

वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदर्शन

(डा० सत्यप्रत सिद्धालांकार के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रामाणिक विवेचन)

प्रकाशक

स्वामी श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाश केंद्र

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हस्तिनार

वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदर्शन

संरक्षक

डा० सत्यकेतु विद्यालंकार

कुलाधिपति

श्री सोमनाथ मरवाह, एडवोकेट

परिदृष्टा

प्रेरक

प्रो० रामचन्द्र शर्मा

कुलपति

विज्ञा-संश्लेषक

पद्मभूषण डा० शिवमंगल सिंह 'सुमन'

पद्मभूषण श्री अमृतलाल नागर

डा० प्रभात शास्त्री □ डा० नित्यानंद शर्मा

श्री र० शौरिराजन □ डा० सरगू कृष्णमूर्ति

सम्पादक

डा० विष्णुदत्त राकेश

हिन्दी विभागाध्यक्ष, मुद्रकुल काँग्री विश्वविद्यालय, हरिद्वार

व्यवस्थापक

डा० वीरेन्द्र श्ररोडा

कुलसचिव, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

प्रबन्धक

श्री जगदीश विद्यालंकार

पुस्तकालयाध्यक्ष

वितरक

वाणी प्रकाशन

४६६७/५, २१ ए दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२

मुद्रक

शान प्रिंटर्स, दिल्ली-११००३२

अनुक्रमणिका

ग्रन्थना के स्वर

मंगलायतन	११
चिति-कष	१३
प्रभा-निर्हर	१४
प्ररोचना	प्रो० वेदव्यास १७
आधुनिक गुरुकुल के निर्माता—पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	प्रो० आर० सी० शर्मा २२
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के निर्माण तथा विकास में	
प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का अनुपम कर्तृत्व	प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार २५
सम्पादकीय : पं० सत्यव्रत जी : प्रज्ञा-पुरुष	डा० विष्णुदत्त राकेश ३१

शुभकामनाएँ और स्नेहांजलियाँ

बैलसिंह	५५
आर० वेकट रामन	५६
राजीव गांधी	५७
बलराम जाखड़	५८
नारायणदत्त तिवारी	५९
उमाशंकर दीक्षित	६०
रामचन्द्र विकल	६३
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती	६५
अमृतभाल नायर	६६
भक्त दर्शन	६७
सीताराम चतुर्वेदी	६८
डा० मण्डन मिश्र	६९

प्रज्ञालोक

उपनिषदों के धारगवाही भाष्यकार	भुतपूर्व राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन	७३
गीता के उच्चकोटि के व्याख्याता	स्व० प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री	७४
पं० सत्यव्रत जी का गीता-भाष्य	स्व० लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण	७६

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार : मार्गदर्शक कृति
'समाजशास्त्र के मूल तत्त्व' के लेखक : समाजशास्त्रीय
विषयों के मर्मज्ञ विज्ञान

श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के ह्योमियोपैथिक ग्रंथों के विषय में
पंडित जी का अभिनंदन : महान् सारस्वत अनुष्ठान
श्रद्धार्चन

एक कर्मठ कर्मयोगी : सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार
मेरे अनुया : पंडित सत्यव्रत और जयचन्द्र जी
उत्तर-दक्षिण के सेतु पं० सत्यव्रत जी

श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार विरचित 'फ्राम ओल्ड एज टू
यूथ थू योगा'

भारतीय संस्कृति के विवेचक सत्यव्रत जी

पंडित सत्यव्रत जी—दृढ़निश्चयी पुरुष

पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार—एक उज्ज्वल

प्रतिभावाली व्यक्तित्व

डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार—एक आर्य मनीषी

आचार्य सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की एक अमर कृति
का स्मरण

आचार्य सत्यव्रत—एक संस्मरण

समाजदर्शन के आर्षतत्त्वज्ञ

वैदिक संस्कृति के अभिनव व्याख्याता

वैदिक संस्कृति के वैज्ञानिक भाष्यकार

शत्-शत् प्रणाम है उस बूढ़े जवान को

पं० सत्यव्रत जी को सादर नमस्कार

भारतीय संस्कृति के अधुनातन महर्षि—डा० सत्यव्रत

सिद्धान्तालंकार जी

श्रद्धेय पं० सत्यव्रत जी—कुछ संस्मरण

साहित्य-साधनारत—डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

पं० सत्यव्रत जी—प्रेरणा के स्रोत

युवा पथप्रदर्शक पंडित जी

डा० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ६१वें वर्ष में

स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ७७

डा० रामनारायण सक्सेना ७८

डा० जुगलकिशोर ७९

डा० हरबंसालाल शर्मा ८१

डा० शिवमंगलसिंह सुमन ८२

श्री उपेन्द्रनाथ अग्रक ८३

श्री यशपाल ८६

श्री र० शौरिराजन ८७

श्री खुशवंत सिंह ८९

प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी ९१

श्री सोमनाथ मरवाह ९३

आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति ९५

श्री बलभद्रकुमार ठूठा ९८

प्रो० विजयेन्द्र स्नातक १०१

डा० कमला रत्नम १०३

डा० प्रभात शास्त्री १०९

डा० उपेन्द्र ठाकुर १११

श्री क्षितीश वेदालंकार ११२

श्री श्रीरेन्द्र ११४

श्री धर्मपाल विद्यालंकार ११६

डा० सरयू कृष्णमूर्ति 'सरयूराम' ११८

डा० नित्यानंद शर्मा १२२

कैटिन देवरत्न आर्य १२५

डा० भगाराम शर्मा १२७

प्रो० हरगोपाल सिंह १२९

स्नातक अशोक वेदालंकार १३२

जीवन-यात्रा

मेरी जीवन-यात्रा

गुरुकुल के प्रबन्ध में उषल-पुषल

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में विजिटर डा० सत्यव्रत जी

सिद्धान्तालंकार का दीक्षान्त भाषण

गुरुकुल के भविष्य के सम्बन्ध में मेरा सपना

सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार १३३

सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार २०५

२२०

सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार २२४

मैंने कैटेरेक्ट का आपरेशन कराया	सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	२२५
मोतिदासिन्द के आपरेशन के बारे में डा० नितिन वर्मा		
एवं पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के बीच प्रश्न और उत्तर		२३०

आचार्य सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार प्रणीत ग्रंथों का परिचय

डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की रचनाएँ		२३५
सत्य की खोज : प्रारंभिक मन्त्र		२३८
वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व : भूमिका		२४१
वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार : इन्द्रिया शक्ति के उद्धार		२४३
वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार : हमें क्यों पढ़ें		२४४
वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार : भूमिका		२४५
वैदिक संस्कृति का संदेश : भूमिका		२४६
संस्कार-चन्द्रिका : भूमिका		२५२
उपनिषद्-प्रकाश : दो मन्त्र		२५४
गीता-भाष्य : भूमिका		२५६
छात्रावाही हिन्दी में एकादशोपनिषद्-भाष्य : भूमिका		२६२
एक्सपोजिशन ऑफ वैदिक धर्म		२६६
हेरिटेज ऑफ वैदिक कल्चर		२७३
इन्ट्रोडक्ट्री नोट		२७५
हेरिटेज ऑफ वैदिक कल्चर : प्रीफेस		२७७
मिन्सपेस ऑफ दी वेदाङ्ग : इन्ट्रोडक्शन		२८०
फारवर्ड		२८३
रिजिजन इज स्पिरिचुअल कम्प्यूनिज्म		२८५
समाजशास्त्र के मूल तत्त्व : भूमिका		२८६
मानवशास्त्र : भूमिका		२६२
सामाजिक विचारों का इतिहास : भूमिका		२६६
भारत की जन-जातियाँ तथा संस्थाएँ : भूमिका		२६८
होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण : भूमिका		३००
रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा : प्रीफेस		३०५
रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा : कुछ अपनी कुछ ग्रंथों की		३०७
फ्राम ओल्ड एज टू यूथ यू. योगा ऐंड होमियोपैथिक ट्रीटमेन्ट		३१४

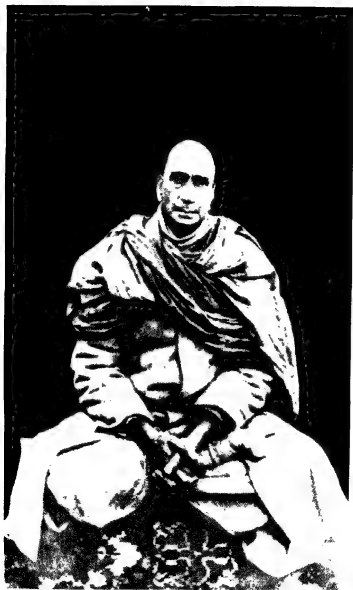
पंडित सत्यव्रत का लेखन-परिदृश्य

प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की साहित्य-साधना	डा० भवानीलास भारतीय	३१६
पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार और उनकी कतिपय रचनाएँ	आचार्य उदयवीर शास्त्री	३२१
गीता-भाष्य	डा० लक्ष्मीनिधि शर्मा	३२६

पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार तथा गीता-टीका	डा० निबम शर्मा	३२८
पंडित सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार का गीता-भाष्य एवं अन्य भाष्यकार	डा० महावीर	३३४
'उपनिषद्-प्रकाश'—विषय बाहुमय को अनुपम देन	डा० सिद्धेश्वर श्रृंग	३३८
उपनिषदों के वैज्ञानिक भाष्यकार	डा० जगदीश सहाय श्रीवास्तव	३३९
एकादशोपनिषद्	वेद मार्तण्ड पंडित भगवद्दत्त वेदालंकार	३४०
डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का एकादशोपनिषद्-भाष्य	प्रो० रामप्रसाद वेदालंकार	३४१
उपनिषद्-प्रकाश	डा० जयदेव वेदालंकार	३४४
डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का होमियोपैथिक चिकित्सा- साहित्य को योगदान	डा० रामनाथ वेदालंकार	३४९
वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार	डा० त्रिभुवर्नसिंह	३५४
पंडित सत्यव्रत प्रणीत वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार	डा० विजयपाल शास्त्री	३६१
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	श्री वेदप्रकाश शास्त्री	३७१
डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के ग्रंथों में विषय-वस्तु वैशिष्ट्य : एक विवेचना	श्री जगदीश विशालंकार	३७८
संस्कार-चन्द्रिका 'एक अध्ययन ग्रंथ	डा० सत्यव्रत राजेश	३८३
ब्रह्मचर्य-सन्देश : एक दृष्टि	डा० मनुदेव बन्धु	३८६
डा० सत्यव्रत की प्रेरक कृति—'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व'	डा० विनोद चन्द्र सिंह	३८९
सत्य की खोज : पंडित सत्यव्रत की महनीय रचना	डा० अमरनाथ पाण्डेय	३९२

आर्यसमाज : साहित्यिक परिदृश्य

आर्यसमाज—उपलब्धियाँ, सीमाएँ और अपेक्षाएँ	डा० भवानीलाल भारतीय	३९७
दयानन्द, गांधी और मार्क्स	डा० प्रभाकर माचवे	४२१
महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु	डा० लक्ष्मीसागर बाधोय	४४५
दयानन्द और प्रेमचन्द	श्री मदनमोपाल	४५१
दयानन्द और हिन्दी-पत्रकारिता	पद्मश्री आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन'	४७०
भारतीय नवजागरण और स्वामी श्रद्धानन्द	श्री विष्णु प्रभाकर	४९३
आध्यात्मिकता की खोज में	सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	५१५
मेरी बरमा-यात्रा	सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	५३१
मेरी हार्नेड-यात्रा	सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	५४१
अंतर्राष्ट्रीय आर्य-महासम्मेलन में विद्यामार्तण्ड		
डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का अध्ययनीय भाषण		५५६



गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द



गुरुकुल के आधार स्तम्भ

दायें से—प्रो० रामचन्द्र शर्मा, कुलपति, श्री सोमनाथ मरवाह, परिद्वष्टा,
पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार तथा श्री बलभद्र कुमार हुजा पूर्व कुलपति

अर्चना के स्वर

मंगलायतन

ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय ।

त्वामवस्युराचके ॥

—यजुर्वेद २१/१

पदार्थः हे (वरुण) उत्तम विद्यावान् जन । जो (अवस्यु) अपनी रक्षा की इच्छा करनेहारा मैं (इमम्) इस (त्वाम्) तुझको (आ, चके) चाहता हूँ वह तू (मे) मेरी (हवम्) स्तुति को (श्रुधी) सुन (च) और (अद्य) आज मुझको (मृडय) सुखी कर ।

भावार्थः सब विद्या की इच्छा वाले पुरुषों को चाहिए कि अनुक्रम से उपदेश करते वाले बड़े विद्वान् की इच्छा करें, वह विद्यार्थियों के स्वाध्याय को सुन और उत्तम परीक्षा करके सबको आनन्दित करे ।

—महापि ब्रह्मन् सरस्वतो

ॐ प्राग्नये वाचमीरय, वृषभाय क्षितीनाम् ।

स नः पर्षद् अतिद्विषः ॥

—ऋक् १०/१८७/१

आओ, गायें मंगल गान ।

जिसकी महिमा देख अचभित विश्वमौन, मानो निष्प्राण ।

अर्धचेतना अर्धज्ञान मे शिशु सा बनकर के अनजान ॥

आओ, गाये उसका गान ।

जो देता केवल देता है, सबकी नाव सदा खेता है ।

जिसके स्मरण मात्र से सारे द्वेषों का होता अवसान ॥

आओ, गाये उसका गान ।

जिसका अमृतमय जल पीकर, ज्योतिर्मय रविचन्द्र दिवाकर ।

महामहिम उस वृषभ अग्नि से ही सब पाते है हम प्राण ॥

आओ, गायें उसका गान ।

ॐ एह्यूषु ब्रुवाणि ते अन्न इत्येतरा गिरः ।

एभिवर्धसि इन्दुभिः ॥

—यजु० २६/१३

ज्योति अभिनन्दन तुम्हारा ।

आज नयनो के छलकते अश्रुओ से—

ही करूँगा मौन मैं वन्दन तुम्हारा ।

गीत मेरे धम गए हैं,

गान में अक्षम हुए हैं ।

हे हृदयवासी निकट अपने बुलाओ,

कर सकूँ जिससे कि पद-वन्दन तुम्हारा ॥

—सत्यकाम विद्यालंकार

चिति-कण

विश्वदेव, सविता या पूषा
सोम, मरुत, चंचल पवमान,
वरुण आदि सब घूम रहे हैं
किसके शासन में अम्लान ?

हे अनन्त रमणीय, कौन तुम ?
यह मैं कैसे कह सकता ।
कैसे हो, क्या हो, इसका तो
भार विचार न सह सकता ।

—जयशंकर प्रसाद

सुपथ, अग्नि, हमको दिखलाओ,
बह्नि, विश्व-सत्यो की ज्ञाता ।
ऊर्ध्व-दृष्टि अंतस्थ अभीप्से,
जीवन यज्ञ शिष्ये, विख्याता ।

—सुमित्रानन्दन पंत

सत्य महत्, संकल्प, यज्ञ, तप, ज्ञान अचल ऋत,
जिस पृथिवी को धारण करते रहते अविरत,
भूत और भवितव्य हमारा जिससे अधिकृत,
वह धरती दे हमें लोक-हित आँगन विस्तृत ।

—महादेवी वर्मा

प्रभा-निर्झर

ॐ यस्येमे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्ररसया सहाहुः
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू, कस्मै देवाय हविषा विधेम ।

—ऋक् १०, १२१, ४

हिम से ढके शिखर करते हैं, नित जिसकी महिमा का गान,
नील जलधि की तरल तरंगें, करती जिसका शौर्य बखान,
अन्तहीन अनिमेष दिशाएँ, लगती जिसकी भुजा समान,
हरित धरा दर्पण मे बिम्बित, जिसकी मधुरजित मुस्कान,
सृष्टि मूल मे विद्यमान जो, रहा प्रकृति संग ज्योतिर्मान,
उसी ब्रह्म की सेवा मे हम, करते श्रद्धा हविष प्रदान,

ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।

—अथर्व० १०, ७, ३२

यह धरणी जिसके विशाल पग, अन्तरिक्ष है उदर समान,
व्योम विटप फल तारक मण्डित द्यु जिसका मणिमुकुट महान,
अनल, अनिल, सविता से होती, जिसके नयनो की पहचान,
भूत, भविष्यत्, वर्तमान का अधिष्ठान, अमृत की खान,
ऋषि-मुनियो की योगभूमि पर, करता जो करुणा निक्षेप,
नमस्कार उस ज्येष्ठ ब्रह्म को, जो है निराकार निर्लेप ।

—विष्णुदत्त राकेश

वैदिक साहित्य
संस्कृति
और
समाजदर्शन

प्रोचना

प्रो० वेदव्यास

प्रधान, डी० ए० वी० कालेज मैनेजिंग कमेटी

एवं

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब

यह ग्रंथ डॉ० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार के प्रति गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के संचालकों का आभार प्रदर्शित करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, परन्तु मेरी सम्मति में इस आभार प्रदर्शन में सम्पूर्ण आर्य-जगत् सम्मिलित है, जिसमें आर्यसमाजों द्वारा संचालित सब गुरुकुल तथा उनकी शाखाएँ एवं डी० ए० वी० मैनेजमेंट द्वारा संचालित सब शिक्षा-संस्थाएँ अपने को धन्य मान रही हैं। मेरा निजी सम्मन्ध विशेष तौर पर डी० ए० वी० मैनेजमेंट से माना जाता है, परन्तु मैं अपने-आपको गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली से उतना ही निकट का मानता हूँ, जितना डी० ए० वी० शिक्षा प्रणाली के साथ। क्योंकि मैं दोनों के साथ निकटता के सम्बन्ध से बैधा हूँ, मायब इसीलिए इस अभिनन्दन-ग्रंथ के निर्माताओं ने मुझसे इसकी भूमिका लिखने का आग्रह किया है।

मैं डॉ० सत्यव्रत जी तथा उनके क्रिया-कलाप को तीन दृष्टियों से देखता हूँ। पहली दृष्टि उनके प्रारंभिक जीवन एवं वैयक्तिक जीवन की है; दूसरी दृष्टि में उन्होंने गुरुकुल को स्वावलम्बी बनाने में जो कार्य किया; तीसरी दृष्टि में उन्होंने गुरुकुल को वर्तमान शिक्षा-संस्थाओं के समकक्ष खड़ा करने में जो प्रयास किया जिससे उन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय को अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ कच्चे-से-कच्चा मिलाकर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकरण में मैं उक्त तीनों दृष्टियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा।

डॉ० सत्यव्रत जी का प्रारंभिक जीवन

डॉ० सत्यव्रत जी ५ मार्च १८९८ में एक कर्मठ आर्यसमाजी के यहाँ उत्पन्न हुए। उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जब आर्यसमाज अपने उच्च शिखर पर था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, परन्तु महात्मा मूंशीराम के आशीर्वाद से, जो आगे चलकर स्वामी अद्धानन्द के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने गुरुकुल शिक्षा समाप्त की। उनकी जीवन-कथा जो पढ़ेंगे उन्हें ज्ञात हो जाएगी कि मानव-जीवन किन ऊँचाइयों तथा नीचाइयों में से गुजरता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सत्यव्रत जी ने जीवन में बहुत उतराव तथा चढ़ाव देखे, परन्तु अन्त में वे अपने उद्योग से शैक्षणिक तथा राष्ट्रीय उस शिखर पर पहुँच गए जो किसी भी युवक का लक्ष्य हो सकता है।

सत्यव्रत जी सात-आठ साल की आयु में गुरुकुल काँगड़ी में प्रविष्ट हुए, १४ साल वहाँ तपस्या तथा ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हुए सब शास्त्रों का वर्तमान विज्ञान के साथ अध्ययन करते हुए स्नातक बने, फिर २० वर्ष तक दशानन्द-सेवा-सदन के सदस्य होकर गुरुकुल की निर्वाह मात्र पर सेवा करते हुए वहाँ से निवृत्त हुए। इस सेवा-काल के अन्तिम दिनों में वे छः साल तक गुरुकुल के कुलपति भी रहे।

डॉ० सत्यव्रत जी की विद्वत्ता को आर्य-जगत् ने ही नहीं, आर्य-जगत् से बाहर के समाज में भी पहचाना। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, संस्कारों तथा गीता आदि पर जो ग्रंथ लिखे उन सब पर आर्यसमाजों तथा भिन्न-भिन्न

संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। उनकी वैदिक विद्वत्ता का सम्मान करते हुए राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने उन्हें राज्य-सभा का सभासद मनोनीत किया, और राष्ट्रपति श्री रेड्डी ने उन्हें आजीवन ५,००० रुपये की प्रतिवर्ष पेंशन देने की योजना को क्रियान्वित किया। इस अरसे में उन्होंने हिन्दी तथा अंग्रेजी में जो ग्रंथ लिखे, उन्हें आर्यसमाज की विभूति कहा जा सकता है, वे आर्य-विचारों की स्थिर निधि रहेंगे। उनका कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जिसे विद्वत् समाज से मान्यता न प्राप्त हुई हो। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, संस्कारों आदि पर जो ग्रंथ लिखे उनकी संख्या ४० तक पहुँच गई है। उनके ग्रंथ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं, अनेक का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है।

डॉ० सत्यव्रत जी की गुरुकुल को स्वावलम्बी बनाने की योजना

गुरुकुल को आर्थिक दृष्टि से पं० सत्यव्रत जी का योगदान रहा है—यह मैं पहले लिख चुका हूँ। इस विषय की चर्चा करते हुए 'आर्यसमाज का इतिहास' के लेखक डॉ० सत्यकेतु बिद्यालंकार उक्त पुस्तक के पृष्ठ ३४८ पर लिखते हैं—“सन् १९३५ से १९४२ तक पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार गुरुकुल के प्रमुख पदाधिकारी व संचालक रहे। गुरुकुल के इतिहास में यह काल बड़े महत्त्व का है। उस समय गुरुकुल का खर्च चलाने के लिए प्रधानतया दान पर निर्भर रहना पड़ता था, और दान को चन्दे द्वारा ही प्राप्त किया जाता था। केवल गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता व जाचार्य ही नहीं, अपितु प्राध्यापक व अन्य कर्मचारी भी प्रतिवर्ष चन्दे के लिए जाता करते थे, और बाथिकोटसब के आघार पर जो धन एकत्र हो जाए, उसी से गुरुकुल का खर्च चलता था। स्थायी निधि में धन की बहुत कमी थी। चन्दा करना कितना कष्टसाध्य है, इसे पण्डित सत्यव्रत भली भाँति जानते थे, क्योंकि वह भी धन एकत्र करने के लिए जाया करते थे। उन्होंने प्रयत्न प्रारम्भ किया, कि किसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से गुरुकुल स्वावलम्बी बन जाए, और अपने खर्च के लिए उसे चन्दे पर निर्भर न करना पड़े। उनका ध्यान गुरुकुल फार्मसी की ओर गया। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल में सन् १९१९ में शुरू हो चुकी थी, और विद्याधियों को औषधि-निर्माण का क्रियात्मक ज्ञान देने के लिए शास्त्रोक्त विधि से आयुर्वेदिक दवाइयों भी बनायी जाने लगी थीं। गुरुकुल फार्मसी द्वारा निर्मित दवाइयों की बहुत माँग थी, क्योंकि लोगों को उनकी बुद्धता पर विश्वास था। गुरुकुल का अपना प्रिंटिंग प्रेस भी था, और प्रकाशन विभाग भी। उन दिनों गुरुकुल महाविद्यालय में रसायनशास्त्र के प्राध्यापक प्रो० फकीरचन्द बेहन थे, जिन्हें औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) में बहुत रुचि थी। वह सियाही, फिनाइल और साबुन आदि अपने विद्याधियों से बनवाया भी करते थे। पण्डित सत्यव्रत ने विचार किया कि यदि आयुर्वेदिक फार्मसी, प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तक प्रकाशन और रासायनिक उत्पादन को समुन्नत करने का प्रयत्न किया जाए, तो इनसे इतनी आमदनी प्राप्त की जा सकती है कि गुरुकुल का सब खर्च चलने लगे और चन्दा माँगने की आवश्यकता न रह जाए। उन्होंने फार्मसी की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान देने का निश्चय किया। इसी प्रयोजन से उन्होंने पृथक् व्यवसाय-पटल का संगठन किया, जिसके कारण फार्मसी के अधिकारी सभा के अनावश्यक हस्त-क्षेप के बिना समुचित स्वतंत्रता के साथ औषधियों की बिक्री बढ़ाने के लिए आवश्यक पग उठाते में समर्थ हो गए। पण्डित सत्यव्रत से प्रोत्साहन पाकर प्रोफेसर फकीरचन्द बेहन ने फिनाइल, सियाही आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण प्रारम्भ किया। क्योंकि इनके निर्माण में बुद्धता और मुर्षों की उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, अतः बाजार में इनकी माँग भी बढ़ने लगी, और अनेक म्युनिसिपैलिटियों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति गुरुकुल में बनी वस्तुओं से करनी प्रारम्भ कर दी। इसी प्रकार प्रेस एवं प्रकाशन विभाग की उन्नति पर भी पं० सत्यव्रत ने ध्यान दिया। बीसवीं सदी के प्रथम चरण में, जब गुरुकुल ऐसे स्थान पर था जहाँ विजनी उपलब्ध नहीं थी, गुरुकुल मुद्रणालय में न केवल सङ्ग-प्रचारक, धृष्टा और वैदिक मंडलीन सद्ब पत्र-पत्रिकाओं की ही छपाई की जाती थी, अपितु अनेक पुस्तकें भी उस द्वारा

छपी जाती थी। महर्षि दयानन्द के पत्र, भौतिकी, रसायन, भारतवर्ष का इतिहास (तीन भाग), पुराण मत पर्यालोचन और आर्यभाषा पाठावली आदि कितनी ही पुस्तकें गुरुकुल के प्रेस में ही छपी थीं, और वही से प्रकाशित हुई थीं। अब गुरुकुल ऐसे स्थान पर आ गया था, जहाँ बिजली आदि की सब सुविधाएँ थी, जिनके कारण प्रेस में उन्नत मशीनों को प्रयुक्त कर सकना भी संभव हो गया था। पण्डित सत्यव्रत बाहूते थे कि गुरुकुल के प्रेस तथा प्रकाशन विभाग को इतना उन्नत कर दिया जाए, कि वे श्री आर्यमदनी के महत्वपूर्ण साधन बन जाएँ। रासायनिक उत्पादन, प्रिंटिंग प्रेस तथा प्रकाशन विभाग के विकास में पण्डित सत्यव्रत को विशेष सफलता नहीं मिली। रासायनिक उत्पादन विभाग तो कुछ समय बाद बन्द भी हो गया। पर आयुर्वेदिक फार्मसी की उन्नति व विकास में उन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई। सन् १९३९ में फार्मसी से गुरुकुल को १३,२५२ रुपये का मुद्रा लाभ हुआ था, जो उस समय सात प्रोफेसरों के वेतन के लिए पर्याप्त था। बाद में फार्मसी से प्राप्त होने वाले मुनाफे की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती गयी। यह स्वीकार करना होगा, कि मुष्वाधिष्ठाता के अपने सात साल के कार्यकाल में पं० सत्यव्रत ने आर्थिक दृष्टि से गुरुकुल को पर्याप्त रूप से आरामनिर्भर बना दिया था।

डॉ० सत्यव्रत जी का गुरुकुल काँगड़ी को विश्वविद्यालय की समकक्ष मान्यता दिलाना

पं० सत्यव्रत जी ने १५ नवम्बर १९४१ को गुरुकुल से विदा ली थी। तदनन्तर ४ जून १९६० को दोबारा उन्हें समा ने मुष्वाधिष्ठाता का पद सौंपावले की प्रार्थना की। १९६० से १९६६ के बीच छ. साल में उन्होंने जो कार्य किया उसमें से एक कार्य का उल्लेख पहले कर चुका हूँ। इस समय की उनकी दूसरी सबसे बड़ी देन गुरुकुल को सरकार द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों के समकक्ष मान्यता दिलाना रहा। जैसे तो गुरुकुल के अधिकारी स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद १९४८ से ही गुरुकुल को अन्य विश्वविद्यालयों की तरह चार्टर्ड यूनीवर्सिटी बनवाने के प्रयास में लगे थे, परन्तु वे इसमें सफल नहीं हुए। अंत में डॉ० सत्यव्रत जी के प्रयत्न से १९६२ में संस्था को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्वान्ट्स कमीशन) ने यूनीवर्सिटी की स्थिति की राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्वीकार कर लिया। इस सम्बन्ध में डॉ० सत्यव्रत जी ने जो प्रयत्न किया उसका उल्लेख स्वयं उन्होंने अपनी पुस्तक 'सत्य की खोज' (पृ० १९२) में निम्न प्रकार किया है :

"इस समय मैंने जो विशेष कार्य किया वह गुरुकुल काँगड़ी को विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाने का था। इस समय शिक्षा-मंत्री श्रीमाली थे। लोक-सभा के सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री थे। मैंने एक मैमोरेण्डम छपाकर पार्लियामेंट के सब सदस्यों के पास भेजा था जिसमें गुरुकुल की विशेषताओं को दर्शाते हुए पार्लियामेंट द्वारा गुरुकुल काँगड़ी को विश्वविद्यालय की मान्यता देने का आग्रह किया था। पार्लियामेंट के सदस्यों पर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा था। इस प्रसंग में श्री प्रकाशवीर शास्त्री शिक्षा-मंत्री श्रीमाली से मिले और ज्वालापुर महाविद्यालय के लिए जिसके वे स्वातन्त्र्य के अपील की। श्रीमाली जी ने मुझे तथा प्रकाशवीर जी को बुलाया और इस सम्बन्ध में चर्चा की। मैंने कहा कि अगर प्रकाशवीर जी समझते हैं कि ज्वालापुर महा-विद्यालय की ऐसी स्थिति है कि उसे विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो सिर्फ गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की सरकार द्वारा मान्यता चाहता हूँ। इस वृत्ति पर प्रकाशवीर शास्त्री जीने पड़ गये और सरकार ने तय किया कि एक नया बिल बनाया जाय जो उन संस्थाओं का निरीक्षण करे जिन्होंने स्वतंत्रता-अनुय में शोषदान दिया है और उन्हें विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाय और यूनीवर्सिटी-ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा भरपूर सहायता दी जाय। इस उद्देश्य को सामने रखकर सरकार ने गुरुकुल काँगड़ी की मान्यता के सम्बन्ध में एक कमीशन बनाया जिसके प्रधान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जज श्री परतब्रज शास्त्री थे और दो अन्य सदस्य थे—डॉ० सुनीलकुमार बटर्जी तथा डॉ० वी० डी० मुखर्ज। ये लोग गुरुकुल पधारे। मैं तथा पण्डित धर्मपाल जी निवासिन्धर जो मेरे सहायक थे उन्हें लेने स्टेशन पर गए। श्री परतब्रज शास्त्री से

मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई। वे मुझसे पूछने लगे कि आप गुरुकुल के लिए विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों चाहते हैं? अगर कोई छात्र इतिहास, अर्थशास्त्र या कोई अन्य विषय पढ़ना चाहता है तो हिन्दू यूनीवर्सिटी चला जाए, मेरठ कनिज जला जाए, देहरादून में डी० ए० वी० कॉलेज में चला जाए, गुरुकुल की आप यूनीवर्सिटी के तौर पर क्यों मान्यता चाहते हैं? मैंने उन्हें गुरुकुल के सम्बन्ध में बनी फिल्म विश्वासार्थी जो पंडित इन्द्र जी के पुत्र जयन्त ने बनायी थी जिसमें विद्यार्थी गुरुकुलीय वेष्ट में छाटाऊँ पहने, ढंढे हाथ में लिए गुरुकुल में प्रवेश के लिए गंगा के पुल पर से चले जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि हम इतिहास आदि पढ़ाने के लिए मान्यता नहीं चाहते, हम प्राचीन संस्कृति को आधुनिक युग में आधुनिक विज्ञान तथा चिंतन के साथ मिलाकर उसमें वैदिक संस्कृति का पुट देकर उसमें भारतीयता की भावना के साथ उसे स्थिर रखना चाहते हैं। हमारी संस्कृति मष्ट होती जा रही है, हम उस संस्कृति को इस संस्था द्वारा जीवित रखना चाहते हैं। मेरे इन बिचारों का उन पर प्रभाव पड़ा और इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके परिचामस्वरूप गुरुकुल काँगड़ी को १९६२ में विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गयी।”

यद्यपि गुरुकुल काँगड़ी को १९६२ में विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गई थी और जो प्रोफेसर नियुक्त हुए थे उन्हें २,००० रुपये प्रतिमास यूनीवर्सिटी के ग्रेड मिलने लगे थे तथापि डॉ० सत्यव्रत जी ने, जो बादस चांसलर की हैसियत से अपने पद के लिए स्वीकृत ग्रेड ले सकते थे, उन्होंने अपने कुलपतित्व काल में न तो अपने रहने का मकान बदला और न किसी प्रकार का वेतन लिया। अपने इन छह सालों में गुरुकुल की निर्बलन सेवा करते रहे। प्रो० सत्यव्रत जी के लिए यह बौरव की बात है कि जिस संस्था में उन्होंने अपना जीवन बिताया, उसके पहले ‘दयानन्द-सेवा-सदन’ का सदस्य होकर, और बाद को छः साल तक वहाँ के कुलपति रहकर संस्था की निःस्वार्थ सेवा की, उस संस्था की निःस्वार्थ सेवा की जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर की सरकार द्वारा प्रभावित संस्था बनवाया और जिसके प्रोफेसरों को अन्य विश्वविद्यालयों की तरह सरकारी वेतन दिये जाने लगे।

डॉ० सत्यव्रत जी का गुरुकुल के सम्बन्ध में स्वप्न

डॉ० सत्यव्रत जी ने गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मान्यता दिलवाने में अधिक कार्य किया, परन्तु जिस उद्देश्य को लेकर वे चले वे वह उन्हीं के शब्दों में पूरा न हो सका। जब गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाने वाला सरकारी कमीशन गुरुकुल को देखने आया, तब कमीशन के चेयरमैन श्री छास्त्री ने उनसे पूछा था कि आप गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाना क्यों चाहते हैं? प्रोफेसर साहब ने उत्तर दिया था कि हम इसे सांस्कृतिक केन्द्र बनाना चाहते हैं। वैदिक संस्कृति, जो विदेशी शिक्षा से सुप्राप्य होती जा रही है वह वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा के साथ-साथ जीवित रहे—हम यह चाहते हैं। प्रोफेसर सत्यव्रत जी का कथन है कि उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ। गुरुकुल उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर अब तक की सब शिक्षा-संस्थाएँ चल रही हैं। इसका वे क्या हल चाहते हैं?

प्रोफेसर सत्यव्रत जी का कथन है कि गुरुकुल-प्रणाली की शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब गुरुकुल की नींव से उसे सुधारा जाय, नींव को सींचा जाय। गुरुकुल की नींव वे बालक हैं जो बचपन में वहाँ विद्याभ्यसन के लिए आते हैं। वे बालक विद्याभ्यसन करते-करते जब उच्च कक्षाओं में आयेगे तब वे गुरुकुल की संस्कृति से ओत-प्रोत होंगे। तब हमें बाहर से छात्र भरती करने की आवश्यकता न होगी, उच्च कक्षाओं में वही छात्र भरती होंगे जो बचपन से गुरुकुल में प्रविष्ट हुए होंगे। इसलिए गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मान्यता का, या सरकार से गुरुकुल के लिए आर्थिक सहायता लेने का यह अधिप्राय कभी नहीं था कि हम अन्य शिक्षा-संस्थाओं की तरह इस संस्था को भी वैसे ही रूप दे दें जो पालू संस्थाओं का है। गुरुकुल का अर्थ सिर्फ एक शिक्षा-संस्था ही नहीं है, गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की एक दिशा है, यह मोटेसरी, प्रोचेक्ट सिस्टम या तालीमी शिक्षा-

पद्धति की तरह प्राचीन काल से चली आ रही वैदिक शिक्षा-प्रणाली है। हमें उसी को जीवित रखना है, इसे चालू शिक्षा-पद्धति का हुप्कीकेट बनाना नहीं है। इस उद्देश्य से वे यू० जी० सी० के कर्मचारियों से सदा कहते रहे हैं कि बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी० या डॉक्टरेट के स्टाफ रखने तथा उनको वेतन देने की जगह उन्हें गुरुकुल की नींव को दृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाय ताकि बचपन में गुरुकुल के आदर्शों से पले बालक ही गुरुकुल के कालेजों में आवें और गुरुकुल के बाहर से विद्यार्थी भरने न पड़े। सत्यव्रत जी का कहना है कि इन्हीं भावनाओं को लेकर उन्होंने प्रारम्भ से प्रयत्न किया था। वैदिक शिक्षा-प्रणाली का जो धीरे-धीरे लोप होता जा रहा है उस पर वे प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली को सरकार द्वारा धन प्राप्त कर रोक लगाना चाहते थे, जो उनकी दृष्टि में पूरी नहीं हो रही है। उनका गुरुकुल के सम्बन्ध में जो सपना था, और अब तक बना हुआ है, जिस सपने को साकार बनाने का वे प्रयत्न करते रहे, वह यही था कि गुरुकुल एक ऐसी संस्था बन जाये जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी पुरातन तथा आधुनिक विद्याओं में निष्णात हो, जिनका जीवन सदाचारमय हो, जो वैदिक संस्कृति तथा संस्कारों में सराबोर हों, जो प्राचीन तथा अर्वाचीन का मेल हो। यही बात उन्होंने उस कमीशन के सामने रखी थी जो गुरुकुल को सरकारी मान्यता देने की सिफारिश करने के लिए यू० जी० सी० द्वारा भेजा गया था।

प्रो० सत्यव्रत जी के सम्बन्ध में यह जो अभिनन्दन-पथ प्रकाशित हो रहा है, उसकी भूमिका लिखने में मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मैंने अपने कुछ टूटे-फूटे शब्दों में सत्यव्रत जी के विचारों को संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि मैंने उनकी गुरुकुल के प्रति जिन सेवाओं का उल्लेख किया है वे चिरस्मरणीय रहेंगी और गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में उनके जिन विचारों का मैंने वर्णन किया है वे भारतीय शिक्षा-पद्धति का मार्गदर्शन करेंगे। मुझे आशा है कि प्रो० सत्यव्रत जी का गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में सपना, सिर्फ सपना बनकर नहीं रहेगा, वह समयान्तर में कार्यान्वित होगा, और अपने देश के शिक्षाविदों के लिए वह मार्गप्रदर्शन करेगा।

आधुनिक गुरुकुल के निर्माता पंडित सत्यव्रत सिद्धांतालंकार

प्र० द्वार० सी० शर्मा
(अधकाश प्राप्त आई० ए० एस)
कुलपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

समाज में प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति कम ही होते हैं और जो मिलते हैं वे प्रायः एकांगी प्रतिभा लिये होते हैं जैसे कोई विशिष्ट कला में, कोई व्यापार में, कोई खेल में, तो कोई लेखन में। लेकिन अनेक गुणों के पुत्र, अति उत्कृष्ट प्रतिभा वाले विरले ही होते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और सभी में सफलता का मापदण्ड स्थापित करते हैं। असफलता जैसी पीड़ा उन्हें बहुत दूर रहती है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है :

ऐ जन्मवे दिल नर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाये ।
मंजिल की तरफ दो नाम बढूँ दो नाम ही मंजिल रह जाये ॥

ऐसी ही विविध प्रतिभाओं के प्रतीक हैं हमारे श्रेष्ठ पंडित सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ।

छात्र जीवन में सभी परीक्षाओं और वृत्ताभ्यास उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण करके जब पंडितजी ने शिक्षक का कार्य प्रारम्भ किया तो प्रशासनात्मक कार्य के साथ-साथ इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर के कई विषय पढ़ाये ।

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के मुख्याधिष्ठाता, कुलपति (दो बार) और परिदृष्टा के पदों पर रहकर इन्होंने संस्था को उत्तरोत्तर उन्नति के शिखर पर पहुँचाया। इस संस्था को विश्वविद्यालयीय स्तर इनके कुलपतित्व में १९६३ में प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, कन्या गुरुकुल देहरादून, महादेवी कन्या पाठशाला, डिग्री कालेज देहरादून आदि कितनी ही शिक्षण संस्थाओं का भी इन्होंने सुचारु रूप से संचालन किया और उनको आगे बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र में तो मानो पंडित जी का एकाधिकार है। शिक्षा और प्रशासन की सामयिक समस्याओं का इन्होंने सर्वैव श्रैवंपूर्वक तत्परता से, सीधा सामना किया और सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करने में इन्हें कभी देर नहीं लगी ।

नवीन और विचित्र परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता पंडित जी में अद्वितीय है। कर्नल के सैनिक वेश में जब ये देहरादून के प्रसिद्ध परेड ब्राउण्ड में स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवसों की परेडों की सलामी लेते और निरीक्षण करते तो इनका व्यवहार किसी भी रेगुलर आर्मी कर्नल से कम नहीं होता था और हर्षोल्लास में दर्शक करतल ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कर देते थे ।

आप प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। राज्यसभा का मनोनीत एम० पी० का आदरणीय पद १९६४ में जब भारतीय सरकार ने इन्हें अर्पित किया तो इन्होंने देश की समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान ही नहीं दिया बल्कि निजी बिल भी पेश किये। संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार होने के कारण राज्य सभा में इनके भाषण अत्यन्त प्रभावकारी, तर्कपूर्ण और समस्या की वास्तविकता को लिये होते थे। जब गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में डॉ० एस० राधाकृष्णन द्वारा अंग्रेजी में

दीक्षान्त भाषण दिया गया, साथ-साथ पंडित जी ने उसका अनुवाद हिन्दी में बगैर स्केच व बिना किसी त्रुटि के कर दिया तो उपस्थित व्यक्ति उनकी इस योग्यता और विद्वत्ता को देख दौतों तले उँगली दबा गये।

लेखन के क्षेत्र में तो पंडित जी इतने सिद्धहस्त हैं कि जो भी विषय, चाहे वह कितना ही दुरुह और दूर का हो, इन्होंने उठाया वही सरलता और पूर्णता को प्राप्त कर गया। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र और ब्रह्मचर्य पर उनकी लिखी पुस्तकें विश्वविद्यालय के छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं। दर्शन और आर्यसमाज के क्षेत्र में वेद, उपनिषद् और गीता की पुस्तकें जिज्ञासुओं की ज्ञानपिपासा को संतुष्ट करती हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों का निर्देशन करती हैं होमियोपैथिक की विशाल पुस्तकें और पारिवारिक क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों को शक्ति और क्षमता प्रदान करती हैं बूढ़ों के लिये लिखी पुस्तकें। इन पुस्तकों की सर्वप्रियता और रोचकता इससे प्रकट होती है कि अधिकांश पुस्तकों के संस्करण अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं। आपने बहुत पुस्तकें लिखी हैं जो वेद, दर्शन, उपनिषद्, समाजशास्त्र, समाज-कल्याण और सुरक्षा, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, शिक्षा, ब्रह्मचर्य, होमियोपैथी, बुढ़ापा, आर्य संस्कृत, बालकल्याण, आर्यसमाज आदि विस्तृत विषयों पर हैं।

उच्च कोटि के विद्वान होने के नाते भारतीय संस्कृति, वेद और आर्यसमाज पर धारण देने के लिये आपको हालैण्ड, बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड, नैरोबी आदि देशों में आमंत्रित किया गया और वहाँ वे अपनी चहुँमुखी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ कर जाये।

मान्य पंडित जी की अद्भुत प्रतिभाओं के लिये देश-विदेश की विभिन्न सरकारी और सामाजिक संस्थाओं ने इन्हें तरह-तरह से सम्मानित किया जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—मंगलाप्रसाद पारितोषिक १९६०, पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित १९६२, गंगाप्रसाद जगन्नाथ पुरस्कार १९७६, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित १९७७, इन्टरनेशनल आर्यन काउंसिल नैरोबी में सभापतित्व १९७८, दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्मानित १९७८, सर्वेन्ट्स आफ पीपुल्स सोसायटी नई दिल्ली द्वारा सम्मानित १९७९, रामकृष्ण हजारीमल शालमिया पुरस्कार १९८०, भारतीय विद्याभवन द्वारा सम्मानित १९८१, कान्स्टीट्यूशन क्लब विल्सी द्वारा सम्मानित १९८२, राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा ₹० ५,०००/- की वार्षिक राशि से जीवनधर के लिये सम्मानित १९८१, सुधियाना आर्यसमाज द्वारा सम्मानित १९८५, बी० ए० पी० कालेज ट्रस्ट द्वारा सम्मानित १९८७ इत्यादि।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्रेष्ठ पंडित सत्यव्रत सिद्धांतारंकार सर्वतोमुखी अति उत्कृष्ट प्रतिभाओं के प्रतीक हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में उन्हें और अधिक मान-सम्मान मिलेगा। गुरुकुल के लिये तो इनके इतने योगदान हैं कि गुरुकुल सदैव इनका श्रेणी रहेगा। जब भी संकट के बादलों ने गुरुकुल को आच्छादित किया है तभी पंडित जी ने अपनी, शक्ति और क्षमता से उसकी रक्षा की और उसका मार्ग प्रशस्त बनाया। उनके दिल में गुरुकुल काँगड़ी के लिये सदैव एक वास्तविक कसक रही है। जन्हीं के परिश्रम से गुरुकुल काँगड़ी को डीम्ब यूनिवर्सिटी का स्तर प्राप्त हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद जी की आकांक्षाओं के वह मूर्तरूप हैं तथा आधुनिक गुरुकुल के निर्माण का उन्हें पूर्ण धैर्य प्राप्त है।

पंडित जी एक सगनशील व्यक्ति हैं जो हर समस्या की गहराई में पहुँच कर उसका समाधान ढूँढ़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अब तक उसका हल न मिल जाये वे शान्ति के साथ नहीं बैठ सकते। अपने असूलों के पक्के हैं और उनसे वे आसानी से नहीं डिगते। जो मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। वह किसी धनी परिवार में पैदा नहीं हुए थे परन्तु जीवन भर उनका असूल रहा कि कड़े परिश्रम से ही सफलता सम्भव है। इसी असूल से वे आगे बढ़े और कामवासी के उच्चतर सिंघर पर पहुँचे। सफलता ने हर समय उनके कदम भूमे। कड़े परिश्रम से वह एक विद्वान, धनी और प्रतिभाशाली व्यक्ति हो गये।

पंडित जी ९० वर्ष की आयु के स्वस्थ युवुग हैं जो ज्ञान के साथ कह सकते हैं, "अभी तो मैं जवान

हैं।" सुबह ४ बजे उठते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रतिदिन व्यायाम एवं योगाभ्यास करते हैं। उनके लिये हर जोड़ की कसरत १०० बार करना लाजमी है। शरीर की पूरी कसरत के साथ मालिश भी करते हैं। बरामदे में तेजी के साथ टहलते हैं। सूक्ष्म परन्तु संतुलित आहार लेते हैं। रात में २५ बादाम भिणो देते हैं, सुबह उनका छिलका उतार कर खरल में घोट कर पी जाते हैं। साथ ही एक गिलास दूध भी लेते हैं। फलस्वरूप वह बीमार नहीं पड़ते और जोड़-दर्द के रोग से भी बचे हुए हैं। दोपहर में खाना खाने के बाद भी वह आराम नहीं करते, बल्कि कुछ न कुछ—कभी अपनी किसी प्रकाशनाधीन पुस्तक की प्रूफ़ रीडिंग, कभी लेखन कार्य—करते ही रहते हैं। यह ही तो उनकी सेहत का राज है। इस उम्र में इस प्रकार की सेहत और तेजी देखकर ईर्ष्या होती है। ऐसे नेक, खुशमनस और सेहतमन्द मनीषी के लिए तो दिल से अपने आप यही दुआ निकलती है :

तुझे नखर न लगे किसी की
तू बिये हज़ारों साल !

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के निर्माण तथा विकास में प्रो० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार का अनूपम कर्तृत्व

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार डी० लिट०

कुनाषिपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित शिक्षा विषयक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिए महात्मा मूशीराम (स्वामी भद्रानन्द) ने सन् १९०२ में जिस गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की थी, उसकी दो मुख्य विशेषताएँ थी - उनके विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की एक विशिष्ट प्रकार की जीवनचर्या और उसकी अपनी पाठविधि। गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य था, कि वे छत्राश्रय (आश्रम) में गुरुजनों के सान्निध्य में रहकर ब्रह्मचर्यपूर्वक सादा, तपस्यामय तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करें, गुरुकुल को ही अपना घर समझें और गुरुजनों के साथ उनका वही सम्बन्ध हो जो सन्तान का अपने माता-पिता के साथ होता है। विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण तथा उनकी अन्तर्निहित शक्तियों के विकास पर गुरुकुल में विशेष ध्यान दिया जाता था, और सबका रहन-सहन व खानपान आदि एक सद्ग होता था। गरीब-अमीर, ऊँच-नीच व छूत-अछूत का गुरुकुल में कोई भेद नहीं किया जाता था। वस्तुतः, विद्यार्थियों को यह ज्ञात ही नहीं होता था, कि उनके माता-पिता धनी हैं या निर्धन हैं, और उनकी जाति कौन-सी है। अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी भी प्रायः सादरी से रहते थे, और त्याग भावना से काम करते थे। गुरुकुल के कुलवासियों की एक ऐसी अनूपम जीवनचर्या थी, जो उस समय संसार की किसी भी शिक्षण-संस्था में नहीं थी। गुरुकुल की पाठविधि में संस्कृत भाषा, वेद-वेदांग तथा आर्य ग्रन्थों को प्रमुख स्थान दिया जाता था, पर साथ ही अंग्रेजी तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की पढ़ाई की भी वहाँ समुचित व्यवस्था थी। गुरुकुल के विद्यालय विभाग में संस्कृत, व्याकरण और दर्शनशास्त्र के साथ अंग्रेजी का पढ़ना भी अनिवार्य था, और गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान (रसायन और भौतिकी) व नागरिक शास्त्र भी सबको पढ़ने होते थे। महाविद्यालय विभाग में भी अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य थी, और उसके अतिरिक्त इतिहास, पाश्चात्य दर्शन, रसायनशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र आदि आधुनिक विषयों में किसी एक का उच्चस्तरीय अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक था। गुरुकुल की इन दो विशेषताओं का यह परिणाम था, कि चौदह वर्ष गुरुकुल में नियमपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर जो विद्यार्थी स्नातक बनते थे, प्राच्य और पाश्चात्य तथा प्राचीन और अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान में उनकी एक समान गति होती थी। वे जहाँ संस्कृत के पण्डित तथा वेदशास्त्रों के ज्ञाता होते थे, वहाँ साथ ही अंग्रेजी भाषा तथा किसी एक आधुनिक विषय का भी उन्हें समुचित ज्ञान होता था। गुरुकुल की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था, कि वहाँ के स्नातक वेदशास्त्रों के विद्वान होने के साथ-साथ वैदिक धर्म के प्रचारक भी हों, और देश, धर्म तथा समाज में नवजीवन व शक्ति का संचार करने के महर्षि दयानन्द सरस्वती के महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित भाव से काम करें। गुरुकुल की जीवनचर्या इस ढंग की थी और वहाँ का वातावरण ऐसा था, कि विद्यार्थी देशभक्ति, धर्म के प्रति आस्था तथा आर्य संस्कृति के लिए गौरव की प्रेरणा प्राप्त करते थे, और समाज की

सेवा के लिए उत्साह अनुभव करते थे ।

समय तथा परिस्थितियों के अनुसार गुरुकुल की आन्ध्र पद्धति तथा पाठविधि में अनेकविध परिवर्तन आते रहे । यह स्वाभाविक भी था । पर आधी सदी से भी अधिक समय तक उसकी ये विशेषताएँ न्यूनधिक रूप से कायम रही, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है । इस काल में गुरुकुल काँगड़ी में शिक्षा प्राप्त कर-जो विद्यार्थी स्नातक बने, उनकी एक पृथक् पहचान थी । उनकी कुछ ऐसी विशेषताएँ थी, जो अन्य कालेजों व यूनिवर्सिटीयों के ग्रेजुएटों में प्रायः नहीं पायी जातीं । यदि इन विशेषताओं को मूर्त रूप में स्पष्टतया देखना चाहें, तो पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार पर दृष्टिपात कीजिये । वे सन् १९१९ में स्नातक हुए थे । पण्डित जी संस्कृत के गम्भीर विद्वान् हैं । वे संस्कृत में व्याख्यान दे सकते हैं, निबन्ध लिख सकते हैं । वेदशास्त्रों में उनकी अबाध गति है । वेदों, उपनिषदों, गीता तथा अन्य शास्त्रों पर उन्होंने कितने ही मौलिक व उच्च स्तर के ग्रन्थ लिखे हैं और उनके ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादन करने में उन्हें सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है । पर अंग्रेजी भाषा तथा आधुनिक ज्ञान पर भी उनका पूरा अधिकार है । वे अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं । उच्चकोटि के कितने ही ग्रन्थ उन्होंने अंग्रेजी में लिखे हैं । पाश्चात्य दर्शन (फिलोसोफी), मनोविज्ञान (साइको-लोजी) और समाजशास्त्र (सोसियोलोजी) सबूझ आधुनिक विषयों के वे माने हुए विद्वान् हैं । हिन्दी भाषा के मुलेखकों में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है । सरकार ने भी उनके गम्भीर पाण्डित्य का सम्मान किया है और राष्ट्र-पति द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर का विद्वान् स्वीकार किया गया है । आर्यसमाज गुरुकुल के स्नातकों से जो अपेक्षाएँ रखता है, पण्डितजी ने उन्हें भी पूरा किया है । वैदिक धर्म के प्रचार के लिए वे विदेशों में गये हैं, और आर्य विद्वानों व नेताओं में उन्हें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है । कितने ही सार्वदेशिक आर्य महासम्मेलनों में वे वेद सम्मेलन व अन्य सम्मेलनों की अध्यक्षता कर चुके हैं । और नैरोबी (केनिया—पूर्वी अफ्रीका) में आयोजित सार्वभौम आर्य महासम्मेलनों के ने प्रधान निर्वाचित हुए थे । वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज के कियारूपाप के अतिरिक्त देश की स्वाधीनता के लिए भी पण्डित सत्यव्रत जी ने उत्साह के साथ कार्य किया है । सत्याग्रह में वे जेल गये और स्वतन्त्रता सेनानियों में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया । उनका रहन-सहन सादा व तपस्यामय है । ६० वर्ष की आयु में भी वे प्रन्थ प्रणयन में संलग्न रहते हैं । अपनी अनुशासित जीवनचर्या के कारण वे एक ऐसा मन्त्र सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं, जिससे बुझाये में भी युवा रूढ़ा जा सकता है । गुरुकुल की स्थापना करते हुए महात्मा मुंशीराम तथा पंजाब आर्यप्रतिनिधि सभा को उसके स्नातकों के सम्बन्ध में जो कल्पना थी, पण्डित सत्यव्रत जी प्रायशः उनके अनुरूप हैं । भविष्य में भी गुरुकुल का विकास किस ढंग से होना चाहिए, इसके लिए भी वे प्रकाश-स्तम्भ का काम कर सकते हैं ।

गुरुकुल काँगड़ी के निर्माण तथा विकास में अनेक महानुभावों का प्रमुख कर्तव्य रहा है । महात्मा मुंशीराम उसके संस्थापक थे । सन् १९०२ से सन् १९२६ तक पूरी एक चौथाई शताब्दी के सुदीर्घ काल में वही इस संस्था का संचालन करते रहे । भ्रुक में उनके प्रधान सहायक पण्डित गंगादत्त (स्वामी गृध्रबोधतीर्थ) थे । बाद में आचार्य रामदेव ने इसे एक नई शिक्षा प्रदान की, और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के रूप में इसे विकसित किया । उसके बाद फिर पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति और पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जिर काल तक इस संस्था का संचालन करते रहे । यह सही है, कि गुरुकुल के निर्माण तथा विकास में अनेक महानुभावों का महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व है, पर यह भी स्वीकार करना होगा कि गुरुकुल का जो विशाल व शानदार स्वरूप इस समय विकसित हो गया है, उसमें पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का कर्तृत्व सबसे व्यापक महत्त्व का है । सन् १९१९ में स्नातक होने के समय से अब तक किसी न किसी रूप में गुरुकुल के संचालन में उनका हाथ रहा है । वे कभी तक गुरुकुल में प्रोफेसर रहे, प्रस्तोता (कुलसचिव) के रूप में उसकी शिक्षानीति व पाठ-विधि का संचालन किया, अनेक वर्ष मुख्याधिष्ठाता के पद पर रहे, जब गुरुकुल को यूनिवर्सिटी की स्थिति प्राप्त हो गई, तो वही उसके प्रथम वाइस चान्सलर बने, और फिर सात साल के लगभग उसके परिदृष्ट्या

(विजिटर) गुरुकुल काँगड़ी के विकास की श्राव: सभी दशाओं में पण्डित सत्यव्रत जी का असाधारण कर्तृत्व रहा।

वे सन् १९३५ में गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुए थे। सन् १९४२ तक वे इस पद पर रहे। गुरुकुल के इतिहास में सात साल का यह काल बड़े महत्त्व का है। गुरुकुल का खर्च चलाने के लिए पहले प्रधानतया दान पर निर्भर रहना पड़ता था, और धन एकत्र करने के लिए चन्दा माँगा जाता था। केवल गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता और आचार्य ही नहीं, अपितु प्राध्यापक व कतिपय अन्य कर्मचारी भी प्रतिवर्ष चन्दे के लिए आया करते थे और वार्षिकोत्सव के अवसर पर जो धन एकत्र हो जाए, उसी से संस्था का खर्च चलता था। गुरुकुल की स्थायी विधि में बहुत कम धन था। चन्दा करना कितना कष्टसाध्य है। इसे पण्डित सत्यव्रत धसी धीति जानते थे, क्योंकि वे भी चन्दे के लिए आया करते थे। उन्होंने प्रयत्न प्रारम्भ किया, कि आर्थिक दृष्टि से गुरुकुल किसी प्रकार स्वावलम्बी बन जाए, और अपने खर्च के लिए उसे चन्दे पर निर्भर न रहना पड़े। उनका ध्यान गुरुकुल की फार्मसी की ओर गया। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल में सन् १९१९ में शुरू हो चुकी थी, और विद्यार्थियों को औषधि निर्माण का क्रियात्मक ज्ञान देने के लिए शास्त्रोक्त विधि से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनायी जाने लगी थी। गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी द्वारा निमित्त औषधियों की बहुत माँग थी, क्योंकि जनता को उनकी शुद्धता पर विश्वास था। गुरुकुल का अपना मुद्रणालय भी था, और पुस्तक प्रकाशन विभाग भी। उन दिनों गुरुकुल महाविद्यालय में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर श्री फकीरचन्द जेहन थे, जिन्हें औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) में बहुत रुचि थी। वह सियाही, फिनाइल और साबुन आदि विद्यार्थियों से बनवाया भी करते थे। पण्डित सत्यव्रत ने विचार किया, कि यदि आयुर्वेदिक फार्मसी, प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तक प्रकाशन और रासायनिक उत्पादन को समुन्नत करने का प्रयत्न किया जाए, तो इनसे इतनी पर्याप्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है, कि गुरुकुल का सब खर्च उससे पूरा हो जाये और चन्दा माँगने की आवश्यकता न रह जाए। उन्होंने फार्मसी की उन्नति पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया। इसी प्रयोजन से उन्होंने पृथक् व्यवसाय-पटल का गठन किया, जिसके कारण फार्मसी के अधिकारी समुचित स्वतन्त्रता के साथ औषधियों के निर्माण तथा उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए आवश्यक पथ उठा सकने में समर्थ हो गए। प्रोफेसर फकीरचन्द जेहन को सियाही, फिनाइल, साबुन आदि बड़ी मात्रा में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्योंकि इनके निर्माण में शुद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, अतः बाजार में इनकी माँग भी बढ़ने लगी, और अनेक म्युनिसिपैलिटियों, बैंकों तथा व्यापारिक संस्थानों ने इन वस्तुओं को गुरुकुल से खरीदना प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार प्रेस और पुस्तक-प्रकाशन विभाग की उन्नति पर भी पण्डित सत्यव्रत ने ध्यान दिया। रासायनिक उत्पादन तथा पुस्तक व्यवसाय के विकास में तो पण्डित सत्यव्रत को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर आयुर्वेदिक फार्मसी के विकास में उन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई। उनके प्रयत्न से सन् १९३९ में फार्मसी से गुरुकुल को १३,२४२ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था, जो उस समय सात प्रोफेसरों के वार्षिक वेतन के लिए पर्याप्त था। बाद में फार्मसी से प्राप्त होने वाले मुनाफे की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती गई। कुछ ही समय में यह स्थिति आ गई, कि गुरुकुल काँगड़ी के खर्च का बहुत बड़ा भाग फार्मसी द्वारा किया जाने लगा। गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी ने एक व्यावसायिक व व्यापारिक संस्थान का रूप प्राप्त कर लिया, और उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में पहुँच गई। फार्मसी ने जो यह उन्नति की, उसका प्रधान श्रेय पण्डित सत्यव्रत को ही दिया जाना चाहिए। यह उनकी ही कल्पना एवं दूरदृष्टि थी, जो गुरुकुल ने आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होने के लिए फार्मसी को साधन बनाया। प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तक प्रकाशन तथा रासायनिक उत्पादन के विकास पर भी यदि समुचित ध्यान दिया जाता, तो सम्भवतः गुरुकुल को सरकारी अनुदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और यह शिक्षण-संस्था अपनी विशेषताओं को कायम रखती हुई स्वतन्त्र रूप से यथेष्ट उन्नति कर सकती।

सन् १९४२ में पण्डित सत्यव्रत ने गुरुकुल काँगड़ी के मुख्याधिष्ठाता पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके स्थान पर अब पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुए और सन् १९५६ तक इस पद पर कार्य करते रहे। इस बीच में भारत ब्रिटेनी सामन से मुक्त होकर स्वाधीन हो गया था। देश की नई राष्ट्रीय सरकारों ने गुरुकुल की अवधारणा टिप्पणी को मान्यता प्रदान करनी प्रारम्भ कर दी थी, और ६ मई, १९४९ को भारत की केन्द्रीय सरकार ने भी गुरुकुल के स्नातकों को सामयिक रूप से सरकारी यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएटों के समकक्ष मान लिया था। विविध सरकारी सविसों के लिए केन्द्रीय लोकसेवा आयोग तथा विविध राज्यों के लोकसेवा आयोगों द्वारा जो परीक्षाएँ ली जाती हैं, उनमें बैठ सकने में अब गुरुकुल के स्नातकों के लिए कोई बाधा नहीं रह गई थी। सरकारी सविस प्राप्त करने का मार्ग अब उनके लिए भी खुल गया था। सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त करने में भी अब गुरुकुल को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अब देश में राष्ट्रीय सरकार स्थापित थी। पर गुरुकुल के पदाधिकारी केवल इतने से ही संतोष अनुभव नहीं करते थे। स्वराज्य के पश्चात् भारत में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाने के लिए गुरुकुल के संभालकों ने विचार किया, कि उसे एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयत्न किया जाए। विधानसभा ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया और उस बिल का प्राकृष भी तैयार कर लिया गया जिसके द्वारा गुरुकुल को चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बनवाया जाना था। पर गुरुकुल काँगड़ी को चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बनाने के प्रयत्न सफल नहीं हुए। सन् १९५६ में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमिशन) के गठन के लिए जो कानून स्वीकृत किया गया, उसकी धारा ३ के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि देश में राष्ट्रीय महत्त्व के उच्च शिक्षा के जो आँकड़े शिक्षणालय में विद्यमान हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी की स्थिति की संस्था (Deemed to the University) स्वीकृत करने का अधिकार हो। इसी धारा के अधीन आयोग ने काशी विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और गुजरात विद्यापीठ आदि अनेक शिक्षा-संस्थाओं को यूनिवर्सिटी की स्थिति के शिक्षणालय स्वीकार किया गया था। १९ जून, १९६२ के नोटिफिकेशन द्वारा गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय को भी आयोग द्वारा यही स्थिति प्रदान कर दी गई।

सन् १९५६ में पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति की मृत्यु हो गई थी, और उनके स्थान पर पण्डित सत्यव्रत पुनः गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पद पर नियुक्त हुए थे। सन् १९४७ में स्वराज्य की स्थापना के अनन्तर देश की नई राजनीतिक परिस्थिति में गुरुकुल को एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बनाने के सम्बन्ध में जो प्रयत्न किए गये, पण्डित सत्यव्रत का उनमें भी महत्वपूर्ण योगदान था, पर सन् १९६२ में उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो यूनिवर्सिटी की स्थिति का शिक्षणालय स्वीकार किया गया, उसका प्रधान ध्येय तो पण्डित सत्यव्रत को ही प्राप्त है। १९५६ में मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हो जाने पर उनका यह निरन्तर प्रयत्न रहा, कि स्वराज्य की नई परिस्थिति का गुरुकुल समुचित लाभ उठा सके। और अन्त में उसे यूनिवर्सिटी की स्थिति प्रदान कराने में उन्हें सफलता प्राप्त हो ही गई। यूनिवर्सिटी की स्थिति प्राप्त हो जाने पर यह आवश्यक था कि गुरुकुल के नये संविधान तथा नई नियमावली का निर्माण किया जाए। इस महत्वपूर्ण कार्य में भी पण्डित सत्यव्रत का प्रमुख कर्तृत्व था। उनके प्रयत्न से गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय का जो नया संविधान बना, उसमें सीनेट, सिन्डीकेट, चान्सलर, डिजिटर, वाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार आदि की व्यवस्था की गई, जिसके कारण गुरुकुल की प्रबन्ध व्यवस्था ने एक सर्वथा नया रूप प्राप्त कर लिया। यह सर्वथा समुचित एवं स्वाभाविक था कि यूनिवर्सिटी की स्थिति प्राप्त हो जाने पर गुरुकुल के संभालन की उत्तरदायिता पण्डित सत्यव्रत पर ही रहे। क्योंकि उन्हीं के प्रयत्न से गुरुकुल को यह स्थिति प्राप्त हुई थी। सन् १९६२ में वे गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता थे ही, अब उन्हें ही उसका वाइस चान्सलर (कुसपति) भी नियुक्त कर दिया गया। गुरुकुल को जो नई उच्च स्थिति प्राप्त हो गई थी, उसमें उनके स्वरूप में परिवर्तन आना भी आवश्यक था। वह साठ वर्षों में गुरुकुल

काँगड़ी का एक विशिष्ट प्रकार से विकास हुआ था। पर अब उसने एक नई दिशा में प्रगति प्रारम्भ की थी। इस दशा में उसका कर्णधार एक ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए था, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति की विशेषताओं से भली भाँति परिचित हो, और उन्हें कायम रखने तथा समय व परिवर्तन के अनुसार उन्हें परिवर्तित कर सकने की भी विसमं क्षमता हो। पण्डित सत्यव्रत गुरुकुल के पुराने व सुयोग्य स्नातक थे। स्वामी ब्रह्मानन्द के सान्निध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, और उनके जीवन का बड़ा भाग गुरुकुल के विद्यार्थी, प्राध्यापक, मूल्याधिष्ठाता व संचालक के रूप में व्यतीत हुआ था। उनसे अधिक योग्य वाइस चान्सलर गुरुकुल के लिए मिल सकना सम्भव नहीं था। १९६३ से १९६६ तक तीन वर्ष उन्होंने वाइस चान्सलर के रूप में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय का संचालन किया, तथा उन परम्पराओं एवं व्यवस्थाओं का निर्माण व विकास किया, जिनके अनुसार भविष्य में इस शिक्षा-संस्था का संचालन किया जाना होगा। वर्तमान समय में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है, वह जिस ढंग से प्रगति कर रहा है—उसके लिए पण्डित सत्यव्रत ही मुख्यतया उत्तरदायी हैं।

सन् १९६६ में गुरुकुल के वाइस चान्सलर पद से उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया, पर इससे इस संस्था के संचालन एवं नीतिनिर्धारण में उनके कर्तृत्व में कमी नहीं आई। सीनेट तथा विधान सभा के सदस्य की स्थिति में वे गुरुकुल की गतिविधि के निर्धारण में भाग लेते रहे। इस बीच में गुरुकुल में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसका उल्लेख करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक वर्षों के संघर्ष के पश्चात् जब स्थिति सामान्य हुई, तो पण्डित सत्यव्रत गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के विजिटर (परिग्रह) नियुक्त किए गए, और इस पद के कारण विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर की नियुक्ति पूर्णतया उनके हाथों में आ गई। १९८० से अप्रैल १९८७ तक वे विजिटर के महत्त्वपूर्ण पद पर रहे, और इस काल में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की गई। सन् १९८२ में श्री बलभद्र कुमार हुआ को उन्होंने ही कुलपति नियुक्त किया, फिर सितम्बर १९८५ में डॉ० सत्यकाम वर्मा को और फिर मार्च, १९८६ में श्री रामचन्द्र शर्मा को। विश्वविद्यालय को प्रशासन व संचालन दायर्य में कुलपति (वाइस चान्सलर) के ही हाथों में रहता है, अतः उसकी नियुक्ति जिस व्यक्ति के अधिकार में हो, परोक्ष रूप से वही संस्था का भाग्यविधाता होता है। इस दृष्टि से अप्रैल, १९८७ तक गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय का भाग्य पण्डित सत्यव्रत जी के ही हाथों में रहा। सम्प्रति के विजिटर के पद पर नहीं हैं, पर अब भी वे सीनेट (विशिष्ट परिषद्) के सदस्य हैं। इस स्थिति में अब भी उन्हें गुरुकुल की भावी प्रगति व रीति-नीति के निर्धारण का पूरा-पूरा अवसर है। संस्था में उनका जो सम्मान है, उनका जो अनुभव है और देश एवं आर्यसमाज के विस्तृत क्षेत्र में उनकी जो प्रतिष्ठित स्थिति है, उसके कारण वे अब भी गुरुकुल के भविष्य के निर्माण में पथप्रदर्शन कर सकते हैं।

गुरुकुल की वर्तमान दशा से वे संतुष्ट नहीं हैं। उसके विषय में जो विचार उन्होंने आर्यन हेरोटेज पत्र (जुलाई, १९८७) में प्रकट किए थे, वे ध्यान देने योग्य हैं—“वह ज्ञानदार संस्था जो कभी शिक्षा जगत् के लिए स्पृहणीय थी, आज जीर्णोद्धार होकर नष्ट हो गई है। मैंने अपनी आँखों से इसे नष्ट होते हुए देखा है। संस्था पर क्रमशः करने के लिए पार्टियों घटित की गई, और इन पार्टियों ने संस्था की उन्नति करने के बजाय उसे पूरी तरह से बरबाद कर दिया। गुरुकुल में पहले कभी जात-पात का नाम भी नहीं सुना जाता था, पर आज उसका बोलबाला है। वहाँ कोई शर्मा है, कोई वर्मा है। वहाँ लोग जाति से ही जाने जाते हैं, नाम से नहीं।

वहाँ की दशा इतनी अधिक बिगड़ गई है, कि मैं यह सोचने लगा हूँ, कि गुरुकुल काँगड़ी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की सब विशेषताएँ अब इस संस्था से लुप्त हो गई हैं। अब यह संस्था नाम की ही गुरुकुल है, गुरुकुल की कोई पुरानी विशेषता अब इसमें रही ही नहीं

है। इसका स्वरूप एक साधारण स्कूल एवं कालिज का हो गया है। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई है जिससे आक्रुष्ट होकर लोग इसे देखने के लिए आएँ, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समझने का प्रयत्न करें।”

गुरुकुल की वर्तमान दशा से असंतुष्ट होते हुए भी पण्डित सत्यव्रत जी उसके भविष्य के बारे में निराश नहीं हैं। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ वे विचार प्रकट किए हैं, जिन्हें क्रियान्वित कर गुरुकुल काँग्रेस के सुन्दर गौरव को पुनः स्थापित किया जा सकता है। उनके ये विचार तथा गुरुकुल की भावी प्रगति के सम्बन्ध में उनकी योजना इस ग्रन्थ में अन्वय दी गई है। मुझे विश्वास है कि पण्डित जी इन्हे क्रियान्वित करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे, और अपनी प्रतिभा तथा कार्यशक्ति का प्रयोग कर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा स्थापित इस महान् शिक्षण-संस्था में शक्ति का संचार कर इसे सही मार्ग पर ले आएँगे। स्वामी जी महाराज के जो शिष्य अभी उनके मिशन को जागे बढ़ाने की स्थिति में हैं, पण्डित सत्यव्रत जी का उनमें मूर्धन्य स्थान है। मुझे पूर्ण विश्वास है, कि वे अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करेंगे।

सम्पादकीय

पण्डित सत्यव्रतजी : प्रज्ञा-पुरुष

डॉ० विष्णुवन्त राकेश, डी० लिट०

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुरुकुल विश्वविद्यालय

गुरुकुल विश्वविद्यालय के ६८ वर्षों का यदि शैक्षिक तथा साहित्यिक इतिहास लिखा जाये तो पण्डित सत्यव्रत जी शालाका पुरुष के रूप में खड़े हुए दिखाई देगे। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के संकल्पों के जोते-जागते प्रतिनिधि पण्डित जी ने जहाँ गुरुकुल को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाकर वैदिक सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, भारतीय भाषा और साहित्य, पुरातत्व, इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा दिलाई, वही मुष्भाधिष्ठाता, कुलपति और परित्रप्टा के रूप में काम करते हुए अनुशासन, शोध-संवन्धित लेखन तथा आर्यसमाज और साहित्य की सेवा को भी बढ़ावा दिलाया। जंगेजी राज में गुरुकुल ने सरकारी अनुदान न लेकर राष्ट्रभक्त ऐसे नवयुवक तैयार करने का काम शुरू किया था जो अपनी योग्यता, चरित्र और कार्यक्षमता से देश के नवनिर्माण में सहायक हो सकते थे। महारत्ना गांधी जैसे लोकनायक और महामना मदनमोहन मालवीय तथा महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे शिक्षाविद् इसीलिए गुरुकुल को प्राचीन आश्रमों और श्रुतियों की ज्ञान-वरम्परा के उद्धारक रूप में देखते थे। आजादी के बाद राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र-प्रसाद जी पुनः गुरुकुल पधारे और उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के रूप में देखने की उरकट अभिलाषा व्यक्त की। इस कार्य को पण्डित सत्यव्रत जी ने अपने हाथ में लिया। विश्वविख्यात दार्शनिक और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन जी ने पण्डित जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। गुरुकुल के कुलपति को भारत भर से चुने गये बारह अग्रगण्य व्यक्तियों में अग्रस्थान देखकर डॉ० राधाकृष्णन जी ने जो सम्मान दिया वह गुरुकुल के लिए शौरव की बात थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर पण्डित जी ने गुरुकुल को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का अभियान चलाया। उन्होंने गुरुकुल की सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और शैक्षिक उपसम्भियों को दसति हुए एक परिपत्र संसद के सब सदस्यों के पास भेजा। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली पर सरकारी मुद्दर लगवाने के लिए पण्डित जी यह उद्यम कर रहे थे। तत्कालीन शिक्षामंत्री डॉ० कालूलाल श्रीमाली इससे बड़े प्रभावित हुए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पंतजलि शारस्त्री, सुप्रसिद्ध भाषाविद् डॉ० सुनीतकुमार चाटुर्ज्या तथा श्री वी० डी० मुख्तार सरकार की ओर से गुरुकुल पधारे और पण्डित जी के यह कहने पर कि हम वर्तमान डरें पर चलने वाले विश्वविद्यालयों की तरह इतिहास आदि पढ़ाने के लिए मान्यता नहीं चाहते, हम प्राचीन संस्कृति को आधुनिक युग में आधुनिक विज्ञान तथा चिंतन के साथ मिलाकर उसमें वैदिक संस्कृति का पुट देकर, भारतीयता की भावना के साथ उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। सीधे होती हुई संस्कृति की रक्षा इस संस्था द्वारा करना चाहते हैं—आयोग के सदस्य प्रभावित हुए और उनकी संस्तुति पर १९६२ में गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मान्यता मिल गई। इस प्रकार गुरुकुल के आधुनिक निर्माण में पण्डित जी की भूमिका 'कुलपुरुष' की तरह है। कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के वह उत्तमर्भ शिष्य हैं जिन्होंने स्वामी जी के आदर्शों और विचारों को प्रासंगिक और कालव्यापी बनाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया तथा गुरुकुल से वेतन के रूप में कुछ न लेकर गुरुकुल की निष्काम सेवा की।

निष्कारण षडंगवेद का अध्ययन और मातृ संस्था की अकाम सेवा करते हुए उन्होंने महाभाष्यकार पतंजलि की इस आशा को पूर्ण किया—

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽभ्येयो ज्ञेय इति ।

पण्डित जी का जन्म ५ मार्च १८६८ में लुधियानान्तर्गत सवहीग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम पण्डित बालकराम तथा माता का नाम ईश्वरी देवी था। आर्यसमाज के विचारों के कारण पण्डित जी ने कभी भी अपने जन्मदायक वर्ण का संकेत अपने नाम के साथ नहीं रखा। १७ वर्ष की आयु में पण्डित जी मुमुक्षुस में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, तिलिखा और साधना का जीवन बीते हुए १९१९ में स्तानक बने। यों तो पण्डित जी संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी के असाधारण वक्ता और लेखक हैं पर 'आर्यसिद्धान्त' विषय की विशेषज्ञता के कारण वह भारतीय और भारतीयतर धर्मों तथा दर्शनों के भी प्रौढ़ ज्ञाता हैं। पण्डित जी के साथ जुड़ी सिद्धान्तात्मक उपाधि इसी तथ्य की मूकक है।

पण्डित जी ने हिन्दी में उस समय लेखन कार्य प्रारंभ किया जब पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्री मुकुन्द बिहारी मिश्र, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन तथा ज्ञानचंद जी साहित्यिक जगत् में छाए हुए थे। पण्डित जी की विदुषी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती जी भी हिन्दी की सुविदित लेखिका रही हैं। 'स्त्रियों की स्थिति' पुस्तक पर उन्हें १९३४ में लेकतारिया तथा 'शिक्षा मनोविज्ञान' ग्रन्थ पर १९३५ में मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुए थे। महात्मा गांधी ने पुरस्कार प्रदान करते हुए उनकी साहित्यिक सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। भारतीय दर्शन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, वैदिक विज्ञान, होमियोपैथी, संस्कृति तथा योग पर हिन्दी में प्रौढ़ ग्रन्थ लिखकर पण्डित जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दी में कविता, कहानी, उपन्यास ही नहीं, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और मानविकी के विषयों को भी अधिकारपूर्वक लिखा जा सकता है। ३ जनवरी १९६० को 'समाजशास्त्र के मूल तत्व' ग्रन्थ पर जब आपको मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला, तब सम्मेलन के मंच पर यह सुखद घोषणा की गई कि इन विषयों पर हिन्दी में उच्चकोटि के विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा पण्डित जी से लेनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाज कल्याण तथा सुरक्षा, भारतीय सामाजिक संरचना, समाजशास्त्र के मूल सिद्धान्त, सामाजिक विचारों का इतिहास, व्यावहारिक मनोविज्ञान, भारत की जनजातियाँ तथा संस्थाएँ एवं मानवशास्त्र पण्डित जी की हिन्दी में लिखी अन्य रचनाएँ हैं। इन विषयों पर सत्तर भर के विचारकों की विचारधाराओं को हृदयंगम कर सुबोध ज्ञानी में हिन्दी ग्रन्थ लिखना पण्डित जी की ऐसी विशेषता है जिसने सभी विश्वविद्यालयों के विद्वानों तथा विद्यार्थियों को आकृष्ट किया। पाश्चात्य दृष्टि से लिखे गए ग्रन्थ तो हिन्दी में बहुत थे पर सर्वाधम व्यवस्था आदि पर प्रचलित सरणि की अपेक्षा सुद्ध भारतीय किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से जोत-प्रोत व्याख्या पण्डित जी ने ही सर्वप्रथम हिन्दी ग्रन्थों में दी। विश्वविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में देख के हजारों विद्यार्थियों ने इन हिन्दी ग्रन्थों को पढ़ा है। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री तथा आगरा के समाजशास्त्र संस्थान के निदेशक डॉ० रामनारायण सक्सेना ने इन ग्रन्थों की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था—“प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तात्मक एक प्रतिभासानी सिद्धहस्त लेखक और उत्कृष्ट कोटि के विद्वान् हैं। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के सम्बन्ध में भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। हिन्दी में समाजशास्त्र पर अब तक जो साहित्य प्रकाशित हो चुका है, जो लगभग न के बराबर है, उसे देखते हुए यह पुस्तक निश्चित रूप से हिन्दी साहित्य की श्रीश्रृष्टि का कारण बनेगी और समाजशास्त्र का सह्यार्थ से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों तथा शास्त्र के आधारभूत तत्त्वों से परिचय प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं के लिए बरदान सिद्ध होगी।”

डॉ० मजूमदार, डॉ० इरावती कर्न जैसे भारतीय विचारकों ने इस दिशा में बड़ा काम किया पर हिन्दी में समाजशास्त्र के सिद्धान्तिक विवेचन और उसके विभिन्न पक्षों के प्रतिपादन पर पण्डित जी के ग्रन्थ उत्प्रेक्षनीय हैं। फिर तो डॉ० रघुराज भुषण ने समाजशास्त्र तथा भारत में समाज-कल्याण, हरिदत्त वेदान्तकार

ने भारतीय जनता तथा संस्यार्णै एवं मानव विज्ञान पर ऋषिदेव विद्यावंकार ने ग्रन्थ लिखे । गुरुकुल काँगड़ी के आचार्यों तथा स्नातकों ने समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास, विज्ञान तथा शिक्षा पर हिन्दी में उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थों की रचना की है । स्वामी श्रद्धानन्द जी इन विषयों पर उच्च कोटि के ग्रन्थ लेखन तथा अध्यापन की प्रेरणा देते रहे और गुरुकुल को ही इस बात का श्रेय है कि जब हिन्दी को अज्ञात समझा जाता था तब यहाँ हिन्दी ज्ञान-विज्ञान के विषयों का अध्यापन-माध्यम ही नहीं, ग्रन्थ लेखन का माध्यम, सक्षत माध्यम सिद्ध हो चुकी थी । बाद में हिन्दी में समाजशास्त्र विषय पर ही रामबिहारी सिंह तोमर (हिन्दू विवाह एवं परिवार की समस्याएँ), पूरनचंद जोशी (आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन), के० एम० पण्डितकर (हिन्दू समाज निर्माण के द्वार पर) तथा परिपूर्णदेव बर्मा ने (अपराध, अपराधी और अभिवृत्त) ग्रन्थों की रचना की, हिन्दी में अंग्रेजी की अपेक्षा इस विषय पर ग्रन्थ बहुत कम लिखे गए हैं और स्वरीय ग्रन्थों की संख्या तो और भी कम है पर पण्डित सत्यव्रत जी ने परिमाण और गुण दोनों की दृष्टि से अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं । यह मंतोषजनक स्थिति है ।

दर्शन भारतीय चिन्तकों का प्रिय विषय रहा है । भारतीय तथा पारश्चात्य दर्शनों पर हिन्दी में अच्छे ग्रन्थ लिखे गए हैं । भारतीय दर्शनों पर डॉ० राधाकृष्णन, अरविन्द घोष, आचार्य बलदेव उपाध्याय, रङ्गुल, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० उमेश मिश्र महामहोपाध्याय, पण्डित गोपीनाथ कविराज, डॉ० देवराज तथा आचार्य नरेन्द्रदेव के ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो गए हैं । पारश्चात्य दर्शन और पश्चिम के अनेक प्रमुख दार्शनिकों पर भी हिन्दी में मौलिक तथा अबूदित ग्रन्थ उपलब्ध हैं । पण्डित सत्यव्रत जी ने उपनिषद् और गीता को आधार बनाकर भारतीय और पारश्चात्य दार्शनिकों के विचारों का संघन किया है तथा शंकर, रामानुज, मध्व, अरविन्द, तिलक, दयानंद, डॉ० राधाकृष्णन और विनोबा के साथ-साथ श्यामेश्वर, कंट तथा मार्क्स आदि के विचारों की उल्लेखनीय है । आर्यसमाज और उसके मूल सिद्धान्तों के प्ररिप्रेक्ष्य में प्रस्थान-तथी के इन दो प्रस्थान-ग्रन्थों का विमर्श पण्डित जी की निजी विशेषता है । पण्डित जी आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में भारतीय सिद्धान्तों का अध्ययन कर उनकी सार्वभौमिकता प्रतिपादित करते हैं । इस दृष्टि से एकादशोपनिषद् भाष्य, गीता भाष्य, उपनिषद्प्रकाश तथा वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । इन ग्रन्थों में पण्डित जी की दृष्टि विशद, सर्वांगीण तथा समन्वयवादी रही है ।

‘एकादशोपनिषद् भाष्य’ धारावाही हिन्दी में लिखी गई रचना है । प्रत्येक मंत्र का शब्दार्थ देकर अर्थ स्पष्ट किया गया है तथा भौतिक यथार्थ और आध्यात्मिक यथार्थ के धारातय पर वस्तु का विश्लेषण हुआ है । उपनिषद् वस्तुतः मानव चेतना का सर्वोच्च पक्ष है । फ्रेडरिक श्लेयल की यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि उपनिषदों के सामने यूरोपीय तत्त्वज्ञान प्रचण्ड मार्तण्ड के सामने टिमटिमाता दिया है । शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क तथा बल्लभ ने अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत तथा शुद्धाद्वैत जैसे सिद्धान्तों के प्रतिष्ठापन में उपनिषदों का आश्रय ग्रहण किया है । सूफियों का रहस्यवाद तथा ईसाइयों के रहस्यात्मक देवतावाद के सूत्र भी उपनिषदों में खोजे गए हैं । उपनिषदों का प्रतिपाद्य उपासना और ज्ञान है । आरम्भिक और उपनिषद ज्ञान और उपासना प्रधान होने के कारण विचारकों के लिए प्रस्थान सिद्ध हुई हैं । आज तो ‘उपनिषद्-वास्य-महाकोश’ में २२३ उपनिषदों की सूची उपलब्ध है तथा मुक्तिकोपनिषद् १०८ उपनिषदों की सूची प्रस्तुत करता है पर शंकर ने ईश, कोन, कट, प्रन्न, मुष्टक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वतर ही भाष्य किया है और मध्व ने सपुदाय विरुद्ध होने के कारण श्वेताश्वतर छोड़ दिया है, पर पण्डित जी ने शंकर की तरह श्वेताश्वतर को लेकर ११ उपनिषदों पर भाष्य किया है । महर्षि दयानन्द ने वेदार्थ के लिए दो आधार बताए हैं : (१) वेदों का अर्थ यौगिक पद्धति से करो, स्वर्द से नहीं । (२) प्रमाण के लिए आर्य ग्रन्थों का उपयोग करो अनार्थ का नहीं । निश्चतकार के समय भी यद्यपि वेदाध्यायन कहने वाले ऐतिहासिक पक्ष के समर्थक थे पर वह स्वयं इन व्याख्याकारों से सहमत न थे । यौगिक अर्थ प्रयोग के कारण ही निश्चतकार ने

वेद में इतिहास का निराकरण किया था। पण्डित जी भी इसी धारणा के हैं कि वेद के मंत्रों के यौगिक पद्धति के अनुसार अनेक अर्थ हो सकते हैं। आधिभौतिक, आधिबैधिक तथा आध्यात्मिक अर्थ तो हर एक मंत्र का किया जाता है। इनके अतिरिक्त भी एक ही मंत्र के अनेक अर्थ हो जाते हैं—वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि। जो विद्वान् वेद में जिस प्रकार का विषय स्पष्ट पा जाता है वह उस मंत्र का ऋषि तथा जो विषय पा जाता है, वह उस मंत्र का देवता समझना चाहिए। मंत्रों के जो ऋषि तथा देवता लिखे हुए हैं, किसी समय विद्वानों ने वह विषय उन मंत्रों में देखा था; आज का विद्वान् उस अर्थ से भिन्न अर्थ देख सकता है, इसलिए हमारे विचार के अनुसार मंत्र का ऋषि तथा देवता बदल सकते हैं। जिसका जितना ज्ञान होगा, उसी के अनुसार वह मंत्र में अर्थ को देखेगा। इस दृष्टि से विचार किया जाए और मंत्रार्थ करते हुए यौगिकवाद का सहारा लिया जाए तो हम सर्वपूर्वक कह सकते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का ही नहीं, सब विद्याओं का मूल पुस्तक है।

यह दृष्टि उपनिषदों के भाष्य में पूर्णतया स्वीकार की गई है। पण्डित जी उपनिषदों में जाए देवताओं का यौगिक दृष्टि से ही विवेचन करते हैं। मूर्खों दयानंद से पूर्व शंकर प्रभृति आचार्य सर्वत्र ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए केनोपनिषद् में आई यज्ञ, इन्द्र, उमा संवाद की घटना लीजिए। उमा और इन्द्र परम्परावादियों के लिए दो भिन्न देवताओं के नाम हैं पर पण्डित जी यौगिक अर्थ के द्वारा इनका भिन्न अर्थ लेते हैं और इस आशय का वह भौतिक अर्थ न करके आध्यात्मिक और प्रतीकार्थक अर्थ करते हैं। इस अर्थ से यह कथा व्यापक हो जाती है। स्वयं उपनिषद्कार भी अग्निदेवत और अध्यात्म अर्थ के पक्षधर हैं। अतः पण्डितजी का अर्थ उपनिषदानुयायी सिद्ध होता है। 'इत्याग्निदेवतम्' तथा 'अथाध्यात्मं यदेतद्' कहकर उपनिषद्कार अपनी मंशा बाहिर कर देते हैं। पण्डित जी लिखते हैं—'इन्द्र उस आकाश में 'यज्ञ' को बुँडने लगा। बुँडते-बुँडते उसे एक स्त्री दिखलाई दी, अत्यन्त शोभायमान, सुवर्णसंकरणों से युक्त, हिम के समान शुभ्र—'उमा' उसका नाम। उमा दो अक्षरों से बना है—'उ' तथा 'मा'। उ का अर्थ है 'क्या' तथा मा का अर्थ है 'नहीं'। (अनेकार्थ संग्रह-कार तथा संस्कृत कोशकार आप्ते ने भी उ को प्रश्नवाचक बताया है।) उमा का अर्थ हुआ—क्या नहीं? क्या है या नहीं—यह तर्क का, बुद्धि का काम है, इसलिए उमा का अर्थ है बुद्धि। यज्ञ के तिरोहित होने पर इन्द्र अर्थात् जीव की उमा अर्थात् बुद्धि से बातचीत हुई। इन्द्र ने उमा से पूछा—यह यज्ञ कौन था ?

“अग्नि तथा वायु—ये दोनों इस कथानक में भौतिक शक्तियों के प्रतिनिधि तत्त्व हैं। अग्नि दृश्यमान भौतिक तत्त्व है, वायु अदृश्यमान भौतिक तत्त्व है। परन्तु दोनों अचेतन हैं, जड़ हैं। इन्द्र का अर्थ है जीवात्मा, अर्थात् चेतन तत्त्व अचेतन तथा चेतन जगत् ब्रह्म की शक्ति के कारण ही महिमाशाली है—इस बात को अग्नि, वायु तथा इन्द्र ने, जो ऋषयः अचेतन तथा चेतन जगत् के प्रतिनिधि हैं, मुला दिया। अचेतन तो जड़ है, इसलिए यज्ञ ने एक दिनका सामने रखकर अग्नि तथा वायु के घमण्ड को सिधिस कर दिया परन्तु चेतन को—जीवात्मा को इन्द्र को यह समझाने के लिए कि उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्म के कारण है, यज्ञ उसके सामने से तो हट गया परन्तु उमा को अर्थात् बुद्धि को भेज दिया। हृदय के आकाश में जो यज्ञ तिरोहित हो गया था उसका पता उमा ने इन्द्र को अर्थात् बुद्धि ने जीवात्मा को दिया।”

इस निर्बंधन के बाद पण्डित जी टिप्पणी करते हैं कि उपनिषदों का रहस्य समझने के लिए यह समझ लेना होगा कि उनकी दृष्टि में जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। इसलिए उनकी वर्णन शैली में भी वह जिस नियम को पिण्ड में घटाते हैं, उसी को ब्रह्माण्ड में भी घटाकर दिखलाते जाते हैं। इस उपनिषद् के प्रथम खण्ड में पिण्ड को सत्य में रखकर कहा कि आँध, कान, मन आदि पिण्ड के अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्न है, इस खंड में ब्रह्माण्ड को सत्य में रखकर कहा कि ब्रह्माण्ड के अग्नि, वायु, इन्द्र आदि अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्न है। जैसे आँध, कान, मन आदि से भिन्न पिण्ड की आधारभूत शक्ति को प्रतिबोध से जाना जा सकता है वैसे ही अग्नि, वायु, इन्द्र आदि से भिन्न ब्रह्माण्ड की आधारभूत शक्ति को उमा-बुद्धि से जाना जा सकता है।

‘प्रतिबोध’ तथा ‘उमा’ का एक अर्थ है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सम्पूर्ण उपनिषद् के आध्यात्मिक-आध्यात्मिक अर्थ कर पण्डितजी निरुत्तर और यथानन्दजी की पद्धति पर आर्थ साहित्य के विवेचन-विश्लेषण की परम्परा को आगे बढ़ाते हैं। इसी आधार पर विषाचिकेत अग्नि, नचिकेता यम, यज्ञ आदि शब्दों का अर्थ करते हैं तथा समानान्तर अंग्रेजी शब्द देकर विषय को स्पष्ट करते हैं। उपनिषद् में आए शब्दों का आधुनिक विज्ञान-सम्मत अर्थ करते हैं। जैसे ऐतरेय उपनिषद् में हृदय के लिए ‘हृमोशन’ तथा मन लिए ‘रीजन’ शब्द का प्रयोग, माण्डूक्योपनिषद् में बहिःप्रज्ञ को एक्स्ट्रोवर्ट तथा अन्तःप्रज्ञ को इन्ट्रोवर्ट, वैश्वानर को इन्डिविज्यूलिटी, हिरण्यगर्भ को नेबुला तथा ब्राह्म को अनकांशस कहना आधुनिक मनोविश्लेषण-शास्त्र का सहारा लेना है। तैत्तिरीय में प्राणतत्त्व या ‘साइफ सन्स्टेन्स’ का विवेचन करते हुए वैशेषिक दर्शन और सर आनिबर साज जैसे वैज्ञानिक को उद्धृत किया गया है। तात्पर्य यह कि पण्डित जी ने उपनिषदों की व्याख्या करते हुए भारतीय पारम्पर्य दर्शनों के अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा पदार्थ विज्ञान का भी उपयोग किया है, यह भाष्य की दूसरी विशेषता है।

भाष्य की तीसरी विशेषता है कि अस्वील तथा आपत्तिजनक समझे जाने वाले प्रसंगों की भी बुद्धि-बाल आध्यात्मिक व्याख्या पण्डितजी ने की है। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद् के छठे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की ‘माषीदान’ विधि लीजिए। यहाँ आया है कि यदि माता-पिता चाहें कि उनके यहाँ वेदों का ज्ञाता पुत्र उत्पन्न हो तो मांस और चावल पकवा कर औक्ष से या आर्षभ से घृत सहित खाएँ अर्थात् वैंत का मांस खाएँ।

मांसोदनं पाचयित्वा सपिण्णतमस्नीयातापीश्वरी

जनयित्वा औक्षेण आर्षभेण वा।

पण्डितजी का कथन है कि कुछ लोगों ने ऐसा अर्थ किया है पर मांसभक्षण के वैदिक एवं आर्य मर्यादा के विरुद्ध होने तथा उपनिषदों में अल्प मांसभक्षण के प्रत्यक्ष निषिद्ध होने के कारण यह पाठ प्रक्षिप्त है। वह मांसोदन को ‘माषीदान’ पढ़ना ठीक समझते हैं। वस्तुतः चावल, उड़द और घी की खिचड़ी खाने से माता-पिता ऐसी समर्थ संतान पैदा करते हैं जो शरीर में बल के समान और ज्ञान में ऋषियों के समान हो। औक्ष का अर्थ उखा या जीवक नामक औषधि का मूदा भी है तथा आर्षभ ऋषभ नामक औषधि का मूदा है। अर्थात् जैसे अंग्रेजी में स्टोन का अर्थ फल की गुठली होता है, वैसे ही आयुर्वेद में मांस का अर्थ औषधि का कोमल मूदा होता है। यदि ‘मांसोदन’ पाठ रखना ही है तब यह अर्थ करना होगा। इसके लिए पण्डितजी ने आयुर्वेद के ग्रन्थ ‘भावप्रकाश निषदु’ के हरीतभवादि वर्ग से यह श्लोक उद्धृत किया है:

जीवकर्षभकी बल्पी सीती मुक्रुफप्रदी

ममुरी पित्त बाहालकास्यंवातसमापही। (१२५)

यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि जितने उपनिषद् के परम्परावादी भाष्य हैं, उतने आयुर्वेद का प्रमाणभूत श्लोक उपलब्ध नहीं है। शांकरब्राह्मणसूत्री विद्यानन्दी मिताक्षरा संवलित एक परम्परित उपनिषद् भाषा में केवल इतना लिखा है—‘पति-पत्नी हलके फल के मूदे से मिश्रित चावल को पकाकर उसमें घी मिलाकर खाएँ। इससे वे उच्च योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकते हैं। उखा या ऋषभ नामक औषधि के मूदे के साथ खाने का नियम किया गया है न कि सांड या बिल के मांस के साथ।’ (पृष्ठ ४२२) पण्डित जी ने इस तरह का अर्थ तो आयुर्वेदशास्त्र के आधार पर संशुद्ध कर ही दिया है पर ‘माषीदान’ का मुझसे देकर पहले प्रकरणों से उसका तात्पर्य भी बँटा दिया है। दूध-चावल-घी, दही-चावल-घी, तिल-चावल-घी पकाकर खाने का विधान क्रमशः १४, १५, १७ मंत्रों में है अतः १८वें मंत्र में चावल-उड़द-घी का विधान

उचित ही है। यह प्रकरणसंगत अर्थ है। पण्डितजी यहाँ पाठ-सम्बन्धी भूल मानते हैं। जैसे तैत्तिरीय में शिवा के स्थान पर 'शीक्षा', तत् के स्थान पर 'श्यत्', निष्काम के स्थान पर 'नीकाम' पाठ चल रहा है, उसी तरह यहाँ 'माषौदन' पाठ रहा होगा जो किसी कारण 'मांसौदन' हो गया। अतः यह पाठ सुधार लेना चाहिए।

उपनिषदों का साम्प्रदायिक अर्थ भी ठुसा है। पण्डित जी ने वैसे अर्थ से सर्वथा बचने की कोशिश की है। उनका भाष्य उपनिषद्कार के सही विचार और दृष्टिकोण का प्रतिनिधि है। उदाहरण के लिए छान्दोग्य में नारद और सनत्कुमार प्रश्न में आए 'एकायन' शब्द को सीजिए। पण्डितजी ने इसका अर्थ नीतिसास्त्र और धर्मशास्त्र किया है। वैष्णवाचार्यों ने इसका अर्थ पाञ्चरात्र सम्बन्धी किया है। सेंट पीटर्सबर्ग शब्दकोश में ऐक्य का सिद्धान्त अर्थात् एकेश्वरवाद बतलाया गया है। मैक्समूलर इसका अर्थ आक्षर्य-शास्त्र करते हैं। संभूति तथा असंभूति का अर्थ क्रमशः समष्टिवाद तथा व्यक्तिवाद किया गया है। शंकरानुसारी आचार्यों ने संभूति का अर्थ हिरण्यवर्ग ब्रह्म तथा असंभूति का अर्थ अव्यक्त प्रकृति या बीजभूत अविद्या किया है। डॉ० सुषेकान्त ने असंभूति का अर्थ अनस्तित्व और अभाव किया है तथा संभूति का अर्थ सत्ता या भाव किया है। पण्डित जी क्योंकि इस उपनिषद् को (ईशावास्य) कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादक मानते हैं अतः व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के माध्यम से यह व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं। उनका कथन है कि जो संभूति अर्थात् समष्टिवाद तथा असंभूति अर्थात् व्यक्तिवाद इन दोनों को एकसाथ जानते हैं, वे असंभूति (अपना भला देखने की दृष्टि) अर्थात् व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो रँगे लेते हैं, परन्तु अमृत को संभूति (सबका भला देखने की दृष्टि) अर्थात् समष्टि भाव से चखते हैं। असंभूति अथवा व्यक्तिवाद (इनदुवैलिंगम) विनाशमूलक है, इसलिए असंभूति का दूसरा नाम विनाश है। पण्डित जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि व्यक्तिवाद से क्या होता है? व्यक्ति अपने लिए जाने-पीने आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षा मान कर सकता है, परन्तु अगर यह स्वार्थ भावना बड़ जाए, अपने को ही मुझ रखा जाए तो इसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। यह स्वार्थ भावना समाज में व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद नष्ट हो जाता है—इसीलिए कहा कि व्यक्तिवाद से मृत्यु को तो तर लेते हैं, मरने से बच जाते हैं परन्तु इससे अधिक इससे कुछ नहीं मिलता, इसमें ही फँसे रहने से व्यक्तिवाद का विनाश हो जाता है। असंभूति या व्यक्तिवादी गहरे अंधकार में है और संभूति या समष्टिवादी उससे भी गहरे अंधकार में है। कहना न होगा कि पण्डित जी का अर्थ समाज-सापेक्ष व्याख्या के कारण अधिक उपयोगी और जीवन के निकट है।

जिस प्रकार याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को उपनिषद् विद्या पढ़ाई थी, उसी प्रकार पण्डित सत्यव्रत जी ने विदुषी श्रीमती चन्द्रावती जी को उपनिषद् विद्या पढ़ाई। वे मनोविज्ञान की पण्डिता तथा उच्च कोटि के ग्रन्थों की लेखिका थी। पति द्वारा पत्नी को उपनिषद् पढ़ने-पढ़ाने का क्रम ही इस भाष्य के लेखन की प्रेरणा है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक डॉ० राधाकृष्णन जी ने इसकी भूमिका में लिखा है कि मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि प्रो० सत्यव्रत ने जो कई वर्षों तक गुरुकुल विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं, धारा-बाही हिन्दी में उपनिषदों का विस्तृत तथा गहन परिचयात्मक ग्रन्थ लिखा है जिसमें उपनिषदों का शब्दार्थ सहित मूल तथा उसकी धारावाही स्वतंत्र व्याख्या दी गई है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी-जगत में इस ग्रन्थ का स्वागत होगा, विस्तृत रूप में इस ग्रन्थ का अध्ययन होगा, सबका इससे भला होगा और इसके द्वारा पाठकों को आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा।

उपनिषदों पर पण्डित जी का दूसरा ग्रन्थ 'उपनिषद्प्रकाश' है। श्वेताश्वतर और मैत्रायणीयोपनिषद् पर आचार्य विज्ञान मिश्र ने कभी 'उपनिषदालोक' नामक टीका लिखी थी। पण्डित जी ने ११ उपनिषदों पर 'उपनिषद्प्रकाश' नाम से ऐसा ही गहन विवेचन किया है। पण्डित जी का यह कथन महत्त्व का है कि वैदिक विचारधारा को समझने के लिए जितनी सामग्री उपनिषदों से मिलती है, उतनी अन्य किसी ग्रन्थ से नहीं। अतः यह ग्रन्थ विशेषघातक हो गया है। पण्डित जी का चिंतन-मनन यहाँ पग-पग पर दिखाई देता

है। पण्डित जी यह मानते हैं कि उपनिषदों का मार्ग ज्ञान-प्रदान है, कर्मकाण्ड का मार्ग अकर-मार्ग है। मुख्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कर्मकाण्ड की पूर्वं पक्ष में तथा ज्ञानकाण्ड की उत्तर पक्ष में चर्चा की है। अंगिरा ऋषि का मत ज्ञानकाण्ड] की प्रशंसा में ही उद्धृत है। जो लोग यज्ञादि कर्मों से स्वर्ग-प्राप्ति की बात कहते हैं वह उपनिषद्कार को स्वीकार नहीं। 'प्लवाः हि एते अदुदाः यज्ञ रूपाः' तथा 'अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः' जैसे मंत्रों की व्याख्या का तात्पर्य यही है। स्वर्ग-नरक की जैसी पौराणिक कल्पना ने उपनिषदों के इस प्रकरण को रेंगा है तथा प्रश्नोपनिषद् में उत्तरायण-दक्षिणायन के प्रसंग में जिस स्वर्ग-नरक की चर्चा परम्परावादी आचार्य करते रहे हैं, पण्डित जी बंसा नहीं मानते। महर्षि दयानन्द भी स्वर्ग-नरकादि नहीं मानते। पापात्मा की गति असुर लोक, पुण्यात्मा की गति उत्तरायण तथा साधारण आत्मा की गति दक्षिणायन मानी गई है। इसोपनिषद् के तीसरे मंत्र 'असुरानाम् ते लोकाः' तथा बृहदारण्यक के 'अनन्ता नाम ते लोकाः अत्रेण तमसावृताः' मंत्रों में भी अविद्वान् तथा आत्महन्ता लोगों के मरने के बाद शून्य तथा अंधकारमय लोकों में जाने का वर्णन मिलता है। डा० भण्डारकर ने असुरलोक का अर्थ असौरिया किया है। उनके अनुसार आर्य लोग पापात्माओं को जीवन काल में ही या तो असौरिया की तरफ निकाल दिया जाता था या यह समझा जाता था कि मर कर वे असुर अर्थात् अंधकारमय लोक में जाते थे। पण्डित जी ने इस धारणा के विरुद्ध अपनी सम्मति दी है। वह कहते हैं कि इस प्रकार के अर्थ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अनेक धर्मों में पापात्माओं के लिए नरक तथा पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग की कल्पना पायी जाती है। हमारी सम्मति में इन उद्धरणों में स्वर्ग-नरक का वर्णन नहीं है। इन वर्णनों को न समझकर अन्य धर्मों में इनके आधार पर स्वर्ग-नरक की कल्पना कर ली गई है। इनमें तो इतना ही लिखा है कि जो आत्महन् हैं, अविद्वान् हैं, अशुद्ध हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, वे आनन्दरहित लोकों में जाते हैं, अंधकारमय लोकों में। जब इसी भूमि पर आनन्दरहित तथा अंधकारमय जीवन बिता सकते हैं, तब किसी दूसरे लोक की कल्पना करने की आवश्यकता क्या रहती है?" पण्डितजी तिलक की मान्यता को भी पूर्णतया स्वीकार नहीं करते। तिलक उत्तरायण-दक्षिणायन का सम्बन्ध ध्रुवप्रदेश से मानते हैं। उनका कहना है कि आर्य लोग पृथ्वी के ध्रुव बिंदु पर रहते थे। वहाँ छह महीने का दिन और छह महीने की रात होती है। सूर्य जब पृथ्वी की उत्तर दिशा में होता है, तब वहाँ छह महीने का दिन होता है और जब दक्षिण दिशा में होता है तब वहाँ छह महीने की रात होती है। जब वे कहते थे कि अविद्या के उपासक अंधकार में प्रवेश करते हैं तब उनका अभिप्राय यह था कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे ध्रुव प्रदेश के अंधकारमय प्रदेश में धकेल दिए जाने योग्य हैं। तिलक की यह धारणा विचारणीय है। पण्डितजी कहते हैं कि तिलक का यह कथन तभी संभव है जब यह मान लिया जाय कि आर्य लोगों का मूल स्थान ध्रुव प्रदेश था। अथर सप्त संधव प्रदेश—वहाँ पश्चिमी पंजाब के सारों दरिया मिलते हैं—वह आर्यों का मूल स्थान रहा हो, अगर वे बाहर से न आकर यही के निवासी रहे हों, तब तिलक की विचारधारा कट जाती है और उत्तरायण तथा दक्षिणायन का वही अर्थ करना पड़ता है जो उपनिषदों ने, गीता ने तथा पिप्पलाद ऋषि ने किया है। उपनिषद् में उत्तरायण को प्राण तथा दक्षिणायन को रथि कहकर प्रथम को सृष्टि का घनात्मक पक्ष तथा दूसरे को ऋणात्मक पक्ष माना गया है। आत्मा की घनात्मक स्थिति ही स्वर्ग है और आत्मा की ऋणात्मक स्थिति नरक है। पहली को देवलोक तथा दूसरी को अवान्तर लोक कह सकते हैं। इसी द्वित्व का विस्तार सृष्टि में भी दिखाई देता है। अंधकार-प्रकाश, जीवन-मृत्यु, सुख-दुःख, दिन-राति ऐसे ही द्वित्व हैं। ऋग्वेद (१०/८८/१५) के 'हे सती अमृतम् पितृणां अहम् देवानां उतमत्त्वानाम्' मंत्र में आए पितृमार्ग तथा देवमार्ग का भी यही तात्पर्य है यद्यपि डॉ० सम्पूर्णानन्द जी ने 'आर्यों का आदि देश' ग्रन्थ में इसका अर्थ भिन्न किया है। वह कहते हैं कि देव-यान का अर्थ है—देशों का मार्ग और पितृयाण का अर्थ है—पितरों का मार्ग। देवयान वह सड़क है जिससे देवगण यज्ञ में दिए हुए हव्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं और पुण्यात्मा पुरुष शरीर छोड़ने पर स्वर्गादि ऊपर के लोक में जाते हैं। पितृयाण वह सड़क है जिससे पितृगण अपनी संतान के दिव्य हुए हव्य को ब्रह्म करने के लिए

