

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 28 | अंक 11

विक्रम संवत् 2081

नवम्बर 2024 | पृष्ठ 34

संरक्षक : विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

ज्ञानमूला शान्ति

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 11

विक्रम संवत् 2081

नवम्बर 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. ज्ञानमूला शान्ति	प्रो. वैद्य बनवारीलाल गौड डॉ. विश्वावसु गौड	10
4. महाऋक्ष महर्षिवाल्मीकि	पंडित अनन्त शर्मा	15
5. भक्त रज्जब	गोपीनाथ पारीक 'गोपेश'	21
6. भवान्यष्टकम्	हरिहरदेव शर्मा	26
7. दुर्गावती	श्री सूर्यनारायण शर्मा	28
8. 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 नवम 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 डॉ. विश्वासु गौड एवं राष्ट्रपति-सम्मानित प्रो. वैद्य बनवारीलाल गौड द्वारा लिखित 'ज्ञानमूला शान्ति' नामक लेख में शान्ति को ज्ञानमूला बताकर आयुर्वेद के माध्यम से शान्ति के स्वरूप को बताया है। तत्पश्चात् पंडित अनन्त शर्मा द्वारा लिखित 'महाऋक्ष महर्षिवाल्मीकि' लेख में आदि कवि वाल्मीकि के नामकरण एवं उनसे संबंधित भ्रांतियों को स्पष्ट किया है। इसी क्रम में गोपीनाथ पारीक 'गोपेश' द्वारा लिखित 'भक्त रज्जब' लेख में दादू सम्प्रदाय का उल्लेख कर भक्त रज्जब के जीवन चरित्र को बताया है। तत्पश्चात् श्री हरिहरदेव शर्मा द्वारा लिखित 'भवान्यष्टकम्' स्तोत्र में माँ दुर्गा की स्तुति है। साथ ही श्री सूर्यनारायण शर्मा द्वारा लिखित 'दुर्गावती' नामक लेख में बुन्देलखण्ड के राजा की पुत्री के जीवन चरित्र और साहस का वर्णन 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

ततोद्वन्द्वानभिघातः ॥ ४८ ॥

48. tato dvandva-anabhighātaḥ

tato – from there

dvandva – opposites, duality

anabhighāta – not coming close, moving away, disappearing

By mastering the sitting posture, the opposites of the sensations disappear.

Once we have achieved complete relaxation and calming of physical and mental activities in the meditation posture and have attained deep contemplation, external influences such as heat, cold, noise, smells, etc. can no longer distract and disturb us.

First, through constant practice, master the body, second the mind, and third the consciousness. Then the light of the ātma can unfold freely.

Next, Patanjali describes the control over the breathing process, PRĀNĀYĀMA.

तस्मिन्सतिश्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥

49. tasmin sati śvāsa-praśvāsayor-gati-vicchedaḥprāṇāyāmaḥ

tasmin sati – afterwards
śvāsa – to breathe out
praśvāsa – inhale
gati – process, movement
viccheda – to interrupt, to stop
prānāyāma – control of the breath

This is followed by prānāyāma, the regulation of inhalation and exhalation.

PRĀNĀYĀMA is composed of the words: prāna(life energy) and āyāma (expansion, extension) and therefore literally means expansion of the life energy or vital force. Prāna is the universal life energy. Life is prāna, and prāna is life.

Five manifestations or forms of cosmic prāna operate in the human body: prāna, apāna, vyāna, udāna and samāna.

- PRĀNA flows from the nose to the level of the heart and supplies the body with oxygen and vital energy.
- APĀNA acts from the abdomen to the soles of the feet and regulates elimination.
- VYĀNA flows throughout the body and affects the nervous system and circulation.
- UDĀNA is an ascending energy that flows from the heart to the brain and connects with the astral body.
- SAMĀNA regulates the distribution of food in the body.

A detailed explanation of the prānās is given in the VibhūtiPāda, in the commentary on the sūtra 40.

In Rāja yoga, three prānāyāmas are described: inhalation (pūraka), exhalation (rechaka), and holding the breath (kumbhaka). The various techniques of breath control through which we can harmonise and balance the five prānas are prāna-vyāyāma, breathing exercises. These create the control and volitional management of the breathing process.

In mythology, it is said that every living being is allotted a certain number of breaths at birth, and so by lengthening the breathing cycles and reducing the number of breaths through breath holding, we can prolong life. This is the basic idea of yoga breathing exercises. As in

any discipline, proper instruction and building training is important and overdoing it is harmful. The duration of pūraka, rechakaand kumbhakamust be properly measured so that there is no discomfort or even shortness of breath at any stage of the breathing exercise. In the system of "Yoga in Daily Life" the breathing exercises are practiced in stages, so that if the instructions are properly followed, the optimum effect is obtained.

This sūtraalso emphasises that prānāyāmafollowsafter the correct sitting posture (āsana) has been mastered. During the breathing exercise, an upright and relaxed seat is especially important so that the chest and lungs are not compressed. Otherwise the practice of prānāyāma will be ineffective, or may even be harmful to the lungs or heart.

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिःपरिदृष्टोदीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥

50. bāhya-ābhyantara-stambha-vṛttiḥdeśa-kālasaṃkhyābhiḥparidṛṣṭodīrgha-sūkṣmaḥ

bāhya – outer

ābhyantara – inner

stambha – motionless, stopped

vṛtti – movement

deśa – place

kāla – time

saṃkhyābhi – number, calculation, sum

paridṛṣṭa – seen, observed, measured

dīrgha – long, deep

sūkṣma – subtle, fine

The regulation of the breath is done by inhaling, exhaling and holding the breath, is controlled by position, duration and number, and is progressively lengthened and refined.

As explained in the previous sūtra, in Rājā-yoga inhalation, exhalation, and holding the breath form the three types of prānāyāma. These three components of breathing are related to each other in each breathing technique.

For example, in an advanced technique of alternate breathing (anuloma-viloma-prānāyāma), we inhale for 4 seconds, hold the inhaled breath for 16 seconds, and then exhale for 8 seconds. After a few weeks of regular training in this breathing technique, the sequence can be gradually increased to the ratio 8:32:16.

- It should be noted that under no circumstances should this prānāyāmatechnique be started without having practiced the preparatory breathing exercises as described in stages 1-3 of "Yoga in Daily Life – The System" daily for three months at a time.

Regular breathing practice deepens the breathing process, the body feels light and relaxed, and the vrittis are calmed.

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपीचतुर्थः ॥ ५१ ॥

51. **bāhya-ābhyantara-viṣaya-ākṣepīcaturthaḥ**

bāhya – outer

ābhyantara – inner

viṣaya – area, sphere, also: sense object

ākṣepa – to give up, to remove

caturtha – fourth(r)

The fourth type of prānāyāma goes beyond inner and outer perceptions.

The fourth type of prānāyāma is also called kaivalya kumbhaka. In very deep meditation and samādhi, without conscious regulation of the breathing process, there can be a spontaneous deepening and extreme slowing of the breathing, so that to an observer it seems like a cessation of breathing.

In this state, the body and mind are in complete tranquillity, detached from external sensory perceptions and also from internal sensations, thoughts and feelings. The consciousness is directed in undivided concentration towards the ātma.

ततः क्षीयतेप्रकाशावरणम् ॥ ५२ ॥

52. tataḥkṣīyateprakāśa-āvaraṇam

tata – from there

kṣīyate – is removed, comes off

prakāśa – shine, light

āvaraṇa – veil

As a result, the veil that covers the light is lifted.

Through the complete turning of the consciousness towards the Supreme Self, the accumulated karmas and samskāras(imprints) are gradually dissolved. This lifts the veil of ignorance that has veiled the light of the ātma. The darkness of ignorance, which lies like a thick, impenetrable curtain over our consciousness, is the cause of all our sufferings, problems and misguidedness. When this curtain is lifted, we realise the divine radiance within that shines like millions of suns. In this process of enlightenment, we behold and receive the light of divine knowledge.

धारणासु च योग्यतामनसः ॥ ५३ ॥

53. dhāraṇāsu ca yogyatāmanasaḥ

dhāraṇā – concentration

ca – and

yogya – capable, fit

manas – mind

Then the mind becomes capable of concentration.

DHĀRANĀ – concentration means directing thoughts and feelings to only one object for a long time. To keep the consciousness at the level of dhāraṇā is not easy. To focus on one object for three or five seconds already requires great power of concentration and is beyond the capacity of most people. Even trying to focus the mind on one object raises countless vrittis and "inner dialogues" that disturb and distract us.

One of the most effective techniques for developing the ability to concentrate is TRATAKA (dot or candle meditation).

In the Hatha yoga technique, Trātaka, one gazes for 2-3 minutes at a black dot or into a candle flame and then, with closed eyes, observes the image of the object appearing inside behind the forehead. This is a very good way to test your ability to concentrate: how many seconds or minutes can you visualise the dot or the candle flame with closed eyes? That is how long you are able to concentrate.

Another technique is SAHAJA SHVĀSA. This is observing one's own natural breathing process without influencing it: "I know I am breathing in – I know I am breathing out. I feel the body expanding during inhalation and contracting during exhalation."

Breath practice is the best method to develop or increase the ability to concentrate. Since the breath and the mind are closely connected and interact, by controlling and regulating the breath we gradually gain more and more control over the mind. This enables us to concentrate on a specific goal or object at any time we wish.

The various techniques of imagination and the images used in concentration and meditation exercises are mainly for the purpose of distracting the mind from restless thoughts and worries and making it positive and calm. Therefore, we choose beautiful and soothing images – a tree, a lake or a flower, the sunrise or sunset, etc. But these visualisations are not yet concentration and meditation; they only serve to occupy the mind.

