

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 28 | अंक 05

विक्रम संवत् 2081

मई 2024 | पृष्ठ 34

संरक्षक : विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

(राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं

जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

NARAYAN

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 28 | अंक 05

विक्रम संवत् 2081

मई 2024 | पृष्ठ 34

परामर्शदाता

देवर्षि कलानाथ शास्त्री

प्रो. बनवारीलाल गौड़

प्रो. दयानन्द भार्गव

प्रो. कैलाश चतुर्वेदी

डॉ. शीला डागा

प्रो. (डॉ.) गणेशीलाल सुथार

प्रधान सम्पादक

श्री सोहन लाल गर्ग

श्री एम.एल. गर्ग

सम्पादक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

सह-सम्पादक

डॉ. रघुवीर प्रसाद शर्मा

श्री कपिल अग्रवाल

तिबोर कोकेनी

श्रीमती अन्या वुकादिन

- प्रमुख संरक्षक -

परम महासिद्ध अवतार श्री अलखपुरी जी

परम योगेश्वर स्वामी श्री देवपुरी जी

- प्रेरणास्रोत -

भगवान् श्री दीपनारायण महाप्रभुजी

- संस्थापक -

परमहंस स्वामी श्री माधवानन्द जी

- संरक्षक -

विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस

श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

- प्रबन्ध सम्पादक -

महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

(राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in | Youtube : www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram | E-mail : jaipur@yogaindailylife.org

Sponsored by : **Narayan D.O.O. - narayanfoods.com**

अनुक्रमणिका

1. सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2. YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	4
3. वैज्ञानिक संस्कृत वाङ्मय	देवर्षि कलानाथ शास्त्री	11
4. हिताभिर्जुहुयान्नित्यम्	डा. विश्वावसु गौड़ प्रो. वैद्य बनवारी लाल गौड़	16
5. वैशाखमास-माहात्म्य	महन्त हरिशंकरदास 'वेदान्ती'	21
6. भगवान् परशुराम के कुछ अर्चा-विग्रहों के दर्शन	श्रीमती अंजना शर्मा	25
7. श्री नन्दकिशोर शर्मा नैयायिक	जयप्रकाश शर्मा	27
8. गङ्गावतरण दिवस	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	28
9. राष्ट्रोपनिषत्	स्व. डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर	31

विश्वदीप दिव्य संदेश पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क 800/- रूपये

खाता संख्या : 5013053111

IFS Code : KKBK0003541

मुद्रण : कन्ट्रोल पी, जयपुर - मो. : 9549666600

सम्पादकीय

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक शोधपत्रिका का वर्ष 2024 का पंचम अंक आपके करकमलों में अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति के शोधलेखों का यह संग्रह विद्वानों द्वारा सराहा जा रहा है। यह अंक वैशाख मास विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। विद्वानों द्वारा नियमित भेजे जा रहे शोधलेख हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं व पत्रिका के महत्त्व को भी आलोकित कर रहे हैं। पूर्व अंकों में सभी उच्चस्तरीय विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं।

इसमें सर्वप्रथम महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी द्वारा लिखित YOGA SUTRAS OF PATANJALI शोध लेख में पातंजलयोगसूत्र के प्रतिपाद्य की आधुनिक सन्दर्भ में उपयोगिता दर्शायी गयी है। तत्पश्चात् देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा लिखित 'वैज्ञानिक संस्कृत वाङ्मय' नामक शोधलेख में आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा गया है। तत्पश्चात् डा. विश्वावसु गौड़ एवं प्रो. वैद्य बनवारी लाल गौड़ द्वारा लिखित 'हिताभिर्जुहुयान्नित्यम्' लेख में मनुष्य के शरीरस्थ धातुओं का क्षय होना व उसको रोकने के उपायों के बारे में बताया गया है। इसी क्रम में महन्त हरिशंकरदास 'वेदान्ती' द्वारा लिखित 'वैशाखमास-माहात्म्य' लेख में वैशाख मास के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात् डॉ. श्रीमती अंजना शर्मा द्वारा संकलित 'भगवान् परशुराम के कुछ अर्चा-विग्रहों के दर्शन' लेख में भगवान् परशुराम के जीवन तथा भारतवर्ष में उनके मन्दिरों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही जयप्रकाश शर्मा द्वारा संकलित 'श्री नन्दकिशोर शर्मा नैयायिक' नामक लेख में नन्दकिशोर शर्मा के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है। तत्पश्चात् डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा संकलित 'गङ्गावतरण दिवस' लेख में गंगा नदी के धरती पर अवतरण तथा गंगा नदी की महत्ता व पवित्रता का उल्लेख किया है। अन्त में स्व. डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर के 'राष्ट्रोपनिषत्' के कतिपय पद्य प्रकाशित किये गये हैं, जो गुरुशिष्यपरम्परा के गौरव को प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मचिन्तन की प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं।

आशा है, सुधी पाठक इन्हें रुचिपूर्वक हृदयंगम करने में अपना उत्साह पूर्ववत् बनाये रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित....

-डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

YOGA SUTRAS OF PATANJALI

A Guide to Self-knowledge

Mahamandleshwar Paramhans
Swami Maheshwaranandapuri

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥

29. yama-niyama-āsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇādhyāna-samādhayo'ṣṭāv-aṅgāni

yama-niyama – rules of ethical conduct of life

āsana – seat, posture

prāṇāyāma – breath control

pratyāhāra – withdrawal of the senses

dhāraṇā – concentration

dhyāna – meditation

samādhi – supreme consciousness

aṣṭa – eight

aṅgāni – limbs

The precepts of external and internal ethics, harmony with the body, control of the breath, withdrawal of the senses, concentration, meditation, and supreme consciousness are the eight limbs of Rāja yoga.

The first requirement for the spiritual path is to follow the ten ethical principles of YAMA and NIYAMA.

YAMA, the rules of moral conduct, consist of the following five principles.

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः ॥ ३० ॥

30. **ahimsā-satya-asteya-brahmacarya-aparigrahā-yamāḥ**

ahimsā – non-harming, non-killing

satya – truthfulness

asteya – non-stealing

brahmacarya – abstemious living, directing the mind towards God

aparigrahā – non-collecting

Non-injuring, truthfulness, non-stealing, restraining the senses, and non-gathering are the principles of ethical living.

AHIMSĀ – Not to injure anyone in thought, word or deed – be it a human being, an animal or nature – is the supreme commandment and highest principle in human life. All other commandments derive from this and are always to be obeyed in observance of *ahimsā*. No one should be hurt by us, because others feel the pain quite as much as we do. This does not only mean physical violence, but also harsh and aggressive words, ruthlessness, manipulation, coercion, insult or bad mouthing.

A sage, a saint, a realiser, who lives according to the thought: "God, make me an instrument of Your love and Your divine light," sees God in all beings. They feel at one with all living beings and does not inflict pain on anyone because that would cause suffering to themselves.

SATYA – Truthfulness. With everything that the sense organs and the mind, the most powerful of our senses, transmit to us, we must carefully weigh and judge what is true and what may be error or deception. *Satya* enjoins us not to lie, but in the spirit of *ahimsā* we should always be careful not to offend even by words.

SrīMahāprabhujī said, "Tell the truth—but not as with a knife."

Communicating the truth in a hurtful way is not a virtue, but generates as bad *karma* as a lie.

There are two things we should keep in mind in all undertakings – deeds as well as words: the right place and the right time ("*desha&kāla*"). We should not lie, but instead

strive to convey the truth according to place and time in a way that does not offend or hurt. For what is the use of truth if others are harmed by it?

ASTEYA – Non-Stealing. Theft means both the stealing of material possessions and the misappropriation and unauthorised use of another's intellectual property, thoughts, ideas, or knowledge. Imitation is also a type of theft. *Asteya* means not only not taking anything from anyone unlawfully, but also not even thinking, "I want that!"

What is written in the book of destiny comes to us even if we try to run away from it. But what is not in our *karma*, we try to obtain in vain. So let us be content with what is allotted to us, otherwise we may miss our destiny in life.

BRAHMACHARYA (*brahma* – God, *charya* – move) *Brahmacharya* is usually explained unilaterally as sexual abstinence, but it means much more than that. *Brahmacharya* consists generally of restraint of the senses from worldly pleasures. This means any addiction or passion, for example, including excessive eating and drinking. In its comprehensive meaning, *brahmacharya* refers to the attitude of turning away from sense pleasures and focusing one's life and aspirations entirely on God.

APARIGRAHA – Non-Collecting. This principle means that we should not collect material or spiritual possessions (for example, knowledge or power) for the sake of selfish ends.

Trust that God will give you what you need and do not carry unnecessary baggage with you. This does not mean that we should not work and live idly through the day. According to our *dharma*, we should provide for our livelihood and sustenance.

The world today is ruled by money. Every step costs something. Nature is fenced off and concreted over, and at every turn we encounter laws and regulations that limit us.

In order not to be a burden to others, it is necessary that we provide for our existence. Some things we need to live: food, clothing, a home, some measure of comfort and convenience, etc. Like everywhere else, we should only not overdo it by fearfully and greedily accumulating possessions that eventually become a burden to us and hinder spiritual development.

Also, we should strive not to selfishly provide only for our own pleasure and comfort,

but also do or donate something for others. There is a saying that happiness is the only thing that doubles when it is shared. The joy that comes out of it works back on us as good *karma*. Thus, a selfless act benefits us more than if we are only concerned about our own welfare. Money in itself is not bad at all. It just depends on how it is used. Used for good and selfless purposes, money helps ourselves and many other people.

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाःसार्वभौमामहाव्रतम् ॥ ३१ ॥

31. etejāti-deśa-kāla-samaya-anavacchinnāḥsārvabhaumāmahāvratam

ete – this

jāti – birth, state

deśa – place

kāla – time

samaya – circumstance, location

anavacchinnā – unbound, without distinction

sārvabhaumā – over the whole earth

mahāvratam – fundamental, sacred duty

These principles are fundamental and sacred duties, universal and independent of birth, place, time and other circumstances.