पृथ्वी पर जाते हैं और साधारण मनुष्य शरीर छोड़ने पर पितृलोक और यम-सदन को जाते हैं। देवयान प्रकाशमय और पितृयाण अंधकारमय है।' डॉ० सम्पूर्णानन्द जी का यह विचार सम्पूर्ण सनातन धर्म का है। इसी के आधार पर वह ब्राह्म का समर्थन करते हैं पर महर्षि दयानंद इस धारणा को भ्रान्त मानते हैं। पण्डित सत्यव्रत जी भी स्वामी जी के अनुसार इस प्रकारण को लाक्षणिक मानते हैं। गीता (८/२४, २५) के 'अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः शष्पासा उत्तरायणम्' श्लोको की व्याख्या में उन्होंने शुक्लगति और कृष्णगति का लाक्षणिक अर्थ करते हुए इस प्रसंग को स्पष्ट किया है। उनका कथन है कि शुक्ल गति (उत्तरायण) अर्थात् शुभकर्म, कृष्णगति (दक्षिणायन) अर्थात् अशुभ कर्म—इन दोनों मार्गों से संसार के प्राणी चला करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, बुरे कर्म करने वाले बार-बार इस मर्त्यलोक के चक्कर में फँसा करते हैं। शुभ कर्म को लाक्षणिक तौर पर प्रकट करने के लिए ज्वाला, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण जहाँ छह महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं होता—आदि शब्दों से प्रकट किया है; अशुभ कर्म को लाक्षणिक तौर पर प्रकट करने के लिए घण्टकनी चिता के धुएँ, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन (जहाँ छह महीने सूर्य का प्रकाश दोखता नहीं)—आदि शब्दों से प्रकट किया है। जैसे गीता यज्ञ का प्रतीकात्मक अर्थ करती है, वैसे ही कर्मकाण्डियों द्वारा प्रयुक्त इन दो शब्दों का भी आध्यात्मिक अर्थ करती है। कर्मकाण्डियों की स्वर्ग-नरकादि की कल्पना को पुराणों ने बढ़ा-बढ़ा कर कहा और उपनिषद् के टीकाकारों ने उसी प्रभाव से स्वर्गादि लोकों की कल्पना की। यज्ञादि को क्योंकि स्वर्गादि कामनाओं की पूर्ति का साधन माना गया अतः उपनिषद् के टीकाकार स्वर्ग-नरकादि की कल्पना करने लगे। पुनर्जन्म के विषय में पण्डितजी ने आधुनिक परामर्शोपनिषद्-वादी आचार्यों के मन्तव्यों का सहारा लिया है। रेमोण्ड ए० मोडी की पुस्तक 'साइफ् आफ्तर साइफ्' को उद्धृत कर उपनिषद् के मन्तव्य को प्रमाणित किया गया है। निरुक्तकार ने हृदय शब्द की जो निरुक्ति की है, उसका समर्थन यूरोपीयन वैज्ञानिक हार्बे की खोज से किया है। इसी तरह वायवी की तीन व्याहृतियों का अर्थ अस्ति (भू), प्राति (भुवः), प्रीति (स्वः) बीज, बीजमय तथा भ्रिस कर जीवन-सापेक्ष किया है। बृहदारण्यक के बहुदेवतावाद तथा एकदेवतावाद प्रसंग में कहा गया कि देवता ३०३३ तथा ३००३ हैं पर 'महिमानः एवं एषाम्' के कारण यह सत्य है कि देवता तो एक है पर उसकी महिमा बखानने के लिए देवताओं की संख्या विस्तार से कही गई। श्वेताश्वतथ में 'अजामेकां लोहितं कृष्णशुक्लाम्' श्लोका का अर्थ करते हुए पण्डितजी ने इपानन्दजी के 'त्रितयवाद' का समर्थन किया है। सृष्टि प्रकरण में पण्डित जी ने अरस्तू तथा डॉ० रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे के विचारों की मीमांसा भी की है तथा बताया कि ग्रीक विचारक एनक्सेबोरस तथा अरस्तू से भी पहले पिप्पलाद ने ककली को जड़-चेतन युक्त से सृष्टि का होना बताया था। ईशावास्योपनिषद् में सृष्टि के उपादान-कारण पर विचार करते हुए आधुनिक विज्ञान की शब्दावली का प्रयोग पण्डित जी की अपनी विशेषता है। ऐतरेय उपनिषद् में पुरुष की उत्पत्ति, जन्म-जन्मान्तर तथा मुक्ति के प्रसंग में भी उन्होंने मौलिक बात कही है। पिता, माता तथा आचार्य की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आपने बताया कि सन्तान के उत्पन्न होने से पहले ही उसे संस्कारों की भावना देना—माता तथा पिता दोनों का कर्तव्य है। छान्दोग्य में ब्राह्मण सत्यकाम की आध्यात्मिका का भी समसामयिक संदर्भों में पण्डित जी ने अच्छा विस्लेषण किया है। उनका कथन है कि अर्बुद संतान सत्यकाम को गुरु ने इस लिए ब्राह्मण नहीं कहा कि वह किसी अज्ञात ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु ने उसे सच बोलने के कारण ब्राह्मण कहा क्योंकि सत्य ब्राह्मण का विशेष गुण है। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि सत्यकाम को अपना शिक्षा काल प्राकृतिक वातावरण में बिताने को कहा गया। ४-५ वर्ष की व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण में रहेगा, कड़ी धूप, कड़ी सर्दी, आँधी-यानी में तपस्या-मय जीवन व्यतीत करेगा, वह जीवन की हर चोट को बर्दाश्त कर सकेगा, कहीं नहीं टूटेगा। तीसरा शिक्षा का सम्बन्ध आजीविका और उद्योग से भी होना चाहिए। प्राचीन काल में जीवन का सारा कार्यक्रम कृषि से जुड़ा हुआ था अतः कृषि को शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया। बालक की शिक्षा कृषि के वातावरण में होने

सगी। शीघ्रों की सतिविधियों से उसका पूरित्व करना आवश्यक हो गया। आजकल भी शिक्षा के क्षेत्र में योजना पद्धति या 'प्रोजेक्ट सिस्टम' का विशेष महत्त्व है। अमरीका में योजना पद्धति का जन्म (१८५६-१९५२) आल ड्यूई द्वारा हुआ। योजना पद्धति से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने 'बुनियादी तालीम' की नीव रखी परन्तु भारत में इस पद्धति का शीघ्रेश्च सत्यकाम के 'गोपालन' को योजना से हारिद्रुमत मुनि ने की थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'उपनिषद्प्रकाश' उपनिषदों की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार लिखी गई व्याख्या है। तर्कसम्मत यह निर्वचन पण्डित जी को स्वतंत्र युगचेता आचार्य के रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित करता है।

उपनिषद्-चिन्तन के अतिरिक्त पण्डितजी की अन्य महत्त्वपूर्ण कृति है 'गीताभाष्य'। श्री लालबहादुरजी शास्त्री ने इस भाष्य की भूमिका में लिखा है—'मैंने प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्ताचार्य का किया हुआ गीता का अनुवाद तथा भाष्य रखा है। यह शिष्यपूर्ण है, उसको भाषा प्राञ्जल तथा सुन्दर है। इसकी रचना उन्होंने इस प्रकार की है ताकि इससे पंडित वर्ग तथा सर्वसाधारण जनता दोनों लाभ उठा सकें। मैं उनके इस सफल प्रयास के लिए उन्हें बधाई देता हूँ।'

गीता महाभारत के भीष्मपर्व में पाई जाती है। कर्म, उपासना तथा ज्ञान का समुच्चय इसका प्रतिपाद्य है। यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय है कि शंकर, रामानुज, मध्व, केसव काश्मीरी तथा बलदेव विद्याभूषण ने अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत तथा अचिन्तव्येदाभेद के आधार पर और अचिन्तवस्तु ने सिक्दर्शन के आधार पर गीता की टीकाएँ लिखी हैं। श्री वैष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य का गीतार्थ संग्रह, मध्व का गीता तात्पर्य निर्णय भक्तिपरक टीका ग्रन्थ है। एकांतवादी सम्प्रदायों ने ज्ञान, कर्मादि को वैकल्पिक मानकर गीता का एकांगी चिन्तन प्रस्तुत किया। गीता धर्म समुच्चयवादी धर्म है। तिलक, गांधी, विनोबा तथा पंडित रामसुख दास ने गीता पर आधुनिक दृष्टि से अष्टा विचार किया है। सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन और साम्प्रदायिक दृष्टि से सम्पन्न भाष्यों के अतिरिक्त गीता पर स्वतंत्र चिन्तनमूलक ग्रन्थ हिन्दी में तो बहुत कम हैं ही, संस्कृत में भी नहीं हैं। गीता का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। वेदान्त के स्मार्त प्रस्थान में गीता प्रमुख है और श्रौत प्रस्थान उपनिषद् तथा दार्शनिक प्रस्थान ब्रह्मसूत्र के साथ यह भी आलोच्य वस्तु रही है अतः प्रस्थान विषयक चिन्तन से संबन्धित अर्थ ही मुख्यतया गीता के हुए। गीता के मूल सिद्धान्तों की खोज इन सम्प्रदाय-निष्ठ भाष्यों में बड़ी दुर्लभ है। जीवनसंकर याज्ञिकजी ने तो यहाँ तक लिखा है कि भाष्यकारों ने जैसा अपने अनुभव से गीता को समझा, वैसा ही वर्णन किया है। उनके समन्वय में जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोध की आलोचना में नहीं है। पंडित सत्यव्रतजी का गीताभाष्य गीता के मूल सिद्धान्तों की खोज में सम्प्रदायबद्ध दृष्टि से रहित एक व्यावहारिक चिन्तन प्रस्तुत करता है जिसमें शंकर, तिलक, अरविन्द तथा विनोबा आदि विचारकों के मन्तव्यों की यथास्थान परीक्षा के बाद सार का ग्रहण तथा असार का परिस्थाय कर दिया गया है। पंडितजी ऋषि दयानंद के अनुसार गीता के सांख्य को ईश्वरवादी मानते हैं। ब्रैतवाद तथा ब्रह्मार्मिकत्ववाद जैसे विरोधी प्रतीत होने वाले सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन करते हैं। सेश्वरवादी सांख्य के कारण यहाँ प्रकृति, पुष्य तथा ईश्वर—इन तत्त्वों की व्याख्या की गई है। 'वासुदेवः सर्वम्' सिद्धान्तानुसार अवतारवादी दृष्टिकोण का भी निरसन हो जाता है। पंडितजी का दृष्टिकोण है कि गीता का लक्ष्य किसी पारमार्थिक या पारलौकिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना नहीं है, उसका मुख्य विषय जीवन की व्यावहारिक समस्या को, नैतिक समस्या को हल करना है। प्राचीन आचार्यों की तरह यद्यपि श्री अरविन्द की दृष्टि इससे भिन्न है तथापि कर्तव्य-अकर्तव्य, उचित-अनुचित की घुरी पर टिकी विचारधारा के कारण पंडितजी गीता को व्यावहारिक समस्याओं का समाधान मानने के पक्षपाती हैं। उनका कथन है कि श्रीकृष्ण ने जिस नवीन तथा अद्भुत विचारधारा को जन्म दिया उसे उसने निष्कामता, निरसंबन्धता, फलासक्ति-त्याग, निमित्त मान्यता, भववदंपण्यता का नाम दिया। इसी विचार को केन्द्र में रखकर गीता ने सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का आश्रय

लिया है। संभवतः इसी आशय से गीताकार ने कहा है: 'ये यथार्थां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' जो जिस मार्ग से भी चले, द्वैत से, त्रैत से, च्छद्वैत से, सगुण से, निर्गुण से, अवतार से, विश्व रूप से, कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से—सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का परिणाम एक है, यह एक कि सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का प्रवाह उसी एक दिशा की तरफ ले जा रहा है, वह एक दिशा कि मानव-जीवन का सार निस्संगता और निष्कामता है। यह एक ऐसा नवीन तथा अद्भुत विचार है कि सदिनां वीत जाने पर भी इस विचार की नवीनता आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसे पाँच हजार साल पहले थी। इसी अद्भुत विचार के कारण गीता विश्वसाहित्य का मूर्धन्य तथा अमर ग्रन्थ बना हुआ है।

इस भाष्य में श्लोक, पदच्छेद, छन्दार्थं देकर पुनः विचारणीय विषय स्पष्ट किया गया है तथा संकर, मध्व, तिलक, भरविद, गांधी, विनोबा तथा दामोदर सातवलेकर के विचारों को देकर अपनी बात कही है और इसके बाद भी वह गुंजाइश छोड़ दी है कि पाठक सबके विचारों को जानकर अन्त में अपनी स्वतंत्र राय बना सके। पण्डित जी गीता का दृष्टिकोण समन्वयात्मक ही मानते हैं—'मम वर्तमानवर्तन्ते' के अनुसार वह कहते हैं कि जिस मार्ग का भी निर्देश किया जाए उसमें दूसरा मार्ग मिल ही जाता है। आधार में सब मार्ग एक ही हैं। जब एक मार्ग का वर्णन किया जाए तब दूसरे मार्ग की बात उसमें आ ही जाती है। कर्मयोग की चर्चा करें तो कर्म के फल को छोड़ने की बात गीता कहती है, कर्म के फल को छोड़ना ज्ञानयोग है। ज्ञानयोग की चर्चा करें तो कर्म तो करना ही होगा, हाँ कर्म में आसक्ति छोड़ी जा सकती है, यह बात कर्मयोग है। भक्तियोग की चर्चा करें तो सब कुछ भगवदापेक्ष कर दो जो कर्म करो, परमात्मा के लिए करो, अपने लिए न करो। जिस योग की भी चर्चा करे, उसमें दूसरे योग आ जाते हैं। प्राणी जिस योग्य होगा, उस मार्ग को अपनाएगा। गीता प्रवृत्ति भेद से साधन भेद का मार्ग दिखाती है पर इन तीनों का अंतिम परिणाम 'कर्म-फल त्याग'—कर्मफल को छोड़ देना है, अतः साधन भेद होने पर भी सत्य में एकता है।

पण्डित जी उपनिषदों के आख्यानों की तरह गीता के आख्यान की भी द्वाध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। यह इस संवाद को व्यक्ति के मन में हो रहे अन्तर्द्वन्द्व का प्रतीक मानते हैं। इस अन्तर्द्वन्द्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के कारण ही गीता को उपनिषद्, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र कहा जाता है। गीता ने महा-भारत के युद्ध के समय अर्जुन की मानसिक उथल-पुथल को शांत किया, यह उसका सामयिक पहलू था परन्तु साथ ही गीता ने अर्जुन को साधन बनाकर हर व्यक्ति के मानस में चल रहे मोहजनित अन्तर्द्वन्द्व तथा मानव समाज में हो रहे संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ऐसे तथ्यों को प्रकट किया जो हर देश-काल के लिए उपयोगी है, यह इसका स्थायी पहलू है।

गीता में श्रीकृष्ण का विश्वरूप होना, अवतारवाद का समर्थन, दिव्य दृष्टि, संन्यास तथा कर्म, ज्ञान एवं भक्ति का एकात्मिक पक्ष प्राचीन आचार्यों से लेकर आज तक विवाद के बिन्दु रहे हैं। बुद्धिवादी आधुनिक तो दिव्य दृष्टि या अवतारवाद में विश्वास ही नहीं रखते। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य इतना ही है कि श्रीकृष्ण मानते हैं कि तू अपनी मानवीय आँखों से ही सब कुछ नहीं देख सकता। अनेकता में एकता या खंडों में बखर को देख लेना ही दिव्य दृष्टि है जो श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की है। यह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारे, जगत् के जीव-जन्तु सब में उसी का शरीर उसे दीखने लगा। नाना रूप जगत् एक ही पुरुष का जीवित शरीर अनुभव हुआ। डॉ० राधाकृष्णन का कथन है कि 'दिव्य दृष्टि' एक आध्यात्मिक अनुभव है। स्वामी चिन्मयानंद इसे बौद्धिक ज्ञान मानते हैं। देश और काल, स्पेस और टाइम को तत्त्व ऐसे हैं जिनसे एक वस्तु दूसरी से जुदा दीखती है। इन दोनों कारणों का हट जाना दिव्य दृष्टि है। श्री सातवलेकर ने भी अनेकता में एकता को देख लेना ही दिव्यदृष्टि माना है। जिभूतियोग के प्रसंग में कहा गया 'वासुदेवः सर्वम्' ही दिव्य दृष्टि है। हमारा ज्ञान समूचे का ज्ञान हो, टुकड़े का नहीं, इसके बाद ही विश्व रूप का दर्शन होता है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि एक-एक अणु सौरमंडल है और जो सौरमंडल में है, वही अणु में भी है। पण्डितजी का कथन है

कि विषयरूप का दर्शन वैदिक विचार है। पुरुष सूक्त इसका समर्थक है। 'विषयतस्त्वसुरत विषयतोमुद्यो' मंत्र भी इसका समर्थक है। पण्डित चतुर्पति जी तथा विनोबा जी की मनोविज्ञानसम्मत धारणाओं को भी लेखक ने इस प्रसंग में व्यक्त किया है।

अवतारवाद के समर्थक गीता में 'यदा यदा हि धर्मस्य' श्लोक अपने पक्ष का पोषक मानते हैं। संकर, रामानुज, मध्व तथा बल्लभ अवतारवाद के समर्थक हैं। पण्डित जी और बार्मसमाज अवतारवाद स्वीकार नहीं करता। हाँ, यह बात ठीक है कि सृष्टि में जब भी अनिष्टकारी शक्तियाँ प्रबल होती हैं तब उनका प्रतिकार करने वाली शक्तियाँ भी प्रकट हो जाती हैं। उस आध्यात्मिक विचार शक्ति के सहारे हम उस कठिनाई से उबर जाते हैं। वह आगे कहते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी सम्भता और संस्कृति का जन्म चुनौती तथा प्रत्युत्तर, शैलेंज एण्ड रैसपॉस से मानते हैं। यह चुनौती भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हो सकती है। परमात्म शक्ति इसी का समाधान सुझाने के लिए हमसे से किसी एक में असाधारण विचारशक्ति पैदा कर उस चुनौती का प्रत्युत्तर दिला देती है। यह विश्व का नियम है, जब इसे कोई अवतारवाद कह ले या पैगम्बरवाद। (ईश्वर तथा ईश्वर का कोई प्रतिनिधि भेदा अवतार नहीं लेता) इस प्रसंग में पण्डित जी ने पैगम्बरी या पौराणिक अवतार मत का खण्डन तथा अरविन्द के विशेष दर्शन का मधीर विवेचन किया है। संकर तथा अरविन्द के अद्वैत के भेद को बताया है तथा बताया है कि अरविन्द कैसे अतिमानस का प्रयत्नपूर्वक अवतरण 'अवतारवाद' के रूप में देखते हैं। पण्डित जी का अपना विचार है कि समाज की चुनौती जिस हृदय पर चोट कर उसे जगा देती है, वही अवतार कहलाता है। वह परमात्मा का अवतार नहीं होता, सम्पूर्ण समाज की पुकार का साकार अवतार होता है। 'अर्जुन या मोहग्रस्त, किरकस्यविमूढ़ की स्थिति पर साध्य, योग (कर्म, ज्ञान, भक्ति) तथा स्थितप्रज्ञ की दृष्टि से विचार कर अनागतित से सात्त्विक कर्म करना उचित है' की प्रेरणा देना ही गीताकार या उस अवतार का प्रयोजन होता है। गीता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? संकर ने ज्ञानयोग, रामानुज ने भक्तियोग, तिलक ने कर्मयोग, अरविन्द ने दिव्यकर्मयोग तथा पण्डित सत्यप्रत ने समन्वययोग को गीता का प्रतिपाद्य बताया है। उनके अनुसार गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म तथा दिव्य कर्मयोग चारों हैं, कोई एक नहीं। अतः सम्प्रदायनिष्ठ दृष्टि से गीता का मर्म नहीं समझा जा सकता। पण्डित जी के भाष्य की एक विशेषता यह है कि इसमें सांख्य, न्याय, वेदांत योग आदि के सिद्धान्तों के साथ-साथ आधुनिक दार्शनिकों-विचारकों की मान्यताओं का भी यथास्थान विवेचन किया गया है। अरविन्द की दार्शनिक मान्यताओं पर विशेष रूप से विचार किया गया है। गीता संन्यास पर भी नई दृष्टि से प्रकाश डालती है। कर्ममात्र को छोड़ने का नाम संन्यास नहीं है, कर्म के त्याग करने के स्थान में कर्म के फल का त्याग करना उचित है। संन्यास में काम्य कर्मों का त्याग करना पड़ता है, कर्म सभी काम्य हैं, इसलिए सभी कर्मों को छोड़ना पड़ता है। त्याग में कर्म नहीं, फल को छोड़ना पड़ता है। इस स्थल पर मीमांसकों और संकर के मत को उद्धृत कर पण्डित जी कहते हैं कि 'काम्याना कर्मणां न्यास' श्लोक का सीधा-सादा अर्थ इतना ही है कि कर्म के दो भेद होते हैं—फल की आशा की लेकर किए गए काम्य कर्म और फल की आशा को छोड़कर किये गये 'निष्काम कर्म' इन दोनों में गीता काम्य अर्थात् सकाम कर्म के स्थान पर 'निष्काम कर्म' करने को श्रेष्ठ मानती है। यहाँ अरविन्द, विनोबा के विचारों का भी विमर्श हुआ है। पण्डित जी के भाष्य का सार है 'गीता का उपदेश फलात्ता को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर कर्म करना है—यही निष्काम कर्म है, यही कर्म योग है, यही गीता का सार है।' इस तरह पण्डित जी का गीताभाष्य सर्वजनोपयोगी तथा व्यावहारिक अधिक है। गीता के मुख्य टीकाकारों के विचारों का यथास्थान संकलन उसकी दूसरी विशेषता है तथा गीता की प्रतीकात्मक व्याख्या द्वारा इसका सर्वजनोपयोगी रूप का प्रकटीकरण अर्थात् गीता की स्वतंत्र जीवनोपयोगी व्याख्या इसकी तीसरी विशेषता है। श्रीकृष्ण निष्कामता को व्यावहारिक मानते हैं, अम्यावहारिक नहीं और पण्डित जी ने इसी दृष्टि से अपने विचारों का ढाँचा खड़ा किया है।

वैदिक संस्कृति और उसके आधारभूत तत्त्वों का विश्लेषण पण्डित जी ने 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' पुस्तक में किया है। वह सभ्यता और संस्कृति में मौलिक भेद मानते हैं। सभ्यता उनकी दृष्टि में मौलिक तथा संस्कृति आध्यात्मिक होती है। सभ्यता भौतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विकास का नाम है। दोनों साथ-साथ भी चल सकती हैं तथा एक दूसरे के बिना भी रह सकती हैं, पर दोनों में संस्कृति का स्थान ऊँचा है—ऐसी संस्कृति का जिसके आधार में सच्चाई, ईमानदारी, संतोष, संयम, प्रेम आदि आध्यात्मिक तत्त्व काम कर रहे हों। मिस्र, ग्रीक, रोम, बेबेलोन की संस्कृतियाँ पुरानी रही हैं पर नष्ट हो गईं, इसलिए कि उनके पास कोई केन्द्रीय विचार नहीं था जो देस-काल की सीमाओं को साँच कर जीवित रहता। भारत की संस्कृति इसलिए जीवित रही कि इसके पास वेद, उपनिषद् तथा गीता रहे। भोग और त्याग—इन दोनों तत्त्वों का समन्वय संसार की ओर किसी संस्कृति में नहीं है सिर्फ वैदिक संस्कृति में है। अन्य संस्कृतियाँ इन दोनों में से एक तत्त्व को ले भागी। कोई त्यागवाद को ले बैठी, कोई भोगवाद को; किसी ने प्रकृतिवाद को, भौतिकवाद को जन्म दिया, किसी ने कोरे अध्यात्मवाद को। भोग और त्याग का समन्वय, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का मेल केवल वैदिक संस्कृति में पाया जाता है और यही इस संस्कृति का आधारभूत मौलिक विचार है। पूँजीवाद, समाजवाद, कम्युनिज्म की चर्चा करने के बाद पण्डित जी जिस विश्वव्यापी वैचारिक संघर्ष और परिवर्तन की बात करते हैं, विनोबा के धूदान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आर्थिक समस्या मनुष्य की पहली पर अन्तिम समस्या नहीं है। उक्त तीनों बाद आधार में भौतिक संस्कृति के परिणाम हैं, इसके बाद अध्यात्मवादी वैदिक संस्कृति का कार्यक्षेत्र प्रारम्भ होता है। जैसे कोरा भौतिकवाद संसार का भला नहीं कर सकता, ऐसे ही कोरा अध्यात्मवाद भी संसार का भला नहीं कर सकता। निष्कामता या कर्मफल का त्याग हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 'निष्काम भाव' का विचार वैदिक संस्कृति का दूसरा मौलिक आधार है। इसमें कर्म का त्याग नहीं, कर्मफल का त्याग उचित ठहराया गया है। पण्डित जी का यह भी कहना है कि निष्काम कर्म असंभव नहीं संभव है, व्यावहारिक है। तीसरा सिद्धान्त कर्म का सिद्धान्त है। कर्मों का बन्ध ही भाग्य है। प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है यह अवश्यंभाविता है। कार्य-कारण सिद्धान्त से विवेचना करते हुए पण्डित जी कर्मफल की युक्तियुक्त व्याख्या करते हैं। बहूवी, ईसाई, मुसलमानों के सिद्धान्तों पर विचार करते हैं। फिर आत्मतत्त्व, विश्वबन्धुत्व, संस्कार, वर्णव्यवस्था तथा आध्यात्मिक मनोविज्ञान की चर्चा करते हुए वैदिक संस्कृति का सामाजिक, आर्थिक तथा दार्शनिक-आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। संस्कारों पर उनका बल अधिक है क्योंकि समाजोपयोगी नव मानव का निर्माण इनसे ही संभव है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास को जीवन-यात्रा के पड़ाव मानते हुए इनकी उपयोगिता प्रमाणित करते हैं। वानप्रस्थाश्रम के साथ अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उनकी मौलिक दृष्टि है। वर्णव्यवस्था का वह आध्यात्मिक आधार मानते हैं। उनका कहना है, वर्ण और वर्ण में अन्तर है, वर्णव्यवस्था और श्रम-विभाग एक बस्तु नहीं है। श्रम-विभाग का आधार आर्थिक है, वृत्ति या व्यवसाय है तथा वर्णव्यवस्था का आधार मनोवैज्ञानिक है, प्रवृत्ति या प्रोपेनसिटी है। वैदिक संस्कृति के समाजशास्त्र में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर वर्णव्यवस्था को जन्म दिया। यह पुस्तक वैदिक संस्कृति का सार प्रस्तुत करती है तथा आधुनिक विचारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति की सार्थकता प्रमाणित करती है। वैदिक संस्कृति के विकास का स्वाभाविक क्रम और उसकी वैज्ञानिकता का आभास इसी पुस्तक से होता है।

'संस्कारचन्द्रिका' मानव के नवनिर्माण के लक्ष्य को लेकर लिखी गई पुस्तक है। भारतीय धर्मशास्त्रों में संस्कारों का बड़ा महत्त्व बतलाया है। शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए उनके विकास के साथ समय-समय पर जो कर्म किये जाते हैं, उन्हें संस्कार कहते हैं। गर्भाधान से अन्वेषिपर्यन्त १६ संस्कार होते हैं। नीलकंठ कृत संस्कार-मयूथ, तथा मित्र मिश्र कृत संस्कार-प्रकाश इस विषय के अच्छे ग्रन्थ हैं। डॉ० राजबन्दी पाण्डेय ने भी संस्कारों पर अच्छी पुस्तक लिखी है। जिस व्यक्ति का समय से विहित संस्कार न हो उसे संस्कार-

हीन या श्राप कहा जाता है। इन संस्कारों का सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक महत्त्व है। आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से सम्पन्न सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण ही इन संस्कारों का महत्त्व है। इन संस्कारों से व्यक्तित्व सम्बन्धी दोषों का परिहार तथा गुणों का आधान होता है। डॉ० पी० बी० काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास में संस्कारों के उद्देश्य, कोटियों, संख्या तथा विधि पर विस्तार से विचार किया है। आधुनिक युग में महर्षि दयानंद ने संस्कार-विधि लिखकर एक नये अभाव की पूर्ति की। हारीत आदि के संस्कार-तत्त्व जैसे ग्रन्थ सर्वथा वैदिक विचारधारा के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। पण्डित सत्यव्रत जी ने संस्कार-विधि की वैज्ञानिक व्याख्या 'संस्कारचन्द्रिका' नाम से की। सत्यार्थप्रकाश स्वामी जी का विचारात्मक ग्रन्थ है और 'संस्कार-विधि' उसका व्यावहारिक पक्ष है। पण्डित जी से पूर्व पण्डित भीमसेन और पण्डित आत्माराम जी ने 'संस्कारचन्द्रिका' नाम से पुस्तक लिखी थी पर संस्कारों की विधि तथा उद्देश्य का विवेचन उसमें न था। पण्डित सत्यव्रत जी की पुस्तक इस विषय पर लिखे गए ग्रन्थों में सर्वोत्कृष्ट है।

संस्कारों की महत्ता तो 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' पुस्तक में पण्डित जी ने बताई ही थी, इस पुस्तक में उन सूत्रों का विस्तार हुआ है। पण्डित जी लिखते हैं, "कर्म तथा जन्म-जन्मान्तर मानने वाली वैदिक संस्कृति के लिए 'नवमानव का निर्माण' एक विकट समस्या थी। कर्म एक उतनी बड़ी रुकावट थी जिससे मानव समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। इस रुकावट को देखकर वैदिक संस्कृति की चेतना ने मानव के निर्माण के एक बिल्कुल नये विचार को जन्म दिया और संस्कारों की एक ऐसी प्रथा को प्रचलित किया जिसका उद्देश्य ही मनुष्य समाज को लगातार बदलकर ऊँचे-ऊँचे ले जाना था। नये समाज के लिए नया मनुष्य बनाना होगा, मनुष्य समाज तब बदलेगा जब एक-एक मनुष्य बदलेगा, एक-एक मनुष्य तब बदलेगा जब उसके निर्माण के समय पहले नकशा खींचकर, नकशा सामने रखकर उसका निर्माण होगा। जैसे मकान बनाया जाता है, मकान बनाने से पहले उसकी रूप-रेखा खींची जाती है, एक-एक ईंट, एक-एक पत्थर उस रूप-रेखा के अनुसार चिना जाता है, ऐसे ही जब मानव के निर्माण की पहले रूप-रेखा बनेगी, उस रूप-रेखा के अनुसार ही जब उसकी रचना होगी, तब यह संस्कार एक नया संसार होगा, ये मनुष्य नये मनुष्य होंगे। वैदिक संस्कृति के संस्थापकों का संस्कारों की प्रणाली को प्रचलित करने में मनुष्य को रूपान्तरित करने का यह स्वप्न था।" जन्म लेने से पूर्व, जन्म लेने के बाद, तथा जीवन-समाप्त होने के समय तक के संस्कार माने गए हैं। आत्मा संस्कारों के बंधन में बँधता था और वैदिक संस्कृति का यह बन्धन अन्त में ही छूटता था। पण्डित जी का कथन है कि आज के युग में भी स्वप्न मानव-समाज की उतनी ही प्रेरणा और स्फूर्ति दे सकता है जितनी यह किसी समय प्राचीन भारत के भ्राय्य का निर्माण करने वालों को देता था। सिर्फ उस दृष्टि के खुल जाने की आवश्यकता है जिस दृष्टि से ऋषि-मुनियों ने जीवन की समस्या में दिनोदिन विकास के मार्ग पर आगे-आगे बढ़ते हुए 'आत्म-तत्त्व' को देखकर नवमानव के निर्माण की महान् योजना को जन्म दिया था।"

पण्डित जी ने सोलह संस्कारों के अतिरिक्त शिलान्यास, गृह-प्रवेश, वाणिज्यविधि, धावथी तथा स्पाकर्म एवं ईश्वरभक्ति के भीत भी पुस्तक में दे दिये हैं। प्रारम्भ में अग्निहोत्र के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है तथा आयुर्वेद, होमियोपैथी के सिद्धान्त के अनुसार अग्निहोत्र में दूत पदार्थों के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। रोमनाशक औषधियों तथा समिधाओं के सम्बन्ध में भी लिखा गया है तथा प्रसिद्ध रसायनशास्त्री डा० स्वामी सत्यप्रकाश जी की पुस्तक 'अग्निहोत्र' का हवाला देकर यह बताया है कि इससे उत्पन्न 'फोरमैल्सीहाइड' गैस कीटाणुनाशक होता है। फोर्मैल्सीहाइड का प्रभाव तभी होता है जब पानी के वाष्पों का साथ हो, मञ्जवेदी के चारों तरफ किया गया जलसेचन इस गैस को और प्रभावक बना देता है। मञ्ज-सहरियों या 'साउंडवेव्स' के प्रसारण से जो मंत्रपाठ द्वारा संभव है, रोम का निवारण उसी प्रकार होता है जैसे अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक वेव चिकित्सा से होता है। यज्ञ पर इस दृष्टि से इतना विचार इसलिए किया है कि सब संस्कारों का मूलाधार यज्ञ है, यज्ञ पर आस्था जमाए बिना संस्कारों की विधियों का

महत्त्व नहीं समझा जा सकता।

संस्कार वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी योजना है। इस पुस्तक का प्रबलतम पक्ष है, संस्कार पद्धति का दार्शनिक विवेचन। पण्डित जी का कथन है कि नये संस्कारों द्वारा पुराने संस्कारों को बदला जा सकता है। पण्डित जी समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शनों के गंभीर विद्वान हैं। इसीलिए वंश, पर्यावरण, सूक्ष्म तथा कारण शरीर पर विचार करने के बाद पण्डित जी ने समझाया कि नये संस्कार कैसे मनुष्य को बदल सकते हैं? गर्भाधान संस्कार से आत्मा, अभीष्ट आत्मा के जन्म धारण करने से पूर्व की भूमिका पाती है। वैदिक संस्कृति विवाह को इसीलिए सासनापूर्ति का साधन नहीं, नवीन आत्मा के आवाहन का एक पवित्र यज्ञ मानती है। वंश और सामाजिक पर्यावरण से गृहीत संस्कारों से 'नवमानव' का निर्माण होता है। ऋषि दयानंद ने वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार करने के लिए 'संस्कार-विधि' की रचना की। इस ग्रन्थ में सोलह संस्कारों का वर्णन है। नवमानव के निर्माण के उद्देश्य से ही यह ग्रन्थ लिखा गया है। स्वामी जी के इस ग्रन्थ की जैसी सुन्दर और शास्त्रीय व्याख्या पण्डित सत्यव्रत जी ने की है, वैसी उनसे पूर्व नहीं हो सकी। पण्डित जी ऋषि दयानंद के मल्लिनाथ हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व, संस्कारचन्द्रिका, उपनिषद्भाष्य तथा शीतलभाष्य एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, भारतीय चिन्तन के क्रमिक किन्तु व्यावहारिक स्वरूप को भी स्पष्ट करते हैं। संकर, रामानुज, तिलक, गांधी, अरविन्द तथा दयानंद का उत्कृष्ट प्रदेय आत्म-सात् कर उन्होंने समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक और क्रियात्मक चिन्तन-प्रणाली प्रस्तुत की। इस दृष्टि से पण्डित जी वैदिक संस्कृति और चिन्तन के वैज्ञानिक व्याख्याता हैं तथा ऋषिकल्प व्यक्तित्व के धनी हैं। महर्षि दयानंद और स्वामी अज्ञानंद जी के जीवन-दर्शन और शिक्षा-पद्धति के मौलिक व्याख्याता हैं।

पण्डित जी का इस दृष्टि से एक और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार'। इस ग्रन्थ को मिलाकर सिद्धान्त विषयक ग्रन्थों में पण्डित जी का 'विचार पञ्चक' पूर्ण हो जाता है। भारतीय दर्शन में जैसे प्रस्थानत्रय का महत्त्व है, वैसे ही दर्शन और आचार संहिता की दृष्टि से पण्डित जी के ये ग्रन्थ 'प्रस्थान पञ्चक' कहे जा सकते हैं। इस तरह पण्डित जी सामाजिक विचारक हैं जो वैदिक संस्कृति को जीवित संस्कृति मानते हैं। वे यह ग्रन्थ इसलिए लिख रहे हैं कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की चकाचौंध में भारतीय चिन्तन का महत्त्व स्थापित हो सके। वैदिक संस्कृति को पुनरुज्जीवित किया जा सके। आधुनिक समस्याओं को सुधारने तथा सुलझाने का रास्ता खुले।

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार की भूमिका में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अध्यक्ष डॉ॰ हरबंसलाल जी शर्मा ने लिखा था—“प्रो॰ सत्यव्रत सिद्धान्तकार द्वारा रचित प्रस्तुत पुस्तक लेखक की मौलिक रचना है। वैदिक विचारधारा के सम्बन्ध में लेखक ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।” ग्रन्थ का विमोचन करते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था—“बिना विज्ञान के धर्म अधूरा है, बिना धर्म के विज्ञान अधूरा है। इन दोनों को साथ मिलकर चलना होगा—इस कथन में गहरी सच्चाई है। आज के युग में धर्म की वही माध्यताएँ टिक सकती हैं जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट किया जा सके। वेदों की विचारधारा निकाल सत्व है, इनमें दर्शाए गए बुनियादी आदर्श हर परिस्थिति तथा हर काल में अपनाने योग्य हैं। इस ग्रन्थ में अध्यात्म के बुनियादी सिद्धान्तों की तरफ ध्यान खींचते हुए उनका विज्ञान के साथ समन्वय दिखलाने का जो वांछनीय प्रयत्न किया गया है, उसकी तरफ युवकों तथा युवतियों का ध्यान जाना चाहिए।”

इस पुस्तक में मन, चेतना, आत्मा, ईश्वर, सृष्टि की उत्पत्ति, कर्म, निष्काम कर्म, शिक्षा, जीवन, पुनर्जन्म तथा मृत्यु पर भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दृष्टि से विचार किया गया है। शरीरविज्ञान, मनो-विज्ञान, जेनविज्ञान तथा भौतिक शास्त्र के साथ-साथ आधुनिक शिक्षाविज्ञान और सांख्य, वैशेषिक, वेदांत,

न्याय उपनिषद् की चिन्ताओं का भी लेखक ने भरपूर उपयोग किया है। भारतीय तथा पारश्चात्य विचार-धाराओं का इतनी गहराई के साथ पुनर्जातमक विवेचन इस विषय पर पहले ग्रन्थों में नहीं हुआ। पण्डित जी का कथन है कि शरीर सिर्फ एक यंत्र है, अपने आप चल रहा है, यह कहना ऐसा ही है, जैसे कोई कहे कि रेलगाड़ी अपने आप चलती है, उसका कोई ड्राइवर नहीं। शरीर भौतिक है, विचार, संवेध, मूल प्रवृत्तियाँ, इच्छाशक्ति ये अभौतिक हैं; भौतिक, भौतिक का संचालन तथा उपभोग नहीं कर सकता, अभौतिक ही भौतिक का संचालन तथा उपभोग कर सकता है—यह अध्यात्मवादी विचारधारा है। इसी विचारधारा को आधार बनाकर न्याय तथा सांख्य ने 'मन' तथा 'आत्मा' की सत्ता को सिद्ध किया है। पण्डित जी ने मन, चेतना, आत्मा तथा परमात्मा के शास्त्रीय भेद को समझाया है। आत्मा और चेतना पर बड़ी गहराई के साथ सोचा गया है। ईश्वर की सिद्धि में अनेक युक्तियाँ दी गई हैं। सृष्टि में सर्वनात्मक चेतना शक्ति का होना, सृष्टि में क्रम तथा नियम-बद्धता का होना, सृष्टि में प्रयोजन अथवा उद्देश्य का होना, सृष्टि की विविधता में एकसूत्रता का होना, सृष्टि में विशालता का होना अस्थावित्य में स्थावित्य का होना ऐसी ही युक्तियाँ हैं। ये सब लक्षण जड़-जगत्, वनस्पति-जगत् तथा प्राणी-जगत् में सर्वत्र पाए जाते हैं जिनके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विश्वगत चेतन शक्ति की सत्ता माने बिना यह सब संभव नहीं है। जब प्रकृति की भौतिक शक्ति (नेचर) ही नहीं दीखती तब परमात्मा क्यों नहीं दीखता, यह शंका व्यर्थ है। पृथ्वी, जल आदि भौतिक द्रव्य हैं प्रकृति नहीं, प्रकृति तो भौतिक द्रव्यों से सृष्टि का निर्माण करती है पर वह दीखती नहीं। पदार्थों की अस्तित्व, अभिव्यक्ति और अनुभूति होती है पर ईश्वर का अस्तित्व है, अभिव्यक्ति नहीं, उसकी अनुभूति भी होती है। ईश्वर के सम्बन्ध में अनेक प्रचलित मान्यताओं का उल्लेख करने का बाद युक्तियों द्वारा सर्वनात्मक चेतन-शक्ति के रूप में प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि उसी के द्वारा विश्व के संचालन होता है।

सृष्टि के सम्बन्ध में एकत्ववाद (मोनिज्म), द्वैतवाद (द्वुएलिज्म) तथा बहुत्ववाद (प्लूरेलिज्म) की दृष्टि से विचार किया गया है। पण्डित जी भौतिकवादियों के इस मत का खण्डन करते हैं कि जड़ से चेतन बन गया, वह ब्रह्मवादियों के इस मत से भी सहमत नहीं कि चेतन ब्रह्म से जड़ प्रकृति का निर्माण हो गया। जड़ तथा चेतन स्वतंत्र दो मूल तत्त्व हैं। चेतन दो है : परमेश्वर और जीव। ऋग्वेद के तैत्तिरीय मंत्र 'दा सुपर्णा स युवा' के आधार पर प्रकृति तथा पुरुष के अतिरिक्त तीसरे की सत्ता सिद्ध की गई है जो इन दोनों का नियमन करता है। महर्षि दयानंद के त्रैतवाय की यहाँ वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठा की गई है। तात्पर्य यह कि जैसे इलेक्ट्रोन आदि में चैतन्य गुण नहीं है और न सांख्य की प्रकृति में चैतन्य गुण है, जड़ और चेतन भिन्न हैं, उसी तरह जड़ से चेतन और चेतन से जड़ की उत्पत्ति अवैज्ञानिक है। अतः जड़ तथा चेतन दो तत्त्व मानने ही चाहिए। पण्डित जी ने शंकर के एकत्ववाद, बर्कले के एकत्ववाद-प्रत्ययवाद, द्वैतवाद की समीक्षा कर त्रैतवाद की स्थापना की है। दयानंद दर्शन के प्रतिष्ठापन में यह पण्डित जी का ऐतिहासिक योगदान है। वेद, उपनिषद्, गीता, सांख्य सभ्री का विवेचन यहाँ उपलब्ध है। पण्डित जी का निष्कर्ष है कि इन ग्रन्थों में अक्षर, शेषज्ञ, प्रकृति कहा जाने वाला एक जड़ तत्त्व है तथा अक्षर, शेषज्ञ, पुरुष कहा जाने वाला चेतन मूल तत्त्व है जो पिण्ड में आत्मा तथा ब्रह्माण्ड में परमात्मा कहा जाता है। यही आकर कर्म-सिद्धान्त की चर्चा करते हैं क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धान्त कर्म-सिद्धान्त की उपज है और पुनर्जन्म भारतीय संस्कृति का मूलाधार है, अतः भौतिक जगत् के कारण-कार्य नियम के अनुसार व्याप्यात्मिक जगत् में भी इसी नियम का पालन पण्डित जी अनिवार्य मानते हैं। विज्ञान के स्वान्तम तथा रेडिविषयन सिद्धान्त का विवेचन करने के बाद पण्डित जी साम्यवाद तथा पुष्टाचार्यवाद पर विचार करते हैं। कर्मफल के सम्बन्ध में भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं और अन्त में निष्कर्मण्यता तथा निष्कामता का भेद दर्शाते हुए निष्काम कर्म का महत्त्व तथा व्यावहारिकता पर प्रकाश डालते हैं। श्रीकृष्ण, तिलक, अरविन्द, रजनीश की मान्यताओं पर पुनर्विचार करते हैं तथा आज के तनावपूर्ण जीवन की उसज्ञान में फँसे मानव के उद्धार के लिए निष्काम तथा निस्संघ कर्म की महत्ता प्रतिपादित करते हैं।

संस्कारी और प्रयोजननिष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बताते हुए शिक्षा के वैदिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए पण्डित जी ने एक स्वतंत्र अध्याय ही लिखा है। बाल-मनोविज्ञान की निष्पत्तियों से वैदिक विचारधारा को पुष्ट किया गया है। ब्रह्मचारी, गुरु, आचार्य, गुरुकुल तथा ब्रह्मचर्य की धारणाओं को स्पष्ट करते हुए पण्डित जी ने वैदिक शिक्षा प्रणाली की महत्ता बताई है। स्वामी अद्दानंद जी महाराज ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के रूप में इसी को अंगीकार किया था। लक्ष्मणबुद्ध शिक्षा की विद्या ने गुरुकुलीय शिक्षा का अपूर्व योगदान है। पण्डित जी का कहना है, 'भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो आँध उठाकर देखता है, उससे यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि हमारी शिक्षा-पद्धति असफल हो चुकी है। वह इसलिए कि शिक्षा संस्थाएँ कि फ़ैक्टरी का रूप धारण कर चुकी हैं और शिक्षक अपने को फ़ैक्टरी के वेतनभोगी उच्च-कोटि के मजदूर समझने लगे हैं। विद्यार्थी भी शिक्षा संस्थाओं को फ़ैक्टरी समझने लगे हैं, वे भी युनिटमें बनाते हैं, घेराव करते हैं, हड़तालें करते हैं। पढ़ने-लिखने के लिए श्रम करने का, गुरु-शिष्य में पिता-पुत्र के सम्बन्ध का, शिष्य के गुरु के निकट आने का, तपस्या का, ब्रह्मचर्य का, सदाचार का, चरित्र-निर्माण का शिक्षा में कहीं स्थान नहीं रहा। इस स्थिति में लड़खड़ा रही हमारी शिक्षा पद्धति को अगर कोई पद्धति बचा सकती है तो वह गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही है।

जब तक देश की शिक्षा पद्धति में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध 'कुल' की भावना पर खड़ा नहीं होता गुरु-शिष्य में पिता-पुत्र की ही भावना नहीं जगती, जब तक विद्यार्थी श्रम, तपस्या के लिए तैयार नहीं होते, जब तक ब्रह्मचर्य शिक्षा का आधार नहीं बनता, चरित्रनिर्माण और सदाचार जब तक शिक्षा के अभिन्न अंग नहीं बनते, जब तक शिक्षक वर्ग 'आचार्य' प्राण्यनीति आचार्य' की जिम्मेवारी अपने कंधों पर नहीं लेते, दूसरे शब्दों में, जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के मूल सिद्धान्त देश की शिक्षा प्रणाली में अंतर्भूत नहीं हो जाते, उस पर छा नहीं जाते तब तक हम सैकाले ने १८३३ में जहाँ खड़ा किया था, वही खड़े रहेंगे। इस प्रकार महर्षि दयानंद और स्वामी अद्दानंद के जीवन-दर्शन और गुरुकुल के सिद्धान्त की सार्वभौम व्याख्या करने वाले पण्डित जी भारत के शीर्षस्थ दार्शनिक हैं। उनसे पूर्व भारतीय विद्वानों ने शास्त्रीय संदर्भों में ही दर्शनों का प्रतिपादन किया था पर भारतीय-पारम्परिक दार्शनिकों और शिक्षाशास्त्रियों के विचारों के साथ-साथ आधुनिक मानविकी और विज्ञान की निष्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में वैदिक दर्शन का सर्वांगीण विवेचन करने वाले वह पहले वैदिक विद्वान हैं। कहना न होगा कि पण्डित जी का यह कार्य वैदिक दर्शन का विज्ञानसम्मत प्रस्थान है और इससे वैदिक धर्म की आध्यात्मिक विजय हुई है।

एक लेखक के रूप में ही नहीं, सम्पादक के रूप में भी पण्डित जी ने हिन्दी और देश की सेवा की है। हिन्दी पत्रकारिता में आर्यसमाज और स्वामी अद्दानंद जी ने जो कार्य किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करने और अपने गौरव से परिचित कराने के लिए हिन्दी-पत्रों को आर्यसमाज ने अपना माध्यम बनाया। गुरुकुल इस दिशा में अग्रणी रहा। स्वामी अद्दानंद जी महाराज ने 'सद्वर्तमान' पत्र निकालकर समाज में नवचेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। २६ अगस्त १९०८ को स्वामीजी ने यह पत्र निकाला। देशभक्ति, निर्भीकता, जनजागरण, अतीत गौरव की प्रतिष्ठा तथा सरकार की आलोचना इस पत्र की प्रमुख नीति थी। उर्दू में यद्यपि यह पत्र १८८६ ई० से ही प्रकाशित हो रहा था तथापि हिन्दी में इसका प्रकाशन १९०८ से हुआ। इसके छह वर्ष बाद आर्य प्रतिनिधि समाज पंजाब का मुखपत्र 'आर्य' मासिक रूप से प्रकाशित हुआ। पण्डित चमूपति जी इसके जादि सम्पादक थे। देश विभाजन के बाद यह साप्ताहिक रूप में अम्बाला से पण्डित भीमसेन विद्यालंकार के सम्पादन में निकलने लगा। बाद में इसे 'आर्योदय' नाम से छपा गया और अब 'आर्यमार्ग' के रूप में यह जालंधर से प्रकाशित होने लगा।

डॉ० रामरतन भटनागर ने हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में आर्यसमाज को एक सक्रिय शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। "१८३७ में हिन्दी प्रदेश में दो शक्तियों का प्रवेश हुआ। प्रथम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जिन्होंने

‘कविवचन सुधा’ का प्रकाशन किया तथा द्वितीय स्वामी दयानंद, जिन्होंने आर्यसामाजियों को आर्य सिद्धान्तों के प्रचारार्थ अपने पत्रों के संचालन के लिए समर्पण और प्रोत्साहन दिया। १९वीं शताब्दी के अवशिष्ट वर्षों में इन दोनों शक्तियों ने अपने समक्ष आई सभी बाधाओं को दहा दिया। स्वामी दयानंद की पत्रकारिता विषयक प्रवृत्ति आर्यसमाज के हेतु प्रचारात्मक पद्धति की थी। वही दो शक्तियाँ थी जिन्होंने हिन्दी पत्रकारिता को वेग प्रदान किया और उसे महान् बनाया। उर्दू के मध्य हिन्दी पत्रकारिता को दृढ़ता के साथ स्थापित करते वाली शक्ति आर्यसमाज की ही थी।” आर्यसमाज की राष्ट्रीय, नवोत्थानवादी वैदिक तथा मुनितसंगत धार्मिक व्याख्याओं ने इन धार्मिक पत्रों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वाधीनतावादी विचारधारा का पोषक बना दिया। ईसाई प्रचारकों तथा अंग्रेजपरस्त पत्रों के मुकाबले धार्मिक बुद्ध के स्तर पर आर्यपत्र प्रकाशित हुए तथा भारतीय राष्ट्रवाद, हिन्दी, स्वदेशी, समाज-सुधार, शुद्धि, नारी-जागरण तथा संगठन की भावना को बल दिया।

स्वामी श्रद्धानंद जी ने ‘सद्मसंप्रचारक’ पत्र निकालकर इन सब गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त किए। आर्यसमाज का यह पुष्पचय था जिससे प्रेरणा लेकर १९०९ में काशी से डा० केशवदेव शास्त्री ने ‘नव-जीवन’ मासिक का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र १९१९ तक निकला। अन्तिम दिनों में यह द्वारकाप्रसाद सेवक के सम्पादन में इन्दौर से निकलता रहा। स्वामी जी का पत्र व्यक्तिगत प्रयत्नों से प्रकाशित हुआ। साहा साजपतराय का ‘देशोपकारक’ भी साहौर से उर्दू में छपा। ‘सद्मसंप्रचारक’ के हिन्दी संस्करण से एक वर्ष पूर्व साहा रत्नाराम ने अगारकली साहौर से अंग्रेजी में ‘गुरुकुल मैगजीन’ निकाली। वस्तुतः १८८९ में पण्डित ‘गुरुवत्स ने ‘द वैदिक मैगजीन’ मासिक निकाली थी। उनकी मृत्यु के बाद यह पत्रिका बंद हो गई। ‘गुरुकुल मैगजीन’ इसी का रूपान्तरित संस्करण था। १९१० में प्रोफेसर रामदेव, आचार्य गुरुकुल कांगड़ी ने ‘द वैदिक मैगजीन एण्ड गुरुकुल समाचार’ नाम से इसका प्रकाशन प्रारम्भ किया। संस्कृत में स्वामी श्रद्धानंद जी के बड़े पुत्र पण्डित हरिश्चन्द्र ने ‘ऊषा’ मासिक पत्रिका १९१३ में निकाली। १९१८ में ‘देववाणी’ तथा १९४८ में ‘गुरुकुल पत्रिका’ संस्कृत में निकलनी शुरू हुई। वैदिक संदेश (१९२१), ‘अलंकार’ तथा ‘गुरुकुल समाचार’ (१९२४) तथा ‘गुरुकुल’ (१९३६) पत्र भी कांगड़ी से प्रकाशित हुए। कहना यह है कि स्वामी श्रद्धानंद और उनके शिष्यों ने हिन्दी पत्रकारिता को समृद्ध किया।

‘सद्मसंप्रचारक’ की सरकार विरोधी नीति तथा राष्ट्रवादी भावना का पता इस टिप्पणी से भसी भ्रांति चल जाता है जो उन्होंने तिलक के निर्वासन पर लिखी थी—“मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रान्त आजकल राज-द्रोह के मुकदमे के घेर बन रहे हैं। कई राजद्रोह के मुकदमे समाप्त हो गए हैं। कई अभी चल रहे हैं। राजद्रोह के मुकदमे संख्या में इतने अधिक हो गए हैं कि साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है, सम्पादकों को भी सबका नोटिस लेना कठिन प्रतीत हो रहा है, और इन मुकदमों के भाग्यो का निश्चय इतनी जल्दी-जल्दी हो रहा है कि सहानुभूति रखने वालों को शोक प्रदर्शित करने का और राज्यभक्ति दिखाने वालों को हर्ष प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं मिलता।” ३० अप्रैल १९२० के अंक में खिलाफत आन्दोलन पर स्वामी जी ने लिखा—“मैं स्वयं किसी संस्थान विशेष की पवित्रता मानने वाला नहीं और न ही धर्म मार्ग में किसी खलीफा की अरुत समझता हूँ परन्तु प्रत्येक अनुष्य को अधिकार है कि धार्मिक स्वतंत्रता उसे मिले। मैंने देखा कि मेरे मुसलमान भाई को इस मामले में छूट है। मैंने वही सोचा कि जब मेरे भाई दुखी हैं तो मैं उनके साथ रहता हूँ। मैंने सुख भोग सकता हूँ। यह एक बात थी। दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश प्रधान सचिव की प्रतिज्ञा स्पष्ट थी। जब यह स्पष्ट प्रतिज्ञा टूट सकती है तो फिर इनका किस बात पर विश्वास किया जा सकेगा। तब तो पग-पग पर विश्वासघात होगा।” सभी जानते हैं कि खिलाफत आन्दोलन मुसलमानों के बीच साम्राज्यवादी भावनाओं के विरुद्ध प्रसार का एक पहलू था। इससे गहरी मुसलमान राष्ट्रवादी आन्दोलन से जुड़ सके। स्वामी जी खलीफा को सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं करते पर स्वराज्य के लिए हिन्दू-मुसलमानों का एकजुट

होकर ब्रिटिश सरकार से लड़ना उचित नहीं समझते हैं। इस युग के राजनीतिक संघर्ष पर स्वामी जी की टिप्पणियाँ बेजोस हैं।

१९२४ का समय कांग्रेस के इतिहास में स्वराज्यवादी तथा अपरिवर्तनवादी शक्तियों के विवाद का समय है। १९२५ में चित्तरंजन दास की मृत्यु से राष्ट्रवादी आन्दोलन को धक्का लगा। साम्प्रदायिकता उभरने लगी। साम्प्रदायिक दंगे बढ़के। गांधी जी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया। १९२७ में साइमन कमीशन की घोषणा हुई और राष्ट्रीय उत्थान में द्वितीय असहयोग आन्दोलन की लहर उठ खड़ी हुई। राजनीतिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू और गुणाधर के रूप में समाजवादी शक्ति का उदय हुआ और राष्ट्रवादी समाजवादी विचारधारा की ओर झुकने लगे। १९२४ में मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत बागे गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तर प्रदेश में कान्तकारी कानून में संशोधन के लिए आन्दोलन चला। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में हड़तालें हुईं। खड़गपुर रेलवे बर्कशाप, साउथ इण्डियन रेलवे तथा जमशेदपुर स्टील कम्पनी के मजदूरों ने हड़तालें कीं। बम्बई के कपड़ा मिलों में एक लाख पचास हजार मजदूरों ने हड़ताल की। १९२८ के दौरान हुई हड़तालों में पाँच लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। इसी समय कान्तकारी युवकों ने आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया।

यह वह भूमिका है जिसके दौरान पण्डित सत्यभद्र जी ने गुरुकुल से 'अलंकार' नामक पत्र निकाला। यह पत्र १९२४ से १९२६ तक मासिक रूप में निकला इसका मासिक मुल्क था। मई १९२६ के अंक में 'श्री-हरि' की एक रचना छपी है जिससे इस पत्रिका की नीति का पता चलता है। 'स्वतंत्रता' शीर्षक यह रचना यहाँ उद्धृत की जाती है—

नीच प्रसंग, सदा घस संघ, प्रवास को वास हू लीबो धलो
पास कुपास विचार बिना, निज सर्वस दान को दीबो भलो,
राजसिंहासन को तजिकै, हँसिकै विष घूँट को पीबो भलो,
'श्री हरि' पै निज प्यारी स्वतंत्रता खोय नही पल जीबो भलो।

१९२६ के प्रथम अंक में हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर पण्डित जी की टिप्पणी है कि 'हिन्दू-मुस्लिम समस्या इस अभावे देस की बड़ी समस्या है, इस गुलाम देस की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक उन्नति की समस्याएँ इस भयंकर समस्या की ओर में ओर भी अधिक उसलती जाती हैं। आज दोनों जातियाँ पराधीन होने के कारण एक समता पर हैं परन्तु स्वतंत्र होने पर बहुसंख्याक जाति अधिक प्रबल हो उठेगी, इस भासंका से अल्पमत इस विदेशी शासन का साथ देने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। जिस विशाल हिन्दू धर्म ने संसार की अनेक अन्य विदेशी मान्यताओं को भी अपना लिया है, जिस धर्म में जैन और वेदांत सम्प्रदाय के एक दूसरे से सर्वथा प्रतिकूल मतानुयायी भी समान भाव से रह सकते हैं—उसने क्या भारतीय मुसलमानों तथा उनके धर्म के लिए स्थान नहीं है? हम चाहते हैं कि धर्म के वास्तविक अभिप्राय को समझकर विचारशील हिन्दू और मुसलमान दोनों शीघ्र ही संकुचित साम्प्रदायिक असहिष्णुता के विरोध में जिहाद शुरू कर दें। ये तुच्छ साम्प्रदायिक फिसाद हमारी निर्वसता तथा अविवेकशीलता के सबसे बड़े उदाहरण हैं।'

१९२६ के सितम्बर अंक में कलकत्ते के दंगों तथा लाला लाजपतराय के त्यागपत्र पर सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखी गई हैं। पण्डित जी की कलम की निर्भीकता देखिए—'यत २४ अगस्त को लाला लाजपतराय ने स्वराज्य पार्टी से किनारा कर लिया। लाला जी ने दल के नेता के पास जो पत्र लिखा है, उसमें इस्तीफे के ३ कारण बताए हैं—स्वराज्य दल की कौंसिलों से बाहर निकलने की नीति की असफलता, स्वराज्य पार्टी से हिन्दू हितों को हानि तथा कांग्रेस के चुनाव में घायल होने से विपरीत मति। जिन्होंने कानपुर कांग्रेस में कांग्रेस की कौंसिल नीति पर लाला जी को बोझते हुए मुना है, वे लालाजी के इस्तीफे से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, इस समय देस में केवल दो दल हैं, एक प्रति सहयोगी, लिबरल और जी ह्यूरो का, जो भिन्न-भिन्न कारणों

कथा', 'प्रतिज्ञायौगंधरायण', तथा 'भावनं रिव्यू' में प्रकाशित बंग ईस्ट पत्र के आधार पर पण्डित जी ने लिखा कि 'संसार अपनी सम्पत्ता के लिए भारत का ऋणी है। वाष्पात्य शिक्षा में अंधाधुंध बड़े हुए भारतीय नवयुवक स्वदेशाभिमान की अवहेलना करते हुए प्रायः कहा करते हैं कि प्राचीन भारत में उत्तम कोटि के हित्य का अभाव था। उनके लिए एक यंत्रहस्ती का वर्णन ही उनकी आँखें खोलने के लिए पर्याप्त है।'

अलंकार मे छमे पण्डित जी के खोजपूर्ण लेखों मे 'मनु तथा इन्द्र', 'संसार के घर्मों की समानताएँ', 'तिव्वत मे बौद्ध', 'पूनेनक्स द्वारा देण सुधार', 'पारसी धर्म तो वैदिक धर्म ही हैं', 'अछूत और जाति', 'सृष्ट्युत्पत्ति', 'परमेश्वर और उसका स्वरूप', 'ईश्वर का स्वरूप', 'मृत्युव्यय अदानंद', 'पारसी धर्म की उत्पत्ति के कारण' तथा 'पीता का सन्देश' उल्लेखनीय है। पण्डित जी गुरुकुल में 'तुलनात्मक घर्मों का अध्ययन' विषय के आचार्य रहे। कहना न होमा कि भाषा, विषय वैविध्य, खोज तथा प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से अलंकार के लेख और सम्पादकीय टिप्पणियाँ बड़े महत्त्व की हैं। गुरुकुल की रजत जयंती पर अलंकार का विशेषांक मार्च १९२६ मे प्रकाशित हुआ था। इसमे स्वामी जी के बलिदान पर उत्कृष्ट सामग्री संकलित की गई थी। २५ मार्च १९१४ को जो दीक्षान्त भाषण स्वामी जी ने दिया था, वह भी इसमे संकलित था। इसमें लिखा था—'पुत्रो, सत्य के बिना राजनीति विककारने योग्य है। यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलम्बन है तो मुझे न कोई चिन्ता है और ना ही कुछ माँगना है।' इसी अंक मे सातवनेकर जी का 'महात्मा गुरुकुल और मिस्टर कालेज' शीर्षक व्यंग्यात्मक लेख छपा था, जिससे गुरुकुल की मूलभूत दृष्टि का पता चलता है। हरिऔध और प्रेमचंद की रचनाएँ भी इस अंक को स्पृहणीय बना देती हैं।

महात्मा दवानंद ने हिन्दी की प्रतिष्ठा मे अमूल्य भूमिका अदा की। स्वामी अदानंद और महात्मा गांधी की प्रेरणा से पण्डित जी ने दक्षिण भारत मे हिन्दी प्रचार का कार्य किया। पण्डित जी से पूर्व स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने यह कार्य अपने जिम्मे लिया था। वस्तुतः मार्च सन् १९१५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इन्दौर मे हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। राष्ट्रभाषा के प्रचारको के सामने उस समय दो प्रश्न थे। एक प्रश्न था स्वतंत्रता का मूल्य देकर खरीदी हुई अंग्रेजी की गुलामी के अभिशाप से देशवासियों को मुक्ति दिलाना। दूसरा था अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों मे हिन्दी का प्रचार। दक्षिण भारत मे हिन्दी प्रचार के लिए सम्मेलन के अवसर पर इन्दौर नरेश तथा सेठ सर हनुमचंद ने दस-दस हजार की बैलियाँ देकर हिन्दी प्रचारको का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। बापू ने अपने पुत्र देवदास गांधी को इसके लिए मद्रास भेजा। उनकी सहायता के लिए स्वामी सत्यदेव परिव्राजक भी मद्रास गए। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की यही पृष्ठभूमि है।

गुरुकुल का क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन से गहरा रिश्ता रहा है, अतः स्वामी अदानंद जी ने दक्षिण भारत मे सार्वभौमिक सभा की तरफ से हिन्दी सिखाने का केन्द्र खोलने की इच्छा व्यक्त की। पण्डित जी बैंगलूर गए और स्वामी सत्यानंद जी ने के साथ काम शुरू किया। नेसनल हाईस्कूल के मुख्याध्यापक श्री कल्याणसुंदरम के सहयोग से पण्डित जी हिन्दी कक्षाएँ शुरू की और अंग्रेजी के माध्यम से हिन्दी पढ़ाई। इसके लिए उन्होंने 'हाउ टु लर्न हिन्दी' पुस्तक भी लिखी जिसे वहाँ के व्यापारी 'जवेरचंद एच कमनी' ने प्रकाशित किया। पण्डित जी के आचार्य स्वामी अदानंद जी १९१३ मे भावलपुर मे होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन के सभापति रह चुके थे। फिर तो १९५० में कोटा अधिवेशन के सभापति श्री जयचंद्र विद्यालंकार हुए। पण्डित जी और उनकी पत्नी द्वारा लिखे गए हिन्दी ग्रन्थों पर सम्मेलन ने मंगलाप्रसाद पारितोषिक देकर उनकी हिन्दी-निष्ठा को पुरस्कृत किया। गुरुकुल के स्नातक डॉ० सत्यकेतु, जयचंद्र विद्यालंकार चन्द्रावती जी तथा सत्यव्रत जी को मिला यह सम्मान स्वामी अदानंद जी को हिन्दी-सेवा भावना का ही सम्मान कहा जा सकता है।

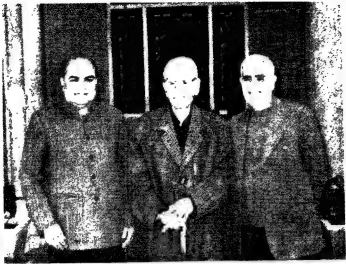
पण्डितजी को अपने जीवनकाल में अनेक सम्मान मिले। १९६४ मे डॉ० राधाकृष्णन ने, १९७७ में

उत्तर प्रदेश सरकार ने, १९७८ में नैरोबी आर्य सम्मेलन ने, १९७९ में लोक सेवक मंडल ने, १९८१ में श्री ज्ञानी जैलसिंह ने, १९८२ में भारतीय विद्या-भवन ने राजाजी पुरस्कार से तथा दिल्ली प्रशासन ने, १९८२ में पंजाब सरकार तथा हालैंड निवासियों ने, १९८७ में फिजिकल एजुकेशन कालेज ग्वालियर तथा सघड़ विद्या सभा जयपुर ने गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार से पण्डित जी को सम्मानित किया। वैदिक साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए पण्डित जी को 'वेदमनीषी' के रूप में अभिनन्दित किया गया। पण्डित जी को मिला यह राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान गुरुकुलीय शिक्षा और उसके व्यावहारिक रूप के प्रतीक के लिए है। पण्डित जी सचमुच जीवित गुरुकुल हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व गुरुकुलीय परम्पराओं का सच्चा दर्पण है।

इसी विचार से प्रेरित होकर गुरुकुल के अमृतोत्सव पर पण्डित जी को अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का संकल्प कुलपति प्रो० रामचन्द्र शर्मा ने लिया। विश्वविद्यालय के आधुनिक निर्माता के अभिनन्दन की योजना बनाकर उन्होंने हमें अधमर्ण होने से बचा लिया तथा परिदृष्टा श्री सोमनाथ जी मरवाह कुलाधिपति डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार के संरक्षण में निर्मित यह अभिनन्दन ग्रन्थ पण्डित जी के महिम व्यक्तित्व के अनुरूप तो नहीं, पर श्रद्धाकण के रूप में हमारी भावनाओं का निदर्शन अवश्य है। आशा है, सुदामा के ये तदुल पण्डित जी सप्रेम अंगीकार करेंगे। अपनी सीमाओं को देखते हुए और पण्डित जी के विराट् कर्तृत्व को नमन करते हुए इतना ही कहा जा सकता है—

तुम गौरव गिरि उत्तुंगकाय,

पद-पूजन का भी क्या उपाय ?



पण्डित सत्यव्रत जी के साथ कुलपति प्रो० रामचन्द्र शर्मा तथा पूर्वकुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा



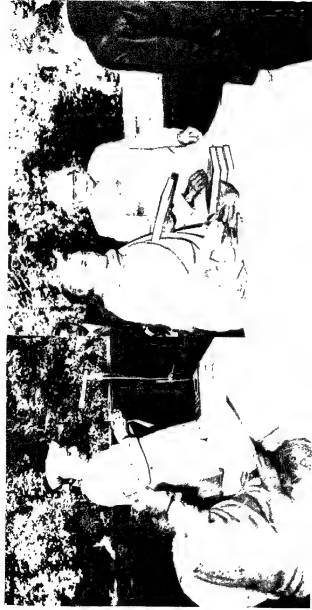
गुरुकुल के परिद्वष्टा श्री सोमनाथ मरवाह के साथ पण्डित जी, पण्डित जी के दाएँ ओर से डा० राकेश, कुलपति प्रो० रामचन्द्र शर्मा, श्री सोमनाथ मरवाह, परिद्वष्टा श्री पूर्व कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा एवं कुल सचिव डा० वीरेन्द्र अरोडा



सत्यव्रत जी के गीता-भाष्य का 24.11.1965 में विमोचन करते हुए प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री



पण्डित जी की पुस्तक 'राग तथा उनकी हार्मोनोपैथिक चिकित्सा' का 26-3-1974 में विमोचन करते हुए
राष्ट्रपति श्री वी०बी० गिरि के साथ दिल्ली के मेयर लाला हंसराज गुप्त तथा लेखक का परिवार



पण्डित जी की पुस्तक 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' का 9 12.1975 में विमोचन करते हुए
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी लेखक तथा प्रकाशक के साथ



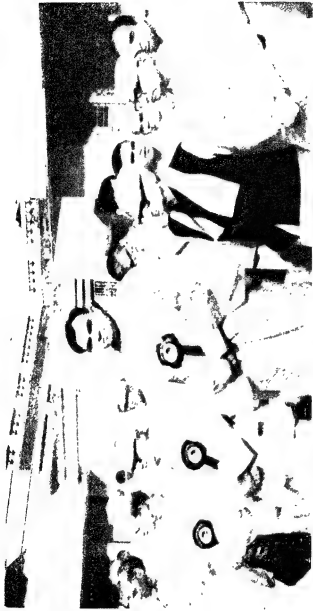
सत्यव्रत जी की पुस्तक 'होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण' का 8.11.1972 में विमोचन करते हुए
उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक



पण्डितजी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक 'From Old Age to Youth through Yoga and Homeopathy' (हिन्दी में 'बुढ़ापे से जवानी की ओर') का 8.5.1983 को राष्ट्रपति श्री जैव सिंह द्वारा राष्ट्रपति-भवन में विमोचन । हिन्दी पुस्तक की बची हुई सब प्रतियाँ भारत-सरकार ने खरीद ली



हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का शहीदी-दिवस मनाते हुए
अनारकली आर्यसमाज में श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी अनारकली
आर्यसमाज की तरफ में सत्यव्रतजी को अभिनन्दन-पत्र भेट कर रहे हैं ।



गुरुकुल के दीक्षान्त-उत्सव पर लोक मभाष्यदा श्री बलराम जाखड के साथ परिदृष्टा पण्डित सत्यव्रतजी,
(चित्र में दाएँ से) श्री सरदारी लाल वर्मा, श्री पी० रामप्रसाद वेदालकार, कुलपति श्री बलभद्र कुमार हजा,
श्री जाखड, पण्डित जी तथा प्रो० शेरसिंह

शुभकामनाएँ

और

स्नेहांजलियाँ



राष्ट्रपति
भारत गणराज्य
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार इस वर्ष मार्च माह में 90वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तथा इस अवसर पर उन्हें एक अभिनन्दन ग्रंथ समर्पित किया जाएगा ।

पंडित जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति होने के साथ-साथ वैदिक साहित्य, संस्कृति और दर्श के अद्वितीय विद्वान भी हैं । उन्होंने वेद, समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान तथा होमियोपैथी पर कई मौलिक, शोध संकलित तथा प्रौढ़ ग्रंथों की रचना की है ।

मैं पंडित जी की दीर्घायु की कामना करते हुए समारोह की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ ।

जैलसिंह -
६ जूल सिंह ४

नई दिल्ली,
4 मार्च, 1987

उपराष्ट्रपति, भारत,
नई देहली
VICE-PRESIDENT
INDIA.
NEW DELHI

दिसम्बर ८, १९८४

सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि
डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार मार्च ८७ में ६० वें वर्ण में
प्रवेश करेंगे। यह उक्ति है कि इस अवसर पर उनकी साधना
के सम्मानार्थ एक अभिनन्दन ग्रन्थ उन्हें समर्पित किया जाय।
मुझे आशा है कि इस ग्रन्थ में डा० सिद्धान्तालंकार जी का
संस्कृति एवं दर्शन के प्रति योगदान पूर्णतः वर्णित होगा।

मैं अभिनन्दन ग्रन्थ के सफल प्रकाशन के लिये
अपनी शुभ कामनायें भेजता हूँ।

आर. वेंकटरामन

(आर० वेंकटरामन)



प्रधान मंत्री

नई दिल्ली
17 दिसम्बर, 1986

प्रिय डॉ० राकेश,

आपका 26 नवम्बर का पत्र मिला ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डॉ० सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी को उनके 90वें जन्म-दिवस पर उनकी सारस्वत साधना के सम्मानार्थ एक अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है ।

ग्रन्थ के सटीक और सफल प्रकाशन के लिए मेरी
हादिक शुभकामनायें ।

डॉ० विष्णुदत्त राकेश,
सम्पादक,
अभिनन्दन ग्रन्थ,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार-249404
उत्तर प्रदेश ।

आपका,
(जीव) सिंह



संदेश

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
डा० सत्यजित सिद्धान्ताकार को उनके सम्मानार्थ अभिनन्दन ग्रन्थ
समर्पित करने का आयोजन कर रहा है।

डा० सत्यजित सिद्धान्ताकार, समाजसेवा, ज्ञान धर्म प्रचारक तथा
शिक्षा शास्त्री रहे हैं। उन्होंने वेद, संस्कृति, दर्शन, समाजशास्त्र, शिक्षा,
नृत्यशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि इन्के विषयों की
समुन्नति के लिए तत्परता पूर्वक कार्य किया है। वह 1935 से 1942
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा प्रमुख पदाधिकारी रहे
और इस काल में गुरुकुल कांगड़ी ने बहुत अधिक उन्नति को तथा आर्थिक
दृष्टि से स्वावलम्बन प्राप्त किया। उन्होंने गुरुकुल में आयुर्वेदिक फार्मसी,
प्रिण्टिंग प्रेस, पुस्तक प्रकाशन, रसायनों के उत्पादन को समुन्नत किया तथा
उसे इस आधार पर लाकर छोड़ा किया कि उसको अपने संवाहन के लिए
वंदा मागने पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। उन्होंने वैदिक धर्म तथा
महर्षि दयानन्द के मन्तव्यों का जन जन में प्रचार किया। मैं उनके स्वस्थ
एवं दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

डा० सत्यजित सिद्धान्ताकार को अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित करने
के लिए कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा के संरक्षण में गठित समिति के सदस्यों
को अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए मेरी बधाई तथा शुभकामनाएँ।

Dr. Bal Ram Jald
{ कराराम जाल्ड }

विदेश मंत्री
भारत
External Affairs Minister
India
२५ नवंबर, १९८६

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि महामनीषि डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के ९० वर्ष मे पदार्पण के अवसर पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। मंगलाप्रसाद पारितोषिक से सम्मानित एवं गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ० सिद्धान्तालंकार की विद्वता एवं साहित्य साधना सर्व-विदित है। वैदिक संस्कृति, दर्शन, नृतत्वशास्त्र, मनोविज्ञान होमियोपैथी आदि महत्वपूर्ण विषयों पर इन्होंने बीसियों पुस्तकें लिखकर देश के साहित्य एवं संस्कृति को समृद्ध किया है। वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार सिद्ध करने पर इन्हे राजाजी वाङ्मय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राज्य सभा सदस्य के रूप में भी डॉ० सिद्धान्तालंकार ने भारतीय संसद को गौरवान्वित किया है। ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ डॉ० रामचन्द्र शर्मा के संरक्षण में गठित समिति के सदस्य निश्चय ही बघाई के पात्र हैं।

मैं इस अवसर पर डॉ० सिद्धान्तालंकार के सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रकाशित अभिनन्दन ग्रन्थ डॉ० सिद्धान्तालंकार के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालेगा।

नारायणबक्ष तिवारी

पण्डित जी ने गुरुकुल को आत्मनिर्भर बनाया

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त राकेश ने मुझे लिखा है कि गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय की तरफ से डॉ० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार के विषय में एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। उसके लिए मैं भी सत्यव्रत जी के संबंध में अपने कुछ संस्मरण लिखूँ।

मुझे यह जानकारी अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय ने अपने एक स्नातक के विषय में अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने की योजना बनाई। मेरा श्री सत्यव्रत जी के साथ बहुत पुराना सम्बन्ध रहा है। जब वे गुरुकुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे उन दिनों मैं बम्बई रहा करता था। वे प्रायः प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के लिए धन-संग्रहार्थ जाया करते थे। मेरा मारवाड़ी समाज के कुछ अनाद्व्य व्यक्तियों के साथ जानकारी का सम्बन्ध था। डॉ० सत्यव्रत जी उन लोगों से गुरुकुल की सहाय्यताार्थ दान लेने के लिए मुझे पकड़ लिया करते थे। क्योंकि यह काम देश की उच्च कोटि की शिक्षण-संस्था के लिए था जिसने राजनीतिक दृष्टि से भी अनेक योग्य स्नातक उत्पन्न किए थे और कर रहा था, इसलिए मैं उनके आग्रह को टाल नहीं सकता था और इस कार्य के लिए जब वे मेरे पास आते, मैं उनके साथ चल देता था। मैंने देखा कि वे अपने कार्य में इतने व्यस्त तथा तत्पर रहते थे कि प्रतिवर्ष एकमुस्त धनराशि गुरुकुल के लिए बम्बई से ले आते थे। उनकी विलक्षणता यह है कि जिस कार्य को वे हाथ लगाते हैं उसे पूर्ण करके ही दम लेते हैं। प्रारम्भ किये हुए कार्य को बीच में छोड़ देना उन्होंने नहीं सीखा जिसका प्रमाण स्वयं उनका ६० वर्ष का जीवन है।

बम्बई के बाद भी वे मुझे लखनऊ आदि में मिलते रहे और जब मैं नेशनल हेरल्ड की व्यवस्था कर रहा था तब जब कभी वे लखनऊ आते तो मुझे अवश्य मिलते थे।

इसके बाद कई सालों तक मेरा उनसे संबंध टूटा रहा परन्तु जब मैं राज्य सभा का सदस्य बना तब राष्ट्रपति ने उन्हें भी राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया।

पार्लियामेन्ट का सदस्य मनोनीत किया जाना तथा चुनाव में सदस्य बनना, इन दोनों में अत्यन्त भेद है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को राज्य सभा का सदस्य मनोनीत करते हैं जो अपने क्षेत्र में उच्च कोटि में पहुँच चुके होते हैं। डॉ० सत्यव्रत जी को डॉ० राधाकृष्णन ने जब वे राष्ट्रपति थे, राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया था। डॉ० राधाकृष्णन स्वयं संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे, और क्योंकि विद्वान् ही विद्वान् को पहचानता है, इसलिए डॉ० राधाकृष्णन का श्री सत्यव्रत जी को विद्वत्ता के कारण राज्य सभा का सदस्य नियुक्त करना, जहाँ सत्यव्रत जी की विद्वत्ता को सूचिा करता है, वहाँ गुरुकुल विश्वविद्यालय की महानता को भी सूचित करता है। यह बात इसलिए भी विशेष महत्त्व रखती है क्योंकि गुरुकुल के हजारों स्नातकों में से सत्यव्रत जी एकमात्र ऐसे स्नातक हैं जो राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये। उनकी संस्कृत-विद्वत्ता को तब चार चांद लग गये जब राष्ट्रपति ने उन्हें संस्कृत बोध्यता के कारण १९८२ से आरम्भ प्रतिवर्ष ५,००० (पाँच हजार) रुपया पुरस्कार रूप में देने की घोषणा की, और भारतीय विद्या भवन चैसी संस्था ने उनकी पुस्तक

‘वैदिक संस्कृति का वैज्ञानिक आधार, पर वैदिक संस्कृति की सर्वोत्तम हिन्दी पुस्तक घोषित कर उस पर दस हजार रुपये का मद्रास में समारोहपूर्वक अनाई दिया। उस समारोह का आयोजन भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम तथा उसकी अध्यक्षता श्री रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथानन्द ने की।

डॉ० सत्यव्रत जी ने अब तक हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में ४० पुस्तकें लिखी हैं जो वेद, उपनिषद्, संस्कार, गीता तथा वैदिक संस्कृति पर हैं। एक-एक ग्रन्थ हजार पृष्ठों का है, और प्रत्येक पुस्तक अपने विषय की प्रामाणिक पुस्तक समझी जाती है क्योंकि प्रत्येक पुस्तक पर कोई-न-कोई घोषित पुरस्कार दिया जा चुका है। इन विषयों के अतिरिक्त उनके होमियोपैथी पर भी अनेक ग्रन्थ हैं। वैदिक संस्कृति तथा होमियोपैथी पर उनकी लिखी पुस्तकें भाषा, भाव तथा सरलता की दृष्टि से अद्वितीय हैं।

साहित्यिक दृष्टि से पं० सत्यव्रत जी तथा उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल दोनों उच्च कोटि के साहित्यकार माने गये हैं। हर्ष का विषय है कि दोनों को अपनी-अपनी पुस्तक पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन अहमदाबाद का मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। पं० सत्यव्रत जी को ‘समाजशास्त्र के मूल तत्व’ पर और उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल को उनकी रचना ‘शिक्षा मनोविज्ञान’ पर इन्दौर में हुए सम्मेलन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया क्योंकि उक्त दोनों पुस्तकें अपने विषय की सर्वोच्च पुस्तकें घोषित की गईं। चन्द्रावती जी को तो अपने ग्रन्थ ‘स्त्रियों की स्थिति’ लिखने पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सेक्रेटरिया पुरस्कार भी पहले मिला चुका था। चन्द्रावती जी पहली महिला थीं जिन्होंने विद्यार्थी काल में ‘मदर इण्डिया’ नामक पुस्तक लिखी थी जो मिस मेयो की ‘मदर इण्डिया’ पुस्तक का जवाब थी। भारत को नवनाम करने वाली उस पुस्तक को महात्मा गांधी ने ‘ए डू न इनस्पेक्टर्स रिपोर्ट’, का नाम दिया था। चन्द्रावती जी की पुस्तक ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ पर तो हिन्दू विश्वविद्यालय के ट्रैनिंग कालेज के प्रिन्सिपल श्री लज्जाशंकर झा ने यहाँ तक लिखा था कि इस पुस्तक को लिखकर चन्द्रावती जी ने वरतंतु के शिष्य के समान अपनी शिक्षा-संस्था को चौदह करोड़ की दक्षिणा चुका दी है। मैं समझता हूँ कि हजारों नहीं तो सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने चन्द्रावती जी की ‘शिक्षा-मनोविज्ञान’ पुस्तक के आधार पर बी० टी० की डिग्री प्राप्त की है।

पं० सत्यव्रत जी तथा श्रीमती चन्द्रावती जी—ये दोनों साहित्यकार ही नहीं, सत्याग्रह-संघाम में दोनों ने जेल-यातनाएँ भी सही हैं। सत्याग्रह-संघाम में दोनों एक-एक वर्ष की सजा भुगत चुके हैं। जब उस समय की विदेशी सरकार ने उत्तर प्रदेश की यू० पी० सी० सी० को अवैधानिक घोषित कर दिया था और कांग्रेस के हेड क्वार्टर आगरा में सर्वत्र १५४ धारा लगा दी गई थी, तब आगरा के कांग्रेस-जनों ने श्रीमती चन्द्रावती जी को यू० पी० सी० सी० का प्रधान घोषित कर दिया था और निश्चित दिन प्रधान पद से सत्याग्रह करते हुए विरफ्तार होने के लिए हरिद्वार से बुलाया था। सन्देश मिलते ही वे निश्चित दिन विरफ्तार होने के लिए रात की गाड़ी से हरिद्वार से चलकर आगरा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रधान के रूप में सत्याग्रह करते हुए विरफ्तार हो गईं थी। इस घटना को उस समय के कांग्रेस-जन कभी भुला नहीं सकेंगे। एक देवी का यू० पी० सी० सी० का संदेश मिलते ही सिर्फ सत्याग्रह करते हुए विरफ्तार होने के लिए हरिद्वार से आगरा चल पड़ना एक अद्भुत घटना है और पति का सिर्फ इसी उद्देश्य से पत्नी को सत्याग्रह करते हुए जेल भेज देना उससे भी अद्भुत घटना है जो पं० सत्यव्रत जी के राजनीतिक जीवन की एक विशेष उपलब्धि कहा जा सकता है। इन दोनों की बिलक्षणता यह है कि दोनों पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, दोनों उच्च कोटि की साहित्य-रचना के लिए हिन्दी के मंगलाप्रसाद पारितोषिक के विजेता हैं, दोनों स्वतन्त्रता सेनानी हैं, यद्यपि चन्द्रावती जी का १९६९ में देहान्त हो गया।

६२ / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदशन

इन सब बातों को देखते हुए पं० सत्यव्रत जी जैसे व्यक्ति का अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित करना जहाँ गुरुकुल विश्वविद्यालय के लिए सौरभ की बात है वहाँ मंस्या द्वारा इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी है क्योंकि श्री सत्यव्रत जी के फ़र्मसी का निर्माण, प्रेस का संचालन तथा वृक्षारोपण आदि सत्प्रयत्नों से ही गुरुकुल संस्था स्वात्मनिर्भर हो पायी है और भारत सरकार से विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर सकी है।

उमाशंकर दीक्षित

(भूतपूर्व राज्यपाल, पश्चिमी बंगाल)

दूरभाषा ३०१३८३६

५, हुप्जे रोह,

नई दिल्ली।

२८ जुलाई, १९८७

वैदिक साहित्य के अमर चिन्तक

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार को एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं श्री सिद्धान्तालंकार जी के लिए अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर कुछ शब्द उस ग्रन्थ के लिए लिखूँ।

“डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का जन्म ५ मार्च, १९१८ ई० पू० को ग्राम सोबहड़ी जिला लुधियाना में हुआ था। इनके पूज्य पिता का नाम पंडित बालकराम शर्मा था। डॉ० सिद्धान्तालंकार ने गुरुकुल काँगड़ी से ही स्नातक किया तथा बाद में वहीं पर उपकुलपति के रूप में १५ वर्षों तक अपनी सेवाएँ अर्पित की। जिसके लिए उन्होंने कभी वेतन भी नहीं लिया। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ० कालूलाल श्रीमाली से आग्रह करके गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के आज भी वे विजिटर हैं जो कि कुलपति का चयन करते हैं।

डॉ० सिद्धान्तालंकार को उनके शिक्षा एवं मनोविज्ञान संबंधी लेखों के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से मंगलाप्रसाद पारतोषिक दिया गया। उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी को प्रेस एवं फारमसी के भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। प्रो० सिद्धान्तालंकार ने अपने अब तक के जीवन में लगभग ४० बहुमूल्य पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखीं, जिसमें से उनकी एक दुर्लभ पुस्तक ‘बुढ़ापे से जबानी की ओर’ के लेखन पर भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया है तथा इसकी २०० प्रतिष्ठा लेकर सरकार ने बहुत से विश्वविद्यालयों के अध्यक्षन के लिए प्रसारित की।

पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार की आर्यसमाज के देश के ही नहीं सारी दुनिया के माने हुए विद्वान हैं। उनके विचार पुस्तकों में भी, भाषाओं में भी देखने और सुनने को मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ‘बुढ़ापे से जबानी की ओर’ पुस्तक लिखकर उन्होंने नई पीढ़ी को स्वस्थ रहने की अपार प्रेरणा दी है। वे स्वयं भी इसके उत्तम उदाहरण हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, दीर्घजीवी, स्वस्थ और सुखी रहने के उपाय इनका दैनिक जीवन है। अपने शरीर पर नित्यप्रति मानिष, प्राणायाम, व्यायाम कई घंटे लगाते हैं। सभी उम्र होने पर विचार और शरीर से स्वस्थ हैं। प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में मैंने उनसे स्वयं भी प्रेरणा ली है। वे अच्छे होमियोपैथ डाक्टर भी हैं। गुरुकुल काँगड़ी के उपकुलपति रहने के बावजूद भी उन्होंने आर्यसमाज की अपार सेवा की। उनके प्रवचन और भाषण अनेक बार सुने। परन्तु आर्यसमाज अताब्दी में ‘वेद वैज्ञानिक हैं’ विषय पर दिया गया उनका भाषण सबसे अनूठा था। देश से बाहर विदेशों में उन्होंने वेदों को वैज्ञानिक सिद्ध कर आर्यसमाज और स्वामी दयानंद जी के विचारों का भारी प्रचार किया है। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा १९६२ में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। धार्मिक और देशभक्त नेता के रूप में देश में जाने और माने जाते हैं। पं० सत्यव्रत जी एक कुशल राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। देखने में बहुत सरल एवं समृद्ध की गहराई के समान व्यक्तित्व वाले पंडित जी ही नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रायती लखनपाल ने भी अपनी योग्यता

६४ / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदर्शन

एवं विद्वत्ता के आधार पर काफी दिनों तक देश की एवं आर्यसमाज की सेवा की तथा उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर उनको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। पं० सत्यव्रत जी को भगवान् अधिकाधिक दिनों तक समाज एवं राष्ट्र को प्रेरणा देने की शक्ति प्रदान करे, मेरी यही कामना है। जैसा कि पंडित जी ने बातचीत के दौरान अपनी अभिलाषा भी व्यक्त की है कि वे २१वीं शती भी देखना चाहते हैं। ईश्वर को मानने वाला मेरा हृदय ऐसा महसूस करता है कि आत्मविश्वास से भरपूर ऐसे व्यक्तित्व को ईश्वर अवश्य ही २१वीं शती दिखायेगा।

रामचन्द्र बिकल

संसद सदस्य (राज्यसभा)

डॉ० विष्णुदत्त राकेश

संपादक, डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार अभिनन्दन ग्रन्थ

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

नमस्ते ।

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आर्य जगत् के उद्भट विद्वान डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार आगामी मार्च 87 में 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस अवसर पर उन्हें अभिनन्दन ग्रंथ से सम्मानित करने की योजना है ।

डॉ० सत्यव्रत को, जब मैं बहुत छोटी अवस्था में था, मैंने आर्यसमाजियों में एक प्रचारक के रूप में देखा था । देश के कोने-कोने में उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया । जीवन के हर क्षेत्र—सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी में उनका उच्च स्थान है ।

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय से भी उनका गहरा सम्बन्ध है, यद्यपि यह स्वाभाविक है कि सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान जनता की उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती, जिनकी उनको अपेक्षा थी । इस बात पर डॉ० साहब से मेरा मोठा विरोधाभास भी हो सकता है, किन्तु आर्यसमाज के इस यज्ञस्वी विद्वान और दार्शनिक मनीषी पर हमें अत्यन्त गर्व भी है ।

डॉ० साहब की पुस्तक बुढ़ापे से जवानी की ओर जनता के लिए एक विशेष देन है । विशेषकर बड़े आयु के लोगों ने इस अनुपम पुस्तक का लाभ उठाया है । मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक के अनुसार दिनचर्या बनाने वाले लोग पूर्ण स्वस्थ व दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं ।

माननीय पंडित जी का वेद, संस्कृत, दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा होमियोपैथी पर गहन ज्ञान है । हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार है । इन्होंने सभी विषयों पर बड़ी उपयोगी ग्रन्थ व पुस्तकें लिखी हैं, कई पुस्तकों पर इन्हें राष्ट्रपति तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है ।

उनकी चुस्ती और फुर्ती आज भी नवयुवकों जैसी है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बुढ़ापे से जवानी की ओर वे बढ़ रहे हैं । परमात्मा उन्हें कृतायु करें, मेरी प्रार्थना है ।

भवदीय

स्वामी आनन्द बोध सरस्वती

(प्रधान, सार्वभौमिक आर्य प्रतिनिधि सभा)

चौक, लखनऊ-

दिनांक : 19-9-86

प्रियवर राकेश जी,

आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। पूज्यवर सत्यव्रतजी अब 90 वर्ष के हो रहे हैं। यह जानकर आनन्दित हुआ। पूज्यवर का नाम ही मेरे मन में श्रद्धा जगा देता है। उन्होंने हमारी चेतना को उजाला देने के लिए बहुत-सी मञ्चालें जलाई हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 'समाजशास्त्र के भूल तत्त्व' पुस्तक पर भी मंगलाप्रसाद पारितोषिक देकर स्वयं पुरस्कार को ही पुरस्कृत किया। उनके 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' नामक ग्रन्थ को मैंने दो बार ध्यान से पढ़ा और बड़ी प्रेरणा पाई है। उनकी 'वैदिक संस्कृति का संदेश' पुस्तक भी मुझे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लगी। डॉ० सत्यव्रत जी ने समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा शिक्षा सम्बन्धी अनेक उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं उनके 'एकादशोपनिषद् भाष्य' और 'गीता भाष्य' ग्रन्थ भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

इन विषयों पर कलम चलाने के अतिरिक्त पूज्यवर ने होमियोपैथी पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। पूज्य डॉ० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार का अभिनन्दन करके केवल गुरुकुल कांपड़ी विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु हम सभी अपने को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। इस पुनीत अवसर पर वयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध विद्वान के श्रीचरणों में मेरी अत्-सत् प्रणामाञ्जलियाँ अर्पित हैं।

आशा है आप सपरिवार स्वस्थ एवं सानन्द होंगे।

भवदीय

अमृतलाल नायर

लखनऊ

प्रिय डॉ० राकेश जी

दिनांक : 23 अक्तूबर, 1986

यह जान कर बहुत हर्ष हुआ कि आप श्रद्धेय श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी के सम्मान में एक अभि-
नन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन कर रहे हैं। इस स्वागत-योग्य प्रयास की पूर्ण सफलता के लिए मेरी
ओर से शुभ कामनाएं स्वीकार कीजिये।

श्री सत्यव्रत जी ने शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में जो उच्चस्तरीय कार्य किया है, उसके लिए वे बधाई
एवं साधुवाद के पात्र हैं। उनका यह लम्बा जीवन अनवरत साधना और समर्पण की एक गौरव-गाथा है।
भगवान श्री बट्टी विशाल जी से मेरी नम्रतापूर्ण प्रार्थना है कि वे श्री सत्यव्रत जी को पूर्णतया स्वस्थ और दीर्घ-
जीवी बनायें।

मैं उनके सम्मान में अपनी विनम्र भावांजलि अर्पित हूँ।

भवदीय

भक्त दर्शन

(कार्यकारी उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान)

वेदपाठी भवन
पंचमुखी महादेव मार्ग,
मुजफ्फरनगर
दिनांक 18-10-86

यह जानकर हार्दिक आह्लाद हुआ कि विद्वानों को सार्वजनिक समर्चा के इच्छुक तथा विद्वत्ता और साधुता का समादर करने वाले सत्युत्सवों ने नब्बे वर्षीय डॉ० पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकारजी की भावयित्री तथा कारयित्री प्रतिभा और उनके यशःपूत व्यक्तित्व से भावित, विभावित और प्रभावित होकर उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित करके अपने तथा विद्वत्समाज की ओर से उनकी अप्रतिम कृतियों और उनके असाधारण वैदुष्य के प्रति कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धा व्यक्त करने का साधु संकल्प किया है। यद्यपि यह सारस्वत अर्चना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी तथापि मंगल कार्य बिलम्ब से भी हो जाय तो श्रेयस्कर ही होता है।

विद्वद्वरेण्य डॉ० पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार से और उनकी सशक्त, मौलिक, विद्वत्तापूर्ण तथा ऊर्ध्वस्वित रचनाओं से मैं पिछले पचपन वर्षों से परिचित होता चला आ रहा हूँ। हमारे देश के जिन गिने-चुने वेदविद्या और साहित्य के साधकों ने अत्यन्त सद्बुद्धि, अध्यवसाय, निष्ठा और मनोयोग के साथ वैदिक वाङ्मय और भारतीय संस्कृति का सतत पोषण और प्रचार-प्रसार किया है उनमें डॉ० पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकारजी का परम सम्माननीय स्थान है। यद्यपि भारतीय गणतन्त्र के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें संस्कृत पंडित के रूप में सम्मानित किया और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे तथापि उनकी ध्वल कीर्ति को अजर और अमर बनाने वाला तो उनका पांडित्य, उनके ग्रन्थ और उनकी सहृदयतापूर्ण साधुता ही है। उन्होंने वैदिक वाङ्मय से संबद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अतिरिक्त भारतीय दर्शन, संस्कृति, समाज-शास्त्र, नृविज्ञान और मनोविज्ञान आदि जिन भी विषयों पर अपनी लेखनी की गति प्रदान की वे सभी तात्त्विक निरूपण, विस्मद विवेचन, विद्वत्तापूर्ण विशेषण और तर्कसंगत मीमांसा के कारण भासमान हो उठे। प्रभावशील और मूर्धन्य लेखक होने के साथ-साथ वे अत्यन्त ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता भी रह चुके हैं। इन उपरि-लिखित गुणों के अतिरिक्त वे अत्यन्त उदार, सहृदय, शीलवान् गुणज्ञ और साधु पुरुष हैं। ऐसे महापुरुष का अभिनन्दन करके उनकी योग्यता, लोक-सेवा, साहित्य-साधना और लोकोत्तर गुणों को सार्वजनिक रूप से उद्-भासित करने से निश्चय ही सबको प्रेरणा प्राप्त होगी।

मैं सात्त्विक हृदय से मंगल कामना करता हूँ कि उन्हें परमायु प्राप्त हो।

—सीताराम चतुर्वेदी

नई दिल्ली

4 दिसम्बर, 1986

श्रद्धेय डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार इस शताब्दी के वन्दनीय व्यक्तियों में से हैं—जिनमें विशेषकर वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। ईश्वर ने जिस प्रकार उनको दिव्य और आकर्षित व्यक्तित्व प्रदान किया है, उसी प्रकार अत्यन्त चिन्तनशील मस्तिष्क, विशाल हृदय और अनुपम बुद्धि विभव की सम्पदा भी उनको दी है। विद्या की विभिन्न विधाओं और संस्कृत, हिन्दी आदि अनेक भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार है और उनसे वेद, संस्कृति और दर्शन से लेकर समाजशास्त्र, शिक्षा, नृत्यशास्त्र, मनोविज्ञान और होमियोपैथी विषयों पर शोधपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। हिन्दी साहित्य को उनसे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न किया है। वे सौजन्य, विद्या, विनय, विवेक और आदर्शों की साक्षात् प्रतिमूर्ति हैं। विशेषकर उनके सौम्य व्यक्तित्व की सारे देश में अतिशय प्रतिष्ठा है, इसीलिए अनेक बटल प्रश्नों के समाधान के लिए अनेक बार लोग उनकी सेवा में जाते रहे हैं और उनसे बड़े से बड़े विवादास्पद विषयों का भी सुगमता से समाधान किया है।

इस प्रकार के महापुरुष को परिदृष्टा (विजीटर) के रूप में प्राप्त कर मुम्बई काँगड़ी विश्वविद्यालय सौभाग्यशाली है।

मैं इस मंगलमय अवसर पर इस विश्वविद्यालय के स्नातक के रूप में भी डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ।

डॉ० मण्डन मिश्र

निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

प्रज्ञालोक

उपनिषदों के धारावाही भाष्यकार

भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर सबंपल्सी राधाकृष्णन

हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन सभ्यता है। वह सभ्यता श्रद्धा के जिन आधारों पर खड़ी है उनका सूत्र मुख्य-मुख्य उपनिषदों में पाया जाता है। आज जबकि हम अपने देश के जीवन में एक नवयुग का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें अपने भीतर नव-जीवन का संचार करने के लिए उन्हीं उपनिषदों की तरफ जाना होगा। उपनिषदों में वे मूल-तत्त्व छिपे हुए हैं जिन्होंने आदि-युग के उषःकाल से अब तक हमारे इतिहास को ढाला है। जब-जब हमने ठोकरें खाई हैं, तब-तब कारण हमारा उपनिषदों की शिक्षा से विमुक्त हो जाना ही रहा है। इसलिए आज की सन्तति के उद्धार के लिए उपनिषदों के तत्त्वों को ग्रहण करना, और उन तत्त्वों का हमारी दिन-दिन की समस्याओं के साथ जो सम्बन्ध है उसे समझ लेना आवश्यक है।

उपनिषदों के मूल वाक्यों को पढ़ लेना ही काफी नहीं है। उपनिषद् तो मनन का विषय है। उदाहरणार्थ, उपनिषद् की प्रथम पंक्ति में ही कितना मनन का विषय भरा पड़ा है। प्रथम उपनिषद् की प्रथम पंक्ति है—

ईशावास्यमिदं सर्वं, यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधः कस्यस्विद्वदन्म्॥

इस पंक्ति में कितने महान् रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। मन्त्र का कथन है कि यह सम्पूर्ण जगत् घटनाओं का एक निरन्तर प्रवाह है, इस प्रवाह में एक घटना दूसरी घटना से जागे बढ़ती चली जा रही है—सब जगत् गति है, प्रवाह है। परन्तु क्या जगत् प्रवाह-मान है, प्रवाह के अतिरिक्त यह कुछ नहीं? उपनिषद् का कहना है कि यह सम्पूर्ण प्रवाह पर-ब्रह्म से अनुप्राणित है, उससे आवासित है, उससे ढका हुआ है। हमें संसार को केवल बाहर से ही नहीं देखना, हमें बाहर से दिख रहे घटनाओं के अतिरिक्त प्रवाह के अन्तराल में जाचवस्थमान प्रवाह यथार्थ-सत्ता को देखना है जो इस प्रवाह के भीतर अनुप्राणित है। जो व्यक्ति इस अन्तर्दृष्टि से हर वस्तु के ब्राह्मण रूप को नहीं, उसके आन्तरिक रूप को देख लेता है, उसके लिए संसार साध्य नहीं, साधन हो जाता है, वह संसार की हर वस्तु का त्याग करके हर वस्तु का स्वामी बन जाता है। जब हम अनुभव कर लेते हैं कि पर-ब्रह्म संसार के अणु-अणु में व्यापक है, तब हम संसार की हर वस्तु से एकात्मता अनुभव करने लगते हैं। टूटने के शब्दों में जब हम विश्व के साथ इस एकात्मता का अनुभव करते हैं तब—'समुद्र हमारी शिराओं में बहने लगता है... सितारे हमारे देह के आभूषण बन जाते हैं।' जो व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगता है उसके लिए हर वस्तु ब्रह्मानुप्राणित हो जाती है, और जिसके लिए हर वस्तु ब्रह्मानुप्राणित है, उसके लिए सालाच को, चीना-झण्टी को, या बहुमन्त्रता को स्थान कहाँ?

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि प्रो० सत्यव्रत ने, जो कई वर्षों तक गुरुकुल विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं, धारावाही हिन्दी में उपनिषदों का विस्तृत तथा गहन परिचयात्मक ग्रन्थ लिखा है जिस में उपनिषदों का शब्दार्थ सहित मूल तथा उसकी धारावाही स्वतन्त्र व्याख्या दी गई है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी-जगत् में इस ग्रन्थ का स्वागत होगा, विस्तृत रूप में इस ग्रन्थ का अध्ययन होगा, सबका दसते भला होगा, और इसके द्वारा पाठकों को आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा।

गीता के उच्चकोटि के व्याख्याता

स्व० प्रधानमंत्री श्री सातबहादुर जी शास्त्री

'गीता' ऐसा ग्रन्थ है जिस पर अनेक टीकाएँ तथा भाष्य लिखे गये हैं। आज से साढ़े ग्यारह सौ वर्ष पहले केरल-प्रदेश के श्री शंकराचार्य ने, जो दक्षिण भारत के होते हुए भी संपूर्ण भारत के हो गये थे, इस ग्रन्थ पर विद्वत्ता-पूर्ण भाष्य लिखा। उसके बाद श्री रामानुजाचार्य तथा श्री मध्वाचार्य ने अपने-अपने दृष्टिकोण से गीता पर भाष्य लिखे। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक तथा श्री अरविन्द ने गीता के सिद्धान्तों पर विस्तृत शास्त्रीय विवेचना की। महात्मा गांधी ने भी 'अनासक्ति-योग' नाम से गीता को सरल भाषा में लिखा। उनका जीवन तो गीता की शिक्षा का क्रियात्मक प्रत्यक्ष रूप था। गीता के सम्बन्ध में महात्मा जी ने 'यंग इण्डिया' में लिखा था : "मुझे भगवद्गीता में एक ऐसी सान्त्वना मिलती है जो मुझे बाइबल के 'सर्मन ऑन दी माउंट' तक में नहीं मिलती। जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है, जब मैं अपने को बिस्कुल एकाकी अनुभव करता हूँ, जब मुझे प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखलाई पड़ती, तब मैं गीता की शरण लेता हूँ, और तब मुझे गीता में कोई-न-कोई ऐसा श्लोक दीख पड़ जाता है जिसे पढ़कर मैं विचम विपत्तियों में भी मुस्कराने लगता हूँ।" श्री शंकराचार्य से महात्मा गांधी तक इस देश के महान् विचारक, समाज-सुधारक, शिक्षक तथा राजनीतिक-चिन्तक गीता की शिक्षाओं को जीवन का पथ-प्रदर्शक मानते रहे हैं और यह ग्रन्थ सदियों से विद्वानों का ही नहीं, सर्वसाधारण का भी समान रूप से मान्य ग्रन्थ रहा है। इतनी दीर्घकालीन परम्परा में इसका स्थान हमारे हृदयों में इतना ऊँचा इसीलिये बन गया है क्योंकि इसमें सार्वभौम सिद्धान्तों का दिग्दर्शन है और उसका मन्तव्य, गहन होते हुए भी, जीवन का स्पष्ट मार्ग-प्रदर्शन करता है।

गीता का 'निष्काम-कर्म' का सिद्धान्त एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे पकड़ लेने से जीवन की उलझन-भरी समस्याएँ अपने-आप सुलझने लगती हैं। जब मनुष्य कामना का, फलासक्ति का त्याग करके, कर्तव्य-कर्म में जुट जाता है, तब वह सुख-दुःख के विचोभ से ऊपर उठ जाता है। गीता ने मनुष्य की इस मानसिक स्थिति का बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णन करते हुए कहा है—

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।

ततो बुद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्ससि ॥२-३८॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्रमकांचनः।

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ १४-२४, २५॥

सुख-दुःख में, लाभ-हानि में, मान-अपमान में, निन्दा-तुति में सम-भाव से रहना, किसी भावावेश में उद्वेलित न होना, अपने को सन्तुलित रखना—गीता की यह ऐसी सीख है जो जीवन की पण्डडियों में भटकते मानव को जीवन के राजपथ पर डाल देती है। दुःख को भी सुख की कोटि में, हानि को भी लाभ की कोटि

मैं, अपमान को भी मान की कोटि में, निन्दा को भी स्तुति की कोटि में ला बैठा लना, इन विरोधी तत्वों को एक स्तर पर ले आना, इनमें से किसी से भी उद्विग्न न होना—यह एक ऐसा अद्भुत विचार है, जो विश्व की विचारधारा को गीता की अपूर्व देन कहा जा सकता है। गीता के रचयिता तो विश्व की रचना को अपनी पैनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए सृष्टि के विधान में, अपना नहीं, उसका हाथ देखते हुए, दुःख में भी सुख लेते प्रतीते होते हैं, हानि, अपमान तथा निन्दा में भी एक तरह का मजा लूटते जान पड़ते हैं। इस प्रकार की मन-स्थिति तभी संभव हो सकती है जब जीवन का ढाँचा गीता के निष्काम-कर्म के सचि में ढला हो। निष्काम-कर्म द्वारा मानसिक सन्तुलन बनाये रखना—यह तथा इसी कोटि के सार्वभौम सिद्धान्तों के कारण गीता जैसा मूल-ग्रन्थ मिलना ही कठिन है, और इसीलिए इन सिद्धान्तों को स्पष्ट करके हृदय के अन्तःस्थल में पहुँचा देने के लिए इसके भाष्य की उपयोगिता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। गीता के गूढ़ विचारों को सरल बनाना और उन्हें अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाना—यह साहित्य की ही सेवा नहीं है, देश की भी सेवा है।

मैंने प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का किया हुआ गीता का अनुवाद तथा भाष्य देखा है। वह विवेक-पूर्ण है, उसकी भाषा प्रांजल तथा सुन्दर है। इसकी रचना उन्होंने इस प्रकार की है ताकि इससे पंडित-वर्ग तथा सर्वसाधारण जनता दोनों लाभ उठा सकें। मैं उनके इस सफल प्रयास के लिए उन्हें बधाई देता हूँ।

पण्डित सत्यव्रत जी का गीता-भाष्य

स्व० लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण

सत्यव्रत जी की गीता-टीका ब्रह्म कल समाप्त किवा। यह टीका मुझे बड़ी अच्छी लगी। सरल और Rational। स्थान-स्थान पर श्रीब्रह्मचरिन्द, लोकमान्य तिलक, सत विनोबा, डॉ० राधाकृष्णन् आदि के भाष्यो का भी उल्लेख किया है। अधिकांश स्थलों पर श्रीब्रह्मचरिन्द का भाष्य मुझे सबसे अच्छा लगा और कहीं-कहीं तिलक, विनोबा आदि के भाष्य।

सत्यव्रत जी गीता के अठारह अध्यायों को तीन भागों में बाँटे हैं। पहले भाग में प्रारंभिक ६ अध्याय कर्मयोग विषयक, बीच के ६ अध्याय भक्ति विषयक, अन्त के ६ अध्याय ज्ञान विषयक—इस प्रकार तीन भाग किए हैं। परन्तु उनका कहना है कि ये तीनों योग या मार्ग एक-दूसरे से भिन्न नहीं। केवल इतना ही है कि प्रत्येक भाग में इन तीनों योगों में से एक पर अधिक बल दिया है परन्तु बाकी दो योग भी एक में मिले हुए हैं।

[जेल डायरी १९७५, पृष्ठ १३७]

वैदिक विचारधारा की वैज्ञानिक आधार : मार्गदर्शक कृति

स्व० प्रधान मंत्री वेंकटरत्न श्रीमती इन्दिरा गांधी

आज का युग संघर्ष का युग है। इस युग में भौतिक तथा आध्यात्मिक विचारों का भी टकराव हो रहा है। ग्रन्थकर्ता ने ठीक ही कहा है कि धर्म तथा विज्ञान के संघर्ष में हमें धर्म के लिए वैज्ञानिक आधार खोजना होगा। विज्ञान का सच्चा अर्थ है सत्य की खोज, मनुष्य की आन्तरिक आँखें खुलें, हृदय खुले, और वही उद्देश्य धर्म का है। इस दृष्टि से देखने पर ही वस्तुस्थिति समझ में आ सकती है क्योंकि कोई वस्तु अपने-आप में बुरी नहीं है। वस्तु का अच्छा अथवा बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। एक छुरी किसी सर्जन के हाथ में कल्याणकारी है तो वही अन्य अवसर पर हत्या का साधन बन सकती है। विज्ञान का युद्ध के लिए प्रयोग संहारकारी है, परन्तु इसी विज्ञान का काम मानव को कितनी ही बीमारियों से बचाना भी है। जो लोग धर्म के नाम पर अन्धविश्वास को भी धर्म के समान मान्यता देते हैं उन्हें सोचना होगा कि अन्धविश्वास धर्म नहीं है। प्रो० सत्यव्रत जी ने ठीक ही कहा है कि विज्ञान एक लेंगड़े के समान है, धर्म एक अन्धे के समान है। बिना विज्ञान के धर्म अंधूरा है, बिना धर्म के विज्ञान अंधूरा है। इन दोनों को साथ मिलकर चलना होगा—इस कथन में सहरी सचाई है। आज के युग में धर्म की वही मान्यताएँ टिक सकती हैं जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट किया जा सके। धर्म के कुछ आधारभूत सिद्धान्त हैं। उन सिद्धान्तों को नीचे से रखकर जीवन का निर्माण करना होगा। धर्म की इन मान्यताओं में, जो विज्ञानसम्मत हैं, इतना बल है कि वे जीवन को सशक्त बना सकती हैं। वेदों में, उपनिषदों तथा गीता में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, वे हमारे वैदिक साहित्य की अमर निधि हैं, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा-सूत्र हैं, इस निधि को हम किसी तरह सँबा नहीं सकते। वेदों की विचारधारा निकाल सत्य है, इनमें दर्शाये गये बुनियादी आदर्श हर परिस्थिति तथा हर काल में अपनाने योग्य हैं।

डॉ० सत्यव्रतजी के इस ग्रन्थ में अध्यात्म के बुनियादी सिद्धान्तों की तरफ़ ध्यान खींचते हुए उनका विज्ञान के साथ समन्वय दिखलाने का जो बांछनीय प्रयत्न किया गया है उसकी तरफ़ युवकों तथा युवतियों का ध्यान जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि सब लोग इस ग्रन्थ का अध्ययन करें और इसमें भौतिक तथा अध्यात्म का जो समन्वय दर्शाया गया है उस पर मनन करें ताकि युवकों में जो उत्कृष्ट खलता आती जा रही है वह न रहे और वैदिक आदर्श उनके जीवन में अंत-प्रोत हो जायें।

मैं ग्रन्थकर्ता को ऐसा उत्तम ग्रन्थ लिखने के लिए बधाई देती हूँ, इसी प्रकार का साहित्य सर्वनात्मक साहित्य कहा जा सकता है।

‘समाजशास्त्र के मूलतत्त्व के लेखक’ समाजशास्त्रीय विषयों के मर्मज्ञ विद्वान्

डॉ० रामनारायण सक्सेना, डी० लिट्०

पूर्व प्रापरेक्टर, इन्स्टीट्यूट आफ सोसियोलॉजी, आगरा विश्वविद्यालय
तथा कुलपति, काशी विद्यापीठ

अब तक हमारा ध्यान अन्य विज्ञानों की तरफ तो था परन्तु ‘समाजशास्त्र’ एक उपेक्षित विषय था। पिछले कुछ वर्षों से, धीरे-धीरे सामाजिक विज्ञानों की भिन्न-भिन्न शाखाओं के विद्वानों का ध्यान इस विषय की तरफ भी जाने लगा है और समाजशास्त्र एक विषय के तौर से अपनी जगह बनाता जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जिसमें समाजशास्त्रियों के अलावा आम जनता भी इस शास्त्र में दिलचस्पी लेने लगी है और देश के शासक, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, सम्पादक, अध्यापक, वक्ता—सभी लोग समाजशास्त्र के तथ्यों तथा मूलतत्त्वों को जानने के लिए उत्सुक होते जा रहे हैं। उक्त परिस्थिति में एक ऐसे ग्रन्थ की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव हो रही थी जो समाजशास्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों को स्पष्ट, सरल, सुन्दर तथा बुद्धि-व्यय भाषा में व्यक्त करे। हिन्दी में तो अभी सामाजिक विज्ञान सम्बन्धी साहित्य की बहुत ही कमी है। प्रस्तुत पुस्तक ने इस कमी को बहुत अंश तक दूर कर दिया है। इस पुस्तक में समाजशास्त्र के सभी विषयों का सुन्दर तथा सरल विवेचन किया गया है। वैसे तो पुस्तक समाजशास्त्र से परिचय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपयोगी है, परन्तु विश्वविद्यालयों के उन विद्यार्थियों के लिए तो, जो समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी क्योंकि इसमें बी० ए० तथा एम० ए० की पाठ-विधि के इस क्षेत्र के किसी विषय को छोड़ा नहीं गया, हर विषय की गहन तथा विशद विवेचना की गई है। समाजशास्त्र के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी यह पुस्तक बड़ी आसानी से पाठ्यपुस्तक का काम दे सकेगी।

पुस्तक के लेखक प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार एक प्रतिभाशाली सिद्धहस्त लेखक और उत्कृष्ट कोटि के विद्वान् हैं। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के सम्बन्ध में भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। ‘समाजशास्त्र के मूल तत्त्व’ ग्रन्थ लिखकर उन्होंने जो हिन्दी साहित्य की सेवा की है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिन्दी में ‘समाजशास्त्र’ पर अब तक जो साहित्य प्रकाशित हो चुका है, जो लगभग न के बराबर है, उसे देखते हुए यह पुस्तक निश्चित रूप से हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि का कारण बनेगी और ‘समाजशास्त्र’ का गहराई से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों तथा इस शास्त्र के आधारभूत तत्त्वों से परिचय प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले जिज्ञासुओं—दोनों के लिए वरदान सिद्ध होगी।

श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के होमियोपैथिक ग्रंथों के विषय में

डॉ० जगल किशोर

प्रसिद्ध होमियोपैथ

प्रसिद्ध होमियोपैथ डॉ० जगल किशोर जी जब राष्ट्रपि के ऑनररी फिजीशियन थे, तब उन्होंने श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार के होमियोपैथिक—ग्रंथों के विषय में लिखा था :

'DISEASES AND THEIR HOMOEOPATHIC TREATMENT' (रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा) By Prof. Satyavrata Sidhantalkar, (Ex) M. P. and vice Chancellor of Gurukula University is the first and a very bold attempt on the Homoeopathic Literature in Hindi.

