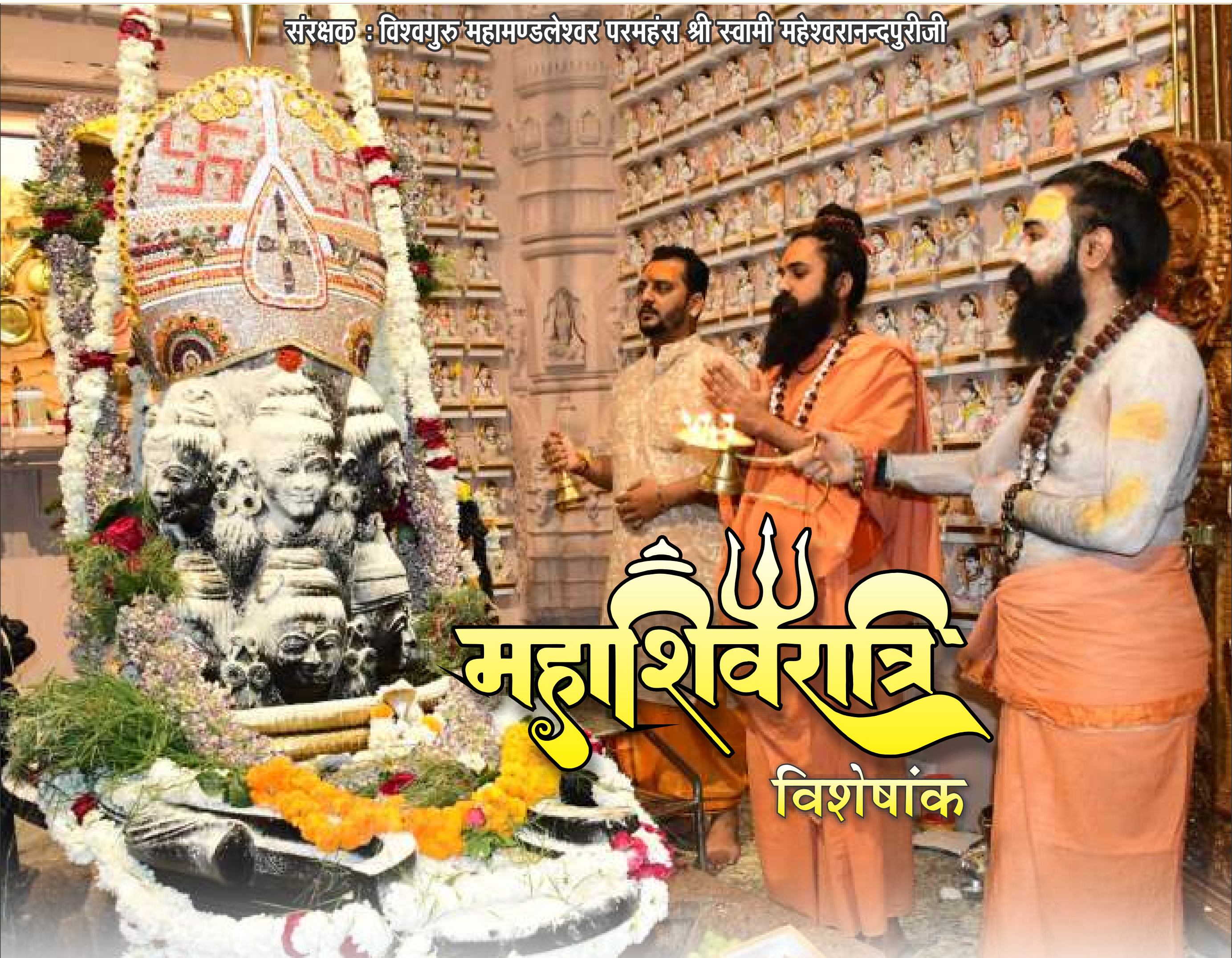
ISSN : 2582-6360

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 29 | अंक 02 विक्रम संवत् 2081 फरवरी 2025 | पृष्ठ 34

संरक्षक : विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी



महाशिवरात्रि विशेषांक

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

(राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं

जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

ISSN : 2582-6360

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 29 | अंक 02 विक्रम संवत् 2081 फरवरी 2025 | पृष्ठ 34

परामर्शदाता

प्रो. बनवारीलाल गौड़

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

तिबोर कोकेनी

श्रीमती अन्या वुकादिन

- प्रमुख संरक्षक -

परम महासिद्ध अवतार श्री अलखपुरी जी

परम योगेश्वर स्वामी श्री देवपुरी जी

- प्रेरणास्त्रोत -

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 जगद्गुरुरामानन्दाचार्य 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

अनुक्रमणिका

1.	सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2.	YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	4
3.	देश की रग-रग में व्याप्त - महादेव	देवर्षि कलानाथ शास्त्री	12
4.	ब्रह्माण्ड में ओ३म् का स्वरूप	डॉ. रामदेव साहू	18
5.	दादूपंथ : परम्परा और इतिहास	डॉ. दयाराम स्वामी	23
6.	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 2025 का द्वितीय 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 महाशिवरात्रि 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 **'देश की रग-रग में व्याप्त - महादेव'** नामक लेख में भगवान शिव की व्यापकता, शिवलिंग की पूजा का महत्त्व तथा द्वादश ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन किया है। तत्पश्चात् डॉ. रामदेव साहू द्वारा लिखित **'ब्रह्माण्ड में ओ३म् का स्वरूप'** लेख में ब्रह्माण्ड में ओ३म् के स्वरूप एवं ओ३म् शब्द की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात् डॉ. दयाराम स्वामी द्वारा लिखित **'दादूपंथ : परम्परा और इतिहास'** नामक लेख दादू सम्प्रदाय की परम्परा एवं इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला 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

विभूति पादः
VIBHŪTI-PĀDAḤ

देशबन्धश्चित्तस्यधारणा ॥ १ ॥

1. **deśa-bandhaś-cittasyadhāraṇā.**
   deśa – point, place, location
   bandha – holding
   citta – consciousness
   dhāraṇā – concentration

   Concentration is the fixing of the consciousness on one point.

Dhāranāhas already been briefly discussed in the previous part, Sādhana-Pāda. Now this concept will be explored in more depth. Dhāranāmeans concentration. As long as the feelings and thoughts (vrittis) keep striving outward and we have to make an effort to remain inwardly oriented, we are unfocused. Disturbances can be caused externally, but also internally: by physical pain, hunger and thirst as well as by sorrow, worries, restless thoughts and desires.

Kabīrdas said in a poem, "Hunger is like a dog. When a dog is hungry, it is troublesome, barking and disturbing." That means "feed your dog first," then you can meditate peacefully.

Concentration means having the mind under control in such a way that it remains focused and fixed on a single point for several minutes without wandering off for even a fraction of a

second. Normally we are not able to do this for even half a minute. The mind is always on the move, looking for something new to do.

So, to satisfy the mind, we choose an object as an aid to concentration: a flame, a flower, the moon, an image of God, a mantra, etc., to anchor the mind to. Closing our eyes, we visualise this object – for example, a candle flame. The next step is to image the object in the inner space and observe and hold it contemplatively for a longer time without being distracted by external or internal disturbances (vikshepasand kleshas).

To repeat: vikshepasare external or physical disturbances, such as sounds, smells, cold or heat, or hunger, thirst, pain, and so on. These cause kleshas – inner tensions, restless thoughts, unpleasant feelings, or anger. As long as vikshepasand kleshasaffect the mind, we cannot build up concentration because the mind is constantly wandering outwards.

But these are only preliminary exercises in concentration. Dhāranāis more than mere mental centring on a randomly chosen object. Literally, dhri (dhāranā) means "to accept," to accept and absorb. To "accept" something means to be fully attuned to it and to direct one's entire being – body, mind, and spirit – toward the chosen goal.

In the Indian epic Mahābhārata, there is a story about Guru Dronāchārya and young Eklavya that illustrates what devotion, practice and concentration can do.

Guru Dronāchārya was the teacher of the Pāndavas, the sons of kings at the court of Hastinapūr in northern India. He ran a gurukūla(master school) there, admitting only disciples from royal families. Guru Dronāchārya was a consummate master of archery and instructed his disciples in this art.

One day a boy came to him who was descended from the Bhīl, a tribe in the mountains. His name was Eklavya.

He requested of Guru Dronāchārya, "Master, I want to learn the art of archery from you!" With one look, Guru Dronāchāryarecognised this boy's great desire and potential, and inwardly he blessed him.

Outwardly, however, he said, "This is not possible. This school is accessible only to kshatriyas, warriors. Therefore, I am sorry to have to turn you away; you cannot study here."

But Eklavya was a true bhakta and felt the mercy of the master. The bond of master and disciple is exceedingly fine and deep, comparable to the relationship between mother and child. So, aware of the Guru's blessings, Eklavya went back to the mountains, determined to carry out his practices with full concentration. In a clearing in the forest, he erected a small statue of his master Dronāchārya out of clay and meditated before it every day. Then he took a bow and arrow and practiced. Many hours a day he practiced archery.

When he missed the target, he would come before the image of his master and ask, "Master, forgive me! Give me the strength to get it right next time."

In this way Eklavya practiced for several years. Finally, he attained such perfection in archery that he hit the target always and at all times. But still he continued to practice. Hitting a target does not mean perfection. If one shoots a hundred arrows from a distance of a hundred yards, and all the hundred hit exactly the point marked by the point of a needle in the centre of the target, that too is not perfection. Eklavya practiced, practiced and practiced some more.