The *yamas* and *niyamas* are universal rules that describe a person's *dharma*. They are therefore not only to be followed from time to time, but throughout life. They apply worldwide and at all times, regardless of nationality, gender, religion or social status.

Now Patanjali explains the five principles of *NIYAMA* – the rules of inner morality.

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः ॥ ३२ ॥

32. śauca-santoṣa-tapaḥ-svādhyāya-īśvara-praṇidhānāniniyamāḥ

śauca – purity

saṁtoṣa – contentment

tapas – asceticism, discipline, self-control

svādhyāya – study, self-analysis

īśvaraprāṇidhāna – devotion to God

The principles of inner morality are: purity, contentment, self-mastery, self-study, and devotion to God.

SAUCHA – Purity

Outwardly, we can cleanse ourselves simply with soap and water. Inner purity, however, is difficult to achieve and takes a long time.

In a *bhajan* it is said: your inner shawl can be purified only with the water of devotion (*bhakti*), the stone of knowledge (*gyāna*), the soap of renunciation (*vairāgya*) and the baton of discrimination (*viveka*). The consciousness of such a yogi is free from all impurity and the veils of ignorance are removed.

SANTOSHA – Contentment

Contentment is an essential basis of spirituality. The hallmark of this contentment is to accept your place in life and the circumstances that have been assigned to you by destiny with equanimity, without envy and resentment towards others. Each person can draw only as much water from the river as their vessel can hold. One comes with a bucket and one with a cup, one has a bottle, and another draws only with their hands. All have been to the same river, but each returns with a different amount of water. It is the same in life: our capacity is limited. If we try to fill more than our capacity, the vessel will overflow, and various problems will result.

In spirituality we can expand our "vessel" to infinity. Then we can take in not only a few litres of water, but a whole river and even the whole ocean – and still there will be room. Such an unlimited vessel is the mind of the person who has attained contentment. On the other hand, those who are unsatisfied always remains unfulfilled. Their hunger is insatiable, for all that they receive is devoured by their insatiable spirit and percolates away like water in the desert.

Mahātmā Gandhi said, "Renounce and enjoy." – Renounce and be happy. Better yet, one could say, "Renounce to be happy."

By "creating" something for ourselves, we create fear at the same time, because as soon as we possess something, we fear losing it again. Those who do not cling to things fear nothing. Happiness and unhappiness, joy and sadness are connected like the two sides of a coin. they play their interplay in earthly life incessantly. We cannot have one side alone and negate the other. Only by not clinging to anything are we free and content.

Contentment means renouncing envy, greed and possessiveness and not despairing of circumstances that cannot be changed. However, it does not mean falling into idle fatalism in adverse life situations. On the contrary, it is precisely there that purposeful work with deliberation and reason (*viveka*) is needed. In *sūtra*16 it was said: future suffering can be avoided. Past suffering cannot be changed, but through prudence, diligence, creative and wise thought and action, we can improve both the present and future situation in life.

For the three following *niyamas* see also the explanation in the introduction.

TAPAS – literally "heat", asceticism, strict discipline

Discipline and self-control are important so that we can continue and persevere in our *sādhana*. Through *tapas* we can train and strengthen these qualities. In the embers of *tapas*, the will is steeled-as the saying goes, "Forge the iron while it is hot."

SVĀDHYĀYA – Self-study, *sva*=self, *adhyāya*=study

"Yoga in Daily Life – The System" offers the step-by-step method of "Self-Inquiry Meditation" for this purpose. With this technique we get to know our good and bad qualities and explore our fears and complexes. We can only find the truth about ourselves within ourselves and not outside.

A young lad once observed a woman intensively searching the ground in front of her house for something. He approached her and asked what she was looking for.

"I am looking for my sewing needle," the woman replied. The lad helped her search, but without success. Then he asked her to show him the exact spot where the needle had fallen.

The woman replied, "Inside, in the house." The boy asked in amazement why she was looking for the needle outside the house. The woman replied that it was too dark to look

for it inside the house. Without further ado, the helper went into the house, lit a candle and soon found the needle, which he handed over to the grateful woman.

This story sounds like a joke, but aren't we basically doing the same thing as this woman? Instead of searching within, we seek happiness and knowledge in the outer world and lament our fate when we cannot find it there. The needle is the *ātma* we seek. The woman represents the misguided mind (*buddhi*) that follows wrong ideas. The house is the body, and the helper is the master who shows us the way within with the light of knowledge.

ISHVARA-PRANIDHĀNA – Devotion to God

In India there is a custom of placing a coin on the altar or in front of a statue in the temple. This gesture does not represent a monetary donation, nor a request for money, but has a deep symbolic meaning. Through this sign, the believer says to God, "*Samarpana*," which means, "I give myself entirely to You."

A life without love for God is like a withered tree without leaves, without blossoms and fruit. In devotion to God we pray, "I am all yours, Lord, whatever may happen. To You I entrust my body, my possessions, my mind and my soul."

When you go to sleep at night and let the events of the day pass in your mind, do not become entangled in them again, but let them go. Pray to God: "Lord, all that I have accomplished this day through my body, mind, and intellect, whether good or bad, I place in Your hands. Let me fall asleep in peace and protect my sleep with Your divine light." Then worry, loneliness, fear, anger and jealousy will depart from you.

When you get up in the morning, pray: "Lord, whatever I have done or thought in my sleep and in my dreams, consciously or unconsciously, I surrender to You. Guide me also today in Your hands as Your instrument. Act through me. It is not I who act. Let me be Your instrument and medium."

With this attitude of mind, you will advance safely and quickly on your path, and all obstacles and dangers will be kept away from you.

वैज्ञानिक संस्कृत वाङ्मय

देवर्षि कलानाथ शास्त्री

(राष्ट्रपति सम्मानित), प्रधान सम्पादक “भारती” संस्कृत मासिक
पीठाचार्य, भाषामीमांसा एवं शास्त्रशोध पीठ - विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर
पूर्व अध्यक्ष - राजस्थान संस्कृत अकादमी
आधुनिक संस्कृत पीठ - जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
पूर्व निदेशक - संस्कृत शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार
सदस्य - संस्कृत आयोग, भारत सरकार

संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान दो शब्दों के बीच अंतर पर बहुत बहस हुई है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह कहते हैं: मोक्ष में धैर्य ही ज्ञान है और अन्यत्र शिल्प में भी ज्ञान है। इस प्रकार, एक धारणा यह थी कि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है और पारलौकिक या भौतिक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। गीता में दोनों के बीच के अंतर को यह कहकर समझाया गया है कि मैं तुम्हें यह सब ज्ञान सहित बताऊंगा। विश्व के अधिकांश विद्वानों का मत है कि जहाँ प्राचीन भारत में आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत कुछ लिखा गया है, वहीं प्राचीन ऋषि-मुनियों ने भौतिक विज्ञान पर बहुत कम ध्यान दिया। इस धारणा में निश्चित रूप से सच्चाई है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि प्राचीन साहित्य में केवल पारलौकिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान नहीं। वस्तुतः वैदिक काल से ही सृष्टि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जगत व पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई आदि विषयों पर चर्चा के सूत्र मौजूद हैं। जयपुर के विद्वान समीक्षा-चक्रवर्ती वेद-वाचस्पति मधुसूदन ओझा ने लगभग 200 ग्रंथों द्वारा वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करके यह सिद्ध करना चाहा कि वेदों में भौतिक विज्ञान की चरम उपलब्धियाँ सूत्रों या प्रतीकों के रूप में समाहित हैं। उनके अनुसार ऋचाओं में प्राण, अग्नि, सोम, वाक्, रयि आदि शब्द सुपरिभाषित वैज्ञानिक संज्ञा हैं जिनके द्वारा पांचों भौतिक तत्वों के अंतर्संबंधों और गतिविधियों को समझाया जाता है। रयि शब्द द्रव्य या द्रव्य का बोध कराता है। प्राण शक्ति के सूक्ष्म रूप का प्रतीक है जो सर्वव्यापी है और सृष्टि के विकास का कारण बनता है। कुछ विद्वान इसे प्रोटोप्लाज्म की अवधारणा बतलाते हैं। वाक् इसी का व्यक्त रूप है। प्रत्येक जीव और पदार्थ में प्राण शक्ति व्याप्त है। मन और वाक् भी। इसके दो रूप हैं अग्नि और सोम। जलीय तत्व सोम है, रूक्ष और तीक्ष्ण तत्व अग्नि है। समस्त जगत् में ये दो तत्व व्याप्त हैं- **अग्नीषोमात्मकं जगत्।**

आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों के अनुसार इनमें कौन-कौन सी अवधारणाएं खरी उतरती हैं और कौन सी नहीं, इसके विवेचन का यह अवसर नहीं है किन्तु वैदिक काल से ही इस प्रकार का विचार मंथन चलता रहा था इसका प्रमाण है यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जिसमें इन वैदिक संज्ञाओं की परिभाषा इन्हीं आधारों पर करते हुये बतलाया गया है कि रूपकों की शैली में वैदिक ऋषियों ने इसी प्रकार का वैज्ञानिक चिन्तन ऋचाओं में निबद्ध किया है।

तैत्तिरीय आरण्यक में इस पर ऊहापोह मिलता है कि पृथिवी और समस्त अंतरिक्ष में आकाशगंगाएँ किस बल पर टिकी हुई हैं?