Homoeopathic Therapeutics is a very challenging subject as there are too many pitfalls. Unlike the Therapeutic in the Orthodox school of Medicine where hardly a very few therapeutic agents are mentioned for a particular disease, the therapeutics in Homoeopathic medicine, encompasses much larger range of drugs. Even for a single malady or a symptom-complex almost all the drugs of our Materia Medica (2,000 or odd remedies) may be applicable depending upon certain conditions. This is why nobody can prepare an exhaustive book on Homoeopathic Therapeutics. In my opinion, the books on Homoeopathic Therapeutics may sometimes lead us away from the concept of sick person as a whole and highlight only a few remedies to the exclusion of so many sometimes more important remedies. Sometimes the author gives his own bias and this does not encourage the student to make an independent Judgment by going to the Materia Medica. our Therapeutics is really an application of our Materia Medica to sick individuals; therefore, Homoeopathic Therapeutics should be actually called as an Applied Materia Medica which includes comparative or differential Materia Medica as applied to sickness in all forms.

Prof. Satyavrata has made an attempt to write MATERIA-MEDICA ORIENTED THERAPEUTICS as it undoubtedly should be. There can be no pretensions as to originality in a work like this nor does the author put forth any such claim. The present book, therefore, is a useful compilation from various authoritative sources

on *Materia Medica* and *Therapeutics*. The authors from whom the subject-matter has been drawn have been liberally quoted in the text. In any book on *Homoeopathic Therapeutics* the choice of drugs for a particular 'Disease' will be influenced by the experiences of the physician or his favourite authors, and therefore, profuse quotations from more than a dozen prominent authors of *Homoeopathic Therapeutics* in the text of the book is a great help to the reader, who wants to be acquainted with the experiences of recognised authorities in the science.

A brief account of diseases preceding the drugs is very useful to the layman but to the regular students in our Colleges that may not be adequate, nor is that the object of the author. For regular students of our Colleges, however, this brief account of diseases preceding the drugs given in the book will be useful as a **SHORT REFRESHER**.

The language of the author is immaculate and one feels delighted as one reads the book written in easy, flowing style. The expression is so simple that it can be understood by everybody who can read Hindi, although to make the text of the book more easily understood, the author has, as far as possible, given the terms in English also. Numerous cross references make it very useful.

Prof. Satyavrata Siddhantalankar's earlier book in Hindi on **HOMOEOPATHIC DRUG PICTURES** (होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण) has been considered by the Profession as a very useful contribution to Hindi Literature on Homoeopathy. This **COMPANION VOLUME** will be a welcome addition and will fulfil the need for a **TEXT-BOOK** in Hindi on this subject.

Prof. Satyavrata Siddhantalakar is a man of vast learning in every sense of the word, having written extensively more than twenty-five books on various subjects, and his interest in Homoeopathy and the development, of its Literature is intense. The very fact that after completing his first book on **HOMOEOPATHIC DRUG PICTURES** (होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण) he has so soon come out with the Production of such a voluminous book on *Homoeopathic Therapeutics* speaks volumes for his love for the science. I earnestly hope that the Profession as well as the students will welcome this undoubtedly useful book. I also hope that a second edition will soon be needed to improve upon this one. I congratulate prof. Satyavrata for making such a useful contribution to Hindi Literature on Homoeopathy.

पण्डित जी का अभिनन्दन : महान् सारस्वत अनुष्ठान

डॉ० हरबंसलाल शर्मा

पूर्व कुलपति दुम्बेसखण्ड विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी यथा नाम तथा गुण हैं। निश्चल, निर्भीक और सच्चे समाजसेवी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अप्रतिम योगदान रहा है। स्वामी दयानंद जी के भाष्यकार के रूप में वह अद्वितीय हैं। दिल्ली में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने उनकी अनौकिक प्रतिभा और तलस्पर्शी विद्वत्ता को देखा है। जब १९७५ में उन्होंने 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' पुस्तक लिखी तो वह केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की 'प्रकाशको के सहयोग से हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन योजना' के अन्तर्गत प्रकाशित हुई। यह पुस्तक इतनी उपयोगी थी कि इसके प्रथम संस्करण में इस पुस्तक की २२०० भुद्रित प्रतियों में से एक-तिहाई प्रतियाँ भारत सरकार द्वारा खरीद ली गईं। वैदिक वाङ्मय में समस्त विश्व के मनीषियों को प्रभावित किया है। वैदिक ऋचाओं में मानव हृदय की दिव्य अनुभूतियों को अपनी छवि दिखाई पड़ती है। वैदिक विचारधारा के सम्बन्ध में लेखक ने इस पुस्तक में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मन, चेतना, ईश्वर, सृष्टि, प्रकृति, जीव, कर्म, शिक्षा, जीवन, पुनर्जन्म और कर्मफल पर भारतीय और भारतीयतर विद्वानों की दार्शनिक तथा वैज्ञानिक मान्यताओं के संदर्भ में जिस तुलनात्मक दृष्टि से इस पुस्तक में विवेचन किया गया है इसके पूर्ववर्ती ग्रंथों में नहीं मिलता। भौतिकवादी और अध्यात्मवादी विचारों के द्वन्द्व में भटकने वाले विद्वानों को भी इस पुस्तक से नई रोशनी मिलने की आशा है।

पण्डित जी का अध्ययन परम्परागत प्रणाली का नहीं है। वह संस्कृत और अंग्रेजी के प्रौढ़ विद्वान् हैं। उन्होंने मानव धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आस्तिक-नास्तिक दर्शन, चिकित्साशास्त्र और भौतिक विज्ञानवादियों के सिद्धान्तों का गहरा अध्ययन किया है। अतः वह पुनर्जन्म जैसे विषयों पर आत्मा की अमरता के सिद्धान्त के अनुसार ही विचार नहीं करते, कारण-कार्य नियम, पदार्थ-ऊर्जा का रूपान्तरण तथा जीवविज्ञान की साक्षियों द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। हर विषय पर भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दृष्टि से प्रकाश डालकर वैदिक सिद्धान्तों को विज्ञानसम्मत सिद्ध करने की उनकी चेष्टा अनुकरणीय है, श्लाघ्य है।

पण्डित सत्यव्रत जी विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति और आयोजन के संयोजक निरन्तर ही बघाई के पात्र हैं। पण्डित जी का अभिनन्दन एक महान् सारस्वत अनुष्ठान है, इसमें भाग लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ।

श्रद्धार्चन

पद्मभूषण डॉ० शिवमंगल सिंह सुमन

पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

प्रातःस्मरणीय पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के अभिनंदन का अनुष्ठान स्वयं मे एक सारस्वत पर्व है। उनका समस्त जीवन साहित्य, इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, नृत्यशास्त्र, मनोविज्ञान आदि चिंतन के विविध आधारों के प्रति पूर्णतया समर्पित रहा है। उनकी औपनिषदिक व्याख्या आदिशंकराचार्य के 'शांकर भाष्य' की याद दिलाती है और गीता का भाष्य लोकमात्य के 'गीता रहस्य' की अंतर्दृष्टि को उद्भासित-सा करता प्रतीत होता है। संस्कृत वाङ्मय को उसके समस्त वैभव और वैविध्य के साथ हिंदी में उतारकर उन्होंने राष्ट्रभाषा को संपन्न और समर्थ बनाने का युगांतकारी कार्य किया है। गुरुकुल काँगड़ी को विश्वविद्यालय की गरिमा से मंडित करने का श्रेय उनकी अप्रतिहत आस्था को ही है। ऐसे मेधावी और उत्सर्गशील समाराधक किसी राष्ट्र को बड़ी तपस्वा से उपलब्ध होते हैं। जब साधक साधना करते-करते साध्यमय हो जाता है तो वह संस्कृति बन जाता है। निश्चय ही सत्यव्रत जी अब संस्कृति बन गए हैं—ज्वलंत, प्राणवंत और प्रेरणा के अदम्य स्रोत। मैं उनके तपःशुभ्र चरणों में नमन करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनका योगक्षेम बहन करें।

एक कर्मठ कर्मयोगी : सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

श्री उपेन्द्रनाथ ब्रह्म

हिन्दी के लघुप्रतिष्ठ साहित्यकार

मैं प्राइमरी से लेकर बी० ए० तक आर्यसमाजी संस्थाओं में पढ़ा। इसलिए जब मैं अपने जन्मस्थान जालन्धर से लाहौर गया तो स्वभावतः वहाँ के कई आर्यसमाजी नेताओं तथा लेखकों से मेरा सम्पर्क रहा। उनमें सर्वश्री राणा जंग बहादुर सिंह चन्द्रगुप्त विद्यालंकार तथा सत्यपाल विद्यालंकार भी थे। १९३३-३४ से ही मैं उर्दू के साथ-साथ हिन्दी में भी लिखने का प्रयास करने लगा था। और लाहौर के हिन्दी लेखकों और कवियों में उठता-बैठता था। श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 'विद्याल भारत' ग्रुप के लेखक थे और बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे। हमने एक हिन्दी समाज कायम किया था, जिसका मैं सेक्रेटरी था और श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार जनरल सेक्रेटरी। जाहिर है कि उसकी बैठकों में, जो प्रायः हर सप्ताह लाजपत राम हाल में होती थी, लाहौर के सभी हिन्दी साहित्यकार और हिन्दी-प्रेमी भाग लेते थे।

१९३४-३५ के करीब दो महिलाओं को, उस जमाने के प्रसिद्ध पुरस्कार मिले। महादेवी वर्मा को 'नीरजा' पर और डॉ० चन्द्रावती लखनपाल को उनके ग्रन्थ 'स्त्रियों की स्थिति' पर। डॉ० चन्द्रावती लखनपाल गुरुकुल काँगड़ी के तत्कालीन उपकुलपति डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की विदुषी सहर्षामिणी थी।

मैं उस जमाने में बचपन का बहुत भक्त था। लेकिन जब मेरे मित्र हरिकृष्ण प्रेमी ने महादेवी वर्मा को 'नीरजा' का जिक्र किया और यह भी कि उसे पुरस्कार मिला है तो मैं एक रुपये में वह संग्रह खरीद लाया और कई दिनों तक उसके गीत मेरे दिमाग को परेशान करते रहे। १९३७ में जब मैंने यू० पी० का दौरा किया तो मैं इलाहाबाद में, सब दूसरे काम छोड़कर, महादेवी वर्मा से मिलने गया।

इसी तरह जब २-३ साल बाद ही मुझे पता चला कि डॉ० चन्द्रावती लखनपाल 'सरस्वती गर्ल कालेज' लाहौर की प्रिंसिपल होकर आयी हैं तो मुझे याद है, मैं प्रेमी जी को साथ लेकर उनसे मिलने गया। जैसे मैं महादेवी वर्मा से अपनी पहली मुलाकात आज तक नहीं भूल सका, ऐसे ही डॉ० चन्द्रावती लखनपाल से भेंट की भी मुझे आज तक याद है।

वास्तव में यह कलिय राणा जंग बहादुर ने खोजा था। उनका विवाह आर्यसमाज बड़दा होशियारपुर आसन्नर के अध्यक्ष की विदुषी पुत्री सुश्री ज्ञानवती से हुआ था। चूँकि राणा जंग बहादुर नेपाली थे, इसलिए उन दिनों आसन्नर में उनके ड्रम अन्तर्जातीय विवाह की बहुत चर्चा थी। राणा साहब अंग्रेजी 'ट्रिब्यून' के सम्पादकीय विभाग में थे। बाद में उसके सम्पादक हो गये। १९४० के मरीच मेरे मित्र सत्यपाल विद्यालंकार ने बहू कालेज उनसे खरीद लिया। चूँकि सत्यपाल जी गुरुकुल के स्नातक थे, इसलिए उनके जोर देने पर डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने अपनी पत्नी को लाहौर भेज दिया।

मुझे बस वक़्त है, उन्हीं दिनों मैंने डॉ० सत्यव्रत को देखा था। वे कित्त काग से लाहौर आये थे, मुझे याद रही। उनके एक पत्र से बालूम हुआ है कि श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने ट्यूबरी भेंट करायी थी। लेकिन

मेरे मस्तिष्क में जो चिन्त है, उसमें डॉ० सत्यव्रत मेरे बड़े भाई के न्यूनीक के बाहर लकड़ी के पटाव पर खड़े हैं और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। हो सकता है उन्हें कोई दाँत की तकलीफ हो और चन्द्रगुप्त जी ने मुझे बुलाकर मेरे डेप्टिस्ट भाई को उन्हें दिखाने के लिए कहा हो। लेकिन मेरे दिमाग में वह चित्र एकदम साफ है, जैसे मैंने उन्हें कल ही देखा हो और चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के घर में उनसे मिलने की कोई याद नहीं।

डॉ० सत्यव्रत लम्बे पतले छरहरे, बेहूएँ रंग के, सूरत-सकल से ही विद्वान विद्यापी देने वाले लगते हैं। अंशाकार चेहरा, पतले होठ, सुतर्बाँ नाक, निहायत बहुरी आँखें और उन्नत ललाट—यही चित्र मेरी आँखों में नक्श है। फ्रीड में भी उन्हें देखकर उनके विद्वान होने का आभास मिल जाता है।

इस सिलसिले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैंने तो उन्हें न जानने में गलती की न पहचानने में। लेकिन यह जानने के बावजूद कि वे उपेन्द्रनाथ अष्क से मिल रहे हैं, डॉ० सत्यव्रत मुझे यशपाल ही समझते रहे—इसलिए कि यशपाल भी पंजाबी थे और वे भी उपन्यास लिखते थे। चूंकि यशपाल ने अपनी जीवनी में पं० जयचन्द्र विद्यालंकार के साथ उनका भी उल्लेख किया था, इसलिए सत्यव्रत जी यही समझते रहे कि वे यशपाल से ही मिले हैं। यह तो बहुत बाद में—जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सिलसिले में (जिसका मैं कई वर्ष तक कार्यवाहक उपसभापति रहा) सम्मेलन के बाद-विवाद में मेरा नाम उछला और मेरे पत्र छपे, तो चूंकि यशपाल का देहान्त हो चुका था, इसलिए उन्हें लगा कि वे उपेन्द्रनाथ अष्क, यशपाल नहीं हैं कोई दूसरे हैं। यह सूचना मुझे स्वयं पं० सत्यव्रत ने एक पत्र में दी है। इससे केवल एक ही बात सिद्ध होती है कि वे कितने भोलेभाले और अपने लिखने-पढ़ने में २४ घण्टे तल्लीन रहने वाले आत्मकेन्द्रित विद्वान हैं।

दो-दो बार गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार निभाने के अलावा, सत्यव्रत जी स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज्य मंदिर (बेल) भी गये, राज्य सभा के सदस्य भी रहे, अपनी धार्मिक तथा होमियोपैथिक पुस्तकों पर उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। उन्होंने वास्तव में बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं, हिन्दी में भी, अंग्रेजी में भी, और एक कर्मठ कर्मयोगी का जीवन व्यतीत किया है। इस वक्त उनकी आयु ६० वर्ष की है। यद्यपि उनकी आँखों की ज्योति किंचित क्षीण हो गयी है, लेकिन उनके मस्तिष्क की सजगता और बुद्धि की कुशाग्रता में रंभमान भी अन्तर नहीं आया। उनका एक सम्भा पत्र इस तथ्य का साक्षी है—

‘मैंने आर्यसमाज से और कुछ सीखा हो या नहीं, लेकिन प्रश्न करना जरूर सीखा है। अधिकांश आर्य-समाजी तो प्रश्न करना भूल कर लकीर के ऊकीर बने जिन्दगी गुजार देते हैं; लेकिन मेरे लिए ऐसा करना सम्भव नहीं। और कई बार मन में जो प्रश्न उठते हैं, उनका कही भी उत्तर नहीं मिलता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मशास्त्रों के निकट इसलिए जाता हूँ कि हमारे ऋषि-मुनियों ने सदियों के चिन्तन और मनन से जिन्दगी के बारे में जो सूत्र दिये हैं, उनकी रोशनी में अपना पथ प्रवर्त करूँ।

स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि जहाँ तक भगवान के अस्तित्व का सम्बन्ध है, नास्तिक भी अन्ततः वही पहुँचता है जहाँ आस्तिक। बहुत लोग यह मानते हैं कि आस्तिक होने से आदमी सही मार्ग पर चलता है और बचा रहता है और नास्तिक होने से बलव मार्ग पर, इसलिए नष्ट होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं जिन्दगी में ऐसे नास्तिकों से मिला हूँ, जो कभी मन्दिर-मस्जिद नहीं जाते, पूजा-प्राथना नहीं करते, लेकिन जो वास्तव में हजारों तपाकथित आस्तिकों से अच्छे हैं। मेरा खुदा में नहीं, खुदातर्फी में विश्वास है। दूसरे शब्दों में गॉड (God) में नहीं, गॉडमीनेस (Godliness) में विश्वास है। अगर आदमी खुदातर्क है, अपनी कबनी और करनी में विभेद नहीं आने देता—कर्मणीय और अकर्मणीय कामों का खयाल रखता है तो वह ऐसे साधों आस्तिकों से बेहतर है, जो दिन-रात कुकर्म करते हैं और सुबह-शाम ‘ओम जय जयदीश हरे’ की आरती गाकर भगवान से अपने गुनाह बह्मवा लेते हैं।

मैंने हाल ही डॉ० सत्यव्रत का बृहद ग्रन्थ ‘उपनिषद्-प्रकाश’ पढ़ा है। मैं तो दरअसल उनका ग्रन्थ ‘एकादशोपनिषद्’ पढ़ना चाहता था—जिसमें संस्कृत का मानानुवाद न हो, बल्कि शब्दानुवाद हो। लेकिन

एक कर्मठ कर्मयोगी : सत्यव्रत सिद्धान्तकार / ६५

वह उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने 'उपनिषद-श्रंखला' मँगवा लिया और उसे पढ़ गया। डॉ० सत्यव्रत ने उपनिषदों के गहन ज्ञान को बहुत ही सरल हिन्दी में अपनी व्याख्याओं के साथ पाठकों के लिए उपलब्ध कर दिया है। उन्होंने वैदिक ज्ञान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आजीवन जो तपस्या की है, उसके लिए वे न केवल हमारे साधुवाद के अधिकारी हैं, वरन् ज्ञान-पिपासुओं का हृदय उनके इस श्रम और साधना के लिए श्रद्धा से भर उठता है।

डॉ० सत्यव्रत ६० वर्ष के हो गये हैं। मैं यही मानता हूँ कि 'जीविम धरदः शतम्' के अनुसार वे पूरे सौ वर्ष जियें और अन्त तक अपने गहन ज्ञान का लाभ जन-जन को देते रहें।

मेरे अगुआ : पंडित सत्यव्रत और जयचन्द्र जी

श्री यशपाल

हिन्दी के प्रख्यात प्रगतिशील साहित्यकार

कई बार मुझसे यह भी पूछा जाता है कि मैंने लिखना कब शुरू किया था; या सबसे पहली कहानी कब लिखी थी? सबसे पहली कहानी मैंने दूसरे कई लोगों की तरह पाँचवी या छठी कक्षा में गुरुकुल में पढ़ते समय लिखी थी। उस समय भी मुझे पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी पुस्तकें, विशेषतः इतिहास और कहानी, पढ़ने की ओर रुचि थी। गुरुकुल में लिखने-पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने के लिए अच्छा वातावरण था। ऊँची श्रेणी के विद्यार्थी रंग-बिरंगी स्पाहियो से लिखी और हाथ के बने चित्रों से सुसज्जित दो पत्रिकाएँ निकालते थे। उनमें से एक का नाम 'हंस' था। जयचन्द्र जी विद्यालंकार और सत्यव्रत जी सिद्धान्तलंकार उस समय दसवी कक्षा में पढ़ते थे और हाथ का लिखा दैनिक पत्र 'अगुआ' प्रकाशित करते थे। उन्हें तभी से अपनी भविष्य की जिम्मेवारी का आभास था कि उन्हें 'अगुआ' बनना है। इन लोगों की देखा-देखी छोटी श्रेणी के विद्यार्थी भी अपनी पत्रिका निकालने की चेष्टा करते थे।

हम लोगों ने पाँचवी या छठी श्रेणी में हाथ से लिखी पत्रिका निकालने की चेष्टा की थी। उसका शायद एक ही अंक निकला था। मैंने इसमें एक कहानी 'अँगूठी' शीर्षक से लिखी थी। इस कहानी का भाव था कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र को अँगूठी उपहार में दी। उपहार पाने वाले मित्र ने आर्बिक कठिनाई में उस अँगूठी को बेच दिया। यह देखकर उपहार देने वाला मित्र अपमान मानकर नाराज हो गया। दोनों में भयंकर शत्रुता हो गई। हम से ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों ने इस कहानी की तारीफ की और मुझे ऐसा भरोसा हो गया कि मैं कहानी लिख सकता हूँ। उस कहानी के बाद मैंने लिखने का दूसरा प्रयत्न इसी समय १९२० में किया।

[‘सिंहावलोकन’ भाग १ से छात्रार]

उत्तर-दक्षिण के सेतु पंडित सत्यव्रत जी

श्री २० शौरिराजन

तमिस और हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक तथा रचनाकार, के० के० नवर, मद्रास

सन् १९१८ में इन्दौर में सम्पन्न अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार-प्रसार का कार्य प्रारम्भ हो। देवदास गांधी और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक इस कार्य के लिए दक्षिण भारत गए। स्वामी भद्रानंद जी महाराज जब साहित्य सम्मेलन के साथ जुड़े तब उन्होंने स्नातको को दक्षिण भारत जाकर हिन्दी पढ़ाने का कार्य करने की प्रेरणा दी। गुरुकुल काँगड़ी और गुरुकुल महाविद्यालय के स्नातको ने आर्यसमाज और राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार-कार्य बड़ी तत्परता और निष्ठा से किया। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के वाद गुरुकुल के मुख्य स्नातक पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने यह कार्य जितनी दक्षता और राष्ट्र-निष्ठा से किया, उसे देखकर उनके प्रति सहज ही सिर श्रद्धा से नत हो जाता है।

ज्ञान और कर्म की साधना भूमि के रूप में भारतवर्ष की गरिमा मनीषी महापुरुषों की तपस्या से जानी-पहचानी जाती है। उत्तरापथ और दक्षिणापथ—ये दोनों प्रदेश प्रारम्भ से ही 'अविभक्तं विभक्तोषु' के साक्षी रहे हैं। प्रथम महामानव थे अगस्त्य महर्षि, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की श्रृंखला शुरू की। भाषा, संस्कृति, रीति-प्रथा और आचार-विचार के स्तर पर दूरगत व्यवधान को दूर किया या अगस्त्य ने। संस्कृत-द्राविड, आर्य-द्राविड, पर्वत-सागर का संगम हुआ। फिर यह परम्परा अनेकानेक महामानवों के समागम से, सारस्वत सेवा से दृढ़तर होती चली आई। आ भी रही है। गुण बढ़ते, सत्ताएँ उठी-गिरी; शासकों की विजय-मालाएँ बढ़ी, सिमटी; साधु-सन्तों के सत्संग जुड़े-फँसे; जाति-कुल-दल मिले-बिछुड़े, बिखरे; सांकेतिक-सामंजस्य का पड़ाव-बहाव जारी रहा। फिर भी उत्तर और दक्षिण की अपनी पहचान, अपनी छाप, अपनी प्रकृति बरकरार रही थी—भिन्नता में अभिन्नता को लिए हुए।

उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु तुल्य सेवाप्रतिवियों के हम ऋणी हैं कि दूरवर्ती होने पर भी वे हमारे निकट हैं। भावना, चेतना और धारणा के धरातल पर ऐसे ही समन्वय साधक, सेवाप्रती और वेदमनीषी पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का साधारण स्मरण किए बिना हम दक्षिणात्य या दक्षिण भारतीय नहीं रह सकते। राष्ट्रवाणी हिन्दी की सेवा के आप पुरोधा हैं, सारस्वत सेवा-साधना के तो आप विशिष्ट धनी हैं ही—हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से अनेक उत्तम ग्रन्थ रचकर आपने भारतीय मनीषा को उत्कर्ष दिया। 'एक्सपोजीशन आफ वैदिक धाट' इस शताब्दी की महनीय कृति है। भारतीय संस्कृति की ऐसी सार्वभौम, सुसंगत व्याख्या आपने की है कि उसे पढ़कर ऋषियों का उज्ज्वल अवदान प्रत्यक्ष हो जाता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रदेश पंडित जी की हिन्दी तथा भारतीय दर्शन की सेवा से अधिक लाभान्वित रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय ध्यातिलब्ध दार्शनिक सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन जी ने आपके 'उपनिषद् भाष्य' की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी पत्नी सहित भाग लेकर आपने अनुकरणीय आदर्श रखा। महर्षि दयानंद और स्वामी

श्रद्धानंद के सिद्धान्तों को आपने अपने जीवन में उतारा। गांधी जी के आप प्रियजन रहे। 'हिन्दी-बोधिनी' और 'हाउ टू लर्न हिन्दी' पुस्तकें लिखकर आपने लाखों दक्षिण भारतीयों को हिन्दी सीखने की प्रेरणा दी। आप सच्चे आचार्य हैं। आपकी हिन्दी-सेवा ने हम जैसे बहिदी-भाषियों को हिन्दी में लिखने की प्रेरणा दी।

हिन्दी में वैदिक साहित्य और मानविकी के विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के ग्रन्थ लिखकर आपने महर्षि दयानंद, गांधी जी और राजर्षि टंडन की आकांक्षाओं को पूर्ण किया। मुंशी प्रेमचन्द, यशपाल और पण्डित श्रीधर पाठक आपके बड़े प्रशंसक थे। हिन्दी के बाबा-लेखन साहित्य में परिव्राजक जी के साथ आपका नाम भी स्वर्णक्षरों में जुड़ने योग्य है। तर्क और भावना का अद्भुत सम्मिश्रण आपके यात्रावृत्तों में है। १९२८ में माधुरी में प्रकाशित 'मेरी बर्मा-यात्रा' प्रसंग जिसने पढ़ा है वह जानता है कि पण्डित जी ने हिन्दी के प्रारम्भिक युग में इस विधा को कैसे सशक्त बनाया। पण्डित जी कुशल पत्रकार भी रहे हैं। गुरुकुल से निकलने वाले 'अलंकार' पत्र में उनकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ पढ़ने योम्ब होती थीं। राजनीति, धर्म, समाज-सुधार, राष्ट्र-प्रेम और साहित्य सभी पर उन्होंने अधिकारपूर्वक लिखा है। पण्डित जी प्रेमचन्द युग के उत्कृष्ट कोटि के साहित्यिक लेखक हैं।

बड़ी प्रसन्नता है कि पण्डित जी नब्बे वर्ष के पके ज्ञानवृद्ध-बयोवृद्ध हैं। हम चाहते हैं कि वह शतायु हों और उनकी कलम का प्रसाद हमें निरन्तर मिलता रहे। वैदिक आशंसा है—पूर्णं जीवन पूर्णं व्यक्तित्व का साधिकार वरदान है—अतः हम भी दुहराते हैं—पण्डित जी, जीवन्तु शरदश्शतम्, मोदन्तु शरदश्शतम्।

श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार विरचित 'फ्रॉम ओल्ड एज टु यूथ थ्रू योग'

पर प्रसिद्ध पत्रकार श्री खुशवंतसिंह के उद्गारों का सार

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने हिन्दी में 'बुढ़ापे से अबानी की ओर'—इस नाम से एक पुस्तक लिखी है जिसकी २०० प्रतिवाँ भारत के शिक्षान्तर्गत एक विभाग ने खरीदी हैं। इस पुस्तक का अंग्रेजी में परिवर्तित संस्करण 'फ्रॉम ओल्ड एज टु यूथ थ्रू योग'—इस नाम से प्रकाशित हुआ है जिसकी चर्चा अनेक प्रसिद्ध पत्रों में हुई है जिनमें से लखनऊ के 'पायोनीयर' (१२-६-५३) तथा 'नार्दन पत्रिका' मुख्य हैं। इनके अलावा दिल्ली के 'बेटर लाइफ' (जून १९५३) तथा गुरुकुल विश्वविद्यालय के 'वैदिक पाठ' ने भी इस पुस्तक का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

इस पुस्तक का विमोचन अपने राष्ट्रपति-काल में श्री जैलसिंह ने राष्ट्रपति-भवन में किया था। इस पुस्तक पर लिखते हुए प्रसिद्ध पत्रकार श्री खुशवंत सिंह दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के ४ जून, १९५३ के 'बिद मैसिड टु वन एण्ड ऑल' शीर्षक में लिखते हैं:

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार इस समय ५६ वर्ष के हैं (जिस समय उक्त संदर्भ में यह लिखा गया था उस समय वे ५६ वर्ष के ही थे यद्यपि अब वे ६० वर्ष के हैं), और मैं (खुशवंतसिंह) ६५ वर्ष का हूँ (अब वे ७१-७२ वर्ष का हूँ), सत्यव्रत जी अपनी आयु में पूर्ण स्वस्थ हैं। मैं भी अपनी आयु में पूर्ण स्वस्थ हूँ। वे प्रातःकाल ४ बजे जग जाते हैं, मैं भी प्रातःकाल ४ बजे ही जग जाता हूँ। जागने के बाद वे ताबे के गिलास में रखा हुआ कोसा पानी पीते हैं। मैं जिनसे-नामक चाय पीता हूँ। वे पुस्तकें लिखते हैं, मैं भी पुस्तकें लिखता हूँ। उन्होने वृद्धावस्था की प्रक्रिया का अध्ययन कर उस पर पुस्तकें लिखी हैं, और हाथ ही में उन्होने अंग्रेजी में एक अत्यन्त अध्ययनशील पुस्तक इस विषय में लिखी है जिसका नाम है—'फ्रॉम ओल्ड एज टु यूथ थ्रू योग'। मैं भी अगर तब तक जीवित रहा, और मेरी विचार-शक्ति तथा शारीरिक शक्ति ठीक बनी रहो, तो आशा करता हूँ कि इस विषय पर लिखूँगा। यद्यपि वृद्धावस्था का मुकाबिला करने में उनके और मेरे विचारों में भेद है, तो भी हम दोनों के विचारों को इन भेदों के होते हुए सही भी कहा जा सकता है। उनका कथन है कि योगासनो से, ब्रह्मचर्य-मालन से तथा होमियोपैथी से वृद्धावस्था में आने वाले अनेक कष्टों का निवारण किया जा सकता है, तो भी मेरे विचार में प्रगाढ़ व्यायाम, गृहस्थ धर्म-मालन सेक्स, साउना-स्नान, तथा बालों को रंग लेने से भी काम चल सकता है। यह पाठक की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन दोनों में से जिस मार्ग को चाहे अपना ले।

डॉ० सिद्धान्तालंकार तथा मैं—हम दोनों इस बात में सहमत हैं कि युवा रहने के लिए अपनी शकल-सूरत को युवा सम बनाये रखना उचित है। शकल-सूरत ऐसी बनाये रखनी चाहिए कि बच्चे या युवक तुम्हें 'अंकल जी' या 'दादा जी' न कहें। जब कोई तुम्हें 'अंकल जी' या 'दादा जी' कहता है तब तुम सचमुच अपने को बूढ़ा समझने लगते हो। डाक्टर लोम प्रायः बच्चे सिर वालों को नकली बाल लगाने तथा सफ़ेद बालों को रंग लेने के तुम्हें बतलाते हैं जिससे दर्पण में जब तुम अपने को देखो तो अपने को युवा-सम दीखने के कारण युवा

समझो, यद्यपि इससे तुम युवा नहीं हो जाते तो भी युवा दीखने के लिए यह तरीका भी कोई बुरा नहीं है।

आगे धूमकेतुसिंह लिखते हैं—मुझे आसनों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना परन्तु इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आसनों द्वारा शरीर को तोड़ना-भरोड़ना मेरे बस का नहीं है। मैं युक्तिवादी हूँ इसलिए मैं सत्यव्रत जी से इस बात में सहमत नहीं हूँ कि प्राणायाम करते हुए 'पूरक' या 'रिचक' के समय मन्त्र-वाप से लाभ हो सकता है। मैं सत्यव्रत जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि घूमने-फिरने तथा सैर करने पर आजकल आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। भ्रमण करने से सारे शरीर का व्यायाम नहीं होता सिर्फ टाँगों का ही व्यायाम होता है, इससे तो तैरना अच्छा है जिससे सारे शरीर का एक-साथ व्यायाम हो जाता है। तैरने से साँस की गति भी नियंत्रित हो जाती है। व्यायाम इतना करना चाहिए जिससे पसीना आ जाये और थकावट का अनुभव न हो। मुझे आश्चर्य है कि सत्यव्रत जी जैसे वैज्ञानिक अब तक पुराने और रुढ़िगत ब्रह्मचर्य जैसे विचार के हामी हैं।

डॉ० सत्यव्रत जी की पुस्तक से यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि ठंडे तथा गर्म पानी को साथ-साथ रखकर पहले गर्म पानी का लोटा तथा तत्पश्चात् सर्द पानी का लोटा शरीर पर डालकर स्नान करते हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से सरकुलेशन ऑफ ब्लड को सहायता मिलती है। मैं जो साउना-बाथ लेता हूँ इसका भी यही लाभ है। १० मिनट तक १२० डिग्री की गर्मी में बैठ कर मेरे शरीर के चर्म-छिद्र खुल जाते हैं और मैं पसीने से तर-ब-तर हो जाता हूँ। तब मैं बर्तन-समान ठंडे पानी में कूद पड़ता हूँ जिससे चर्म-छिद्र बन्द हो जाते हैं और सारे शरीर में रुधिर का संचार ठाठे मारने लगता है। डॉ० सिद्धान्तालंकार तो शरीर की मालिश की सिफारिश करते हैं परन्तु मैं साउना-बाथ को मालिश से भी श्रेष्ठकर समझता हूँ।

'वार्धक्य से युद्ध करना हँसी-खेल नहीं है। यह अतिगम्भीर समस्या है। यह आवश्यक है कि युवावस्था से ही व्यक्ति कम-से-कम दो घंटे डॉ० सत्यव्रत जी के निर्देशानुसार जीवन की प्रक्रिया का निर्माण करे। गुरु गोविन्द सिंह ने ठीक ही कहा है—

'सदा रहे कंचन-सी काया, काल न कबहूँ ध्याये।'

डॉ० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार जिस प्रकार के उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए वे देश के युवकों तथा बृद्धों के लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

भारतीय संस्कृति के विवेचक सत्यव्रत जी

प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी

पूर्व अध्यक्ष भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, सागर विश्वविद्यालय सागर

भारतीय संस्कृति मूलतः वैदिक संस्कृति है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिव्रह्म इस संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। मानवतावाद, समवाय और स्वतंत्र चिंतन की उदार भावनाओं से वह पुष्ट हुई। अपनी महानता और दृढ़ता के कारण पुरा-ऐतिहासिक युग से लेकर अब तक यह संस्कृति विद्यमान है। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, ईरान और यूनान की सभ्यताएँ पुरातत्व की बस्तुएँ हो गयीं। पर वैदिक संस्कृति अनेक उत्थान-पतनो के बावजूद आज भी लोक-जीवन का अंग बनी हुई है। यह बात उसके असाधारण महत्त्व की उद्बोधक है।

आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द, राममोहन राय और केशवचंद्र सेन ने तथा उनके पश्चात् रवीन्द्रनाथ, श्री अरविंद, स्वामी श्रद्धानंद, तिलक, महात्मा गांधी आदि ने भारतीय संस्कृति के महत्त्व को पहचाना। उन्होंने मंसूर में इस संस्कृति के अवदान को उजागर किया तथा नवीन भारत के निर्माण में उसे आधार बनाने पर जोर दिया। अंग्रेजी परतंत्रता के युग में इन महानुभावों की बाणी का प्रभाव देश में और उसके बाहर भी पड़ा। फलस्वरूप, भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ और १९४७ में यह देश विदेशी बंधन से मुक्त हुआ।

स्वामी दयानंद तथा उनके द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज ने सांस्कृतिक चेतना के जगाने में सराहनीय भूमिका निभाई। स्वामी जी तथा उनके पश्चात् श्रद्धानंद जी का कार्य इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर उन्होंने लोगों को उस शक्ति का परिचय कराया जिसने विश्व में सबसे पहले 'वसुधैव कुटुंबकम्' का उदार संदेश फैलाया था। यह शक्ति थी: वैदिक परंपरा। इसके महत्त्व को लोग भूल चुके थे। अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रीयतावाद और संप्रदायवाद का सहारा लेकर बराबर इस बात का प्रयास किया कि भारतीय जन एक सूत्र में बंधने न पायें और उनमें विश्व-खलता के तत्त्व बढ़ते जायें। स्वामी दयानंदजी ने विदेशियों की इस भावना को समझ लिया, उन्होंने उस सांस्कृतिक प्रतिरोध का सहारा लिया जिसे मध्यकाल के परतंत्रता-युग में कबीर, नानक, चैतन्य, बल्लभाचार्य, रामदास और तुलसी जैसे महानुभावों ने अपनाया था। स्वामीजी संस्कृति के उद्भट विद्वान थे। पर उन्होंने लोकचेतना को जागृत करने के लिए मुख्य जन-भाषा हिन्दी को अपनाया। उसके माध्यम से उन्होंने देश-वासियों को जगाया। स्वामी जी की मान्यता थी कि जिस देश के पास वैदिक संपत्ति है उसे परतंत्र नहीं रखा जा सकता। स्वामी जी ने जागरण का जो शंखनाद फूँका उससे देश ने करबट ली और परतंत्रता की परिस्थितियों से निबटने को उसे सही रास्ता मिला।

स्वामी श्रद्धानंद ने स्वामी दयानंद के संदेश को चरितार्थ करने में अपने प्राणों तक की बलि दे दी! वैदिक साहित्य के अध्ययन और प्रचार हेतु प्राचीन आश्रम-प्रणाली को उन्होंने उपयुक्त समझा। गुरुकुल काँगड़ी तथा अन्य गुरुकुलों की स्थापना से इस दिशा में बल मिला। शिक्षा के इन केन्द्रों ने देश के नैतिक उत्थान में प्रचुर योग दिया है। गुरुकुल काँगड़ी के अनेक तपोनिष्ठ विद्वानों ने वैदिक शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रसारण

में स्तुत्य कार्य किये हैं। अन्य अनेक गुरुकुलों में भी यह परंपरा विकसित की गयी।

वैदिक संस्कृति के अध्ययन और विवेचन में प्राध्यापक सत्यव्रत सिद्धान्तानंकार का कार्य अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। पिछले एक सौ से अधिक वर्षों से वे गुरुकुल काँगड़ी से संबंधित रहे हैं। जब तक पीतौर से अधिक ग्रंथों का वे प्रणयन कर चुके हैं। वेदों, उपनिषदों तथा गीता का उनका गहन अध्ययन है, जिसकी विशद सीमासा उन्होंने वैज्ञानिक ढंग पर की है। वैदिक संस्कृति के मौलिक दृष्टिकोण की उन्होंने स्पष्ट व्याख्या की है। उनकी यह मान्यता युक्तिसंगत है कि वर्तमान भारत के सांस्कृतिक अवमूल्यन का निदान वेदों के भौतिक अध्यात्मवाद में उपलब्ध है। अपने कई ग्रंथों और निबंधों में सत्यव्रत जी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐहिक जीवन के भौतिक पक्ष का समन्वय वैदिक अध्यात्मवाद के साथ समीचीन होना। तभी भारत का सही अर्थों में उद्धार संभव है।

यह बात विचारणीय है कि वैदिक चिंतन ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जिसने देश में ही नहीं, देश के बाहर एशिया के बड़े भाग को प्रभावित किया। एक ओर तिब्बत, मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक वैदिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ तथा दूसरी ओर श्रीलंका, स्याम, कंबुज, वियतनाम तथा हिंदेशिया के बड़े क्षेत्र पर। संस्कृति के इस व्यापक प्रसार का मंत्र वैदिक दर्शन में निहित है। ईसा पूर्व चौथी शती में उत्तर-पश्चिम भारत पर यूनानी सिकंदर के राजनीतिक आक्रमण से दो संस्कृतियों के बीच आदान-प्रदान का मार्ग खुला। यूनानी संस्कृति ने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के एक बड़े भाग को आक्रांत कर दिया था और विजित क्षेत्रों पर यूनानी धर्म, दर्शन, भाषा और साहित्य का वर्चस्व स्थापित कर दिया था। यही संस्कृति भारतीय संस्कृति के सामने बीनी सिद्ध हुई। यूनानियों के अनेक पुरा लेख, मुद्राएँ तथा कलाकृतियाँ इसका प्रमाण हैं।

डॉ० सत्यव्रत जी वर्तमान भारत की स्थिति पर उद्विग्न हैं, जो उनके-जैसे चिंतक के लिए स्वाभाविक है। वे एक जगह लिखते हैं: "वैदिक संस्कृति का असली शत्रु पाश्चात्य संस्कृति का नारा लगाने वाला नहीं है, वैदिक संस्कृति का असली शत्रु वैदिक संस्कृति का नारा लगाने वाला ही है।" (वैदिक संस्कृति के मूल सत्य, पृ० ३२४)। वे संस्कृति के तथाकथित कर्णधारों और उनके अनुयायियों के कार्यों के कटु आलोचक हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारा शासन तथा अनेक नेता नाच-गान को ही संस्कृति समझ कर, देश-विदेश के विभिन्न आयोजनों में भारत का अपार धन बहा रहे हैं। देश-विदेश में वस्तुतः उस वैदिक संस्कृति के सच्चे रूप के प्रसार की नितांत आवश्यकता है, जिसने इतने समय तक देश को एकता के सूत्र में बाँधकर रखा। सत्यव्रत जी देश-काल की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप वैदिक संस्कृति के अध्ययन तथा उसके प्रचार-प्रसार पर बल देते हैं। उनका व्यापक दृष्टिकोण पूर्वतः व्यवहारवादी है।

हमारे यहाँ दो प्रकार की विद्या कही गयी है: परा और अपरा, 'द्वैविद्ये वेदितव्ये, परा च अपरा च।' परा श्रेष्ठ ज्ञान है, जो नीति और अध्यात्म का ज्ञान कराती है अपरा विद्या लौकिक या भौतिक ज्ञान प्रदान करती है। इन दोनों में समन्वय आवश्यक है। तभी मानव पूर्ण हो सकता है।

सत्यव्रत जी का यह कथन सही है कि प्राचीन काल में हमारे विचार जीवित विचार थे, अब वे मरे हुए विचार हो गये हैं, क्योंकि उनमें वैदिक प्राणशक्ति समाप्त हो चुकी है। जिन आधुनिक विचारकों में वे कथनी वार करनी के बीच अन्तर पाते हैं उनकी वे कड़ी आलोचना करते हैं। सत्यव्रत जी वर्तमान परिस्थितियों को चिन्ताजनक मानते हुए भी उनके परिष्कार को संभव मानते हैं। इसके लिए वे भौतिकवादी विचारधारा तथा अध्यात्मवादी चिंतन के बीच समन्वय-स्थापन पर जोर देते हैं। यही दिशा वास्तव में देश का उद्धार कर सकती है। एक प्रखर, व्यवहारवादी चिंतक के रूप में सत्यव्रत जी भारतीय जनों के लिए प्रेरणा-स्रोत हैं। वे चिरायु हों।

पण्डित सत्यव्रत जी—दृढ़निश्चयी पुरुष

श्री सोमनाथ मरवाह

वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय

तथा

परिव्रष्टा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

पण्डित सत्यव्रत जी से मेरा सम्पर्क तब हुआ जब उनको विजिटर बनाया गया, जो उनके नाम और काम से मेरी जानकारी पुरानी थी। उन्होंने अपने अधिकार के तहत गुरुकुल फार्मों की जांच कराने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। उसकी पुष्टि में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री हंसराज खन्ना और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रो० वेदव्यास से, जो अब ५ साल से डी० ए० वी० कालेज ट्रस्ट के प्रधान हैं, राय ली। इन लोगों का विचार था कि फार्मों की जांच कराने का अधिकार विजिटर को है तथा अपने इस अधिकार के तहत वह फार्मों के हिसाब की जांच सरकारी एजेंसी के द्वारा करा सकते हैं। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का कानूनी सलाहकार था अतः मैंने अपनी राय उनके विरोध में दी। यह कानूनी सघर्ष चलता रहा और अन्त में निर्णय हुआ कि पण्डित जी को सरकारी एजेंसी के जरिए बाडिट कराने का अधिकार है। इस तरह पण्डित जी, जो न कभी बकील थे और न कभी उन्हें कानून की किसी किताब को पढ़ने का अवसर मिला, अपने निर्णय में कानूनी दृष्टि से सफल निकले और मैं जो सन् १९३३ से वकालत कर रहा हूँ तथा जिसे ५४ वर्षों का लम्बा अनुभव है, पण्डित जी की राय के आगे हार गया।

प्रो० वेदव्यास के विषय में यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति वह काम कर रहा है जो एक ४८ वर्ष का अनुभवी नवयुवक करता है उनकी आयु ८४ वर्ष की है, पर स्फूर्ति, कर्मठता, दूरदर्शिता और उत्साह में उन्होंने ८४ का अंक उलटकर मानो ४८ कर लिया है। परन्तु मेरी जानकारी में पण्डित सत्यव्रत जी ६० वर्ष के होते हुए भी वह काम कर रहे हैं जैसी स्फूर्ति, उत्साह और निश्चलता ६ वर्ष के बालक में होती है। उनकी एक किताब है 'बुढ़ापे से जबानी की ओर'। इसका विमोचन महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने किया था। क्या यह सत्य नहीं कि वह स्वयं भी स्वाध्याय, योगाभ्यास तथा लेखन के बल पर इस किताब के शीर्षक को सार्थक कर रहे हैं और 'बुढ़ापा आकर जाता नहीं'—कथन को झूठा सिद्ध कर रहे हैं।

१९८०-८१ के दिनों में विश्वविद्यालय की स्थिति पर जब भी कभी मेरी बात पण्डित जी से चाहे मेरे घर पर या उनके निवास पर हुई, मैंने उन्हें एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में पाया। किसी भी अज्येष्ठ और दुश्स्त कार्य को करने में उन्होंने कभी हिचक नहीं दिखाई। जब एक बार मन बना लिया तो उस पर अमल किया। यदि कोई काम उनसे ऐसा हो गया जिसे बाप में उन्होंने ठीक नहीं समझा तो उस निर्णय को बदल देने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। इती बिना पर उन्होंने माना कि श्री डा० सत्यकाम वर्मा की कुलपति पद पर नियुक्ति करने में उन्होंने भूल की। अपनी स्वतंत्र राय बनाये बगैर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डा० सत्यकेतु विशालंकार के कहने पर उन्होंने नियुक्ति-पत्र दे दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि डा० सत्यकेतु को भी डा० वर्मा के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और शायद यह समझते हुए कि वर्मा जी के पिता गुरुकुल के स्नातक

और पण्डित जी के सहपाठी थे, श्री वर्मा की नियुक्ति करवा दी। परन्तु बहुत थोड़े समय में दोनों महानुभाव इस परिणाम पर पहुँच गये कि यह नियुक्ति ठीक नहीं हुई। इसी बजह से दोनों महानुभावों ने निर्णय लिया और श्री वर्मा को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया। मेरी जानकारी में इस विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला अवसर है कि एक कुलपति को ५-६ महीनों के अन्दर ही बर्खास्त किया गया हो।

संबन्धधारण यही समझते होंगे कि पण्डित जी संस्कृत और हिन्दी के महान विद्वान् हैं। गीता, उपनिषद् आदि पर उनके भाष्य तथा दर्शन, धर्म, संस्कृति पर उनकी पुस्तकें इसी बात को दूढ़ करती हैं। परन्तु जब मैंने उनके अंग्रेजी में लिखे लेख, ग्रन्थ और प्रारूप देखे तो इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि अंग्रेजी भाषा पर भी उनका असाधारण अधिकार है। मेरा निजी अनुभव यह है कि कई अवसरों पर पण्डित जी ने मेरे अंग्रेजी के ड्राफ्ट में अपेक्षित सुधार किया; उपयुक्त शब्द सुझाए। उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तकें— हेरिटेज आफ वैदिक कल्चर, एक्सपोजीशन आफ वैदिक थाट, म्लिम्मेज आफ द वेदाज, कानफिडेन्शियल टॉक्स टू यंगमैन तथा फ्राम ओल्ड एज टू यूथ ध्रु योग, विषय और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उल्लेखनीय हैं। 'आर्यन हेरिटेज' में जिसने उनके अनुभवपूर्ण लेख अंग्रेजी में पढ़े हैं, वे मेरे कथन से पूर्णतः सहमत होंगे।

पण्डित जी गुरुकुल के मुष्पाधिष्ठाता, कुलपति तथा परिदृष्टा रहे हैं। गुरुकुल को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में भी उनकी अहम् भूमिका रही है। कोई वेतन या पूजा-दक्षिणा लिए बिना उन्होंने कुलपति के रूप में गुरुकुल की सेवा की। आजादी की लड़ाई में भी उनका योगदान सराहनीय रहा। वह और उनकी विदुषी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल कंधे से कंधा मिलाकर देश के उत्थान में लगे रहे। शिक्षा, मनो-विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, वैदिक संस्कृति तथा होमियोपैथी पर उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे। उपनिषद्-प्रकाश ने तो आध्यात्मिक विचारको और साधकों का जीवन-मार्ग ही प्रकाशित कर दिया। मैं सम्प्रति विजिटर बना हूँ उनके कार्यकाल के समाप्त होने पर। जो हितचिन्ता उन्हें विश्वविद्यालय की रही है अब वह मुझे और भी प्रेरित करती है। मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के सभी हितैषी सहयोग आदि से काम करें। हमारा चिन्तन और संकल्प एक लक्ष्य के लिए हो जिससे हमारे समाज में स्वस्थता और सम्पन्नता बनी रहे।

मैं तो 'ऐतरेय' के शब्दों में इतना ही कह सकता हूँ कि हे भगवान् ! उपनिषदों के वक्ता तथा वेदों के आचार्य पण्डित जी को शतायु प्रदान कर—तद्वक्तारभवतु।

पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार एक उज्ज्वल प्रतिभाशाली व्यक्तित्व

आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति

भूतपूर्व कुलपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

पण्डित सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, के अत्यन्त मेधाशाली स्नातकों में से एक हैं। उन्हें प्रभु की ओर से बहुत उज्ज्वल प्रतिभा प्राप्त हुई है। वे अपने अध्ययन-काल में अपनी कक्षा के योग्यतम छात्रों की प्रथम वंक्ति में रहा करते थे। आपका संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार है। आप एक प्रभावशाली वक्ता और लेखक हैं। स्नातक होने के पश्चात् आप दक्षिण भारत में आर्यसमाज की वैदिक विचारधारा का प्रचार करने के लिए चले गये थे। उधर रहते हुए आप कोल्हापुर के महाराजा की प्रार्थना पर वहाँ के कानेज में भारतीय धर्म और संस्कृति के उपाध्याय नियुक्त हो गये थे। कोल्हापुर में अध्यापन का कार्य करने के साथ-साथ आप उधर के नगरों और ग्रामों में महर्षि दयानन्द के दृष्टिकोण से वैदिक धर्म के प्रचार का काम भी करते रहे। आपके प्रयत्न से दक्षिण भारत में आर्यसमाज की विचारधारा को बड़ी प्रगति मिली। आपके प्रयत्न से उधर के अनेक नगरों में आर्यसमाजों की स्थापना भी हुई और उनके मन्दिर भी बने।

कई वर्ष तक दक्षिण भारत में वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार का कार्य कर चुकने के अनन्तर उस समय के गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार्य, आचार्य रामदेव जी ने आपको गुरुकुल विश्वविद्यालय में 'आर्यसिद्धान्त' का विषय पढ़ाने के लिए बुला लिया और आप अनेक वर्षों तक गुरुकुल विश्वविद्यालय में इस विषय का अध्यापन करते रहे। 'आर्यसिद्धान्त' विषय के अन्तर्गत वैदिक धर्म के सिद्धान्तों और दार्शनिक विचारों के साथ-साथ विश्व के प्रमुख धर्मों के सिद्धान्तों और दार्शनिक विचारों का अध्यापन किया जाता था। आप बड़ी योग्यता से इन विषयों का अध्यापन करते थे।

'आर्यसिद्धान्त' का उपाध्याय होने के साथ-साथ आचार्य रामदेव जी ने आपको गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग के आश्रम का आश्रमाध्यक्ष भी बना दिया था। आप अनेक वर्षों तक आश्रमाध्यक्ष रहे। आश्रमाध्यक्ष के रूप में आप आश्रमवासी छात्रों से ब्रह्मचर्याश्रम के प्राचीन आदर्शों के अनुसार ब्रह्मचारी के जो दैनिक कर्तव्य-कर्म और नियम हैं, उनका भली भाँति पालन कराते थे। ब्रह्मचर्याश्रम के प्राचीन नियमों और कर्तव्य-कर्मों की जो महत्ता और उपयोगिता है, उसे भी आप आश्रमवासी छात्रों को भली भाँति समझाते रहते थे। अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक तथा राजनीतिक आदि विषयों पर भी आप आश्रमवासी छात्रों के सम्मुख बड़े योग्यतापूर्ण उपदेश देते रहते थे। आपकी योग्यता और विद्वत्ता का छात्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था और छात्र प्रातः साढ़े चार बजे उठने से लेकर रात को ६ बजे सोने जाने तक के आश्रम के सभी नियमों और कर्तव्य-कर्मों का भली भाँति पालन करते थे।

फिर आगे चलकर गुरुकुल की स्वामिनी सभा ने आपको गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख्याधिष्ठाता

बना दिया और इस प्रकार आपको विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। गुरुकुल विश्वविद्यालय की उस समय की अपनी पुरानी प्रबन्ध-व्यवस्था में मुख्याधिष्ठाता का पद आजकल में कुसाधि-पति (चांसलर) के समकक्ष होता था। अनेक वर्षों तक आप इस पद पर रहे। इस प्रकार उपर्युक्त अनेक पदों पर कार्य करते आपने १५-२० वर्षों तक गुरुकुल विश्वविद्यालय की अमूल्य सेवा की। तदनन्तर आप गुरुकुल की सेवा से निवृत्त होकर बाहर चले गये और विशेष रूप से ग्रन्थ लेखन के कार्य में लग गये। बहुत वर्षों के अन्तराल के पश्चात् गुरुकुल की स्वामिनी सभा ने आपको पुनः सन् १९६१ में गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख्याधिष्ठाता नियुक्त किया। इससे पूर्व पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता थे। इस काल में गुरुकुल विश्व विद्यालय को भारत सरकार से मान्यता सिमवाने का प्रयत्न चल रहा था। पण्डित इन्द्र जी के पश्चात् पण्डित सत्यव्रत जी ने इस प्रयत्न को आगे चलाया और सन् १९६५-६६ में गुरुकुल काँगड़ी को भारत सरकार से विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गई। यह मान्यता प्राप्त हो जाने के पश्चात् गुरुकुल की प्रबन्ध व्यवस्था दूसरे सरकारी विश्वविद्यालयों की पद्धति पर चलने लगी और उस व्यवस्था में पण्डित सत्यव्रत जी गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (वाइस चांसलर) बने। जब आप पुरानी प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन प्रथम बार गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता बने थे तब और जब आप दूसरी बार मुख्याधिष्ठाता और कुलपति बने तब, इन दोनों ही कालों में आपके समय में गुरुकुल विश्वविद्यालय में अनेक नये विभाग खुले और नई योजनाएँ बनीं तथा अनेक नये भवनों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार गुरुकुल विश्व-विद्यालय का बड़ा विकास और प्रगति हुई।

पं० सत्यव्रत जी एक प्रचण्ड प्रतिभाशाली वैद्यक हैं। गुरुकुल में रहते हुए भी आप ग्रन्थ रचना का कार्य करते रहे हैं, गुरुकुल से बाहर रहने के काल में तो आप ग्रन्थ लिखने के ही काम में जुटे रहे हैं। आपने ४० से भी अधिक ग्रन्थों की रचना की है। आपके सभी ग्रन्थ पर्याप्त बहुत्काय ग्रन्थ हैं। सभी ग्रन्थ आपकी प्रतिभा, पांडित्य और विद्वत्ता का परिचय देते हैं। आपने विविध विषयों पर ग्रन्थ-रचना की है। होमियोपैथी तक पर आपने विज्ञान ग्रन्थों की रचना की है। आप होमियोपैथी के कुशल चिकित्सक भी हैं। आपके ग्रन्थों में आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व, भारतीय विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, ब्रह्मचर्य-संदेश और इसका अंग्रेजी संस्करण A Confidential Talk to Youngman, शिक्षा-मनोविज्ञान, संस्कारचन्द्रिका, गीताभाष्य, उप-निषद्भाष्य, समाजशास्त्र के सिद्धान्त तथा भारत की बातियाँ और जनजातियाँ आदि ग्रन्थ प्रमुख हैं। आपके होमियोपैथी पर लिखे ग्रन्थ भी बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। आपकी साहित्य-सेवा को देखकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहोब ने आपको ६ वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य (एम० पी०) भी नियुक्त कर दिया था। आपकी अनेक रचनाओं पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग आदि अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने आपको पुष्कल धन-राशिवाँ देकर पुरस्कृत किया है। आपके 'भारतीय विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' नामक ग्रन्थ पर आपको भारतीय विद्या भवन की ओर से राजाजी पुरस्कार की दस हजार (१०,०००) रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई है। भारत सरकार की ओर से वेदपण्डित के रूप में महानमूहिण राष्ट्रपति जी ने प्रमाण पत्र और वार्षिक आजीवन पेंशन प्रदान की।

गांधी जी के नेतृत्व में भारत की स्वाधीनता के आन्दोलन में भी आपने आगे बढ़कर भाग लिया था। आप उस आन्दोलन में जेल भी गये थे। इस प्रकार स्वतन्त्रता सेनानी भी आप रहे हैं। भारत सरकार की ओर से आपको स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन आदि की सुविधाएँ भी मिल रही हैं।

पण्डित सत्यव्रत जी काँगड़ी विश्वविद्यालय के उन स्नातकों में अधिम स्थान रखते हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और योग्यता के बल पर गुरुकुल विश्वविद्यालय, आर्यभट्टा, वैदिक धर्म और देश की महान् सेवा की है और जिन्होंने विविध विषयों पर बहुमुख्य साहित्य की रचना करके राष्ट्रभाषा हिन्दी की भी अनुकरणीय तथा चिरस्थायी सेवा की है। उनकी इन सेवाओं के कारण जालंधर पण्डित जी को सदा आदर

से स्मरण किया जाता रहेगा।

गुरुकुल विश्वविद्यालय और आर्यसमाज से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्री पण्डित सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार पर अभिमान है। मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा पण्डित जी के सम्मान में उन्हें एक अभिनेन्दन-ग्रन्थ भेंट करने की योजना बनाई गई है। मैं इस योजना की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। मैं करुणानिधि मंगलमय प्रभु से पण्डित जी के दीर्घायुष्य की प्रार्थना करता हूँ। वे प्रभु कृपा से सौ साल की और उससे भी लम्बी आयु प्राप्त करें, सदा नीरोग और पूर्ण स्वस्थ रहें तथा उत्तरोत्तर निरन्तर अपनी प्रतिभा के नये-नये प्रसून भारत-भू पर बरसाते रहें।

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार—एक आर्य मनीषी

श्री बलभद्र कुमार हूबा

पूर्व कुलपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

मुझे डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के सम्मान में जो अभिनन्दन-बन्ध प्रकाशित होने जा रहा है, उसके लिए राकेश जी का निमन्त्रण प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

मैं सत्यव्रत जी का प्रशंसक हूँ। सत्यव्रत जी द्वारा रचित 'ब्रह्मचर्य-सन्देश' नामक पुस्तक मेरे हाथ में कौमाय अवस्था में आयी, उसका मेरे जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। मैं इसके लिए सत्यव्रत जी का सदा आभारी रहूँगा। 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युपाप्नोति' यह वाक्य मैंने बेरा इस्माईल खा (पाकिस्तान) में स्थित विक्टोरिया प्रात्यू-हाई स्कूल में पाँचवीं श्रेणी में प्रविष्ट होने के समय वहाँ की यज्ञशाला पर अंकित पढ़ा था। मुझे मेरे पिताश्री ने बताया कि इसका अर्थ है - देवताओं ने ब्रह्मचर्य की तपस्या करके मृत्यु पर विजय पा ली। जब मैंने इस वाक्य की व्याख्या ब्रह्मचर्य-सन्देश पुस्तिका में पढ़ी तब मेरी विचारधारा इस दिशा में सम्पुष्ट होने लगी। मेरा सौभाग्य था कि मेरी आगामी शिक्षा भी डी० ए० बी० संस्थाओं में हुई जिसे मेरे मन में यम-नियम के पालन करने का संकल्प दृढ़ होता गया। यम-नियम का पालन बहुत कठिन है लेकिन साधना तो सभी कर सकते हैं। इसके बाद कालान्तर में मुझे डॉ० सत्यव्रत के लिये एकादशोपनिषद् भाष्य के अवलोकन का अवसर प्राप्त हुआ। जब १९६० में डॉ० सत्यव्रत गुरुकुल काँगड़ी के परिदृष्टा नियुक्त हुए, तब मुझे उनके निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ। पाँच साल तक मैंने उनको निकट से देखा है। उनकी दिनचर्या से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वे नियम से रात के दस बजे सो जाते हैं और प्रातः चार बजे उठ जाते हैं। ४ से ७ बजे तक व्यायाम, प्राणायाम आदि करते हैं। वे प्रत्येक जोड़ को गिनकर सौ-सौ बार आगे-पीछे हिलाते हैं ताकि उनमें जमा यूरिक एसिड निकल जाये और जोड़ों के दर्द की शिकायत न हो। इसके बाद वे एक प्लास्टिक के ब्रह्म से शरीर की एक-एक मांसपेशी का घर्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पेट के व्यायाम के लिए न्यूली-क्रिया करते हैं और फिर दस मिनट तक मेरुदण्ड को पीछे की ओर झुकाकर खड़े रहते हैं ताकि कुबड़ापन न आये। फिर पद्मासन में बैठकर योगमुद्रा, आँखों के व्यायाम, अनहद व्यायाम, भस्मा, पूरक, कुम्भक तथा रेचक प्राणायाम आद्य षट्क करते हैं। पिछले दस वर्षों से वे २५ बादास कूडी में बारीक पीस कर उसमें प्यासा भर पानी डालकर सवेरे दूध और अम्लप्राण के साथ शनैः-शनैः पीते हैं। रात को दूध के साथ त्रिफला का सेवन करते हैं। सारा दिन पठन-पाठन और लेखन में व्यस्त रहते हैं। जब फ़ालतू समय होता है तो अपने पोते-पोतियों के साथ टेलीविजन भी देख लेते हैं, यद्यपि वे कहते हैं कि इससे आँखें खराब हो जाता है, समय नष्ट होता है, परन्तु प्रश्न करने पर वे कहते हैं कि ऐसे अवसरों पर बच्चों के साथ बैठने पर 'जेनेरेशन गैप' जो दिनोदिन बढ़ रहा है वह कुछ कम हो जाता है। उनका कहना है कि बच्चों के आमोद-प्रमोद के साथ उनसे मिल-बुलकर न रहेंगे तो यह जेनेरेशन गैप बढ़ता चला जाएगा। ऐसे हैं डॉ० सत्यव्रत, जिनका जीवन वैदिक संस्कृति और आधुनिकता का आवर्धन सम्मिश्रण है।

जब इन्हें गुरुकुल काँग्रेसी में इण्डो-अमरीकन साहित्य की संशोध्यी के उत्पादन के लिए नियुक्त किया गया तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि किर्पासिंग तो कहता था कि पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है। दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूर्व पश्चिम है, और पश्चिम पूर्व है, इन दोनों का मेल होकर रहेगा। यही वैदिक सभ्यता की सार्वभौमिकता का परिचय है।

वेद के अनुसार मनुष्य कभी वीन और असहाय नहीं होता, सौ वर्ष तक काम करते हुए जीना उसका उद्देश्य है। डॉ० सत्यव्रत वेद के इस आदेश की साधना में लगे हुए हैं। तभी तो जब आपकी निम्नी पुस्तक 'बुढ़ापे से जबानी की ओर' का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से विमोचन करने का निवेदन किया गया तो राष्ट्रपति ने इस निवेदन को तुरन्त स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर सत्यव्रत जी ने आसनों का जो प्रदर्शन किया उससे सभी दर्शक चकित रह गये।

सत्यव्रत जी न केवल संस्कृत और हिन्दी के विद्वान हैं, अपितु उनका अंग्रेजी पर भी उतना ही अधिकार है। उनके अंग्रेजी में सिखे ग्रन्थों हेरिटेज ऑफ़ वैदिक कल्चर तथा 'एक्सपोज़िशन ऑफ़ वैदिक धाट' का विदेशों में बहुत मान है।

इसी कारण इनको १९८२ में होलेण्ड निवासी भारतीयों ने बर्दा निमन्त्रित किया जहाँ वे लगभग दो महीने तक वैदिक धर्म पर जयह-जयह व्याख्यान देते रहे।

होमियोपैथी पर डाक्टर साहब की बहुत श्रद्धा है, और वे चाहते हैं कि गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज को जो किन्हीं कारणों से सरकार ने गुरुकुल से ले लिया है फिर से गुरुकुल में वापिस ले लिया जाय और उसमें आयुर्वेद के साथ होमियोपैथी के भी अध्ययन का प्रबन्ध किया जाय।

डॉ० सत्यव्रत जी की शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल में हुई है। १९१९ में गुरुकुल काँग्रेसी के स्नातक होने के बाद वे कोल्हापुर, बंगलोर, मद्रास में समाज-सेवा करते रहे। १९२३ में वे दयानन्द सेवा-भवन के आजीवन सदस्य होकर गुरुकुल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गये। १९३० में आपने सत्याग्रह में जेल-यात्रा की। १९३५ में वे गुरुकुल के उपकुलपति नियुक्त हुए। साहित्य रचना तो वे निरन्तर करते रहे। उन्होंने समाजशास्त्र, मानव-शास्त्र एवं वैदिक संस्कृति पर बीसियों ग्रन्थ लिखे जो विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन के लिए स्वीकृत हुए।

आपके प्रमुख ग्रंथ हैं समाजशास्त्र के मूल तत्त्व, वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, एकादशोप-निशद-आध्य, गीता-माध्य, होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण, रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा, होमियोपैथी के मूल सिद्धान्त, बुढ़ापे से जबानी की ओर, सत्य की खोज इत्यादि। उनकी लेखनी निरन्तर चलती रहती है। परमात्मा करे वह सौ वर्ष तक चलती रहे।

१९८१ में राष्ट्रपति ने उन्हें संस्कृत के प्रमुख विद्वान होने के नाते सम्मानित किया और इस विद्वत्ता की मान्यता में उन्हें आजीवन, प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपये देने की घोषणा की। इससे पहले १९७७ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनका अभिनन्दन किया गया था और उन्हें पच्चीस सौ रुपये की भेंट दी गई थी। श्री कन्दैयालाल मुशी द्वारा स्थापित 'भारतीय विद्याभवन' ने उन्हें 'वैदिक संस्कृति के वैज्ञानिक आधार' पुस्तक पर मद्रास बुलाकर १० हजार रुपये के राजाजी पुरस्कार से सम्मानित किया।

इससे पहले प्रतापसिंह कैरो ने अपने मुख्यमन्त्रित्व काल में अपने दरबार में इनको पंजाबी होते हुए, हिन्दी की सेवा करने के कारण सम्मानित किया और इनकी प्रशंसा करते हुए बारह सौ रुपये और एक दुजाला भेंट किया। १९७९ में दिल्ली के लोक-सेवक-मण्डल ने उनके ८२वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका अभिनन्दन किया और उन्हें वेद-मनीषी उपाधि से अलंकृत किया। १९७८ में सार्वदेशिक सभा के अन्तर्गत पूर्वी अफ्रीका के केनिया प्रदेश स्थित नैरोबी आर्यसमाज के हीरक जन्ती समारोह के साथ अन्तर्राष्ट्रीय महा-सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्ष पद डॉ० सत्यव्रत जी ने अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त १९६४ में राष्ट्रपति डॉ० सच्चिदानन्द तथा प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने आपको राज्य सभा का

सदस्य मनोनीत किया। इस प्रकार पण्डित जी का जीवन हर प्रकार से फला-फूला। हर प्रकार से आपका एक सफल जीवन रहा।

गुरुकुल तो इनकी मातृसंस्था है ही। उसके लिए वे सदा सपने सेते रहते हैं। गुरुकुल को अच्छे कार्य-कर्ता मिलते रहें इसकी उनको सदा तलाश रहती है जिससे वे अपने सपनों को साकार रूप दे सकें। वे चाहते हैं कि गुरुकुल से निकले हुए स्नातक राष्ट्र की सभी ऊँची सेवाओं में पदासीन हों जिससे कि वे देश की राजनीति के संचालन में सक्रिय भाग ले सकें। वे चाहते हैं कि गुरुकुल से आदर्श स्नातक निकलें जिनकी दैनिक दिनचर्या वैदिक हो, जीवन तपस्वी हो और इस प्रकार अच्छे ब्राह्मण, अच्छे क्षत्रिय और अच्छे वैश्य पैदा करने का गुरुकुल का लक्ष्य सिद्ध हो। इस प्रकार गुरुकुल जो कि एक आन्दोलन के रूप में स्थापित किया गया था, वह आदर्श सार्थक हो। गुरुकुल के भविष्य के सम्बन्ध में उनका सपना है कि चरित्र-निर्माण को नीव में रखने की घोषणा करके गुरुकुल एक उच्च कोटि की संस्था बना दी जाए। गुरुकुल का अतीत महान् था, उज्ज्वल था। महात्मा मुशीराम जी तथा प्रो० रामदेव जी के काल में जो शिक्षक आते थे, वे महान् संकल्पों को लेकर आते थे। उनसे शिक्षा प्राप्त करके जो स्नातक निकलते थे, वे अपने-अपने क्षेत्र में उच्चकोटि तक पहुँचे। इन्द्र मूर्धन्य पत्रकार बने; जयचन्द्र हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने; विनायकराव विद्यालंकार निजाम सरकार में मन्त्री पद पर रहे; अमरनाथ विद्यालंकार पंजाब सरकार के शिक्षा मन्त्री बने; सोमदत्त विद्यालंकार खादी कमीशन के चेयरमैन बने; सत्यदेव विद्यालंकार सफल उद्योगपति बने; रमेश बेदी ने फ़िल्मी दुनिया में नाम कमाया; आनन्द विद्यालंकार तथा सितीश विद्यालंकार सफल पत्रकार बने; सत्यकाम विद्यालंकार ने चारों वेदों का अंग्रेजी में भाष्य किया; सत्यकेतु विद्यालंकार और हरिदत्त वेदालंकार का नाम इतिहास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है। ऐसे ही विद्वान् और कर्मठ व्यक्ति गुरुकुल से पुनः निकलें यही सत्यव्रतजी का सपना है।

परमात्मा करे उनके जीवनकाल में ही उनके गुरुकुल के प्रति सम्पूर्ण स्वप्न पूरे हों।

आचार्य सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की एक अमर कृति का स्मरण

प्रो० विजयेन्द्र स्नातक

पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

मुझे अपनी स्मृति का पूरा विश्वास नहीं है फिर भी मेरी स्मृति में घुंघला-सा एक साठ वर्ष पुराना चित्र है। वह चित्र व्यक्ति का नहीं, पुस्तक का है। पुस्तक का नाम है 'ब्रह्मचर्य'। आचार्य सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार द्वारा लिखित यह पुस्तक उस समय एक विशेष संदर्भ में बहुचर्चित हुई थी विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों, विद्यालयों और आर्यसमाज के शुरुकुलों में। संदर्भ भी विचित्र है। इस अताबन्दी के तीसरे दशक में हिन्दी के तीन-चार लेखक जान-बूझकर कुछ ऐसे उपन्यास और कहानियाँ लिख रहे थे जो युवा पीढ़ी को यौनाचार के भ्रष्ट पथ पर ले जाने वाले साहित्य की कोटि में रखे जा सकते हैं। इन लेखकों में पाठ्य वेचन शर्मा उप अग्रणी थे। उनकी एक पुस्तक 'चाकलेट' नाम से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में कामवासना से भरी कहानियाँ थी जो युवकों के मन में वासना की उत्तेजना के साथ उन्हें पथभ्रष्ट करने वाली थी। किन्तु चाकलेट की भूमिका में किशोरों को सम्बोधित करते हुए जो उद्बोधनात्मक अंश भी वह भाव और विषयवस्तु के साथ शैली की दृष्टि से भी बहुत आकर्षक था। मालूम नहीं कैसे यह पुस्तक महात्मा गांधी के आश्रम में पहुँच गई और किसी आश्रमवासी ने इसे महात्मा गांधी के सामने रख दिया। महात्मा जी ने इसे पढ़ा और पढ़कर इसकी तीव्र निन्दा की। महात्मा जी का मन सोच से भर गया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि "इस प्रकार की गंदी पुस्तक को सरकार जब्त क्यों नहीं करती। युवकों को आचरण-भ्रष्ट करने वाली यह 'चाकलेट' नाम की पुस्तक समुद्र की अतल गहराई में डुबा देने योग्य है।"

इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने जिस पुस्तक को प्रत्येक युवक के हाथ में देने की सिफारिश की वह पुस्तक 'ब्रह्मचर्य' शीर्षक की जिसके लेखक हैं पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार। 'ब्रह्मचर्य' पुस्तक के विषय में महात्मा गांधी ने लिखा था कि इस पुस्तक की एक प्रति हजार युवकों का पथ प्रशस्त करने में समर्थ है। यदि सरकार और शिक्षा विभाग इस पुस्तक का प्रचार करे तो हमारे देश के युवकों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक चिन्तन और व्यावहारिक आचरण निश्चय ही सदाचारमय हो सकता है। मैं अपनी घुंघली स्मृति के आधार पर ही यह लिख रहा हूँ। यदि 'यंग इंडिया' समाचारपत्र की तत्कालीन फ़ाइल मिल सके तो महात्माजी का पूरा मन्तव्य जाना जा सकता है।

मैं उस समय शुरुकुल वृन्दावन में छठी कक्षा का विद्यार्थी था। चाकलेट पुस्तक तो पढ़ने को नहीं मिली थी किन्तु कुछ वर्ष बाद उसकी कई संदर्भों में चर्चा सुनी गई। शायद सन् १९२५-२६ में 'विद्यालय भारत' में भी उसका उल्लेख हुआ था। 'वासलेटी साहित्य' शब्द उस समय प्रचार पा चुका था और चाकलेट के पासलेटी साहित्य का पक्षधर ठहराया गया था। पासलेटी साहित्य या कामुकतापूर्ण यौन साहित्य से बचने और युवकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उन दिनों जिस पुस्तक की चर्चा बड़े जोरों पर थी

वह पुस्तक ब्रह्मचर्य ही थी। हमारे छात्रावास में इसकी बाठ-दस प्रतियाँ थी जो प्रायः सभी छात्रों द्वारा मनो-योगपूर्वक पढ़ी गई थी। इस पुस्तक का प्रभाव ऐसा व्यापक हुआ कि सभी विद्यार्थी खेस-खूद के साथ कुस्ती, व्यायाम और प्राणायाम आदि पर विशेष रूप से ध्यान देने लगे।

महात्मा गांधी ने विपरीत दिशा वाली दो पुस्तकों का सही मूल्यांकन कर पाठक वर्ग को जिस रूप में सचेत किया वह साहित्य क्षेत्र में भले ही भुला दिया गया हो लेकिन उस पीढ़ी के युवकों के लिए तो चाकलेट-विनाशकारी बरल की तरह त्याग दिया गया और ब्रह्मचर्य को जीवन मुग्धा की तरह स्वीकार किया गया। निस्सन्देह ब्रह्मचर्य मात्र पुस्तक ही नहीं, युवकों को सत्य पर ले जाने वाली अमृतवाणी थी। यदि चाकलेट के जहर को समाप्त करने वाली ब्रह्मचर्य पुस्तक युवकों के हाथ में न आती तो हिन्दी क्षेत्र के लाखों युवकों का जीवन कामुकता के कर्दम में फँसकर नष्ट हो जाता। पण्डित सत्यव्रत जी ने ब्रह्मचर्य पुस्तक लिखकर देश और समाज का जो कल्याण किया वह कदापि भुलावा नहीं जा सकता।

मैंने केवल एक पुस्तक के प्रभाव और महत्त्व की चर्चा की है। पण्डित जी ने वैदिक साहित्य एवं संस्कृति विध्वक दर्जनों ग्रन्थों का निर्माण कर जो वाङ्मय पुनरुज्जीवित किया है, उसमें उपनिषद् साहित्य का भाष्य उल्लेखनीय है। मैं वैदिक वाङ्मय की युवावस्था से ही पाठक रहा हूँ। मेरा संस्कार विवेचन-विश्लेषण का है। किसी भी मत या वाद को अंधविश्वास के आधार पर मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने बड़ी गम्भीरता-पूर्वक पण्डित जी के साहित्य का अध्ययन कर यह पाया कि पण्डित जी की दृष्टि तत्त्व-दर्शन पर केन्द्रित रहती है। किसी परम्परावादी दृष्टि से पण्डित जी न तो अध्यात्म को स्वीकार करते हैं और न योग-साधना के पाखंडों में विश्वास रखते हैं। विवेकसम्मत, अनुभवगम्य जीवन दर्शन में इनका विश्वास है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने रूढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति जिस प्रकार की अवमानना का भाव व्यक्त किया था उसी प्रकार की उपेक्षा इनके भीतर भी रहती है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य है कि पण्डित जी आध्यात्मिक रहस्यों का गूढ़ भेद जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अध्यात्म के स्तर पर सब कुछ बिना देखे-परखे स्वीकार करने में पण्डित जी की आस्था नहीं है। अध्यात्म में भी तर्क का अविनिवेश इन्हे अभीष्ट है। हमारे युग के आधुनिक योगियो, सन्तो, महन्तो के प्रति जिज्ञासा वृत्ति रखते हुए ही पण्डित जी उनके मन्तव्यों की परख करते हैं। यह विवेक-बुद्धि आर्यसमाज के आरम्भिक दिनों की देन है जो आज आर्यसमाज के पास भी नहीं है। पण्डित जी ने जिस साहित्य से राष्ट्र को समृद्ध किया है वह भावी पीढ़ी का पथ प्रशस्त करता रहे यही हमारी कामना है। पण्डित जी परम आस्तिक हैं किन्तु 'अस्ति' और 'नास्ति' का पूरा वैदग्ध्यपूर्ण विवेक उनका सहचर है। यही उनके साहित्य की शक्ति है।

आचार्य सत्यव्रत : एक संस्मरण

कमला रत्नम्
श्रीमती और संस्कृत की विद्युत्

१९२८ में मेरी माता की मृत्यु हुई। अत्यन्त कष्टकर पीडा से बड़ी छोटी आयु में उनका देहावसान हो गया। पर्वतों की क्रोड़ में जगन्माता भागीरथी पर चल रहे अपने काम को छोड़कर पिताजी उन्हें इलाहाबाद से देहरादून ले गये। और वहाँ उन्हें खोकर वे बही बस गये। रिसपना नदी के किनारे की निर्जन वन-भूमि में मकान लेकर वहीं रहने लगे। छोई माँ को आत्मा से प्राप्त करने का उनके पास यही उपाय था। १९३७ में मैंने एम० ए० पास किया, और आगे कुछ करने से पहले कम-से-कम एकाध वर्ष अध्यापन का अनुभव करना चाहा। पढाई के चक्कर में वर्षों घर से दूर रही थी, अतः देहरादून में ही सेवा ढूँढी। स्थानीय महादेवी महिला इष्टर कालेज में उच्च श्रेणियों को संस्कृत पढ़ाने लगी। कुछ दिनों तक हमारी प्रिन्सिपल लीलावती शंवर थी। कद में मुझ से आधी, खादी की छोटी कुस शरीर पर ऊबड़-खाबड़ बँधी हुई, मँल जमे दाँत और बेतरतीबी से बाँधी चुड़िया की पूँछ-सी पतली चोटी जिसके अन्त में पुरानी साड़ी की किनारी की कठरन शोभायमान रहती थी। मिस शंवर, जैसा कि आदेश था उन्हें बुलाने का, अपनी शारीरिक अक्षमताओं की कमी अतिशय सख्ती और असहिष्णुता से दूर किया करती थी। स्कूल की लड़कियों के लिए उनका आदेश था कि हमेशा आँखें नीची करके चला करो। विशेषकर जब विद्यालय के बाहरी बराण्डे से निकलो जहाँ प्रिन्सिपल का आफिस था, और जहाँ अक्सर चपरासी या अन्य पुरुष वर्ग उपस्थित रहते थे, जो निरन्तर किसी-न-किसी काम से प्रिन्सिपल के दफ्तर में आया करते थे। शंवर महोदया का आदेश था कि यदि इस बराण्डे में कोई भी पुरुष उपस्थित हो तो लड़कियों की आँखें बिल्कुल ही नीचे झुक जानी चाहिये, यहाँ तक कि लगभग बन्द ही हो जायँ। बराण्डा ऊँचा था, नीचे उतरने को कई सीढ़ियाँ थी जो पूरे दालान की लम्बाई देखते बहुत ही कम थी। परिणाम-स्वरूप शंवर महोदया की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाली कई अधिक सीधी और भोली बालिकाएँ बराण्डे से नीचे गिरकर चोट खा चुकी थी। शंवर महोदया को जनमेजय के कक्ष के समान किसी जलकुण्ड के बीचोबीच किसी शम्भे पर स्कूल बनवाना था, जिससे लड़कियाँ पुरुषों की छवि न देख पायें। परन्तु वहाँ भी तो सर्पों का प्रवेश हो गया था।

सखनऊ विश्वविद्यालय के मुसलमान गुण्डों से भरे बातावरण को झेलकर निकली मेरे जैसी कतिपय अध्यापिकाएँ मिस शंवर के फतवों के इस परिणाम को देखकर, तथा बालिकाओं का गिरता सिखा स्तर तथा गिरता मनोबल देखकर अत्यन्त प्रसन्न थी। हमने निश्चय किया शंवर महोदया को हटाना चाहिए। परन्तु तत्कालीन स्कूल-मैनेजर की साँठ-गाँठ से वे परवर की शिला सम दृढ़ थीं। परन्तु देव ने हमारी सुन ली और एक दिन मिस शंवर की छुट्टी हो गयी। उनके स्थान पर आधी अन्धकार में भूयँ के समान नया प्रकाश फैलाती श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल। चन्द्रावती जी भी शरीर से भारी-भरकम नहीं थी, परन्तु उनकी सुपड देहवर्षा कलात्मक साड़ी में लिपटी रहती तथा मुखचन्द्र सदा निर्मल हँसी से नहाया रहता। उन्होंने उन दिनों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंगरेजी साहित्य में एम० ए० किया था, शिक्षा-शास्त्र में बी० टी० थीं और 'शिक्षा-मनो-

विज्ञान' नामक ग्रन्थ पर उन्हें मंत्रणा प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका था। इसके अतिरिक्त 'स्त्रियों की स्थिति' नामक पुस्तक के लिए उन्हें सेकसरिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इनमें से एक अकेला पुरस्कार उन दिनों आज के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी अधिक सम्मान-सूचक हुआ करता था। चन्द्रावती जी विद्यालय में क्या आयी, हमारे हर्ष का पारावार न रहा। हमें ज्ञात था चन्द्रावती जी स्वयं एक सुशिक्षित संप्रान्त परिवार की महिला थी तथा उनके पति आचार्य सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार मुश्किल महाविद्यालय के आचार्य, अधिष्ठाता, विद्यार्थी एवं विद्या-निर्देशक थे। दोनों ही स्वतन्त्रता-युद्ध में खुलकर भाग लेते थे और पवित्र आर्य-दिनचर्या सहित बुद्ध खादीमय जीवन व्यतीत करते थे। चन्द्रावती जी उन दिनों कैथरीन मेयो के विषयमन का उत्तर लिखने में व्यस्त थी: 'मदर इण्डिया का जवाब'। गांधी जी ने इस पुस्तक को 'डू न इन्वेक्टर्स रिपोर्ट' कहा था, और इसके खिलाफ देश में रोष की सहर उठ रही थी। इस अन्तिम पुस्तक के कारण तो चन्द्रावती जी हमारी और भी अधिक आदर-पात्र हो गयी थीं।

लखनपाल-दम्पति का एकमात्र छोटा-सा पुत्र था। चि० विजय कृष्ण, जिसे प्यार से हम सब विजय कहते थे। लगभग ५ वर्ष की आयु, हृष्ट-गुष्ट शरीर, सुध्र और चमकता मुखमण्डल, बालक विजय किसी से भी डरता न था और मनमाने अद्भुत खेल खेलता था। एक बार उसे विद्यालय के पास ही स्कूल में धरती कराया गया। विजय का मन न लगा, तो उठकर घर चले आये। किसी से कुछ पूछा नहीं, कहा नहीं। स्कूल के अधिकारी इस नये बालक के एकाएक लापता होने से बस्त-भयभीत, चन्द्रावती जी के पास आये। और विजय को उनके पास खेलाता हुआ देखकर उनकी स्निग्ध हँसी का प्रसाद लेकर प्रसन्न मन लौट गये। एक बार चन्द्रावती जी ने विजय का जन्मदिन मनाया। मुझे ठीक से याद नहीं, सत्यव्रत जी उन दिनों कहाँ थे, परन्तु उस दिन वे देहरादून में परिवार के पास ही थे। विजय के जन्मदिन का वह आयोजन मेरे युवा काल की अविस्मरणीय स्मृति है। विद्यालय-परिसर में किनारे पर बना हुआ छोटा-सा घर, जिसे चारों ओर से चन्द्रावती जी ने पुष्पित पौधों और झूलती लताओं से घेर दिया है। उनके इस उद्यान-अंग को देहरादून की अनुकूल अववायु और हिमालय-पादमूल की उर्बर धरती ने भरपूर सहयोग दिया है। उतनी कोमल लताएँ, उतने ऊँचे बूझ, उतने सुगन्धित पुष्प प्रकृति का वंसा घना आश्लेष मैंने अन्यत्र नहीं देखा। एक बड़े छायादार अशोक के नीचे जलपान का प्रबन्ध था। माथे पर तिलक लगाये, छोटी-सी छोटी पहने कमर से यज्ञोपवीत लटकाये, छोटा विजय साक्षात् शकुन्तला-पुत्र भरत दिख रहा था। अनेक खिलौने उसके हाथ में थे, और सब अतिथियों, अध्यापिकाओं, बच्चों की आँखें उसी की मनोहारी छवि पर थी। जन्मदिन की धार्मिक औपचारिकताओं के बाद जिनमें वेदमन्त्रोच्चारण प्रमुख था, चन्द्रावती जी ने जो भाग्यपदार्थ हमें खिलाए, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे स्मरण है उस दिन मैंने २६ बही-बहें और ५५ पान बिन कर खाए थे। मिष्ठान्न और अन्य व्यंजनों की तो गिनती ही नहीं। हम जितना ही खाते, चन्द्रावती जी उतना ही खिलातीं। वे साक्षात् सरस्वती तो थी ही, अन्नपूर्णा भी थी। इस अवसर पर मैं उनकी मधुर स्मृति को आदरपूर्वक प्रथाम करती हूँ।

१९३८ के मध्य में मेरे पिता ने मुझे पढ़ने जिलायन भेज दिया। विवाह हुआ, देश आजाद हुआ, दिल्ली माना हुआ। सुना चन्द्रावती जी संसद्-सदस्या चुनी गयी हैं और सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। यह असहयोग-आन्दोलन में उनके कार्य का पुरस्कार था। जो एक कृतज्ञ जनता ने उन्हें दिया था। इसके बाद मैं बहुत दिनों तक विदेशों में रही। १९७० में जब अन्ततोगत्वा लौटकर दिल्ली में रहने लगी तो ब्रेटर कैलाश स्विति आर्यसमाज ने मुझे भाषण देने बुलाया। स्मरण नहीं आ रहा विषय क्या था। भाषण समाप्त होने पर एक सौम्य भव्य मूर्ति श्रोताओं के बीच से उठकर मेरे निकट आयी और कहा, "आप देहरादून में तो नहीं थी? कमला रत्नम्!" इतने दिनों बाद परिचित स्वर सुनकर मुझे अपार आह्लाद हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था कि श्रेष्ठे सत्यव्रत जी से अचानक इस प्रकार भेंट होगी और ४०-४५ वर्षों बाद वे मुझे पहचान लेंगे। मैं समझती हूँ उनका यह अप्रत्याशित स्नेह और आदर मुझे अद्वेया चन्द्रावती जी के प्यार और आशीर्वाद से ही प्राप्त

हुवा है।

आज सत्यव्रत जी की आयु ६० के निकट पहुँच रही है। पतिदेव ने जब ७० वर्ष की आयु पूरी की तब सत्यव्रत जी की बत्तीसवीं रचना महर्षि दयानन्द-ज्ञानाब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित हुई थी 'बुढ़ापे से जवानी की बोर', अंग्रेजी भाषा में। इसे खरीद कर मैंने पतिदेव को उपहार में दिया था, यह कहते हुए कि प्रथम दृष्टि के समय आपकी जो आयु थी, मेरी दृष्टि में आज भी आपकी आयु वही है और जीवन-भर वही रहेगी। वह सन् १९८३ था, इस बात का शोक कि महर्षि दयानन्द के आन्दोलन और शिक्षाओं के प्रभाव से यह बूढ़ा भारत फिर से युवा होकर आजादी की साँस लेने लगा था। कालिदास के शब्दों में—

पंचानामपि भूतानामुत्कर्षं पुपुर्गुणाः।

नवे तस्मिन् महीपाले सर्वं नवमिवाभवत् ॥

यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई और आज चार वर्ष बाद भी बाजार में इसकी टक्कर की दूसरी पुस्तक न पाकर, भारत सरकार ने वितरण के लिए इसी २५० प्रतिमाँ खरीदी है। इस पुस्तक में आचार्य सत्यव्रत ने वेदों की प्रतिज्ञा 'जीवेन भरद्ः शतम्'—वह भी सभी इन्द्रियों को स्वस्थ और सक्रिय रखते हुए—को केन्द्र में रखकर संसार के सभी श्रेष्ठ चिन्तकों के विचारों का मन्वन प्रस्तुत किया है। पंच महाभूतों से निर्मित यह शरीर बूढ़ा हो सकता है, परन्तु इससे काम लेने वाला, इसका रक्ष-रक्षा करने वाला यह मन और आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। पुस्तक में अनेक उदाहरण देकर स्वस्थ और सात्विक जीवन के उपाय बताये गये हैं। नियमित एवं संयमित जीवनचर्या, व्यायाम, प्राणायाम, उचित आहार, मन्त्रजाप तथा आवश्यक औषधियों का चित्रों सहित यह वर्णन रोचक भी है और विज्ञानसम्मत भी। इस पुस्तक को पढ़ते समय मुझे वेद-भक्त महर्षि सातवलेकर का स्मरण हो आया। जिन्होंने वेद-विहित दिनचर्या का पालन करके आयु के १०१ वर्ष स्वस्थ-सानन्द और सक्रिय बिताए थे। वेदों पर जितना श्रम और कार्य सातवलेकर ने आयु के अन्तिम क्षण तक किया, उतना शायद ही किसी आयुनिक अध्येता ने किया होगा। सत्यव्रत जी ने लिखा है कि शरीर के प्रमुख अंग पेट की 'न्योली-क्रिया' उन्होंने १८-१९ वर्ष की आयु में ही सातवलेकर से सीखी जब वे हैदराबाद से भाग कर कुछ समय के लिए मुम्बई में ठहरे थे। वेदों के सम्पर्क से सातवलेकर की देश-प्रेम की भावना प्रबल रूप से प्रणवित हो रही थी। संवेदनशील चित्रकार होने के कारण वैदिक कालीन सतयुगी भारत का चित्र उनकी आँखों के सामने स्पष्ट हो गया था और वे उसे फिर से बैसा ही देखना चाहते थे। 'वैदिक राष्ट्र-गीत' शीर्षक से सातवलेकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे ब्रिटिश सरकार जलन कर चुकी थी। मुम्बई में आकर और महात्मा मधुसूदन तथा ब्रह्मचारियों के संसर्ग से उनकी यह भावना और भी तीव्र हो गयी और उन्होंने वैदिक मन्त्रों की शक्तिमत्ता और अजोयस्विता के गीत लिखने शुरू किये। ब्रिटिश सरकार को जब इसका पता चला तो उसने सातवलेकर को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। सैकड़ों सशस्त्र और घुड़सवार पुलिस ने मुम्बई परिसर को घेर लिया। ब्रह्मचारियों का जब पता चला कि उनके प्रिय गुरु को पकड़ने पुलिस आयी है तो वे घेरा बनाकर खड़े हो गये। उन्हीं में युवा सत्यव्रत भी थे। और यह घेरा तब तक नहीं टूटा जब तक सातवलेकर ने स्वयं विचारियों से हट जाने को नहीं कहा। इस घटना के बारे में सत्यव्रत बताते हैं, "पुलिस ने सातवलेकर को पकड़कर हथकड़ी पहना दी थी और उन्हें हरिद्वार के पास बन्दी पर्वत तक ले गयी थी। परन्तु सातवलेकर ने कुछ देर हथकड़ी खोलवाने का उपाय भी खोज लिया। जो ए० पी० उन्हें गिरफ्तार करने आया था उससे उन्होंने कहा, "अण-भर को हथकड़ी खोलो तो मैं एक काम करना चाहता हूँ।" तो तूहलवश ए० पी० ने हथकड़ी हटा दी। उसी देर में सातवलेकर ने ए० पी० का चित्र बनाकर उसे चमत्कृत कर दिया। उसके बाद कुछ समय तक सातवलेकर हथकड़ी से मुक्त रहे।"

एक बार मैंने सत्यव्रत जी से पूछा, "आपकी शिक्षा तो मुम्बई में हुई है फिर आप इतनी श्रेष्ठ धारा-

प्रवाह अंगरेजी कक्षा से सीखे?" उत्तर में उन्होंने यह विवरण दिया, "मेरे माता-पिता ने मुझे ६-७ वर्ष की आयु में गुरुकुल भेज दिया था। १४ वर्ष तक पढ़कर सर्वोच्च उपाधि 'सिद्धान्तालंकार' प्राप्त की। फिर कालान्तर में वहाँ प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, कुलपति और वर्षों तक विजिटर रहा। पाठ्यक्रम में सभी विषय थे। फिमन्ट की 'पीढ़क' (ईश्वरवाद या ईश्वर का अस्तित्व) तथा अन्य पुस्तकें और सेक्सपियर की अनेक रचनाएँ थीं।" आश्चर्य है कि आज से पचास वर्ष पहले अपनी प्रारम्भिक उत्तेजना में गुरुकुल-प्रणाली का पाठ्यक्रम कितना सक्षम और विस्तृत था और कैसे कर्मठ विद्वान उसमें से तपकर निकलते थे। आचार्य सत्यव्रत, वेदमूर्ति सातबनेकर और आचार्य त्रिवेण्ट कतिपय ऐसे नाम हैं जिनकी तुलना आज के किसी विद्वान से नहीं हो सकती।

हाल ही में हुई एक बातचीत में सत्यव्रत जी से निम्न जानकारी प्राप्त हुई—

—सत्यव्रत जी, आज आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आपकी अनुमति है?

—पूछिये, पूछिये, मेरे पास समय है और मैं उत्तर दूँगा।

—आजकल आपका स्वास्थ्य कैसा है?

—स्वास्थ्य ठीक है, केवल यह शरीर बूढ़ा होता जा रहा है।

—वह तो प्रकृति का नियम है। मन से तो आप हम सब से युवा हैं। आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं?

—मैं, बेटा विजय, उषा और उसके तीन बच्चे।

—तो क्या विजय अकेला है? भाई-बहिन कोई नहीं?

—नहीं कोई नहीं। वह अकेला बेटा है।

—स्वेच्छया या ईश्वर-इच्छा?

—कुछ ऐसा ही समझ लो! (खिलखिलाकर हँसते हैं)

—गुरुकुल से निवृत्त होकर आपने क्या किया?

—गुरुकुल से अवकाश-प्राप्ति के बाद मैं बम्बई चला गया। वहाँ मेरे भाई थे। उस समय चन्द्रावती जी को कन्या गुरुकुल देहरादून ने वहाँ का प्रबन्ध ठीक करने के लिए विशेष आग्रह करके बुला लिया और मुझे राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया।

—राज्यसभा में आप कितने दिन रहे?

—चार वर्ष।

—क्या आप लोगों को आजादी की लड़ाई में जेल जाने का भी अनुभव हुआ?

—हाँ, हम दोनों को एक-एक साल की जेल हुई थी।

—आजकल आप क्या कर रहे हैं?

—परिवार के साथ षडुर्ध्व आश्रम का समय व्यतीत कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं होमियोपैथी-चिकित्सक भी हूँ। मेरे पास रोगी आते रहते हैं।

—हाँ, मैंने आपकी पुस्तक 'बुढ़ापे से जवानी की ओर' पढ़ी है। आपकी बताई होमियोपैथिक दवाएँ वास्तव में प्रभावशाली हैं। पौत्र-पौत्रियों के बीच समय कैसा बीत रहा है?

—अच्छा लगता है उनके बीच बैठकर। दादा से वे भी स्नेह करते हैं। परन्तु उनका 'दूरदर्शन' देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत शोर मचता है, अंग्रेजी की भरमार रहती है। और इंजीनियर पोता जब मैंच देखता है तो अत्यन्त उत्सहन महसूस करता हूँ।

—सत्यव्रत जी, मैं तो 'दूरदर्शन' नहीं देखती। मेरे चिन्तन में वह विभ्रन डालता है। क्या आप देखते हैं?

—(हँसकर) हाँ, बच्चों के साथ मैं भी बैठ जाता हूँ। परन्तु मुझे रास नहीं आता।

—इसका उपाय क्या है ?

—कोई उपाय नहीं है। उपाय तब हो सकता है जब सारा वातावरण ही बदला जाय, जो कि आज-कल सम्भव नहीं। मुझे तो अपने पोते-पोती को अंग्रेजी बोलते देखकर आश्चर्य होता है।

—क्या आपने उन्हें संस्कृत नहीं सिखाई ?

—सिखाई कैसे नहीं ! मैंने परिवार के प्रत्येक सदस्य को संस्कृत दिखाई। परन्तु बाहरी वातावरण के कारण वे उसका प्रयोग नहीं करते। संस्कृत प्राप्त कर उसके वरदानों से वे बंचित रह गये।

—(मैं विषय को बदलने का प्रयत्न करती हूँ) सत्यव्रत जी, क्या आप विदेश गये हैं ?

—हाँ, योरोप के सभी देश देख चुका हूँ, जमीका भी हो आया हूँ। लन्दन में 'हरे कृष्ण' वालों से मैंने कहा, मैं आपके मन्दिर में गीता पर प्रवचन देना चाहता हूँ, इससे आपका लाभ होगा। परन्तु उन्होंने कहा, इसके लिए ऊपर से अनुमति लेनी पड़ेगी। और मैं प्रवचन न दे सका।

—हास की कोई यात्रा ?

—कुछ वर्ष पूर्व हालेण्ड गया था। वहाँ भारतीयों की सार्विकता और भारत प्रेम से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। लौटकर मैंने उस सम्बन्ध में कई लेख लिखे।

—हाँ, 'आर्य-अवगत्' में मैंने उन्हे पढा था। अब एक अन्तिम प्रश्न। आपकी दृष्टि में क्या गुरुकुल-प्रणाली की शिक्षा सफल हुई है ?

—नहीं, सफल नहीं हुई। मैंने गुरुकुल के लिए जीवन-भर कार्य किया। उन दिनों श्रीमाली जी से मिलकर उते विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया। जिन आदर्शों को लेकर गुरुकुल की स्थापना हुई थी वे प्रिकास सत्य थे। भारत के उद्धार के लिए वही एक रास्ता था जो वेदों ने बताया था।

—तो फिर सफलता क्यों नहीं मिली ?

—हमारा विचार था कि गुरुकुल में विश्वविद्यालय स्तर पर वही विद्यार्थी जायें जो गुरुकुल स्कूल के स्नातक हो। परन्तु यह हुआ नहीं, सब जगह से विद्यार्थी आने लगे, गुरुकुल पद्धति से पढ़े ८-१० भासक ही थे। असफलता का यही मुख्य कारण है।

—मैं समझती हूँ गुरुकुल में आपसी मतभेद, पार्टीबाजी, सत्ता झपटने की प्रवृत्ति प्रवेश कर गयी, इसी-लिए सफलता नहीं मिली। यह दुष्ट प्रवृत्ति हमारी बहुत-सी असफलताओं के मूल में है। हम वेदों के उस वचन का अनुसरण नहीं करते जिसमें कहा गया था—

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा धामं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

समानी वः आकृतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहसति ॥

—सत्यव्रत जी, मैंने आपका बहुत समय लिया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन, आपके अग्र्यवसाय और इस समय भी आपके शिशुवत् चिन्ते हुए चेहरे को देखकर हमारे नवशुभक अपार प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लिखी पुस्तकें तो हमारी अमूल्य धरोहर हैं ही।

गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली से कैसे युवक तैयार किये जाने की कल्पना थी और इस शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में ब्रिटिश सरकार वहाँ के स्नातकों से कैसा व्यवहारती थी, इसका थोड़ा-सा उल्लेख मैं इस लेख के अन्त में करना चाहती हूँ। संभव है कि इस एक चिन्तनारी से ही किसी का पथ आलोकित हो सके। गुरुकुल के सम्बन्ध में एक गुप्त सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है, "आर्यसमाज के संघठन में जो अभी घटना-विकास

हुआ है वह सरकार के लिए बहुत बड़े संकट का स्रोत है। वह विकास है—गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। निष्ठा और बलिदान की उच्च भावना से प्रेरित जोशिले व्यक्तियों का दल तैयार करने का यह सबसे सुगम साधन है। क्योंकि यहाँ सात-आठ बरस की उम्र में ही बालको को माता-पिता के प्रभाव से बिल्कुल दूर रखकर त्याग-तपस्या के वायुमण्डल में उनके जीवन को कुछ निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार ढाला जाता है जिससे उनकी रग-रग में आत्मोत्सर्ग की भावना घर कर जाती है। इस पद्धति से तैयार युवक सरकार के लिए अत्यन्त भयानक सिद्ध होंगे। इससे उनको अनायास ऐसे अनगिनत साथी मिल जायेंगे जो उनके मार्ग पर उनसे भी अधिक उत्साह से चलने को तैयार होंगे। उनका उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्र-धर्म की स्थापना करना होगा जिससे समस्त भारतवासी भ्रातृभाव की शृंखला में वेंच जायेंगे।” (सतिवनेकर अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ २६-३०) इस टिप्पणी से हम सहज ही समझ सकते हैं कि १९३६ में मैकाले ने भारतीय पाठशाला-पद्धति को समाप्त कर क्यों अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य की और उसका दुष्परिणाम शताब्दियों तक हमें भोगने को अभिमान्य कर दिया। यह मैकाले निर्मित मस्तिष्क ही है जो आज तथाकथित नयी शिक्षा नीति में संस्कृत को कोई स्थान नहीं दे रहा! जबकि अंग्रेजी अनिवार्य विषय है!!