What does a mother do when her child is restless and cries? She gives the child a toy to keep them quiet so that she can work in peace. Thus, we give the mind various images and ideas as "toys" to calm the stream of thoughts. But once the state of true concentration and meditation is reached, we no longer need such means.

ज्ञानमूला शान्ति

डॉ. विश्वावसु गौड

असिस्टेंट प्रोफेसर

एम. जे. एफ. आयुर्वेद महाविद्यालय,

हाड़ोता, चोमू

राष्ट्रपति-सम्मानित प्रो. वैद्य बनवारीलाल गौड

पूर्व कुलपति

डॉ. एस. राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय

जोधपुर

प्रत्येक वर्ष 21 सितम्बर को सम्पूर्ण विश्व में एक साथ विश्व शान्ति दिवस मनाया जाता है जो इस बात का द्योतक है कि सम्पूर्ण विश्व शान्ति की आकाङ्क्षा तो करता है पर मोहमूलक भ्रान्तियों के कारण विभिन्न देशों के शासक स्थायी शान्ति को नहीं रहने देते।

यद्यपि इसमें कहीं पर भी अकेले किसी शासक या अकेले किसी देश का हेतुत्व नहीं है अपितु परस्पर विभिन्न देशों में समन्वय का अभाव होने के साथ-साथ असन्तुष्टि के भाव एवं अन्य विभिन्न ऐसे हेतु हैं जिन के कारण नहीं चाहते हुए भी अनेक दोषों को अशान्तिमूलक हिंसापरक युद्ध करने पड़ते हैं। इन देशों को परस्पर कठोर एवं कटु वचन भी प्रयुक्त करने पड़ते हैं जिनसे स्वतः ही मानसिक अशान्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसका प्रभाव देश के विकास पर तो पड़ता ही है देशवासियों को भी मानसिक अशान्ति आक्रान्त करती है। उनमें रजः प्रधान और तमः प्रधान भावों की अभिवृद्धि होती है जो कि विनाश के प्रमुख हेतु हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रयासों से सम्पूर्ण विश्व में एक दिन शान्ति रखने का प्रस्ताव पारित हुआ, इसे सन् 1981 से प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में यह दिन शान्ति के मूलभूत सिद्धान्तों को तथा आदर्शों को और अधिक दृढ़ करने तथा शान्ति-प्रक्रिया को अभिवृद्ध करने के लिए मनाए जाने का निर्णय हुआ।

कहीं पर भी किसी भी उत्सव को केवल एक दिन मना लेने से उसके सिद्धान्त पूर्णरूपेण कार्यरूप में परिणत नहीं होते लेकिन उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, प्रेरणा प्राप्त होती है और अधिक से अधिक लोग उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए जुड़ते हुए चले जाते हैं। अतः पूरे वर्ष में एक दिन भी शान्ति के जो प्रयास किए जाते हैं उनके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होते ही हैं।

प्रारम्भ में यह दिवस केवल शान्ति के प्रयास करने के रूप में मनाया जाने का प्रस्ताव था। इसके दो दशक बाद सन् 2001 में सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया गया कि इस दिन पूर्ण रूपेण अहिंसा को कार्य रूप में परिणत किया जाए उसकी अभिवृद्धि के प्रयास किये जायें तथा कहीं पर भी युद्ध हो रहा हो तो उस दिन इसे पूर्ण संघर्ष विराम के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस इस निर्णय के बाद निरन्तर यह दिन प्रतिवर्ष अहिंसा को बढ़ावा देने एवं अनिवार्य रूप से संघर्ष विराम करने के रूप में मनाया जाने लगा जो कि सम्पूर्ण विश्व में शान्ति के प्रयासों के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास है।

विश्व शान्ति दिवस एक साङ्केतिक भावाभिव्यक्ति का दिन है, इस दिन सम्पूर्ण विश्व में एक दिन का युद्ध विराम रहता है। निश्चित रूप से यह युद्धविराम सभी को क्षणिक शान्ति प्रदान करता ही है साथ ही इससे यह सन्देश भी प्राप्त होता है कि जीवन में शान्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस शान्ति का मूल अहिंसा है और यह अहिंसा प्रकारान्तर से प्राणदान ही है। इसके लिए भगवान् आत्रेय कहते हैं कि-

छित्त्वा वैवस्वतान् पाशान् जीवितं यः प्रयच्छति ॥

धर्मार्थदाता सदृशस्तस्य नेहोपलभ्यते ।

न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते ॥

परो भूतदया धर्म इति मत्वा चिकित्सया ।

वर्तते यः स सिद्धार्थः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ (चरक.चिकित्सा. 1/4/ 60-62)

इससे जिसे प्राणदान मिला है वह तो सुख और शान्ति की प्राप्ति करता ही है लेकिन जो प्राणदान करता है वह यदि गम्भीरता से चिन्तन मनन करे तो उसे भी सुख और शान्ति प्राप्त होती है तथा उसे एक विशेष प्रकार के आनन्द की अनुभूति होती है। यद्यपि यह सब कुछ रोग से मुक्ति दिलवा कर पूर्णरूप से आरोग्य की प्राप्ति करवाने वाले चिकित्सक के लिए कहा गया है जो जीवनदान ही करता है तथा उसे श्रेष्ठ भी माना है। यदि इन भावों को अहिंसा के साथ संयुक्त कर दें तो भी परिणाम वही जीवनदान ही है अतः संसार में जीवनदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है । भारतवर्ष में प्राचीन काल से अध्यात्म का प्राधान्य रहा है, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से राजसिक और तामसिक भावों को धर्षित कर (दबाकर) या तिरोहित कर सात्त्विक भावों को अभिवृद्ध करने की प्रक्रिया की जाती है। यद्यपि इसमें प्राथमिक रूप से सात्त्विक भाव अस्थाई रूप से अस्तित्व में आते हैं पर निरन्तर अभ्यास यदि किया जाता है तो इन सात्त्विक भावों में स्थायित्व प्राप्ति की ओर व्यक्ति बढ़ता ही है।

मानसिक दोष (रजोदोष एवं तमोदोष) की निवृत्ति या उल्लङ्घन करने के बाद जब सात्त्विक भावों का उद्रेक

(वृद्धि, आधिक्य) होता है तभी धर्मशास्त्र के अनुरूप मोक्ष की प्राप्ति के उपायों की ओर व्यक्ति अग्रेसरित होता है। लाखों साधकों में से कुछ साधक ही इनके माध्यम से धर्मद्वारों में (धर्मशास्त्रों में) निर्दिष्ट मोक्ष की प्राप्ति करते भी हैं, मनोदोषयुक्त व्यक्ति के लिए मोक्षप्राप्ति सम्भव नहीं है उसके लिए मोक्ष के उपदेश भी नहीं किए जाते हैं, यथा- न चानतिवृत्तसत्त्वदोषाणामदोषैरपुनर्भवो धर्मद्वारेषूपदिश्यते ॥ च.सू.११/२८॥

अर्थात् जिनके सत्त्वदोषों का अर्थात् मन के दोषों का अतिक्रमण नहीं हुआ है मन के दोष दूर नहीं हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए दोषरहित महर्षियों के द्वारा धर्मद्वारों में अर्थात् धर्मशास्त्रों में अपुनर्भव का अर्थात् मोक्ष का उपदेश नहीं किया जाता है।

शरीर एवं मन का पीड़न हिंसन है किसी भी उपाय से शरीर एवं मन की पीड़ा का उपशमन होना ही शान्ति है इसमें अनेक प्रकार के उपाय हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के आगन्तु कारणों से एवं शरीरस्थ दोषों के वैषम्य से जो रोगोत्पत्ति होती है वह शरीर को पीड़ित करती है उन रोगों का शमन करने के उपाय शान्ति के उपाय माने जाते हैं। शमन ही शान्ति है, वस्तुतः शान्ति का सीधा सम्बन्ध मन से है, मन में अशान्ति होने से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अभिद्रोह इत्यादि उत्पन्न होते हैं जो कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की विकृतिमूलक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में किए गए कार्य सामान्यतया हिंसा की श्रेणी में आते हैं।

शान्ति का विपर्यय भाव प्रायः हिंसा को माना जाता है, अतः इन मानसिक भावों का अपवारण (बचाव) अथवा निवारण करने के उपाय ही शान्ति के उपाय हैं, जिसके लिए पारम्परिक रूप से धर्मशास्त्रों में शान्तिहोम करने का विधान है।

चरकसंहिता में शान्ति के उपाय निर्दिष्ट किए गए हैं, प्रमुख रूप से शान्ति का विधान आसन्नप्रसवा के लिए कहा गया है, यह उसके मन से भय को दूर कर मन में दृढ़ता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इससे न केवल प्रसूता के अपितु सूतिकागृह में प्रसव-प्रक्रिया को सम्पन्न करने वाले चिकित्सक एवं परिचारक आदि के मानसिक भावों में भी सात्त्विक भावों का उद्रेक होता है। महर्षि चरक कहते हैं कि-

ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्येऽहनि प्रशस्तनक्षत्रयोगमुपगते प्रशस्ते भगवति शशिनि कल्याणे कल्याणे च करणे मैत्रे मुहूर्ते शान्तिं हुत्वा गोब्राह्मणमग्निमुदकं चादौ प्रवेश्य गोभ्यस्तृणोदकं मधुलाजांश्च प्रदाय ब्राह्मणेभ्योऽक्षतान् सुमनसो नान्दीमुखानि च फलानीष्टानि दत्त्वोदकपूर्वमासनस्थेभ्योऽभिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत् ।

ततः पुण्याहशब्देन गोब्राह्मणं समनुवर्तमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत् सूतिकागारम् ।

तत्रस्था च प्रसवकालं प्रतीक्षेत ॥ (च.शा. 8/35)