One day Guru Dronāchārya went to the forest with his disciples, among whom were several princes, to hold an examination. Of all his disciples, Arjuna was the best shot. They also had some hunting dogs with them. One of them scented Eklavya and ran to the clearing where the latter was practising archery. The dog started barking, which disturbed Eklavya. He ordered the dog to leave, but it did not follow and continued barking.

What did Eklavya do? He took his arrows and shot at the dog, so fast and so perfectly that he completely filled the dog's mouth with arrows. However, without hurting it! Not a single drop of blood was spilled! Eklavya's goal was only to stop the dog from barking. Whimpering softly, the dog now ran back to Guru Dronāchārya with its mouth filled with arrows.

Seeing the dog, Guru Dronāchārya exclaimed in amazement, "Who is this person who can shoot the arrows so perfectly?"

But jealousy seized the princes, and Arjuna said reproachfully, "Apparently you have given your knowledge not only to us but also to another?"

Guru Dronāchārya replied, "Let us see who it is!" So, they went to the place where Eklavya was practicing. When Eklavya saw his master coming, he ran up to him and greeted him reverently.

The Guru asked, "Eklavya, did you do this?"

"Yes, master! Forgive me, but I felt disturbed during my practice," replied the boy.

"Who taught you like that?" asked Dronāchārya.

Eklavya laughed and said, "Who else could it be but you? By your grace I have learned it!"

Then the master said, "When I have transmitted this knowledge to you, you shall also give me a guru dakshinā." Guru dakshināmeans to give a gift or donation to the master in gratitude for his teaching. Eklavya bowed and replied, "Everything I have is yours!"

Guru Dronāchārya said, "Good, then give me the thumb of your right hand."

Without a second's hesitation, Eklavya cut off his thumb with a knife and presented it to Guru Dronāchārya.

This happened because Guru Dronāchārya had promised Arjuna that he would be the best archer in archery. Now that Eklavya had sacrificed his thumb, he was not as perfect as this. Thus,Eklavya proved perfect devotion to his master and thereby attained immortal fame.

Thereafter, Guru Dronāchārya also tested Arjuna and asked him to shoot a bird from the branch of a tree. Arjuna concentrated and drew the bow.

Guru Dronāchārya asked, "Can you see the tree and the bird? Do you see the branch on which it is sitting?"

Arjuna replied, "Master, I do not see any tree, nor any branch. I see only the eye of the bird and wait for your command to shoot."

At this the Guru said with satisfaction, "Good! Enough! You have passed the test."

Arjuna had not yet shot at the bird, but the Master said, "Good! Enough!" This is how real concentration works. Dhāranābegins when the mind is fixed exclusively on the target. It doesn't matter what object is chosen – only that is seen, and everything else fades from consciousness. The mind deeply absorbs the object to which it directs its concentration until it fills it entirely and it finally unites with it completely. This then introduces the next stage: Meditation.

तत्रप्रत्ययैकतानताध्यानम् ॥ २ ॥

2. tatrapratyaya-ikatānatādhyānam

tatra – there, thither
pratyaya – conviction, firm belief, conception, also: consciousness
ekatānatā – fixed on a single object, flowing as one
dhyāna – meditation

Meditation is the continuous flow of consciousness to a single object.

Centring the mind and consciousness on an object for a long time and without interruption is meditation (dhyāna). This object can be inside or outside the body. For example, one can concentrate on the breath, or on a chakra, or on an external object, as mentioned in the previous sūtra.

Just as water or electricity flows continuously through a pipe, so in meditation consciousness or attention flows without interruption or distraction to the object of concentration. In this way, concentration (dhāranā) gradually flows into meditation (dhyāna). As stated in the last sūtra, dhri (dhāranā) means to accept, to acknowledge. Dhyānameans becoming one with that object or symbol in consciousness. Finally, the mind "forgets" its existence. The "I-feeling" no longer exists. How does this happen? For example, when sugar dissolves in milk, both have united. And so, the meditator unites with the object of their meditation. They do not perceive anything else and dissolve in it.

My master, Holy Gurujī, said in a prayer:
Oh God, wherever I look,
everywhere there is only You!
Without form and in a form – always I see only You.
Wherever I look, You are, O Lord.

When the union in meditation is so far advanced, samādhifollows. The divine flame appears in the inner self and fills the whole existence with light. Wherever you turn, everywhere and in everything you behold the divine light.

तदेवार्थमात्रनिर्भासभ स्वरूपशून्यमिवसमाधिः ॥ ३ ॥

3. tad eva-artha-mātra-nirbhāsaṁsvarūpa-śūnyamivasamādhiḥ

tad – so eva – only, alone
artha – object, sense
mātra – elementary, only
nirbhāsa – clear, luminous, also: without conception, without imagination
svarūpa – true form
śūnya – empty
iva – as it were
samādhi – deep absorption, highest consciousness

When only the pure form of the object appears in consciousness, empty, as it were, of all conception, this is samādhi.

In samādhi, consciousness (chitta) changes into a completely different state than in waking or sleeping. In samādhia new, fundamentally different quality of consciousness opens up. Even the consciousness of "I exist, I live, I experience, I feel" disappears. The form of existence, ego consciousness, becomes shūnya, or empty.

What does it mean, and how can we imagine it? Shūnyameans that there is no feeling of "I am" anymore. When the dentist gives an injection, after a few minutes that part of the jaw becomes "shūnya," numb. Although the nerve is still there, we no longer feel anything at that point. Something similar happens after long practice and practice of concentration and meditation. Consciousness unites with the object of meditation, and this new quality of consciousness is called samādhi.

In samādhithese three aspects unite and become one: Knowledge –Knower –Object.

As long as the awareness of one's own existence is there, that is, as long as the duality of "I" and "That" exists, the consciousness is not in the state of samādhi. In union it becomesSOHAM – I am That.

The way there is long! First, concentration must be realised.

The important thing is: decide on one object or one symbol and stick to it! Do not switch between different objects. A spirit that jumps around a lot and searches around is called a "monkey spirit" in India. A monkey stays still only for a short while and then jumps from tree to tree. Every one of us knows this: today we concentrate on one thing, tomorrow on something else and the day after tomorrow we try something new again – and every day we find ourselves right back where we started. The important thing is to find a symbol, a goal, and to work with it constantly. All thinking and feeling, all actions and deeds, the words, the work, the relationships, the sleep – the whole being should be directed towards this goal.

Just as a child naturally runs to its mother when it is in trouble or frightened, so the thinking and feeling of a spiritual seeker, a bhakta, goes to their ISHTA DEVATĀ, the personal God-figure with whom they feel connected.

God has two aspects. One is the formless, universal God (nirguna). The formless God cannot be grasped by the senses, He can only be felt inwardly. The second is God in a form, as a divine incarnation (saguna).

Be sure of your goal. Think carefully about what you are looking for. When you have found your point of concentration – your personal symbol or image of God – ask yourself again if this is what you are really looking for, what you want to connect with! I wonder if it might not change in a few weeks, months, years? The mind is always looking for change – we search, find, search again, find again – yet search again for something new .... That is how it goes throughout life. Even married couples who have been married for 20 or 30 years get divorced and look for new partners, although they were so sure in the beginning that they had found their companion for their whole life. Vrittis, vikshepas, kleshas, doshas, all kinds of conditions affect us from outside and inside and distract the mind. To reach the goal, there must be no doubt, no dualism, no other thought, no restlessness and distraction in the consciousness.

The great saint Mīrā was a royal princess. According to tradition, her parents arranged her marriage with King Rāna. But Mīrā refused to marry.

She said, "I am married to God Krishna. In me only Krishna exists. My whole existence is filled with Krishna. There is no more part of Mīrā to be associated with King Rāna."

There is another telling story about Hanumān, the bhakta of God Rāma.

Once Rāma, his wife Sītā and Hanumān were sitting together. Rāma, however, had no eyes for his beautiful wife, but kept looking at Hanumān.

Then Sītā became jealous and asked her consort, "Why do you look only at Hanumān and do not dignify me with a single glance?" Instead of an answer, Rāma bent towards Hanumān and plucked out a hair. Then he held the hair to Sītā's ear. And what did she hear? From Hanumān's hair was heard quite clearly the sound RĀM, RĀM, RĀM.

"Do you hear that?" asked Rāma, "His whole being is filled with the vibration of the divine name. That is why I am inexorably drawn to him."

Holy Gurujī, our revered sadguru, was also filled with the name of Sri Mahāprabhujī in every fiber of his body, in every drop of his blood: Guru Deep, Guru Deep, Guru Deep. Deep (dīpa) means flame, light. In other words, Holy Gurujī was filled with divine light. He had completely united with the ātma.

When the whole existence, mind and consciousness, are completely filled with the object-the inner image of God-the realisation of oneness takes place in samādhi.