गुरुकुल शिक्षा-पद्धति ने वेदों का अनुसरण कर इस अभागे पराधीन भारतवर्ष को पुनः सतयुग में ले जाने का प्रयास किया था। परन्तु यह अभागा देश आज न केवल वेदों को नकार रहा है, उस संस्था और शिक्षा पद्धति को भी दूषित कर रहा है जिसने इस घोर कलियुग में भी एक बार स्वर्णयुग का स्वप्न देखा। सच है—

‘आत्महन्तारं न कोऽपि रक्षितुं शक्नोति’

इति शम् ॥

समाजदर्शन के आर्षतत्वज्ञ

डॉ० प्रभात शास्त्री

प्रभाव मन्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद

आधुनिकता और भारतीयता के अन्तःसम्बन्धों की खोज बीसवीं शताब्दी की गहरी आवश्यकता थी। पश्चिमी सम्पर्क के कारण पराभूत मानस विदेशी सभ्यता को वरीयता देने लगा था। एक विप्रभ्रम और हताशा समाज में व्याप्त थी। अंग्रेजी शासन की सुदृढ़ स्थापना के बीच भी समाज में जहाँ आधुनिकता के लिए तड़प थी, वहाँ भारतीय पुनरोदय अथवा सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रबल आग्रह भी था। पुनरोदय की कल्पना का क्या स्वरूप हो? इस प्रश्न पर अनेक मताग्रह थे। राजा राममोहन राय ने पश्चिम से प्रभाव ग्रहण करते हुए भारतीय समाज निर्माण के लिए ब्रह्मसमाज की स्थापना की थी। इसी प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अभिप्रेरणा से वेदान्त के सहारे परिवर्तन का उद्घोष करने का एक सागोपांग दर्शन स्वामी विवेकानन्द ने दिया था। यही वह कालखण्ड है जिस समय अज्ञान, कुरीति और अंधविश्वास से आच्छन्न वैदिक धारा के उत्स से धर्म और समाज-दर्शन के पुनरोदय का प्रयास स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थप्रकाश' के माध्यम से किया। वैदिक तर्क-संघान द्वारा भारतीय समाज में फँसी तमिली की परिसमाप्ति के लिए उन्होंने वैदिक तत्त्वज्ञान को परिभाषित किया। वे ऐसे समाज के निर्माण के प्रति संकल्पबद्ध थे जो वेदविहित यज्ञ-भाव पर आधारित हो और किसी मूल वैदिक समाज व्यवस्था में आए विकारों का शमन हो।

जीवन के कर्म यज्ञ-भाव पर आधारित हों और बुद्धि-विवेक एवं तर्कसंगत अधिष्ठान पर अधिष्ठित भारतीय तत्त्वज्ञान द्वारा वेसोन्नयन एवं सामाजिक निर्माण का ऋम हो। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में जिन व्यवस्थाओं को शास्त्रीय मान्यता प्रदान की थी उनकी विस्तृत विवेचना की अपेक्षा थी। ऐसी विवेचनाओं में जिन प्राज्ञ पुरुषों ने अपनी मेधा का प्रयोग किया उनमें सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का प्रमुख स्थान है। आपने 'वैदिक संस्कृति का वैज्ञानिक आधार' जैसे ग्रन्थ का प्रणयन करके आर्य तत्त्वज्ञान की साम्प्रतिक संगति का संघान किया है। वैदिक परम्परा की आज प्रासंगिकता उसमें निहित वैज्ञानिक सत्य का व्याख्यान करने से ही हो सकती है। वैदिक ज्ञान शुद्ध एवं जटिल माना जाता है। वैदिकमंत्रों के अर्थ और संकेत समझने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। डॉ० सत्यव्रत जी ने एक ओर धर्म के लिए वैज्ञानिक आधार खोजने का दुष्कर कार्य किया और दूसरी ओर औपनिषदिक ज्ञान को बोधव्यम्य बनाने की दृष्टि से ग्यारह उपनिषदों का अनुवाद भी किया है। वे एक ओर आर्य संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्वों पर गहन विचार व्यक्त करते हैं तो दूसरी ओर समाज-कल्याण तथा सुरक्षा के आयामों का उद्घाटन भी करते हैं।

धी सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार यद्यपि प्रतिबद्ध वैदिक धारा के विद्वान् हैं किन्तु इनकी दृष्टि व्यापक रही है। आपने सामाजिक विचारों के इतिहास में लोकवार्ता वैदिक सामाजिक चिन्तन से प्रारम्भ करके, जैन, बौद्ध, मनु, चाणक्य के समाज दर्शन के बाद ईजिप्ट, बेबीलोन, पर्सिया, चीन, जापान, यूनानी, रोमन आदि की समाज व्यवस्थाओं के साथ मध्यकालीन यूरोपीय समाज रचना और उसको प्रभावित करने वाले विचारकों और प्रभावों का परिशीलन किया है। आपने आगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हबर्ट स्पेंसर, गुम्प्लोविक्स, लेस्टर,

वाडे, इमाइल, मैक्स वेबर, पैरेटो, बेबलन, कूले, हॉब हाउस, हेनरी थॉडिंग्स, फ्रॉडनेड टोनीज, सोरोकिन, तोयनबी, पारसन्स आदि विदेशी विद्वानों के विचार एवं सामाजिक दर्शन को अपने ग्रन्थों में प्रस्तुत किया है। इनके साथ ही स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा के सामाजिक विचार-दर्शन के विचार-अधिष्ठान का विवेचन भी आपने किया है। आज के प्रबुद्ध पाठक के लिए यह एक अनिवार्यता है कि वह देश-विदेश के विचार-दर्शन को जाने-समझे।

इसी प्रकार अनेक सामाजिक एवं तात्त्विक विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रणयन में सत्यव्रत जी साधना-रत रहे हैं। जब उनके ग्रन्थ 'समाजशास्त्र के मूलतत्त्व' का प्रकाशन हुआ तो हिन्दी जगत् का ध्यान सत्यव्रत जी की ओर आकृष्ट हुआ और यह सुयोग ही है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी आपके कृतित्व के सम्मान का सुजवसर प्राप्त हुआ और उस समय का सर्वोच्च पुरस्कार 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' संवत् २०११ में आपको प्रदान किया गया।

अपनी दीर्घकालीन साहित्य-सेवा द्वारा सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी ने अनेक ग्रंथ साहित्य के प्रबुद्ध चिन्तकों के लिए प्रस्तुत किये हैं। इनके ग्रंथ पूर्व एवं पश्चिमी दर्शन के प्रेक्षकों के लिए वात्स्यायन सदृश हैं।

एकादशोपनिषद्, गीता-भाष्य, वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व, हेरिटेज आफ वैदिक कल्चर, वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार ग्रन्थ आपके गहन तत्त्व-चिन्तन का मानक प्रस्तुत करते हैं। प्राच्य और और पाश्चात्य जीवन-दर्शनों को समग्र प्रस्तुति द्वारा भारतीय समाज ऋन्ति को आगे बढ़ाने का आधार प्रस्तुत किया है। ऐसे विचारों की संगति और प्रासंगिकता निरन्तर रहेगी। विश्वास है ज्ञानप्रसू विचार-दर्शन के प्रस्तोता सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और वाङ्मय की अभ्यर्चना हिन्दी जगत् सदैव करता रहेगा। हम उनके अभिनन्दनीय व्यक्तित्व के प्रति हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से हार्दिक मंगलकामना करते हैं कि वे चिरजीवी रहकर परम्परा और प्रगति के सम्यक परीक्षण का कार्य करते रहें।

वैदिक संस्कृति के अभिनव व्याख्याता

डॉ० उपेन्द्र ठाकुर

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन विभाग

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार प्रणीत 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' नामक ग्रन्थ का मैंने आद्योपान्त अवलोकन किया। ग्रन्थ में भारतीय दृष्टि से वैदिक सांस्कृतिक परम्परा का मौलिक विवेचन है। सत्यव्रत जी ने वैदिक संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों का सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत कृति में कर्म-सिद्धान्त, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं हिन्दू संस्कारों के सांस्कृतिक महत्त्व का विवेचन तो किया ही है, साथ ही वैदिक परम्परा में भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद के समन्वय की ओर भी विद्वज्जनों का ध्यान आकृष्ट किया है। आधुनिक विश्व पूंजीवाद एवं साम्यवाद की परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष में उलझा हुआ है। लेखक के अनुसार पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधाराएँ केवल जीवन के भौतिक पक्ष का ही प्रतिनिधित्व करती हैं; इनकी यात्रा शरीर एवं प्रकृति तक ही सीमित है जबकि वैदिक परम्परा प्रकृति की ओर से छिपे परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद की परम्पराओं का सामंजस्य पुरुषार्थों एवं चतुराश्रम व्यवस्था के माध्यम से सिद्ध करने का महत्त्वपूर्ण प्रचार वैदिक ऋषियों ने किया, जिसका प्रभावपूर्ण विवेचन विद्वान लेखक ने किया है। ग्रन्थ मूलतः ऐतिहासिक होते हुए भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मानव समस्याओं का समाधान वैदिक संस्कृति के आदर्शों द्वारा प्रस्तुत करता है। लेखक ने अपने विचारों को, जो सर्वथा मौलिक हैं, प्रामाणिक साक्ष्यों से सम्बलित कर सतर्क एवं साधिकार प्रस्तुत किया है। तथ्यों का प्रस्तुतीकरण अत्यन्त प्रभावपूर्ण है। आशा है, ग्रन्थ विद्वज्जनों द्वारा समादृत होगा।

वैदिक संस्कृति के वैज्ञानिक भाष्यकार

सितीशा बेबासंकार

'आर्यजपत' के सप्तस्यी संपादक तथा प्रसिद्ध लेखक एवं व्याख्याता

प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तों पर लिखने वाले उन मूर्धन्य विद्वानों में से हैं, जिनकी लेखनी से जो भी ग्रन्थ निकला वह उच्च कोटि का ही नहीं अपितु चिरस्थायी है। वैदिक सिद्धांतों पर सरल तथा परिभाषित भाषा में प्रकाश डालने की उनकी योग्यता एवं इस दिशा में उनके पारदर्शी पांडित्य को स्वीकार करने के कारण राष्ट्रपति ने उन्हें देश के उन मूर्धन्य वैदिक विद्वानों की श्रेणी में गिना है जिन्हें प्रतिवर्ष ५००० रुपये भारत सरकार द्वारा आजीवन दक्षिणा के रूप में भेंट किया जाता है। भारतीय विद्यापीठ ने उनके ग्रन्थ 'वैदिक संस्कृति का वैज्ञानिक आधार' पर उन्हें दस हजार रुपये भेंट कर सम्मानित किया था। उनके 'उपनिषद् भाष्य', 'उपनिषद् प्रकाश', 'गीता भाष्य' तथा 'संस्कार-चन्द्रिका' आदि ग्रन्थ वैदिक साहित्य के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के कारण स्थायी स्थान बना चुके हैं।

श्रीधर दयानन्द की निर्वाण श्रतान्दी के अवसर पर उनके कुछ अन्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे जिनमें मुख्य दो ग्रन्थ हैं—'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' तथा 'From Old age to Youth through Yoga'। इसमें से दूसरा ग्रन्थ अंग्रेजी में है।

पहला ग्रन्थ इस अवसर पर दोबारा प्रकाशित हुआ था। यह अपने विषय का अपूर्व ग्रन्थ है। इसमें मुख्य-मुख्य वैदिक सिद्धान्तों पर योग तथा दार्शनिक दृष्टि से, सरल तथा सुगम भाषा में विवेचन किया गया है। जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, वे हैं—वैदिक संस्कृति का केन्द्रीय विचार, विचारों के संघर्ष में वैदिक संस्कृति का दृष्टिकोण, निष्काम कर्म, कर्म का सिद्धान्त, आत्मतत्त्व, आत्मतत्त्व तथा अहंकार, विरव-बन्धुत्व का आधार, जीवन-यात्रा के चार पड़ाव, संस्कारों द्वारा नव-मानव का निर्माण, वर्णभ्यवस्था का आध्यात्मिक आधार, आर्थिक समस्या के प्रति वैदिक संस्कृति का दृष्टिकोण, भौतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद, उपसंहार। इन पन्द्रह अध्यायों में वैदिक संस्कृति के विचारों का निचोड़ आ जाता है।

'सभ्यता' तथा 'संस्कृति' पर लिखते हुए लेखक का कथन है कि 'सभ्यता' तथा संस्कृति में आधारभूत भेद है। 'सभ्यता' शरीर है, 'संस्कृति' आत्मा है; 'सभ्यता' बाहर की वस्तु है, 'संस्कृति' भीतर की वस्तु है, 'सभ्यता' भौतिक विकास का नाम है, 'संस्कृति' आध्यात्मिक विकास का नाम है। रेल, तार, मोटर, हवाई जहाज—ये सब सभ्यता के विकास के निर्देशक हैं। सचाई, झूठ, ईमानदारी, बेईमानी, सन्तोष, असंतोष, संघम, संघमहीनता—ये सब संस्कृति से सम्बद्ध हैं। एक व्यक्ति पैसे वाला है, बड़े भारी मकान में रहता है। दो-चार मोटरें हैं, पाँच-दस नौकर हैं। घर में रेडियो, टेलीफोन, वीडियो है, परन्तु पहले दर्जे का झूठा, बेईमान, दुराचारी, शराबी है। उसे सभ्य तो कहा जा सकता है, सुसंस्कृत नहीं। दूसरे शब्दों में उसके पास आजकल की तथाकथित सभ्यता तो है, संस्कृति नहीं। सभ्यता ऊपरी वस्तु है, दिखाने की, भीतरी वस्तु तो 'संस्कृति' ही है। विन्यामित्त श्रीधर एक जंगल में पणकुटी में रहते थे! क्लिष्ट श्रीधर कोट-पतलून न पहनकर बल्कल धारण करते थे। परन्तु यह सब लोभ संस्कृति की दृष्टि से उन लोगों से बहुत उच्च थे, जो दुनियावी सब

सामान होते हुए भी भीतर से खोखले होते हैं।

प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की लेखन-शैली इतनी मँजी हुई है कि वे हर बात को शीशे की तरह सामने रख देते हैं। यह बात उनकी हर पुस्तक में देखने को मिलती है। वे गूढ़-से-गूढ़ विषयों को भी सरल शब्दों में रखना जानते हैं। वर्तमान पुस्तक की भी यह विशेषता है कि आधम-व्यवस्था, संस्कार, वर्णव्यवस्था आदि अनेक उलसत धरे विवादग्रस्त विषयों को भी ऐसा स्पष्ट करके रख दिया गया है कि सुधी पाठक को झंका की गुंजाइश ही नहीं रहती। प्रायः लोग कहा करते हैं कि आर्यसमाज में उच्चकोटि का साहित्य नहीं है। ऐसे झंकाशील व्यक्तियों को हमारी सलाह है कि वे लोग प्रो० सत्यव्रत जी की पुस्तकें पढ़ें। वैदिक संस्कृति के सम्बन्ध में उनके जो भी संदेह होंगे, उनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद वे सब मिटते दिखाई देंगे।

‘वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व’ पुस्तक के उपसंहार में लिखे गये शब्द बड़े मार्मिक हैं—“वैदिक संस्कृति के जिन मूल तत्त्वों का इस पुस्तक में विवेचन किया गया है वे एक हजार साल से, फिर से पनपने की, प्राणवान् होने की बाट जोह रहे हैं। इस अरसे में भारत में कई संस्कृतियाँ आईं और पीछे को लौट गईं, परन्तु भारत की वैदिक संस्कृति वैसी की वैसी अपने पुनर्जीवन की प्रतीक्षा में है। आज उस संस्कृति को फिर से ऊँचा उठाने का, हमारे जीवन को चारों तरफ से पकड़कर एक सही सचि में ढाल देने का समय आया है। इस समय हम भौतिकवाद की चकाचौंध में जीवन के आधारभूत इन तत्वों को भूल जायेंगे या साहस बटोरकर इन आदर्शों को अपने दिन-दिन के चलन में उतारने का यत्न करेंगे? आज के भारत का मानव एक चौराहे पर खड़ा है। आगे-पीछे, दायें-बायें कई रास्ते फूट रहे हैं। ऐ स्वतन्त्र भारत के मानव ! तेरे देश की, सदियों से अपने उचित समय की प्रतीक्षा में बैठी हुई वैदिक संस्कृति तुझसे पूछ रही है—तू किधर जायेगा ?”

यह पुस्तक आर्यसमाजों के, स्कूल-कालेजों के तथा अन्य संस्थाओं के पुस्तकालयों में रहनी चाहिए जिससे जनता को वैदिक संस्कृति के यथार्थ स्वरूप को जानने का अवसर मिले। आर्यसामाजिक साहित्य की दृष्टि से इस पुस्तक को हीरा समझना चाहिए। जो एक बार इस पुस्तक को पढ़ जायेगा वह अपने को धन्य समझेगा। लाहौर के प्रसिद्ध डा० दीवान जबबन्द जब पाकिस्तान बनने के बाद इधर आ बसे और इस पुस्तक को पढ़ा, तो वे कह उठे कि अगर यह पुस्तक पहले उनके हाथ पड़ जाती तो उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती। चहुँ ओर की इस महँगाई के युग में इससे सम्नापन सम्भव भी नहीं।

शत्-शत् प्रणाम है—उसे बूढ़े जवान को

श्री बीरेन्द्र

प्रधान कार्य प्रतिनिधि सभा, पंचायत

आदरणीय पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने 'बुढ़ापे से जवानी की ओर' शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। पुस्तकें तो पंडित जी ने कई लिखी हैं। समाज-शास्त्र, धर्म-शास्त्र व वैदिक संस्कृति आदि के अतिरिक्त गीता व उपनिषदों का भी आपने भाष्य किया है। यदि मेरा अनुमान निराधार नहीं तो मुस्कूल काँगड़ी विश्व-विद्यालय के किसी दूसरे स्नातक ने इतना साहित्य नहीं लिखा, जितना पं० सत्यव्रत जी ने। हम यह भी कह सकते हैं कि कार्यवगत को पण्डित जी के इस उपलब्धि पर गर्व है। अमर बलिदानी श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्दजी ने जिस उद्देश्य को सामने रखकर मुस्कूल काँगड़ी की स्थापना की थी, श्री पं० सत्यव्रत जी ने उस लक्ष्य को सार्थक बनाने का प्रयास किया है।

पण्डित जी की पुस्तक 'बुढ़ापे से जवानी की ओर' के शीर्षक से उनके जीवन-दर्शन व सिद्धान्त का कुछ पता चल जाता है। बुढ़ापा मानव जीवन का अन्तिम पड़ाव होता है। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो वह समझने लगता है कि अब उसकी जीवन-यात्रा समाप्त होने वाली है। ऐसे समय में भी यदि वह जवानी को याद करके उसकी ओर जाने का स्वप्न लेने लगे तो वह कितना आशावादी और दुःसंकल्प हो सकता है, इसका कुछ अनुमान इससे लगा सकते हैं। उर्दू के विख्यात कवि डॉ० मुहम्मद इकबाल ने एक बार अपने अतीत को याद करते हुए कहा था—

दौड़ पीछे की तरफ अब यदि मैं व्य्याम दू

वह संसार-चक्र से कहता है कि एक बार फिर वापस चलो ताकि हम अपने अतीत को देख सकें।

और एक दूसरे उर्दू कवि ने कहा था—

उन्हें सोच देना मुझे साव देना,

जरा उम्रे रफ़ता को आवाज देना

एक बूढ़ा कहता है कि मेरे हाथ में बीणा दे दो और दूसरी तरफ उनकी आवाज में सोज दे दो, लचक दे दो और साथ ही मेरी जो आयु चली गई है, उसे वापस तुला लो। वह भी बुढ़ापे में जवानी का स्वप्न ले रहा था। इसलिए कहता है कि मेरी जो उम्र चली गई है, उसे आवाज दो कि वापस आ जाये।

जो व्यक्ति इतने आशावादी और आदर्शनवादी होते हैं और जिनके सामने कोई लक्ष्य होता है, वही बुढ़ापे से जवानी की बात कर सकते हैं। जब वे देखते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वे जीवन-भर संघर्ष करते रहे हैं, वह पूरा नहीं हुआ तो वह बुढ़ापे से जवानी की ओर देखने लगते हैं, ताकि उनका जो काम अधूरा रह गया है, किसी तरह उसे पूरा कर सकें।

श्री पं० सत्यव्रत जी का जीवन भी संघर्षमय रहा है। उनके सामने सब से बड़ा लक्ष्य था उस उद्देश्य

को पूरा करना, जिसके लिए उन्होंने गुरुकुल में दीक्षा ली थी। इसके दो रूप थे, वैदिक विचारधारा का प्रचार व प्रसार और गुरुकुल को एक सार्वक रूप देना। जिसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को ऐसी मान्यता मिले कि यह देश-विदेश के शिक्षा जगत में प्रामाणिक व लाभदायक शिक्षाप्रणाली स्वीकार की जाये।

जहाँ तक वैदिक विचारधारा के प्रचार व प्रसार का सम्बन्ध है, यह लक्ष्य पण्डित जी ने अपने लिखित साहित्य द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है : 'वैदिक संस्कृति के मूल सिद्धान्त', 'संस्कार-चन्द्रिका', 'एकादशोपनिषद्', 'श्रीमद्भागवतगीता'। उन्होंने इस दिशा में जो प्रयास किया, उनके देशवासियों ने उसे स्वीकार करते हुए पण्डित जी का आदर और सम्मान किया। उन्हें दो बार मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करके सम्मानित किया और दूसरी बार फिर राष्ट्रपति ने उन्हें संस्कृत की योग्यता के लिए पारितोषिक भी दिया और सम्मानित भी किया। गीता पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसकी भूमिका हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने लिखी थी और उपनिषदों पर उनकी पुस्तक की भूमिका हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ० राधाकृष्णन ने लिखी थी।

प्रायः देखा गया है कि साहित्यकार कई बार अपना साहित्य एक विशेष विषय या विचारधारा तक ही सीमित रखते हैं। पं० सत्यव्रत जी ने एक ऐम क्षेत्र में भी पदार्पण किया जो उनके लिए बिल्कुल ही नया था। गुरुकुल में उन्होंने कई विषयों में शिक्षा प्राप्त की। परन्तु आयुर्वेद या शरीरविज्ञान से वे पूर्णतया अनिर्भ्रम थे। आज वे देश के जाने-माने होमियोपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने हिन्दी में होमियोपैथी पर ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो उनसे पहले किसी ने नहीं लिखीं। साहित्य जगत के लिए यह एक आश्चर्य का विषय था कि पं० सत्यव्रत ने होमियोपैथिक पर ऐसी पुस्तकें कैसे लिखी हैं, जो प्रामाणिक समझी जाती हैं। इसी से उनकी योग्यता और विद्वत्ता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

पण्डित जी गुरुकुल कौण्डी के स्नातक हैं। सारा जीवन उन्होंने इसकी सेवा में ही व्यतीत किया है। जिन गिने-चुने स्नातकों ने गुरुकुल माता के ऋण को चुकाया है, पं० सत्यव्रत जी का नाम उनकी सूची में सब से ऊपर होगा। पहले गुरुकुल के विद्यार्थी फिर स्नातक उसके पश्चात् उपाध्याय फिर कुलपति और अब गुरुकुल कौण्डी विश्वविद्यालय के परिदृष्टा के रूप में वे समय-समय पर गुरुकुल माता की जो सेवा करते रहे हैं, वह इस संस्था के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जायेगी। गुरुकुल में से कुछ ऐसे स्नातक भी निकले हैं, जिन्होंने गुरुकुल माता का चीरहरण किया है और उसके नाम को कलंकित किया है। पं० सत्यव्रत भी गणना उन स्नातकों में होगी, जिन्होंने अपनी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, निष्काम सेवा और योग्यता से इस संस्था के नाम को चार चाँद लगाये हैं।

उन्होंने अपने गौरवमय जीवन के ६० वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। वे शतायु हों, यह कामना करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धाञ्जलि के पुष्प भेंट करता हुआ केवल यह कहना चाहता हूँ कि—

सुम सलामत रहो हज़ार वर्ष,
हर वर्ष के दिन हों पचास हज़ार

पं० सत्यव्रत जी को सादर नमस्कार

श्री धर्मपाल विद्यालंकार

पूर्व सहायक मुख्य अधिष्ठाता, गुरुकुल काँगड़ी

पं० सत्यव्रत जी से मैं एक-दो वर्ष ही पीछे था। अपने शिक्षाकाल में ही वे बहुत योग्य छात्रों में गिने जाकर समय-समय पर आचार्यों और महात्मा मुन्शीराम जी (आचार्य व मुख्य अधिष्ठाता) से सराहना पाते रहते थे। स्वभावतः हमारा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो जाता था। गुरुकुल के लिए कार्य करने के उनके व्यवहार व चतुरता का साक्षात् अनुभव मुझे उस समय हुआ जब उस समय के मुख्य अधिष्ठाता व कुलपति पं० इन्द्र जी ने सन् १९६१ में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। गुरुकुल की विद्यासभा और स्नातको के सामने प्रश्न था कि किसे मुख्य अधिष्ठाता व कुलपति बनाया जाये। मैं उस मीटिंग में सहायक मुख्य अधिष्ठाता के रूप में उपस्थित था। पं० सत्यव्रत जी को मुख्य अधिष्ठाता और कुलपति बनाने का निश्चय हुआ। पण्डित जी विद्यासभा में दिल्ली में उपस्थित थे। वह उस समय तुरन्त ही गुरुकुल आकर स्थायी रूप से नहीं रह सकते थे। देहरादून में अपनी कोठी व दिल्ली में रह कर रहे थे। मैं गुरुकुल में मुख्य अधिष्ठाता के कार्य पर बीस वर्षों से अधिक समय तक रहा। पण्डित जी समय-समय पर गुरुकुल में आते रहते थे। मैं प्रबन्ध सम्बन्धी सूचनाएँ व परामर्श प्रतिदिन उन्हें भेजा करता था। यदि कोई गम्भीर समस्या होती थी तो वह गुरुकुल आकर निश्चय करते थे। पण्डित जी के स्वभाव में किसी समस्या को टालना या विलम्ब करना नहीं था। कभी-कभी शीघ्रता में वी गयी किसी आज्ञा से गुरुकुल के मुख्य उत्तरदायी कार्यकर्ता यदि सन्तुष्ट नहीं होते थे तो वह मेरे पास आकर मुझे उसके समाधान के लिए पण्डित जी के पास भेजा करते थे। मैं प्रतिदिन प्रातः उनके पास जाता ही था। निवेदन करने पर पर्याप्त विचार करके वह उसका समाधान कर देते थे। मुझे अनुभव होता था कि गुरुकुल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में मैं उनका पूर्ण रूप से विश्वासपात्र सहयोग देने वाला प्रेमपात्र हूँ। इतने दिनों बाद अब भी मैं प्रायः उनका स्मरण आदरपूर्वक करता ही रहता हूँ।

गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी

वर्तमान गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी की विशेष प्रगति का प्रारम्भिक श्रेय भी पण्डित जी को ही जाता है। लगभग २५ वर्ष पूर्व भी वह गुरुकुल काँगड़ी के मुख्य अधिष्ठाता कई वर्षों तक रहे थे। उन्होंने फार्मसी के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन देने की व्यवस्था की। विज्ञापनों का परिणाम यह हुआ कि फार्मसी की आय इस योग्य हो सकी कि जिससे गुरुकुल के विद्यालय विभाग की शिक्षा निःशुल्क दी जा सकी।

विश्वविद्यालय-निर्माण

गुरुकुल काँगड़ी को विश्वविद्यालय बनाने का यत्न तो पण्डित इन्द्रजी के समय से ही चल रहा था परन्तु उसका वास्तविक वर्तमान रूप पण्डित सत्यव्रत जी के प्रयत्न से नियमादि निर्माण व अनुभव से किया गया।

गुरुकुल के वर्तमान अनेक भवन

काँगड़ी के प्राचीन काँगड़ी गुरुकुल से गंग्वा की बाढ़ के कारण जब गुरुकुल वर्तमान स्थान पर आया तो नवीन इमारतें बननी प्रारम्भ हुईं। विद्यालय का आश्रम-भवन, वेदभवन, और महाविद्यालय का शिक्षा-भवन तो बन चुका था फिर भी अन्य बहुत-सी नवीन इमारतों का बनना प्रारम्भ हुआ। अपने कार्यकाल के इन २० वर्षों में श्रद्धानन्द अतिथि-भवन, एन० सी० सी० ब्लाक, विज्ञान महाविद्यालय भवन, राजेन्द्रप्रसाद छात्रावास, विश्वविद्यालय भवन, नवीन स्मृतिश्रम भवन, सीनिएट हाल (दिक्षा भवन), पुस्तकालय भवन आदि अधिकतर भवनों के निर्माण के लिए धन की स्वीकृति प्राप्त करना कठिन होता था। धन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुझ पर रहता था। पण्डित इन्द्रजी व पण्डित सत्यव्रत जी की यथासमय सहायता व स्वीकृति पर ही सरकार द्वारा धन प्राप्त करके व गुरुकुल के व्यय से भवनों का निर्माण किया जाता था। गुरुकुल की प्रबन्ध व्यवस्था का विद्यासभा के लिए उत्तरदायित्व मुख्य अधिष्ठाता जी का था। परन्तु एक समय ऐसा आया कि प्रतिनिधि-सभा के प्रधान प्रोफेसर रामसिंह जी हो गये। उन्होंने गुरुकुल के प्रबन्ध में सीधा हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया जिससे विचित्र समस्या उत्पन्न हो गयी। पण्डित सत्यव्रत जी तो गुरुकुल की वास्तविक स्थिति को समझते थे। प्रधान प्रोफेसर रामसिंह जी से पर्याप्त खिचाव व विवाद हो गया। गुरुकुल के प्रबन्ध में प्रतिनिधि सभा के हस्तक्षेप का परिणाम गुरुकुल को भुगतना पड़ा।

साहित्यिक कार्य

गुरुकुल के व्यस्त कार्य और अन्य उपयोगी कार्यों से उनको अधिनन्दन ग्रन्थ समर्पित करना ही उपयुक्त है। गुरुकुल के अतिरिक्त उनकी साहित्यिक सेवा, ऋषि दयानन्द, आर्यसमाज, आर्य और हिन्दू संस्कृति को प्रामाणिक रूप से दर्शाने का उत्तम कार्य है।

अन्त में मेरा श्री सत्यव्रत जी के लिए लम्बी वायु की कामना के साथ सादर नमस्कार।

भारतीय संस्कृति के अधुनातन महर्षि डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी

डॉ० सरयु कृष्णमूर्ति 'सरयूराम'

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, बंगलौर विश्वविद्यालय

धर्मभूमि भारत अबतारों की जन्मभूमि है। हमारी संस्कृति के महान् गायक एवं उन्मायक श्री कृष्ण 'संभवामि युगे-युगे' कहते हुए इस सत्य को ध्वनित करते हैं। आधुनिक युग में भी जितने महान् दार्शनिक एवं तपस्वी भारत में पैदा हुए, उतने मनीषी अन्यत्र दृगोचर नहीं होते। ऐसे ही महान् व्यक्तियों में डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी का नाम श्रद्धा सहित लिखा जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं। उनका जीवन-विधान गंगाजल के समान पवित्र, उनका जीवन-संस्थान तपस्या की तरह पावन एवं उनका समूचा जीवन वेद-वाणी की तरह मनभावन है।

व्यक्तित्व

लुधियाना के सवही गाँव में ५-३-१८९८ ई० में इस महापुरुष को जन्म देकर इतिहास में अपना नाम अमर एवं उज्ज्वल बना लिया है। सन् १९१९ में गुरुकुल काँगड़ी के स्नातक होकर इन्होंने भारतीय संस्कृति की सुगंध का प्रसार करने का कृत किया। तब से अब तक विविध हैसियतों में हिन्दी प्रचारक, दयानंद सेवा-सदन के सदस्य, गुरुकुल काँगड़ी के उपाध्याय, गांधीवाद के उद्घोषक, सत्याग्रह सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम के निष्ठावान् योद्धा, गुरुकुल विश्वविद्यालय के उपकुलपति, निःस्वार्थ समाज सेवक, भारतीय संस्कृति के व्याख्याता, होमियोपैथिक वैद्य, संसद-सदस्य, शिक्षावेत्ता आदि कई रूपों में आपने भारतीयता की श्रीवृद्धि के लिए जनजीवन में नयी चेतना का, विद्युत् संचार का अनुष्ठान किया। इनकी प्रतिभा की अमृत किरणों से भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्र अनुरंजित हुए हैं। डॉ० राधाकृष्णन्, पंडित नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, मिश्रबंधु, आचार्य दिवेदी, डॉ० चाटुर्जी आदि विद्वान् आपके प्रशंसक रहे हैं।

अजातशत्रु

सदा हंसमुख रहने वाले डॉ० सत्यव्रत गांधीजी की तरह अजातशत्रु हैं। उनकी वाणी प्रेम की वाणी है। उनका मंत्र प्रेम का मंत्र है। सेवा को मेवा मानकर अब तक जनता-जनार्दन की बाराधना में अपनी समस्त शक्तियाँ समर्पित करते आये हैं। सौमनस्य तथा सहृदयता इनके व्यक्तित्व एवं आचरण में कूट-कूटकर इतनी भरी हुई है कि इनका कोई शत्रु होने की सम्भावना ही नहीं है। ये अजातशत्रु के नाम से ज्ञात हैं।

योग्यता के समीप योग्यता

इनकी श्रीमती चंद्रावती लक्षणपाल योग्यता की निधि हैं। इन दोनों का शुभ विवाह योग्यता एवं

शालीनता का गठबंधन है। श्रीमती जी २०-६-१९३२ को यू० पी० सी० सी० अध्यक्षा पद से आगरा में निरफ़्तार होकर एक साल तक श्रीकृष्ण जन्मस्थान में रहीं। पति के राजनीतिक विचारों को इन्होंने प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया। पति-पत्नी दोनों ने हिन्दी के उन्नयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। स्त्री जनोद्धार और हरिजन कल्याण में इन्होंने त्याग की दिव्य ज्योति जलायी। श्रीमती चन्द्रावती पति की ही तरह लेखनी की सिपाहिनी थीं। 'स्त्रियों की स्थिति' ग्रन्थ पर आपको सकारित्या पुरस्कार मिला है। इन्हें शिक्षा-मनोविज्ञान पर गांधीजी के सभापतित्व में मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया। अप्रैल १९५२ से दस साल तक ये राज्य-सभा की सक्रिय सदस्य रहीं। इन्होंने कन्या गुरुकुल, देहरादून के आचार्या पद को भी शालीन एवं शोभायमान किया। २६-३-१९६६ को श्रीमती चन्द्रावती स्वर्गस्थ हुईं। तब से श्रीमान् सत्यव्रत जी अपने सुपुत्र श्री विजय कृष्ण लखनपाल के साथ दिल्ली में रहते हैं। योग्य पति, योग्य पत्नी, योग्य सुपुत्र से संयुक्त ऐसे परिवार विश्व में बहुत ही कम देखे जाते हैं। दयानंद सरस्वती के विचारों के प्रचारक डॉ० सत्यव्रत जी ने दयानंद सेवा-सदन के सदस्य होकर गुरुकुल विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है। वैदिक संस्कृति और आर्य धर्म के सम्बन्ध में इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं। स्वतंत्रता-संग्राम के सिपाही एवं गांधीजी के शिष्य बनकर डॉ० सत्यव्रत ३०-११-१९३० को सत्याग्रह में निरफ़्तार हुए। गुरुकुल एवं बम्बई में इन्होंने सेवाकार्य करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया।

महान शिक्षावेत्ता

सन् १९१६ से चार वर्ष तक डॉ० सत्यव्रत ने कोल्हापुर, बेंगलूर, मैसूर एवं मद्रास में हिन्दी प्रचार कार्य किया। गुरुकुल में फिर अध्यापक बने। सन् १९३५ मई में गुरुकुल विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में १५-११-१९४१ तक शिक्षा क्षेत्र की नये क्षितिज प्रदान किये। ४-६-१९६० से आप पुनः छः साल तक गुरुकुल विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। गुरुकुल को आपने विश्वविद्यालय की मान्यता दिलवायी। शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक विचारधारा को प्रवेश दिलाते हुए आपने भारतीय संस्कृति की पताका फहराई है।

राजनीतिक क्षेत्र

नीति से युक्त राजनीति आपको गांधीजी के वरदान के रूप में प्राप्त हुई। कई बार इस सिलसिले में आपको जेल भी जाना पड़ा। १९६४ में राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् ने आपको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपने आर्य धर्म, भारतीय संस्कृति, हिन्दी प्रचार, समाज सेवा आदि के लिए सरकार से कई योजनाएँ स्वीकृत करवाई हैं।

दक्ष लेखक

डॉ० सत्यव्रत ने विविध विषयों के सम्बन्ध में कई ग्रन्थ प्रणीत किये हैं। समाज-शास्त्र, वैदिक संस्कृति, शिक्षा आदि के सम्बन्ध में लिखित इनके ३०-४० ग्रन्थ विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं। आपके 'एकादशोपनिषद्' की भूमिका डॉ० राधाकृष्णन् ने तथा 'गीता भाष्य' की भूमिका प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने लिखी है। आपके होमियोपैथिक ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट घोषित हुए और इन्हें पारितोषिक दिया गया। इन ग्रन्थों का विमोचन राष्ट्रपति डॉ० वी० वी० गिरि के करकमलों द्वारा सम्मन हुआ। 'समाजशास्त्र के मूल उल्ल' पर इन्हें मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। पंजाब सरकार ने एक दरबार आयोजित कर इस साहित्यकार को सम्मानित किया एवं पुरस्कार दिया। 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' पर इन्हें मंगलाप्रसाद उपाध्याय पारितोषिक प्राप्त हुआ। इस ग्रन्थ का विमोचन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। 'संस्कार-चन्द्रिका' आपका नवीनतम ग्रन्थ है।

होमियोपैथिक चिकित्सा

डा० सत्यव्रत ने होमियोपैथिक क्षेत्र में क्रांती कायम किया है। तदनुबंध में विखिल उनके ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। गुरुकुल की फार्मसी को आपने विद्यालय रूप प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में विखिल इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—होमियोपैथिक औषधियों का सही चिकित्सा, रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा एवं बुझाने से ज्वरान्वी की ओर।

दक्षिण के साथ सम्बन्ध

दक्षिण के साथ पहले से ही इनका सम्बन्ध है। १९१६ से चार वर्ष तक कोल्हापुर, बेंगलूर, मैसूर एवं मद्रास में रहे। गुरुकुल में आपने दक्षिण के छात्रों को काफी प्रोत्साहन प्रदान किया। दक्षिण भारत की कई समस्याओं को आपने संसय सदस्य के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया है। महात्मा गांधीजी के कार्यक्रमों का प्रचार उन्होंने दक्षिण में किया। दक्षिण के हिन्दी अध्यापक एवं संस्थाएँ इनकी सहायता का स्मरण अत्यंत कृतज्ञता के साथ करती हैं।

कोल्हापुर में हिन्दी-प्रचार : कोल्हापुर में आपने लोगों के हृदय में हिन्दी के प्रति स्नेह भाव जागृत किया। साधारण से साधारण लोगों के बीच में पहुँचकर राष्ट्रभाषा का महत्त्व इन्होंने उद्घोषित किया है। कई अध्यापकों से मिलकर उन्हें हिन्दी-भक्त बनाया है। मराठी एवं कन्नड़ को साथ लेकर चलने की प्रेरणा आपने हिन्दी बन्धुओं को दी है।

मद्रास में हिन्दी प्रचार : ज्ञात नहीं कि मद्रास के चन्द राजनीतिक पुरुष हिन्दी का अप्रचार करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लज्जा है, इच्छा एक कारण यह भी है कि आचकण डॉ० सत्यव्रतजी जैसे निष्ठवान् हिन्दी-प्रचारकों की संख्या कम होती जा रही है। मद्रास में रहते समय आपने हिन्दी के लिए वहाँ स्नेहपूर्ण वातावरण उत्पन्न किया। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के एक अनिवार्य अंग के रूप में हिन्दी-प्रचार को आपने तमिलनाडु में स्थापित किया। श्री भोटूरि सधनारायण, हरिहर शर्मा, अय्यनन्दन आदि को इन्होंने हिन्दी-प्रचार कार्य में प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान की है।

मैसूर में डॉ० सत्यव्रत जी : मैसूर नगर के शालीन वातावरण ने इनके हृदय में उत्साह की लहर उत्पन्न की। मैसूर में आज हिन्दी का जो स्वस्थ वातावरण बना है उससे स्थापन में डॉ० सत्यव्रतजी ने सराहनीय भूमिका निभाई है। महाराजा के हृदय में भी हिन्दी के प्रति अपार श्रद्धा भावना जागृत करने में ये सफल हुए हैं। वहाँ के मन्त्री, सचिव आदि भी इनसे प्रभावित हुए। डॉ० हिरण्य को इनसे हिन्दी की दीक्षा मिली। हिन्दी-प्रेम के साथ हिन्दी-प्रचारकों के हृदय में राष्ट्रप्रेम भी इन्होंने जागृत कराया है।

बेंगलूर में डॉ० सत्यव्रत जी : बेंगलूर में डॉ० सत्यव्रतजी के अध्यापक रूप का विकास हुआ। गांधीवाद, राष्ट्रभाषा का महत्त्व, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, भारतीय संस्कृति आदि के सम्बन्ध में इन्होंने कई भाषण दिये। शिक्षा संस्थाओं में पहुँचकर आपने वहाँ के प्रधान अध्यापकों को हिन्दी-प्रेमियों के रूप में परिवर्तित किया। स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं में इनके कारण नये उत्साह की अमृतधारा फूट पड़ी। ये कहते थे कि हिन्दी की पढ़ाई अब पाठशालाओं में ही नहीं, जेलों में भी होगी और हिन्दी बंधेबी भाषा की प्रतिस्थापना करेगी।

डॉ० हिरण्य के शब्दों में

डॉ० हिरण्य के शब्दों में : "डॉ० सत्यव्रतजी गांधीवाद के जंगम तप हैं, भारतीय संस्कृति के नये व्याख्याता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के महान् सिपाही हैं। दक्षिण में आज हिन्दी का जो नूतन प्रचार चल रहा है उसका श्रेय डॉ० सत्यव्रतजी जैसे कर्मठ राष्ट्रभक्तों को ही संप्राप्त है।"

हिन्दी प्रचारकों के साथ : यह यह युग था जब हिन्दी पढ़ाने वालों को दक्षिण में शेर का रास्ता

दिखाया जाता था। हिन्दी का पठन-पाठन सरकार की दृष्टि में देशद्रोह ही था। डॉ० सत्यव्रत जी ने हिन्दी प्रचारकों में जेल जाने का उत्साह उत्पन्न किया। उच्च समय के कई हिन्दी प्रचारक एवं समर्थक सत्यव्रत जी से प्रभावित हुए। इनमें से कतिपय महासय बाद में राष्मपाल, मुख्यमन्त्री, केन्द्र-मन्त्री आदि प्रमुख पदों पर बोधित हुए। इनके कतिपय मित्र एवं हिन्दी बन्धु बाद में संसद सदस्य, आचार्य, विभिन्न संस्थाओं के प्रधानमन्त्री बने। श्री के० चंगलराय रेड्डी, श्री हेच० सी० दासप्पा, श्री ए० रामचन्द्रराव, डॉ० हिरम्भय, प्रो० नागप्पा, श्री ए० बी० श्रीनिवासमूर्ति, श्री जंबुनाथन, श्री श्रीरंगराज, श्री देवेयौडा आदि इनसे अधिक प्रभावित हुए। यह केवल हिन्दी का ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का भी प्रचार करने में हमेशा प्रयत्नशील रहे। सन् १९२१ में पण्डित सत्यव्रत जी ने बैंगलूर में हिन्दी प्रचार के बीज बोये, वे बीज अब तब रूप में प्रवर्धित हैं। नेगनल हार्ई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बालमुन्दर अख्यर से श्रेष्ठ करके आपने हिन्दी कक्षाएँ प्रारंभ की। उन दिनों पण्डित जी ने भावी सज्जनों के लिए 'हाउ टु लर्न हिन्दी' नामक किताब भी लिखी थी।

आको राखै साइयाँ

एक सैनिक की स्फूर्ति और साहस के साथ डॉ० सत्यव्रत ने हिन्दी एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार किया है। उनके अनुसार हिन्दी-प्रचार भारतीय संस्कृति का ही प्रचार है। वे प्रचार कार्य धार्मिक स्फूर्ति के साथ करते हैं। वे जीवन में सदा एक अनुशासित सदस्य बनकर हिमालय जैसी समस्याओं को आसानी से हल करते रहे। परमशक्ति में उनका अटल विश्वास है। भारतीय संस्कृति हमें साहसपूर्ण वास्तिकता सिखाती है। कबीर के सत्यव्रत का सिद्धान्त ही श्री सत्यव्रत का जीवन सिद्धान्त है—

आको राखै साइयाँ, मारि न सकै कोई।

बाल न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होय।।

श्री राजीव गांधी के सत्यव्रत में इसी प्रकार की आस्था, साहस एवं दिन-प्रतिदिन प्रवर्धित उत्साह है।

शुभकामना

श्री सत्यव्रत जी ! आपका जीवन सुख-संतोष के नन्दन में पुष्पवल्नरी बने। आप सत्यव्रत में महान पुजारी बनकर इस संसार को आस्था, श्रद्धा और विश्वास के सुमन प्रदान करें। हिन्दी, हिन्द एवं भारतीय संस्कृति को आपके हृदय की गंगा के अमृत-कण संग्राह्य हों। सत्यव्रत की जय हो। सत्यव्रत की विजय हो।

सत्य के व्रतों का अनुष्ठान पल-पल हो
सिद्धान्त तथा कर्मों का हृम में बल हो
हिन्दी व हिन्द की गंध सदा संबल हो
जीवन में वेदों का निनाद कल-कल हो
संस्कृति का रथ हो रथिक देशवासी हों
हममें प्रसन्नता अमर मल्लिका-सी हो
सत्यव्रत जी का शप-शप मोद निरत हो
देश में निरन्तर पावन सत्यव्रत हो।

श्रद्धेय पं० सत्यव्रत जी : कुछ संस्मरण

डा० नित्यालंद शर्मा

पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय

बत लगभग ४० वर्ष पूर्व की है। गुरुकुल काँगड़ी में दीक्षान्त-समारोह का आयोजन था। गुरुकुल के वार्षिक उत्सव एवं दीक्षान्त-समारोह बड़े भव्य, गरिमायुक्त और आकर्षक हुआ करते हैं। अन्य विश्वविद्यालय के समान, यहाँ विभिन्न पदवी-आधारणी दीक्षान्त-समारोह के लिए निर्धारित पीत-क्रीशेय बस्त्र (चोगा आदि) धारण करके जब पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं, तब वह दृश्य बड़ा नयनाभिराम और हृदयहारी होता है। ऐसे ही एक अवसर पर, मैं भी देहरादून से इस समारोह में दसक की हैसियत के गुरुकुल काँगड़ी गया था। दर्शन-भास्त्र के प्रकाण्ड पंडित विश्वविख्यात श्री राधाकृष्णन उस समारोह के मुख्य अतिथि थे। पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति कुलपति पद पर प्रतिष्ठित थे। राधाकृष्णन जी का भाषण अंग्रेजी में था। अंग्रेजी भाषा पर उनका अज्ञाधारण अधिकार था, मानो वह उनकी बशवर्तिनी थी। वे धाराप्रवाह रूप से अंग्रेजी में अपना दीक्षान्त-भाषण दे रहे थे। अधिकतर श्रोता, अंग्रेजी न समझने पर भी, उनके भाषण से मंत्र-मुग्ध थे। पर भाषण के हिन्दी-अनुवाद की माँग भी थी। तभी मंच पर से एक व्यक्ति उठे और उन्होंने राधाकृष्णन जी के अंग्रेजी भाषण का भाषानु-वाद उसी धाराप्रवाह रूप से हिन्दी में पढ़कर सुना दिया। मैं इस व्यक्ति को देखता ही रह गया जिसने उस भाषण का तुरन्त ही प्रामाणिक हिन्दी रूपान्तर करके श्रोताओं को विस्मय-विमुग्ध कर दिया। इस व्यक्ति के विषय में बलवती जिज्ञासा हुई कि यह कौन व्यक्ति है। ज्ञात हुआ कि ये गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पद को सुसोभित करने वाले पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार हैं।

इस प्रकार पंडित जी से मेरा सर्वप्रथम परिचय और साक्षात्कार हुआ। गुरुकुल से सेवा-निवृत्त होने पर, आपने अपना स्थायी निवास देहरादून में बनाया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रा लखनपाल एक साध्वी और विदुषी महिला थीं। वे महादेवी कन्या पाठशाला महाविद्यालय की यशस्विनी प्राचार्या थीं। परिचय होने पर ज्ञात हुआ कि उनका सम्बन्ध बिजनौर से है। उनके भाई, बहन, पिताश्री बिजनौर में रहते हैं। उन लोगों से मेरा पूर्ण परिचय था। उनके एक भाई श्री शुक्ल आज भी बिजनौर के एक प्रख्यात होमियोपैथ डाक्टर हैं। बिजनौर मेरा जाना-जाना होता रहता था। शुक्ल परिवार से भी मिलना-जुलना होता था। इस प्रकार श्रीमती चन्द्रावती जी के वहाँ देहरादून में, मेरा जाना-जाना बारम्बार हो गया फलतः पूज्य पंडित जी मेरे और अधिक सम्पर्क में आए। जब भी मैं बलश्रीर रोड अवस्थित इनके बंधुधरे पर जाता, तब पंडित जी को लिखते-पढ़ते ही पाता। उन दिनों आप समाज-शास्त्र पर कई महत्त्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तकें लिखने में लीन थे। विद्यार्जन के विषय में पंडित जी पर 'अज्ञानमरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं चिंतयेत्' यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है। आज भी इनका अध्ययन, पठन-पाठन पूर्ववत् ही है। आयु के बढ़ने के साथ-साथ विद्यानुराग में भी वृद्धि होती गई है। पंडित जी का यह उत्कट विद्यानुराग और यत्न अध्ययन वस्तुतः अनुकरणीय अथवा प्रशंसनीय है।

पंडित जी का और मेरा प्रकाशक एक ही था, इस नाते आपसे उन प्रकाशक महोदय श्री सुरेन्द्रनाथ की दुकान पर साहित्य सदन-पब्लिशिंग बाजार देहरादून में अवसर मेट हो जाना करती थी। आपकी पुस्तकें विद्वानों और उच्च कक्षाओं के छात्रों में समान रूप से लोकप्रिय हुईं क्योंकि ये पुस्तकें पंडित जी जैसे विद्वान द्वारा बड़े मनोबोध, निष्ठा और चिन्तन के साथ लिखी गई थी। आज भी जब समाज-शास्त्र के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों से मेरी मेट होती है तब वे पंडित जी की पुस्तकों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हैं। आरम्भ में, समाज-शास्त्र जैसे विषय पर, हिन्दी में उत्तम पुस्तकों का अभाव ही था। इस प्रकार पंडित जी ने उक्त अभाव की पूर्ति करके एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया, साथ ही राष्ट्रभाषा हिन्दी की सच्ची सेवा भी।

सन् १९६३ मे, मैं देहरादून से जोधपुर जा गया और पंडित जी भी उससे पूर्व ही दिल्ली जाकर बस गए। इस कारण पंडित जी से सम्पर्क प्रायः छूट-सा ही गया। जब कभी कानपुर जाता तो इनके साड़ू भी अग्निहोत्री जी से और गुरुकुल जाने पर वहाँ डॉ० विष्णुदत्त राकेश जी से इनका समाचार, कुशल-क्षेम आदि की जानकारी मिल जाता करती थी। कुछ दिनों पूर्व यह ज्ञात हुआ कि सम्प्रति पंडित जी गुरुकुल विश्व-विद्यालय काँगड़ी में 'विजिटर' पद को सुशोभित करते हैं तथा इस नाते कभी-कभार गुरुकुल में 'विजिट' करते रहते हैं।

इसके पश्चात् कुछ दिनों बाद एक सुखद समाचार यह मिला कि श्री रामचन्द्र शर्मा, आई० ए० एस० गुरुकुल वि० वि० काँगड़ी के कुलपति-पद पर नियुक्त हो गए हैं। श्री शर्मा की विद्वत्ता, योग्यता, कार्यकुशलता, व्यवहारविदता, मिलनसारिता, प्रबन्ध-पटुता आदि से मैं पहले से ही अभिभूत था। उनकी नियुक्ति से मुझे यह विश्वास हो गया कि गुरुकुल के इतिहास में उनका कार्यकाल सदैव स्मरणीय रहेगा। किसी न किसी व्याज से गुरुकुल में, मेरा आना-जाना होता ही रहता था। ऐसे ही इस बार अगस्त मास में जब मैं हिन्दी के रीडर पद के लिए निर्मित बयान समिति के एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में गुरुकुल गया तो मुझे वह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि पंडित सत्यवत जी भी वहाँ बिराजमान हैं।

श्री शर्मा के कुलपति-निवास पर, प्रातरात्र के अवसर पर, एक सन्धे अंतराल के पश्चात् पंडित जी से मेरी मेट हुई। मुझे अचानक ही वहाँ देखकर, वे भी बड़े विस्मित हुए तथा मुझे पहचानने में उन्हें समय लगा। इसका एक कारण यह भी था कि मैं तब कोट-पैटघाटी रूप में उन्हे दिखाई पड़ा, जबकि देहरादून में, मेरी बेशर्पा धोती-कुर्ता थी। नास्ते पर हम लोगों की बातचीत होती रही। ६० वर्षीय पंडित जी को स्वस्थ और प्रसन्न देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई। वे बड़े चाव से मूली भरा पराँठा खा रहे थे अन्यथा इस आयु में लोग प्रायः तले हुए पदार्थों से परहेज करते हैं। वृद्धावस्था के कई वर्णन और चित्रण पढ़े तथा देखे थे, पर पंडित जी को देखकर कौन कह सकता है कि इन्होंने आयु की इतनी सन्धी अवधि पार कर ली है। 'साठा सो पाठा' की उक्ति उन पर चरितार्थ होती है। अन्यथा ऐसी आयु में ध्यान आता है पंडित प्रतापनारायण मिश्र की इन पंक्तियों का—

हाथ बुझाया तोरे मारे अब तो हम नकन्याव बयन
करत धरत कुछ बनतें माही कहाँ जात और कंस करन।
छन मैं अटक छनक माँ मडिम जस बुझात छन होत दिया
तैसे ही नखबख दीख पड़त हैं हमरी अकल के लच्छिन।

पर पंडित जी पर इन पंक्तियों का कोई असर नहीं। उनकी बुद्धि आज भी पहले जैसी पनी, उनकी क्रियाशीलता पहले जैसी ही त्वरित और स्फूर्त है। वृद्धत्व की सूचिका आचार्य संकर की ये पंक्तियाँ भी पंडित जी पर सटीक नहीं बैठती—

अंशं वलितं पलितं मुखं दम्बन विहीनं वाहं तुष्टम् ।

सार्धं याति नृहीत्वा दम्बं, तदपि न मुञ्चति वाशा पिण्डम् ॥

पर पंडित जी की देह-दृष्टि, कद और काठी चुस्त और वृद्धस्त है। उनके दांत और मुखभी पूर्ववत् हैं। चलने में उन्हें दृष्टिका की आवश्यकता नहीं। यद्यपि वे 'निराम' नहीं हैं, तथापि वाशा-पाश से सर्वथा विमुक्त हैं। तन-मन और कर्म से तुष्ट पंडित जी को देखकर कौन विस्मय-विमोघ न होवा। उनसे कितने ही बूढ़ों, युवाओं और बालकों को प्रेरणा मिलेगी। पंडित जी के इस सुन्दर स्वास्थ्य का राज, मुझे पूछे बिना न रहा गया। इस पर पंडित जी ने अपनी दिनचर्या मुझे बताई जिसे सुनकर मैं अश्चर्य रह गया।

पंडित जी निबधित रूप से प्रातः चार बजे से पूर्ण ही श्रिया त्याग देते हैं तथा ४ से ६ बजे तक व्यायाम (बासन-प्राणायाम), ध्यान और चिंतन करते हैं तथा बादलों का धरपूर सेवन भी करते हैं। प्रातः-सायं भ्रमण करते हैं। सारे दिन स्वाध्याय, लिखने-पढ़ने और अपनी पुस्तकों के प्रूज पढ़ने और उन्हें शुद्ध करने में व्यस्त रहते हैं। गुरुकुल-शिक्षा में आरम्भ में दिए गए इस उपदेश का वे अब भी कठोरता से पालन करते हैं—“सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः”। सदैव प्रसन्न और हंसमुख रहते हैं। प्रभुकृपा मे उनके सामने आर्थिक आदि कोई समस्या नहीं है। उनका परिवार एक आदर्श परिवार है जिसमे सौहार्द, समन्वय और सामरस्य है। इसीलिए उनका जीवन बड़े श्रेष्ठ रूप में चल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंडित जी निरामय रूप से शतायु होकर इसी प्रकार सारस्वत साधना, परहित-चिंतन और ईश्वाराधन मे निरत रहेंगे।

मंगलमय विभु से मैं उनके निरामय दीर्घ आयुष्य की कामना करता हूँ।

साहित्य-साधनारत डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

कॅम्प्टन बेवरलन आर्यं

महामन्त्री, आर्यसमाज सान्ताक्रुज, बम्बई

“आर्यसमाज से लेख का काम बन्द नहीं होना चाहिए” ये शब्द पं० लेखराम ने अपने अन्तिम आदेश के रूप में आर्यों से बिदा होते समय कहे थे। ऐसे विद्वान् स्वामी, तपस्वी और समर्पित व्यक्तित्व के सहयोगी तथा साथ-साथ कार्य करने वाले महात्मा मुन्शीराम द्वारा लगाये हुए गुरुकुल काँगड़ी रूपी वाटिका में पुष्पित, पल्लवित तथा विकसित होने वाले डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, जिन्होंने जीवन पर्यन्त लेख के कार्य को जारी रखा, के विषय में दो शब्द लिखते हुए मैं अल्पाधिक प्रसन्नता वा अनुभव कर रहा हूँ। आपने अपनी साहित्य साधना के द्वारा वैदिक धर्म और संस्कृति की सेवा करके अपना, अपने परिवार, अपने गुरु एव गुरुकुल का यश चहुँ ओर फैलाया। अपनी साहित्य सेवा के माध्यम से अनेक ग्रन्थ लिखकर आपने वैदिक धर्म की यशोगाथा को जनमानस तक पहुँचाया। आपके ग्रन्थों पर अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए यह सब हम आर्यों के लिए गौरव का विषय है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात है कि वैदिक विचारों का प्रतिपादन आपने ऐसी सुनम रीति से किया है कि डॉ० राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक विद्वान ने आपके ग्रन्थ की भूमिका लिखी। दार्शनिक विद्वान ने ही नहीं अपितु श्री नालबहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे राजनीतिज्ञों ने भी आपके ग्रन्थों पर प्रशंसनीय शब्दावली लिखी। यह आर्यसमाज एवं आर्यों की महान उपलब्धि है। साहित्य सेवा के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं में भी आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। गुरुकुल के स्नातक होते ही दक्षिण भारत में बंगलौर, मैसूर, मद्रास आदि स्थानों पर चार वर्ष तक समाज सेवा का कार्य करते रहे। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में सर्वप्रथम आर्यसमाज की स्थापना की। १९४१ से १९४४ के बीच आप बम्बई में रहे। उस समय आर्यसमाज के कार्यों को आपने अपने जीवन का आवश्यक अंग बनाया। महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित आर्यसमाज के कार्यों से जब आपको सन्तोष नहीं हुआ तो आपने आर्यसमाज के कार्यों को अधिक गति देने के लिए आर्यसमाज के उत्साही कार्यकर्ताओं को संपठित करके सान्ताक्रुज में आर्यसमाज की स्थापना की। वही आर्यसमाज सान्ताक्रुज आज आर्यसमाज की अनेक गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। जिसके कारण इसकी गणना भारत की प्रमुख आर्यसमाजों में होती है। अपनी गतिविधियों के कारण ही यह आर्यसमाज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त कर चुकी है। आर्यसमाज की सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त आज वहाँ लगभग १५० महिलाएं एवं पुरुष प्रतिदिन योग का प्रशिक्षण लेते हैं। आर्य विद्या मन्दिर नाम से स्थापित इसके दो स्कूल भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। स्मृतिवाहिका द्वारा जनसाधारण की सेवा की जा रही है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं परामर्श केन्द्र, संस्कृत कक्षाएं, बालकों का सत्संग, मासिक व्याख्यान माला, निःशुल्क योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, महिला समाज, विशाल पुस्तकालय कक्ष एवं वाचनालयों आदि गतिविधियों के साथ-साथ यह भारतवर्ष की प्रथम आर्यसमाज है जिसमें ध्वनिशून्य एवं वातानुकूलित ‘ध्यान योग कक्ष’ का निर्माण भी किया गया है। विद्वानों के सम्मान हेतु ‘विद वेदांग पुरस्कार’ जैसी योजनाएं इस समाज के द्वारा प्रारम्भ की गई हैं जो समस्त आर्य जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। इन गतिविधियों

का प्रारम्भ होना भी स्वाभाविक ही है क्योंकि इसकी स्थापना में डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जैसे कर्मठ वैदिक विद्वान का योगदान और वासीवादि रहा है और आज ये आर्यसमाज सान्ताक्रुज के महामन्त्री पद के उत्तरदायित्व को सम्भालते हुए डॉ० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार के बारे में ये पंक्तियाँ लिखते हुए परम हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा हूँ।

साहित्य सेवा और सामाजिक सेवा के साथ आपने चिकित्सा विषयक ग्रन्थ लिखकर मानव समाज की स्वास्थ्य विषयक सेवा करके जनमानस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अपने सुदीर्घकाल की साहित्य साधना में जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आने पर भी वे निरन्तर लगे रहे और अद्यावधि इस महान् कार्य में सलग्न हैं। आपकी साहित्य साधना देखकर महर्षि दयानन्द के बाद सहसा ही स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी दर्शनानन्द, पं० तुलसीराम स्वामी, पं० आर्यमुनि, पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय, पं० शिव शंकर शर्मा काव्यतीर्थ का स्मरण हो आता है। इन महापुरुषों द्वारा सिंचित साहित्य सेवा को आपने वैदिक धर्मियों के लिए आगे बढ़ाया है। यह हम सबके लिए प्रेरणास्पद है।

साहित्यिक और सामाजिक सेवा के साथ गुरुकुल काँषड़ी की जो सेवा आपने की जिसे गुरुकुल-वासी कभी नहीं भूलेंगे। गुरुकुल काँषड़ी के उच्च पदों पर रहकर कुशलतापूर्वक आपने गुरुकुल का कार्य सम्भाला, इससे आपकी प्रज्ञासनीय योग्यता से भी आर्य जन परिचित हैं। और इन्हीं विशेषताओं के कारण आप राज्य, सभा के भी सम्मानित सदस्य रहे।

ऐसे कुशल प्रशासक प्रसिद्ध साहित्यकार, समाज सेवी एवं विनम्र हृदय तपस्वी विद्वान् आर्यसमाज सान्ताक्रुज के संस्थापक सदस्य का अभिनन्दन अन्व्य प्रकाशित होने के सभाचार से आर्यसमाज सान्ताक्रुज का प्रत्येक सदस्य आह्लादित हो रहा है और गौरव का अनुभव कर रहा है।

परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि ऐसी महान् आत्मा को स्वस्थ रखे ताकि अधिक से वैदिक धर्म की सेवा कर सकें।

‘सूयश्च शरदः कृतात्’

पं० सत्यव्रत जी—प्रेरणा के स्रोत

डॉ० गंगाराम गर्ग

भूतपूर्व वाइस चांसलर गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

ससार में कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो देश, जाति, समाज, संस्था या परिवार पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। पं० सत्यव्रत जी भी एक ऐसे महानुभाव हैं, जिन्होंने गुरुकुल काँगड़ी को धरती पर अपने स्थायी पद चिह्न छोड़े हैं।

मैं १९५२ में गुरुकुल में अंग्ल भाषा के उपाध्याय के पद पर नियुक्त हुआ था। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी के दूसरे सुपुत्र पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति गुरुकुल के कुलपति थे। १९६० में पं० सत्यव्रत जी विश्व-विद्यालय के दूसरी बार कुलपति बने। उन्हीं दिनों मेरी उनसे सबसे पहली भेंट हुई थी। पहली भेंट पर ही मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि उनमें कुछ करने की तड़प विद्यमान है।

गुरुकुल की स्थापना १९०१ में हुई थी। संस्था ने कुछ ऐसे स्नातक पैदा किये थे, जिनका देश-विदेश में नाम था। पर १९६० के आस-पास एक नई समस्या आ खड़ी हो गई थी। वह यह थी कि कोई भी संस्था भारत सरकार की अनुमति के बिना उपाधि नहीं दे सकती। आर्थिक कठिनाई भी गुरुकुल के सभस्य उपस्थित थी, क्योंकि भारत विभाजन के पश्चात् आम्र जगत से उतनी धन-राशि नहीं मिल पा रही थी, जितनी अपेक्षित थी। पंजाब के बंटवारे ने तो आर्यसमाज की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। ऐसे समय में पं० सत्यव्रत जी ने गुरुकुल की बागडोर संभाली।

जैसे कोई कुशल वैद्य नब्ब पकड़ते ही मर्ज पहचान लेता है, उसी प्रकार पंडित जी ने भी संस्था के मर्ज को पहचाना। उन्होंने अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित किया कि किसी प्रकार भारत सरकार से संस्था को उपाधियाँ प्रदान करने की स्वीकृति मिल जाये, तो संस्था चल निकलेगी और आर्थिक कठिनाई का भी अन्त हो जायेगा। पं० सत्यव्रत जी द्वारा लम्बे समय तक प्रयत्न करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तीन सदस्यीय समिति निरीक्षणार्थ गुरुकुल आई। इसमें भारत के भूतपूर्व चीफ़ जस्टिस पतंजलि शास्त्री (अध्यक्ष), डा० सुनीतिकुमार शंटरजी और श्री पी० डी० शुक्ल तीन सदस्य थे। उन्होंने गुरुकुल के प्रत्येक विभाग को बड़ी गहराई से देखा। उनके अनुरोधार्थ और यह दिखाने के लिए भी कि गुरुकुल में अंग्रेजी का स्तर ऊँचा है, अंग्रेजी के नाटक 'द ब्रिक्स कैम्बल स्टिक्स' का अभिनय किया गया। इस नाटक का निर्देशन इन पंक्तियों के लेखक ने ही किया था। तीनों सदस्यों ने सभा में अभिनय की शूरि-शूरि प्रशंसा की। बाद में पत्र भी लिखे जो 'गुरुकुल पत्रिका' में छपे। उस अभिनय के अवसर पर जो फोटोग्राफ लिया गया था, वह ऐतिहासिक है क्योंकि गुरुकुल में यह एक नये युग का सूचक है। उसे फोटोग्राफ में विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति भी विद्यमान थे। कुछ समय पश्चात् समिति की रिपोर्ट भी आ गई। ७-८ विभागों में एम० ए० तक अध्यापन की व्यवस्था भी कर दी गई। उपाध्यायों के वेतन हेतु और विकास के लिए भी धन मिला। कार्य की अधिकता को देखते हुए एक पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की आवश्यकता अनुभव हुई और इस पद पर पं० सत्यव्रत जी ने स्थायी रूप से मेरी नियुक्ति कर दी। अतः गुरुकुल के जिस नये भवन की आधारशिला पं० सत्यव्रत जी ने रखी,

उसी पर वर्तमान गुरुकुल का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार पंडित जी गुरुकुल में आधुनिक युग के निर्माता हैं। उनकी यह देन सदा स्मरणीय रहेगी।

पंडित जी ने उपनिषदों, भगवद्गीता और भारतीय संस्कृति पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं; जिनके कई संस्करण निकल चुके हैं। उनके जीवन पर गीता के कर्मयोग की गहरी छाप है। ६० वर्ष की अवस्था में भी उनकी ग्रंथ-रचना जारी है। उनकी लेखनी में जान है, उनका मस्तिष्क सजग है और शरीर भी साध दे रहा है। पिछले दिनों जब मैं महर्षि दयानंद पर ग्रन्थ लिख रहा था, तो मुझे 'बैरिक मैम्बीन' की पुरानी फाइलें देखने का अवसर मिला। आज से ६५ वर्ष पूर्व भी पंडित जी के लेख उस पत्रिका में मैंने पढ़े हैं। आज भी पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख निकलते रहते हैं। इधनी जम्बी बवाधि तक लिखने वाले सम्भवतः वे गुरुकुल के पहले स्नातक हैं। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन की उनमें असाधारण क्षमता है।

धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त, पंडित जी ने मनोविज्ञान और समाज-शास्त्र पर भी कई ग्रन्थ लिखे हैं। वे ग्रन्थ कई दशकों तक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे। उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ने भी अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। उनके देश-प्रेम और लेखिका के स्वल्प को ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्य-सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उनके बाद पंडित जी भी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। १९५० में अब विजिटर की नियुक्ति का प्रश्न आया तो पंडित जी सर्वसम्मति से गुरुकुल के विजिटर नियुक्त हुए। फिर १९६३ में दोबारा नियुक्त हुए। तीसरी बार फिर उनको नियुक्त करना चाहते थे पर स्वयं पंडित जी ने मना कर दिया। अब इस पद को श्री सोमनाथ जी भरवाहा सुचोषित कर रहे हैं।

पंडित जी में राष्ट्रप्रेम की भावना कूट-कूट कर धरी है। हमने उनके अनेक भाषण सुने हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया और जेल भी गये।

गुरुकुल काँगड़ी फार्मसी, जिसकी वर्तमान बिन्नी एक क़रीब के लगभग है, उन्हीं द्वारा स्थापित हुई थी। गुरुकुल का विद्यालय विभाग फार्मसी की आय पर ही चल रहा है। उन्होंने कई बाप-बनीचे भी लगवाये, जिनकी आय गुरुकुल को अब तक मिल रही है।

पंडित जी ने कुलपति के रूप में कोई नेतन नहीं लिया, पर कार्य ऐसे करते थे कि जैसे वे नेतन में रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने भी त्याग भावना से संस्था की सेवा की।

पंडित जी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपनी जाति के लोगों को नियुक्त करते हैं, पर मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि वे कभी भी जातिवाद की भावना में अंधे नहीं हुए। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जब उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया, जो उनकी जाति के नहीं थे। वे इस बात पर भी बल देते थे और अब भी देते हैं कि किसी को भी अपने नामों के पीछे जाति का नाम नहीं लगाना चाहिए। गुरुकुल में इसका प्रभाव भी हुआ था।

हर प्रशासक के समय में छोटे-मोटे संघर्ष हो ही जाते हैं। पंडित जी के समय में भी कभी-कभी संघर्ष हुआ। फिर भी उनके हृदय में प्रत्येक के प्रति सहानुभूति थी। वे हर एक के दर्द को देखते थे और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते थे। वे कोरे प्रशासक ही नहीं थे, एक मानव भी थे। यही बात है जो उन्हें अन्य लोगों से अलग करती है।

वस्तुतः पंडित जी सच्चे अर्थों में प्रेरणा के स्रोत थे और हैं। हमें उनके पत्र-चिठ्तों पर कम-से-कम इस रूप में चलना चाहिए कि हम निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते रहें।

पंडित जी ने एक पुस्तिका लिखी है 'बुढ़ापे में जपानी की ओर'। हृष्य धारणा करते हैं उस परम पिता से कि पंडित जी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने समय तक हमारा मार्गदर्शन करते रहें।

युवा पथप्रदर्शक पंडित जी

श्री० हरयोपाल सिंह, पी-एच० डी०
मनोविज्ञान विभाग, मुम्बई काँग्रेस विद्यापीठास्य

आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में यह एक सत्य है कि लेखक के जीवन के अनुभवों की छाप उनके साहित्य पर किसी न किसी रूप व मात्रा में अवश्य पड़ती है। पंडित सत्यव्रत सिद्धान्तार्थकार ने अपना जीवनवृत्त एक शिक्षक के रूप में शुरू किया, आजीवन विभिन्न उच्चस्तरीय शिक्षण संस्थाओं के प्रशासकों से सक्रिय रूप में सम्बन्धित रहे और शिक्षण संस्था के सर्वोच्च पद परिलब्धता से अभी-अभी निवृत्त हुए हैं। शिक्षण के इस कार्य-क्षेत्र में वे आजीवन नवयुवकों के सम्पर्क में रहे। उनकी भावनाओं को, उनकी उत्सुक्तियों को, उनके बदलते विचारों, मूल्यों और व्यवहारों को उन्होंने भली प्रकार समझा, उनके लिए समाधान प्रस्तुत किये और मार्ग-निर्देशन किया।

किशोरावस्था के आने पर जब युवा पीढ़ी में शीघ्रता से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो उनके व्यवहार में समायोजन की बिचम परिस्थितियाँ पैदा होने लगती हैं। यदि इस संकट काल में सुचारु मार्गदर्शन न हो तो युवा पीढ़ी विभिन्न बुरी विचारधाराओं, आदतों और चार्ित्रिक खराबियों की शिकार हो जाती है। मानव व्यवहार के कुशल मनीषी पंडित जी यह भली भाँति जानते थे। अतः उन्होंने बहुत दिनों पहले ही 'ब्रह्मचर्य सन्देश' पुस्तक हिन्दी में और 'कॉन्सीडेन्शियल टाक्स टू यंगमैन' पुस्तक अंग्रेजी में लिखी। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने युवकों को प्रशिक्षण दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों आवश्यक है, इसके क्या लाभ हैं तथा इसके पालन में क्या-क्या कठिनाइयाँ और प्रसोभन आते हैं और उन पर कैसे काबू किया जाय। इतना ही नहीं, बुरी आदतें कैसे छोड़ी जायें तथा कुसंगत से कैसे बचा जाय—इन पर व्यावहारिक रूप से इतना गोपनीय मार्गनिर्देशन है कि वे पुस्तकें युवा पीढ़ी के सदस्यों के लिए उनकी शिक्षा का अनिवार्य अंग बन जाती हैं ताकि उनका जीवन पौरुषेय, समृद्धिवादी और सुखमय हो। सन् १९७५ की अपनी वृद्धावस्था में पंडित जी की आत्मा नवयुवकों की बिगड़ती विचारधारा पर फिर डबित हुए बिना न रह सकी और परिणामतः उन्होंने 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' ग्रंथ लिखा। जिसकी भूमिका के पृष्ठ १२ पर वह कहते हैं, "आज दिनोदिन बढ़ते वैज्ञानिक युग में हमारी नई पीढ़ी के युवक-युवतियाँ इसी [अज्ञेयवादी] दृष्टिकोण को सत्य मानकर उसके अनुरूप अपना जीवन भी ढाल रहे हैं। परन्तु क्या उन्होंने कभी सोचा कि कहीं वे गलत रास्ते पर तो नहीं पड़ गये, कहीं जीवन के पथ से भटक तो नहीं गये? इस पुस्तक में वैदिक अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कसकर उसे परखने का प्रयत्न किया गया है ताकि हमारी नई पीढ़ी जिन मान्यताओं को अवैज्ञानिक कहकर छोड़ती जा रही है उन पर इस दृष्टि से सोचने का यत्न करे कि उनमें अवैज्ञानिकता कहाँ है?"

वास्तविकता है कि वैदिक विचारों में वैज्ञानिकता है। विज्ञान की जो भी नई शाखाएँ आधुनिक युग में प्रस्फुटित हो रही हैं वे भिन्न-भिन्न मात्राओं में वेदों में सिद्धान्ततः बहुत पहले से विद्यमान हैं जैसे विमान-शास्त्र, चिकित्साशास्त्र, मनोचिकित्साशास्त्र, रसायन, मनोविज्ञान, वृष्टिविज्ञान, नक्षत्रविज्ञान, ज्योतिष,

शिक्षाविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भौतिकशास्त्र इत्यादि। भारत में अध्यात्मवाद और विज्ञान एक-दूसरे के विरुद्ध न चलकर एक-दूसरे के साथ-साथ चले हैं। वे एक-दूसरे के पोषक हैं। दोनों का आधार सत्य-निरूपण है। इसीलिये कितने ही विदेशी महापुरुष भारत और उसके अध्यात्मवाद से प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए जर्मन दार्शनिक शपिनहावर कहता है, "विश्व के सम्पूर्ण साहित्य-संदार में किसी ग्रन्थ का अध्ययन मानव के विकास के लिए इतना हितकर तथा ऊँचा उठाने वाला नहीं है जितना कि उपनिषदों का अध्ययन। इनके अध्ययन से मुझे जीवन में ज्ञानि मिसी है, इनके ही अध्ययन से मुझे मृत्यु के समय भी ज्ञानि प्राप्त होगी।" जब सिर्फ़ भारत पर आक्रमण करने चला तो उसके मुह अरस्तु ने उससे जो चीजें भारत से लाने को कहा—एक मीख पुस्तक तथा दूसरा दार्शनिक संत। औरंगजेब के भाई बारा ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया।

मैक्समूलर अपनी पुस्तक, 'इण्डिया वाट कैन इट टीच अस' में लिखते हैं, "अगर मैं विश्व-भर में से उस देश को ढूँढ़ने के लिए चारों दिशाओं में जाँचें उठाकर देखूँ जिस पर प्रकृति देवी ने अपना सम्पूर्ण सौभाग्य, पराक्रम तथा सौन्दर्य खुले हाथों सुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरी अँगुली भारत की तरफ़ उठेगी। अगर मुझसे पूछ जाय कि अन्तरिक्ष के नीचे कौन-सा वह स्थल है जहाँ मानव के मानस ने अपने अन्तराल में विहित ईश्वर-प्रदत्त अन्वयतम सद्भावों को पूर्ण रूप से विकसित किया है, गहराई में उतर कर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें से अनेकों को इस प्रकार सुलझाया है जिसको जानकर प्लेटो तथा कांट का अध्ययन करने वाले मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाएँ, तो मेरी अँगुली भारत की तरफ़ उठेगी। और, अगर मैं अपने से पूर्व कि इस—यूरोप के वासी—जो जब तक केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे हैं, किस साहित्य से यह प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोध करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाये, सही अर्थों में मानवीय बनाये, जिससे हमारे इस पार्थिव जीवन को ही नहीं, हमारी सनातन आत्मा को प्रेरणा मिले, तो फिर मेरी अँगुली भारत की तरफ़ उठेगी।" महान वैज्ञानिक आइन्सटीन का कहना है कि बिना अध्यात्म के विज्ञान लँगड़ा है और बिना विज्ञान के अध्यात्म अन्धा है।

इसी तरह जिन विदेशियों ने वेदों और उनसे सम्बन्धित ग्रन्थों का मनन किया है वे उनकी वैज्ञानिक विचारधारा से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस ज्ञान की रिक्तता की स्थिति में लोग पाश्चात्य भौतिकवाद की तुहाई देते हैं और इसके लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिम्मेदार है वाटसन का व्यवहारवाद जो अपनी कट्टरता में मन, चेतना, आत्मा आदि किसी भी तरह की आन्तरिक अर्प्रोतिक सत्ता को नहीं मानते। समस्त मानसिक व्यापार और व्यवहार को वे तंत्रिकतंत्र और उत्तेजना-प्रतिक्रिया के माध्यम से बणित कर देते हैं। वाटसन के साधियों के अलावा रूसी मनोवैज्ञानिक पाव्लोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके अनुकूलित अनु-क्रिया का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिससे स्वाभाविक सहज क्रिया का सम्बन्ध मनीन बनाबटी उत्तेजना से करके उसे बदला जा सकता है अर्थात् उत्तेजना प्रतिक्रिया के द्वारा भाव भी बदल जाता है। संवेदों की उत्पत्ति के बारे में बिलियम जेम्स तथा मीग ने प्रयोग करके सिद्ध किया कि संवेदों की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तनों पर निर्भर करती है। यदि स्वचालित नाड़ी तंत्र की शारीरिक संवेदों विशिष्ट प्रकार के स्राव सुरक्षित न निकालें तो संवेद जो कि मानसिक अनुभूति हैं वह उत्पन्न ही न हों। अर्थात् भाव की अनुभूति शारीरिक क्रिया पर निर्भर करती है। इन आधारों पर पाश्चात्य भौतिकवाद मनुष्य के समस्त व्यवहारों को स्वचालित मनीन की तरह मानता है। लेकिन इस आधार पर मानव व्यवहार की पूर्ण और संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाती। स्वयं वाटसन के अपने ही सम्प्रदाय के बाद के साथी उससे भिन्न हुए। उदाहरण के लिए टालमैन ने आन्तरिक श्रेय को मुख्यता दी और 'एस-+जाव' सूत्र के स्थान पर 'एस-+थो-+जाव' को मानने लगे अर्थात् उत्तेजना के जाने पर व्यक्तित्व में आन्तरिक व्यापार की भूमिका प्रतिक्रिया को कराने में मुख्य होती है।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चार दशकों के बाद कितने ही नये सम्प्रदाय पाश्चात्य जगत में ही उत्पन्न

हुए जिन्होंने मानव की यांत्रिकता को नकारा है और उसके आंतरिक पक्ष का प्रबल समर्थन किया है। मानवतावादी मनोविज्ञान (ड्यू मेनिस्टिक अथवा थर्डफोर्स साइकलोजी) सम्प्रदाय के अंतर्गत अब्राहम मैसलो, गोरडन आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स, रोसोमै, बार्थर काम्बस, विक्टर फ्रान्कल, ऐरिक फ्रॉम इत्यादि मनोविज्ञानवेत्ता आते हैं। मैसलो ने सेल्फ एक्जुऐसाइबेशन अर्थात् आत्म-अभिव्यक्ति का सिद्धान्त निकाला। गोलडस्टीन ने इसी को सेल्फ रीऐलाइबेशन अर्थात् आत्मानुभूति का नाम दिया। इसी तरह के नामों से अन्य एग्जिस्टेंशियल मनो-वैज्ञानिकों ने इसे पुकारा। सेल्फ प्योरी आत्मा या स्व के सिद्धान्त पर आधारित बहुत से मानव व्यक्तित्व विशेषज्ञ हाल ही में हुए हैं जिन्होंने मानव के अंतःकरण के पक्ष का प्रबल पोषण किया है। इनमें सिउनी जुराव, सीमान, सिनिय आदि के नाम प्रमुख हैं। ड्यू मेनिस्टिक तथा एग्जिस्टेंशियल आन्दोलनों ने व्यवहार की नींव पूरी हिला दी तथा सभी लोग इनकी ओर बड़ रहे हैं। जर्मन विद्वान बिथोरगी ने इस नई विचारधारा को 'मन, संस्कृति अथवा आत्मा का विज्ञान' कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैज्ञानिक आत्मा, चेतना, मन की सत्ता में फिर आस्था करने लगे।

पंडित सत्यव्रत जी ने पाश्चात्य भौतिकवाद को अपूर्ण बताते हुए सिद्ध किया है कि चेतना, आत्मा, मन आदि अंतःकरणों के बारे में वेदों में प्राप्त विचार वैज्ञानिक हैं। जिनको पाश्चात्य लोग अब समझ पा रहे हैं। उपनिषद् भी बहुत पहले ईश्वर आदि के बारे में वैज्ञानिक विचार दे चुके हैं। भारतीय दर्शन में भौतिकवादी विचारधारा को कपिल आदि सांख्यवादियों ने बहुत बल देकर कहा है। वे भी भौतिक मनोवैज्ञानिक थे जो शरीर को बंध तो मानते थे परन्तु इस बंध का संचालन कोई चेतन सत्ता कर रही है यह भी मानते थे। सांख्यकार क्रिया-प्रतिक्रिया अर्थात् उद्दीपक प्रतिक्रिया को बंधवत् मानते हैं किन्तु ये स्वयं-चालित न होकर किसी अर्थात्क सत्ता, जिसे अन्तःकरण कहा जाता है, उससे संचालित होते हैं। अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त अहंकार आते हैं। इसी प्रकार ईश्वर की सत्ता पर भी उपनिषदों में वैज्ञानिक विचार बहुत प्रबल मिलते हैं। इतना ही नहीं, निष्काम कर्म, पुनर्जन्म, शिक्षा आदि पर उपनिषदों के विचार आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते हैं तथा किन्हीं अर्थों में वे बहुत आगे भी हैं।

बीसवीं सदी में पाश्चात्य जगत में साइकॅलोजी एक नये विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया। किन्तु भारत में यह विज्ञान अथर्ववेद के समय में ही अपनी चरम सीमा को पहुँच गया। अथर्ववेद के बहुत से नामों में से एक नाम 'आत्मवेद' भी है जिसका अर्थ है आत्मा का ज्ञान जो कि ग्रीक भाषा के शब्द 'साइके-लोगस' का पर्यायवाची है। अथर्ववेद प्रयुक्त मनोविज्ञान का अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है जिसमें मनुष्य जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक या मनोवैज्ञानिक क्रिया-प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं। इस वेद का दावा है कि मानसिक शक्ति भौतिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जहाँ पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव व्यक्तित्व के केवल असामान्य व्यवहार को सामान्य बनाने के उपाय वे पाया है वहाँ वैदिक मनोविज्ञान असामान्य व्यक्तित्व को सामान्य बनाने के बाद सामान्य से उठाकर उच्च सिद्धियों वाला सुपर व्यक्तित्व बनाता है। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में मनोचिकित्सा भी विस्तार से मिलती है। यौगिक मनोविज्ञान की उच्चता दर्शाते हुए मिस जीराल्डाइन कास्टर कहती हैं कि मन के बारे में भारतीय सिद्धान्त पूर्ण के सिद्धान्त से बहुत अधिक पूर्ण है तथा पाश्चात्य मनोविक्षेपवाद योग मनोविज्ञान के आरम्भिक दो अध्यायों तक ही पहुँच पाया है और उसे बाकी बहुत से अध्यायों तक अभी पहुँचना बाकी है।

भारत तथा विदेशों में कितने ही विद्वान् बेटों में निहित विभिन्न विज्ञानों की खोज में लगे हैं और वे वैदिक विचारों की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा वैज्ञानिकता में विनोदित आस्था बढ़ाते जा रहे हैं। पंडित सत्यव्रत जी के ठोस प्रमाण एवं प्रयासों से वैदिक विचारधारा में वैज्ञानिकता का आभास नई पीढ़ी को होने लगा है जिससे वे भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान होकर गौरवान्वित अनुभव करने लगे हैं।

डा० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ९१वें वर्ष में

स्नातक अशोक वेदालंकार

डा० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार, जिन्हें राष्ट्रपति ने १९८१ के स्वतन्त्रता-दिवस पर एक प्रतिष्ठित संस्कृत तथा वेदज्ञ के रूप में सम्मानित करने की घोषणा करते हुए आजन्म १०० रुपये प्रतिवर्ष अनुदान देने की योजना को स्वीकृति दी, अपूर्व प्रतिभा के व्यक्ति हैं। वे जहाँ कुशल प्रबन्धक हैं वहाँ अगाध पाण्डित्य के धनी हैं। व्यावहारिकता तथा विद्वत्ता का मिश्रण बिरला ही पाया जाता है, परन्तु डा० सत्यव्रत जी में वे दोनों गुण अपने उच्च शिखर पर पहुँचे हुए हैं। आप १९३१ में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। आपकी नियुक्ति तो आपकी विद्वत्ता के कारण हुई थी, परन्तु काम सँभालते ही आपने गुरुकुल की आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने की तरफ पहले ध्यान दिया। गुरुकुल के छात्री मँदानों में आम के सँकड़ों पेड़ वहाँ के कर्मचारियों से ही लगवा दिये, जिनसे प्रतिवर्ष २०-२१ हजार रुपये की आय होने लगी। फ्रामेंसी की आमदनी लगातार के विज्ञापनों के माध्यम से आठ गुना बढ़ा दी। प्रेस जो बन्द पड़ा था उसे जारी करके 'गुरुकुल' नाम का साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया, आयुर्वेदिक कालेज के साथ चिकित्सालय में श्रद्धानन्द सेवाश्रम के नाम से दानियों को प्रेरित करके अनेक बाड़ें बनवा दिये, श्री जुगलकिशोर बिड़ला के दान से लाखों की वेद-भवन की बिल्डिंग खड़ी कर दी। चारों दिशाओं में गुरुकुल को प्रगति के पथ पर जाल दिया। जब १५ नवम्बर १९४१ को आप 'दयानन्द सेवा सदन' की सदस्यता का काल समाप्त कर गुरुकुल की सेवा से निवृत्त हुए तब आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तर्ग सभा ने एक विशेष अधिवेशन बुलाकर आपको जो अभिनन्दन-पत्र दिया उसमें कहा गया था :

“बाड़ के रूप में गुरुकुल पर दैवीय विपत्ति आने से इस पार उसके पुनर्निर्माण का जो कठिन कार्य प्रारम्भ किया गया था उसे पूर्णता तक पहुँचाने का श्रेय आपको ही है। आपके समय के बने हुए भव्य भवन आपकी सुश्रुति का सदा स्मरण कराते रहेंगे। गुरुकुल के व्यावसायिक विभागों को विशेष रूप से उन्नत करके तथा कुछ नये विभाग जारी करके इनके द्वारा गुरुकुल को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का जो प्रसंशनीय कार्य आपने किया है वह चिरस्मरणीय रहेगा। गुरुकुल में लगाये हुए फलों के बाग, श्रद्धानन्द सेवाश्रम, गुरुकुल मुद्रालय, 'गुरुकुल' पत्र, गुरुकुल फ्रामेंसी तथा रसायनशास्त्रा आदि विभाग आपकी प्रबन्ध-कुशलता का परिचय स्वयं दे रहे हैं।”

१९३५ के २४ वर्ष बाद, ४ जून १९६० को आप दोबारा छः साल तक गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वैसे तो गुरुकुल के सम्पूर्ण सेवाकाल में आप बेतन न लेकर निर्वाह-भात्र पर कार्य करते रहे, परन्तु दोबारा आने के काल में तो आपने सर्वथा अवैतनिक सेवा की। जब १९६४ में राष्ट्रपति डा० राजाकृष्णन ने आपको राज्य-सभा का सदस्य मनोनीत किया तब आपके सतत प्रयत्न से १९६५ में गुरुकुल काँगड़ी को सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई और गुरुकुल की आर्थिक समस्या बहुत हद तक दूर हो गयी।

इस प्रकार के व्यवहार तथा प्रबन्ध-कुशलता के साथ-साथ आपका ज्ञान भी अगाध है। आपने सभी प्रसिद्ध उपनिषदों पर दो बृहदकाश ग्रन्थ लिखे हैं—एक का नाम 'एकादशोपनिषद्-भाष्य' है, दूसरे का नाम

‘उपनिषद्-प्रकाश’ है। आपका ‘गीता-भाष्य’ अक्षुब्ध ग्रन्थ है। श्री जयप्रकाश नारायण अपने जेल जीवन में इस भाष्य का प्रतिबिम्ब अध्ययन करते थे। उन्होंने अपनी जेल-शायरी में लिखा है कि यह ग्रन्थ गीता का सर्वोत्तम भाष्य है। वैदिक सिद्धान्तों पर आपका ग्रन्थ ‘वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार’ इतनी उत्कृष्ट कोटि का ग्रन्थ है कि इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। बैसे तो आपके अनेक ग्रन्थ हैं, परन्तु उन ग्रन्थों के अतिरिक्त, ‘संस्कार-चन्द्रिका’, ‘वैदिक संस्कृति के मूल तत्व’, ‘वैदिक संस्कृति का सन्देश’ तथा ‘ब्रह्मचर्य सन्देश’ आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। समाजशास्त्र पर लिखे आपके ग्रन्थों को विश्वविद्यालयों की पाठविधियों में स्थान प्राप्त है।

आपके लिखे ‘समाजशास्त्र के मूल तत्व’ पर आपको हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। आपका लिखा हरेक ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि है। आपकी निर्बाध गति संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी में एक समान है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा का एक उदाहरण यह है कि आपके होमियोपैथी पर लिखे ग्रन्थों को अत्यन्त उष्ण कोटि का माना जाता है। अत्यन्त गूढ़ विषयों को सुलभाकर स्पष्ट कर देना आपकी लेखन-शैली की अपनी विशेषता है।

डा० सत्यव्रत जी सिद्धान्तासंकार का जन्म ५ मार्च १८६८ को हुआ था। ५ मार्च १९८८ को वे अपने वीर्य जीवन के १२० वर्षों में प्रवेश कर रहे हैं। वसति के हिसाब से वे ६० वर्ष पूरे कर चुके हैं, परन्तु देखने को वे ज्यादा-से- ज्यादा ७०-७५ वर्ष के लगते हैं। कार्य-व्यय मे वे किसी युवा से कम नहीं है। अभी हाल में उन्होंने होमियोपैथी पर एक नवीन पुस्तक समाप्त की है। उनकी कमर सीधी है, वार्धक्य का कोई कष्ट उन्हें नहीं है। जब मैंने उनसे उनके स्वास्थ्य का रहस्य पूछा तो कहने लगे कि अंगों में शिथिलता आ जाना या लचकीलापन न रहने का नाम वार्धक्य है, मस्तिष्क तथा अंग-प्रत्यंग में लचकीलापन बने रहने का नाम वीर्य है। अपनी दैनिक दिनचर्या का वर्णन करते हुए उन्होंने बतलाया कि प्रातः ४ बजे उठ जाते हैं और गर्दन से लेकर पैरों की अँगुलियों तक प्रत्येक अंग का व्यायाम करते हैं। अंगों के व्यायाम से उनका मतलब यह है कि जहाँ-जहाँ भी जोड़ है उसे वे आगे-पीछे, इधर-उधर चारों तरफ हिलाते हैं, वह भी गिनती के साथ। उदाहरणार्थ, अगर अँगुलियों का व्यायाम करते हैं, तो प्रत्येक पोर को सी-सी बार गिनकर आगे-पीछे हिलाते हैं। अँगुलियाँ, हाथ, कोहलियाँ, गर्दन, कन्धे, कमर, घुटने पाँव, पाँवों की अँगुलियाँ जहाँ-जहाँ भी जोड़ हैं, गिन-गिन कर उन्हें कतिमान करते हैं ताकि जोड़ों में यूरिक ऐसिड की तसछट न रहे और उनमें लचक बनी रहे। इसका परिणाम यह है कि उन्हें न अँगुलियों का दर्द है, न कन्धों का, न कमर का, न घुटनों का जो वार्धक्य के चिह्न हैं। वे आसानी से दम्ब निकालते और बैठकें करते हैं। लचक बनाये रखने के इन व्यायामों के साथ-साथ वे सारी स्वभा का प्लास्टिक के बुझों से वर्षण करते हैं जिससे सम्पूर्ण शरीर में रक्तप्रवाह सुचारु रूप से चलता रहे। यह सब कर चुकने के बाद वे खुली हवा में बाध धष्टा प्राणायाम करते हैं। व्यायामों की इस सारी प्रक्रिया में उन्हें ३ घण्टे लग जाते हैं। उनका कथन है कि इन ६ घण्टों के व्यायाम से उनका सारा शरीर फुर्ती से भर जाता है। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम है ‘बुढ़ापे से जवानी की ओर’। इस ग्रन्थ में उन्होंने यह सब कुछ लिखा है जिसके आधार पर उनका जीवन स्वस्थ बना हुआ है। इस ग्रन्थ पर हाल ही में उन्हें २५०० रुपये का पुरस्कार मिला है। इस ग्रन्थ की २०० प्रतिव्यां केन्द्रीय सरकार ने खरीद ली हैं।

अन्त में मैंने पूछा—आप भोजन क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले वे २५ बादाय एक कटोरी में भीमने के लिए रख देते हैं, एक दूसरी कटोरी में १० मुनक्के भिजो देते हैं। प्रातःकाल व्यायाम तथा स्नान के बाद बादायों के छिलके उतारकर उन्हें मिक्सी में इतना पीसते हैं कि उनमें चिपचिपाहट आ जाए। मुनक्कों का मीठा पानी उनमें डालकर उसे धीरे-धीरे चम्मच से पी जाते हैं और मुनक्के खा जाते हैं। इसके बाद एक रूप चाय पी लेते हैं। यही उनका प्रातःकाल का नाश्ता है। अगर केला, अमरूद या सेब

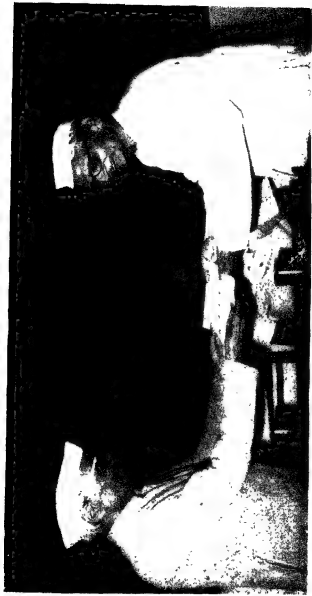
१३४ / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाज

उपलब्ध हो तो वह भी ताप के साथ से लेते हैं। च्यव का काम न बने को कोई कलम नहीं का रही। कोपहर एक बचे तथा रात को ५-६ बजे २ कुक रोटी, दस तथा सब्जी लेते हैं। दोपों तक वही व्यस्त लेते हैं। बही के बगैर गुबारा नहीं। सोने से पहले शिपला के साथ छेड़ घास दूध लेकर को बाते हैं। शला भोजन उन्हें स्वस्थ तथा सकल बनाये रखने के लिए काफी है। नींद ४ घण्टे को जाती है, जो कम मान्य मठवी है, परन्तु सोने के बाद त्राजमी बनी रहती है।

ऐसे तपस्वी, संयमी, मनीषी का दर्शन कर मैंने अपने को धन्य माना और विदा लेते हुए उनके चरणों में प्रणाम कर, प्रभु से यही प्रार्थना कर घर लौटा कि ऐसे महापुरुषों को बमर जीवन का बरदान दे ताकि वे जगत्-बंधा वैदिक संस्कृति को विश्व-भर में उजागर करते रहें।

जीवन-यात्रा

(पण्डित सत्यव्रत जी की आत्मकथा और रचनाएँ)



पण्डित जी को होमियोपैथी पर हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट लेखक घोषित करते हुए नेहरू होमियोपैथिक
कालेज दिल्ली के संस्थापक डा० युद्धवीर सिंह



पण्डित जी की पुस्तक 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' के विमोचन (9.12.1975) के समय उपस्थित मित्र-मण्डली के साथ प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी



सत्यमेव जयते

श्री महाराष्ट्र राष्ट्रपति

नीलम संजीव रेड्डी

श्री मन्थवत सिद्धान्तालंकार महोदयाय

संस्कृत-शास्त्रस्य परिचयार्थम्

शास्त्र-निष्ठायाय इति

इति प्रशस्तिपत्रम् १

दिनांकः

20 अक्टू, 1962

दिनांकः 20 अक्टू, 1962

पण्डितजी को उनके अगाध पाण्डित्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

सन् १९५५

५

मगलाप्रसाद पारितोषिक

कारण श्री सत्यवा

श्री सत्यवत सिद्धान्तालंकार

५

पुस्तकी रचना समाजशास्त्र के अन्वेषण के लिये
साक्षर किया गया



आर्य समाज प्रकाशक
आर्य समाज, दिल्ली

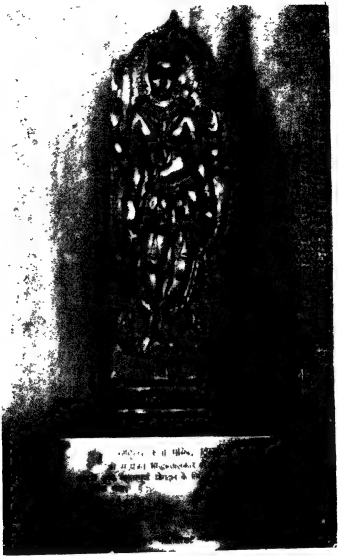
पण्डित जी को समाजशास्त्र पर हिन्दी में मौलिक लेखन के लिए
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा
मगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
लखनऊ

श्री सत्यवत सिद्धान्तालंकार
उपरोक्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन में प्रकाशित
सन् १९५६-५७ के लिये पुरस्कार
पुरस्कार किया गया तथा समाजशास्त्र आदि
शास्त्रों के लिये

आर्य समाज प्रकाशक
आर्य समाज, दिल्ली

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा हिन्दी के सुप्रसिद्ध
आलोचक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार प्रमाण-पत्र



साहित्य कला परिषद् दिल्ली द्वारा, पण्डित सत्यव्रत जी को समर्पित, वाग्देवी



श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम० पी० श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ



सत्यव्रतजो 22.5 1982 का हॉलैंड-स्थित भारतियों के निमन्त्रण पर होलैंड गये जहाँ वह दो महीने रहे। वहाँ से जर्मनी, बेलजियम, इंग्लैंड आदि भी गये। हॉलैंड तथा इंग्लैंड में उन्होंने दामंतु साउड द्वारा निमित प्रदर्शनी का अवलोकन किया जहाँ सभार प्रसिद्ध नेपोलियन, चर्चिल, हिटलर आदि के मोम द्वारा बनाये पुतले रखे हुए हैं जो सजीव प्रतीत होते हैं। महात्मा गांधी तथा इन्दिरा गांधी के इन मोम-निमित सजीव पुतलों के मध्य लेखक।



कर्नल सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार
(जब वे गुरुकुल विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर थे)

माता पितरौ वन्दे



पण्डितजी के पिता - पं० बालकराम जी लखनपाल



माता - ईश्वरी देवी जी लखनपाल



श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार और
उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल



ऊपर . सत्यव्रत सिद्धान्तकार

लेखक की पत्नी : श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी० टी०
नीचे . लेखक का पुत्र विजय कृष्ण लखनपाल

पुत्रवधू : उषा लखनपाल

●● लेखक की छोटी पौत्री श्रुति लखनपाल, पौत्र विभु लखनपाल,
बड़ी पौत्री : रिचा लखनपाल



ऊपर - श्री सत्यव्रत तथा उषा के भाई राकेश जुवाल
मध्य में - चन्द्रावती लखनपाल, विनय, चन्द्रावती की वहिन प्रभा
नीचे - प्रभा अग्निहोत्री तथा ब्रह्मादेव अग्निहोत्री की सन्तान



संस्कृत तथा वेदों में विद्वत्ता के कारण राष्ट्रपति डॉ० राजाकुमारन द्वारा डॉ० सत्यव्रत जी को राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया । वैदिक विद्वान् होने के नाते उन्हें आजन्म प्रतिबन्ध 5000 रुपये

सम्मान स्वरूप दिया गया उनका पुत्र विनय, उनकी पत्नी चन्द्रावती तथा उनकी पुत्र बधू उषा लखनपाल



पार्लियामेंट के सदस्यो तथा प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम पी



श्री सोमदत्त शर्मा जो सत्यव्रत जी के छोटे भाई है, इन्होंने पारवार का व्यापार में डाला । कोई समय था जब इनकी 'शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी' एशिया की मूर्धन्य कम्पनी मानी जाती थी । इन्हें परिवार का 'निर्मलता' (Builder) कहा जा सकता है ।



श्री सोमदत्त शर्मा के छोटे भाई श्री देवदत्त लखनपाल ने बम्बई में मफ्ती फैक्ट्री तथा बड़ोदा में बंट्री फ़ैक्ट्री का निर्माण कर परिवार को इन्डस्ट्री में डाल दिया। इन्हे परिवार का 'परिपोषक' (Patron) कहा जा सकता है।

मेरी जीवन-यात्रा

डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

मैंने अपने ६० वर्ष के जीवन में बहुत कुछ देखा। अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा; चढ़ाव भी देखा, उतार भी देखा; सम्पत्ति भी देखी, विपत्ति भी देखी; फूल भी देखे, कांटे भी देखे, मित्र भी देखे, मित्रों को शत्रु बनते भी देखा; सहृदय व्यक्ति भी देखे, ठग भी देखे; रिश्तेदार भी देखे, रिश्तेदारों को मुंह मोड़ते भी देखा। संसार एक रंग-भूमि है जिसमें भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न पात्रों का अभिनय करते हैं। यह अनुभव मेरा ही नहीं, हर व्यक्ति का है। कह नहीं सकते, जो व्यक्ति आज हमारे अनुकूल अभिनय करता है, कब वही व्यक्ति हमारे प्रतिकूल अभिनय करने लगेगा। जो जन्म-भर मित्रता का व्यवहार करते रहे, वही समयान्तर में जान के दुश्मन बन जाते हैं। बाप बेटे को, बेटा बाप को नहीं पहचानता, भाई-भाई और भाई-बहन जो बरसों साथ खेले, साथ पले, वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं मानो जन्म-जन्मान्तर के दुश्मन हैं। मेरा जीवन ऐसे अनुभवों से भरा पड़ा है। मीठे भी अनुभव हुए, कड़वे भी अनुभव हुए हैं। जिनसे कड़वे अनुभव होने का शक भी नहीं हुआ था, उन्हें जब उचेलकर देखा तो वे विष-वृक्ष निकले।

आत्म-कथा के इन पृष्ठों में कुछ आप-बीती लिखी जायेगी, कुछ जय-बीती। इस आत्म-कथा लिखने का यह अभिप्राय है कि पाठक लेखक के जीवन के मीठे-कड़वे अनुभवों का आनन्द उठाएँ और उन अनुभवों की अपने जीवन से तुलना करें। यद्यपि मेरी जीवन-कथा महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू सरीखे व्यक्तियों जैसी नहीं है, ताकि व्यक्ति-विशेष के रूप में कोई इसे पढ़े, तो भी किसी भी व्यक्ति की जीवन-कथा पढ़ने में एक आनन्द-सा आता है, इस जीवन-कथा को पढ़ने से वह रस तो पाठक को मिलेगा ही, परन्तु साथ ही भिन्न-भिन्न विषयों पर उसे कुछ नवीन विचार भी मिलेंगे।

मनुष्यों को अपने जीवन में भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभवों में से गुजरना पड़ता है। ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपने भीतर झाँककर देखता है कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वह उस मुसीबत का शिकार हो जो उस पर आ पड़ी है। ऐसे क्षणों के लिए किसी ने ठीक कहा है—“मेरे मन कुछ और है, विधिया के मन और”—मैं जिसे अकारण आयी मुसीबत समझ रहा हूँ, भगवान् के बही-खाते में वह जीवन का वरदान है, और ब्रामे चलकर मुसीबतजदा व्यक्ति देखता है कि अगर वह मुसीबत न आती, तो वह कीचड़ में घँसा रहता। जिस कीचड़ में वह घँसा हुआ था, उसमें से निकलने का मुसीबत का आना ही एक तरीका था। जो व्यक्ति दूसरे को अकारण दुःख देकर अपने को सफल समझता है, वह आगे चलकर देखता है कि उसके इस हीन कर्म का फल देने वाला कोई ऊपर वाला है जो अपने बही-खाते में हर व्यक्ति के कर्म तथा कुकर्म को दर्ज करता रहता है। इस कथन से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि कोई चित्रमूक्त नामक आध्यात्मिक व्यक्ति यह काम करता है। अस्ल में कर्मों का लेखा ही स्व-संचालित यंत्र है जिसके अनुसार सब कुछ यथायोग्य अपने बाप होता रहता है। अपने विशाल जीवन का यह सार लिखकर मैं इस जीवन-कथा को प्रारंभ करता हूँ।

मैं अब ६१वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। मैंने अब तक तीसियाँ श्राव्य लिखे हैं। प्रत्येक विषय पर

लिखा है। शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक विचार, उपनिषद्, संस्कार, वैदिक विचारधारा, नीति, होमियोपैथी— जो विषय सामने आया सब पर विश्वास ग्रन्थ लिखे; प्रत्येक ग्रन्थ अपने विषय का प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया; हिन्दी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, होरारकी भाई ने मेरे कर्णों को देखकर कहा कि आपने तो एक पुस्तकालय लिख डाला। मैं एक ग्रन्थ समाप्त करता था तो दूसरे के लिखने की प्रेरणा उठ खड़ी होती थी, परन्तु ८१वें वर्ष में जब मैंने यह ग्रन्थ लिखना शुरू किया तब हृदय ने कहा कि अब बस करो, यह तुम्हारा अन्तिम ग्रन्थ होना चाहिए, कहीं तो बाड़ी खो रोको। ऊँ विचार आते ही यह विचार भी उठा कि इस पुस्तक के प्रारम्भ में अपने जीवन की कथा भी लिख लो ताकि तुम्हारे बंधनों को कभी-कभी तुम्हारी याद आती रहे, और अगर वे तुम्हारी पुस्तकें देखें तो तुम्हारी जीवन-कहानी तो पढ़ें। इस जीवन-कहानी के पढ़ने के साथ-साथ इस पुस्तक में जो तुम्हारे विचार लेखबद्ध हुए हैं शायद उन्हें भी पढ़ने में उनकी रूचि उत्पन्न हो जाये।

मेरा जन्म ५ मार्च १८२८ में लुधियानासमस्त सखी ग्राम में हुआ। मेरे पिता का नाम पम्पिल दासकराम था, माता का नाम ईश्वरीदेवी था। हम कुल ५ भाई तथा ३ बहनें थीं। सबसे बड़े का नाम धर्मदत्त था, उससे दो वर्ष छोटा मैं, मुझे २ वर्ष छोटा सोमदत्त, उसके २ वर्ष छोटा देवदत्त था। देवदत्त के बाद बहिन सावित्रीदेवी, उसके छोटी भान्तिदेवी, उसके छोटी कौशल्यादेवी, और सबसे छोटा ब्रह्मदत्त था। इनमें से धर्मदत्त, देवदत्त, सावित्रीदेवी और ब्रह्मदत्त का देहान्त हो चुका है; मैं, सोमदत्त, भान्तिदेवी तथा कौशल्यादेवी जीवित हैं। हम लोग आदि की दृष्टि से सारस्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं। धर्मदत्त और सोमदत्त अपने को ब्राम्हण समझते रहे, देवदत्त तथा ब्रह्मदत्त अपने को लखनपाल लिखते रहे, मैं अपने को बुरुकुल विश्वविद्यालय की किसी के कारण सिद्धान्तात्मकार लिखता हूँ और लिखता रहा। ब्राह्मणत्व के विचारों के कारण मैंने जन्मता ब्राह्मण होने का कोई चिह्न अपने नाम के साथ नहीं लगाया।

१. विद्यालय में मेरा जीवन

जिस युग में मैं उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मणत्व के विचारधारा के विचार का युग था। मेरे पिता कट्टर ब्राह्मणत्वकी थे। उसी दिनों बुरुकुल की बर्षा बेल-बर में थी। उन दिनों बर्षापन के जीवन का मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। मुझे जब बुरुकुल में लाया गया, किस प्रकार भर्ती किया गया, किस प्रकार मेरे माता-पिता मुझे बुरुकुल में छोड़कर चले गये—आज किसी बात का स्मरण नहीं है। बुरुकुल के पुराने रिफॉर्मों को देखने से मुझे पता चला कि जब मैं बुरुकुल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया उस समय मेरी आयु ७ वर्ष की थी। उस रिफॉर्म को ही देखकर मुझे पता चला कि मेरी जन्मतिथि ५ मार्च, १८२८ है।

प्रथम कक्षा से प्रथम कक्षा, वर्षान्त १७ वर्ष की आयु तक की कुछ-कुछ लानके याद आती हैं। हमारी दिनचर्या बड़ी नियमित तथा साधनात्मक थी। पीली घोड़ी की बारी लगाकर पहचाना, सर्पों-पत्तों में बने पाँव रहना, तिर के दास कंधी से न बनाना, ८ बजे 'अस्वास्वतो' आदिमन्त्र वाकर सो जाना, प्रातः ४ बजे उठना, प्रार्थना करना, जंगल में खीच जाना, लौटकर व्यायाम करना, गंगा के ऊंचे पानी से स्नान करना, सम्मिश्रित सन्ध्या-हवन करना, अपने कमरों में बारी-बारी साहू देना, घर के लिए दिया तथा कार्य वाद करना, १० बजे से ४ बजे तक विद्यालय जाना, लौटकर कुली, हॉकी, क्रिकेट आदि खेलना, फिर शाम का सन्ध्या-हवन करना—यह नियमित कार्यक्रम था। जब हम लोग बुरुकुल में रहे—१४ वर्ष तो पड़े ही—कभी पाय-कॉफी का भूँह तक न देखा, पाँव में जूता नहीं पहना, रुपये-पैसे को हाथ नहीं लगाया। उस समय न रेडियो था, न टेलीविजन था, न सिनेमा था, न कॉमिक था, न बीडियो था। हम रहे जो १४ वर्ष बुरुकुल में ही, पर माता-पिता या भाई-बहन से भी सम्पर्क समय में एक बार वार्षिकोत्सव पर सिर्फ एक-दो घण्टे के लिए ही होता था। कभी-कभी तो हम अपने लगे कुछ दिनों को भी पहचान नहीं सकते थे। उस समय की एक घटना मुझे अब

तक यात्र है। हम ब्रह्मचारी यज्ञशाला में बैठे हूँ कर रहे थे। वाचिकोत्सव का समय था। उस समय माता-पिता, भाई-बहन साल में मिलने के लिए एक बार आते करते थे। मैंने देखा कि एक लड़का यज्ञशाला में मेरे पीछे बाकर बैठ गया और लगातार मेरी तरफ देख रहा। मैं सोचने लगा कि वह मेरी तरफ क्यों देखता जा रहा है? इस दुविधा में मैं उठकर लड़कों के लिए बाहर जाने लगा तो क्या देखता हूँ कि वह भी मेरे पीछे-पीछे आने लगा। मैंने ठहरकर पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह बोला—मैं सोमदत्त हूँ, तुम्हारा छोटा भाई। अपने माता-पिता को भूल जाना और दूसरे वर्ष के माता-पिता को अपना समझना—कुछ ऐसी ही बात ऋषि दयानन्द ने सत्वार्यकाल में भी कही है। चतुर्थ समुत्सास मे ये लिखते हैं:

प्रश्न—जो किसी के एक ही पुत्र या पुत्री हो, वह दूसरे वर्ष में प्रविष्ट हो जाय, तो उसके माँ-बाप की सेवा कौन करेगा?