इसको स्पष्ट करते हुए चक्रपाणि कहते हैं कि-

शान्तिं कृत्वेति शान्तिहोमं कृत्वा । नान्दीमुखानि च फलानि नान्दीमुखश्राद्धाय हितानि फलानि; किंवा नान्दी मुरजः, तन्मुखाकृतीनि फलानि खर्जूरादीनि । पुण्याहशब्दो मङ्गलशब्दः । प्रदक्षिणं यथा भवति तथा गोब्राह्मणं समनुवर्तमाना ॥ (च.शा. 8/35 चक्रपाणि)

आसन्नप्रसवा के लिए बताया गया यह शान्तिहोम एक साङ्केतिक स्वरूप है। शान्तिहोम का एक निश्चित विधान है जिससे निश्चित रूप से सात्त्विक भाव उद्भूत होते हैं, अतः यह किसी भी स्थिति में किसी के लिए भी किए जाने पर निश्चित रूप से मन से विकृत भावों का निवारण एवं उत्कृष्ट भावों का समावेश करता है।

नवजात शिशु की रक्षा के लिए भी शान्तिकर्म का विधान है वस्तुतः वह सम्पूर्ण वातावरण की कीटादि से मुक्ति का विधान होने के साथ-साथ परिचर्या में संलग्न सभी व्यक्तियों के मानसिक भावों में भी सौम्य स्वरूप लाने का एक विधान प्रतीत होता है, यथा-

अनुपरतप्रदानमङ्गलाशीःस्तुतिगीतवादिन्नमन्नपानविशदमनुरक्तप्रहृष्टजनसम्पूर्णं च तद्वेश्म कार्यम् ।
ब्राह्मणश्चाथर्ववेदवित् सततमुभयकालं शान्तिं जुहुयात् स्वस्त्ययनार्थं कुमारस्य तथा सूतिकायाः ।
इत्येतद्रक्षाविधानमुक्तम् ॥ (च.शा. 8/47)

वर्तमान में भी ग्रहशान्ति, शान्तिपाठ एवं शान्तिहोम किए जाते हैं, इनसे मन को तात्कालिक रूप से शान्ति प्राप्त होती है। इसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि इन उपायों से मन में सात्त्विक भावों का उद्रेक (उत्कर्ष) होता है, अतः व्यक्ति राजसिक और तामसिक भावों से होने वाले हिंसापरक कार्यों को नहीं करता है। इन उपायों से मन में उत्पन्न विकृत भावों की निवृत्ति होती है।

महर्षि सुश्रुत ने ऋतु की व्यापत्ति होने पर उसके बचाव के अनेक उपाय निर्दिष्ट किए हैं-

तत्र, स्थानपरित्यागशान्तिकर्मप्रायश्चित्तमङ्गलजपहोमोपहारेज्याञ्जलिनमस्कारतपोनियम-
दयादानदीक्षाभ्युपगमदेवताब्राह्मणगुरुपरैर्भवितव्यम्, एवं साधु भवति ॥२०॥ (सु.शा.६/२०)

आचार्य द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार दलहन कहते हैं कि-

शान्तिरिन्द्रियविजयः, अथवा वेदोक्तमन्त्रैर्यजनादिकं; प्रायश्चित्तं प्राक्तनकर्मोपशमार्थं स्मार्तवचनेन चान्द्रायणादि, अथवा “प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्” - इति; मङ्गलं प्रशस्तौषधमणिधारणादि; जप ओङ्कारपूर्वकमृग्यजुःसामावर्तनं; होमो लक्षकोटिप्रयुतोपलक्षितः; (डल्हण)

मूल रूप से यहाँ पर स्थान का त्याग सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सम्भव नहीं है, फिर भी युद्ध या जनपदोद्ध्वंस (महामारी) के समय ऐसा करना परमावश्यक होता है तथा प्रायः ऐसा किया भी जाता है।

शान्तिकर्म में प्राथमिक रूप से इन्द्रियविजयपूर्वक मन को नियन्त्रित करना है तथा उसके बाद वेदोक्त मन्त्र इत्यादि से विधिपूर्वक होम करते हुए वातावरण में शान्ति के भावों को स्थापित करना है। जाने अनजाने में यदि हिंसा हुई है तो उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है।

व्यक्ति को अपने किए हुए विकृत कर्म के लिए जब ग्लानि उत्पन्न होती है तब वह प्रायश्चित्त करता है। प्रायश्चित्त में जो तप, व्रत, दान एवं जप इत्यादि किए जाते हैं उनके द्वारा उस ग्लानि का निवारण करता है। इस के लिए वह जिन उपायों को करता है उनसे उसका व्याकुल मन व्यवस्थित होकर शान्ति को प्राप्त करता है। वस्तुतः युद्ध की स्थिति या अशान्ति एवं हिंसा अथवा उपद्रव होने पर भी यदि इन उपायों को किया जाए तो उनसे शान्ति स्थापित हो सकती है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अहिंसापूर्वक शान्ति स्थापित करने की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में लोभ, मोह, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के मूल स्वरूप को जानकर व्यक्ति यदि इनकी निवृत्ति के उपाय करता है तो न केवल उसके मन को शान्ति प्राप्त होती है अपितु उसके सम्पूर्ण परिकर में शान्ति स्थापित होती है अतः यह कहना उपयुक्त है कि शान्ति ज्ञानमूला होती है और वह चिरस्थायी होती है।

महाऋक्ष महर्षिवाल्मीकि

भारती विद्या मनीषी
पंडित अनन्त शर्मा

हम लोग वाल्मीकि जी के वास्तविक नाम तक को नहीं जानते हैं। वाल्मीकि उनका नाम नहीं है, ये उनका परिचय है। क्यों कि उनके पिता का नाम वल्मीक है। उस पिता की सन्तान होने से वो कहलाते हैं वाल्मीकि। दूसरा नाम भी तो है भार्गव। मैंने कहा भार्गव और ज्यादा पुराना हो गया। भृगु वंश को चलाने चाले भृगु जो है उनके कुल में पैदा हुए हैं तो भार्गव हो गये। चलिए से भी काम हो गया। अब प्रश्न है वैसे और भी नाम है आप घबराईये मत। प्राचीनता से नाम है। मैं प्राचीनता से और भी दूर हो गया। भृगु को जन्म देने वाले वरुण। वरुण का नाम है प्रथेयता। तो प्रथेयता के पुत्र होने से जो प्राथेयज है। इस प्रकार से बाल्मीकि अपने पिता के नाम से, भार्गव अपने वंश के प्रवर्तक के नाम से और प्रथेयता वाल्मीकि का वो नाम है जो उनके मूल पुरुष वर्ग के नाम से हुआ है। अब कहाँ बदले वाल्मीकि का नाम। जब हम इतने वर्षों बाद भी वाल्मीकि का नाम तक नहीं जानते है तो उनका निजी नाम तो कुछ होगा। क्यों कि आप जैसे राघव बोलें या केवल राम ही है।

दशरथ जी राघव आ जायेगा। दशरथ ही नहीं आयेंगे दशरथ के पिता अज भी आ जायेंगे। रघु के पुत्र अज है। अज के पुत्र दशरथ है। दशरथ के पुत्र राम है। राम और राम के भाई और राम की सन्ततियाँ ये सब राघव में आ जायेंगे। तो वाल्मीकि को हम भार्गव कहे और प्राथेतस कहें तो सैकड़ों महापुरुष आ जायेंगे। एसी अवस्था में हम वाल्मीकि को अपने निजी नाम से क्यों कि इनके माता पिता ने इनका नाम तो रखा ही होगा ना। भारतीय परम्परा में नाम रखे जाते हैं। ये हुआ उनके निजी नाम का प्रश्न। दूसरे आपने वल्मीकि नाम तो ले लिया। वल्मीक किसका नाम है। जिसे वास्तव में उनके पिता का नाम कहा जाये। ये प्रश्न है। वैसे वाल्मीकि शब्द हमारे लिए प्राचीन काल में अपरिचित नहीं है। गरुड़ की जितनी संतानें है उनमें जो प्रमुख सन्तान हैं उनमें एक का नाम है वाल्मीकि।

इसका मतलब गरुड़ के और वाल्मीकि के बीच में भी वल्मीक नाम का कोई व्यक्ति है। जो वाल्मीकि है। ऐसे ही यहाँ वल्मीक नाम के व्यक्ति हैं। उनका अपना निजी नाम भी है। जिससे उनको पुकारा जाता था। ठीका तो हम कहते हैं

कि ये भी एक प्रश्न सा है वास्तव में कि ना तो हमें वाल्मीकि के पिता का नाम ज्ञात है। ना स्वयं वाल्मीकि का वास्तविक नाम ज्ञात है। और हम भगवान् वाल्मीकि - वाल्मीकि कहते हैं। तीसरी बात और देखिए वाल्मीकि को हम लोग आदि कवि बोलते हैं। आदि कवि का अर्थ है वह व्यक्ति जो सबसे पहला कवि है। इसका मतलब वाल्मीकि से पहले कोई कवि होते ही नहीं थे। कवियों के लिए पद प्रतिष्ठा कवियों की परम्परा को डालने वाले वाल्मीकि हैं। ये तो उनका शुभ नाम है। वाल्मीकि का नाम नहीं है आदिकवि।