देश की रग-रग में व्याप्त - महादेव

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

इस देश के कोने-कोने में दूर-दूर तक जिन देवताओं की छवि पूजी जाती है, विदेशों तक जिनकी पूजा का क्षेत्र फैला हुआ है, उनमें अग्रणी है शिव और विष्णु। देश का कोई शहर या गाँव नहीं होगा जहाँ कोई शिव मन्दिर न हो अथवा विष्णु का अर्थात् राम का या कृष्ण का कोई मन्दिर न हो। जयपुर जैसे नगरों में तो गली-गली, मोहल्ले मोहल्ले में कोई न कोई शिव मन्दिर मिल जाएगा। देशवासियों के जन्म, मृत्यु, जीवन के हर पल के साथ इन देवताओं का जुड़ाव हो गया है। महादेव शिव ने देश को जिस तरह जोड़ा है वह भी उनकी अद्भुत रूप से वन्दनीय महिमा है।

शिव की पूजा दो प्रकार से की जाती है, अव्यक्त स्वरूप की पूजा (शिवलिंग के रूप में) और व्यक्त प्रतिमा या स्वरूप की पूजा (पंचमुखी देवता के रूप में या पार्वती के साथ युग्मपूजा अथवा अर्द्धनारीश्वर की पूजा)। इनमें शिवलिंग की पूजा इस देश में ही नहीं विश्व भर में इतनी व्याप्त हो गई है कि उसकी विवेचना में विद्वानों ने पोथियाँ लिख डाली है।

विश्व में व्यापक

शोध विद्वानों के एक बहुत बड़े तबके ने यह स्थापित किया है कि मूलतः शिव अनार्य देवता थे। कुछ इन्हें मूलतः द्रविड़ संस्कृति के देव मानते हैं और कुछ इनकी अव्यक्त पूजा को विश्व में व्याप्त लिंग पूजा का भारतीय रूप बताते हैं। भारतीय मनीषियों ने स्पष्ट किया है कि यह सब पाश्चात्य शोध प्रक्रिया का करिश्मा है जो अन्य देशों में प्रचलित प्रथाओं की तुलना करता-करता हमारी प्राचीनतम परम्पराओं पर भी उनका आरोपण कर देता है। हो सकता

है विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों की इन परम्पराओं में कुछ साम्य हो किन्तु मूलतः रुद्र वैदिक देवता थे, जिनका संहार व प्रलय के उग्र देवता के रूप में वर्णन ऋग्वेद में तथा जिनके रौद्र और शिव (सौम्य) रूपों का वर्णन यजुर्वेद ने किया है और श्वेताश्वतर जैसी उपनिषदों ने जिनकी स्तुति गाई है। प्रलय का यह देवता धीरे-धीरे सृष्टि का देवता बना, मृत्यु का देवता जीवनदायी बना और महाकाल सौभाग्यदायक मृड बना। किन्तु मूलतः वह यहीं का था। यह अवश्य है कि सिन्धु सभ्यता में भी पशुपति के रूप में महादेव मौजूद हैं और वृषभ उनका प्रतीक है।

यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ शिव लिंग पूजा चलती रही है उसी प्रकार अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी लिंग पूजा किसी न किसी रूप में रही है। तभी तो कुछ विद्वान **'फैलस् वरशिप'** को इसके साथ जोड़ देते है। सृष्टि के देवता की पूजा के रूप में लिंग पूजा मिस्र में भी थी, ग्रीस में भी और रोम में भी। मिस्र में ओसायरिस देव का रूप बिल्कुल वैसा ही है, उसकी आकृति शूलपाणि और सर्पाभूषणधारी देवता की है जिसका प्रतीक बैल है। उसकी प्रतीक पूजा भी की जाती है। रोमन संस्कृति का देवता प्रायेपस भी सृष्टि का देव है जो पुरुष रूप में पूजा जाता है।

प्रो. रामदास गौड़ जैसे भारतीय विद्वानों ने तो यह सिद्ध किया था कि अरब में पहलें शिवलिंगों की पूजा का बहुत प्रचलन था और मूर्ति पूजा समाप्त कर मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की स्थापना की तो उनमें से पूजा के एक काले पत्थर (शिव लिंग) को मक्का में काबा के अन्दर स्थापित किया जिसे अलहजर-अल-असवद कहते हैं और आज भी हज के यात्री जिसे चूमते हैं। उन्होने तो इन्हें मक्केश्वर महादेव के नाम से पुकारा है। जो भी हो, इस देश के बाहर भी महादेव ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है यह तो स्पष्ट ही है। सारा नेपाल पशुपति नाथ के आगे शीश झुकाता है, जिस प्रकार मेंवाड़ के महाराणाओं के उपास्य एकलिंग जी है उसी प्रकार नेपाल नरेशों के उपास्य पशुपति नाथ हैं।

भारतीय परम्परा

अन्य प्राचीन संस्कृतियों में लिंग पूजा की जो परम्परा रही उसने भारत पर प्रभाव डाला हो या भारत की शिव पूजा बाहर गई हो इन सम्भावनाओं पर न झगड़कर भारतीय परम्परा को देखें तो लगता है कि वेदों के समय जिस रुद्र को एक अदृष्ट महातत्व के रूप में देखा जाता था, पुराणों ने उसकी विविध पुराकथाएँ अद्भुत चमत्कारों के साथ प्रसारित कीं ओर अव्यक्त पूजा के रूप में शिव लिंगों की पूजा परम्परा भी शुरू की।

हमारे यहाँ यह शिव लिंग पूजा पुरुष चिन्ह की पूजा नहीं बताई गई बल्कि अग्नि के ऊर्ध्वगामी स्वरूप की पूजा बताई गई है। तभी तो इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है **'अग्निर्वा रुद्रः'**। इस अग्नि रूप रुद्र

को शिव लिंग के रूप में देखा गया है। वायु पुराण, शिव पुराण व लिंग पुराण में इसका रहस्य वर्णित किया गया है। स्कन्द पुराण में बताया गया है कि प्रलयकाल में जब ब्रह्मा और विष्णु अपने वर्चस्व के लिए झगड़ रहे थे तो एक विराट अग्नि स्तम्भ प्रकट हुआ जिसका ऊपर और नीचे का छोर अज्ञात था। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा- जो इसका ओर-छोर पा लेगा, विजयी होगा। तुम इसके ऊपर का छोर खोजो, हम नीचे का तलाशते हैं। विष्णु वाराह बनकर खोजने लगे और ब्रह्मा हंस बनकर उड़े। एक हजार वर्ष की निरन्तर उड़ान के बाद भी उस अग्नि लिंग का ओर-छोर पता नहीं लगा। ब्रह्मा ने उड़ते हुए केतकी के (केवड़े के) एक पत्ते को गिरते हुए देखा और उससे पूछा कि इस ज्योतिर्लिंग का सिर कहाँ है। केतकी पत्र ने बताया कि मैं वहीं से गिरा हूँ। दस कल्प पहले वहाँ से गिरा था अब तक आधा भी नहीं पहुंच पाया हूँ।

इस अनन्त यात्रा से घबराकर ब्रह्मा ने कहा कि नीचे विष्णु इसकी जड़ तलाश रहे हैं वे मिले तो कह देना कि ब्रह्मा इसके ऊपर के सिरे तक पहुँच गये हैं। फिर ब्रह्मा ने घोषणा कर दी कि उन्होंने ऊपरी सिरा देख लिया है। इस सफेद झूठ को ब्रह्मा के डर से केतकी ने भी कह दिया। विष्णु ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और पूछा कि क्या यह सच है? शिव ने प्रकट होकर बताया कि यह मेरा ही ज्योतिर्लिंग है। इसका अन्त कोई नहीं पा सकता। इस पर झूठी गवाही के आरोप में केतकी को शाप दिया गया कि शिव पर नहीं चढ़ाई जाएगी। आज तक केवड़ा शिव पर नहीं चढ़ता है।

ज्योतिर्लिंग के उद्भव की इस कथा से महादेव के इस ज्योतिर्मय विराट रूप की अनन्तता भी संकेतित है और ब्रह्मा-विष्णु-महेश की त्रिमूर्ति में शिव की प्रमुखता भी। त्रिमूर्ति की यह अवधारणा भी इस देश की अद्भुत संकल्पना है जिसके विवेचन का यहाँ अवकाश नहीं। हमारी यह अद्भुत परंपरा रही है कि तीनों देवताओं ने एक-दूसरे का सम्मान किया है, कभी शिव ने विष्णु की महिमा गाई है तो विष्णु ने शिव की पूजा की है। वैसे कुछ विद्वानों की यह मान्यता भी है कि त्रिमूर्ति की यह अवधारणा द्रविड़ सभ्यता की देन है। अस्तु।

द्वादश ज्योतिर्लिंग

पुराणों के समय से ही शिव की अव्यक्त पूजा (शिव लिंग पूजा) की महिमा गाई जाने लगी और शिव पूजा के अनेक सम्प्रदाय और स्तोत्र प्रकट हुए। इन सबमें शिव लिंग की पूजा के भाँति-भाँति के विधान बताए गये और अनेक तंत्र भी विकसित हुए। शिव पूजा का यह विशाल साम्राज्य पूरे देश की रग-रग में बस गया। जहाँ एक ओर हिमालय को शिव का ससुराल बताया गया वहाँ दूसरी ओर रावण की लंका के अधिपति और उपास्य के रूप में शिव की महिमा दक्षिण तक फैल गई।