उत्तर—न किसी की सेवा का भंग होगा और न बंधोच्छेद होगा क्योंकि उनको अपने लड़के-लड़कियों के बचले स्ववर्ष के योग्य दूसरे सन्तान विद्या-सभा और राज्य-सभा से मिलेंगे।

बिल्कुल ऐसी ही बात प्लेटो ने भी लिखी है। कहने का अर्थिप्राय यह है कि हम लोगों का गुरुकुल का जीवन कुछ इस प्रकार का था कि हम लोग अपने माता-पिता को भी भूल जाते थे। सारे राज्य में ऐसी व्यवस्था चले तो चल सकती है, कुछ इने-गिने कुटुम्बों में ऐसी व्यवस्था नहीं चल सकती।

उन्ही दिनों की बात है कि नाभा के राजा गुरुकुल में पधारे। सब ब्रह्मचारी यज्ञशाला में बैठे थे। महात्मा मुंशीराम जी राजा साहब को लेकर यज्ञशाला में आये। राजा साहब ने महात्मा जी पूछा—क्या आप सब बच्चों के छात्रों को एक-साथ रखते हैं? क्या छूत-अछूत का भेदभाव नहीं रखते? महात्मा जी ने उत्तर दिया—हमारे छात्र तो जानते ही नहीं कि कौन किस वर्ण का है, सब आपस में भाई-भाई हैं। महात्मा जी ने राजा साहब से पूछा—क्या आप कल्प देखकर कह सकते हैं, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षूद्र है या अक्षर्य जाति का है? राजा साहब ने कहा—बेशक, कल्प देखकर ही बात पहचानी जाती है। भागवत वहाँ एक दक्षिण का ब्राह्मण बालक बैठा था जो तन से कृष्ण वर्ण का था। महात्मा जी ने राजा साहब से उस छात्र की तरफ इशारा करके पूछा—वह किस वर्ण का है? राजा साहब ने आश्चर्य से आंखें उठे—वह क्षूद्र वर्ण का है। इसके बाद एक और वर्ण के छात्र की तरफ, जो क्षूद्र वर्ण का था, इशारा करके महात्मा जी ने पूछा—वह छात्र किस वर्ण का है? राजा साहब बोध उठे—ब्राह्मण वर्ण का। महात्मा जी ने हैसते हुए राजा साहब को कहा—हम तो जन्म की बात-पाँत मानते नहीं, परन्तु जिसे आपने क्षूद्र वर्ण कहा है वह ब्राह्मण जन्म का है; जिसे आपने ब्राह्मण वर्ण का कहा है, वह क्षूद्र जन्म का है। राजा साहब इस स्थिति को देखकर हस्तप्रभ हो गये।

इन दिनों मेरे साथ एक घटना घटी जिसका संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। मैं सम्भवतः ७वीं या ८वीं श्रेणी में पढ़ता था। घर से ठार आया कि पिताजी का मोबा मे डॉ० मधुरावास ने पथरी का ऑपरेशन किया है, वे सफ्त बीमार हैं, चले जाओ। डॉ० मधुरावास जींचो के ऑपरेशन के लिए तो प्रसिद्ध थे, पथरी के ऑपरेशन के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। परन्तु ये मेरे पिताजी के मित्र थे इसलिए पिताजी उनसे ऑपरेशन के लिए राखी हो गये। उन दिनों ऐसा ऑपरेशन पैट चीरकर नहीं किया जाता था, जननेन्द्रियों में शलाका डालकर पथरी तोड़कर किया जाता था, इस प्रकार भीतर घाव भी हो सकता था। वैसा ही हुआ। पिताजी को बन्धन से मथरी श्री शिकायत थी, सोचा इससे संसत छूट जाय। ऑपरेशन सफल न हुआ और ११वीं मे उनका वैद्यक हो गया। मैं तब तक मोबा पढ़ेंच चुका था। सारा परिवार वहीं पर था। पिताजी की अचानक मृत्यु से परिवार पर अमङ्गल लक्षणात हुआ। हृय सब कच्चे छोटे-छोटे थे। सबसे छोटा ब्रह्मपुत्र तो छः ही मास का था। परिवार की स्थिति अर्थात्स हो गई। पिताजी दादाजी को खया देते रहते थे, वे सब खा-पी छोड़ते थे। बाँच में एक छोटा-सा मन्त्रेन बनाया था, वही हूँच सबके रहने का ठिकाना था। पिताजी देलवे में सब

प्लेट सेवर का काम करते थे। उनकी १००० रुपये वेब्यूएटी मिननी थी, परन्तु उसके लिए दौड़-धूप कौन करे? मैं तो इन बातों में निरा कोरा था। सोमवत्त होकर वा, उसने सब कुछ किया। माताजी के पास कुछ पैसा रहा होगा जिसका मुझे कुछ पता नहीं। बैंक-लॉन्ग में गुबारा चल रहा था। बड़े भाई टाइपिस्ट का काम कर रहे थे, वे कुछ गुबारा चलाते होये। दादाजी ने अपने सिर कर्मा चड़ा लिया था जिसे लेने के लिए जाट साहूकार ने हम बच्चों पर मुकद्मा दायर कर दिया था। इस विकट स्थिति में हमारे फूफा हमारी मदद पर आये। उनका नाम पण्डित ब्रह्मानन्द अग्निहोत्री था। वे सुधियाना के बगदूर वकील थे। उनके सड़के थे श्री जगदीश अग्निहोत्री जो बैरिस्टरों के पास कर भारत छोड़ो और भारत के विभाजन के बाद चम्पौर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बने। उनका देहान्त हो चुका है। उनके सड़के रूप अग्निहोत्री की पुत्री रति अग्निहोत्री सिनेमा अधिनेत्री है। रूप-अग्निहोत्री का भी देहान्त हो चुका है। मेरे फूफा पण्डित ब्रह्मानन्द जी की सुनाई हुई एक घटना मुझे स्मरण है। वे सुनाते थे कि उन्होंने साहौर में पढ़ा और स्वामी रामतीर्थ उनके अध्यापक रहे थे। पण्डित ब्रह्मानन्द जी जब सुधियाना में बकासत करने लगे तब एक दिन स्वामी रामतीर्थ उनके यहाँ मेहमान बनकर आ टिके। स्वामी जी के पास एक कस्मीरी दुसाला था। मेरे फूफा जी ने उस दुसाले की तारीफ की। अपने दिन स्वामी रामतीर्थ प्रातःकाल ही घर से चले गये और दुसाला वही छोड़ गये। फूफा जी ने जब उनके उहरने के कमरे में देखा तो स्वामी जी तो नहीं थे, दुसाला फूफा जी के लिए छोड़ गये थे। फूफा जी अफसोस करते रहे कि उन्होंने स्वामी जी के दुसाले की तारीफ क्यों की।

पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि मैं क्या करूँ? मेरे फूफा पण्डित ब्रह्मानन्द जी सुधियाना के प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें उर्वू सिखा देंगे और अदालत में अधीनवीत का काम करना। मैं तो बच्चा ही था, क्या जानता था कि अधीनवीती क्या होती है! मैंने गुरुकुल के संस्थापक महात्मा मंत्रीराम जी को सारी स्थिति लिख भेजी। उन दिनों गुरुकुल की फ्रीस दल रुपया मासिक थी। मेरा उत्तना भी इन्तिजाम नहीं हो सकता था। मैंने लिख भेजा कि मैं अब गुरुकुल नहीं लौट सकूँगा क्योंकि मेरी फ्रीस देने बाधा कोई नहीं रहा। मेरे पत्र के उत्तर में महात्मा जी का उत्तर आया—“पुत्र, तुम लौट आओ, तुमसे कोई फ्रीस नहीं ली जायेगी।” महात्मा जी के उस स्नेह-स्निग्ध पत्र ने मेरे जीवन का नक्सा ही बदल दिया। महात्मा जी का वह पत्र मेरे जीवन में सदा शूकरूप में बना रहा, जिसे उतारने के लिए मुझे जीवनभर गुरुकुल की सेवा करने का अवसर मिलाता रहा। महात्मा जी को हम सोच पिताजी कहा करते थे। उनका पत्र पाकर मैं गुरुकुल लौट आया और उसके बाद मेरे भाई-बहन मुझे भूल गये और मैं उन्हें भूल गया।

मैं जब तक गुरुकुल में रहा तपस्यामय जीवन बिताता रहा। मैं ही क्या, सब ब्रह्मचारियों का जीवन तपस्या का जीवन था। सदियों में हम गर्म पानी से नहीं नहाये, गरमियों में कभी बर्फ का पानी, सोहा या कोफा-कोला बीता येय नहीं पिया, गरमों में कभी जूता या चप्पल नहीं पहना, रुपये-पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया न रुपया-पैसा अपने पास रखा, कोस-प्रसाधन के लिए कभी दर्पण का प्रयोग नहीं किया, न कभी चाय पी, न कभी काफी पी, मिर्च-मसाले, अचार-चटनी का प्रयोग नहीं किया, गरम-नाथ, गहर-गहर में बोली जा रही मालियों का गुरुकुल के वातावरण में प्रयोग न कभी सुना, न कभी किया। रेडियो, टेलीविजन आदि तब आये ही नहीं थे, उन्हें सुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार हम लोगों का पूरे चौदह बरस का जीवन रहा, परन्तु इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए यह कभी महसूस नहीं हुआ कि हम तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे लिए यह स्वाभाविक जीवन था, हमारे लिए जीवन का स्वरूप यही था। सोच इसे सच समझें या झूठ समझें, परन्तु मेरा अनुभव है कि इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए हमें कभी किसी अभाव की अनुभूति नहीं हुई, हमने इस तपस्यामय जीवन को ही जीवन का स्वाभाविक रूप समझा और तथाकथित अभाव में अभाव नहीं देखा।

‘तपस्या’ पर लिखे हुए मेरा ‘संयम’ और ‘ब्रह्मचर्य’—इन दो शब्दों की तरफ ध्यान जाता है। गुरुकुल

के वातावरण में वे दो शब्द छाये हुए थे। हर्ष कहा जाता है कि हम 'ब्रह्मचारी' हैं। मैं समझता था कि मुस्कल में दाखिल हो जाना, पीसी धोती की शूटी बंधाना, लेंथोट बांधना, बड़ाऊ पहनना—ब्रह्मचर्य का यही अर्थ है। 'वीर्य' क्या है, 'वीर्य-रक्षा' का क्या अर्थ है—इसे मैं १२-१३ वर्ष का हो जाने पर भी नहीं जानता था। एक बार महात्मा जी ने सब ब्रह्मचारियों तथा अध्यापकों को सूचना दी कि वे अतः दिन तक प्रातःकाल हम सबको 'ब्रह्मचर्य' पर व्याख्यान देने। मैं यह जानने के लिए बड़ा उत्सुक था कि 'ब्रह्मचर्य', 'वीर्य-रक्षा' आदि शब्दों का क्या अर्थ है। हम महात्मा जी का व्याख्यान सुनते रहे। तब मामूम हुआ कि 'वीर्य' कितने कहते हैं, 'वीर्य-रक्षा' तथा 'ब्रह्मचर्य' क्या है। महात्मा जी जिन्हे हम 'पिता जी' और जनता 'महात्मा जी' कहा करते थी—उनके ५-७ व्याख्यानों को सुनकर मैं समझने लगा कि मैं 'वीर्य' या 'स्वप्न-दोष' आदि घटनाओं से अनाश्रित था, परन्तु यह समझ पड़ गया कि 'वीर्य-रक्षा' करना ही 'ब्रह्मचर्य' है और 'वीर्य-नाश' या 'स्वप्न-दोष' होना पाप है। बहुत छोटी आयु से ही बच्चा जनजाने ऐसी आदतों का शिकार हो जाता है जिनसे उसे बचाना माता-पिता का कर्तव्य है। एक विशेष आयु में शरीर में जो स्वाभाविक परिवर्तन हो जाते हैं उन सबको बच्चा जानता है, परन्तु उनको सौधे रास्ते पर डाल देने को नहीं जानता। माता-पिता भी जानते हैं कि बच्चे में जो शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको सँभाले रखने से ही बच्चे का समुचित विकास हो सकता है, परन्तु सेक्स (Sex) के इन परिवर्तनों को बच्चे को कैसे समझाया जाय, इसे वे नहीं जानते, और इन विषयों की जानकारी बच्चे के साथियों पर छोड़ देते हैं जिनसे प्रायः बच्चे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। महात्मा जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने हम सोचों के प्रति पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए वे व्याख्यान दिये। इस आयु में मुझे स्मरण नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा था, परन्तु तब से 'ब्रह्मचर्य' की भावना मेरे जीवन में घर कर गई। जब मैं युवा हो गया, मेरा विवाह हो गया, मेरी सन्तान हो गई, तब मैं अपने पुत्र को ३०-४० वर्षों में उसे सम्बोधित करते हुए इस विषय पर अनेक पत्र लिखे जो बरसों तक मेरे पास रहे। १० धर्मवेध विद्यामार्गश्लोक के पत्र मेरे पास आया करते थे, उनकी भी यही समस्या थी कि वे अपनी सन्तान को 'ब्रह्मचर्य' के गूढार्थ कैसे समझाएँ, उन्हें मैंने वे पत्र पढ़ने के लिए दिये, वे उन पत्रों को घर ले गये, परन्तु उन्होंने उन्हें वापस नहीं किया, मैंने पर वे कहते रहे कि वे उन्हें मुझे वापस कर चुके हैं, अन्यथा मैं उन्हें इस स्थल पर उद्धृत करता। 'ब्रह्मचर्य' विषय पर मेरी आस्था इतनी बढ़ गई कि ऋषि दयानन्द की जन्म-शताब्दी पर मैंने अंग्रेजी में 'ब्रह्मचर्य' विषय पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 'Confidential Talks to Young-men' था। तदनन्तर उस पुस्तक का मैंने अनुवाद किया जिसका नाम 'ब्रह्मचर्य-सन्देश' था। इस पुस्तक के अनेक संस्करण हुए जो प्रायः राजपाल एम्बे सन्ध ने प्रकाशित किये। इसके गुजरती में दो अनुवाद प्रकाशित हुए, एक उड़िया में अनुवाद प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक ऋषि दयानन्द की जन्म-शताब्दी के समय में प्रकाशित होकर अब तक चली आ रही है। मोतीलाल बनारसीदास ने अप्रकाशित दुर्लभ पुस्तकों की सूची में इस अंग्रेजी पुस्तक का नाम दिया है जो मॉडल प्रेस, रानी साँसी रोड दिल्ली से हाल में ही प्रकाशित की हुई है। इसका हिन्दी संस्करण गोविन्दराम हासानन्द प्रकाशित कर चुके हैं।

यह तो सर्वविधित है कि महात्मा मुन्शीराम मुस्कल शिक्षा प्रणाली को प्राचीन परम्परा के अनुसार चलाना चाहते थे। प्राचीन परम्परा के अनुसार मुस्कल शिक्षा से कुछ नहीं लेता था। यद्यपि तत्कालीन आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए किसी विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा देना तथा उससे भोजन-वस्त्रादि का व्यय भी न लेना और इस प्रकार की शिक्षा-संस्था को चला सकना असंभव था, तो भी महात्मा जी ने मुझे सब प्रकार के व्ययों से मुक्त कर दिया था। मुझे ही नहीं, उन्होंने एक साल तक यह परीक्षण भी किया था कि किसी ब्रह्मचारी से कितनी प्रकार का व्यय न किया जाय, और सबको शिक्षा, भोजन आदि सब कुछ मुक्त कर दिया जाय। यह स्कीम लगभग एक साल तक चली, परन्तु ऐसी स्थिति फिरकाल तक चलने वाली नहीं थी, अतः अन्ततः शिवा-मुस्कल तो छोड़ दिया गया, परन्तु भोजनादि का व्यय लिया जाने लगा जो उस समय दस रुपये

मासिक था। महात्मा जी को बुध्कुकुल के आदर्शों को कार्यान्वित करने की कितनी धुन थी यह इस बात से भी साह्रि हो जाता है कि पंजाब प्रतिनिधि सभा ने बुध्कुकुल जीर्णने की जब यह शर्त रखी कि बुध्कुकुल ठग खोला जायगा जब इस मद में आठ हजार रुपया एकत्रित हों जायगा, तब उन्होंने अपने पत्र 'सत्यमे प्रचारक' में यह घोषणा की कि जब तक इस मद में वे ३०,००० रुपया नहीं एकत्रित कर लेते तब तक अपने घर में पैर नहीं रखेंगे। तीस हजार रुपया गया, १८२८ तक उन्होंने पालीस हजार रुपया इकट्ठा कर लिया। महात्मा भूतीराम जी अपनी सभ के इतने पक्के थे कि एक बुध्कुकुल के एक उत्सव पर उन्होंने ब्रामन्धर की एक कोठी गुरुकुल को दान कर देने की घोषणा कर दी और अपने पास सम्पत्ति के नाम से कुछ नहीं रखा। ब्रामन्धर आश्रम के आदर्श की उन्होंने श्रियात्मक रूप में कर दिखाया। आज ब्रामन्धरस्थलों और संन्यासियों के जगहों पर पत्त रहे हैं जिनमें लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति है, और वे ब्रामन्धरस्थी और संन्यासी त्याग के कारण नहीं, सम्पत्ति-श्राप्ती होने के कारण पूजे जाते हैं। आज के आर्यसमाजी नेता भी इस दोष से बरी नहीं हैं। वे कुछ करें या न करें, उनके नाम की धूम मचनी चाहिए।

महात्मा भूतीराम जी के स्वभाव में श्रियाशीलता थी। वे जिस काम की सोचते उसे कर डालने में देर नहीं लगाते थे। बुध्कुकुल जैसा विचार एक सरल विचार नहीं था। एक ऐसी संस्था को खड़ा कर देना जो देश-व्यापी हो जाय, जो प्रचलित मिथा-प्रणाली के लिये बेलेन्ज बन जाय—ऐसा एक दृढ़ संकल्प का व्यक्ति ही कर सकता था। मैंने देखा है कि ऐसी ही बात मैंने उनसे सीखी। मैं सोचने में देर नहीं लगाता। सोचा और किया—वे मेरे जीवन का बुध्कुकुल रहा है। मैंने अनेक ग्रन्थ लिखे। जिस ग्रन्थ को लिखना शुरू किया उसे समाप्त करके ही छोड़ा। कई ग्रन्थ एक मास में ही समाप्त किए। जब मैं लिखने बैठता था तब दिन-रात की गणना नहीं होती थी। जब मैं महाविद्यालय में था तब इन्दौर से एक घोषणा हुई कि हिन्दी में उच्च मिथा हो सकती है—एत विषय पर जो सर्वोत्तम निबन्ध लिखेगा उसे बोल्ड मेडल दिया जायगा। मैंने इस विषय पर जो निबन्ध लिखा वह दिन में नहीं, रात की लिखा। मैं रात को २-३ बजे तक उठ जाता था और खेरा होने तक लिखता रहता था। कितो को पता ही नहीं जाता कि मैं इस विषय पर लिख रहा हूँ। तीन महीने बाद मेरे इस निबन्ध के सर्वोत्कृष्ट होने की जब सूचना आई तब तबको आश्चर्य हुआ—सब पूछते रहे, तुमने यह कब लिखा। मैं उत्तर देता था, जब तुम सोते थे तब मैं जागता था। बरसों बीत गये, जब मैं बम्बई जा बसा, तब इन्दौर से मुझे व्याख्यान देने का निमन्त्रण आया। निमन्त्रणदाता को ज्ञात नहीं था कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो इन्दौर से बरसों पहले एक निबन्ध लिखकर विजय प्राप्त कर चुका था। इस अवसर पर मेरा व्याख्यान हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में हुआ।

आज का युव सैमिक विचारों (Sexual Thoughts) का युव है। हर वस्तु के साथ सैमिक विचार जोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि अवर सायकल का विज्ञापन करना है, तो किन्ती सुन्दर स्त्री को सायकल पर बैठकर दिखाना होगा ताकि स्त्री की तरफ ध्यान जाने के साथ सायकल पर भी ध्यान चला जाय। सिनेमा तो स्त्री के बरौर चल ही नहीं सकता। सैमिकता का दिनोदिन अनर्गल प्रचार बढ़ता जा रहा है। भारत की प्राचीन संस्कृति में सैमिकता की तरफ ध्यान नहीं था—यह बात नहीं है। जितना आज के युव में सैमिकता हर वस्तु, हर विचार का केन्द्र बनी हुई है उतना ही यह भारतीय प्राचीन संस्कृति का केन्द्र थी। तभी 'ब्रह्मचर्य' शब्द का अतना महत्त्व था। 'ब्रह्मचर्य' और 'सैमिकता' का आधारभूत विचार तो एक ही है। महात्मा भूतीराम जी ने जब हमें 'ब्रह्मचर्य' पर व्याख्यान दिये तब इसी विचार को आधार बनाकर बिते। वे समझते थे कि बालक के जीवन के विकास में एक समय ऐसा आता है जब उसका ध्यान सैमिकता की तरफ स्थित चला जाता है और शरीर का यह परिवर्तन उसके लिए समस्या बन जाता है। बालक माता-पिता से इसकी चर्चा करते हुए शरमाता है, परन्तु जीवन में यह आकस्मिक परिवर्तन आना स्वाभाविक है इसलिए माता-पिता का कर्तव्य है कि वे इस दिशा उसका मार्गदर्शन करें। अवर माता-पिता यह कार्य नहीं कर सकते तो बुध्-आचार्य का कर्तव्य

हो जाता है कि इस कार्य को करे। यही सोचकर महात्मा मुंशीराम जी ने ब्रह्मचारियों को ये व्याख्यान दिये थे।

मैंने अभी सिखा कि वर्तमान युग में लैंगिकता को जो महत्व दिया जाता है उससे कम महत्व वैदिक संस्कृति में इस तरह नहीं दिया जाता था। इन दोनों में भेद सिर्फ एक है। आजकल के युग में लैंगिक विचारों तथा आचारों को खुली छूट दी जाती है, भारतीय संस्कृति में उसके महत्व तथा सर्वव्यापीन को जानते हुए उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' रखा गया था, और लैंगिकता को खुली छूट देने के स्थान पर उस पर नियन्त्रण रखा गया था। इन विचारों को खुली छूट देने से सामाजिक ढाँचा फिन्न-फिन्न हो जाता है, इन्हें निम्नस्तर में रखने से सामाजिक रचना उन्नयन की तरफ जाती है। उन्मुख्यता के इस युग में भी आधारभूत विचार गयी है कि ब्रह्मचर्य की भावना से ही समाज बना रह सकता है, ब्रह्मचर्य से समाज में स्थिरता नहीं आ सकती।

महात्मा मुंशीराम जी ने उन दिनों जो व्याख्यान हमें दिये थे उसका कोई रिकार्ड न मेरे पास है, न मुद्रकुल में सुरक्षित है, परन्तु मेरी अन्तःचेतना में उस समय के उनके दिये विचार इतना धर कर गये कि मैंने 'ब्रह्मचर्य' विषय पर महर्षि दयानन्द की मधुरा ने हुई जन्म-संवादी पर जो ग्रन्थ लिखा उसकी भूमिका से उन्होंने उन विचारों को अपने शब्दों में जो लिखा कि मुद्रकुल छोड़ते और संन्यास धारण करते हुए उनका इरादा था कि एकान्त में बैठकर वे 'ब्रह्मचर्य' पर विस्तृत रूप में सर्वसाधारण जनता के लिए अपने विचार प्रकट करते, परन्तु देश की परिस्थितियाँ उन्हें दूसरी तरफ खींच ले गईं।

मैं पढ़ने-लिखने में बहुत तेज नहीं था, परन्तु जो जिस विषय में तेज होते थे उनके साथ मैं टीपा रूझता था। व्याकरण में पण्डित रामचन्द्र जी की गति बढ़ी तीव्र थी, परीक्षा के दिन पास जाने पर मैं उनसे व्याकरण की सुविधियाँ सुलझाता था। अंग्रेजी में मेरे सहपाठी देकरत जी प्रथम प्रथम आते थे जो अंग्रेजी में बहुत निपुण थे। उनसे मैं अंग्रेजी की ग्रांमर की उसल्लेखें सुलझा लिया करता था। गणित में हमारी श्रेणी के वेदव्रत बहुत चतुर थे, इसमें वे मेरी सहायता कर देते थे। इस समय जब मैं यह कथा लिख रहा हूँ, मेरा कोई सहपाठी नहीं रहा। गणित में मैं बहुत कमजोर था, खासकर अंकगणित के प्रश्न तो मेरी समझ में आते ही न थे। जब मैं दसवीं में पहुँचा तब मेरे लिए समस्या थी कि गणित में कैसे पास होऊँगा? उस समय एक चमत्कार हुआ। प्रो० रामदेव जी उस समय आचार्य थे। उन्होंने पाठविधि में एक नया विषय रखा जिसका नाम 'आर्य सिद्धांत' था। 'आर्य सिद्धांत' में दुनिया भर के विषय पढ़ाये जाते थे। ऐसे विषय रखे गये जो उपदेशक बनने के लिए उपयुगी हों, जो व्यक्ति को चौमुखा बना सकें। पालि, बंगाली, गुजराती, उर्दू, आयुर्वेद, लॉ, संसार के धर्म—ईसाइयत, इस्लाम, आदि सब-कुछ पढ़ाया जाने लगा। संस्कृत के सब प्रकार के ग्रन्थ तो पढ़ाये ही जाते थे परन्तु गणित उनमें न था। निश्चय किया गया कि इस कोर्स को जो लें, उन्हें सिद्धान्तालंकार की उपाधि दी जायेगी, अन्यो को विद्यालंकार की उपाधि। मैंने तो सन्तोष की साँस ली और छट से इस कोर्स में दाखिला ले लिया; गणित से पीछा छूटा। इस कोर्स को लेनेवालों की संख्या बहुत बढ़ी थी, परन्तु मेरे लिए तो यह बरदान सिद्ध हुआ। क्योंकि अब गणित मेरे कोर्स में नहीं था इसलिए अधिकारी परीक्षा में मैं बहुत अच्छे अंकों में पास हुआ और मुझे महाविद्यालय (कलेज) में दाखिला मिल गया। उस समय मेरे सहपाठी जिन्होंने फिन्न-फिन्न शैली में यह कमाया, प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता अयचंद्र विद्यालंकार, ईश्वरदेव विद्यालंकार तथा स्वामी अश्वमेध शर्मा थे। स्वामी अश्वमेध तो यही अरविन्द आश्रम के उच्च कोटि के भक्त माने जाते थे। अब वे दोनों दिवंगत हो चुके हैं। बैसे तो जहाँ तक मुझे पता है मेरा कोई सहपाठी इस समय जीवित नहीं है। दस वर्ष तक विद्यालय में अध्ययन के बाद मैं महाविद्यालय में प्रविष्ट हुआ। अब तक मैं विद्यालय में रहा उस समय तक नियन्त्रण (डिस्टिप्शन) की विचारधारा आजकल की विचारधारा से भिन्न थी। उन दिनों सर्रात करने पर संवेदनापूर्वक समझाया-बुझाया नहीं जाता था, बँत से पीटा जाता था। मुझे स्वरुष है कि एक दिन हमारे व्याकरण के अध्यापक ने जिन्हें हम 'सेजी' कहा करते थे मुझे क्लास में बँत से मारा था। हम उन्हें 'सेजी' इसलिए कहा करते थे क्योंकि वे 'से' को 'सें' कहते थे। इस सम्बन्ध में एक और घटना बाद आती है। मुद्रकुल के आदि काल

के अध्यापकों में गुरुकुल के कुसुमपति बलभद्रकुमार जी हुजा के पिता मास्टर गोवर्धन जी भी मुख्य थे। एक बार बलदेव नामक ब्रह्मचारी ने कुछ शरारत की। महात्मा भुंशीराम जी ने उसे ४० या ५० बेंतें मारने का दण्ड दिया। यह काम वे खुद नहीं करना चाहते थे। यह काम मास्टर गोवर्धन जी को सौंपा गया। विद्यालय के जीवन में हम सब चारों तरफ़ खड़े कर दिये गये। बलदेव को मध्य में खड़ा करके मास्टर जी ने बिनकर ३०-४० बेंत लगाये। हम सब इस घटना से इतने उत्तेजित हो गये कि अपने दिन दीवारों पर लिखा देखा गया—'रासस गोवर्धन'। उन दिनों जिधा-जगत् में बेंत मारना साधारण-सी बात थी।

२. महाविद्यालय में मेरा जीवन

महाविद्यालय में पहुँचते-पहुँचते मेरी आयु १७ वर्ष की हो गई थी। हममें से कुछ सहपाठियों ने एक गुट बनाया था जिसका उद्देश्य गुरुकुल में ब्रह्मचर्य के अनुकूल परिस्थितियों को स्थापित करना तथा बनाये रखना था। इस गुट में पण्डित युधिष्ठिर, जो पीछे जाकर स्वामी व्रतानन्द जी कहलाये, मैं, मेरे सहपाठी देवेश्वर तथा उनके बड़े भाई धर्मचन्द्र एवं कुछ और छात्र थे। हमारा आन्दोलन यह था कि खान-पान में चटनी, अचार, मिठाई आदि विद्यार्थियों को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये पदार्थ ब्रह्मचर्य के घातक हैं। अन्य विद्यार्थी हमारे विचारों का विरोध करते थे। उन्होंने हमारे ग्रुप का नाम 'स्वामी मण्डल' रखा हुआ था जो 'स्वामी मण्डल' का अपभ्रंस था। नियम यह था कि बारी-बारी एक विद्यार्थी भण्डारी बनता था, ३-४ उसके साथ काम करने वाले ब्रती कहलाते थे और ये लोग महीने-भर की रसद लेकर भण्डार को चलाते थे। ये लोग सप्ताह-भर में इतना मीठा, मावा आदि बचा लेते थे कि सप्ताह में एक-दो बार गुलाब जामन, जलेबी आदि बनाकर बाँटते थे और स्वयं रोख मलाई-मक्खन का मजा लेते थे। मैंने इस प्रक्रिया का खुला विरोध करना शुरू किया तो भण्डारी ने साप्ताहिक मिठाई बाँटते समय अन्य सबको मिठाई दे दी, मुझे नहीं दी। भोजन करते समय तो मैं यह सब सह गया, परन्तु भोजन के उपरान्त मैंने भण्डार में जाकर अपने हिस्से की मिठाई उठाई और जाकर बाली में पटककर बाहर चला गया। जब सोचता हूँ कि मेरा ऐसा करना भ्रूक्षतापूर्ण था, परन्तु उस समय ऐसा किया यह बात ठीक है। मैं उन दिनों कोचन आदि की पुस्तकें पढ़ता था जिसने मिठाई, अचार, चटनी आदि का विरोध में लिखा गया है और जो कोई भी मीटिंग होती थी उसमें खड़ा होकर तुरन्त उस पुस्तक के उद्धरण सुनाने लगता था। मिठाई खाने का विरोध करना एक प्रकार का 'स्वामी मण्डल' के आन्दोलन का प्रमुख कार्यक्रम हो गया था। हम गुरुकुल के अधिकारियों के साथ भी इस मुद्दे को लेकर झगड़ते थे। धाज यह सब याद कर अपने पर हँसी आती है, परन्तु बालपन का जोष भुक्ति को नहीं सुनता।

जब मैं महाविद्यालय में पढ़ रहा था तब मेरा मुख्य विषय आर्य सिद्धान्त था। आर्य सिद्धान्तों को विशद रूप में हृदयगत करने के लिए जो ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे उनमें अंग्रेजी के ग्रन्थों में मुख्य थे—'फ़िल्ट का 'थीइज्म' तथा 'एण्टी-थीइस्टिक-थियोरीज्' एवं जेम्स का 'वैराइटीज ऑफ़ रिजिलियस एक्सपेरियेन्सेज'। भिन्न-भिन्न धर्मों के अन्य भी ग्रन्थ थे, परन्तु उक्त दो ग्रन्थों के अध्ययन पर मेरा विशेष ध्यान था। मैंने इन ग्रन्थों के उद्धरण इतने स्मरण कर लिए थे कि षष्ठीं इन उद्धरणों को मैं सुना सकता था। मैं जबानी बोलता जाता था और मेरे मित्र पण्डित रामचन्द्र जी सुनते जाते थे। कहीं कलती नहीं होती थी। उस समय मैंने अंग्रेजी ग्रन्थों की जो रटन की उससे मेरी अंग्रेजी इतनी सुधर गई कि कोई नहीं कह सकता कि मैं अंग्रेजी के एम० ए० से किसी तरह कम हूँ। एक बार आचार्य रामदेव जी की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफ़ेसर केवलकृष्ण मल्होत्रा से इस विषय में बातचीत हो रही थी जिसमें मल्होत्रा ने कहा कि गुरुकुल के स्नातक अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। प्रोफ़ेसर रामदेव जी ने पूछा कि क्या आप सत्यव्रत जी से मिले हैं? मल्होत्रा ने उत्तर दिया कि वे तो एक्सेपानल हैं। मैं एक्सेपानल नहीं हूँ, मेरे आंग्ल भाषा-ज्ञान का एक विशेष कारण है। जब मैं विद्यालय में प्रविष्ट हुआ तब मेरा गुरुकुल कागड़ी के कार्यालयवाचक श्री भुरारीलाल जी से परिचय

हुआ। मुरारीलाल जी कहने को कार्यालयाध्यक्ष थे, परन्तु उनका अध्ययन अगाध था। वे कुछ ऐसे लडकों को चुन लेते थे जिन्हें वे समझते थे कि उन्हें मार्ग-दर्शन करके प्रगतिशील बनाया जा सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर भी पड़ी और उन्होंने मुझे बम्बीर अध्ययन के लिए मार्ग-दर्शन दिया। उनकी प्रेरणा से मैं हर्बर्ट स्पेंसर के सब ग्रन्थों को उनके नोट बनाकर पढ़ता था, नोट लिखकर उन्हें दिखलाता था; जो समझ नहीं पड़ता था उसे वे समझाते थे। इस प्रकार सांख्यकारिका का मैंने उनके साथ अध्ययन किया। यद्यपि वे संस्कृत नहीं जानते थे, तथापि सांख्यकारिका के अंग्रेजी अनुवाद से मुझे सब कुछ समझा देते थे। अस्सी वर्ष की आयु तक वे नोट मेरे पास पड़े रहे, उसके बाद मैंने उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि उनमें जो कुछ लिखा था उससे अधिक मैं अब बारम्बारा कर चुका था।

मैं ब्रह्मचारी के लिये मिठाई, मिर्च-मसाला, अचार आदि खाने के सम्बन्ध में लिखे गये साहित्य को पढ़कर इतना कट्टर हो गया था कि हर जगह, हर किसी प्रकार से इनके ब्रह्मचारियों को भोजन में दिये जाने का विरोध करता था। इस स्थल पर लिखते हुए उस समय की एक घटना मेरी आँखों के सामने उभर आती है जिससे इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि मैं कितना कट्टर और मूर्ख था और मेरे प्रोफेसर रामदेव जी कितने सरल और सीधे थे। जैसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ महाविद्यालय में नियम यह था कि बारी-बारी एक विद्यार्थी भंडारी बनता था और वह धी-दूध-मीठा बचाकर सप्ताह में एक बार सबको गुलाब जामन, जलेबी आदि मिठाई खिलाता था, बचा-खुचा अपने साथियों के साथ भेजा जाता था। यह प्रक्रिया क्योंकि बारी-बारी होती थी, इसलिए एक दिन मेरी भी भंडारी बनने की बारी आ गई। मैंने एलान कर दिया कि साप्ताहिक मिठाई नहीं बनेगी और प्रतिदिन के राशन में जो धी-दूध-मीठा दिया जाता है वह प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दिया जायगा। दो-तीन दिन तक ऐसा ही चला, परन्तु कुछ दिन बाद मेरे विरुद्ध आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जिसका आधार यह था कि यह भंडारी रोज का धी-मीठा रोज बाँट देता है ताकि सप्ताह के बाद जो मिठाई बननी चाहिए वह न बन सके। मामला आचार्य रामदेवजी के पास पहुँचा। रात का ८-९ का समय था जबकि उनके मकान में ब्रह्मचारियों की बहस होने लगी। रामदेव जी के सामने विद्वट समस्या थी। मैं रोज का रोज धी बाँटता था, दूध बाँटता था और दूसरा पक्ष यह कहता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हस्ते बाद उन्हें मिठाई मिलनी चाहिए। मैं प्रोफेसर रामदेव जी के उस कमरे में बैठ गया जो बहस वामे कमरे के साथ था ताकि सारी बहस सुन सकूँ। जब बहस बहुत लम्बी हो गई तब मैंने एक स्लिप पर प्रोफेसर रामदेव जी के पास यह लिखक भेज दिया कि आप इन लोगों से कह दें कि इस विषय पर चर्चा कल होगी। पचाँ नौकर के हाथ भेज दिया गया था, उसने आचार्य जी को पचाँ दे दिया और उन्होंने उसे जोर से पढ़ दिया। उन्हें पता था कि उस पत्र पर क्या लिखा है। उसके नीचे मेरा नाम भी था। आचार्य जी ने शुरू से मेरे नाम तक सब पढ़ दिया। जब ब्रह्म-चारियों को पता चला कि मैंने वह पचाँ लिखा है तब वे मुझे मारने को आये और यद्यपि मैं दुबला-पतला था, मैंने उन्हें ललकार कर कहा—आजो, देखूँ कौन मुझे मारता है। इस झगड़े में सभा भंग हो गई और भडार में मेरा प्रोग्राम बचाव चलता रहा। मैं अपने जीवन में अनेक झूठताएँ कर चुका हूँ, उनमें से यह भी एक थी। जो कुछ करना हो सड़ाई मोल लेकर नहीं करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से करना चाहिए।

मैंने अभी लिखा कि प्रो० मल्होत्रा ने मुझें एक्सेप्शनल कहा था। यह बात उन्होंने रामदेव जी को कही थी। मैं तो 'एक्सेप्शनल' नहीं हूँ, न था, परन्तु रामदेव जी जरूर 'एक्सेप्शनल' थे। मैं उनके साथ उत्सवों में जाया करता था। जब गुफकुल का डेप्यूटेशन धन-संग्रहार्थ ईस्ट अफ्रीका गया, तब भी मैं उनके साथ था। मैं अनेक अवसरों में उनके साथ रहा इसलिए उनके जीवन की अनेक घटनाएँ मुझे आज याद आ रही हैं। वे जो खर्च करते थे उसका हिसाब नहीं रखते थे। गुफकुल से चलते हुए कुछ पक्का उधार लेकर चलते थे जिसका उन्हें हिसाब रखना चाहिये था। जब अफ्रीका से हम लौटकर आये तब उन्होंने अपना बटुआ खोलकर कार्या-लयाध्यक्ष श्री अमरनाथ सप्रू के सामने खोलकर रख दिया और कहा कि जो हिसाब मे कमी आती हो वह

उनके नाम लिख ली जाए और उनके वेतन में से काट ली जाय। सप्रू जी ने कहा—आपने कुछ खर्च गुप्तकुल के खाते में किया होगा, उसको आपके खाते में क्योंकर डाला जाय। वे बोले—मैं खाता-वाता कुछ नहीं जानता जो कमी हो वह उनसे वसूल कर ली जाय। ऐसा व्यक्ति एक्सेप्लानस न कहा जाय, तो क्या कहा जाय। आज-कल लोग जो खर्च नहीं करते उसे भी फर्मा बनाकर संस्था से वसूल करते हैं, बर्ष क्लास में जाते और फर्स्ट क्लास का का किराया वसूल करते हैं। एक ने ये जो अगर फर्स्ट क्लास में भी जाते तो बर्ष क्लास का किराया लेते। प्रो० रामदेव जी 'एक्सेप्लानस' ही नहीं थे, वे 'जीनियस' भी थे। एक बार हम लोग काँगड़ी का नाला पार कर रहे थे। सबने जूते पहने हुए थे। उन्होंने भी दोनों पाँवों में जूते पहन रखे थे। जब नाला पार किया तब उनके पाँव में एक जूता रह गया, दूसरा बह गया, परन्तु वे अपनी धुन में जो चर्चा कर रहे थे वही चर्चा करते रहे। जब उनका ध्यान जूते की तरफ दिलाया गया तब उन्होंने पानी में बह जाने वाले जूते की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गुरुकुल की लायब्रेरी में कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जो उन्होंने नहीं पढ़ी थी। सब पर उनकी पेंसिल के चिह्न थे। उन्हें निद्रा बहुत कम आती थी। जब वे गुरुकुल से रिटायर हो गये तब एक दिन मेरे पास ठहरे। रात के दो बजे थे कि मैंने देखा वे नहा-धोकर सन्ध्या करने बैठ गये। सन्ध्या समाप्त कर हवन करने लगे। मेरी नीद खुल गई। मैंने पूछा—प्रोफेसर जी, क्या कर रहे हैं? अभी तो रात के दो बजे हैं। कहने लगे—अच्छा, मैंने समझा पार बचे हैं। परन्तु वे हवन करते रहे, और उसे समाप्त कर दम लिया।

हम लोग जब अफ्रीका में घन-संग्रहार्थ गये हुए थे, तब एक दिन एक यंत्राजी भाई आकर उनके सामने बैठ गया। वे पुस्तक पढ़ते रहे और उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। घंटाभर बैठा रहा, परन्तु अन्त में झुल्लाकर बोला—तैनु हो की गया है, मैं नू एल्वे बैठे घंटा हो लिया, तैने मेरी तरफ ताका तक नहीं। प्रोफेसर जी उसकी बात सुनकर फिर पुस्तक से लीन हो गये। बचने दिन वह व्यक्ति एक बोरी बावाम की भरी हुई उनके सामने छोड़ गया। प्रोफेसर रामदेव जी इतने अध्ययनशील थे कि टालस्टाय आदि उनकी विद्वता को देखकर उनके साथ पत्र-व्यवहार किया करते थे। एक अध्ययनशील व्यक्तियों का वह दुग् धा, एक आज का युग है जब अध्यापक अपने वेतन बढ़वाने के लिए मजदूरी की तरह हड़ताल करते हैं, और अध्ययन-अध्यापन जैसे पवित्र कार्य को मजदूरी-जैसा रूप दे दिया है। इसमें तदेह नहीं कि दिनोदिन बढ़ती महँवाई के कारण ऐसा हो रहा है जिस कारण सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा जैसा पवित्र कार्य मजदूरी जैसे अपवित्र कार्य का रूप धारण न कर ले।

लाता मुरारीलाल जी का मेरे जीवन के निर्माण में बहुत अधिक हाथ रहा है। उन्होंने मेरे मानसिक विकास में ही योगदान नहीं किया, मुझे आध्यात्मिकता के पथ पर भी डाल दिया। मैं आश्रम में तो रहा होता था। वे प्रातः ४ बजे आकर मेरी खिड़की से बाबाब देकर मुझे जगा देते थे। हम दोनों काँगड़ी ग्राम के सूखी रेती के मैदान में बैठकर ध्यान करते थे। लगभग दो घण्टे बैठते थे। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया उसे स्वर-विद्या कहा जाता है जिसका विस्तार से बर्षान्त्री यंत्राप्रसाद की विद्योसोप्री की पुस्तक 'नेचर्स फ्राइन्डर क्रोसेस' में दिया गया है। स्वर-विद्या का मैं अपनी ८८ वर्ष की आयु तक भी अभ्यास करता रहा।

मेरे मुरारीलाल जी के साथ संपर्क को कई प्रोफेसर सहन नहीं कर सकते थे। वे समझते थे कि उनके मुकाबिले में एक क्लक मुझे क्या सिखा पायेगा। महाविद्यालय में शनिवार को 'बाद-विषाद सभा' हुआ करती थी। एक शनिवार के दिन मैं उस सभा में न जाकर मुरारीलाल जी के पास चला गया। लौटने पर प्रो० बाल-कृष्ण जी मिल गये। उन्होंने पूछा—कहाँ गये थे। मैंने कह दिया—मुरारीलाल जी के पास। उनका नाम सुनते ही उन्होंने मेरे एक बप्पड़ मारा। महाविद्यालय का छात्र होने पर भी बप्पड़ खाने का अभ्यास देखकर उस दिन मैं बहुत रोया।

उनकी इस हरकत का कारण यह था कि उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि यह लड़का एक क्लास से क्या ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो इसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्सों से नहीं मिलता। वे यह नहीं जानते थे कि मुझे ज्ञान की दृष्टि से उनसे जो कुछ मिला वह गुरुकुल का कोई प्रोफेसर नहीं दे सका। अध्यात्मवाद में मेरी रुचि का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ।

जिन दिनों मैं लासा मुरारीचाल जी के सम्पर्क में आया उन दिनों मेरी संन्यास लेने की अभिलाषा उत्कट हो उठी। एक दिन मैंने कपड़े बेरवे रये और अपने मित्र देव शर्मा जी अर्थात् को अपना सारा प्रोग्राम फूट सुनाया। बेरवे कपड़े बगल में बजाकर हम दोनों गुरुकुल से २-३ मील परे गंगा के पुल पर पहुँचे। मैंने अपने सफेद कपड़े उतारकर उन्हें दे दिये और बेरवे बस्त्र पहनकर उनसे विदा ली और उनसे वचन लिखा कि यह भेद किसी को नहीं बतायेंगे। मैं बेरवे वस्त्र पहनकर पुल पार हो गया, कनखल और हरिद्वार को पार कर ऋषिकेश की तरफ चल दिया। रास्ते में सखनारायण का मन्दिर पड़ता है, वहाँ पहुँचने तक रात हो गई थी, इसलिए मन्दिर में ही रात काटने के लिए ठहर गया। प्रातःकाल मन्दिर के पुजारी ने ताड़ लिया कि यह कोई घर से भागा हुआ लड़का है। उसने पूछा, तुम किस प्रकार के संन्यासी हो? मैं नहीं जानता था कि संन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं। उसने कहा कि तुम संन्यासी नहीं हो, ब्रह्मचारी हो क्योंकि तुम्हारे सिर पर शिखा है। मैं यह देखकर कि सारा भेद खूल गया, सब-कुछ कह बैठा। प्रातःकाल चलते हुए उसने मुझे आठ आने दिये और कहा कि रास्ते में यह तुम्हारे काम आयेगा। मैं आठ आने लेकर ऋषिकेश के लिए चल दिया। वहाँ जाकर कुटिया-से-कुटिया चक्कर काटता रहा। कोई प्राणायाम तक न सिखा सका, अन्त में निराश होकर गुरुकुल वापस लौट आया।

जिन दिनों मैं महाविद्यालय-विभाग में पढ़ रहा था उन दिनों मेरे जीवन में एक घटना और घटी। हमारे विज्ञान के अध्यापक श्री लहरी थे। एक दिन लहरी महोदय मुझे पास के जंगल में उस स्थान पर ले गये जिसे हम लोग ध्यान-वाटिका कहते थे। मुझे सामने बैठाकर वे मुझे लेक्चर देने लगे। उन्होंने कहा शुरू किया— भारतमाता परतन्त्रता की बेड़ियों में बँधी है। ऐसे युवक तैयार होने चाहिए जो भारतमाता को स्वतन्त्र करें और उसके बन्धनों को काटे। तुम होनहार युवक हो, तुम्हें इस काम के लिए उद्यत होना चाहिए। तुम्हारे पढ़ने-लिखने, खाने-पीने का इन्तजाम हिन्दू यूनीवर्सिटी में हो जायगा, तुम्हारे विद्याध्ययन में कोई बाधा नहीं होगी। आठ घण्टा तक उन्होंने उस जंगल में मुझे भारतमाता की परतन्त्रता तथा उसकी स्वतन्त्रता के लिए तैयारी का व्याख्यान दिया। मैं उनके विचारों से अत्यन्त प्रभावित हुआ। अगले दिन मैं महात्मा मूंशीराम जी से, जिन्हें हम आदरवश पिता जी कहते थे, से मिला और कहा कि मैं भारतमाता की स्वतन्त्रता के लिए अपने को तैयार करना चाहता हूँ और गुरुकुल छोड़कर बाहर जाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने पूछा—तुम्हें ये विचार किसने दिये हैं? मैंने कहा—लहरी जी ने। लहरी जी रैवोल्यूशनरी दल के व्यक्ति थे। इस दल के लोग समझते थे कि गुरुकुल उनके कार्य-क्षेत्र के लिए एकान्त में है, जंगल में है, उत्तम स्थल है। लहरी जी ने मेरे विद्रोह विचारों को देखकर अपने अधिप्राय से मुझे चुना होना। अगले मैं लहरी जी के मार्ग पर चलता तो शायद अंग्रेजों के जमाने में फाँसी पर लटक गया होता क्योंकि पीछे पठा चला कि लहरी जी पकड़े गये थे और फाँसी पर लटका दिये गये थे।

मेरी बातें सुनकर महात्मा जी ने लहरी जी को अपने ही दिन सेवा से मुक्त कर दिया था।

गुरुकुल महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय मेरी अंग्रेजी तथा संस्कृत शब्दों का अध्ययन करते हुए सदा यह इच्छा बनी रही कि एक ऐसी टिक्कनरी का निर्माण किया जाय जिसमें अंग्रेजी शब्दों का संस्कृत की धातुओं से उद्भव दिखाया जाय। योरोपियन सभी स्वीकार करते हैं कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं की मूल भाषा कोई आर्य-भाषा थी। वे कहते हैं कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि सब भाषाओं का उद्भव उसी भाषा से हुआ। हम लोग कहा करते हैं कि वह मूल भाषा संस्कृत थी जिससे ग्रीक-लैटिन आदि का श्रीगणेश

हुआ। इन दोनों में मूल-यत्न भेद यह है कि हम संस्कृत को आदि-भाषा मानते हैं, हम संस्कृत को ग्रीक, लैटिन की जन्मदातृ भाषा मानते हैं। मेरा कथन यह कि पितृ से पितर बन सकता है, पितर से पितृ नहीं बन सकता, मातृ से तो भेतर बन सकता है, भेतर से मातृ नहीं बन सकता। भाषाओं के विकास का यही नियम है। तभी आर्यसमाजी लोग आरिया समाज बोलते हैं, आरिया समाज से आर्यसमाज नहीं, स्त्री समाज से स्त्री समाज बोलते हैं, इसी समाज से स्त्री समाज नहीं। भाषा के विकास में अगर कहीं संयुक्त शब्द टूटते दिखाई दें तो यही समझना पड़ता है कि संयुक्त शब्द तोड़ा गया है, तोड़े हुए शब्द से संयुक्त शब्द नहीं बना। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि संयुक्त शब्दावली के भाषा से विद्युक्त शब्दावली की भाषा ने जन्म लिया है। इसी दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर मैं सदा सोचता रहा हूँ कि एक नवीन विनयनरी का निर्माण होना चाहिए जिसमें ग्रीक, लैटिन, फ़ारसी आदि शब्दों का संस्कृत की धातुओं एवं संस्कृत के शब्दों से उद्भव दिखाया जाय।

इसी दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर महाविद्यालय विभाग में पढ़ते हुए मैंने अपनी अनैडेल की डिग्रीशनरी के अनेक शब्दों के सामने तत्सम शब्दों का निर्माण किया था और अंग्रेजी के अनेक शब्दों के साथ उनकी जन्मदातृ धातुओं को लिखा था। मेरा यह स्वप्न आज तक वैसा ही बना हुआ है और मैं सदा चाहता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर कार्य करे। अगर गुरुकुल काँपड़ी यह कार्य करे तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। जब मैं राज्यसभा का सदस्य था तब मैंने शिक्षामंत्री श्री छागला के सम्मुख यह सुझाव रखा था, उन्होंने इस सुझाव को क्रिया रूप में परिणत करने वाली संस्था को भरपूर सहायता देने का वचन दिया था, परन्तु दुःख है कि न मैं राज्यसभा का सदस्य रहा, न श्री छागला शिक्षामंत्री रहे। यह विचार जैसे-का-तैसा धरा रहा।

पं० विश्वम्भरनाथ जी की स्नातकों पर विशेष कृपा रही है, उन्हें स्नातकों से विशेष प्रेम भी था। पं० महानन्द तथा दीनदयाल शास्त्री तो उनके घर में पुत्रवत् रहते या जाते रहते थे। मैं जब गुरुकुल में उपाध्याय था तब एक बार श्री दलाराम जिन्होंने गुजरातीभासा में एक गुरुकुल की स्थापना की थी, का पत्र आया उनके गुरुकुल में उत्सव था, वे पं० विश्वम्भरनाथ जी के परम मित्र थे, शायन दोनों शिक्षा-संबंधी विचार भी एक से थे। लाला दलाराम ने पं० विश्वम्भरनाथ जी को उनके उत्सव में किसी स्नातक को भेजने को लिखा। पंडित जी ने मुझे भेज दिया। मैंने दो-चार लेक्चर दिये होते कि एक दिन दलाराम जी सवेरे-सवेरे आकर मुझे कहने लगे कि कल 'सर्व-धर्म-सम्मेलन' है जिसमें आपने आर्यसमाज का प्रतिनिधित्व करना है। आपको रात में ही 'वेद ईश्वरीय ज्ञान है' इस विषय पर लिखकर बोलना होगा। मैंने रात बैठकर अपना व्याख्यान लिख डाला जिसके प्रारंभ के कुछ शब्द मुझे स्मरण हैं। मैंने कहा—

“मैंने वेद से पूछा—तू कहाँ से आयी—उसने उत्तर दिया—समुद्र से, मैंने प्रातःकाल धायी किरण से पूछा—तू कहाँ से आयी—उसने उत्तर दिया—सूर्य से, मैंने आसमान में उड़ती धूल के रूप से पूछा—तू कहाँ से आयी—उसने उत्तर दिया—पृथ्वी से, मैंने मन से उपजे ज्ञान से पूछा—तू कहाँ से उपजा—उसने उत्तर दिया—वेद से।

मेरे इन चार-पाँच पंक्तियों के वाक्यों को सुनकर पंडाल दो मिनट तक तालियों से रूँजता रहा।

जब मैं गुरुकुल चोटा तब लाला दलाराम जी का पं० विश्वम्भरनाथ जी के पास एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि अगर आपने गुरुकुल में सत्यव्रत जैसी प्रतिष्ठा के स्नातक उत्पन्न करते हैं तो आपका गुरुकुल सफल है। पण्डित विश्वम्भरनाथ जी बार-बार मुझे लाला दलाराम जी की यह बात सुनाया करते थे। पं० विश्वम्भरनाथ जी दक्षिण गुरुकुल काँपड़ी के कर्मधार थे, तो भी जहाँ तक मैं उन्हें समझ पाया हूँ उनके विचार लाला दलाराम से अधिक मिलते थे। मेरी विचारधारा पर भी शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ पं० विश्वम्भरनाथ जी के विचारों की छाप है।

व्याख्यान देने का जहाँ तक मुझे उचित अनुभव है वहाँ एक कटु अनुभव भी है। लाहौर की बच्चों वाली आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर मुझे प्रायः निबन्धित किया जाता था। उन दिनों लाउठसीकर नहीं चले थे, चिल्लाकर बड़ी ऊँची आवाज में बक्ता बोलता था। एक उत्सव में मैं व्याख्यान दे चुका था कि इतने में स्वामी वेदानन्द जी आ विराजे। उन्होंने मेरा व्याख्यान तो नहीं सुना था, आगे-आगे ऊँचे स्वर में निकलती आवाज सुनी थी। आकर मेरे पास बैठ गये, पूछने लगे कौन व्याख्यान दे रहा था। पास बैठे एक सज्जन ने कहा— 'ये बैठे हैं, पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार जो व्याख्यान देकर अभी बैठे हैं। स्वामी वेदानन्द जी बोल उठे— 'घोषा चला बाजे घना'। स्वामी जी की इस टीका को सुनकर मैंने कहा— 'शायद स्वामी जी अपनी भुगती हुई बात कह रहे हों।

मैं गुरुकुल का एक स्नातक होने के नाते हमारी अलग से एक विरादरी है। इस विरादरी में बैठकर हममें से न कोई बड़ा, न कोई छोटा—सब एक कुल-माता के एक-समान पुत्र। फिर भी, क्योंकि मैं सब जीवित स्नातकों में आयु की दृष्टि से सबसे बड़ा हूँ, इसलिए एक विरादरी के होते हुए भी सब स्नातक मेरा आदर-सत्कार करते हैं।

इसी एक विरादरी का होने के कारण मेरा एक स्नातक के साथ आने-जाने और मिलने-जुलने का विशेष संबंध हो गया। हमारे परिवारों का भी एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया। उस स्नातक का नाम था - मनुदेव - जिसका कई साल हुए देहान्त हो गया है। मैंने जीवन में किसी को मित्र नहीं माना, परन्तु उनके विषय में मैं कह सकता हूँ कि उन्हें मैं अपना मित्र मानता था। अपनी समस्याओं के संबंध में वे मुझसे, मलाह-मलबिरा करते थे, मैं उनसे। हमारा यह घनिष्ठता का संबंध हमारे भाईयो तक था। वे परिवार सहित हमारे और हम परिवार सहित उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे।

वे व्यापारिक तबीयत के थे, व्यापारिक परिवार के थे। व्यापार के सब पापड़ बेलने के बाद, जीवन के संघाकाल में उन्होंने एक कम्पनी का निर्माण किया जिसका नाम था—'ब्रोन्ड पाउडर प्राइवेट लिमिटेड' वे इस कम्पनी को सुचारु रूप से चलाने के लिए अमरीका गये, सरकार से कई एकड़ की इस फँकटरी के लिए जमीन ली, और इस कम्पनी के टायरेक्टर बने और मुझे भी इस कम्पनी के शेयर लेने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रबल आग्रह और विश्वास दिलाने पर कि इस काम में बहुत लाभ होगा मैंने अपनी सारी जमा-पूँजी, जो उस समय २५ हजार थी, इस कम्पनी में शोक दी और अपने कुछ स्नातक साथियों को भी इस कम्पनी के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। साल-पर-साल बीतते गये, परन्तु कम्पनी सिर न चड़ी। इस बीच कई अन्य कारण भी हो गये जिनके कारण मेरा तथा उनका आपसी प्यार जाता रहा और हम अधिकांश हिस्सेदारों ने उन पर दावा दायर कर दिया। अब हम सोच जो एक-दूसरे के साथ मित्रता के संबंध में जुड़े थे, कचहरी में एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गये। इन सब घटनाओं को याद कर मुझे दुःख होता है।

जीवन के ऐसे कटु अनुभव प्रायः सभी को मिलते हैं। भाई-भाई एक साथ, एक घर में पलते हैं, परन्तु वे कालान्तर में एक-दूसरे के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। जमाना ऐसा आ गया है कि भाई भाई का नहीं रहा, भाई बहन का नहीं रहा, चाचा-ताया सब नाम के रह गये हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि जिस दामाद को अपना बेटा बनाकर गाने-बजाने के साथ हम घर लाते हैं, वही कालान्तर में हम पर दत्तना हावी हो जाता है कि हम जान बचाकर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। स्मृतिकारों ने ठीक कहा है—'जामाता दण्डो प्रहः'। आज कितनी ही लड़कियाँ दावरी के कारण परलोक सिंघार रहीं हैं। घनिष्ठ संबंधियों की यह दुर्दशा देखकर किसी कवि ने कहा था :

पूर्यं वयं वयं पूर्यं इत्यास्मीन्मतिरावयो,
कि जानं प्रधुना मिच पूर्यं पूर्यं वयं वयम् ।

अरे भाई, कोई जमाना था जब तुम हम और हम तुम थे, अब क्या हो गया कि तुम तुम और हम हम हो गये।

सँ १९०५ में गुरुकुल काँगड़ी (हरिद्वार) में भर्ती हुआ था, १९१४ में स्नातक बना। जिस युग में मेरा जन्म हुआ वह सामन्तवाद तथा जन-जागरण का युग था। देश में राज-रजवाड़े थे, परन्तु अंग्रेजी राज ने उनकी जड़ खोखली कर दी थी। अंग्रेज योरोपीय सभ्यता तथा विचारों को लेकर आये थे। वहाँ भी कहने को सामन्तीय युग चल रहा था, परन्तु विचार-स्वातन्त्र्य हर देश में उभर रहा था। योरोप में विचारों के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा था, उसका कुछ-कुछ अंश अंग्रेजी राज्य के द्वारा भारत में भी रहा था। इस काल को सामन्त-वाद तथा जन-साधारण सामन्तवादी संस्था जन-जागरण के कारण कुछ-कुछ हिल रही थी। हिल रही थी का यह अर्थ नहीं है कि नष्ट हो गई थी, इसका इतना ही अर्थ है कि जनता में इसके विरुद्ध धीमा-धीमा असन्तोष उभरने लगा था। वही असन्तोष अत्यन्त धीमे रूप में भारत में भी आ रहा था, परन्तु प्रधानता अभी सामन्त-वाद की ही थी।

प्रधानता सामन्तवाद की ही थी—इससे मेरा क्या अभिप्राय है? मेरा अभिप्राय यह है कि इस संक्रान्ति-काल में राजा के मर जाने पर जनता का राज उस रिक्त स्थान में नहीं आ जाता जो अन्त में आ गया, उस रिक्त स्थान में राजा का ही बेटा उस स्थान पर बैठता था। जो परंपरा सँकड़ी सालों से चली आ रही थी वही चलती रही यद्यपि उसके पति सर्व-साधारण तथा शिक्षित वर्ग में असन्तोष भी उभरने लगा। इस युग में विचारों की इन दो भिन्न-भिन्न धाराओं ने जन्म लिया। एक विचारधारा यह थी कि जो कुछ युगों से चलता आ रहा है वही चलते रहना चाहिए, राजा का बेटा ही बाप के मरने के बाद राज करे, क्योंकि वह ऐसे वातावरण में रहा है जिससे वह उस कार्य में कुशल हो गया है। दूसरी विचारधारा यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति को वे सब अधिकार होने चाहिए जो राजा के बेटे को होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से बूझता हुआ एक-दूसरे से आगे बढ़ सकता है। संक्षेप में कहा जाय तो कह सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति का मार्ग जन्मजात होना चाहिए या कर्मजात होना चाहिए। जन्म और कर्म का वह सप्तशत संक्रान्ति-काल के इस युग का सबसे बड़ा प्रश्न था। राजनीति में, समाज के व्यवहार में, शिक्षा में—हर क्षेत्र में ये दो परस्पर विरोधी विचारधाराएँ प्रकट हो रही थी। राजा का बेटा राज करेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, यहाँ तक कि जीवन के काम-धंधों में भी यही सूत्र चल रहा था। जिसका परिणाम यह था कि जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही प्रत्येक व्यक्ति का काम-धंधा निश्चित था। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि पढ़-लिखकर, या बिना पढ़े भी वह जीवन में क्या प्रोफेशन करेगा। जीवन की परंपरा पर आश्रित सामन्तवाद के युग में किसी को वह सोचना नहीं पड़ता था कि युवा होकर वह क्या करेगा। यह निश्चित था कि युवा होकर वह वही—कुछ करेगा जो उसके माता-पिता करते आये हैं, या जो-कुछ उसके परिवार में होता आया है। जिस संक्रान्ति-काल में मैंने जीवन में प्रवेश किया उसमें जन-जागरण के विचारों के कारण वातावरण बदल रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति अपने घरेलू काम-धंधे से ही सन्तुष्ट न होकर हर किसी काम-धंधे के लिए प्रयास कर रहा था। इस नवीन वातावरण के कारण जीवन-संघर्ष उग्र हो गया था और पहले जो बेकारी नहीं थी, वह विनोदिन बढ़ रही थी। जहाँ तक मेरे जीवन का संबंध था, मेरे लिये परिवार के धंधे का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि मेरे पिता तो देश में नौकर थे जिसके लिये मुझे कोई चिन्ता नहीं थी क्योंकि उस समय तक उनका देहान्त हो चुका था, और मेरी शिक्षा भी अत्यन्त भिन्न प्रकार की हुई थी। मैं सामन्तवाद तथा जन-जागरण के इस संक्रान्ति-काल की उपज था इसलिये मुझे जीवन का रास्ता बनाने के लिये अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ा जिनका उल्लेख पाठक ध्यान पढ़ेंगे।

इसमें शक नहीं कि वर्तमान शिक्षाविद्ग फिर से सोचने लगे हैं कि शिक्षा समाप्त होने से पहले ही युवक के सामने कोई ऐसा लक्ष्य होना चाहिये जिसको साधने के लिये वह पहले से तैयारी करें और शिक्षा

समाप्त करने पर उसे दर-दर न भटकना पड़े, प्रारंभ से ही युवक की शिक्षा को ऐसी दिशा दी जाय जिधर उसकी प्रवृत्ति हो और उसे शिक्षा समाप्त करने पर बेकारी का जीवन न बिनाना पड़े। इसी को जीवन-यापनोन्मुख (Profession Oriented Education) कहा जाता है जिसकी तरफ वर्तमान शिक्षाविदों का ध्यान बढ़ता जा रहा है।

गुरुकुल में वेदों के उद्भव विद्वान् पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर अध्यापक थे। वह उच्चकोटि के विचारक तथा क्रान्तिकारी विचारों के धनी थे।

श्री सातवलेकर जी के संबंध में लिखते हुए स्मरण हो आता है कि जिस युव में मैं इस संस्था में पढ़ता था, इसे शिक्षा-संस्था के स्थान पर राजनीतिक संस्था समझा जाता था। जनसाधारण तो इसे आर्यसमाज के उपदेसक तथा प्रचारक उत्पन्न करने की संस्था मानते थे, परन्तु अंग्रेजी सरकार इसे क्रान्तिकारी युवक तैयार करने की संस्था समझते तथा मानते थे। इस दृष्टि से गुरुकुल को सरकार बड़े सन्देह की दृष्टि से देखती थी। सरकार का यह दृष्टिकोण इस बात से भी पुष्ट होता था कि कई बार सरकार की तरफ से महात्मा मुत्सिराम को सन्देश भेजा गया कि वे इस संस्था को चलाने के लिये सरकारी अनुदान स्वीकार करे, परन्तु जिसे महात्मा जी ने सदा अस्वीकार कर दिया। गुरुकुल के संचालकों का क्या दृष्टिकोण है—इसे जानने के लिए उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर जेम्स मेस्टन यहाँ आये। उस समय किसी गवर्नर का किसी संस्था में आना अभूत-पूर्व घटना थी। सर जेम्स मेस्टन के सन्देश तो दूर हो गये, परन्तु केन्द्रीय सरकार में यह सन्देश तब भी बना रहा। अन्ततोगत्वा सरकार ने यह निश्चय किया कि वायसराय को गुरुकुल भेजा जाय ताकि उनके प्रभाव से गुरुकुल के संचालक अपनी सन्देशास्पद गतिविधि को छोड़ दें। उस समय लार्ड विलिंगडन वायसराय थे। वे सरकारी दल-बल के साथ गुरुकुल पधारे। उनका जूनूस हाथियों पर आया था। लाट साहब को सारा गुरुकुल दिखाया गया। पुस्तकालय में भी वे पधारे। केन्द्र में वाचनालय के अनेक समाचार-पत्र पढ़े हुए थे। एक पत्र था बाम्बे क्रान्तिकाल Bombay Chronicle। इस पत्र का Bomb शब्द रीढ़ रहा था, बाकी का हिस्सा किसी अन्य पत्र से ढका हुआ था। दो मिनट तक लाट साहब 'बाम्ब' शब्द को देखते रहे। महात्मा जी ने जब देखा कि लाट साहब एक जगह खड़े होकर भेज पर पड़े एक पत्र को ध्यान से देख रहे हैं, तो वे सब बात समझ गये और उन्होंने Bomb के आगे के भाग को ढकने वाले कागज को परे हटा दिया, और वायव्य लाट साहब की उलझन दूर हो गई। उन दिनों हम लोग भी क्रान्तिकारी बातें किया करते थे। हिन्दी की पुस्तकों में लिखा होता था कि अंग्रेजों के भारत आने पर देश को अनेक लाभ हुए। यहाँ रेले बली, टेलीफोन लये, सड़कें बनीं, मोटरें आयीं। हम लोग पाठ्य पुस्तकों के इन भागों पर लकीर फेर देते थे और हाथियों में लिख देते थे कि यदि अंग्रेज इस देश में न आते तब भी स्वतंत्र भारत में यह सब कुछ होता। जब पता चला कि लाट साहब आने वाले हैं तब हम बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तकों के गंगा के किनारे पड़े पत्थरों के नीचे दबा दिया ताकि हमारे लिये इन वाक्यों को कोई न देख ले। हमारा यह समझना कि लाट साहब हमारी पुस्तकों को छानबीन करेंगे—यह हमारी बचपन की बातें थी परन्तु उस समय हम लोगों की मानसिक वृत्ति पर इस घटना से प्रकाश पड़ता है। विदेशी सरकार को यह समझ नहीं पड़ता था कि यह संस्था शहरो से दूर जंगल में क्यों बनाई गई है? अगर यहाँ कोई भुलत कार्य नहीं हो रहा और यह सिर्फ शिक्षा-संस्था है, तो इसे शहर में क्यों नहीं बनाया गया। इस समय जो विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे उनमें से अनेक विद्यार्थियों ने सप्तस्र क्रान्ति में भाग लिया। उदाहरणार्थ श्री यशपाल मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, वे सप्तस्र क्रान्तिकारियों में मुख्य स्थान रखते थे। इसका यह अर्थिभाव नहीं कि गुरुकुल की स्थापना ही क्रान्तिकारी युवक उत्पन्न करने के लिये थी; गुरुकुल की स्थापना जिस जागरण के काल में हुई थी उसमें युवकों का क्रान्तिकारी बन जाना स्वाभाविक था। सरकार की गुरुकुल की गतिविधियों को जानने की उत्सुकता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि एक बार इंग्लैंड की लेबर पार्टी के नेता रैमजे मैग्नाल्ड, जो आगे बलकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, गुरुकुल पधारे। महात्मा जी

ने उन्हें एक हलवाई के यहाँ ले जाकर जलेबियाँ खिलाईं। रैमण्डे बर्षभे में थे कि इस गोल-गोल जलेबी में मीठा रस कैसे भरा जाता है। वह समझते थे कि किसी प्रकार किसी यंत्र से इस गोल-गोल मिठाई में मीठा रस इन्जेक्ट कर देते होंगे। उन्होंने रैमण्डे ने इंग्लैंड पहुँचकर महात्मा मुंशीराम जी की भव्य आकृति के विषय में लिखा कि उनके सामने उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वे किसी क्रिस्टी सेंट के सामने खड़े हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक बन्धनों को तोड़ खोलने की उग्र भावना के मुद्दकुल में निहित होने का ही परिणाम था कि जब १९३० में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का बिमूल बचाया उसमें मुद्दकुल के विद्यार्थियों ने दल-बल सहित भाग लिया। इससे पहले जब देश की स्वतंत्रता का बिमूल नहीं बना था और महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का युद्ध कर रहे थे तब मुद्दकुल के विद्यार्थियों ने मजदूरी करके और अपने प्रतिदिन के भोजन से बचाकर कुछ धनराशि महात्मा गांधी को दक्षिणी अफ्रीका भेजी, और जब महात्मा गांधी ने भारत में स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया तब देवीदास आदि ने अपने पुत्रों की पहली टोनी मुद्दकुल में भेजी। यहाँ जाकर वे लोग दो-तीन मास ठहरे।

३. स्नातक होने के बाद मैं पूना में

महाविद्यालय में विद्याध्ययन करने के बाद मैं मुद्दकुल का स्नातक बना। मुझे सिद्धान्तालंकार की उपाधि दी गई। स्नातक बनते ही आजीविका का प्रश्न उपस्थित हुआ— जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? कोई ठिकाना नहीं था। उस समय प्रोफेसर रामदेव जी हमारे आचार्य थे, वे मेनवेट के बंगले पर रहा करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सिद्धान्तालंकार की, उपदेशक बनने की मिला दी गई है। तुम्हें २५ रुपये प्रतिमास मिलेंगे, तुम मेरे पास कमरे में रहा करो। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैंने तो २५ रुपये कभी देखे भी नहीं थे। पन्द्रह दिन ही हुए होंगे कि उन्हें पूना से वहाँ की आर्यसमाज का तार आया कि वहाँ आर्यसमाज का उत्सव है, उन्हें बुलाया था। प्रोफेसर रामदेव जी ने मुझे जाने के लिए कहा, मैं पूना आर्यसमाज के उत्सव पर व्याख्यान देने के लिए जाने को तैयार हो गया। पहले हरद्वार से दिल्ली पहुँचा। उन दिनों महात्मा मुंशीराम जी स्वामी अखानंद बन चुके थे। उनकी के यहाँ ठहरा। स्वामी जी ने पूछा— कभी पूना गये हो? मैंने कहा— नहीं। फिर पूछा— कैसे पहुँचोगे, रेलगाड़ी का सफर तो तुमने कभी किया नहीं, भीड़-भड़कने में भटकते किरोगे। हमारे अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर थे— सेवाराम फिटवानी। वे मुद्दकुल छोड़कर बम्बई रहने लगे थे। स्वामी जी ने उन्हें तार दिया कि मुझे बम्बई पहुँचने पर पूना की गाड़ी चढ़ा दे और अपना आदमी साथ कर मुझे दिल्ली से बंबई जाने वाली गाड़ी पर चढ़वा दिया। स्टेशन पर स्टेशन आते रहे और मैं देखता रहा कि बम्बई स्टेशन कब आता है, परन्तु बम्बई नाम का स्टेशन नहीं आया। अन्त में जब गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस पहुँची तब सब यात्री उतर गये और गाड़ी खाली हो गई। मैंने लोगों से पूछा— बम्बई कब आएगी? तो उन्होंने कहा, यही तो बम्बई है। मैं भी उतर गया, परन्तु अब प्रश्न था पूना के लिए कहाँ से चढ़ूँ? मैंने गाँवों में खड़ावें पहनी हुई थीं, लाँच की घोटी बाँधी हुई थी, प्लेटफार्म से निकलने के लिए बत्ता आ रहा था। इतने में एक नुबक भामा-भामा मेरे पास आया, पूछा— क्या सत्यव्रत आप हैं? मैंने कहा— हाँ, परन्तु आपको कैसे पता चला कि मैं सत्यव्रत हूँ? वे बोले कि बम्बई जैसे शहर में बंगसियों-सा दोखने वाला, खड़ावें पहने चला आ रहा व्यक्ति वही हो सकता था जिसे लेने पिताजी सेवाराम जी ने मुझे भेजा था। उन्हें पाकर मैं निश्चिन्त हो गया और वे मुझे दूसरी गाड़ी से अपने पिता प्रोफेसर सेवाराम जी के घर ले गये।

अब प्रश्न पूना जाने का था। अगले दिन प्रातःकाल प्रोफेसर सेवाराम जी ने मुझे पूना की गाड़ी पर चढ़ा दिया और आर्यसमाज को मेरे जाने का तार दे दिया। चार-पाँच बघ्ते में गाड़ी पूना पहुँच गई और देखा कि अनेक आर्यसमाजी भाई पुष्पमाचार्य लिये मेरे स्वागत के लिए प्लेटफार्म पर उपस्थित थे। पूना पहुँचकर

संस-में-संस जावी और इस्तीफा हो गया कि ठीक स्थान पर पहुँच गये।

उन दिनों पूना कार्यसमाज का उत्सव नहीं हो रहा था— इसका एक विशेष कारण था। पूना के पास एक स्टेट है— कोल्हापुर। कोल्हापुर के महाराजा कार्यसमाज के प्रभाव में आ चुके थे। कार्यसमाज जन्म की बात-पति नहीं मानता, यह उनके लिए कार्यसमाज के प्रति बिचाव का विशेष कारण था। उत्तर प्रदेश की कार्य-प्रतिनिधि सभा को उन्होंने अपनी स्टेट का राजाराम इष्टर कॉलेज प्रबन्ध के लिए दे दिया था। कॉलेज को किसी कॉलेज बनाने की स्कीम चल रही थी। इस उद्देश्य से सभा के प्रधान कुँवर हुकमसिंह अपने दल-बल-सहित कोल्हापुर आये हुए थे। उन्हीं के प्रबल से पूना में कार्यसमाज की स्थापना तथा उत्सव रखा गया था। इस उत्सव पर बम्बई से स्वामी जोकारनाथ तथा कोल्हापुर से प्रोफेसर कृपाशंकर हजेला, मास्टर मंसखान सिंह, प्रिंसिपल नेहपालसिंह आदि आये हुए थे; इसी उत्सव में भाग लेने मैं भी आया था। सबके व्याख्यानो के साथ मेरे भी व्याख्यान हुए। मैं क्योंकि हाल ही में ईश्वरवाद आदि विषयों पर अनेको ग्रन्थ पढ़कर आया था और उन ग्रन्थों के कोटेशन मुझे खूब याद थे, मैंने अपने भाषणों में उन कोटेशनों की झड़ी मचा दी। मेरे व्याख्यान सुन कुँवर हुकमसिंह बहुत प्रभावित हुए और मुझसे कोल्हापुर चलने का आग्रह करने लगे। मैं इस सारी मण्डली के साथ कोल्हापुर चल दिया। पूना में तो तीन-चार ही व्याख्यान हुए परन्तु प्रत्येक व्याख्यान अंग्रेजी के कोटेशनों से भरा था।

४. स्नातक होने के बाद मैं कोल्हापुर में

स्नातक होने के एक महीने के भीतर ही मैं कोल्हापुर पहुँच गया। उस समय वहाँ राजाराम स्कूल तथा राजाराम कॉलेज के स्टाफ की भर्ती हो रही थी। नेहपालसिंह ऑक्सफोर्ड से बी० ए० पास करके आये थे, वे ३०० रु० मासिक पर प्रिंसिपल नियुक्त हुए, के० एस० हजेला कैमिस्ट्री के अध्यापक नियुक्त हुए, ठाकुर मन्खानसिंह हेड मास्टर बने, मिस्टर पीराणिक अंग्रेजी के अध्यापक हुए, अन्य भी अनेक व्यक्ति नियुक्त हुए जिन्हें मैं जानता नहीं था। कुँवर हुकमसिंह चाहते थे कि मैं भी वहीं नियुक्त हो जाऊँ। मुझे उन्होंने धर्मशिक्षा का अध्यापक नियुक्त किया और मेरा काम यह निश्चित किया गया कि कॉलेज प्रारम्भ होते समय जब सब लोग एकत्रित हों तब उस सभा में मैं किसी वेदमन्त्र की आंग्लभाषा में व्याख्या करूँ जो कम-से-कम १५ मिनट की हो। इसके लिए मुझे ७५ रुपये मासिक देने का निश्चय हुआ। यह काम मेरे लिए बड़ा वासना था इसलिए मैंने सहर्ष इसे स्वीकार कर दिया। पच्चीस से एक महीने में ही पचहत्तर पाने लगना भी अत्यन्त उत्साह-वर्धक था। मुझे कॉलेज में पढ़ाने को भी एक भ्रष्टा दिया गया जिसमें मेरा काम धार्मिक विषयों की चर्चा करना था।

मैंने रहने के लिए एक कमरा दस रुपये मासिक पर लिया। मकान का नाम था— 'बुसारी बाड़ा'। मैंने कोल्हापुर के स्वामी श्रद्धानन्द जी को अपनी स्थिति का पत्र लिखा जिस पर मेरा पता था— 'बुसारी बाड़ा'। स्वामी जी का आशीर्वाद-पत्र आया, परन्तु पूछा— तुम बुसारी कब से बन गये? उन्होंने समझा 'बुसारी' मेरी जात है। मैंने उत्तर दिया, यह तो मेरा पता है, यह मेरा नाम नहीं, यह मेरे मकान का नाम है। यह सुनकर वे प्रसन्न हुए। अब मैं बुसारी बाड़े में रहता था तब एक दिन मुझे तीस बुखार चढ़ गया, बेहोशी-की हो गई। कुँवर हुकमसिंह मुझे देखने आये, तो इतना बुखार देखकर मुझे वहाँ के सिविल सर्जन के घर ले गये। पता लगा कि यह टायफाइड की बीमारी थी। सिविल सर्जन साहब बड़े कृपालु थे, उन्होंने मुझे अपने घर ही रख लिया। उनका नाम डॉ० सिन्घे था। मैं २१ दिन टायफाइड से पीड़ित रहा। उनकी पत्नी ने इन दिनों मेरी जो देखभाल की उसे मैं आजीवन नहीं भुला सकता। परदेस में इस प्रकार की विपत्ति में पड़ जाना और उच्चतम सहायता का मिल जाना प्रभु की कृपा के बँवर नहीं हो सकता। ठीक होकर मैं फिर कॉलेज जाने लगा।

इस बार मैंने मकान बदल लिया, किराया लगभग उतना ही था। अभी दो महीने नहीं बीते थे कि एक

दिन राजसी ठाठ की दो घोड़ों की एक बग्गी मेरे यकान के नीचे बाँध ली हुई। उसमें से राजसी ठाठ का एक व्यक्ति ऊपर चढ़ आया और कहने लगा कि आपकी महाराजा साहब ने बुलाया है। मैं उनके साथ चल दिया। गाड़ी वैसेस जाकर टहरी और मुझे महाराजा साहब के सामने, जिनका शरीर भारी-भरकम था और जो बिलियर्ड की टेबल पर लेटे हुए थे, पेश किया गया। महाराजा साहब ने मुझे कहा कि हम तुम्हें युवराज का द्यूटर बनाना चाहते हैं, उनके साथ पाँच-सात अन्य भी बालक होंगे, तुम उनके साथ रहना और उन्हें जो वे सीखना चाहें सिखाना। महाराज की आज्ञा हुई कि मेरा सामान ले आया जाये। पैसेस में श्राइ-फानूस से सुसज्जित एक कमरा मुझे दे दिया गया। एक रसोइया मेरे लिए रख दिया गया। कविज आने-जाने के लिए एक सुसोमित बैनगाड़ी का भी मेरे लिए प्रबन्ध हो गया। यह भी हुन्य हुआ कि मैं साइकल चलाना सीखूँ और वरुत पढ़े तो उसका भी इस्तेमाल करूँ। मैं इस अचानक उत्थान के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता हुआ राजप्रासाद में आकर रहने लगा।

युवराज को पहना-सिखना क्या था, वे तो रेश तथा सिकार खेलने के शौकीन थे। उनके साथ रहने वाले बालक भी इन्हीं व्यक्तियों में कहे थे। ये वहाँ के राजकीय सरदारों के लड़के थे। इनमें से एक लड़का सुर्वे नाम का था जो पीछे जाकर वहाँ का चीफ विनस्टर बन गया और मेरे गुरुकुल में सेवा ग्रहण करने के बाद उसने मुझे तार देकर कोल्हापुर की उच्च सेवा के लिए नियमित किया था परन्तु तब तक मैं 'दयानन्द सेवा सदन' का आजीवन सदस्य हो चुका था।

युवराज तथा उसके साथियों का पढ़ने-सिखने के प्रति कोई रसाल नहीं था। युवराज अपनी बग्गी में रोड जाते और अपने रेश के घोड़ों को दिखनाते। हर एक घोड़े की जो विशेषता होती वह बतलाते जो मेरी समझ में कुछ न आती। उनके साथी लोग भी मुझे टेनिस कोर्ट से जाते या बिलियर्ड खेलने से जाते, परन्तु मैं इन सब बातों में मूय था; सिकं इतना कह देता कि मैं देखूँगा, तुम खेलो। मैंने उन्हें ग्रह नहीं जानने दिया कि मैं इन खेलों को जानता ही नहीं।

एक बार वह पार्टी सिकार खेलने निकली। हम लोग पहाड़ पर गये। वहाँ ये लोग चिड़ियाँ मारते थे और उनका खून बूस लेते थे। मुझे वह वृथ्य देखकर इतनी घृणा हुई कि जी बाहा अभी वह सविस छोड़कर भाग खड़ा होऊँ। विघाता भी शायद मेरी आवाज सुन रहा था। पर पढ़े ही तो गुरुकुल का एक पत्र आया पढ़ा था कि उत्सव के दिन हैं, तुम्हारा व्याख्यान रखा गया है, अवश्य आना। उन दिनों स्वामी श्रद्धानन्द जी फिर गुरुकुल आ गये थे या नहीं, इसका मुझे स्मरण नहीं, परन्तु मैं उत्सव के लिए गुरुकुल को रवाना हो गया। मुझे कोल्हापुर के जीवन से घृणा होने लगी थी इसलिए कम-से-कम कुछ दिनों के लिए कोल्हापुर से छुटकारा चाहता था।

५. स्नातक होने के बाद मैं बैंगलौर में

मैं एक-बेड़ साल कोल्हापुर रहा था कि गुरुकुल काँगड़ी के उत्सव का निमन्त्रण आ पहुँचा। स्वामी श्रद्धानन्द जी वहाँ थे। उन्होंने मुझे कहा कि वे दक्षिण भारत में सांवेदिक सभा की तरफ से हिन्दी सिखाने का केन्द्र खोलना चाहते हैं। सी रूपया भासिक मिलेगा और रहने के लिए बबह। मुझे उन्होंने प्रेरित किया कि मैं वहाँ चला जाऊँ। वहाँ एक स्वामी परमानन्द जी रहते थे जो जाने चलकर हैदराबाद सत्याग्रह में शहीद हो गये। उनका स्वामी जी से आग्रह था कि किसी योग्य व्यक्ति को बैंगलौर भेजें। मैंने इस प्रस्ताव को झट स्वीकार कर लिया और स्वामी जी से प्रार्थना की कि एक पत्र महाराजा कोल्हापुर के नाम मुझे दें ताकि वह पत्र महाराजा को दिखाकर मैं उनसे बिदा ले सकूँ। स्वामी जी ने पत्र दे दिया और वह पत्र लेकर मैं कोल्हापुर के लिए रवाना हो गया। महाराजा की जब वह पत्र दिखाया तो कहने लगे—स्वामी जी के आदेश के सामने मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनकी इच्छा है कि आप बैंगलौर जाओ तो खुशी से जा सकते हो। मैं महाराजा की

बाड़ी लेकर एक दिन भी बिना ठहरे बैंगलौर के लिए गाड़ी पर सवार हो गया।

बैंगलौर में स्वामी सत्यानन्द जी आर्यसमाज का बोझा-बहुत काम करते थे। बहुत पढ़े-लिखे तो नहीं थे, परन्तु आर्यसमाजी थे। वहाँ एक जाति रहती है जिसे बन्कशिवर कहते हैं। ये लोग ज्यादातर सिमायत हैं, ये समूह हैं। इनका एक होस्टल था जिसका नाम था बन्कशिवर होस्टल। स्वामी जी इसी होस्टल में रहते थे। मुझे भी उन्होंने वही ठहराया। बैंगलौर जाकर मुझे अपना प्रोग्राम खुद बनाना पड़ता था। मेरा काम आर्यसमाज तथा हिन्दी का प्रचार करना था। हिन्दी-प्रचार के लिए मैं नेशनल हाईस्कूल के हेडमास्टर श्री कल्याणमुन्दरम् के पास गया और अपनी हिन्दी-प्रचार योजना को उनके द्वारा सफल बनाने को कहा। तय हुआ कि स्कूल का समय समाप्त होने के बाद स्कूल की उच्च कक्षाओं तथा अध्यापकों को आस्र घंटे के लिए हॉल में एकत्रित करके प्रतिदिन हिन्दी पढ़ाऊँ। यह प्रोग्राम महीने भर चलता रहा। इस प्रकार क्लास में मैं सबको अंग्रेजी के माध्यम से हिन्दी पढ़ाता था क्योंकि वहाँ कन्नड़ स्थानीय भाषा है जिसे मैं नहीं जानता था। इस समय मैंने जो पाठ तैयार किये उनकी एक पुस्तक प्रकाशित कर दी जिसका नाम 'हाउ टु लर्न हिन्दी' था। यह पुस्तक वहाँ के रूपड़े की एक व्यापारी कम्पनी ने प्रकाशित की जिसका नाम अवेरषन्द एण्ड कम्पनी था। उन्होंने उसकी बिक्री की, मेरा तो सिर्फ परिश्रम रहा। वह पुस्तक वही के एक लोकल प्रेस में छपी थी।

हिन्दी प्रचार के अलावा आर्यसमाज का प्रचार मेरा दूसरा काम था। आर्यसमाज के प्रचार के लिए मैं प्रति सप्ताह एक इतिहास छत्रवाता था और बाजार में बाँटता तथा बाँटवा देता था। उसमें रविवार की मीटिंग का विज्ञापन होता था जिसमें किसी सामाजिक विषय पर व्याख्यान की सूचना होती थी। व्याख्यान मैं ही देता था। व्याख्यान अंग्रेजी में होता था। व्याख्यान दोहन्ना हॉल में ही होते थे। तीस-चालीस श्रोता तो आ ही जाते थे। इन मीटिंगों का सारा प्रबन्ध—दरी, मेज, कुर्सी आदि सबका प्रबन्ध मैं ही करता था। सप्ताह के अन्य दिनों में वहाँ के सामाजिक विचारों के व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करता था।

बैंगलौर में एक साप्ताहिक अंग्रेजी का पत्र निकलता था जिसके सम्पादक श्री गुम्फ्या थे। उस पत्र में मैंने गुरुकुल-विज्ञान-प्रणाली पर कुछ लेख लिखे। इससे लोगों में आर्यसमाज के विषय में कुछ जानकारी होने लगी। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने मेरा सहयोग देने के लिए मेरे सहपाठी देवेश्वर सिद्धान्तालकार को भी भेज दिया। हम दोनों किराये का एक मकान लेकर बसवनगुडी में रहने लगे। देवेश्वर की दिलचस्पी इस काम में देर तक नहीं बनी रही। कुछ मास बाद वह बैंगलौर छोड़ गया। सुनते हैं वह बर्मा चला गया जहाँ न जाने कैसे उसकी मृत्यु हो गई।

इस बीच मैंने तथा स्वामी सत्यानन्द जी ने एक गुरुकुलाश्रम खोलने की योजना बनाई। कुछ लोगों से मिले, कुछ चन्दा किया और किराये का एक मकान ले लिया। यहाँ जो बच्चे लिए जाते थे, भेजते तो हम उन्हें वहाँ के स्कूलों में ही थे, परन्तु उनकी दैनिक दिनचर्या गुरुकुल के ढंग की थी। प्रातःकाल शीघ्र उठते, प्राश्नाना-मन्त्रों से दैनिक दिनचर्या प्रारम्भ करते, सन्ध्या-हवन आदि सब नित्य-कर्म करके स्कूल जाते थे। इस कार्य में सहयोग देने वाले कुछ ही व्यक्ति थे, परन्तु यह योजना देर तक न चल सकी। अन्त में हमें गुरुकुलाश्रम बन्द कर देना पड़ा। इस आश्रम के श्री लिंगे गौडा का बच्चा भी भर्ती था। लिंगे गौडा पीछे जाकर बैंगलौर की कौंसिल के चेयरमैन बने, और सालों बाद जब मैं गुरुकुल से रिटायर होकर बम्बई रहने लगा तब मेरा पता पूछकर मुझसे मिलने मेरे स्थान पर भी आये। उन दिनों मैं बहार में रहता था।

वहाँ हमने आश्रम बनाया था वहाँ साथ के मकान में एक सन्जन कृष्णराव नाम के रहते थे। ये व्यायाम के माहिर थे। बड़ा गठीला शरीर था। कहते थे कि वे सरकारी अफसर हैं—स्टेट में व्यायाम का प्रचार करते हैं। एक दिन वे मुझे कहने लगे कि वे एक सरकस बना रहे हैं, बड़ा-सा शामियाना बनाकर जगह-जगह जायेंगे, खेल दिखवायेंगे, टिकट लगायेंगे और पैसा कमायेंगे। एक तरह का राममूर्ति की तरह का खेल दिखाने का सरकस होगा। उन्होंने कहा कि मैं भी उनके साथ चलाऊँ और जब वे खेल दिखा चुके तब उनके शामियाने में आर्यसमाज

पर व्याख्यान दूँ।

इच्छर के लिए यह योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे कोई प्रबन्ध करना नहीं पड़ेगा, धामियाना सभा-सभाया मिलेगा, जनता भी मिलेगी सुनने के लिए। मैं उनके साथ हो गया। हम लोग पहले-पहल वहाँ गये वहाँ हम एक स्कूल के हेडमास्टर से मिले। उन्हें व्याख्यान के साथ जांच के विषय में जानकारी दी। पहला जो बालकों के लिए मुस्त था। कृष्णराव ने अपने व्याख्यान लिखवाये, जल में खारीरिक्त तथा मानसिक विकास पर व्याख्यान दिया। परन्तु जांचिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से कृष्णराव जी की यह योजना चलने वाली नहीं थी। एक-दो खेल दिवसों के बाद हम लोग वापस लौट आये। एक लाख अवसर हुआ। जिस स्कूल के लोगों से हम मिले उसके हेडमास्टर ने मेरा व्याख्यान कराया। यहाँ एक मुद्दा था—राजचन्द्रन। वे मेरे दुष्कुल-सम्बन्धी विचारों से प्रभावित हुए। जल में युष्कुल इन्फ्रंस में अणुपाक होकर चले गये। बहुत साल बाद जब मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती सखनपाल राजचन्द्रन की सदस्य बन गई तो श्री राजचन्द्रन मुझे दिल्ली में मिले जबकि वे कर्नाट राजचन्द्रन कहलाते थे और श्री गुलबारीनाथ चन्दा के भारत-सेवक-समाज के मुख्य कर्ता-धर्ता थे। क्योंकि मेरी पत्नी भारत-सेवक समाज में मुख्य रचि रखती थी इसलिए भारत सेवक-समाज की नीटियों में बरखों बाद उनका साक्षात्कार हुआ। कहने को वे कर्नाट थे, परन्तु रहते ठीक गोधीजी के बेश में थे। यही घटना तक की बायीं घड़ी, गंगा बदन, कमर से लटकती बड़ी, कन्धे पर बैला और हँसता मुक्त। जो घटना मैं आगे लिखने लगा हूँ यह बैबलौर के समय की तो नहीं है परन्तु क्योंकि मैंने एक समाज-सेवक का वर्णन किया है, इसलिए १९६० में हुई एक अन्य घटना का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ—जब मैं बर्बों हुए बैबलौर छोड़ चुका था।

मैं १० अक्टूबर ८६ को कार्य-विशेष से मुचकुल आया। अतिथि गणन में बैठा था कि हिन्दी के प्रोफेसर श्री विष्णुदास राकेड किसी सम्भव के साथ पधारे। मैंने समझा कि कोई विनिस्तर आ रहे हैं। राकेड जी और वे सज्जन मेरे निकट पड़ी कुठियों पर बैठ गये। उन सम्भव ने मुझे लख कर कहा कि आपकी सखल श्री सत्य-व्रत सिद्धान्तालंकार से मिलती है; आपको देखकर मुझे सत्यव्रत जी की याद आती है, जिनके साथ मैं देहरादून उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती सखनपाल द्वारा संघानित भारत सेवक-समाज के कार्यों में बड़ी सत्यव्रत से कार्य किया करता था। श्री राकेड जी बोले—वही तो सत्यव्रत जी हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं। वे बोले—विचित्र साम्य है, आप बिल्कुल सत्यव्रत की सख रहे हैं। ऐसा सखता कि अभी तक उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि २५ वर्ष पूर्व जिस पचास वर्ष के व्यक्ति के साथ वे देहरादून में समाज सेवा का कार्य कर रहे थे यह अद्य तक जीवित होभा। उनकी संका का सबाधान कस्ते हुए मैंने कहा—श्रीमान जी, मैं तो वही सत्यव्रत हूँ, परन्तु आप कौन हैं? उन्होंने कहा—मैं विश्वप्रकाश बपविद्याल हूँ, और मैं आपके बहुत निकट था, आपके साथ काफी रहा। उनके कथनानुसार मैं सूरत-जखल में नहीं बदला था जिसकी आभा वे नहीं कर रहे थे, वे इतने बखल गये थे कि मैं उन्हें २५ साल के बन्तराव के कारण नहीं पहचान सका था। उनकी बातों को सुनकर मुझे वह दिन स्मरण हो आये जब चन्द्रावती जी ने भारत सेवक-समाज का कार्य संघाला था। उन्होंने समाज सेवक की एक टोली का निर्माण किया था जिसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री बपसियाल जी, श्री बुद्धिप्रकाश, श्री सुन्दरलाल कोठारी, श्री विवेकानन्द नैषानी, श्री जयप्रकाश जांचि थे। इन सबके सहयोग से उन्होंने नेहरू ग्राम में पानी लाने की योजना बनाकर प्रायवासियों के लिये पानी बाले का प्रकण्ड किया था जिसका शिलान्यास श्री सालबहादुर सास्नी ने किया। देखे ही एक सभारोह की अणुसंज्ञता थीयती इन्दिरा गांधी ने की थी जब वे प्रधानमन्त्री नहीं बनी थीं। उस समय थीयती इन्दिरा गांधी हृकारे पर ही ४-५ बंटे उठती थीं। चन्द्रावती जी के समाज सेवी दल में अनेक कार्यकर्ता कन्धार्य थी थीं। श्रीयती इन्दिरा गांधी के लिये हकले प्रोजन की व्यवस्था अपने घर पर ही की थी और इन समाज सेविकाओं को भी वहाँ निमन्त्रित किया था। इन सबने एक-एक करके उनके साथ फोटो खिचवाया। जो कन्या इन्दिरा गांधी जी को कहती कि यह उनके साथ फोटो

लिखवाना चाहती है इन्दिरा जी सट उठकर उसके साथ फोटो लिखवा लेती। मुझे भान नहीं था कि किसी समय यह देश की प्रधानमंत्री बनेगी, नहीं तो उस समय की स्मृति को बनाये रखने के लिए मैं उन फोटो को संभाल कर रखता। चन्द्रावती जी ने समझ-सेवा का जो कार्य प्रारम्भ किया था उसे हमने स्थिर रखा है। यद्यपि किन दिनों मैं बैंगलौर में था उन दिनों एक बार महात्मा गांधी महुम्मद अली और शौकत अली के साथ भारत का दौरा करते हुए बैंगलौर भी पघारे वे खिलाऊत के दिन थे। महात्मा जी का स्वागत करने तथा उनका भाषण कराने की जोर-शोर से तैयारियाँ हो रही थी। वालंटीयर भर्ती हो रहे थे। प्रत्येक वालंटीयर को छाकी बर्दी सस्ते में बनवाकर दी जा रही थी। मैं भी वालंटीयरों में भर्ती हो गया छाकी बर्दी पहने। मेरी द्यूटी छास गांधी जी पर लगाई गई थी जिस दिन गांधी जी की पार्टी बैंगलौर आयी तब की मीटिंग मुझे अब तक याद है। इतनी भीड़ थी कि आदमी पिसा जाता था। हम लोगों ने गांधी जी के चारों तरफ एक रिंग बना लिया था और गांधी जी के दर्शन के लिए उमड़ती जनता का घक्का अपने ऊपर झेलते रहे। इस मीटिंग में महात्मा जी ने अपनी फूलों की माला आदि नीताम की, जिसका खूब रुपया आया। लोभ घन, डेवर, घड़ियाँ—न जाने क्या-क्या दिए जा रहे थे, साथ ही उन वस्तुओं की नीलामी भी चलती जाती थी।

मीटिंग के बाद गांधी जी के निवास-स्थान पर हम पहुँचे। दूसरों ने तो चाय-बिस्कुट खूब खाया, पर गांधी जी ने सिर्फ़ गर्म पानी का एक प्याला और चायद उसमें थोड़ा-सा नमक डालकर लिया। यह पहला अबसर था जब मैं गांधी जी से आगने-सागने मिला और उनसे प्रत्यक्ष बातचीत हुई। क्या बातें हुईं याद नहीं, परन्तु एक बात याद है। मैंने उनसे पूछा—क्या मदनमोहन मालवीय इस आंदोलन में आपने साथ हैं? गांधी जी के शब्द अब तक मुझे स्मरण हैं। उन्होंने कहा—He is a quandarum—अर्थात्, वे एक पहेली हैं जिसे हल करना कठिन है।

मैं बैंगलौर से भी मैसूर जाया करता था। एक बार मैं हसनपुर तालुके से होता हुआ मैसूर गया। रास्ते में हसनपुर उतरा और मेरा वहाँ व्याख्यान रखा गया जिसका विषय था A Living Religion। उन दिनों कांग्रेस का आन्दोलन जोर-शोर से चल रहा था। किसी टोकी ने एक पर्चा कलेक्टर तक पहुँचा दिया। कलेक्टर ने समझा यह कोई राजनीतिक मामला है। उसने मेरे नाम नोटिस जारी कर दिया कि मैं फौरन इसका छोड़कर चला जाऊँ और कोई व्याख्यान न दूँ। मैं मन में हँसा। कलेक्टर इस बात को भी न समझा कि विषय धर्म-सम्बन्धी है, राजनीति-सम्बन्धी नहीं। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं था, मैं बिना व्याख्यान दिए मैसूर चला गया। संवाददाता ने समाचार-पत्रों में छाप दिया—Prof. Satyavrata Gagg'd। जब मैं मैसूर पहुँचा तो मेरे जानकार पूछने लगे कि क्या मामला हो गया था? मैंने स्थिति स्पष्ट की तो वे भी कलेक्टर की नासमझी पर हँसने लगे। कलेक्टर समझा होगा कि जीवित धर्म यही हो सकता है कि कांग्रेस का साथ दो और ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करो।

जिन दिनों मैं बैंगलौर में था उन दिनों एक बार मैं मुद्रियाने भी गया। वहाँ मेरे बहनोई के पिता पं० नौरंगराय जी रहा करते थे। वे कहने लगे—तुम इतनी दूर रहते हो, कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा, मुझे व्यापार का कोई अनुभव नहीं, न ही मेरे पास व्यापार में लगाने के लिये पूंजी है। उन्होंने कहा—पूँजी हम देंगे, व्यापार तुम करो। मैंने उनका सुझाव मान लिया। वे मुझे एक व्यापारी की दुकान पर ले गये और उससे ३०-४० भास उधार पर मुझे दिलवा दिये। पंडित नौरंगराय जी ने कहा—बैंगलौर जाकर दन शालों को नफे पर बेचना। मैं दन शालों को बैंगलौर ले आया। वहाँ कोसिब की कि कोई खरीदार मिले, परन्तु कोई खरीदार नहीं मिला। अन्त में पाँच-छः महीने बाद मैंने दन शालों को पंडित जी को दे दिया और कह दिया कि यह व्यापार मुझसे नहीं होता।

इन्हीं दिनों मेरे व्यापार में पड़ने का एक और किस्सा हुआ। मैं पहले लिख चुका हूँ कि बैंगलौर में

विद्याभियोगों को पढ़ाने के लिए 'हाउ टु बर्न हिन्दी' नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसे अबेरबन्द नाम के व्यापारी ने छपवाया था। अबेरबन्द का एक मित्र था जो कर्मठों का व्यापारी था। उसने मुझे कर्मठों के आर्बर बुक करने के व्यापार में सलाह चाहा। उसने सोचा कि यह नौजवान लड़का है, फ़िज़ाशील है, इससे काम लेना चाहिए। उसने कहा—दीवानी के समय सब व्यापारी कर्मठ छापा करते हैं, उनके आर्बर बुक करो, तुम्हें कमीशन दिया जाएगा। मैंने सोचा, हिन्दी पढ़ाने में समय बर्बाद करने की उपेक्षा तो इस व्यापारी के साथ सम्भव जोड़ना उत्तम होगा, परन्तु घर-घर जाकर भी जब कर्मठों का कोई आर्बर नहीं मिला, तो इधर-उधर भटकने की अपेक्षा जिस रास्ते को पकड़ा था उसी में ज़ब्र जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार की जीवन की भटकन में से सभी बुकों को नुबरना पड़ता है।... इसी का नाम चिन्दगी है।

मैसूर में हमने एक प्लैट किराए पर लिया हुआ था। मैं और स्वामी सत्यानन्द जी बड़ी रहते थे, परन्तु खाना एक सज्जन के यहाँ खाते थे, जिनका नाम सुखानन्द था। वे उत्तर भारत के सज्जन थे, मैसूर में सराफ़े का काम करते थे। बूढ़े थे, परन्तु कर्नाटक की ही दो परियाँ कर रखी थी, बच्चा किसी के न था। दोनों बहनें थी। बड़ी का नाम रामाबाई था, छोटी का ताराबाई। ताराबाई रसोई का सब काम सम्भालती थी, बड़ी पत्नी खूब सज-धनकर आराम से कुर्सी पर बंठी गप्पें हाँका करती थी। एक दिन बड़ी ने स्वामी जी से कहा कि एक बच्चा गोद लेना चाहती है, कोई छोटा बच्चा हो जिसे वह पास सके तो बतलाएँ। स्वामी जी ने मुझसे झिंक किया। मैंने कहा, मेरा एक भाई है पाँच बरस का, उसे अगर वह गोद ले सके तो कैसा रहेगा? वह मान गई और उसने मुझे २५० रुपये दिए ताकि कोई जाकर बच्चे को ले जाए। मैंने अपने छोटे भाई सोमदत्त को जो बम्बई में बिबिनेस करते लम्बा था सारी कहानी लिख भेजी और उसे २५० रुपये भेज दिये। मेरा सबसे छोटा भाई ब्रह्मदत्त था जो माता जी के पास सबही में रहता था। सोमदत्त उसे बैंगलौर ले आया। मैं सोचता था कि हमारा परिवार सम्पन्न नहीं है। यह लड़का इस माई के पास रहकर पढ़-लिखकर सम्पन्न हो जाएगा और इसे रुपये-पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। यह स्थिति थी उस समय हम लोगों की। ब्रह्मदत्त महीना-भर मैसूर रहा होगा कि इतने में मेरी बहन सावित्री की शादी तय हो गई अतः हमें सबही जाना पड़ा। ब्रह्मदत्त को भी मैं साथ ले गया और फिर वह लौटकर नहीं आया, सबही ही रह गया। ब्रह्मदत्त को सबही छोड़ने में एक और भी कारण था। मैसूर की वह देवी उसे इतना प्यार करने लगी थी कि वह उच्छृंखल होने लगा था। एक दिन उसने मेरे मुख पर बूक दिया। मैंने उसे कसकर शपथ मारा और निश्चय कर लिया कि इसको इस देवी के साथ रहने देना इसे बिगाड़ देना होगा।

सावित्री की शादी के बाद मैं बैंगलौर लौट आया। इन दिनों मेरा छोटा भाई सोमदत्त व्यापार में अपनी जड़ें जमा रहा था। छोटा-मोटा व्यापार करने लगा था। बड़ा भाई सोमदत्त मसूरी के डाकखाने में काम करता था। उसे किन्हीं कारणों से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, वह सीधे मेरे पास बैंगलौर चला आया।

६. स्नातक होने के बाद मैं गुरुकुल में

बड़े भाई के मेरे पास जाने के कुछ दिनों बाद आचार्य रामवेद जी का मुद्रकुल में एक पत्र मुझे मिला। उसमें लिखा था कि उन्होंने पंजाब में 'दयानन्द सेवा-सदन' नाम से एक संस्था की स्थापना की है। वे चाहते हैं कि मैं इस संस्था का सदस्य बन जाऊँ। इस संस्था का उद्देश्य यह था कि जिस व्यक्ति को योग्य समझा जाय कि वह अपने को आर्यसमाज के कार्य के लिए अर्पित कर सकता है, उसे सदस्य बनाया जाय। यह संघटन सपन्न सर्वेट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी की तरह का था। इसका उद्देश्य वेतन-प्रधान न होकर सेवा-प्रधान था। मैंने अपने भाई से परामर्श किया। वे कहने लगे—तुम इतनी दूर पड़े हो, क्या आयु-भर इधर ही पड़े रहना है... अपने सगे-सम्बन्धिनों से दूर? यह रुचता नहीं। मैं भी अपने को इधर-उधर द्रुसा अनुभव करता था। काम में डरकर लगा रहता था, परन्तु कभी-कभी प्रश्न उठता था कि क्या जीवन इधर ही कटेगा? मुझे

'दयानन्द-सेवा-सदन' का सदस्य होकर गुरुकुल काँग्रेसी में उपाध्याय के पद पर नियुक्त करने का प्रो० रामदेव जी का विचार था। १९२३ में मैंने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बैंगलौर से सीधा गुरुकुल काँग्रेसी चला आया। दयानन्द-सेवा-सदन के छः ही सदस्य रहे। वे थे—प्रो० रामदेव जी, पण्डित चम्पूराज जी, पण्डित ज्ञानचन्द्र जी, पण्डित बुद्धदेव जी, डॉ० राधाकृष्ण जी और मैं। इस समय उक्त सदस्यों में सिर्फ पण्डित ज्ञानचन्द्र जी और मैं ही जीवित हैं, अन्य सब सदस्यों का देहावसान हो गया है। इस प्रकार बैंगलौर से आकर मेरा गुरुकुलीय जीवन प्रारम्भ हुआ। 'दयानन्द-सेवा-सदन' के सदस्यों का सेवा-काल २० वर्ष का था। सदन का सदस्य होने के बाद मेरे २० वर्ष सदन की सदस्यता में बीतने से जिनमें से दो वर्ष फ़रसों लेने का अधिकार था।

गुरुकुल में आकर मैं आर्यसिद्धान्त का उपाध्याय नियत किया गया। मेरी प्रायः सभी विषयों में गति थी। जिस विषय को मैंने न भी पढ़ा था उसे स्वयं पढ़कर पढ़ा सकता था, इसलिए जब किसी विषय का प्रोफ़ेसर नहीं मिलता था, तब वह भी मुझे दे दिया जाता। मैंने आर्यसिद्धान्त में प्लिगट की वीइस्टिक थियोरी पढ़ाई, एण्टी-बीइस्टिक थियोरी पढ़ाई, वेद में सब वेदों के चूने हुए मन्त्र पढ़ाये, अंग्रेजी भी पढ़ाई, दर्शन भी पढ़ाया। इन दिनों मैं हिन्दी-पत्रों में लेख भी लिखने लगा था। चाँद, सुधा, माधुरी, आब आदि पत्रों में भिन्न-भिन्न लेख लिखे। मुझे आश्रमाध्यक्ष भी बना दिया गया। प्रातः ४ बजे उठने की तो मुझे आदत थी ही, परन्तु ब्रह्मचारी देर तक सोया करते थे। मैं हाथ में डंडा लेकर हर ब्रह्मचारी के तख्त पर जोर-जोर से बजाता था ताकि उसकी नींद भी खुल जाए। प्रातः ४ बजे उठने का मेरे पस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ गया है कि जब मेरी नींद खुलती थी तब बड़ी में ठीक ४ बजे होते थे, अब बृद्धावस्था में जब निद्रा स्वभाव से कम हो जाती है, और जल्दी नींद टूट जाती है, तब भी मैं ४ बजे तक सोता रहना चाहता हूँ।

इन दिनों मुझे आर्यसमाजों में व्याख्यान देने के लिए बहुत जाना पड़ता था। आर्यसमाजों में जल्ते में गुरुकुल के उपाध्यायों की माँग तो रहती ही थी। यह सारा बोझ मुझ पर ही पड़ता था। मैं रविवार की रात को गाड़ी चढ़कर जिस सहर में जाना होता था वहाँ सवेरे पहुँचकर रविवार को व्याख्यान देकर सोमवार को प्रातःकाल गुरुकुल में पहुँचकर अपनी क्लास ले लेता था। हमे कभी खयाल भी नहीं आया कि डेसी ब्रौएन्स भी कोई चीज होती है। गुरुकुल का वातावरण ही ऐसा था कि कभी किसी ने वेतन-वृद्धि की माँग ही नहीं की। जो जिस वेतन पर नियुक्त हुआ था वह उसी वेतन पर अन्त तक काम करता रहा। शायद इसका यह भी कारण था कि वे सस्ते के दिन थे, बोड़े में काम चल जाता था, ज्यादा माँग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।

प्रोफ़ेसर, आश्रमाध्यक्ष तथा उपवेशक के अतिरिक्त मैं रजिस्ट्रार का काम भी करता था। मेरे सहायक थे श्री रामरक्षा। वे आध्यात्मिक व्यक्ति थे; स्वामी सियाराम जी के शिष्य थे। स्वामी सियाराम जी कभी गुरुकुल में गणित के प्रोफ़ेसर रह चुके थे, परन्तु अब संन्यास धारण कर योगी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे तरह-तरह के योग-सम्बन्धी परीक्षण करते थे। कभी सिर्फ़ बूँसा खाते, कभी सिर्फ़ मट्टी का तेल पीते, परन्तु उनकी मुख्य शिक्षा सद्ब्यवहार की थी। मनुष्य का व्यवहार सच्चा और ईमानदारी का होना चाहिए—यह उनका मुख्य उपदेश था।

मैं गुरुकुल के लिए धन-संग्रह के लिए भी बाहर जाया करता था। मैं प्रोफ़ेसर सर रामदेव जी के साथ गुरुकुल के लिए धन-संग्रहार्थ दक्षिण अफ्रीका गया हुआ था। हमारे पीछे १९२४ में गंगा में भयंकर बाढ़ आई और गुरुकुल की बहुत-सी इमारतें नष्ट हो गईं। प्रोफ़ेसर रामदेव जी तो धन-संग्रह के लिए कुछ देर के लिए अफ्रीका रह गये, मैं लौट आया। उस समय तक मेरे भाइयों का बिजली का व्यापार चमक उठा था। वे मुझे लेने आए और कहने लगे कि गुरुकुल तो बह गया, वहाँ आकर क्या करोगे ?