जब इतनी रसिकता में मुझे वाल्मीकि नाम पसन्द है, भार्गव नाम पसन्द है, प्राथेतस नाम भी पसन्द है और उसी के साथ साथ कवि नाम भी पसन्द है। मैं मनचाहे नाम का प्रयोग करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को अपनी आस्था में बता सकता हूँ। पर उसका ये अर्थ नहीं है कि, वाल्मीकि के नाम का परिचय हो गया। और वल्मीक के नाम का परिचायक हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि हम उनके नाम को ढूँढ़ें। पिता का नाम क्या है। जब वाल्मीकि नाम हमारे सामने आया, पिता का नाम है, कवि नाम भी है फिर भी कुछ नाम नहीं है। जहां तक कवि शब्द का प्रश्न है वाल्मीकि के लिए कवि इतने गौरव का शब्द है कि हमारी संस्कृत के किसी कवि ने अत्यन्त प्राचीन काल में एक सुन्दर बात कही है - जिस व्यक्ति की वाल्मीकि के प्रति अगाध श्रद्धा है। जैसे कक्षाओं में बच्चे को समझाते हैं जो कवि शब्द है जब हम कवि शब्द के पद बनायेंगे एक कवि, दो कवि, तीन कवि। तो संस्कृत में एक के लिए आयेगा कविः, दो होंगे तो 'कवी' अनेक हो जायेंगे तो कवयः। तो उस व्यक्ति ने जैसे अपनी कक्षा में बालकों को पढ़ा रहे हों वैसे कहा देखो कवि शब्द कहाँ से आया। तो देखो - " जाते जगति वाल्मीकौ, कतिः यत् गिरा भवतु।

संसार में जब वाल्मीकि ने जन्म लिया तब सबसे पहला नाम चला कवि। इससे बड़ी वाल्मीकि की क्या पूजा होगी जिसने कवित्व का जन्म ही वाल्मीकि से प्रारंभ किया। फिर एक प्रश्न आया कि क्या केवल वाल्मीकि ही एक कवि थे। ऐसा नहीं है। वाल्मीकि के बाद भी कवि हुए हैं पर बहुत समय बाद हुए हैं। वे हैं भगवान् व्यास। अब एक कवि तो कविः और दो कवि हैं तो कवी। अब भगवान् व्यास के होते ही कवि शब्द का अगला शब्द बना कवी। तो क्या फिर वहीं समाप्त नहीं फिर तो कवि हुए हैं। कौन हुये हैं। हमारे दण्डी। संस्कृत का बहुत अच्छा गद्यकार हुआ है और जिस व्यक्ति को उसके प्रति आस्था है। अब अपना श्लोक पूरा हो जाता है- जाते जगति वाल्मीकौ कविः यत्यजा भवत।

जब संसार में वाल्मीकि का अवतार हुआ उस समय कवि नाम हमारे सामने आया। वो पहला ही शब्द था इसलिए हम कवि ही बोलते थे। जब कुछ समय बाद भगवान् वेदव्यास जी का जन्म हुआ तो दो कवी हो गये। तो कविः

और कवी और फिर दण्डी। आज हम बड़े गौरवशील है कि हमें कवि शब्द का बहुवचन मिला कवयः। इस प्रकार से ये वाल्मीकि को श्रद्धा देने वाले रूप है। हमारे आज के विद्वान जिन्हें विद्वान कहना पड़ता है क्यों कि सभी लोग विद्वान मानते हैं तो हैं जो वाल्मीकि के वैभव को, वाल्मीकि के गौरव को, वाल्मीकि की गरिमा को नष्ट करने वाले हुए हैं। क्यों ? क्यों कि इन लोगों ने कवि शब्द को सामान्य अर्थ में कर दिया। जिसकी खूब गहरी उड़ान हो वो कवि है। एक कहावत भी दुनिया में प्रसिद्ध है- **जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि।** तो जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो ये कवि क्या सिवाय कल्पना के हैं ?

वाल्मीकि भी ऐसे ही कल्पनाशील कवि होगा। अब वाल्मीकि के रामायण को लेकर के जिस प्रकार की ऊट-पटांग बातें रामायण में लिखी हैं तो वाल्मीकि जैसे व्यक्ति के सामने रामायण का नाम लें तो ऐसा लगे मैंने भगवान् राम का जो पावन चरित्र दुनिया के सामने रखा है उसको लोग किस प्रकार से कवि शब्द ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से वाल्मीकि का एक - एक नाम इतना सार्थक है और हम लोग अपने आज के कवियों के खेल को देखकर के कवियों के बाल्मीकि का आदर कर रहे हैं। वाल्मीकि की जय-जयकार कर रहे हैं। रामायण के पहले रचयिता वाल्मीकि हैं ये मान रहे है। हमारे महाराज वाल्मीकि की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

आपको आश्चर्य होगा जैसे भगवान् वेदव्यास एक व्यास हैं। ऐसे ही वाल्मीकि भी एक व्यास हैं। आज कई लोगो को आश्चर्य होगा कि व्यास अनेक हुये है। अगर कभी हम व्यास के विषय में पढ़ते तो पता चलता कि ये जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है ये २८वें व्यास हैं। वाल्मीकि २४वे व्यास हैं। इसका मतलब है वेद व्यास से चार पीढ़ी पहले जो और व्यास थे उनमें पुराण कहता है - **ऋक्षो भूत भार्गवः तस्मात् वाल्मीकि वियो विधीयते।**"

ये जो किनबिन्दु कर के व्यास हुये थे 23वें क्रम पर उनके बाद व्यासत्व लिया है भगवान् वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जिनका नाम है ऋक्ष। जो अपूर्व है। यहां ऋक्ष कोई और भी तो हो सकता है। तो कहा नहीं- ऋक्षो भूत भार्गवः वो भी। भृगुवंशी वाल्मीकि ऋक्ष है। अगर फिर भी किसी को भ्रम हो तो उसने कितना हमारा उपकार किया है - वाल्मीकियो विधीयते। जो संसार में वाल्मीकि के नाम से मशहूर है, जो भृगुवंश के महान् पुरुषों में है वो भार्गव वाल्मीकि जिसका नाम है- ऋक्ष। और " ऋक्षो भूत भार्गवः तस्मात्। उस किनबिन्दु के बाद में 24वां व्यास। वाल्मीकि २४ है, तो वाल्मीकि के बाद में जो व्यास बना है उसका नाम है शक्ति। वह है 25वां। वो भगवान् वशिष्ठ का पौत्र है। शक्ति का पुत्र है पराशर। ये भगवान् वेदव्यास के पिता हैं। पराशर के भाई हैं जतुकर्ण। ये वेदव्यास के चाचा हैं। वेदव्यास के गुरु वास्तव में इनके चाचा ही रहे हैं। सारे वेदों की शिक्षा उन्होंने ही दी है।

तो यहाँ पर, २५, २६, २७, २८ चार तो ये और उससे पहले वशिष्ठ । पांच व्यास तो येही हो गये। अब सोचिये व्यास की कितनी बड़ी आवश्यकता थी और किस समय समाज ने व्यास को जन्म दिया पर वास्तव में व्यासत्व के विषय में ज्ञान न होने से आज तक व्यास का नाम हम लोगो ने बदनाम कर दिया है। तो वाल्मीकि का नाम है ऋक्ष । ध्यान दीजिये- पहला नाम है ऋक्ष, दूसरा नाम है जो निकटतम है वो है वाल्मीकि , तीसरा नाम है भार्गव, चौथा नाम है वंश की दृष्टि से प्राथेतस और पाँचवां नाम है उनकी कुल की गरिमा के अनुसार कवि । इस प्रकार पाँच नाम हमारे सामने वाल्मीकि के आये।

प्रश्न फिर से पैदा हो जाता है कि गरुड़ की सन्तानों में भी कोई वाल्मीकि है तो वाल्मीकि का पिताजी कोई वल्मीक रहा होगा तो क्या ये वल्मीक और वो वल्मीक एक ही होगा। ये वल्मीक कौन है। हमने आज तक वल्मीक व पता लगाने की चेष्टा नहीं की। भूल गये कि वल्मीक कौन है। आपको भगवान् वाल्मीकि इनके पिता वल्मीक, अर्थात् जिनका वल्मीक नाम है उन व्यक्ति का परिचय देते हैं। और वो है ऋषि च्यवन। च्यवन के पुत्र वाल्मीकि हैं।

च्यवन शब्द का अर्थ क्या होता है तो - च्यवन अपने आप में एक विशेष शब्द को बताता है। जब च्यवन ऋषि बोलते हैं तो मानो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि ऐसे अर्थ निकल जाते है। च्यवन सामान्य व्यक्ति नहीं थे। हमें च्यवन नाम किसने दिया आपको मालुम है। आपने महान् कवि अश्वघोष का नाम सुना होगा। यह एक बौद्ध व्यक्ति था। इसने भगवान् बुद्ध का एक चरित्र काव्य लिखा। जो बुद्ध चरित के नाम से है। उस बुद्ध चरित के आधार पर हमें पता चलता है कि च्यवन कौन था। कैसे ? जब बुद्ध का जन्म हुआ तो हमारे यहाँ पुरानी परम्परा रही है आज भी सामान्य है कि हम पहले किसी ज्योतिषी को बुलाते है और पूँछते है कि इसकी जिन्दगी कैसी निकलेगी। तो ऐसे ही जैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो पिताजी ने बुलाया और उनके सामने ज्योतिषी बैठे और बताया कि यह ये करेगा, वो करेगा और आज तक जो पूर्वजों ने नहीं किया ये वो काम करेगा।

राजा ने वैसे ही टोक दिया कि ऐसा भी संभव है कि पूर्वजों ने किसी ने भी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जायेगा। महाराज कैसे नहीं होगा। वहाँ अश्वघोष ने उन लोगो की बड़ी सूची पैदा करदी कि जिस विद्वान् ने काम नहीं किया। तो वहाँ कहते हैं- **जग्रन्थ यन्नः च्यवनो महर्षिः'**

