्व से गिरे हुए, उपक्षय करने वाले, दास भी आर्य मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य 'वृत्र' भी उत्तम गमन व आचरण वाले, सुन्दर वृद्धि करने वाले या तेरे सुपुत्र बन जाते हैं, शत्रु नहीं रहते । हम भी, हे वज्र वाले ! हे पाप का वर्जन कराने वाले ! अब ऐसे ही ठीक प्रकार से शत्रु विनाश कर सकने वाले होना चाहते हैं । शत्रुओं को उलटे तरीके से, असंयम और हिंसा के तरीके से, विनाश करने का यत्न करते करते हम तग आ गये हैं । इस लिये हे इन्द्र ! अब हमें तुम्ही अपना वह संयम प्रदान करो, अपनी वह महत्ता प्रदान करो, अपनी वह अहिंसा शक्ति प्रदान करो और उस स्वस्ति व निर्विकारता का प्रदान करो जिसके साधन से मनुष्य किसी की भी हिंसा न करता हुआ सबकी उन्नति ही साधता है और इस प्रकार इस संसार में पूरी तरह शत्रुरहित हो जाता है ।

शब्दार्थ—

(हे इन्द्र) हे इन्द्र ! (शत्रु तूर्याय) शत्रुओं के विनाश के लिये (नः) हमें वह (बृहती) महान् (ममृध्राम्) हिंसा रहित, अहिंसिका (संयतं) संयमवाली (स्वस्ति) स्वस्थता, निर्विकारता की अवस्था, कल्याणमयता को (आ [भर]) सब ओर से प्राप्त कराओ, (यया) जिस [स्वस्ति] द्वारा तुम (दासानि वृत्रा) दास शत्रुओं को (आर्याणि) आर्य (करः) कर देते हो, बना देते हो और (वज्रिन्) हे वज्र वाले ! (नाहुषाणि [वृत्रा]) मनुष्य शत्रुओं को (सुतुका) उत्तम गमन व वृद्धि वाले या सुपुत्र बना देते हो ।

श्रेष्ठ सुख दो !

विश्वेषामदिति यज्ञियानां विश्वेषामतिथि मानुषाणाम् ।
अग्नि वेदानामथ श्रावृणानः समृद्धीको भवतु जातवेदाः ॥

ऋक् ४.१.२० । यजु० ३३ १६ ॥

यिनय

क्या तुम जानते हो कि हम मनुष्य जो देवों का यजन करते हैं और उसके बदले में ये देव हम मनुष्यों को इष्ट फल प्रदान करते हैं यह सब क्योंकर होता है ? हम मनुष्यों का देवों के साथ जो यह यज्ञिय सम्बन्ध जुड़ा है उसका जोड़ने वाला कौन है ? यह अग्नि है, जातवेदा है। इस प्रयोजन के लिए यह अग्निदेव जहाँ एक तरफ सब देवों का अदिति है, वहाँ दूसरी तरफ सब मनुष्यों का अतिथि हुआ है। जहाँ यह सब यज्ञियों, यजनीयों, देवों, का अखण्डित निवास स्थान है, उनकी माता है, वहाँ यह हम मनुष्यों के उपकार के लिए स्वयं यजनीय पूजनीय अतिथि हो कर हमारे पास भी आया हुआ है। इस अतिथि रूप से यह हमारा हवि ग्रहण करता है और अदिति रूप से यह उसे देवों को पहुँचाता है। और फिर जो ये देवगण प्रतिफल में हमारे लिए 'अव.' देते हैं, रक्षा, तृप्ति आदि भेजते हैं, उसे स्वीकार करता हुआ यही अग्नि "जातवेदा" होकर हम मनुष्यों को अभीष्ट सुख पहुँचाता है। इस समय इसका नाम जातवेदा इसलिए होता है चूँकि तब इसमें देवों द्वारा प्रतिफल में आया हुआ 'वेदस्' अर्थात् अभीष्ट ऐश्वर्य उत्पन्न हो चुका होता है। यह प्रक्रिया है जिससे कि यजन द्वारा हमें अभीष्ट फल, सुख शान्ति समृद्धि आदि प्राप्त होते हैं। यह अग्निदेव ही है जिस के द्वारा "हम देवों को भावित करते हैं और देव हमें भावित करते हैं एवं परस्पर भावित करते हुए हम परम कल्याण की तरफ जा रहे हैं" देखो, यह सब अग्निदेव की महिमा है। उपनिषदों में इसकी महिमा प्राणानि आदि नाम से बहुत बहुत गाई गयी है। निस्सन्देह इस अग्निदेव की जितनी महिमा गाई जाये उतनी थोड़ी है।

हे परमेश्वर ! हे अग्नियों के अग्नि ! तुम हम हर ऐसी कृपा करो जिससे कि ये महिमाशाली अग्निदेव हम यजनशील पुरुषों के लिए सदा उत्तम सुख देने वाले रहें, सदा श्रेष्ठ सुख प्रदान करते रहे।

शब्दार्थ—

अग्नि (विश्वेषां) सब (यज्ञियानां) यजनीयों का, देवों का (अदितिः) अखण्डित निवास-स्थान है, या माता है और (विश्वेषां) सब (मानुषाणां) मनुष्यों का (अतिथिः) अतिथि है, आता हुआ मेहमान है। (अग्निः) वह अग्नि (वेदानां) देवों के (अव.) रक्षण तृप्ति आदि फल को (श्रावृणानः) स्वीकार करता हुआ (जातवेदाः) और अभीष्ट ऐश्वर्यों से मुक्त हुआ हुआ [हमारे लिए सदा] ((समृद्धीक.) उत्तम सुख देने वाला (भवतु) होये।

असुर रहित करो !

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति ।

परापुरो निपुरो ये भरन्ति, अग्निष्वात्लोकात्प्रणुदात्यस्मात् ॥

यजु० २.३० ॥

विनय

हे जगदीश्वर ! यहाँ से असुरों को दूर कर दो, प्रच्छन्न असुरो को दूर भगा दो । यह लोक, यह स्थान तो देवों के लिये है । इस मेरे अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव लोक में दैवभाव, दैवमनुष्य, दैवी शक्तियाँ ही रहनी चाहिए । किन्तु हे अग्ने ! आसुर भाव, असुर लोग, आसुरी शक्तियाँ भी यहाँ आ घुसती हैं । ये असुर अपने नरन-स्वरूप में तो यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए ये अपने अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य के असली स्वरूपों को छिपाकर ज्ञान, धर्म और ऐश्वर्य के रूपों को दिखलाते हुए यहाँ आते हैं । अपने असली दुर्भावों को अन्दर दबा कर अपने को बड़े सद्भावों से प्रेरित हुए प्रकट करते हैं । अपने स्वार्थपूर्ण अभिप्रायों को इस प्रकार उच्च सिद्धान्तों में लपेट कर लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग इन्हें "देव" समझते हैं । इसीलिये असुर होते हुए भी ये यहाँ की 'स्वधा' को प्राप्त करते हैं, यहाँ के अन्न से, रस से, स्थूल पार्थिव शक्ति से युक्त होकर ये विचरते हैं । परन्तु अन्दर से ये बिलकुल असुर होते हैं, अशोभन, घुरे पुरुष होते हैं । यज्ञ को, श्रेष्ठ संगठन को ध्वंस करने वाले होते हैं । असुरों में (प्राणों में) ही रमने वाले इन्द्रिय-भोगरत होते हैं । इसलिये ये स्वार्थी लोग सदा अपने ही पेट भरने में लगे रहते हैं । ये "परापुर" और 'निपुर' होते हैं, धर्म से बहुत दूर होकर बिलकुल विमुक्त होकर भी अपने आपको भरते हैं और धर्म से नीचे गिरकर निकृष्ट उपायों से भी अपने को भरते हैं । अधर्म, अन्याय द्वारा दूसरों को हरते हुए और अपने स्वार्थों को पूरा करते हुए, किन्तु ऊपर से अपने आप को धार्मिक सच्चे दिखलाते हुए ये असुर इस लोक में धन सुख यश पाते हुए विचरते हैं । इसलिये हे अग्ने ! इन प्रच्छन्न असुरों को, जो कि खुले असुरों की अपेक्षा बहुत भयंकर होते हैं, इस पवित्र लोक से दूर कर दो । नि.सदेह तेरी सन्तापक शक्ति के सामने ये ठहर नहीं सकते हैं, तेरे तेज को यह सह नहीं सकते हैं । अतः अब इन असुरों को यहाँ से बहिष्कृत कर दो और इस स्थान को, इस समाज को, इस पवित्र संगठन को असुररहित कर दो ।

शब्दार्थ—

(ये) जो (रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः) [अपने रूपों को छिपा कर] रोचक रूपों को दिखलाते हुए (असुराः सन्तः) असुर, राक्षस होते हुए भी (स्वधया) अन्न से, रस से, स्थूल पार्थिवशक्ति से (युक्त होकर इस लोक में) (चरन्ति) विचरते हैं और (ये) जो (परापुरः) धर्म से दूर हट कर अपने आप को पूरते हैं (निपुरः) नीचे गिर कर निकृष्ट उपायों से भी अपने को पूरते हैं (भरन्ति) इस प्रकार अपने को भरते हैं या दूसरों को हरते हैं (तान्) उन (छिपे असुरों) को (अग्निः) तेजोमय संतापक अग्नि (अस्मात् लोकात्) इस लोक से (प्रणुदाति) दूर कर देवे, हटा देवे ।

सब कुछ दे सकते हो !

ईशो ह्यग्निरमृतस्य भूरेः, ईशो रायः सुवीर्यस्य दातोः ।

मा त्या ख्यं सहसायन्नवीरा माप्सवः परिषदात् मा बुवः ॥

ऋक् ७.४.६ ॥

बिन्दय

हे अग्ने ! हम तुम्हारी बहुत सी विफल उपासना करते हैं । तुम तो सर्व-शक्तिमान् हो, हमें सब कुछ दे सकते हो । हमे प्रभूत अमृत, विविध प्रकार का आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान करने मे समर्थ हो, सुवीरता आदि सहित सब प्रकार का भौतिक धन देने मे समर्थ हो, परन्तु हम ही हैं जो कि तुम्हारी आराधना करने के अयोग्य हैं । अतएव तुम सर्वदाता से भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते । हम कितने मूर्ख हैं कि निर्वीर्य होकर, विकारयुक्त होकर और सेवारहित होकर तुम्हारा भजन करना चाहते हैं । भला हम बुजदिल कायर लोग, हे सहसायन् ! तुम्हारी क्या उपासना कर सकते हैं ? हम विकार युक्त मलिन हृदयों वाले तुम्हारी क्या उपासना करेंगे ? हम सेवारहित स्वार्थी पुरुष तुम्हारी उपासना से क्या लाभ प्राप्त करेंगे ? अतः हम ने आज से निश्चय किया है कि अब हम वीर्यहीन, विकृत और असेवक होकर कभी तुम्हारी उपासना में नहीं बैठेंगे । हम सब कमजोरियों को हटा कर निर्भय वीर हो कर तुम्हारे सच्चे उपासक बनेंगे, सब काम क्रोधादि मलिनताओं को दूर करके शुद्ध स्वरूप बनकर तुम्हारी आराधना करने बैठेंगे और दिन रात निरन्तर सेवाकार्य करते हुए ही अब हम प्रातःसाय तुम्हारा भजन किया करेंगे । सचमुच तभी हम तुम्हारे पास बैठने के योग्य होंगे, तुम्हारी उपासना करने के अधिकारी बनेंगे । और तभी उपासना द्वारा तुम से अमृतत्व आदि आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को, वीरता आदि सद्गुणों को तथा अन्य भौतिक ऐश्वर्यों को भी प्राप्त कर सकेंगे ।

शब्दार्थ—

(अग्नि) परमेश्वर (हि) निश्चय से (भूरे) बहुत प्रकार के (अमृतस्य) अमरपन के, आध्यात्मिक ऐश्वर्य के (दातो.) देने मे (ईशो) समर्थ है और (सुवीर्यस्य) सुन्दर वीरता सहित (रायः) धन के, भौतिक ऐश्वर्य के, देने मे ((ईशो) समर्थ है । परन्तु (सहसायन्) हे सर्वशक्तिमान् ! बलवन् ! (ख्यं) हम (त्या) तुम को (मा) वीरता रहित, कायर होकर (मा) मत (परिषदात्) उपासना करे (माप्सवः) फुरूप, विकृत हो कर (मा) मत उपासना करे, और (बुवः) असेवक होकर (मा) मत उपासना करे ।

तेरे भरोसे !

एके असुर्यं वसवो नृष्वन् ऋतुं हिते मित्रमहो जुषन्त ।
त्वं दस्युं रोकसो अग्न आज उरु ज्योतिर्जनयन्नार्याय ॥

ऋक् ७.५.६॥

विनय

हे अग्ने ! तुझ में आश्रय लेकर ये पृथिव्यादि वसु अपने असुर्य को, प्राणवत्व को, सामर्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं, तुझ में ही आश्रय पाकर ब्रह्मचारी वसु लोग भी अपने प्राणवत्य और प्रज्ञावत्य (बल और ज्ञान) को प्राप्त कर रहे हैं। ये वसु इस सामर्थ्य को इसलिये पारहे हैं, बल्कि तेरे आश्रय को भी इसलिये पारहे हैं, चूँकि ये तेरे 'ऋतु' का सेवन करते हैं। इस ससार में जो तेरा महान् कर्म चल रहा है उसका ये सेवन करते हैं, उसके अनुकूल आचरण करते हैं। तेरे महान् सकल्प व ज्ञान के अनुसार ये अपना व्यवहार, कर्म करते हैं। परन्तु जो लोग तेरे 'ऋतु' का सेवन नहीं करते हैं वे तेरे इस घर से वहिष्कृत हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। हे अग्ने ! तुम तो 'मित्रमहा' हो। तुम्हारा तेज मित्र है, स्नेह करने-वाला है। जो लोग तुम्हारे इस मित्र तेज से मंत्री करते हैं वे ससार में 'आर्य' कहलाते हैं। पर जो इस स्नेह करने वाले तेरे तेज से द्वेष करते हैं, जिन्हे ये तेरा तेज अच्छा नहीं लगता वे ही 'दस्यु' नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि इस तेज से मंत्री करनेवाले ही तेरे इस तेज को, प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। अतः वे ही तेरा प्रकाश पाकर श्रेष्ठाचरण वाले अर्थात् आर्य बनते हैं। अपने स्वार्थमय क्षुद्र प्रकाश में मस्त रहने वाले, दूसरे 'दस्यु' लोगों को तेरी विस्तृत ज्योति नहीं प्राप्त होती है। दस्यु अर्थात् दूसरों का उपक्षय करने वाले वे इसलिये बनते हैं क्योंकि वे स्वायन्धि होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश से प्रेम न रखने के कारण तेरी विस्तृत ज्योति को न पाकर अपने में अन्धे होते हैं। अतएव जब तू अपने किसी घर में, किसी लोक में विस्तृत ज्योति को प्रकाशित कर देता है तो वहाँ ये अन्वकारप्रिय दस्यु नहीं ठहर सकते। वहाँ से ये निकल जाते हैं। इस प्रकार, हे मित्रमह ! तू आर्यों के लिये महान् ज्योति देता हुआ दस्युओं को निकाल रहा है, इस प्रकार तेरे ऋतु का सेवन करनेवालों को अपना सहारा देता हुआ ऐसा न करने-वालों को इस परम अवलम्बन से वञ्चित रख रहा है और इस प्रकार तू तेरा सहारा लेने वालों को प्राण व बल देता हुआ दूसरों को विनष्ट कर रहा है।

शब्दार्थ—

(वसवः) वसु (स्त्रे) तुझमें [आश्रित हो] (असुर्यं) प्राणवत्व को, सामर्थ्य को (नि ऋष्वन्) प्राप्त कर रहे हैं, (हि) क्योंकि वे (ते) तेरे (ऋतु) कर्म का (मित्रमह.) हे मित्र तेज वाले। (जुषन्त) सेवन करते हैं। (अग्ने) हे अग्ने (त्वं) तू (आर्याय) आर्यों, श्रेष्ठों के लिये (उरु) विस्तृत (ज्योति.) ज्योति को (जनयन्) प्रकाशित करता हुआ (दस्युन्) दस्युओं, दूसरों का उपक्षय करनेवालों को (रोकस.) घर से (आजः) खदेड़ देता है, निकाल देता है।

मुझे बचाओ !

त्वायते हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वायतोऽदितुः शूर रातो ।
दिव्यदेहानि तद्विषीव उग्र श्लोकः कृणुष्व हरिषो न मर्षीः ॥

श्लोक ७ २५ ४॥

विनय

जगदीश्वर ! तुम मेरे आत्मा के भी आत्मा हो । यह जान लेने पर अब मैं तुम्हारे जैसे आत्मीय के कर्म के लिए सदा उद्यत रहता हूँ । मैं प्रातः से सायंकाल तक और फिर साय से प्रात तक जो कुछ करता हूँ वह सब प्रभो ! तुम्हारे लिये करता हूँ । हे शूर ! तुम सब जहान के रक्षक हो । इसलिये, तुम्हारे लिये कर्म करता हुआ मैं अब तुम्हारे जैसे महान् रक्षक के दान में भी हो गया हूँ, तुम्हारी महान् रक्षा में आ गया हूँ । तुम से मेरा सम्बन्ध स्थापित हो गया है । परन्तु फिर भी यह संसार संग्राम बड़ा विकट है । पाप की प्रबल शक्तियाँ मुझे समय समय पर अपना भय दिखलाती हैं, मुझे सन्नत करती रहती है । उस समय, हे इन्द्र ! मैं सब सुख बुध भूल जाता हूँ । तुम्हारी रक्षा, शक्ति, सब भूल जाता हूँ । इसलिये मैं तो चाहता हूँ कि हे इन्द्र ! तुम मुझ में अब अपना घर कर लो, हमेशा के लिये घर कर लो । अपनी दिव्य सेना के साथ, अपनी सब उग्रता और ओजस्विता के साथ मुझ में अपना घर बना लो । हे सेना वाले ! हे उग्र ! मुझ में अपना घर बनालो । तभी ये आसुरी शक्तियाँ मुझे भयभीत न कर सकेंगी । नहीं तो मैं इन भयों और आशंकाओं से ही मरा जा रहा हूँ । हे इन्द्र ! मुझे इस मरने से बचाओ, मुझ में अपना स्थिर घर करके मरने से बचाओ । मैं तुम से और कुछ नहीं चाहता, और कुछ आकांक्षा नहीं करता, वस, मुझ में अब अपना घर बनाओ । हे हरियो वाले ! तुम अपनी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया के हरियो से इस सब ससार का धारण पोषण कर रहे हो, तुम मुझे अब इस तरह विनष्ट मत होने दो, मुझ में अपना घर बनाओ और इस तरह मुझे विनष्ट होने से बचाओ ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे परमेस्वर ! मैं (त्वायतः) तेरे जैसे [आत्मीय] के (क्रत्वे) कर्म के लिये (हि) ही, नि सन्देह (अस्मि) हूँ, सदा उद्यत हूँ और (शूर) हे शूर ! (त्वायते) तेरे जैसे (अदितुः) रक्षक के (रातो) दान में भी हूँ । परन्तु (तद्विषीवः) हे सेना वाले ! (उग्र) हे उग्र ! ओजस्विन् ! तुम अब (दिव्यदेहानि) सब ही दिनों के लिये, हमेशा के लिये मुझ में (श्लोकः) अपना घर (कृणुष्व) कर लो, बना लो (हरिषः) हे हरियो वाले ! (न मर्षी) मुझे मरने न दो ।

पुकार सुन !

का ते अस्त्यरङ्कृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन् दाशेम ।
विश्वा मतीरा ततने त्वाया अघा म इन्द्र शृणवो हवेसा ॥

ऋक् ७ २६ ३॥

धिनय

अपने सूक्तों से, स्तोत्रों से और वेदमंत्रों की स्तुतियों से भी हम तेरी क्या अलंकृति कर सकते हैं, हम तेरी क्या शोभा बढ़ा सकते हैं ? हम तो, हे इन्द्र ! उस समय की प्रतीक्षा में हैं जब हम अपने आप को तुझे समर्पित कर देंगे, तुझे दे देंगे । कब हम, हे मघवन्, सचमुच तेरे लिये अपनी भेंट चढ़ा सकेंगे ? वह समय कब आयेगा ? अपने आप को तुझे दे देने के लिये हम आतुर हो रहे हैं । मेरे सम्पूर्ण ज्ञान, मेरे सम्पूर्ण ध्यान, मेरे सम्पूर्ण विचार, मेरे सम्पूर्ण सकल्प तेरी ही कामना के लिए उठ रहे हैं । दिन रात की मेरी सम्पूर्ण मतिरियाँ अपने पख फैलाये तेरी ही तरफ उड़ रही हैं । मेरे मन की सम्पूर्ण गतियाँ तेरे ही उद्देश्य से हो रही हैं । मैं अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण से निरन्तर तुझे ही याद कर रहा हूँ । फिर भी, हे इन्द्र ! न जाने क्यों तू मेरी सब पुकारों को अनसुनी कर रहा है । मैं दर्शन पाने के लिये, तुझे आत्म-समर्पण कर देने के लिये पुकार रहा हूँ । न जाने कब से पुकार रहा हूँ । हे इन्द्र ! अब तो तू मेरी इन पुकारों को सुन ले । हे ऐश्वर्य वाले ! मघवन् ! अब तो तू मेरी इन पुकारों को सुनी करदे, सफल कर दे ।

शब्दार्थ—

(सूक्तैः) स्तुति के सुन्दर वचनों में (ते) तेरी (का) क्या (अरङ्कृतिः) अलंकृति, शोभा (अस्ति) हो सकती है ? (मघवन्) हे ऐश्वर्य वाले ! (ते) तेरे लिये हम (कदा) कब (नूनम्) सचमुच (दाशेम) अपने आप को दे देंगे ? मैं अपनी (विश्वा.) सम्पूर्ण (मतीः) मतिरियाँ (त्वाया) तेरी कामना से ही (आततने) विस्तृत कर रहा हूँ, कर रहा हूँ (अघा) अब तो (इन्द्र) हे इन्द्र ! (मे) मेरी (इसा) इन (हवा) पुकारों को (शृणव.) सुन लो ।

हम स्नान करते हैं ।

तस्य वयं सुभृतौ यज्ञियस्य, अपि भद्रे सौमनसे स्याम ।
स सुत्राम्ना स्वर्वा इन्द्रो अस्मे आराच्चिद् द्वेषः सनुत युंयोतु ॥

ऋक्० ६४७.१३॥ ऋक्० १०.१३१.७॥ यजु० २०.५२॥

वित्तय

हम चाहते हैं कि हम पूजनीय परमेश्वर के प्यारे बनें । हम सदा उन यज्ञिय देव की सुमति में रहे, उनके कल्याणकारक सौमनस में बसें । हमें सदा उसकी श्रेष्ठ मति मिलती रहे, उसकी शुभ प्रसन्नता प्राप्त होती रहे । यह सब सुलभ है यदि हम उसका यजन करते रहें । वही एक मात्र इस सत्सार में हम मनुष्यों का यजनीय है, यज्ञार्ह है । यजन किया हुआ वही हमारा 'सुत्रामा' है । उस जैसा श्रेष्ठ रक्षक हमारा और कौन हो सकता है ? क्योंकि वही है जो अपनी निजी शक्ति रखता है । संसार में अन्य सभी उसी की शक्ति पाकर शक्तिमान् हुए हैं । एक वही है जो कि 'स्ववान्' है । परन्तु उस सुत्रामा प्रभु का यजन करना आसान काम नहीं है । उसके यजन में जो मद से बड़ा बाधक है वह हमारा 'द्वेष' है । ज़रा से भी द्वेष को अपने हृदय में न्यान देकर हम उसका पूजन नहीं कर सकते । जिसके लिये यह पृथ्वीतल, नव मसार द्वेषरहित हो गया है वही इन्द्र प्रभु का यजन कर सकता है । इसलिये वे इन्द्र ही हम पर कृपा करें, हम से द्वेष को सर्वथा हटाकर हमें बिलकुल द्वेषरहित कर दें । अहा, सर्वथा द्वेष रहित हो जाना, कभी भी कही भी द्वेष न रहना, यह कैसी सुन्दर अवस्था है, कैसी आनन्दमय अवस्था है ? उस अवस्था में पहुँच कर तो इन्द्र की सुमति हम पर बरसती है और उसके सौमनस में हम स्नान करते हैं ।

शब्दार्थ—

(वयं) हम (तस्य) उन (यज्ञियस्य) यजनीय देव की (सुभृतौ) सुमति में (स्याम) होंगे, और उसकी (भद्रे) कल्याणकारक (सौमनसे) सुमनस्कता, प्रसन्नता में (अपि) भी होंगे । (स) वह (सुत्रामा) श्रेष्ठ रक्षक (स्ववान्) अपनी शक्ति वाला (इन्द्रः) परमेश्वर (अस्मे) हममें (आरात्) दूर (चित्) ही (द्वेषः) द्वेष को (सनुत.) बिलकुल (युंयोतु) हटा देवे ।

द्वेष से दूर ।

त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अत्रयासिसीष्ठाः ।
यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विदवा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् ॥

ऋ० ४.१.४॥ यजुः २१.३॥

विनय

देवों का अनादर करना बड़ा अनर्थकारी होता है । जब हम प्रकृति के देवों का, उनके नियमों की अवज्ञा कर अनादर करते हैं या मनुष्य देवों (विद्वानों) का उनके उपदेशों की अवहेलना कर अनादर करते हैं, उस समय हम (न जानते हुए भी) पाप बन्धन में गिर जाते हैं । क्योंकि, हे अग्ने ! तुम्हारी पापनिवारक वरुण शक्ति मानो रोषयुक्त होकर उसी समय हमें बाध लेती है ज्यों ही हम इस प्रकार किसी घर्म मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, और इस बन्धन से फिर हमें तभी छुटकारा मिलता है जब हम पर्याप्त दुःख भोग चुकते हैं । इसलिये हे अग्ने ! तुम तो विद्वान् हो, सर्वज्ञ हो, हमारे पाप बन्धन (वरुण) के विषय में सब कुछ जानते हो, तुम्हीं ऐसी कृपा करो कि हम अब इन देवहेडनों (देवों के अनादरों) से दूर रहे, बचे रहें और हम कभी तुम्हारे वरुण के क्रोध के भाजन न हो । परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि हमारा द्वेषो से छुटकारा हो चुका हो । हम देवों का अनादर इसीलिये करते हैं क्योंकि हम किन्हीं तीव्र रागद्वेषों में फसे होते हैं । अतः हे अग्ने ! पहिले तो तुम हमें द्वेष क्रोध हिंसा अन्याय आदि के जजाल से मुक्त करो । तुम से बढ़कर इस ससार में हमारे लिये कोई यजनीय नहीं है, तुम यजनीयतम हो । यदि तुम्हारी दया से हम में यह यज्ञभावना जागृत रहे तब तो हममें द्वेष उत्पन्न ही न हो सके । पर यदि ये उत्पन्न होयें तो भी हे वह्नितम ! हे सर्वश्रेष्ठ वाहक ! शुभ गुणों को प्राप्त कराने वाली तुम्हारी वाहक शक्ति के कारण ये द्वेष मुझ में ठहर न सकें, स्थिर न हो सकें । और यदि ठहर भी जायें तो हे शोशुचान ! अत्यन्त प्रदीप्त अग्ने ! तुम इन्हें अपने जाज्वल्यमान तेज से भस्म कर दो, राख कर दो । अपने इन उत्पत्ति स्थिति प्रलय के त्रिविध रूप द्वारा इस प्रकार तुम हम में से द्वेषों को समाप्त कर दो, हे अग्ने ! हमारा द्वेषो से सर्वथा छुटकारा कर दो ।

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे अग्ने ! (त्वं) तुम (वरुणस्य) वरुण के, पापनिवारक देव के, उसके पाप बन्धन के विषय में (विद्वान्) पूरी तरह जानते हुए (देवस्य) देव के (हेड.) अनादरों को (न.) हम से (अत्रयासिसीष्ठा) दूर करो । तुम (यजिष्ठ) यजनीयतम (वह्नितम.) सब से बड़े वाहक (शोशुचान) और अत्यन्त प्रदीप्त हो, तुम (अस्मत्) हम से (विदवा द्वेषांसि) सब द्वेषों को (प्रमुमुग्ध्य) पूरी तरह छुड़ा दो ।

आहुति स्वीकार करो ।

स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नैदिष्ठो अस्या उपसो व्युष्टौ ।
अवयक्ष्व नो वरुणं रराणो दीहि मृडीकं सुहयो न एषि ॥

ऋ० ४.१.५॥ यजु. २१.४॥

विनय

हे अग्ने ! हम तुम्हें पुकार रहे हैं । आज हम तुम्हे अपने पाप वन्धन से छुटकारा पाने के लिए पुकार रहे हैं । तुम अपनी रक्षा के साथ आओ । हमारे रक्षक बनो । तुम वेदक सब प्रकार से 'परम' हो, परन्तु हमारी रक्षा के लिए 'अवम' हो जाओ, नीचे उतर आओ, हमें अपनी निकटता का अनुभव कराओ । हम पतितों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवम होना जरूरी है । यह देखो उषा का उदय हो रहा है, एक नये दिन का प्रारम्भ हो रहा है, हमारे लिए एक नवीन प्रकाश के पाने का समय आ रहा है । इस शुभ प्रमात में तो, हे अग्ने ! तुम हमारे निकटतम हो जाओ, आकर हमें अपनाओ । हम तुम्हें न जाने कब से रिझाने का यत्न कर रहे हैं । त्याग, तप, सयम, नियम आदि तुम्हारे प्रेम के पाने का कोई साधन हमने बाकी नहीं छोड़ा है । आज तो हम यह अपने पवित्र आत्मनिदान की भेंट हाथ में लेकर तुम्हें पुकार रहे हैं । क्या हमारे इस सुन्दर महान् बलिदान से भी तुम प्रसन्न न होगे ? हमारी इस सुखदायी आत्माहुति को तो, हे अग्ने ! तुम अवश्य स्वीकार करो । अब तो प्रसन्न होओ और रममाण होते हुए आज तो हमारे इस पापवन्धन को काट गिराओ, और इस प्रकार हमारे इस यजन को सफल कर दो । पुकारते पुकारते बहुत समय हो गया है । अब तो, हे अग्ने ! तुम हमारे लिए सुगमता से बुलाने योग्य हो जाओ, हमारी पुकार पर आ जाने वाले हो जाओ । आओ, हे अग्ने ! आओ, यह आहुति स्वीकार कर हमारा वन्धन छुडाओ ।

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे अग्ने । (स.) वह प्रसिद्ध (त्वं) तुम (न.) हमारे लिए (अतो) अपने रक्षण के साथ (अवमः) नीचे उतरे हुए, नजदीकी (भव) हो जाओ, (अस्याः) इस (उपस व्युष्टौ) उषा के उदय काल में, नव प्रकाश प्राप्ति के समय में (नैदिष्ठः) हमारे अत्यन्त निकट हो जाओ । (रराणः) प्रसन्न, रममाण होते हुए (नः) हमारे (वरुण) वरुण पाश को, पाश वन्धन को (अवयक्ष्व) यजन द्वारा काट दो, नष्ट कर दो, नष्ट कर दो (मृडीकं) [हमारी इस] सुखदायक हवि की (दीहि) स्वीकार करो, (नः) हमारे लिए (सुहयः) सुगमता से, बुलाने योग्य (एषि) हो जाओ । ●

तेरे बाहु पाश में !

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाह्वः ।
यस्येसा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विषेम ॥

ऋ० १० १२१.४। यजु० २५.१२॥

विनय

क्या तुम पूछते हो कि हम किस देव की उपासना करें ? ये देखो, ये ऊँचे ऊँचे पर्वत, ये हिम से ढके हुए आकाश से वातों करने वाले उन्नतशिखर पर्वत जिसकी महिमा को गा रहे हैं, यह समुद्र, यह दिग् दिगन्त तक फैला हुआ असीम दिखायी देने वाला विस्तृत समुद्र, अपने मे आ आकर गिरने वाली नदियों के सहित जिसके ऐश्वर्यों का वखान कर रहा है, और ये दिशायें जिस देव की हैं, ये अनन्त दिशायें जिनके फैले हुए बाहुओं के समान हैं, उस देव को, हे मनुष्यो ! तुम पहिचानो । ये ऊँचे खड़े हुए गगनचुम्बी विशाल पर्वत यदि तुम्हें किमी महान् रचयिता की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं, समार के ये अपार पारावार अपनी लहरो में उमड़ते हुए यदि तुम्हें किसी अद्भुत शक्ति का स्मरण दिलाते हैं, और ये प्रकृष्ट दिशायें जिस की बाहु हैं ऐसा ध्यान करने पर यदि तुम्हें कोई विराट् पुरुष अनुभवगोचर होता है तथा इन दिशाओं में फैले हुए ससार के देखने पर यदि तुम्हें इस सब का जीवन और प्राण होकर इसमें रमे हुए किसी आत्मा का दर्शन होता है तो वही एक मात्र देव है जो कि हम सब का उपास्य है, आराध्य है। वह 'क' नाम का देव है, वह सुख स्वरूप है। वह प्रजापति है, हम सब के सब उसकी प्रजा हैं। आओ, हम सब प्रजाजन, हम सब पुत्र उस परम देव को नमस्कार करें, अभिमान को त्याग कर उस के चरणों में अपना मस्तक नमार्ये और अपने तुच्छ सर्वस्व की भी भेंट दकर उस आनन्द स्वरूप का पूजन करें।

शब्दार्थ—

(यस्य) जिसकी (महित्वा) महिमा को (इमे हिमवन्तः) ये बरफीले पहाड़ (आह्वः) कह रहे हैं और (यस्य) जिसकी महिमा को (रसया सह) नदियों सहित (समुद्रं) यह समुद्र कह रहा है (इमाः प्रदिशः) ये प्रकृष्ट दिशायें (यस्य) जिसकी हैं, ये दिशायें (यस्य) जिसके (बाहू) के समान हैं (कस्मै) उस सुख स्वरूप (देवाय) प्रजापति देव का हम (हविषा) हवि द्वारा (विषेम) पूजन करें।

पूर्ण पुरुष बनूँ !

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये
चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये । वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ ॥

यजु ३६. १॥

विनय

हे प्रभो ! मैं पूर्ण पुरुष बनूँगा । इस प्रयोजन के लिए मैं ऋक् रूप वाग्देव की शरण आऊँगा, यजुरूप मनोदेव की शरण लूँगा और सामरूप प्राणदेव की शरण पकड़ूँगा । इस प्रकार अपनी तीनों शक्तियों को प्राप्त कर लूँगा । वाणी की भारी शक्ति को सम्पूर्ण ऋग्वेद द्वारा, सम्पूर्ण ज्ञानकाण्ड द्वारा, सम्पूर्ण श्रवण द्वारा प्राप्त कर लूँगा । सम्पूर्ण यजुर्वेद द्वारा, कर्मकाण्ड द्वारा, मन द्वारा अपनी मन (दर्शन) शक्ति को समृद्ध कर लूँगा और अपनी प्राण शक्ति को सम्पूर्ण सामवेद, उपासनाकाण्ड और निदिध्यासनो द्वारा प्रदीप्त कर लूँगा । इसी प्रकार चक्षु (विज्ञान) की महान् शक्ति को, श्रोत्र की विस्तृत शक्ति को, अन्य सब इन्द्रियों और अंगों की शक्ति को प्राप्त कर लूँगा । प्रत्येक अंग की शक्ति को इतनी पूर्णता के साथ प्राप्त कर लूँगा कि मुझे उस उस अंग का ओज भी मिल जायगा । 'ओज' वह सर्वोत्कृष्ट शक्ति है या शक्ति का वह सर्वोत्कृष्ट रूप है जिसे आत्मिक तेज समझना चाहिए । जब मैं अपनी वाक् आदि सब इन्द्रियों का या आत्माङ्गो का ओज प्राप्त कर लूँगा तो सम्पूर्ण आत्मा को 'सह ओज' भी, सम्पूर्ण शरीर का सामूहिक तेज भी, मुझे सहज में ही प्राप्त हो जायेगा । और इस ओज प्राप्ति से मेरा जीवन परिपूर्ण जीवन हो जायेगा । और परिपूर्ण जीवन में 'प्राण' और 'अपान' की जो दो जीवन क्रियाएँ ठीक प्रकार से चला करती हैं वे मुझे मे अपना ठीक काम करती हुई स्थिर रहेंगी । ये आदान और विसर्ग की क्रियाएँ जब जहाँ विगडती हैं तभी वहाँ जीवन विगडता है और ह्रास होता है । अतः मुझे जब इन प्राणापान क्रियाओं के द्वारा शारीरिक भोजन का आदान तथा शारीरिक दोषों का विमर्ग ठीक प्रकार होता रहेगा, एव मानसिक और आत्मिक भोजन का भी आदान तथा मानसिक और आत्मिक मलों का विसर्ग ठीक प्रकार होना रहेगा, तो उस समय मेरा जीवन (शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जीवन) जीवन बन जायेगा, और हे प्रभो ! मैं तेरा परिपूर्ण पुरुष कहला सकूँगा ।

शब्दार्थ—

मैं (ऋच वाचं) ऋक् रूप वाक् को (प्रपद्ये) प्राप्त करता हूँ, (मनो यजुः) यजु रूप मन को (प्रपद्ये) प्राप्त करता हूँ (साम प्राण) साम रूप मन को (प्रपद्ये) प्राप्त करता हूँ और (चक्षुः श्रोत्रं) चक्षुः श्रोत्र आदि को (प्रपद्ये) प्राप्त करता हूँ । ये (वाक्) वाक्शक्ति आदि (श्रोत्रं) वाक् आदि का ओज तथा (सह श्रोत्रं) इनका इकट्ठा ओज (प्राणापानौ) एव प्राणन अपानन क्रिया, आदान और विसर्ग क्रिया (मयि) मुझ में होयें, ठीक प्रकार होती रहें ।

त्रुटियाँ दूर हों ।

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृणम्
वृहस्पतिर्मे तद्घातु । शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥

यजु० ३६.२॥

द्विनय

मैंने जो अपनी ओर दृष्टि फेरी है, अपने को टटोला है तो मैं देखता हूँ कि मुझ में त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ हैं, मैं दोषों से भरा हुआ हूँ । जब तक मैंने अपने को नहीं देखा था तब तक मैं भी अन्य दुनियावी लोगों की तरह व्यर्थ में औरों को बुरा भला कहता हुआ सन्तुष्ट फिरता था । पर आज आत्मनिरीक्षण करने पर अपनी आँख आदि वाह्यकरणों (इन्द्रियो) की रोग अशक्ति आदि विकलताओं को तथा इनकी प्रसिद्ध सदोषताओं को तो मैं अनुभव करता ही हूँ, किन्तु जब मैं अपने अन्दर अधिक घुसता हूँ और अपने मन के तथा हृदय (बुद्धि) के जल्मों को, गहरे घावों को देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ । ओह ! मेरा मन कितना मलिन है, कितना दुर्बल है, मेरी बुद्धि कितनी विकृत है ? अपने इन अन्दर के करणों की इस भयकर दुर्दशा को, इन भयकर कमियों को देखकर मैं प्रायः निराश हो जाता हूँ । सोचने लगता हूँ कि क्या मेरी ये कमियाँ कभी ठीक भी हो सकती हैं या नहीं ? इसलिये हे वृहस्पते ! ज्ञानपते ! तुम ही कृपा करो कि मेरी इन न्यूनताओं को, मेरे इन जल्मों को, शीघ्र भर दो । तुम इस वृहत् जगत् के पालक रक्षक हो । तुम मेरी भी रक्षा करो । इस जगत् का, इस भुवन का जो भी कोई पति है क्या उसने हम को रचकर हमारी रक्षा का कोई प्रवन्व नहीं किया है ? नहीं, हे वृहस्पते ! भुवनपते ! तुम्हारे ध्यान विचार से मिलने वाले शक्ति प्रवाह से हमारे असख्यों छिद्र और हमारी भारी से भारी कमियाँ एक वार में ठीक हो सकती हैं । इस लिये हे ज्ञानपते ! तुम अब मेरी सब हीनताओं को पूरा कर दो । मेरे ही लिये नहीं किन्तु हम सब, मनुष्यमात्र के लिये कल्याणकारी होओ । तुम सबके धारण करने वाले हो । सब विगड़ों को बनाने वाले हो । मैं अपने आप में तो सर्वथा अशक्त हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ । तुम्हीं, हे वृहस्पते ! जब मेरी सब त्रुटियों को भर दोगे, मेरी सब न्यूनताओं को पूरा दोगे, तभी मैं पूर्ण पुरुष बन सकूँगा ।

शब्दार्थ—

(मे) मेरे (चक्षुषः) आँख की, वाह्येन्द्रियो की (यत्) जो (छिद्रं) छिद्र, दोष, न्यूनता है, और (हृदयस्य) हृदय का, बुद्धि का (मनसो वा) अथवा मन का जो (त्रुटितृणम्) गहरा घाव है (मे) मेरे (तत्) उसे छिद्र, घाव को (वृहस्पति) वृहत्, संसार का ज्ञानमय पालक परमेश्वर (दधातु) ठीक कर देवे । (यः) जो (भुवनस्य) जगत्, का (पतिः) स्वामी है वह (न) हमारे लिए (शं) कल्याणकारी (भवतु) होवे ।

तू ही है ।

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनं अच्युतानाम् ।

मन्ये त्वा सत्त्वनासिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम् ॥

ऋक्० ८. ६६ ४॥

विनय

हे इन्द्र ! मैंने तुझे जाना है, पहिचाना है, मैं तुझे यज्ञियो का यज्ञिय करके देख रहा हूँ । इस संसार मे जो भी ठीक यज्ञ चल रहे हैं, उन असख्यातो यज्ञो द्वारा वेशक असख्यातो देवो का यजन किया जा रहा है, किन्तु वे सब के सब यज्ञ और यजनीय अन्त में जिनका यजन कर रहे हैं वह एक देवो का देव तू ही है । वह यज्ञ ही नहीं है जिसका कि अन्तिम ध्येय तू नहीं है । ओर मैं देखता हूँ कि अच्युतो का भी च्यवन तू है । ममार के लोग जिन्हें बहुत ध्रुव और स्यायी समझते हैं उन्हें तू क्षणभर में च्युत कर सकता है । अपने को अचल समझने वाले बड़े बड़े अभिमानी सम्राटो के सिंहासनो को तू पल मारते मे धूलि में मिला देना है, बड़े बड़े रिथर पहाडी को तू एक भूकम्प मे पृथ्वी के समतल कर देता है, और लाखो वर्षो की उमर वाले सम्पूर्ण ग्रहो को तू कभी एक टक्कर से चकनाचूर कर देता है । तेरी शक्ति की हम जीव लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं । हम प्राणियो मे जो थोडी बहुत बल-राशि, सत्त्व दिमाई देता है, उस बल राशि मे तू हम से बहुत ऊँचा उठा हुआ है केतु रूप है । जैसे अपने आदर्श सूचक भडे को देख कर उसके उपासक उससे नवोत्साह प्राप्त काने हैं वैसे मैं तुम्ह उन्नत अनन्त बल को देख कर अपने मे महान् शक्ति सचाग को प्राप्त करता हूँ । तू हमारा 'सत्त्वो का केतु' है । तू बल (सत्त्व) का आदर्श है, और प्राणि (सत्त्व) या पुरुषत्व तुम्ह मे पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है । इत्यनिये तू 'पुरुषोत्तम' है, मनुष्यो का 'वृषभ' है । पुरुष हो कर भी तू हम से इतना उत्तम है, इतना ऊचा उठा हुआ है कि तू ऊपर से हम सब प्राणियो पर इष्ट फलो को वर्षा कर रहा है । ममार मे जो असख्यातो प्राणियो की प्रतिक्षण असख्यातो इच्छायें पूर्ण हो रही हैं उन्हें तू ही ऊपर मे वरमा रहा है । अज्ञानी लोग समझते है कि हमारी इच्छा पूर्ण करने वाला यह पुरुष है या वह पुरुष है, हमरे लोग समझने है कि हमानी इच्छा पूर्ण करने वाला हमारा ज्ञान है, हमारा बल है या धन है । परन्तु हे इन्द्र ! मैं तो अनुभव करता हूँ कि सब मनुष्यो की सब इच्छा पूर्ति करने वाला तू ही है, एक मात्र तू ही है ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे इन्द्र ! मैं (त्वा) तुम्हें (यज्ञियाना यज्ञिय) यज्ञार्हों का यज्ञार्ह (मन्ये) मानता हूँ, (न्या) तुम्हें (अच्युताना च्यवन) च्युत न होने वालो का भी च्यवविना (मन्ये) मानता हूँ । (त्वा) तुम्हें (सत्त्वना) बलशाली प्राणियो मे (केतु) बटुन ऊँचा उठा हुआ, ऊजा (मन्ये) देवता हूँ, और (त्वा) तुम्हें (चर्षणीना) मनुष्यो का (वृषभ) सब नामनाओं या देने वाला, वरमाने वाला (मन्ये) अनुभव करता हूँ ।