अनवर्णे इमे भूमी इयं चासौ च रोदसी।
किं स्वदत्रान्तराभूतं येनेमे विधृते उभे।
विष्णुना विधृते भूमी इति वत्सस्य वेदना।

भूमण्डल और ब्रह्माण्ड के अन्य ग्रहादि किसी एक शक्ति द्वारा प्रसूत पारस्परिक आकर्षण से टिके हुए हैं यह वत्स ऋषि की अवधारणा थी। इस आकर्षण शक्ति को उन्होंने विष्णु नाम दिया था। आदित्य, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, आदि नाम जो बाद में पुराणों में जाकर केवल कहानियों के पात्र ही रह गये, ब्राह्मणों और आरण्यकों की व्याख्या के अनुसार विभिन्न तत्त्वों और वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रतीक हैं- इन्द्र वह आकाशीय वैद्युत तत्त्व है जिसे इलेक्ट्रिसिटी या प्रकाश कहा जा सकता है, वराह वायुमण्डल या एटमास्फीयर है जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है जिसने अपने दांत पर पृथ्वी को उठा रखा है यह प्रतीकात्मक कथा बाद में प्रचलित हुई, आदित्य सूर्यमण्डल के विभाग है। इस प्रकार वेद, ब्राह्मण और आरण्यक अपनी-अपनी दृष्टि से समस्त सृष्टि के भौतिक विश्लेषण का जो प्रयत्न करते हैं उसमें तत्कालीन वैज्ञानिक विवेचनात्मक प्रवृत्तियों की सारणियां स्पष्ट होती हैं।

उपनिषत्काल तक आते-आते यह विवेचन प्रक्रिया अधिक सूक्ष्म, रहस्यात्मक, आध्यात्मिक और गूढ़ होती गई और उसके साथ ही विचार की एक शाखा दार्शनिक चिन्तन की गहराइयों में विद्वानों को ले गई किन्तु दर्शन की अन्य शाखाओं में भौतिक तत्त्वों और प्रक्रियाओं पर वैज्ञानिक विमर्श भी चलता रहा। सांख्यदर्शन के विद्वानों ने जिसके प्रवर्तक महामुनि कपिल माने जाते हैं, न्यायदर्शन के विचारकों ने जिसके प्रवर्तक गौतम और वैशेषिक के प्रतिपादकों ने जिसके प्रवर्तक कणाद माने जाते हैं- भौतिक तत्त्वों और क्रिया कलापों के विवेचन में जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे बहुत अंशों में वैज्ञानिक कहा जा सकता है। सांख्य ने सृष्टि की उत्पत्ति का जो सिद्धान्त माना है उसमें यह स्पष्ट किया

गया है कि सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों में वैषम्य या विचलन होने से सृष्टि का उद्विकास होता है। तमोगुण का प्रतीक है द्रव्य जो जड़ है और मैटर कहा जा सकता है। रजोगुण का प्रतीक है ऊर्जा जिसे एनर्जी कहा जा सकता है। इनमें भी अलग एक सत्त्वगुण है जो चित् या चेतना को जन्म देता है जिसे इन्टेलैक्ट या कांशसनेस कहा जा सकता है। इनमें परस्पर अन्तः क्रिया द्वारा जो गति उत्पन्न होती है उसी से सृष्टि का उद्विकास होता है। इस विवेचन से सांख्य के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक चिन्तन का प्रयत्न आभासित होता है। न्याय और वैशेषिक दर्शनकारों ने सत्तामीमांसा का जो दृष्टिकोण अपनाया वह अधिक वैज्ञानिक रुझान लिये हुये हैं। वैशेषिक दर्शन का तो विषय ही द्रव्य, गुण, कर्म आदि पदार्थों की व्याख्या करना है। इस विवेचन में जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु इन द्रव्यों के परमाणु माने गये हैं जिनमें द्रव्यमान, संस्था, भार, तरलता, श्यानता, स्वाद, गन्ध, स्पर्श आदि गुण माने गये हैं। आकाश में शब्द तरंग प्रवाहित रहती है और वायु के माध्यम से ध्वनि कर्णगोचर होती है। परमाणुओं में संघटित होने का स्वभाव माना गया है जिससे वे पुंजीभूत होकर द्वयणुक, त्र्यणुक, चतुरणुक आदि समूहों में परिवर्तित होते जोते हैं। इससे द्रव्य बनता है। ताप के प्रभाव से परमाणु-विघटन सम्भव माना गया है और उसी से स्वभाव या गुण में भी परिवर्तन माना गया है। वैशेषिक का एक सिद्धान्त है पीलुपाक जिसमें परमाणु का विघटन और परिवर्तन ताप से सम्भव बताया गया है। न्याय दर्शन इससे भिन्न पिठर पाक सिद्धान्त मानता है जिसमें ताप से परमाणु में परिवर्तन न मानकर केवल यह माना जाता है कि ऊष्मा के सूक्ष्म कण द्रव्य के पिंड में घुस कर वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं।

वैशेषिक सूत्रों पर आचार्य प्रशस्तपाद ने जो भाष्य पदार्थ-धर्म-संग्रह नाम से लिखा है तथा इस भाष्य पर उदयनाचार्य ने किरणावली नाम की तथा श्रीधराचार्य ने न्यायकन्दली नाम की जो टीकाएं लिखी हैं- इन सबमें विवेचन की सरणि से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक विज्ञान की स्वाभाविक जिज्ञासाओं की तह में जाने का प्रयत्न इन आचार्यों ने किया था। एक ही भूत के परमाणुओं से रासायनिक यौगिक बनाना संभव है। इन यौगिकों में जो अन्तर पाया जाता है वह अणुओं के संयोगों के भेद के कारण दिखलाई देता है। प्रशस्तपाद ने इसका भी विश्लेषण किया है ऊष्मा के कारण दूध जब दही में परिवर्तित होता है तो यह परिवर्तन यौगिक अणुओं में न होकर इसका निर्माण करने वाले घटक परमाणुओं में होता है।

इसी प्रकार आस्तिक दर्शनों में भी जहां सत्तामीमांसा की गयी है वहां विचारकों ने भूत विज्ञान पर ऊहापोह किया है। नास्तिक दर्शनों का पूरा वाङ्मय आजकल उपलब्ध नहीं है किन्तु अनुमान किया जा सकता है कि निरीश्वरवादी दर्शनों ने जो सारी सृष्टि को पंचभूतमय ही मानते थे भौतिक सृष्टि और तत्त्वों का कितना स्पष्ट विवेचन किया होगा?

चार्वाक और वृहस्पति दोनों का जो लोकायत दर्शन उपलब्ध होता है उसमें सारी सृष्टि को भौतिक बतलाकर जो व्यावहारिक विश्लेषण किया गया है उससे उनकी वैज्ञानिक दृष्टि स्पष्ट होती है। जैन दर्शन में भी पुद्गल का सिद्धान्त द्रव्य या अचेतन पदार्थ का विवेचन करते हुए यह समझाता है कि वह अणुओं के संयोग से पैदा होता है। सबसे छोटा अविभाज्य टुकड़ा अणु कहलाता है। अणुओं के विभिन्न मात्राओं में पारस्परिक संयोजन द्वारा संसार के समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अणुओं के संयोजन में आकर्षण शक्ति की भी अवधारणा प्रज्ञापनोपांगसूत्र में पाई जाती है। इसी प्रकार यद्यपि बौद्ध दर्शन की दो शाखायें माध्यमिक और योगाचार दृश्य जगत् की सत्ता ही नहीं मानीं किन्तु सौत्रांतिक शाखा और वैभाषिक शाखा जिसे सर्वास्तित्वादी भी कहा जाता है भौतिक पदार्थों की सत्ता मानती है। उसके अनुसार रूप अथवा प्रकृति, रंग, गंध, स्पर्श एवं रस इन तत्त्वों को मिलाकर बनती है। इस दर्शन में भी द्रव्य के परमाणु माने गये हैं। यद्यपि बौद्ध दर्शन में विज्ञान शब्द का अर्थ बिल्कुल उलटा है, अर्थात् वहां विज्ञान से तात्पर्य है चेतना या संवेदन, फिर भी पुराणों में भी सृष्टि का जो उद्विकास बताया गया है उसमें पहले जल की उत्पत्ति, अंडों की उत्पत्ति, फिर छोटे जीवों की और उसके बाद धीरे-धीरे बड़े जीवों की उत्पत्ति का जो रूपक बांध गया है उससे यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर एककोरीय प्राणियों से लेकर मानव तक का तथा जलचर जीवों उभयचरों सरीसृपों आदि के क्रम से विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास का ही वर्णन करना उनका अभीष्ट है। प्रारम्भ से ही वैज्ञानिक ज्ञान को रूपक या कथा के रूप में रखने की जो प्रवृत्ति रही उसके कारण विज्ञान का गणितीय विवेचन उतना नहीं हो पाया किन्तु इस दिशा में भी आयुर्वेद के ग्रन्थों में द्रव्य का विवेचन करते हुए भौतिक विज्ञान के अनेक सिद्धान्त स्पष्ट किये गये हैं। चरक और सुश्रुत जो आयुर्वेद के अद्भुत विवेचक और जन्मदाता माने जाते हैं वे अपनी वैज्ञानिक दृष्टि केलिये विशेष उल्लेखनीय हैं। उनकी संहिताओं में जहाँ शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अनेक विषय स्पष्टता से विवेचित हैं वहीं स्थान-स्थान पर भौतिक विज्ञान की भी अन्तर्दृष्टि प्रकट होती है। उन्होंने द्रव्यों में सड़न पैदा होने के जो कारण और परिणाम बताये हैं वे आज के एनजाइम के सिद्धान्त के बहुत निकट लगते हैं। वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग-संग्रह में भी द्रव्यों का अच्छा विवेचन किया है। संस्कृत में गणित शास्त्र पर आश्चर्यजनक रूप से विपुल साहित्य उपलब्ध है।

शून्य और अंकगणित के आविष्कारक तथा ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीज गणित आदि के प्रतिपादक आचार्यों ने ईसा की छठी शती से लेकर बीसवीं सदी तक संस्कृत में इस शास्त्र के ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें वराहमिहिर, आर्यभट, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर और भास्कराचार्य आदि तो प्रसिद्ध हैं ही, जयपुर के जगन्नाथ सम्राट और दुर्गाप्रसाद द्विवेदी आदि ने भी