इन्द्र ने कहा तुम बलात् कहते हो तो मैं इसे खत्म ही कर देता हूँ। उसने वज्र चलाना चाहा तो च्यवन ने रूक जाओ कह कर इन्द्र के वज्र को बाँधा। वो च्यवन वाल्मीकि के पिता थे। मैं बार - बार ये कहना चाहता हूँ वाल्मीकि और इनके पिता इनके तेजस्विता को उनकी तपस्याओं को हम लोग याद रखें। उन्हें कवि मानकर के और आज तक जिस प्रकार

के भाट जिस प्रकार से लोगों की प्रशंसा करते हैं उन कवि के रूप में विकल्प वाल्मीकि रामायण को मत रखो। ये हमारा वाल्मीकि के प्रति बड़ी श्रद्धा का प्रश्न हुआ। वाल्मीकि कितने प्राचीन से इसका छोटा सा पता इससे चल जागेगा कि मैं वाल्मीकि की पीढ़ी के नाम आपके सामने लेता हूँ यहां से भगवान् ब्रह्मा। ब्रह्मा के सात पुत्रों में भृगु एक हैं।

भृगु के पुत्र में च्यवन है, च्यवन के पुत्र में वाल्मीकि। अर्थात् ब्रह्मा के चौथी पीढ़ी में वाल्मीकि आ रहा है। अब ये वाल्मीकि जिसे हम कह देते हैं ये कोई डांकू था। अरे जिसने जिन्दगी ये शपथ ली है- जब सीता को बुलाया गया और कहा गया कि सीता तुम सबके सामने अपनी शुद्धता का परिचय दो। तब वाल्मीकि ने कहा- सीता क्या कहेगी मैं कहता हूँ - मैंने जिन्दगी भर जो तपस्या की है और जन्म से लेकर आज तक एक बार भी असत्य नहीं बोला है वो सीता सत्य की साक्षात् मूर्ति है। अगर सीता को इस प्रकार शुद्ध न माना जाये तो मेरा सारा मामला ही खत्म हो जायेगा। मुझे मेरे पुण्य मेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाला जो सीता के प्रति इतनी बड़ी वाजी लगा देता है और जब सीता पहली बार आश्रम में दिखाई देती है तो उसे अर्घ्य देता है जिस प्रकार हम देवताओं को देते हैं। उस वाल्मीकि की महत्ता को हम लोग समझें।

उस महत्ता को समझ कर के आगे- बढ़े। तब हमें पता चलेगा वाल्मीकि क्या से क्या नहीं थे? क्यों कि कहा गया तो मुझे ये था कि वाल्मीकि, रामायण और राम इन तीनों पर कहना है। मैंने कहा अकेले वाल्मीकि को हम पूरा कर लें, फिर वाल्मीकि की रामायण में आ जायेंगे और रामायण में जो भगवान् राम का चरित्र चित्रण है वो विश्व में अपने आप में अनूठा है। इसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वाल्मीकि के इन सारे कामों को हम देखते हैं। वाल्मीकि रामायण को हम देखते हैं तो कहते हैं आदिकाव्य। हम लोग नहीं समझते आदिकाव्य क्या है। वाल्मीकि ने अनुष्टुप् छन्द को जन्म दिया। हम ही समझते अनुष्टुप् ने जन्म क्या दिया और जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर गया जिसे हम छन्द के विषय में नहीं समझते है, आदि काव्य के विषय में नहीं समझते हैं, कवि का अर्थ नहीं समझ सकते हैं।

उस वाल्मीकि के विषय में रामायण को लेकर जो नाना प्रकार की इतिहास में कल्पना करने वाला हमारा इतिहास लेखक वर्ग है तो वस्तुतः बहुत ही अधिक निन्दनीय है। उसने कभी इन विषयों के प्रति अपने प्राचीन अपने पूर्वजों के प्रति अपने विश्व की परम्परा में सर्वस्व स्थान रखने वाले विश्व गुरुत्व के महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय ही नहीं दिया। हम अपने पुराने सम्बन्धो को तोड़ नहीं सकते हैं। उनको जाने विना हम अपने गौरव की बात नहीं कर सकते हैं। आज भी आप ध्यान करिये भगत सिंह जैसा व्यक्ति महान् कोटि में आ जाता है जिसने हंसते- हँसते फाँसी ली है और अपने हाथ से डर रहा है। ऐसे महान् व्यक्ति क्या भुला देने लायक है। ये क्या हमारे पूर्वज नहीं है। क्या इनके एक एक गुण

हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। ऐसे ही महान् व्यक्तियों को और समाज में आज तक हमारे सामने पहुँचा देने वाले राम जैसे कृष्ण जैसे व्यक्ति तक पहुँचा देने वाले वाल्मीकि और व्यास को हम सामान्य काव्य के साथ तुलना करके जब ऊटपटांग बातें उनके लिए कहते हैं ये इतना महान् घोर है। तो आज के दिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भगवान् वाल्मीकि के इस स्वरूप को समझिए।

जो स्वयं हजारों वर्षों तक तप करने वाला एक महान् व्यक्ति है। उसके पिता जो स्वयं हजारों वर्षों तक तप करने वाले हैं, एक महान् व्यक्ति हैं। उसके जो दादा भृगु हैं जिनका सात ऋषियों में प्रथम नाम आता है और आगे ब्रह्मा जाते हैं। वो व्यक्ति वाल्मीकि बाद तक हमारे- सामने बना रहता है। आपको आश्चर्य होगा वाल्मीकि को देखकर के कि जिस वक्त भीष्म पितामह अपने प्राण छोड़ते हैं उस समय सारे महान् ऋषि वहाँ आ जाते हैं। उनमें वाल्मीकि भी एक थे। अब कहाँ भीष्म पितामह एक क्षत्रिय, एक वीर। पर हमने उसको एक क्षत्रिय एक वीर के रूप में नहीं देखा। हमने प्रचण्ड ज्ञानसूय के रूप में देखा। ज्ञानसूय में इन्ही की प्रशंसा को लेकर इनके आदर इनके सम्मान में लेकर के उस समय भगवान् वाल्मीकि वहाँ पहुँच गये थे। ऐसे और ले तो युधिष्ठिर।

युधिष्ठिर भगवान् शंकर का कितना बड़ा यश है तुम देखो उनकी पूजा करो। जो वाल्मीकि ने रामायण में राम का ग्रन्थ लिखा और हम लोग बेवकूफी में है आलोचना में बोल जाते हैं देखो सब देवताओं ने अवतार लिया शिव ने कोई अवतार नहीं लिया। रावण ही शिव का भक्त था तो वो कैसे अवतार लेते। मूर्खों रावण शिव भक्त कभी रहा ही नहीं। रावण ने ब्रह्मा की भक्ति की है सारे वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किये हैं। शिव के ऊपर तो उसने बेवकूफी की है कि कैलाश को उठा दूंगा तो उसे पता चला कि शिव की शक्ति क्या है। आप कह रहे हो कि शिव ने अवतार नहीं लिया। हनुमान कौन है? रुद्रावतार माने जाते हैं। और राम के खास लोगों में है। तो इस दृष्टि से हम वाल्मीकि को देखते हैं तो उनके अनेक रूप बहुपक्षीय इतने बनते हैं कि वाल्मीकि रामायण का एक-एक अक्षर अत्यन्त गौरव के साथ अत्यन्त महत्ता के साथ पढ़ने लायक है।

भक्त रज्जब

गोपीनाथ पारीक 'गोपेश'
अध्यक्ष साहित्य सरोवर संस्था
जयपुर

यह हमारी सत्य सनातन संस्कृति जिस अध्यात्मवाद को अधिक महत्त्व देती है, उसका मूल हमारे वेद हैं। इन वेदों में मुख्यतः ज्ञान, उपासना और कर्म की मीमांशा की गई है। वेदों के ब्राह्मणभाग प्रधानतया कर्म की, आरव्यक भाग उपासना की तथा उपनिषद् भाग ज्ञान की व्याख्यायें प्रस्तुत करते हैं। अध्यात्मवाद की इन तीनों धाराओं से आप्लावित होते हुये ही आत्मतत्त्व की विवेचना के लिये षड्दर्शनों की संरचना की गई। इन दर्शनों में वेदान्त दर्शन की विशेष महत्ता है। इसी दर्शन की व्याख्याओं को लेकर विविध मत विद्वानों ने प्रकट किये। इन्हीं मतों के रूप में वैष्णव आचार्यों के नाम से कई सम्प्रदाय प्रचलित हुये जो आज तक भी भारत में प्रचलित हैं। इन सम्प्रदायों के ये विविध वाद संस्कृतज्ञ विज्ञानों के लिये ही बोधगम्य है।

मध्यकालिक सन्त महात्माओं ने इस अध्यात्मवाद के तथा दर्शनों में मुख्यतः वेदान्त दर्शन के सिद्धान्तों का लोकभाषा में प्रचार-प्रसार किया। दर्शनों के जटिल सिद्धान्तों को लौकिक दृष्टान्तों के द्वारा सरल शब्दों में सर्व साधारण के समक्ष इन सन्तों ने प्रस्तुत किया। जो भी इन सन्तों ने प्रवचन एक दिये तथा जो भी उनके द्वारा ये ग्रन्थ लिखे गये उनमें उनका अनुभव बोलता है। इस अनुभव के साथ ही इनमें उनका सच्चरित्र तथा उच्च व्यक्तित्व भी दिखाई देता है, जिससे उन के सद विचारों का तथा कल्याणकारी सिद्धान्तों का सुगमता से प्रचार हुआ। उन सन्त महात्माओं में कबीर, नानका नामदेव और दादू आदि के नाम विशेष परिगणनीय है। उनके सिद्धान्त तथा उपदेश, उनकी वाणियों में उपलब्ध होते हैं।