आत्मा पवित्र है ।

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु ।

दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्हृद्विष्मद्भिर्भनुष्येभिरग्निः ॥

ऋ० ३.२६ २ ॥ साम पू० १ २.८ ७ ॥

विनय तुम कहते हो कि आत्मा दिखाई नहीं देता । पर यदि तुम इसे देखना चाहते हो तो तुम इस आत्माग्नि को प्रज्वलित क्यों नहीं कर लेते? अग्नि में या दियासलाई में विद्यमान भौतिक अग्नि भी तो तब तक दिखलाई नहीं देता है जब तक कि मन्थन (रगडने) द्वारा उसे प्रज्वलित नहीं कर दिया जाता । तुम जरा अपने आप रूपी दियासलाई या अरणि से प्रणव (ईश्वर नाम) रूपी (दियासलाई की) डिब्बी या उत्तरारणि पर ध्यान रूपी मन्थन करके देखो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा आत्माग्नि चमक उठेगा, जातवेदा जाग उठेगा । अरे ! योग रूपी अरणि और स्वाध्याय रूपी उत्तरारणि के सम्बन्ध से तो अन्त करण में परमात्मा तक प्रकाशित हो जाता है । यह ठीक है कि प्रारम्भ में यह आत्मज्योति एक चिनगारी के रूप में ही प्रकट होती है । अतएव इस आत्मज्योति की इस समय इतनी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिये, जैसे कि गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ की रक्षा करती है । पर क्या हम अपने इस ज्ञानगर्भ की कुछ रक्षा करते हैं ? ओह ! हम तो न जानते हुए बड़े भारी गर्भपात के पाप-भागी हो रहे हैं । जैसे माता पिता रूपी अरणियो से प्रकट हुई सन्तान रूपी अग्नि प्रारम्भ में गर्भावस्था में होती है, वैसे ही हम सब मनुष्य शरीर पाने वाले के अन्दर जन्म से आत्मज्योति गभित रहती है, जो कि हम में जीव के मनुष्य-योनि सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है । पर हम लोग इस गभित 'सुधित' ज्योति को पालित पोषित कर बढ़ाने की जगह भोगादि में 'पड कर' इसे दवा देते हैं, इस सुरक्षित गर्भ को विनष्ट कर देते हैं । ओह ! हम कितना भारी भ्रूणहत्या का पाप करते हैं ! पुण्यात्मा हैं वे पुरुष जो इस गभित आत्मज्योति को बड़ा कर इस द्वारा अपने आप को जगाते हैं, ज्ञानोपार्जन रूपी समिधावानो से इस शिशु अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और 'जागृवत्' होते हैं तथा जो घृताहुति रूपी आत्मबलिदानो को दे देकर इस अग्नि को प्रचण्ड भी कर लेते हैं, 'हृद्विष्मत्' होते हैं । ससार के महात्माओ को देखो, इन्होंने इसी प्रकार अपने में जातवेदा की चिनगारी को इतना बढ़ाया है कि वे आज सब कुछ भस्म कर सकने वाले महानल हो गये हैं, महाशक्ति, महात्मा हो गये हैं । ये देखो ! जागृवान्, हृद्विष्मान् मनुष्य अपनी इस प्रज्वलित आत्माग्नि का प्रति दिन भजन स्तवन कर रहे हैं, इसे और और बढ़ा रहे हैं । इनके अन्दर ये आत्मदेव निरन्तर ज्ञानो और बलिदानो द्वारा पूजित और पोषित हो रहे हैं । उठो मनुष्यो ! तुम भी अपनी आत्माग्नि को बढ़ाओ, और जागृत होकर तथा हवि हाथ में लेकर इस आत्माग्नि को नित्य अधिक अधिक प्रदीप्त करते जाओ ।

शब्दार्थ—(जातवेदाः) ज्ञान व ऐश्वर्य वाला अग्नि (अरण्यो) अरणियो में (निहित.) छिपा हुआ होता है और यह वहाँ (गर्भिणीषु गर्भ इव) गर्भिणियो में गर्भ की तरह (सुधित) अच्छी प्रकार धारित, सुरक्षित होता है (अग्नि.) यह अग्नि देव (जागृवद्भिर्) जागने वाले, ज्ञानयुक्त (हृद्विष्मद्भिर्) हृदि वाले, आत्मत्यागी (मनुष्येभिर्) मनुष्यो द्वारा तो (दिवे दिवे) प्रति दिन ही (ईड्ये.) पूजित व प्रार्थित होता है ।

याद रखो

न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः

ऋग्वेद ४.३३.११

बिना स्वयं परिश्रम किये,

बिना थके, देवों की

मैत्री नहीं

मिलती

हैं

पौष्ट (धनु)

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

घुटने तथा टांगों को स्वस्थ करने वाला

दोनों पावों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाइये, पाँव के अग्रगूठे जरा से बाहर की ओर घूमे हुए हों, भुजायें सीधी लटकती रहे, हथेलियाँ बाहर की ओर हों। बाहू और टांगों की मांस पेशियों को खूब तान लीजिये। अब कूल्हों के ऊपरी भाग द्वारा टांग की मांस पेशियों को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए दायें पैर को भूमि से ऊपर उठाइये। टांग को घुटने पर जरा भी झुकने न दीजिये और नाही पाँव को इधर उधर हिलने दीजिये, इस मांस पेशियों के खिंचाव के द्वारा ही दायाँ टांग इतनी सुकड़ जाये कि यह पैर भूमि से दो तीन इंच ऊपर जाये। दाहिने पाँव को टेक कर. फिर यही व्यायाम बायें पैर से कीजिये, अर्थात् बायें पैर को अच्छी तरह तानते हुए ऊपर उठाइये। इस प्रकार कई बार कीजिये। जब पैर ऊपर उठे तो श्वास अन्दर भरिये और जब नीचे जाये तो श्वास बाहर निकालिये। स्मरण रखिये कि शरीर लगातार सीधा रहे और इधर उधर हिले जुले नहीं। इस व्यायाम को करते हुए टांगों और घुटनों पर अपने मन को केन्द्रित कीजिये।

इस प्रकार ध्यान कीजिए।

ध्यान—“मैं स्फूर्ति और शक्ति से परिपूर्ण हो रहा हूँ। यह व्यायाम मुझे नवीन ओज और जीवन प्रदान कर रहा है।”

इन अङ्गों को गौणतया चंद्र, आषाढ और आश्विन के व्यायामों द्वारा भी लाभ पहुँच सकता है।

हम अज्ञानी !

त्वद् विश्वा सुभग सौभागान्यग्ने वियन्ति वनिनो न वयाः ।

श्रुष्टी रधि र्वाजो वृत्रतूर्ये दिवोदृष्टिरीड्यो रीतिरपास् ॥

ऋ० ६.१३.१॥

बिनय

हम कितने मूर्ख हैं कि मूल को न सींचकर पत्तो को पानी दे रहे हैं । हे अग्ने ! तुम तो सब सौभागो के कल्पतरु हो । परन्तु हम एक तुम्हारा सेवन न कर अनगिनतो अपनी इच्छाओ के, इष्ट वस्तुओ के पीछे मारे-मारे फिर रहे हैं । इस ससार में जो भी कुछ विविध प्रकार के सौभाग्य के सामान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो भी कुछ सुन्दर ऐश्वर्य दीख रहे हैं वे सब के सब एक तुमसे ही निकले हैं । तुमसे ही सर्वत्र फैले हैं । यह विश्व जिन अनन्तो प्रकार की सुन्दर सम्पत्तियों से भरा पड़ा है उन सब के मूल में, हे सुभग ! तुम ही हो । यदि हम एक तुम्हारी उपासना करें, तो हमारी शेष सब उपास्य वस्तुएँ हमें स्वयमेव मिल जायें, तुम वृक्ष के प्राप्त करने से शेष शाखा डाली पुष्प फल आदि सब कुछ हमें स्वयमेव प्राप्त हो जाय । एक तुम्हारे सुभग सेवन से हमें सब सौभाग मिल जायें, केवल इतना ही नहीं, किन्तु ये सौभाग, ये सुन्दर ऐश्वर्य हमें ठीक प्रकार से हमें ठीक प्रमाण में मिल जायेंगे । जब हम तेरा सेवन करेंगे तो हमें जब जिस ऐश्वर्य की, जिस क्रम से, जिस मात्रा में आवश्यकता होगी तभी वह ऐश्वर्य उसी क्रम उसी मात्रा में हमें ठीक-ठीक मिलता जायेगा और बड़ी शीघ्रता से तुरन्त मिलता जायेगा । तेरे भजने वाले को सब भौतिक धन, उसकी पार्थिव (शारीरिक) आवश्यकताओ की पूर्ति के सब साधन शीघ्र ही मिल जाते हैं । उसे धन, पाप के नाश के लिये, पाप से लड़ने के लिये, जीवन संघर्ष में विजयी होने के लिये जिस बल तेज सामर्थ्य की आवश्यकता है वह भी ठीक समय पर मिल जाना है । इसके बाद उसे अन्तरिक्ष लोक की वृष्टि, मानसिक लोक की दुर्लभ महान् मतुष्टि, आनन्द व तृप्ति प्राप्त हो जाती हैं । और यह दिव्य वृष्टि ही नहीं, किन्तु इन दिव्य जलो की प्रेरक, इनको गति देने वाली जो स्तुत्य जगद्वन्द्य दिव्य ज्योति है वह आदित्य ज्योति भी अन्त में उन्हें मिल जाती है । इस प्रकार एक से एक ऊँचे ऐश्वर्य, पार्थिव आन्तरिक्ष और दिव्य (आत्मिक) आदि सम्पूर्ण ऐश्वर्य, एक तेरा ही सेवन करते जाने वाले को पूरी तरह मिल जाने हैं । फिर भी हम मूर्ख न जाने क्यों तेरे ही एक सेवन में नहीं लगते, एक तुम्हें मूल का आश्रय नहीं पकड़ते ।

शब्दार्थ

(अग्ने) हे अग्ने ! (सुभग) हे सुन्दर ऐश्वर्य वाले ! (त्वत्) तुमसे ही (विश्व) सब (सौभागानि) सुन्दर ऐश्वर्य (वियन्ति) विविध प्रकार से निकलने हैं, (वनिन. न) जैसे वृक्ष में (वया.) शाखायें [विविध प्रकार में निम्नलिखी हैं] । तुम्हें वृक्ष का सेवन करने वालों को (श्रुष्टी) शीघ्र ही (रधि) भौतिक धन (वृत्रतूर्ये यान्) युद्ध में बल (दिव्य दृष्टि) अन्तरिक्ष की दिव्य वृष्टि तथा (श्रपां रीतिः) इन जनों को गति देने वाली (ईड्यः) स्तुत्य ज्योति प्राप्त हो जाती है ।

हे वृषभ देव !

क्व स्य ते रुद्र मृडयाकु हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः ।
अपभर्ता रपसो देवस्य, अभि नु सा वृषभ चक्षमीथाः ॥

ओम्

ऋ० २ ३३ ७॥

विनय

मैंने वेगक बहुत अपराध किये हैं। उन्ही का फल भोगता हुआ मैं आज इतना दुखी हूँ, आर्त हूँ, रोगग्रस्त हूँ। परन्तु हे रुद्र ! मैं जानता हूँ कि तुम जहाँ ताडना करते हो, वहाँ प्रेम भी करते हो। तुम रुद्र हो, तो वृषभ भी हो। तुम कभी नुरन्त दण्ड देते हो, तो कभी सहन (क्षमा) भी करते हो। तुम्हारा कठोर हाथ जहाँ हमे ताडना करता है, वहाँ तुम्हारा करुणा हस्त कभी हमे प्रेम भी दिखलाता है। मैं आज तुम्हारे उस भयदायक हस्त का तो अच्छी तरह अनुभव करता हूँ जो कि उग्ररूप होकर हमारा दण्डविधान करता है। परन्तु मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वह दूसरा 'मृडयाकु' सुखदायक हस्त भी है जो कि कल्याण रूप होकर हमे शान्ति और सान्त्वना प्रदान करता है। मैंने अवश्य देवों के प्रति अक्षम्य पाप किये हैं, किन्तु मैं दुःख भी बहुत भोग चुका हूँ। अब तो मैं दुर्बल अधिक ताडना को नहीं सह सकता, इसलिये, हे कामनाओं के पूरा करने वाले ! हे सुखवर्षक ! तुम्ही मुझे सहन करो, क्षमा करो ! मेरा यह सच्चा पश्चात्ताप मुझे अब पाप मे पडने से बचायेगा। इन असह्य पीडाओं ने मुझे पाप की दुःखरूपता अनुभव करा दी है। इसलिये मैं अब सहनीय हूँ, तुम्हारी क्षमा का पात्र हूँ। इम समय तो तुम मुझे अपने उस दूसरे करुणा हस्त का ही अनुभव कराओ। तुम मच्चे वैद्य हो, तुम ही पूर्ण चिकित्सक हो। आ ! तुम्हारा वह सुखदायक हस्त कहाँ है जो कि औपघमय है, जो कि आनन्दजनक है ? तुम्हारा वह 'मृडयाकु' हस्त कहाँ है जो कि मेरे इम दैव्य पाप को शमन कर देगा, जो कि मेरे इस पाप रोग को दूर कर देगा ? मुझे तो अब अपने इसी हस्त का सस्पर्श कराओ। हे वृषभ ! मुझे अब क्षमा करो, और अपने इसी सुखहस्त का अनुभव कराओ।

शब्दार्थ

(रुद्र) हे रुद्र ! दुःख रोग नाशक ! (ते) तेरा (स्य) वह (मृडयाकु) सुखदायक (हस्त) हाथ (क्व) कहाँ है, (य) जो कि (भेषज) औपघमय और (जलाष) आनन्दजनक (अस्ति) है, जो (दैवस्य) देव सम्बन्धी (रपस) पाप का, रोग का (अपभर्ता) दूर करने वाला है ? (वृषभ) हे सुखवर्षक ! तू (नु) अब तो (सा) मुझे (अभिचक्षमीथा) क्षमा कर, सहन कर।

अन्दर देखो !

यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा देवो देवेष्वरतिनिघायि ।
होता यजिष्ठो मत्सा शुद्धर्ष्यो हृष्यैरग्नि मनुष ईरयर्ष्यै ॥

ऋक ४.२.१॥

श्रे विनय

यह आत्माग्नि हम में और किम लिए रखा हुआ है ? मिट्टी हो जाने वाले हम मर्त्यों में जो यह कभी न मरने वाला एक अमृत तत्त्व, सच्चा, सत्यरूप, 'आत्मा' कहलाने वाला एक तत्त्व, निहित है, इन इन्द्रिय आदि देवों के बीच में जो यह एक देव, इन सब देवों में असग रूप से गया हुआ एक अमर देव रखा हुआ है, यह और किस प्रयोजन के लिए है ? निस्सदेह यह इसीलिए है कि यह हम में बड़े, प्रदीप्त होवे, अपनी महिमा द्वारा विविध प्रकार से प्रदीप्त होवे। यह जीवन इसीलिए है कि इस द्वारा आत्मा अपने आप को विकसित कर सके। यह ससार इसीलिए है कि इसमें आत्माग्नि अपना अधिक से अधिक प्रकाश कर सके, अपनी महान् महिमा द्वारा अद्भुत सामर्थ्य द्वारा, अपने दिव्य ऐश्वर्यों द्वारा अपने आप को अधिक से अधिक प्रकाशित कर सके। इसीलिए यह आत्मा 'होना' बना है, दान आदान करने वाला हुआ है। आत्मा के लिए हम जो कुछ बलिदान करते हैं उस से हजारों गुणा आदान उसके विविध ऐश्वर्यों के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए यह आत्मा ही यजिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ यजनीय है। इसका ही यजन कर के हमें आत्मिक सामर्थ्यों और आत्मिक ऐश्वर्यों में अपने को प्रदीप्त करना चाहिए। किन्तु आत्मा से यह अद्भुत सामर्थ्यों, दिव्य ऐश्वर्यों का आदान तभी हो सकता है जब कि हम आत्मा के लिए दान, आत्म-बलिदान करते रहे। ओ यह दिव्य अग्नि तो मनुष्य को आत्मबलिदान के लिए निरन्तर प्रेरित भी कर रहा है। यह बाह्य अग्निहोत्र का अग्नि यदि हमें कुछ प्रिय लगता है, यदि इसके प्रति हमें कुछ आकर्षण होता है, तो इससे सहस्रो गुणा प्रिय और आकर्षक यह अपना अन्दर का आत्माग्नि है ? यह प्यारा आत्मा जब दीख जाता है तब तो मनुष्य पृथ्वी भर को स्वाहा करके भी इसके प्रेम को पाना चाहता है। इसकी ज्योति इतनी प्यारी है कि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य शेष सब अनात्म-मसार को एकदम बलिदान कर देने के लिए उत्कण्ठित हो जाता है। इसलिए भाइयो ! जरा देखो ! अन्दर देखो ! तुम में प्रदीप्त होने की ही प्रतीक्षा में यह तुम्हारा आत्माग्नि निहित है, क्या तुम इसे प्रदीप्त नहीं करोगे ? यह अमृत तुम्हें निरन्तर बलिदान (यजन) के लिए प्रेरित कर रहा है, क्या तुम उसकी वान नहीं सुनोगे ?

शब्दार्थ

(य) जो (मर्त्येषु) मरणशील मनुष्यों में (अमृत) कभी न मरने वाला (ऋतावा) नित्यरूप होकर और (देवेषु) इन्द्रियादि देवों के बीच में (अरति-देव) उन में अमररूप से गया हुआ एक देव होकर (निघायि) निहित है। वह (होना) दान आदान करने वाला (यजिष्ठः) सर्व श्रेष्ठ यजनी (अग्नि) आत्माग्नि हम में (मत्सा) अपनी महिमा द्वारा (शुद्धर्ष्य) प्रदीप्त होने के लिए ही [निहित है] और (मनुषः) मनुष्य को (हृष्यै) आत्म-हवनों से [यजन की] (ईरयर्ष्यै) प्रेरण करने में लिये ही निहित है।

मैं मोक्ष प्राप्त करूँ

नाहमतो निरया दुर्गहैतत्, तिरश्चितां पार्श्वान्निर्गमाणि ।
बहूनि मे अकृता कर्त्तानि युष्यं त्वेन सं त्वेन पृच्छथ ॥

ऋक्० ४.१८.२ ॥

विनय

इस दुनियावी पगडडियो वाले रास्ते से मैं नहीं चलूँगा, जिससे संसार चलता है। मैं तो सीधा अपने लक्ष्य पर पहुँचूँगा। मैं मामूली मनुष्य नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ देव हूँ। मैं भोग भोगने आया हुआ पृथिवी पर रेंगने वाला कोई ससारी कीड़ा नहीं हूँ, मैं परब्रह्म की तरफ वेग से उड़ने वाला अदम्य आत्मा हूँ, सांसारिक सुखों के पीछे फिरना और वहाँ नाना दुःख भोगना—इस रास्ते को मैं नहीं पकड़ूँगा। मेरे लिये यह बड़ा दुःखप्रद है। इस संसार रूपी बड़े भारी गर्भ में अन्य संसारियों की तरह पकड़ने के लिये मैं अपरिमित समय तक पड़ा नहीं रह सकता, मैं तो अभी इस संसार बन्धन से बाहर निकलूँगा, मुक्त होऊँगा। मैं सांसारिक सुखों की दुःखरूपता को जानता हूँ। मैं ज्ञानी हुआ हूँ, मैं अब इनमें नीचे नहीं उतरूँगा। मैं तो सीधा चलूँगा, सामने के पार्श्व को तोड़ कर, दीवार को फोड़ कर सीधा बाहर निकलूँगा। तुम मुझे वेशक चले रास्ते से ही चलने को कहते रहो, पर मैं तो घारा को चीर कर, पहाड़ को लाघ कर सीधा अपने लक्ष्य पर पहुँचूँगा। तुम कहते हो कि यह असम्भव है, पर मैं कहता हूँ कि मैंने तो अभी बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जो कि दुनिया के लिये नये हैं। मैं आश्रम क्रम से न चल कर अभी सीधा सन्यासी बनूँगा। इस संसार में पूर्ण ब्रह्मचारी होना असम्भव समझा जाता है, पर मैं पूर्ण रूप में ब्रह्मचारी बनूँगा। अपने से राग, द्वेष को विलकुल निकाल देना वेशक समुद्र को सुखा देना है, पर मैं इस प्रकार रागद्वेष से सर्वथा रहित भी होऊँगा। तुम वेशक मुझे संसार के बनाये रास्तों से ही चलने की ओर धीमे-धीमे चलने को कहते हो, पर मैं तो सब संसार से उलटा चलूँगा। मैं संसार भर से लड़ूँगा। हाँ, जहाँ मैं इस सब संसार से लड़ूँगा, वहाँ प्रभु के सामने झुकूँगा। जहाँ एक तरफ इस मत्त संसार से लड़ाई ठातूँगा, पग पग पर भिड़ूँगा, वहाँ दूसरी तरफ अपने परम गुरु से नम्र भाव से पूछूँगा, शिष्य भाव से उपदेश प्राप्त करूँगा। एव उस प्रभु की तरफ वेग से आकर्षित होता हुआ और प्रभु के उस प्रबल आकर्षण में मार्ग की सब बिध्न बाधाओं को विनष्ट करता हुआ मैं अभी इस संसार-कारागार में बाहर निकलूँगा, मोक्ष प्राप्त करूँगा।

शब्दार्थ

(अहं) मैं (अतः) इस ससागे राम्ने से (न निरया) नहीं निकलूँगा। (एतत् दुर्गहा) यह मेरे लिये कठिन है, दुर्ग्रह है। मैं तो (तिरश्चिता) सीधे मार्ग में (पार्श्वान्) सामने के पार्श्व में ही (निर्गमाणि) भेदन करके निकल जाऊँगा। मैंने तो (बहूनि) बहुत से (अकृता) अभी तक किसी में न किये गये कर्मों को (कर्त्तानि) करना है। (त्वेन) एक से मैं (युष्यं) लड़ूँगा, जब कि (त्वेन) एक से, दूसरे में (संपृच्छथ) मैं पूछूँगा, नम्र होकर उपदेश प्राप्त करूँगा।

हे इन्द्र !

त्वं महीमवन्ति विश्वघेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरन्तीम् ।
अरमयो नमसैजदर्णः सुतरणां अकृणोः इन्द्र सिन्धून् ॥

ऋ० ४ १६ ६ ।

विनय · हे इन्द्र ! तू उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करता है ।' इसलिए जो मनुष्य स्वयमेव अपनी विघ्न बाधाओं को हटाने वाला, अपने मार्ग के शत्रुओं का विनाश करने वाला 'तुर्वीति' होता है, उस के लिए तू मार्ग साफ कर देता है । परन्तु ऐसा मनुष्य दूसरो से प्राप्तव्य वाञ्छनीय 'वय्य' भी अवश्य होता है, तेरा भक्त कभी केवल विनाश करने वाला घोर नहीं होता है, किन्तु दूसरो का सहारा सौम्य भी अवश्य होता है । जो तेरा सच्चा भक्त है वह जहाँ मार्ग के राक्षसों, असुरों का संहार करने वाला होता है, वहाँ वह जनता की सेवा करने वाला, उनका आश्रय, प्रेमभाजन भी अवश्य होता है । ऐसे अपने सच्चे उत्कृष्ट भक्त के लिये, हे इन्द्र ! तू कुछ उठा नहीं रखता है । इस 'तुर्वीति' और 'वय्य' पुरुष के लिये तू इस महान् पृथ्वी को अभीष्ट फल दुहने वाली एक बड़ी गी बना देता है और बड़े से बड़े समुद्रों को 'सुतरण' कर देता है । उसके मार्ग में चाहे स्थल आये या जल, तू किसी वस्तु को बाधक नहीं रहने देता । जब मनुष्य 'तुर्वीति' और 'वय्य' होकर तुझे पाने निकलता है, तेरे पन्थ का पथिक बनता है तो उसके राह में खड़ी हुई बड़ी से बड़ी पार्थिव बाधाओं को तू बाधायें नहीं होने देता, किन्तु अपनी कृपा में उन्हे सब कुछ देने वाली, अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली विविध सहायताओं के रूप में बदल देता है । उसके मार्ग में पडने वाले बड़े से बड़े तूफानी समुद्रों को भी तू अपने 'नम' द्वारा शान्त कर देता है । मानो क्रुद्ध में क्रुद्ध उत्तेजित समुद्रों को अपने 'नम' नामक सब को नमाने वाले शान्ति-वज्र द्वारा तू शान्त, रममाण, प्रसन्न कर देता है, और तब उनके जल उम भवन को झुका देने की जगह उसे पार तराने में सहायक हो जाते हैं । यह सब, हे इन्द्र ! तेरी महिमा है, तेरी अपने भक्तों के प्रति कृपा है । नहीं, मैं कहूँगा कि यह सब 'तुर्वीति' और 'वय्य' होने का सामर्थ्य है, तेरे ऐसे उत्कृष्ट भक्त बनने का माहात्म्य है ।

नि.मदेह, हे इन्द्र ! तुम हमें भी विपत्तियों के भारी से भारी पहाड़ों को लघा दोगे, भयकर में भयकर समुद्रों को तरा दोगे, वस केवल हमारे 'तुर्वीति वय्य' बनने की देरी है, वस तुम्हारे ऐसे पूरे भक्त बनने की देरी है ।

शब्दार्थ

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वं) तू (तुर्वीतये) शत्रुओं का नाश करने वाले के लिये (वय्याय) और दूसरो से प्राप्तव्य, वाञ्छनीय भक्त पुरुष के लिये (महीं अरवन्ती) डम मही पृथ्वी को (विश्वघेना) सब कुछ देने वाली, सब प्रकार में प्रीणन करने वाली और (क्षरन्ती) अभीष्ट फलों को प्राप्त करने वाली, उनसे पूर्ण करने वाली [बना देता है] तथा (एजत्) बहुत उछलते हुए, तूफानी (अर्ण) समुद्रजल को (नममा) अपने नम द्वारा, वज्र द्वारा (अरमय.) रममाण, शान्त कर देता है, एवं (सिन्धून्) समुद्रों को (सुतरणान्) नुगमता से तरने योग्य (अकृणो.) कर देता है ।

हे मनुष्यो !

प्र ते पूर्वाणि करणानि विप्र, आविद्वां आह विदुषे करांसि ।
यथा यथा वृष्यानि स्वगूर्ता अपांसि राजन् नर्याविदेषीः ॥

ऋक् ४ १९ १०॥

विनय

हे इन्द्र ! तुम हमारे कर्मों में भी बसते हो । परन्तु तुम्हारा निवास हमारे उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों में होता है जो कि स्वयं हमारे अन्दर से निकले 'स्वगूर्त' होते हैं, जो कि सब नरों के हितकारी 'नर्य' होते हैं और जो कि बलकारक (शक्ति बढ़ाने वाले) 'वृष्य' कर्म होते हैं । यो कहना चाहिए कि तुम्हारे निवास के कारण ही हमारे कर्मों में यह श्रेष्ठता और शक्ति उत्पन्न होती है । धन्य हैं वे पुरुष जिनके कर्मों में तुम इस प्रकार व्यापते हो, आविष्ट होते हो । हे राजन् ! ज्यो-ज्यो तुम किसी मनुष्य के कर्मों में इस प्रकार विराजने लगते हो, त्यो-त्यो उसका कर्म-सामर्थ्य बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो उसके कर्म का प्रभाव अधिक अधिक क्षेत्र को घेरता जाता है । अन्त में उसका मानसिक कर्म, उसका ज्ञान अत्यन्त व्यापक और तेजस्वी हो जाता है, उसके ज्ञान-कर्म में भी तुम्हारा निवास हो जाता है अतः वही मनुष्य होता है जो कि ठीक ठीक कर्तव्य कर्मों को जान सकता है, और दूसरों को बतला सकता है । क्योंकि तब वह हे विप्र ! तुम्हारे पूर्व कारणों का भी पूरा जानने वाला 'आविद्वान्' हो जाता है । तुम्हारा जो इस ससार में सनातन कर्म चल रहा है और वह जिन सनातन श्रुद्ध साधनों, करणों, से चल रहा है उसे वह साक्षात् जानने लगता है । अतः वही बतला सकता है कि अमुक समय में कर्तव्य कर्म क्या है, वही दूसरों का पथप्रदर्शक हो सकता है, वही सच्चे ज्ञान का उपदेष्टा हो सकता है, वही है जो सच्चे अर्थों में भविष्यद् वाणी कर सकता है, तेरे सनातन करणों के जानने के कारण बतला सकता है कि तेरी सृष्टि में अब तेरा क्या कर्म होने वाला है । निःसन्देह ये बातें आम लोगो से करने की नहीं होती । 'आविद्वान्' की इन बातों को विद्वान् ही समझ सकता है । विद्वान् पुरुष ही परस्पर, हे सर्वज्ञ ! तेरे इन करणों व करणीयों की कथा चर्चा किया करते हैं । पर यह तो ठीक है कि ज्ञान की यह उच्च अवस्था उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होती है जिन के कर्मों में तुम्हारा निवास हो जाता है । जितना जितना किसी के कर्म तुम से व्याप्त होने लगते हैं, उतना उतना ही उसमें सच्चा ज्ञान प्रकट होने लगता है इसलिए, हे मनुष्यो ! देखो ज्ञान के साथ कर्म के इस सम्बन्ध को देखो, अपने कर्मों को बिना विशुद्ध किए कोई मनुष्य ज्ञानोपदेष्टा नहीं बन सकता अपने कर्मों में बिना प्रभु को नम्राये कोई मनुष्य प्रभु की बात करने का अधिकारी नहीं हो सकता ।

शब्दार्थ

(राजन्) वे सच्चे राजा (यथा यथा) ज्यो ज्यो तू (वृष्यानि) बलकारक (स्वगूर्ता) स्वयं अन्दर से निकले (नर्या) मनुष्यों के हितकारी (अपांसि) कर्मों को (अरिदेषी.) व्याप्त करता है, त्यो त्यो (विप्र) हे सर्वज्ञानमय ! (ते) तेरे (पूर्वाणि करणानि) सनातन कर्मों, कर्म साधनों को (आविद्वान्) प्रत्यक्ष समझने वाला ज्ञानी (करांसि) कार्यों को, कर्तव्यकर्मों को (विदुषे) समझने वाले ज्ञानी के लिए (प्र आह) अधिक अधिक प्रकर्ष से कह सकता है, कहता है, कथा चर्चा करता है । ●

हे परमेश्वर !

नू ष्टुत इन्द्र नू गृणानः इषं जरित्रे नद्यो न पीयेः ।

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धियाँ स्याम रथ्यः सदासाः ॥

ऋ०४ १६, १७ २१ १६, २०, २१, २२, २३, २४, ११ ॥

विनय

हे परमेश्वर ! तू सदा सब सन्तो द्वारा स्तुति किया गया है। मैं भी आज तेरी ही स्तुति कर रहा हूँ। स्तूयमान होता हुआ तू अब तो मुझ स्तोता की भी इच्छाओं को पूर्ण करदे। मुझे वह "इष" प्रदान करदे जिसका मैं भूखा हूँ। इस अन्न से तू मुझे छका दे। जैसे कि नदियाँ जल से भरपूर होती हैं, वैसे तू मुझे मेरे 'इष' से भरपूर करदे। मैं तो तेरे दर्शन का भूखा हूँ। अपना यह दर्शन देकर हे इन्द्र ! तू मुझे पूरी तरह परितृप्त कर दे। मैंने आज तेरा नया अनुभव किया है, तेरे एक नये स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है। और मैंने तेरे इसी स्वरूप के खूब गुण गाये हैं। हे हरिवन् ! तू अब अपने इस रूप के दर्शन देकर मुझे पूरी तरह तृप्त कर दे। हे हरिवो वाले ! मैं देखता हूँ कि तू अपने इस मसार रूपी रथ को अपनी ज्ञान क्रिया और बलक्रिया के हरिवो (घोड़ों) से संचालित कर रहा है। तेरे इस स्वरूप को देखकर मैं अब और कुछ नहीं चाहता, इतना ही चाहता हूँ कि मैं तेरे इस रथ के योग्य हो जाऊँ, 'रथ्य' हो जाऊँ। इस तेरे ससार में बसने योग्य हो जाऊँ, सच्चा मनुष्य बन जाऊँ, तेरा मनुष्य बन जाऊँ। अब मैं तेरा मनुष्य बन कर ही इस मसार में रहना चाहता हूँ। तेरे हरिवान् रूप को देखकर अब मैं चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि से अपने कर्म से तेरा रथ्य हो जाऊँ और सदा तेरा सभजन करने वाला हो जाऊँ। तेरा रथ्य होने वाले के लिये यह आवश्यक है कि मैं सदा तेरा संभजन किया करूँ। इस लिए हे इन्द्र ! अब तू ऐसी कृपा कर कि मैं अपनी प्रत्येक बुद्धि से, अपने प्रत्येक कर्म से सदा रथ्य बना रहूँ और सदा तेरा सभजन करने वाला बना रहूँ।

शब्दार्थ

(इन्द्र) हे इन्द्र (नू) नि सदेह तू (स्तुत) स्तुति किया गया है, (नू) अब भी तू (गृणानः) मुझ में स्तूयमान होता हुआ (जरित्रे) मुझ स्तोता के लिये (इषं) इष्ट वस्तु को, अन्न को (नद्य न) नदियों की तरह (पीये) भरपूर कर दे। (हरिव्य.) हे हरिवो वाने (ते) तेरा (नव्य) नया (ब्रह्म) अनुभव, ज्ञान (अकारि) मैंने किया है, मैं (धियाँ) बुद्धि और कर्म ने (रथ्य.) तेरे रथ के योग्य और (सदासाः) तेरा सदा सभजन करने वाला (स्याम) होऊँ।

वही सम्राट है।

एवा वस्व इन्द्रः सत्यः सम्राट्, हन्ता वृत्रं वरिवः पूरवे ऋः ।
पुरुष्टुत ऋत्वा नः शग्धि रायः, भक्षीय ते अरवसो देव्यस्य ॥

ऋक्० ४.२१ १०. ॥

विनय

परमेश्वर ही सच्चे सम्राट् हैं। इस संसार में मेरे लिये और कोई सम्राट् नहीं है। दुनियाँ के सम्राट् कहे जाने वाले मनुष्य झूठे सम्राट् हैं, विलकुल अनीश्वर अशक्त तुच्छ प्राणी हैं यह मुझे पग-पग पर अनुभव होता है। इन मनुष्य-सम्राटों की हैसियत तो उन इन्द्र के मुक्ताबले में खिलौने के सम्राट् से अधिक नहीं है। इन्द्र जब चाहते हैं तब क्षण में इन 'सम्राटों' को ऊपर में उठा कर नीचे रख देते हैं, इस लोक से उठा कर परलोक में कर देते हैं। इस विश्व में जो भी कुछ वसु जहाँ भी कहीं दिखाई देता है उसके अधीश्वर तो ये इन्द्र ही हैं। इन ऐश्वर्यों का स्वामी मैंने कभी किसी और को नहीं समझा है। ऐसे जगत् के अधीश्वर होते हुए ये इन्द्र मनुष्य का सेवन कर रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य के वृत्रों, शत्रुओं का हनन करते हुए और उन्हें नाना विध ऐश्वर्य देते हुए उन की सेवा कर रहे हैं। सचमुच असली सम्राट् सेवा करने वाला ही होता है। प्रजाजनो की उन्नति की सब विघ्न-वाधाओं को (वृत्रों को) पटाना तथा उनमें शारीरिक मानसिक और आत्मिक ऐश्वर्यों को विकसित करना, यही सम्राट् का कर्तव्य होता है। हे सच्चे सम्राट् ! हे सब से स्तुति किये गए प्रभो ! मैं तुम्हें से क्या माँगूँ ? मैं जिन ऐश्वर्यों के योग्य हूँ उन्हें तुम मुझे दे ही रहे हो। मुझे तो तुम यह शक्ति प्रदान करो कि मैं तुम्हारे इन ऐश्वर्यों को पाने और रखने में समर्थ हो सकूँ। मेरे 'ऋतु' को, मेरे कर्म व प्रज्ञा को तुम ऐसा बनाओ, ऐसा बलवान् और शुद्ध बनाओ कि इन द्वारा मैं तेरे ऐश्वर्यों को पाने का पात्र बन जाऊँ। मैं ऐसा पात्र हो जाऊँगा तो मैं तेरे देव रक्षणों का भी भागी हो जाऊँगा। ये दुनियावी वादशाह मेरी रक्षा करते हैं या मुझे मारते हैं इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं होती। उनके मानुष रक्षणों के पाने की मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं रहती। मैं तो तेरे देव रक्षणों को पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरी दिव्य रक्षा मुझे मिलेगी तो दुनियाँ में मेरा कोई वाल भी वाँका नहीं कर सकेगा। इसलिये हे सच्चे सम्राट् ! मैं तो एक तेरे ही साम्राज्य के नीचे रहना चाहता हूँ और केवल तेरे ही दिव्य रक्षण को पाना चाहता हूँ।

शब्दायं

(इन्द्र.) परमेश्वर (एव) ही (वृत्र.) ऐश्वर्य का (सत्य-सम्राट्) सच्चा सम्राट् है, (वृत्रं) शत्रु को, वाधा को (हन्ता) विनाश करने वाला वह (पूरवे) मनुष्य के लिये (वरिवः) सेवन को या ऐश्वर्य को (ऋ) करता है। (पुरुष्टुत) हे बहुतों से स्तुति किये गये तू (नः) हमें (ऋत्वा) कर्म व प्रज्ञा से (रायः) ऐश्वर्य को [पाने के लिये] (शग्धि) समर्थ बना, मैं (ते) तेरे (देव्यस्य अरवसः) दिव्य रक्षण को (भक्षीय) भोगूँ, प्राप्त करूँ।

पूर्ण आयु प्राप्त करें

तस्मा अग्नि भारतः शर्म यंसत् ज्योक् पश्यात् सूर्यमुच्चरन्तम् ।

यो इन्द्राय सुनुवानेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम् ॥

ऋक्० ४२५ ४॥

विषय

“आओ हम इन्द्र का यजन करेंगे” इस प्रकार जो मनुष्य कहता है, जो स्वयं इन्द्र का यजन करता है और दूसरो को यज्ञ करने की प्रेरणा करता है, जो यह यज्ञ करता है और करवाता है वह मनुष्य नि सन्देह महापुरुष होता है। वह सच्चा ब्राह्मण होता है, मनुष्य समाज का सच्चा नेता होता है। वह आदर्श पुरुष बनता है। ओह ! वह इन्द्र जो कि असली नर है, असली पुरुष है, जो कि हम नरो का एकमात्र हितकारी है, और जो कि हम नरो मे ‘नृतम’ है, हम पुरुषो मे पुरुषोत्तम है, उस इन्द्र का यदि हम नर लोग यजन नहीं करेंगे तो और किसका यजन करेंगे ? उस नेता ‘नर’ इन्द्र का जिसके हाथ मे इस विशाल ब्रह्माण्ड की वागडोर है जो कि इस सकल चराचर मृष्टि का संचालक है, उस ‘नर’ का यजन करना मनुष्य ‘नर’ की उन्नति के लिये आवश्यक है। इस इन्द्र ‘नर’ का यजन किये विना मनुष्य अपने मनुष्यत्व की पूर्णता को कभी नहीं प्राप्त कर सकता, पूर्ण नर नहीं हो सकता। इसलिये वे ही महिमाशाली पुरुष अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर रहे हैं जो कि इन्द्र का यज्ञ कर रहे हैं और करवा रहे हैं।

ऐसे ही इन्द्रयाजी पुरुषो को ‘भारत अग्नि’ अपने शरण मे लेता है, अपना आश्रय, अपना सुख प्रदान करता है। ‘भारत अग्नि’ वह अग्नि है जो कि हमारा भरण करता है, जो कि हमारे शरीर का और इस ससार-शरीर का भरण (धारण, पोषण) करता है। यह प्राणाग्नि है, इसी जग्नि मे इन्द्र के लिये यज्ञ किया जाता है। इसमे जब हम इन्द्र के लिये अपने सब भोग्यजगत् रूपी सोम का और भोगेच्छा रूपी सोमरस का हवन करते हैं तो हम मे यह प्राणाग्नि खूब प्रदीप्त होता है और प्राणरूप सूर्य ‘इन्द्र’ के द्वारा हमारी मोमाहुति को इन्द्र परमेश्वर तक पहुँचाता है। एवं प्रदीप्त हुआ यह ‘भारत अग्नि’ हमारा भरण करता है, हमारा पूरा धारण पोषण करता है। हमे अपना महान् आश्रय, महान् रक्षण, महान् आनन्द प्रदान करता हुआ हमारा पूरी तरह धारण और पोषण करता है। हम मे ‘भारत’ प्राण भरपूर होता है और इस प्राण के साथ हमारा सम्पूर्ण मनुष्यत्व विकसित होता है।

शब्दार्थ

(नरे) अमनी नर (नर्याय) नरो के हितकारी और (नृणां नृतमाय) नरो मे नरोत्तम (इन्द्राय) इन्द्र के लिये (य.) जो पुरुष (सुनुवाम इति) ‘आओ, हम उसका यजन करें, ऐसा (आह) कहता है (तस्मै) उसके लिये (भारत. अग्नि.) भरण करने वाला प्राणाग्नि (शर्म) अपनी शरणो, सुख को (यंसत्) देता है, वह (ज्योक्) चिरकाल तक (उच्चरन्तं) उदय होते हुए (सूर्यं) सूर्य को (पश्यात्) देखता है।

अमरता की ओर

अयं होता प्रथमः पश्यतेमं, इदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु ।
अयं स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तो, अमर्त्यस्तन्वा वर्धमानः ॥

ऋ०६.६.४॥

विनय

हे मनुष्यो ! अपनी आत्मा को देखो । यह अभीतिक अग्नि है, न मरनेवाला चेतन अग्नि है । यह पहिले से विद्यमान 'होता' है, दान आदान करनेवाला है । भौतिक अग्नि का हवन तो हम अन्न पीछे से जन्म पाकर करते हैं, पर यह आत्माग्नि का हवन अनादि काल से चल रहा है । हमे जो कुछ ज्ञान बल ऐश्वर्य का आदान मिल रहा है यह इसी आत्माग्नि के हवन से मिल रहा है । इनका देनेवाला बाहर और कोई नहीं है, अन्दर का होता हमारा यह आत्मा ही है । हे मनुष्यो ! तुम उसे देखो । उस असली अपने आपको देखो जो कभी न मरने वाला है । हमारे मरने पर जब और सब कुछ राख हो जाता है, तब भी जो रहता है वह यही हमारी अमर आत्म-ज्योति है । मरने पर यह केवल अप्रकट हो जाता है, ससार की दृष्टि में छिप जाता है, किन्तु फिर जन्म होने पर यह ध्रुव स्थिर नित्य आत्मा, पहिले से स्थिरतया बैठा हुआ ही आत्मा पुन प्रादुर्भूत हो जाता है, जनिच हो जाता है । जैसे काण्ठ में पहिले से स्थित भौतिक अग्नि सघर्षण आदि से प्रदीप्त हो जाता है, जैसे पहिले से विद्यमान जाठर अग्नि समय आने पर भूख के रूप में प्रकट हो जाता है, वैसे ही यह 'ध्रुव आनिषत्त' आत्माग्नि उत्पत्तिकाल में केवल पुनर्जनित हो जाता है । यह तब पैदा नहीं होता है किन्तु प्रकट होता है । इसीलिए, यद्यपि यह कभी न घटने बढ़ने वाला अमर्त्य है तो भी यह पुनर्जनित होकर अपने तनू द्वारा, अपने शरीरों आदि बाह्य प्रकाश द्वारा बढ़ता है । तनू और कुछ नहीं है यह केवल आत्मा का विस्तार है । स्थूल शरीर द्वारा ही नहीं किन्तु इससे बहुत अधिक अपने मनोमय व विज्ञानमय आदि आन्तर शरीरों द्वारा यह आत्माग्नि बढ़ता है, नानारूप से बढ़ता है । यह अपनी मन व बुद्धि की वृत्ति द्वारा तो इतना विस्तृत हो जाता है कि सब ससार को व्याप्त कर लेता है ।

हे मनुष्यो ! तुम इस आत्माग्नि को क्यों नहीं देखते ? तुम अपने न जाने किन-किन मर्त्य रूपों को दिनरात देखते हो, पर इस अमृत असली अपने आपको क्यों नहीं देखते ? तुम जरा उसे देखो तो अमर हो जाओ, अभी अमर हो जाओ ।

शब्दार्थ

(अयं) यह आत्माग्नि (प्रथमः) पहिले में विद्यमान (होता) होता, दाना-दान कर्ता है, हे मनुष्यो ! (इम) इसे (पश्यत) देखो । (इदं) यह (मर्त्येषु) हम मरनेवालों में (अमृतं ज्योतिः) कभी न मरने वाली ज्योति है । (अयं स) यही वह (ध्रुवः) नित्य, स्थिर (आनिषत्तः) पहिले से बैठा हुआ ही अग्नि (जज्ञे) फिर प्रादुर्भूत होता है और (अमर्त्यः) अमर्त्य, अभीतिक होकर भी (तन्वा) अपने शरीर आदि विस्तार द्वारा (वर्धमानः) बढ़ता हुआ होना है ।

महान बनो !