रेखागणित के संस्कृत ग्रन्थ लिखे हैं। इंजीनियरिंग से सम्बन्धित ज्ञान का प्रारम्भ वेदकालीन शुल्बसूत्रों से हुआ था जिनमें यज्ञवेदी आदि के बनाने की विधियाँ ज्यामिति के अनुसार बताई गई थीं। इसके बाद भरत के नाट्यशास्त्र में नाट्यशाला, रंगमंच आदि के निर्माण की विधियाँ विवेचित की गईं। किले, महल, और मन्दिर आदि बनाने पर अनेक ग्रन्थ मध्यकाल में लिखे गये जिनमें मंडन, सूत्रधार आदि लेखकों तथा देवता-मूर्ति-पकरण, प्रासाद-मंडन, उद्धार-धोरणी-कलानिधि आदि ग्रन्थों के नाम प्रसिद्ध हैं। भोजरचित युक्ति-कल्पतरु जैसे ग्रन्थों में नाव और जहाज बनाने की तथा भरद्वाजकृत यंत्र-सर्वस्व जैसे ग्रन्थों में विमान बनाने की जो विधियाँ हैं उनसे भी स्पष्ट होता है कि ऐसे ग्रन्थ लिखे जाते रहे थे चाहे आज उनकी पांडुलिपियाँ केवल प्राचीन ग्रन्थ संग्रहों को शोभा ही बढ़ाती हों। भरद्वाज का विमानशास्त्र तो प्रकाशित भी हो चुका है।

२० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जयपुर के मधुसूदन ओझा ने वेदों की जो वैज्ञानिक व्याख्या की है उसका उल्लेख किया जा चुका है। ओझा जी ने संस्कृत में भौतिक और रासायनिक विज्ञान उपलब्ध कराने का बहुत दिलचस्प और उल्लेखनीय प्रयत्न किया था। संस्कृत के छात्रों को विज्ञान में शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था वस्तु-समीक्षा। इसके चार भागों में पदार्थ विज्ञान वर्णित था जिसमें ताप, प्रकाश, बिजली आदि फिजिक्स के सिद्धान्तों का संस्कृत गद्य में विवेचन किया गया था। प्रथम भाग सन् १९०७ में ही प्रकाशित हुआ था जो आज भी उपलब्ध है।

हिताभिर्जुहयान्नित्यम्

डॉ. विश्वावसु गौड़

असिस्टेंट प्रोफेसर,

महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय,
हाड़ोता, चौमू, जयपुर (राजस्थान)

(म.म. राष्ट्रपति-सम्मानित) प्रो. वैद्य बनवारी लाल गौड़

पूर्व कुलपति,

डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर
पूर्व निदेशक - राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

शरीर का एक सामान्य स्वरूप है जिसमें शरीरस्थ सभी प्रकार के धातुओं, मलों, दोषों तथा अन्य तत्त्वों का एक नियत मान में रहना आवश्यक है। यदि ये अपने मान में न रहकर न्यून या अधिक मात्रा में होते हैं तो वह धातुओं का वैषम्य कहलाता है जो कि विकार का सूचक है। यह शरीर स्वैच्छिक या अनैच्छिक रूप से निरन्तर क्रियाशील रहता है जिसके कारण इसमें निरन्तर शीर्णन होता है। इस शीर्णन के कारण ही शरीरस्थ धातुओं का क्षय होता है। अतः शीर्यमाण शरीर में जिन जिन धातुओं का एवं विभिन्न तत्त्वों का क्षय होता है उस क्षय की पूर्ति के लिए शरीर इस प्रकार के तत्त्वों से युक्त अन्नपान की आकाङ्क्षा करता है तब शरीरधारी उस प्रकार के तत्त्वों से युक्त आहार, औषधि या विहार को प्राप्त कर लेने पर उस उस क्षय को दूर कर लेता है, जैसा कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि-

दोषधातुमलक्षीणो बलक्षीणोऽपि वा नरः ।

स्वयोनिवर्धनं यत्तदन्नपानं प्रकाङ्क्षति ॥

यद्यदाहारजातं तु क्षीणः प्रार्थयते नरः ।

तस्य तस्य स लाभे तु तं तं क्षयमपोहति ॥ (सुश्रुत. सूत्र. 15/29-30)

इसमें आचार्य के द्वारा एक विशिष्ट सङ्केत दिया गया है कि शरीर में किसी भी प्रकार का क्षय हो तो वह शरीरधारी उसकी आकाङ्क्षा को प्रकट करता है। इस आकाङ्क्षा को वह विभिन्न लक्षणों से प्रकट करता है, ये लक्षण दो प्रकार के होते हैं- एक स्वसंवेद्य और दूसरे परसंवेद्य। स्वसंवेद्य लक्षणों में क्षुधा, पिपासा, निद्रा, आलस्य, श्रम, क्लम इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं, जिनके उत्पन्न होने पर व्यक्ति उनके अनुरूप कार्य करने का प्रयत्न करता है।

परसंवेद्य लक्षण वे हैं जो विभिन्न हेतुओं के कारण शरीर में होने वाले वाली विशिष्ट सम्प्राप्ति-प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं नहीं पहचान सकता है, अतः ऐसे लक्षणों को विशेषज्ञ व्यक्ति जो कि चिकित्सक

या अन्य तज्ज्ञ व्यक्ति होता है वह उन लक्षणों को पहचानता है, अतः इस प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ती है कि वे लक्षण यथोचित प्रक्रिया करने के बाद शान्त हो जाएं।

यहाँ ध्यान देने योग्य विशिष्ट बात यह है कि केवल धातु आदि के क्षय से ही नहीं अपितु उनकी अनावश्यक रूप से अभिवृद्धि से भी शरीर असहज होता है जिसे वह विकृति के माध्यम से प्रकट करता है। विभिन्न रोगों की उत्पत्ति दोष, धातु एवं मलादि की अभिवृद्धि के कारण होती है। अतः प्राथमिक रूप से व्यक्ति के स्वयं के द्वारा करणीय कार्य यह है कि वह यथासमय इन शरीरस्थ धात्वादि को व्यवस्थित रखने के लिए इस प्रकारके तत्त्वों को ग्रहण करे जिससे कि अभिवृद्ध धात्वादि सम स्वरूप में आ जाएं।

इसके लिए प्राथमिक उपाय आहार है, इस आहार की आकाङ्क्षा शरीरस्थ जाठराग्नि के माध्यम से प्रकट होती है, उस आकाङ्क्षा की पूर्ति जब आहार के माध्यम से होती है तो शरीरस्थ धात्वादि सम स्वरूप को प्राप्त करते हुए व्यवस्थित रूप से अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि-

आयुर्वर्णो बलं स्वास्थ्यमुत्साहोपचयौ प्रभा ।

ओजस्तेजोऽग्नयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्निहेतुकाः ॥

शान्तेऽग्नौ म्रियते, युक्ते चिरं जीवत्यनामयः ।

रोगी स्याद्विकृते, मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ (च.चि. 15/3-4)

चरकसंहिता में जाठराग्नि के महत्त्व को निर्दिष्ट करते हुए आचार्य ने ये उपर्युक्त वाक्य कहे हैं। वस्तुतः ये वाक्य ग्रहणीदोष के प्रसङ्ग में कहे गए हैं। आचार्य चरक ने जाठराग्नि का प्रमुख स्थान ग्रहणीप्रदेश ही माना है। ग्रहणी का स्थान वर्तमानकालीन शारीर-विशेषज्ञों की मान्यता के अनुसार आमाशय (Stomach) के तत्काल बाद प्रारम्भ होता है। जब ग्रहणी में विकृति होती है तो अग्नि में भी विकृति होती है, व्याख्याकार चक्रपाणि का कहना है कि वस्तुतः ग्रहणीदोष ग्रहणी में आश्रित अग्नि का दोष ही है।

ग्रहणी अग्नि का आश्रयस्थल है और अग्नि यहाँ आश्रयी है, अतः आश्रय और आश्रयी ये दोनों अन्योऽन्याश्रयी भाव से एक दूसरे पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कारण से ग्रहणी में रचनात्मक विकृति यदि होती है तो उससे तत्रस्थ अग्नि भी विकृत होती है और यदि ग्रहणी में क्रियात्मक विकृति होती है तो मूलतः वह अग्नि की ही विकृति है क्योंकि इन क्रियाओं को करने वाली अग्नि ही है ग्रहणीदोष में होने वाले लक्षण अग्नि की विकृति के परिचायक हैं।

आधुनिक चिकित्सा-वैज्ञानिक शरीरस्थ पाचक-रसों को अग्निसम्बन्धी कार्य करने वाला मानते हैं। ये पाचकरस आमाशय से ही अपना कार्य प्रारम्भ कर देते हैं, इस बात को आयुर्वेद के प्राचीन आचार्य और वर्तमानकालीन वैज्ञानिक समान रूप से स्वीकार करते हैं। पाचन-सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य आमाशय, ग्रहणी, आन्त्र, यकृत और अग्न्याशय आदि के सहयोग से सम्पन्न होते हैं, इनसे निकलने वाले विभिन्न स्रावों को आधुनिक चिकित्सा-वैज्ञानिक पाचकरस मानते हैं, जबकि आयुर्वेद के आचार्य आहार की पाचन-प्रक्रिया को शरीरस्थ त्रयोदश अग्नियों के माध्यम से सम्पन्न होना मानते हैं।

प्रकृतिस्वरूप में रहते हुए इन त्रयोदश-अग्नियों अथवा पाचकरसों का कार्य गृहीत आहार के प्रत्येक अंश का समुचित पाचन करके प्रसाद एवं किट्ट भाग में विभाजन करना होता है। प्रसादभाग से धातुओं की पुष्टि होती है और किट्टभाग से कुछ अंशों में आवश्यक मलों का पोषण होकर अनावश्यक मलों का शरीर से उत्सर्जन करना होता है।

सामान्यतया विकृति बताने से पूर्व प्रकृति का निर्देश अपेक्षित रहता है इसलिए आचार्य कहते हैं कि- “आयुर्वर्णो बलं स्वास्थ्यम्”। आयु चेतना की अनुवृत्ति है (आयुः चेतनानुवृत्तिः) अर्थात् चेतना का अनुवर्तन ही आयु का लक्षण है। शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व और आत्मा इनका संयोग ही आयु है, अतः आहार के ग्रहण करने के बाद उसका सम्यक् विपाक होने पर शरीर का प्राकृतिक वर्ण यथोचित रूप में बना रहता है (वर्णः गौरादिः)। इसी क्रम में आचार्य बल का निर्देश करते हैं, सम्यक् परिणाम को प्राप्त आहार शरीर को बल प्रदान करता है और बल व्यायाम इत्यादि से अनुमेय शक्ति है “बलं शक्तिः व्यायामाद्यनुमेया”।