७. विवाह तथा उसके बाद का जीवन

मेरे परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मेरे विवाह की जिम्मेदारी लेता। एक बार १० विष्णुधरनाथ जी ने किसी सप्ताह को मुझे भिभावा जिनकी कन्या विवाह योग्य थी। मेरी आयु उस समय २८ वर्ष के लगभग थी, परन्तु मैंने विवाह की बात कभी सोची ही न थी। एक बार प्रोफेसर रामदेव जी बिजनीर-बार्मसमाज के उत्सव पर से लौटे तो उन्होंने वहाँ के १० जयनारायण कुमल की कन्या के विवाह की मुझसे चर्चा की। कन्या बी० ए० में पढ़ रही थी। मैंने सोचा, इतनी पढ़ी-लिखी कन्या मुझसे विवाह क्यों करेगी? उन दिनों कन्याओं का उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक अनहोनी-सी घटना थी। परन्तु बातचीत चलनी शुरू हो गई। चन्द्रावती जी के पिता के पत्र आने लगे। मैंने बहुत सोच-विचार कर लिख दिया कि जब तक कन्या की स्वीकृति नहीं होगी इस विषय को आगे न बढ़ाया जाय। इतने में मधुरा सताम्बी आ पहुँची। यह निश्चय हुआ कि मैं तथा चन्द्रावती जी एक-दूसरे को देख लें और तब बातचीत आगे बढ़े। मधुरा सताम्बी पर हम दोनों ने एक-दूसरे को देखा, परन्तु कोई निश्चित परिणाम न निकल सका। हम दोनों का पत्र-व्यवहार तो जारी हो गया, परन्तु अन्त में उनके पिता १० जयनारायण जी का पत्र आया कि कन्या अपनी शिक्षा पूरी करने को विवाह की अपेक्षा अधिक महत्त्व देती है। परिणामतः बातचीत समाप्त हो गई। जब कन्या ने बी० ए० पास कर लिया तब १० जयनारायण जी के फिर पत्र आने लगे और मैंने अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। १० जयनारायण जी कुमल कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, हम लोग सारस्वत ब्राह्मण। बिरादरी वाले कहने लगे कि यह विवाह नहीं हो सकता क्योंकि कुमल ब्राह्मण कान्यकुब्ज होते हैं, सारस्वत कान्यकुब्ज नहीं होते। दोनों पक्षों में बहुत देर तक झगडा चलता रहा। अन्त में १५ जून १९२६ को यह विवाह सम्पन्न हो गया।

चन्द्रावती जी के मेरे साथ विवाह से कान्यकुब्ज-सम्प्रदाय में तहलका मच गया। वे अपने को न जाने कितना ऊँचा समझते थे! समाचार-पत्रों में इस विवाह के विरुद्ध लेख छपने लगे। हम दोनों का परिवार बार्मसमाजी तथा कांग्रेसी था। कोई लेना-देना नहीं हुआ। विवाह में साड़ियाँ भी सव खट्टर की थी। घर-बच्च बस्त्र भी खट्टर के ही पहने हुए थे। विवाह के उपरान्त चन्द्रावती जी ने इच्छा प्रकट की कि वे एम० ए० करना चाहती हैं। मैंने विवाह के तुरन्त बाद उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगले सेशन में ही इलाहाबाद भेज दिया और दो साल तक अंग्रेजी में एम० ए० करके वे घर लौटी। जब वे लौटी तब कांग्रेस का सत्याग्रह-संभार शोरों पर था। पढ़ाई से लौटने पर हम दोनों कांग्रेस के आन्दोलन में जुट गये। १९२९ के दिसम्बर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें रात के १२ बजे तक हम दन्तिहार करते रहे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा मिलान्त से की जायेगी, कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन को नोटिस दे दिया था कि अगर उस दिन तक डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम पूर्ण स्वराज्य की माँग कर देंगे। इस अधिवेशन के सभापति १० जवाहरलाल थे। जब रात के १२ बजे तक डोमिनियन स्टेटस की घोषणा नहीं हुई तब पूर्ण स्वराज्य की माँग का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस अधिवेशन में हम दोनों उपस्थित थे। लाहौर से लौटने पर शराब की दुकानों पर घरना, विदेशी कपड़े का बसाना, त्रिद्वार के बिनेसी कपड़े को बंद में बँधवाकर रखना—यह इस काम में हम लोग जुट गये। सायंकाल बड़ी बैचन में चढ़कर नुरुकुल की देवियाँ चन्द्रावती जी के नेतृत्व में हट्टहार जाती और ३ घण्टे तक आन्दोलन कर रात को घर लौट जातीं। आन्दोलन दिनोंदिन और पकड़ता गया। मैं भी इस आन्दोलन में जी-जान से जुटा था। इन दिनों हमारे आन्दोलन का केन्द्र कच्छी था। कच्छी के मॉन-मॉन में हमारे वॉन्टीयर जाते थे, कांग्रेस का संदेश सुनाते थे। एक दिन कच्छी में एक बड़ी कान्फ्रेंस रखी गई जिसमें १०,००० किसान इकट्ठे हुए। वे बड़े उच्च स्तर के थे। वहाँ लाठी चल गई, गोली भी बली। इस कान्फ्रेंस के सभापति वे १० सत्यदेव धारदाज विशालंकार को आक्कल मैरीकी में रखते हैं और अक्कल धन-सम्पन्न हैं। हमारा एक अर्द्धा नारसेन में भी था जहाँ आजकल नारसेन छपि कलिय खुवा हुआ है। मैं पानियामेंट का

सदस्य होने के बाद दिल्ली से देहरादून कार में जाया करता था, रास्ते में नारसेन मुफ्कुल रुकता था, परन्तु वहाँ मुझे जानने वाला कोई भी न था। रुड़की की उम्र कान्फ्रेंस में जो बोली-काब हुआ उसमें मेरे नाम वारंट जारी हो गया और मैं ३-११-१९३० को मुफ्कुल में गिरफ्तार हुआ। मेरी गिरफ्तारी का वारंट श्री सी० डी० च्यास ने निकाला था। यह विधि का विधान था कि वर्षों बाद उनकी पुत्री उषा जुयाल का विवाह मेरे पुत्र विजयकृष्ण लखनपाल से हुआ। मैं १९३१ को बांधी-इरविन पैक में छोड़ दिया गया। उस समय मेरे साथ साहजहापुर जेल में थे—कानपुर के डॉ० जवाहरलाल रस्तोगी, जलनूराय शास्त्री, श्री जोहरी तथा एक-दो और जिनके नाम भूल गया हूँ।

८. जेल जीवन

मेरी जेल-जीवन की कहानी मनोरंजक है। मैं घर में बैठा था कि एक धानेदार आ पहुँची और कहुने लगे कि आपके नाम वारंट है, आप कब चल सकेंगे। मैंने कहा—कल आइये, मैं तैयार मिलूँगा। उनके जाने के बाद मैंने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। न जाने कब तक जेल में रहना पड़े। जितनी पुस्तकें उपलब्ध पड़ी थीं सब बटोर लीं। उनमें अधिक कथा-कथानक-उपन्यास थे—प्रायः अंग्रेजी में। एक डिक्शनरी रख ली। हरिद्वार, कनकल, ज्वालामुखी में मेरे गिरफ्तार होने का समाचार फैल चुका था। श्रावण होते-होते मेरे मकान के सामने भीड़ होने लगी। ठीक आठ बजे धानेदार साहब अपनी सिपाहियों की टुकड़ी के साथ आ पहुँचे। मैंने भी जोश-भरा ब्याख्यान झाड़ा। मुफ्कुल में कांग्रेस का झंडा लगा था। मैंने कहा—इस झंडे की लाज रखना। आध घंटे बाद धानेदार साहब मुझे गाड़ी में बैठाकर ज्वालामुखी स्टेशन ले गये। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। मेरे लिए इष्टर क्लास का और मेरी पत्नी के लिए बर्थ क्लास का टिकट खरीदा गया। मैंने गाड़ी में चढ़ने से इन्कार कर दिया। मैंने कहा—दोनों का एक ही क्लास का टिकट खरीदिये। उस भले मानस ने यह नहीं कहा कि आपकी पत्नी का टिकट क्यों खरीदें, हम तो आपको लेने आये हैं। उन दिनों सरकारी अफसरों पर भी कांग्रेस का इतना रोष था कि वे कुछ न कह सकें और धानेदार ने हम दोनों का इष्टर क्लास का टिकट खरीद लिया।

गाड़ी रुड़की होती हुई सहरानपुर पहुँची और हमें एक लम्बी-चौड़ी बैन में, जिसमें २५ के लगभग हथिभारबन्ध सिपाही थे, बैठाकर सहरानपुर जेल ले जाया गया। जेल में पहुँचे से ही खबर पहुँच चुकी थी कि मैं गिरफ्तार होकर आ रहा हूँ। जेल में श्री अजित प्रसाद जैन तथा अनेक मुफ्कुल के ब्रह्मचारी एवं स्नातक मौजूद थे। सबने ऐसी खुशियाँ मनाईं मानो कोई जलसा हो रहा है। सहरानपुर के प्रायः सभी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। रात आधी और हम सब एक लम्बी कोठरी में ताता लगाकर बन्द कर दिये गये। बैठक में एक ही टट्टी थी जिस पर टाट लटका हुआ था। उसी में हाजत करने जाना होता था। पहला दिन कुछ परेशानी में कटा, अगले दिन से सबके साथ मिलने-जुलने से परेशानी समाप्त हो गई।

मैं हवासात में तो रखा गया परन्तु मेरा मुकदमा २५ दिन बाद होगा था। जैसे-तैसे २५ दिन कटे और मुकदमे का दिन आ पहुँचा। कांग्रेस के शोध अपने सम्बन्ध में कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे, परन्तु मैंने मजिस्ट्रेट को कहा कि मैं अपनी वह स्पीच सुनाना चाहता हूँ जिसके आधार पर मेरी गिरफ्तारी हुई है। सुनाये वह स्पीच सुनाई गई। अपनी स्पीच सुनकर मैं स्वर्ण हैरान हो गया। मैंने मजिस्ट्रेट को लख करके कहा कि ऐसी जोरदार स्पीच सुनकर आप अभी तक कुर्सी पर बैठे हैं, उठिये, और इस सैन्य सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ हो जाइये। मजिस्ट्रेट ने मेरी बात क्या सुनी थी, मुझे एक साल के कारावास का वंश सुना दिया।

इन दिनों एक घटना हुई जिस कारण मुझे सहरानपुर से साहजहापुर भेज दिया गया। जिस कान्फ्रेंस के कारण मेरी गिरफ्तारी हुई थी उस कान्फ्रेंस के जल्द का मुचिया दसपति सत्यदेव भारद्वाज को बनाया गया था। वे भी इस जेल में बन्द थे, परन्तु उन्हें पागलों की कोठरी में रखा गया था। मैं 'ए' क्लास में था और मुझे पर्याप्त दूध मिलता था। मैं अपने प्यासे का दूध सत्यदेव को भेज देता था। मेरा खानी प्याला वही पड़ा

रहता था। जेलर ने अपनी गलत में जब मेरा बाली प्याला देखा तो सत्यदेव से पूछा कि यह प्याला कैसे आया। उसने बता दिया कि मेरे अध्यापक मुझे इस प्याले में दूध भेजते हैं जिसे मैं पी जाता हूँ। जेलर मेरे पास आकर कहने लगा कि जेल में यह अपराध है जिसकी सूचना तिविल सर्वेज को दी जायेगी और आपको दंड मिलेगा। मैंने कहा—मिलने दो दंड, दंड भुगतने के लिए ही तो हम यहाँ आये हैं। अगले दिन मेरी पेशी हुई और तिविल सर्वेज ने मेरी इष्टरव्यू एक मास के लिए बन्द कर दी। इष्टरव्यू बन्द होने के बाद मैं जेल के आफिस में गया और वहाँ से जेल मैम्बुजल उठा लाया। उसमें सिखा था कि इष्टरव्यू बन्द हो जाने पर भी अगर कुछ घरेलू मामलों के सम्बन्ध में जानकारी लेनी हो तो जेलर के सामने कैंदी अपने रिप्लेदारों से बातचीत कर सकता है। इसी आशय को लेकर मैंने एक दरखास्त दे दी कि कुछ घरेलू मामलों को लेकर मैं अपनी पत्नी से तथा माता से सलाह-मशविरा करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को मालूम नहीं था कि मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर सकता हूँ, अन्य किसी से नहीं। उन्होंने माता जी को भी बुला लिया। इष्टरव्यू के समय जेलर ने सिर्फ मेरी पत्नी को भीतर आने दिया, माता जी को नहीं। मेरी पत्नी ने कहा कि माता जी भी बाबी हैं, उन्हें अन्दर नहीं आने दिया गया। इस पर झुंझलाकर मैंने जेलर से कहा कि मैं केवल पत्नी से बात नहीं करना चाहता, आप इन्हें वापस भेज दें। इस पर जेलर महोदय मेरी माता जी को भीतर ले आये, परन्तु उन्होंने दिस मे ठान लिया कि इस कैंदी को यहाँ से किसी दूसरी जेल में रवाना कर दें। चुनांचे उसी आधी रात में लगभग एक बजे जेलर ने चिल्लाकर कहा—सत्यवत, उठो, तुम्हारा साहजहापुर जेल में तबादला हो गया है। मैं उठकर साहजहापुर जेल में जाने के लिए तैयार हो गया।

साहजहापुर जेल में कानपुर के बाक्टर जवाहरलाल, श्री अन्नपूराय छास्त्री, एक सशक्त क्रांतिकारी श्री जोहरी आदि मौजूद थे। अच्छी संगति थी। अगले दिन मजिस्ट्रेट साहब आये। उनका नाम हर्बर्ट था। हर्बर्ट पहले इङ्ग्लैंड के आर्गन्ट मजिस्ट्रेट रह चुके थे और गुरुकुल को अच्छी तरह से जानते थे। महात्मा मुंशी राम जी ने जब मायापुर में संन्यास लिया था तब वे भी वहाँ उपस्थित हुए थे। स्वामी जी के भक्त थे। गुरुकुल का नाम सुनते ही वे मुझे पूछने लगे कि आपको यहाँ क्या कुछ चाहिए। जेल में हम लोग अच्छाचारों के धूँधे रहा करते थे। बाहर क्या हो रहा है—यह जानने की उत्सुकता सदा बनी रहती थी। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया—अच्छाचार। उन्होंने धर पहुँचते ही उस दिन के सब समाचार-पत्र मुझे भेज दिये। हम सबने उन्हें ऐसे पढ़ा मानो रामायण पढ़ रहे हो। हर्बर्ट साहब प्रतिदिन मुझे उस दिन के अच्छाचार भेज दिया करते थे। जेल में रहते हुए मेरा प्रीशन अत्यन्त नियमित हो गया। ठीक समय उठना, ठीक समय सोचना करना, ठीक समय व्यायाम तथा सैर करना और ठीक समय सो जाना—ऐसी व्यवस्था एक आश्रम में रहने के समान थी। जेल में मैंने अनेक भजन याद किये—आध्यात्मिक भजन तथा राजनीतिक भजन। मैं इन भजनों को अपने टूटे-फूटे स्वर में प्रतिदिन उच्च स्वर से गाया करता था।

हम लोग जब गांधी जी के आन्दोलन में जेल गये, तब स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि इस आन्दोलन से स्वराज्य मिल जायेगा। फिर भी देश-भर में एक उत्साह था जिसकी लहर सम्पूर्ण देश में व्याप्त थी। इस समय अंग्रेजी राज्य भी कुछ परेशान हो गया। देश का बच्चा-बच्चा सत्याग्रह करके जेल जाने को उत्सुक था। जिस समय की मैं बात लिख रहा हूँ उस समय हरविन यात्रासराय थे। उन्होंने कांग्रेसी सरकार को शायद राय दी होगी कि जनता को सन्तुष्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं साहजहापुर जेल में कुछ ही महीनों रहा होऊँगा कि सूचना पहुँची कि गांधी-हरविन पैक हुआ है जिसमें सब कैंदी छोड़ दिये जायेंगे। पैक के अनुसार हम सब छोड़ दिये गये।

मेरी स्थिति विचित्र थी। मैं बिना सूचना दिये सत्याग्रह-संभार में कूब पड़ा था। गुरुकुल की स्वामिनी सभा समझती थी कि इस प्रकार गुरुकुल के किसी कार्यकर्ता का राजनीति में भाग लेना अनुचित है, इससे संस्था को नुकसान हो सकता है। मैं जेल से छूट तो गया, परन्तु मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ। जेल जाने के

कारण मैं एक तरह से गुरुकुल-सेवा से मुक्त हो गया था। जेल में हजामत करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं दीर्घसमय हो गया था, दाढ़ी-मूँछ बढ़ गई थी। सोचा—चलो गुरुकुल चलते हैं, जो कुछ होना होगा देखा जायेगा। मेरे जेल जाने पर प्रो० रामदेव जी ने मेरा क्वार्टर पं० चन्द्रगुप्त विद्यालंकार को दे दिया था। ऐसी स्थिति में मेरे लिए गुरुकुल में रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं था। गुरुकुल में से मेरे चले जाने पर मेरी पत्नी को देहरादून के कन्या गुरुकुल भेज दिया गया था। वह मेरा सामान लेकर वहीं चली गई थी। मेरी पत्नी कन्या गुरुकुल थी, इसलिए मैं लीळा कन्या गुरुकुल देहरादून चला गया। गुरुकुल के अधिकारों के सम्मुख भी एक समस्या थी। सारा देश एक तरफ और गुरुकुल की स्वामिनी सभा दूसरी तरफ होकर मुझे गुरुकुल में न रख सके—यह विसंगति थी। इस विसंगति को मैंने ही दूर कर दिया। एक दिन मैं पत्नी सहित गुरुकुल जा पहुँचा और चन्द्रगुप्त के साथ रहने लगा। मैं 'दयानन्द सेवा सदन' का आजीवन सदस्य था, इसलिए मेरे बिना स्वीकृति लिये सत्याग्रह में भाग लेने के प्रश्न पर एक कमेटी बनाई गई जिसने माझे बाद अपनी राय देनी थी। इस कमेटी के सदस्य थे—पं० चम्पलाल जी, प्रो० रामदेव जी तथा डा० राधाकृष्ण। इस कमेटी ने कोई राय नहीं दी और मैं पहले की तरह गुरुकुल में काम करने लगा, वद्यपि मेरे भाइयों ने बम्बई से सन्देश भेजा था कि मैं गुरुकुल छोड़कर बम्बई चला आऊँ और उनके ब्यापार में साझेदार बन जाऊँ।

मेरे ही क्या, उन सभी जेल-भोगियों के जो उन दिनों के सत्याग्रह में जेल गये, कई ऐसे अनुभव हैं जो आज भी याद आते हैं। हम लोग बड़े आराम से रहे जाते थे। 'ए' क्लास वालों को तो कढ़ीयों को घर से भी बढ़कर आराम मिलता था, परन्तु फिर भी बाहर गया हो रहा है—यह जानने के लिए दुःखी रहा करते थे। अखबार हमारे लिए अमृत का काम करता था। महीने-भर पुराना भी अखबार क्यों न हो, उस पर मधु-मक्खियों की तरह झपटते थे। ग्रैर-कानूनी तरीकों से अखबार मँगवाना, बीड़ी-सिगरेट का किसी भी तरीके से भीतर ला सकना 'तिकड़म' कहलाता था। किसी-किसी 'ए' क्लास वाले के भोजन आदि बनाने तथा मालिश आदि के लिए नौकर की भी व्यवस्था थी। यह नौकर उन्हीं कैदियों में से होता था जो उस कैदखाने में जीवन बिता रहे होते थे। मेरे लिए भी एक नौकर था जो उसी जेल में सालों की कैद भुगत रहा था। वे लोग अजीब-अजीब किस्से सुनाया करते थे। मेरे पास रहे गये कैदी ने एक दिन सुनाया—हम चार आदमी एक मासदार आसामी के घर रात को चोरी करने के लिए निकले। जिस मकान में चोरी करनी थी उसमें एक जालिम कुत्ता था, गेट पर एक लकड़ी के बक्से में पहरेदार था, मकान के पिछवाड़े में फूस की एक झोपड़ी थी जिसमें नौकर रहता था। हम सबने स्कीम बनाई कि कैसे मकान में घुसा जाय ताकि चोरी भी कर लें और पकड़े भी न जायें। हमने स्कीम यह बनाई कि आधी रात गये झोपड़ी में कैरोसीन छिड़क कर जाय लगा दी जाय। इस भाग का शोर सुनकर कुत्ता, गेट का पहरेदार, मकान मालिक और आस-पास के पड़ोसी जाग बुझाने दीड़ पड़ेंगे, मकान छाती हो जायेगा और बैदान साइकिल चकर हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। चुनचि हमने ऐसा ही किया और भरपेट नाम चुराकर नौ-दो म्यारह हुए।

साँधी-इरविन पैक्ट कुछ दिन ही चला, इसके बाद फिर कांग्रेस का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस बार मेरी पत्नी सत्याग्रह करती हुई पकड़ी गई। बात यह हुई कि हम लोग सार्वकाल अपने मकान में बैठे थे। इतने में आगरा से एक सज्जन आये जो अब अपने को नारायणप्रिय लिखते हैं। वे आगरा के आर्चबिशप प्रेस में काम करते थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ग्रैर-कानूनी करार दे दिया गया है। वहाँ के लोगों ने निश्चय किया है कि चन्द्रावती जी लखनपाल को इसका प्रधान घोषित कर अधिवेशन सार्वजनिक रूप से कराया जाय। यह निश्चित है कि वे तत्काल गिरफ्तार कर ली जायेंगी, परन्तु आगरावालों का अनुरोध है कि एक देवी के इस प्रकार नेतृत्व करने से कांग्रेस का बल बढ़ेगा। चन्द्रावती जी उसी समय उठकर उनके साथ हरिद्वार से आगरा चली गईं और अगले दिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गया कि चन्द्रावती लखनपाल यू०पी० सी० सी० की अध्यक्षता के तौर पर सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हो गईं। यह २० जून १९३२ की घटना है। उन्हें एक साल

का कारनाम हुआ। पहले सी क्लास दी गई, फिर सी०वाई० चिन्तामणि के बीच में पढ़ने से उन्हें ए क्लास भी गई और उन्हें लखनऊ भेज दिया गया वहाँ श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्री जुगनकिशोर जी, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, श्री पत्नी शान्तिदेवी, श्री जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती तथा जानी-मानी देविर्मा जैस-बन्द थीं। चन्द्रावती जी को जेल की एक साल की सजा थी। यह बारचर्च की बात है कि जिस दिन वे जेल से छूटकर आयी उसी दिन मेरे बाँबू सबही से तार आया कि माताजी सच्च ब्रीमार हैं। उसी दिन हम दोनों रात की गाड़ी से सबही जाने के लिए हरिद्वार से सवार हुए। हवाई भालाजी के पास पहुँचने के दो घण्टे बाद उन्होंने प्राण त्याग दिये।

हम लोग नौटकर जब हरिद्वार पहुँचे तब मेरे ससुर का लक्ष्मी शान्तिस्वरूप जी० ए० पास कर चुका था और उसके पिता चाहते थे कि उसे बनारस विश्वविद्यालय में बी० टी० में भर्ती कराया जाय। बी० टी० में दाखिला बढ़ा कठिन था, इसलिए चन्द्रावती जी की ड्यूटी लगाई गई कि वे बनारस जाकर प्रिंसिपल लक्ष्मी-संकर झा से मिलें और उनसे उसके दाखिले की सिफारिश करें। झा साहब ने कहा— मैं तुम्हें तो दाखिल कर सकता हूँ, उसे नहीं क्योंकि उसके अंक दाखिले के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैंने कहा, बसो तुम्हीं बी० टी० बन जाओ। वे बनारस विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल हो गई और वहाँ जो कुछ पढ़ा था उस आधार पर 'शिक्षा-मनोविज्ञान' नामक ग्रन्थ भी लिख डाला जिस पर अप्रैल—२० अप्रैल १९३५—में मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इस ग्रन्थ के विषय में श्री लक्ष्मीसंकर झा ने लिखा कि यह ग्रन्थ लिखकर चन्द्रावती जी ने बरतन्तु के शिष्य के समान अपनी शिक्षा-संस्था को १४ करोड़ की दक्षिणा चुका दी थी। इससे पहले १९३४ में उन्हें 'स्त्रियों की स्थिति' ग्रन्थ पर सेकसरिया-पारितोषिक मिला चुका था। इन ग्रन्थों के प्रकाशन से उनका हिन्दी-जगत में नाम प्रसिद्ध हो गया और कई जगह से उन्हें प्रिंसिपलशिप के निमन्त्रण आने लगे।

६. गुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता

यह संयोग भी बात है कि १९३५ का वर्ष हमारे सारे परिवार के लिए बड़ा शुभ रहा। १६ फरवरी, शनिवार १९३५ को ८-३७ (रेलवे टाडम) पर मेरे एकमात्र पुत्र विजय लखनपाल का जन्म वार (बम्बई) में अजकिया अस्पताल में हुआ। उत्पत्ति के समय उनका वजन ६।१ पाँड था। १६ फरवरी १९३५ को ही हमारे भाई की दुकान सती ट्रेडिंग कम्पनी में मजूब होने से जाब लगी, परन्तु वह पूर्वतया इन्फूर थी। यद्यपि हम इसे अपयजन समझते थे, परन्तु जाब लगने के बाद दुकान दुबुनी बन गई। २२ मार्च १९३५ को श्री लक्ष्मी-संकर झा का पत्र आया कि चन्द्रावती जी को प्रोफेसरशिप देना चाहते हैं। २३ जून १९३५ को मुझे गुरुकुल की स्वामिनी सभा का तार आया कि मुझे गुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता नियत किया गया है। मैं बम्बई से गुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता बनकर नौटा। अप्रैल १९३५ में चन्द्रावती-लखनपाल को महात्मा गाँधी के सभापतित्व में इन्दौर में मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया। विजय अभी शिशु ही था, उसे सम्भालने के लिए चन्द्रावती की छोटी भ्रात्री श्रीमती सुसीला लखनपाल उनके साथ गई। सुसीला लखनपाल तथा चन्द्रावती लखनपाल का इस काल से आजीवन प्रेममय सम्बन्ध हो गया।

मुख्याधिष्ठाता बनकर गुरुकुल आने के बाद मैंने गुरुकुल के विकास की योजना बनाई। गुरुकुल जब तक बन्दे के बल पर चल रहा था। चन्दा आना बहुत कम हो गया था। मेरी पहली और मुख्य योजना थी गुरुकुल फार्मसी का विकास, दूसरी योजना थी आभोग्यानों का लयाना। फार्मसी के विकास के लिए विज्ञापन आवश्यक था। विज्ञापन के लिए प्रेस आवश्यक था। बाड़ में गुरुकुल का प्रेस नष्टप्राय हो चुका था। मेरे लिए प्रेस को खड़ा कर उसके द्वारा फार्मसी की औषधियों को जन-जन तक पहुँचाने की योजना थी। मैंने 'गुरुकुल' नाम का एक साप्ताहिक पत्र जारी किया। सभाचार-पत्र पर डाक-भ्यय बहुत कम लगता है। गुरुकुल के प्रत्येक संरक्षक को जिसका पुत्र गुरुकुल में पढ़ता था इस पत्र का ग्राहक होना आवश्यक कर दिया। पत्र-छपाई का काम भी

जाने लगा, कुछ नये शाहक भी बनाये गये। छन दिनों प्रत्येक डाकखाने ने अपने-अपने शहर के मुख्य व्यक्तियों की हायरेक्टरी छापी हुई थी। उन हायरेक्टरियों को खरीदकर मैंने पते लिखवाने शुरू किये। बह्मचारी जितने पते लिखता था उस हिसाब से उसे मेहनतमत्ता दिया जाता था। प्रेस में 'गुरुकुल' पत्र में सब दवाइयों का इम्तिहान छपवाकर उसकी एक साख प्रतियाँ छापी गईं और दिवाली के अवसर पर बोरियाँ भरकर डाकखाने में डाल दी गईं। टिकट कम लगाने में जो बचत हुई उससे 'गुरुकुल' पत्र तथा प्रेस का घाटा पूरा कर दिया गया। इस इम्तिहान से इतने आँडरं जाने लगे कि फार्मसी एक बड़े कारखाने का रूप धारण कर गई। इस योजना से प्रेस भी उठ खड़ा हुआ, फार्मसी भी उठ खड़ी हुई, गुरुकुल के लिए एक समाचार-पत्र का भी श्रीगणेश हो गया। यह योजना कई वर्ष तक चलती रही और फार्मसी की भाव बढ़ती रही। मेरा यह लक्ष्य भी रहा कि फार्मसी के डीलर गुरुकुल के स्नातक बनाये जायें जिससे उनकी आजीविका का प्रश्न भी हल हो जाय। मुझे यह देखकर हर्ष हुआ कि इस फार्मसी ने न केवल गुरुकुल की आर्थिक समस्या को हल किया, अपितु इससे गुरुकुल के अनेक स्नातकों की आजीविका का प्रश्न भी हल हुआ।

मेरी दूसरी योजना आञ्चोछानों के आरोग्य की थी। गुरुकुल के प्रोफेसर-क्वार्टरों के पीछे जगजीतपुर गाँव से पहले एक छोटी-सी नहर है। गंगा की बड़ी नहर तथा उस छोटी नहर के बीच बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी। मेरी योजना यह थी कि इस सारी जमीन को खरीद लिया जाय और सब जगह उत्तम कलमी आम लगा दिये जायें। कुछ साल बाद उसके लाखों की आमदनी होगी जो गुरुकुल को चलाने में मदद देगी। यह योजना पूरी नहीं हो सकी, परन्तु जितनी भी हुई उससे गुरुकुल को २५ हजार सालाना तो मिलने ही लगा था। अब स्थिति क्या है—इसका मुझे ज्ञान नहीं। इसी प्रसंग में मैंने सैकड़ों युकेलिप्टस के पेड़ हर बिल्डिंग के चारों तरफ लगवाये थे। एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ० धर्मवीर गुरुकुल पछारे थे। उन्होंने कहा था कि युकेलिप्टस के पेड़ से मलेरिया के मच्छर नहीं रहेंगे। लगवाये तो वे मलेरिया की रोक-थाम के लिए, परन्तु सुनता हूँ कि अब वे ४०-५० साल के हो गये हैं और एक-एक पेड़ को २-३ हजार में बेच दिया गया है। अब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने भी हजारों युकेलिप्टस के पेड़ लगवा दिये हैं और आशा करती चाहिए कि किसी समय उनके द्वारा गुरुकुल को लाखों की आमदनी होगी।

इस स्थल पर गुरुकुल-जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा। मैं प्रायः प्रतिवर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मसूरी जाता करता था। जब मैं अविवाहित था तब बाचस्पति नाम के मेरे एक मित्र वहाँ बैद्यक किया करते थे; लैडर बाजार में रहते थे, वही उनका मकान था। पं० श्रीधर पाठक जो हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे वे भी मसूरी आया करते थे। वीर-सपाटे में उनसे भेंट हो जाती थी। वे भी बैद्य बाचस्पति के यहाँ आ बैठता करते थे। पाठक जी के साथ स्नेह बढ़ता गया। तबनुसार विवाहोपरान्त भी मैं सपरिवार मसूरी जाता रहा। उनकी पुत्री सतिता पाठक मेरी पत्नी की सहपाठिनी थी। इस जानकारी के कारण कभी-कभी वे हमारे यहाँ भी आ जाते थे। एक दिन उनका सेवक एक पर्चा लेकर हमारे यहाँ आया। जहाँ हम ठहरे थे उस कटिब का नाम लान्ति-गुन था, वे ठहरे थे विलो लाँच में। दोनों स्थान निकट ही थे। पर्चा में लिखा था, मैं सकल बीमार हूँ, मुझे देख आओ। गया तो देखा कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। तत्काल उन्हें रिक्शा में डालकर सिविल अस्पताल ले गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरिधर पाठक को इलाहाबाद तार दिया। अगले दिन वे भी पहुँच गये। रातभर हम दोनों उनके पास जागते हुए बैठे रहे। प्रातःकाल उनका देहान्त हो गया। अगले दिन उनकी अन्त्येष्टि वैदिक संस्कार से की गई और उनकी अस्थियों को लेकर उनके पुत्र इलाहाबाद रवाना हो गये। समाचारपत्रों में उनके देहान्त और किस गाड़ी से उनकी भस्म आ रही है इसकी तारों द्वारा सूचना दे दी गई थी। जबहू-जबहू उनके भक्त अस्थि-अवशेष का स्वागत करने उपस्थित थे।

मेरे मसूरी-काल में ही मेरा श्री कुन्देव बिहारी मिथ से भी परिचय हुआ। वे भी वही ठहरे थे जहाँ हम लोग ठहरे थे। वे हिन्दी के जाने-माने लेखक थे। उन्हें बेयर खरीदने का शौक था। मैं नहीं जानता था कि

शेयर क्या वस्तु है। ये कहने लगे कि जो तुम्हारे पास रफ़्तान हो उससे इंडियन आयरन के शेयर खरीद लो, वे दो-चार पास में दुगुने-चौगुने हो जायेंगे। मेरे पास कुछ जमा पूंजी २ हजार थी। उस समय इस शेयर का दाम १५ ४० था। इसलिए १०० शेयर के १५०० खर्च हो गये। परन्तु देखते-देखते यह शेयर ३०, ४०, ५०, ६० तक हो गया। मैंने यह शेयर बेच दिया। छुट्टियाँ समाप्त हो गईं, मैं मसूरी से गुरुकुल आ गया। अभी ६००० ४० आया नहीं था कि इतने में एक नव-जव जो मेरे परिचित थे आ गये और मैंने इस शेयर की बात की। वे बोले, बहुत गमती की, यह शेयर तो १०० तक जानेवाला है, मैं अभी कसकता से आ रहा हूँ, तार देकर फिर खरीद लो। मैंने तार दिया तो वह ७५ तक पहुँच चुका था। अब २५०० मुझे खरीद देना था जो मेरे पास नहीं था। मैंने तार दिया, बेच दो। तब तक वह नीचे झुड़क गया था। नतीजा यह हुआ कि मेरे पास जो २००० की पूंजी थी वह सफ़रया हो गई। इसका मुझे बड़ा धक्का लगा, यहाँ तक कि मुझे उन्निर रोग हो गया। मैंने कभी सुना भी नहीं था कि उन्निर रोग भी होता है, परन्तु रोग तो रोग है, जब हो जाता है तब पता चलता है, यह चिन्ता का रोग है। मैं छूट्टी लेकर अपनी ससुराल बिनोर चला गया। वहाँ मेरे गुरुकुल के सहपाठी डॉ० ओम्प्रकाश रहते थे। जिस मकान में मैं ठहरा था उसके साथ ही उनका मकान था, परन्तु मैंने तब तक होमियोपैथी का नाम नहीं सुना था। मैं किसी डॉक्टर से नीद की दवा ला रहा था, सम्भवतः बोमाइड था। इतने में मेरी पत्नी आयी और उसने वह भीमी मुझसे छिनकर पटक दी, वह ऐनोपैथी के इतना खिलाफ थी। वह जल-चिकित्सा भी भक्त थी। उसके तारु तो जल-चिकित्सा की ही रट लगाया करते थे। मुझे ठण्डे पानी के टब में बिठा दिया जाता और जल-चिकित्सा के सब उपाय किये जाते; परन्तु किसी से लाभ नहीं हुआ, मेरी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। इतने में डॉ० ओम्प्रकाश मुझे मिलने आ पहुँचे। वे बोले, किस पचड़े में पड़े हो? मैं तुम्हारा इलाज होमियोपैथी से कर दूँगा। उन्होंने पहला जो बोज़ दिया उससे मैं दो घण्टे तक दिन में चैन से सोया। उसके बाद तो उनकी सभी पुस्तकें पढ़ बानी और होमियोपैथी का मुझे व्यसन-सा हो गया। मैंने गुरुकुल लौटकर होमियोपैथी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ० बुद्धवीर सिंह के ब्याख्या करायें और निश्चय कर लिया कि अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में होमियोपैथी की भी एक चेयर खोल दी जाय। सभा से प्रस्ताव भी पास करवा लिया; होमियोपैथी की लगभग १०,००० रुपये की पुस्तकें भी पुस्तकालय के लिए मँगवा ली। यह भी निश्चय कर लिया कि डॉ० ओम्प्रकाश जी को आयुर्वेद कॉलेज में होमियोपैथी का शिक्षक रख लिया जायगा, परन्तु इतने में मेरा २० वर्ष का सेवा-काल समाप्त हो गया और मैंने सम्मानपूर्वक गुरुकुल से विदा ली। मुझे विदा देने के लिए सभा के सब सदस्य गुरुकुल में उपस्थित थे। ११ नवम्बर १९४१ में मैंने २ साल की अधिकृत कर्लों लेकर गुरुकुल छोड़ दिया। १९२३ में आया था, १९४१ में चला गया।

जिन दिनों मैं बीमार था उन दिनों मेरी पत्नी महादेवी कन्या पाठशाळा देहरादून की प्रिन्सिपल नियुक्त हो गई थी। ७ जुलाई १९३० को वे वहाँ प्रिन्सिपल नियुक्त हुईं और दिसम्बर १९४१ तक इस पद पर कार्य करती रहीं। इस बीच उनके कर्णों पर काम का इतना बोझ आ पड़ा था कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पाठशाळा में भी पार्टीबाजी चल रही थी। एक तरफ़ आर्यसमाज पार्टी थी, दूसरी तरफ़ मायूर पार्टी थी जिसके नेता आनन्दनरूप सिन्हा थे। उनके शासनकाल में चन्द्रावती जी को बहुत परेशानी रही। इसी काल में मेरी बहिन कौशल्यादेवी उनके पास रहीं और उसने मैट्रिक्सपूजेक्षण किया; इन्हीं दिनों उनके सबसे छोटे भाई चेतनस्वरूप बुक्त ने उनके पास रहकर डी० ए० बी० कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की; उन्हीं दिनों उनकी बहिन प्रभा उनके पास रहीं। जब मैंने १९४१ में गुरुकुल कागही से मुक्ति प्राप्त कर ली तो मैं, वे तथा विजय बम्बई के लिए चल दिये और चन्द्रावती जी ने महादेवी कलिज से त्याग-पत्र दे दिया। इस काल में हम देहरादून में झालने वाला में ५ बीघे का एक प्लॉट ले चुके थे। प्लॉट लिए तो सभी भाइयों ने थे, परन्तु अन्य भाइयों ने बेच दिए, हमने नहीं बेचा था।

इससे पहले कि मैं गुरुकुल का प्रकरण समाप्त कर आगे बढ़ूँ मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ

कि मैंने दो साल की फ़लों लेकर संस्था को नहीं छोड़ दिया। मैं संस्था का मुख्याधिष्ठाता था, ५० देव सर्मा जी (स्वामी अभयदेव जी) संस्था के आचार्य थे। मेरा क्षेत्र प्रबन्ध का था, उनका शिक्षा का था। वे साल में ३-४ महीने पांडेबेरी चले जाते थे और वहाँ से आदेश भेजा करते थे। उन्होंने प्रत्येक शिक्षक को लिखना शुरू किया कि वे अपना वेतन कम करें। उस समय प्रोफेसरों को १५० रुपया मासिक मिलना था, मुझे 'यथानन्द सेवा-सदन' का सदस्य होने के नाते मुख्याधिष्ठाता होने पर भी ७५ रुपया मिलता था। स्वामी जी के इस प्रकार प्रबन्ध में दखल देने पर मुझे एतराज था। इस एतराज को देखकर उनकी माँग यह हो गई कि या तो मैं आचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता दोनों का कार्य करूँ या वे आचार्य होने के साथ मुख्याधिष्ठाता का कार्य भी करें। मैंने उचित समझा कि जब दो साल बाद मुझे जाना ही है, तब अभी से विद्या-सम्पत् २ साल की फ़लों क्यों न ले लूँ? यह सोचकर गुरुकुल का सारा दायित्व मैंने उन पर छोड़ दिया।

जब मैं गुरुकुल में मुख्याधिष्ठाता के पद पर था तब एक दिन श्री जगदीश प्रसाद जी उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी से गुरुकुल पधारें। मैं उन्हें विद्यालय दिखाने ले गया। विद्यालय के द्वार के पास की दीवार पर कृष्णपट था जिसमें ब्रह्मचारियों की दैनिक दिन चर्या लिखी हुई थी। उसमें प्रातःकाल ५.३० पर उठने से लेकर प्रार्थना, शौच जाना, व्यायाम करना, स्नान, सन्ध्या, हवन, प्रातराज आदि सब प्रोग्राम लिखा हुआ था जिसे वे देर तक पढ़ने रहे, और ५-१० मिनट बाद बोले—आप लोगों ने तो ब्रह्मचारियों को इतना नियमबद्ध कर दिया है जैसे जेल में कैदियों को नियम में रखा जाता है। मैंने कहा—यह नियमबद्धता ही तो शिक्षा का अपूर्व अंग है। आजकल विद्यार्थियों को नियम से रहना नहीं सिखाया जाता। जब चाहे सोयें, दस बजे, बारह बजे, एक बजे, दो बजे—उन्हें किसी व्यवस्था में नहीं रखा जाता, जब चाहें उठें, आठ बजे, दस बजे—कोई नियम नहीं। इस अव्यवस्थित व्यवस्था से समाज में भी नियमहीनता चल रही है। हमारी इस व्यवस्था को उन्होंने सराहा और कहा कि इस प्रकार का नियम में बँधा जीवन हर बच्चे को सीखना चाहिए। अगर गुरु से ही बच्चा नियमित जीवन बिताना सीखेगा तो समाज की अनेक समस्याएँ अपने आप दूर हो जायेंगी। दुःख इसी बात का है कि गुरुकुल के संचालक इन विचारों के धनी नहीं रहे और वे विचार कृष्ण-पटों पर लिखे रह गये हैं। यह टीका मेरी है, जगदीश प्रसाद की नहीं। जीवन की साधना ही शिक्षा का अभिन्न अंग है। जिस बालक का बाल्यकाल में जीवन सधा नहीं, वह युवावस्था में सधा जीवन नहीं बिता सकता। मेरे यह दुःख विचार हैं कि हर बालक को बाल्यावस्था में किसी होस्टल में ही रखना चाहिए तभी उसका आगामी जीवन व्यवस्थित हो सकता है।

श्री जगदीश प्रसाद के सम्बन्ध में मुझे एक घटना और स्मरण आती है। जब मैं राज्यसभा का सदस्य था तो गुरुकुल आने के लिए मैंने मसूरी एक्सप्रेस में सीट बुक कराई थी। उसी डिब्बे में एक और व्यक्ति की सीट भी बुक थी। जब मैं सीट पर बैठा तो दूसरा व्यक्ति भी डिब्बे में सीट पर बिस्तर बिछाने लगा। मैंने पूछा। आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा—मैं जगदीश प्रसाद हूँ और माँ आनन्दमयी से मिलने देहरादून जा रहा हूँ। मैंने पूछा—आप वही जगदीशप्रसाद हैं जो कभी गुरुकुल पधारें थे और जिन्होंने कहा था, हमने गुरुकुल को जेल बना दिया है। वे बोले—हाँ, मैं वही जगदीश प्रसाद हूँ और आपको पहचानता हूँ कि आप उसके मुख्याधिष्ठाता ५० सत्यव्रत हैं। इस वार्तालाप से हमारी आत्मीयता बढ़ी और मैं पूछ बैठा कि आपने आनंदमयी माँ से क्या देखा? उन्होंने कहा—मैं वर्षों से उनका भक्त हूँ और मेरा अनुभव है कि वह अपने भक्तों के दुःख को अपने ऊपर ले लेती हैं। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएँ सुनाईं जिन्हें मेरे अविश्वासी मन ने स्वीकार नहीं किया। मुझे अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने जगदीश प्रसाद जी के अनुभव को अपने अनुभव से परिपुष्ट किया, परन्तु मेरा किसी महात्मा से मिलकर इस प्रकार का अनुभव नहीं हुआ।

श्री जगदीश प्रसाद जी ने एक घटना मुझे सुनाई जो सही थी या गलत, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने सुनाया कि महात्मा मुंशीराम जी के पुत्र हरिश्चन्द्र की पत्नी मुझे हरिश्चन्द्र समझती रही। मैं कहता रहा कि

मैं हरिरचन्द्र नहीं हूँ किन्तु उन्होंने कभी मेरा विश्वास नहीं किया। देहरादून से एक साप्ताहिक पत्र 'कन्ट्रियर मेन्स' निकलता था जिसके सम्पादक थे श्री बन्धवाल। उनका देहान्त हो चुका है पर उनके दामाद अब भी उस पत्र को चला रहे हैं। अनेक वर्ष हुए जब उनका एक पत्र मेरे हाथ लगा था जिसमें श्री हरिरचन्द्र की हत्या का उल्लेख था। उसमें विस्तृत रूप से लिखा गया था कि किस प्रकार वह बह्मंत्र के शिकार हुए, और उसमें उनकी हत्या कर दी गई। कह नहीं सकते कि सच्चाई क्या है? पर यह तो सत्य है कि श्री हरिरचन्द्र की पत्नी ने यह कभी विश्वास नहीं किया कि वह मर गए हैं। उन्हें बूँदने के लिए यह जगह-जगह भारी फिरती रही। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रोहिताम्ब था। हरिरचन्द्र जी की पत्नी और रोहिताम्ब का देहान्त हो चुका है।

बन्नावती जी का स्वास्थ्य दिनोदिन गिरता जा रहा था। उनके स्वास्थ्य के लिए मैंने छत्र तरह के उपचार किये। भोजन में सालों से उन्होंने रोटी खाना छोड़ रखा था। प्रायः घण्टीन बिस्कुट खेती थी, या दूध-दही पर निर्वाह था। उन्हें कोई रोग विशेष नहीं था, सिर्फ कमजोरी और भ्रूषण न लगना ये दो शिकायतें थी। ऐलोपैथी में उनका विश्वास नहीं था। व्यायाम या सैर के नियमित रूप में करती थीं। इन सब के कारण ही वे जीवन को इतना दूर चला सकी फिर भी वे दीर्घजीवी नहीं रहीं। आयुर्वेद की दृष्टि से हमने उन्हें दुग्ध-कल्प तथा आम्रकल्प कराया। उससे उन्हें लाभ हुआ। दुग्धकल्प में केवल दूध का तथा आम्रकल्प में केवल छोटे आम का आयुर्वेद की पंचामृत परंपटी या पिप्पली के साथ सेवन करती थी। इन कल्पों से उनका वजन कुछ बढ़ जाता था। एक बार तो इन कल्पों से उनका वजन इतना बढ़ गया कि ऐसा लगता था कि उन्हें कोई रोग नहीं है। उनकी देखा-देखी मैं भी प्रतिवर्ष आम के दिनों में आम्रकल्प किया करता था। दाल-रोटी सब बन्द करना और छोटे आमों का खिलास भर रस निचोड़ कर पी जाना—यह आम्रकल्प था। आम्रकल्प तो बूँदने वाले के छोटे आम सीधे ही नहीं, जब हम लोग आम्रकल्प करते थे तब सौ आम तीन-चार जाने में मिलते थे और सौ का अर्ध था डेढ़ सौ। एक टोकरे आम घूस जाना साधारण बात थी। एक बार आम के दिनों में जब मैंने आम्रकल्प किया तो मेरा शरीर इतना बढ़ा कि मैं अपने मोटापे को देखकर सोचने लगा कि क्या यह मेरा ही शरीर है। मैं सदा पतला-दुबला रहा हूँ, परन्तु इस बार आम्रकल्प ने मुझे पहले से दुगुना कर दिया। आयुर्वेद में आम्रकल्प, दुग्धकल्प तथा शरबूजा-कल्प शरीर का कायाकल्प कर देते हैं, परन्तु इनमें भोजन में बहुत संयम से लेना पड़ता है और अपनी जीभ पर काबू रखना होता है। इन कल्पों में पंचामृत परंपटी या छोटी पिप्पली को पीस कर उसका प्रयोग किया जाता है। आम्रकल्प वजन को घटाने का रिवाज है, परन्तु शरीर की क्षीणता के कारण कभी-कभी शरीर में मोटापा लाने की आवश्यकता हो जाती है जिसमें इन कल्पों से लाभ होता है और शरीर बलों से शुद्ध हो जाता है। उन दिनों कनकल में यामेस्वर बँध रहा करते थे जो शरीर का कायाकल्प कराने में इन कल्पों का प्रयोग करते थे। रोषी को या तो सिर्फ दूध पर, या सिर्फ मट्ठे पर या सिर्फ शरबूजे पर या सिर्फ आम के रस पर रखा जाता था। ये सब रस पत्र धर्क—इस उद्देश्य से इन रसों के साथ पंचामृत परंपटी या छोटी पिप्पली का उसे पीसकर या दुग्धकल्प में घूस में उबाल कर प्रयोग किया जाता था।

१०. रिटायर होने के बाद मैं बम्बई में

इस समय मेरी पत्नी देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की प्रिन्सिपल थी। हमार भाइयों का व्यापार बम्बई में था और वे देर से मुझे बम्बई आकर व्यापार में शामिल होने का आग्रह कर रहे थे। हम पाँच भाई थे, चार व्यापार में थे, सिर्फ मैं शिक्षा के क्षेत्र में था वद्यपि बम्बई जाने से पूर्व उन्होंने मेरे नाम से 'हिन्दुस्तान कमर्शियल कॉन्सोर्शियम' नाम से एक कम्पनी खोल रखी थी। जर्म में रेलगाड़ी से बम्बई पहुँचा तब वहाँ का आर्यसामाजिक जगत तथा मेरे भाइयों के अनेक व्यापारी साथी हमारा स्वागत करने के लिए स्टेमव

पर उपस्थित थे। आर्यसमाजियों में वहाँ की समाज के प्रधान श्री विजयशंकर जी अपने सहयोगियों के साथ आये थे। कुछ दिन तो मैं भाइयों की दुकान पर जाता रहा, परन्तु मुझे व्यापार का कुछ अता-मला नहीं चला। बिजली का व्यापार था, मास विद्येयों से जाता और भारत के व्यापारी भिन्न-भिन्न सहृदयों से आते और खरीद-कार से आते; कुछ बिजली लगाने के ठेके थे, इन सबमें मेरी रुचि नहीं थी। मैं खाली बैठ-बैठा वह सब-कुछ देखता रहता।

इस बीच कुछ आर्यसमाजी भाई मुझसे मिलने आने लगे। बम्बई के आर्यसमाजियों की शिकायत थी कि काकड़वाड़ी आर्यसमाज, जो ऋषि दयानन्द का स्थापित किया हुआ है, उस पर एक गुट का कब्जा है जिसके प्रधान श्री विजयशंकर हैं और मन्त्री एक लघाबिहू मिश्र नाम के सज्जन हैं, वे काय-काज कुछ नहीं करते, किसी को सदस्य नहीं बनने देते, शादी-ब्याह के लिए हाँस किराये पर देते हैं और सब रकम हूकम कर जाते हैं। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा कि अपना चन्दा मुझे दो और वह मैं तुम्हारे फ़ार्मों के साथ मन्त्री आर्यसमाज को भेज दूँगा, देखता हूँ कि सदस्य क्यों नहीं बनाते। मेरे पास १०० व्यक्तिपत्रों ने चन्दा जमा किया जो मैंने मन्त्री आर्यसमाज के पास दस्ती भेज दिया। मन्त्री महोदय ने न चन्दा स्वीकार किया न फ़ार्म लिये। सब लौटा दिया। मैंने फिर वह रुपया मनीऑर्डर से भेजा और कुछ देर बाद फ़ार्म रजिस्ट्री से भेजे। उन्होंने किसी गलती से चन्दा का रुपया तो ले लिया, परन्तु फ़ार्म लौटा दिये। यह स्थिति देखकर मुझे समझ पड़ गया कि अवश्य दाल में कुछ कात्ता है और इस स्थिति को पलटने के लिए आन्दोलन करने का निश्चय किया।

मैंने कुछ पंजाबी आर्यसमाजियों से सम्पर्क स्थापित किया और यह योजना बनाई कि हमें अपना एक अलग संगठन बना लेना चाहिए और इस आर्यसमाज पर कब्जा करना चाहिए क्योंकि ऋषि दयानन्द की स्थापित की हुई यही समाज है। पंजाबी तो प्रायः सभी आर्यसमाजी ही थे। इनमें से हमने पहले श्री तलवार को पकड़ा। वे इंग्लैण्ड कंपनी के मंगलकर्ता थे और इंग्लैण्ड के कारण सभी पंजाबियों को जानते थे। चन्दा किया गया। सेठ नारायणलाल पिली जो बड़ौदा कन्या महाविद्यालय के सर्वोच्च थे उनसे चन्दा लिया और अन्य समाजियों से भी चन्दा लिया और बम्बई आर्यसमाज के प्रधान पर यह दावा दायर कर दिया कि वास्तव में हमारी मैजिस्ट्री है, परन्तु क्योंकि पदस्य लोग नियमानुसार हमें सदस्य नहीं बनने देते, इसलिए अल्पमत होते हुए भी ये बहुमत पर घोषणा कर रहे हैं। बम्बई हाईकोर्ट में यह पहला केस था जिसका मुद्दा था कि अल्पमत दौब-येच द्वारा बहुमत का सांविधानिक अधिकार छीन रही है। वहाँ एक व्यापारी श्यामलाल गोयल थे जो कानून को खूब समझते थे, एक ठाकुर साहब थे और मैं था। हम तीनों ही यह मुकद्दमा लड़ते रहे, चन्दा करते रहे, एक अलग समाज का निर्माण कर लिया, उसके साप्ताहिक अधिवेशन होते रहे, और मुकद्दमा भी लड़ते रहे। इस सारे आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि हम लोग जीत तो गये, परन्तु अब वहाँ के पुराने लोग समाप्तप्राय हो चुके हैं, किन्तु हम लोगों ने संतानाश्रम के एक भव्य संगाल-मन्दिर का निर्माण कर लिया जो अब बम्बई का सर्वोत्तम समाज हो गया है। उसके आधीन मिला-संस्कार चल रही हैं, व्यायामशालाएँ चल रही हैं और योगाश्रम चल रहे हैं नवीन-नवीन कार्यकर्ता उसकी तरफ खिचकर चले आये हैं। मैं १९४१ से १९४५ तक बम्बई रहा, उसके बाद देहरादून चला आया।

११. बम्बई के बाद मैं देहरादून में

बम्बई में आने से मुझे एक लाभ हुआ। यद्यपि मेरे भाई एक साथ व्यापार करते थे और मुझे उन्होंने आज्ञा दी थी कि मुझे भी व्यापार में साझेदार बना लेंगे क्योंकि वे दिन द्वितीय विश्वयुद्ध के दिन थे और व्यापार में अन्धकी आंधमयी थी, तथापि मुझे साझेदार बनाने के स्थान में वे स्वयं ही जुदा-जुदा हो गये। मैंने इन चार सालों में सिर्फ़ एक बड़े ठेके के हिस्सा लिया था जिसके परिणामस्वरूप एक मकान खरीदा गया जिसका आधा हिस्सा मेरी पत्नी के नाम रजिस्टर किया गया। कुछ कैश भी मुझे मिला। यह १९४५ का

समय था। मेरा चित्त भी व्यापार में नहीं लगता था। अचानक एक दिन पं० सोमदत्त विशालकार का, जो कन्या गुरुकुल देहरादून के सहायक मुख्याधिष्ठाता थे, पत्र आया कि कन्या गुरुकुल में तथा मेरी पत्नी चन्द्रावती लखनपाल को आचार्या बनाना चाहती है। मैंने अपने जीवन में यह देखा कि एक-के-बाद-एक ऐसी स्थिति आती जाती गई कि जब मैं परिवर्तन चाहता था तब भगवान् की तरफ से परिवर्तन स्वयं उपस्थित हो जाता था। इस पत्र का उत्तर हमने 'हाँ' में दिया और आमन्त्रण आने पर हम दोनों और विजय देहरादून के लिए चल पड़े। क्योंकि चन्द्रावती जी महादेवी कॉलेज की प्रिन्सिपल रह चुकी थीं, इसलिए सभा को उनपर पुरा भरोसा था कि वे कन्या गुरुकुल को ठीक से चला सकेंगी। इसके अतिरिक्त वे आनन्दशिक्ष कांसेस तथा आर्य-समाजी विचारों की भी इसलिए भी तथा चाहती थी कि कन्या गुरुकुल का कार्यभार सम्भालें। क्योंकि मैं उनके साथ था यह भी कारण था कि सभा निश्चिन्त थी कि गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली के अनुभवी व्यक्ति के साथ रहते कन्या गुरुकुल अपने पत्र पर चलायित करता जायेगा। चन्द्रावती जी तथा मैं २ जुलाई १९४३ से लेकर अप्रैल १९४२ तक कन्या गुरुकुल में ही रहे। इस प्रकार हमारे ७ साल देहरादून में कटे।

मैं क्योंकि बैंगलौर रह चुका था और देहरादून की हुरियाली भी बैंगलौर की-सी थी, इसलिए देहरादून में हमने निश्चय किया कि इसी स्थान को अपना अन्तिम निवास-स्थान बनाना चाहिए। देहरादून में शासनवाला नामक एक एरिया है जिसमें ३ बीघे से कम में मकान नहीं बन सकता था। मकान के साथ बगीचे के लिए काफ़ी स्थान छोड़ना पड़ता था। वैसे तो सारा एरिया बरा हुआ था परन्तु बाराघर प्रांग के साथ लगा हुआ पर्याप्त स्थान खाली था। वहाँ मैंने एक प्लॉट तब से से लिया था जब चन्द्रावती जी महादेवी कॉलेज की प्रिन्सिपल रह चुकी थीं।

देहरादून में मैंने स्थानीय कांसेस कमेटी में भाग लेना शुरू किया, परन्तु वहाँ हर जगह की तरह गुटबाजी दृष्टनी थी कि कोई नया व्यक्ति संगठन के घेरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब मैं देहरादून आ बसा तब मैंने वहाँ की आर्यसमाज तथा वहाँ की राजनीति में भाग लेने की सोची। देहरादून में अधिक संख्या उन लोगों की थी जो वहाँ की आर्यसमाज तथा राजनीति दोनों में भाग लेते थे। परन्तु अपने गुट में किसी को भाग नहीं लेने देते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो आर्यसमाज का सहारा लेकर राजनीति में प्रमुख हो गये थे। प्रवृत्ति सबकी यही थी कि जिस किसी मार्ग से हो, सबका मुख्य लक्ष्य राजनीति था। सिर्फ राजनीति में प्रमुख स्थान रखने वाले इन्ने-गिने ही थे। अन्ततोगत्वा प्रमुखता उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने राजनीति को प्रमुख स्थान देकर राजनीतिक क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया था। ऐसे व्यक्ति थे—श्री महावीर त्यागी, श्री बुरखेदान, श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा तथा श्री बी० बी० सरन। मेरी दृष्टि में ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक था जो आर्यसामाजिक विचारों का होते हुए भी किसी आर्यसमाज का सदस्य नहीं था, कांसेस का होते हुए भी कांसेस के क्षेत्र में किसी पद का लोलुप नहीं था, बुद्ध बहुरागी, हिन्दी का भक्त, अंग्रेजीयत से दूर, श्रीबी का जीवन बिताने वाला, सदाचारी, तपस्वी, सबका हृदय खींचने वाला और सीधा-सादा था। उसका नाम था मास्टर रामस्वरूप। मैंने मास्टर रामस्वरूप को देहरादून की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के रूप में, उत्तर प्रदेश की असैम्बली के सदस्य के रूप में, और इन सब पदों से हट जाने पर अपने घर में अपने अर्ध स्वयं मरते हुए भी देखा। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन होते हुए भी अपना कोई मकान नहीं बनाया, और चेयरमैनी के समय भी कोई सरकारी नौकर नहीं रखा। मास्टर रामस्वरूप जी का कोई गुट नहीं था, परन्तु उनके विचारों से मिलते-जुलते कुछ कार्यकर्ता देहरादून में थे जिनमें से प्रमुख थे श्री नारायणदास भार्गव (भुनि जी), श्री वैद्य अमरनाथ जी, श्री पं० चन्द्रमणि जी, श्री हुनास बर्मा। इनकी दृष्टि आर्यसमाज तथा कांसेस दोनों में थी और ये मास्टर जी के पृष्ठ-पोषक थे जो अब दिवंगत हो चुके हैं। मेरा कार्य-क्षेत्र आर्यसमाज तक सीमित रहा।

उनके विषय में मैं कह सकता हूँ कि वे बड़े बांधीवादी थे, अन्यथा मुझे देहरादून के कार्यकर्ताओं में से

अधिकतर गांधी का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करने वाले ही मिले। यह सब देखकर मैंने अपना कार्यक्षेत्र शिक्षा को ही बनाया और कन्या गुरुकुल, महादेवी कन्या पाठशाला तथा गुरुकुल काँगड़ी में ही दिलचस्पी लेता रहा। जब तक मैं देहरादून में रहा और जब तक मास्टर रामस्वरूप जी जीवित रहे, मेरा उनके साथ मैत्री भाव बना रहा। गांधी जी का नाम लेने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनता को बढ़ी आशा थी, जो पूर्ण नहीं हुई।

मैंने देहरादून में डालनवाला मे अपना एक मकान बनाया जिसका नाम 'विद्या-विहार' रखा। 'विद्या-विहार' इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर बैठकर ही मैंने अपने अधिकांश साहित्य का निर्माण किया। हमारे एक किरायेदार सरदार सम्पूर्णसिंह थे। उनकी पुत्री बी० ए० में पढ़ती थी। एक दिन वह मेरे पास किसी सामाजिक विषय की समस्या को लेकर आयी। मैंने पूछा, तुम्हें यह समस्या क्योंकर उत्पन्न हुई? उसका नाम राजेन्द्र कौर था। राजेन्द्र कहने लगी कि उनके बी० ए० के कोर्स में 'सोशियॉलोजी' नाम का एक विषय इस वर्ष से चालू हुआ है। उस कोर्स में यह विषय आता है। मैंने उसे वह अंग्रेजी की पुस्तक दिखाने को कहा जिसके आधार पर वह विषय पढ़ाया जाता था। वह बैंक आदर की पुस्तक 'सोशियॉलोजी' ले आयी। उसे देखकर मैंने कहा, इस विषय पर सबसे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ। उसने कहा—लिखिये। मैंने सिलेबस की विषय-सूची देखकर 'समाजशास्त्र के मूल तत्त्व' पुस्तक लिख दी। यह पुस्तक इतनी पसी कि इसके कई-कई संस्करण होने लगे। अन्त में जाकर, मेरे बिना किसी प्रयत्न के यह बी० ए० और एम० ए० के कोर्स में आ गयी। सोशियॉलोजी के जो अध्यापक थे वे इसी ग्रन्थ को आधार बनाकर पढ़ाने लगे। इसके बाद तो सोशियॉलोजी के हर पेपर में मैंने पुस्तक लिख डाली। एम० ए० के कोर्स 'अन-व्यक्तियाँ तथा संस्कार', 'मानव-शास्त्र', 'सामाजिक बिचारों का इतिहास'—हर विषय पर पुस्तक लिखी और वे ही पुस्तकें इन विषयों की प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाने लगीं। कई प्रोफेसर अपनी पुस्तक भी लिखते थे और विद्यार्थियों को कहते थे कि सिद्धान्तात्मकता की पुस्तक मत पढ़ो, परन्तु जितना भी मेरी पुस्तकों के विषय आन्दोलन करते थे उतनी ही मेरी पुस्तकों की माँग बढ़ती थी। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में—हर विषय पर पुस्तक लिखी और उसका जो सम्मान हुआ उसकी मुझे आशा नहीं थी। चन्द्रावती जी लखनपाल के ग्रन्थ 'स्त्रियों की स्थिति' पर उन्हें १९३४ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन से पहले सेक्सरिवा पुरस्कार मिला था, फिर 'शिक्षा मनोविज्ञान' पर सम्मेलन के द्वारा उन्हें १९३५ में मंगलाप्रसाद पुरस्कार मिला और अन्त में 'समाजशास्त्र के मूल तत्त्व' पर मुझे ३ जनवरी १९६० में मंगलाप्रसाद पुरस्कार मिला। हम ही ऐसे दम्पती थे जिन दोनों को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने मंगलाप्रसाद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मेरे साहित्य-कार्य को देखकर गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय ने अपने एक वार्षिक उत्सव में मुझे विद्यानातंष्ट की उपाधि से विभूषित किया।

१२. चन्द्रावती जी राज्यसभा में (१० साल तक)

अप्रैल १९५२ में फिन्-फिन् राज्यों की असेम्बलियों तथा पार्लियामेंट के प्रथम बार चुनाव होने शुरू हुए। मैं उन दिनों बम्बई गया हुआ था। चन्द्रावती जी और आचार्य जुगलकिशोर जी को पत्नी श्रीमती शान्तिदेवी जी ने साथ-साथ सत्याग्रह का कार्य किया था। जेल में भी दोनों साथ-साथ रहीं। इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत-बहुन का था। जब १९५२ के असेम्बली तथा पार्लियामेंट के चुनाव शुरू हुए। तब मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी ही थी। शान्तिदेवी जी प्रो० जुगलकिशोर की पत्नी थी। जुगलकिशोर जी आज इण्डिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, शान्तिदेवी जी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी थी। उन्होंने चन्द्रावती जी का नाम राज्य सभा की सदस्यता के लिए पेश किया जो थी गोविन्दबल्लभ ने स्वीकार कर लिया। राज्य सभा क्या है—वह चन्द्रावती जी को मालूम न था। लखनऊ से महावीर त्यागी ने अपने एक प्रतिनिधि को देहरादून चन्द्रावती जी के पास भेजा और कहा कि उन्हें सूचना दे कि उनका नाम राज्य-

सभा की सदस्यता के लिए स्वीकृत हुआ है, वे ५०० रुपया तैयार रखें, इतना रुपया उनके पास न हो तो वे सचिवन प्रबंध कर दें। अब यह खोज होने लगी कि राज्यसभा क्या है? पाठ्यपुस्तकें मैगबार्ड गयीं तो पता चला कि जैसे एंजेल में हाउस ऑफ लॉर्ड है, वैसे भारत के विधान में राज्यसभा है। देहरादून में जब यह बात फैली कि चन्दावती जी राज्यसभा के लिए प्रस्ताविका की गयी हैं तब शहर कांग्रेस सरकार में सनसनी फैल गयी। यहाँ के स्थानीय नेता चाहते थे कि उनकी नामजद लीलावती शंकर को सदस्या बनाया जाय और चन्दावती जी पर आरोप लगाया गया कि इनके पति प्रो० सत्यभद्र सिद्धान्तालंकार आर्यसभाजी होने के कारण जनसंघी हैं। मैं जनसंघ का कभी सदस्य नहीं रहा, परन्तु सखनऊ तारों बाने लगीं कि जनसंघी को राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है यद्यपि चन्दावती जी सदा कांग्रेसी रही। येरे रिस्तेदार ब्रह्मदत्त अग्निहोत्री लखनऊ गये तो आचार्य जुगलकिशोर ने वे तारें उन्हें दिखावायीं। वे उन तारों को लेकर देहरादून लौटे और जनसंघ के प्रधान श्री शर्मा को वे तारें दिखायीं। उन्होंने उन तारों का उत्तर यह दिया कि वे कभी जनसंघ में नहीं रहीं। उनकी प्रतिपत्ति लेकर वे चन्दावती जी के साथ लखनऊ पहुँचे। जिस गाड़ी में चन्दावती जी लखनऊ गयी उसी गाड़ी में लीलावती के समर्थक श्री खातिप्रपन्न भी पहुँचे। दोनों की शर्ट लखनऊ प्लेटफॉर्म पर हुई। जनसंघ के नेता के तार, जिनमें लिखा था कि चन्दावती का सम्बन्ध जनसंघ से नहीं था, आचार्य जुगलकिशोर जी की जेब में थे और तब तक चन्दावती जी का राज्यसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुका था। लीलावती जी शंकर और उनके समर्थक अपना-सा मूँह लेकर देहरादून लौट आये।

राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद चन्दावती जी का देहरादून रहना कठिन हो गया। उस समय कन्या गुरुकुल के अधिष्ठाता श्री ठाकुरदास अमृतधारा थे। वे आग्रह करते रहे कि चन्दावती जी देहरादून रहे, तब कन्या गुरुकुल सँभालती रहें। कुछ देर तक तो वह व्यवस्था चली परन्तु वह व्यवस्था देर तक नहीं चल सकती थी। अन्त में १५-५-५२ को चन्दावती जी ने कन्या गुरुकुल से त्याग-पत्र दे दिया और हम दोनों दिल्ली रहने लगे। इस समय ह्यारा पुत्र विजयकृष्ण लखनपाल इत्याहाबाद यूनीवर्सिटी में एम० ए० में पढ़ रहा था।

सदस्य चुने जाने पर सदस्य को अपने चर्च का ज्योरा भेजना पड़ता है। चन्दावती जी को इसका कुछ ज्ञान नहीं था। वे एक दिन अपने कामजों को उधट-नसट रही थी कि वह कामज उछलकर उनकी गोद में आ पड़ा जिसमें लिखा था कि अमुक दिन तक यह ज्योरा जा जाना चाहिए, अन्यथा चुनाव अवैधानिक करार कर दिया जाएगा। उस समय पण्डित चन्द्रगुप्त विशालंकार उनके पास ठहरे हुए थे। प्रो० वेदव्यास एडवोकेट उनके मित्र थे। उसी दिन वेदव्यास जी ने श्री लालबहादुर शास्त्री का ज्योरा संदेशवाहक के हाथ सखनऊ भेजना था। संयोग की बात है कि चन्द्रगुप्त जी ने सहमता करके ज्योरा बनवाकर वेदव्यास जी को दिया और यह ठीक समय पर श्री लालबहादुर शास्त्री के बाहक द्वारा लखनऊ पहुँच गया। जीवज की ऐसी घटनाओं को मैं भगवान् की कृपा मानता हूँ, अप्रत्याशित संकट को टालनेवाला बही है, उसी की कृपा से सब होता है।

चन्दावती जी पहले ४ साल तक राज्य-सभा की सदस्य रहीं, उसके बाद उन्हें ६ साल का सदस्यता का काल और मिला। इस प्रकार वे १० साल तक राज्य-सभा की सदस्य रहीं। उन्होंने हिन्दू कोड बिल के पास होने में बहुत हिस्सा लिया। वे राज्य-सभा के चेयरमैन के पैनल में भी रहीं। उन्होंने एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था जिसका आशय यह था कि एक ऐसा कानून बन जाय जिसके अनुसार विधुर अथर झाड़ी करना चाहे तो विधवा से ही कर सके, कुमारी कन्या से नहीं। वह प्राइवेट बिल था। पुरुष-वृद्ध समाज में यह बिल पास नहीं हो सकता था। डॉ० राधाकृष्णन जब उनसे मिलते थे तब सदा इस बिल की चर्चा किया करते थे।

१३. मैं गुरुकुल का दोबारा मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुआ

मैंने गुरुकुल १५ नवम्बर १९५१ को छोड़ा था। अब ४ जून १९६० को दोबारा मुझसे मुख्याधिष्ठाता

का पद संभालने की सभा ने प्रार्थना की। इस बीच समयभर २० वर्ष का समय बीत चुका था। इस बीच पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता रहे थे। मेरे लिए नया बाताबरण था, नये अध्यापक थे क्योंकि मेरे समय के न तो विद्यार्थी थे, न प्रबन्धक थे, न अध्यापक थे। मैंने पद ग्रहण करते हुए अपने भाषण में कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं नया जन्म ग्रहण कर संस्था में उपस्थित हुआ हूँ। इस सभा में पंडित इन्द्रजी, आचार्य नरदेव शास्त्री, श्री शिवकुमार शास्त्री तथा हरिद्वार, ज्वालामुखी आदि के अनेक गण्यमान्य सज्जन उपस्थित थे।

पंडित इन्द्र जी मुख्याधिष्ठाता के तौर पर ५०० रुपये मासिक लेते थे। मैंने निश्चय किया कि मैं इस काल में गुरुकुल से वेतन के रूप में कुछ नहीं लूँगा। इन दिनों चन्द्रावती जी के साथ पालियामेट के अधिवेशन के समय दिल्ली तो जाता था, परन्तु अधिवेशन के अतिरिक्त समय में सपरिवार अधिकांश समय गुरुकुल में ही रहता था। इस काल में मैंने अनेक ग्रन्थ लिखे—'एकादशोपनिषद्-भाष्य' लिखा जिसकी भूमिका डॉ० राधा-कृष्णन ने लिखी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। 'नीताभाष्य' लिखा जिसकी भूमिका प्रधानमन्त्री श्री लाल-बहादुर शास्त्री ने लिखी। समाजशास्त्र पर तो अनेक ग्रन्थ मैं पहले ही लिख चुका था जो इष्टर, बी० ए०, एम० ए० में पढ़ाये जाते थे। ब्रह्मचर्य पर 'ब्रह्मचर्य-सन्देश' के कई संस्करण हो चुके थे। कहने का अभिप्राय यह है कि इस काल को मेरा साहित्यिक काल कहा जा सकता है। ३ मार्च १९६२ को पंजाब सरकार ने श्री कैरो के नेतृत्व में जब पण्डित अमरनाथ विद्यालंकार यहाँ के शिक्षामन्त्री थे, मुझे चण्डीगढ़ बुलाकर एक राजदरबार कर मुझे १२०० रुपये तथा एक दोशाला भेंट किया। इस समारोह में पंजाब सरकार की केबिनेट के सब सदस्य उपस्थित थे। पंजाब सरकार पंजाबी साहित्यकारों का इस प्रकार सम्मान करती है, वह सम्मान पंजाबी साहित्यकार होने के नाते मुझे दिया गया।

जीवन में कई घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं जिन्हें भुलाये नहीं भूला जाता। ऐसी एक घटना तब हुई जब मैं दोबारा मुख्याधिष्ठाता बनकर कर्मल बनकर सदियों के दिन थे, वे भी जनवरी के। देहरादून में जो सर्दी पड़ती है उसे देहरादून में रहने वाले ही जानते हैं। सन् याद नहीं रहा, परन्तु इतना स्मरण है कि एक दिन जनवरी के प्रथम सप्ताह में मैं रात के ७-८ बजे देहरादून से गुरुकुल जा रहा था। गाड़ी में ही चला रहा था। मेरे साथ पं० सत्यदेव जी बैठे थे। ठंड जोर की पड़ रही थी। हवाईला के पुल को पार करके जब मैं अगले गाँव की सड़क को लाँच रहा था कि इतने में एक भाला जैसे के पीछे भागता हुआ मेरे सामने की सड़क को पार करने लगा। मैं तो सड़क पार कर गई परन्तु वह भाला मेरी गाड़ी की लपेट में आ गया। मुझे ऐसे लगा कि उसे ऐसी चोट लगी कि वह मर गया। बस फिर क्या था, गाँववाले इकट्ठे हो गये और मुझे घेर लिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिये और चारों तरफ से फ्लथरों की बौछार होने लगी, गाड़ी का मलीखा बन गया। मैंने उतर कर देखा, तो जान पड़ा कि वह भाला मरा नहीं था। मैंने बाँव बाँधों को कहा कि इसे उठाकर गाड़ी में रख दो, मैं इसे अस्पताल ले जाऊँगा ताकि इसका इलाज हो जाय। कुछ समयदर भोग थे, उन्होंने उसे उठाकर गाड़ी में रख दिया। इतने में उसका लड़का आ पहुँचा। उसने कहा—नहीं, इन्हे अस्पताल में मैं नहीं जाने दूँगा। यह कहकर उसने अपने पिता को गाड़ी से नीचे घसीट लिया, और मुझे कहने लगा कि मुझे ५०० रुपये दो, मैं भैंस खरीदूँगा। मुझे पीछे पता चला कि वह कोई हरिजन था। न मेरे पास और न सत्यदेव जी के पास ५०० रुपये थे जो देकर पीछा छुड़ा लेते। इतने में देहरादून से एक बस, जहाँ वह घटना हुई थी, आकर रुकी और उसके यात्री तमाशा देखने के लिए रुके। एक यात्री ने मुझे पहचान लिया और जाकर कहने लगा—पंडित जी, नमस्ते, क्या हुआ है? मैंने उसे सारी घटना सुना दी। उसने बीच में पढ़कर ५०० का ३०० करवाया, परन्तु मेरे पास तो उस समय ३०० भी नहीं था, न सत्यदेव जी के पास था। अन्त में मैंने कहा कि मैं देहरादून सौटकर जाता हूँ और जो राशि तुम माँग रहे हो वह लाकर अभी दे दूँगा। इतने बहुत-मुबाहिसे में १-१० बज गये और सर्दी का जोर भी बढ़ गया। वे इस बात पर भी सहमत नहीं हुए। वे कहने लगे कि हमारा आदमी आपके

साथ जायगा और सब ३०० रुपये लेकर आपका पीछा छूटेगा। उस हरिजन का बालक हमारे साथ गया, ११-१२ बजे देहरादून पहुँचा, अपने सपे-सम्बन्धियों से ३०० रुपये लिए और हर्दावाला लौटा। जब हर्दावाला पहुँचा तब मालूम हुआ कि गाँव के कुछ लोग ऋषिकेश के मार्ग में पड़ने वाले थाने में रिपोर्ट करने पहुँच गये थे। रुपये तो दे दिये थे, इसलिए गाँव वालों ने हमें जाने जाने दिया। बापे पहुँचे तो थानेदार गाँव को आते मिले। मैं उतर गया। थानेदार मुझे पहचान गया। बोला—पंडित जी, कहाँ इन बेवकूफों से आपका पाला पड़ा। आप बेक़िक्र मुस्कूल चले जाइये। अब तक रात्रि के १२-१ बज चुके थे और मेरी पत्नी परेशान थी। धर पहुँचने पर सारी कथा सुनाई और सब निश्चिन्त होकर सो गये।

इस घटना को याद कर-कर मैं सोचता रहा कि अपने देश की क्या दुर्दशा है। शरीबी इतनी है कि पिता मर जाय तो मर जाय, उसकी मूसीबत के फलस्वरूप अथर बँस शरीबी जा सकती है तो भँस का शरी-दना पहले, बाप का जिन्दा रहना या न रहना पीछे।

इस घटना के हो जाने के बाद मैं दो-चार महीने देहरादून नहीं गया क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। एक दिन मैंने वहाँ के मुखिया को पत्र लिखकर पूछा कि यह म्वाला जिन्दा है या मर गया है। पत्र का उत्तर आया कि वह तो बिल्कुल भला-चंगा है। यह जानकर कि वह भला-चंगा है मैंने अपनी कर्नल की बर्दाँ पहनी। ऐन कर्नली वेज में मैं देहरादून चल दिया। उस गाँव में जब पहुँचा तब एक कर्नल को देखकर गाँव वाले दकट्टे हो गये। मैंने पूछा कि क्या दो महीने हुए यहाँ कोई बाक्या हुआ था जिसमें एक जादमी को भँस के सड़क में से गुजर जाने पर थोट लगी थी। वे बोले—हाँ, हुआ था। मैंने कहा, उस म्वाले को बुलाओ। म्वाले को और उसके बच्चे को बुलाया गया। मैंने सिर से टोपी उतारी। टोपी उतारते ही वे समझ गये कि मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी को उन्होंने तोड़ा था। मैंने उन्हें समझाया कि मैं उनका हरजाना देने के लिए तैयार था परन्तु उससे पहले एक जान बचाना चाहता था, परन्तु वे एक हरिजन की जान बचाने की अपेक्षा १०० रुपये लेने को ज्यादा बहमियत देते थे।

जब मैं दोबारा मुस्कूल का मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुआ तब श्री हरमोपाल सिंह जी के प्रयत्न से मुस्कूल में एन० सी० सी० का संघटन हो चुका था और जिस विश्वविद्यालय में यह संघटन चल रहा था उसका बाइस चांसलर कर्नल की उपाधि से अर्जकृत किया जाता था। इस बाधर पर सरकारी गजट में सरकार द्वारा सूचित किया गया कि मैं 'कर्नल' हूँ, इस बाधर पर मैंने कर्नल के रूप में कई सरकारी कार्यों में भाग लिया। उदाहरणार्थ, गणतंत्र दिवस पर मैंने देहरादून में कर्नल के रूप फ़ौज की सप्तामी ली।

जब मैं दोबारा मुस्कूल काँगड़ी का मुख्याधिष्ठाता बना उन दिनों तीन घटनाएँ ऐसी हुईं जिन्हें मैं अब तक भुला नहीं सका। पहली घटना मुस्कूल की व्यवस्था के सम्बन्ध में थी, दूसरी घटना का सम्बन्ध मुस्कूल में मुनियन बनाने के साथ था जिसने पृथक्-पृथक् दो घटनाओं का रूप धारण कर लिया। मैं इन तीनों का यहाँ संक्षेप में उल्लेख कर रहा हूँ।

पहली घटना का मुस्कूल की व्यवस्थापिका से सम्बन्ध था। अब तो आयुर्वेद महाविद्यालय मुस्कूल विश्वविद्यालय से पृथक् हो चुका है, परन्तु पूर्व-काल में यह मुस्कूल का ही अंग था। मुस्कूल आयुर्वेद महाविद्यालय में बाहर से आये रोगियों की भिक्रिस्ता का भी प्रबंध था जिसका संचालन डा० बेलीराम करते थे। उस समय की व्यवस्थापिका सभा के प्रधान प्रो० रामसिंह थे। सभा के अनेक सदस्य थे जिनमें पं० बुद्धदेव जी जो पीछे जाकर स्वामी समर्थगान्ध हो गये, वे भी सभा के सदस्य थे। किसी व्यक्ति ने सभा-प्रधान प्रो० रामसिंह जी को डा० बेलीराम जी की शिकायत भेजी, जिस शिकायत को प्रो० रामसिंह सभा में रखने लगे। इस पर मैंने एतराज किया और कहा कि शिकायत मेरे पास आनी चाहिए, सभा-प्रधान के पास नहीं। अगर कोई व्यक्ति सभा-प्रधान के पास भी मेरे स्टाफ की बावत शिकायत भेजता है, तो सभा-प्रधान का कर्तव्य है कि वह उस

शिकायत को मेरे पास भेजे, सभा-प्रधान सीधा वृत्त शिकायत को सभा में नहीं रख सकता। इस पर प्रो० रामसिंह जी गर्म हो गये और कहने लगे कि वे मुझे बरखास्त कर सकते हैं। यद्यपि उनका ऐसा कहना कोई तुक नहीं रखता था और मैं चुप होकर सब कुछ सुन लेता, परन्तु ऐसी अश्वगत बात मैं सहन न कर सका। उस समय हम दोनों के बीच ऐसी तू-तू, मैं-मैं हुई कि सभा भंग करनी पड़ी, और बुद्धदेव जी ने मुझे कंधों पर उठा लिया और कहने लगे कि तेरे जैसा व्यक्ति ही बेलेंज का बहू उत्तर दे सकता था जो तुने दिया।

दूसरी घटना का सम्बन्ध गुरुकुल में यूनिवर्स का निर्माण था। इस समय आयुर्वेद महाविद्यालय में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम दुर्गा सिंह था। वे जनसंघी थे। उनके साथ श्री गंगाराम ने गुरुकुल के प्रोफेसरों की एक यूनिवर्स बनाई। मुझे जब इस यूनिवर्स के निर्माण का पता चला तो गुरुकुल की आर्यसमाज के भवन में एक मीटिंग बुलाई गई और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संस्था में मैं कोई यूनिवर्स नहीं बनने दूंगा। गुरुकुल की विचारधारा अन्य संस्थाओं से भिन्न है। यूनिवर्स में मालिक और लेबर का सम्बन्ध होता है, गुरुकुल में गुरु-शिष्य का, पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। हम इस संस्था में पिता-पुत्र के विचार को लेकर बैठे हैं, मालिक और मजदूर के सम्बन्ध को नहीं। मामला बिगड़ता गया और आन्दोलनकर्ताओं ने जबालापुर और कनकपुर के जनसंघियों को अपने साथ मिला लिया। चुनौति गुरुकुल-शांति में आन्दोलनकर्ताओं की एक विशाल सभा हुई जिसमें बाहर के लोग भी शामिल थे। मैं पहले तो दूर खड़ा सब सुनता रहा, परन्तु जब मुझे बाहर के लोगों द्वारा उकसाया गया यह आन्दोलन न सहा गया तब मैंने सभा में जाकर अपना पक्ष समझाने का निश्चय किया। प्रोफेसर लोग मुझे रोकते रहे, परन्तु मैं नहीं रुका, और सभा के बीच जाकर अपना व्याख्यान देना शुरू कर दिया। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनते रहे और अन्त में बिना कुछ किये सभा बर्खास्त हो गई। श्री दुर्गा सिंह को अनुशासनहीनता के कारण सभा में गुरुकुल की सेवा से मुक्त कर दिया।

इतने में उत्सव के दिन आ पहुँचे। मैं प्रातःकाल पंडाल की तरफ जा रहा था कि श्री दुर्गासिंह मेरे पास आ पहुँचे। वे कहने लगे कि क्या आप यूनिवर्स नहीं बनने देंगे। मैंने कहा—नहीं। इस पर वे बोले—तेरा और तेरी स्त्री का खारमा कर दिया जायगा। उत्सव पर सभा के सब सदस्य आये हुए थे। मैंने सदस्यों को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया। श्री दुर्गासिंह को सबके सामने बुलाया गया और उन्हें तत्काल गुरुकुल से चले जाने का आदेश दिया गया। इस प्रकार दुर्गासिंह का मामला तो खत्म हुआ परन्तु इसकी आग सुलगती रही।

उस समय एक साधु जो विद्यालय में काम करते थे, अनिश्चित काल के अनशन पर बैठ गये और यह माँग करने लगे कि यूनिवर्स को मान्यता दी जाय, नहीं तो मैं आमरण अनशन पर बैठूँ। उन्होंने अपनी चारपाई सभा-मंडप के पास बिछवा ली ताकि दर्शक लोगों पर प्रभाव पड़े। मैंने उन्हें चारपाई सहित उठवाकर सड़क के किनारे डलवा दिया और तदनन्तर उनका अनशन भी समाप्त हो गया।

अभी यूनिवर्स का आन्दोलन धीमे-धीमे चल रहा था कि एक दिन डाक में मेरे पास एक चिट्ठी आयी कि तेरा सिर हाकियों से तोड़ दिया जायगा। चिट्ठी और लिफाफे का लेख भिन्न-भिन्न था जिससे स्पष्ट था कि इस बर्दश में एक नहीं, दो व्यक्ति हैं। पत्र का लेख बनावटी नहीं था, सबे अक्षरों में पत्र लिखा गया था। मुझे ऐसा भ्रान हुआ कि इस लेख को मैं पहले देख चुका हूँ और यह किसी विद्यार्थी का लेख है। थोड़े ही दिन पहले विद्यार्थियों की परीक्षाएँ हो चुकी थी, इसलिए मैंने सबके उत्तर-पत्र भंगवाये और एक उत्तर-पत्र ऐसा था जिसका लेख उस चिट्ठी के लेख से मिलता था। इन दिनों बलदेव स्नातक गुरुकुल में टिके हुए थे, मैंने उन्हें हैण्ड-राइटिंग एक्सपर्ट के पास सब-कुछ देकर उसकी लिखित सम्मति लाने के लिए भेज दिया। एक्सपर्ट की यह सम्मति आयी कि दोनों लेख एक ही व्यक्ति के हैं, यद्यपि लिफाफे पर लिखा पता किसी दूसरे व्यक्ति का है। इस सबको संभ्रम करने के बाद मैं तब-कुछ भूल गया और अपने निवास-स्थान देहरादून चला गया। तब तक एक व्यक्ति के विषय में तो मुझे निश्चय हो चुका था, परन्तु दूसरे व्यक्ति को मैं नहीं जान सका था। मैंने सोचा, इस सबको भूल जाना ही उचित है क्योंकि कोई अपना अपराध मानने को तैयार नहीं होगा।

देहरादून गये मुझे ८-१० दिन ही हुए थे कि गुफ्फुल के दो छात्र मुझे मिलने आये। एक थे श्री प्रकाशचन्द्र जी के बेटे जो भीम कहलाते थे और मोटर रोकना, छाती पर बन्दर तोड़ना आदि चमत्कार दिखाते थे। दूसरे एक विद्यार्थी थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। वे कहते लगे कि हम इन भीम के देहरादून में खेल दिखाना चाहते हैं, आप चलकर वहाँ के मजिस्ट्रेट से उसे प्रदर्शन सम्पन्न बनने की स्वीकृति दिलवा दें। मैंने कहा, ठीक है, एक बर्खास्त लिख दो, मैं मजिस्ट्रेट से मिलकर स्वीकृति दिलवा दूँगा। उसी समय उस ब्रह्मचारी ने बर्खास्त लिखकर मुझे दे दी। दरखास्त के अक्षरों को देखकर भुझे शक हुआ कि वे अक्षर मैंने पहले देखे हैं। जिस लिफाफे का मैंने पहले बिक्रि किया वह मेरी बेब में था। मैंने उसे निकाला और उस छात्र से पूछा कि इस लिफाफे पर पता तुमने लिखा है। उसने कहा—हाँ, मैंने लिखा है। फिर मैंने पूछा—इसके भीतर की चिट्ठी किसने लिखी? उसने उसी छात्र का नाम लिया जिसका मुझे पहले पता सब चूका था। इस छात्र के हाव-भाव से मुझे यह निश्चय हो गया कि इसे पता नहीं कि उस चिट्ठी ने क्या था। मैंने पूछा कि पता तुमने क्यों लिखा? उसने कहा कि मैं पोस्ट आफिस में खड़ा था। उसने मुझे कहा—पंडित जी का पता लिख दो, मैंने लिख दिया। मैंने यह सब कुछ उसी समय उससे लिखित में ले लिया।

इसके बाद मैं गुफ्फुल पहुँचा और पत्र-लेखक छात्र के सामने उसका धमकी-भरा पत्र, उसकी उत्तर-पुस्तिका, हूँफ एक्सपर्ट की रिपोर्ट और देहरादून आये छात्र का बयान रख दिया और कहा कि या तो सब-कुछ स्वीकार करते हुए जमा माँगो वरना तुमको रस्ट्रिकेट करके अभी निकाल दिया जायेगा। उसने जमा माँगो और उसे माफ़ कर दिया गया।

गुफ्फुल शिक्षा-प्रधानी की यह विशेषता है कि हम विद्यार्थी का सुधार चाहते हैं, बदला नहीं।

मेरा जीवन अधिकतर साहित्य के क्षेत्र में बीता। यद्यपि आजकल के साहित्यिक मूर्धन्यों से अधिक परिचय नहीं हुआ, तब भी अनेक दिवंगत तथा कुछ जीवित साहित्य-धुरंधरों को आज भी स्मरण करता हूँ। जब मैं बैंगलोर में था, तब एक ब्रह्मचारी वेदधारी युवक मेरे पास आ धमके। यह उन दिनों की बात है जब कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन श्रीमती एनीबेसेन्ट की अध्यक्षता में हुआ था। ये कलकत्ता से कांग्रेस के अधिवेशन को देखकर जाये थे, इनका मुझे कोई परिचय नहीं था, परन्तु फिर भी आ पहुँचे। इसने यह बतलाया कि कलकत्ते से कांग्रेस के अधिवेशन की धूमधाम देखकर आ रहे हैं और मेरी कांग्रेस-निष्ठा सुनकर मेरे पास कुछ दिन ठहरना चाहते हैं। इन्होंने अपना नाम-धाम तक नहीं बतलाया, परन्तु इनके ब्रह्मचारी सुध्र देश को देखकर मैंने इन्हें अपने पास ठहरा लिया। इनसे अनेक विषयों पर चर्चा होती रहती थी, परन्तु अन्त तक पता नहीं चला कि ये कौन थे।

बरसों-पर-बरस बीत गये। मैं गुफ्फुल चला आया। वही काम करने लगा। आर्यसमाजों के उत्सवों में भाग्य करता था, व्याख्यान देकर चला आता था। अब याद नहीं रहा कि किस आर्यसमाज के उत्सव में मैं गया था, वहाँ सुना कि एक सुध्र बन्धुवारी ब्रह्मचारी आये हैं जो आर्यसमाज पर अत्यन्त उत्तम तथा युक्ति-नर्म व्याख्यान देते हैं। इतना ही सुना था, किन्तु उनके विषय में अधिक जानने की उत्सुकता नहीं दिखलाई।

फिर कई वर्ष बीत गये। प्रातः साहौर जाया करता था। एक दिन सायंभत भवन की ताइडरो में किसी ग्रन्थ को ढूँढ़ रहा था कि एक मेरवे बन्धुवारी साधु भी पुस्तकों की तलाश में वहाँ वधारे। कोई पढ़ा-लिखा साधु होगा—इतना भर सोचा कि वह साधु मुझे देखकर मेरे निष्कट आकर पूछने लगे—नया आप सत्यवत हैं? मैंने उत्तर दिया—मैं सत्यवत हूँ। फिर बोले—नया आप कभी बैंगलोर में भी थे? मैंने कहा—हाँ, बरसों बीत गये जब मैं बैंगलोर में था। फिर बोले—तब आपके पास सज्जद बन्धुवारी एक युवक आया था, फिर उस युवक की बात आपने आर्यसमाज से एक युवक की व्याख्यान देने की बात सुनी थी, वह युवक मैं ही हूँ, और अब राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाता हूँ। इस वीर्यकाम में राहुल जी का नाम सर्वविदित हो गया था, और मेरे सामने उनके इस रूप की पुरानी कहानी फिल्म की तरह घूम गई।

राहुल जी के विषय में लिखते हुए उनके सम्बन्ध में दो घटनाएँ विशेष तौर पर याद आयी हैं। एक समय था जब उन्होंने मसूरी में बट्टा खयाबा था। अनेक पुस्तकें लिख चुके थे, अनेक हस्तलेख उनके छपने को पहुँचे थे। मैं भी तब तक अनेक ग्रन्थ लिख चुका था, अनेक छप चुके थे। उन्होंने किसी व्यक्ति के हाथ सन्देशा भेजा कि आप एक लिपो प्रिंट खरीद लो जिसमें छप की सहायता से ऊर्ध्व और ह्रस्व दोनों को अपनी पुस्तकें छपवाने के लिए न तो प्रकाशकों का, न छापेखाने वालों का मुँह देखना पड़ेगा। मैं इस संकट में नहीं पड़ना चाहता था इसलिए यह प्रस्ताव बनकर ही रह गया।

दूसरी घटना कमकत्ते की है। मैं आर्बलगाव के उत्सव पर कमकत्ते गया हुआ था। स्वामी ओमानन्द जी भी वहाँ पधारे थे। हमें वहाँ पता लगा कि राहुल जी किसी अस्पताल में बीमार पड़े हैं। हम दोनों उन्हें देखने वहाँ पहुँचे। मैंने उन्हें कहा—मैं 'लखनऊ' हूँ। बोले 'ल'... 'स'... 'कीम-सा 'सन्'। इतिहास उनके अस्तित्व में इतना बार-बार कर गया था कि वे 'ल' से 'सन्' ही समझ लें, अन्धत्वा उन अन्तिम दिनों में न वे किसी को पहचान सकते थे, न विश्वविद्यालय किसी से बात कर सकते थे। राहुल जी अब परलोक सिंघार चुके हैं यद्यपि वे परलोक को नहीं मानते थे।

दूसरे साहित्यकार जिनसे मेरा परिचय था श्री प्रेमचन्द जी थे। प्रेमचन्द जी से परिचय होना मैं गौरव की बात समझता हूँ। उनसे परिचय तब हुआ जब वे लखनऊ में वहाँ के प्रसिद्ध होमियोपैथ डा० प्यारेलाल के घर किरायेदार के रूप में रहते थे। डा० प्यारेलाल की पुत्री मेरे स्वसुर के भाई के साथ विवाहित थी। यद्यपि डा० प्यारेलाल दिवंगत हो चुके थे, तथापि उनके पुत्र होमियोपैथी करते थे। प्यारेलाल जी के दामाद महोदय को मैं 'ताऊ जी' कहा करता था और जब लखनऊ जाता था तब उस परिवार से मिलता था। प्रेमचन्द जी भी वहाँ रहते थे इसलिए उनसे भी संपर्क हो जाता था। वे बड़े सीधे-साधे व्यक्ति थे। बैला लेकर बाजार जाते और उसमें साम-सम्बन्धों भरकर लाते थे। इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। उन दिनों मैंने उनकी लिखी पुस्तक 'रंगभूमि' पढ़ी थी। गरीब लेखक ने अपने ग्रन्थ में गरीब पात्रों का जो चित्र खींचा उसे मरीची में जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही खींच सकता था। उसके सालों बाद मेरा उनसे बनारस में साक्षात्कार हुआ जब वे 'हुँस' पत्र का सम्पादन कर रहे थे और एक प्रेस को चला रहे थे। इस दूसरी बार और पहली बार के अन्तराल में मैंने उनके लिए 'रंगभूमि' पर एक लेखक द्वारा उन पर किये गये आलोचों का उत्तर बनारस से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र 'जाब' में दिया था जिससे उनकी और मेरी जानकारी में कुछ निकटता आ गई थी। यह समालोचक अबस उपाध्याय थे जिन्होंने बेनिटीफेयर की नकल कटकर इस कृति का अवमूल्यन किया था। समालोचक का कहना था कि 'रंगभूमि' कोई स्वतंत्र, मौलिक उपन्यास नहीं है। इसके पास एक अंग्रेजी उपन्यास से लिए गये हैं। मैंने 'रंगभूमि' तथा उस अंग्रेजी ग्रन्थ के पात्रों की तुलना करते हुए लिखा था कि इस प्रकार की पात्रों की समता किन्हीं भी दो ग्रन्थों में पायी जा सकती है। एक प्रकार के विषय पर लिखे गये किन्हीं भी दो ग्रन्थों को लेकर उनके स्वतंत्र लेखक को वैलेन्स नहीं किया जा सकता। उस समय भी प्रेमचन्द जी का जीवन गरीबी का जीवन था। मैंने मुद्रण के वार्षिकोत्सव पर 'हिन्दी-सम्मेलन' कर उसका उन्हें समर्पण बनाया था। उनका जीवन इस बात का अत्यन्त प्रमाण था कि मुद्रण ने भी लाल छिपा होता है।

तीसरे साहित्यकार जो अब तक जगत प्रसिद्ध हो चुके हैं जो प्रेमचन्द जी के अत्यन्त निकट थे, श्री जैनेन्द्र कुमार से मेरा परिचय तब हुआ जब वे मुस्कूम में अपने स्वसुर के पास कुछ दिन रहे थे। उनके स्वसुर मुस्कूम विद्यालय विद्यालय में हेडमास्टर थे और जल-चिकित्सा के प्रेमी तथा बांधी जी के भक्त थे। एक दिन मुस्कूम अन्मोस्तव हो रहा था, श्री० रामदेव जी अध्यक्षता कर रहे थे। अनेक बक्ताओं ने भाषण दिये। जैनेन्द्र जी भी बोले, उनके बाद मैं भी बोला। जैनेन्द्र जी ने जो कुछ कहा वह सम्पूर्ण रूप में मुझे स्मरण नहीं, परन्तु इतना स्मरण है कि उन्होंने मुस्कूम के स्नातकों की आलोचना की और कहा कि स्नातक लोग जीवन में सफल

नहीं कहे जा सकते। मैं भी बोला। मैंने कहा कि लोग स्नातकों को मोम से बना एक पुतला समझते हैं। मोम के पुतले की नाक टेढ़ी है, बाल ठीक नहीं, शरीर में लकड़ नहीं। वे नहीं समझते कि गुरुकुल के स्नातक मोम के बने पुतले नहीं, जीते-जागते व्यक्ति हैं। वे छिप ऐसे व्यक्ति हैं जैसा दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उनके कुछ अवयुक्त हैं तो कुछ युक्त भी हैं। जब खयाल दुई सब बिनैतु जी मेरे साथ हो लिए और कहने लगे—आपने मेरी हँसी अच्छी उड़ाई। मैंने कहा—आपने बात ही ऐसी कही थी। उसके बाद एक-दो बार मेरी उनके दिल्ली में बरियामांज मकान पर भेंट हुई जहाँ वे रहते थे।

चौथे साहित्यकार यशपाल हैं जो समास्य काश्तिकारी के तीर पर प्रसिद्ध हैं। वे कुछ साल मेरे साथ गुरुकुल में पड़े थे। मैं दो-एक बार उनके लखनऊ में मिला था। मैंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें उन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण का उल्लेख किया है और मेरा थिक करते हुए मुझे कठमुस्ता सरीखा बतलाया है। यद्यपि मेरे विषय में उनके शब्द तो वे नहीं हैं, परन्तु उनका भाव कुछ ऐसा ही है। इसमें सन्देह नहीं कि मैं विचारों तथा आचार में कुछ ऐसा ही हूँ, परन्तु मैं समझता हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के कारण यह मेरी एक विशेषता है, यद्यपि सर्व-साधारण का यह अनुभव है कि गुरुकुल के स्नातक अत्यन्त स्वतंत्र विचारक होते हैं। मैं भी अथर कट्टर हूँ तो कुछ विशेष बातों में, अन्यथा मैं कट्टर धार्मिकतावादी होते हुए भी स्वतंत्र विचारक हूँ।

पाँचवें साहित्यकार जिनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा दुनारेलाल भार्गव हैं। दुनारेलाल भार्गव एक मासिक पत्र निकालना करते थे जिसका नाम 'सुधा' था। प्रत्येक नवीन लेखक बाधा करता है कि उसका लेख प्रकाशित हो। दुनारेलाल उदीयमान लेखकों को पहचानते और उनके लेखों को 'सुधा' में प्रकाशित करते थे। वे सम्पूर्ण व्यक्ति थे, एक प्रेक्ष के मासिक थे, नवीन लेखकों के आशयपाता थे, हिन्दी के सब समारोहों में भाग लेते थे, इसलिए उनके फयकले पत्र के साथ उनका नाम भी हिन्दी-साहित्य जगत् में प्रसिद्ध होने लगा, पत्र भी। यह प्रसिद्धि अ्यों-अ्यों बढ़ती गई, ल्यों-ल्यों उनका नाम भी प्रसिद्ध हो गया। उन्हीं दिनों उन्होंने 'दुनारे दोहायनी' प्रकाशित की जिसे वे 'बिहारी सतसई' से कम नहीं समझते थे। जो साहित्यिक समारोह होते उनमें उन्हें प्रतिष्ठित स्थान दिया जाता था क्योंकि वे उनमें भाग ही नहीं लेते थे, दान रूप में पैसा भी देते थे। हिन्दी-जगत् में एक युग आया जिसे मैं दुनारेलाल भार्गव युग कह सकता हूँ। एक बार दुनारेलाल जी ने मुझे सूर्य-कान्त त्रिपाठी निराला का एक हस्तलिखित ग्रन्थ देखने को दिया। उस समय श्री निराला जी एक प्रसिद्ध और चोटी के कवि माने जाते थे। यह ग्रन्थ कलात्मक था। मैं उसके अनेक पन्ने पढ़ गया, परन्तु मुझे तो कुछ समझ नहीं पड़ा। मैंने दुनारे जी को कहा—यह तो सब झल-जमूल है। बोले—आजकल निराला जी मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त से लगते हैं।

दुनारेलाल जी ने मेरे अनेक लेखों को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया जिससे पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखने का मेरा उत्साह बढ़ता गया। इस समय मैंने 'सुधा', 'शैव', 'आज', 'अभ्युदय' आदि अनेक पत्रों में लेख लिखे। मेरे लेखों को वे छुड़ करके छापते थे। दुनारेलाल जी मुझे कहा करते थे कि सर्वनाम के पीछे विभक्ति आये तो उसे शब्द के साथ बिनाकर लिखना चाहिए, अलग से नहीं। उदाहरणार्थ अथर 'उसने' लिखना हो, तो 'उसने' लिखना चाहिए, 'उस' और 'ने' को अलग से नहीं, परन्तु मैंने अपने लेखों में इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, जैसा लिखा गया, जैसा लिख दिया। व्याकरण के विषय में तो मेरा बड़ी विचार रहा जो नैवायिकों का है। नैवायिक कहा करते हैं: 'अस्थाकेषां नम्यायिकेषां तात्पर्यं न सु शान्दिनि'। इस वाक्य का एक-एक शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, परन्तु इससे कहने वाले का अभिप्राय प्रकट हो जाता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि व्याकरण का सत्ता पहिहार कर देना चाहिए, इसका इतना ही अर्थ है कि भाव प्रकट करते हुए व्याकरण की एक-आध अशुद्धि हो जाय, तो समाजोचकों को चिन्ताने नहीं लगना चाहिए।

छठे साहित्यकार जिनसे मेरा स्नातक बनने ही सम्पर्क हुआ रघुपति सहाय फिराक थे। मैं १९१६ में स्नातक हुआ। उन दिनों मास्टर मुखराम जी हमारे अनेक अध्यापकों में से एक थे। श्री मुखराम जी का गोरखपुर में अधिक जाना-बाना था। गुरुकुल में वे विद्यार्थी गोरखपुर के थे। उनके पिता पशुओं के डाक्टर थे, जो गोरखपुर में रहते थे। श्री मुखराम जी ने गुरुकुलौत्सव होने से पूर्व और मेरे स्नातक बनने से पहले जो महीने-दो महीनों का समय था उसमें मुझे गोरखपुर उन डाक्टर साहब के पास भेज दिया। रघुपति सहायक भी गोरखपुर के थे। वे उस समय युवा ही थे, और उन्हें बिट्टी कलेक्टरी के पद का आकर आया था। महात्मा गांधी के आन्दोलन की अभी शुरुआत ही थी। रघुपति सहाय ने डिप्टी कलेक्टरी का पद लेने से इन्कार कर दिया। इस त्याग के कारण उनकी गोरखपुर में बड़ी धूम मच गई। उन्हें जब मालूम हुआ कि गोरखपुर में गुरुकुल का एक छात्र आया हुआ है तो वे मेरे पास आने लगे। घण्टों ईश्वर, वेद आदि की चर्चा होने लगी। तब से मेरा उनसे परिचय बढ़ता गया। इस बीच वे कांग्रेस के मंत्री भी बने, जेल भी गये। जेल से भी वे मुझे बिचारोत्तेजक पत्र लिखते रहे। फिर बरसों तक मेरा उनका सम्बन्ध टूटा रहा। उसके बाद उनका साहित्यिक जीवन प्रारम्भ हुआ। साहित्य की दृष्टि से वे उच्च कोटि के साहित्यकार थे। डिप्टी तो बी० ए० तक की ही थी परन्तु फिर भी श्री अमरनाथ झा की कृपा से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के अध्यापक के तौर पर ले लिए गये। मेरी पत्नी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी नलास में पढ़ती थी। वे कहा करती थी कि यद्यपि डा० अमरनाथ झा की रघुपति सहाय पर कृपा-दृष्टि रहा करती थी, तो भी वे नलास में डा० साहब की खिल्ली उड़ाया करते थे। अब ये तीनों दिबंगत हो चुके हैं। मैं जब कभी इलाहाबाद जाता तब इनसे ढ़रूर मिलता। मुझे देखकर कहा करते थे—ब्राह्मे, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले। टूटी-फूटी चारपाई पर सेटे सिगरेट पर सिगरेट फूँका करते। उर्दू साहित्य के उच्च कोटि के कवि तथा लेखक थे। इतने उच्च कोटि के कि इन्हें एक लाख के ज्ञानपीठ पुरस्कार से 'गुले नग्मा' नामक काव्यकृति पर सम्मानित किया गया। मेरी इनमें इतनी ही दिलचस्पी रही कि मैं इन्हें युवापन से जानता था। उर्दू के भक्त, परन्तु हिन्दी की छोछालेदार करने वाले महान् साहित्यकार।