उपक्षेतारः तव सुप्रणीते अग्ने विश्वानि धन्या दधानाः ।
सुरेतसा श्रवसा तुंजमाना अभिष्याम पृतनायूँ अदेवान् ॥

ऋक् ३१ १६।

विनय

सब अदेवो को, अदेवभावो को, हम विनष्ट कर देंगे । यह राक्षस यद्यपि हम पर बार-बार हमला करते हैं, अपनी आसुरी सेना के साथ आकर हम पर चढाई करते हैं परन्तु हे अग्ने ! तेरी शरण लेकर हम इनके प्रबल से प्रबल आक्रमणो को पराम्त कर देंगे । तेरी शरण पकड़ लेने पर, तेरे निकट वर्त्ती 'उपक्षेता' हो जाने पर कोई आसुर भाव हमे दबा नहीं सकता । हे सुन्दर और प्रकृष्ट नीति वाले ! हम जब कभी आसुरी वृत्तियो के वशवर्त्ती होते हैं तो इसीलिये होते हैं क्यो कि हम तुम्हारी श्रेष्ठ नीति का अनुसरण नहीं करते । यदि हम तुम्हारे श्रेष्ठ और प्रबल नैतत्व मे चलें तो हम कभी किसी से पराजित न हों । इसलिए अब हमने तेरे नैतिक नियमो का पूरा-पूरा पालन करने का निश्चय कर लिया है । तेरी नीति के अनुसार चलते हुए अब उन सब अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि गुणो को अपने मे धारण कर लेंगे जिनके कारण मनुष्य धन्य कहलाता है । अदेवो को दूर करने वाले अभय, सत्व, शुद्धि आदि देवी सम्पत्ति से अब हम अपने को सम्पन्न कर लेंगे । इस प्रकार सब धन्य गुणों को अपने मे धारण करते हुए और आत्मवलिदान करते हुए हम सब असुरों का अभिभव कर देंगे । इन धन्यगुणो के धारण करने से हम मे जो एक श्रेष्ठ वीर्य से युक्त ऐश्वर्य, प्रभुत्व, उत्पन्न हो जायेगा वह हमारे लिए आत्मत्याग करने को बहुत सुगम कर देगा । यह आत्मत्याग वह वज्र है जिसके सामने कोई असुर नहीं ठहर सकता । 'सुरेता श्रव' मे तीक्ष्ण किये गये इसी वज्र से हम अपनी सब आसुरी वृत्तियो का पराभव कर देंगे । इसी प्रकार हे अग्ने ! तेरी दृढ शरण ले लेने पर कोई आसुर भाव अब हम पर आक्रमणकारी नहीं हो सकेगा, तूफान की तरह उठने वाले प्रबल से प्रबल आसुरभाव का आक्रमण हम पर सफल नहीं हो सकेगा ।

शब्दार्थ

(सुप्रणीते) हे श्रेष्ठ और प्रकृष्ट नीति वाले ! (तव) तेरे (उपक्षेतारः) पान रहने वाले, धारण मे आये हम अपने मे (विश्वानि) सब (धन्या) धन्य बनाने वाले गुणों को (दधानाः) धारण करते हुए और (सुरेतसा) श्रेष्ठ वीर्य से युक्त (श्रवसा) ऐश्वर्य द्वारा, प्रभुत्व द्वारा (तुंजमाना) दान करते हुए, आत्मवलिदान करते हुए (पृतनायूँ) आक्रमणकारी (अदेवान्) अदेवों को, असुरों को (अभिष्याम) परास्त कर देंगे ।

सच्चा स्वामी !

को नानाम वचसा सोम्याय, मनायुर्वा भवति वस्त उक्ताः ।

क इन्द्रस्य युज्यं कः सखायं भ्रात्रं वष्टि कवये क ऊती ॥

को

ऋक्०४ २५ २॥

विनय

यह दुनियाँ किधर जा रही है ? क्या करना चाहिए और क्या कर रही है ? लोग न जाने किन-किन जड़ और चेतन मूर्तियों के सामने झुकते हैं, पर कौन है जोकि अपने प्रभु परमेश्वर के सामने झुकता है ? उस अमूर्त के सामने भौतिक रूप से झुकना तो हो नहीं सकता, मानसिक और वाहरी वाणी से ही हो सकता है, तो कौन है जो उस प्रभु के सम्मुख वाणी द्वारा, विचार द्वारा व प्रार्थना द्वारा नम्र होता है ? वह तो सोम्य है, हमारे सम्पूर्ण सोम का पात्र है । हमे अपने सब भोग्य पदार्थों को, अपने सब ऐश्वर्यों को उसके सामने झुका देना चाहिए, उसे समर्पित कर देना चाहिये । नहीं, हमे तो अपने सब सोमसहित अपने आप को ही उसके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए । पर उस जगत् के एक मात्र स्वामी का भी हममे से कौन है जो सच्चा पूजन करता है ? उस का मनन करना तो मुश्किल है, पर कौन है जो उसके मनन करने का इच्छुक भी होता है ? कौन है जो मनन द्वारा उस इन्द्र की ज्ञानरूप किरणों को अपने में धारण करता है ? अथवा इन इन्द्रियों को ही 'उक्ता' समझो जो उस इन्द्र की हैं, इन्द्र की गौए या किरणें हैं । तो कौन है जो इन इन्द्रियों को या इन शरीरों को उस इन्द्र के समझकर वस्त्र की तरह ओढता है, असग होकर धारण करता है ? हम दुनिया में नाना प्रकार के (धनी मानी ज्ञानी आदि) लोगों को अपना साथी सगी, इष्टमित्र, भाई बन्धु बनाते फिरते हैं, बनाते हैं और मानते हैं, पर कौन है जो उस इन्द्र को अपना साथी बनाना चाहता है, कौन है जो उसे सखा करना चाहता है, और ऐसा विरला कौन है जो उससे भ्रातृभाव स्थापित करना चाहता है ? उस क्रान्तदर्शी सर्वज्ञ पुरुष के लिये कौन है जो इतनी काति, प्रीति व भक्ति रखता है ? ओह ! इस दुनियाँ में हम अघाघु घ अपने काम करते जा रहे हैं, पर जो इस दुनियाँ का असली स्वामी है, जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा अपना है उसकी तरफ हम कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे । हम क्या कर रहे हैं ?

शब्दायं

(सोम्याय) सोम के योग्य इन्द्र के लिये (क.) कौन (वचसा) वाणी द्वारा (नानाम) नमन करता है ? (वा) अथवा कौन है जो उस इन्द्र के (मनायुः) मनन करने की इच्छा वाला (भवति) होता है ? कौन उसकी (उक्ताः) किरणों व गौओं को (वस्ते) धारण करता है ? (क.) कौन (इन्द्रस्य) इन्द्र के (युज्य) साथ की, (क.) कौन उसकी (सखाय) मैत्री की (भ्रात्रं) या भ्रातृभाव की (वष्टि) कामना करता है ? (क.) कौन (कवये) उस क्रान्तदर्शी इन्द्र के लिये (ऊती) काति, प्रीति व भक्ति को रखता है ?

तुम्हीं सब कुछ !

त्वां सर्वन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासौ जनानाम्।
त्वं त्राता तरणे जेत्यो भूः पिता माता सदमिन् मानुषाणाम् ॥

ऋक्० ६.१.५॥

यिनय

इस पृथ्वी पर पृथ्वी निवासी लोग नाना प्रयोजनों के लिये भौतिक अग्नि को बढ़ाते हैं, प्रदीप्त करते हैं। मनुष्य अपने वैयक्तिक और सामूहिक धनो द्वारा भी वैयक्तिक और सामूहिक भौतिकाग्नि को नाना प्रकार से बढ़ाते हैं। परन्तु, हे अभौतिक अग्नि ! तुझे भी हम पृथ्वीनिवासी इस पृथ्वी पर बढ़ाते हैं। वेशक हम इस बात को जानते नहीं। इस पृथ्वी पर जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ बल तेज ज्ञान की उन्नति का कार्य हो रहा है वह सब तेरी ही महिमा है, तेरी ही विभूति है, तेरी ही वृद्धि है। इसी तरह मनुष्यों के दोनो प्रकार के धनो—वैयक्तिक सामूहिक धनो में—जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ वैयक्तिक या सामूहिक उन्नति प्रगति के कार्य हो रहे हैं वह सब हे अग्नि ! तेरा ही ज्वलन है, तेरा ही प्रकाश है। इस तरह उस पृथ्वी पर चारों तरफ तू ही तू प्रकाशित हो रहा है, सब तरफ तू ही तू चमक रहा है। पर आश्चर्य की बात है कि तेरे बढ़ाने वाले होने हुए भी हम इस ससार के दुःखसागर में गोते खा रहे हैं। चौबीसो घंटे दुःखी और सतप्त है। इसका कारण यह है कि हम तुझे जानते हुए नहीं बढ़ा रहे हैं। तू तो चेत्य है, हमारा सजेय है, हमारा एक मात्र जानने योग्य है। यदि हम तुझे सम्यक् प्रकार से जान कर बढ़ायें तो हम इन दुःख सागर से तर जायें, क्योंकि तब हम तेरा यज्ञ करने वाले हो जायें। यदि हम जान लें कि इस नमार में यह जो कुछ दीख रहा है वह सब तेरा ही तेज प्रकाशित हो रहा है तो हमारे लिये नमार में कोई दुःख प्रद वस्तु न रहे, सब कुछ पवित्र यज्ञिय वा जाये। इसलिये हे तरणे ! हे हमारे तराने वाले ! तू हमें अपना ज्ञान करा कर हमारा घाना हो जा, हमारा रक्षक हो जा। हे अग्नि ! तू तो सदा ही हम मनुष्यों का पिता और माता है पर हम तुझे जानते नहीं हैं। हे सब तरफ प्रज्वलित होने वाले अग्नि ! हे हम द्वारा बढ़ाये जाने वाले प्रभो ! अब तू हमारा घाना होजा, हमारा पिता और माता होजा।

शब्दार्थ—

(त्वां) तुम्हें (पृथिव्यां) पृथिवी पर (क्षितयः) पृथ्वीनिवासी पुरुष (सर्वन्ति) बढ़ाते हैं, (त्वां) तुम्हें (जनानाम्) मनुष्यों के (उभयासौ) दोनो प्रकार के (रायः) धन बढ़ाते हैं। (तरणे) हे दुःख सागर से पार तराने वाले ! (त्व) तू (जेत्यः) सजेय, सम्यक् प्रकार में जानने योग्य होकर (त्राता) हमारा रक्षक (भूः) तू, तू तो (सद इत्) सदा ही (मानुषाणाम्) मनुष्यों का (पिता माता) पिता और माता है।

क्या भेंट दें ?

शिक्षेयमिन् महयते दिवे दिवे राय आ कुहचिद् विदे ।
नहि त्वदन्यन् मघवन् न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥

ऋ० ७.३२.१६॥ अथर्व० २०.८२.२॥

विनय

हे परमेश्वर ! हे मेरे पिता ! मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अपना सब कुछ दे देना चाहता हूँ । जब मैं तेरे अनन्त उपकारों को अनुभव करता हूँ तो हे प्रतिपालक ! मैं तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पण किये बिना नहीं रह सकता । तब अपना सब कुछ तेरे चरणों में रख देने को आतुर हो उठता हूँ । परन्तु हे इन्द्र ! तू कहीं विद्यमान है ? मैं तुम्हें कहाँ पाऊँ ? मैं तुम्हें देने कहाँ जाऊँ ? यह सब कुछ मैं नहीं समझ पाता । इस दुनियाँ में जो तेरे सच्चे भक्त होते हैं, जिनमें तेरा अधिक से अधिक प्रकाश होता है उन पूजनीय तेरा पूजन करनेवाले भक्तों को मैं सदा अपना धन देता रहता हूँ । उनका निरन्तर भरण-पोषण करता रहता हूँ । ऐसे त्यागी महात्माओं के लिये, ऐसे तेरे 'बन्धु' के लिये मेरा घर हर समय खुला हुआ है । नहीं, ये सन्त तो जहाँ भी कहीं विद्यमान हों मैं इन्हें प्रतिदिन अपना धन पहुँचाता हुआ अपने धन को सफल किया करता हूँ । इस तरह इन महानुभावों को नित्य दान देता हुआ मैं अनुभव करता हूँ कि मैं तुम्हें देता हूँ । इन तेरी महिमा बढ़ाने वाले पूजनीयों की तृप्ति करने से, हे इन्द्र ! क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं होती है ? तुम्हें तृप्त करने के लिये मैं और क्या करूँ ? सचमुच, हे मघवन् ! तुम्हारे सिवाय हमारा और कोई बन्धु नहीं है, और कोई प्राप्तव्य नहीं है, तथा कोई तुम्हारे जैसा प्रतिपालक पिता नहीं है, कोई श्रेष्ठ सच्चा पिता नहीं है । पर तुम्हें पिता को हम अपनी भेंट कैसे पहुँचावें ? तुम्हें पहुँचाने के लिये ही तो मैं प्रतिदिन तेरे सन्तों की सेवा किया करता हूँ, तुम्हें तृप्त करने के लिये ही मैं प्रतिदिन तेरे भक्तों को दान किया करता हूँ ।

शब्दार्थ—

(कुहचिद् विदे) जहाँ भी कहीं विद्यमान (सहयते) तेरा स्तुति पूजन करने-वाले तेरे भक्त के लिये मैं (राय.) धनो को (दिवे दिवे) प्रतिदिन, सदा (आ) पूरी तरह से (शिक्षेयम् इत्) देता ही रहता हूँ । (मघवन्) हे परमेश्वर ! (त्वत् अन्नन्) तेरे सिवाय और कोई (नः) हमारा (आप्यं) सम्बन्धी, प्राप्तव्य (नहि) नहीं (अस्ति) है; तथा तेरे सिवाय और कोई (वस्यः) श्रेष्ठ (पिता) पिता (चन) भी हमारा नहीं है ।

सदा प्रसन्न रहें !

विश्वदानीं सुमनसः स्याम पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम् ।
तथा करत् वसुपतिर्वसूनां देवां ओहानो अवसा गमिष्ठः ॥

ऋ० ६ ५२ ५॥

विनय

लोग न जाने क्या क्या इच्छायें करते हैं। पर हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हम सदा प्रसन्न रहे, आनन्दित रहे, हर समय 'सुमना' रहे। हमारा आनन्द कहीं अज्ञान का आनन्द या विपरीत प्रकार का आनन्द न हो इसलिये इतना और चाहते हैं कि हम निरन्तर नव प्रकाश को पाते रहे, सूर्य के उदय को सदा देखते रहे, ज्ञानोदय को उत्तरोत्तर उपलब्ध करते रहे। इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान प्रकाश में उन्नत होते हुए हम अधिक अधिक उत्तम आनन्द से आनन्दित रहे, प्रसन्न बने रहे। वस, वसुओं के वसुपति से, सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के अधीश्वर से हम और कुछ नहीं चाहते। उसके अनन्त ऐश्वर्य-भण्डार से हम केवल यही प्राप्त करना चाहते हैं, इसे ही हम सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य समझते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारे प्रभु देवों के देव हैं, सम्पूर्ण देवों को वहन करने वाले हैं, सम्पूर्ण दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले हैं और ये प्रभु हमारी दौड़ कर रक्षा करने वाले हैं, आड़े समय पर भक्तों की रक्षा के लिये तुरन्त अपनी रक्षा सहित आ पहुँचने वाले हैं। हम चाहते हैं कि रक्षा के साथ आने वाले ये हमारे वसुपति प्रभु दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हुए हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके सूर्य प्रकाश में विकसित होते हुए सदा आनन्दित रहे, हर समय प्रसन्नमना बने रहे। वस, हमें और कुछ नहीं चाहिये, और कुछ नहीं चाहिये।

शब्दार्थ—

हम (विश्वदानीं) सदा, सर्वकाल (सुमनसः) आनन्दित प्रसन्नमन (स्याम), रहे (नु) और (उच्चरन्तं) उदय होते हुए (सूर्य) सूर्य को (पश्येम) देखते रहे, (वसूना) ऐश्वर्यों का (वसुपति) ऐश्वर्याधिपति (देवान्) देवों, दिव्य गुणों को (ओहानः) वहन करने वाला, प्राप्त कराने वाला और (अवसा आगमिष्ठ) रक्षण शक्ति के साथ आने वालों में सर्वश्रेष्ठ प्रभु (तथाकरत्) वैसा करें। ●

उठ !

सुपर्णोऽसि गरुत्मान् पृष्ठे पृथिव्याः सीद, भासान्तरिक्षमापृण ।
ज्योतिषा दिवमुत्तमान, तेजसा दिश उद् दृह ॥

यजु० १७ ७२ ॥

विनय

हे जीव ! तू अपने को नहीं जानता । तू तो सुपर्ण है, गरुत्मान् है तू सुन्दर पतन वाला है, तू सुन्दर उड़ान उड़ने के लिए, ऊँची उन्नति करने के लिए उत्पन्न हुआ है । तू सब शुभ लक्षणों से युक्त है । तेरी आत्मा गुरु है, गौरवयुक्त है, बड़ी महान् है, तू उठ, तू इस पृथिवी के तल पर बैठ । तू सम्पूर्ण पृथिवी का आदमी है । तू एक घर का, एक देश का, या एक जाति का नहीं, किन्तु सम्पूर्ण पृथिवी का पुरुष है । पृथ्वी के पीठ पर स्थित होकर तू चमक और अपनी दीप्ति से अन्तरिक्ष को भर दे । जब तू अपनी मानसिक दीप्ति को दिखलाएगा तो उस की प्रभा से इम संसार का सब मानसिक जगत् चकाचौंध हो जायगा । नहीं, तू और ऊपर उठ, तू अपनी आत्मज्योति से द्युलोक को उठा ले । यह द्युलोक जिन दिव्य पुरुषों में बना है, यमा है, उनकी सी दिव्यता तुझ में भी विद्यमान है । तू जरा अपनी आत्मज्योति को चमका, जरा दिव्य ज्योति को भी प्रकाशित कर । और इस तरह ऊपर उठता हुआ तू चारों दिशाओं को भी अपनी तेजस्विता से उन्नत करता जा । तेरा तेज दिगन्तो तक ऐसा फैले कि तेरी साधना चारों दिशाओं के मनुष्यों को भी माय लेती हुई होये, उन्हें भी साथ में दृढ़ और उन्नत करती जाये । तू साधारण आदमियों की तरह क्यों बैठा है । तू तो वह अग्नि है जिसने कि अपने प्रदीपन में सम्पूर्ण मसार को व्यापन कर लेना है । तू उठ, तू सुपर्ण, तू गरुत्मान् है ।

शब्दार्थ—

तू (सुपर्ण) सुन्दर उन्नति करने वाला (गरुत्मान्) गुरु आत्मा वाला (असि) है, तू (पृथिव्याः) पृथिवी के (पृष्ठे) पृष्ठ पर (सीद) बैठ (भासा) अपनी दीप्ति से (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष को (आपृण) भर दे, (ज्योतिषा) अपनी ज्योति से (दिव) द्युलोक को (उत्तमान) ऊपर उठा ले, और (तेजसा) अपने तेज में (दिशः) दिशाओं को (उद् दृह) उन्नत कर ।

कल्याणकारी दान

अहं च त्वं च वृत्रहन् संयुज्याव सनिभ्य आ ।

अरातीवा चिदद्विवोऽनु नौ शूर मंसते, भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥

ऋ० ८ ६२. ११ ॥

विनय

‘इन्द्र के दान कल्याणकारी हैं, इन्द्र के दान बड़े कल्याणकारी हैं’ इस टेक के साथ मैंने तेरी बहुत-गुणगीतियाँ गायी हैं। हे इन्द्र ! तेरे दानों की, तेरी देनों की बहुत स्तुतियाँ गायी हैं पर यह वाचिक स्तुति बहुत हो चुकी। अब तो, हे वृत्रहन् ! आओ, मैं और तुम मिल जायें और मिलकर क्रियामयी वाणी द्वारा दुनिया को दान की महिमा दिखलायें। कोई भी मेल, कोई भी सयोग, बिना दान प्रतिदान के नहीं हो सकता। मेरा और तेरा यह सयोग तभी हो सकेगा जबकि मैं अपना सर्वस्व तुझे दे दूँ और प्रतिदान में तू मेरा अभीष्ट ऐश्वर्य मुझे दे दे, जबकि मैं अपने सब टेढ़ेपन को अपने सब विकार को त्याग दूँ और प्रतिदान में हे वृत्रहन् ! तू सब विघ्न वाधाओं को छिन्न भिन्न करके अपनी समता से अपनी पवित्रता से मुझे भर दे। यह हमारा सयोग, यह योग, यह योगप्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक तुझमें मुझे मेरे सब अभीष्ट ऐश्वर्य न मिल जायेंगे जब तक मुझे पूर्ण प्राप्ति न हो जायेगी। तो आओ, मेरे इन्द्र ! तुम भी आगे आओ, मैं आत्म-बलिदान के रास्ते आज तुमसे संयुक्त होने निकला हूँ। मैं एक के बाद एक ऐसे ऐसे आत्मबलिदान करूँगा कि इन्हें देख दुनिया दहल जायेगी। कट्टर से कट्टर अदानियों के हृदय हिल जायेंगे। दान के माहात्म्य को देख यह दुनिया एक बार तो आत्मत्याग के लिये तत्पर हो जायगी। जिन्हें आत्मत्याग में जरा भी विश्वास नहीं, जिन्हें आत्मबलिदान में कुछ भी श्रद्धा नहीं वे भी दान की शक्ति को अनुभव करेंगे, हमारी आत्माहुनियों की महिमा को समझेंगे, तथा हमारे इस दान प्रतिदान का अनुमोदन करेंगे। तो लो, मैं अपने एक एक अंग को काट काट कर तुम्हारे चरणों में रखता जाता हूँ और नुम, हे वज्रवाले ! भेदन कर करके मेरे लिये एक एक उच्च ऐश्वर्य को देते जाओ। ओह ! मेरे इन महान् आत्म बलिदानों के प्रतिदान में, हे शूर ! जब तुम मुझे पूर्ण प्राप्ति करा दोगे, जब मुझे निहाल कर दोगे तब तो यह दुनिया भी कह उठेगी “नि सदेह, इन्द्र के दान बड़े कल्याणकारी हैं, इन्द्र के प्रतिदान परम कल्याणकारी हैं।”

शब्दार्थ

(वृत्रहन्) हे विघ्नों के छिन्न भिन्न करने वाले इन्द्र ! (अहं च त्वं च) मैं और तू, हम दोनों (संयुज्याव) संयुक्त हो जायें, तब तक (आ) जब तक (सनिभ्य.) पूर्ण प्राप्तियाँ हो जायें, जिस में (अरातीवा) अदानी, कभी त्याग न करने वाला (चित्) भी, (अद्विव) हे वज्रवाले ! (शूर) हे शूर ! (नौ) हमारा, [हमारे दान प्रतिदानों का] (अनुमंसते) अनुमोदन करे, विचार करके समझ जावे नि सदेह (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (रातय.) दान, देने (भद्रा.) कल्याणकारी हैं। ●

सच्ची स्तुति

सत्यमिद् वा उ तं ययं इन्द्रं स्तवाम नानृतम् ।

महां असुन्वतो वधो भूरि ज्योतीषि सुन्वतः, भद्रा इन्द्रस्य रातयः

ऋ० ८ ६२ १२॥

विनय

हमने जो इन्द्र के परम कल्याणकारी देवो की स्तुति की है, वह नि सदेह सच्ची स्तुति है, अनृत नहीं। हमने जो उस महान् इन्द्र की महान् महिमा गायी है वह भी नि सदेह सच्ची है, कदापि अनृत नहीं। हम जानते हैं कि हम यह सच्चे इन्द्र का ही गुण कीर्तन कर रहे हैं, अनृत इन्द्र का नहीं, सच्चे परमेश्वर की ही स्तुति कर रहे हैं, मिथ्या परमेश्वर की नहीं। इसलिये हमारी यह स्तुति कभी विफल नहीं जायगी, यह अवश्य फल लायगी। यह हमारी सच्ची स्तुति हमे इन्द्र के अवश्य दर्शन करायेगी, इन्द्र के कल्याण दानो का अनुभव करायेगी। ओह ! हमारी यह स्तुति तो इतनी सच्ची है कि हम साक्षात् देख रहे हैं कि इस समार मे यज्ञ न करने वालो का, 'असुन्वत्' लोगो का, उतना ही वडा विनाश हो रहा है जितना वडा यज्ञ करने वाले 'सुन्वत्' लोगो का कल्याण हो रहा है। 'असुन्वत्' लोगो का वध इसीलिये हो रहा है चूंकि यज्ञ न करने के कारण इन्हे प्रतिफल मे इन्द्र का कल्याणदान नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत 'सुन्वत्' लोगो का इस लिये कल्याण हो रहा है, चूंकि उन्हे प्रतिफल मे सब ज्योतियो का बहुत बहुत दान मिल रहा है। और ज्योतियो के मिल जाने पर फिर क्या नहीं मिलता ? हे मनुष्यो ! तुम इस साक्षात् सत्य को क्यों नहीं देखते ? सत्य इन्द्र के इस सत्य स्वभाव को क्यों नहीं अनुभव करते ? तुम किस अनृत दुनिया मे रह रहे हो ? क्यों घोखे पर घोखा खा रहे हो ? यह देखो, जो हो रहा है वह यही है कि अत्यागियो का निरन्तर वध हो रहा है और आत्मत्यागी दिनोदिन ऊपर चढ रहे हैं। यह सब इन्द्र की 'भद्र राति' मिलने और न मिलने का परिणाम है। तो तुम भी क्यों नहीं अनुभव करते थीर एक स्वर हो कर बोलते 'इन्द्र की राति भद्र है, सचमुच इन्द्र के दान कल्याणकारी है?'

शब्दार्थ—

(वय) हम (तं) उस (इन्द्र) इन्द्र की (इं उ) नि सदेह (सत्यं इत्) सच्ची ही (स्तवाम्) स्तुति कर रहे हैं, (अनृतं) झूठी (न) नहीं। देखो, (असुन्वतः) यज्ञ न करने वाले का (महान्) वडा (वधः) विनाश हो रहा है और (सुन्वतः) यज्ञनशील की (भूरि) बहुत बहुत (ज्योतीषि) ज्योतिया [मिल रही] है, क्योंकि (इन्द्रस्य) इन्द्र के (रातयः) दान (भद्रा) कल्याणकारी है।

ऐश्वर्य दो !

यमने मन्यसे रयि सहसावन् अमर्त्य ।

तमा नो वाजसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमाभर विवक्षसे ।

ऋ० १०.२१.४ ॥

विनय

हे शक्ति के भंडार ! सहसावन् ! तुम महान् हो, तुम ज्ञान बल आदि सब प्रकार से महान् हो, बहुत अधिक महान् हो। तुम्हारी महत्ता को अनुभव करके, हे अमर अग्ने ! मैं तुम्हारी शरण पड गया हूँ। तुम्हारी शरण में आकर मैं तुम से और क्या मागू ? मुझे तो मागने का शऊर ही नहीं है, मुझे वह ज्ञान ही नहीं कि अपने योग्य वस्तु को ठीक जान सकूँ। इसलिये, हे अग्ने ! तुम ही जिस ऐश्वर्य को मुझे देने योग्य समझते हो उसे मेरे लिये ला दो, मुझे प्रदान करते रहो। मेरे विकास के लिये अब किस ऐश्वर्य की आवश्यकता है यह तुम्हीं ठीक जानते हो, तुम ही जान सकते हो। इसलिये मेरी उन्नति के लिये, मेरे बललाभ (वाजसाति) के लिये योग्य 'रयि' को तुम ही प्रदान करो। नहीं, 'अपने बललाभ (वाजसाति) के लिये' ऐसा मैं क्यों कहूँ ? बल लाभ करके मैं और क्या कहूँगा ? मुझे तेरे विमद के लिये, तेरी तथा देवों की विशेष प्रसन्नता के लिये, यज्ञों में तुम्हारी परितृप्ति करने के लिये ही तेरा दिया 'रयि' चाहिये। तेरे दिये आवश्यक रयि को पाकर ज्ञान बल आदि से सम्पन्न होकर मैंने तेरे लिये ही यज्ञ कर्म करना है, और मैंने क्या करना है? यज्ञों में तेरी परितृप्ति कर सकूँ इसीलिये, हे अग्ने ! तू मुझे अपना 'चित्र' धन प्रदान कर। तू मेरे लिये जो ऐश्वर्य देगा वह मेरे हित में अद्भुत गुणकारक सिद्ध होगा, वह मेरे लिये तेरी पवित्र पूज्य भेंट रूप होगा, उससे ही नि मदेह मेरा कल्याण सिद्ध होगा। इसलिये हे अग्ने ! तू मुझे अपना चित्र ऐश्वर्य दे, अपनी परितृप्ति के लिये दे और उस परितृप्ति द्वारा महान् हो, अपने दिव्य रूप से महान् हांता हुआ भी मेरी इस परितृप्ति द्वारा मानुषिक रूप से भी महान् हो।

शब्दार्थ—

(सहसावन्) हे शक्ति के भंडार ! (अमर्त्य अग्ने) अमर अग्ने ! तू (यं) जिने (रयि) मुझे देने योग्य ऐश्वर्य (मन्यसे) समझता है (त) उसे (न.) हमें (वाजसातये) बललाभ के लिये, उन्नति के लिये (आभर) ला दे, (यज्ञेषु) यज्ञों में (द.) तुम्हारी (विमदे) विशेष प्रसन्नता व परितृप्ति के लिये (चित्र) उम वाजसकेयक व पूज्य धन को (आ) ला दे, (विवक्षसे) तू महान् होता है।

हे सोम ।

हृदिस्पृशस्ते आसते सोम विश्वेषु धामसु ।

अथ कासा इमे मम वसूयवो वि वो मदे वितिष्ठन्ते विवक्षसे ॥

ऋ० १० २५ २ ॥

विनय

हे सोम ! मैं जानता हूँ कि तेरे हृदय को स्पर्श करने वाले तेरे अनन्य भक्त जगह जगह पर विराजमान हैं । सब धामों में, सब स्थानों में, सब लोको में तेरे ये निष्काम भक्त बैठे हुए तेरा भजन कर रहे हैं । मैं अपनी भक्ति से तेरे हृदय को स्पर्श कर सकूँगा यह मैं नहीं जानता । कम से कम यह स्पष्ट देखता हूँ कि मैं तेरी निष्काम भक्ति नहीं कर सकूँगा । मुझमें तो ये बहुत सी कामनायें विद्यमान हैं । मुझ में महत्त्वाकांक्षायें, बड़े वनन की, प्रतिष्ठा पाने की, सिद्धियाँ प्राप्त करने की इच्छायें विद्यमान हैं । ऐसे नाना प्रकार के वसुओं को चाहने वाली इच्छायें विविध प्रकार से मुझमें उठ रही हैं । यह ठीक है कि मेरी ये इच्छायें आगिर में तेरी प्रमन्नता व परितृप्ति के लिये ही उठ रही हैं, इन्होंने कभी तुझे ही समर्पित हो जाना है, पर तो भी अभी इन्होंने मेरे हृदय को घेर रखा है । हे सोम ! क्या मेरी इन कामनाओं को पूरा करके तुम मेरे हृदय को हलका न करोगे ? नहीं, तुम इन्हे पूरा करो और मेरी परितृप्ति पाकर महान् होओ । वैसे तो तेरे हृदय तक पहुँच करने वाले तेरे ज्ञानी निष्काम भक्त ही तुझे अधिक सच्चे अर्थों में बढा रहे हैं, परन्तु मेरी यह अर्थार्थी भक्ति, मेरी ये इच्छायें भी अन्त में तुम्हें बढाने के लिये ही हैं । इमनिये हे सोम ! तुम मेरी इन कामनाओं को पूरा करो, तो शायद मैं भी कभी तेरा निष्काम उपामक हो जाऊँगा, तेरा हृदय स्पर्शी भक्त बन जाऊँगा ।

शब्दार्थ—

(सोम) हे सोम । (ते) तेरे (हृदिस्पृश) हृदय को स्पर्श करने वाले भक्त (विश्वेषु धामसु) सब स्थानों में (आसते) बैठे हुए हैं, विराजमान हैं । (अथ) पर मुझमें (इमे) ये (मम) मेरी (वसूयवः) ऐश्वर्यों को चाहने वाली (कासा) कामनायें (वः विमदे) तुम्हारी प्रसन्नता व परितृप्ति के लिये (वितिष्ठन्ते) विविध प्रकार से उठ रही हैं, (विवक्षसे) तुम महान् होते हो ।

हे दिशाओं के पालक !

आ पवस्व दिशांपते आर्जीकात् सोम मीद्वः ।

ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुतः इन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥

ऋ० ६.११३.२ ॥

विनय

सोम ! तुम इन्द्र के लिये परिस्रुत होओ। हे ज्ञानमय भक्तिभाव ! तुम मुझ आत्मा के लिये परिस्रुत होओ। तुम कहाँ से परिस्रुत होते हो और तुम कैसे अभिपूत होते हो यह मैं जानता हूँ। हे दिशाओं के पति ! तुम ऊपर से बरसते हो और दिशाओं का, चारों दिशाओं में बसने वाले ससार का रसप्रदान द्वारा परिपालन करते हो। तुम मेरे अन्दर की दिशाओं के, चतुर्विध प्रेरणाओं के भी रक्षक हो। पर तुम ऊपर जिस म्यानविशेष से आते हो वह 'आर्जीक' है, ऋजुभाव है, सरलता और समता का लोक है। जहाँ सरलता अकुटिलता नहीं है वहाँ तुम्हारा प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। सरलभाव तुम्हारी जन्मभूमि है। इस 'आर्जीक' से आते हुए, हे सिंचन करने वाले ! तुम मेरे सम्पूर्ण अन्तस्तल को अपने रस से सिंचित कर देते हो। मेरे रोम रोम को अपने अमृत से नहला देते हो। इस प्रकार के हे सोम ! तुम मुझमें आओ। नव्य वचन, सत्य व्यवहार, श्रद्धा और तप द्वारा उत्पन्न होकर मुझमें आओ। मैं तुम्हें जानता हूँ कि सत्यवचन और सत्यकर्म के नियमों का पालन किये बिना भक्तिभाव नहीं उदित होता है। श्रद्धापूर्वक कष्ट सहें बिना प्रेम का प्रमाद नहीं मिचता है। इन चारों माधनों को नाशित कर लेने पर ही ज्ञान का निष्पादन होता है, भक्ति रस वा प्रादुर्भाव होता है। इस लिये वचन और कर्म में नव्य का व्रत लेकर अटल श्रद्धा को धारण करके और कठोर तपस्या करता हुआ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ "हे सोम ! तुम मुझमें आओ मेरी आत्मा तुम्हारी प्यासी है, इसलिये हे इन्द्रा ! तुम मुझमें परिस्रुत होओ, इस आत्मा के लिये क्षरित होओ।"

शब्दार्थ—

(सोम) हे सोम ! (दिशांपते) हे दिशाओं के पालक ! (मीद्वः) हे सिंचन करने वाले ! तुम (आर्जीकात्) सरलता के लोक में (आपवस्व) आओ, क्षरित हो। तुम (ऋतवाकेन) नव्य वचन में (सत्येन) सत्य व्यवहार में (श्रद्धया) श्रद्धा में (तपसा) तप में (सुतः) अभिपूत होते हो, उत्पन्न होते हो। (इन्दो) हे सोम ! तुम (इन्द्राय) आत्मा के लिये (परिस्रव) परिस्रुत होओ।

हे ज्ञानमय !

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वहितम् ।

तत्र मा घेहि पवमान श्रमृते लोके अक्षिते, इन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥

ऋ ६ ११३ ७॥

विनय

सोम ! इन्द्र के लिये परिस्रुत होओ । हे ज्ञानमय भक्तिभाव ! तुम मुझ आत्मा के लिये प्रादुर्भूत होओ । मैं तुम्हारी अद्भुत महिमा को जानता हूँ । मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ऊँचे से ऊँचे लोक में ले जा सकते हो, मोक्ष सुख तक पहुँचा सकते हो, । इसलिये हे पवमान ! हे पवित्रतम ! तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ प्रकाश कभी मिटना नहीं, जहाँ अविनश्वर ज्योति है । तुम मुझे उस लोक में स्थापित करदो जहाँ मुख निहित है, जहाँ आनन्द का अखण्ड निवास है । इस प्रकार तुम मुझे अमृत के उस अक्षीण लोक को प्राप्त करा दो जहाँ मृत्यु का कभी प्रवेश नहीं, जहाँ क्षय की कोई आगका नहीं । हे क्षरित होने वाले सोम ! तुम मुझे यह सब कुछ प्राप्ति करा सकने हो । तुम्हारा सहारा पाकर मैं परमधाम तक पहुँच सकता हूँ । इसी लिये मेरा आत्मा तुम्हें पाना चाह रहा है । तुम्हारी एक बूंद के लिये व्याकुल हो रहा है, इसलिये हे इन्द्रो ! तुम मुझ में परिस्रुत होओ, इस आत्मा के लिये क्षरित होओ ।

शब्दार्थ—

(यत्र) जहाँ (अजस्र) अविनश्वर (ज्योति) ज्योति है (यस्मिन् लोके) जिस लोक में (स्वः) मुख आनन्द (हित) रखा हुआ है, (पवमान) हे पवित्रतम सोम ! तू (मा) मुझको (तत्र) वहाँ (श्रमृते) मरण रहित (अक्षिते) क्षय रहित (लोके) लोक में (घेहि) स्थापित कर दे । (इन्द्रो) हे सोम ! (इन्द्राय) आत्मा के लिये (परिस्रव) परिस्रुत होओ ।

हे आत्मन् !

अह्मभीहि घृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते ।

इन्द्र नृष्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपौश्रर्चन्तनु स्वराज्यम् ॥

ऋ० १.८०.३॥

विनय

हे इन्द्र ! तू अपने राजत्व को, अपने राज्य को नहीं अनुभव करता । तू अपने स्वराज्य को नहीं पहिचानता । यह शरीर-राज्य, यह सब अन्दर का साम्राज्य तेरा ही है । इस समय इस पर ब्रेगक वृत्र ने कब्जा कर रखा है । कामरूप, पाप-रूप विदेशी शत्रु ने इसे दबा रखा है । तेरी इन्द्रियाँ, तेरी मनोवृत्तियाँ, तेरी वासनार्थों और तेरी बुद्धियाँ भी इन समय वृत्र की ही गुलामी कर रही हैं । परन्तु अमल मे है इन्द्र ! ये तेरी ही प्रजा है । तू अब अपने स्वराज्य का आदर कर । इन अपनी प्रजाओं का फिर राजा हो । अपनी इस स्वराज्य साधना के लिये उठ । देख, तेरे मित्राय इस राज्य का अन्य कोई अधिपति नहीं हो सकता । इसलिये हे इन्द्र ! तू स्वराज्य स्थापना के लिये उठ । आगे बढ़ । मुकाविला कर । सब शत्रुओं को धरपित कर, हरा । तेरे वज्र को इस मन्तार में कोई नहीं रोक सकता । तेरी शक्ति की गति अप्रतिहत है । क्यों तू कहता है कि राग-द्वेष दुर्जय हैं ? नहीं, तेरे मंकल्प वज्र के लिये कुछ भी दुःसाध्य नहीं है, तेरी प्रतापान्नि में सब राग द्वेष आदि क्लेश भस्मा-वशेष हो जायेंगे । तेरी स्वराज्य स्थापना में कौन बाधा डाल सकता है ? क्या तू समझता है कि मन्कार बड़े प्रबल हैं ? नहीं, तू अपने बल को नहीं समझता । तेरा वन तो नि नदेह 'नृष्ण' है, सबको नमा देने वाला बल है, सच्चा बल है । वह दृढ़ ने दृढ़ मन्कारों को भी हटा देगा, मिटा देगा । मन्तार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पैदा हुई जिसे मन्त्र नमा देवे । इस प्रकार हे इन्द्र ! तू अपने वज्र द्वारा, अपने वीर्य द्वारा 'वृत्रानुर' का हनन कर और विजयी होकर अपनी प्रजाओं को प्राप्त कर । एव हे इन्द्र ! तू अपने स्वराज्य को स्थापित कर, अपने स्वराज्य को फिर स्थापित कर ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे आत्मन् ! तू (स्वराज्यं अनु) स्वराज्य के अनुकूल (अर्चन्) साधन करना हुआ (अह्म) आगे बढ़ (अभीहि) मुकाविला कर (घृष्णुहि) शत्रु का धरपित कर, (ने) तेरा (वज्र) वज्र (न) नहीं (नियंसते) रोक जा सकता । (ते) तेरा (शव.) वज्र (हि) निश्चय से (नृष्णं) सबको नमाने वाला है, सच्चा बल है । (वृत्रं) वृत्रानुर को कामरूप या पाप रूप वृत्र को (हन.) हनन कर जोर (अप.) अपनी प्रजाओं को (जय) जीत ।

स्वराज्य के लिए !

इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवो अनुत्तं वज्रिन् वीर्यम् ।

यद्ध त्वं मायिनं मृगं तमु त्वं मायया वधी रर्चन्तनु स्वराज्यम् ॥

ऋ० १ ५०.७ ॥

विनय

हे इन्द्र ! तू स्वराज्य की साधना में सफल होयेगा, अवश्य सफल होयेगा । माया वाले मृग को माया द्वारा ही मारकर अवश्य सफल होयेगा । क्योंकि तेरा वीर्य, तेरा बल स्वाभाविक है । ससार में एक तू ही है जिसके लिये बल कहीं बाहर से प्रेरित नहीं हुआ है, कहीं अन्यत्र से नहीं आया है । यह तेरे ही अन्दर से निकला है, तेरा अपना है, तेरा स्व-बल है । स्व-बल से ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है । तेरे मुकाबिले में जो मायावी मृग है उसके पास स्वबल नहीं है, वह छल कपट द्वारा तेरे ही बल को तेरे विरुद्ध प्रयुक्त कर रहा है और राज्य कर रहा है । परन्तु ऐसा माया का बल कितनी देर टिक सकता है ? वह नहीं जानता कि माया उत्पन्न होते ही अपने साथ विरोधी माया को भी उत्पन्न करती है । माया जन्म के साथ ही अपने विनाश के लिये अभिशापित होती है । ऋण विद्युत् घन विद्युत् को पैदा किये विना उत्पन्न ही नहीं हो सकती है । इसलिये हे आत्मन् ! तू इन भयकर से भयकर भी दीखने वाले माया के बने मृगेन्द्रो से, प्रकृति के पुतलो से, क्यों भयभीत होता है ? यह माया (यह प्रकृति) तो स्वयं विनश्वर स्वभाव वाली है ? अपने में ही विरुद्धता रखने के कारण स्वयं विनष्ट हो जाने वाली है । देख, ये परस्पर विरोधी रज और तम स्वयं लड रहे हैं, उनमें घनात्मक होने से यद्यपि रज विजयी हो रहा है पर वह भी उससे अधिघनात्मक सत्त्व के मुकाबिले में दब जाता है और फिर रज और तम के बिना न रह सकने के कारण वह विजयी सत्त्व भी तेरे सामने से स्वयं भाग जाता है । यह देह घात करने से कभी नष्ट नहीं होता, फिर फिर पैदा हो जाता है । तू इन अजेय सस्कारो को भी अपने विरुद्ध सस्कारो द्वारा ही जय कर लेता है । एव हे इन्द्र ! तू देह से देह तो दग्ध करता है, मन से मन को मार लेता है, सस्कारो से सस्कारो को नष्ट कर देता है । प्रकृति के पुतलो को प्रकृति के द्वारा ही पिघला देता है, इन माया के मृगों को माया द्वारा ही मार देता है । पर यह काया माया से इसी लिये मरती है चूँकि इसमें कुछ भी स्व-बल नहीं है । अतः, हे इन्द्र ! जब तू अपना स्वबल प्रकट करेगा तो नि सन्देह तेरा स्वराज्य हो जायेगा, तेरा स्वराज्य स्थापित हो जायेगा ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (अद्रिव) हे दुर्भेद्य शस्त्र वाले या वृत्र को वश में करने वाले । (वज्रिन्) हे वज्र वाले । (तुभ्यं इत्) तेरे लिये ही (वीर्यं) वीर्य, बल (अनुत्तं) अप्रेरित है, कहीं बाहर से आया नहीं है । (यत् ह) जिस कारण से निश्चय से (स्वराज्यं अनु) स्वराज्य के लिये (अर्चन्) साधना करता हुआ (त्वं) तू उस प्रसिद्ध (मायिनं) माया वाले (मृगं) दूसरे की बन्तु को छीनने वाले असुर का (तंज) ऐसे असुर का भी (मायया) माया द्वारा ही (अवधी.) वध कर देता है । ●

शुद्ध भोग !

स्वादोरित्या विषूयतो सध्वः सिद्धन्ति गौर्यः ।

या इन्द्रेण सयाचरी वृज्या सध्वन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥

ऋ० १.८४.१०॥ सा० पू० ५.१.३.१॥

सा० उ० ३. २. १५ ॥ अथर्व० २०. १०६. १ ॥

चिनय

स्वराज्य मे ही प्रजाओ को असली सुख मिलता है । स्वराज्य मे ही प्रजायें अपना अधिक से अधिक विकान कर सकती हैं । जब अन्दर स्वराज्य स्थापित हो जाता है । जब इस शरीरराज्य की दागडोर इन्द्र (आत्मा) के अपने हाथों में आ जाती है तब गौरियो को, इन्द्रिय यादि इन्द्र-प्रजाओ को जो अलौकिक दिव्यसुख मिलता है, उनकी जो अद्भुत शोभा, दीप्ति बढती है उसका हम साधारण लोग इस समय अनुमान भी नहीं कर सकते । क्योंकि हमारे अन्दर या तो आत्मिक बराजकता फैली हुई है या क्रिमी अमुर का विदेशी शासन चल रहा है, स्वराज्य नहीं है । इसलिये हमारे अन्दर तो ये गौरियाँ इस समय विषयरूपी-मदिरा का ही पान कर रही हैं और इस नशीले आत्मघातक 'सुख' को ही सुख समझ रही हैं । इन्हें उन दिव्य सोमरस के पान का मूल्य अभी कैसे मित्त नकता है जो आत्मराज्य हुए दिना नसीब नहीं होता ? हाँ, जहाँ कहीं यह रूप आत्मा फिर अपने 'स्व' राज्य को सभाल लेता है वहाँ की अवस्था दिलकृत पलट जाती है । वहाँ ये इन्द्रियाँ स्वराज्य के अनुकूल चलने वाली संयमयुक्त हो जाती हैं । ये वनुरूप, स्वराज्य की संपत्तिरूप या स्वराज्य की सच्ची वासिनी हो जाती हैं । ये अपनी प्रदीप्ति के लिये बलवान् इन्द्र के साथ चलने वाली हो जाती हैं । इन्द्र के राहचरों से सचमुच इनकी शोभा, दीप्ति अकल्पनीय प्रकार से बढ जाती है । प्राणिन श्रावण वेदन आदि सिद्धियो तथा नाना अन्य अद्भुत शक्तियो के रूप में ये अत्यन्त गौर्यन्त और प्रदीप्त हो जाती हैं । उस समय ये गौरियाँ स्वाधीनता को पाकर इन्द्र के माथ में अत्यन्त आनन्द को प्राप्त करती हैं । तभी इन्हे उस 'मधु' का, उन मौलसुख का, उस सोम.का, पान प्राप्त होता है जो स्वादु है, ब्रह्मानन्द के रस में रमीला है, दिव्य माधुर्य से भरा है और जो व्यापक है, सबके लिये समान है, भौतिक सुख की तरह एकदेशी और सापेक्ष नहीं है, अतएव विषय-मदिरा की तरह नशीला भी नहीं है, । यही सच्चा सोम रस का पान है जिसे आत्मवश इन्द्रियाँ प्राप्त करती हैं । यही असली भोग है, 'शुद्ध भोग' है, अविद्या आदि क्लेशमलों से सर्वथा रहित निर्मल भोग है जिसको मुक्तावस्था में आत्मशक्तिरूप गौरियाँ उपभोग करती हैं । ओह ! हम ब्रह्म पुण्य तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि "शुद्ध भोग" भी कोई कस्य हो सकती है, "व्याप्य मधु" भी कोई वस्तु हो सकती है ।

पदार्थ—वे (गौर्यः) प्रकारगान इन्द्रियाँ या आत्मशक्तियाँ (इत्या) इस प्रकार से (स्वादोः) स्वादु, ब्रह्मानन्द रस से रमीले (विषूयतः) व्यापक (मध्वः) सोम रस का, शुद्ध भोग का, मोक्ष मुक्त का (सिद्धन्ति) पान करती हैं (याः) जो (स्वराज्यं श्नु) स्वराज्य का अनुकरण करने वाली होकर (वस्वीः) वनुरूप या वासिनी होकर और (शोभसे) अपनी शोभा व दीप्ति के लिये (इज्या) बलवान् (इन्द्रेण) आत्मा से (सयाचरी) साथ मिलकर चलने वाली हो कर (सध्वन्ति) आनन्दयुक्त होती हैं ।

हमें श्रेष्ठ बना दो !

यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि

आ तू न इन्द्र शंसय गोषु अश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुचीमव ॥

ऋक्० १. २९ १ ॥ अथर्व० २० ७४ १ ॥

विनाय

यद्यपि हम बुरे हैं, अप्रशस्त हैं, तो भी हे इन्द्र ! तुम हमें श्रेष्ठ बना दो, प्रशस्त बना दो । तेरे भक्त होकर हम विलकुल गये बीते तो नहीं हो सकते, तो भी हम में जो बुराई सी है उन्हें तुम अपनी दया में दूर कर दो । तुम्हारी दया पाकर हम प्रशस्त न बन सकेंगे तो हम और प्रशस्त कैसे बनेंगे ? हे सत्य स्वरूप ! हे सोमपान करने वाले ! तुम अपनी सत्य मयता द्वारा, अपने सोमपान के गुण द्वारा हमें प्रशस्त करदो । इस संसार में भौतिक साधारण प्रशस्तता भौतिक सपत्तियों द्वारा होती है, इसलिए हे, बहुत ऐश्वर्य वाले ! तुम हमें गौओं और अश्वों के दान द्वारा और इन गौओं और अश्वों के शोभन प्रकार के तथा बहुत मन्त्रों में दान द्वारा प्रशस्त बनादो । हम लोग में बड़ी सुन्दर सुन्दर गौएँ और अश्व होंगें तथा ऐसे सहस्रो गौएँ और अश्व होंगे । पर ये बाहर की गौएँ और अश्व निरर्थक हैं, भार भूत हैं और हमें पराधीन करने वाले हैं जब तक कि हम लोग अन्दर की असली गौओं और अश्वों में प्रशस्त न होंगे । हमें वास्तव में प्रशस्त बनाने वाली जो असली गौएँ हैं वे तो वाणी आदि इन्द्रिया हैं, आत्मशक्तियाँ हैं और जो असली अश्व हैं वे वीर्य आदि हैं, आत्मतेज हैं । ये ही हमारे अपने गौ और अश्व हैं । हे तुचीमव ! तुम अपने सत्य द्वारा हमारी वाणी आदि इन्द्रियों को श्रेष्ठ सुन्दर और शुभ्र बनाओ तथा ऐसी कृपा करो कि ऐसी सुन्दर आत्मशक्तियाँ हम में सहस्रो प्रकार से प्रकट हों, तुम अपने सोमपान के गुणद्वारा हमारे वीर्य आदि बलों को उत्तम, तेजस्वी और शोभन बनाओ तथा ऐसी कृपा करो कि ये आत्मतेज हम में हजारों प्रकार से चमके । हे इन्द्र ! इस प्रकार तुम हमें अप्रशस्तों को प्रशस्त कर दो, गौओं और अश्वों द्वारा प्रशस्त कर दो ।

शब्दार्थ—

(सत्य) हे सत्य स्वरूप ! [सोमपा.] हे सोम पान करने वाले ! [यत् चित् हि] यद्यपि हम [अनाशस्ताः इव] अप्रशस्त से, बुरे से [स्मसि] हैं [तु] तो भी- [तुचीमव] हे बहुत ऐश्वर्य वाले ! [इन्द्र] इन्द्र ! तू [न.] हमें [शुभ्रिषु] शोभन, श्रेष्ठ [सहस्रेषु] हजारों प्रकार के [गोषु] गौओं में [अश्वेषु] तथा अश्वों में [आ शंसय] प्रशस्त कर दे ।

हे शूर !

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोषु अश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥

ऋ० १.२६.४ ॥ अथर्व २०.७४.४॥

विनय

हम अप्रशस्त इसीलिये हैं चूँकि हममे ये बुरी वृत्तियाँ जाग रही है और अच्छी वृत्तियाँ सो रही है। हे शूर इन्द्र ! तुम अपने पराक्रम से इस क्रम को उलटा दो। ऐसी कृपा करो कि हममे वे अदान की बुरी वृत्तियाँ सो जायें और दान की शुभ वृत्तियाँ जाग जायें। हममे अदान की, कजूसी की, स्वार्थ की, हिंसा की आसुरी वृत्तियाँ प्रसुप्त हो जायें और दग्धवीजभाव को प्राप्त हो जायें तथा दान की, उदारता की, यज्ञ की, प्रेम की दैवी वृत्तियाँ जाग जायें, और पूर्ण रूप में विकसित हो जायें। ये अरातियाँ, ये स्वार्थादि की क्लिष्ट वृत्तियाँ ही हैं जो हमें बुरी, अप्रशस्त बना रही हैं, अतः ये ही हमारी शत्रु हैं। हमारे बन्धु तो वे यज्ञ आदि की वृत्तियाँ हैं जो हमें शोभन बनाती हैं और हमें ऊँचा उठाती हैं। इसलिये हे शूर ! तुम ऐसी लड़ाई लड़ो कि हमारे ये सब स्वार्थादि शत्रु अब इस हृदय की रणभूमि में सदा के लिये सो जायें, और ये यज्ञादि बन्धु इस हृदय-मन्दिर में सदा जागने वाले हो जायें। जब ऐसा हो जायेगा तो हममें अशोभन गौएँ तथा अशुभ अश्व नहीं रहेंगे, किन्तु हममें श्रेष्ठ ही आत्म-शक्तियाँ तथा श्रेष्ठ ही वीर्य प्रकट होयेंगे तथा सहस्रो प्रकार से प्रकट होयेंगे। इस तरह हे तुवीमघ ! तुम हमें अब प्रशस्त करदो, श्रेष्ठ गौओं तथा शुभ्रि अश्वों द्वारा प्रशस्त करदो।

शब्दार्थ—

(शूर) हे शूर ! (त्या) वे (अरातयः) अदान वृत्तियाँ, शत्रु (ससन्तु) सो जायें तथा (रातयः) दानवृत्तियाँ, बन्धु (बोधन्तु) जाग जायें। (तु) इस प्रकार (तुवीमघ) हे बहुत ऐश्वर्य वाले (इन्द्र) इन्द्र ! तू (न) हमें (शुभ्रिषु) शोभन श्रेष्ठ (सहस्रेषु) हजारों प्रकार के (गोषु) गौओं में (अश्वेषु) तथा अश्वों में (आ शंसय) प्रशस्त करदे।

सहारा तुम्हारा !

नकि देवा मिनीमसि नकि रायोपयामसि, मंत्रश्रुत्यं चरामसि ।
पक्षेभि रपिकक्षेभि रत्राभि संरभामहे ॥

ऋ० १० १३४ ७॥ सा० पू० २२ ६.२॥

विनय

हे देवो ! वेदोक्त देवो ! हमने इस ससार में वेदमंत्रों की शरण ले ली है। हम समझ गये हैं कि मंत्रों के मनन करने से, वेदज्ञान पा लेने से, हम भवसागर से तर जायेंगे। इस लिये हम अब वेद के अनुसार चलते हैं, वेदानुकूल ही आचरण करते हैं, मंत्रों से जो कुछ सुनते हैं, मंत्र के मनन से जो उपदेश ग्रहण करते हैं ठीक उसी के अनुसार अपना आचरण करते हैं। न तो हम किसी की हिंसा करते हैं, और नाही किसी को विमोहित करते हैं। क्रोध, द्वेष आदि के वश होकर हम न तो किसी भाई का हिंसन करते हैं, किसी को दुःख पहुँचाते हैं श्रीक न किसी भाई को लुभा ललचा कर, मोहित करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जो द्वेषराग-ग्रस्त मलिनमन लोग हिंसा करने तथा घोखा देने में प्रवृत्त होते हैं वे तो पवित्र वेदमंत्रों के अध्ययन के अधिकारी ही नहीं होते, वे वेद के आशय को समझ ही नहीं सकते, और, हे देवो ! वे तुम्हें जान ही नहीं सकते। इस लिये हमने तो हिंसन और विमोहन के कीचड़ से सर्वथा निकल कर अब वेदमंत्रों की पावन शरण ले ली है। और इस प्रकार, हे देवो ! हमने तुम्हारे महान् अवलम्बन को ग्रहण कर लिया है। हमने अपने दोनों पार्श्वों से तुम्हारा सहारा ले लिया और अपने दोनों बाहुओं से भी तुम्हारा आश्रय पकड़ लिया है। मानो हिंसा के त्याग द्वारा हमने 'पक्षों' से तुम्हारा सहारा ले लिया है, तो विमोहन के त्याग द्वारा हमने "अपिकक्षो" से भी तुम्हारा अवलम्बन पा लिया है। इस प्रकार पूरी तरह तुम्हारा अवलम्बन ग्रहण करके हम आज निश्चिन्त हो गये हैं और देख रहे हैं कि इस प्रकार तुम्हारा आंचल पकड़े हम ठीक ही रास्ते जायेंगे, पुरुषार्थ को पा जायेंगे, मनुष्य जन्म सफल कर जायेंगे।

शब्दार्थ—

[देवा.] हे देवो ! हम [नकि.] न तो [मिनीमसि] हिंसा करते हैं [आ] और [नकि.] नाही कभी [योपयामसि] विमोहन करते हैं, हम [मंत्र श्रुत्यं] मंत्र श्रुति के अनुसार ही [चरामसि] आचरण करते हैं। इस प्रकार हमने [मंत्र] इस ससार में [पक्षेभिः] अपने पार्श्वों द्वारा [अपिकक्षेभिः] और अपने बाहुओं द्वारा तुम्हें [अभिसंरभामहे] सब तरफ से अवलम्बन कर लिया है।

ह

तू महान् है

यो भूतानां अधिपति यस्मिंल्लोका अधिश्रिताः ।

य ईशे महतो महास्तेन गृह्णामि त्वामहं मयि गृह्णामि त्वामहम् ॥

यजु० २०.३२ ॥

विनय

मैं तेरे रूप को देख रहा हूँ, तेरे एक महान् रूप को देख रहा हूँ । हे परमात्मन् ! इसी रूप में तुझ परमात्मा को मैं अपनी आत्मा में ग्रहण कर लेना चाहता हूँ । तू वह है जो सब भूतों का अधिपति है, सकल चराचर प्राणिमात्र का अधिष्ठाता और परिपालक है; तू वह है जिसके आधार पर सब लोक स्थित हैं, जिसके अन्दर सब अनन्तों लोक और सब ब्रह्माण्ड आश्रित हैं, स्थान पा रहे हैं; और तू वह महान् है जो महत् तत्व से आदि लेकर सब प्रकृति के विकारों का, आकाश आदि महान् से महान् पदार्थों का मालिक है, ईश्वर है । हे महान् ! उसी तेरे महत्त्व से, उसी तेरे स्वरूप द्वारा मैं तुझे ग्रहण करता हूँ । मुझ में (अपने में) मैं तुझे ग्रहण करता हूँ । हा, मैं झुट्ट तुझ इतने महान् को अपने में धारण करता हूँ । इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुझे तेरे ही उस महत्त्व द्वारा, तेरे ही उस ईश्वरत्व द्वारा धारण करता हूँ जिससे कि तू इतना महान् हुआ है, इतना ईश्वर हुआ है । और '(मयि) मुझ में' धारण करने का भी तो यही अर्थ है कि तेरा होकर तेरा बन कर मैं मुझ में (अपने में) तुझे धारण करता हूँ, आत्मा बन कर तुझ आत्मा को धारण करता हूँ । ओह ! इस प्रकार तुझे अपने में धारण करके मैंने सब तेरा साम्राज्य, सब तेरा ब्रह्माण्ड अपने में धारण कर लिया है, सचमुच सब कुछ अपने में धारण कर लिया है ।

शब्दार्थ

(यः) जो (भूतानां) सब प्राणियों का (अधिपतिः) अधिष्ठाता और पति है। (यस्मिन्) जिसमें (लोकाः) सब लोक (अधिश्रिताः) आश्रय पा रहे हैं और (यः) जो (महान्) महान् (महत) सब महत् आदि महान् वस्तुओं का (ईशे) ईश्वर है, (तेन) उससे, उसके इस महत्त्व व ईश्वरत्व द्वारा (अहं) मैं (त्वां) तुझ को (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ, धारण करता हूँ; (मयि) मुझ में अपने में (अहं) मैं (त्वां) तुझ को (गृह्णामि) धारण करता हूँ ।

माघ मास

वेखो

सत्यमूचूर्नर एवा हि चक्रुः ।

(ऋ० ४.३३.६)

'नर' लोगों ने सदा

सत्य बोला है

और वंसा ही

किया

है

माघ (मकर)

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

टखनों [गिट्टों] को नीरोग करने वाला

पूर्व निर्दिष्ट विधि से खड़े हो जाइये। हाथ नीचे लटके हो, छाती आगे उभरी हो। हथेलिया शरीर की ओर रखते हुए हाथों की मुट्टिया बाघ लीजिये और भुजाओं की मासपेशियों को कस लीजिये। अब पैर के अंगूठों के बल पर अपने को खड़ा करके घुटने को मोड़ते हुए सारे शरीर को जहाँ तक नीचे फर्श के पास ले जा सकें ले जाइये। फिर धीरे-धीरे सीधे खड़े हो जाइये। इस सारे व्यायाम में अपने पैर के अंगूठों पर ही सारा शरीर तुला रहना चाहिये और एडिया फर्श से न छूनी चाहिये। जब अपना शरीर नीचे ले जा रहे हो तो गहरा श्वास अन्दर भरिये और जब खड़े हो रहे हो तो श्वास बाहिर निकालिये।

अपना मन टखनों, गुल्फों (गिट्टों) पर रखिये।

ध्यान—ध्यान कीजिये कि “मेरी टांगें मजबूत हैं। मुझ में चलने का अपार सामर्थ्य है। मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ, ”।

इन अंगों के लिये गौ गतया वैसाख, श्रावण और कार्तिक मास की व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है।

शिशिर की ऋतुचर्या

लक्षण—पूर्ण जाड़े की ऋतु के बाद जब जाड़ा कुछ कम होने लगता है, शीत ढलने लगता है पर इतना कम नहीं होता कि समता (वसंत) का मौसम आ जाये उसका नाम शिशिर है। इसे पतझड़ भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पत्तों को शीर्ण करने वाली वायु चलने लगती है। प्रायः इसके महीने माघ और फाल्गुन हैं।

महिमा—शिशिर में सूर्य भगवान् उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण वह दिव्य प्रशस्त काल है जिसमें शरीर त्यागने के लिये भीष्मपितामह जैसे महापुरुष छ महीने प्रतीक्षा करते रहे थे। यह ज्ञानियों को मुक्ति प्रदान करने वाला ज्योतिर्मय काल शिशिर में प्रारम्भ होता है। इसमें अति शीत की सब तगियां हट जाती हैं। सह्य अच्छा शीत पडता है। जो शीत पडता है वह वायु का शीत होता है, तीखा कठोर शीत समाप्त हो जाता है। इसमें चलने वाली वायु से वृक्ष वनस्पतियों के पुराने पत्ते फल आदि ऋढ़ने लगते हैं और वे वसंत के नये अंकुर पाने के लिये तैयार हो जाते हैं।

गुण—शिशिर ऋतु शीतल, अत्यन्तरूक्ष, वायु और अग्नि को बढ़ाने वाला है।

पध्यापध्या—इस में हेमन्त जैसा ही व्यवहार करना चाहिये। भेद यह है कि हेमन्त स्निग्ध होती है, परन्तु यह शिशिर आदान काल आ जाने से अतिरूक्ष होती है तथा 'वात' कारक होती है। इसलिये भोजनाच्छादत में वातवृद्धि से बचने का ध्यान रखना चाहिये। वात पित्त कफ किस-किस ऋतु में संचित कुपित व शान्त होते हैं, इसके लिये निम्नलिखित तालिका देखिये।

दोष	संचित	कुपित	शान्त
वात	शीष्म में	वर्षा में	शरद् में
पित्त	वर्षा में	शरद् में	हेमन्त में
कफ	शिशिर में	वसंत में	शीष्म में

एव शिशिर में कफ संचित होता है। यह संचित कफ इस ऋतु की शीतलता के साथ-साथ शुष्कता के कारण इस समय तो कुपित नहीं होता, पर वसन्त में जाकर कुपित होता है। अतः इस ऋतु में स्निग्ध पदार्थों का अति सेवन भी छोड़ देना चाहिये जिससे कफ अधिक संचित न हो सके।

कहावत के अनुसार माघ में मिश्री तथा फाल्गुन में चना नहीं खाना चाहिये।

सच्चा पिता

सृष्टो न शिशना व्यदन्ति भाष्यः स्तोतारं ते शतक्रतो ।
सकृत् सु नो मघवन्निन्द्र मृडयाथा पितेव नो भव ॥

ऋ० १०.३३ ३ ॥

दिनय

मैं तेरा स्तोता हूँ, तेरा मन्व्या वन्दन करने वाला हूँ, तेरा हवन पूजन करनेवाला हूँ । तो भी, हे शतक्रतो ! मुझे ये 'आधियाँ', ये मानसिक पीड़ाएँ खाये जा रही हैं । जैसे पान चढाये गये, आटे से स्नान कराये गये सूत को चूहे काटने लगते हैं, सब तरफ़ मे चिपट कर खाने लगते हैं, उसी तरह ये मानसिक पीड़ाएँ मुझे नाना तरह से सता रही हैं, खाये जा रही हैं । अपूर्ण रहती हुई मेरी अनगिनत कामनाएँ मुझे काट रही हैं, काम क्रोध लोभ मुझ में उछल रहे हैं, रागद्वेष मुझे पीछित कर रहे हैं, नाना मोह मुझे दबा रहे हैं, भयंकर भय मुझे व्यथित कर रहे हैं, मद मत्सर मुझे मार रहे हैं, विविध चिन्ताएँ मुझे जला रही हैं, इस प्रकार अनगिनत आधियाँ मुझ पर सब तरफ से चढ रही हैं, मुझे पल-पल में ध्याकुल कर रही हैं । हे प्रभो ! मैं कब तक इनका भक्ष्य बना रहूँगा ? कब तक इस तरह बेचैन बना रहूँगा ? इनसे मेरी कौन रक्षा करेगा ? तेरे स्तोता की और कौन रक्षा करेगा ? हे मघवन् ! तुम्हीं मुझे अब एक बार अच्छी तरह सुखी कर दो, इन आधियों को हटा कर, इन मूषकों को भगाकर मुझे सुखी करदो और पिता की तरह मेरे पालक हो जाओ । तेरे सिवाय इस दुनियाँ में मेरा रक्षक कौन है ? मेरा पिता कौन है ? इसलिये हे इन्द्र ! तुम्हीं मुझे स्तोता के, मुझ पुत्र के पिता होओ, रक्षक होओ । पिता की तरह तुम मुझे अब ऊपर अपनी गोद में उठा लो, मुझे अपनी उत्त भान्त, निरुपद्रव, सुरक्षित शरण में उठा लो जहाँ कभी इन आधियों की पहुँच नहीं है, जहाँ कभी इन मूषकों की गति नहीं है ।

शब्दार्थ

(शतक्रतो) हे बहुत कर्म वाले ! (ते) तेरे (स्तोतारं) स्तोता होते हुए भी (मा) मुझको (भाष्यः) मानसिक पीड़ाएँ (वि व्यदन्ति) विविध प्रकार से खा रही हैं (सृष्टो न) जैसे चूहे (शिशना) आटे से स्नान कराये गए, पान किये हुए सूत को खाते हैं । (मघवन्) हे ऐश्वर्य वाले ! (इन्द्र) हे इन्द्र ! तू (नः) हमें (सकृत्) एक बार (सु) अच्छी तरह (मृडय) सुखी करदे, (अथ) और (नः) हमारा (पिता इव) पिता की तरह रक्षक (भव) होजा । ●

हम तेरे हो गए !

वयं घा ते त्वे इद्दिन्द्र विप्रा अपि स्मसि ।

न हि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मघवन्तस्ति मडिता ॥

ऋ० ८.६६ १३

विनय

हे परमेश्वर ! हम तेरे हैं, निश्चय से तेरे हैं । हम सोच समझ कर तेरे हो चुके हैं, अपने आपको तुम्हें समर्पित कर चुके हैं । और अब तुम्हें ही रहना चाहते हैं, तुम्हें ही अपना सब आत्मविकास पाना चाहते हैं । ज्ञानी, विप्र भी हम तुम्हें ही, तेरे आश्रय से ही होना चाहते हैं । वह ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, निरा अज्ञान है, जो तेरे आश्रय से नहीं उत्पन्न हुआ है । ऐसी विप्रता को, ऐसी पण्डिताई को हम क्या करेंगे, जो हमें तुम्हें से दूर करने वाली हो । उससे तो भूलता भली है हमें पण्डित कहलाने की, ब्राह्मण कहलाने की, विद्वान् कहलाने की जरा भी इच्छा नहीं है, यदि यह तुम्हें से दूर हटने से मिलती हो । हम तो ससार के हरेक ज्ञान में, हरेक कर्म में, हरेक बात में पहिले यह देख लेते हैं कि उसमें तेरा अवलम्बन है कि नहीं । जिसमें तेरा अवलम्बन तेरा निवास नहीं होता उससे कुछ भी मतलब नहीं रहता, फिर वह वस्तु इस ससार में चाहे बड़े से बड़ा पाण्डित्य हो, बड़े से बड़ा धन हो, बड़ी से बड़ी सेना हो, बड़े से पड़ा साम्राज्य हो । हमारे लिये वह सब निस्सार है । क्योंकि हमने खूब अच्छी तरह जान लिया है कि इस संसार में तेरे सिवाय और कहीं सुख नहीं है, तेरे सिवाय इस ससार में और कोई सुख देने वाला नहीं है, दे सकने वाला ही नहीं है । हमने संसार की एक-एक वस्तु को परख-परख कर देख लिया है कि कहीं भी सुख नहीं है जहाँ कि तू नहीं है । तो हे पुरुहूत ! हे सदा सब से बहुत वार पुकारे गये प्रभो ! तुझे छोड़ कर हम और कहाँ जायें ? हम तो इसलिये हे मघवन् ! तेरे होकर शान्त हो गये हैं । तेरे हो गये हैं, पूरी तरह तेरे हो गये हैं ।

शब्दार्थ

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (वयं) हम (घ) निश्चय से (ते) तेरे हैं, और (स्व) तुम्हें ही, तेरे आश्रय से (इत्) ही हम (विप्राः) ज्ञानी, विप्र (अपि) भी (स्मसि) होंगे । (पुरुहूत) हे बहुतों से पुकारे गये । (मघवन्) हे ऐश्वर्य वाले ! (त्वत्) तुम्हें से (अन्यः) अन्य (कश्चन) कोई (मडिता) सुख देने वाला (हि) निश्चय से (न) नहीं (अस्ति) है ।

तुम अनन्त हो !

यद् द्याव इन्द्र ते शतं, शतं भूमौ रत स्युः ।

न त्वा वज्रिन् सहस्रं सूर्या अणु न जातमष्ट रोदसी ॥

ऋ० ८ ७० ५ । सा० पू० ३, २.६ ६ । सा० उ० २.२.११ ॥

अथर्व २० ८१ १ । २०.६२. २० ॥

विनय

परमेश्वर ! यह जो विशाल द्यौं दीख रहा है, यदि ऐसे-ऐसे सैकड़ों द्युलोक उत्पन्न हो जायें, ऐसे-ऐसे सैकड़ों आकाश उत्पन्न हो जायें तो भी वे तेरी अनन्तता को नहीं पहुँच सकते। यह विस्तृत पृथिवी ही नहीं, किन्तु यदि ऐसी-ऐसी सैकड़ों पृथिवियाँ एकत्रित कर दी जायें तो भी वे तेरे विस्तार को नहीं व्याप सकती। यह जीवों से भरी भूमि ही नहीं, किन्तु यदि ऐसी-ऐसी सैकड़ों भूमियाँ हो जायें तो भी उनके अनन्तों जीव मिलकर तेरे चैतन्य का पार नहीं पा सकते। हे वज्रिन् ! हे अनन्त सामर्थ्य ! वह एक जाज्वल्यमान सूर्य तो क्या, ऐसे सहस्रों सूर्य, ऐसे अनन्तों सूर्य मिलकर चमकें, एक बार इकट्ठे होकर चमकें, तो भी वे तेरी ज्योति की बराबरी नहीं कर सकते, तेरे परम प्रकाश को नहीं पा सकते। यह जो उत्पन्न ससार चल रहा है, ऐसे-ऐसे हजारों, बल्कि अनन्तों संसार, एक के बाद एक उत्पन्न हो हो कर समाप्त होते जायेंगे, परन्तु वे तेरी आयु को अनन्त काल में भी नहीं माप सकेंगे। और यह रोदसी, यह द्यावापृथिवी, यह जमीन और आस्मान, यह ब्रह्माण्ड और ऐसे-ऐसे हजारों लाखों ब्रह्माण्ड भी तेरी विशालता की, तेरी गभीरता की कभी थाह नहीं लगा सकेंगे। तो हे इन्द्र ! हम भला क्षुद्रातिक्षुद्र जीव तुम्हें अपने तुच्छ ज्ञान से कहाँ व्याप्त कर सकते हैं ? तेरी कल्पना करने में ही हमारी तो सब विचारशक्ति कुँठिल हो जाती है, हमारी बुद्धि चुप हो जाती है। हम इतना ही कह सकते हैं "तुम अनन्त हो, तुम अनन्त हो, हे प्रभो ! तुम असीम हो, तुम असीम हो, तुम कल्पना के भी अगोचर हो, अगोचर हो।"

शब्दार्थ

(इन्द्र) परमेश्वर । (यत्) यदि (ते) तेरे (शतं) सौ (द्यावः) द्युलोक हो (उत) और यदि (शतं) सौ (भूमौः) भूमिया (स्युः) हो [तो भी वे तेरा प्रतिमान नहीं कर सकते] (वज्रिन्) हे अनन्त सामर्थ्य ! (सहस्रं) हजारों अनन्तों (सूर्याः) सूर्य (त्वा) तुम्हें (न) नहीं व्याप्त कर सकते और (जातं) यह उत्पन्न हुआ ससार तथा (रोदसी) ये विशाल द्यावापृथिवी, ये जमीन आस्मान सहस्रों होकर भी (न षण्) तुम्हें नहीं व्याप्त कर सकते, तेरी अनन्तता को नहीं पहुँच सकते । ●

हम मित्र बनें !

न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हवः ।

यदिन्नु इन्द्रं वृषणं सचा सुते सखायं कृणवामहे ॥

ऋ० ८ ६१.११ ॥

विनय

देखो, हमने 'वृषण' इन्द्र को अपना सखा बना लिया है, बलवान् सर्व शक्तिमान् इन्द्र को, सब कामनाओं के दरसाने वाले इन्द्र को अपना सखा बना लिया है। हमने उसे अपना ऐसा सखा बना लिया है कि अपने हरिकीर्तनों में, अपने सम्मिलित ध्यानो में, अपने यज्ञ कर्मों में, अपने सोमाभिषव के सब अवसरों में हम इकट्ठे होकर तन्मग्न होकर सदा उसकी मित्रता का अनुभव करते हैं। क्या तुम पूछते हो कि हमने उससे ऐसा सख्य कैसे प्राप्त कर लिया है? इसका कारण यह है कि हम कभी पापी होकर उसको नहीं मानते हैं, उसकी नहीं उपासना करते हैं। अपने को परमेश्वर का मानने वाला कहना और साथ ही पाप करना, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का भंग करना यह कितनी लाञ्छनीय बात है। हम तो निष्पाप होकर ही परमेश्वर की उपासना करते हैं। और फिर कभी हम दानहीन होकर भी परमेश्वर का भजन नहीं करते। अनुदार होना या आत्मत्याग से डरना और परमेश्वर की राह चलना, ये विलकुल उलटी बातें हैं। अतः हम तो सर्वस्व त्यागते हुए अपने को भी समर्पण करते हुए ही प्रभु का भजन करते हैं। इसी तरह ज्वलन-रहित होकर भी हम कभी इन्द्र का आराधन रही करते। जो अग्न्याधान नहीं करता, अपने को प्रज्वलित नहीं करना उसकी स्तुति प्रार्थनायें निष्फल होती हैं, वे इन्द्र तक नहीं पहुँचती, वे उसे परमेश्वर से जोड़ने वाली नहीं होतीं। इसलिये हम अग्निचर्या करते हुए अपने को सप्रदीप्त करके ही इन्द्र के आराधन में बैठते हैं। ये ही तीन कारण हैं जिनसे हमने इन्द्र के हृदय को हर लिया है। ओह ! वे इन्द्र तो हम सब मनुष्यों को इकट्ठा अपना मित्र बना सकते हैं और बनाने को उद्यत हैं, और उन जैसा सर्वशक्तिमान् सब कामनाओं का पूरक मित्र और कौन हो सकता है, पर यह तभी है, यदि हम पापी न होकर, अदानी न होकर और अनग्नि न होकर उनके पास पहुँचें, यदि हम निष्पाप उदार और प्रज्वलित होकर अपनी मित्रता का हाथ आगे बढ़ायें, यदि हम इन तीन गुणों को धारण करके उनके सख्य के पात्र हो जायें।

शब्दार्थ

हम (न) न तो (पापासः) पापी होकर, (न) न (नारायासः) अदानी होकर (न) और न (जल्हवः) अप्रज्वलित होकर (मनामहे) इन्द्र को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। (यत् इत्) जिस कारण से ही हम (नु) अब (वृषण) बलवान्, कामों के वर्षक (इन्द्र) परमेश्वर को (सुते) अपने यज्ञ कर्मों में (सचा) सम्मिलित होकर, तन्मग्न होकर (सखायं कृणवामहे) सखा कर लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। ●

हम मित्र बनें !

अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः ।
त्वं तस्यामित्रहन् वधो दासस्य दम्भय ॥

ऋ० १० २२.८१४

विनय

हे परमेश्वर ! तेरा अमित्र, तेरा शत्रु कौन हो सकता है ? और तेरा शत्रु होकर कोई इस तेरे ससार में कैसे रह सकता है ? नहीं, मनुष्य तो इतना गिरता है कि वह तेरा शत्रु भी बनता है । वह तेरा शत्रु तब होता है जब वह तेरे ससार से शत्रुता करता है, जब वह ससार का उपक्षय करने वाला 'दस्यु' बनता है । 'दस्यु' वह मनुष्य होता है जो अकर्मा होता है, जो कर्महीन होता है, जो बिना कर्म किये जीना चाहता है, बिना श्रम किये खाना चाहता है, बिना यज्ञ किये भोगना चाहता है । ऐसा मनुष्य अपने इस अकर्म द्वारा जगत् का उपक्षय करता है, इसीलिये वह 'दस्यु' व 'दास' कहलाता है । ऐसा दस्यु 'अमन्तु' अमननशील होता है । यदि वह मनन करने लगे तब तो वह कभी अकर्मा व दस्यु न रहे । पर वह तो अन्यव्रत होता है, कुछ अन्य ही प्रकार के उलटे व्रत लिये होता है । वह मनन क्यों करेगा ? वह तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सच्चे व्रतों से उलटा हिंसा, असत्य, स्तेय आदि के कर्मों को निशक होकर करता है । अतएव वह 'अमानुष' मनुष्यता से गिरा हुआ, नामधारी मनुष्य ही होता है । ऐसा मनुष्यत्वहीन मनुष्य तुम्हें से अमित्रता न करेगा तो और क्या करेगा ? जब ऐसा दस्यु हमारे अभिमुख होता है, हम पर हमला करता है तो हे अमित्रहन् ! ऐसे दास के लिये, इस प्रकार जगत् के उपक्षय करने वाले के लिये तू वधरूप ही जाता है, सहज स्वभाव से मृत्युरूप ही जाता है । हे इन्द्र ! तू सदा ही ऐसे दस्युओं का दमन करता रह, विनाश करता रह और इस प्रकार से ससार का रक्षण करता रह, पालन करता रह ।

शब्दार्थ

हे इन्द्र ! (अकर्मा) कर्महीन मनुष्य (दस्युः) दस्यु, उपक्षय करने वाला होता है, यह (न.) हमारे (अभि) अभिमुख होता है, हमला करता है, (अमन्तुः) यह मनन न करने वाला (अन्यव्रत.) अन्य उलटे व्रत व कर्म वाला (अमानुषः) और मनुष्यता से गिरा हुआ होता है । (अमित्रहन्) हे शत्रुनाशक ! (तस्य) उस (दासस्य) दस्यु का (त्वं) तू (वधः) वध, मृत्यु होता है, (दम्भय) तू उसका नाश कर ।

हे शक्तिमय !

अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सत्याऽर्हिसन्तीरूपस्पृशः ।
विद्याम यासां भुजो धेनूनां न वज्रिवः ॥

ऋ० १० २२ १३।४

विनय

हे प्रभो ! हम तुम से शुभ ही प्रार्थनायें कर रहे हैं । हम तुम से जो प्रार्थनायें कर रहे हैं वे सर्वथा हिसारहित हैं, वे किसी का अनिष्ट चाहने वाली नहीं हैं वे सदा सब के सब प्रकार से भले की ही कामना करने वाली हैं और ये प्रार्थनायें हमारे सच्चे दिल से निकली हैं, निर्मल अन्तःकरण से निकली हैं अतः ये अवश्य तुम्हें समीपता से स्पर्श करने वाली हैं, तुम्हारे हृदय तक पहुँचने वाली हैं । हे परमेश्वर ! हमारी ऐसी प्रार्थनाओं को तुम अवश्य सत्य करो, क्रियान्वित करो । जैसे दूध देने वाली 'धेनु' से गोस्वामी दूध आदि नाना भोगों को प्राप्त करता है, उसी तरह हमारी ये प्रार्थनायें धेनु होकर हमें भोगों से, अभीष्ट फलों से परिपूरित कर दें । अपनी इन प्रार्थनाओं से हम जो-जो क्रिया व फल रूप भोग चाह रहे हैं उन्हें हम अवश्य प्राप्त कर लें । हे वज्रवाले ! हे शक्तिमय ! तुम से की गयी और तुम से हिसारहीन तथा हृदयस्पर्शी रूप से की गयीं ये हमारी प्रार्थनायें कैसे निष्फल हो सकती हैं, कैसे असत्य व अपूर्ण रह सकती हैं ?