रामायण ने बताया कि रावण महान शिव भक्त था और प्रतिदिन एक विशाल स्वर्णमय शिव लिंग की पूजा करता था। वह जहाँ जाता था वह विशाल स्वर्णिम शिवलिंग उसके साथ चलता था। पूरी भारतीय संस्कृति को और देश के कोने-कोने को अपनी महिमा के एक सूत्र में पिरोकर शिव ने किस प्रकार एक कर दिया इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है देश भर में फैले बारह ज्योतिर्लिंगों की पूजा की परम्परा। वैसे तो इन १२ प्रमुख शिव तीर्थों के अतिरिक्त भी बहुत से महत्वपूर्ण शिव मन्दिर हैं। जैसे अमरनाथ का बर्फ का शिव लिंग और भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मन्दिर का ग्रेनाइट का विशाल शिवलिंग । किन्तु इन १२ की उत्कृष्ट महिमा बताकर इन्हें सर्वोत्तम तीर्थ का दर्जा दिया गया। उल्लेखनीय है कि ये तीर्थ देश के सभी कोनों में फैले हुए हैं तभी तो कुछ लोगों की यह धारणा है कि इन्हे भी शंकराचार्य ने स्थापित किया होगा।

आश्चर्य की बात यह है कि रोमन सभ्यता के देवता प्रायेपस की पुराकथा भी ठीक इसी प्रकार है कि उनके शरीर के शत्रुओं ने टुकड़े-टुकड़े कर डाले थे किन्तु बाद में उनकी पत्नी आइसिस और पुत्र हेरोडोटस ने एक-एक टुकड़े को सारे देश के विभिन्न भागों में स्थापित कर दिया और उनकी पूजा देशवासियों द्वारा की जाने लगी।

पुराण काल से ही इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा का महत्व और इनकी अद्भुत महिमा बताई जाती रही है। सदियों की लम्बी यात्रा के कारण यह अवश्य हुआ कि विभिन्न स्थानों के विद्वानों ने यह दावा किया है कि अमुक ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ स्थापित है। यही कारण है कि कुछ ज्योतिर्लिंगों के बारे में विभिन्न मत मिलते है। शिव पुराण में १२ ज्योतिर्लिंगों का जो विवरण है उसमें सर्वप्रथम सोमनाथ मन्दिर बताया गया है और घुश्मेश्वर को अन्तिम। इनमें काशी विश्वनाथ का स्थान सातवाँ है पर कुछ विद्वानों ने पाठान्तर बताकर यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया कि सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग काशी **विश्वनाथ** ही है।

सौराष्ट्र के **सोमनाथ** को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है जिसका सुदीर्घ इतिहास सुविदित है। यही वह समृद्ध मन्दिर था जिसके विशाल स्वर्ण भण्डार और रत्न जटित मन्दिर का विध्वंस मूर्तिभंजक महमूद गजनवी ने किया था जिसके बाद अनेक राजाओं ने मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया और मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा की गई। पश्चिम समुद्र तट पर सोमनाथ का यह मन्दिर आज भी यात्रियों का प्रमुख आकर्षण है।

आन्ध्र में कृष्णा नदी के तट पर **मल्लिकार्जुन** नाम का दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो श्रीशैल पर स्थित है। यह श्रीशैल विकट ऊँचाई पर है और इस पर अनेक मन्दिर हैं। अगले दो ज्योतिर्लिंग नर्मदा क्षेत्र में है। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन के **महाकालेश्वर** का है जिसका इतिहास विक्रमादित्य और कालिदास जैसे परम्परागत पुरुषों से जुड़ा हुआ है।

यही कुछ दूरी पर नर्मदा तट पर **ओंकारेश्वर** नाम का चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह भी इस देश की शिव और विष्णु के समन्वय में निष्ठा का प्रमाण है कि जो विष्णु के मन्दिर बद्रीनाथ को जाता है वह शिव के मन्दिर केदारनाथ में भी अवश्य जाएगा।

छठा ज्योतिर्लिंग **भीमशंकर** का है जिसे डाकिनी ग्राम में स्थित बताया गया है। डाकिनी कहाँ है इस बारे में तीन मत है। महाराष्ट्र में पूना के पास भीमशंकर का प्रसिद्ध मन्दिर है जिसे अधिकांश छठा तीर्थ मानते हैं। किन्तु कुछ लोग गौहाटी के पास आसाम में भीमशंकर के ज्योतिर्लिंग होने का दावा करते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में नैनीताल के पास बने भीमशंकर मन्दिर को छठा तीर्थ मानते हैं। काशी **विश्वेश्वर** को सातवाँ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इनकी महिमा सुविदित है जिनकी पूजा शंकराचार्य ने भी की थी और जिनके मन्दिर में स्वर्णकलश राजा रणजीतसिंह का और अहल्या बाई का सुवर्ण चढ़ाया हुआ है।

महाराष्ट्र में नासिक के पास **त्रियम्बकेश्वर** का ज्योतिर्लिंग है, जो आठवाँ है। यह गोदावरी के तट पर स्थित है। नवाँ ज्योतिर्लिंग **वैद्यनाथ** का है जिसे रावण का उपास्य माना जाता है। इसकी यह कथा प्रसिद्ध है कि रावण हिमालय पर तपस्या द्वारा शिवजी से वर लेकर लंका में स्थापित करने हेतु इस शिवलिंग का वहन कर रहा था और शर्त यह थी कि इसे वह पृथ्वी पर नहीं रखेगा। चिताभूमि में आकर रावण को लघुशंका करने की आवश्यकता हुई और वह इसे एक अहीर को थमाकर थोडी देर को चला गया। अहीर ने गलती से उसे पृथ्वी पर रख दिया जिसके फलस्वरूप यह शिव लिंग वहीं अचल हो गया और वहीं वैद्यनाथ नाम से इसकी पूजा की जाने लगी। यह चिताभूमि कौन सी है? इस पर भी कहीं-कहीं मतभेद पाया जाता है।

अधिकांश मतों में तो यह बिहार के संथाल परगना में स्थित प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम का ही अभिधान है किन्तु कुछ लोग महाराष्ट्र राज्य में स्थित परड्डी में एक वैद्यनाथ के मन्दिर को नवां ज्योतिर्लिंग बतातें हैं। इसी प्रकार दसवाँ ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में दारुकावन में स्थित नागेश बताया गया है। यह दारुकावन आध्र में स्थित है जहाँ नागेश का मन्दिर है, किन्तु कुछ लोग अल्मोडा के पास स्थित नागेश मन्दिर को दसवाँ ज्योतिर्लिंग बताते हैं। कुछ दारुकावन के द्वारका मानकर द्वारिका में स्थित नागेश मंदिर को यह दर्जा देते हैं।

यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के मत मतान्तर प्राचीन धर्मों में निकलते जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और श्रद्धा के आधिक्य के कारण उस तीर्थ को अपनी भूमि से जोड़ने की ललक का ही एक उदाहरण है। यह भी स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित मतों में प्रथम मत (बहुमत) ही देश में प्रायः सर्वमान्य है। अन्य मतों के उल्लेख जानकारी की दृष्टि से

ही किये गये है। ११ वाँ ज्योतिर्लिंग सेतुबन्ध **रामेश्वरम्** का है जिसकी स्थापना भगवान रामचन्द्र ने की थी यह बताया जाता है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित यह तीर्थ विश्व प्रसिद्ध है और इसका शिवलिंग स्फटिक मणि का है। जिस प्रकार देश के पश्चिम तट को सोमनाथ की छाया उपलब्ध है उसी प्रकार दक्षिण तट रामेश्वरम् की छत्रछाया में और पूर्व भाग वैद्यनाथ की छत्रछाया में है जबकि उत्तर में हिमशिखरों के केदारनाथ को रखा गया है। इस प्रकार देश के चारों कोनों में फैली हुई यह शिवमहिमा देश की एकता का अद्भुत सूत्र है। १२ वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर है जो शिवालय नामक स्थल पर स्थापित किया गया है। यह एलोरा की गुफाओं के पास है जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। हाल ही में राजस्थान ने भी एक ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ होने का दावा किया है।

कुछ लोगों ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कस्बे सिवाड़ का नाम शिवालय का ही अपभ्रंश है। वहाँ स्थित एक शिव मन्दिर को घुश्मेश्वर का मन्दिर भी बता दिया गया है। यह भी राजस्थान के शिव भक्तों की इस ललक का प्रतीक है कि राजस्थान को क्यों न किसी ज्योतिर्लिंग से जोड़ा जाय। घुश्मेश्वर नाम शिवभक्त महिला घुश्मा के नाम पर पड़ा था।

शिव पूजा का यह व्यापक क्षेत्र देश-विदेशों के विभिन्न युगों के इतिहास को भी अनेक छोरों को छूता है। इस प्रकार महाकाल देश और काल दोनों में व्याप्त है फिर भी दोनों से परे है त्रिकालातीत है। महाशिव रात्रि महाकाल के स्मरण का ही एक दिन है। इस वर्ष का यह पर्व इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार में लग रहे कुंभ मेले के अवसर पर जो प्रमुख स्नान होगा उससे पूर्व जो स्नान पर्व आएंगे उनमें यह भी एक प्रमुख स्नान पर्व होगा। हरिद्वार स्वयं शिव और विष्णु दोनों के सांनिध्य द्वारा पावित तीर्थ है। इसे हरि विष्णुद्वार कहकर विष्णु के साथ जोड़ा जाता है और हर (शिव) द्वार कहकर शिव के साथ। दोनों ही हमारे आराध्य है, ठीक उसी प्रकार जैसे पतित पावनी गंगा भी दोनों ही से जुड़ी हुई है।

ब्रह्माण्ड में ओ३म् का स्वरूप

डॉ. रामदेव साहू
एसोसिएट प्रोफेसर
जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