यद्यपि मेरा अनेक साहित्यकारों से परिचय तथा सम्पर्क रहा, परन्तु पद्म सिंह शर्मा, पं० शान्तिप्राम भास्त्री, पं० किशोरीदास वाजपेयी जो गुरुकुल में ही अध्यापक रहे, प्रसिद्ध गल्प-लेखक पं० चन्द्रगुप्त विद्यालंकार जो मेरे शिष्य, मेरे मित्र, मेरे सहबासी रहे, श्री देवीदत्त शुक्ल जो सरस्वती के सम्पादक रहे—तो भी इन सबकी चर्चा करके मैं इस प्रसंग को बढ़ाना नहीं चाहता, सिर्फ डा० अमरनाथ झा की संक्षिप्त चर्चा करने के बाद इस प्रसंग को समाप्त कर दूँगा।

डा० अमरनाथ झा साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं, परन्तु उनके असाधारण व्यक्तित्व का मेरी पत्नी के उनकी शिष्या होने के कारण मुझ पर अमिट प्रभाव पड़ा। अध्यापक अपने शिष्य के प्रति क्या कुछ कर सकता है—यह मैंने उनके जीवन में देखा। मेरी पत्नी ने इलाहाबाद से अंग्रेजी में एम० ए० किया था। वे झा साहब की शिष्या थी। अभी वे एम० ए० करके घर लौटी ही थी कि डा० साहब का पत्र आया कि जबपुर में चीफ़ इन्स्पेक्टर आक्र एन्फ़ोकेशन की पोस्ट खाली हुई है, चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ भिजवा दूँ। झा साहब का अपने शिष्यों की उन्नति की तरफ़ सदा ध्यान रहता था जो प्रत्येक गुरु को अपने शिष्य के प्रति चाहिये। वे उनके साथ सदा सम्पर्क स्थापित रखते थे और उन्हें यथासमय, यथोचित सहायता देते थे। हम लोग गर्मियों में मसूरी आया करते थे। वे जब भी मसूरी आते हम से ढ़रूर मिलते। कभी-कभी हमारे साथ बैठकर 'वर्ड मैकिंग' खेल भी खेलते। झा साहब के विषय में कहा जाता है कि वे अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता भी करते थे। पता चला कि जब उनका देहांत हुआ तब उनका किसी भी बैंक में कोई रकबा नहीं था—ऐसे वे महान् व्यक्तित्व के झा साहब जिनका हर शिष्य उन्हें याद करता रहेगा। यद्यपि उनका मेरा गुरु-शिष्य का सम्बन्ध नहीं रहा, तो भी क्योंकि मेरी पत्नी उनकी शिष्या थी, इसलिए मैं भी अपने को उनका शिष्य

ही मानता रहा। वे स्वयं जाने-माने साहित्यकार नहीं थे, परन्तु साहित्यकारों के बनाने वाले, उनके गुरु थे।

१४. मैं राज्य-सभा का मनोनीत सदस्य बनाया गया

राज्य-सभा के एक नॉमिनेटेड सदस्य के नामा बरेरकर। राज्य-सभा में सम्पूर्ण राष्ट्र से १२ सदस्य-राष्ट्रपति द्वारा नामावृत्त किये जाते हैं। इन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, ये अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र की विशेषता के कारण राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किये जाते हैं। कोई साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट होने के कारण, कोई समाज-सेवा के कारण, कोई कला के कारण नामावृत्त किये जाते हैं। इनमें साहित्य के कारण नामावृत्त किये गये महाराष्ट्र के नामा बरेरकर थे। उनकी १९६६ में मृत्यु हो गयी। उस समय श्री ज्ञानबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नामावृत्त करता है। नामा बरेरकर की मृत्यु के उपरान्त जो अवसर रिक्त हुई उसने राष्ट्रपति श्री राजाहम्मन ने मुझे नामावृत्त किया। इसमें मुझे चुनाव का कोई अर्थ नहीं करना पड़ा और मैं राष्ट्रपति द्वारा राज्य-सभा का सदस्य मनोनीत हो गया। इसकी सूचना मुझे समाचार-पत्रों द्वारा मिली। मैं अपने घर में हिल्मुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था। मेरी बुद्धि इस आइडम पर नहीं गयी, परन्तु मेरी पत्नी ने विश्वास कर कहा, अरे तुम राष्ट्रपति द्वारा राज्य-सभा के सदस्य मनोनीत किये गये हो! मैंने समझा यह अचानक कर रही है। मैं बोला, हेँसी मत, मुझे बनाने की कोशिश मत करो। उसने अक्षर-अक्षर मेरे हाथों में रोककर कहा—देखो, क्या छया है। तब मुझे मेरा नाम नामावृत्त का समय में था। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ऐसा लगा कि अपने-आप झोसी में आम बिर गया। परन्तु फिर सोचा, जब तक सरकारी कागज न माये तब तक अचानकरी बात पर कैसे विश्वास किया जाय। इतने में पश्चित्त सर्वपाल जी, जो मेरे सहायक थे, मुस्किल से पार्लियामेंट का तार लेकर पहुँच गये। उनका आग्रह था कि मैं मुस्किल चर्च, वहाँ मेरा सत्कार हो, और तब वहाँ से आकर पार्लियामेंट में जाऊँ। मैं उनके साथ हरिद्वार चल पड़ा। सात मुस्किल, ज्वालापुर, हरिद्वार पुष्प-नाथानों से लगा था। बैंक-नामा बन रहा था। धूमधाम से मेरा जुलूस निकाला गया क्योंकि भारत-भर में से १२ अग्रगण्य व्यक्तियों में से मेरी जगह राष्ट्रपति ने की थी जो मुस्किल के शीर्षक का सूचक था। मैं साढ़े तीन वर्ष तक राज्य-सभा का सदस्य रहा। इस समय भूपेश गुप्ता, योगानसिंह, अकबर अली, राजनारायण, सत्र, मोपल स्वयंभू-नाटक, उमाकांकर वीरचित्त आदि श्री राज्य-सभा के सदस्य थे। मैं १९६६ तक राज्य-सभा का सदस्य रहा।

इस समय मैंने जो विशेष कार्य किया वह मुस्किल कॉलेज को विश्वविद्यालय की मान्यता दिलाने का था। इस समय शिक्षा मंत्री श्रीमाली थे। लोक-सभा के सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री थे। मैंने एक मैमोरेण्डम छपाकर पार्लियामेंट के सब सदस्यों के पास भेजा था जिसमें मुस्किल की विशेषताओं को दर्शाते हुए पार्लियामेंट द्वारा मुस्किल कॉलेज को विश्वविद्यालय की मान्यता देने का आग्रह किया था। पार्लियामेंट के सदस्यों पर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा था। इस प्रसंग में श्री प्रकाशवीर शास्त्री शिक्षा मंत्री श्रीमाली जी से मिले और ज्वालापुर महाविद्यालय के लिए जिसके वे स्नातक थे वपील की। श्रीमाली जी ने मुझे तथा प्रकाशवीर जी को बुलाया और इस सम्बन्ध में चर्चा की। मैंने कहा कि अगर प्रकाशवीर जी तयकरते हैं कि ज्वालापुर महाविद्यालय की ऐसी स्थिति है कि उसे विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो सिर्फ मुस्किल विद्या-प्रणाली की सरकार द्वारा मान्यता चाहता हूँ। इस बुद्धि पर प्रकाशवीर शास्त्री डीले पड़ गये और सरकार ने तय किया कि एक नया बिल बनाया जाय जो उन संस्थाओं का निरीक्षण करे जिनमें स्वतन्त्रता-यज्ञ में योगदान दिया है और उन्हें विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाय और यूनीवर्सिटी-बोर्ड्स कमीशन द्वारा भरपूर सहायता दी जाय। इस उद्देश्य को सामने रखकर सरकार ने मुस्किल कॉलेज की मान्यता के सम्बन्ध में एक कमीशन बनाया जिसके प्रधान सुशील कोटै के रिटायर्ड चीफ जज श्री परतबसि शास्त्री थे और दो अन्य

सदस्य थे—डॉ० मुनीति कुमार चटर्जी तथा श्री बी० डी० सुक्ल। ये लोग गुरुकुल घेरे। मैं तथा पण्डित धर्मपाल श्री विद्यालंकार जो मेरे सहायक थे उन्हें मैने लोम स्टेशन पर मये। श्री पतंजलि शास्त्री से मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई। वे मुझसे पूछने लगे कि आप गुरुकुल के लिए विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों चाहते हैं? अगर कोई छात्र इतिहास, अर्थशास्त्र वा कोई अन्य विषय पढ़ना चाहता है तो हिन्दू यूनीवर्सिटी चला जाय, मेरठ कलिज चला जाय, देहरादून में डी० ए० वी० कलिज में चला जाय, गुरुकुल की आप यूनीवर्सिटी के तौर पर मान्यता क्यों चाहते हैं? मैंने उन्हें गुरुकुल के सम्बन्ध में बनी फ़िल्म दिखलायी जो पण्डित द्न्द्र जी के पुत्र जयन्त ने बनायी थी जिसमें विद्यार्थी गुरुकुलीय वेष्ट में खड़ावें पहले, डंडे हाथ में लिये गुरुकुल में प्रवेश के लिए बंधा के पुल पर से चले जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि हम इतिहास आदि पढ़ाने के लिए मान्यता नहीं चाहते, हम प्राचीन संस्कृति को आधुनिक युग में आधुनिक विज्ञान तथा चिंतन के साथ मिलाकर उसमें वैदिक संस्कृति का पुट डेकर उसे भारतीयता की भावना के साथ स्थिर रखना चाहते हैं। हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है, हम उस संस्कृति को इस संस्था द्वारा जीवित रखना चाहते हैं। मेरे इन विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा और इस कमिशन ने जो रिपोर्ट दी उसके परिणामस्वरूप गुरुकुल काँगड़ी को १९६२ में विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गयी। गुरुकुल को जिन विचारों के आधार पर मान्यता प्राप्त हुई, हम कहीं तक उधर चल रहे हैं—इस सम्बन्ध में मेरा एक लेख इस पुस्तिका में अलग दिया गया है।

यद्यपि गुरुकुल काँगड़ी को १९६२ में विश्वविद्यालय की मान्यता मिल गयी और जो प्रोफेसर नियुक्त हुए उन्हें यूनीवर्सिटी के ग्रेड मिलने लगे, तथापि मैंने इस द्वितीय सेवाकाल में, जो छह वर्ष का रहा, गुरुकुल से वेतन नहीं लिया। मेरा छुट-गुट खर्च तो गुरुकुल पर पड़ता था, परन्तु जहाँ अन्य प्रोफेसरों को यूनीवर्सिटी के ग्रेड दिये जा रहे थे वहाँ मैं न तो वाइस-चांसलर का ग्रेड लेता था, न वेतन के रूप में कुछ लेता था। उस समय कार्यालयध्यक्ष श्री दलजीतसिंह थे। उनसे मैंने १९६२ का अपने व्यय का प्रमाणित ब्योरा बनवाया था जो अब तक मेरे पास है। उस ब्योरे के अनुसार मेरा गुरुकुल पर व्यय इस प्रकार है जो मैं उस प्रमाणित व्यय के ब्योरे से उद्धृत कर रहा हूँ—

मार्च	—	३ रुपया, ९ पैसे
अप्रैल	—	१३४ रुपया, ६७ पैसे
मई	—	१०४ रुपया, १६ पैसे
जून	—	कुछ नहीं
जुलाई	—	११८ रुपया, ९० पैसे
अगस्त	—	१८१ रुपया, ४७ पैसे
सितम्बर	—	१४२ रुपया, ६६ पैसे
अक्टूबर	—	८३ रुपया ६१ पैसे
नवम्बर	—	२० रुपया, २८ पैसे
दिसम्बर	—	२६ रुपया, ६९ पैसे

साल-भर का व्यय ८१८ रुपया, ५३ पैसे

दलजीतसिंह

मुख्य कार्यालयध्यक्ष
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

१५. चन्द्रावती लखनपाल

मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती जी लखनपाल का उल्लेख इस पुस्तक में प्रकरणानुसार अगह-अगह वा

बुका है, फिर भी मेरे जीवन की प्रधान सहयोगिनी होने के कारण उनके विश्व में एक अलग जगह सिख देना उचित प्रतीत होता है। चन्द्रावती जी का जन्म एक कान्यकुम्भ परिवार में हुआ था। उनके पिता पं० जयनारायण जी शुक्ल तथा माता श्रीमती भगवान देवी जी शुक्ल थी। जब उन दोनों का देहान्त हो चुका है। जयनारायण जी दीर्घजीवी नहीं रहे, भगवान देवी जी का ६३ वर्ष में देहान्त हुआ। पं० जयनारायण जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिजनौर में शिक्षा विभाग में हेड क्लर्क, श्री भगवान देवी जी बिजनौर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थीं। दोनों क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में थे, इसलिए उन्होंने कन्या को उच्चतम शिक्षा देने का संकल्प किया। चन्द्रावती जी अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके अतिरिक्त ३ भाई और एक बहन थी। भाइयों के नाम हैं— शान्तिस्वरूप शुक्ल, ज्योतिस्वरूप शुक्ल तथा चेतनस्वरूप शुक्ल। बहन का नाम है—प्रभादेवी। चन्द्रावती जी का जन्म २६-१२-१९०४ को हुआ, मृत्यु २६-३-१९६६ को हुई। चन्द्रावती जी का जीवन ६१ वर्ष का रहा।

चन्द्रावती जी ने जब बिजनौर से मैट्रिक पास कर लिया तब उनके माता-पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद के क्रोम्वेट गर्ल्स कालेज में भेज दिया। वह युव स्त्रियों को उच्च शिक्षा देने का नहीं था। आर्य-समाज के उत्सवों में भी जहाँ स्त्रियाँ बैठती थी वहाँ उनके आगे चिक टांग दी जाती थी। बिजनौर में तो मैंने भी यह स्वयं देखा। १९२२ में जब महात्मा गांधी खिलाफत के आन्दोलन में इलाहाबाद पहुँचे तब चन्द्रावती जी ने एक डेप्यूटेसन बनाकर मोतीलाल जी नेहरू के मकान पर उनसे मेट की और यह माँग की कि जब आप युवक विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षाहालियों का बायकाट करने को प्रोत्साहित करते हैं, तब कन्याओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ क्यों नहीं खोलते ताकि हम लोग जो अब तक शिक्षा से वंचित रहे गये हैं, उनमें भर्ती होकर शिक्षा ग्रहण करें। महात्मा जी ने बचन दिया कि वे ऐसा करेंगे, परन्तु जब तक इस प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ नहीं खुलती तब तक तुम इन्हीं संस्थाओं से लाभ उठाती रहो। इस प्रकार वे तथा उनकी सापिने क्रोम्वेट गर्ल्स कालेज में ही पढ़ती रहीं और १९३६ में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी० ए० पास किया।

जिस साल चन्द्रावती जी ने बी० ए० पास किया उसी साल १५ जून १९२६ को उनका मेरे साथ विवाह हुआ। इस विवाह में दोनों पक्षों से खट्टर ही प्रयोग किया गया, लेन-देन एक पैसे का भी नहीं हुआ। दोनों परिवार जाति की दृष्टि से ब्राह्मण थे, परन्तु कन्या पक्ष के लोग कान्यकुम्भ ब्राह्मण थे, वर पक्ष के लोग सारस्वत ब्राह्मण थे। समाचार पत्रों के लिए कीचड़ उछालने का यह सुअवसर था। कान्यकुम्भ अपने को सारस्वतों से श्रेष्ठ कहते थे। सारस्वत अपने को बुजुर्गों से श्रेष्ठ कहते थे। इस घुबी को लेकर कान्यकुम्भों और सारस्वतों में तू-तू मैं-मैं का घमासान युद्ध छिड़ा, परन्तु हम दोनों परिवार तो आर्यसमाजी थे, इसलिए हम पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। आज तो जात-पाँत को कोई पूछता ही नहीं, उल्टे निम्न वर्ण का होने से लाभ होता है क्योंकि हरिजनो तथा अन्वजनों को परीक्षा में, सबिष में निम्न वर्ण का होने से विशेष लाभ मिलता है। जो लाभ पहले ब्राह्मण होने से ब्राह्मण वर्ण को मिलता था, वह लाभ आज हरिजन होने से हरिजनों को मिल रहा है, इसलिए स्थिति यह आ गई है कि जन्म के ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहलाने की अपेक्षा हरिजन कहलाना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि उससे कई लाभ प्राप्त होते हैं।

विवाह कराने के बाद चन्द्रावती जी ने बी० ए० के बाद एम० ए० करने की इच्छा प्रकट की और विवाह होते ही वे एम० ए० में दाखिल होने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गईं। अब वे चन्द्रावती शुक्ला न रहकर चन्द्रावती लखनपाल बन गईं। इस समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एम० ए० क्लास में कोई लड़की दाखिल न हो सकती थी क्योंकि उन्हें लड़कों के साथ पढ़ना होता था, जिसकी विश्वविद्यालय स्वीकृति नहीं देता था। अब दो लड़कियाँ एम० ए० क्लास में दाखिल हो गईं—चन्द्रावती लखनपाल तथा श्याम कुमारी नेहरू। इस बात पर भी समाचार पत्रों में बहुत बावैला मचा, किन्तु न यूनियन-बसिटी ने और न इन देवियों के माता-पिता ने इस आन्दोलन को कोई महत्त्व दिया। १९२६ में चन्द्रावती जी श्री अमरनाथ झा की शिष्या के तौर पर जब एम० ए० की उपाधि लेकर घर लौटीं तब सा साहब का एक पत्र

आया कि जयपुर में चीफ इन्स्पेक्टर आफ एज्युकेशन की पोस्ट खाली है, अबर चन्द्रावती जी चाहें तो वे उन्हें बड़ा पोस्ट दिलवा सकते हैं। चन्द्रावती जी तो मुझे से समाज तथा देश सेवा के कर्म के लिए छटपटा रही थी, उन्हें पति भी ऐसा ही मिला था। उन्होंने इस पत्र को लेने से इन्कार कर दिया।

१९२६ के अन्त में लाहौर में कांग्रेस का बहुव्यवस्थापन हो रहा था जिसमें हम दोनों शामिल हुए। कांग्रेस का निश्चय था कि ३० दिसम्बर की रात के १२ बजे तक वाइट हाल से देश को डोमिनियन स्टेटस देने का सन्देश जा जाता है तब इस स्थिति को स्वीकार किया जायगा, अन्यथा कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर देगी। इस अधिवेशन के सभापति अवाहरलाल नेहरू थे। जब रात के १२ बजे तक कोई सन्देश नहीं आया तब पूर्ण स्वतंत्रता देना का लक्ष्य घोषित कर दिया गया। लोग नाचते थे, गाते थे, सत्याग्रह की लड़ाई के लिए उत्सुक थे, और हम दोनों भी सत्याग्रह के संग्राम में कूद पड़ने की भावना को लेकर घर लौटे। जनवरी १९३० से प्रारम्भ होकर हम दोनों की जीवन-धारा ने पलटा थाया और हम दोनों का लक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम में अपने को मिटा देना हो गया। इस सारे विचरण को मैं विस्तार से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पाठक समझ जायें कि किस प्रकार जीवन-धारा मोड़ खाती हुई किधर बह जाती है।

लाहौर से लौटकर हमने स्वतंत्रता संग्राम को उग्र रूप देने के लिए जो कुछ हो सकता था वह सब किया, अपने बहुमूल्य गर्म तथा सर्द विदेशी कपड़ों की होली जलाई, बाजार की दुकानों पर धरना दिया, हरिद्वार की विदेशी कपड़ा बेचने वाली सब दुकानों के विदेशी कपड़ों को सीलबन्द कर दिया गया। ऐसा लगने लगा कि राज अंग्रेजों का नहीं, हमारा है। एक बस का दन्तजाम किया जिसमें गुरुकुल का महिला वर्ग चढ़कर प्रति सार्पंकाल हरिद्वार जाता था और नारों से वहाँ के कामुंडल को गर्म रखता था। चन्द्रावती जी के इस आन्दोलन की खबर कांग्रेस केन्द्रों में भी पहुँची, और एक दिन जब शाम को हम अपने मकान के आँगन में बैठे थे, आगरा से एक सञ्जन जिनका अब नाम मारायण प्रिय है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यू० पी० सी० सी०) का सन्देश लेकर पहुँचे और कहने लगे कि यू० पी० सी० सी० ने निश्चय किया है कि चन्द्रावती जी को यू० पी० सी० सी० का अध्यक्ष बनाकर जेल भेजा जाय। यू० पी० सी० सी० की बैठक कम रखी गई है, आगरा में इस बैठक को रोकने के लिए १५४ धारा लगा दी गई, इसलिए चन्द्रावती जी को आज रात की गाड़ी से आगरा चलना होगा। चन्द्रावती जी सत्याग्रह संग्राम के लिए इतनी तैयार बैठी थी कि आध घंटे में अपनी तैयारी कर रात की गाड़ी से आगरा के लिए चल दी और अपने दिन २० जून १९३० को आगरा में गिरफ्तार हो गईं। मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक साल की सजा और 'सी' क्लास दिया। समाचार पत्रों में उनकी गिरफ्तारी और 'सी' क्लास दिये जाने का समाचार पढ़कर मैं आगरा के लिए रवाना हो गया और मजिस्ट्रेट से उनकी स्थिति को अवगत कराया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 'ए' क्लास देकर सखनक जेल भेज दिया गया जहाँ श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, आचार्य जुगलकिशोर की पत्नी शान्तिदेवी, श्रीमती हाथी सिंह, श्री जयप्रकाश मारायण की पत्नी आदि जेल भोग रही थी। उनके जेल से छूटने के कुछ दिन शेष रहते थे कि एक दिन मैंने अपने मकान की तरफ एक ताँगा आते देखा। उसने चन्द्रावती जी बैठी थी। मैंने पूछा—अभी तो छूटने में देर थी! क्षोभी—जेल में कैदी को कुछ दिनों की छूट मिलती है, उसी छूट के कारण कुछ दिन पहले छोड़ दी गई हूँ। हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक तारपर से एक व्यक्ति तार लेकर आया। उसने लिखा था—माता जी सख बीमार हैं, सौंठी डाक चले आओ। मुझे आश्चर्य इसी बात का है कि इधर चन्द्रावती जी घर पहुँचीं, और उधर उसी समय माता जी की बीमारी का खबर भी तार आया। हम दोनों उसी दिन रात की गाड़ी से सुधियाने के लिए रवाना हो गये, और हमारे गाँव पहुँचने के दो घंटे बाद माता जी के प्राण-पखेरू उड़ गये। जीवन में ऐसी बिलक्षण घटनाओं को देखकर निश्चय होता है कि मूर्खता का विधान कोई परमोच्च शक्ति करती है। माता जी अस्मर मुझे कहा करती थी कि वे मेरे कर्मों पर चढ़कर ही परलोक सिधारेंगी। ऐसा ही हुवा, यहाँ तक हुवा कि मेरी पत्नी भी उसी समय छूटकर आयी जब हम दोनों उनकी दाह-क्रिया कर

सकते थे, भार्य-बहनों में कोई उपस्थित नहीं हो सकता था।

चन्द्रावती जी के जेल से छूटने के बाद हृदय दोनों फिर से सत्याग्रह आन्दोलन में जुट गये। पहले हमारे आन्दोलन का केन्द्र हरिद्वार था, अब हमारा आन्दोलन विस्तृत रूप धारण कर गया। अब हमारे आन्दोलन का केन्द्र दड़की हो गया। चन्द्रावती जी के उद्योग से मुम्बई अब महिला-वर्ग की दृष्टि में शामिल हो गया। विशेष रूप से पं० धर्मदत्त जी की धर्मपत्नी ने इसमें विशेष भाग लिया। मुम्बई के सहायकारियों के बच्चे बना दिये गए जो दड़की और सहरनपुर के बाँव-बाँव जाकर कांग्रेस का सम्बन्ध सुनाने लगे। इस बीच दड़की में एक विज्ञान कान्फेन्स का आयोजन किया गया जिसमें इस हत्यार साक्षरों की उपस्थित हुए। प्रामाणिकता से स्वराज्य के लिए बड़ा जोश था। ये साक्षरों से लड़ना तो जानते थे, सत्याग्रह करते हुए साक्षरों को नहीं जानते थे। इस कान्फेन्स में प्रामाणिकता की तरफ से साक्षरों लगी, और मुम्बई की तरफ से बोली लगी। परिणामस्वरूप मेरे नाम बार्डट जारी हो गया और मैं मुम्बई में १७.११.३० को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे एक साल की सजा दी गई, परन्तु इस बीच साक्षर-दरमिन् वृष्ट के कारण ११.३.३१ को अन्य कैदियों की तरह मैं भी छोड़ दिया गया।

चन्द्रावती जी ने अपने विचारों जीवन में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 'मदर इंडिया का जवाब'। एक अंग्रेज महिला ने जिसका नाम मिस मेयो था भारत को बचना करने के लिए 'मदर इंडिया' नाम की एक पुस्तक लिखी थी, चन्द्रावती जी ने इसी पुस्तक का जवाब लिखा था। मिस मेयो की पुस्तक जितनी प्रसिद्ध हुई उतनी ही चन्द्रावती जी की पुस्तक 'मदर इंडिया का जवाब' प्रसिद्ध हुई। चन्द्रावती जी की प्रवृत्ति जितनी देश-सेवा की तरफ थी, उतनी ही साहित्य-लेखन की तरफ थी। १९३३ में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 'स्त्रियों की स्थिति' था। इस पुस्तक पर उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 'संस्कारिया पारितोषिक' मिला। यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, वे इस समय बनारस विश्वविद्यालय में बी० टी० में दाखिल हो गई थीं, इसलिए इस समारोह में भाग नहीं ले सकी। बी० टी० में पढ़ते हुए उन्होंने 'मिथ्या मनोविज्ञान' नामक एक और ग्रन्थ लिखा जिस पर भी उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक दूसरा पुरस्कार मिला। इस पुस्तक के विषय में ट्रेनिंग कालेज के प्रिन्सिपल श्री सज्जादकर सा ने लिखा कि इस पुस्तक को लिखकर चन्द्रावती जी ने जेज्जेतु के सिद्धांतों के समान अपनी विज्ञान-संस्था को १४ करोड़ की दक्षिणा चुका दी है। अब वे पारितोषिक समाप्त हो गये हैं क्योंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन पार्लियांटी का विचार हो गया है। हमारे इस छोटे से परिवार की यह विलक्षणता है कि हम दोनों सत्याग्रह में जेल गए, हम दोनों को भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मंगलाग्रहाय पारितोषिक मिला—चन्द्रावती जी को 'मिथ्या मनोविज्ञान' पर और मुझे 'समाज-शास्त्र के नूतन तर्क' पर, और हम दोनों राज्य-सेवा के सदस्य रहे।

मुम्बई सेना से निवृत्त होकर जब मैं बम्बई चला गया, तब चन्द्रावती जी की मेरे साथ बम्बई जा गई, और हम बम्बई रहने लगे। बम्बई कुछ साल रहने के बाद जब भाइयों का विवाहन हो गया तब हृदय उत्तर भारत लौट आये, चन्द्रावती जी कन्या मुम्बई देहरादून में आचार्य के रूप में, और कुछ साल बाद मैं मुम्बई काँग्रेसी विश्वविद्यालय के मुख्याधिकारिता के रूप में जिसका उल्लेख इस पुस्तक में अन्यत्र किया गया है।

मैंने उक्त सब विस्तार से इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह मुम्बई के इतिहास का अंग है, परन्तु लिखित रूप में यह कहीं उल्लिखित नहीं है। सत्याग्रह से मुम्बई काँग्रेसी के अनेक स्नातकों ने भाग लिया जिनमें से मुख्य हैं—श्री रामेश्वर, श्री अम्बेदेकर, श्री पूर्णचन्द, श्री धर्मवीर, श्री सत्यदेव मारखाने। अन्य में तो श्री० रामेश्वर महाशय कृष्ण जी आदि जो मुम्बई के कर्ता-वर्ता थे वे भी जेल या पढ़ते थे। व्यक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया उक्त संक्षिप्त उल्लेख कहीं तो रहना चाहिए, और कहीं नहीं तो इस जीवन-कथा में ही सही।

इस उल्लेख से यह भी स्पष्ट है कि चन्द्रावती जी मे लिखा के प्रति प्रेम तथा देख-सेवा की लगन प्रतनी तीव्र थी कि १९२६ में विवाह हुआ, विवाह के तुरन्त बाद खिन्ना समाप्त करने के लिए श्रीधर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चली गई और १९२८ में एम० ए० करके सीटी, १९२९ के दिसम्बर में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुईं, वहाँ से सीटकर सत्याग्रह आन्दोलन में २० जून १९३० में गिरफ्तार हो गईं और उनके पीछे चलता हुआ मैं १७.१०.३० को सत्याग्रह में गिरफ्तार हो गया। ऐसी देवी का जब १९६९ में स्वर्गवास हुआ तब उस यज्ञपात को जैसे मैंने सहा, उसे मैं ही जानता हूँ।

१९६९ में वे दिवंगत हो गईं तो भी उनके चलाये 'समाज-कल्याण केन्द्र' को हम चला रहे हैं और इससे अब तक बनेक निर्धन स्त्रियों तथा विधवाओं को लाभ प्राप्त हो चुका है। हम लोग दिल्ली जा बसे हैं परन्तु समाज-सेवा के इस केन्द्र को हम चला रहे हैं, जिससे देहरादून को छोड़ जाने पर भी देहरादून में चन्द्रावती जी की स्मृति बनी हुई है।

१६. विजयकृष्ण लखनपाल का लखनपाल प्रा० लि० में प्रवेश

मेरे पुत्र विजयकृष्ण लखनपाल का जन्म १९३५ में हुआ। जब उसने इष्टर-साईंस पास किया तब हमारी इच्छा उसे इंजीनियर बनाने की थी। इंजीनियरी में दाखिला बड़ा कठिन था। सोभाश्वश चन्द्रामाशश जी बिदला मसूरी जाए हुए थे। पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ छात्र उनके द्वारा भी लिए जाते हैं। चन्द्रावती जी उनसे मसूरी में मिली और उन्होंने विजय के पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए स्वीकृति दे दी। इष्टर के बाद हमने उसे पिलानी भेज दिया। वह एक साल तक वहाँ पढ़ा, परन्तु उसका जी नहीं लगा और एक साल पढ़ने के बाद उसने पिलानी जाने से इन्कार कर दिया। अब हमारे सामने वही रास्ता रह गया था कि उसे देहरादून के बी० ए० बी० कॉलेज में बी० ए० में प्रवेश करा दें। जिस दिन हमने यह निश्चय लिया उसी दिन शाम को मेरे मित्र होमियोपैथ डॉ० रघुबंश रस्तोशी हमें मिलने आ पहुँचे। हमने अपना निर्णय उन्हें सुनाया तो श्रुत बोले—हृदिष नहीं, उसे फौरन इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेज दो। वहाँ चन्द्रावती जी के सहपाठी अंग्रेजी के प्रोफेसर के० के० मसहोत्रा थे, उन्हें तार दिया; सबाब आया, फौरन भेज दो। हमने रात की गाड़ी से उसे इलाहाबाद के लिए रवाना कर दिया। इलाहाबाद वह दाखिल तो हो गया, परन्तु सड़कों ने बड़ा बबरवस्त रींगिंग किया—सोते हुए, सर्दों के दिनों में ठण्डे पानी की बास्टी उसपर उलट दी। उसने लिखा, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। हमने मसहोत्रा को लिखा, तब मामला शान्त हुआ।

विजय बड़ा समीला लड़का था, परन्तु उत्तम संस्मा में जाकर बालक के प्रसुप्त गुण जाग जाते हैं। वह वहाँ कॉलेज का सोशल सेक्रेटरी बन गया। १९५८ में एम० ए० (इंजिनियरिंग) पास कर दिल्ली हमारे पास आ गया। जिस समय विजय एम० ए० पास करके आया, हम उसके लिए अमरीका में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का दाखिला करा चुके थे। परन्तु बिधि का विधान कुछ और ही ताना-बाना बुन रहा था। मेरे छोटे भाई देवदत्त लखनपाल रेडियो के मुख्य व्यापारी बन गये थे और दिल्ली में अपना ऑफिस खोलना चाहते थे। वे उस समय सपलीक हमारे पास ठहरे हुए थे। विजय को देखकर उनकी पत्नी—मेरी छोटी भ्रात्री—शीला जिसका चन्द्रावती जी से बरसों का बहूत का-सा सम्बन्ध था, बोल उठी—क्यों न विजय को दिल्ली के रेडियो ऑफिस का इंचार्ज बना दिया जाय ! विजय पढ़ा-लिखा तो काफी था, बिजनेस का उसे ज्ञान नहीं था। शीला जी का सजेशन देवदत्त जी को भी ठीक लगा। उन्होंने बिजनेस ट्रेनिंग के लिए विजय को बम्बई भेज दिया और वहाँ से सीटने पर उसे लखनपाल प्राइवेट लिमिटेड के दिल्ली ऑफिस का इंचार्ज बना दिया। इस बीच उसे बनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। स्टाफ की स्ट्राइक हुई, हड़दंग मचा, मर्फी कम्पनी के बोयनका घुस में चले जाने पर एजेन्सी कैंसिल करने की घमकियाँ दी गईं, परन्तु विजय ने प्रत्येक वैजेंज का सामना किया। बड़े-बड़े व्यापारियों से परिचय हुआ। मर्फी के डिस्ट्रीब्यूटर तो सब उसके घरेलू मित्र-सम हो गये।

देवदत्त जी के सम्पर्क में आने पर उसकी भी उत्कृष्ट व्यापारियों में गिनती होने लगी और सब जगह सम्मान होने लगा। व्यापार में भी उसने दक्षता प्राप्त कर ली।

विजय को काम करते तीन साल हो गये थे। अब हम लोगों ने उसके भविष्य की चिन्ता देवदत्त जी तथा श्रीला बहन पर छोड़ रखी थी क्योंकि वे उसे पुत्रवत् समझते थे। हर कॉन्फरेन्स में विजय को पर्याप्त प्रमुखता दी जाती थी और एक तरह से सर्वत्र वह देवदत्त जी का प्रतिनिधित्व करने लगा था। अब उसकी आयु भी विवाह योग्य हो गई थी और जितनी हूँ उसके विवाह की चिन्ता भी उससे ज्यादा उसके चाचा-भाची को चिन्ता थी। एक दिन दिल्ली में विजय के विवाह की ही खर्चा रही जिसमें परिवार के प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। चन्द्रावती जी की सहपाठिनी निहारिका दास थीं जो युवावस्था में विजय को जानती थीं। चन्द्रावर जुवाल एक मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने मुझे सत्याग्रह के दिनों में एक साल की सजा दी थी। उनके सभी पुत्र उच्च सरकारी पदों पर थे। कोई मजिस्ट्रेट, कोई सेक्रेटरी ऑफ़ गवर्नमेन्ट, कोई एयर कमीन्डोर। उनकी तीन पुत्रियाँ थीं जो सभी बी० ए० आदि उपाधिधारी थीं। उनमें से एक उषा जुवाल थी। जिस निहारिकादास ने उषा का नाम सजेस्ट किया, उसका छोटा भाई राकेल जुवाल उसे साथ लेकर मिस दास के घर आया जहाँ हमने उषा जुवाल को देखा। रिश्ता तय हो गया और १९६१ में इनका विवाह हो गया। अब विजय को लखनपाल प्राइवेट में काम करते २७ वर्ष हो गये थे। उसकी किष्कमीलता को देखकर उसे डॉक्टर मैनेजिग डायरेक्टर भी बना दिया गया था। उसकी दो पुत्रियाँ हैं—शुचा तथा श्रुति, एक पुत्र है—विष्णु। शुचा का जन्म ७-३-१९६३ को हुआ, श्रुति का १६-५-१९६५ को तथा विष्णु का जन्म २४-८-१९६७ को हुआ। अब जब मैं लिख रहा हूँ शुचा ने विलहम गर्ल्स स्कूल से इण्टर-साइंस करके दिल्ली से बी० ए० कर लिया है; श्रुति बिलहम गर्ल्स स्कूल से इण्टर-साइंस करके अब मौलाना मैट्रिकल कॉलेज में एम० बी० बी० एस० कोर्स में दाखिल है। शुचा स्थिर तौर पर एयर इन्डिया में काम कर रही है। विष्णु ने इण्टर-साइंस का इम्तिहान पास किया है और पूना विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कम्प्यूटर का चार साल का कोर्स कर रहा है।

बच्चों के जीवन की कुछ घटनाएँ बड़ी मनोरंजक होती हैं जिन्हें स्मरण कर माँ-बाप हँस-हँस कर बच्चों तथा उनके मित्रों को सुनाया करते हैं। विजय के जीवन की दो-एक घटनाएँ मुझे स्मरण हैं जो इस समय जब मैं यह इतिवृत्त लिख रहा हूँ मुझे स्मरण आ रही हैं।

विजय जब पाँच वर्ष का ही होगा तब चन्द्रावती जी महादेवी कॉलेज की प्रिंसिपल थीं। महादेवी गर्ल्स कॉलेज के पास ही एक कन्वेंट स्कूल था जो अब भी है। उसे स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिलकर वहाँ दाखिल कर दिया गया। आधा दिन भी नहीं बीता था कि स्कूल प्रिंसिपल बड़ी परेशानी में हमारे घर आया और कहने लगा कि बच्चा तो भाग गया है और ढूँढने पर भी नहीं मिल रहा। इतने में हम क्या देखते हैं कि वह रोता-रोता घर पहुँच गया। प्रिंसिपल के साँस में साँस आती, हमने पूछा—तुम क्यों भाग आये, सबको परेशान कर दिया। कहने लगा—वहाँ अंग्रेज ही अंग्रेज भरे हुए थे, मुझे उनसे डर लगा और मैं भाग आया। अस्त में, वह कन्वेंट स्कूल था जिसमें अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की अधिक संख्या विदेशी लोगों की थी।

एक दूसरी घटना भी मुझे याद आती है। मैंने उसे कभी मारा नहीं था। एक दिन वह कोई शरारत कर रहा था। मैंने एक बप्पड़ मारा और चूड़क कर कहा—कान पकड़ो। रोते-रोते उसने मेरे कान पकड़ लिए और हँसते-हँसते मेरे पेट में बल पड़ गये। मैंने कहा—मेरे नहीं, अपने कान पकड़ो और कहो—आगे से ऐसा नहीं करोगे।

उन्हीं दिनों की बात है जब हम लोग देहरादून में महादेवी कॉलेज में रहते थे। चन्द्रावती जी ने एक गौ रखी हुई थी। एक दिन वह किसी के अहाते में पहुँच गई। मकान मासिक ने उसे कौनी हाउस भिजवा दिया। यह घटना विजय के सामने हुई। वह अभी ४-५ वर्ष का ही था। एक दिन कॉलेज से उसकी माता जी के घर लौटने में बहुत देर हो गई। कॉलेज के काम में देर तक लगी रही। हम लोग चिन्तित हो गये और

सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो गई। विजय हमारी चिता को देख कर कहने लगा—कहीं काँजी हावस तो नहीं पहुँच गई।

एक दिन हम लोग बिजलीघर में अपनी ससुराल गये हुए थे। हम कमरे के बाहर बैठे थे, बच्चे कमरे के भीतर खेल रहे थे। कमरे में एक मट्टी का बीधा चल रहा था। विजय कागज का टुकड़ा लेकर उसे आग से जलाकर खेल रहा था। इतने में उस टुकड़े में आग लग गई और वह बिस्तर पर जा पड़ा। बिस्तर ने आग लग गई जिसका हमें कुछ पता नहीं चला। इतने में विजय भागता-भागता और हाँफता-हाँफता आया और चिल्लाने लगा—बिस्तर में बिजली, बिस्तर में बिजली। हम लोग कमरे के भीतर गये तो देखा—बिस्तर में आग सुलग रही थी जिसे हमने तत्काल बुझा दिया।

इन सब घटनाओं को स्मरण कर हँसी तो आती है, परन्तु साथ ही समझ पड़ जाता है कि बचपन कितना सरल तथा निर्दोष होता है। ऐसी घटनाएँ प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों के बचपन को याद कर सुना सकते हैं।

१७. अजयकृष्ण लखनपाल

बैसे तो परिवार में हम ५ भाई और ३ बहनें थी, परन्तु हम दो परिवारों का विशेष तौर पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। ये दो परिवार हैं—श्री देवदत्त लखनपाल, उनकी पत्नी शोला लखनपाल तथा उनका पुत्र अजयकृष्ण लखनपाल एवं मैं, मेरी स्वर्गीया पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल तथा हमारा पुत्र विजयकृष्ण लखनपाल। यह सम्बन्ध दो कारणों से विशेष रूप से आपस में बँधा रहा। एक कारण तो था श्रीमती शोला लखनपाल तथा श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल—इन दोनों का पारस्परिक प्यार; दूसरा कारण यह था कि अजय यद्यपि व्यापार से उदासीन रहता था तथा विजय पर सम्पूर्ण कम्पनी को चलाते का शौह था, तो भी वे दोनों एक-दूसरे के अति निकट थे। अजय की पाँच बहनें हैं, विजय की कोई बहन नहीं, इसलिए वह अजय की पाँचों बहनों को अपनी सगी बहन का-सा प्यार करता है और पाँचों बहनें भी विजय को अजय के समान समझती हैं और उसे अजय का-सा ही प्यार देती हैं। यह भावना रक्षाबन्धन और भाई-बहन के समय विशेष रूप से प्रकट होती है यद्यपि कई कारणों से यह भावना क्षीण होती जा रही है।

यद्यपि अजय एक व्यापारी पिता का पुत्र है तथापि उसमें स्थिरता कम देखी गई है। जब मैं गुप्तकुल काँगड़ी में था तब वह मेरे पास छः महीने रहा था। हमारे योग के शिक्षक श्री भारती जी थे। वे सब योगासन जानते थे। वे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के शिष्य थे। अजय उनसे योगासन सीखा करता था यद्यपि कभी-कभी वह आध्यात्मिकता तथा भौतिकता दोनों की तरफ बहक जाता था। वह रजनीश के यहाँ जाता रहता था। एक बार उसने रजनीश से मेरे विषय में कुछ प्रश्न कर दिया, तो रजनीश ने उस दिन सारा व्याख्यान मुझ पर ही दे डाला। मैंने कहा था कि आत्मज्ञान और कुछ नहीं सिर्फ इस बात का ज्ञान लेना ही नहीं कि शरीर अलग तथा आत्मा अलग है, अपितु इस बात का अनुभव भी कर लेना है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमारा जीवन ऐसा है जानी शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। इस आधार पर मैंने कहा था कि आत्म-ज्ञान सिर्फ कह देने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है—संभवतः मेरी इस व्याख्या को बिना समझे आचार्यजी ने मुझ पर लम्बा-चौड़ा व्याख्यान दे डाला। उन्होंने कहा कि वे मुझे जानते हैं, और मेरा उपनिषद्-भाष्य उन्होंने पढ़ा है, परन्तु अगर आत्मज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है तो सत्यव्रत जी ने उपनिषद्-भाष्य ही क्यों किया? जो-जो भी अध्यात्म में पारंगत हैं उन सबके यहाँ वह जाता है। बम्बई के दिवंगत कम्बू बाबा का वह भक्त रहा है, बिहार के स्वामी सखानन्द के आश्रम में वह रह चुका है, सान्ताक्रुज के अध्यात्म आश्रम में वह रहा है, स्वामी रामानन्द के अध्यात्म आश्रम में वह रहा है, मुस्लिम पीरो-वीगम्बरों के यहाँ वह जाता है, अजमेर शरीफ में वह बहुमूल्य चादर चड़ाता है, एस्ट के सेमनों में उसे देख सकते हैं, मुझे भी इन

स्थानों में धसीट ले जाता है। जितना ही वह आध्यात्मिकता की बातें करता है उतना ही भौतिकता में डूबा हुआ है। वह पैदलम का एक जीता-जापता नपुंजा है। पढ़ा-लिखा है, अंग्रेजी खूब पढ़-लिख तथा बोल सकता है। मेरे साथ देर तक उसका ठावा-भसीजे का-सा नहीं, मित्र का-सा व्यवहार रहा है। मेरे लिए वह अजय नहीं ब्रजय है क्योंकि दोनों को मैं अपने बेटे की तरह मानता रहा हूँ। कई कारणों से यह सम्बन्ध टूटता जा रहा है। उसका विवाह हुआ था, परन्तु आयनों हो गया।

१८. उषा लखनपाल

विजय की पत्नी का नाम उषा है। वह पहाड़ के प्रसिद्ध जुवाल परिवार की बेटी है। उसके ताऊ देहरी-नड़वाल के राजा के शीवान थे। शीवान जी के बेटे त्रिनेत्रियर हैं। उषा जुवाल के पिता चन्द्रधर जुवाल थे। वे कई जगह मजिस्ट्रेट रहे। उषा—ये सब तीन बहनों हैं। उषा मेरे एकलौते बेटे विजयकृष्ण लखनपाल से ग्याही है। उषा की एक बहन माधुरी है। वह त्रिनेत्रियर रवि माधुर से ग्याही है। एक दूसरी बहन सुधा है। वह एक इण्डस्ट्रियलिस्ट कनूया से ग्याही है। उषा का बड़ा भाई विष्णुधर जुवाल है। वह मयूरा मे मजिस्ट्रेट रहा है और इस समय लंडन में मकान खरीदकर वहीं बस गया है। वह कॉमनवेल्थ सेन्ट्रेरियट के डायरेक्टर हैं। एक भाई तमिनी जुवाल बर्नमेण्ट मे सेन्ट्रेरी के उच्चतम पद पर आसीन है। एक भाई ज्येश जुवाल एयर कर्मचारी है। सबसे छोटा भाई राकेश जुवाल है जो लोहिया मशीन मे एग्जैक्टिव के पद पर है। ये सब बालक बालिकाएँ अंग्रेजी स्कूलों मे पढ़े हैं। लड़के तो दून स्कूल के पढ़े हुए हैं। यह बड़ा शिक्षित तथा शिक्षित परिवार है। ज्येश जुवाल के पुत्र को तो ऑक्सफोर्ड मे अध्ययन के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटी ने पूरी छात्रवृत्ति दी है। उषा जिस विद्या मे जाती है सफलता हासिल कर लेती है। यहाँ रहते हुए उसने जापानी भी सीख ली है। वह सारे यूरोप का चक्कर लगा आयी है। जापान दो बार हो आयी है। उसकी रूचि ग्यापार में है। उसने पहले तो आर्टिस्टिक मार्बल लेम्प बनाये। उसने १० हजार रुपया उधार लेकर दन लेम्पों का निर्माण कर बम्बई मे एम्बो-बीशन लगाई और जो साम हुआ उसमें से दिल्ली आकर कर्जे का १० हजार रुपया लौटा दिया। यह सब काम सिर्फ १०-१५ दिन में किया। फिर उसने गणेश आदि की मार्बल की मूर्तियों का निर्माण कर ताज होटल मे प्रदर्शनी लगाई, अब उड़ीसा से प्रस्तर-मूर्तियाँ लाकर उनकी एकत्रीबीधन कर रही है। यह यहाँ की सोस्यल वेल्फेयर की प्रधान भी है। उसके बच्चे भी उसकी छाया पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी लड़की चूचा लखनपाल है। उसने विलहम गर्ल्स स्कूल से इण्टर पास कर दिल्ली से बी० ए० करने के बाद फॉच पढ़ना शुरू किया था और साथ ही टूरिज्म का कोर्स करने के बाद एयर इण्डिया में स्थिर रूप से काम कर रही है। दूसरी लड़की श्रुति इतनी होशियार है कि ८ हजार एम० बी० बी० एस० के उम्मीदवारों में ऐसा स्थान प्राप्त कर गई है कि यूनिवर्सिटी को उसे लेना पड़ा। सबसे छोटा विष्णु लखनपाल है, वह भी पूवा में इंजीनियरी कर रहा है।

१९. शीला लखनपाल

परिवार के इस इतिहास को पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें मेरे छोटे भाई देवदत्त लखनपाल की पत्नी तथा मेरी छोटी भाभी का उल्लेख न हो। शीला के पिता तथा मेरे पिता दोनों रेलवे में काम करते थे। शीला की माता तथा मेरी माता साथ-साथ रही थी। जब दोनों के पेट में बच्चा आस तब दोनों ने संकल्प किया कि अगर एक बच्चा लड़का हुआ, दूसरे की लड़की तो वे दन दोनों का ग्याह कर देंगी। भाग्यवश मेरी माताजी को बेटा हुआ, और शीला की माताजी को बेटी हुई। दोनों ने अपने बच्चों के बड़े होने पर अपने संकल्प को पूरा किया और देवदत्त और शीला का पुत्रावस्था में जाने पर विवाह हो गया। यह कहानी सारे परिवार में किसी को मालूम नहीं हुई, सिर्फ मुझे मालूम है क्योंकि माताजी बरसों मेरे साथ रहीं और उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई थी।

श्रीला लखनपाल की ५ बेटियाँ और बेटा एक है। इनकी बेटियाँ बड़े घरानो में ब्याही हैं। दो बेटियाँ पुंज परिवार में हैं। पुंज अनेक भाई-बहन हैं, परन्तु श्रीला की सबसे बड़ी बेटी इन्दु सती पुंज से ब्याही है। सती पुंज बड़े प्रसिद्ध व्यापारी हैं और बड़ी सूक्ष्म-ज्ञा के हैं। परिवार का हित-चिन्तन उनकी विशेषता है। एक बेटी रीता नरेन्द्र पुंज से ब्याही है जो दोनो लन्दन के व्यापार को देखते हैं। एक बेटी नीता है जो खंडेलवाल-परिवार में अमरीका में ब्याही है। एक बेटी नीरू है जो श्री हंसराज गुप्त के पुत्र बिन्जन से ब्याही है, जिस सम्बन्ध के सम्पन्न होने में मेरा भी कुछ हाथ है। एक बेटी नूती है जो विजय पण्डित से ब्याही है। श्रीला लखनपाल का एक बेटा है—अजय लखनपाल, जिसका उल्लेख मैं ऊपर कर आया हूँ। जैसे तो हमारे परिवार में अनेक भाई-बहन हैं परन्तु फिर भी मेरे परिवार तथा देवदत्त के परिवार में अनिष्ट सम्बन्ध रहा है। हमारा अपने अन्य सम्बन्धियों से दूर होते हुए भी श्रीला लखनपाल तथा चन्द्रावती एवं अजय तथा विजय का आपसी सम्बन्ध सुख-दुःख में अत्यन्त अनिष्ट रहा है। श्रीला लखनपाल विजय को इतना ही अपना बेटा मानती हैं जितना अपने बेटे अजय को मानती हैं। यह संयोग की बात है कि चन्द्रावती लखनपाल ने अन्तिम श्वास श्रीला लखनपाल के घर 'बाग़ियाना' में छोड़ा।

२०. परिवार में तरेड़ पड़ गई

मैं पहले लिख चुका हूँ कि मेरे भाई-लोग मुझे अपने व्यापार में भागीदार बनाने के लिए समय-समय पर बुलाते रहे, और मेरे नाम से उन्होंने एक कम्पनी भी बना ली, जिसका नाम 'हिन्दुस्तान कार्यालय कारपोरेशन' रखा था। नाम बहुत बड़ा था, परन्तु इसका निर्माण उस समय बंद रहे व्यापार तथा आमदनी को देखकर किया गया था। युद्ध का समय था, पैसा खूब आ रहा था। अब तक हम लोग एक संयुक्त परिवार की तरह रह रहे थे, परन्तु ससार का नियम है कि जब साक्षीदार देखते हैं कि पैसा डेरो आ रहा है, सब घर की देवियों की सनातन काल से चली आ रही परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण साप-साप रहने वाले परिवार टूट जाते हैं, और परिवार के मूर्खान्य कमाऊ व्यक्ति की पत्नी सारे परिवार की मालिक बनने का प्रयत्न करती है। यही स्थिति हमारे परिवार की हुई। साक्षीदारी छूट बंद हुई और परिवार में दराड़ पड़ गई। वह टूट गया। जैसे तो साक्षीदार ४ भाई ही थे, मुझे तो शामिल करने के लिए निमन्त्रण ही दिया गया था, परन्तु घनाधिक्यता को देखकर चारों भाई अलग-अलग हो गये, उनका व्यापार भी अलग-अलग हो गया। पहले जैसा भाइयों का प्रेम-भाव भी न रहा और संयुक्त परिवार विभक्त परिवार बन गया। यह हमारे परिवार के टूट जाने की पहली घटना थी जिसके बाद मैं अपने बाल-बन्धु सहित देहरादून चला आया जहाँ मेरी पत्नी कन्या गुरुकुल देहरादून की आचार्या बनकर काम करने लगी। राज्य-सभा की सदस्यता की घटनाएँ तो इसके बाद की घटनाएँ हैं जिनका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। देहरादून आने के बाद मेरा परिवार 'स्वतंत्र' हो गया।

२१. सारा परिवार संयुक्त से विभक्त हो गया

हम पाँचों भाइयों का मिलकर रहने का समय कुछ ही काल तक रहा। हमारे निकट में रहने वाले भिकावो रेडियो कम्पनी के मालिक श्री विश्राम तथा श्री नालक—ये दोनो भाई हम पाँचों के मेल से रहने को देखकर हमें पाँच पाँचवो की जपमा दिया करते थे। कुछ साल बाद हम सब पाँचव अलग-अलग हो गए। कारण का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ। हम सब का मतलब मुझे छोड़कर बाकी सब, क्योंकि मैं तो पार्टनर बना ही नहीं था यद्यपि मैं पाँचों में गिना जाता था। जैसे तो सब भाई अलग-अलग हो गये थे परन्तु मेरा तथा देवदत्त लखनपाल के परिवार का पारस्परिक सम्बन्ध बना रहा। देवदत्त की मृत्यु के बाद प्रेम की दशर चौड़ी होती गई और अन्त में यह कड़ी भी टूट गई। कोई समय था जब विजय बहनों के घर राखी बँधवाने जाया

करता था, जोर बहनों के बैठे बिजब की बैठियों से राखी बँधवाने हमारे घर आया करते थे, अब चार-पाँच साल से यह आना-जाना समाप्त हो गया। यह सब देखकर हीमल का कपन ठीक ही बाल पड़ता है कि संसार की प्रत्येक घटना तीन प्रक्रियाओं में से युक्त है—‘थीसिस’ (Thesis), ‘एन्टी-थीसिस’ (Anti-Thesis) तथा ‘सिन्थीसिस’ (Synthesis)—अर्थात्, पहली घटना का पटित होना; इस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में उसमें से विरोधीभाव उत्पन्न होना; तदनन्तर इन दोनों घटनाओं के टकराने से उनमें समन्वय हो जाना या उनका समाप्त हो जाना। इन्हीं को हीमल ने संयुक्त होना, वियुक्त होना, समन्वय होना, या स्वतन्त्र होना कहा है। हमारे परिवार के टूट जाने की भी यही कहानी है। हमारा ही क्या—सभी परिवारों का यही हाल है। संसार ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा—संयुक्त, वियुक्त; समन्वित; या स्वतन्त्र।

२२. भाइयों तथा बहनों के विषय में

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि हमारा बहुत साधारण-सा परिवार था। पितामह धीयुत आत्माराम पटवारी थे, फिर कानूनमो आदि के रूप में सेवाएँ रहे। बुद्धावस्था में वे सवर्दी गाँव की कन्या पाठशाला में पढ़ाते रहे। हमारे पिता रेलवे में मुलाजिम रहे। हमारे चाचा श्री निरजनराम पटवारी रहे। एक और चाचा सखियाराम थे, जो पढ़े ज्यादा नहीं थे, परन्तु प्रतिभाशाली थे और जिस विभाग में रहे अपनी प्रतिभा के बल पर उन्नति करते रहे। हमारे पिता का नाम बालकराम था। हम उनके पुत्र तथा पुत्रियाँ सब मिलाकर ८ थे। अपने विषय में तो मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ। अपने भाइयों तथा बहनों के विषय में भी कुछ लिख देना अप्रासंगिक न होगा। हम पाँच भाई तथा तीन बहनें थीं। तीन भाइयों का तथा एक बहन का देहान्त हो चुका है। अब हम ४ रह गये हैं। इन सबकी बोड़ी-बोड़ी चर्चा यहाँ करूँगा।

धर्मवत्त शर्मा—हमारे सबसे बड़े भाई का नाम धर्मवत्त था। वे इस परिवार के धर्मराज सुधिष्ठिर थे। इतने सीधे कि कोई भी उन्हें ठग सकता था। उनमें छल-कपट का लेशमात्र भी न था। जो कुछ कहते उस पर अभिय रहते। उन्हें लोगों ने घोषा दिया हो, उन्होंने किसी को घोषा नहीं दिया। अत्यन्त क्रियाशील थे। इतने सच्चे और ईमानदार कि मैं उन्हें धर्मवत्त नहीं, धर्मराज कहा करता था। सीधा होने के कारण जीवन में वे किसी जँनाई को नहीं छू सके। उनका 1969 में देहान्त हो गया। उनका एक पुत्र जीवनकृष्ण है जिसके ‘कृष्ण’ नाम को सब भाइयों के पुत्रों के साथ जोड़ा गया है। मैंने उसे गुरुकुल में भर्ती किया था, दो-चार साल वही पढ़ा, परन्तु कुछ वर्ष बाद गुरुकुल छोड़कर बम्बई चला गया। मेरी यह वृद्ध धारणा रही है कि बचपन की शिक्षा प्रत्येक बालक को गुरुकुलीय जीवन की मिलनी चाहिए जिससे उसका शिक्षास्त्रीय धरातल भारतीय संस्कृति का बन जाय। यद्यपि जीवनकृष्ण कुछ साल ही गुरुकुल में पढ़ा, तो भी उसकी हिन्दी तथा संस्कृत में गति प्रखर रूप में बनी हुई है। वह गीता, उपनिषद आदि को पढ़कर समझ जाता है जो अंग्रेजी कालेजों में पढ़े हुए बी० ए०, एम० ए० भी नहीं समझ सकते। उनका एक दूसरा पुत्र सुधीर है।

उनकी पुत्रियों के पति कैनेडा, इंग्लैंड आदि विदेशों में बस गये हैं और प्रायः सभी का विवाह जात-पाँत के बाहर हुआ है।

उनके बाद मैं था और मेरे विषय में तो इस पुस्तिका में बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। सबसे निर्धन परन्तु सबसे अधिक स्वस्थ मैं ही रहा। शायद स्वास्थ्य का साधारण जीवन के साथ विशेष सम्बन्ध है।

सोमवत्त शर्मा—हम सबमें सबसे अधिक चतुर सोमवत्त शर्मा हैं जो अब ८६ वर्ष के हैं। यद्यपि हमारा परिवार आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त साधारण परिवार था, तो भी सोमवत्त तथा देवदत्त के अथक परिश्रम के कारण यह अब मध्यम श्रेणी से उच्च श्रेणी का परिवार गिना जाता है। हमारे परिवार की पूर्ण स्थिति तथा वर्तमान का अवलोकन कर कहा जा सकता है कि परिश्रम से व्यक्ति विषम परिस्थितियों के साथ झूझकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। सोमवत्त को हमारे परिवार का ‘निर्माता’ (Builder) कहा जा सकता

है। मैं जब संकट में पड़ गया था तब सोमदत्त तथा अन्य सब भाइयों ने मुझे संकट में से उबारकर, इसलिये मैं अपने सब भाइयों का ऋणी हूँ, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ऐसे भाई दिये, अन्यथा इस भौतिक जगत में मैं देख रहा हूँ कि भाई भाई से, बहन भाई से, दामाद श्वसुर से ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे किसी अन्य के दुश्मन हों। हमारा परिवार बहुत देर तक इस लांछन से दूर रहा।

सोमदत्त के विषय में मैं लिख चुका हूँ कि वह हम सबसे अधिक चतुर था। जब हमारे पिता हम सबको बाल्यावस्था में ही निस्सहाय छोड़कर पत्नी का आपरेशन बिगड़ जाने के कारण परलोक सिंघार गये, तब उनकी ग्रैज्युएटी आदि की वसूली सोमदत्त ही कर सका यद्यपि वह उस समय १४-१५ वर्ष का ही था। सोमदत्त ने बी० ए० पास कर बम्बई में व्यापार शुरू किया। उस समय वहाँ एक फैक्टरी का मालिक दिव्रजी के क्लिप बनाता था जिसे लिक क्लिप कहते हैं। मेरा यह भाई इस वस्तु के आर्डर मार्केट में फिर-फिर कर बसूल करता था। धीरे-धीरे वह व्यापार में कुशल होता गया और उसने 'शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी' नाम से एक कम्पनी का निर्माण किया। अभी वह बम्बई में जमा नहीं था। रहने को मकान की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं थी। उस समय मैं महाराजा कोल्हापुर की सेवा में था। बम्बई में महाराजा कोल्हापुर का एक बंगला था जिसका नाम 'कोल्हापुर लॉज' था। मैंने सोमदत्त की 'कोल्हापुर लॉज' में रहने की व्यवस्था कर दी और वह व्यापार के साथ-साथ सिडनहम कानेज में पढ़ने भी लगा और बी० ए० के साथ एक-दो साल में बी० काम० भी हो गया। चतुर तो था ही, उसने 'शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी' के नाम से व्यापार बढ़ाना शुरू किया। धीरे-धीरे उसका व्यापार इतना चमक उठा कि इस कम्पनी को एशिया की सर्वोत्तम कम्पनी माना जाने लगा। व्यापारी लोग भिन्न-भिन्न शहरों से आने, और इस कम्पनी से माल खरीद कर ले जाते। काम इतना बढ़ गया कि सोमदत्त ने सबसे बड़े भाई धर्मदत्त को भी बम्बई बुला लिया और अपनी कम्पनी के साथ साझेदार बना लिया। इन दोनों भाइयों का जोड़ ऐसा था कि व्यापार में एक-दूसरे के पूरक बन गये। सोमदत्त स्कीम बनाता था और धर्मदत्त उन्हें कार्यान्वित करता था।

मुझे कुछ साध हुए पूना जार्जसमाज से निमन्त्रण आया। यह बरसों पहले मेरे पूना जाने की बात नहीं है हाल में ही शायद १९८० की बात है जब मैं रजनीश के व्याख्यान सुनने वहाँ जाया करता था। वहाँ मेरी दो व्यक्तियों से मेंट हुई जिनकी आशातीत आधिक उन्नति देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मुझे अनुभव हुआ कि उद्योगशील व्यक्ति कहीं-से-कहीं पहुँच सकता है। एक व्यक्ति थे—श्री चमनलाल। ये शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी में एकाउन्टेन्ट हुआ करते थे, उस समय अत्यन्त साधारण स्थिति में थे। अब ये बड़े भारी ठेकेदार हैं, कोरेवाँव में बड़ा भारी मकान है। ३-४ मोटरें हैं और पूना के प्रतिष्ठित पंजाबी व्यापारियों में हैं। पहली बार जाने के बाद ये मुझे हर साल बुलाने लगे, परन्तु शरीर में तिथिलता आ जाने के कारण अब मैं पूना नहीं जाता। दूसरे व्यक्ति थे विष्णुदास। ये सज्जन जब मैं वहाँ मुक्याधिष्ठाता था तब साधारण से बेतन पर इलेक्ट्रीशियन थे। नुकुज का काम छोड़कर बम्बई शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी में वायरमैन का काम करने लगे। जब मैंने इन्हे पूना में देखा तो एक बड़े भारी सेठ बने हुए थे। बड़ा भारी बंगला, बास-बगीचा, मोटरें—न जाने कहीं-से-कहीं पहुँच गये थे। इन दोनों व्यक्तियों की पूर्व-स्थिति तथा वर्तमान स्थिति का मुझ कारण इनका उद्योगशील तथा कर्मठ होना था। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों व्यक्तियों के जीवन से जाब के युवक शिक्षक लें, और इधर-उधर घटकने के स्थान में काम में जी-जान से जुटना सीखें।

सोमदत्त के तीन लड़के तथा दो-तीन लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ी लड़की का नाम निर्मल है जो पू० पी० के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री नौबतराय (नहर के इंजीनियर) के पुत्र कृष्ण से विवाहित है, उसके छोटे लड़के का नाम अनूप कृष्ण है जिसका विवाह पंजाब विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाइसचांसलर श्री जोशी की पुत्री से हुआ है, उससे छोटे पुत्र का नाम देवकृष्ण है जिसका विवाह श्री सत्यदेव शारदाव विद्यालंकार की पुत्री से हुआ है। सबसे छोटा पुत्र अनिल कृष्ण था जिसके विषय में कुछ पता नहीं चला कि कहीं चला गया। एक पुत्री

अकनुत्ता है जिसका विवाह क्वैटन प्रकार से हुआ है। प्रकार उस बहाज का क्वैटन रहा जिसका नाम 'विफ्रान्त' है। हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के कुछ में प्रकार के 'विफ्रान्त' बहाज ने कराची में बंब-बर्मा करके पाकिस्तान को पराजित किया था। सोमदत्त की सबसे छोटी पुत्री विन्दु है जिसका बंसी से विवाह हुआ है।

सोमदत्त की व्यापार की गतिविधियों के साथ-साथ उसकी धार्मिक गतिविधियाँ भी चमती रहीं। हमारे पिता दूध आर्यसमाजी थे। सोमदत्त भी आर्यसमाज के रंग में रंगा हुआ रहा। इस बात का पहले उल्लेख हो चुका है कि बम्बई की आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं के विषय में वहाँ के आर्यसमाजियों में बहुत असन्तोष था और हमने उस आर्यसमाज के मुख्य अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा किया हुआ था। इसमें सोमदत्त ने हमारा बहुत साथ दिया। इन्हीं दिनों हमने सान्ताक्रुज में एक आर्यसमाज की स्थापना की जिसके सूत्रधार अधिकतर पंजाबी थे। यह आर्यसमाज अब बम्बई प्रदेश की मुख्य आर्यसमाज मानी जाती है। सोमदत्त ने बम्बई प्रदेश में तथा ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित विरलाभ रोड की आर्यसमाज को कुछ लोगों के साथों से बरी करावे में लगन से जो काम किया और सान्ताक्रुज में आर्यसमाज को स्थापित करने में जो सहयोग दिया उसे ध्यान में रखते हुए १७.७.१९०३ को वहाँ की आर्यसमाज ने उसे विशिष्ट सेवा मंडल प्रदान किया और सान्ताक्रुज आर्यसमाज का भाजीवन ट्रस्टी बनाया। ऋषि सोमदत्त ०६वें वर्ष में चल रहा है, तो भी उसकी आर्यसमाज में ऋषि पहले की-सी बनी हुई है। मुझे है कि अब सोमदत्त का स्वास्थ्य उल्लावे पर है।

देवदत्त मन्मथपति—देवदत्त मेरा चौथा भाई था। उसने साहौर के यूइय किंगियन कालेज से बी० एस्-सी० की उपाधि प्राप्त की थी। जब मैं गुरुकुल में था तब वह प्रायः अपनी छुट्टियों में मेरे पास आकर रहा करता था। उसे मुरली बजाने का शौक था। गुरुकुल के कार्यालयध्यक्ष श्री अमरनाथ सप्रू देवदत्त को मुरली मनोहर कहा करते थे। देवदत्त प्रायः गुरुकुल के विद्यार्थियों से मिलता-जुलता रहता था। बी० एस्-सी० पास करने के बाद वह भी बम्बई चला आया और वह भी जर्मा ट्रेडिंग कम्पनी का पार्टनर बन गया। अब जर्मा ट्रेडिंग कम्पनी के तीन छात्रेदार हो गये—सोमदत्त, धर्मदत्त तथा देवदत्त। भाइयों की यह जिष्टता थी कि सब भाई अपने छड़े किए हुए व्यापार में एक समान साझेदार हो गये और किसी ने आये-पीछे होने का दावा नहीं किया।

देवदत्त की शिशा-दीक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हुई थी और उसका दृष्टिकोण दोनों भाइयों से भिन्न तथा अधिक विज्ञान था। वह माल खरीद कर उसमें मुनाफा जोड़कर, अधिक दाम में बेचने के से व्यापार से सन्तुष्ट नहीं था। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण यह व्यापार के क्षेत्र में विज्ञान का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि वह यूरोप में जाकर विज्ञान का अधिकाधिक ज्ञान उपसम्भ करे। परन्तु यूरोप जाने का अर्थ था—आर्थिक व्यय। यह क्या कहाँ से जाये यह समस्या थी। सोमदत्त का कहना है कि जर्मा ट्रेडिंग कम्पनी ने देवदत्त के योश्र जाने, वहाँ रहने तथा शिशा-ग्रहण करने का व्यय वहन किया। देवदत्त इस बात का खंडन किया करता था। उसका कहना था कि उसके भावी श्वसुर श्री दिनकरबाम से बैंक की मारंटी माँगी गई कि अगर जर्मा ट्रेडिंग कम्पनी देवदत्त को अर्थ भेजने में असमर्थ हो या न दे, तो दिनकरबाम जो क्या देगे। इस युक्ति के आधार पर देवदत्त मुझे कहा करता था कि उसका योश्र यमन तथा वहाँ का अध्ययन श्री दिनकरबाम जी की बैंक मारंटी के कारण हुआ, जर्मा ट्रेडिंग कम्पनी के कारण नहीं। यह युक्ति-प्रत्युक्ति तब प्रारंभ हुई जब भाइयों का पारस्परिक विभाजन हो गया। मुझे इस बहस में पकने की आवश्यकता नहीं, परन्तु यह सत्य है कि कुछ वर्ष यूरोप में विद्याध्ययन करने के बाद देवदत्त अब यूरोप से लौटे तब सबको अपार हर्ष हुआ क्योंकि इस घटना से परिवार को चार चाँद लग गये।

जैसा पहले लिखा जा चुका है, देवदत्त 'खरीदना और नफ़े से बेचना'—इस प्रकार के व्यापार से सन्तुष्ट नहीं था। उसका क्षेत्र विज्ञान था और वह ऐसा व्यापार चाहता था जिसमें विज्ञान का उपयोग हो। वह अपनी दीर्घ दृष्टि से व्यापार में वैज्ञानिक बुद्धि को प्रयोग करते हुए देख रहा था। इस समय टेलीविजन का

मार्केट में प्रवेश नहीं हुआ था, परन्तु रेडियो मार्केट में आ चुका था। उस समय के प्रसिद्ध रेडियो का नाम 'डैनिय' था। देवदत्त ने युरोप से 'डैनिय' रेडियो का आयात करना शुरू किया। उन दिनों के निर्माण में इतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है। युरोप से जो रेडियो का प्रसारण होता था वह रात के समय ही सुना जा सकता था। देवदत्त ने इस दिशा में इतनी लगन तथा इतना अध्यवसाय था कि वह 'डैनिय' रेडियो लेकर रात को बाहकों के घर जाकर उसे सुनाता था ताकि उनका उस पर विश्वास दृढ़ हो जाय। 'डैनिय' के बाद देवदत्त ने मर्फी रेडियो को हाथ लगाया और अन्ततोगत्वा याना शहर में एक विज्ञान फॅक्टरी खड़ी कर दी। जब यह फॅक्ट्री बनी उस समय इंग्लैंड के इस फॅक्टरी के डायरेक्टर भारत आये। इस फॅक्टरी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया जिनके लाने के लिए कम्पनी ने हवाई जहाज का इन्तिजाम किया। यह फॅक्टरी कई साल तक चलती रही, परन्तु अन्त में सेबर टूबल होने के कारण देवदत्त ने इस फॅक्टरी को श्री मोयनका को बेच दिया। इस प्रकार मेरे यह सब कुछ लम्बा-चौड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पाठकों के मन में यह बात घर कर जाय कि मेहनत करने से व्यक्ति कहीं से कहीं तक पहुँच जाता है। जीवन में उन्नति करने का असली गुर मेहनत है। देवदत्त का जीवन हमारे परिवार के बच्चों के लिए इसलिए अनुकरणीय है कि वे भी परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें।

सोमदत्त के विषय में जहाँ मैंने लिखा है कि वह परिवार का निर्माता कहा जा सकता है, वहाँ देवदत्त के लिए मैं कहूँगा कि वह परिवार का 'पोपक' कहा जा सकता है। देवदत्त ने हमारे फूल के पुत्र सुरेन्द्र अग्निहोत्री, अपने छोटे भाई ब्रह्मदत्त लखनपाल तथा मेरे पुत्र विजय कृष्ण लखनपाल को 'लखनपाल प्राइवेट लिमिटेड' में उच्च स्थान देकर तथा अपने दामाद विजय पंडित को अपनी कम्पनी में रखकर उनके लिए यथा-योग्य व्यवस्था की। देवदत्त अपने सब सम्बन्धियों को सहायता देने के लिए सदा तैयार रहता था। जब भाइयों का आपस में बँटवारा हो गया तब भी हमारे बड़े भाई धर्मदत्त सर्मा उसके सलाह लेने के लिए सदा उसके पास आते रहे। कई साल हो गये देवदत्त का ७४ वर्ष की आयु में एक अक्टूबर १९७७ को हृदयघाति के अवरुद्ध हो जाने से देहान्त हो गया, परन्तु अब भी उनकी पत्नी सीता लखनपाल जहाँ तक उनसे हो सकता है उनके पत्रचिह्नों पर चलकर उनकी परिपाटी का पालन करती रहती हैं।

यद्यपि देवदत्त ने आर्यसमाज में वह रुचि नहीं दिखाई जो सोमदत्त ने दिखाई थी, तो भी व्यवहार में वह आर्यसमाज के पगचिह्नों पर ही चलता रहा। उदाहरणार्थ, देवदत्त ने अपनी एकपुत्री का खण्डेलबालों में विवाह किया, एक अन्य पुत्री का श्री हंसराज गुप्त के पुत्र महेन्द्रकुमार गुप्त के साथ विवाह किया जो दोनों वैश्य हैं। देवदत्त ने जात-पाँत का कभी खाल नहीं किया और इस दिशा में वह आर्यसमाज के सिद्धान्तों का ही अनुयायी रहा।

देवदत्त के एक पुत्र तथा पाँच पुत्रियाँ हैं। पुत्र का नाम अजयकृष्ण लखनपाल है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। पुत्रियों में दो पुत्रिमाँ पुंज परिवार में विवाहित हैं—एक सत्येन्द्रनाथ पुंज से और दूसरी नरेन्द्रनाथ पुंज से। सत्येन्द्रनाथ (सती) चतुर तथा कुशल व्यापारी है। नरेन्द्रनाथ पुंज, पुंज परिवार के विदेशस्थ व्यापार की देखभाल करते हैं। खण्डेलबाल अमरीका में रहते थे, बड़े उच्च षट पर थे, वहाँ उनका देहान्त हो गया। सबसे छोटी पुत्री का विजय पंडित से विवाह हुआ जो लखनपाल प्राइवेट लिमिटेड में ही काम करता है। लखनपाल प्राइवेट लिमिटेड का वर्तमान मैनेजिंग डाइरेक्टर अजयकृष्ण लखनपाल है।

सावित्री बेबी—उक्त तीन भाइयों के बाद एक बहन का नंबर आता है जिसका देहान्त हो चुका है। उसका नाम है—सावित्री। सावित्री का सुधियाने के श्री नौरंगराय जी सर्मा के पुत्र असबन्तराय के साथ विवाह हुआ था। असबन्तराय बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी व्यापार के दूर क्षेत्र में गति थी। व्यापार की जिस बात की चर्चा की जाय उस सम्बन्ध में उन्हें कुछ-न-कुछ ज्ञान था। उन्होंने अंग्रेजी—हैट बनाये, मिजनी के कसब बनाये, सब कुछ बनाया। उनके भाई विस्वामित्र गुरुकुल के स्नातक थे। एक भाई रुद्रदत्त था,

एक बलवन्त राय था। दो बहनें थीं—एक सत्यवती जिसका विवाह सोमवस विद्यालंकार से हुआ, दूसरी देवहूती थी। उसका विवाह अन्तर्जातीय विवाह था। बलवन्तराय का बेटा सतीश वर्मा है जो भी राजीव गांधी के साथ पायलेट रहा। अब वह राज्यसभा का सदस्य है।

सावित्री की दो बेटियाँ हैं—एक सरला तथा दूसरी उषा। सरला का अन्तर्जातीय विवाह हुआ। हम लोग ब्राह्मण हैं, सरला का श्री निचप्रसाद से विवाह हुआ जो कायस्थ है। निचप्रसाद जाने माने आर्किटेक्ट हैं और जिस समय मैं लिख रहा हूँ, वे किसी अमेरिकन यूनीवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

सरला बड़ी विदुषी लक्ष्मी है। देसी स्कूल में पढ़ी है, परन्तु अंग्रेजी ऐसे बोलती है मानो किसी कोन्वेंट स्कूल में पढ़ी हो। उसने बी० ए० पास किया है। उसने अपने जीवन की कई रोचक घटनाएँ मुझे सुनाईं। उसने सुनाया कि जब वह क्लास में हिन्दी का पाठ पढ़ रही थी तब एक पाठ की लेखिका का नाम 'चन्द्रावती लखनपाल' लिखा हुआ था। सरला अम्पापिका को लम्बे में रखकर बोल उठी—यह तो मेरी मामी हैं। अम्पापिका ने सिद्ध कर और हँसते हुए कहा—क्या बकवास करती हो? सरला बोलती रही—हाँ, हाँ—चन्द्रावती जी मेरी मामी हैं। असल में बात सही थी क्योंकि पुस्तिका लेखक ने चन्द्रावती लखनपाल द्वारा लिखित 'स्त्रियों की स्थिति' में से कुछ हिस्सा लेकर वह पाठ अपनी पुस्तक में दिया था।

विवाह से पहले सरला काफ़ी देर तक हमारे पास रही। हम लोग जब कन्या गुरुकुल देहरादून में थे, तब सरला हमारे पास थी। एक दिन वह साज-सामान और बिस्तर बाँध कर ऋषिकेश स्वामी शिवानन्द के आश्रम जाने को तैयार हुईं। हमने उसे बस स्टैंड पर छोड़ा। अगले दिन क्या देखते हैं कि वह ऋषिकेश से वापस आ रही है। मैंने पूछा—क्या आश्रम में दिल नहीं लगा। बोली—नहीं, कुछ और बात है। मैंने पूछा कि वह क्या बात है। बोली कि आश्रम में रात को स्वामी शिवानन्द की भारत-यात्रा फिल्म दिखलाई जा रही थी। एक भक्त उस यात्रा का विवरण भी बोलता जा रहा था। स्वामी जी अब मधुरा पहुँचे, अब आगरा पहुँचे—यह सब सुनाया जा रहा था। यात्रा करते-करते जब वे बम्बई पहुँचे, तब भक्त ने कहा—अब स्वामी जी बम्बई पहुँचे, और उनके दर्शन के लिए अनेक भक्त आए। वह कहकर बस्ता अपने विवरण में जागे बढ गया, स्वामी शिवानन्द जी भी फिल्म को देख रहे थे, उन्होंने भक्त को अपने विवरण में जागे नहीं बढने दिया, बीच में ही जोर से चिल्ला उठे—बम्बई के चीफ़ मिनिस्टर श्री बी० जी० शेर भी स्टेशन पर जाये थे। स्वामी जी के इस बोलने से सरला बिगड़ उठी। उसने कहा—क्या बी० जी० शेर आपसे बड़े हैं? वस, इस झूझलाहट में सरला अगले दिन ही ऋषिकेश से हमारे पास देहरादून आ गईं।

शान्तिदेवी—सावित्री के बाद शान्तिदेवी का नंबर आता है। सालों तक शान्तिदेवी मेरे तथा माता जी के साथ गुरुकुल में रही। शान्तिदेवी का विवाह कोयटा निवासी पं० आकुरदास जी के पुत्र तथा गुरुकुल के स्नातक सत्यदेव विद्यालंकार के साथ हुआ। सत्यदेव विद्यालंकार टंकारा में वहाँ के उपदेशक महाविद्यालय में सालों तक आचार्य रहे। वे इतने नास्तिक हैं कि सन्ध्या करना कभी नहीं भूकते। इनके बच्चे आजकल अमरीका में हैं। सत्यदेव विद्यालंकार को कट्टर आर्यसमाजी कहा जा सकता है।

कौसल्या देवी—हमारी बहनों में कौसल्या सबसे छोटी बहन है। वह विवाहोपरान्त देर तक मेरे पास रही। उसके पति ब्रह्मदत्त का देहान्त हो गया। मेरे वहाँ रहकर उसने वैदिक किया और फिर बनारस जाकर कामी विद्यापीठ से समाजशास्त्र विषय पर बी० ए० किया। इसके बाद श्री सम्पूर्णानन्द जी के अनुग्रह से सरकारी विभाग में काम करती रही और अन्त में पेंशन लेकर सेवा-निवृत्त हुईं। उसके एक पुत्री स्नेहलता है जो एक सिन्धी बैंकर से विवाहित है। कौसल्या को समाज सेवा का शौक है, और अब बम्बई में अपने भाइयों के साथ रह रही है।

ब्रह्मदत्त लखनपाल—इस श्रुतला में सबसे छोटा ब्रह्मदत्त था जिसका देहान्त हो चुका है। ब्रह्मदत्त के विषय में बंगलौर के प्रकरण में लिख आया हूँ कि किस प्रकार अपने परिवार को अर्धहीनता दूर करने के लिए

मैं बँगलौर की एक महिला को उसके दत्तक पुत्र की तरह सौंपना चाहता था और किस प्रकार वह इस प्रसंग से बच गया। मैं जब गुरुकुल में मुख्याधिष्ठाता था तब ब्रह्मदत्त छ-सात वर्ष का था। मैं उस समय उसे गुरुकुल में दाखिल करना चाहता था क्योंकि मेरा सदा से यह विचार रहा है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल के ढंग से होनी चाहिए और मैट्रिक पास करने के बाद उसे प्रचलित शिक्षा प्रणाली में दाखल देना चाहिए ताकि उसकी भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में नीब पक्की हो जाय। जब वार्षिकोत्सव पर मैंने उसे गुरुकुल बुलाया तब कुरुक्षेत्र गुरुकुल के ब्रह्मचारी तथा वहाँ के मुख्य अधिकारी पं० सोमदत्त जी गुरुकुल काँग्रेसी आये हुए थे। मैंने ब्रह्मदत्त को उनके सुपुत्र कर दिया, परन्तु वह अपनी माता को ही याद कर रोता रहा। मैंने सोमदत्त जी को बुलाकर ब्रह्मदत्त के सामने कहा कि इस बालक को अपने साथ ले जाओ और माता जी के पास सुधियाने पहुँचा दो। यह सुनकर बच्चा सन्तुष्ट हो गया और अन्य बालकों के साथ जाने को तैयार हो गया। सोमदत्त जी को गुप्त आवेग था कि इसे अन्य बच्चों के साथ कुरुक्षेत्र ही ले जाना है। इस योजना का परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मदत्त सुधियाना जाने के स्थान में गुरुकुल कुरुक्षेत्र जा पहुँचा और आठ वर्ष तक वही पढ़ा। उसके बाद मैं उसे ले आया और सुधियाना आर्य स्कूल में मास्टर रामलाल जी की संरक्षता में दाखिल कर दिया। वही से उसने मैट्रिक पास की और आगे चमकर बी० ए० की परीक्षा में हिन्दी तथा संस्कृत में योग्यता होने के कारण पंजाब घर में सर्वोत्कृष्ट रहा। इस उच्चता के कारण उसे पंजाब सरकार से १०० रुपये मासिक शिक्षावृत्ति मिली, परन्तु वह इसका लाभ नहीं उठा सका क्योंकि इसके बाद हम उसे बम्बई ले गये जहाँ उसने सिद्धहम कालेज से बी० कॉम० किया। इसके बाद वह मेरे अतिरिक्त अन्य सब छात्रों के साथ चर्मा ट्रेडिंग कम्पनी में सहयोगी बना लिया गया।

गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के कारण ब्रह्मदत्त व्यापार में कुशलता के साथ-साथ साहित्य में भी रुचि रखता था। उसने अनेक कालों लिखी जिन्हें हिन्दी पत्रों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। पश्चिमी साहित्य के साथ उसकी वैदिक साहित्य में भी अपूर्व रुचि रही। भौतिकवाद के मध्य रहकर वह गुरुकुल के संसर्ग के कारण अध्यात्मवादी भी रहा। नित्य सन्ध्यापासना उसका दैनिक पुरोगम था। व्यायाम में उसने कभी थक नहीं की। देवदत्त ने उसे 'पर्सी रेडियो' नामक पत्र का सहसम्पादक बना दिया था।

ब्रह्मदत्त का विवाह श्री अश्वानन्द जी के पुत्र पं० इन्द्र बिद्यावाचस्पति की पुत्री पद्मा से हुआ। यह सम्बन्ध जात-पात तोड़कर हुआ था जिसका सूत्रधार मैं था। एक दिन प्रातःकाल पं० इन्द्र जी के बहनोई डाक्टर मुखदेव जी मेरे पास गुरुकुल काँग्रेसी पं० इन्द्र जी का सन्देश लेकर आये और कहने लगे कि पं० इन्द्र जी चाहते हैं कि उनकी पुत्री पद्मा का विवाह ब्रह्मदत्त के साथ हो। मैंने अपने परिवार के सब लोगों की तरफ से तत्काल स्वीकृति ले दी और जात-पात तोड़कर यह विवाह सम्पन्न हो गया। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि हमारा परिवार शुद्ध आर्यसमाजी परिवार है जिसमें जन्म की जात-पात को कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मदत्त के भी एक पुत्र है जिसका एक सिन्धी पुत्री से विवाह हुआ है। हमारे परिवार में न जातिभेद है, न प्रान्तभेद है, न देशभेद है।

ब्रह्मदत्त का जन्म १९१६ में हुआ और मृत्यु ८ अप्रैल १९६२ में हुई। ब्रह्मदत्त का एक पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ हैं। भाई-बहनों में वह सबसे छोटा था, परन्तु परलोक गमन में वह सबसे पहला रहा।

२३. मेरे १९६६ के बाद के दिन

मेरा जन्म ५ मार्च १८८८ में हुआ था, विवाह १९२६ में हुआ; चन्द्रावती जी का स्वर्गवास १९६६ में हुआ, और अब मैं १९८८ में चल रहा हूँ। पत्नी की मृत्यु के बाद मैं इकला रह गया। चन्द्रावती जी जब बीमार पड़ीं तब एक दिन अचानक मैं उनकी झायरी देख बैठा। उसमें लिखा था—मेरी मृत्यु के बाद मेरे सोने के कढ़े प्रधा की लड़की को दे देना, मेरे कान के हौरे के कर्णपूर बेचकर मेरे ट्रस्ट को दे देना—आदि। यह सब

पढ़कर पत्नी की मृत्यु की सम्भावना जानकर मुझे ऐसा धक्का लगा कि मेरी नींद बाधब हो गई, मैं हर समय रोने लगा। मेरा पूरा ब्रेकडाउन हो गया। मुझे चन्द्रावती जी ने कहा कि तुम विजय के पास दिल्ली चले जाओ। मैं दिल्ली चला आया, परन्तु मुझे उल्टा रोग बना रहा। २६ मार्च १९६६ को हमें दिल्ली तार आया कि चन्द्रावती जी की तबीयत बहुत खराब है, बम्बई चले आओ। मैं तथा विजय समाचार सुनते ही प्लेन से बम्बई के लिए रवाना हुए। ४ बजे के करीब घर पहुँचे। मैंने विजय की तरफ इशारा करके पूछा—इसे पहचानती हो? जोनी—विजय है। घर के सब लोग वहाँ उपस्थित थे और ४.३० बजे उन्होंने प्राण छोड़ दिये। ऐसा लगा मानो अपने अन्तिम दर्शन कराने हमें दिल्ली से बम्बई बुलाया क्योंकि पहुँचते ही दो बात करके उन्होंने प्राण त्याग दिये। डॉ० परमार को बुलाया गया। उसने कहा, पेशे उड़ गया है। शाम को ही चिता दाह करके अगले दिन अस्थियाँ लेकर मैं तथा विजय हरिद्वार पहुँचे और वहाँ उनकी अस्थियों का प्रवाह कर दिया गया। अब मेरा जीवन इकला रह गया। मेरा एक बर्ष तो विकट कष्ट में कटा। जब कोई संवेदना करने आता था, मेरी अभुधारा बह निकलती थी। जीवन में जो माँ-बाप से जुड़ा रहा था शायद उसके दबे मनोभाव की यह प्रतिभिया थी। उस समय नींद की भी कोई विशेष दवा नहीं निकली थी; निकली होगी तो उसका मुझे पता नहीं था। 'सैरोटीना' नाम की एक दवा का नाम सुना था। यह नेता तो कब्ज इतना सख्त हो जाता कि दिन कष्ट में कटता था। इस समय अगर किसी चीज ने बचा लिया तो मेरी लेखन-व्यक्ति ने मेरा हाथ दिया। मैं रोता आता था, सिखाता जाता था, अपनी मनोदशा सिखाता था। सिखते-सिखते सिखाने की विद्या ब्रह्मी और मैंने अपने लेखन की दो दिशाओं का निर्धारण किया—होमियोपैथी का तथा वैदिक विचार-धारा का।

२४. मेरी होमियोपैथी में रुचि तथा उस पर लिखी पुस्तकें

गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रकरण में मैं लिख जाया हूँ कि मेरा होमियोपैथी से परिचय कैसे हुआ। पत्नी की मृत्यु का दुःख तो था, परन्तु अब जीवन रोते-रोते तो बिताना नहीं था। जब दो साथी होते हैं तब आपस की बातचीत तथा सह-जीवन से समय बीत जाता है, इकला रह जाने पर समय बोझ बन जाता है।

छैर, मेरी देर से होमियोपैथी में दिलचस्पी थी।

१९३० में जब मेरी पत्नी 'महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून' की प्रिंसिपल थी, मैं बीमार था और कभी-कभी देहरादून आता-जाता था। उन दिनों एक बार मैं देहरादून के बाजार में से गुजर रहा था कि एक दुकान पर भयषा बस्त्रधारी एक लज्जन दिखलाई दिये। उनके पास होमियोपैथिक दवाइयों का एक बस्ता था, मुफ्त दवा बाँटते थे। वे अपने को डॉ० युद्धवीरसिंह होमियोपैथ का शिष्य कहते थे। उनका नाम डॉ० भटनागर था। मैं उनके पास बैठ गया, और होमियोपैथी की चर्चा करने लगा। जब उन्हें पता चला कि मैं गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय का उपकुलपति हूँ और मेरी पत्नी स्थानीय कल्लिज की प्रिंसिपल हूँ, तब उनकी मेरे प्रति दिलचस्पी कुछ जाग उठी। अब मैंने उन्हें कहा कि मुझे होमियोपैथी का ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है तब वे मेरे निवास-स्थान पर प्रतिदिन आने लगे और यहीनाँ इस पद्धति पर जितना ज्ञान दे सकते थे देते रहे। मैं उनकी चर्चाओं को ध्यान से सुनता था और नोट करता जाता था। वे मोट मेरे पास अब तक पड़े हैं यद्यपि इस बात को १० साल के लगभग हो गये। पत्नी की मृत्यु के बाद समय-वापस के लिए मैंने होमियोपैथी की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। दिन-रात होमियोपैथी में डूबा रहता। जब मैं बम्बई में था, तब मैंने लगभग १० हजार रुपये की होमियोपैथी की पुस्तकें खरीदी थी। वे सब मेरे पास थीं। मैंने सबसे पहले होमियोपैथी का मॅटीरिया मेडिका पढ़ना शुरू किया। प्रत्येक औषधि के बारे में गिन्ल-गिन्ल मॅटीरिया मेडिकाओं में पढ़ता था और मोट सेता जाता था। सुबह से शाम कब हो जाती कुछ पता नहीं चलता था। इस विषय की जितनी भी पुस्तकें मिलीं, मोट-सहित पढ़ डालीं। मैंने अनुभव किया कि हिन्दी में लिखने वाले तो बहुत हैं, परन्तु विषय को समझ-

कर लिखने वाले कम हैं। हिन्दी के लेखक मन्जी-पर-मन्जी मारते हैं। मेरा लिखने का तरीका यह है कि मैं एक पंक्ति भी ऐसी नहीं लिखता जो उससे पिछली पंक्ति के सम्बन्ध में पाठक के हृदय में न उठती हो। यह सब कुछ करके मैंने एक पुस्तक लिख ली जिसका नाम था 'होमियोपैथिक ओषधियों का सजीव चित्रण'। इस पुस्तक का विमोचन श्री गोपाललक्ष्मण पाठक ने किया था जो उस समय भारत के वाइस प्रेसीडेंट थे। जयपुर के कुकरेला ट्रस्ट ने इस पुस्तक को अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक घोषित कर इस पर १२०० का पुरस्कार दिया था।

इस पुस्तक की सफलता को देखकर मेरे हृदय में होमियोपैथी के प्रति उत्साह बढ़ गया। इसके बाद मैंने रोमो पर 'रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा' नामक ग्रन्थ लिखा। इसका भी होमियोपैथिक जगत् में बड़ा मान हुआ। फिर तो मैं होमियोपैथी पर लिखता ही रहा। होमियोपैथी की फिलासफी पर 'होमियोपैथी के मूल-तत्त्व' लिखा, 'First-aid specifics of Homoeopathic and Biochemic Treatment' अंग्रेजी में लिखा, 'Chart of Biochemic Drugs at a Glance' लिखा, 'होम्योपैथी का क-ख-न' लिखा। होमियोपैथी पर इतना कुछ लिखने तथा होमियोपैथी के मेरे अनुभव को देखकर दिल्ली के सरकारी होमियोपैथिक बोर्ड ने मुझे रजिस्टर्ड होमियोपैथ मान लिया और रजिस्टर्ड नं० HD/778/BHS, Delhi दिया। जैसे पहले मेरे समाजमासत्र पर बिना डिग्री किये मेरे ग्रन्थों को विश्वविद्यालय के छात्र तथा प्रोफेसर पढ़ते थे, अब होमियोपैथी पर बिना किसी डिग्री लिये मेरे ग्रन्थों को होमियोपैथी के छात्र तथा होमियोपैथी पढ़ाने तथा प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर पढ़ते थे।

इसी सिलसिले में मैंने दो और पुस्तकें लिखी हैं जिनका स्वास्थ्य तथा होमियोपैथी—इन दोनों से सम्बन्ध है। एक पुस्तक का नाम 'बुढ़ापे से जवानी की ओर' और दूसरी पुस्तक जो अंग्रेजी में है उसका नाम है 'From Old Age to Youth through Yoga and Homoeopathic Treatment'। अंग्रेजी की पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है और इसका विमोचन राष्ट्रपति जैलसिंह ने राष्ट्रपति-भवन में किया था।

२५. वैदिक संस्कृति पर पुस्तकें

वैदिक संस्कृति पर मेरी सबसे पहली पुस्तक 'Confidential Talks to Youngmen' थी। यह पुस्तक 'ब्रह्मचर्य' पर थी और मथुरा-नातान्दी-समारोह पर लिखी गयी थी। इसका प्रकाशन मेरे भाई श्री सोमदत्त ने अपनी कम्पनी शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी से किया था। जब मैं बैंगलौर गया तब वहाँ के कर्नाटक नाम के पत्र में ब्रह्मचर्य विषय पर कुछ लेख लिखे थे। उन्हें पुस्तकाकार करके इस नाम से प्रकाशित किया था। पुस्तक का क्या हुआ, कैसे बिकी या नहीं बिकी—इसका मुझे पता नहीं। पिछले दिनों बनारसीदास बुकसेलरने अप्राप्य परन्तु मूल्यवान् ग्रन्थों की सूची प्रकाशित की थी। उस सूची में इस ग्रन्थ का नाम भी था। अब इसे मॉडल प्रेस, राप्ती झांसी रोड के श्री मेघराज ने संशोधित रूप में प्रकाशित किया है, परन्तु इसका क्या मूल्य है इसका मुझे कुछ पता नहीं। इसका हिन्दी-संस्करण 'ब्रह्मचर्य सन्देश' नाम से गोविन्दराम हाशानन्द ने प्रकाशित किया है।

वैदिक संस्कृति पर मेरा दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'एकादशोपनिषद्' है। इसके लिखने की प्रेरणा मुझे तब हुई जब मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ने मुझे उपनिषद् पढ़ाने को कहा। वे स्वयं मनोविज्ञान की पण्डिता थीं। उन्होंने 'ज्ञाना मनोविज्ञान' ग्रन्थ लिखा था जिस पर उन्हें हिन्दी साहित्य का मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला चुका था। उन्हें उपनिषद् जैसे ग्रन्थ पढ़ाने के लिए मुझे भी तपस्या करनी पड़ी। जितने ध्याय मिलते सब इकट्ठे किये। दिन-रात उपनिषदों में विचरने लगा। भाव स्पष्ट होते थे, परन्तु कही-कही अत्यन्त अस्पष्ट होते थे। कभी-कभी एक-एक स्थान को स्पष्ट करने में कई दिन लग जाते थे। पति-पत्नी का ज्यों ज्यों उपनिषद् पढ़ने का सिलसिला चला, त्यों-त्यों मैं सोचने लगा कि यह सब लिखता क्यों न जाऊँ? बस, हम लोग

जो पढ़ते थे उसे मैं लिखता जाता था। लिखते-लिखते वह ग्रन्थ तैयार हो गया जो इस समय १०३६ बड़े पृष्ठ का है। इतने बड़े ग्रन्थ के प्रकाशन की बड़ी समस्या थी। मैंने शुरू-शुरू में संस्कृत भाषा को छोड़कर सिध 'धारावाही हिन्दी में उपनिषद्'—इतना ही तैयार किया था। उसे लेकर मैं दिल्ली में सेठ नृपलकिशोर बं विद्वाना से मिला। उन्होंने सब सुनकर कहा कि इसमें संस्कृत-भाग अवश्य होना चाहिए। उनका यह निर्देश मुझे बँचा, परन्तु तब तो ग्रन्थ की काया बहुत बढ जाती; फिर भी मैंने संस्कृत-भाग जोड़ दिया, परन्तु उनका तरफ से किसी सहायता का इशारा नहीं आया। फिर मैंने सोचा—ग्रन्थ तैयार होना है तो ऐसा होना चाहिए कि कोई कमी न रहे। यह सोचकर मैंने व्याख्या-भाग में शब्दों के पदच्छेद, उनका अर्थ, अन्त में सम्पूर्ण सन्दर्भ का अपने शब्दों में भावार्थ, सब-कुछ तैयार किया। इस सम्पूर्ण ग्रन्थ को लेकर मैं बम्बई गया। वहाँ मैंने सहअध्यायी पं० रामचन्द्र सिद्धान्तारंकार सेठ गुरुजी बल्लभदास के पुत्रो को पढ़ाते थे। रामचन्द्र जी ने सेठ जी से परिचय कराया। वे आर्यसमाजी थे, दानवीर थे, सखीपति भी थे। उन्होंने कहा कि वे ग्रन्थ को सुनना चाहते हैं। मैं खार मे टिका था। वे प्रातःकाल सवेरे सपरिवार सुनना चाहते थे। रहते थे कच्छ कंसल मे चौपाटी के पास। मैं प्रातःकाल की ट्रेन से उनके घर पहुँचकर महीनाभर उपनिषद्-भाष्य सुनाता रहा, वे भी बड़े प्रेम से सुनते रहे, परन्तु महीना-भर सुनने के बाव उन्होंने कोई प्रतिक्रिया बाहिर नहीं की, और मेरा उन्हे सुनाना, न सुनाने के समान हो गया।

मैं इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बड़ा उस्तुक था, सालो का परिश्रम था, कई बार इसे परिष्कृत किया था। मैंने पं० रामचन्द्र जी से कहा—यहाँ तो सारा परिश्रम मिट्टी मे मिल गया। वे कहने लगे—एक और सेठ हैं, उनसे मिला दूँगा। वे प्रसिद्ध सेकसरिया सेठ के पुत्र को पढ़ाते थे। उनके पास ले गये। सेठ-पुत्र एक युवक थे, परन्तु उन्होंने भी ग्रन्थ सुनना चाहा। प्रस्ताव यह था कि वे अपने जूट के बैगले मे शाम को जाना करें। अपनी गाड़ी खार भेजकर मुझे बुला लेंगे और अपने एक मित्र के साथ बैठकर सुनयें। मैं इसके लिए भी तैयार हो गया। वे गाड़ी भेजते थे। मैं अपना मैग्युस्क्रिप्ट लेकर उनके बैगले जाता और सारा ग्रन्थ सुनाता। सब-कुछ सुनकर वे मुझे कर्जे में रूपा देने के लिए तैयार हो गये और एक प्रोनोट लिखाकर ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए ५००० रुपया दे दिया। आगे जो कुछ कागज आदि के लिए खर्चा करना पड़ा तो वह तो पढ़ा ही, परन्तु ग्रन्थ प्रकाशित हो गया और इतना बड़ा ग्रन्थ प्रकाशित कर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा।

मुझे अपनी लिखी उपनिषदों की व्याख्या का महत्त्व तब समझ आया जब एक सज्जन मुझे अपने घर अपनी एक सुरक्षित निधि दिखलाने ले गए। उन्होंने मुझे एक ऊँचे आसन पर बैठाया। एक बड़ा चन्दन का बक्सा निकाला। उसमे एक छोटा बक्सा रखा था, उसे निकाला। उसे खोला। उसमे रेशम मे लिपटी कोई बस्तु रखी थी। उसे खोला। मैंने आश्चर्य से देखा कि यह मेरी लिखी उपनिषद् थी। वे कहने लगे कि वे इसका रोख पाठ करते हैं जिससे उन्हे आत्मिक शान्ति मिलती है। मुझे यह नहीं पता था कि इस ग्रन्थ का इतना महत्त्व है। मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि सनातनी जिस ग्रन्थ का इतना आदर करता है, हमारे आर्यसमाजी वैदिक-वैदिक विद्वानों-भर हैं, श्रियात्मक रूप में उनमें उससे सौवाँ गुण भी नहीं। जब मेरी पत्नी का देहान्त हो गया तब मुझे देहरादून छोड़कर अपने पुत्र के पास आकर रहना पड़ा। मेरे सब ग्रन्थ तो देहरादून थे। वे साहित्य सदन द्वारा बिकते थे। अब जब मैंने देहरादून छोड़ ही दिया तो उन ग्रन्थों का मोह भी जाता रहा। बहुत-से ग्रन्थ तो साहित्य सदन को दे दिये, किन्तु उपनिषद् तथा वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व सार्व-देशिक सभा की लागत-मूल्य पर देने का प्रस्ताव रखा। सभा में कहा गया कि बिकते नहीं होंगे, इसलिए दे रहे रहे हैं। फिर भी सभा ने सिर्फ एक ग्रन्थ लागत-मूल्य पर लिया जिसका नाम 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' था। उसकी ३-४ सौ प्रतियाँ थीं। व्यय ६ रुपया था, परन्तु लागत-मूल्य श्रावद २ रुपया माना गया। दूसरा ग्रन्थ उपनिषद् था, उसे लेने से सभा ने इन्कार कर दिया। वह ग्रन्थ मैंने आर्य प्रादेशिक सभा को लागत-मूल्य पर दे दिया। उस समय सभा के प्रधान श्री दत्ता थे। अगर सभा चाहती ती अपने स्कूलों को छोड़े हुए दार्यों में बेच

देती, परन्तु सभा ने न जाने क्या किया, दो महीने बाद उनके पुस्तक-विभाग में जाकर मैंने देखा कि पुस्तकें बंटे ही पड़ी थीं। मैंने दत्ता साहब को लिखकर उनका दिया हुआ दाम वापस कर दिया और पुस्तकें उठवा ली। सार्वभौमिक सभा को जो पुस्तक दी थी वह समाप्तप्राय थी, इसलिए मैंने अजमेर-खाताब्दी पर आग्रह किया कि इस पुस्तक का नवीन संस्करण प्रकाशित किया जाये या यह पुस्तक मुझे वापस कर दी जाये ताकि इस अवसर पर इसे प्रकाशित किया जा सके। आर्य सिद्धान्तों की यह सर्वोत्तम पुस्तक थी। सार्वभौमिक सभा के पास असीम सम्पत्ता है, परन्तु उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने के स्थान में मुझे लिखा कि पुस्तक तो समाप्तप्राय है, परन्तु आप ही इसे प्रकाशित कर लें। मैंने इस अवसर पर इस पुस्तक को प्रकाशित कर दिया।

दुःख इस बात का है कि हम बार-बार लिखावत करते हैं कि हमारे साहित्य का प्रकाशन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सभाओं के संचालकों को पता ही नहीं कि साहित्य किसे कहते हैं, न उन्हें यह ज्ञान है कि प्रकाशित ग्रन्थों में कौन-से ग्रन्थ उत्कृष्ट कोटि के हैं। सभाओं के संचालक जो छोटे-मोटे टूट बिलख देते हैं, अपने नाम की धूम मचाने के लिए अपने पत्रों में उन्हीं की चर्चा करते रहते हैं। उन्हें आर्यसमाज के साहित्य का प्रचार नहीं करना, अपना प्रचार करना है, अपनी कोटो छपवानी है, तभी वे सभाओं को पंजे में पकड़े रखना चाहते हैं; जहाँ कोई समाज तक आ पहुँचा, किसी संस्था पर कब्जा हो गया, वहाँ प्राणपण से उसका पीछा नहीं छोड़ते।

अपनी दो पुस्तकों की दुर्गति की कहानी मैं ऊपर लिख आया हूँ, अब उसी पुस्तक के प्रकाशन में मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वह भी लिख दूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा ग्रन्थ—'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' एक अत्यन्त उच्च कोटि का ग्रन्थ है। मैंने इसे तब लिखा था जब पं० ठाकुरदत्त अमृतधारा ने किसी उच्च कोटि के ग्रन्थ पर १०० रुपया पारितोषिक देने की घोषणा की थी। बहुत सूझ-बूझ और युक्तिपूर्वक लिखा गया ग्रन्थ था। मुझे स्वामी सरयानन्द जी महाराज से यह भी ज्ञात हुआ था कि उस ग्रन्थ को वैदिक संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ माना गया था। परन्तु मैंने देखा कि ठाकुरदत्त जी १०० रुपया देने में मीन-मेख निकाल रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने यह आपत्ति की कि आप ट्रस्ट के सदस्य हैं, इसलिए आपको यह पारितोषिक नहीं मिल सकता। मैंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मैंने तो ट्रस्ट का सदस्य होने की प्रार्थना की नहीं थी। जो कुछ हो, पारितोषिक नहीं दिया गया, परन्तु डॉ० जयचन्द होमिओपैथ के हाथ वह किताब लगी। डॉ० जयचन्द और पं० ठाकुरदत्त के भाई, दोनों ने मिलकर उस पुस्तक को एक साथ पढ़ा और डॉ० जयचन्द ने मुझे सन्देश भेजा कि यदि वह पुस्तक पहले कभी उनके हाथ आ जाती तो उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती। इस पुस्तक के विषय में इतनी उच्च भावना तुनकर मेरे हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि इसे अंग्रेजी में कर दिया जाये। इस पुस्तक का अनुवाद तो नहीं, परन्तु इसके विषय को आधार बनाकर मैंने एक पुस्तक तैयार की जिसका नाम रखा—Heritage of Vedic Culture। पुस्तक लिखी गई, टाइप हो गई, परन्तु छपे कैसे? अपने में छपवाने की हिम्मत नहीं थी, परिश्रम बेकार हुआ जाता था। यह १९६६ की बात है। मैं चाहता था कि यूरोप में किसी अच्छे प्रकाशक को दी जाय। मेरे एक मित्र यूरोप जा रहे थे, उन्हें मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट दिखा, परन्तु वे उसे वैसा ही वापस ले आये। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि बर्म्बई में मनकतला एक अच्छे प्रकाशक हैं। बर्म्बई गया, उनसे मिला, एग्जीमेंट हो गया, परन्तु कहने लगे कि छपने में पाँच वर्ष लगेंगे क्योंकि उनके पास अनेक पुस्तकें हाथ में हैं। मैंने एग्जीमेंट तो कर लिया, परन्तु सन्तोष न हुआ क्योंकि पाँच वर्ष का समय बहुत अधिक होता है। मैं मैन्यूस्क्रिप्ट तथा एग्जीमेंट लिए फोर्ट एरिया में से गुजर रहा था कि एक बड़ा-सा बोर्ड देखा—तारापुरवाला एम्ब सन, पब्लिशर्स। मैं दुकान में घुस गया और जो मालिक थे उनसे मिला। मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट देखकर वे प्रभावित हुए, परन्तु कहने लगे कि कल हम अपना प्रतिनिधि आपके घर भेजेंगे, वह इस्वीनान से देखेगा और आपसे बात करेगा। मैं अपना धार का पता देकर चला आया। अगले दिन तारापुर का प्रतिनिधि आया, मैन्यूस्क्रिप्ट देखा और कहने लगा कि हम छाप देंगे। मैंने पूछा कितने समय में? उसने

कहा, छः महीने में ? मैंने ग्रन्थ का प्रकाशन अधिकार तत्काल उन्हें दे दिया ।

यह ग्रन्थ प्रधान कार्यसमाज की विचारधारा पर लिखा गया है । जो लोग सिर्फ अंधेरी जानते हैं उन्हें कार्यसामाजिक विचारों से परिचित कराने के लिए इससे अच्छा कोई ग्रन्थ नहीं । तारापुर ने २२०० प्रतिमाँ छापी थी जिन्हें वह बेच चुका है । मेरे सामने प्रश्न सदा यह रहता है कि कार्यसमाज कार्य-साहित्य की कमी की क्या सिकायत करता है, परन्तु जो साहित्य मौजूद है उसका लाभ उठाने का प्रयत्न क्यों नहीं करता ?