दादूजी की वाणी निर्गुण अद्वैतवाद एवं निर्गुण भक्ति के सिद्धान्तों से ओत प्रोत है। कवीर की भाँति दादूजी ने भी जातिभेद, वर्णभेद तथा अन्य सामाजिक रुढियों का खण्डन किया किन्तु इनमें कबीर की भाँति अवखड़पन नहीं है। दादूजी स्वयं विनय, सरलता तथा निरभिमानता के सजीव स्वरूप थे। अतः उनकी वाणी में इन सभी गुणों की सत्यता के दर्शन होते हैं। ऐसे ही सन्तों के लिये नाभाजी ने भक्त माल में कहा है

कलि बिसेष परची प्रगट आस्तिका है के चितधरौ। उतकर्ष सुनत संतनिको अचरज कोऊ जिनि करौ ।

निर्गुण निराकार उपासना पद्धति के भारतवर्ष में अन्य पन्थ भी हुये, जैसे रामस्नेही पन्थ, सत्य- नामी पन्थ, कबीर पन्थ, नानकपन्थ, लाल दासीपन्थ आदि किन्तु राजस्थान में दादूपन्थ का विशेष विस्तार हुआ। इस पन्थ के अनुयायी अधिकाधिक हुये। दादूदयाल जी का जन्म अहमदाबाद में सम्वत् 1601 में हुआ। सम्वत् 1619 में वे करडाला, सं. 1630 में सांभर और सं. 1637 में वे आमेर आये। इसके पश्चात् मारवाड़ के कई ग्रामों में भ्रमण करते हुये वे से 1659 के प्रारम्भ में नरायणा आये और सं० 1660 में वे ब्रह्मलीन हो गये। अपने जीवन का सर्वाधिक समय आपने आमेर में बिताया। आप यहाँ लगभग दस वर्ष रहे। सं. 1646 में आमेर के राजा मान- सिंह हुये थे, इससे पूर्व भगवन्त दास राजा थे। ये भगवन्तदास दादूजी से अत्यधिक प्रभावित थे।

सन्तप्रवर दादूजी के कई शिष्य हुये, उनमें 52 शिष्य मुख्य गिने जाते हैं—

दादू दीन दयाल के, चले दोग पचास ।

इन शिष्यों में सन्त रज्जब जी प्रमुख शिष्य कहे जाते हैं, जिन्होंने दादूजी की सन्तपरम्परा का श्रेष्ठ निर्वहन किया। इन के विषय में स्वामी राघवदास जी भक्तमाल' में लिखते हैं।

निराकार निर्लेप निरंजन निर्गुण गायो ।
सर्वगी तत कवन्यो, काव्य सब ही को ल्यायो ॥
सारखी शब्द रु कवित, बिना दृष्टान्त न कोई।
जितने जग प्रस्ताव, रहे कर जोड़े दोई ॥
दिन प्रति दूल्हा ही रह्यो त्यागी सही सु नाम को।
दादू को शिष सावधान, रज्जब अज्जब काम को

सन्त रज्जब के विषय में शोध परक अध्ययन सर्वप्रथम जयपुर (सिरसी) निवासी विद्या भूषण पुरोहित श्री हरिनारायण जी ने किया। इसके बाद में कानपुर के ब्रजलाल वर्मा, ब्रजेन्द्र कुमार सिंहल आदि ने भी रज्जबजी के विषय में विस्तार से वर्णन किया है।

रज्जब जी का जन्म मुस्लिम धर्मावलम्बी लुहार पठान परिवार में हुआ था। इनके माता-पिता सांगानेर (जयपुर) के रहने वाले थे जब वे सोलहवर्ष के हुये तब उनका विवाह आमेर में होना निश्चित हुआ। उस अवधि में दादूजी आमेर में ही निवास करते थे। रज्जब जी उनके उपदेश सुनने कई वार सांगानेर से आमेर जाते थे। वे उन सन्त प्रवर के उपदेशों से बड़े प्रभावित थे। जब उनकी बरात आमेर पहुंची तो उसी दूल्हे के भेष में ही विवाह से पूर्व उन्होने गुरु दादूदयाल से मिलने की इच्छा जाहिर की। वे अपने कुछ साथियों तथा अपने छोटे भाई बाजीद के साथ दादूजी से आशीर्वाद लेने आमेर के दादूद्वारे पहुंचे। यह दादू द्वारा आमेर में मावठा तालाब के सामने ही स्थित है। जब वे वहाँ दादूद्वारे पहुंचे तो दादूजी ध्यान में लगे हुये थे। दादूजी को ध्यानस्थ देख कर रज्जब जी के साथियों ने कहा- 'दादूजी के दर्शन तो हमने कर ही लिये हैं, अब हम यहाँ से चलें, हमारी सब वहाँ इन्तजार कर रहे होंगे। तब रज्जब जी ने कहा- 'उन्होंने तो हमें अभी देखा नहीं है अतः उनके ध्यान से हटने पर ही हम यहाँ से चलेंगे इतना कह कर वे वहीं बैठ गये। कुछ देर बाद जब दादूजी का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने आँखें खोलीं। रज्जब ने उठकर गुरुचरणों में सादर प्रणाम किया रज्जब को दूल्हे के भेष में देखकर दादूजी ने कहा।

किया था शुभ काम को, सेवा सेवा कारण साज ।

दादू भूला बन्दगी, सरेन एक हु काज ॥

सुनते ही रज्जब जी को ज्ञान हुआ और अपने सिर पर रखे हुये मोड़ (सेहरे) को उतारकर उन्होंने अपने छोटे भाई के सिर पर रख दिया / रज्जब जी गुरुचरणों में लेट गये और फिर वे उनके साथ ही रहे। उनका शिष्यत्व उन्होंने तन मन से स्वीकार कर लिया। उनको यह ज्ञान दूल्हे के भेष में ही हुआ था अंतः वह दूल्हे वाला भेष ही उन्होंने पूरे जीवन भर रखा।

रज्जब जी के साथी उन के छोटे भाई को लेकर वहाँ गये जहाँ बरात ठहरी हुई थी। रज्जब जी के पिता चाँद खाँ पठाना आमेर की सेना में सहायक नायक के पद पर कार्यरत थे, को जब सारा वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उन्होंने वह विवाह अपने छोटे बेटे को लेकर सम्पन्न किया।

अब तो रज्जब जी गुरु दादूदयाल के साथ ही रहे। जहाँ भी दादूजी गये वे भी उनके साथ गये। यह सब दादूजी के उपदेशों का ही प्रभाव था। तब ही तो इनके विषय में स्वामी रामचरण जी ने कहा है-

रज्जब कूँ दादू दिया एक सबद में ज्ञानि । '

रामचरण सब त्यागि करि हो गया गुरु समानि ॥

रज्जब जी ने दादूजी के उपदेशों का गहन अध्ययन किया और फिर उनका प्रचार - प्रसार किया। कहते हैं कि दादूजी की बाणी के अंगों का विभाजन इन्होंने ही किया था। स्वयं ने भी मुख्यतः दो ग्रन्थ लिखे जो 'रज्जबबाणी' और 'रज्जब की सरबंगी के नाम से विख्यात है।

पुरोहित हरि नारायण जी ने सरबंगी का तात्पर्य 'सर्वांगयोग' लिखा है किन्तु श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंघल ने रज्जब की 'सर बंगी' (रायगढ़-छत्तीसगढ़ से प्रकाशित) की विस्तृत भूमिका में स्पष्ट करते हुये लिखा है कि. "शब्द के व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थपर विचार करने पर इसका सही रूप सर्वांगी, ही निष्पन्न होता है जिसका तात्पर्य होगा ऐसा संग्रह जिसमें समस्त अंगों (विषयों) से सम्बद्ध संत वाणी हो। सन्त रज्जब न तो संस्कृतज्ञ और न संस्कृत भाषा के पक्षधर थे वे तो प्राकृत भाषा के पक्षधर थे जो आम-फहम हो। उन्होंने अपनी वाणी की रचना भी आम-फहम भाषा में ही की है जो भारतीय-हिन्दू-मुस्लिम जनता द्वारा सहज में समझी जा सकती है।"

रज्जब जी का इन ग्रन्थों का रचना काल 1650 सं० से 1730 सं० है। इनमें आपने कई महत्व पूर्ण विषयों पर चर्चा की है। आपने समस्त संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवनमूल्यों की प्रतिष्ठा करने का हमें उपदेश दिया है। तब ही तो यह कहा गया है।

रज्जब र च्चित सांसतर, सरबंगी सब सार ।

गुरु दादू की दृष्टि सौं, क्षीर नीर सुविचार ॥

श्री दादू चरितामृत (द्वितीय भाग) में लेखक संत-कवि स्वामी नारायणदासजी (पुष्कर) ने एक प्रसंग का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि-एकदिन बसी गाँव के भक्तों के आग्रह से दादूजी शिष्यों के सहित वहीं जा रहे थे। बीच में एक नाला आया जिसमें कीचड़ अधिक था। दादूजी के आदेशानुसार कुछ शिष्य तो पत्थर लाने गये जिन पर पैर रखकर नाला पार करना था किन्तु रज्जबजी उस नाले में लेंटे गये और गुरुजी से विनय करने लगे - आप मेरे शरीर पर पैर रख कर नाला पार कर लें, इससे मेरा शरीर भी पवित्र हो जायेगा। यह देख कर सभी चकित हुये। गुरुजी भी बहुत प्रभावित हुये। अन्त में उन्हें उठा कर पत्थरों पर पैर रख कर ही नाले को पार किया गया।।

रज्जबजीने आत्म कल्याण की ही नहीं, मानवमात्र की ही नहीं, जीवमात्र के कल्याण की बातें कही है। आपने जीव हत्या एवं माँस भक्षण का विरोध करते हुये कहा है