ओ३म् या प्रणव ही ब्रह्म है। ब्रह्म का वाचकत्व ओंकार में ही निहित है। यह आद्य उच्चारण है जो परा वाणी के रूप में प्रथम बार सृष्टिरचना के साथ उच्चरित होता है। परब्रह्म की वाणी के रूप में स्वीकार किये जाने के कारण ओंकार ही वाक् का आदिस्रोत है। यह ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को घोषित करता है। अत: यह उपास्य भी कहा गया है।

ओंकार की तीन मात्राएँ हैं। ओंकार की प्रथम मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है। उसका पृथ्वीलोक से सम्बन्ध है। ओंकार की दूसरी मात्रा यजुर्वेदस्वरूपा है तथा इसका अन्तरिक्ष लोक से सम्बन्ध है। ओंकार की तीसरी मात्रा सामवेद है तथा इसका द्युलोक से सम्बन्ध है। त्रिमात्रिक (प्लुत) ओंकार में सम्पूर्ण वेदराशि (त्रयी)समाहित है।

बीज, बिन्दु, नाद एवं शक्ति इन चार रूपों वाला अकार ओंकार की पहली मात्रा है। यह अकार ही वैश्वानर है, क्योंकि यह अकार ही स्थूलसूक्ष्म कारण एवं साक्षी इन चार रूपों में परिलक्षित होता है। जैसे वैश्वानर जाग्रदवस्था वाले जगत् में व्यापक है, वैसे ही अकार भी वाणी में व्यापक है, अत: कहा गया है– 'अकारो वै सर्वा वाक्'।

पूर्वोक्त चार रूपों वाला उकार ओंकार की द्वितीय मात्रा है। यह उकार ही तैजस है। इसे ही हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। यह उकार भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण एवं साक्षी चार रूपों में परिलक्षित होता है। जैस तैजस् स्वप्नावस्था वाले जगत् में व्यापक है। वैसे ही उकार भी वाणी में व्यापक है। यह पहली मात्रा अकार की अपेक्षा उत्कृष्ट (ऊपर उठा हुआ) है।

मकार ओंकार की तृतीय मात्रा है। यह मकार ही प्राज्ञ है। यह भी ओतृ, अनुज्ञातृ, अनुज्ञा तथा अविकल्प नामक चार रूप वाला है। यह भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण एवं साक्षी चार रूपों से परिलक्षित होता है। प्राज्ञ सुषुप्त्यवस्था वाले जगत् में व्यापक है, इसी प्रकार मकार भी वाणी में व्यापक है। वैश्वानर एवं तैजस् का प्राज्ञ में लय हो जाता है। वैसे ही 'अ' एवं 'उ' का म् में लय हो जाता है।

अकार का उकार में लय हो जाता है, उकार उसकी प्रतिमात्रा है। मकार उकार की प्रतिमात्रा है तथा मकार की प्रतिमात्रा प्रणव है। प्रणव (ॐ) ही सृष्टि के रूप में बृंहण को प्राप्त होने से ब्रह्म कहलाता है। इसके भी चाररूप हैं :-ओ ओतृ, अनुज्ञातृ, अनुज्ञा तथा अविकल्प ।

प्रणव की जो पहली मात्रा अकार है, वही पृथ्वी है, वही ऋक् है, वही ब्रह्म (प्रजापति) है, वही वसुगण है, वही गायत्री है तथा वही गार्हपत्याग्नि है। विराट पुरुष वैश्वानर रूप आत्मा से इसमें समाहित है ,यह ब्रह्म का प्रथम पाद है।।

प्रणव की जो दूसरी मात्रा उकार है, वही अन्तरिक्ष है, वही यजुष् है, वही विष्णु नारायण है, वही रुद्रगण है, वही त्रिष्टुप् है तथा वही दक्षिणाग्नि है। विराट् पुरुष तैजस् (हिरण्यगर्भ) रूप से इसमें समाहित है। यह ब्रह्म का द्वितीय पाद है

प्रणव की जो तीसरी मात्रा मकार है, वही द्यु (स्वर्ग) है, वही साम है, वही रुद्र शिव है, वही आदित्यगण है, वही जगती है तथा वही आहवनीयाग्नि है। विराट् पुरुष प्राज्ञ ईश्वररूप से इसमें समाहित है। यह ब्रह्म का तृतीय पाद है।

प्रणव के अन्त में अर्धमात्रा भी है, जिसे बिन्दु या विधानबिन्दु भी कहा गया है। यही परमेष्ठी (सोम) है। यही अथर्व है। यही संवर्तक(शेष) है, यही मरुद्गण है, यही विराट् छन्द है, यही अंगिरस (ऋताग्नि) है। विराट् पुरुषस्वभाव (परब्रह्म) से इसमें समाहित है। यह ब्रह्म का चतुर्थ (तुरीय) पाद है।

व्याष्टि एवं समष्टि ब्रह्म प्रणव (ॐ) के ही अंग हैं। एक ब्रह्म प्रणव के ही तीन भेद माने जाते हैं- संहार प्रणव, सृष्टि प्रणव एवं उभयात्मक प्रणव। समष्टि प्रणव ही व्यावहारिक प्रणव कहलाता है तथा व्यष्टि प्रणव ही ब्रह्म प्रणव कहलाता है। उभयात्मक प्रणव को विराट् प्रणव के नाम से भी कहते हैं।

अर्ध मात्रा, अकार तथा उकार जिसके अंग हैं, ऐसा मकार मात्रा प्रधान प्रणव संहार प्रणव कहलाता है। उकार मकार तथा अर्धमात्रा को अङ्ग बना कर अकार मात्रा की प्रधानता वाला प्रणव सृष्टि प्रणव कहलाता है। सृष्टि प्रणव ही व्यावहारिक प्रणव है, क्योंकि वैखरी वाणी द्वारा एक मात्र यही उच्चारण योग्य कहा गया है

उभयात्मक या विराट् प्रणव चार मात्राओं वाला होता है। इसमें संहार प्रणव की तीन मात्राएँ तथा सृष्टि प्रणव की एक मात्रा मिला कर चार मात्राएँ मानी गयी हैं।

आर्च प्रणव सात मात्राओं वाला है। इसकी अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, कला एवं कलातीत ये सात मात्राएँ मानी गयी हैं।

स्थूल सूक्ष्म कारण एवं साक्षी इन चार मात्राओं वाला अर्धमात्रा प्रणव भी प्रणव के भेदों में गिना गया है।

ब्रह्म प्रणव सोलह मात्राओं वाला होता है। इसमें संहार प्रणव की तीन मात्राएँ, सृष्टि प्रणव की एक मात्रा, अन्तः प्रणव की आठ मात्राएँ तथा ब्रह्म प्रणव की चार मात्राएँ मिला कर सोलह मात्राएँ मानी गयी हैं।

सोलह मात्राओं वाला ब्रह्म प्रणव ही ओतृ अनुज्ञातृ अनुज्ञा एवं विकल्प संज्ञक मात्राभेदों से चौसठ मात्राओं वाला हो जाता है। उनकी भी प्रकृति एवं पुरुष के भेद से दो–दो भेद होने के कारण एक सौ अट्ठाईस मात्राएँ हो जाती है।

लोक में चराचर जीवों का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का आधार जल है। जल का आधार वनस्पति है। वनस्पति का आधार प्राणी है। प्राणी का आधार प्राण है। प्राण का आधार वाक् है। वाक् का आधार ऋक् है। ऋक् का आधार साम है तथा साम का आधार ओंकार है। यह ओंकार ही सम्पूर्ण लोकों का आधार है।

ओंकार ही उद्गीथ भी कहा गया है। 'उत्' प्राण है। प्राणी प्राण से ही उत्थान प्राप्त करता है, अतः (उत्) उत्थान का वाचक है। 'गी' वाणी का द्योतक है। 'गी' का अर्थ है गमन करने वाली। वायु के साथ गमन करने वाली होने से वाणी का वाचक 'गी' पद है। 'थ' अन्न का वाचक है। सम्पूर्ण जगत् अन्नके आधार पर ही स्थित है। ओंकार ही प्राण, वाक् एवं मनस् का अधिष्ठान है।

सूर्य इस ओंकार का ही उच्चारण करता हुआ गति करता है। अतः कहा गया है 'स्वरम् एतीति सूर्यः'। प्राण भी ओंकार का ही उच्चारण करता हुआ गति करता है। वाक् ही ऋक् है तथा प्राण ही साम है। साम ऋक् में

प्रतिष्ठित है। प्राण वाक् में प्रतिष्ठित है। ऋक् में प्रतिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। वाक् में प्रतिष्ठित प्राण का ही अनुभव (स्पन्द से) किया जाता है।

साम का जो भाग उद्गाता गाता है, उसे उद्गीथ कहते हैं। सामगान में सम्पूर्ण ओंकार का ही गान किया जाता है, अत: ओंकार उद्गीथ कहा जाता है।

साम का जो भाग प्रस्तोता गाता है, उसे प्रस्ताव कहते हैं। इसी प्रकार साम का जो भाग प्रतिहर्ता गाता है उसे प्रतिहार कहते हैं।

ओंकार के प्रस्ताव से सभी प्राण उत्पन्न होते हैं। ओंकार के उद्गान से सभी उर्क् (ऊर्जाएँ) उत्पन्न होती हैं। ओंकार के प्रतिहार से सभी अन्न उत्पन्न होते हैं।