स्वास्थ्य की प्राप्ति आहार के सम्यक् परिणामन से होने वाली धात्वादि की पुष्टि एवं उनके समभाव में रहने की परिचायिका है, यह इस बात का भी द्योतक है कि समुचित सात्म्यस्वरूप हितकर आहार का सेवन करने वाले आयुष्मान् व्यक्ति में वर्ण इत्यादि की स्वाभाविकता सुस्पष्ट रूप से प्रतीत होती है।

शरीर में बल की सम्यक् स्थिति रहने पर स्वस्थ पुरुष में सर्वदा कठिन कार्यों को करने में अथवा कठोर परिश्रम करने में उत्साह रहता है, यही आहार शरीर को उपचित करता है जो कि सुसंगठित स्वरूप का परिचायक है। यदि आहार के परिणाम को सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो शरीर में स्थित और विशेष रूप से आयुर्वेद की दृष्टि से हृदय में स्थित सर्वधातुओं के साररूप में जिस ओज की संस्थिति मानी गई है वह आहार के सम्यक् विपाक के परिणामस्वरूप शरीर को श्रेष्ठ रूप में प्राप्त होता है।

इसी क्रम में आहार को तेज का अभिवर्धक माना गया है। सामान्य रूप में देह की ऊष्मा अथवा उत्कृष्टतम धातुओं की संस्थिति ही शरीर के तेज को अभिव्यक्त करती है, यह तेज ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को बल प्रदान करता

है। इस तेज के कारण ही व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए सम्पूर्ण कर्मों को यथाशक्ति सम्पन्न करता है और बलस्वरूपक शक्ति का अनुप्रेरक भी यही है।

आहारवर्णन के इस क्रम में आचार्य ने जाठराग्नि को मूल मानते हुए शरीर में जिन अन्य 12 प्रकार की अग्नियों की परिकल्पना की है उनको भी बल प्रदान करने वाली यह जाठराग्नि ही है, क्योंकि गृहीत किए गए आहार में होने वाले पाञ्चभौतिक तत्त्वों का पृथक् पृथक् रूप से शरीरस्थ पाँच प्रकार की महाभूताग्नियाँ अपने-अपने अंश का परिपाक कर शरीरस्थ पाञ्चभौतिक तत्त्वों की पुष्टि करने का कार्य करती हैं। ये महाभूताग्नियाँ जाठराग्नि से ही बल प्राप्त करती हैं।

इसी प्रकार से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये जो सात धातु माने गए हैं आहार में इनकी पुष्टि के लिए भी इनसे सम्बन्धित तत्त्वों का ग्रहण जब किया जाता है तो उनका परिपाक इन धात्वग्नियों के द्वारा ही होता है। अतः इन धात्वग्नियों को व्यवस्थित रखने का उत्तरदायित्व भी जाठराग्नि का ही है।

इस के अतिरिक्त प्राण भी जाठराग्निमूलक ही हैं। यहाँ बहुवचन में प्रयुक्त इस प्राण शब्द से प्राण वायु के साथ-साथ उदान, समान, व्यान और अपान इन अन्य 4 वायुओं का ग्रहण कर लिया जाता है, शरीरस्थ इन पाँचों वायुओं का पोषण भी जाठराग्नि के माध्यम से ही होता है। अथवा प्राण शब्द नित्य बहुवचनान्त है अतः इस बहुवचन से अकेले प्राणवायु की पुष्टि का हेतु भी जाठराग्नि को यदि माना जाए तो कोई अनुचित नहीं है (प्राणा इति प्राणापानोपलक्षिताः पञ्चापि वायवः; किंवा प्राणवायुरेव 'प्राणाः' इति शब्देन नित्यं बहुवचनान्तेनोच्यते; यथा- अप्सरस् शब्देन एकाऽपि विद्याधरी कीर्त्यते|चक्रपाणिः)

इसलिए यहाँ बताए गए आयु, वर्ण, बल इत्यादि इन सब का मूल देहाग्नि को माना गया है, देहाग्नि ही जाठराग्नि या अन्तरग्नि है। यह जाठराग्नि सर्वदा हितकारी सात्म्य भोजन रूपी समिधा की आहुति की अपेक्षा करती है अतः इसमें व्यवस्थित आहार की आहुति यथासमय दी जाए तो यह जाठराग्नि इन आयु इत्यादि सम्पूर्ण भावों का पोषण करती है, इन्हें समभाव में रखती है जिसके परिणामस्वरूप शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आचार्य निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि यदि अग्नि शान्त हो जाए अर्थात् नष्ट हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि यह अग्नि युक्त रहती है, उपयुक्त रहती है अर्थात् समभाव में रहती है तो व्यक्ति रोगरहित रहता हुआ चिरकाल तक अर्थात् नियत आयु तक जीवित रहता है। यदि यह अग्नि विकृत हो जाती है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है, इसीलिए आयुर्वेद में जाठराग्नि को मूल कहा गया है।

यहाँ इस प्रसङ्ग में सैद्धान्तिक रूप में इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि हितकारी सात्म्यस्वरूपक आहार का

सर्वदा प्रयोग यथासमय अग्नि के बल के अनुरूप करने से शरीर को सर्वदा बल प्राप्त होता है, इसीलिए आहार को आयु, वर्ण, बल इत्यादि का प्रदाता तथा जाठराग्नि को इन आयु आदि का हेतु माना गया है।

शरीर पाञ्चभौतिक है जो चेतनाधातु के संसर्ग के कारण आयुष्मान् होता है। इस शरीर का निरन्तर शीर्णन होता है अतः शीर्णन से क्षय को प्राप्त अन्तःस्थ पाञ्चभौतिक अंशों की पूर्ति लोक में स्थित पाञ्चभौतिक तत्त्वों का आहार के माध्यम से ग्रहण कर की जाती है। आयुर्वेद में “सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकम्” कहकर द्रव्यों की पाञ्चभौतिकता स्वीकृत की गई है। इन द्रव्यों को आहार के माध्यम से ग्रहण किया जाता है तो यह जाठराग्नि के माध्यम से परिपाक को प्राप्त होकर शरीर के धातुओं का पोषण करता है, ऐसा चरक कहते हैं, यथा—

यदन्नं देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम् ।

तत्राग्निर्हेतुराहारान्न ह्यपक्वाद्रसादयः ॥ (च. चि. 15/5)

यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि आयुर्वेद शरीर में त्रयोदश अग्नियों की स्थिति को स्वीकार करता है, ये अग्नियाँ अपने-अपने अनुकूल समान गुण वाले अंशों का पाचन कर शरीरस्थ उन-उन अंशों का पोषण करती हैं, ये अग्नियाँ हैं— जाठराग्नि एक, पाँच महाभूताग्नियाँ और सात धात्वग्नियाँ। इससे यह स्पष्ट है कि आहार के विभिन्न अंशों का पाचन भिन्न-भिन्न अग्नियाँ करती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी आहार के विभिन्न अंशों के पाचन के लिए भिन्न-भिन्न पाचकरसों (एन्जाइम्स) के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। चरक ने इसे बहुत ही व्यवस्थित रूप से उपवर्णित करते हुए कहा है कि—

यथास्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणाः पृथक् ।

पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च कृत्स्नशः ॥ (च. चि. 15/14)

इसका तात्पर्य यह हुआ कि आहार के माध्यम से गृहीत द्रव्य अपने गुणों से शरीरस्थ गुणों का पोषण करते हैं। यह पोषण अपनी-अपनी अग्नि से पाचन होने के बाद होता है। ये पृथक्-पृथक् अग्नियाँ जाठराग्नि से बल प्राप्त करती हैं जिसे चरक ने “अन्तरग्निसन्धुक्षितबलेन यथास्वेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानम्...” (च. सू. २८/३) इत्यादि वाक्यों से निर्दिष्ट किया है। यह जाठराग्नि ही पाचकाग्नि है जिसे चरक ने अन्तरग्नि कहा है और वाग्भट ने पाचकाग्नि। वाग्भट ने पाचकपित्त को ही अग्नि का प्रमुख स्वरूप मानते हुए इन दोनों को अभेद स्वरूप माना है, व्याख्याकार हेमाद्रि कहते हैं कि—

...पाकादीनामग्निकार्याणां करणादनलसंज्ञयोक्तम्। एतेन पाचकापेक्षया अग्निपित्तयोरभेदः... (हेमाद्रि)

यहाँ यह विचारणीय है कि शरीरस्थ समस्त अग्नियों को बल देने वाली जाठराग्नि को कहाँ से बल प्राप्त होता है। इसके लिए चरक सङ्केत देते हैं कि मात्रा और काल का विचार करते हुए जो हितकारक अन्नपान की समिधा से अन्तरग्नि (जाठराग्नि) में यथासमय (प्रातः एवं सायङ्काल) प्रतिदिन आहुति देता है वह आहिताग्नि (सात्म्यस्वरूप से व्यवस्थापित कर ली है अग्नि जिसने ऐसा व्यक्ति) रोगग्रस्त नहीं होता है, यथा—

हिताभिर्जुहयान्नित्यमन्तरग्निं समाहितः।

अन्नपानसमिद्धिर्ना मात्राकालौ विचारयन् ॥

आहिताग्निः सदा पथ्यान्यन्तरग्नौ जुहोति यः।

दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च ॥

नरं निःश्रेयसे युक्तं सात्म्यज्ञं पानभोजने ।

भजन्ते नामयाः केचिद्भाविनोऽप्यन्तरादृते ॥ (च. सू. 27/345-347)