नाम सगौती बोलिये, कहिये ते माँ अंश।
सो रज्जब क्यों खाइये, प्रत्यक्ष अपना वंश ।

दादूजी के अन्तिम समय में रज्जब जी उपस्थित थे

गुरु दादू रू कबीर की काया भई कपूर ।
रज्जब अज्जब देखिया सरगुन निरगुन नूर ॥

दौसा के सुन्दरदास जी (छोटे) दादू पन्थ के शंकराचार्य कहे गये हैं। वे बहुत विद्वान कवि थे। कहते हैं कि दादूजी के शिष्य जग्गा जी ही सुन्दरदास के रूप में उत्पन्न हुये थे। जब वे छह वर्ष के थे तब ही इस सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये थे। दादूजी के आदेशानुसार इनके अभिभावक रज्जबजी ही बने थे। यद्यपि इन सुन्दरदास जी ने शास्त्रीय अध्ययन बनारस में रह कर किया था किन्तु संत- मत का गुरुगंभीर ज्ञान उनको रज्जब जी से ही मिला था। दादूजी के बाद नरायणा के, गरीबदासजी को पीठाधीश्वर बनाने में रज्जबजी का ही प्रमुख योगदान रहा था- **रज्जब दास गरीब सुनावत क्यों न लहो गुरु आसन भाई।**

इसके पश्चात् वे अपने सांगानेर में स्थित आश्रम में ही रहे। उन के कई शिष्य हुये जिनमें गोविन्द दास , छीतरदास, मोहन दास प्रमुख रहे। सन्त महात्मा रज्जब दास जी वि० सं० 1746 में 122 वर्षों तक इस धरा पर ब्रह्मचिन्तन एवं सत्संगत में रत रहते हुये प्रभुचिन्तन करते हुये ब्रह्मलीन हो गये।

भवान्यष्टकम्

हरिहरदेव शर्मा

कुंजे कोकिलकेकिकोककलिते क्रीडाऽऽकुला कालिके
कण्ठे कापि कृपाङ्करा कविकुले काव्यैककल्लोलिनी ।
कल्याणं कुरु कोविदे किल कलौ कुम्भीन्द्रकाञ्चीक्वणत्
केयूरा कुहकङ्ककोपकठिना कल्पान्तकौतूहला ॥१॥

दुर्गा दैत्यदुरन्तदर्पदमनी देदीप्यमाना द्युति
देवी दुर्गतिदारणोद्यमदयादैन्यादिदावा द्रुतम् ।
दोदृढं षडद्वय दुष्टदम्भदलिनी दायादरा दीप्यते
दिव्या दानद देव देव दयिता दृग्दीर्घदंष्ट्रोद्भटा ॥२॥

प्राचीने प्रकृते पुराणपुरुषे प्राणप्रिये पार्वति
प्रीत्या पाहि पुनः पुनः परपदप्राप्तिप्रकर्षप्रदे ।
पूज्ये पण्डितपालकप्रणयिनि प्रातः पतङ्गप्रभा-
प्रोत्साहप्रमदप्रतापपरितः पूर्णप्रभावे प्रभोः ॥३॥

नूनं नाम निदेशनम्रनयना नानानने नोन्नति-
नारी नृत्यनिनादनर्मनिलया नित्या नरीनर्तते ।
निर्देश्या निगमैर्नितान्तनिपुणा न्याये नयेनान्विता
निष्ठानिर्भरनिर्जरी न नमितोन्नेये नृपैर्नायकैः ॥४॥

भव्ये भूरि भुजङ्गभूषितभुजे भालाभिरामे भृशं
 भूभर्त्री भवभामिनी भवजभूर्भू भङ्गभाषाभरा ।
 भूषाभिर्भु वने भयङ्करभटा भासाभिभूतभ्रमा
 भाव्या भावुकभाग्यदा भगवती भूत्यै भवानी भव ॥५॥

रुद्राणी रमणे रता रतिरुता राजीवरागारुणा
 रम्या रात्रि रमा रतीशरसिकारब्धारवा रंहसा ।
 रामा रासरती रसज्ञरसना रामा रदै राजिता
 रक्षोरक्षकराजराजरुचिरा रम्या रराजोरगैः ॥६॥

मातङ्गी मधुरा मुमोद मदिरा मत्ता महामानिनी
 मुख्या मञ्जुलमन्दिरे मणिमये माणिक्यमालामला ।
 मर्मज्ञा मधुमोहिनी मुकुरमा मेध्यामराणां मुहु-
 र्मध्ये मध्यमनोहरा मुनिमनो माया महीमण्डले ॥७॥

तारे तामरसोत्तमे त्रिभुवने त्रायस्व तापत्रयात्
 योग्या या यतियूथयोगयतिदा युद्धे यशोयन्त्रिता ।
 शर्वाणी शशिशेखरा श्रुतिशुभश्रौतश्रिता शाम्भवी
 घण्टाघर्घरघोषघोरघनभा घर्माश्वघौधा घृणा ॥८॥

हरिहरकविराजनिर्मितं यः पठति नरो वरमष्टकं जितात्मा ।
 इहधरदुहिता हिताय तस्य प्रभवति शङ्करशंकरा शिवा सा ॥६॥

दुर्गावती

श्री सूर्यनारायण शर्मा

व्याकरणाचार्यः, न्यायशास्त्री

एषा बुन्देलखण्डस्य पुरातन्या मोहबानाम्न्या राजधान्या अधिपतेः सुताऽभवत् । अस्याः सौन्दर्यं शौर्यं चेति द्वयमपि प्रशस्यतममासीदिति वर्णयन्ति पुराविदः । अस्या गुणस्तुतिं निशम्य गढमण्डलाधिपतिर्दलपतशाहो मोहब्बाधिपतेः समीपे तां तेन सह विवाहयितुं संदेशं प्राहिणोत् । परं मोहबाधिपतिश्चन्देलो गढमण्डलाधिपतिं कुलगौरवेण स्वसमानमन्यमानः स्वतनुजां दुर्गावतीं तस्मै दातुं नाभ्यनन्दत् । परं स्पष्टमनङ्गीकारोऽनुचित इति विचार्य तं प्रतारयितुमिच्छुः सः "यदि दलपतिशाहो मम तनुजया सह यातुं पञ्चाशतंसहस्राणि सैन्यमानयेत् तर्ह्यं हंतां तस्मै दद्याम्" इति प्रतिसंदेशं प्राहिणोत् ।

अस्मिन् संदेशे मोहब्बाधिपतेरयमभिप्रायोऽभवद्यन्नैव स तावत्सैन्यमानेतुमशक्यत्, नाऽपि च स तस्मै स्वां कन्यामदास्यत्, इति। परं तस्मिन् समये गढमण्डलराज्यमप्यतिविस्तीर्णमभवत् । तस्यायामः पञ्चाशदधिकैकशतं विस्तारश्च पञ्चाशतं क्रोशानासीत् । तथा च दलपतिशाहस्तावतैव बलेन सह राजकुमारीं परिणेतुं गतः । चन्देलोऽपि च यथाप्रतिज्ञं तस्मै स्वसुतां ददौ ।

दुर्गावती स्वस्वामिना दलपतिशाहेन सह चिरं भोगान् बुभुजे । केषुचिच्च वर्षेषु तस्या एकः पुत्रोऽभवद्यस्य वीरवल्लभ इति नाम कृतम् । वीरवल्लभस्य पञ्चदशवर्षावस्थायां दलपतिः स्वर्ग

मारूढो दुर्गावती च स्वामिवियौगेन नितान्तमतप्यत् । परं स्वपुत्रस्य बालत्वाद् राष्ट्रविप्लवं शङ्कमाना सा सकलमपि प्रबन्धं स्वहस्तगतमेवाकरोत् । तस्याः सुशासनवशात्सर्वा अपि प्रकृतयस्तस्यामन्वरज्यन्त । राज्यं चोत्तरोत्तरमुपचयं प्राप ।

दुर्गावत्याः शासनकाले देहलीसिंहासनं परमप्रतापिनाऽकबरेणाध्यरुह्यत । स च सर्वमपि भारतं तदधीनं कर्तुं मैच्छत् । गढमण्डलं स्वतन्त्रं राज्यमभवत्स्मिँश्च सप्ततिग्रीमास्तादृशा अभवन् ये तत्कालपर्यन्तं कदाऽपि कस्यचित्

विदेशीयस्य वशे नावर्तन्त । तथा च तस्य स्वातन्त्र्यमसहमानोऽकबरो माणिक्यपुरस्य विषयाध्यक्षमा सिफखाँ नामानं गढमण्डलं विजेतुं प्राहिणोत् । तेन सह षट् सहस्राण्यश्वारोहा द्वादशसहस्राणि च पत्तय आसन् । तस्यावस्कन्दमाकर्ष्य न स्वल्पमप्यकम्पत दुर्गावत्या हृदयम् । न खलु सा किंकर्तव्यतामूढाभवत् । किन्तु साऽपि द्वे सहस्रे हस्तिनोऽष्टौ सहस्राणि चाश्वारोहान् नीत्वा स्वराज्यरक्षार्थं स्वयं प्रातिष्ठत् । वीरवेषधारिणी सा गजेन्द्र पृष्ठमधिरुह । तस्या अबलायाः कोमलमपि हृदयं वज्रवि निर्मितमिवाऽभासत् । प्रस्थानकाले विविधान् वीरवादान् वदन्ती सा स्वसैन्यं नितान्तमुदसाहयत् । स्वयं युद्धयमाना स्वाँश्च योधयन्ती सा स्वबलेन तथा शत्रूनाक्रमयद्यथा घोर युद्धानन्तरमासिफखानस्य पञ्चशतान्यश्वारोहा धराशायिनोऽभवन् । अवशिष्टा च सेना क्षणादेव पलायत । दुर्गावती सुदूरं तामन्वसरत्, तां च तथा पीडयितुमैच्छद्यथा पीडयमानाः सैनिकाः पुनर्गढमण्डलस्य नामाऽपि न गृह्णीयुः । परं महता कायक्लेशेन युद्धयमानास्तस्या अपि सैनिका अत्यन्तं श्रान्ता आसन्नतो नातः परमवस्कन्दं कर्तुं मुदसहन्त । तथा च लब्धविजया सा ।