जब प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता तीनों मिल कर ओंकार का गान करते हैं तथा गान में 'हिं' पद का उच्चारण भी किया जाता है, तो उसे हिंकार कहते हैं। यह प्रजापति के निमित्त होता है। प्रजापति वाक् का अधिष्ठाता है तथा निरुक्त ब्रह्म है। इसके माध्यम से उसकी शक्तियों का चतुर्दिक प्रसार किया जाता है। यह हिंकार ही निधान भी है ,क्योंकि इसके बाद कुछ भी करणीय अथवा प्रापणीय शेष नहीं रह जाता। ओंकार में इसे चन्द्रबिन्दु के द्वारा दर्शाया गया है।

ओंकार में अकार प्रस्ताव है,उकार उद्गीथ है, मकार प्रतिहार है तथा चन्द्रबिन्दु हिंकार अथवा निधन है। इसके कारण प्रत्येक पदार्थ में क्रिया से सम्बद्ध चार प्रकार की आन्तरिक क्रियाएँ होती हैं– क्रिया का आरम्भ, क्रिया की गति, क्रिया का फल एवं क्रिया की समाप्ति। सामवेदीय विज्ञानविदों ने सप्तविध साम की स्थिति स्वीकार की है। ये सप्तविध साम क्रमश: हिंकार प्रस्ताव आदि उद्गीथ प्रतिहार उपद्रव एवं निधन संज्ञाओं से अभिहित हुए हैं। इनका तात्पर्य निम्न प्रकार समझना चाहिए–

- हिंकार पदार्थ की अपनी उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था
- प्रस्ताव पदार्थ की उत्पत्तिकालिक अवस्था
- आदि पदार्थ की पूर्ण विकसित स्वरूप ग्रहण करनेकी अवस्था
- उद्गीथ पदार्थ में वृद्धि आदि परिवर्तन की अवस्था

- प्रतिहार पदार्थ की समृद्धावस्था
- उपद्रव पदार्थ की क्षयोन्मुखावस्था
- निधन पदार्थकी संक्षयावस्था अथवा विनाशावस्था

ओंकार एवं ब्रह्माण्ड (पञ्चविध साम)

- ओंकार की जो प्रथम हिंकारावस्था है, वह ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान त्रयी (ऋ ,यजुष्, साम) को उपलक्षित करती है। यह बीजावस्था है।
- ओंकार की जो द्वितीयावस्था प्रस्ताव है, वह त्रैलोक्य (भू, भुव:, स्व:) की उत्पत्ति को लक्षित करती है। यह स्वरूपावस्था है।
- ओंकार की जो तृतीयावस्था उद्गीथ है, वह त्रिदेवों (अग्नि, वायु एवं आदित्य) की उत्पत्ति को लक्षित करती है। यह आधारावस्था है।
- ओंकार की जो चतुर्थावस्था प्रतिहार है, वह ग्रहों की एवं आदित्यादि नश्रत्रों की उत्पत्ति को लक्षित करती है। यह आधेयावस्था है।
- ओंकार की जो पंचमावस्था निधन है, वह पृथिवी एवं पार्थिव पदार्थों की उत्पत्ति को लक्षित करती है। यह अन्तिमावस्था या चरमावस्था है।

अश्वत्थ

नैरन्तर्येण गति, वृद्धि एवं समृद्धि के कारक सनातन तत्त्व को 'अश्वत्थ' शब्द से कहा गया है। अश्वत्थ के दो रूप हैं. ब्रह्म अश्वत्थ एवं कर्म अश्वत्थ। ब्रह्म अश्वत्थ शरीरापेक्षी होता है, जिससे जीव का आविर्भाव होता है। कर्म अश्वत्थ क्रियापेक्षी होता है, जिससे कर्म का उदय होता है। जीव ब्रह्म अश्वत्थ के कारण जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, इन षड्भाव विकारों को प्राप्त करता है तथा कर्म अश्वत्थ के कारण जीव अपनी इन्द्रियों से उनके विषयों में सक्रियता प्राप्त करता है। ये दोनों अश्वत्थ ओंकार में युगपत् समाहित होते हैं, अत:सम्पूर्ण सृष्टिचक्र का मूलाधार ओंकार ही है।

दादूपंथ : परम्परा और इतिहास

डॉ. दयाराम स्वामी
बी.एससी. (आनर्स), एम.बी.बी.एस. एम.डी. (स्वर्णपदक)
वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ
एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर

दादू के जन्म तथा जाति के बारे में इस समय तक जो कुछ विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया है, वह एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता रखता है। इसका प्रधान कारण है- लेखकों को अति न्यून जानकारी। अधिकांश तो अंग्रेज लेखकों द्वारा लिखित है। उनकी जानकारी में सबसे पहली कठिनाई थी भाषा की तथा दूसरी कठिनाई थी उस विषय को जानने की। अंग्रेज होने से यहाँ के जनमानस के साथ उनका घनिष्ठ परिचय नहीं हो सका। फिर सामग्री जिनके पास मिल सकती थी, उन तक वे पहुँचे भी नहीं। इससे उनको जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी किन्हीं सुने सुनाये व्यक्तियों से प्राप्त हुई, उसी के आधार पर उन्होंने इस विषय पर अपना मत प्रकट किया।

अंग्रेज लेखकों के लेखन में यह कमी सब तरफ है, क्योंकि पीछे लिखने वालों ने अपने पूर्व लिखने वालों का आश्रय लिया। इस तरह डॉ. विल्सन, ब्यूल्हर, टयोसी, ग्रियर्सन, जी.आर. सिडन्स, क्रुक आदि का विवेचन भ्रांतिरहित नहीं है। अंग्रेजी के बाद हिन्दी लेखकों की बात करें तो उनमें भी अनुसंधान की कमी के कारण वैसे ही दोष आ गये हैं, जैसे अंग्रेजी लेखकों में है। अनुसंधान से लिखने वालों में तीन व्यक्ति शेष रह जाते हैं- डॉ. ताराचंद गोयल, चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी, आचार्य क्षितिमोहन सेन। इन तीनों में त्रिपाठी जी का वही मत है जो सम्प्रदाय में अब तक परम्परा से मान्य चला आ रहा है। आचार्य सेन तथा गोयल महोदय का मत इससे भिन्न है।

आविर्भाव- भारतवर्ष के संदर्भ में मध्यकाल को संस्कृतियों का सन्धिकाल भी कहा जाता है। उसी काल में महान् विचारक और परमसाधक महात्मा दादू ने लोक कल्याण हेतु अवतार ग्रहण किया। कहते हैं, प्रभु आज्ञा से सनक ऋषि ही भारत भूमि पर दादू के रूप में अवतरित हुए थे।

दादू का अवतरण स्थान अहमदाबाद माना गया है। सम्बत् 1601 फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को साबरमती नदी में कमल-दल में प्रवाहित होते हुए प्रातः काल नागर ब्राह्मण लोदीरामजी को वे प्रभु आज्ञा से प्राप्त हुए थे। लोदीराम जी निःसन्तान थे तथा प्रतिदिन प्रभु से पुत्र प्राप्ति की याचना करते थे। उन्होंने एवं उनकी धर्मपरायण पत्नी ने अति प्यार दुलार से दादू का पालनपोषण किया। ग्यारह वर्ष की आयु में एक दिन संध्या समय कांकरिया तालाब पर बालक दादू अन्य बालकों के संग खेल रहे थे, तभी परमात्मा वृद्धरूप धारण कर पधारे। दादू ने वृद्ध भगवान् को नमन कर एक पैसा भेंट स्वरूप अर्पित किया। वृद्ध ने कहा कि जो वस्तु सर्वप्रथम मिले, ले आओ। दादू को सर्वप्रथम एक पान की दुकान मिली। अतः वे एक पैसे का पान लेकर आये तथा वृद्ध (बूड़ण भगवान्) को अर्पित किया। वृद्ध ने दादू को उपदेश दिया तथा जगत् कल्याण के लक्ष्य को याद दिलाया, जिस हेतु उनका अवतरण हुआ था। दादू उसी समय गृह त्याग कर आत्म-चिंतन हेतु निकल पड़े।

अहमदाबाद से चल कर आबू होते हुए पुष्कर के नाग पहाड़ की श्रृंखला में एक पहाड़ी पर स्थित एक ककेड़े के पेड़ के नीचे साधना करने लगे। छः वर्ष तक कठोर साधना द्वारा आत्मानुभव प्राप्त किया। फिर वे सांभर में सम्वत् 1619 से 1632 तक (13 वर्ष) विराजमान रहे। यहाँ उन्होंने अपनी अनुभूति के अनुसार उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। दादू प्राणीमात्र में प्रेम, सत्य, अहिंसा, निर्वैरता व दया भाव को स्वाभाविक प्रवृत्ति मानते थे। अतः कालान्तर में 'दादूदयाल' नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका यह दृढ़ निश्चय था कि ईश्वरीय सृष्टि में जाति-धर्म के भेदभाव, ऊँच-नीच व स्पृश्यास्पृश्य का कोई स्थान नहीं है। दादू निर्गुण भक्तिधारा के उपासक थे।

उनके इन विचारों का कुछ समय तक दोनों धर्मों ने ही विरोध किया तथा उन्हें कई तरह के कष्ट पहुंचाये, पर उनके धैर्य तथा समत्वभावना का धीरे-धीरे जनमानस पर प्रभाव होने लगा तथा दोनों ही धर्मानुयायी दादू में श्रद्धा रखने लगे। साँभर में लगभग तेरह-चौदह वर्ष के काल में आपके अनेकों शिष्य बने।