सात्म्य-द्रव्यों से व्यवस्थापित अग्नि वाला जो व्यक्ति मात्रा और काल का विचार करते हुए हितकारक अन्नपानरूपी समिधा के द्वारा नित्य ही अन्तरग्नि में (जाठराग्नि में) सदा पथ्यात्मक अन्नपानरूपी समिधा से हवन करता है और प्रतिदिन ब्रह्म का जप करता है और दान देता है ऐसे कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करने वाले एवं पान तथा भोजन में सात्म्य का ज्ञान रखने वाले पुरुष को अन्य कारण के विना (अपथ्य एवं अधर्मरूपी कारण के अभाव से) जन्मान्तर में भी व्याधियाँ नहीं होतीं अर्थात् यदि कारणान्तर हो तो ही व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं अन्यथा नहीं होतीं।

यहाँ पर आचार्य चरक ने शारीरिक और मानसिक व्याधियों के वारण और निवारण के रूप में जाठराग्नि को एवं सात्म्य अन्नपान को महत्त्वपूर्ण माना है इसमें व्यक्ति को “आहिताग्निः” अर्थात् जिसने सात्म्य-द्रव्यों से अग्नि को व्यवस्थित या व्यवस्थापित कर लिया है ऐसा व्यक्ति। इसे इस प्रकार से भी विश्लेषित कर सकते हैं कि “आहिताग्निः” अग्निहोत्री को भी कहते हैं, अतः जिस तरह से अग्निहोत्री स्वस्थचित्त से प्रातः स्वयं हवन करता है उस प्रकार से प्रातःकाल और सायङ्काल जाठराग्नि में हितकर आहार-द्रव्यों की समिधा से हवन करता है उसके शरीरस्थ सभी धात्वादि व्यवस्थित रूप से पृष्ठ रहते हुए समभाव में स्थित रहते हैं अतः व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रहता है।

स्वस्थ व्यक्ति अपने मन पर नियन्त्रण रखते हुए ब्रह्म का जप करता है अर्थात् परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है, चिंतन करता है तथा यथाशक्ति सत्पात्र में दान करता है ऐसा व्यक्ति जन्मान्तर में भी शारीरिक और मानसिक रोगों से सर्वथा मुक्त रहता है। यहाँ दान का तात्पर्य सभी प्रकार के दान हैं, जिस व्यक्ति के पास जो श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, विद्या आदि हैं उन्हें वह यथोचित रूप में दान करता है तो उसका मन भी सर्वदा क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य इत्यादि

विकारपरक भावों से मुक्त रहता है तथा ब्रह्म का ध्यान, जप एवं दान से अर्जित धर्म के प्रभाव से उसे शारीरिक और मानसिक रोग जन्मान्तर में भी नहीं होते लेकिन इसी के साथ आचार्य यह भी कहते हैं कि “अन्तरादृते” अर्थात् कारण के बिना उस व्यक्ति के रोग नहीं होते, कारणों में शरीर के लिए अपथ्यसेवन और मन के लिए अधर्म में प्रवृत्ति को रोग का कारण माना है।

आचार्य चरक ने यहाँ आहार के ग्रहण करने में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों और व्यवस्थाओं को महत्त्वपूर्ण माना है वे कहते हैं की अन्तरग्नि अर्थात् जाठराग्नि पूर्णरूपेण व्यवस्थित हो और यह व्यवस्थित स्वरूप सर्वदा हितकारी सात्म्य-द्रव्यों के सेवन से हो तभी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। सात्म्य क्या है इसे आयुर्वेद में विस्तार से विश्लेषित किया गया है इसके विस्तृत विवेचन के लिए एक पृथक् लेख अपेक्षित है, यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि जिसके सेवन से शरीर को सुख प्राप्त होता हो वह तात्कालिक रूप से या अनुबन्धरूप में किसी प्रकार की हानि नहीं करता हो उसका सात्म्यस्वरूप में सेवन किया जाना चाहिए। यद्यपि यह सात्म्यस्वरूप अहितकर द्रव्यों का भी हो सकता है, इसलिए सर्वदा हित कर द्रव्यों का ही सेवन उपयुक्त है। इसीलिए आचार्य चरक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जाठराग्नि का स्वरूप सात्म्य-द्रव्यों से व्यवस्थापित होना चाहिए।

यद्यपि आहार का हितकारी स्वरूप और सात्म्यभाव पृथक् से विवेचन की अपेक्षा रखते हैं फिर भी इस क्रम में (इस प्रसङ्ग में) इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि देश, काल आदि की स्थिति के अनुसार परम्परा से पृथक्-पृथक् स्थलों पर देशानुरूप और ऋतु के अनुरूप भोजन की जो पारम्परिक व्यवस्था है उसको यथावत् रूप में सेवन करना ही हितकारक है। वर्तमानकाल में विभिन्न देशों में प्रयुक्त होने वाले उन देशों के अनुकूल आहार आदि का विना सोचे समझे सर्वत्र प्रयोग होने लगा है, वह स्वास्थ्य के लिए सर्वथा हानिकारक है, इसलिए अन्तरग्नि में निरन्तर विधिविहित गृहीत आहार की समिधा से नियमित रूप से आवश्यक रूप से की जाने वाली शरीरस्थ हवन की प्रक्रिया को आहिताग्नि व्यक्ति विधिवत् सम्पन्न करे, जिसको साङ्केतिक रूप में आचार्य ने निर्दिष्ट करते हुए कहा है कि-हिताभिर्जुहुयान्नित्यम्।

वैशाखमास-माहात्म्य

महन्त हरिशंकरदास 'वेदान्ती'

मन्दिर श्री रघुनाथजी, सियारामदासजी की बगीची, जयपुर

न माधवसमो मासो न कृतेन युगं समम् । न च वेदसमं शास्त्रं न तीर्थं गङ्गया समम् ॥

वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गङ्गाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाखमास अपने कतिपय वैशिष्ट्य के कारण उत्तम मास है।

[नारदजी ने अम्बरीष से कहा-] वैशाखमास को ब्रह्माजी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भाँति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। सम्पूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद-विद्या, मन्त्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गङ्गाजी, तेजों में सूर्य, अस्त्र-शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। भगवान् विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाखमास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान् विष्णु निरन्तर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं, जब तक जीव वैशाखमास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन्। वैशाख के महीने में सब तीर्थ, देवता आदि (तीर्थके अतिरिक्त) बाहरके जलमें भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान् विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिये वे सूर्योदय से लेकर छः दण्ड के भीतर वहाँ उपस्थित रहते हैं।

वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान् विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाखमास में केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्त्व समझाये। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाखमास में मार्गपर यात्रियों के लिये प्याऊ लगाता है, वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ ! प्रपादान (पौसला या प्याऊ) देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यन्त प्रीति देनेवाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके-माँदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन्। वैशाखमास में जल की इच्छा रखनेवाले को जल, छाया चाहनेवाले को छाया और पंखे की इच्छा

रखनेवाले को पंखा देना चाहिये। राजेन्द्र ! जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिये शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से दस हजार राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण के लिये जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान्का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान् विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णुप्रिय वैशाखमास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक में जाता है। जो मार्ग में अनार्थों के ठहरने के लिये विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य-फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आये हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अन्त नहीं है।

वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्यपात्र में भोजन करना, खाटपर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दुबारा भोजन करना तथा रात में खाना-ये आठ बातें त्याग देनी चाहिये-

तैलाभ्यङ्गं दिवास्वापं तथा वै कांस्यभोजनम्।

खट्वानिद्रां गृहे स्नानं निषिद्धस्य च भक्षणम् ॥

वैशाखे वर्जयेदष्टौ द्विभुक्तं नक्तभोजनम् ॥

जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म- पत्तेपर भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णुलोक में जाता है। जो विष्णुभक्त पुरुष वैशाखमास में नदी-स्नान करता है, वह तीन जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख-स्नान करता है, वह सात जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। सूर्यदेव के मेषराशि में आने पर भगवान् विष्णु के उद्देश्य से वैशाख मास-स्नान का व्रत लेना चाहिये। स्नान के अनन्तर भगवान् विष्णु की पूजा करनी चाहिये। स्कन्दपुराण में आया है कि महीरथ नामक एक राजा था, जो कामनाओं में आसक्त तथा अजितेन्द्रिय था, वह केवल वैशाख-स्नान के सुयोग से वैकुण्ठधाम को प्राप्त हुआ। वैशाखमास के देवता भगवान् मधुसूदन हैं। उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिये-

मधुसूदन. देवेश वैशाखे मेषगे रवी । प्रातःस्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव ॥

'हे मधुसूदन । हे देवेश्वर माधव ! मैं मेषराशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाखमास में प्रातःस्नान करूँगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिये।'

तत्पश्चात् निम्न मन्त्र से अर्घ्य प्रदान करे-

वैशाखे मेषगे भानौ प्रातःस्नानपरायणः । अर्घ्यं तेऽहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन ॥

भगवान् परशुराम के कुछ अर्चा-विग्रहों के दर्शन

श्रीमती अंजना शर्मा

प्रबन्धक

देव स्थान विभाग, जयपुर

भगवान् परशुराम श्रीविष्णु के आवेशावतार हैं। ये ऋचीक के पौत्र और जमदग्नि के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम रेणुका था। हविष्य के प्रभाव से ब्राह्मण-पुत्र होते हुए भी ये क्षात्रकर्मा हो गये थे। ये भगवान् शंकर के परमभक्त हैं, उन्होंने परशुरामजी को एक अमोघ अस्त्र - परशु प्रदान किया। इनका वास्तविक नाम राम था, किंतु हाथ में परशु धारण करने से ये परशुराम नाम से विख्यात हुए। ये अपने पिता के अनन्य भक्त थे, पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता का सिर काट डाला था, पुनः पिता के आशीर्वाद से माता की स्थिति यथावत् हो गयी।