शब्दार्थ

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) तेरे प्रति की गयी (ता.) वे (अर्हिसन्ती) हिसारहित, सब का भला चाहने वाली (उपस्पृशः) तुम्हें समीपता से स्पर्श करने वाली प्रार्थनायें (अस्मे) हमारे लिये (सत्या) सत्य (सन्तु) हो जायें, ऐसी हो जायें कि (यासां) जिन प्रार्थनाओं के (भुजः) भोगों को, फलों को (वज्रिवः) हे वज्रवाले ! हम (धेनूनां न) दुहने वाली गौओं के [भोगों की] तरह (विद्याम) प्राप्त करें ।

आत्म देव !

त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ सत्येष्वाम् ।
त्वं यज्ञेषु ईड्यः ॥

ऋ० ८ १११ । य० ४.१६॥ अ० १९ ५९.१॥

विनय

हे अग्ने ! तू व्रतो का पालन करनेवाला है, पूरी तरह सब सत्य नियमों का स्वभावतः पालन करनेवाला है । तू ऐसा पूरा व्रतपालक है इसीलिये तू देव है, पूरा देव है और ऐसा देव होकर तू हम मर्त्य मनुष्यों में आया हुआ है, समाया हुआ है । तू पूर्ण व्रतपालक होकर हम मनुष्यों के अन्दर आकर बैठा हुआ है । हे आत्मन् ! इस तरह तुझे अपने में पाकर भी यदि हम व्रतपालक न बन सकें तो हम कितने अभागे हैं । तू तो हममें इसीलिये आया हुआ है कि हम भी तुझ द्वारा व्रतपालक हो जायें, हम भी तेरे व्रतपालन के स्वभाव को अपने में पूरी तरह प्रतिबिम्बित कर लें । और जो तू सब यज्ञों में हमारा ईड्य हो रहा है, हमारे सब शरीरों में हमारे सब स्वरूपों में अग्निदेव होकर हमारा पूजनीय हो-रहा है वह भी इसीलिये है कि हम तेरा यजन कर करके व्रतपालक बन जायें, तुझे योग्य हवि प्रदान कर करके 'व्रतपा' अवस्था को पाजायें । हे अग्ने ! आज हम तेरे 'व्रतपा' स्वरूप को साक्षात् अनुभव कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम भी इसी तरह अपने अहिंसा सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के पूरे पालन करने वाले हो जायें । इसलिये, हे हमारे अग्ने ! तू हमें भी 'व्रतपा' बना, अपने जैसा पूरा और दृढ़ व्रतपालक बना ।

शब्दार्थ

(अग्ने) आत्मन् ! (त्वं) तू (व्रतपा) व्रत पालक (असि) है, (देव) तू देव है (आ) और (मत्येषु) हम मनुष्यों में (आ) समन्तात् है, समाया हुआ है । (त्वं) तू (यज्ञेषु) यज्ञों में (ईड्यः) पूजनीय है ।

व्रत पालन करो !

न देवानामति व्रतं शतात्मा चन जीवति ।
तथा युजा विवृते ॥

ऋ० १० ३३ ६।६

विनय

मनुष्यो ! देखो, देव लोग अपने व्रतपालन में बड़े कठोर हैं। इन देवों के नियम अटल हैं। ये किसी के लिये टल नहीं सकते। इन ईश्वरीय नियमों को तोड़ने का यत्न करना बड़ी मूर्खता है। इन्हें तोड़ने का यत्न करने वाला टूट जायगा, पर ये नियम न तोड़े जा सकेंगे। इनका अतिक्रमण करके, इनका उल्लंघन करके 'शतात्मा' पुरुष भी नहीं बच सकता, सौ मनुष्यों की शक्ति रखनेवाला, शतगुणा वीर्य रखने वाला मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। और उसे उस समय अपने बड़े से बड़े साथी से भी बलात् वियुक्त हो जाना पड़ता है। देव नियमों का भंग करने पर हमारे सब सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते हैं, हमारे सब जोड़ टूट जाते हैं। उस समय हमारी सहायता करना चाहता हुआ भी हमारा बलवान् से बलवान् जोड़ीदार, हमारा समर्थ से समर्थ साथी, हमारी सहायता नहीं कर सकता। उसके देखते-देखते हमें नियमभंग का कठोर दंड भोगना पड़ता है। वह भी हमें बचा नहीं सकता। इसलिये हे भाइयो ! हमें कभी मद में आकर, अपने किसी भी प्रकार के बल के घमड़ में आकर, कभी भूल कर भी देवों के व्रतों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये, देवों के नियमों को उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

शब्दार्थ

(देवानां) देवों के (व्रतं) अटल नियमों को (अति) अतिक्रमण करके (शतात्मा) सौ मनुष्यों की शक्ति रखनेवाला, शतगुणा वीर्यवाला पुरुष (चन) भी (न) नहीं (जीवति) जीता, बचता। (तथा) और वैसे ही, वह (युजा) अपने साथी से, साथी की सहायता से (विवृते) वियुक्त हो जाता है।

महिमावान् परमेश्वर

नहि नु ते महिमान्. समस्य न मघवन् मघवत्त्वस्य विष्यः ।
न राघसो राघसो नूतनस्य, इन्द्र न कि ददुशे इन्द्रियं ते ॥

ऋ० ६.२७.३॥

विनय

हे परमेश्वर ! हम तेरी महिमा को कहाँ जान सकते हैं ? तू महान् है, तू ज्ञान मे कर्म मे शक्ति मे परिमाण मे सब गुणो मे अति महान् है, बहुत बहुत बडा है; यह हम प्रायः सदा ही अनुभव करते हैं और अपने इस अनुभव को मनुष्य साथियो मे नाना तरह से बखान भी करते रहते हैं। परतु हे प्रभो ! हम तेरी सम्पूर्ण महिमा को कैसे समझ सकते हैं ? हे मघवन् ! हम तेरे मघवत्त्व को भी कहाँ जान सकते हैं ? हे ऐश्वर्य वाले ! हम तेरे ऐश्वर्यवत्त्व की, तेरे ऐश्वर्यो की थाह भी कहाँ पा सकते हैं ? संसार के कुछ ऐश्वर्यो को देखकर हम कल्पना करते हैं कि ऐसे ही कोई बडे बडे दिव्य ऐश्वर्य भी होंगे, और कल्पना करते हैं कि इसी तरह सब स्थानों मे सब ब्रह्माण्डों मे जो तेरे ऐश्वर्य वरस रहे हैं तथा सब कालो मे, अनादि भूत और अनंत भविष्यत् मे, जो तेरे ऐश्वर्य फैले पडे हैं—वे कितने अनंत हैं, वे कितने अद्भुत हैं ? इसी प्रकार तेरे राघसों का, तेरी सिद्धियों का, तेरे सफलता दिलाने वाले सामार्थ्यो का, तेरे इन साधक ऐश्वर्यो का अन्त भी हम मनुष्य कहाँ पा सकते हैं ? हम सोचते हैं तेरे 'राघस्' ऐसे हैं, तू इस इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त कराता है, परन्तु तू तो अपने कभी समाप्त न होने वाले एक अद्भुत नये से नये राघसों को, साधक सामार्थ्यो को, निकालता ही चला जाता है और दुनियो को आश्चर्यचकित करता रहता है। सचमुच, हे इन्द्र ! हम तेरे इन्द्रिय को, तेरे इन्द्रपन को नहीं पा सकते नही समझ सकते। तेरी इन्द्रियशक्ति गम्भीर है। बड़ी गभीर है। हम जैसे अपनी इन्द्रियो से काम ~~कर~~ करते हैं, वैसे तेरी कोई इन्द्रिय दृष्टिगोचर होती नही, तो भी तू न जाने कैसे इन सब ब्रह्माण्डो को हिला रहा है, प्रत्येक वस्तु मे अन्तर्यामी हुआ हुआ किस अद्भुतता से उसे ठीक ठीक चला रहा है। ओह ! इन्द्र ! तेरी शक्ति असीम है, तेरा राघम् अगाध है, तेरा ऐश्वर्य अनन्त है, तेरी महिमा अपार है।

शब्दार्थ—

(ते) तेरी (समस्य) समस्त (महिमानः) महिमा को (नु) निसदेह (नहि) हम नही (विष्यः) जान सकते, (मघवन्) हे ऐश्वर्य वाले ! (मघवत्त्वस्य) तेरी ऐश्वर्य-मत्ता को भी (न) हम नहीं समझ सकते। और तेरे (नूतनस्य) नये से नये (राघसो राघसः) एक एक राघस को, साधक ऐश्वर्य को (न) हम नहीं जान सकते तथा (इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते) तेरी (इन्द्रिय) इन्द्र शक्ति, तेरा इन्द्रपना (न किः) नहीं (ददुशे) देसा जा सकता है

परमप्रिय परमेश्वर

स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः ।
इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥

ऋ०८-१६-११ ॥

विनय

वे 'पप्रि' परमेश्वर और वे 'पुरुहूत' परमेश्वर हमे भी पार लगावें । हम उन प्रभु का स्मरण कर रहे हैं जो पूरण करने वाले हैं, कमियों को भरपूर कर देने वाले हैं, और उन प्रभु को पुकार रहे हैं जिन्हें सन्त लोग सदा पुकारते रहे हैं और जिन्हें सभी लोग समय समय पर पुकारते रहते हैं । वे ही प्रभु हमे इस द्वेष सागर से पार लगायें । हमने बहुत द्वेष किया है और बहुत द्वेष पाया है । बहुतो से शत्रुता की है और बहुतो को शत्रु बनाया है । हमे इस समय सब जगह अपने द्वेषी नजर आते हैं, सब जगह अपने शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं । हम इनसे कैसे पार उतरें ? यह और कुछ नहीं है, हमारे ही अन्तर की द्वेष भावना दुस्तर समुद्र बन कर हमारे सामने आ गयी है । जब से हमे ज्ञान हुआ है तब से हम उन 'पप्रि' प्रभु की ही याद मे रहने लगे हैं । हम जान गए हैं कि यदि वे पूरण करने वाले हमे अपनी शरण रूपी नौका प्रदान कर देंगे तो हम कुशल क्षेम से इस भयंकर द्वेषसागर को तर जायेंगे । हम जान गये हैं कि यदि हमारे हृदय की क्षुद्रताओं के गढ़े भरपूर हो जायेंगे और हमारा हृदय विशाल तथा प्रभु प्रेम से परिपूर्ण हो जायगा, तो हमारे अन्दर द्वेष की वासना भी नहीं ठहर सकेगी । इसलिये अब हम उस पूरण करने वाले प्रभु को ही पुकार रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं । ओह ! अब तो वे ही पुरुहूत 'पप्रि' परमेश्वर हमे इस द्वेष सागर से पार लगायें, इस दुस्तर सागर से पार उतारें ।

शब्दार्थ—

(सः) वह (पप्रिः) पूरण करने वाले (पुरुहूतः) बहुतो से पुकारे गये (इन्द्रः) परमेश्वर (नावा) नौका द्वारा, अपनी शरण रूपी तरणसाधन द्वारा (नः) हमे (स्वस्ति) कुशलता पूर्वक (विश्वः अति) सब द्वेषों से लंघा कर (पार-याति) पार लगायें ॥

महान् परमेश्वर !

स नः शक्रश्चिदाशकद् दानवां अन्तराभरः ।
इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥

ऋ० ८-३२-१२॥

विनय

वे शक्र परमेश्वर हमे भी शक्तिसयुक्त करें। हम अशक्त, पगपग पर गिरने वाले हम असमर्थ, शक्ति याचना के लिये और कहाँ जायें ? सिवाय उन सर्व शक्तिमान इन्द्र के शक्ति प्राप्ति की आशा हम और कहाँ से लगावें ? ओह ! वे शक्र तो 'दानवान्' है और 'अन्तराभर' है। उन परिपूर्ण परमेश्वर ने कभी किसी से कुछ लेना नहीं है, उन्होंने तो सदा सब को देना ही देना है। ऐसे दानवान् होकर वे हमारे अन्तरो को, हमारे छिद्रो और कमियो को भरनेवाले हैं, हमारे अन्तस्तल को (उसके दोषो और ऋटियो को) पूरनेवाले हैं। वे अन्दर से भरनेवाले हैं, अन्दर से हमारे आन्तर स्थल को भरपूर कर देनेवाले हैं। वे इन्द्र यदि चाहें तो हमे अपनी सब ऊतियो से, सब रक्षाओ से, सब पालनायो से, तृप्तियो से हमारी सब कमिया दूर कर सकते हैं और हमे अन्दर से भरकर शक्त बना सकते हैं। हम उन्नति पथ पर चढते हुए पग पग पर अपनी अशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस तरह अपनी घोर अशक्ति, भारी निर्बलता को अनुभव करते हुए ही हम आज शक्ति के भिखारी हुए हैं। और जब से हमे ज्ञान मिला है कि हमे शक्ति अन्दर से ही मिलेगी तथा हमारे आन्तर को भर सकने वाले वे शक्र प्रभु ही हैं, तब से हम उन शक्रके द्वारे आ बैठे है। हम आज साक्षात् देख रहे है कि उन शक्र के सिवाय इस मसार मे और कोई शक्ति देनेवाला नही है, उनके निवाय इस समार मे और कोई हमारे आन्तर को भरने वाला नहीं है। ओह ! अब तो वे सर्वशक्तिमान् शक्र ही हमे शक्ति से युक्त कर देवे, वे सर्व समर्थ इन्द्र ही हमे सामर्थ्य प्रदान कर देवें।

शब्दार्थ—

(स.) वह (शक्रः) शक्तिमान् (नः) हमे (चित्) भी (आ अशक्त) शक्तियुक्त करे, समर्थ करे। क्योंकि वह (दानवान्) दान देनेवाला (अन्तराभरः) अन्दर के अन्तस्तान को भरनेवाला, अन्दर के अन्तर (छिद्र, कमी) को भरनेवाला है । (इन्द्र) वह परमेश्वर अपनी (विश्वाभि.) सब (ऊतिभिः) रक्षाओ आदि से [हमे शक्तियुक्त करे, समर्थ करे] ।

हे अग्ने ।

त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सत् सता ।
सखा सख्या समिध्यसे ॥

ऋ०८-४३-१४॥

विनय

हे अग्ने ! तू नि सदेह अग्नि द्वारा ही प्रदीप्त किया जाता है । जैसे इस ससार में आग से आग जलायी जाती है, जैसे एक ज्ञानी विप्र द्वारा दूसरा मनुष्य भी ज्ञान सपन्न हो जाता है, विप्र आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी ज्ञान से प्रसिद्ध हो जाता है, जैसे एक श्रेष्ठ सात्त्विक पुरुष से दूसरे में भी सात्त्विक भाव जग जाते हैं, साधु के सत्सग से दूसरा भी साधु हो जाता है, और जैसे सच्चे मित्र द्वारा दूसरे में भी मैत्री भाव पैदा हो जाता है, सच्चे प्रेम द्वारा दूसरे में भी प्रेम उपज जाता है वैसे ही हे अग्ने ! हे मेरे परम आत्माग्ने ! मैं जान गया हूँ कि तू आत्माग्नि द्वारा ही प्रदीप्त हो सकता है, मुझ अग्नि द्वारा ही प्रदीप्त हो सकता है । मैं अग्नि बन कर अपनी आत्मा को तेजस्वी करके ही तुझे अपने में प्रदीप्त कर सकूँगा । मैं ज्ञानी विप्र बन कर, सच्चा ब्राह्मण बन कर ही तुझ ज्ञानमय ब्रह्म को अपने में प्रकाशित कर सकूँगा । मैं श्रेष्ठ सज्जन सात्त्विक पुरुष होकर अपनी सज्जनता द्वारा, अपने सात्त्विक भावों द्वारा ही तुझ 'सत्' को प्राप्त कर सकूँगा । और मैं अपने सख्य भाव द्वारा, अपने प्रेममय भक्तिभाव द्वारा ही तुझ सच्चे सखा को अपना सखा बना सकूँगा । ओ, अग्ने ! मैं तुझे समिद्ध करूँगा, अवश्य समिद्ध करूँगा । मैं तुझे अग्नि द्वारा ही समिद्ध करूँगा । मैं ज्ञान की अग्नि, श्रेष्ठता की अग्नि और प्रेम की अग्नि बन कर तुझे अपने में समिद्ध करूँगा ।

शब्दार्थ —

(अग्ने) हे अग्ने ! (त्वं) तू (हि) नि सदेह (अग्निना) अग्नि द्वारा (समिध्यसे) प्रदीप्त किया जाता है । (विप्र) तू विप्र परम ज्ञानी (विप्रेण) मुझ ज्ञानी द्वारा, (सन्) तू सत् श्रेष्ठ (सता) मुझ साधु श्रेष्ठ द्वारा और (सखा) तू सच्चा सखा (सख्या) मुझ सखा द्वारा प्रदीप्त किया जाता है प्रकाशित किया जाता है । ●

हम कर्म करें

ते घेदग्ने स्वाध्या अहा विश्वा नृचक्षसः ।
तरन्तः स्यास दुर्गहा ॥

ऋ०८८ ४३ ३०॥

विनय

हे प्रभु! हम तेरे लिये ही कर्म करने वाले होंगे। हमें सदा, सब काल, आठो पहर दिन और रात जो कुछ करें वह सब तेरे लिये ही करें और सब सुकर्म ही करें। अहा, अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्म को तुझे समर्पित करते जाना, अपने एक एक कर्म से आठो पहरो में निरन्तर तेरा ही पूजन करते जाना, यह कितना सात्त्विक जीवन है, कितना शान्त और सुखमय जीवन है? जब हम स्वसन तक के अपने प्रत्येक कर्म को इसी तरह तेरे ही लिये पवित्र भाव से करने लगते हैं तब हमारा ज्ञान भी पवित्र और विशुद्ध हो जाता है। तब हम प्रत्येक वस्तु को निर्लेप होकर उसके विशुद्ध स्वरूप में देखने लगते हैं। तब हम सब मनुष्यों को और सब बातों को उनके ठीक ठीक रूप में देखने और पहिचानने लगते हैं। 'नृचक्षस्' हो जाते हैं। और इस तरह उत्तम कृति और विशुद्ध दृष्टि वाले होकर, हे परमात्मन्! हम सब दुर्गहो को आसानी से तरते चले जाते हैं। ओह, सचमुच निर्लेप होकर काम करने वाले 'नृचक्षस्' पुरुषों के लिये इस ससार में कठिन से कठिन प्रसंग 'सुत्तर' हो जाते हैं, उनके लिये भयंकर से भयंकर दीखने वाली आपत्तियाँ कुछ भी भयंकरता नहीं रखती। हम भी इसी तरह हे अग्ने! तेरी कृपा से सब दुर्गाहनीय अवसरो को आसानी से तरते जायें, 'स्वाध्या.' और 'नृचक्षस्' होकर आसानी से तरते जायें।

शब्दार्थ

(अग्ने) हे परमात्मन्! हम (विश्वा अहा) सब दिन, सदा (घ) निरञ्चय से (ते इत्) तेरे ही लिये (स्वाध्या.) उत्तम कर्म करने वाले होंगे, (नृचक्षस.) मनुष्यों को ठीक पहिचानने वाले होंगे और इस तरह (दुर्गहा) दुर्गाहनीय प्रसंगों को (तरन्तः) तरते जाने वाले (स्यास) होंगे।

आग्नी, उसे रिझाए !

अग्नि मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम् ।

हृद्भिः मन्त्रेभिः ईमहे ॥

ऋ०८ ४३ ३१॥

विनय

यह अग्निदेव मन्त्र है, हृषित कर देने वाला है, आनन्द रूप है। यह ऐसा मन्त्र है, ऐसा मस्त कर देनेवाला है कि इसके दर्शनमात्र से, इसके स्मरण मात्र से हममें आनन्द की लहरें चल उठती हैं। इसीलिये यह अग्नि बहुत प्यारा है। सब तरह से प्यारा है, और असल में सब का प्यारा है। परन्तु यह अग्नि हममें सोया पड़ा है। यह पवित्रदीप्ति अग्नि हम में सोया पड़ा है। इसकी शोचि, इसकी ज्योति इतनी पवित्रताकारक है कि यदि यह हममें जग जाये तो हमें नल्ल से शिख तक पवित्र कर देवे, हमारी नस नस को, हमारे रोम रोम को पवित्र कर देवे, बल्कि हमारे प्राण और मनके एक एक परमाणु को पवित्र कर देवे। पर हा ! यह हम में जग नहीं रहा है, सोया हुआ है। इसे कौन जगाये ? इसे कैसे जगायें ? ओह, यह मन्त्र अग्नि मन्त्रों द्वारा ही जगाया जा सकता है, मन्त्र हृदयों द्वारा ही जगाया जा सकता है। इसे जगाने के लिये हृदय चाहिये, और मन्त्र हृदय चाहिये। आओ, भाइयो ! हम अपने मन्त्र हृदयों द्वारा इस मन्त्र परमात्मा को अपने में प्राप्त कर लेवें, प्रबुद्ध कर लेवें। ये देखो, भक्त लोग अपने उन भक्ति भाव भरे हृदयों द्वारा जो प्रभु वाणी सुनकर मोर की तरह आनन्द मस्ती में नाच उठते हैं, अपने हृदय के उन कोमल मनोभावों द्वारा जो हरिनाम का स्मरण हो आते ही हमें रोमांचित और पुलकित कर देते हैं और अपने अन्त करण के उन मनोवेगों द्वारा जो प्रभु का हार्दिक अनुभव करके हमें आनन्दाश्रुओं में रुला देते हैं, अपने मन्त्र प्रभु को नाना तरह से जगा रहें हैं, नाना तरह से रिझा रहे हैं। आओ, हम भी क्यों न इसी तरह इस मन्त्र अग्नि को अपने में जगायें और अपने मन्त्र हृदयों द्वारा इसे प्रतिदिन रिझावें ?

शब्दार्थ—

(पुरुप्रिय) बहुत प्यारे और (पावकशोचिषं) पवित्र ज्योति वाले (शीर) किन्तु सोये पड़े हुए (मन्त्रं) मन्त्री देनेवाले, हृषित करने वाले, आनन्दरूप (अग्नि) परमात्मा को हम (मन्त्रैः) मादन, हृषित होनेवाले ही (हृद्भिः) हृदयों से (ईमहे) चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं ।

वसु हमें मिलें !

यो अग्नि तन्वो दमे देवं मर्त्तः सपर्यति ।
तत्सा इद्दीदयद् वसु ॥

ऋ० ८.४४ १५॥

विनय

हे मनुष्यो ! वसु देने वाले जिस अग्नि को तुम ढूँढते हो वह कहीं बाहर नहीं है । वह तो हमारे अन्दर है, हमारे शरीर में ही विद्यमान है । वह अग्नि हमारे शरीर के धर में, हमारे शरीर रूपी यज्ञशाला में नाना प्रकार से जल रहा है, प्रदीप्त हो रहा है । जो मनुष्य इस शरीर-गृह में जलने वाले देव अग्नि का ठीक प्रकार पूजन करता है उसे ही वसु, अभीष्ट फल मिलता है । ये देखो, जाठराग्नि से लेकर आत्माग्नि व परम आत्माग्नि तक, पायिव अग्नि से लेकर परम दिव्य अग्नि तक सब स्वरूपों में अग्नि देव हमारे शरीर रूपी यज्ञगृह में ही जल रहा है । यदि नियमित भोजन शयन और व्यायाम आदि द्वारा जाठर अग्नि का ठीक प्रकार परिचरण करेंगे तो हमें शारीरिक वसु मिलेगा । यदि हम प्राणायामादि से प्राणाग्नि का सेवन करेंगे तो हमें प्राण-बल प्राप्त होगा । सूक्ष्म प्राणाग्नि में व इन्द्रियाग्नि में हवन करने से हमें इच्छा-संयम व शब्दादि विषयो का वसु प्राप्त होगा । चित्ताग्नि की ठीक परिचर्या से हमें वासनाशुद्धि प्राप्त होगी । मनरूपी अग्नि का विधिवत् यजन करने से हमें बहुमूल्य विचारों का निधि (खजाना) प्राप्त हो जायगा । और बुद्धि अग्नि के पूजन से ज्ञान का दिव्य ऐश्वर्य भी हस्तगत हो जायगा । इसी तरह आत्मसयम-योगाग्नि में सब प्रकार के कर्मों का हवन करने से तथा आत्माग्नि व ब्रह्माग्नि में नाना प्रकार के उच्च यज्ञ करने से हमें वे सब उच्च से उच्च अध्यात्म ऐश्वर्य प्राप्त हो जायेंगे जिन के लिये देव भी तरसते हैं । इस लिये, हे मनुष्यो ! आओ, हम अपने शरीर के दम में, दमन करने में ही, उस सच्चे अग्नि को ढूँढ लेंगे जिसकी ही ज्वालायें हमारे काय, प्राण, मन आदि में जल रही हैं । उसी के हवन से हमें वसु मिल सकता है, केवल उसी के यजन से हमें सब ऐश्वर्य मिल सकता है ।

शब्दार्थ—

(यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (तन्वः) शरीर के (दमे) गृह में या दमन में (देवं) देव (अग्नि) अग्नि को (सपर्यति) सेवन करता है, यजन करता है, (तस्मै) उसके (इत्) ही लिये (यह अग्नि देव) (वसु) ऐश्वर्य को (दीदयत्) देता है । ●

मन में ज्योति

त्वामग्ने मनीषिणः त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः ।

त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥

ऋ० ८.४४ १६॥

धिनय

हे अग्ने ! तुम्हारा असली प्रीणन करने वाले, तुम्हें अच्छी तरह बढ़ाने वाले तो वे पुरुष होते हैं जो मनीषी हैं, जो मन के ईश्वर हैं, जो अपने मन के पूरे मालिक हैं ! मन के गुलाम तो इस ससार में प्रायः सभी लोग होते हैं, पर विरले ही हैं जो मन के स्वामी होते हैं, जो अपने मन को पूरी तरह अपने कावू में रखते हैं। ऐसे मनीषी लोग इस मन के समय के लिये जो सतत आत्मवलिदान करते हैं, उन आहुतियों से हे अग्ने ! तुम खूब संतृप्त होते हो, खूब प्रदीप्त होते हो। दूसरे हैं जो चित्तियों से, चित्त-कर्मों से तुम्हारा सतर्पण करते हैं। ये चित्त शुद्धि द्वारा, और चित्त शुद्धि कराने वाले निष्काम कर्मों द्वारा, तुम्हें बढ़ाते हैं। इस चित्त-शुद्धि और निष्कामता के लिये जो इन्हें आत्मत्याग करना पड़ता है उन आहुतियों से भी, हे अग्ने ! तुम खूब संतृप्त होते हो, खूब प्रदीप्त होते हो। यद्यपि तुम्हारा असली प्रचार, तुम्हारी महिमा का विस्तार ये मनीषी और चित्त वाले लोग ही करते हैं तो भी हमारी वाणियों द्वारा भी—हमारे मन्त्रपाठों, स्तुतिगीतों और कथा चर्चाओं द्वारा भी—कुछ न कुछ अवश्य तुम्हारी महिमा बढ़ती है, तुम्हारा प्रचार होता है। नहीं, यदि ये हमारे पाठ, स्तोत्र वैखरी वाणी से ही नहीं किन्तु अन्दर की वाणियों से भी निकले होते हैं तब तो इन से भी तुम्हारी महिमा पूरी पूरी ही बढ़ती है, तुम्हारा सच्चा प्रचार होता है। इसलिये हे अग्ने ! हमारे आत्माग्ने ! तुम हमारी इन वाणियों द्वारा भी बढ़ो, जहाँ तुम मनीषियों और शुद्ध चित्त पुरुषों के मनो और चित्तों द्वारा बढ़ते हो, वहाँ तुम हमारी इन वाणियों द्वारा भी बढ़ो, प्रदीप्त होओ।

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे अग्ने । (त्वां) तुम्हें (मनीषिणः) मन के ईश्वर लोग (हिन्वन्ति) प्रीणित करते हैं, बढ़ाते हैं और (त्वां) तुम्हें [दूसरे लोग] (चित्तिभिः) चिन्तनो से या चित्तशुद्धि के कर्मों से बढ़ाते हैं। तथा (नः) हमारी (गिरः) ये वाणिया भी (त्वां) तुम्हें (वर्धन्तु) बढ़ायें।

शुचिता का व्रत

अग्निः शुचिब्रततमः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः ।
शुची रोचत आहुतः ॥

ऋ० ८.४४ २१॥

विनय

इस अग्नि देव से बढ़कर ससार में और कोई पवित्र वस्तु नहीं है, शुचिब्रत वस्तु नहीं है। यह शुचिब्रततम है। शुचि तो इसका व्रत है, नियम है, स्वामाविक गुण है। यह ऐसा शुचिब्रत है कि इसके सस्पर्श में आकर कोई वस्तु अशुचि नहीं रह सकती, इसमें पटककर कोई वस्तु अपवित्र नहीं रह सकती। यह सकल ससार निःसदेह महाभलिन है, पर इस पवित्र अग्नि के इसमें रमने के कारण यह भी उपादेय होगया है। अग्नि रहित होजाने पर इस देह को छूने से भी शौच करना पड़ता है, परन्तु यह ऐसा महा-अशुचि देह भी इस पावक अग्नि के निवास के कारण कितना पवित्र होगया है। यह अग्नि शुचि ज्ञानी है और शुचि कवि है। इस आत्मा से जो ज्ञान उतरता है वह पवित्र ही ज्ञान होता है। इस आत्मा से जो काव्य निकलता है वह पवित्र ही काव्य होता है। यह ज्ञान और काव्य ही क्या, अग्निदेव का तो प्रत्येक प्रकाश, प्रत्येक दीप्ति ही शुचि होती है, पवित्र ही पवित्र होती है। क्या तुमने कभी आहुत होते हुए अग्निदेव के दर्शन किये हैं? अहा! जब अग्नि में आहुतियाँ पड़ती हैं और इन धाहुतिजो को पाकर यह अग्नि प्रदीप्त होता है, विशाल रूप में देदीप्यमान होता है उग समय उसकी इन रोचमान मूर्ति की पवित्रता, इस छवि की पवित्रता बस देखने योग्य होती है, अनुभव करने योग्य होती है। ओह, अग्नि देव की पावनी मूरत पर हम सौ नौ बार बलि जायें। इसकी इन पवित्र ज्वालाजो में कोई अपवित्रता कैसे ठहर सकती है? सचमुच सचमुच, अग्निदेव से बढ़कर इस संसार में और कोई पवित्रताकारक वस्तु नहीं है। हे मनुष्यो! यदि तुम्हें पवित्रता प्राप्त करनी है तो तुम इस अग्निदेव का आराधन क्यों नहीं करते? इस अपने अन्दर के अग्नि का प्रदीपन क्यों नहीं करते?

शुचिब्रत—

(अग्नि) अग्नि (शुचिब्रततम) सबसे अधिक पवित्र व्रत वाला है, यह (शुचि विप्र) पवित्र ज्ञानी और (शुचिः कवि) पवित्र कवि है। यह (आहुतः) आहुतियाँ पाकर (शुचिः) पवित्र होकर, पवित्र रूप में ही (रोचते) प्रकाशित होता है।

मनुष्य महान् है ।

बृहन्नित् इध्म एषां भूरि शस्तं पृथुः स्वरः ।
येवामिन्द्रो युवा सखा ॥

ऋ० ८५ २ ॥ सा० उ० ५ २.२१ ॥

खिन्ध

जिनका सदाशक्ति इन्द्र सखा होता है वे इस संसार में बहुत चमकते हैं । जिसको कभी बुढापा नहीं आ सकता, जिसकी शक्ति का कभी ह्रास नहीं हो सकता वह सदातरुण परमेश्वर जिनको अपना सख्य प्रदान करता है वे महान् यज्ञ करते हैं और महायज्ञ द्वारा इस संसार में बहुत देदीप्यमान होते हैं । वे ऐसा महान् यज्ञ करते हैं जिस में 'इध्म' अग्नि से दीपन बहुत भारी होता है, जिसमें 'शस्त' स्तुतिपाठ बहुत बहुत होता है । और जिसका 'स्वर' यज्ञस्तम्भ बहुत बड़ा होता है । बाहर के द्रव्यमय यज्ञ में तो बड़े से बड़ा इध्म ससार भर की काष्ठसमिधाओं को जलाने से हो सकता है, बड़े से बड़ा 'शस्त' चारों वेदों का बार बार पाठ करने से हो सकता है और बड़े से बड़ा 'स्वर' एक बड़े वृक्ष से बनाया जा सकता है परन्तु इन्द्र-सखा लोग ज्ञानमय यज्ञ को करते हैं उसका अग्निदीपन तो बहुत ही बृहत् होता है, चूँकि वे 'आत्मा' को अपने आपको इध्म बना कर जला देते हैं, अपने को इतना संदीपित करते हैं कि सब ससार में चमक उठते हैं, अपनी अत्माग्नि से विश्व भर को प्रकाशित कर देते हैं । इनके इस अन्दर के यज्ञ में 'शस्त' भी बहुत अधिक होता है, चूँकि ये भक्त लोग दिन रात में जो भी कुछ जिह्वा से बोलते हैं, जो कुछ भी मानसिक वाणी से उच्चारण करते हैं वह सब भगवान् का स्तुतिपाठ ही होता है, वह सब इन्द्र का शंसन ही होता है, इस तरह इनके यज्ञ में अखण्ड स्तुतिपाठ चलता है, ऐसा भूरि शस्त होता है जो कभी समाप्त नहीं होता । इसी तरह इनके इस यज्ञ का 'स्वर' भी बहुत ही बड़ा होता है, चूँकि ये उस 'आदित्य' को यूप बना कर अपना अध्यात्म-यज्ञ करते हैं जिससे यह समस्त ससार रूपी पशु बँधा हुआ है, उनके इस यज्ञ का झंडा (केतु) वह देदीप्यमान सूर्य होता है जो कभी म्लान नहीं हो सकता, कभी नीचा नहीं हो सकता । ओह ! इन्द्र का सखा हो जाने पर मनुष्य कितना महान् हो जाता है, कितना महान् हो जाता है ।

शब्दार्थ—

(येषां) जिनका (युवा) सदा शक्ति (इन्द्रः) परमेश्वर (सखा) सखा होता है (तेषां) उनका (इध्मः) अग्निदीपन (बृहत् इत्) बहुत ही बृहत् होता है, (शस्तं) उनका स्तुतिपाठ (भूरि) बहुत होता है, और (स्वरः) उनका यज्ञस्तम्भ (पृथुः) बहुत बड़ा होता है ।

१. 'आत्मा वा इध्म.' तै० ३.२ १० ३ ॥

२. "आदित्यो वै यूप" ऐत० ५ २८ ॥ तै० २.१.५.२॥

विजय के लिए

अयुद्ध इत् युधावृतं शूर आजति सत्त्वभिः ।
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥

ऋ० ८.४५ ३॥ सा० ३०५ २२१ ३॥

विनय

युद्धों में विजय पाने के लिये हम सेनायों रखते हैं, छावनिया बनाते हैं, सैनिकों में हिंस्रवृत्ति जगाते और पुष्ट करते हैं, युद्धविद्या के शिक्षणालय चलाते हैं और घातक से घातक शस्त्रास्त्रों का आविष्कार करते हैं, परन्तु क्या हम इसके लिये कभी सदायुवा 'इन्द्र' का सख्य पाने का भी यत्न करते हैं ? क्या हम विजय पाने के लिये कभी मनुष्यों की सात्त्विक वृत्तियाँ जगा कर उनके महान् सत्त्वों, महान् बलों को सग्रह करने की भी जरूरत समझते हैं ? वात यह है कि हमें इसमें विश्वास नहीं कि जिसका इन्द्र सखा है उसमें इतनी शूरता आती है कि वह अकेला ही, बिना युद्धविद्या जाने, बिना युद्ध का अनुभव प्राप्त किये, योद्धाओं से घिरे हुए सैन्य को भगा देता है, अपने सत्त्वों द्वारा हरा देता है। असल में यह सच है कि परमेश्वर की मंत्री पाने वाला मनुष्य बिना युद्ध किये, श्रीकृष्ण की तरह बिना हथियार उठाये, प्रतिद्वन्द्वी को जीत लेता है। सचमुच परमेश्वर से शक्ति पाने वाला महापुरुष अकेला ही चतुरगिणी सेना रखने वाले महाशत्रु को अपनी इन्द्र-शक्ति के सामने झुका देता है। इस सत्य में हमें विश्वास इतना लिये नहीं होता चूँकि हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं देखते, उस रास्ते नहीं चलते। ओह ! हम कब उस रास्ते चलेंगे ? हम कब विजय प्राप्ति के लिये परमेश्वर का सख्य पाना अनिवार्य समझेंगे ? हम कब पशुबल का सग्रह करने की अपेक्षा आत्मिक सत्त्वों को बढ़ाना सिखा कर मंसार को मुखी करेंगे ?

शब्दार्थ—

(येयां) जिनका (युवा) सदायुवा, नित्यशक्ति (इन्द्रः) परमेश्वर (सखा) सखा है, (शूरः) शूर होकर वह (अयुद्ध इत्) युद्ध विद्या न जानने वाला, युद्ध का अनुभव न रखने वाला भी (युधावृतं) योद्धाओं से घिरे हुए शत्रुबल को (सत्त्वभिः) अपने आत्मिक सत्त्वों से, सात्त्विक बलों से (आ आजति) परास्त कर देता है। ●

हे मघवन् !

उत्त त्वं मघवन् शृणु, यस्ते वष्टिविवक्षि तत् ।
यद् वीलयासि वीलु तत् ॥

ऋ०८ ४५ ६ ॥

विनय

हे मघवन् ! तू मुझे भी सुन, जरा मेरी प्रार्थना को भी सुन ! तू तो प्रार्थनाओं को ऐसा सुनने वाला है कि तुझसे जो प्रार्थी जो कुछ चाहता है, कामना करता है उसे तू वह प्राप्त करा देता है । मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तू मनुष्य को मव कुछ दे देता है, उसकी सब शुभ कामना को पूर्ण कर देता है । पर फिर भी तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, इसे क्यों नहीं पूरी करता ? हे इन्द्र ! तू मुझे दृढ़ करदे, शक्तियुक्त करदे, पूरा समर्थ बना दे । ओह ! तू तो जिसे दृढ़ करना चाहता है और दृढ़ बना देता है, वह पूरी तरह दृढ़ हो जाता है, अडिग हो जाता है । फिर उसे मसार को कोई शक्ति दवा नहीं सकती । वह अच्छेय, अभेद्य हो जाता है । इस ससार के हजारों शत्रु उसे हरा नहीं सकते, लाखों दुःख क्लेश उसे डरा नहीं सकते, असख्य प्रलोभन उसे गिरा नहीं सकते वह पूर्ण 'वीलु' हो जाता है । हे इन्द्र ! तू मुझे भी ऐसा दृढ़ वीर बना दे । तू मेरी इस प्रार्थना को सुन, मेरी इस कामना को पूर्ण कर ।

शब्दार्थ—

(मघवन्) हे ऐश्वर्यवन् ! ईश्वर ! (त्वं) तू (उत्त) और भी, मुझे भी (शृणु) सुन, (यः) जो प्रार्थी (ते) तुझसे जो कुछ (वष्टि) चाहता है, कामना करता है उसे तू (तत्) वह (विवक्षि) प्राप्त करा देता है । (यत्) जिसे तू (वीलयसि) दृढ़ करता है (तत्) वह (वीलु) दृढ़ हो जाता है ।

हम पुकारते हैं

यच्चिद्धि शश्वतामसि इन्द्र साधारणस्त्वम् ।
तं त्वा वयं हवामहे ॥

ऋ०८ ६५.७ ॥

विनय

परमेश्वर ! तुम सभी मनुष्यों में व्याप रहे हो । तुम तो सभी वस्तुओं में व्याप रहे हो, और समानरूप से व्याप रहे हो । तुम सब के लिये साधारण हो । तुम सब के हो, समान रूप से सब के हो । छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इस देश का उस देश का, इस धर्म का उस धर्म का—तुम सब के हो, समानभाव से सब के हो । अनादि काल से जो जीव होते रहे हैं उन सभी के तुम रहे हो, ओर अनन्तकाल तक जो जीव होते रहेंगे उन सभी के तुम-रहोगे । इस तरह तुम सनातन सर्व साधारण हो । तो भी हम तुम्हें पुकारते हैं, उन्हीं तुम्हें पुकारते हैं जो तुम सर्व साधारण हो । तुम ऐसे अद्भुत हो कि सब के लिये साधारण होते हुए भी तुम सब के लिये विशेष भी होते हो । सब भवतो की आवश्यकताओं को तुम इतनी पूरी तरह पूर्ण कर रहे हो कि हर एक यही अनुभव करता है कि मानो तुम्हें उसके सिवाय और किसी की चिन्ता नहीं है । सभी मनुष्यों का विकास तुम इतनी सूक्ष्मता में और इतनी परिपूर्णता के साथ कर रहे हो कि हरेक मनुष्य को अनुभव होगा कि मानो तुम अपनी सपूर्ण शक्ति से उसी के विकास में लगे हुए हो । इसलिये, हे इन्द्र ! हम तुम्हें पुकारते हैं । सब का कल्याण करते हुए तुम हमारे कल्याण के लिये आओ, सभी की उन्नति करते हुए तुम हमारी उन्नति के निमित्त आओ । जो दूसरी का कल्याण व उन्नति चाहता हुआ तुम्हें अपने लिये पुकारता है वह अमानो तुम्हें जानता नहीं । इसलिये हे इन्द्र ! हे साधारण ! तुम तो सब के होते हुए हमारी उन्नति व कल्याण के लिये आओ । हम तुम्हें पुकार रहे हैं, हे इन्द्र ! हम तुम्हें प्रेमवश पुकार रहे हैं ।

शब्दार्थ

(इन्द्र) परमेश्वर ! (यत्चित्) यद्यपि (हिं) सचमुच (त्वं) तुम (शश्वतां) सनातन रूप से सब के, सब मनुष्यों के लिये (साधारण.) साधारण (असि) हो, तो भी (तं) उन्हीं (त्वा) तुम्हें (वयं) हम (हवामहे) पुकारते हैं ।

हम पुरोहित बन

इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः ।
इन्द्रं वाणी रनूषत समोजसे ॥

ऋ०८ १२ २२ ॥

विनय

देव लोग वृत्रवध के लिये इन्द्र को आगे करते हैं, इन्द्र को पुरोहित बनाते हैं । यह इन्द्र ही जो वृत्रासुर का वध कर सकता है जैसे आधिदैविक जगत् में सूर्य-इन्द्र मेघ-वृत्र का वध किया करता है, जैसे अधिभूत के देव विद्वान् लोग राजा इन्द्र द्वारा पापियों का विनाश करते हैं, वैसे यहा अध्यात्म में आत्मा इन्द्र है जो 'पाप्मा' वृत्र का हनन करता है । पाप हम पर दिन रात हमला करता रहता है और प्रायः सदा सफल होता रहता है । हम जानते हैं कि यह पाप है, यह नहीं करना चाहिये तो भी हम रुक नहीं सकते । हम इन्द्रियों को रोकते हैं, मन से विचार करते हैं और बुद्धि से निश्चय करते हैं, पर फिर भी हम रुक नहीं सकते । इसका कारण यह है कि हम आत्मा द्वारा पाप का नाश नहीं करते हैं, हमने आत्मा को पीछे डाल रखा है । देखो, इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे जो है वह हमारा असली आत्मा है । यदि हम उस आत्मा को आगे ले आयें, पुरोहित कर लें, इन्द्रियादि देवों को इस आत्मा का अनुयायी, वक्ष्य, पीछे चलने वाला बना लें तो फिर वृत्रासुर कभी दुबारा हमारे सामने न आ सके, इसका समूल नाश हो जाये । यह काम है, इच्छा है, स्वार्थ है जो सब पापों की जड़, मूल है । पर आत्मप्रकाश हो जाने पर इस स्वार्थ का हममें कुछ काम नहीं रहता, यह विलीन हो जाता है । आत्मराज्य हो जाने पर यह 'काम' इन्द्रियादियों को अपना अधिष्ठान नहीं बना सकता, तब तो ये हमारे देव आत्मिक ओज के अधिष्ठान बन जाते हैं । वृत्र का अन्धकार हटकर हमारे अन्दर आत्मसूर्य का ओज चमकने लगता है । और देखो, आत्मा के इस ओज को प्रकट करने के लिये ये वाणियाँ, वाणी की स्तुतियाँ बहुत सहायक होती हैं । जब हम सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं या स्वयं गाते हैं कि आत्मा की शक्ति इतनी महान् है तो इससे आत्मा का ओज हममें जागृत होता है । वेद मंत्र जो इन्द्र की स्तुतियों से भरे पड़े हैं वे इसीलिये हैं कि हम इस दिव्य वाणी द्वारा आत्मिक ओज को अपने में सम्यक्तया प्रकट कर लें और जम द्वारा महाबली वृत्र का संहार कर दें । अतः आओ, भाइयो ! हम भी इन्द्र को पुरोहित करके अपने में वृत्र का समूल नाश कर लें और इसके लिये अपने में आत्मिक ओज की स्तुति प्रार्थनाओं द्वारा सम्यक्तया भर लें ।

शब्दार्थ—

(देवासः) देवों ने (वृत्राय हन्तवे) वृत्र के हनन के लिये (इन्द्रं) इन्द्र को (पुरः-दधिरे) पुरोहित किया है और (समोजसे) आत्मिक ओज की सम्यक् प्रकार से उत्पत्ति के लिए ये (वाणी) ये वाणियाँ (इन्द्रं) इन्द्र की ही (रनूषत) स्तुति कर रही हैं ।

आश्रय किस का ?