प्रतापवती दुर्गावती सप्रमोदं पुरं प्रति न्यवर्तत । तादृशस्य महतो वीरस्याकबरस्योच्चाधिकारी स आसफखाँ तु तयाऽबलया पराजितो नितान्तमेवालज्जत । अत एव च भीतोऽपि पलायितोऽपि च स कथंचित्तां व्रीडामपनेतुमिच्छुः पुनर्युद्धसंभारान् बभार । पूर्वावस्कन्दावसरे चानधिगतपथिस्थितिः स तोपकानानयत्, परमस्मिन् समये तेऽपि तेन सहाऽवर्तन्त । तदागमन वृत्तान्तमुपलभ्य दुर्गावत्यपि प्रथमत एव कस्मिँश्चिन्निविडे पार्वते पथि स्वसैन्यमवास्थापयत्, परं यवनाः केनचिदपरेण पथा प्रविश्य तस्याः सेनामाक्राम्यन् । अस्मिन्नवसरे दुर्गावत्या एक- मात्रः पुत्रो वीरवल्लभः द्विवारं तथा यवनसेनामयोधयत् यथाऽत्यन्तं विक्षता सा पलायमानेवालक्ष्यत, परं तृतीयेऽवसरे स स्वयमेव भृशं विक्षतो बभूव । तस्य तां दशामवलोक्य प्राण- रक्षणेऽपि शङ्कमाना सा राज्ञी राजकुमारं शिविरमनयत् । अवसरं प्राप्यान्येऽपि बहवः कातरारणक्षेत्रं जहुः ।

तदानीं तत्र केवलं त्रीणि शतानि मनुष्या अतिष्ठन् । दुर्गावती तु तस्मिन्नतिविषमेऽपि समये स्वकर्तव्ये नामुह्यत् । न खलु तस्याः करौ क्षणमपि विश्रान्तिमलभताम् । सा निरन्तरं भुवं मुण्डमण्डली समलङ्कृतां चकार । अत्रान्तरे एकस्तीक्ष्णः शरस्तस्या नेत्रे प्रविवेश । दुर्गावती तं सहसैवोज्जहार । परमेको लोहकणस्तस्या नेत्रे एवातिष्ठत् । अक्ष्णो वाणमुद्धरन्त्या एव तस्याः कण्ठे कोऽप्यपरो वाणः संलग्नः । तथा चोत्साहसंपन्ना या अपि तस्याः शरीराद् बहलस्यरुधिरस्य प्रस्त्रतत्वान्नयनयोः पुरतस्तम इव विततमभवत् । तस्यास्तां दशामालोक्य पाश्वर्ती कश्चित्सामन्तः सविनयमवदत् "स्वामिनि । सांप्रतं भवत्याः शरीरं युद्धश्रमसहं नास्ति, तद्यदि स्वामिनी समादिशति तर्हि संस्कृतरत्राकरः ।

यत्नाद् भवतीं शिविरमुपनयामि" इति तदाकर्ण्य दुर्गावती प्राह "यद्यप्यस्मिन् समयेऽस्माकमेव पराजयोऽस्ति, तथाप्यद्य यावदस्माकं प्रतिष्ठाऽकलुषितैवास्ति । तथा च सन्निहितापायस्यास्य कायस्य कृते रणपरित्यागोऽशतोऽपि मे न रोचते । अहं यदि तव स्वामिनी भवामि तर्हि ममेमामन्तिमामाज्ञां पालयितुं त्वरस्व । मम शिरः शीघ्रं शरीराद् वियोजय । कोष्ठात् खड्गमु दूध गुर" इति । सामन्ताय तु तादृश्याः स्वामिन्या हननं नारोचत । ततश्च दुर्गावती तमनभिमतमभीक्ष्य शत्रुदलं च सर्वतो वेष्टयदवलोक्य पणपालनार्थिनी सा स्वयमेव वक्षसि च्छुरिकां प्रावे- शयत् । एवं मृताया अपि तस्याः शवं त्रायमाणाः शोषाः सैनिका अपि तत्रैव रणमरणमवापन् । प्रियपाठकाः ! अपि बुद्धं भवद्भिः स्त्रीणां शौर्यम् । अपि वञ्चेतसि जातस्तोषः । साधु हृष्यन्तु भवन्तः । प्रयच्छन्तु तस्यै शुभाशिषः ।

दुर्गावत्याः समाधिविषये स्तीमनसाहब एवं कथयति "अद्ययावदुर्गावत्याः समाधिस्थलं पर्वताभ्यन्तरे वर्तमानमस्ति । स च प्रदेशः स एवास्ति यत्र तन्महद्युद्धमभवत् । ये जनास्तस्माच्छून्यात् प्रदेशात् प्रसरन्ति ते तत्र बाहुल्येन लभ्यमानानि विल्लौरप्रस्तरशकलानि सादरं तस्याः समाधौ समर्पयन्ति । षोडशवर्षाण्यतिक्रान्तानि मम तत् स्थलं विलोकितवतः । यदाऽहं तदपश्यं तदा तस्या राश्याः कौशलं शीर्यं च स्मृत्वा स्मृत्वा मम हृदयं गद्गदमभवत् । अन्ये यात्रिका इवाहमपि चैकं विल्लौरशकलं समप्ये राश्याः शौर्यादिगुणेषु संमानमदर्शयम् ।" एवमियमधुना समाप्ता दुर्गावतीगाथा । सेयं वः श्रेयसेऽस्तु ।

यासां स्मरणवशादपि पापं क्षणतः क्षयं याति ।

तासां चरितमिदं वः श्रेयः कुरुतात् सुबालानाम् ॥

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

दुर्विचारा यथा न स्युस्, तथा सत्सेवनं मिलेत् ।

तत्प्राप्यते कृतो यत्नो, निष्फलः स्यात् कदापि न ॥२१२॥

दुर्विचार जिस प्रकार उत्पन्न हों वैसा खान-पान आदि में सत्सेवन मिलना चाहिये। उस सत्सेवन की प्राप्ति के लिये किया गया प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता है ।

Such good food and drinks should be taken/consumed that will not create bad behaviour. The efforts to achieve that will never be without fruits.

दुष्कृतैर्मिलते दुःखं, सुकृतैः सुखमाप्यते ।

तस्मात् तदेव कर्तव्यं, सुखं येन मिलेत् सदा ॥२१३॥

बुरे कार्यों से दुःख ही मिलता है और अच्छे कार्यों से सुख पाया जाता है । अतः वहीं काम करना चाहिये जिससे सदा सुख मिले ।

Suffering follows the bad deeds and happiness the good ones. Therefore, those deeds should be done that bring permanent happiness.

दुष्टांश्चेत् सर्वकारो न, नियन्त्रयति कालतः ।

तर्हि रोगाग्निवद् वृद्धा, दुःशम्यास्ते भवन्ति वै ॥२१४॥

यदि सरकार दुष्टों को समय रहते नियन्त्रित नहीं करती है तो रोग और अग्नि के समान बढ़े हुए वे दुष्ट निश्चित रूप से दुःशमनीय बन जाते हैं ।

If the government does not control bad people on time, they will surely grow, and like disease and fire become hostile.

दूषितामपि यो रम्यां, करोति रचनां बुधः ।

किं स सम्पादको नैव , प्रशस्योऽस्ति पुनः पुनः ? ॥२१५॥

जो दूषित रचनाओं को भी रमणीय बना देता है, क्या वह विद्वान् सम्पादक पुनः पुनः प्रशंसनीय नहीं होता है ?

Isn't that educated editor worthy of respect who makes corrupted compositions enjoyable?

देवासुर-समूहोऽपि, यदग्रे निष्फलः सदा ।

सर्वान्तकं महाकालं, तं नमामि मुहुर्मुहुः ॥२१६॥

देव और दानवों का समूह भी जिसके आगे सदा निष्फल रहता है, ऐसे उस सर्वान्तकारी महाकाल को मैं वारं वार नमन करता हूँ ।

Again, and again I give my respect to all-powerful Mahakal (death, time) in front of whom all gods and demons are powerless/unsuccessful.

देवो यं रक्षितुं वाञ्छेद्, वाञ्छेद् हन्तुं च यं स्वयम् ।

तथा करोति तद् -बुद्धिं, तस्माद् वन्द्यः सदैव सः ॥२१७॥

देवता जिसकी रक्षा करना चाहता है और जिसको स्वयं मारना चाहता है, वह उसकी बुद्धि को वैसी ही बना देता है । अतः वह देवता सदा ही वन्दनीय है ।

Whom ever the god/deity wants to protect or destroys, directs that person's mind in that way. Therefore, that deity is always worthy of respect.

देशद्रोहस्य लोपो न, राष्ट्रभक्तिं विना भवेत् ।

यथेयं राष्ट्रभक्तिः स्यात्, तथोपायो विधीयताम् ॥२१८॥

राष्ट्रभक्ति के बिना देशद्रोह का लोप नहीं हो सकता । जिस प्रकार यह राष्ट्रभक्ति उत्पन्न हो, उस प्रकार का उपाय करना चाहिये ।

Without devotion to the country, treason cannot disappear. Such efforts should be made which will awaken patriotism.

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