इनके पिता श्रीजमदग्निजी के आश्रम में एक कामधेनु गौ थी, जिसके अलौकिक ऐश्वर्य-शक्ति को देखकर कार्तवीर्यार्जुन उसे प्राप्त करने के लिये दुराग्रह करने लगा था। अन्त में उसने गो-ग्रहण में बल का प्रयोग किया और उसे माहिष्मती ले आया। किंतु जब परशुरामजी को यह बात विदित हुई तो उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन तथा उसकी सारी सेना का विनाश कर डाला। किंतु पिता जमदग्नि ने परशुरामजी के इस चक्रवर्ती सम्राट्के वध को ब्रह्महत्या के समान बताते हुए उन्हें तीर्थ-सेवन की आज्ञा दी। वे तीर्थ-यात्रा में चले गये, वापस आने पर पिता-माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सहस्रार्जुन के वध से उसके पुत्रों के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने छद्मवेष में आश्रम में आकर जमदग्नि का सिर काट डाला और उसे लेकर भाग निकले। जब परशुरामजी को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे अत्यन्त क्रोधावेश में आगबबूला हो उठे और पृथ्वी को क्षत्रिय-हीन कर देने की प्रतिज्ञा कर ली तथा इक्कीस बार घूम-घूमकर पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया। फिर पिता के सिर को धड़ से जोड़कर समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) में अन्त्येष्टि संस्कार किया। पितृगणों ने इन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हींकी आज्ञा से इन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी प्रजापति कश्यपजी को दान में दे दी और वीतराग होकर महेन्द्राचलपर तपस्या करने चले गये।

सीता स्वयंवर में श्रीराम द्वारा शिव-धनुष-भङ्ग किये जाने पर ये महेन्द्राचल से शीघ्रतापूर्वक जनकपुर पहुँचे, किंतु इनका तेज प्रविष्ट हो गया और ये अपना वैष्णव-धनु उन्हें देकर पुनः तपस्या के लिये महेन्द्राचलपर वापस लौट गये।

श्रीराम में भगवान् परशुराम चिरजीवी हैं। ये अपने साधकों-उपासकों तथा अधिकारी महापुरुषों को दर्शन देते हैं। इनकी साधना-उपासना से भक्तों का कल्याण होता है। देश में अनेक स्थानों पर भगवान् जमदग्निजी के तपस्या-स्थल

एवं आश्रम हैं, माता रेणुकाजी के अनेक क्षेत्र हैं, प्रायः रेणुका माता के मन्दिर में अथवा स्वतन्त्ररूप से परशुरामजी के अनेक मन्दिर भारतभर में हैं, जहाँ उनकी शान्त, मनोरम तथा उग्ररूप मूर्ति के दर्शन होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

१- महेन्द्रगिरि या महेन्द्राचल भगवान् परशुरामजी के प्रधान स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में दो महेन्द्रगिरि माने जाते हैं। एक पूर्वी घाट पर तथा दूसरा पश्चिमी घाट पर। वाल्मीकि रामायण का महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाटपर है, जहाँ से हनुमान् जी कूदकर लंका में गये थे। दूसरा महेन्द्रगिरि, जो पुराणों में वर्णित है, पूर्वी घाट के उत्तर में है और उड़ीसा के मध्यभागतक फैला हुआ है। पुराणों के अनुसार यह परशुरामजी का निवास-स्थान बताया गया है। इस पर्वतपर स्थित परशुराम-तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेधयज्ञ का फल मिलता है। इस पर्वत के पूर्वी ढाल पर युधिष्ठिर का बनवाया हुआ मन्दिर बड़ा ही आकर्षक है। इससे थोड़ी दूर पूर्व में ही पाण्डवों की माता कुन्ती का मन्दिर है। महेन्द्राचल की भारत के सात कुलपर्वतों - महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्, ऋक्षवान्, विन्ध्य तथा पारियात्र में गणना है।

२- शिमला से मोटर-बस द्वारा नाहन और वहाँ से उसी प्रकार ददाहू जाकर वहाँ से गिरि नदी को पार करने पर समीप ही रेणुका-तीर्थ मिलता है। वहीं पर भगवान् परशुरामजी का एक मन्दिर तथा उन्हीं के नाम से एक तालाब भी है। मन्दिर में भगवान् परशुरामजी की एक प्राचीन मूर्ति है।

३- शिमला से ९० मील दूर बुशहर नामक एक स्थान है। वहाँ से सतलज नदी के उस पार ७ मील दूरी पर नृमुंड नामक स्थान में अम्बिकादेवी का एक मन्दिर है। भगवान् परशुरामजी ने यहाँ तपस्या की थी और देवी की स्थापना की थी। यहाँ परशुरामजी ने यज्ञ किया और बहुत-से ब्राह्मणों को बसाया। नृमुंड में एक गुफा है, उसी में श्रीपरशुरामजी की एक रजतमूर्ति है। गुफा के सम्मुख मन्दिर बना हुआ है। यहाँ परशुराम-मूर्ति को 'कालकाम परशुराम' कहते हैं। मन्दिर के चारों ओर प्राकार है। मन्दिर के द्वार के पास भैरवजी का मन्दिर है।

४- काम्पिल (फर्रुखाबाद जिले) में कपिल मुनि की कुटी है और उससे नीचे उतरकर द्रौपदीकुण्ड है। इसी के समीप भगवान् परशुरामजी का एक प्राचीन मन्दिर है।

५- आगरा से मथुरा जाने वाली सड़कपर १० मील दूर 'रुनकता' ग्राम है। इसे रेणुका क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ एक ऊँचे टीले के पास परशुरामजी का मन्दिर है।

६- दक्षिण में रत्नागिरि जिले के चिपलूण ग्राम से दो मील दूर गोवलकोट नामक एक स्थान है। यह परशुराम-क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर समतल स्थान है। यहीं पर परशुरामजी का भव्य मन्दिर है। मुख्य मन्दिर में भार्गवराम, परशुराम तथा कालाराम - इन तीन नामों से ख्यात परशुरामजी- की तीन मूर्तियाँ हैं। यहाँ वैशाख की अक्षय तृतीया को परशुराम-जयन्ती का बड़ा समारोह होता है। इस मन्दिर के मार्ग में माता रेणुका का एक छोटा मन्दिर है। पहाड़ी पर आगे शिखर पर दत्तात्रेय का एक छोटा मन्दिर है।

- ७- दक्षिण में मनमाड से कुछ दूर चाँदवड के पास रेणुका तीर्थ नामक सरोवर है। उसके समीप ही रेणुकादेवी का मन्दिर है। कहा जाता है कि परशुरामजी की माता रेणुकाजी ने यहाँ तप किया था।
- ८- बंगलौर-पूना लाइन पर धारवाड़ स्टेशन से कुछ दूर परशुरामजी का एक प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। पर्वत-शिखर पर परशुरामजी की माता रेणुकाजी का तपस्या-स्थल है। यहाँ दोनों नवरात्रों में विशेष समारोह के साथ अर्चा-महोत्सव होता है।

श्री नन्दकिशोर शर्मा नैयायिक

जयप्रकाश शर्मा

पाण्डुलिपि विशेषज्ञ

वैदिक हैरिटेज एवं पाण्डुलिपि शोध संस्थान, जयपुर

श्री नैयायिक जी के पितृचरण श्री कल्याणबख्श जी शर्मा जयपुर के निवासी थे तथा विद्वत्समाज में दुर्गापाठी ब्राह्मण के रूप में विख्यात थे। श्री नैयायिक जी का जन्म वैशाख शुक्ला १० विक्रम संवत् १९५० तदनुसार १४ मई, १८९४ को जयपुर में हुआ था। आपकी शिक्षा जयपुर में ही सम्पन्न हुई। आपने पण्डित कन्हैयालाल जी न्यायाचार्य की सेवा में रहकर न्याय विषय से शास्त्री परीक्षा संवत् १९७३ में तथा न्यायाचार्य संवत् १९७६ में उत्तीर्ण की। आपने १६ दिसम्बर १९२० से असिस्टेन्ट प्रोफेसर न्याय के पद पर कार्य करना प्रारम्भ किया। दिनांक १ अप्रैल १९४३ को आप न्यायशास्त्र के प्राध्यापक पद पर पदोन्नत हुए। आपके शिष्यों में श्री स्वरूपनारायण शास्त्री दाधीच, श्री हरिकृष्ण शर्मा गोस्वामी, श्री रूपनारायण शर्मा न्यायाचार्य, श्री गोविन्दनारायण शर्मा न्यायाचार्य, श्री कृष्णदत्त शर्मा न्यायाचार्य, श्री दीनानाथ त्रिवेदी धादि के नाम उरलेखनीय हैं। आप मोदमन्दिर धर्मसभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं और अन्तिम समय तक इस पद पर कार्य करते रहे हैं। आपका निधन मार्गशीर्ष शुक्ला १३ विक्रमाब्द २०२३ को जयपुर में ही हुआ। आपके निधन से न्याय शास्त्र को अपूरणीय क्षति हुई। आप सरल एवं गम्भीर प्रकृति के विद्वान थे। आपका रचनात्मक कार्य अनुपलब्ध है।

गङ्गावतरण दिवस

डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

समन्वयक

वैदिक हैरिटेज एवं पाण्डुलिपि शोध संस्थान

राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर

आर्य-संस्कृति में गायत्री, गीता एवं गाय की जो प्रतिष्ठा है, वह समन्वित देवनदी गङ्गा में विद्यमान है। महाभारत में इसे त्रिपथगामिनी, वाल्मीकीय रामायण में त्रिपथगा और रघुवंश तथा कुमारसम्भव में एवं 'शाकुन्तल' नाटक में त्रिस्रोता कहा गया है-

गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च ।

श्रीन् पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता ॥

यह त्रिपथगा स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक को पवित्र करती हुई प्रवाहित होती है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में गङ्गा को त्रैलोक्यव्यापिनी कहा गया है-

'ब्रह्मन् विष्णुपदी गङ्गा त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति'

शिवस्वरोदय में इडा नाडी को गङ्गा कहा गया है। पुराणों में गङ्गा को 'लोकमाता' कहा गया है-

पापबुद्धिं परित्यज्य गङ्गायां लोकमातरि ।

स्नानं कुरुत हे लोका यदि सद्गतिमिच्छथ ॥

तैत्तिरीय आरण्यक तथा कात्यायन श्रौतसूत्र में गङ्गा का उल्लेख हुआ है। वेदोत्तरकाल में गङ्गा को अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पुराणों में गङ्गा के प्रति अतिशय पूज्यभाव प्रकट किया गया है।