न ह्यंग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राघसे ।
राये द्युम्नाय शवसे च गिर्वणः ॥

ऋ० ८ २४ १२॥

विनय

हे नचाने वाले । हे इन सब चराचर सृष्टियों को कठ-पुतलियों की तरह हिलाने वाले ! मैं तुम्हारी शरण पड़ा हूँ । जब से मैंने अनुभव किया है कि इस गतिमय समस्त ब्रह्माण्ड को गति देने वाले तुम हो, इस ससार में होने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मों को प्रेरित करने वाले तुम हो, तुम्हारी इच्छा बिना इस ससार में घास का एक तिनका भी नहीं हिल सकता और तुम्हारी इच्छा होने पर एक पल में इस पृथिवी पर प्रलय आ सकता है, तब से मैं तुम्हारी शरण आ पड़ा हूँ । मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कृपा बिना मैं कुछ नहीं पा सकता । इस संसार में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है जो मुझे कोई सिद्धि व सफलता दिला सके । मुझे कोई नहीं दिखायी देता जो मेरे छोटे से छोटे अभीष्ट को सिद्ध कर सके । मेरी जीवन-साधना के तो एक मात्र तुम्हीं आधार हो ! पर हे वाणियों से मंभजनीय ! मैं तो देखता हूँ कि यदि मैं धन पाना चाहूँ, तेज पाना चाहूँ, बल पाना चाहूँ या कुछ और पाना चाहूँ, इन सब वस्तुओं को भी दे सकने वाला तुम्हारे सिवाय इस ससार में मेरे लिये और कोई नहीं है । तो मैं और किन का आश्रय लूँ ? मैं तो हे इन्द्र ! तुम्हारी शरण पड़ा हूँ, अब जगह भटक भटक कर अब तुम्हारी शरण पड़ा हूँ ।

शब्दार्थ

(अंग) हा, (नृत.) हे नाचने वाले ! (राघसे) साधना-सिद्धि व सफलता के लिये मैं (त्यत्) तुझ से (अन्य) अन्य किसी को (न हि) नहीं (विन्दामि) पाता हूँ, (गिर्वणः) हे वाणी से मंभजनीय ! (राये) धन के लिये (द्युम्नाय) तेज के लिये (च) और (शवसे) बलके लिये मैं और किसी को नहीं पाता हूँ । ●

अभय करो !

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु ।

शं नः कुरु प्रजाभ्यः, अभयं नः पशुभ्यः ॥

यजु०३६ २२ ॥

विनय

हम किसी भी घटना से, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में क्यों डरते हैं ? वास्तव में डरने का कहीं भी कोई कारण नहीं है। फिर भी हे परमेश्वर ! हम इस लिये डरते हैं क्योंकि हम तुम्हें भूल जाते हैं, क्योंकि सदा हम सर्वत्र सब घटनाओं में तुम्हारा हाथ नहीं देखते। यदि हम ससार की सब घटनाओं को तुम्हारा 'सचेष्टित' देखें, तुम द्वारा की गयी, तुम द्वारा सम्कृतया की गयी देखें तो हम कभी भी भयभीत न होंगे। तुम तो परम मंगलकारी हो, सम्यक् ही चेष्टा करनेवाले हो, सदा सब का कल्याण ही करने वाले हो। इसलिये हे प्रभो ! तुम जहाँ जहाँ से चेष्टा करते हो, जिस जिस स्थान, काल, कारण व कर्म से अपना सचेष्टन करते हो वहाँ-वहाँ से हमें अभय करदो, वहाँ वहाँ से हमें विलकुल निर्भयता ला दो। पर तुम कहीं सचेष्टन नहीं कर रहे हो ? तुम किस जगह नहीं जाग रहे हो ? ओह, यदि हम संसारी मनुष्य इतना अनुभव करे तो इस ससार में हमारे लिये अभय ही अभय हो जाये। इस ससार में सुख सौहार्द प्रेम और निर्भयता का राज्य हो जाये। कहीं कोई निर्वल को न सतावे कभी कोई मूक पशुओं पर भी हाथ न उठाये। तब न केवल सब प्रजायें सुख शान्ति पायें, न केवल बालक आदि सब मनुष्य प्राणी क्षेम मनायें, किन्तु ससार की आगे आने वाली सततिया भी कल्याण को प्राप्त करें तथा सब पशु पक्षी भी इस बृहत् प्राणी परिवार के अंग होते हुए निर्भय होकर इस पृथ्वी पर विचरें। इस समय जो यह ससार स्वार्थान्ध होकर गरीबों को नाना प्रकार से सता रहा है, अपने भोग विलास के लिये प्रतिदिन असंख्य पशुओं को काट रहा है—यह सब घोर अनर्थ तब शान्त हो जाये। सब पाप अन्याय समाप्त हो जाये। प्रभो ! हे जगदीश्वर ? तुम ऐसी ही कृपा करो हम सब प्राणी सदा सर्वत्र तुम्हारे ही 'समीहन' को अनुभव करें, तुम ऐसी ही कृपा करो। और हमारी प्रजाओं के लिये तुम ऐसा ही 'श' कर दो, हमारे पशुओं के लिये भी तुम ऐसा ही परिपूर्ण 'अभय' कर दो।

शब्दार्थ

(यतः यतः) जहाँ जहाँ से तुम (सं ईहसे) सम्यक् चेष्टा करते हो (तत) वहाँ से (न) हमें (अभय) अभय (कुरु) करदो। (नः) हमारी (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये (शं) कल्याण (कुरु) करदो और (न) हमारे (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (अभय) अभय करदो।

वह अनन्त है

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः द्यौः समुद्रसमं सरः ।

इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥

यजु० २३.४८ ॥

विनय

क्या तुम इस स्वयंप्रकाश और सर्वजगत् प्रकाशक सूर्य को देखकर आश्चर्य करते हो कि इसके समान कोई दूसरी ज्योति इस संसार में कहाँ हो सकती है ? पर देखो, यह ब्रह्म, यह वेद उसी तरह स्वयं प्रकाश और सर्वजगत् प्रकाशक है। हमारे अन्दर यह ब्रह्म यह ज्ञान, यह ज्ञानमय ब्रह्म अन्दर की ज्योति है, अन्दर का सूर्य है, असली सूर्य है। क्या तुम इस पारावार समुद्र को देखकर समझने हो कि इस जैसा जलाशय, इतना बड़ा सरोवर और कोई नहीं हो सकता ? नहीं, जरा सूक्ष्मता से देखो कि यह अन्तरिक्ष इसी प्रकार का जलवाष्प-मय बड़ा भारी जलसमुद्र है, हमारे अन्दर इसी प्रकार का हृदयान्तरिक्ष, बहुत बड़ा मानस सरोवर है, इतना ही गभीर, इतनी बड़ी बड़ी तरंगों वाला मनस्तत्त्व का बना हुआ दिव्य समुद्र है। क्या तुम बड़ी भारी पृथिवी को देखकर सोचते हो कि इससे अधिक बड़ी, इससे अधिक वर्षों वाली निरकालीन कोई और वस्तु क्या हो सकती है ? परन्तु, देखो यह इन्द्र, यह आदित्य इस पृथिवी से लाखों गुना बड़ा और इस पृथिवी से लाखों वर्षों बड़ा है। हमारे अन्दर यह 'इन्द्र' आत्मा, यह परमात्मा पृथिवी से अनन्तों गुणा बड़ा है, और यदि उसकी वर्षों से गणना करें तो इसका कभी आदि ही नहीं है, यह अनादि है, सनातन है। और क्या तुम इस पृथिवी के बृहत् परिमाण को देखकर पूछते हो कि क्या कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिसकी कोई मात्रा नहीं, कोई परिमाण नहीं ? तो देखो, इम आदित्य की 'गो' रूप किरणें इतनी हैं कि उनकी मात्रा नहीं हो सकती, वे गिनी नहीं जा सकती। अन्दर आत्मा-इन्द्र की गोरूप किरणें, वाणी आदि आत्म-शक्तियाँ इतनी हैं कि उनका किसी तरह परिमाण नहीं किया जा सकता; वम, यही कहा जा सकता है कि ये अनन्त हैं, ये अनन्त हैं।

शब्दार्थ—

(ब्रह्म) वेद या ज्ञानमय ब्रह्म (सूर्यसम) सूर्य जैसी (ज्योति) ज्योति है। (द्यौः) अन्तरिक्ष सागर या मानस सागर (समुद्र सम) पार्थिव समुद्र जैसा (सर) जलाशय, सरोवर है। (इन्द्र) आदित्य या महान् आत्मा (पृथिव्यै) पृथिवी से (वर्षीयान्) वर्षा या अधिक बृद्ध है। (गो) किरणों का या आत्मशक्तियों का (मात्रा) परिमाण (न विद्यते) नहीं है।

परम कौन !

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः, अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥

ऋ० १ १६४ ३५॥ यजु० २३ ६२॥ अथर्व० ६.१० १४॥

विनय

क्या तुम पूछते हो कि इस अति विस्तीर्यमाण पृथ्वी का परला सिरा किस जगह है, अन्तिम सीमा कहाँ है ? अरे, जहाँ तुम खड़े हो यह वेदि, यह यज्ञवेदि, ही इस पृथ्वी की समाप्ति सीमा है । प्रत्येक मनुष्य की अपनी यज्ञवेदि ही उसके लिये इस गोलकाकार पृथ्वी की अन्तिम सीमा है । यज्ञ के रहस्य के जानने वाले जानते हैं कि यह सपूर्ण ही पृथ्वी वेदि रूप है, और अध्यात्म यज्ञ के लिये हम स्वयं, हमारा यह शरीर, ही वेदिरूप है । इस घूमने वाले ससार चक्र की, इस ससार ससरण की सीमा भी हमारी यह शरीर रूपी वेदि ही है । इस मसार सागर के परले किनारे पहुँचने के लिये हमें और कही जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 'परो अन्त' हमारे अन्दर 'उर' (हृदय) रूपी यज्ञवेदि पर ही है । जब मनुष्य को इस असली यज्ञवेदि का पता लग जाता है तभी वह भवसागर के परले पार पहुँच जाता है ।

तुम इस सपूर्ण भुवन के नाभिस्थान को पूछते हो ? देखो, यह यज्ञ ही वह केन्द्रीय वस्तु है जिससे कि यह सब ब्रह्माण्ड, इस ब्रह्माण्ड के सब मसार, ससारो की सब वस्तुएँ, परस्पर बंधी हुई हैं । यज्ञ रूप से ही परमेश्वर इस सब ससार को यथावत् जोड़े हुए हैं । यज्ञ न रहे तो सब मसार बिखर जाये, सब वस्तुएँ जुदा जुदा होकर नष्ट हो जायें । यज्ञ ही वह वस्तु है जो सबका सगति करण करने वाली सब को ठीक तरह बाध रखने वाली, सर्वत्र सबकी नाभि है ।

क्या तुम पूछते हो इस आदित्य रूपी महावीर्यशाली 'अश्व' का वीर्य क्या है ? तो देखो, यह वीर्य सोम है । सोमादि वनस्पति के रस के हवन से आदित्य द्वारा सब ससार में सब प्रकार की समृद्धि उत्पन्न होती है, वृष्टि रूप सोम रस के सेचन से सब अन्न और अन्नाश्रित समस्त संसार उत्पन्न होता है । यह सभी मसार उस वृषा 'आदित्य' पुरुष द्वारा प्रकृति की भोग्यता रूपी सोम से या जीवों में रहने वाले भोग प्राप्त करने के रस (इच्छा) रूपी सोम से उत्पन्न हुआ है और होता रहता है ।

और तुम पूछते हो कि सब वाणियों का परम व्योम कौन है ? ब्रह्मा, चरो वेदो का ज्ञाता ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मा या चारो प्रकार के सम्पूर्ण ज्ञान का आश्रय स्वयं परम ब्रह्मा वह परम आकाश है जहा से ससार भर की सब वाणिग्या निकलती हैं और लीन होती हैं । हमारे सब शास्त्रो का, सब वाणियों का, सब ज्ञानो का यही एक रक्षा-स्थान है, यही नित्य आधार है । यही परम व्योम है ।

शब्दार्थ

((इयं) यह (वेदिः) यज्ञवेदि (पृथिव्याः) पृथिवी का (परः) परला(अन्तः) किनारा है, (अयं) यह (यज्ञः) यज्ञ (विश्वस्य) सपूर्ण (भुवनस्य) ब्रह्माण्ड का (नाभिः) बाधने वाला नाभि स्थान है । (अयं) यह (सोमः) सोम (वृष्णः) महा-वीर्यशाली (अश्वस्य) व्यापक आदित्य का (रेतः) वीर्य, उत्पादक बीज है, और (अयं) यह (ब्रह्मा) चारों वेदो का ज्ञाता (वाचः) वाणी का (परमं) परम (व्योम) आश्रय स्थान है ।

वेदाञ्जलि

संकल्प शुभ हो

यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तयैवैति ।

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

यजु० ३४।१॥

विनय

यह मन बड़ा प्रबल है । यह सोते जागते कभी भी चैन नहीं लेता । जितनी देर में जागता रहता हूँ उतनी देर यह कुछ न कुछ सोचता हुआ प्रतिक्षण भटकता ही फिरता रहता है, कभी भूत की, कभी भविष्यत् की, कभी यहाँ की, कभी वहाँ की, बड़ी दूर दूर की, किन्हीं न किन्हीं बातों के विषय में लगातार संकल्प विकल्प करता है और जब मैं सो जाता हूँ, मेरी सब जागृत क्रियायें बन्द हो जाती हैं, तब भी यह मन अपने में ही उसी तरह काम करना रहता है, कहीं कहीं के दूर दूर के स्वप्न देखता फिरता रहता है । वल्कि सुपुप्ति काल में भी इसकी वृत्ति बन्द नहीं होती । सचमुच यह कथानक के 'भूत' की तरह चौबोसो घटे बड़े वेग से कुछ न कुछ करता ही रहता है । अगले ही क्षण में यह न जाने कितनी दूर जा पहुँचता है । वाह्य प्रकाश का प्रसिद्ध अति तीव्र गतिवेग भी इसके गतिवेग के सामने तुच्छ है । यह आन्तर प्रकाश तो एक क्षण में चाहे कितनी दूर, असख्यातो मील, पहुँच सकता है । उस 'भूत' की तरह यह भी क्षण में बड़े-बड़े कार्य पूरे कर सकने वाली एक महान् शक्ति है । परन्तु देव शक्ति है प्रकाशमय ज्योतिर्मय शक्ति है । यह आन्तर ज्योति है । यह मन महाशक्ति है, दिव्य ज्योतिर्मय महाशक्ति है । मुझे तो, हे प्रभो ! जब से इस मन का, इस संकल्पमय दिव्य महाशक्ति का, ज्ञान हुआ है तब से मेरा तुम से अन्य कुछ प्रार्थना करना समाप्त हो गया है, तब से मेरी तुमसे केवल एक प्रार्थना रह गयी है, "तुम मुझे इतना बल दो कि मेरा यह मन केवल शुभ, कल्याण संकल्पों का ही करने वाला हो जाये ।" यह जो मन मुझ में चौबीसो घटे कुछ न कुछ संकल्पन करता रहता है, उस संकल्प प्रवाह में एक भी वृग अशुभ संकल्प मुझे में न उठे । वस, इतना ही जायगा तो शेष सब कुछ स्वयमव हो जायगा । तूने मुझे इस दिव्य शक्ति को प्रदान करके मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया है । वस, मुझे इतनी शक्ति और दे दे कि मैं तेरे इस यन्त्र की दिव्यता को कायम रख सकूँ, इस मन द्वारा निरन्तर दिव्य शुभ कल्याण कारी संकल्पों का ही प्रवाह चला सकूँ, कभी अहित चाहने वाले गिराने वाले अपवित्र अशिव संकल्पों को न उठने दे सकूँ । वस, हे प्रभो ! तू मेरे मन को इस तरह शिवसंकल्प बना दे, इस महा शक्ति को शिव-संकल्पमयी कर दे । फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिये, और कुछ नहीं चाहिये ।

शब्दार्थ—

(यत्) जो (देव) दिव्य शक्ति रूप [मेरा मन] (यत्) जो (जाग्रतः) मेरे जागते हुए (दूरं उदैति) दूर दूर फिरता है और (सुप्तस्य) मेरे सोते हुए (उ) भी (तत्) जो बड़ा (तयैव एति) उसी तरह दूर दूर जाता है, (तत्) वह (दूरगमं) दूर दूर पहुँचने वाला (ज्योतिषां एकं ज्योतिः) ज्योतिषों की एक ज्योति (मे मन) मेरा मन (शिवसंकल्प) नदा शुभ ही संकल्प करने वाला (अस्तु) हो जाये ।

हे इन्द्र !

अहस्ता अपदी वर्धत क्षाः शचीभिर्वेद्यानाम् ।
शुष्णं परि प्रदक्षिणित् विश्वायवे निशिश्नयः ॥

ऋ० १०-२२-१४ ॥

विनय

हे इन्द्र ! तुम सब मनुष्यों का भला करनेवाले हो, सब विश्व का कल्याण करने वाले हो । जब कभी कोई महाअसुर विश्वव्यापी होकर विश्व भर को पीड़ित कर देता है तो तुम्हीं उसका संहार करके विश्व का पालन करते हो । यह मायावी 'शुष्ण असुर' हमारे रुधिर को, घन जन भोजन जीवन प्राण आदि रुधिर को, इस प्रकार शोषण करता है कि हमें इस का कुछ भी पता नहीं लगता । असली शोषण कर्म करने वाला और इस चूस में बड़ा भाग बटाने वाले इसके बड़े बड़े साथी असुर भी अपने आप को अन्त तक छिपाये रखते हैं । रुधिर आदि की बहुत कमी हो जाने पर जब हम जानना चाहते हैं कि ये हमारा शोषण करने वाले कौन हैं तब भी ये विदित नहीं होते हैं, 'वेद्य' ही रहते हैं । इतना ही नहीं किन्तु ये 'वेद्य' असुर अपने इस राक्षसी शोषण के नृशस कृत्य को छिपाने के लिये अपनी आसुरी 'शचीन्द्रो, द्वाग, शक्तिओ व कर्मों द्वारा एक बहुत बड़ा आवरण खड़ा कर लेते हैं । एक नयी पृथिवी, एक नयी सृष्टि ही रचकर हमारी आँखों में धूल डालते रहते हैं । हम आँखों से इनकी इस कौशल पूर्ण पार्थिव रचना को देखते हुए 'वाह वाह' करते जाते हैं और अपने आप को चुसवाते जाते हैं । परन्तु हे इन्द्र ! छिपे हुए इन शोषक असुरों का यह पार्थिव विस्तार चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना आडम्बर पूर्ण हो, किन्तु न इसके हाथ होते हैं और न पैर । यह माया ही माया होता है । तुमसे अनुप्राणित न होने के कारण न तो इसमें कोई असली कर्मशक्ति होती है और न उसका कोई आधार होता है । अतः इस 'अहस्ता अपदी' मायामयी पृथिवी को तुम काफी हद तक बढ़ने भी देते हो । शुष्णासुर अपने इस विश्वव्यापी शोषण की आड़ करने के लिये इसे इतना बढ़ा जाता है कि इस आवरण को विश्व भर में फैला देता है और इस विश्वव्यापी आवरण द्वारा अपने आप को सब जगह परिवेष्टित कर लेता है, सब तरफ से लपेट लेता है, पूरी तरह छिपा लेता है और एक विश्व-व्यापी माया दुर्ग में अपने को सुरक्षित कर लेता है । पर इसके इतना बढ़ जाने पर भी हे इन्द्र ! तुम इस 'शुष्ण' के सब पार्थिव विस्तार को एक बार में छिन्न भिन्न कर देते हो, शुष्णासुर के सब ठाठ को गिरा देते हो, सपूर्ण-माया को पूरी तरह मिटा देते हो ।

शब्दार्थ

हे इन्द्र ! (यत्) जब (वेद्यानां) वेदितव्य, छिपे हुए [शोषक असुरों] की (शचीभिः) शक्तियों से (अहस्ता) विना हाथ वाली (अपदी) विना पैरवाली (क्षाः) पृथिवी पार्थिव आवरण, माया की भूमि (वर्धत) बढ़ती है तो तुम (शुष्णं) शुष्णासुर को (परि) परिवेष्टित करके (प्रदक्षिणित्) घेरे हुए, लपेटे हुए, छिपाये हुए [इस पृथिवी को] (विश्वायवे) सब मनुष्यों के हित के लिये (निशिश्नयः) पूरी तरह नष्ट कर देते हो ।

हे सोम !

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यं मसि वीर्यं मयि धेहि ।
बलमसि बलं मयि धेहि । श्रोजोऽस्योजो मयि धेहि ।
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥

यजु० १६।६॥

विनय

हे सोम ! तू तेज. स्वरूप है, तू मुझमें तेज को धारण करा । तेजस्विता, उग्रता के बिना मैं प्रलोभनों को नहीं जीत सकता और प्रलोभनों को बिना जीते मैं शारीरिक वीर्य का भी संरक्षण नहीं कर सकता । इसलिये तेज को देकर, हे वीर्य के भंडार । तू मुझ में वीर्य को धारण करा, मुझे ऊर्ध्वरेता बना, मेरे सब श्रंगों में नवजीवन की स्फूर्ति उत्पन्न करा, जिस से मैं सच्चे बल को धारण कर सकूँ । तू तो बल है, ससार के सब बल-हृत्ति बल, विद्युत्बल, पृथ्वी आदि को धारण करने का इन्द्रबल तक सब बल—तेरे ही सेवन से प्राप्त होते हैं । तो, मैं निर्बल तेरे सिवाय और कहाँ से बल की याचना करूँ ? बलहीन रह कर मैं आत्मा को नहीं पा सकता, कभी ओज को, आत्मिक तेज को नहीं प्राप्त कर सकता । अतः मुझे बली बनाकर, हे ओजोमय ! तू मुझे ओज भी प्रदान कर । जब मुझमें ओज आ जायगा, आत्म तेज समा जायगा तो हे मन्युरूप ! मुझ में भी पाप के दलन के लिये, अन्याय के विध्वंस के लिये स्वभावतः मन्यु प्रदीप्त हुआ करेगा, वह रागद्वेष रहित प्रशान्त आत्म-ज्वलन प्रकट हुआ करेगा, जिस के उदय होने पर सब पाप भस्म हो जाता है और सब असत्य धिलीन हो जाता है । परन्तु साथ ही, हे सद् स्वरूप ! तू मुझे आत्मा की वह 'मह शक्ति' भी प्रदान कर जिससे मैं घोर से घोर मुसीबतों को भी हँसता हुआ सह सकूँ, उस तपस्या की शक्ति को धारण करा जिसके सामने कोई विरोधिनी शक्ति नहीं ठहर सकती, जिसके होने पर असह्य से असह्य विपत्तियाँ खेल हो जाती हैं और जिसकी अग्नि में कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं । इस प्रकार हे सोम तुझे अपने में व्रमा कर, तेरा पान करके मैं स्थूल तेज से लेकर तपस्या के तेज तक तेरे सब तेजों को प्राप्त कर लेऊँ, हे सोम ! तेरे छोटे-बड़े सामर्थ्यों को अपने में धारण कर सोममय होऊँ ।

शब्दार्थ

(तेजः) तू तेज (असि) है, (तेज) तेज को (मयि) मुझ में (धेहि) धारण करा । (वीर्यं) तू वीर्य (असि) है (वीर्यं) वीर्य को (मयि) मुझमें (धेहि) धारण करा । (बलं) तू बल (असि) है (बलं) बल को (मयि) मुझ में (धेहि) धारण करा । (श्रोज) तू ओज (असि) है (श्रोज) ओज को । मन्यु (असि) है (मन्यु) मन्यु को (मयि) मुझमें (धेहि) धारण करा । (सहः) तू सह (असि) है, (सह) सह को (मयि) मुझमें (धेहि) धारण करा ।

वह सर्व हितकारी है

तच्चक्षुर्वेदहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं,
जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रक्ष्वाम शरदः
शतं, अदीनाः स्वाम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्

यजु० ३६.२४॥ ऋ० ७ ६६ १६॥

विनय

देखो सामने यह सूर्य, यह ससार की आख, यह देवों का हितकारी चक्षु अपने निर्मल शुक्र प्रकाश में चमक रहा है, उदित हो रहा है। नहीं, और गभीरता से देखो वह महान् सूर्य, प्रेरक प्रभु, हम में से प्रत्येक के सम्मुख सदा उदय हुआ हुआ है? अपने प्रकाश से सब ससार को दर्शनशक्ति देता हुआ सदा सब देवस्वभाव मनुष्यों का निरन्तर हित करता हुआ यह परम विशुद्ध चक्षु अनादि काल से चमक रहा है। आओ मनुष्यो! आओ, हम इस सूर्य को देखते हुए सौ वर्ष तक जीते रहे, हम सौ वर्ष तक इस दिव्य सूर्य को आन्तर नेत्रों से अनुभव करते रहें और सौ वर्ष तक उसकी अनुकूलता में प्राणों को धारण करते रहें। ओह! यदि हम याद रखे कि ऊपर वह आख हमें सदा देख रही है, वह विशुद्ध चक्षु हमें निरन्तर ठीक ठीक जान रही है तो हम क्यों न विशुद्ध आचरण वाले होंगे, और क्यों न पूरे सौ वर्ष तक जीने वाले होंगे? यदि हम ध्यान रखें कि वह देवों का हित चक्षु निरन्तर हमारी अध्यक्षता कर रहा है तो हम क्यों न दिव्य आचरण वाले होंगे, क्यों, न सौ वर्ष तक दिव्य जीवन ही बितायेंगे? तो, भाइयो! आओ, हम उस सूर्य के प्रकाश में सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवें, उस दिव्य आख के नीचे सौ वर्ष तक मुझे, सौ वर्ष तक प्रवचन करें; और उसकी ही अध्यक्षता में सौ वर्ष तक अदीन स्वायत्तकी और उत्साहपूर्ण जीवन व्यतीत करें। उसकी अध्यक्षता में रहना और दीन पराधीन होना यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, हम तो सौ वर्ष से भी अधिक देर तक देखते और जीते हुए सुनते और सुनाते हुए अपराधीन पुरुषार्थमय पूर्ण जीवन बितायेंगे। एव अदीन होकर हम सौ वर्ष से भी अधिक जीवेंगे। अवश्य सौ वर्ष से भी अधिक जीवेंगे।

शब्दार्थ

(तत्) वह (क्षेत्रहितं) देवों का हितकारी (क्षु) चक्षु, सबको दिखाने वाला, सर्वाध्यक्ष, ज्ञानस्वरूप (पुरस्तात्) हमारे सामने, सदा समक्ष (शुक्रं) शुद्ध रूप (उत् शरत्) उदय हुआ हुआ है। उसकी सहायता ले हम (शतं शरदः) सौ वर्ष तक (पश्येम) देखें, (शत शरदः जीवेम) सौ वर्ष तक जीवें, (शत शरदः शृणुयाम) सौ वर्ष तक सुने (शतशरदः प्रक्ष्वाम) सौ वर्ष तक बोलें, (शत शरदः अदीनाः स्वाम) सौ वर्ष तक अदीन रहे, (शतात् शरदः भूयश्च) सौ वर्ष से अधिक भी जीवेंगे सुनते बोलते हुए अदीन होकर जीते रहे।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः

अथर्ववेद ७.५२ ८

मेरे दायें हाथ मे कर्म, पुरुषार्थ है

और मेरे बाये हाथ में

विजय रखी

हुई

है

फाल्गुन [कुम्भ]

के लिये

प्राणदायक व्यायाम

परों की स्वस्थता तथा नीरोगता
लाने वाला

अपने शरीर को पृथ्वी की तरफ़ मुंह करके इस प्रकार दिगन्तसम फैलाइये कि हाथों की हथेलियाँ और पैरों के अँगूठों के सिवाय कोई अग भूमि को न छू रहा हो । अब कोहनी से हाथों को मोड़ते हुए यहाँ तक शरीर को नीचे लाइये कि आपकी ठोड़ी ज़मीन को छू जाय । फिर हाथों को सीधा करते हुए शरीर को ऊपर उठाइए । ध्यान रखिये कि आपके घूटने भूमि को न छुयें । इसे बार बार कीजिये । जब शरीर को नीचे ले जा रहे हो तो गहरा श्वास अन्दर भरिये । जब शरीर को ऊपर उठा रहे हो तो श्वास बाहिर निकालिये ।

(२)

इस दूसरी व्यायाम के लिये सीधे खड़े हो जाइये । हथेलियाँ शरीर की ओर रखते हुए मुट्ठियाँ बाँध लीजिए । अब अपने पैरों के अँगूठों के बल होकर अपने शरीर को ऊपर उठाइए, इस अवस्था में अपने हाथ और पैर की मासपेशियों को ताने रखिये । फिर शरीर को नीचे ले आइए । इसे बार बार कीजिये । जब आप अँगूठों पर खड़े हो तब श्वास अन्दर भरिये और जब शरीर नीचे ले जायें तो श्वास को बाहर निकालिये और मासपेशियों को ढीला कर दीजिये ।

ध्यान—इस प्राणायाम में अपना मन पैरों पर एकाग्र कर इन्हें स्वस्थ तथा पूर्ण चित्रित कीजिये ।

‘शुभे में अद्भुत स्फूर्ति है मुझ में जीवन प्रवाह बह रहा ।’ इस प्रकार ध्यान कीजिये ।

इन अंगों को गौणतया ज्येष्ठ, भाद्रपद और मार्गशीर्ष के व्यायामों से भी लाभ पहुँचता है ।

प्यास बुझाओ !

श्रुतिं तृष्टं खलक्षियं श्रयं च सुमना श्रुतिः ।

प्रप्रान्थे यन्ति पर्यन्थ आसते येषां सख्ये श्रुतिः क्षितः ॥

श्रु० ३ ६ ३॥

विनय

जो प्यासा है, जिसे तेरी सच्ची लगन है, जो तुम्हें पाने को सचमुच व्याकुल है, अतएव जो तीव्र वैरागी है, उसे तू भी अतिशय प्रेम से वहन करना चाहता है, उसके अभीष्ट को तू प्राप्त करा देता है, उसकी प्यास तू बुझा देता है। अरे, तू तो उसकी प्यास बुझा कर ही सतुष्टमना होता है, 'सुमना' होता है। वैसे तो तूने 'सुमनाः' या 'दुर्मना' क्या होना है, परन्तु यदि तू कभी सुमना होता कहा जा सकता है तो अपने इन भक्तों की इच्छा को पूरण करने में अवश्य सुमना होता है, अवश्य प्रसन्न होता है। तू तो सदा ससार के अपने हम पुत्रों की, भक्तों की कामनाओं को पूरा कर रहा है और सदा ही सुमना हो रहा है। परन्तु देखना यह है कि हम तेरे पुत्रों में कितने हैं जो तुम्हें इस तरह सुमना कर रहे हैं? कितने हैं जिनमें तुम्हें पाने की सच्ची लगन है? कितने हैं जो सचमुच तेरी कामना कर रहे हैं? ओह ! ये सब सासारिक लोग तो विषय भोगों की ही—केवल विषय भोगों की ही कामना कर रहे हैं। परन्तु जिनके सख्य में तू विद्यमान है, जो तेरा मिल कर आराधन करते हैं, जो तेरे उपासक हैं उन तेरे सखाओं में भी तेरे ऐसे अनन्य भक्त विरले ही हैं जिनमें तेरे पाने की उत्कट इच्छा है, जो एक मात्र तेरी ही कामना कर रहे हैं। ये धार्मिक लोग अपने सगतों, समाजों में जब कभी तेरी महिमा का हृदयस्पर्शी वर्णन सुनते हैं तो ये भी तेरा अनन्य भजन करना प्रारम्भ कर देते हैं। परन्तु कुछ देर में ही ये ऊँच जाते हैं, इनकी सासारिक वासनायें इन्हें खींचने लगती हैं, सुख वैभव प्रतिष्ठा आदि पाने की दबी हुई कामनायें काम करने लगती हैं और ये उठ कर फिर अपने उन्ही पुराने रास्ते चल पड़ते हैं। थोड़े ही होते हैं जो भजन में लगे रहते हैं, निरन्तर दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक तेरी ही भक्ति करते जाते हैं। इस ससार रूपी मेले में तेरा नाम सुन कर तेरा दर्शन करने तो सभी सखा आते हैं, परन्तु एक तो वे भक्त होते हैं जो तुम्हें मौनमुद्रा में देख कर कुछ देर प्रतीक्षा करके उठ जाते हैं, तुम्हें प्रणाम करके चले जाते हैं। परन्तु दूसरे वे लोग हैं जो तुम्हें पहिचान लेते हैं और तुम्हें घेर कर बैठ जाते हैं और तेरे ध्यान में दृढ़ आसन लगा-कर समाहित हो जाते हैं,

शब्दार्थ—

(तृष्टं) प्यासे को तू (श्रुतिं खलक्षियं) अतिशय वहन करना चाहता है (अथ एष) और तभी (सुमनाः) तू प्रसन्नमना (श्रुतिः) होता है। (येषां) जिनके (सख्ये) सखिभाव में तू (क्षितः श्रुतिः) विद्यमान है, उनमें भी (अन्ये) एक हैं जो (प्रप्रान्ति) अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और (अन्ये) दूसरे हैं जो (परिआसते) तुम्हें घेर कर बैठ जाते हैं, तेरी उपासना में बैठ जाते हैं।

तेरे गीत गाएँ !

मा चिदन्यत् विशंसत सखायो मा रिषप्यत ।

इन्द्रभित् स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुष्या च शंसत ॥

हनुमत् ० ८ १.१ ॥ सा. पू. ३.१.१० ॥

सा० उ० ६.१५ ॥ अथर्व० २०.८५.१ ॥

दिनय . भाइयो ! उस प्रभु के सिवाय इस संसार मे हमारा कोई अन्य स्तुति करने योग्य नहीं है । किसी भी अन्य की स्तुति करने से हमारा कुछ बनेगा नहीं । और हम जो यूँ ही दिनभर बोलते रहते हैं, उससे अपनी हानि ही करते हैं । जो वाणी प्रभु सेवा के उद्देश्य से उच्चारण नहीं की जाती, जो परमात्मा को साक्षी रखकर नहीं बोली जाती, जिसका प्रभु से कोई सम्बन्ध नहीं होता—ऐसी सब हमारी वाणी न केवल बृथा है, किन्तु हमारा नाश करनेवाली है । जैसे मेढक के टरं टरं करने का और कुछ परिणाम नहीं होता सिवाय इसके कि साँप को अपने भक्ष्य का पता मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य अपने निरर्थक और परमेश्वरहीन प्रलापो के करते रहने से काल का ही शीघ्र ग्रास हो जाता है । इसलिये हे मनुष्य जन्म पाने वालो ! हे सखाओ ! तुम क्यों यूँ ही विनष्ट होते हो, अपने प्रभु के सिवाय अन्यो की स्तुति करके क्यों हिंसित होते हो, स्वार्थ हिंसा रागद्वेष से भरी वाणियाँ बोल बोलकर क्यों हिंसक बनते हो और फलत स्वयं विनष्ट होते जाते हो ? यदि तुम निरन्तर प्रभु नाम नहीं ले सकते, तो कम से कम चुप रहो । पर किसी अन्य अस्तुत्य की स्तुति तो न करो, ऐसी वाणी तो न बोलो जो तुम्हे प्रभु से हटाकर विनाश की तरफ ले जाने वाली हो । इसलिये भाइयो ! जागो, आज से एक मात्र उस इन्द्र का ही दिनरात स्तवन करो, सब अभीष्टो को बरसाने वाले सर्वशक्तिमान् केवल उस परमेश्वर का ही स्तुति-कीर्तन करो । इस ससार यज्ञ मे सम्मिलित हुए हुए सब सखा मिलकर उसी परम प्रभु के स्तोत्रो को गुंजाओ, अपने प्रत्येक यज्ञ कर्म मे उस इन्द्र का ही तन्मग्न होकर गुण गान गाओ । जरा देखो, उस 'वृषण' प्रभु के सिवाय इस ससार मे और कौन है जो हम पर सब सुखो और अभीष्टो को बरसा रहा है । हम यूँ ही मूर्खतावश कभी किसी मनुष्य स्वामी व राजा को या किसी अन्य शक्ति को समर्थ समझ कर उस की स्तुति मे लग जाते हैं । परन्तु देखो ! उस सर्व समर्थ परमेश्वर के सिवाय हमारा और कौन है जो हमे सब कुछ प्रदान कर सकता है । अत आओ ! अब हम सदा उसके ही गीत गाएँ, और मव कुछ भूल जायें, मस्त होकर उसके ही स्तोत्र वार वार सुनायें, प्रेमाश्रु से गद्गद होकर उसके ही गीत निरन्तर गाते जायें ।

शब्दार्थ—(अन्यत्) अन्य किसी के स्तोत्रो को (मा चित्) कभी मत (विशंसत) उच्चारण करो, और इस तरह (सखायः) हे सखाओ, मनुष्य भाइयो ! (मा) मत (रिषप्यत) अपने को विनष्ट करो । (सुते) इस ससार यज्ञ मे, प्रत्येक यज्ञ कर्म मे (सचा) मिलकर, तन्मग्न होकर (वृषणं) अभीष्टो को बरसाने वाले, सर्वशक्तिमान् (इन्द्रं) परमेश्वर की (इत्) ही (स्तोत) स्तुति करो (च) और (मुहुष्या) [उसके ही] भजनो का (शंसत) उच्चारण करो ।

सत्यव्रती !

अग्ने व्रतपते व्रतं धरिष्यामि, तच्छक्यं तन्मे राष्यताम्॥

इदमहं मनूतात् सत्यं उपैषि ॥

यजु० १. ५ ॥

विनय

हे अग्ने ! तुम व्रतपति हो । मैं तो बहुत से व्रत धारण करता हूँ, पर उन्हें निभा नहीं सकता । एक समय पर दृढ़ निश्चय से पूरी गभीरता से किसी व्रत को ग्रहण करता हूँ, पर पीछे से गिरावट हो जाती है, धीरे धीरे वह व्रत-नियम ढीला होता जाता है और छूट जाता है । इस लिए हे व्रतपते ! मैं आज तेरी शरण आया हूँ । आज वह दिन आ गया है अब कि मैं तुम्हें व्रतपति के सामने अटल, अडिग व्रत को धारण कर सकूँगा । हे अग्ने ! आज मैं तुझे साक्षी रखकर तेरे प्रताप से ऐसे परिपूर्णतया व्रत को धारण करूँगा कि इस व्रत का आगे कभी भी भंग नहीं हो सकेगा । मैं अन्तःकरण से कहता हूँ कि इस लिए हुए व्रत को अब मैं प्राणपण से निवाहूँगा, इस पर अवश्य आचरण करूँगा, इससे रत्ती भर भी इधर उधर विचलित नहीं होऊँगा । हे व्रतपते ! मैं जानता हूँ तुम अपने व्रतो के ऐसे परिपूर्ण पति हो कि तुम्हारे व्रत कभी कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं टल सकते, तुम मेरे व्रत के भी पति हो जाओ, मेरे इस व्रत की भी रक्षा करो, इसके पालक हो जाओ । तुम ऐसी कृपा करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं इस व्रत को पूरा कर सकूँ, इसे पूरा करने में अवश्य समर्थ हो सकूँ । मेरा यह व्रत ससिद्ध होये, अवश्य पूर्ण होये । मैं आज अन्य बातों को छोड़कर सत्य के ही महान् व्रत को ग्रहण करता हूँ । यदि मैं इस सत्य के व्रत का पालन कर सकूँगा, तो अन्य व्रतों को पाल सकना मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा । तो यह लो, हे अग्ने ! मैं आज से अनृत को छोड़ कर सत्य को ग्रहण करता हूँ; हे प्रकाशस्वरूप ! मैं अनृत से सत्य को प्राप्त हो जाता हूँ । मैं आज से, मन वाणी और कर्म से सत्य का ही पालन करूँगा । मैं सत्य को जानूँगा और सत्य को ही प्रकट करूँगा । मेरे अन्दर हृदय में जो कुछ होगा उसे ही वाणी में लाऊँगा और उसे ही अपनी क्रिया द्वारा प्रकट करूँगा । मैं जानता हूँ कि यह कठिन है, परन्तु हे अग्ने ! तरी सहायता से इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असम्भव नहीं है । इसलिए हे व्रतपते ! लो मैं तो आज से सत्यव्रती हो गया हूँ, आज से 'सत्य' का हो गया हूँ ।

शब्दार्थ—

(अग्ने) हे अग्ने (व्रतपते) हे व्रत के पालक । मैं (व्रतं) व्रत का (धरिष्यामि) आचरण करूँगा, पालूँगा । ऐसी कृपा करो कि (तत्) उस व्रत को मैं (शक्यं) पूरा कर सकूँ, (मे) मेरा (तत्) वह व्रत (राष्यतां) सिद्ध होये, पूरा होये (अहं) मैं (इदं) यह, आज से (मनूतात्) अनृत से हट कर (सत्यं) सत्य को, सत्य के व्रत को (उपैषि) प्राप्त होता हूँ, लेता हूँ ।

तुम्हारा नाम !