बीकानेर राजपरिवार के भीमराज जो बड़े सुन्दरदास के नाम से विख्यात हुए, वे दादूपंथी नागा सम्प्रदाय के प्रथम पुरुष माने जाते हैं और सर्वप्रथम दादू महाराज के शिष्य बने।

सम्वत् 1632 से 1647 (15 वर्ष) तक दादू ने आमेर में निवास किया। जिस गुफा में वे साधना करते थे, वह आज भी आमेर के दादू मंदिर के नीचे सुरक्षित व संरक्षित है।

आमेर में राजा मानसिंह के पिता महाराजा भगवंतदास राज्य करते थे। वे दादू के परम श्रद्धावान शिष्य थे। आमेर निवास के समय तक दादू की कीर्ति दूर-दूर तक फैल चुकी थी। सीकरी में बादशाह अकबर ने भी उनकी प्रशंसा सुनी। बादशाह अकबर ने महाराज भगवंतदास से दादू को सीकरी लाने का आग्रह कर दर्शन की इच्छा प्रकट की। महाराज सम्वत् 1642 में फतेहपुर सीकरी पधारे। तथा 40 दिन सत्संग किया। अकबर दादू महाराज के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं के उपदेश के प्रभाव से ही गौहत्या बन्द करवा दी थी। अकबर ने दादू के विषय में कहा :-

दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदाय।
दादू मेरा पीव है, कहे अकबर शाह।।

सीकरी से लौट कर दादू ने विचारों के प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस काल में वे अपने पहले साधनास्थल ग्राम करडाला में पुनः सम्वत् 1650 में पधारे तथा रहे। तत्पश्चात् साँभर से नरायणा के प्रशासक खंगारोत उन्हें नरायणा ले आये। सम्वत् 1657 से 1660 तक वे यहीं रहे। आपकी सरस अमृतमयी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि सैकड़ों की संख्या में उच्चकोटि के विचारक भी आपके शिष्य बने।

दादू ने अपने विचारों को साखी और शब्दों में भी गुम्फित किया, जो ''दादूवाणी'' में संग्रहित हैं। इसमें 37 प्रकरण साखी भाग के हैं, पदभाग में 27 राग और रागनियों में 445 पद हैं।

आत्मचिन्तन की प्रवृत्ति वाले साधकों को दादूवाणी के पठन-पाठन से परम शांति का अनुभव होता है। दादू ने वर्गभेद के बिना सभी को अपना शिष्य बनाया। उनके प्रसिद्ध बावन शिष्यों में रज्जब, बखना, वाजिद, नागर, निजाम, गरीबदास, मस्कीनदास, बड़े सुन्दरदास, छोटे सुन्दरदास, पं. जगजीवन, टीला इत्यादि प्रमुख हैं।

ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की मौलिक धारा का यह महान निर्गुण संत 58 वर्ष 2 मास और 15 दिन की अवस्था पूर्ण कर संवत् 1660 ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी शनिवार को ब्रह्मलीन हो गये। दादू महाराज की देह को भैराणा धाम लाया गया, दाह-संस्कार पर विचार-विमर्श चल ही रहा था, तभी दादू महाराज की देह 'सत्यराम'

कहते हुए भैराणा पर्वत की गुफा में अन्तर्ध्यान होकर समाहित हो गई। जनश्रुति है कि, 'दादू और कबीर की काया भई कपूर'। इस प्रकार सगुण देह निर्गुण में समाहित हो गई।

उपदेश - दादू ने अपनी साधना में समत्व योग को सिद्ध किया था। शुद्ध चैतन्य ही उनका उपास्य था। आत्म निरीक्षण द्वारा ही उन्हें आत्मानुभूति की प्राप्ति हुई थी। आत्मधर्म व आत्मसंबंध के सिवाय अन्य बातें उनकी दृष्टि में गौण थीं। दादू ने इसीलिये लोकाचार को महत्त्व नहीं दिया। उन्होंने सत्य और शाश्वत को ही धर्म माना, उसी का उपदेश किया। जाति, वर्ण और धर्म जिससे भेदभाव की वृद्धि के सिवाय और कोई फल नहीं निकलता, बचने की सलाह दी।

दादू और कबीर की विचारधारा और सिद्धान्तों में अतिशय साम्य दिखाई देता है। निर्गुण ब्रह्म ही दोनों के उपास्य हैं। बाह्याडम्बर का परित्याग, हृदयप्रदेश में उपास्य की उपासना, जाति-पाँति के भेद का परित्याग, सबमें एकात्मदर्शन आदि कबीर-सिद्धान्तों का दादू ने भी पूर्णतया अनुमोदन किया-

जे था कन्त कबीर का सोई वर वरिहूँ।
मनसा वाचा कर्मणा मैं औरन करिहूँ।।
सांचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोहि।
दादू सुनता परम सुख केता आनंद होई ।।

संत दादू ने नामजप की महिमा अपनी अमृतवाणी में बतायी है। साधक वर्ग को सर्वप्रथम मन के स्थैर्य के लिए नामजप का आश्रय लेना पड़ता है। जप के लिए अनेक मंत्र साधना में निर्दिष्ट हैं, इनमें दादू ने 'रामनाम मंत्र' को अग्रणी माना है और अपनी वाणी में इसकी अतीव महत्ता प्रदर्शित की है। वे कहते हैं -

दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम।
सुख सागर चल जाइये, दादू तजि बे काम।।

मेरे संशा को नहीं, जीवण-मरण को राम।
सुपने ही जिन वीसरे, मुख हिरदे हरिनाम ।।

दादू राम नाम निज औषधि, काटै कोटि विकार।
विषम व्याधि ते उबरे, काया कंचन सार।।

दादू सब ही वेद पुरान पढ़ि, नटि नाम निरधार।
सब कुछ इनहीं मांहि है, क्या करिये विस्तार।।

दादू अलिफ एक अल्लाह का, ने पढ़ जाणै कोय।
कुरान कतेबा इल्म सब, पढ़ि कर पाकी होय ।।

हिरदै राम रहे जा जन के, ताको ऊरा कौण कहै।
अठ सिद्धि नौ निधि ताके, आगे सनमुख सदा रहै।।

बंदत तीनों लोक बापुरा, कैसे दरस लहै।
नाँव निसान सकल जग, ऊपर दादू देखत है।

निर्गुणोपासना में मनःस्थैर्य की अपेक्षा होती है और यह मनः स्थैर्य बिना किसी अवलम्बन के हो नहीं सकता। इसके लिये तो किसी न किसी उपास्य के स्मरण की आवश्यकता रहती है।

बिन अवलम्बन क्यों रहें, मन चंचल चलि जाइ।
स्थिर मनवा तब ही रहैं, सुमिरन सेती लाइ ।

निर्गुणोपासना में नाम रट से अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ नहीं होता, वह नाम चाहे ओंकार हो, राम हो या और कोई हो। क्योंकि नाम सुमिरन द्वारा सहज ही भगवत् प्राप्ति संभव है। यह प्रभु प्राप्ति का सीधा एवं सरल माध्यम है। जैसा कि निम्न साखियों में कहा गया है-

दादू नीका राम है, तीन लोक तत सार।
रात दिवस रटबो करै, रे मन इहै विचार ।।

दादू सिरजनहार के, केते नाम अनन्त।
चित आवै सौ लीजिये, यों साधु सुमिरै सन्त ।।

स्मारक

दादूजी की स्मृति में कोई विशेष स्थान नहीं बनाया गया है। कारण कि वे इस प्रकार की प्रथाओं को अनुपाय समझते थे। उन्होंने जहाँ अधिक समय व्यतीत किया था, वे जगहें ही आज उनके स्मारक हैं। मुख्य स्थान कल्याणपुर (करडाला) है। जहाँ सबसे पहले उन्होंने लम्बे समय तक साधना की। उस डूंगरी पर जहाँ महाराज ने निवास किया था, भजन-शिला है। आज भी भक्तजन उसको पावन मानकर उसमें श्रद्धा रखते हैं। पहाड़ी की तलहटी में बाद में एक स्थान बनवाया गया है, जिसको 'दादूद्वारा' कहते हैं।

वाणी

दादू महाराज के स्मारक तो स्थावर रूप के हैं, उनका वास्तविक व पवित्र स्मारक उनकी 'अनुभववाणी' है। यह समय- समय पर दादू द्वारा जिज्ञासुओं को उपदेश रूप में कही गई बातों और उनके सिद्धांतों को सम्यक् प्रकार से व्यक्त करने के लिए स्वतः प्रवाहित हुई पद्यधारा का संग्रह है जिसका संकलन उनके शिष्यों ने किया है।

वाणी का सामान्य अर्थ तो कथन है, पर यह कथन केवल युक्ति तथा प्रचलित पुरातन सिद्धांतों पर ही आधारित नहीं है, किंतु स्वकीय अनुभूति के आधार पर है। अतः संत-साधकों का अनुभूतिकथन ही वाणी शब्द से व्यवहृत हुआ है।

दादूवाणी के दो भाग हैं- एक अंगभाग, दूसरा रागभाग। अंगभाग में भिन्न-भिन्न विषयों पर सैंतीस अंग हैं, प्रत्येक अंग में विषय विवेचन के अनुरूप छब्बीस सौ से अधिक साखियाँ हैं। दूसरा रागभाग है, इसमें सत्ताइस राग-रागनियों में चार सौ पैंतालीस पदों का संग्रह है।