वाल्मीकीय रामायण के अनुसार गङ्गा की उत्पत्ति हिमालय पत्नी मैना से बतायी गयी है। गङ्गा उमा से ज्येष्ठ थीं। पूर्वजों के उद्धार के लिये भगीरथ ने अत्यधिक कठोर तप किया। ब्रह्माजी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गये।

गङ्गा को धारण करने से लिये भगीरथ ने अपने तपसे भगवान् शंकर को संतुष्ट किया। एक वर्ष तक गङ्गा उनकी ही जटाओं में भटकती रहीं। अन्त में प्रसन्न होकर भगवान् शंकर ने एक जटा से गङ्गा-धारा को छोड़ा। देवनादी गङ्गा भगीरथ के पीछे-पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गयीं एवं उन्होंने सगरपुत्रों का उद्धार किया।

देवीभागवतपुराणानुसार भगवान् विष्णु की तीन पत्नियाँ थीं। कलह के कारण परस्पर के शापवश गङ्गा और सरस्वती को नदी रूप में पृथ्वीपर आना पड़ा। गङ्गा अवतरित होकर पतित पावन बनीं --

**गङ्गे यास्यसि पश्चात्त्वमंशेन विश्वपावनी ।
भारतं भारती शापात् पापदाहाय पापिनाम् ।
भगीरथस्य तपसा तेन नीता सुकल्पिते ॥**

सत्यवादी नृप हरिश्चन्द्र के वंश में आठवीं पीढ़ी में सगर का जन्म हुआ था। काशी में गङ्गा के घाटपर (वर्तमान हरिश्चन्द्र-घाटपर) राजा हरिश्चन्द्र ने चाण्डाल । का दास्यकर्म किया था। कुछ लोगों का तर्क है कि पूर्व से ही विद्यमान गङ्गा को भगीरथ क्यों लाये ? अस्तु, स्कन्दपुराण के श्लोकों से उपर्युक्त शङ्का का समाधान हो जाता है-

**त्रयाणामपि लोकानां हिताय महते नृपः ।
समानैषीत्ततो गङ्गां यत्रासीन्मणिकर्णिका ॥
प्रागेव मुक्तिः संसिद्धा गङ्गासङ्गात् ततोऽधिका ।
यदा प्रभृति सा गङ्गा मणिकर्णया समागता ॥**

'तीनों लोकों के महान् कल्याण के लिये राजा भगीरथ गङ्गा को पृथ्वी पर लाये, जहाँ सबको मुक्ति प्रदान करने वाली मणिकर्णिका पहले से ही विराजमान थी। अब गङ्गा के आ जाने से उसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया।' इस प्रकार स्कन्दपुराण के श्लोकों से सुस्पष्ट है कि वाराणसी में गङ्गा-आगमन के पूर्व मणिकर्णिका अवस्थित थी।

श्रीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्धानुसार राजा बलि से तीन पग पृथ्वी नापने के समय भगवान् वामन का बायाँ चरण ब्रह्माण्ड के ऊपर चला गया। वहाँ ब्रह्माजी के द्वारा भगवान् के पादप्रच्छालन के बाद उनके कमण्डल में जो जलधारा स्थित थी, वह उनके चरणस्पर्श से पवित्र होकर ध्रुवलोक में गिरी और चार भागों में विभक्त हो गयी- 1- सीता, 2- अलकनन्दा, 3- चक्षु, 4- भद्रा। सीता ब्रह्मलोक से चलकर गन्धमादन के शिखरों पर गिरती हुई पूर्व दिशा में चली गयी। अलकनन्दा अनेक पर्वत-शिखरों को लाँघती हुई हेमकूट से गिरती हुई दक्षिण में भारतवर्ष चली आयी। चक्षु नदी माल्यवान् शिखर से गिरकर केतुमालवर्ष के मध्य से होकर पश्चिम में चली गयी। भद्रा नदी गिरि-शिखरो से गिरकर

उत्तरकुरुवर्ष के मध्य से होकर उत्तर दिशा में चली गयी।

विन्ध्यागिरि के उत्तरभाग में इन्हें भागीरथी गङ्गा कहते हैं और दक्षिण भाग में गौतमी गङ्गा (गोदावरी) कहते हैं।

भारतीय साहित्य में गङ्गावतरण की दो तिथियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रथम वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया (आदित्यपुराण) और द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की हस्तनक्षत्रसहित बुधवार से युक्त दशमी तिथि (स्कन्दपुराण) द्वितीय तिथि गङ्गा दशहरा की है, जो राजा भगीरथ से सम्बद्ध प्रतीत होती है।

गङ्गाजल शारीरिक एवं मानसिक क्लेशों का पूर्णतः विनाशक है। अस्तु, पुराणों में स्थान-स्थान पर इसकी महिमा का उल्लेख हुआ है। गङ्गा वस्तुतः लोकमाता एवं विश्वपावनी है। गङ्गा के आश्रय से मानव भौतिक उन्नति नहीं अपितु मानवता को उपकृत करने-हेतु आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। अविलम्ब सद्गति के इच्छुक सभी स्त्री-पुरुषों के लिये गङ्गा ही एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गा के नामस्मरण से पातक, कीर्तन से अतिपातक और दर्शन-मात्र से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रूई का ढेर क्षणभर में भस्म हो जाता है, वैसे ही गङ्गा-जल के स्पर्श होने पर मनुष्य के सारे पाप एक क्षण में ही दग्ध हो जाते हैं। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गङ्गा-गङ्गा कहता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्रीविष्णुलोक को प्राप्त होता है।

शुकदेवजी कहते हैं-

न ह्येतत् परमाश्चर्यं स्वर्धुन्या यदिहोदितम् ।
 अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥
 संनिवेश्य मनो यस्मिञ्छ्रद्धया मुनयोऽमलाः ।
 त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम् ॥

गङ्गाजी की महिमा के विषय में जो कुछ कहा गया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि गङ्गाजी भगवान् के उन चरण-कमलों से निकली हैं, जिनका श्रद्धा के साथ चिन्तन करके बड़े-बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बन्धन को काटकर तुरंत भगवत्स्वरूप बन जाते हैं। फिर गङ्गाजी संसार का बन्धन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है ॥

राष्ट्रोपनिषत्

रचयिता

स्व. आचार्य डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर विद्यालङ्कारः
(महामहिम-राष्ट्रपति-सम्मानित)

हिन्दी-रूपान्तरण-कर्त्री
सौ. श्रीमती इन्दु शर्मा
एम.ए., शिक्षाचार्या

अंग्रेजी-रूपान्तरण-कर्ता
महामण्डलेश्वरः स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी
विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थानम्, जयपुरम्

तावत् पादाहतो वह्निः, - यावद् भस्मावृतो हि सः ।

परन्त्वनावृतो वह्निः, कस्य नाशाय न प्रभुः ? ॥१८९॥

आग पै से तब तक ही ठुकरायी जाती है, जब तक वह भस्म से ढकी रहती है । पर वही आग भस्म से ढकी न होने पर किसके नाश के लिये समर्थ नहीं है ?

The fire is kicked upon till is covered in ash. But, whom that fire cannot destroy when it is not covered in ash?

तावत् फलति शिक्षा न, यावदाचर्यते न सा ।

शिक्षानुरूपमाचारी, विरल एव कश्चन ॥१९०॥

शिक्षा तब तक नहीं फलती है, जब तक उसका आचरण नहीं किया जाता है । शिक्षा के अनुरूप आचरणकर्ता तो कोई विरला ही होता है ।

The education does not bear fruits till is used. Rare is the one who behaves as educated.

तावदेव हि वक्तव्यं, यस्य स्यात् परिपालनम् ।

अन्यथा निन्द्यते व्यक्तिः, विश्वासस्तत्र नश्यति ॥१९१॥

व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिये जिसका परिपालन हो सके, नहीं तो उसकी निन्दा होती है और उसमें विश्वास नष्ट हो जाता है ।

The person should talk as much as can be realised, otherwise he will be blamed, and trust in him destroyed.

ते जना विरलाः सन्ति, ये स्मर्यन्ते मृता अपि ।

अन्यथा मृत्युलोकेऽस्मिन्, जन्म मृत्युर्न कस्य हि ? ॥१९२॥

वे लोग बहुत कम हैं जो मरे हुए भी याद किये जाते हैं, अन्यथा इस मृत्युलोक में जन्म और मृत्यु किसकी नहीं होती है ?

There are few people that are remembered after death. Who is not born and does not die in this mortal world?

त्यज्यते प्राप्तकालश्चेद्, येन केनापि हेतुना ।

तर्हि जीवन-पर्यन्तं, किं पश्चात् तप्यते नहि ॥१९३॥

यदि मिला हुआ अवसर जिस किसी भी कारण से छोड़ दिया जाता है, तो क्या उससे जीवन-भर नहीं पछताना पडता ?

If for any reason the opportunity is missed, would not it be regretted the whole life?

त्यागीनो हि महात्मानस्, – तेषामेव सुकर्मभिः ।

विश्वभाषाऽऽसने नूनं, विराजिष्यति संस्कृतम् ॥१९४॥

जो त्यागी महात्मा है, उन्हीं के सुकर्मों से संस्कृत विश्वभाषा के सिंहासन पर निश्चितरूप से विराजमान होगी ।

By the good deeds of a renunciate saint, Sanskrit will surely be seated on the throne as a world language.

त्रुटिमज्ञानतः कुर्वन्, सुधार्यः स्यात् कथञ्चन ।

परं ज्ञानात् त्रुटिं कुर्वन्, सुधार्यः स्यात् कदापि न ॥१९५॥

अज्ञान से त्रुटि करता हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार सुधारा जा सकता है, पर ज्ञान से त्रुटि करता हुआ कभी भी सुधारा नहीं जा सकता ।

The person who does mistakes out of ignorance can improve, but the one who does mistakes out of the knowledge can never be improved.

प्रकाशक : विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान - कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in Youtube : www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram E-mail : jaipur@yogaindailylife.org