त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य इह भवन्त्याजयः ।

तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवो अवस्युर्नाम भिक्षते ॥

ऋ० ७ ३२. १७ ॥

विनय

इस सब जहान को धन देने वाले अकेले तुम ही हो। इस विश्व में जिस किसी को जिस किसी प्रकार का ऐश्वर्य मिल रहा है वह तुम ही से मिल रहा है। तुम ऐश्वर्य देने वाले प्रसिद्ध हो। तुम इन्द्र हो, परम ऐश्वर्य वाले हो। इस ससार में नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को पाने के लिए जो ये विविध संघर्ष होते रहते हैं, देवासुर संग्राम चलते रहते हैं उनमें विजेता होकर जो लोग ऐश्वर्यों को प्राप्त कर रहे हैं वे तेरे ही दिए ऐश्वर्यों को प्राप्त कर रहे हैं। हम सदा से सुनते आये हैं कि धन ऐश्वर्यों को जिताने वाले तुम ही हो। तो तुम क्यों नहीं देखते कि इस पृथ्वी पर इस समय कैसी तवाही-मची हुई है, महान् विनाश उपस्थित हो रहा है? सब धर्म की मर्यादायें टूट गयी हैं, सब क्रम विगड़ गये हैं। यह संसार तुम्हारे ऐश्वर्य से सर्वथा रहित हो गया है। पृथ्वी पर एक ऐसा संग्राम चल रहा है कि सब लोग दुःखी और निर्बल हो गये हैं, सच्चे ऐश्वर्य से हीन हो गये हैं। संव्रस्त हुए ये सब लोग अब तुम्हें याद कर रहे हैं, हे पुरुहूत! बार बार तुम्हें पुकार रहे हैं। हे इन्द्र! तुम कब इस पृथिवी को सुखी करोगे, कब इन संग्राम में विजयी कराकर अपना ऐश्वर्य प्रदान करोगे? देखो, ये सब के सब पृथिवी-वासी तुम्हारे रक्षण की भिक्षा मांग रहे हैं, सब मनुष्य रक्षा चाहते हुए तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं।

शब्दायं—

(त्वं) तुम (विश्वस्य) सब ससार के (धनदाः) धन ऐश्वर्य देनेवाले (श्रुतः) प्रसिद्ध (असि) हो, (ये) जो (इह) ये (संसार में) (आजयः) संग्राम (भवन्ति) होते हैं उनमें धन जितानेवाले तुम ही हो। देखो, (अयं) यह (विश्वः) सब (पार्थिवः) पृथिवी लोक (पुरुहूत) हे बहुत पुकारे गये। (अवस्युः) रक्षा चाहता हुआ (ताव) तेरे (नाम) नाम की, प्रसिद्ध रक्षण की (भिक्षते) भिक्षा मांग रहा है।

सुखदाता !

ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृषो घोरसो अनृतद्विषः ।
तेषां वः सुम्ने सुच्छिद्विष्टमे नरः स्याम ये च सूरयः ॥

ऋ० ७ ६६. १३ ॥

विषय

हे आदित्यो ! हम अब तुम्हारे 'सुम्न' में रहना चाहते हैं, तुम्हारे सुख व ऐश्वर्य में बसना चाहते हैं। अभी तक हम तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे, तुमने जो अम्बुष्य गृह्यार्च्य द्वाराण करके दिव्य प्रकाश प्राप्त किया है और आदित्य बने हो— उसका सामर्थ्य नहीं समझते थे। तुम तो इस ससार के 'नर' हो, नेतृत्व करनेवाले हो। तुम ससार-नेता यदि हमें अपनी शरण प्रदान करोगे तो हम अवश्य कृतकृत्य हो जायेंगे। परन्तु हम तुम्हारे इस सर्व श्रेष्ठ सुखसय कारण को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम सत्य-सेवी हो जायेंगे। हम जानते हैं कि तुम कितने भारी 'ऋत' के उपासक हो और कितने घोर 'अनृत' के विरोधी हो। तुमने जो इतना ऊँचा पद प्राप्त किया है उसका रहस्य यही है कि तुमने अनन्य भाव से सत्य का सेवन किया है। जब कोई मनुष्य सत्य का आराधन शुरु करता है तो सब से पहिले यज्ञ के, त्याग के महान् सत्यसिद्धान्त का प्रकाश हो जाता है, इसीलिए 'ऋत' शब्द यज्ञ का भी वाचक हो गया है। तुम न केवल सत्य व यज्ञ से पूर्णतया युक्त हो, 'ऋतावान्' हो किन्तु तुम तो 'ऋतजात' भी हो, तुम ऋत से उत्पन्न हुए हो, तुमने अपने आप को बिलकुल बदल कर सत्य में अपना दूसरा जन्म प्राप्त किया है, तुम्हारा अणु अणु सत्य का बना हुआ है, यज्ञभावना से भावित हुआ हुआ है। और अब तुम्हारा जीवन सत्य के ही बढाने में लगा हुआ है। तुम 'ऋतावृष' हो। अनृत को हटा कर निरन्तर सत्य की वृद्धि कर रहे हो। इसलिए तुम अनृत के घोर शत्रु हो। अनृत के साथ तुम्हारा सहज वैर है। जहाँ तुम हो वहाँ अनृत नहीं ठहर सकता। तुम अनृत की छाया तक को नहीं भङ्ग कर सकते। इसलिए हे नरो ! हम भी अब सत्यसेवी होकर ही तुम्हारे 'सुम्न' को प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ शरणतम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। हम ही नहीं किन्तु हमारी नरह और भी जो कोई तुम्हारी इस महिमा को जानते हैं, जो 'मूरि' व ज्ञानी हुए हैं उन सब को, हे आदित्यो ! उन सब को तुम अपना सुख प्राप्त कराओ, सर्व श्रेष्ठ शरण देनेवाला अपना महान् सुख प्राप्त कराओ।

शब्दार्थ

(नर) हे गमान के नेताओ ! आदित्यो ! जो तुम (ऋतावानः) सत्य व यज्ञ से युक्त [ऋतजाता] सत्य में जन्मे हुए [ऋतावृषः] सत्य को बढाने वाले और (घोरस) घोर (अनृतद्विष) अमत्यविरोधी हो (तेषां) उन (वः) तुम्हारे (सुच्छिद्विष्टमे) उत्तम सब श्रेष्ठ शरण देनेवाले (सुम्ने) सुख व ऐश्वर्य में (स्याम) हम होयें; (ये च) तथा जो अन्य (सूरयः) ज्ञानी है वे भी होयें।

प्रभु हरि हैं !

द्यामिन्द्रो हरिधायसं पृथिवीं हरिवर्षसम् ।

अधारयद् हरितोभूरि भोजनं ययोरन्तः हरिश्चरत् ॥

ऋ० ३ ४४. ३ ॥

विनय

ये इन्द्र, ये परमेश्वर 'हरि' हैं, पाप ताप को हरण करने वाले हैं। इसलिए इन इन्द्र-सूर्य की असख्यो रश्मिया 'हरि' कहलाती है, ये भी अज्ञान अन्धकार मलिनता और रोग का हरण करती हैं। और इसीलिए इन इन्द्र की दो प्रसिद्ध शक्तियों का नाम भी 'हरि' हुआ है, इन्हें ऋक् और साम कहो, वाणी और प्राण कहो, ज्ञान और बल कहो। इन हरियों सहित वे हरि इस ससार के अणु में, रोम रोम में रम रहे हैं और इस को हरिमय कर रहे हैं। तभी तो वह द्यौ 'हरिधायस्' हुआ है, यह पृथिवी 'हरिवर्षस' हुई है और द्यावापृथिवी 'हरित्' बने हैं। वह 'द्यौ' हरि की उन असख्यातो हरि रश्मियों से भरपूर है, उन ही द्वारा धारित हुआ हुआ है। यह पृथिवी भी उन्हीं हरि-रश्मियों से ढकी हुई है, उसके हरित्व से रंगी हुई हरिवर्णा हो रही है। और ये द्यावा-पृथिवी हरित्, हरिमय बन गये हैं। इस प्रकार इन इन्द्र ने हरि होकर द्यौ और पृथिवी को धारण कर रखा है। उसने इस द्यावापृथिवी को न केवल धारण कर रखा है किन्तु वह इसका लगातार पोषण भी कर रहा है। वह इन हरितो (द्यावापृथिवी) में प्रभूत भोजन, बहुत बहुत भोग सामग्री, सब चराचर प्राणियों के लिए अनगिनत प्रकार के भोग उत्पन्न करके उनका निरन्तर पालन पोषण भी कर रहा है। उसने द्यावापृथिवी को ही नहीं, किन्तु इसके लिए अमित भोजन को भी धारण कर रखा है। इस धारण पोषण के लिए वह हरि इनके अन्दर गया हुआ है, इन द्यावापृथिवी का अन्तर्यामी होकर विचर रहा है, प्रत्येक वाणी व पदार्थ के अन्दर प्राण होकर उसे अन्दर से गति दे रहा है। वह हरि चूँकि इस प्रकार अपनी हरि शक्तियों सहित इन द्यावापृथिवी का अन्तश्चारी हो रहा है, यही कारण है जिससे ये द्यावापृथिवी 'हरित' हो गये हैं। ओ ! यह सब ससार कैसा हरिमय हो रहा है, हमारे 'हरि' प्रभु के रमने के कारण देखो, कैसा हरिमय हो रहा है।

शब्दार्थ—

[इन्द्र] परमेश्वर (हरिधायसं द्या) अपनी 'हरि' रश्मियों से धारित हुए हुए द्युलोक को तथा [हरिवर्षसं पृथिवीं] हरित्व से रंगी हुई, हरिवर्णा भूमि को (अधारयत्) धारे हुए है, और वह उन [हरितो] हरित्, हरिमय हुए हुए [द्यावापृथिवी] के [भूरि] बहुत, अगणित (भोजनं) भोग सामग्री को भी धारे हुए है, [ययोः] जिन (हरितो, द्यावापृथिवी) के (अन्तः) अन्तर्यामी होकर (हरिः) वह हरि प्रभु (चरत्) चल रहा है, चरण कर रहा है।

हमारी चाह !

नहि ते शूर राघसो अन्त विन्दामि सत्रा ।

दशस्या नो मघवन् नू चिद्, अद्रिवो धियो वाजेभि राविथ ॥

ऋ० ८ ४६.११॥

विनय

अहो ! तेरे राघसो का कुछ भी अन्त नहीं है। तेरे सफलता प्राप्त कराने वाले ऐश्वर्य, तेरे सिद्धि दिलाने वाले सामर्थ्य एक से एक बढ़ कर हैं। इस संसार के जो नानाविधि भौतिक घन हैं, जो विज्ञान के चमत्कारी ऐश्वर्य हैं, हमारे लिये तो वे ही अनगन्त हैं। अग्नि आदि एक ही तेरा देव जितने हमारे प्रयोजन संसिद्ध कर सकता है उन्ही का हम पार नहीं पा सकते। परन्तु जब मनुष्य ऊँची भूमियों को प्राप्त करता है तो जो दिव्य सिद्धियों के ऐश्वर्य का भंडार उसके लिये खुल जाता है, वह सब तो अनन्त है, अद्भुत है, अपार है, उसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता। सचमुच, हे शूर ! तू अपने जिन चित्र विचित्र राघसो को बरसाता हुआ संसार के छोटे बड़े पुरुषों को उनके अपने अपने अनन्त क्षेत्रों में विजय दिला रहा है और संसार को अग्रसर कर रहा है—उनका पार हम क्षुद्र मनुष्य कहाँ पा सकते हैं ! हे मघवन् तू हमें भी हमारे योग्य ऐश्वर्यों को प्रदान कर, अवश्य अवश्य प्रदान कर। पर नहीं हे इन्द्र ! हम तुझ से ऐश्वर्य क्यों मागें ? ऐश्वर्यों की तो तू बिना मागे हम पर अनन्त वर्षा कर रहा है। तू तो हमारी धियो को ठीक कर, जिनके ठीक न होने के कारण ही हम इस ऐश्वर्य वर्षा में रहते हुए भी तेरे ऐश्वर्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तेरे ऐश्वर्यों को हम अपनी धियो, बुद्धियों तथा कर्मों, द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु हमारे ये ज्ञान और कर्म बिगड़े हुए हैं, बड़े अरक्षित हुए हैं। काम क्रोध आदि प्रबल शत्रुओं के लगातार आक्रमणों के कारण हमारी बुद्धियाँ ही ठीक प्रकार से नहीं नोच सकती हैं और हमारे कर्म ठीक नहीं होते हैं, इसीलिये हम तेरे ऐश्वर्यों से वंचित रहते हैं। हे वज्रवाले ! तू हमारी इन आक्रमणों से रक्षा कर। तू अपने वाजों द्वारा, अपने ज्ञानों और बलों द्वारा हमारी बुद्धियों और कृतियों की रक्षा कर। हम तो तुझ में यही मागते हैं, हे अनन्त ऐश्वर्य वाले ! हम तुझसे यही चाहते हैं।

शब्दार्थ—

(शूर) हे शूर ! (सत्रा) सचमुच ही (ते) तेरे (राघसः) ऐश्वर्यों का (अन्तं) अन्त (नहि) मैं नहीं (विन्दामि) पाता हूँ। (मघवन्) हे ऐश्वर्य वाले ! (न) हमें (नूचित्) अवश्य ही तू (दशस्य) [ऐश्वर्य] प्रदान कर, (वाजेभि) ज्ञानों और बलों द्वारा (धियः) हमारी बुद्धियों व कर्मों की (अद्रिवः) हे वज्र वाले ! (आविथ) रक्षा कर।

सब कुछ सम्भव !

अभ्यूर्णोति यन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत् तुरम् ।
 प्रेमन्धः स्यत्, निः श्रोणो मूत् ॥

ऋ० ८.७६.२॥

विनय

उस परमदेव की महिमा के स्तुति गीत में कहां तक गाऊँ ? उस परम दयालु की दयालुता का वर्णन करने के लिये मैं वाणी कहां से लाऊँ ? वे सोमप्रभु तो इस दुर्बल दुनिया पर जो प्रतिक्षण अनन्त उपकार कर रहे हैं, इस दुखी ससार पर जो हर समय अपनी करुणा बरसा रहे हैं उसका जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा हृदय भर आता है, मेरा कण्ठ रुद्ध हो जाता है। उस प्रेम सागर की प्रेम कहानी कहने की चीज नहीं है। वह तो अनुभव करने की, स्वयं अनुभव करने की वस्तु है। अरे, मैं तो साक्षात् देख रहा हूँ कि वह दयामय पिता होकर जो कोई नंगा है उसे ढक रहा है और वैद्य बनकर जो कोई रोगग्रस्त है उन सबको भला चंगा कर रहा है। यह बात केवल भौतिक अर्थ में ही नहीं है। वह प्रेममय सोम तो जिसको गुण से नग्न देखता है उसे वह गुण देकर, उसी गुण-वस्त्र द्वारा उसे आच्छादित कर रहा है और यह सारा संसार जो अपनी अपनी व्याधि से आतुर हुआ पडा है वह करुणा परायण उन सब की चिकित्सा कर रहा है और उन सब को ही उल्लास (नीरोग) कर रहा है। और क्या कहूँ, उस सोम की कृपा होती है तो अन्धा भी देखने लगता है और पगु भी चल निकलता है। एक क्षण में अज्ञानी ज्ञान प्रकाश पा जाता है और असमर्थ शक्ति-पूर्ण हो जाता है। हमारे लिये ये बातें वेशक बड़े चमत्कार की हैं, पर ये इसीलिये हैं चूँकि हम अल्पज्ञानी जीव उस सोम की महान् विभूतियों को नहीं समझ सकते। सचमुच ही, उस सोम की करुणा का कभी वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, और कोई 'असंभव' नहीं जो उसकी कृपा से संभव नहीं हो सकता।

शब्दार्थ—

(यत्) जो (नग्नं) नग्न है उसे (सोम प्रभु) (अभ्यूर्णोति) ढक देता है, आच्छादित कर देता है, और (यत्) जो (तुर) आतुर, रूग्ण है (विश्वं) उस सब की, सब संसार की वह (भिषक्ति) चिकित्सा कर देता है। उसकी कृपा से (मन्धः ह्यं) अन्धा भी (प्रख्यात्) देखने लगता है और (श्रोण) लूला भी (निभूत्) चल निकलता है।

सुखकारी बनो

सुशेवो नो मृडयाकुः श्रद्धृप्तऋतुः श्रवातः ।

भवा नः सोम शं हवे ॥

ऋ० न ७६७॥

विनय

हे सोम ! नि सन्देह तुम हमारे हृदयो मे समाये हुए हो । हम जानते हैं कि तुम्हारे रस, सोमरस, का पान इन हमारे हृदयो द्वारा ही होता है । तो फिर हमारे हृदयो मे वसते हुए भी, हे सोम ! तुम हमे शान्त और सुखी क्यों नहीं करते, हमे अपना रसपान कराकर सरस और सुखमय क्यों नही बनाते ? आओ, अब हमारे हृदयो के लिये तुम उत्तम-सुख-वाले हो जाओ, सुखप्रदाता हो जाओ । हमें सुखी करो, अपने उत्तम सुख से सुखी करो । अपने सुख से, अपने उत्तम सुख से हमे ऐसा भरपूर कर दो कि दुनियाँ के सब बुरे सुख, परिणाम मे विषरूप होने वाले सब विषय आदि के मुन्ध हमारे लिये स्वयमेव त्याज्य हो जायें, सदा के लिये परित्यक्त हो जायें । यदि तुम हमारे ऐसे सु-पुखयिता हो जाओगे तो तुम हमारे लिये 'अदृप्तऋतु' और 'अवात' भी हो जाओगे । तो तुम्हारी कृपा से हम अभिमानरहित ज्ञान व कर्म वाले तथा अचलायमान हो जायेंगे । हम जो ज्ञान का अभिमान करने वाले, बड़े अभिमान से कर्म करने वाले, अभिमान की क्षुद्रता मे उछलने कूदने वाले होते हैं तथा उद्विग्न और चंचलचिन्त होते हैं वह इसीलिये होते हैं क्योंकि हम अनुभव नही करते कि तुम अपने भोग रूप से हमारे हृदयो मे समाये हुए हो, क्योंकि तुम्हे हृदय मे रखते हुए भी हम तुम्हारे सोमरस से इस तरह सर्वथा वंचित रहते हैं । जिन घन्य पुरुषो के हृदयो को तुम अपने रस मे परिपूर्ण करने हो वे तो सर्वथा निरहकार और शान्त होते हैं, वे महान् ज्ञान और कर्म की शक्ति रखते हुए भी विलकुल निरभिमान और नम्र होते हैं, गभीर और प्रशान्त होते हैं । इसीलिये हे सोम ! हम तुममे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे हृदयो के लिये कल्याणकारी होओ, अपनी परम सरसता और शीतता प्रदान करते हुए हमारे हृदयो के लिए सुखकारी होओ ।

शब्दार्थ—

(सोम) हे सोम ! तुम (न) हमारे लिये (सुशेव) उत्तम सुख वाले (मृडयाकुः) सुख प्रदाता होओ, (श्रद्धृप्तऋतु) अभिमानरहित ज्ञान और कर्म वाले और (श्रवातः) अचलायमान शान्त होओ, (न) हमारे (हवे) हृदय के लिये (शं) कल्याणकारी, सुखकारी (भय) होओ ।

सुख प्रदान कर

न ह्यन्यं बलाऽकरं मडितारं शतश्रुतो ।

त्वं न इन्द्र मृडय ॥

ऋ० ८ ८० १॥

विनय

सचमुच तेरे सिवाय, हे शतश्रुतो ! इस ससार मे और कोई सुखयिता नही है। इन भोग्य विषयो को, जिनके सुख पाने को यह नसार मरा जाता है, मैंने खूब जाँचा है, खूब परखा है, परन्तु हे इन्द्र ! मैंने देखा है कि इनमे तो सुख का लेश भी नहीं है। स्वजनो का प्रेम, घन वैभव, मान प्रतिष्ठा आदि को सुखदाता प्राय मभी अनुभव करते हैं परन्तु हे इन्द्र ! मैंने देखा है कि उनमे भी कोई सुख नही है, जो कुछ इनमे उपलब्ध होता है वह भी इनका अपना नही है। मैं तो देखता हूँ कि तेज भूख मे रूखा सूखा खा लेने से जो स्वाभाविक सुख होता है या गुरुचरणो के स्पर्श करने से जो सात्त्विक सुख मिलता है उसका भी कारण वह भोजन व गुरुचरण नही हैं, किन्तु तू है, हे शतश्रुतो ! केवल तू है। तो फिर मुझ जैसा पुरुष सुख पाने के लिये अब इस ससार मे दर दर मारा क्यों फिरेगा ? जिमने देख लिया है कि यह सब ससार जिस के जूठन और आशिक सुख को भोग रहा है वह असली सुख भडार तू है वह पुरुष सुख पाने के लिये अब और कहाँ जायेगा ? इसलिये मैंने तो सुखयिता तुम्हे ही कर लिया है। तेरे सिवाय मेरे लिये इस ससार मे और कोई सुख दे सकने वाला नही रहा है। ये मात्सरिक विषय बेशक अपना सुखद रूप धारण करके, बडे मनमोहक हृदय हारी रूप धारण करके, मेरे भी इर्द गिर्द घूमते हैं, पर मैं इनके दुखरूप नाम-सुख को लेकर क्या करूँगा ? मैं इनकी तरफ दृष्टिपात तक नहीं करता। इसी तरह घन मान आदि भी अपने मलिन सुखो का प्रस्ताव मेरे सामने रखते हैं, पर मैं इन्हे अस्वीकृत करने के सिवाय और क्या करूँ ? मुझे तो अब जिस सुख की प्यास है वह तेरा सुख है, सीधा तुम्हसे मिलनेवाला विशुद्ध सुख है। मुझे दूररे, तीसरे, और हज़ारो हाथो से आया तेरा सुख भी नही चाहिये। मुझ चातक की प्यास तो अब ऊपर तुम्हमे आने वाले तेरे निर्मल दिव्य सुख से ही मिट सकती है। इसलिये हे इन्द्र ! तू अब मुझे अपना सुख प्रदान कर, स्वय अपना सुख प्रदान कर।

शब्दार्थ—

(शतश्रुतो) हे शतयज्ञ ! (अन्यं) तुम्हमे अन्य किसी (मडितारं) सुखयिता को (बला) सचमुच ही मैं (नहि अकरं) नहीं करता हूँ, अतः (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वं) तू (नः) हमे (मृडय) सुखी कर।

हमें सुखी कर !

यो नः शश्वत् पुराविथ, अमृधो वाजसातये ।
स त्वं न इन्द्र मृडय ।

ऋ० ८.८०.२॥

विनय

हे इन्द्र ! तू वह है जो सर्वथा अहिंसक है, इतना प्रेममय और सर्वसमर्थ है कि तुझे कभी हिंसा करने की जरूरत नहीं होती, और अहिंसक होने से ही तू सर्वथा अहिंसित भी है, तेरा कभी विनाश नहीं किया जा सकता । और हे इन्द्र ! तू वह है जो ऐसा अहिंसक होकर, ऐसा प्रेममय होकर पहिले से सदैव ही हमारी रक्षा करता आया है, जब जब कठिन समय आया है, जब जब दुनिया के सब बलो को हारकर भग्नाभिमान निर्बल होकर हमने तुझे पुकारा है तब तब तू ने हमारी रक्षा की है और हमें बललाभ कराया है । सदा नये नये बललाभ के लिये तू हमारी रक्षा करता आया है । हे इन्द्र ! हे वही हमारे इन्द्र ! तू इस समय भी हमारी रक्षा कर और हमें सुखी कर । इस समय चारों तरफ निराशा ही निराशा छा रही है, पाप की शक्तियों ने हमें चारों तरफ से दबा लिया है, हमारा कुछ बस नहीं चलता है । हे इन्द्र ! इस समय तू ही हमें बचा, तू ही हमारा उद्धार कर । हमें नया बल प्राप्त कराता हुआ फिर सुखी कर । हे सदा से हमारे बचाने वाले ! अमृध ! हमें सुखी कर, फिर सुखी कर ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे इन्द्र । (यः) जिस (अमृधः) अहिंसक एवं अहिंसनीय तू ने (नः) हमारी (पुरा) पहिले (शश्वत्) सदा (वाजसातये) बल प्राप्ति के लिये (आविथ) रक्षा की है (सः त्वं) वही तू (नः) हमें (मृडय) सुखी कर ।

रथ आगे बढ़े !

इन्द्र प्र णो रथं अन्न, पश्चाच्चित् सन्त अग्निवः ।
पुरस्तात् एनं से कृषि ॥

ऋ० ८.८०.४॥

विनय

हे इन्द्र ! तुम मेरे रथ की रक्षा करो, मेरे पिछड़े हुए जीवनरथ की भी रक्षा करो, वल्कि यह मेरा रथ पिछड़ा हुआ है इसलिये हे वज्र वाले ! इसकी तुम विशेष-तया प्रकृष्टतया रक्षा करो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से मेरे साथी आगे निकल गये हैं, मेरे देखते देखते अपने जीवनो को उन्नत बनाकर मुझ से बहुत आगे बढ़ गये हैं। कोई धृति आदि धार्मिक गुणों को अपने जीवन में धारण कर उन्नत हो गया है, कोई 'अभय' आदि दैवी संपत् के कारण आगे बढ़ गया है, कोई कठोर 'तपस्या' की शक्ति से विशेष वेगवान् होकर मुझ से आगे निकल गया है, तो कोई विवेक वैराग्य आदि साधनचतुष्टय की साधना द्वारा मुझ से बहुत ही आगे हो गया है, तथा कोई महान् आत्मा आत्मिक शक्तियों के दिव्य घोंडे पाकर एकदम हम सब का अतिक्रमण करके अग्रणी बन गया है। ये देखो, कर्मशूर कर्मयोगियों के एक से एक बढ़कर रमणीय रथ ज्ञानियों योगियों के, एक से एक तेजस्वी रथ तथा भक्तों ब्रह्मात्मियों के एक से एक दिव्य-रथ मुझे पीछे छोड़कर आगे निकलते चले जा रहे हैं, पीछे से आकर भी 'तीव्र संवेग' के कारण मुझ से आगे निकलते चले जा रहे हैं। तो हे परमेश्वर ! मैं ही कब तक इस तरह पीछे रहता जाऊँगा ? अपनी इस मन्दगति से घिसटता हुआ चलूँगा ? तुम्हीं मुझे इस तरह निरन्तर पिछड़ने से बचाओ, इस सतत अवनति से मेरी रक्षा करो। नहीं नहीं, तुम केवल मुझे इस अवनति से ही नहीं बचाओ किन्तु मेरी उन्नति करो, निरन्तर प्रगति करो। मेरे इस जीवन रथ को आगे बढ़ाओ, इसमें अपना इन्द्रवल भर कर इसे अन्य रथों से भी आगे बढ़ाओ।

शब्दार्थ—

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (अग्निवः) हे वज्र वाले ! (नः) हमारे (पश्चात् चित्-सन्तं) पीछे भी होते हुए, पिछड़ते भी हुए (रथं) रथ को (प्रभ्रव) प्रकृष्टतया रक्षा करो। (ने) मेरे (एनं) इस रथ को (पुरस्तात्) आगे, आगे बढ़ा हुआ (कृषि) कर दो।

हम ब दें !

हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथं कृषि ।

उपमं वाजयु श्रवः ॥

ऋ० ८.८०. ५॥

विनय

तो फिर, हे इन्द्र ! अब क्या देर है ? तुम अब क्यों बैठे हो ? उठो, आज्ञा करो, कृपा करो, मेरे रथ को सब से आगे कर दो, प्रथम स्थान पर पहुँचा दो । हाँ सचमुच मैं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनूँगा, सर्व प्रथम बनूँगा । मैं राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होऊँगा, मैं कृष्ण की तरह पूर्णपुरुष बनूँगा, मैं जीवन की दौड़ में सर्व प्रथम रहूँगा । मेरी यह महत्त्वाकांक्षा स्वाभाविक है । हरेक मनुष्य पूर्ण होने के लिये उत्पन्न हुआ है । जो कार्य कोई भी एक मनुष्य कर चुका है वह मैं भी अवश्य कर सकता हूँ । मुझ में भी विलकुल वैसा ही आत्मा विद्यमान है, वैसा राम में था, जैसा कृष्ण में था या जैसा किसी भी महापुरुष में था । तो फिर मेरे उन जैसे होने में क्या रुकावट, हो सकती है ? और सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो साधन है वह सब तुम्हारे पास विद्यमान है, मेरे लिये 'वाज' को चाहता हुआ 'श्रव' तुम्हारे पास उपस्थित है । तुम यदि चाहो तो अपने 'श्रवस्' द्वारा' ऐश्वर्य द्वारा मेरे जीवन में 'वाज', बल और ज्ञान-प्रदान करके मुझे अधिक से अधिक उन्नत कर सकते हो । तो फिर हे इन्द्र ! अब तुम उठो, मुझमें उठो जागो, यदि तुम मुझ में उठोगे तो मुझ में वहाँ तक वाज, वहाँ तक ज्ञान व बल, प्रकट होता जायेगा जहाँ तक सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के लिये आवश्यक है । अतः अब तुम क्यों बैठे हो ? अपने ऐश्वर्य द्वारा वाज देकर मेरे जीवन को सर्वोच्च बना दो, मेरे जीवन रथ को सर्व प्रथम स्थान पर लाकर स्थापित कर दो ।

शब्दार्थ—

(हन्तो) तो फिर (इन्द्र) हे इन्द्र तुम (नु) अब (फि) क्यों (आससे) बैठे हो ? (नः) हमारे (रथ) रथ को (प्रथम) सबसे आगे, प्रथम स्थान पर (कृषि) कर दो । (वाजयु) वाज बल ज्ञान चाहता हुआ (श्रवः) ऐश्वर्य तो (उपमं) तुम्हारे पास [विद्यमान ही है] ।

यात्रा सफल हो

श्रद्धा नो वाजयुं रथं सुकरं ते किमित् परि ।

श्रद्धा सु जिग्युषः कृषि ॥

त्र

२०० ५८० ६॥

विजय

ये देखो, हे इन्द्र ! हमारा रथ, हमारा जीवन तुम्हारे 'वाज' को चाह रहा है, आगे बढ़ने के लिये तुम से ज्ञान सामर्थ्य और बल माँग रहा है । जितना वाज इसे तुमसे प्राप्त होगा उतना ही यह रथ आगे बढ़ सकेगा । इसलिये मेरे उस 'वाजयु' रथ को अपना ज्ञान और बल देकर इसकी तुम रक्षा करो, तृप्त करो, पूर्णता करो । वर, मैंने तो जीवन की दौड़ में सर्व प्रथम होना है, विजय पर विजय प्राप्त करके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना है । इसलिये हे इन्द्र ! तू मेरे इस वाजयु रथ को अपने वाज से इतना पूर्णतया भरपूर वर दे कि मेरा जीवन पूर्ण जीवन हो जाये, मेरा रथ सब का अग्रणी हो जाये । हे इन्द्र ! तेरे लिये सब कुछ संभव है । तू कुछ भी कर सकता है और बड़ी सुगमता से कर सकता है । तेरे लिये कुछ भी करना सर्वथा सुकर है । तू हमें उत्तम विजेता बना दे । तू हमें ऐसा श्रेष्ठ विजेता बना दे कि हम मार्ग की सब बाधाओं को विजय करते हुए, जीवन नाशिनी आसुरी वक्तियों पर एक से एक महिमाशालिनी विजय प्राप्त करते हुए अपनी यात्रा को सफल कर लें, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लें ।

वाक्यार्थ—

(नः) हमारे (वाजयुं) वाज, ज्ञानसमर्थ्य और बल, चाहते हुए (रथं) जीवन रथ की (श्रद्धा) रक्षा करो, तृप्त करो । (ते) तेरे लिये (किं क्वत्) कुछ भी, सब कुछ (परि) सब तरह, सर्वथा (सुकर) सुकर है । (श्रद्धा) हमें (सु जिग्युषः) उत्तम विजयी श्रेष्ठ विजेता (कृषि) कर दो ।

तेरी अनन्त कृपा

दिया हि त्वा तु विक्रमि सुविदेष्णं तु विमघम् ।

तु विमानं श्रयोभिः ॥

ऋ० ८. ८१. २ ॥ सा० उ० १. २. ६ ॥

पिनय

ओह, हमने जाना, हमने समझा कि तू कितना कितना कृपालु है, तू किस तरह हम पर अनवरत दया की वर्षा कर रहा है। तेरी रक्षाएँ, तेरी तृप्तियाँ, तेरी दीप्तियाँ, तेरी वृद्धियाँ, तेरी सब प्रकार की कृपाएँ, तेरे सब प्रकार के 'अवस्' हमें प्रतिक्षण अनगिनत प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। ओह, तू तो हमपर अपनी दया बरसाने के लिये ही 'तु विक्रमि' हुआ है, बहुत प्रकार के कर्म करनेवाला अनन्त-कर्मा हुआ है। अपने लिये तो तुझे तीनों कालों में तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी जो तू अपने इन अनन्त ब्रह्माण्डों में अपना अखण्ड महान् कर्म प्रतिक्षण चला रहा है वह हम जीवों के कल्याण के लिए, हम जीवों के प्रेम वश होकर ही कर रहा है। हम पर कृपालु होकर ही तू 'तु विदेष्ण' बहुत बहुत देने वाला, प्रतिक्षण सबको लगातार यथायोग्य देने वाला हो रहा है। मनुष्य जब तेरे दानों का अनुभव करने लगता है तो वह देखता है कि तूने सदा हमसे देना ही देना है और तेरे इन देने का कहीं अन्त नहीं है। इसी तरह तू हमारे लिए, केवल हमारे लिए, 'तु विमघ' भी हुआ है, बहुत बहुत ऐश्वर्य वाला ऐश्वर्य-भण्डार बना है। स्वयं तो तू परिपूर्ण आप्तकाम है, तुझे कभी त्रिकाल में भी किसी भोग की आवश्यकता नहीं है, तो भी जो तू इस संसार में हर समय भोगों को उत्पन्न कर रहा है और उनका दान कर रहा है वह हम जीवों की तृप्ति के लिये हमारी पूर्णता के लिये ही कर रहा है। और जो तू 'तु विमान' हुआ है बहुत परिपूर्ण वाला हुआ है वह भी अपने 'अवसों' से हुआ है, अपने रक्षण आदियों को हमें पहुँचाने के लिये हुआ है। हमें तू सदा सर्वत्र अपनी रक्षा प्रदान कर सके इसीलिये मानो तूने अपने को अनन्त दाल और अनन्त देश तक फैला दिया है। आह, तू किस तरह हम पुत्रों के हित के लिये प्रेमविह्वल होकर अनन्तकर्मा, अनन्तदानी, अनन्तघन और अनन्त-परिमाण हो रहा है! हे प्रभो! हम तेरे इन अगणित उपकारों का कभी कैसे बदला चुका सकते हैं, तेरी अनन्त कृपाओं से हम अनन्त काल में भी कैसे उच्छ्रंण हो सकते हैं ?

शब्दार्थ—

(हि) निःसन्देह हम (श्या)तुझे (श्रयोभिः) रक्षा, तृप्ति, दीप्ति, वृद्धि आदियों से (तु विक्रमि) बहुत कर्मों वाला (तु विदेष्णं) बहुत दानी (तु विमघं) बहुत घन वाला तथा (तु विमानं) बहुत परिमाण वाला (दिया) जानते हैं।

सब स्तुति करें !

एतो न्विन्द्रं स्तवाम ईशानं वस्यः स्वराजम् ।

न राषसा न विषन्नः ॥

ऋ० ८८१ ४।१

विनय

देखो, आज कल यह ससार घन के कारण नष्ट हुआ जा रहा है। लोग घन के पीछे पागल तो इसीलिये हो रहे हैं, घन को इतनी बुरी तरह से फमा तो इसीलिये रहे हैं कि इससे उन्हें जीवन मिलेगा किन्तु यह उन्हें मार रहा है। घन आजकल इतना मर्यादा को लाघ गया है कि वह 'स्व' होने की जगह हमारा स्वामी बन गया है ; इसीलिये इस घन ने हमारी शारीरिक मानसिक और आत्मिक उन्नति को बिलकुल रोक दिया है। घन का जंग लगाकर हमारा यह त्रिविध तेज जाना रहा है, भोग में पड़ कर हमारा त्रिविध वीर्य नष्ट हो गया है। इसलिये, हे मनुष्यो ! आओ, हम इस घन की मार से किसी तरह बचें। हे संसार भर के मनुष्यो ! आओ, हम उस अपने इन्द्र की स्तुति करें, उसके सामने भुक्ते, जो हमारा परम ऐश्वर्य वाला प्रभु है। यदि हम उस परमेश्वर्य वाले को न भूलेंगे, यदि हम अपने ऊपर उस 'ऐश्वर्यो के ईश्वर' के राज्य को देखेंगे, यदि हम उस स्वयराजमान के 'स्वराज' के नियमों में सदा चलेंगे तो ये घन हमें पागल नहीं कर सकेंगे, ये हमारे मालिक नहीं हो सकेंगे। हम पागल इसीलिये होते हैं क्योंकि हम अपने उन 'वस्व-ईशान' को भूल जाते हैं जो हमें जब जिस ऐश्वर्य की जरूरत होती है तब उसी ऐश्वर्य को हमें स्वयमेव दे रहा है; हम घन के गुलाम इसीलिये होते हैं क्योंकि हम स्वयराजमान होने के स्थान पर घन से राजमान होना चाहते हैं, अपने 'स्व' पर—अपने शरीर इन्द्रिय आदि घन तथा बाह्य घन पर—राज्य करने की जगह उनके वशवर्ती हो जाते हैं। तभी यह होता है कि भौतिक घन तथा बाह्यात्मिक ऐश्वर्य (विभूतियां, सिद्धियां) हमारे साधन होने की जगह हमारे लक्ष्य बन जाते हैं और हमारी उन्नति को रोक देते हैं। इसीलिये आओ, भाइयो ! जब हम अपने ऐश्वर्यो के ईशान, 'स्वराट्' प्रभु का भजन करें। उसका भजन किये बिना कभी उसके घन का भोग न करें। अहा, क्या ही सुन्दर दृश्य होगा जब संसार भर के हम मनुष्य भाई मिलकर के उस अपने 'इन्द्र' प्रभु की स्तुति करेंगे और उसका पूजन करते हुए ही इन घनों का भोग करेंगे और तब ये घन भी नौकरों की तरह हमारी सेवा करने वाले हो जायेंगे, हमारी उन्नति कराने के लिये उचित साधन जायेंगे।

ॐ

शब्दार्थ—

हे मनुष्यो ! (एण उ) आओ, हम (नु) अब (वस्वः ईशानं) ऐश्वर्यो के ईश्वर (स्वराजं) स्वयं राजमान स्वराट् (इन्द्र) परमेश्वर की (स्तवाम) स्तुति करें, भजन करें, जिससे वह (नः) हमें (राषसा) घन द्वारा, सिद्धियों के ऐश्वर्य द्वारा (न विषद्यत्) न मार देवे, न मिटा देवे।

हम विनय करते हैं !

विश्वा हि मर्त्यत्त्वना अनुकामा शतक्रतो ।

अगन्म वञ्चिन् आशसः ॥

ऋ० ८-६२-१३ ॥

विनय

हे शतक्रतो ! हम मर्त्य हैं, मरणशील मनुष्य है। यह स्वाभाविक है कि हमारे हृदय कामनाओं से भरे हुए हो। यदि हम में कामनाएं नहीं रहेगी तो हम मर्त्य नहीं रहेंगे। मर्त्य से ऊपर कुछ वस्तु हो जायेंगे, अमर्त्य हो जायेंगे। सब मनुष्यपन कामनाओं के अनुगत हैं। जितने मर्त्यपन हैं वे कामनाओं के पीछे चलने के कारण हैं। हम नाना प्रकार की मृत्युओं के वश इसीलिये होते हैं, दुःख के गर्त में इसीलिये गिरते हैं, क्योंकि हम कामनाओं से घिरे होते हैं, इच्छाओं से सताये होते हैं। इसलिये हे इन्द्र ! तुम हमें किसी तरह कामनाओं से ऊपर उठाओ। परन्तु बड़ी मुश्किल यह है कि यदि हम इन कामनाओं को दबाते हैं तो ये दबती नहीं, अन्दर अन्दर से हमें खाने लगती हैं; और यदि हम इन्हें तृप्त करते हैं तो ये और बढ़ती हैं, जैसे घृताहुति को पाकर अग्नि और भडकती है उसी तरह ये और बढ़ती हैं। इसलिये, हे शतक्रतो ! हे प्रभूतसकल्प ! हम तुम से प्रार्थना करते हैं, तुम ऐसी कृपा करो, कि हमारी ये कामनायें 'आशस' के रूप में परिणत हो जायें। हे वञ्चवाले ! तुम हमें ऐसी विवेक-शक्ति प्रदान करो कि हम अपनी सब क्षुद्र अनुचित कामनाओं को ज्ञानपूर्वक उन्मूलन कर सकें और इस तरह अपनी व्यापी और अच्छी इच्छाओं को, आशसों को पनपा सकें। यदि तुम ऐसी कृपा करोगे तो जहां हमारी सब दवाने योग्य बुरी इच्छायें निर्मूल हो जायेंगी वहां हमारी सब बढ़ाने योग्य अच्छी इच्छायें सकल्प रूप बन जायेंगी, शक्तिरूप हो जायेंगी। यही प्रकार है जिससे कि हम इन कामनाओं की साधना द्वारा मर्त्य से अमर्त्य हो जायेंगे और एक दिन तुम्हें पा जायेंगे। इसीलिये हे प्रभो ! हम तुम से विनय करते हैं कि तुम हमें कामनाओं से 'आशसों' को प्राप्त कराओ, हमारी विशाल और दृढ़ आशाओं को पूर्ण कराओ।

शब्दार्थ—

(शतक्रतो) हे प्रभूत सकल्प ! (विश्वा हि) नव ही (मर्त्यत्त्वना) मर्त्यत्त्व, मरणशीलतायें, मनुष्यपन (अनुकामा) कामनाओं में अनुगत है, कामनाओं के कारण हैं। (वञ्चिन्) हे वञ्चवाले ! हम (आशसः) आशाओं को, दृढ़ विशाल इच्छाओं को (अगन्म) प्राप्त हों।

हम अलग न हों !

त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रति दुर्वीमहि स्पृषः ।
त्वयस्माकं तव स्मसि ॥

॥०८-१२-३२॥

विनय

हे जगदीश्वर ! इस स्पृष्टमिय जगत् में हमने तुम्हारा आंचल पकड़ लिया है । तुमसे जुड़े रहकर ही हम इस ससार में विजयी हो सकते हैं । लोग बेशक कहते हैं कि ससार में विजयी होने के लिये धन चाहिये, प्रचार चाहिये, सैन्य चाहिये, हथियार चाहिये, किन्तु हम तो देखते हैं कि ये सब तीर तोपों धरी रह जाती हैं यदि हम तुम से जुड़े नहीं रहते । सचाई, प्रेम आदि अविनश्वर सत्य नियम हैं जिनसे हम तुम से जुड़े हुए हैं । यदि कभी हम इन तुम्हारे प्रेम बन्धनो को तोड़कर जुदा खड़े हो जाते हैं, किसी स्पृष्टा में शीघ्र विजय होने के लिये या किसी शत्रु को किसी न किसी तरह अवश्य पराजित करने के लिये यदि हम तुम्हारे इन प्रेम बन्धनो को भी तोड़कर तुम से जुदा हो जाते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते, हम विनष्ट हो जाने हैं । इसलिये हे इन्द्र ! हम तो अब तुम्हारे सहाय से—केवल तुम्हारे ही साथ से—अपने प्रतिस्पर्धियों का मुकाबिला करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं का प्रतीकार करना चाहते हैं । तुम हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम बड़े से बड़ा प्रलोभन आने पर भी कभी तुम्हारे सत्य नियमों का उल्लंघन करने का विचार तक न कर सकें, और इस तरह तुमसे कभी जुदा न हो सकें । ओह, हम तुमसे जुदा हो ही कैसे सकते हैं, तुम्हें छोड़ ही कैसे सकते हैं ? तुम तो हमारे हो, और हम तुम्हारे हैं । तुम ही हमारे हो, और हम तुम्हारे ही हैं । तुम हमारे पिता हो, माना हो, स्वामी हो, सखा हो, गुरु हो, पति हो, सब कुछ हो । तुम हमारे क्या नहीं हो ? इसलिये हम तो कहते हैं कि तुम हमारे हो वस हमारे हो । और हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, दुलारे हैं, सेवक हैं, सखा हैं, शिष्य हैं, प्यारे हैं, जो भी कुछ हैं, तुम्हारे हैं, हे प्रभो ! तुम्हारे ही हैं । सचमुच, तुम ही हमारे हो और हम तुम्हारे ही हैं । तो हमें तुमसे कौन जुदा कर सकता है ? हम तुम से कैसे जुदा हो सकते हैं ?