परम्परा

दादू महाराज जब साँभर में थे तभी से शिष्य परम्परा आरम्भ हो गई थी। वैसे उपदेश लेकर शिष्यत्व मानने वाले व्यक्तियों की संख्या तो हजारों होगी, जैसा कि जनगोपाल कृत 'जन्मलीला' व माधोदास कृत 'संतगुणसागर' में उनका वर्णन है। सभी जाति-वर्गों के व्यक्तियों ने महाराज का सत्संग किया था। उस समय के कई राजा-रइसों की दादू में पूरी श्रद्धा थी, फिर साधारण जनता का तो कहना ही क्या था। साँभर, आमेर, नरेना आदि स्थानों में जैसे-जैसे शिष्यों

ने उपदेश ग्रहण किया, उनकी नामावली लिखी हुई है। शिष्य प्रशिष्यों का स्वतंत्र विवरण राधोदास की 'भक्तमाल' में विशेषरूप से किया गया हैं। हृदयराम व लालदास कृत दो शिष्य नामावलियाँ भी बनी हुई हैं, महाराज के एक सौ बावन प्रधान शिष्य थे। कथा प्रचलित है कि इनमें सौ तो ऐसे वीतरागी थे जिन्होंने व्यवहार सत्ता का प्रायः त्याग ही कर दिया था, वे अनवरत आत्मचिंतन में ही संलग्न रहते थे। इन्होंने न तो अपने पीछे कोई शिष्य बनाया, ना ही वे किसी स्थान विशेष पर स्थायी रहे। वे एकांतवास करने वाले थे, इसलिये इनके नाम तो गिनाये हैं, पर आगे कोई श्रृंखला न रहने से इनके बाद इनकी कोई परम्परा जारी नहीं रही। बाकी बावन में से अधिकांश की परम्परा जारी रही, उन्होंने भजन तथा व्यवहार दोनों ही बातें अपनाई।

इन्हीं शिष्यों की परम्परा को लेकर बावन थाम्बे बने। आज का सम्पूर्ण दादूपंथी सम्प्रदाय इन्हीं बावन थाम्बों की प्रणाली से बना हुआ है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी परम्परा नहीं बढ़ी। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी परम्परा कई पीढियाँ चलकर समाप्त हो गई। बावन में से पच्चीस छब्बीस थाम्बे अब भी ऐसे हैं जिनके महंत और साधु दोनों हैं। महाराज दादू का सम्प्रदाय चलाने या बनाने का उद्देश्य नहीं था, वे तो जनकल्याण भावना से ही कार्यक्षेत्र में उतरे थे। उनके शिष्यों में अधिकांश ऐसे थे जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद दादू के शिष्य हुये थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया।

महाराज के ब्रह्मलीन होने पर सब शिष्य नरेना में एकत्र हुये। दादू महाराज की गरीबदास पर कुछ विशेष कृपा थी। सबने मिलकर निश्चय किया कि महाराज तो स्वर्ग सिधार गये हैं। उनका कोई पंथ सम्प्रदाय बनाने का ध्येय यद्यपि नहीं था, फिर भी उनकी स्मृति के लिये तथा उनकी विचार परम्परा को कायम रखने के लिये ऐसा सिलसिला जारी रखना चाहिये जिससे हम लोग वर्ष में एक बार एकत्र हो सकें और आपस में मिल सके। सबने विचार कर गरीबदास को दादू के उत्तराधिकारी पद पर आसीन करने का निश्चय किया और नरेना में दादू महाराज की अवतरण तिथि फाल्गुन सुदी अष्टमी पर मेला आयोजित करने का निर्णय लिया, तभी से यह परम्परा प्रचलित है।

गरीबदास महाराज अत्यंत शांत महात्मा थे। वे गवैये भी बहुत उच्च श्रेणी के थे। योगाभ्यास की शिक्षा भी उन्होंने महाराज से प्राप्त कर ली थी। वे दादू के सिद्धांतों का अनुगमन करते हुये मानव कल्याण का कार्य सम्पन्न करते रहे। गरीबदास का जन्म सम्वत् 1632 में सांभर में हुआ तथा और संवत् 1693 में ब्रह्मलीन हुए।

उनके पश्चात् की शिष्य एवं आचार्य परम्परा इस प्रकार है- 1. गरीबदास महाराज, 2. मसकीनदास महाराज, 3. फकीरदास महाराज, 4. जैतराम महाराज ,5. किशनदेव महाराज, 6. चैनराम महाराज, 7. निर्भयराम महाराज, 8. जीवणदास महाराज, 9. दलेराम महाराज, 10. प्रेमदास महाराज, 11. नारायणदास महाराज,12. उदयराम महाराज, 13. गुलाबदास महाराज, 14. हरजीराम महाराज, 15. दयाराम महाराज, 16. रामलाल महाराज, 17. प्रकाशदेव महाराज, 18. हरिराम महाराज, 19. गोपालदास महाराज। गोपाल दास महाराज का निर्वाण दि 25.11.23 को हुआ। 20. स्वामी ओम प्रकाश दास महाराज (वर्तमान) आचार्य विराजमान है। इस तरह दादूजी महाराज के बाद यह बीसवीं पीढ़ी चल रही है।

दादू समाज में 'सत्यराम' शब्द परस्पर में अभिवादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि श्री दादू जी महाराज का 'राम' नाम उपास्य था जो कि त्रिकालावाधित है और सत्य तत्त्व है। संसार में सत्य वस्तु है तो 'राम' ही है, इसके अतिरिक्त जो भी है नाशवान है। निम्न साखी में इसकी अभिव्यक्ति एवं फल का दिग्दर्शन है जो सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है :-

'सत्य' शब्द शब्दादि है, 'राम' शब्द रमतीत।
आनन्द तब ही ऊपजै, जब आवै परतीत।।

राष्ट्रोपनिषत्

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

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

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

धूर्तानां षड्यन्त्रं यः, समये नावबुध्यते ।
पश्चात् क्षीणः परं तापं, करोत्याजीवनं महत् ॥२३३॥

जो धूर्तों के षड्यन्त्र को समय पर नहीं जान लेता, वह बाद में उस षड्यन्त्र से क्षीण हुआ जीवन भर बहुत बहुत पश्चात्ताप करता रहता है ।

Who does not recognise on time the game/machinations of the cheats, after being cheated by their machinations, regrets his whole life.

धूर्तास्तु स्वार्थ–सिद्ध्यर्थं, भाषन्ते हि मनोहरम् ।
बोद्धारः किं परं तेषु, विश्वसन्ति मनागपि ॥२३४॥

धूर्त व्यक्ति तो स्वार्थ–सिद्धि के लिये निश्चित रूप से मनोहर ही भाषण करते हैं । पर क्या उन पर बुद्धिमान् थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं ?

A devious person always talks nicely to achieve personal goals. But do the wise people believe them even a little?

न किञ्चित् परमानन्तं, संसारे क्षणभङ्गुरे ।
यशः – शरीरमेवात्र, कदापि न विनश्यति ॥२३५॥

इस क्षणभङ्गुर संसार में कुछ भी परमानेंट (स्थायी) नहीं है । यहाँ केवल यशरूपी शरीर ही कभी विनष्ट नहीं होता ।

Nothing is permanent in this transient world. Here only the body of fame is not destroyed. (Here only through fame one can live forever).

नग्ना स्त्री शोभते नैव, निन्दनीयस्तदीक्षकः ।

नग्नता यन्त्र्यते चेन्न, दुराचारः प्रवर्धते ॥२३६॥

नग्न स्त्री शोभित नहीं होती है । उसको देखने वाला निन्दनीय होता है । यदि नग्नता नियन्त्रित नहीं की जाती है तो दुराचार बढ़ जाता है ।

A naked woman is not graceful. Shameful is the one who watches her. If the nakedness is not controlled, misdemeanour grows.

नान्दा यदि सन्तुष्टा, किञ्चिद् दुःखं क्वचिन्नहि ।

नान्दा सुगुणा लभ्या, सौभाग्यादेव काचन ॥२३७॥

यदि ननद सन्तुष्ट है तो कुछ भी कहीं दुःख नहीं है, सद्गुणवती ननद सौभाग्य से ही कोई मिलती है ।

If the sister in law is satisfied, there is nowhere any problem. Everyone wants to meet a virtuous sister-in-law.

न मठे मन्दिरे नापि, चर्चे वा मज्जितौ न च ।

ईश्वरस्य निवासोऽस्ति, केवलं रोग-पीडिते ॥२३८॥

ईश्वर का निवास न मठ में है, न मन्दिर में, न चर्च में और न ही मस्जिद में है , उसका तो निवास रोग से पीडित व्यक्ति में है ।

God does not live in math nor temple nor church nor mosque. God lives in the person who is sick.

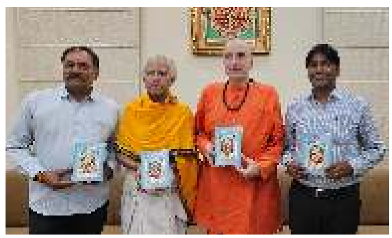
न मांस-भक्षणं कार्यं, मांसाहारो नृणाँ नहि ।

मांसं भक्षन्ति ये नूनं, पिशाचाः सन्ति ते जनाः ॥२३९॥

मांसभक्षण नहीं करना चाहिये। मांसाहार मनुष्यों का नहीं है । जो मांस-भक्षण करते हैं, वे निश्चित ही पिशाच हैं ।

Meat should not be eaten. Humans are not meat-eaters. The one who eats meat is surely a demon.

ISSN : 2582-6360



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