शब्दार्थ

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वया इत्) तेरे ही (युजा) साथ से, जुड़े रहने से (वयं) हम (स्पृषः) स्पृष्टा करने वालों का, प्रतिद्वन्द्वियों का (प्रतिद्वीमहि) प्रतीकार करे, मुकाबिला करे, जीते । (त्व) तू (अस्माकं) हमारा है और हम (तव) तेरे (स्मसि) है ।

प्रवाह वहता रहे !

त्वाभिद्धि त्वायतो प्रभुनोनुवतश्चरान् ।

सखाय इन्द्र फारवः ॥

ऋ० प. ६२. ३३॥

धिनय

हे इन्द्र ! हम लोग, हम सब सखा लोग तेरी ही परिचर्या करे ; हम सब 'कार' मखा लोग सदा तेरा ही सेवन करें । जिनके हृदयों में तेरे भजन की इच्छा उत्पन्न हुई है, जिनको थोड़ी बहुत तेरी प्रीति प्राप्त हुई है ऐसे हम सब सखा लोग कार होकर तेरा ही परिचरण करें, अपने एक एक आचरण द्वारा तेरा ही सेवन करें । तुझे चाहते हुए, तुझे प्राप्त करना चाहते हुए, तुम्हें तक पहुँच करना चाहते हुए हम प्रेम में मस्त होकर तेरे ही स्तुति-गीत गावें, जगह-जगह तेरी ही अलख जगायें । हम कार हों, तेरे स्तोता हों और तेरे कर्म करने वाले स्तोता हों । हम तेरे कोरे स्तोता न हों, केवल वाणी से तेरे स्तोत्र पाठ करने वाले न हों, किन्तु हमारा एक एक कर्म ही तुम्हारी स्तुति-रूप होवे, हमारा एक एक कार्य ही मुखरित होकर तुम्हारी गुण गाया फूहने वाला होवे । ऐसे कार होकर तेरा बहुत बहुत स्तवन करते हुए, तेरे वार वार गुणगान गाते हुए हम विचरें, ससार भर में विचरें । हम तेरे सखा लोग तेरा ऐसा भक्ति प्रचार करते हुए एक के बाद एक अपने जीवनो को तेरी सेवा में लय करते जाएँ, तेरी सक्रिय सेवा में समर्पित करते जाएँ, और हम तरह इस संसार को ऊँचा ऊँचा उठाते जाएँ । आह ! इस प्रकार हे इन्द्र ! तेरा यह व्यापक क्रियामय भजन हम सखाओं द्वारा अनवरत चलता रहे, तेरी शक्तिमती भक्ति का प्रवाह इस ससार में निरन्तर बहता रहे, हे प्रभो ! निरन्तर बहता रहे ।

प्रवार्—

(इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वायतः) तुझे चाहते हुए (फारव) तेरी सक्रिय स्तुति करने वाले (सखायः) हम अन्त साथी लोग (प्रभुनोनुवतः) एक के बाद एक तेरी बहुत और वार वार स्तुति करते हुए (त्वा इत् हि) केवल तुझे ही (चरान्) परिचर्या करें ।

हे परम आचार्य !

अभ्यादधामि समिधं अग्ने व्रतपते त्वयि ।

व्रतं च श्रद्धां चोपैमि ईन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥

यजु० २० २४॥

बिन्दय

हे अग्ने ! हे व्रतपते ! मैं तुम्हमे अपनी समिधा को रखता हूँ । इस समिधा को रखता हुआ मैं व्रत और श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ । इस तरह दीक्षित होकर मैं, हे अग्ने ! तुम्हें समिद्ध करता हूँ, तुम्हें प्रदीप्त करता हूँ ।

आचार्य अग्ने ! तुम स्वयं व्रतों का ठीक ठीक पालन करने वाले हो और अतएव मुझे भी व्रतों का पालन करवा सकने वाले हो । इसलिए हे व्रतपते ! तुम अग्नि में मैं अपने आप को समिधा बनाकर आहित करता हूँ, समिद्ध होने योग्य अपने आप को तुमसे समिद्ध होने के लिये तुममें समर्पित करता हूँ । इस तरह अपने आप को पूरी तरह तुम्हारे अधीन करके मैं व्रत और श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ; सत्य पालन आदि शिष्य के व्रत को तथा सत्य की धारणा रूप, सत्य धारण कराने के लिये तुममें दृढ़ विश्वास रूप श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ । सत्य व्यवहार आदि व्रतों के पालन करने का दृढ़ निश्चय करके तथा सत्य में और तुममें अविचल श्रद्धा रखकर मैं आज से तुम्हें अपने आप को सर्वथा समर्पित करता हूँ । इस प्रकार तुमसे दीक्षित होकर, ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होकर, तुम्हारा ब्रह्मचारी बनकर, हे ज्ञानमय अग्ने ! मैं तुम्हें समिद्ध करता हूँ, तुम्हें भी प्रदीप्त करता हूँ । निःमदेह, तुम पवित्र अग्नि में अपने आप को जलाकर जहाँ मैं प्रदीप्त होता हूँ वहाँ मुझ जलती हुई समिधा को प्राप्त करके हे अग्ने ! तुम भी अवश्य प्रदीप्त होते हो, जगत् में प्रकाशित होते हो ।

हे परम आचार्य ! परम अग्ने ! हे पूर्णतया व्रत को पालन करने और करा सकनेवाले ! मैं तुममें अपनी समिधा को पूर्णतया प्रदीप्त करने के लिये, ससार में जन्म पाने के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये रखता हूँ । मैं अपने महान् व्रत को और तुममें अटल श्रद्धा को प्राप्त होता हूँ । इस तरह तुम्हारा बनकर हे परम अग्ने ! मैं तुम्हें बढ़ाता हूँ, तुम्हारे परम तेज को प्रकाशित करता हूँ ।

शब्दार्थ

(अग्ने) हे अग्ने । (व्रतपते) हे व्रतों के पालक । (त्वयि) तुममें मैं (समिधं) समिधा को (अभि आ दधामि) रखता हूँ । (व्रतं च) व्रत को (श्रद्धां च) और श्रद्धा को (उपैमि) प्राप्त होता हूँ । (दीक्षितः) एव दीक्षित होकर (अहम्) मैं (त्वा) तुम्हें (ईन्धे) प्रदीप्त करता हूँ ।

दृढ़ संकल्प !

दूराञ्चकमानाय प्रतिपाणाय अक्षये ।

श्रास्सा अश्रृण्वन्नाशाः कामेनाञ्जनयन् स्वः ॥

अथर्व १६ ५२ ३ ॥

दिनय

ओ ! आज मेरी सुनवाई हो गई है, मुझे मेरा 'प्रतिपालन' मिल गया है, मैं सुखी हो गया हूँ । दिशाओं ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है । न केवल सुन लिया है किन्तु सकल्प के कारण मुझे मेरा अभीष्ट प्राप्त कराकर मुझ में उसका सुख भी उत्पन्न कर दिया है । एक समय था जब मैं दूर से इसकी इच्छा करता था, बार बार कामना करता था । इस दूरस्थ विषय की, इस दुष्प्राप्य सी वस्तु की बार बार प्रार्थना करता था । उस समय लोग मुझ पर हसते थे, मुझे पागल समझते थे । कहते थे 'यह असंभव है,' 'अभी इसका समय नहीं आया है' 'इस देश के लोगों को रक्षण अभी कैसे मिल सकता है' 'इस जन्म में तो यह होने वाला नहीं है' । परन्तु मेरी धारणा दृढ़ थी, मेरी इच्छा सच्ची थी । अतः मैंने इस प्रार्थना को जारी रखा । मेरा हृदय प्रतिपालन, रक्षण पाने के लिये निरन्तर पुकार मचाता रहा । उस समय देशक यही दीखता था कि मेरे हृदय से निकली ये सब पुकारें, ये सब प्रार्थनायें केवल इस शून्य आकाश में लीन हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं विलकुल बेकार जाती हैं । पर अब मैं देखता हूँ कि मेरी हृदय से निकली ये प्रार्थनायें प्रभु के अक्षय हृदय में, अक्षय अन्तरिक्ष हृदय में, ईश्वरीय मनोमय वायु मंडल में ठीक प्रकार से गृहीत होती थी और वहाँ सुरक्षित रहती थी । अब देखता हूँ कि मेरी एक बार की प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं गयी है । उन्ही का फल है कि एक वह समय भी आया जब कि दिशाओं ने इन्हें सुना, चारों दिशाओं के वासियों में इसकी श्रवण चर्चा हुई । लोग इसे नमन, उचित और शीघ्र हो सकने वाली वस्तु समझने लगे । और आज तो यह 'प्रतिपालन' साक्षात् उपस्थित ही हो गया है और इस समय हमें सुनी कर रहा है । सचमुच, इस प्रभु की नृष्टि में कोई सच्चा और दृढसंकल्प ('काम') व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता ।

शब्दार्थ—

(दूरात्) दूर से, दूरस्थ विषय की (चकमानाय) बार बार कामना करने हेतु (अक्षये) अक्षय [ईश्वरीय हृदय] में (प्रतिपाणाय) प्रतिपालन के लिये, रक्षण के लिये, [पुकारते हृण] (अस्मि) इस मूजे (प्राशा) दिशाओं ने (आ अश्रृण्वन्) सुन लिया है और (कामेन) सकल्प द्वारा (स्व) उसके सुख को (अञ्जनयन्) उत्पन्न कर दिया है ।

मेधा की शक्ति !

मेघानहं प्रथमा ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूतां ऋषिषुताम् ।
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिः देवानां भ्रवसे ह्रुवे ॥

अथर्व ६१०८ २॥

विनय

मेघा के विना मैं विनष्ट हुआ जा रहा हूँ मैं बहुत कुछ पढता हूँ, उत्तम उत्तम उपदेश सुनता हूँ परन्तु उन्हें धारण नहीं कर सकता। मेरे मानसिक देह की ऐसी अवस्था हो रही है जैसे वमन या प्रवाहिका रोग से ग्रस्त पुरुष की होती है। मेरी ऐसी दयनीय दशा इसलिये हो गई है क्यो कि मुझ मे धारणावती बुद्धि या मेघा की कमी है। 'मेघा शक्ति' न होने के कारण, न केवल मेरी आगे की उन्नति रुक गई है किन्तु मुझ मे जो विद्यमान 'देव' है, दिव्य शक्तिया हैं वे भी क्षीण होती जा रही है, ज्ञान-भोजन न मिलने के कारण विनष्ट होती जा रही हैं। इसलिये मैं अब मेघा का भिक्षुक हुआ हूँ। मैं आज मेघा-शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ अपनी दिव्य शक्तिओ की रक्षा के लिये मेघा देवी को पुकार रहा हूँ। ओह, मेघा तो वह मुख्य सर्व-श्रेष्ठ शक्ति है जो कि 'ब्रह्मण्वती' है, ब्रह्म को, ज्ञान को, वेद ज्ञान को धारण करने वाली है, अतएव जो 'ब्रह्मजूत' है, ज्ञानियो, ब्रह्मज्ञानियो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सदा सेवित की गई है। मेघा के विना तो वेदज्ञान भी नहीं मिल सकता, अतएव सब ज्ञानी लोग सदा इस मेघा का सेवन करते रहे हैं। 'मेघा' वह प्रशस्त शक्ति है जिसका ऋषियो ने भी स्तवन किया है, जिसका साक्षात् दर्शन करने वाले मुनियो ने भी गुणगान किया है। और 'मेघा' वह अमृत है जिमका ब्रह्मचारी पान करते रहे हैं, जिसका पान कर तेजस्वी हुए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य-शक्ति की पूर्णता को प्राप्त करते रहे हैं, जिसका पान कर अमृत हुए ब्रह्मचारी अपने अन्दर तीनों लोको तथा सब देवो को धारण करते रहे है। उसी मेघा को मैं पुकार रहा हूँ, उसी दिव्य शक्ति का मैं अपने मे आह्वान कर रहा हूँ। हे मेघे ! तुम आओ, मेरे इन देवो को विनष्ट होने मे बचाओ।

शब्दार्थ—

(अह) मैं (प्रथमा) मुख्य, प्रथम (ब्रह्मण्वतीं) ज्ञान, वेदज्ञान रखने वाली (ब्रह्मजूतां) ब्रह्मज्ञानियो से सेवित (ऋषिषुता) ऋषियो से स्तुति की गई (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) ब्रह्मचारियो द्वारा पान की गई (मेघा) मेघा शक्ति को (देवानां भ्रवसे) अपनी दिव्य शक्तियो की रक्षा के लिये (ह्रुवे) आह्वान करता हूँ, पुकारता हूँ।

हे उषा !

महे नो अन्न बोधय, उषो राधे द्विवित्मती ।

यथा चिन्तो अन्नोद्ययः सत्यश्रवसि वाय्वे सुजाते अश्वसूनुते ॥

ऋ० ५.७ ६.१॥ सा० पू० ५.१ ४ ३॥ सा० उ० ८-३ ११॥

विनय

हे उष ! तू मुझे आज महान् ऐश्वर्य के लिये जगा । हे जगाने वाली देवि ! तू मुझे ऐसा जगृत कर कि मेरे लिये आज आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाये, मुझे वह आत्मज्ञान मिल जाये जो सब ऐश्वर्यों का ऐश्वर्य है, जो बड़े से बड़ा दिव्य ऐश्वर्य है । तू तो 'दिवित्मती' है, दिव्य प्रकाश को रखने वाली देवी है । तू मुझे अपने इस सर्वश्रेष्ठ दिव्य प्रकाश को और कब प्राप्त करावेगी ? जिस तरह तू मुझे सगय समय पर जगाती रही है, मुझ में नये नये ज्ञान प्रकाश को चमकाती रही है, मुझे दिव्य उद्बोधनों से ठीक समय पर प्रबुद्ध करती रही है; उसी तरह तू आज हे सुजाते ! हे अश्वसूनुते ! तू आज मेरे इस 'सत्यश्रवा वाय्वे जीवन में उस अपनी परम ज्योति को भी जगमगा दे, उसे जगाकर मेरे इस जीवन को ही सफल कर दे । मेरा जीवन सत्य पर ही आश्रित है, सदा सत्यश्रवण के अनुसार चलने वाला 'सत्य श्रवा' है । इसलिये यह अवश्य तुझ द्वारा 'वाय्वे' है, निरन्तर प्रापणीय है, अविच्छिन्नरूप से विस्तारणीय है । तू तो महान् व्यापक प्रियसत्यात्मिका वाणी है, तू महान् सत्य सकल्प-रूपा है । तो मैं अपने इस 'सत्य श्रवस्' जीवन के अविच्छिन्न विस्तार के लिये तुझ से प्रार्थना न करूँ तो किस से प्रार्थना करूँ ? इसलिये, हे अश्वसूनुते ! आज जो तू मुझे अपने उस परम सत्य को भी सुना दे । हे सुजाते ! हे सुन्दर प्रकाश के साथ जन्मने वाली ! हे उत्तम ज्ञान के साथ प्रकट होने वाली ! तू मेरे लिये और किस दिन सुजाता होवेगी ? देख, भौतिक धनो की तो मैं ने कभी चाहना ही नहीं की है, ऋद्धि सिद्धि के दिव्य ऐश्वर्यों की कामना को छोड़े हुए भी मुझे बहुत समय हो गया है, तो अब तो मैं अवश्य तेरे इस परम ऐश्वर्य का अधिकारी बन चुका हूँगा । इसलिये हे उष ! तू मुझे आज अवश्य जगा, मुझे अपने उस आत्मज्ञान के महान् ऐश्वर्य में जगा, जिसे प्राप्त कर सब महात्मा लोग माला-माल होते रहे हैं । जिस में जागकर सब मुक्तजीव निहाल होते रहे हैं । हे उष ! तू मुझे आज ऐसा ही जगा, ऐसे ही निहाल करने वाले महान् धन के लिये जगा ।

शब्दार्थ—

(उषः) हे उष ! (दिवित्मती) दिव्य प्रकाशवाली तू (न) हमें (अन्न) आज (महे राधे) महान् ऐश्वर्य के लिये (बोधय) जगा । (यथाचित्) जिस प्रकार तू पहले (न) हमें (अन्नोद्ययः) जगाती रही है उसी प्रकार (सुजाते) हे सुन्दर प्रकाश के साथ जन्मने वाली ! (अश्वसूनुते) हे महान् व्यापक प्रिय सत्यात्मिका वाणि ! तू आज तेरे इस (सत्यश्रवसि) सत्य ज्ञान वाले (वाय्वे) निरन्तर विस्तारणीय जीवन में [प्रकट हो] ।

सच्चा यज्ञ !

प्रजाम्यः पुष्टिं विभजन्त आसते रथिनिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते ।
असिन्वन् दंष्ट्रः पितुरत्ति भोजनं, यस्ता अकृणोः प्रथमं
सास्युकथ्यः ॥

ऋ० २.१३.१४॥

यिनय

हे प्रभो ! हम देख रहे हैं कि जो लोग सच्चा यज्ञ कर रहे हैं वे, शुष्णासुर के वश होकर कभी अपनी ही पुष्टि में न लगकर, सदा सब ही प्रजाओं के लिये पुष्टि की वांट रहे हैं, विभजन कर रहे हैं। वे बैठे हुए ऐसा यज्ञचक्र चला रहे हैं, संपत्ति की उत्पत्ति विनिमय व्यय आदि का ऐसे यज्ञिय प्रकार से संचालन कर रहे हैं कि उनके घन की पुष्टि प्रत्येक प्रजा-जन को पहुँच रही है, प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो रही है। अतएव उनके यहाँ अमीर गरीब के भयकर भेद और उनके उपद्रव भी नहीं हो रहे हैं। वे तो अतिथियज्ञ के सिद्धान्त को अपने संपूर्ण राष्ट्र के लिये लगा रहे हैं। जैसे आये हुए अतिथि के सम्मुख अपना सर्व श्रेष्ठ और वड़े से बड़ा ऐश्वर्य प्रस्तुत कर दिया जाता है, वैसे वे लोग धारक से धारक को प्रभावशाली से प्रभावशाली संपत्ति को समान भोग के लिये सब प्रजाओं में बाँट देते हैं सब मनुष्यों को सुलभ कर देते हैं। इस प्रकार इनका वह राष्ट्र, हे इन्द्र ! तुझ पिता से आये हुए, सब के पालन के लिये तुझ से आये हुए भोजन को ठीक प्रकार खाता है, भोग प्राप्त करता है। वह दंष्ट्रो से उसे न वाघता हुआ खाता है, भोगता है। यही कारण है जिससे वहाँ तुझ पिता का भोजन सब पुत्रों को पहुँचता है, प्राप्त होता है। यदि दंष्ट्र उस प्राप्त भोजन से अपनी ही पुष्टि करने के लिये उसे वाघ लेवें, उसे मुख में ही रोक लेवें तो वास्तव में उन्हें भी उसकी पुष्टि न मिल सके। इसलिये सब की पुष्टि में अपनी पुष्टि समझने के कारण उस राष्ट्र में घनप्राप्ति का साधन बनने वाले लोग घन को, भोजन को, कभी बाँधते नहीं हैं, किन्तु इस भोजन को सब को यथोचित रूप से पहुँचा देते हैं और इस प्रकार प्रत्येक प्रजा-जन को अधिक से अधिक सुख प्राप्त कराते हैं। यह सब यज्ञ-सिद्धान्त की महिमा है। यज्ञ-सिद्धान्त पर आचरण करने का माहात्म्य है। पर नहीं, हे इन्द्र ! इसके लिये हम तुम्हारी ही स्तुति करते हैं, भूँकि इस यज्ञ-सिद्धान्त के मूल में तो तुम हो, प्रथम यज्ञ करने वाले यज्ञरूप तो तुम हो। सब से पहिले तुम ही 'अनशनन्' होकर, सब ससार के लिये भोगों को, सब भोजनों को त्याग रहे हो, उनसे यज्ञ हवन कर रहे हो।

शब्दार्थ—

(इव) जैसे (आयते) आये हुए अतिथि के लिए (पृष्ठं) धारक (प्रभवन्तं) प्रभावशाली (रथि) ऐश्वर्य को प्रस्तुत किया जाता है, वैसे सच्चे याज्ञिक लोग (पुष्टिं) पुष्टि को (प्रजाम्यः) सब प्रजाओं के लिए (विभजन्तः) बाँटते हुए (आसते) बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा राष्ट्र (पितुः) तुम पिता से आये हुए (भोजनं) भोग को (दंष्ट्रः असिन्वन्) दाँतो से न वाघता हुआ (अत्ति) खाता है, भोगता है, (ता) उन भोजनों का (यः) जिस तूने (प्रथम) सब से प्रथम (आकृणोः) यज्ञ किया है, हवन किया है (सः) वह तू (उक्थ्यः) स्तुत्य (असि) है।

वाणी की शक्ति !

सप्तसुखितितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमश्रुत ।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रांषां लक्ष्मी निहिताधिवाचि ॥

ऋ० १० ७१.२।।

विनय

जैसे चलनी से छानकर सत्तुओ को साफ किया जाता है उसी तरह मन से विचार मनन के साधन से, वाणी को शुद्ध और पवित्र किया जाता है। जो धीर पुरुष बड़ी सावधानी से पवित्र हुई वाणी बोलते हैं, जो खूब सोच समझ कर, मन की चलनी से छान कर, कल्याणकारी और पवित्र शब्दों को ही मुख से निकालते हैं उन की वाणी में लक्ष्मी का निवास हो जाता है। किन्तु जैसे सत्तुओ का साफ करना कठिन काम है वैसे वाणी को शुद्ध पवित्र बनाना भी बहुत ही दुःसाध्य है। पर जो धैर्यशाली, प्रज्ञावान् मनुष्य मनन के साधन द्वारा वाणी को निर्दोष और निर्मल बनाने का यत्न करते जाते हैं वे एक समय उस अवस्था को पहुँच जाते हैं जब कि उनकी वाणी अपनी अद्भुत शक्ति को प्रकट करने लगती है। उस अवस्था में पहुँच कर ये धीर लोग वाणी के ऐसे सखा हो जाते हैं, शब्द शक्ति से ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध में आ जाते हैं कि वे वाणी के सख्यों को, सब शब्दों के हृदयों और आत्माओं को, जानने लगते हैं; ये शब्द अर्थ के साहचर्य को, नित्य सम्बन्ध को साक्षत् अनुभव करने लगते हैं। उस समय उनकी वाणी में वह तेज आ जाता है जिसमें कि उनकी वाणी से निकले शब्द अर्थों को उपस्थित करने में समर्थ हो जाते हैं। सचमुच, उनकी वाणी में कल्याणी लक्ष्मी निहित हो जाती है, उनकी वाणी उनके लिये जब जिस ऐश्वर्य को चाहे तब उसे ही उपस्थित कर सकती है।

शब्दार्थ—

(यत्र) जिस अवस्था में (धीरा) धैर्यशाली ज्ञानी पुरुष (तित उना सप्तसुखित) जैसे चलनी द्वारा सत्तुओ को उस तरह (मनसा) मन द्वारा मनन द्वारा (पुनन्त) पवित्र करते हुए (वाचं) वाणी को (अश्रुत) करते हैं, बोलते हैं, (अत्र) उस अवस्था में (सखायः) वाणी के सखा हुए ये लोग (सख्यानि) उनके सख्यों को, हृदयों को (जानते) अनुभव करते हैं, तब (एषां) इन लोगों की (अधिवाचि) वाणी में (भद्रासुखीः) कल्याणी लक्ष्मी (निहिता) निहित होती है, रक्खी होती है।

कभी न छोड़ूँ साथ !

महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम् ।
न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥

ऋ० ८ १५॥ सा० पू० ३ १०.६॥

विनय

हे इन्द्र ! मैं तुम्हें कभी न बेचूँ, किसी भाव न बेचूँ। चाहे कोई मुझे हजार देवे, लाख देवे, करोड़ देवे, इस पृथ्वी को सुवर्ण और रत्नों से भर कर देवे तो भी मैं उसके बदले में कभी तुम्हें न देऊँ, कभी तुम्हें न छोड़ूँ। हे अद्रिव ! हे ससार वृत्र के वश करने वाले ! अपने सब ऐश्वर्यों सहित यह सपूर्ण ससार तो तेरे चरणरज के एक कण की भी बराबरी नहीं कर सकता। तो हे शतामघ ! हे अनन्त ऐश्वर्य वाले ! इस संसार का वह कौन-सा ऐश्वर्य है, वह कौन-सा भोग है जिसे पाने के लिये मैं तुझे दे दूँ, मैं तुझे छोड़ दूँ ? हे शतामघ ! हमारी वाणी तेरे परम परम ऐश्वर्य को क्या जान सकती है ? तेरे मूल्य को क्या बोल सकती है ? बस, तू तो हे मेरे इन्द्र ! अनमोल है, अनमोल है। और ऐसा अनमोल तू संसार के सभी प्राणियों को प्राप्त हुआ हुआ है, सभी जीवों के अन्दर आया हुआ है। पर हा ! ये सोये हुए जीव तुम्हें नहीं देखते, तेरे मूल्य को नहीं पहिचानते। ये नादान लोग तो जरा जरा ने लोभ से या जरा जरा से डर से रोज तुम्हें त्यागते हैं, रोज तुम्हें बेचते हैं। ये लोग केवल अपने अभ्यस्त आराम न मिलने के डर से या 'रोजी' छिन जाने जैसे क्षुद्र भय से ही तुम्हें छोड़ देते हैं, सत्य को त्यागते हुए न्याय आदि सत्य नियमों का उल्लंघन करते हुए तुम्हें छोड़ देते हैं। ये लोग धन प्राप्ति के प्रलोभन से, कुछ सासारिक सुख मिलने के लालच में तुम्हें बेच देते हैं। असत्य अन्याय को स्वीकार कर तुम्हें बेच देते हैं। परन्तु वे अज्ञानी तुम्हें समझते नहीं, हे वज्र वाले ! तेरी कीमत को जानते नहीं। पर तुम्हें अनमोल रत्न को पाकर अब मैं कैसे कभी तुम्हें गवा सकता हूँ ? तुम्हें पाकर मैंने तो सब कुछ पा लिया है। मुझे तो कोई वस्तु नहीं दीखती जिसे पाने के लिये अब मैं तुझे किसी को दे सकूँ। मैं तो अब भयकर से भयकर भय उपस्थित हो जाने पर भी और मोहक से मुझे प्रलोभन के आ जाने पर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं ससार के सब भोगों को छोड़ दूँगा, मैं असख्यो मृत्युओं को सह लूँगा, पर मैंने तुम्हें ऐसा जान लिया है ऐसा पहिचान लिया है कि मैं अब तेरे त्यागने की बात भी नहीं मोच सकता, मैं तुम्हें छोड़ने का अर्थ ही नहीं समझ सकता।

शब्दार्थ—

(अद्रिवः) हे संसार के वश करने वाले ! मैं (त्वां) मुझे (महे) बड़े से बड़े (शुल्काय) मूल्य से (चन) भी नहीं (परादेया) बेचूँ, दे डालूँ। (शतामघ) हे अनन्त ऐश्वर्य वाले ! (वज्रिवः) हे वज्र वाले ! (न सहस्राय) न सहस्र के बदले में (न आयुताय) न लाख करोड़ के बदले में और (न शताय) न अनगिनत राशि के बदले में मैं तुम्हें देऊँ, छोड़ूँ।

दर्शन की चाह

उत् स्वया तन्वा संवदे तत् कदा न्वत्तर्वरुणे भुवानि
किं मे ह्व्यमहृणानो जुषेत कदा मृलीकं सुमना अभि ल्यम्

ऋ०७-८६-२॥

विनय

अब मुझे वरुण प्रभु का दर्शन हुए विना चैन नहीं मिल सकता। मैं तो अब उस पाप-निवारक देव को साक्षात् देख लेना चाहता हूँ। मोते जागते उठते बैठते मेरा मन उधर ही गया रहता है। खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, मुझ में उसी के विषय में नाना प्रकार के विचार-वितर्क उठते रहते हैं। मैं अपने ही शरीर के साथ अपने ही आप में उस वरुण के विषय में वार्तालाप करने लगता हूँ। अब कब मैं उस प्रभु के ध्यान में निमग्न हो सकूँगा? क्या कभी मैं वरुण के अन्दर हो सकूँगा? उस वरुण के महान् आश्रय को पाकर क्या कभी मैं उसी के आधार से प्राण धारण करता हुआ निरन्तर उसी में रम सकूँगा? मैं तो उस के दर्शन पाने के लिये अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिये तय्यार हूँ, अपनी बड़ी से बड़ी भेंट चढाने को उद्यत हूँ। पर न जाने वह मेरे इस ह्व्य को स्वीकार भी करेगा या नहीं? कहीं वह इसे अयोग्य, अमेव्य तो नहीं समझेगा? कहीं वह इस क्षुद्र भेंट में अप्रसन्न तो नहीं हो जायगा? क्या वह सचमुच मेरे इस समर्पण को अक्रुद्ध, प्रसन्न होता हुआ सेवन करेगा? ओह! न जाने मेरे लिये भी क्या कभी वह सुदिन होवेगा, जिस दिन प्रभु दर्शन से मैं अपने जीवन को सफल कर सकूँगा? मेरे परम आनन्द का वह दिन, मुझे 'सुमना' कर देने वाला वह दिन कभी आवेगा जब कि मैं उस परम सुखकारी अपने आनन्दरूप वरुण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूँगा, आमने सामने होकर उसका साक्षात् कर सकूँगा?

शब्दार्थ—

(उत्) और मैं (तत्) उस वरुण के विषय में (स्वया तन्वा) अपने शरीर के साथ, अपने आप में ही (संवदे) वार्तालाप करने लगता हूँ, (कदा नु) अब कब मैं (वरुणे भ्रन्तः) वरुण के अन्दर (भुवानि) होऊँगा? (किम्) क्या (अहृणानः) अक्रुद्ध, प्रसन्न होता हुआ वह (मे) मेरे (ह्व्यं) हवि का, भेंट का (जुषेत) सेवन करेगा? (कदा) कब (सुमना.) सुमना होकर मैं (मृलीकं) उस सुखकारी वरुण को (अभिरयं) देखूँगा, साक्षात् दर्शन करूँगा?

प्रभु मिलन की राह !

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वां प्रविशो विशदच्च ।
उपस्थाय प्रथमजामृतस्य, आत्मनात्मानमभि सं विवेश ॥

यजु०३२-११॥

विनय

यह जीव भटकता है, खूब भटकता है, अपने प्रभु को णने से पहिले जंगह जगह भटकता है । जब तक कि इसे सब संसार की निःसारता का, अन्य सब वस्तुओं की निःसारता का, पूरा अनुभव न हो जाय तब तक यह जीव कैसे उस सारभूत परमसार परमेश्वर की शरण पकड़ सकता है ? इसीलिये यह सब भूतों में, सब प्राणियों में, नाना प्रकार की अलग-अलग योनियों में घूमता है ; यह सब लोकों, ऊपर नीचे मध्य के अच्छे बुरे लोकों में फिरता है, अच्छे बुरे अनुभव पाता हुआ फिरता है । सुख की चाह में, शान्ति की तलाश में यह सब विशाओं में मारा मारा घूमता है, सब उपदिशाओं में, कोने कोने में, खोजता हुआ भटकता है । अन्त में जब उसे निश्चय हो जाता है कि ये सब अनात्म वस्तुएँ हैं इनमें उसे कुछ नहीं मिल सकता, जब उसे इन से सच्चा ज्ञान-युक्त वैराग्य हो जाता है, इनमें कुछ भी आकर्षण नहीं रहता, तभी वह इनसे मुख मोड़कर अपने परमात्मा के प्रति अभिमुख होता है, भोग के मार्ग को छोड़कर अपवर्ग का यात्री बनना है । इस यात्रा में उसे उस सत्य-स्वरूप 'ऋत' से सबसे पहिले उपजी हुई, अतएव उसकी सबसे नजदीकी, जिस 'शक्ति का अनुभव होता है—उसे बुद्धि कहो, 'महन्-तत्त्व' कहो, ब्रह्म-वाणी कहो या शक्ति ही कहो—उस 'ऋतस्य प्रथमजा, का आश्रय ग्रहण करता है, अच्छी तरह सेवन करता है । उसके उपस्थान से, नसेवन से उसका आत्मा जागृत हो जाता है, वह आत्मा हो जाता है, अपने स्वरूप को पा जाता है । इसी आत्मा द्वारा तब वह अपने आत्मा को, परम आत्मा को, संप्राप्त कर लेता है, उसमें संप्रविष्ट हो जाता है, सम्मुखतया अवस्थित हो जाता है ।

शब्दायं—

(भूतानि) प्राणियों में, योनियों में (परीत्य) घूम कर (लोकान्), नाना लोकों में (परीत्य) घूम कर (सर्वाः) सब (विशः) दिशाओं (प्रविशः) और विदिशाओं में (परीत्य) घूमकर (ऋतस्य) सत्य स्वरूप की (प्रथमजा) प्रथमोत्पन्ना शक्ति का (उपस्थाय) आश्रयण, ससेवन करके (आत्मना) आत्मा द्वारा (आत्मानं) अपने आत्मा को (अभि संविवेश) समुखतया संप्राप्त हो जाता है ।

अन्य मार्ग नहीं !

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

यजु ३१. १६.

विनय

मैं उस पुरुष को, उस महान् पुरुष को जानता हूँ जो कि सब ससार मे परिपूर्ण हो रहा है, जो इतना महान् है कि ये सब चराचर सृष्टिया और ये सब ब्रह्माण्ड उसके एक अंश मे स्थित हैं। वह परिपूर्ण पुरुष है, वह सब तरह महान् है। मैं उसे देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। वह अपने प्रकाश स्वरूप मे, अपने उज्ज्वल ज्योतिर्मय रूप मे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, सदा सर्वत्र भासित हो रहा है। वह तम से सर्वथा परे है, अज्ञान-अन्वकार उस विशुद्ध ज्योति को, उस पवित्र प्रकाश को छू तक नहीं सकते। इस ससार मे यदि किसी वस्तु से उसके स्वरूप के प्रति निर्देश किया जा सकता है तो इस जाज्वल्यमान आदित्य को देख लो। वह आदित्य-वर्ण है, प्रचण्ड उज्ज्वल स्वयं प्रकाशरूप है। हे मनुष्यो ! तुम उसे देखो, उसे जानो। उसे ही जानकर मनुष्य मृत्यु को अतिक्रमण कर सकता है। हे मृत्यु से मारे हुए मर्त्यो ! हे नाना क्लेशो से सताये हुए संसारियो ! तुम उसे क्यों नहीं देखते ? उसे देख लेने पर तो, ससार के अन्य क्लेश तो क्या मृत्यु का महा क्लेश भी मिट जाता है। उसे देखकर मनुष्य अमर और अभय होजाता है। इसलिये यदि तुम मव दुःख भयो से पार होना चाहते हो, इन क्लेश बन्वनों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम उस व्यापक प्रभु को जानो, उस आदित्य वर्ण को पहिचानो। सुख शान्ति की अभीष्ट न्यिति मे पहुँचने के लिये, छुटकारे का महान् सुख प्राप्त करने के लिये, अपने परम अयन को पाने के लिये उम प्रभु को जानने के सिवाय और कोई रान्ता नहीं है, उस पूर्ण पुरुष को देख लेने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है।

शब्दार्थ—

(अहं) मैं (एतं) इस (महान्तं) बड़े महान् (पुरुषं) व्यापक परिपूर्ण पुरुष [परमेश्वर] को (आदित्यवर्णं) आदित्य जैसे स्वयं प्रकाश स्वरूप वाला (तमसः परस्तात्) और अज्ञान अन्धकार मे विलकुल परे (वेद) जानता हूँ, देख रहा हूँ। (तं एव) उमको ही (विदित्वा) जान कर मनुष्य (मृत्यु) मृत्यु को (अति एति) अतिक्रमण करता है, (अयनाय) अभीष्ट स्थान तक पहुँचने लिये, परमपद पाने के लिए (अन्यः) और कोई (पन्था.) मार्ग (न) नहीं (विद्यते) है।

शांति सर्वत्र हो !

द्यौः शान्ति रन्तरिक्ष ७ शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवा शान्ति
ब्रह्म शान्तिः सर्वं ७ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा सा
शान्तिरेधि ॥

यजु ३६. १७ ।

विनय

हे प्रभो ! तीनों ही लोक हमारे लिये शान्ति देने वाले होंगे । वह ऊपर का प्रकाशमय आध्यात्मिक चुनोक, मध्य का मनोमय अन्तरिक्ष लोक तथा यह स्थूल अन्नमय पार्थिव लोक हमें शान्ति प्रदान करे । हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शान्ति प्राप्त होवे । और फिर यह पार्थिवलोक भी हमें अपने तीनों रूप में शान्ति प्रदान करे । ये सब आप, ये सब रस, ये सब प्राण इस लोक के दिव्य रूप के लिये शान्तिदायक होंगे । ये सोमादि ओषधिया रोगों को शमन करती हुई हृदय को, मध्य भाग को, शान्ति देने वाली होंगे । और ये सब भोज्य वनस्पतिया हमारे शरीर के पार्थिव भाग का ठीक तरह पोषण करने वाली होंगे । इस प्रकार तीनों लोकों के देव, तीनों लोकों के अन्दर फिर जो और तीन लोक हैं उनके भी सब देव, सब के सब देव, हमारे लिये शान्तिदायक होंगे । सब ज्ञानमय देव और उनका ज्ञान, सब ज्ञान, वेदज्ञान, परब्रह्म हमें शान्ति देनेवाला होवे । इस प्रकार यह सभी 'ब्रह्म' ब्रह्माण्ड, यह सभी ससार, इस ससार का सब कुछ हमें सदा शान्ति प्रदान करता रहे । परन्तु यह शान्ति भी वास्तव में शान्ति ही होवे । यह झूठी या वनावटी शान्ति न होवे । निर्जीवता में जो 'शान्ति' दिखाई देती है यह मुर्दा शान्ति हमें नहीं चाहिये, और अशान्ति को छिपाने के लिये जो दिखावटी शान्ति बनाई जाती है वह झूठी शान्ति भी हमें नहीं चाहिये । हमें तो वही असली शान्ति चाहिये जो सच्ची शान्ति होवे और जीवित शान्ति होवे । इसलिये हे प्रभो ! तुम हमें सदा ऐसी ही शान्ति प्राप्त कराओ, ऐसी ही सच्ची और जीवित शान्ति प्राप्त कराओ ।

शब्दार्थ—

(द्यौः) चुनोक (शान्तिः) शान्ति दे, (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष (शान्तिः) शान्ति दे, (पृथिवी) पार्थिवलोक (शान्तिः) शान्ति दे, (आपः) जल, प्राण (शान्तिः) शान्ति दे, (ओषधयः) रोगनाशक ओषधिया (शान्तिः) शान्ति देवें, (वनस्पतयः) भोज्य वनस्पतिया (शान्तिः) शान्ति देवें, (विश्वे-देवाः) सब के सब देव (शान्तिः) शान्तिदायक होंगे, (ब्रह्म) ज्ञान (शान्ति) शान्ति देवे, (सर्वं) सभी कुछ (शान्तिः) शान्ति देवे, (शान्ति) शान्ति भी (शान्ति.एव) सचमुच शान्ति ही होवे, (सा) वह, ऐसी (शान्तिः) शान्ति (मा) मुझे (एधि) प्राप्त होवे ।

उसे जानें !

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।
तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवो अर्पिताः षष्ठिर्न चलाचलासः ॥

ऋ० १.१६४.४८॥ अथर्व० १०.८४॥

वितय

देखो, यह चक्र निरन्तर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसमें बारह प्रधिया, बारह अरे लगे हुए हैं। इसमें तीन नभ्य, नाभि को जोड़ने वाली तीन धुरिया जुड़ी हुई हैं। और इसमें, ठुके हुये कीलको की तरह, तीन सौ और आठ चलाचल 'अहोरात्र' अर्पित हुए हुए डले हुए हैं। क्या तुम समझे कि यह कौन सा चक्र है? फिर फिर घूम कर आने वाला यह कैसा चक्र है? इतना तो स्पष्ट है कि यह उस सदा चलते हुए सवत्सर चक्र का वर्णन है जिस में बारह महीने, बारह अरो की तरह, बार बार घूम कर आ रहे हैं, जिसमें तीन 'चातुर्मास', गर्मी, वर्षा और सर्दी के तीन ऋतुकाल एक के बाद एक आते जा रहे हैं, जिसमें तीन सौ साठ दिन रात 'निरन्तर आते हुए अपना चलाचल कर रहे हैं। पर वास्तव में इस एक चक्र को तत्त्वतः कौन समझता है? यह 'काल चक्र' किसलिये निरन्तर घूम रहा है? इस चक्र पर चढ़ा हुआ यह समस्त ससार कहाँ पहुँचना चाह रहा है? इस चक्र के इन रहस्यों को हम में से कौन जानता है? इसलिये आओ! हम इस चक्र के चलाने वाले कालदेव को जानें, इस चक्र के प्रवर्तक अपने प्रभु को पहिचानें। वर्ष के ये तीन सौ साठ अहोरात्र इसी प्रयोजन के लिये प्रतिदिन हमारे पास आ रहे हैं, ये चैत्र वैशाख आदि महीने इसीलिये हमारे जीवन में चक्कर लगा रहे हैं, ये तीनों ऋतु-युगल इसीलिये बार बार हमें अपना अनुभव करा रहे हैं। तो, आओ! अब से हम आने वाले इन तीनों वर्ष खंडो का ऐसी ही उच्च भावना से स्वागत करें, अपने प्रत्येक महीने में इसी पवित्र लक्ष्य से प्रवेश करें और अपने प्रत्येक अहोरात्र को इसी प्रकार से व्यतीत करें जिससे हम उस 'एक' को जान सकें, उन परम प्रभु को पहुँच सकें?

शब्दार्थ—

(एकं) एक (चक्र) चक्र है, जिसमें (द्वादश) बारह (प्रधयः) अरे हैं, (त्रीणि) तीन (नभ्यानि) नाभिस्थान हैं। (तस्मिन्) उस चक्र में (साकं) साथ ही (शंकवो न) कीलको की तरह (त्रिशता षष्ठिर्न) तीन सौ और आठ (चलाचलासः) चल और अचल, दिन और रात, चलते जाने वाले अहोरात्र (अर्पिताः) अर्पित हैं, पड़े हुए हैं। (कः उ) कौन है जो (तत्) उस एक चक्र के रहस्य को (चिकेत) समझता है?