अब मुझिये चौथी पुस्तक की कहानी । मैंने एक पुस्तक लिखी—'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' । जैसे अन्य पुस्तकों के विषय में लिखा, वैसे ही इसके विषय में भी प्रकाशन की समस्या थी । यह कोई उपन्यास, कहानी या नाटक तो था नहीं, अत्यन्त बूढ़ दार्शनिक ग्रन्थ था । मुझे मान्य हुआ था कि हिन्दी शायरेक्टरेट कुछ उत्कृष्ट पुस्तकों की पाँच-छः सौ प्रतिमाँ खरीद लेता है जिससे प्रकाशक को राहत मिलती है । मैंने हिन्दी शायरेक्टरेट को मिलने के लिए लिखा—डा० हरबंसलाल शर्मा जी से उस समय—वे सायद मुझे जानते थे । उन्होंने लिखा, आप मत आइये, हम ही अपना प्रतिनिधि आपके पास भेजेंगे । दो-चार दिन बाद उनके प्रतिनिधि श्री अवरधी मुझे मिले । ग्रन्थ तो पसन्द आया, परन्तु कहने लगे कि परिभाषाएँ आपको हमारी देनी होंगी । मैंने ग्रन्थ का पुननिर्माण किया और अपनी परिभाषाओं के स्थान में उनकी परिभाषाएँ डाल दी । अब एक प्रकाशक ढूँढना था । उन्होंने गोविन्दराम हासानन्द को इसके लिए तैयार किया, यह इस्तीमान बिलामा कि पाँच-छः सौ पुस्तकें तो हिन्दी शायरेक्टरेट खरीद लेगा, इसलिए कोई खतरा नहीं है । कई मिलों से भी सिफारिश कराई और अन्त में वह पुस्तक छप गई ।

मैं ये सब बातें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पाठकों को पता चले कि लेखक को क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं । 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' के विषय में मेरे पाठकों को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि जिस ग्रन्थ के प्रकाशन में मुझे इतनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, उस पर भारतीय भवन ने १०,००० (दस हजार) रुपये का राजा जी अवाई दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने २५०० का, मंगलप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार-समिति ने १२०० का, हजारीमन डानमिया पुरस्कार-समिति ने १२०० का पुरस्कार दिया ।

इस अरसे में मैंने अन्य भी अनेक ग्रन्थ वैदिक दृष्टिकोण से लिखे जिनमें 'उपनिषद्-प्रकाश', 'संस्कार-चन्द्रिका', 'गीता का धारावाही भाष्य' मुख्य हैं । इस बीच मैंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है—'वैदिक संस्कृति का संदेश' । यह पुस्तक भी गोविन्दराम हासानन्द ने प्रकाशित की ।

मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आ गया जब मैं सर्वथा निस्सहाय हो गया । मेरी सारी पूँजी लखनऊ की एक कम्पनी में जमा थी, वह फंस हो गई । उस समय मैं राज्य-सभा का सदस्य था । वार्ड० बी० चह्लार मूहमंजी थे । उन्हें सिकायत की । कम्पनी के सब काबजात सरकार उठा ले गई, व किसी के पल्ले कुछ न पड़ा । ऐसी विकट स्थिति के समय राज्य-सभा के तत्कालीन मेरे सहपाठी सदस्य श्री रामकुमार भुवालका तथा उनके पुत्र श्री अभिमन्यु भुवालका ने मेरी सहायता की, और इनके अतिरिक्त श्री लक्ष्मीनिवास बिड़वा, श्री बी० पी० शेटान, रायबहादुर चौधरी प्रतापसिंह, यशराज पटेल आदि के सहयोग से मैं उठ खड़ा हुआ और अपने ग्रन्थों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सका ।

इस अन्तराल में मैंने जो साहित्यिक कार्य किया उसका केन्द्र सरकार ने, प्रांतीय सदस्यों ने तथा भिन्न-भिन्न संस्थाओं ने आदर किया और भिन्न-भिन्न समारोह करके मुझे सम्मानित किया । मैंने जो कुछ साहित्यिक कार्य किया उसके कारण मेरा जो सम्मान हुआ उसका संक्षिप्त ज्योरा नीचे दे रहा हूँ ।

मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जहाँ अन्य प्रकाशकों के साथ मुझे रॉयल्टी के लिए लिखा-पढ़ी करनी पड़ी वहाँ श्री विद्यकृमार जो गोविन्दराम हासानन्द के मासिक हैं उन्होंने इस मामले में कभी मुझे कष्ट नहीं दिया और स्वयं रॉयल्टी साकर देते रहे । ऐसे पुस्तक-प्रकाशकों की सराहना करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

२६. राज्य सरकारों तथा केन्द्र द्वारा सम्मान

- (क) **पंजाब सरकार द्वारा**—पंजाब सरकार का लैंग्वेज डिपार्टमेंट उन पंजाबी लेखकों का सम्मान करता है जो पंजाबी होते हुए हिन्दी की सेवा में मूषम्य माने जाते हैं या जिन्होंने हिन्दी की विशेष सेवा की होती है। मैं क्योंकि जन्म से पंजाबी हूँ, इसलिए प्रतापसिंह कैरो के मुख्यमन्त्रित्व-काल में मेरी साहित्य-सेवा को ध्यान में रखकर ३ मार्च १९८२ को खंसीगड में एक दरबार किया जिसमें कैबिनेट के सब सदस्य उपस्थित थे। इसमें मुख्यमंत्री ने मेरी हिन्दी सेवाओं की प्रशंसा करते हुए एक पाल में मुझे १२०० रुपये और एक बोयासा मॅट किया।
- (ख) **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा**—उत्तर प्रदेश सरकार ने १९७७ में लखनऊ में आयोजन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई को बुला कर जिन साहित्यकारों का अभिनन्दन किया उसमें प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार को दिल्ली से आमन्त्रित कर २५०० रुपये की भेट देकर उनका स्वागत किया गया।
- (ग) **राष्ट्रपति द्वारा सम्मान**—१९६४ में राष्ट्रपति डॉ० राजाकुमार ने तथा प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने राज्य-सभा के लिए मनोनीत किया। जिस व्यक्ति को राज्य-सभा के लिए मनोनीत किया जाता है वह उसका राष्ट्रपति द्वारा सम्मान समझा जाता है।
- (घ) **केन्द्रीय सरकार द्वारा**—१५ अक्टूबर १९८१ को राष्ट्रपति-भवन की एक विज्ञप्ति द्वारा यह सूचित किया गया कि प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार को भारत के प्रमुख संस्कृत-विद्वान् के तौर पर राष्ट्र द्वारा घोषित किया जाता है और इस विद्वत्ता की स्वीकृति में उन्हें आजीवन प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपया दिये जाने की घोषणा की।

२७. भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान

- (क) **नैरोबी के आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष**—'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत पूर्वी अफ्रीका में केनिया प्रदेश में स्थित नैरोबी आर्यसमाज के विशेष आमन्त्रण पर १० सितम्बर से २४ सितम्बर १९७८ तक उसकी हीरक जयन्ती समारोह के साथ अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष-पद के लिए प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री तथा महान् दार्शनिक श्री पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार (भूतपूर्व) उपकुलपति गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय तथा राज्य-सभा (पाणियामेट) को सदस्य चुना गया।' (सार्वदेशिक पत्र, २२ जुलाई, १९७८)।
- (ख) **लोक-सेवक मंडल (Servants of People's Society) द्वारा अभिनन्दन**—५ मार्च, १९७९ को मेरा ८२वाँ जन्म-दिन था। उस दिन साजपट-भवन में लोक-सेवक मंडल द्वारा मेरी साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में अभिनन्दन किया गया और मुझे 'बेद-मनीषी' की उपाधि से अलंकृत किया गया। इस समारोह में करनाल वाले चौधरी प्रतापसिंह जी के अलावा चौधरी देवराज, श्री गुरुचरणदास, श्री मनोहर विद्यालंकार, पंडित आरामानन्द विद्यालंकार, श्री परम वेदानंकार, श्री विद्यासागर आदि उपस्थित थे। सारी उपस्थिति १०० से ऊपर थी। श्रद्धा, श्रुति तथा विभु भी इस समारोह में उपस्थित थे और मेरे गले में पड़ी मालाओं को देखकर बड़े प्रसन्न रहे थे।
- (ग) **भारतीय विद्या-भवन द्वारा सम्मानित**—२ अप्रैल १९८२ को भारतीय विद्या-भवन ने भूतपूर्व केन्द्रीय जिसमें मंत्री श्री सी० सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में लेखक को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन किया गया। उनके द्वारा वैदिक-संस्कृति पर लिखी गई 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' पुस्तक को सर्वोत्तम घोषित करके उन्हें १०,००० (दस हजार) रुपया अर्पण किया गया। इसके साथ एक दोशाला तथा सरस्वती की रजत-मूर्ति भेट की गई। इस समारोह को सम्बोधित करने के लिए

अखिल भारतीय रामकृष्ण मिशन के प्रधान स्वामी रंगनाथन को कन्नकले से निमन्त्रित किया गया ।

- (घ) **गुरुकुल विश्वविद्यालय का विजिटर**—१३ जुलाई १९८० को गुरुकुल काँगड़ी में शिक्षा-सभा की मीटिंग हुई जिसमें सभा ने मुझे ३ साल के लिए गुरुकुल विश्वविद्यालय का सर्व-सम्पत्ति से विजिटर चुना गया । विजिटर का पद अनिरेरो होता है, परन्तु विश्वविद्यालय का वह सर्वोपरि अधिकारी भी होता है । उसका काम विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सेलर को नियुक्त करना तथा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आयी किसी भी शिकायत की जाँच करना या करवाना है । तीन साल बीत जाने के बाद फिर दोबारा मुझे विश्व-विद्यालय का अगले तीन साल के लिए विजिटर नियुक्त किया गया । यह एक सम्मानास्पद पद है और इस पद पर सुप्रीम या हाईकोर्ट के जज आदि की स्थिति के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है । १३ जुलाई १९८३ के बाद मुझे दोबारा १९८६ तक के लिए गुरुकुल-विश्वविद्यालय का विजिटर नियुक्त किया गया ।
- (ङ) **कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में अभिनन्दन**—१.५.८२ को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में गोविन्दराम हासानन्द ने प्रकाशकों की तरफ से मेरा अभिनन्दन हुआ जिसमें श्री वेदभूषण ने मेरे उपनिषदों के प्राप्त ज्ञान का परिचय कराया । इस अवसर पर बाहर के व्यक्तियों के अलावा अजय, शीला, नीरू, विजय, उषा आदि भी उपस्थित थे । दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री श्री गोपालप्रसाद व्यास द्वारा श्री पुरुषोत्तमदास टंडन व्याख्यानमाला के अन्तर्गत यह सम्मान किया गया ।
- (च) **हार्लैंड में अभिनन्दन**—हार्लैंड-निवासी भारतीयों ने मुझे हार्लैंड निमन्त्रित किया और हार्लैंड की मुख्य नगरी एमस्टर्डम का दिल्ली आने-जाने का टिकट भेज दिया । मैं बम्बई होता हुआ २२-५-८२ को वहाँ पहुँचा । वहाँ जिन्होंने मुझे निमन्त्रित किया था उनका पता है : Rishi Baldew Prasad Taware, Van Mourikbroekmanster, 91 (hs), 1065 Ev-Amsterdam (Holland). तार का पता है : १६३०६६ (इससे आगे ०२० कोड लगाना पड़ता है) । जब मैं वहाँ पहुँचा तो अनेक हार्लैंड-वासी भारतीय मालाएँ लेकर उपस्थित थे । इस सबका विवरण मैंने अपनी डायरी के पृष्ठ १०४० में दिया है । मैं २२ मई को हार्लैंड पहुँचा था और १८ जुलाई १९८२ को दिल्ली लौट आया । लगभग दो महीने वहाँ रहा और वैदिक धर्म पर जगह-जगह व्याख्यान देता रहा । मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सब जगह वहाँ के वासी मेरे नाम से और मेरे साहित्य से परिचित थे और उनके घरों में मेरा उपनिषद्-भाष्य, गीता-भाष्य, संस्कार-चन्द्रिका मौजूद थी । मैं इस बीच लंडन, जर्मनी आदि को भी छू आया और लंडन आर्य-समाज में व्याख्यान भी दिया ।
- (छ) ३० दिसम्बर, १९८५ को श्री वेद व्यास जी की जयन्तता मे डॉ० कर्णसिंह द्वारा 'सत्य की खोज' नामक ग्रन्थ का विमोचन किया गया जिसमें अनेक वैदिक विद्वान उपस्थित थे । डॉ० प्रह्लाद वेदालंकार ने डॉ० सत्यव्रत जी का सम्मान किया । डॉ० प्रह्लाद वेदालंकार ने दिल्ली प्रशासन द्वारा डाक्टर साहू के वैदिक विद्वान होने के कारण २५०० रुपया पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की । यह समारोह प्रसिद्ध पुस्तक विन्नेता श्री गोविन्दराम हासानन्द द्वारा आयोजित किया गया था ।
- (ज) **सुधियाना की जनता द्वारा सम्मान**—१७ मार्च १९८५ को सुधियाना की आर्य जनता द्वारा मेरा सुधियाना में जन्म होने के कारण सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया जिसमें मुझे एक हज़ार रुपया तथा एक ऊनी दुकाला शेट किया गया ।
- (झ) **हिण्डोन (भरतपुर) में सम्मानित**—२८ अगस्त १९८६ को हिण्डोन (भरतपुर) के युद्धामल पुरस्कार समिति के ट्रस्ट के कृष्ण अन्नाष्टमी के दिन मेरी 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' पुस्तक को वैदिक संस्कृति पर लिखी गई अमूल्य पुस्तक घोषित कर मुझे हिण्डोन बुला कर सार्वजनिक रूप से अभिनन्दन कर १५००

(पन्नाह सौ) खप्या भेंट करते हुए एक दुःखी भी भेंट किया और इस वर्ष पुस्तक के लिखने के लिए आर्य-व्यय का अभिनन्दन किया।

२८. मेरी दिनचर्या

जब यह पुस्तक पाठकों के हाथ में आने को है मैं ११½ वर्ष प्रवेश कर चुका हूँ। मैंने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दो पुस्तकें लिखी हैं—एक है हिन्दी में जिसका नाम है: 'बुढ़ापे से जवानी की ओर', दूसरी है अंग्रेजी में जिसका नाम है: 'From Old Age to Youth through Yoga and Homoeopathic Treatment'. इन पुस्तकों में जो लिखा है वह दृष्ट-उधर से चुनकर नहीं लिखा, अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। अब जो लोग विस्तार से जानना चाहे वे इन पुस्तकों का अवलोकन करें। संक्षेप में मेरी दिनचर्या निम्न प्रकार है:

शयन—मैं रात को १० बजे भोजन खाकर सो जाता हूँ।

जागरण—मैं प्रातः ४ बजे बिस्तर छोड़कर उठ जाता हूँ।

व्यायाम—मेरा व्यायाम ४ से ७ तक तीन घण्टे चलता है जिसमें आध घण्टा प्राणायाम, स्नान आदि सब शामिल हैं। मैं ४ से ७ (तीन घण्टे) व्यायामादि के कार्य में लगा रहता हूँ।

व्यायाम की पद्धति—मैं प्रत्येक जोड़ का सौ-सौ बार बिनकर व्यायाम करता हूँ, अर्थात् जोड़ों का आगे-पीछे हिलाना। १० अंगुलियों के १० जोड़ हैं, कलाई के २ जोड़ हैं, कन्धों के जोड़, कोहनी का जोड़, कमर का जोड़, घुटनों के जोड़, पैरों के जोड़, पैरों की अंगुलियों के जोड़, गले का जोड़। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ-जहाँ भी जोड़ हैं उनको आगे-पीछे हिलाने का व्यायाम करने से उनमें जमा यूरिक एसिड निकल जाता है और जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं रहती।

जोड़ों की बर्तन के अलावा व्यायाम का दूसरा दौर तब शुरू होता है जब मैं प्लास्टिक के बाल से शरीर की एक-एक मांसपेशी का वर्णन करता हूँ। इससे शरीर का प्रवाह सारे शरीर में बहने लगता है।

इन व्यायामों के साथ मैं ५ बैठक तथा ५ दण्ड अवश्य निकालता हूँ। पेट के व्यायाम के लिए न्यूनी बिना जो १५ वर्ष की आयु से करता चला जा रहा हूँ वह करता हूँ और १० मिनट मेरुदण्ड को पीछे झुकाकर खाड़ा रहता हूँ। इससे बुढ़ापे का कुबड़ापन नहीं आने पाता।

प्राणायाम—व्यायाम पूरा करने में मुझे दो घण्टे लगभग लग जाते हैं। उसके बाद मैं कमरे से बाहर खुले में बैठकर प्राणायाम करता हूँ। बाहर पद्मासन में बैठकर मैं योगमुद्रा, आँधों के व्यायाम, अनहद, प्राणायाम, भस्त्रा, पूरक, कुम्भक तथा रेचक प्राणायाम करता हूँ और प्रत्येक प्राणायाम के साथ मृत्युञ्जय महामन्त्र का जाप करता जाता हूँ।

भोजन—मैं पिछले ८ साल से २५ बादास बिनकर रात को एक कटोरी में डाल देता हूँ। प्रातः उठते ही दो गिलास पानी पी लेता हूँ और शौच से तथा व्यायाम से निवृत्त होकर इन बादासों को पत्थर की एक कुण्डी में बारीक पीसकर और एक कप पानी डालकर थम्मथ से चूँट-चूँट पी लेता हूँ। इसके बाद एक गिलास दूध का आ जाता है। उसे व्यवनप्रास के साथ पी जाता हूँ। कोई फल हो तो खा लेता हूँ। दोपहर तथा शाम को हर समय मैं सिर्फ २ खुरक फुलके सूखी सब्जी के साथ खाता हूँ। दोनों समय कटोरी-भर दही अवश्य लेता हूँ—दोपहर भी, रात भी।

खाना खाकर अपने शयन-कक्ष में चला जाता हूँ। वहाँ एक गिलास दूध को
 वा जाता है। एक कटोरी में दो चम्मच ईसबगोल की भूसी और बाघा चम्मच त्रिफला
 डालकर उसके साथ सारा दूध पी जाता हूँ, इससे रात को पेशाब के लिए उठना नहीं
 पड़ता और सबेरे एक-दो गिलास पानी लेने से पेट साफ हो जाता है।

संक्षेप में यह है मेरी दिनचर्या जिसमें ४ से ७ के तीन घण्टे व्यायाम में चले जाते हैं। दो-ढाई घण्टे
 खाने-पीने में चले जाते हैं, बाकी समय समाचार-पत्र पढ़ने तथा पुस्तक या लेख आदि के लेखन में चले जाते हैं।
 सायंकाल मैं कभी-कभी अपने मित्रों को सुघ-बुघ लेने को चला जाता हूँ और जब फालतू समय होता है तब
 अपने पोते-पोतियों के साथ टेलीविजन भी देखता हूँ यद्यपि मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि इससे आँखें खराब
 होती हैं, समय नष्ट होता है, परन्तु वे इसका उत्तर देते हैं कि यह तो जेनरेशन गैप (Generation gap) है,
 और यह सुनकर मैं चुप्पी साध लेता हूँ और टेलीविजन देखने में उनके साथ हो लेता हूँ।

गुरुकुल के प्रबन्ध में उथल-पुथल

मेरा गुरुकुल में विजिटर नियुक्त होना

१९६६ में मेरा मुख्याधिष्ठाता एवं कुलपति के तौर पर सेवा-काल जब समाप्त होने जा रहा था, तब मैंने तीन मास पूर्व सभा को लिख दिया था—जब किसी अन्य व्यक्ति को चुनने का प्रबन्ध करे। उस समय गुरुकुल के विजिटर श्री मंगलदेव जी शास्त्री थे और सभा का सब प्रबन्ध प्रायः हरियाणानवासी व्यक्तियों के हाथ में था। उनकी प्रेरणा से श्री मंगलदेव शास्त्री ने श्री महेन्द्रप्रताप शास्त्री को कुलपति नियुक्त किया। सभा-प्रधान ने मुझे लिखा कि आप श्री महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री को चार्ज देने हेतु गुरुकुल पधारें। नियत समय पर मैं जब गुरुकुल पहुँचा तो पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार सहायक मुख्याधिष्ठाता से मुझे ज्ञात हुआ कि विजिटर महोदय का तार आया है कि चार्ज न दिया जाए। मैं तो चार्ज देने के लिए ही आया था किन्तु इस तार का ज्ञान होने पर मैं दुविधा में पड़ गया। इस समय सभा-प्रधान श्री रामसिंह जी तथा सभा-मन्त्री श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती श्री महेन्द्रप्रताप सिंह जी की लेकर चार्ज मिलाने हेतु गुरुकुल आए हुए थे और उन्हें उक्त तार का ज्ञान भी हो चुका था। प्रातःकाल श्री जगदेव जी सिद्धान्ती मुझसे मिलने आए और कहने लगे कि सभा-प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं स्वयं उनसे मिल लूँगा, उनके आने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हम आपका विदाई-समारोह करना चाहते हैं, इसके लिए कोई समय निश्चित किया जाए। इस पर मैंने उत्तर दिया कि मेरी जानकारी में श्री मंगलदेव जी शास्त्री का तार आ गया है कि फिलहाल चार्ज देना रोक दिया जाए। इस हालत में चार्ज देने का कोई अर्थ नहीं रहता। इस विलक्षण स्थिति को देखकर मैं गुरुकुल से वापिस चला गया और श्री रामसिंह जी तथा श्री जगदेव जी सिद्धान्ती ने श्री महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री को कुलपति का चार्ज अपने-आप दे दिया। इधर श्री मंगलदेव शास्त्री बनारस से पधारें और उन्होंने डॉ० सत्यकेतु जी को कुलपति के लिए नामांकित कर दिया। इस स्थिति में सभा में हलचल होने लगा क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने-अपने कुलपति श्री महेन्द्रप्रताप शास्त्री तथा डॉ० सत्यकेतु जी विद्यालंकार नियुक्त कर दिए थे। दो कुलपति हो जाने के कारण सरकार ने विश्वविद्यालय को शाब्द बन्द कर दी। अन्ततोगत्वा राज्य-शिक्षा-मन्त्री प्रो० शेरसिंह जी के बीच में पड़ने से दोनों कुलपतियों ने त्यागपत्र दे दिया और तब से गुरुकुल में कुलपति के पद के लिए छीना-झपटी शुरू हो गई।

इस छीना-झपटी के बाद श्री प्रयव्रत जी वेदवाचस्पति को विजिटर द्वारा नियमित तौर पर गुरुकुल का कुलपति बनाया गया। श्री प्रयव्रत जी मार्च १९६७ से जुलाई ७१ तक कुलपति रहे। इनका काल समाप्त होने पर श्री रघुवीरसिंह शास्त्री को, जो संसद-सदस्य का चुनाव हार गए थे, दिनांक ४ जुलाई १९७१ को कुलपति नियुक्त किया गया। चूँकि कुलपति का चुनाव अधिकतर आर्यसमाज की प्रतिनिधि सभाओं के पारस्परिक सम्बन्ध पर आश्रित रहता है, इसलिए इस समय इस काल में प्रतिनिधि सभा के चुनाव में जब स्वामी रामेश्वरानन्द हार गए और श्री वीरेन्द्र जी आदि के सहयोग से स्वामी इन्द्रवेश

चुनाव जीत गए तब स्वामी इन्द्रवेश जी सभा-प्रधान होने के नाते कुलाधिपति बन गए। इस काल में श्री मंगलदेव जी शास्त्री की जगह श्री दुःखनराम जी विजिटर नियुक्त हुए। डॉ० दुःखनराम जी ने, विजिटर की हैसियत से पं० सत्यकेतु जी को गुरुकुल का कुलपति नियुक्त कर दिया और उन्होंने ३ जुलाई १९७४ को कार्य-भार सँभाल लिया। इस समय गुरुकुल में अनेक विवाद उठ खड़े हुए जिसका मुख्य कारण यह था कि आयुर्वेद फार्मसी, जो गुरुकुल के आयुर्वेद कॉलेज को चलाने के लिए तथा गुरुकुल की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाई गई थी, उससे गुरुकुल को घन मिलना बन्द हो गया। इस स्थिति में घनाभाव के कारण गुरुकुल में अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। कर्मचारियों को ठीक समय पर वेतन नहीं मिलता था, बच्चों की मरम्मत नहीं हो सकती थी, बिजली-पानी का सकट था, सारा परिसर छिन्न-भिन्न होता हुआ दीख रहा था। ऐसी स्थिति को देखकर श्री सत्यकेतु जी ने अपने सेवा-काल से पूर्व ही त्याग-पत्र दे दिया। तदनन्तर ८ नवम्बर १९७५ को श्री बलभद्र कुमार हूजा को सभा ने सत्यकेतु जी के स्थान पर कुलपति-पद पर नियुक्त किया। इस बीच प्रतिनिधि सभा के चुनाव का फिर समय आ गया जिसमें श्री बीरेन्द्र जी तथा स्वामी इन्द्रवेश जी ने, जो पहले एक-साथ थे, मतभेद उत्पन्न हो गया जिसके कारण चुनाव में स्वामी इन्द्रवेश जी पराजित हो गए और पृथ्वीसिंह जी आजाद सभा-प्रधान तथा श्री बीरेन्द्र जी मन्त्री चुन लिए गए। इस इन्द्रबुद्ध का परिणाम यह हुआ कि स्वामी इन्द्रवेश जी ने एक जलग प्रतिनिधि सभा खड़ी कर दी जिसकी तरफ से डॉ० बंगाराम गर्ग को कुलपति नियुक्त किया गया। अब दूसरी बार पुनः गुरुकुल के दो कुलपति हो गए—एक कुलपति श्री आजाद जी के प्रधानत्व की सभा से नियुक्त और दूसरा कुलपति स्वामी इन्द्रवेश जी के प्रधानत्व की सभा द्वारा नियुक्त। श्री बलभद्र कुमार हूजा को श्री आजाद द्वारा तथा डॉ० बंगाराम गर्ग श्री इन्द्रवेश द्वारा नियुक्त होकर कुलपति बना दिए गए।

इस अर्धैधानिक परिस्थिति को देखकर विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने श्री बलभद्र कुमार हूजा के पक्ष में अपना निर्णय लेते हुए, जो पहले से कुलपति चले आ रहे थे, कुलपति स्वीकार करते हुए श्री रामाराम के कुलपतित्व को अस्वीकार कर दिया। अन्त में आजाद जी की संरक्षता में चल रही सभा के प्रभुत्व को मान्यता प्राप्त हुई जिसके अनन्तर विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने विश्वविद्यालय को श्राप्ट वेना प्रारम्भ कर दिया। इन विवादों में पड़ जाने के कारण गुरुकुल को आयुर्वेद कॉलेज से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि फार्मसी से आयुर्वेद कॉलेज को सहायता मिलना बन्द हो गई थी, इसलिए यह कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और अब उस पर गुरुकुल का कोई स्वत्व नहीं रहा। श्री बलभद्र कुमार हूजा कुछ दिन ही कार्य कर पाये थे कि इसी बीच स्वामी इन्द्रवेश जी ने पुनः गुरुकुल पर अगस्त १९७७ में कब्जा कर लिया और श्री विजयपाल सिंह वर्मा को कुलपति नियुक्त कर दिया। तदनन्तर यह सारा मामला अदालत में चलने लगा।

२ जुलाई १९८० को जिला-अज सहारनपुर ने सारा केश सुनकर यह निर्णय दिया कि श्री बलभद्र कुमार हूजा ही वधार्थ रूप में कुलपति हैं तथा श्री विजयपाल सिंह वर्मा जिनको स्वामी इन्द्रवेश ने कुलपति नियुक्त किया था उन्हें अदालत ने कुलपति स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पुनः ४ जुलाई १९८० को श्री हूजा गुरुकुल पहुँच गए और उन्होंने विधिवत् कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। १३ जुलाई १९८० को सीनेट की बैठक हुई, जिसमें मुझे ३ साल के लिए विजिटर नियुक्त किया गया क्योंकि डॉ० दुःखनराम जी का तब तक विजिटर के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका था। चूँकि श्री हूजा जी पहले ही डॉ० दुःखनराम जी द्वारा नियुक्त किए जा चुके थे, इसलिए वे सभापूर्व कुलपति का कार्य करते रहे। मैंने ३१ जुलाई १९८२ को श्री बलभद्र कुमार हूजा को तीन वर्षों के लिए कुलपति नियुक्त कर दिया। इसके अनन्तर मेरा कार्यकाल समाप्त होने पर ३१ जुलाई १९८३ को सीनेट (शिष्ट-परिषद्) ने मुझे फिर तीन वर्षों के लिए विजिटर नियुक्त किया। इस प्रकार विजिटर के रूप में मेरा कार्य-काल ३१ जुलाई १९८६

में समाप्त होता है। मेरा सदा विचार रहा है कि हमें गुरुकुल का विकास इस प्रकार करना चाहिए जिससे बालक ७ वर्ष की आयु में प्रविष्ट होकर १४ वर्ष गुरुकुलीय जीवन का लाभ उठाएँ। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता थी जो फार्मसी से ही मिल सकता था। यह गुरुकुल को भरपूर रूप में मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा इसकी जाँच करने के लिए मैंने विश्वविद्यालय के विद्यान के अनुसार पहले श्री एच० आर० खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के जज, श्री वेदव्यास तथा श्री नवनीतलाल जो दोनों प्रसिद्ध एडवोकेट हैं उनकी लिखित सम्मति इस विषय में प्राप्त की कि क्या मैं विजिटर की हैसियत से गुरुकुल काँचड़ी फार्मसी का कम्प्लेयर तथा आडिटर ऑफ इन्डिया से आडिट करा सकता हूँ या नहीं। इन सब विधि-विशेषज्ञों के लिखित उत्तर 'हाँ' में आने पर मैंने कम्प्लेयर तथा आडिटर जनरल ऑफ इन्डिया से फार्मसी का आडिट करवाया जिसके परिणामस्वरूप गुरुकुल के विद्यालय-विभाग तथा कन्या गुरुकुल को नियमित तौर पर प्रतिमास आर्थिक सहायता मिलने लगी जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है।

इस बीच श्री बलभद्र कुमार हूजा ने गुरुकुल की बहुत सेवा की और भिन्न-भिन्न विभाग खोलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य विभागों से आर्थिक सहायता प्राप्त की। मेरे सामने मुख्य प्रश्न यह था कि गुरुकुल को गुरुकुल का यथार्थ स्वरूप कैसे दिया जाए? गुरुकुल के कुछ आधारभूत सिद्धान्त हैं, उदाहरणार्थ—गुरु-शिष्य का दिन-रात का सम्बन्ध, दैनिक दिनचर्या, ब्रह्मचर्याश्रम, तपस्या का जीवन, आदि-आदि। परन्तु जिस रूप में गुरुकुल का विकास हुआ, इस समय इन सबका अभाव प्रतीत होता है। गुरुकुल के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में मैंने विस्तार से लिखा है कि गुरुकुल का भूतकाल क्या था और भविष्य-काल क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति कुलपति के रूप में इस सपने को पूरा कर सकेगा, वही यथार्थ में कुलपति बनने के योग्य कहा जा सकेगा।

गुरुकुल जब पूर्ण विकास की ओर उन्मुख होने को है, तब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इसका भावी रूप क्या होगा? हमें केवल ऐसे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है जिन्होंने ७ वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में प्रवेश लिया हो, जिनकी शेष शिक्षा गुरुकुल के आँचल में पूर्ण हुई हो, जिन्होंने अपने आपको गुरुकुल के अनुशासन में डाला हो, ब्रह्मचर्य को हर रूप में अपनाया हो, निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा भी संस्कृत और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया हो, समाज-सेवा का उत जिनके जीवन का अंग बन गया हो तथा जिनकी सत्यता, ईमानदारी तथा निष्ठा से प्रभावित होकर सरकार उन्हें नौकरियाँ देने के लिए प्रेरित हो सके। अगर हमारी संस्था ऐसे अनुशासित, समर्पित, प्रबल हृदय, कर्मठ, राजभक्त, समाजसेवी, विद्वान् तथा ह्योमहार नवयुवकों को पैदा कर सकी तो निश्चय ही गुरुकुल की शिक्षा-नीति आधुनिक सन्दर्भों में सफल समझी जा सकेगी। गुरुकुल का मूल उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा तथा उसकी प्राथमिकता अपरिहार्य हो जाएगी।

कुलपति की नियुक्ति

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि श्री बी० के० हूजा को सहारनपुर के जिला-न्यायाधीश ने वैधानिक ढंग से नियुक्त कुलपति घोषित किया। उनका द्वितीय कार्यकाल ३१ जुलाई १९८५ को समाप्त होने आ रहा था। यह स्मरण रखने योग्य है कि गुरुकुल एक सांस्कृतिक संस्था है, इसके मूलभूत सिद्धान्त हैं और उन सिद्धान्तों से यह संस्था दूर नहीं हट सकती। यद्यपि यह अभिस्वीकृत समकक्षता प्राप्त विश्व-विद्यालय बना तथापि यह अनुभव किया गया कि इसे गुरुकुल की निजता की रक्षा करना है तथा गुरुकुलीय संस्कृति का अर्थन इसका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। इस दृष्टि से श्री बी० के० हूजा का ध्यान सर्वथा उपयुक्त था। श्री हूजा मास्टर बोर्डन आरसी के पुत्र हैं जो गुरुकुल के प्रारम्भिक निर्माताओं में से एक थे

और जिन्होंने महात्मा मुंशीराम जी के योग्य निर्देशन में गुरुकुल विद्यालय में मुख्याध्यापक के रूप में कार्य किया था। श्री हूजा ने अपने पिता के सभी श्रेष्ठ गुण उत्तराधिकार में प्राप्त किए थे, वह गुरुकुल की मूल चेतना से पूर्ण परिचित थे तथा उन्हें गुरुकुलीय परम्पराओं का समुचित ज्ञान था। यह गुरुकुल का सौभाग्य था कि उसे श्री हूजा की सेवाएँ प्राप्त हुईं, श्री हूजा आई० ए० ए० अधिकारी के रूप में हाल में ही सेवा-निवृत्त हुए थे। इस उपयुक्त चयन के लिए उनके चयनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने परिदृष्टा काल में, मैंने उन्हे विद्यापियों में गुरुकुल की उन्हीं उदात्त परम्पराओं और आदर्शों के पासन के लिए चिन्तित पाया जिनके लिए यह महान् विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। वैदिक मूलजीन का नया रूप 'वैदिक पाथ' के रूप में पुनः प्रकाशित हुआ। गुरुकुल के हर विभाग में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ जिनमें विद्यापियों, अध्यापकों तथा आचार्यों ने सेख लिखने शुरू किए, पुराने गुरुकुल में भी यही परम्परा थी। यद्यपि वह विद्यालय विभाग के पूर्णतया अध्वय नहीं थे फिर भी योगासन का अभ्यास और वेदमन्त्रों का अर्थ सहित स्मरण करना उन्होंने वहाँ ब्रह्मचारियों के लिए अनिवार्य करा दिया। उन्होंने पवित्र काँपड़ी ग्राम के स्तर तथा परिवेश को सुधारने के लिए प्रयत्न किया वही काँपड़ी ग्राम जो गुरुकुल की मूल जन्मभूमि है तथा जिसका नाम गुरुकुल शब्द के साथ जुड़ा है।

उन्होंने पुष्पभूमि के भवनों की ठरफ, जो गंगा की बाड़ से १९२४ में बेकार हो गए थे, ध्यान दिया। उन्होंने गुरुकुल में लगातार १० वर्षों तक परिश्रम करके उसे दलदल में घँसने से बचाया। वे सुनहरे दिन फिर लौट आएँगे अगर कोई नवाचनुक आए तथा गुरुकुल की नैया को पार उतार सके।

इस समय श्री हूजा का द्वितीय कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। नियमानुसार हमें उनके स्थान पर नये प्रशासक का चयन करना था। शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पक्ष में थे कि कोई भी कुलपति ६५ वर्ष की आयु के बाद कार्य न करे। जैसा कि पहले भी देखा जा चुका था, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि श्री हूजा की निरन्तर सेवाएँ संस्था के लिए नितान्त आवश्यक तथा उपयोगी हैं, हमने अपने संशोधित संविधान के अनुसार उनकी ६५ वर्ष की आयु के बावजूद, उनकी सेवाओं का पूरा लाभ उठाया। लेकिन हूजा जी हमेशा तो अपनी सेवाएँ नहीं दे सकते थे। इस सन्दर्भ में पत्र संख्या ११-२-८२-५३—जो शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार से २४-८-१९८२ को प्राप्त हुआ था—में कहा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार अब तो श्री हूजा की नियुक्ति पुनः स्वीकार कर ली गई है पर आगे से यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी कुलपति ६५ वर्ष के बाद कार्य नहीं कर सकेंगे।

ऐसी परिस्थिति में जबकि श्री हूजा की आयु ७० वर्ष हो चुकी थी और उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, हमारे सामने केवल एक ही विकल्प था कि हम नये कुलपति का चयन करें।

इस सम्बन्ध में गुरुकुल स्नातकों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुझे मिला और कहा कि गुरुकुल के स्नातक को कुलपति बनने का हक मिलना चाहिए और इसके लिए कुछ नाम भी सुझाए। हालाँकि परिदृष्टा को कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है फिर भी वह मनयानी नहीं कर सकता। नियमानुसार परिदृष्टा तीन नामों की सूची में से जो तीन सदस्यीय समिति—परिदृष्टा का प्रतिनिधि, कुलाधिपति तथा अनुदान आयोग का प्रतिनिधि—प्रस्तावित करती है, में से किसी एक का चयन कर सकता है। इस समिति में प्रो० वेदभ्यास एडवोकेट परिदृष्टा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, श्री ए० ए० मरवाह एडवोकेट कुलाधिपति के प्रतिनिधि तथा डॉ० रमेश मोहन कुलपति मेरठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए। इस समिति ने पाँच नामों का सुझाव दिया जिनमें एक नाम डॉ० सत्यकाम वर्मा का भी था जो कि गुरुकुल के स्नातक थे। सूची के शेष चार नामों में से श्री हूजा की आयु ७० वर्ष हो चुकी थी। बचे नामों में श्री सत्यकाम वर्मा ही स्नातक थे और स्नातक समुदाय यह आग्रह कर रहा था कि कुलपति

कोई स्नातक ही होना चाहिए। मैंने सोचा कि सत्यकाम वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं अतः इस पद के योग्य भी हैं। इसके अलावा उनके पिता श्री विद्याधर विद्यालंकार भेरे सहपाठी रहे हैं, वह भी गुरुकुल के स्नातक थे। यह उचित ही है कि गुरुकुल के स्नातक यह अनुभव करें कि गुरुकुल के उत्थान में उनका उत्थान तथा पतन में उनका पतन है। प्रत्येक स्नातक के मन में यह रहना चाहिए कि हर तरह से गुरुकुल की प्रगति हो। इन विचारों के साथ मुझे श्री सत्यकाम वर्मा को कुलपति नियुक्त करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि मुझे उनसे यह पूर्ण आशा थी कि वह गुरुकुल की प्रगति के लिए हर सबब प्रयत्न करेंगे। उन्हें कुलपति नियुक्त करने से पहले मैंने उन्हें निम्नलिखित सुझाव दिए जिनसे गुरुकुल की प्रगति संभव हो सके।

१. गुरुकुल विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक फार्मसी भी और जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करना बतलाना था। यह एक ध्यापारिक संस्थान भी है जिससे महाविद्यालय और गुरुकुल की आय बढ़ सकती है। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय का महत्त्वपूर्ण अंग था; लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ विचित्र कारणों से इसका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। हमें इसे फिर से गुरुकुल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता लेने के लिए भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योंकि श्री सत्यकाम वर्मा मूलतः आयुर्वेदालंकार थे अतः यह धार उनके कर्णों पर था।

२. गुरुकुल को विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जा इस आधार पर दिया गया था कि यहाँ संस्कृत साहित्य, प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा वैदिक अध्ययन का कार्य विशेष रूप से होगा। इस पक्ष पर इसके संचालक विशेष ध्यान दें। इस सम्बन्ध में मैंने और डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार ने एक योजना की रूपरेखा तैयार की जिसके अन्तर्गत अनुदान आयोग से अनुदान लेकर अनुसन्धान किया जा सकता है।

३. उन्हें यह भी देखना चाहिए कि गुरुकुल मोक्षाला का इस प्रकार विकास हो कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी तथा परिवार के लोगों को बुद्धि दूध उपलब्ध हो सके जैसा कि गुरुकुल के प्रारम्भ में होता था। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार भी ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए रचि रखती हैं।

४. अन्त में, उन्हें गुरुकुलीय शिक्षा को कुछ ऐसा मोड़ देना चाहिए कि विश्वविद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिले जो अपनी स्कूली शिक्षा गुरुकुलीय अनुशासन में रहकर पूर्ण कर सके हो। जो गुरुकुलीय विचारों में पूर्णतया रच-बच गए हों। उन्हें आर्यसमाज की सेवाओं के लिए तैयार करना चाहिए। यह भी प्रयास करना चाहिए कि गुरुकुल के विद्यार्थी आई० ए० एस्०, आई० पी० एस्० तथा आई० एफ० एस्० जैसे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हों तथा वे देश की समस्याओं का निबटारा अपने पवित्र तथा निष्कलंक चरित्र के बल पर कर सकें।

प्रस्तावित अनुसन्धान योजना

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति डॉ० सत्यकेतु जी ने पाँच और मैंने एक—कुल मिलाकर छह योजनाएँ प्रस्तावित कीं तथा इन योजनाओं पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि का व्योरा भी प्रस्तावित किया जिससे कुलपति अनुदान आयोग से राशि प्राप्त कर इन योजनाओं को कार्यान्वित करा सकें। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

अनुसन्धान योजना-१

वैदिक शब्दार्थ कोश (वैदिक साहित्य के पारिभाषिक तथा विशेष सन्दर्भ शब्दों का संग्रह) वेद में

प्रयुक्त पारिभाषिक तथा असंबन्धी शब्दों का अर्थ करने में भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने काफी धम किया है। भारतीय विद्वानों में माधव, स्कंद स्वामी, सायण, उम्बट, महीधर, दयानन्द सरस्वती तथा कपाली शास्त्री तथा पाश्चात्य विद्वानों में मैक्समूलर, वेबर, चिप्लिन, हिल्डने, ओल्डन वगैरे तथा कोष ने अपने-अपने ढंग से वैदिक शब्दों का अर्थ किया है अतः स्वाभाविक है कि उनके अर्थों तथा विवेचनाओं में अन्तर आ गया है। प्राचीन शब्दों—ब्राह्मण, निघन्तु तथा सूत्र—ने भी रक्षुस्यात्मक वैदिक शब्दों के अर्थ बताने का प्रयत्न किया है पर उनके मत भी एक नहीं हैं। अतः वैदिक शब्दार्थ कोश वेद की पूर्ण जानकारी के लिए भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों की पूर्ण सहृदयता करेगा। वेद में प्रवेश करने वाले विद्वानों के लिए यह अत्यन्त लाभकारी होगा क्योंकि उनके लिए यह विश्व ज्ञानकोश का कार्य करेगा। मूल शब्द की जेतना, अर्थ तथा व्याख्याएँ एक स्थान पर उपलब्ध हो जाएँगी। उन्हें तैयार सन्दर्भ मिल सकेंगे। इस कार्य को विश्वविद्यालय में इसी उद्देश्य से स्थापित संस्थान द्वारा सम्पन्न कराया जाना चाहिए। वैदिक अध्ययन की दिशा में यह एक स्तुत्य कार्य होगा क्योंकि इससे वैदिक साहित्य में प्रवेशार्थियों और अनुसन्धाताओं को प्रारम्भिक तर्कों का परिचय प्राप्त हो सकेगा।

अनुसन्धान योजना-२

पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका की प्राचीन सभ्यताओं के सम्बन्ध में १९वीं शती में मध्यपूर्व देशों में हुई पुरातात्विक खूदाई से जो निष्कर्ष उपलब्ध हुए, उनका प्रकाशन कई खण्डों में हुआ है। उनके अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि उन सभ्यताओं तथा उन लोगों के सन्दर्भ और आवश्यक जानकारी प्राचीन भारतीय साहित्य में भी उपलब्ध है। पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा केन्द्रीय अमरीका की उपलब्ध सामग्री के आधार पर अध्येताओं को वैदिक तथा उत्तर वैदिक सभ्यताओं का अध्ययन कर प्राचीन भारत और बाह्य दुनिया के सम्बन्धों पर रोशनी डालनी चाहिए। निम्नलिखित अनुसन्धान योजनाएँ ऐसे कार्य के लिए ढाँचा बन सकती हैं—

१. प्राचीन भारत का अन्य भूखण्डों से सम्बन्धों का भौगोलिक विस्तार जैसे—दक्षिण रूस, अमरीका, तुर्की, और एशिया माइनर, हिती राज्य सीमाएँ, बोयाञ्जकोई, मेसोपोटामिया, एलम, इबीप्ट तथा उत्तर-पश्चिमी ईरान।

२. प्राचीन लोग जिनसे भारत के सम्बन्ध थे। जैसे—हिती, मिटेनिस, फिनीसियन्स, असीरियन्स तथा सीचीयन्स आदि।

३. प्राचीन भारत की दूसरे लोगों से पौराणिक समानताएँ—दिति-अदिति की पुराकथा, सर्पों तथा गरुड़ के बीच शत्रुता, भारत के सम्पाति तथा ग्रीस के प्रोमेथियस और इकारस की कथा, वृषभ की इन्द्र रूप में भिन्न के एपिस सौंड से तुलना आदि।

४. जलप्लावन की कथा—शतपथ ब्राह्मण, अवेस्ता, व ओल्ड टेस्टामेंट तथा सुमेर-बेबोलियन परम्पराओं का तुलनात्मक अध्ययन। तीनहें बूले द्वारा सुमेरिया तथा जमदेतनिसाट क्षेत्रों की खूदाई द्वारा सम्पुष्ट।

५. प्राचीन भारत तथा पश्चिमी जगत के बीच सम्पर्क।

६. अज्ञात, मय और इंका सभ्यताओं (दक्षिण मध्य अमरीका) का अध्ययन विशेषतया प्राचीन भारतीय साहित्य में उपलब्ध दन सभ्यताओं के सन्दर्भों का अध्ययन।

अनुसन्धान योजना-३

धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन

वेद हिन्दुत्व के सही मर्मों और पहलुओं के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। जहाँ तक बौद्ध और जैन धर्म

के दार्शनिक सिद्धान्त, नैतिक विचार और धार्मिक क्रिया-प्रणालियों की बात है, वे भी वेद पर ही आधारित हैं। प्राचीनकाल में भारत के पश्चिमी देशों से पश्चिम सम्बन्ध थे। प्राचीन सभ्यताओं के धार्मिक मतों के विषय में कहा जाता है कि उन पर वैदिक और बौद्धिकोत्तर मतों का गहरा प्रभाव है। पश्चिमी दुनिया के अनेक प्राचीन धार्मिक सम्प्रदायों पर वैदिक मत का प्रभाव पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। एक-दूसरे को प्रभावित करने वाले समान-असमान तत्वों की जानकारी इन धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त की जा सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आधुनिक सन्दर्भों में तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की दिशा में इस तुलनात्मक अध्ययन की भूमिका कितनी उपयोगी होगी ?

अनुसन्धान योजना-४

संस्कृत साहित्य का विशाल अध्ययन

संस्कृत विश्व की जीवित भाषाओं में सबसे पुरानी मानी जाती है। इसका साहित्य विशाल एवं वैविध्यपूर्ण है। हिन्दुओं और बौद्धों के पवित्र ग्रन्थों—वैदिक संहिताओं भगवद्गीता, त्रिपिटक तथा श्रीवामनो के अतिरिक्त दर्शन, ललितकला, कल्प, राजनीति, प्रशासनतन्त्र, कर्मकाण्ड, मानवीय आचार, कविता, नाटक और मनोविज्ञान जैसे अन्य विषयों पर भी इसमें अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। पुराणों और रामायण—महाभारत जैसे महाकाव्यों में प्राचीन भारत की सभी परम्पराएँ और विश्वास निहित हैं। उनमें वर्णित कथाएँ और पुराख्यान तथा कथासरित्सागर जैसे सकल प्राचीन भारत के जनसामान्य के वास्तविक जीवन, विश्वास, क्रियाकलाप तथा आकाशाओं को समक्ष में महत्त्वपूर्ण साधन का कार्य करते हैं। यह विशाल साहित्य भारत और उसके निकटवर्ती देशों पश्चिमी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया में सताव्दियों तक विकसित होता रहा। विकास की यह प्रक्रिया मध्यकाल तथा आधुनिक काल तक लगातार चलती रही और आज भी गतिमान है। यह आज भी भारत की जनता के व्यवहार और विचार को भले ही उनके धर्म और जाति कुछ भी हों, प्रभावित और नियन्त्रित करती है।

इस समूचे साहित्य के इतिहास को नीस खण्डों में प्रस्तावित करने की योजना बनाई गई है। यह भी इच्छा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम इसके आठ खण्ड मुद्रित हो जाएँ।

अनुसन्धान योजना-५

वैदिक साहित्य का अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक भाषाओं में अनुवाद

वैदिक संहिताओं के महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यानुसार किए गए अर्थ और भाष्यों के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा अब भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्य और अनुवाद का कार्य अभी तक नहीं के बराबर हुआ है। सतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण इस शृंखला में अधिक उपयोगी हैं। स्वामी जी की भाष्य-विधि तथा नैवत प्रणाली का आश्रय लेकर इनके भाष्य तथा अनुवाद की योजना भी विचाराधीन है। इस कार्य को पूरा करने में कम से कम पाँच वर्ष लगेगे।

अनुसन्धान योजना-६

संस्कृत-आधारित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण

शब्दों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों की दो धाराएँ दो अवधारणाएँ प्रस्तुत करती हैं। एक का मानना है कि एक भारोपीय परिवार की भाषा थी जिससे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा फारसी आदि भाषाओं का जन्म हुआ। दूसरी धारा में मुख्यतः स्वामी दयानन्द का कथन है कि संस्कृत एकमात्र प्राचीनतम भाषा है जिससे ग्रीक, लैटिन आदि का जन्म हुआ। अतः यह आवश्यक हो गया कि एक ऐसे शब्दकोश का

निर्माण हो जिसमें अन्य भाषाओं के सभी शब्दों की संभावित, निश्चितयाँ संस्कृत के आधार पर प्रस्तुत की जाएँ। मैक्समूलर तथा अन्य विद्वानों ने ऐसे कुछ शब्द अपने शब्दों में दिए भी हैं जैसे पितृ से फादर, मातृ से मदर, स्वप्ना से सिस्टर, भ्रातृ से ब्रदर, अष्ट से एट, नव से नाइन, षट से सैंट आदि। इस तरह के और भी शब्द हैं। कुछ विद्वानों को इस तरह के शब्दकोश के निर्माण में लगाया जाना चाहिए जो लैटिन, ग्रीक, फ़ारसी आदि भाषाओं के शब्दों के संस्कृत मूल ढूँढ़ें तथा उनका निश्चितपूर्वक आकलन करें। इसी तरह का कुछ कार्य गुरुकुल के पुराने स्नातक पण्डित परमानन्द ने किया। उन्होंने एक बृहत् संकलन किया और जब वह कार्य पूरा होने को था तो उनकी मृत्यु हो गई। वह सब सामग्री उनकी पत्नी के पास हो सकती है। मैंने भी इसी तरह के एक शब्दकोश का निर्माण किया था। वह शब्दकोश भी इस विषय में काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कुछ और विद्वानों ने भी इस दिशा से प्रयत्न किए थे। प्रो० बालकृष्ण ने जो पहले गुरुकुल में थे और फिर बम्बई चले गए थे, एक खास प्रकार के शब्दों की सूची तैयार की थी। यह शोध योजना केवल वैदिक शब्दों के लिए ही नहीं बल्कि अंग्रेजी कोश में पाये जाने वाले सभी शब्दों के लिए है। इस योजना में न अधिक लागत की जरूरत है और न अधिक विद्वानों की। कुछ थोड़े से विद्वान् इस तरह के शब्दों का संग्रह शब्दकोशों तथा यूरोपीय विद्वानों की पुस्तकों से कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में यह अपने तरह की पहली अनुसन्धान योजना होगी और अगर इस तरह के शब्दकोश का निर्माण किया जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं पिछले कई वर्षों से इस बात पर काफी बल देता रहा हूँ और मैंने इस पर कार्य भी किया। जब मैं राज्यसभा का सदस्य था तब मैंने श्री छागला से जो उस समय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री थे, इस योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की थी। गुरुकुल इसके लिए तैयार था और मन्त्री महोदय ने आर्थिक सहायता के लिए आश्वासन भी दिया था।

डॉ० सत्यकेतु जी द्वारा सुझाई गई अनुसन्धान-योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है पर इसके लिए पर्याप्त समय, धन और विद्वानों की आवश्यकता होगी। डॉ० सत्यकेतु ने 'अध्यानन्द शोध संस्थान' के रूप में उनका प्राक्क भी प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त अनुसन्धान योजनाओं में से किसी पर भी गुरुकुल विश्वविद्यालय में कार्य किया जा सकता है।

जब श्री सत्यकाम की नियुक्ति कुलपति के पद पर की गई थी तो मुझे उनसे पूरी आशा थी कि संस्कृत एवं वैदिक साहित्य के विद्वान् होने के नाते ऊपर बताई गई अनुसन्धान-योजनाओं में वह विशेष रुचि लेंगे और इस विश्वविद्यालय को सारी दुनिया में प्रसिद्ध कर देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ इधर-उधर की बातों में विशेष रुचि लेकर किन्हीं कारणोंवत्, जिनके विषय में वह स्वयं अच्छी तरह जानते होंगे, इस विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। उनके बाद आने वाले कुलपति चाहे वह कोई हो, इन योजनाओं को अपने हाथ में लेकर कार्यान्वयन के लिए यत्नशील होंगे तो विश्वविद्यालय का शौरव बढ़ेगा।

श्री रामचन्द्र शर्मा, नये कुलपति के रूप में

जैसाकि पहले लिख चुका हूँ कि डॉ० सत्यकाम वर्मा आयुर्वेदाचार्य इस विश्वविद्यालय में पाँच महीनों से अधिक कार्य नहीं कर पाए इसलिए हम ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो इस कार्य को बखूबी पूरा कर सके। श्री रामचन्द्र शर्मा सेवा-निवृत्त आई०ए०एस० इस विश्वविद्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके थे। वह विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं से अच्छी तरह परिचित थे। उनके शैवकालीन प्रशासनिक अनुभव तथा इस विश्वविद्यालय के किष्कासप और समस्याओं से निकट परिचय के कारण इस शिक्षण संस्थान के संविधानानुसार कुलपति पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया। २० मार्च ८६ को उन्हें इस विश्वविद्यालय में तीन वर्ष के लिए कुलपति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। श्री शर्मा एक पक्के आर्यसमाजी, शाकाहारी, धूम्रपान न करने वाले, सभी व्यसनों से दूर एक मुगल

प्रशासक तथा शिक्षासास्त्री हैं। उनका शिक्षाकाल बड़ा उज्ज्वल रहा है। स्नातकोत्तर कक्षाओं तक यह लगातार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। लखनऊ, अम्नाला तथा कानपुर में उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन भी किया। हार्नॉकि कुलपति का पद अधिक प्रशासनिक है परन्तु जहाँ जहाँ में प्रशासनिक तथा शैक्षिक दोनों प्रकार के गुरु सन्निहित हैं। ऐसी जागह की जाती है कि उनके कार्यकाल में यह विश्वविद्यालय काफी तरक्की करेगा तथा ऊपर कही गई सभी योजनाएँ कार्यान्वित होगी।

मेरे जीवन की कहानी गुरुकुल के इतिहास से जुड़ी है। प्रयोगात्मक ढंग से मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुरुकुल आन्दोलन का अंग है, मैं सात वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में दाखिल हुआ था और चौदह वर्षों तक लगातार इसमें पढ़ता रहा। कुछ समय को छोड़कर मैं २० वर्ष गुरुकुल में दयानन्द सेवा सदन का सक्रिय सदस्य रहा, फिर कुछ समय के अन्तराल के पश्चात् मैं वहाँ ५ वर्ष तक कुलपति के पद पर रहा। अब मैं पिछले ६ वर्षों से इस संस्था का परिदृष्टा हूँ। इसका अर्थ यह है कि लगभग मेरा आधा जीवन गुरुकुल के आतावरण में बीता। लेकिन मेरे गुरुकुल विषयक विचारों में समय के साथ कुछ परिवर्तन आया है।

गुरुकुल विचार की उत्पत्ति कैसे हुई? ऋषि दयानन्द का निर्वाण ३० अक्टूबर १८८३ को हुआ। पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला जीवनदास ऋषि दयानन्द के उपदेशों से काफी प्रभावित थे और कट्टर आर्यसमाजी थे। स्वामी जी के निर्वाण के समय वे अजमेर में उपस्थित थे। उनके मरितक में विचार आया कि ऋषि दयानन्दजी की याद को अमर रखने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन कहाँ और कैसे किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था।

ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों की आत्मा वैदिक धर्म थी। उनकी लड़ाई के दो पहलू थे। एक तरफ वे रुढ़िवादी हिन्दुओं, जिन्होंने वैदिक धर्म के नाम पर सभी कुरीतियों को अपनाया हुआ था, के विरुद्ध लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वह उन परिस्थितियों के विरुद्ध मोर्चा लगा रहे थे जो हमारे नवयुवकों को अपनी संस्कृति से दूर पश्चिमी संस्कृति की ओर ले जा रही थी। वह इस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बात पर बल दे रहे थे कि वेदों की अन्धविश्वासी व्याख्याएँ वास्तविक और यथार्थ नहीं हैं और वैदिक संस्कृति, अनात्मवादी पश्चिमी संस्कृति से अच्छी है। इन विचारों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए तथा वैदिक संस्कृति की पुनःप्रतिष्ठा के लिए योग्य विद्वानों के निर्माणार्थ उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अनेक पाठशालाएँ शुरू कीं। क्योंकि स्वामीजी जसह-जगह जाकर प्रवचनों और शास्त्रार्थों द्वारा अपने मन्तव्य जनता तक पहुँचाने में लगे रहे, अतः वह पाठशालाओं की उचित देखभाल न कर सके और वे बन्द हो गईं।

पण्डित गुरुदत्त और लाला जीवनदास जब अजमेर से लौटे तो उन्होंने एक बैठक बुलाई और एक एंग्लो-वैदिक स्कूल खोलने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य महर्षि दयानन्द की याद को ताजा रखना एवं ऐसे विद्वान् तैयार करना था जिन्हें संस्कृत एवं वेदों का सही ज्ञान हो। इसके लिए यह तय किया गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें अध्याप्याधी, निषण्डू तथा निष्कत आदि पुस्तकें पढ़ाई जाएँ जिससे वेदों के विषय में सही जानकारी प्राप्त की जा सके, इसके लिए चन्दा एकत्र करने के काफी प्रयास किए गए और लोगों ने मुक्त हस्त होकर काफी दान दिया। यह एक नई शिवा प्रणाली थी जिसमें संस्कृत, हिन्दी, वैदिक साहित्य, संस्कृति तथा व्यवहार पर बल दिया गया था तथा जो पाश्चात्य संस्कृतिमूलक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से सर्वथा भिन्न थी। जनवरी १८८६ में 'दयानन्द एंग्लो-वैदिक कॉलेज ट्रस्ट' नाम की सोसाइटी का गठन किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य थे—(अ) हिन्दी को बढ़ावा देना, (आ) संस्कृत और वैदिक साहित्य को बढ़ावा देना, तथा (इ) अंग्रेजी साहित्य एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। इस सारे आन्दोलन के पीछे पण्डित गुरुदत्त का हाथ था। उनका देहान्त ६ मार्च १८९० में हो गया और उनके बाद इस आन्दोलन में एक नया मोड़ निभाया।

एक ऐसा शैक्षिक आन्दोलन जो पहले के अनुरूप न होकर सर्वथा नई चाल-ढाल में खड़ा हो,

चलाना कठिन कार्य था। शिक्षा शुरू से ही उद्देश्यमूलक या व्यवसायनिष्ठ रही है। हिन्दी, संस्कृत तथा वैदिक साहित्य की जानकारी मात्र से ही पण्डितों को कार्य मिलने वाला नहीं था। इस बात का अहसास हो जाने के बाद डी० ए० बी० विद्यालयों ने अपना रास्ता बदल लिया और सिखा के आधुनिक तन्त्र को अपनाकर अपने विद्यार्थियों को सरकारी तन्त्र के अनुरूप ढालने में सफलता प्राप्त की। उसके विद्यार्थी सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तिवाँ पाने लगे। वे सचिव, बकील, न्यायमूर्ति तक बन गए। लेकिन जहाँ तक संस्कृत और वेदों की बात थी, वे केवल उनकी प्रशंसा ही करते थे, उनके जीवन में, यथार्थ जीवन में शायद इनकी उपयोचिता न थी।

पण्डित गुरुदास अपने जीवन में यह अनुभव कर चुके थे कि उनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है लेकिन फिर भी उनके कुछ प्रशंसक बने—जैसे लाला जीवनदास, लाला रत्नाराम तथा लाला मुंशीराम जिन्होंने हिन्दी, संस्कृत, वैदिक एवं वैदिक संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने के लिए पूरे प्रयत्न किए। लाला मुंशीराम ने जिन्हे बाद में महात्मा मुंशीराम और सबसे बाद में स्वामी अद्यानन्द के नाम से जाना जाने लगा, अपने आपको, अपने बच्चों तथा अपनी सम्पत्ति को गुरुकुल के विचारों पर न्योछावर कर दिया तथा हरिद्वार के पास एक संस्था की नींव डाली जिसे गुरुकुल काँथडी कहा गया। इसकी स्थापना २ मार्च १९०२ को हुई। यह वही संस्थान है जिससे मेरा सम्पूर्ण जीवन जुड़ा है।

आर्यसमाज का वह वर्ष जिसने अपना कार्य डी०ए०बी० जैसी संस्था से प्रारम्भ किया, जिसका उद्देश्य महर्षि दयानन्द के जीवन की याद को ताजा रखते हुए हिन्दी, संस्कृत तथा वैदिक साहित्य को बढ़ावा देना था अपने रास्ते से विचलित हो गया और प्रचलित शिक्षा तन्त्र के मार्ग पर चलने लगा। इस तन्त्र को कालिज पार्टी के नाम से जाना गया। आर्यसमाज का दूसरा वर्ष जिसका उद्देश्य यही था और जो कुछ हद तक सफल भी रहा, धीरे-धीरे असफलता की ओर बढ़ता प्रतीत होता है। वह अपनी पुरानी लोकप्रियता को छोड़कर आधुनिक शिक्षा तन्त्र की तरफ बढ़ रहा है, गुरुकुल पार्टी के नाम से जाना गया।

मैं कहता हूँ कि दोनों ही वर्ष अपने प्रारम्भिक उद्देश्य में असफल रहे। कालिज पार्टी इसलिए असफल रही क्योंकि यह आधुनिक शिक्षा तन्त्र के साथ मिल गई। इसका नाम ही केवल 'दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेज' है, इसके अलावा इसमें कोई बात वेदों वाली नहीं है। इन्होंने अपने आपको सांसारिक शिक्षा तक सीमित कर लिया है। इनका उद्देश्य संस्कृत और वेदों के विद्वान् पैदा करना नहीं रह गया है जैसी इनसे आशा थी। मैं भी अपूर्ण गुरुकुल पार्टी का एक समर्थक हूँ लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह भी असफल रही है। यह मुझे उस समय प्रारम्भ हुआ जब प्रो० रामदेव तथा मास्टर गोवर्धन ने आचार्य और मुख्याध्यापक के पद संभाले। इसके बाद पण्डित मंगदास और आचार्य नरदेव शास्त्री संस्कृत एवं वेदों के ज्ञान के लिए ही गुरुकुल को बढ़ावा देते रहे। प्रो० रामदेव ने अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन और इतिहास जैसे आधुनिक विषय खोले तथा इन विषयों के अध्यापन के लिए निश्चित अवधि के 'पीरियड' शुरू किए। दोनों अधिकारियों में इस परिवर्तन से काफी फूट पड़ गई। महात्मा मुंशीराम एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें इस बात का आभास था कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के बिना गुरुकुलीय शिक्षा अपूर्ण एवं अश्रयोभात्मक थी। उनका लक्ष्य हर तरह के विद्वान् पैदा करना था और इसके लिए आधुनिकीकरण अति आवश्यक था। लेकिन केवल गीतम और कषाद की परम्परा के समर्थक इसे नहीं सहन कर पाए और अपना एक स्वतन्त्र विद्यालय, 'ज्वालापुर महाविद्यालय' के नाम से खोल दिया। बाद में उन्होंने भी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया।

हालाँकि, मुंशीराम जी ने पण्डित गुरुदास के आदर्शों पर चलने का पूर्ण निश्चय किया जिसके आधार पर अष्टाध्यायी, महाभाषा निबन्ध, निरुक्त एवं वेदों का पूर्ण अध्ययन ही सकता था लेकिन वे आधुनिक विषयों को भी नहीं भूल सके। यही कारण है कि इन दोनों मुठों की दूरी बढ़ती चली गई और महात्मा मुंशीराम के नजदीकी प्रशंसक जैसे—महात्म्य कृष्ण और पण्डित विशम्भरनाथ ने भी उनकी

आलोचना शुरू कर दी। उन्हें चिन्ता थी कि गुरुकुल कालेज पार्टी के रास्ते पर चल रहा है और अपने मूल पथ से भटक गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि कालेज पार्टी के समर्थक लोग प्रयोगात्मक ढंग के ये तथा गुरुकुल पार्टी के लोग आदर्शवादी एवं अप्रयोगात्मक थे। केवल आदर्शवाद अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। ये आदर्शवादी बच्चों के साथ प्रयोग कर रहे थे कि बिना रोजी-रोटी वाली शिक्षा से ही आदर्श प्राप्त किए जा सकते हैं। जब गुरुकुल के स्नातक अपनी शिक्षा पूरी करके सांसारिक मुसीबतों के सम्पर्क में आए तो उन्होंने विश्वविद्यालय की उपाधियाँ लेने के लिए परीक्षाएँ देनी शुरू की जिससे उन्हें कोई रोजगार और पद प्राप्त हो सके। यह गुरुकुलीय सिद्धान्तों से भिन्न बात थी। वहाँ तक कि पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी डी० ए० की० कालेज जैसे संस्थान खोलने शुरू कर दिए।

यह बिल्कुल सच है कि न तो गुरुकुल पार्टी और न कालेज पार्टी अपने मूल उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकी। कालेज पार्टी ने एक संस्था 'दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय' नाम से प्रारम्भ की, जिसका उद्देश्य वैदिक विद्वान और प्रचारक पंदा करना था, पर वह भी असफल रही। यह संस्था पण्डित विश्वबन्धु के निदेशन में चलाई गई थी। पण्डितजी वेद के उच्छकोटि के विद्वान् थे, उन्होंने ही होशियारपुर में विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान' की नींव डाली जो पंजाब विश्वविद्यालय का लक्ष्यप्रतिष्ठ शोध केन्द्र है। सुबहिक स्टर्नबक नामक जर्मन विद्वान् ने महा मुभावित संग्रह प्रकाशित करने के लिए इस संस्थान को पचास लाख रुपये देने की इच्छा व्यक्त की है। इस कार्य के बीच खण्डों में प्रकाशित होने की आशा थी। गुरुकुल को भी इसी तरह के कार्य करने चाहिए थे लेकिन कालेज पार्टी के सिद्धान्त गुरुकुल पर हावी होने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि विदेशी लोग गुरुकुल को बिल्कुल ही भूल गए हैं। परिस्थितियों के अनुसार दोनों पार्टियों का विलय होने लगा है और दोनों में आत्मन्तिक विरोधाभास समाप्त होने लगा है। गुरुकुल के स्नातक गुरुकुल की उपाधि (विद्यालंकार आदि) लेने के बाद भी रोजगार के लिए अन्य विश्वविद्यालयों की बी०ए० और एम०ए० परीक्षाएँ देने लगे हैं। यही देखकर जब मैं ससद् सदस्य था, मैंने गुरुकुल को विश्वविद्यालय स्तर के समकक्ष बनाने की काफी कोशिश की और उसी प्रयत्न के फलस्वरूप १९६२ में गुरुकुल को विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया।

गुरुकुल एवं कालेज आन्दोलन का सारास और सत्य विचार्यों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और आर्यसमाजी आवश्यकता में अपेक्षित सन्तुलन बनाए रखना है। एक नव-युवक के लिए यह जरूरी है कि वेदों के अलावा उसे हिन्दी, संस्कृत तथा अन्य देशी-विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान हो। जैसे पण्डित गुरुदत्त द्वारा संचालित डी०ए०बी० आन्दोलन जो ऋषि दयानन्द की याद को जीवित रखने के लिए हिन्दी, संस्कृत और वेद तक सीमित था, समयानुसार आधुनिक शिक्षा तन्त्र की ओर मुड़ गया, वैसे ही गुरुकुल आन्दोलन जो संस्कृत, हिन्दी और वेदों के अध्ययन तक ही सीमित था, समय की धारा के साथ न मुड़ सका। इसका परिणाम यह हुआ कि महारथ मूंशीराम के अलावा कोई भी गुरुकुल समर्थक अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिलाने से कतराता रहा।

मझे अनुभव ने इस निश्चय पर पहुँचाया है कि ऋषि दयानन्द की स्मृति जीवित रखने के लिए दोनों ही सिद्धान्त आवश्यक हैं। इसीलिए दोनों तन्त्र एक-दूसरे से मिलते जा रहे हैं। लेकिन आल-वृक्षक नहीं। ऐसा क्यों? हम देख रहे हैं कि जो लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विद्यालय खोल रहे हैं वे भी आर्यों द्वारा बतलाए गए जीवन के सिद्धान्तों—साधा जीवन और चरित्र की पवित्रता—की बातें करते हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि गुरुकुल के संस्थापक भी आधुनिक शिक्षा तन्त्र का अभाव अनुभव कर रहे हैं। मेरा यह मुझाव है कि इन दोनों तन्त्रों का आपस में पूर्ण विलय हो जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम दोनों शिक्षा-प्रणालियों को जोड़ दें। इसके अनुसार विद्यार्थियों का प्रवेश ७ या ८ वर्ष की आयु में आश्रम प्रणाली पर आधारित विद्यालयों में होना चाहिए जिन्हें हम गुरुकुल कह सकते हैं। हिन्दी, संस्कृत, वेद, अंग्रेजी तथा आधुनिक विषयों की प्रारम्भिक जानकारी के लिए इनके पाठ्यक्रम बनने चाहिए। इन्हें

गुरुकुल के सभी नियमों—सादा जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन तथा आदर्श व्यवहार का पालन करना चाहिए। १०-१२ वर्ष तक गुरुकुल में जीवन अतीत करने के बाद विद्यार्थियों को स्कूल एवं महाविद्यालयों में शिक्षा लेनी चाहिए। उन्हें डी०ए०बी० विद्यालय कहा जा सकता है। ऐसा करने पर विद्यार्थियों को गुरुकुल के मूल विषयों की—हिन्दी, संस्कृत, वेद—पूरी जानकारी होगी जो गुरुकुल में हीनी चाहिए। जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षा की भी कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि उसकी पूर्ति विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हो जायेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ पण्डित विश्वम्भरनाथ ने इन्हीं विचारों का प्रतिपादन किया और अपने बच्चों पर भी इन्हें लागू किया। गुरुकुल और आधुनिक स्कूलों का विलय आधुनिक युग की माँग है। मैंने अपने भाई ब्रह्मदत्त लखनपाल के साथ यही किया। मैंने उसे गुरुकुल कुल्लेज में प्रवेश दिलाकर २ वर्ष तक वहाँ पर रखा। इसके बाद मैंने उसे वहाँ से हटाकर मास्टर रामलाल के आर्य-स्कूल में स्वीयाना रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे हिन्दी और संस्कृत का इतना ज्ञान हो गया कि उसने मैट्रिकुलेशन परीक्षा में पंजाब में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर सौ रुपये प्रतिमाह का बर्षीका प्राप्त किया। इसके बाद उसे बम्बई भेज दिया गया। वहाँ पर भी उसने अपनी प्रतिभा का ऐसा ही परिचय दिया।

मेरी इच्छा है कि आर्यसमाज के सभी मार्गदर्शकों को इस दिशा में एकजुट होकर आगे आना चाहिए। ऐसा करने से, दोनों पद्धतियों का विलय हो जाने से आर्यसमाज और वैदिक सिद्धान्तों का हमारे समाज पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और हमारे नवयुवक वैदिक सिद्धान्तों से अधिक प्रभावित होंगे। मैं प्राचार्य गोवर्धन दत्त तथा डा० सुरजभान से मिला और उपर्युक्त दिशा में उनसे बातचीत की। मैंने पाया कि वह भी इससे सहमत हैं, यद्यपि वे पुराने समय के लोग थे। जब श्री बलभद्र कुमार द्वारा गुरुकुल विश्व-विद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्त हुए तब पद्मभूषण डा० सुरजभान सलाहकार समिति के सदस्य थे। प्रो० देवव्यास डी० ए० बी० विद्यालय की कार्यकारिणी और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं पर अपनी पार्टी के लोगों की तरह नहीं हैं। वह गुरुकुल के सिद्धान्तों से इतने अधिक प्रभावित हैं कि मैं हमेशा उन्हें गुरुकुलवासी कहता हूँ। डा० धर्मन्द्रनाथ तर्कशिरोमणि तथा पण्डित चन्द्रगुप्त विद्यालंकार उनके पुराने मित्र थे। उनके साथ मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे मैं गुरुकुल स्नातकों के साथ हूँ। वह केवल अंग्रेजी और विधि के ही ज्ञाता नहीं बल्कि संस्कृत के भी पण्डित हैं। उन्होंने इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे लिखा—

मेरे प्रिय सत्यव्रतजी,

आशा है, आप पूरी तरह अच्छे होंगे। श्री वेदव्रतजी ने मुझे आपके द्वारा लिखित गुरुकुल पार्टी एवं कालेज पार्टी लेख दिखाया जो कि आपकी पुस्तक का एक भाग है, मैंने इसे सचि से पढ़ा। मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि आर्यसमाजियों के दोनों गुटों को मिलकर एक हो जाना चाहिए। जहाँ तक शैक्षणिक मन्तव्यों का प्रश्न है, वह भी पूर्णतया सम्भव है क्योंकि आजकल का वातावरण इस पक्ष में है। मैं इस बारे में विचार करूँगा और आपको अपने सुझाव भेजूँगा।

आदरपूर्वक,

आपका शुभचिन्तक
वेदव्यास

ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर हमें इन दोनों विचारधाराओं के विलय के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि सरकारी आयोगों ने न इस दिशा में कुछ किया है और न कुछ करने की संभावना है। लेकिन वेदव्यासजी के साथ ये समस्या है कि वह बहुमुखी चरित्र वाले यतिशील व्यक्ति हैं, उनका कार्य-क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है। आज वह कानपुर हैं तो कल जर्मनी मिलेंगे। वहाँ से लौटने के बाद जापान

जा रहे हैं तो वहाँ से लौटने के बाद कचहरी में व्यस्त हैं। उन्हें पाना एक कठिन काम है। वह आर्य-समाज के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों भत वाले आर्यसमाजी अपना मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक मानते हैं।

उपसंहार

२६ वर्षों तक इस दुनिया में रहने के बाद जब मैं सोचता हूँ कि मैंने इतने लम्बे समय में क्या सीखा? जो मैंने सीखा है, उसका निचोड़ क्या है? तब कहना पड़ता है कि मैंने अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के दिन देखे हैं। जब मेरे अच्छे दिन थे तो मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन गुलाबों तथा गीतों से भरा है और जब बुरा समय आया तो समझा कि मेरा जीवन काँटों की सेज है और आँसुओं से भरा है। लेकिन इस जीवन की वास्तविकता क्या है? क्या अच्छे दिन मेरी मेहनत का फल और बुरे दिन मेरी किस्मत का फल है? क्या मुझे अपना धर्मवाद करना चाहिए? क्या अपने प्रयत्नों और स्वतन्त्र इच्छा को अपनी सफलता का रहस्य समझूँ और दुखों के लिए ईश्वर को दोषी ठहराऊँ? जीवन में क्या चीज आखिर सबसे आवश्यक है, विचारों की स्वतन्त्रता या भाग्य? इन २६ वर्षों ने मुझे क्या शिक्षा दी?

यदि मैं कारणों के आधार पर सोचता हूँ तो भाग्य स्वतन्त्र विचारों का ही दूसरा नाम है। भाग्य मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है जो मुझे इस जीवन में न मिल पाया या यह मेरे स्वतन्त्र विचारों का दूसरा नाम है जिनका इस जन्म में कोई फल नहीं प्राप्त होगा बल्कि आने वाले जीवन में होगा। हर तरह से भाग्य पूर्वजन्म के स्वतन्त्र विचारों का फल है या स्वतन्त्र इच्छा का परिणाम जो आने वाले जीवन में प्राप्त होगा।

लेकिन यह एक अध्यात्म विद्या है। यह जीवन एक पहली है। पूर्वजन्म और पुनर्जन्म तो केवल विचार मात्र ही हैं। जिनसे इस जीवन के कुछ व्यवधानों का हल निकालने की सोचते हैं। लेकिन जीवन की समस्या केवल सोचने से ही हल नहीं हो सकती। हमें सच्चाई को सामना करना चाहिए। पूर्वजन्म भी हो सकता है, पुनर्जन्म भी हो सकता है। जैसा हम मानते हैं वैसा दूसरे लोग नहीं भी मानते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान जीवन होता है और इसी जीवन में हमें उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी हम भाग्य रूपी हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं फिर दूसरे ही पल हम अँधेरी खाई में गिर जाते हैं। हम इन दोनों परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन विरोधाभासों का क्या हल निकाला जा सकता है। इस जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि एक अच्छा व्यक्ति दुखी रहता है और एक दुष्ट व्यक्ति आराम का जीवन व्यतीत करता है। इस सम्बन्ध में मेरे विचार हैं—

१. जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जाँच नहीं की जा सकती। कभी-कभी हमें जो सजा दी जाती है, वह दुःखा बन जाती है और कभी-कभी दुःखा भी सजा बन जाती है। इसे प्रमाणित करने के लिए मेरे पास अनेक उदाहरण हैं। जब कभी हम सोचते हैं कि हमें सफलता मिली है, बाद में हम देखते हैं कि यह विफलता बन जाती है। जब हम सोचते हैं कि हमें असफलता मिली है तो बाद में यह एक सफलता बन जाती है और लगता है जो हमें मुसीबतें मिली थी, वे एक नया जीवन देने के लिए थी। उसे हम ईश्वर की इच्छा या प्रकृति के नियम की संज्ञा दे सकते हैं। इसी तरह की बात शेक्सपीयर ने अपने हेमलेट नाटक के मुख्य पात्र से कहलवाई है।

मेरा दूसरा अनुभव है कि एक सर्वोच्च शक्ति इस जीवन की देखभाल करती है। हमारे जीवन का हर पल उस महाशक्ति की देखरेख में चला होता है। जब मैं अपने बीते हुए जीवन के विषय में सोचता हूँ तो ऐसे भी क्षण मैंने देखे हैं जब मैं बिल्कुल अन्धकार से घिर गया था। लेकिन मैंने उस अन्धकार से प्रकाश

को फूटते हुए भी देखा। ऐसा व्यर्थ में ही नहीं कह दिया गया कि हर काले बाइबल में चाँदी की एक रेखा होती है। जब मेरे पिता का देहान्त हुआ तो मैं कुछ सोच नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए? तब महात्मा मुंबीराम जी मेरे लिए पिता के समान आए और मुझे मुस्कल वापिस आने के लिए लिखा। मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आँचल में लौटकर आ गया हो। जब मैं स्नातक बना तो मुझे अनिश्चितता ने चारों ओर से घेर लिया तब मेरे लिए पूना और कोल्हापुर से प्रस्ताव आ गए। जब मैं कोल्हापुर में भी अजबे लगा तो मुझे बंगलौर से बुलावा आ गया। बंगलौर के बाद मुझे दयानन्द सेवा सदन में आने का अवसर दिया गया और मुस्कल कौबड़ी में कार्य करने का मौका भी। मैं जो योजनाएँ स्वयं बनाता हूँ वे ईश्वरीय विधान में विफल हो जाती हैं। मैंने अपने पुत्र विजय लखनपाल को अमरीका भेजने का निश्चय किया। उसका विश्वविद्यालय तय कर दिया गया और फीस भी जमा करा दी गई। लेकिन इसी बीच उसके पाचा और पाची ने उसे अपने व्यवसाय के लिए नियत कर दिया। यह उसके एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हुआ। अपने जीवन में इस तरह की घटनाएँ देखकर क्या मेरा कहना ठीक नहीं कि हम योजनाएँ बनाते हैं और वह उन्हें विफल करता है। लखनपाल मिस्र में जाने के बाद २५ वर्षों तक विजय ने इसे काफ़ी ऊँचाई तक उठाया लेकिन इसके बाद फिर १९०५ में उसे इस संस्था को छोड़ना पड़ा। बहुत कुछ खोने के बाद भी उसने कुछ नहीं खोया। उस महाशक्ति के इस तरह के काम हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मेरी देखरेख वह महाशक्ति करती है और वही मुझे आगे बढ़ाती रही है। मुझ से अब तक मैंने पूरे प्रयत्न किए लेकिन मुझे ऊपर उठाने वाली शक्ति वही महाशक्ति है जो सबके भाग्यों को बनाती है।

आखिर इस जीवन का मार्गदर्शन करने वाला क्या सिद्धान्त है? जीवन की दो विचारधाराएँ हैं—भाग्य और बुद्ध निश्चय। हम भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानते। यह समय का गर्भस्थान है। हम देखते हैं कि कभी-कभी हम बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करते और हमें फल मिलता है जो अचानक घटित होता है। हम कोई अच्छा कार्य नहीं करते और फल अच्छा मिलता है और कभी हम कुछ बुरा नहीं करते और फल बुरा मिलता है। जहाँ भाग्य होता है वहाँ बुद्ध निश्चय भी होता है। कभी हम देखते हैं कि हम प्रयत्न करते हैं और अक्षय्य सफलता मिलती है। हम बुद्ध निश्चय या स्वतन्त्र इच्छा को भी नहीं भूल सकते। अगर वास्तविकता से ऊपर सोचकर देखें तो भाग्य हमारी स्वतन्त्र इच्छा का फल है जो हम भूतकाल या वर्तमानकाल में करते हैं। जीवन का अन्तिम सिद्धान्त जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, इन दोनों का मिश्रण है। विश्वास रखो जो होना है, वह अवश्य होगा क्योंकि वह हमारे किसी कर्म का फल होगा। चाहे वह भूतकाल अथवा वर्तमानकाल में किया गया हो जिसे करने में हम बिल्कुल स्वतन्त्र हैं। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। परिणाम हमें उस वैदिक शक्ति पर छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमें सभी परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। आखिर हमारी स्वतन्त्र इच्छा इस जीवन का आखिरी नियम है। अगर स्वतन्त्र इच्छा का प्रयोग करने पर भी कुछ परिवर्तन नहीं होता तो केवल एक ही रास्ता बचता है—आत्मसमर्पण जो भाग्य का दूसरा नाम है। महाभारत में दुर्भोग ने बिल्कुल ठीक कहा है—

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः,
जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः।
केनापि देवेन ह्यविस्मितेन,
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।

मैं सच्चाई जानता हूँ लेकिन मैं इसे नहीं मानता। मैं बूढ़ भी जानता हूँ लेकिन इसका विरोध नहीं कर सकता। मेरे अन्दर एक ऐसी इच्छा है, जिसका मैं विरोध नहीं कर सकता और जो मुझे बही करने को

बाध्य करती है जो मैं करता हूँ। गीता में भी यही बात कही गई है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति,
आमयन् सर्वभूतानि यन्त्रास्त्वानि मायया ।

‘हे अर्जुन, हर प्राणी के हृदय में एक दैविक शक्ति का निवास है जो उनके व्यवहार को मशीन की तरह नियन्त्रित करती है।’ यह मेरे जीवन का अनुभव है। मैं इस जीवनानुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए बेचैन हूँ।

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में
अप्रैल १९८६ को मुख्य अतिथि के रूप में दिया गया

विजिटर डा० सत्यव्रतजी सिद्धान्तालंकार का दीक्षांत भाषण

श्री कुलाधिपति जी, श्री कुलपति जी, अध्यापकवृन्द, उपस्थित महानुभावो, देवियो तथा नवदीक्षित युवा-
स्नातकवृन्द !

आप सभी तथा समस्त मानव जाति के सुख और समृद्धि की कामना करते हुए मैं गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे दीक्षान्त भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया। मेरा सम्बन्ध इस विश्वविद्यालय से अत्यन्त लम्बा तथा पुराना है। मैं यहाँ विद्यार्थी के रूप में सात वर्ष की आयु में आया था। मैंने यहाँ १४ वर्ष अध्ययन किया, दो बार मैं इसका कुलपति तथा पिछले ६ वर्षों से इसका परिदृष्टा रहा हूँ। इसलिए मुझे गुरुकुल से विशेष प्रेम है। मेरी आधी से अधिक आयु गुरुकुल से सम्बन्धित रही है। मुझे यहाँ की एक-एक इंट प्रिय है। मेरे मन, बुद्धि और आचार-विचार पर गुरुकुल का अमिट प्रभाव रहा है।

वैदिक धर्म हमारी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, आचार, मर्यादाओं आदि का आधार है जिसके बिना हम खड़े नहीं रह सकते। यही हमें विश्वकवच का सन्देश मिलता है। आप बड़े सौभाग्यवाली है कि आपकी शिक्षा-दीक्षा इस सुरम्य संस्था में हुई है। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की स्थापना वैदिक आदर्शों को आधार बनाकर हुई है। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली भी अन्य शिक्षा-प्रणालियों की तरह अपने ढंग की एक विशेष शिक्षा-प्रणाली है। जिस प्रकार मौन्टेसरी शिक्षा-प्रणाली या प्रोजेक्ट सिस्टम नाम से विविध शिक्षा-प्रणालियाँ हैं, उसी प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द ने ऋषि दयानन्द से प्रेरणा लेकर इस प्रणाली की स्थापना की थी। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं—गुरु-शिष्य का दिन-रात का अनिष्ट सम्बन्ध, ब्रह्मचर्य तथा चरित्र-निर्माण। गुरुकुल-प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी शिक्षा-प्रणाली में चरित्र-निर्माण को इतनी अधिक प्राथमिकता तथा महत्ता नहीं दी गई। यह कहना कि अन्य शिक्षा-प्रणालियों में चरित्र-निर्माण को कोई स्थान नहीं, गलत होगा, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है जिसके विषय में कहा जा सकता है कि इस शिक्षा-प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पुस्तक-शिक्षा के साथ-साथ चरित्र-निर्माण करना है।

गुरुकुल का अर्थ है गुरु का कुल, गुरु का परिवार। यहाँ विद्यार्थी माता-पिता के 'कुल' से 'गुरु' के कुल में प्रवेश करता है। एक छोटे और सीमित परिवार से निकलकर एक विशाल और सार्वभौम परिवार में प्रविष्ट होता है, जहाँ वह माता-पिता के परिवार की सीमाओं को लाँचकर समाज के हर युवा को अपना समकक्ष तथा परिवार का अंग समझता है। क्योंकि आपकी शिक्षा-दीक्षा उक्त आदर्शों की सर्वश्रेष्ठ संस्था

में हुई है अतः आप पुनः-पुनः बघाई के पात्र हैं। आपके कुलपति और कुलाधिपति और अधिकारियों से भी कहूँगा कि आप अपने अन्तःवासियों को वैदिक संस्कृति के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दें और ऐसे छात्र उत्पन्न करें जो जात-पति की सीमाओं को लीपकर, ऊँच-नीच के भेद को भुलाकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें 'संस्कृतसंवदम्' का आदर्श किमाल्मक रूप धारण करे, और जिसमें चरित्र-निर्माण को शिक्षा का आदर्श समझा जाए।

परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, पुष्पित-फलित होकर शीतलता, छाया, फूल-फल प्रदान करता है। अतः संस्थाओं में भी युवानुरूप परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। युवकुल की स्थापना के समय हमारी शिक्षा ऋत्विचकारी वातावरण में हुई थी जिसमें शिक्षा का उद्देश्य ऐसे युवक उत्पन्न करना था जो स्वावलम्बी हों और स्वतन्त्रता के लिए विदेशी सरकार से लोहा ले सकें। परन्तु आज स्थिति बदल गई है। इस स्वतन्त्रता के युग में हमें ऐसे युवक उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो ऊँचे सरकारी पदों पर आसीन होकर अपनी उत्कृष्ट चारित्रिक विशेषताओं के कारण सरकार के सहयोगी बनकर देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्धकार, पारस्परिक कलह-द्वेष को दूर करके, राष्ट्र की एकता और समृद्धि में सहायक बनें। इसलिए जहाँ एक ओर चारित्रिक उच्चता तथा वैदिक संस्कृति के जन-जन के जीवन में व्याप्त होने की आवश्यकता है, वहाँ इस प्रकार के पाठ्यक्रमों और अध्ययन-अध्यापन की आवश्यकता है जिसमें वहाँ के छात्र हर प्रकार के सरकारी पदों पर आसीन हो, वे आई०ए०एस०, पी० सी० एस०, भारतीय रक्षा-सेवाओं, डाक्टरों, इंजीनियरों तथा अन्य क्षेत्रों में उच्च स्थान प्राप्त कर, देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें।

स्वतन्त्रता से पूर्व गुरुकुल सरकारी अनुदान नहीं लेता था। वह आरामनिर्भर था। यह आत्मनिर्भरता विद्यार्थियों को भी मिली थी। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा। जब व्यक्ति आरामनिर्भर होता है, दूसरे के सहारे पर नहीं, अपने सहारे पर खड़ा होता है, तब उसके भीतर से शक्ति उत्पन्न होती है जो उसे सब बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के समय के गुरुकुल के छात्र अनेक क्षेत्रों में उच्च स्थान और अप्रत्याशित क्वालिटी प्राप्त कर सके। पत्रकारिता के क्षेत्र में प० इन्द्र विद्यावाचस्पति, आचार्य दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, अचरणीन्द्रकुमार विद्यालंकार, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, आनन्द विद्यालंकार, सतीश विद्यालंकार, सतीश विद्यालंकार जैसे अनेक प्रकाश-स्तम्भ गुरुकुल ने दिए। आयुर्वेद के क्षेत्र में गुरुकुल का जितना योगदान है उतना संसार की किसी भी शिक्षण-संस्था का नहीं है। मेरी मनोकामना है कि हमारे हाथ से निकल गया आयुर्वेद महाविद्यालय फिर हमारे विश्वविद्यालय का अंग हो और यहाँ आयुर्वेद में उच्चतम अनुसंधान हों। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे नवीन कुलपति इस विद्या में उद्योग करेंगे और इस उद्योग में शीघ्र ही सफल होंगे। इतिहास के क्षेत्र में डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार तथा प्रोफेसर हरिदत्त वेदालंकार जैसे प्रकाशित पण्डित गुरुकुल ने प्रदान किए हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें समस्त भारत में पढ़ाई जाती हैं। संस्कृत तथा वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में भी गुरुकुल ने अनेक प्रतिभाएँ दी हैं। स्वामी अन्नयदेव विद्यालंकार, पं० जयदेव विद्यालंकार, अम्बई के सत्यकाम विद्यालंकार, आचार्य प्रियव्रत वेद-वाचस्पति, रामनाथ वेदालंकार तथा अन्य अनेक स्नातक वेद के उच्च कोटि के विद्वान् हैं। उपन्यास तथा क्लासिक के क्षेत्र में भी हमारे स्नातकों—पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति, पं० चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, सत्यपाल विद्यालंकार, पं० विद्यानिधि विद्यालंकार, श्री विराज विद्यालंकार, डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार—की देन चिरस्मरणीय है।

पुरातन स्नातकों ने जो कार्य किया है उसकी तुलना यदि किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों के कार्य से की जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी देन प्रतिभत की दृष्टि से अत्यधिक तथा विशिष्टतम है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व गुरुकुल के छात्र परिस्थिति से सड़ते हुए आत्मनिर्भर हुए और उन्होंने जीवन में अपने आत्मबल से जीवन का रास्ता तफलतापूर्वक बनाया तथा तब किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यद्यपि हमारे रास्ते तथा उद्देश्यों में बदलाव हुआ, और इस बदलाव में मेरा ही मुख्य हाथ रहा है, तथापि मैं अनुभव करने लगा हूँ कि हम गुरुकुल के मुख्य आधारभूत सिद्धान्तों से दूर होते जा रहे हैं। आप क्षमा करें, गुरुकुल का जो वर्तमान रूप होता जा रहा है वह अन्य कंसिषों से भिन्न नहीं रहा। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के जिन आधारभूत सिद्धान्तों को लेकर इस संस्था की स्थापना हुई थी, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। कहीं है वह गुरु-सिष्य का दिन-रात का आधारभूत सम्बन्ध ? कहीं है वह 'कुल' की, 'परिवार' की भावना ? कहीं है वह हमारी प्राचीन परम्परा ? कहीं है वह लयन ? गुरुकुल में परिस्थितिवश परिवर्तन आना आवश्यक है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु अपने आधारभूत सिद्धान्तों को खोकर नहीं। उन सिद्धान्तों को सप्राम तथा सजब रखते हुए हमें परिवर्तन लेना है। गुरुकुल को ऐसा रूप देना है जिससे यहाँ के कार्यकर्ता सिर्फ बाहर के छात्रों की भर्ती कर सन्तुष्ट न हो जाएँ, परन्तु अपने बच्चों को भी यहाँ भर्ती करें। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि गुरुकुल की तथा के संचालक भी अपने बच्चों को यहाँ भर्ती नहीं करते, न यहाँ के अध्यापक ही अपने बच्चों को यहाँ भर्ती करते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल या सेंट्रल स्कूलों की बसें गुरुकुल के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए यहाँ जाती हैं और उन्हें गुरुकुल से बाहर के स्कूलों में शिक्षा के लिए ले जाती हैं। इसका यह अर्थ है कि गुरुकुल की तथा के संचालक तथा गुरुकुल के अध्यापक भी स्वयं यहाँ की शिक्षा से सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं गुरुकुल के संचालकों से अनुरोध करूँगा कि जो कमी वे यहाँ अनुभव करते हैं, उसे वे स्वयं दूर क्यों नहीं कर देते। अगर यहाँ की पाठविधि में कोई कमी है तो उसे दूर करना आपके हाथ में है। अब तो विदेशी शिक्षण नहीं है, अपना शासन है, आप अपनी सरकार से भरपूर सहायता लेते हैं, जो सहायता आपको नहीं मिलती वह भी यत्न करने पर मिल सकती है। अपना दृष्टिकोण बदलिए और ऐसा पथ उठाइए ताकि हर व्यक्ति गुरुकुल में अपने बच्चे की भर्ती ही न करे, अपितु भर्ती करने के लिए उत्सुक हो जाए।

गुरुकुल को सरकारी मान्यता प्राप्त हुई है, परन्तु वह मान्यता उस गुरुकुल को नहीं दी गई जिसने बी० ए०, एम० ए० की डिग्री दी जाती है। बी० ए०, एम० ए०, पी०एच० डी० की डिग्री दीजिए, परन्तु यत्न कीजिए कि यहाँ से जो छात्र निकलें वे इन डिग्रियों के साथ गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्तों से ओत-प्रोत हों। वह आपका लक्ष्य होना चाहिए।

मेरे सामने भविष्य के गुरुकुल का यह सपना है कि गुरुकुल से ऐसे स्नातक निकलें जिनका तपस्या-मय जीवन हो, जो पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की तरह गूढ़ हिन्दी लिख और बोल सकें, जो संस्कृत में उच्च तथा श्रेष्ठ दयानन्द जीसा उच्चतम संस्कृत का ज्ञान रखते हों, जो अंग्रेजी में श्रेष्ठतम तथा मैकाले की कोटि के हों, जो विज्ञान में भी सतीक्ष्ण ध्यान तथा प्रो० यक्षपाल तरीखे वैज्ञानिक हों, जो हर क्षेत्र में उच्च से उच्चतर शिक्षण को छू सकें। उदाहरण लीजिए तो ऊँची उदाहरण लीजिए। सब कुछ संभव है। जो आज असंभव तथा कठिन प्रतीत होता है वह प्रयत्न करने पर कालान्तर में संभव तथा सुगम हो जाता है। एक मन्व्य भवन को बनाने के लिए उसकी नींव को दृढ़ करना होता है। अगर हम मानव-समाज के भवन को सुदृढ़ नींव पर खड़ा करना चाहते हैं, तो उसकी नींव को सबसे पहले दृढ़ करना होगा। हमारी शिक्षा-संस्था की नींव वह है जहाँ से बालक शिक्षा-जगत में बाल्यकाल में प्रवेश करता है। आप अगर अपने विद्यालय विभाग को दृढ़ कर सकें तो सम्पूर्ण संस्था अपने आप उन्नति के मार्ग पर चल पड़ेगी। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्तों को आदर्श तक पहुँचाने के लिए आपको विद्यालय विभाग को दृढ़ करना होगा। गुरुकुल का विष्व-विद्यालयीय रूप तभी उभरेगा जब आपका विद्यालय विभाग इतना उन्नत हो जाएगा कि लोग अपने बच्चों को यहाँ भर्ती ही नहीं करेंगे, भर्ती करने के लिए उत्सुक होंगे, तब हमें

बाहर से एक छात्र भी नहीं लेना पड़ेगा। हमारे विश्वविद्यालय में वही छात्र होंगे जो हमारे विद्यालय विभाग की शिक्षा-दीक्षा में से गुजर कर आएँगे।

मेरा अनुरोध है कि आज के बदलते युग में आप गुरुकुल के रूप को ऐसा बदलिए कि यहाँ के आदर्शों, यहाँ की भावनाओं, यहाँ के रंग में रँगें हुए छात्र ही आपके महाविद्यालय विभाग में प्रविष्ट हों, आपको बाहर से छात्र लेने की आवश्यकता न हो, और वे ही छात्र स्नातक बनकर समाज में प्रविष्ट हों, जो हिन्दी-संस्कृत के पण्डित हों, अंग्रेजी के उच्चकोटि के विद्वान् हों, और इस योग्यता के साथ-साथ वे किसी जिले में मजिस्ट्रेट बनें, किसी जगह इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हों, किसी जगह कर्नल हों, कमाण्डर हों और कहीं सरकारी उच्च पदों पर आसीन हों। देश की माँग है और आवश्यकता है कि ऐसी शिक्षा में दीक्षित व्यक्ति ही देश के कोने-कोने में व्याप्त हो जाएँ। जैसे किसी युग में विदेशी सरकार से विद्रोह करने वाले स्वतन्त्रता-सेनानियों की आवश्यकता थी जिसे गुरुकुल ने पूरा किया, वैसे ही आज देश को ऐसे सरकारी सेनानियों की आवश्यकता है जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, ईर्ष्या-द्वेष, कलह, भेद-भाव को अपने आदर्श क्रियात्मक जीवन से दूर कर सकें जिसे गुरुकुल जैसी प्राचीन आदर्शों से ओत-प्रोत संस्था ही पूरा कर सकती है। परन्तु इस स्थिति पर पहुँचने के लिए हमें अपने आपको बदलना होगा। छड़ा पानी सड़ जाता है, बहता पानी तरोताजा रहता है और गन्दी को दूर कर देता है। इस बदलाहट के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है—

‘तू भी बदल ए गाफिल जमाना बदल गया।’

गुरुकुल के भविष्य के संबंध में मेरा सपना

सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

परिव्रष्टा, गुरुकुल कांपेड़ी विश्वविद्यालय

जब तक देश स्वतन्त्र नहीं हुआ या हम अंग्रेजी सरकार से असहयोग करते रहे और उससे किसी प्रकार की सहायता हमने नहीं ली। देश के स्वतन्त्र होने के बाद से हमारा दृष्टिकोण बदल गया है और गुरुकुल की शिक्षा का लक्ष्य भी बदल जाना चाहिए। पहले हम यहाँ की शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे, अब हमारी शिक्षा का लक्ष्य अपनी सरकार को ऐसे कार्यकर्ता देना हो जाना चाहिए जो सरकारी सेवा में जाकर अपनी सरकार को सब प्रकार की सहायता दे सकें। अब जमाना असहयोग का नहीं, सहयोग का है।

अब हमारे सामने जो भविष्य है उसमें मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल के स्नातक अपने को ऐसा तैयार करें ताकि वे जिला मजिस्ट्रेट बनें, हर सरकारी पद पर आसीन हों। हमारे स्नातक आई०ए०एस० आदि उच्च परीक्षाओं में बैठें, आई०सी०एस० में बैठें और जहाँ भी कोई सरकारी उच्च पद तो वहाँ गुरुकुल के स्नातक दिखलाई दें। गुरुकुल के अधिकारियों को यहाँ के स्नातकों को सरकारी सेवाओं के लिए तैयार करना चाहिए।

इसका यह मतलब नहीं कि इस संस्था का वैदिक संस्कृति के उन्नयन का उद्देश्य त्याग देना चाहिए। वह तो हमारा प्रथम उद्देश्य है। हमारे स्नातक हिन्दी, संस्कृत, वैदिक धर्म में निष्णात हो और इस योग्यता को लेकर वे देश के हर क्षेत्र में छा जायें—यह मेरा सपना है हमारी संस्था की प्रगति इस भविष्य को लाने की तरफ होनी चाहिए।

हमारा मजिस्ट्रेट, हमारा इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधान मन्त्री, हमारे संसद-सदस्य, हमारा सम्पूर्ण शासन-वर्ग हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेजी आदि भाषाओं में पारंगत हो, वैदिक संस्कृति से सराबोर हो—ऐसा सपना जब साकार होगा तब गुरुकुल की शिक्षा सफल कही जा सकेगी।

मैंने कैटेरेक्ट का आपरेशन कराया

सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

जिस आयु में मैं पहुँच चुका हूँ, उसमें चहुँमुखी क्षीणता का होना स्वाभाविक है। प्रत्येक अंग क्षिप्त हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, विशेषकर आँखों पर उसका भारी प्रभाव पड़ता है। प्रायः ७०-८० वर्ष आयु के भीतर कैटेरेक्ट या मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। इसका सबसे प्रथम लक्षण यह है कि मनुष्य को प्रत्येक वस्तु एक की जगह दो-दो दिखाई देने लगती है। मैं पहले स्वयं मोटर चलाता था परन्तु ३-४ साल से मैं देखने लगा कि सामने से आती हुई एक गाड़ी दो की भ्रान्ति उत्पन्न करने लगी। सड़क भी एक की जगह दो दीखने लगी। डाक्टरों से परामर्श किया तो उन्होंने कहा कि आपको मोतिया की शिकायत हो रही है।

जब मैं गुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता था तब प्रतिवर्ष मोतिया के आपरेशन के लिए शिविर लगवाया करता था। देहरादून के डा० राघवके मेरे मित्र थे। वह कुशल नेत्र चिकित्सक थे। उन्हें बुलवाकर मोतिया का आपरेशन करवाया करता था। सैकड़ों व्यक्ति आया करते थे। प्रायः बरीब लोगों की भीड़ लग जाती थी। उनके खाने-पीने, रहने की व्यवस्था गुरुकुल की ओर से की जाती थी परन्तु आपरेशन के बाद उनका क्या होता था ? वे ठीक हुए या नहीं हुए, उन्हें क्या-क्या और किन-किन कष्टों से गुजरना पड़ा, यह सब जानने का प्रयत्न मैंने नहीं किया। अब जबकि मुझे स्वयं कैटेरेक्ट की शिकायत हुई तब मैंने इस विषय में सोचना शुरू किया। मैं क्योंकि संसद का सदस्य रहा था और स्वाधीनता आन्दोलन में भी भाग ले चुका था, इसलिए मुझे सरकार की तरफ से मुफ्त आपरेशन कराने की सुविधा थी। इस दशा में मैंने राममनोहर लोहिया अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉ० पी० एव० कपूर से पत्रव्यवहार शुरू किया। उनके पत्र आते रहे और उन्होंने सारी सुविधाओं से मुझे अवगत करा दिया परन्तु इसी बीच दिल्ली में डाक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई। मेरे लिए यह समस्या उठ खड़ी हुई कि मैं सरकारी अस्पताल में आपरेशन कराऊँ या न कराऊँ। हड़ताल के दौरान आपरेशन कराना जोखिम उठाना था। मेरा कैटेरेक्ट बढ़ता जा रहा था और इसे मैं देर तक टाल भी नहीं सकता था।

इसी बीच ग्रेटर कैलाश आर्यसमाज में एक समारोह हुआ। इस अवसर पर अन्य कार्यक्रमों के साथ नेत्र चिकित्सा का कार्य भी शुरू किया गया। डॉ० नितिन वर्मा जो जर्मनी से नेत्र चिकित्सा सीख कर आए थे, इस विभाग में नेत्र चिकित्सक नियुक्त हुए। समाज के प्रधान ने इस चिकित्सा विभाग के उद्घाटन के लिए मुझसे आग्रह किया। उद्घाटन के समय मैंने डॉ० नितिन वर्मा से प्रश्न किया कि कैटेरेक्ट के आपरेशन कितने प्रकार के होते हैं ? उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि एक आपरेशन का तरीका तो यह है कि आँख के भीतर आपरेशन करके लेंस लगा दिया जाता है जिससे व्यक्ति सब कुछ देख सकता है और बाहर ऐनक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका यह है कि कैटेरेक्ट वाली आँख का आपरेशन कर अन्दर के लेंस को निकाल देते हैं और उसकी जगह बाहर ऐनक का प्रयोग करते हैं। इन दोनों के विषय में मैं पहले से भी जानता था परन्तु मैंने सोचा कि अन्दर डाला हुआ लेंस कभी गड़बड़ा

जाए तो बार-बार आपरेसन कौन करायेगा ? अतः मैंने निश्चय किया कि पुराने तरीके से आपरेसन करना ठीक रहेगा। यह सब निश्चय करके मैंने 'वेणु आई० इन्स्टीट्यूट', जिसमें डॉ० वर्मा काम करते थे, में भरती होकर आपरेसन कराने की सोची। आपरेसन से पूर्व इन्स्टीट्यूट को भी देखना चाह। यह एक नर्सिंग होम है जो केवल आँखों के लिए बनाया गया है। दिल्ली में कई नर्सिंग होम और कई नेत्र चिकित्सक हैं। नर्सिंग होमों में सब प्रकार के रोगी आते-जाते रहते हैं परन्तु नेत्र चिकित्सा का इन्स्टीट्यूट मुझे यहीं मिला। आँख के आपरेसन के लिए मैं १६ नवम्बर को इस नर्सिंग होम में प्रविष्ट हो गया और २० नवम्बर को डॉ० नितिन वर्मा ने मेरी बाईं आँख का आपरेसन कर दिया। २० से २५ तक आँख पर पट्टी बँधी रही। उसके बाद पट्टी तो खोल दी गई परन्तु एक हरा आई-कप मेरी बाईं आँख में चिपका दिया गया। १५ दिसम्बर को यह आई-कप खोला गया और जो टाँके आँख में लगाए गए थे, काट दिए गए। जैसे कैंटेरेक्ट का निकालना एक आपरेसन है, वैसे ही टाँकों का काटना और निकालना भी एक आपरेसन है, जो टाँके रह जाते हैं, वे परेशानी पैदा करते हैं। आँखों से पानी बहता है, खुजली होती है, कुछ टाँके गहराई में डाले जाते हैं। इनसे परेशान होकर मैं डाक्टर के पास जाता रहा। उसने टाँके निकाल दिए तब मुझे चैन पड़ा। पाँच दिन तक मैं नर्सिंग होम में रहा था जिसका किराया ड्राई सौ रुपये प्रतिदिन था। अगर व्यक्ति लम्बे समय तक रहे तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए प्रायः नर्सिंग होम में कुछ दिन रहने के बाद रोगी घर चला जाता है। मैं भी पाँच दिन रहने के बाद घर चला आया। डाक्टर दिन में दो बार मुझे देखने घर आते रहे और दवाई देते रहे। लगभग एक महीने के बाद डाक्टर ने मुझे आँखों के नम्बर दिए जो मैं २ फरवरी १९८७ तक लगाता रहा परन्तु जब पहले-पहल मैंने ये ऐनकों लगाई तो मेरी परेशानी इतनी अधिक बढ़ गई कि मैंने डाक्टर के पास जाकर कहा कि मैं तो बहुत घबरा गया हूँ। इन ऐनकों से मुझे कुछ का कुछ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हर वस्तु पर बर्फ पड़ी हुई है। कुछ दिन के बाद वह बर्फ और बरफीलापन तो दूर हो गया पर ऐसा लगा कि सारा मकान धुँध से भरा हुआ है। हर वस्तु अत्यन्त चमकदार दीख रही है। सफेद—इतनी सफेद कि मैंने कभी देखी नहीं। लाल वस्तु गुलाबी दिखती है। ऐसा लगता है कि वित्कुल नया संसार है। चमकदारी का कुछ ठिकाना नहीं। डाक्टर ने कहा—अभी ठहरिए, अभी आपका आपरेसन हुआ है, बहुत परिवर्तन होगा, उनसे आपको घबराना नहीं चाहिए। मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता था और हर किसी को जिसने आपरेसन करवाया था मिलने की कौशिक करता था। सब लोग अपने नये-नये अनुभव सुनाते थे। कई बार तो मैं थिर गया। चोट लगी। मेरी जादत कमेोट पर पुराने तरीके से बैठने की थी। एक दिन तो मैं ऐसा थिरा कि कोष्ठ में सब्त चोट लगी और मुझे अस्थि विशेषज्ञ के पास जाना पड़ा जिसने एक्सरे लेकर बताया कि हड्डी में चोट तो नहीं आई परन्तु आपको चिकित्सा करानी पड़ेगी। उसने एक ऐसी पट्टी दी जो मैं लंबे असें तक बाँधता रहा और उससे बहुत कुछ आराम हुआ। डाक्टर ने मुझे १० फरवरी १९८७ सार्थ ३ बजे अपने घर पर बुलवाया ताकि वह मुझे देखने का नया नम्बर दे।

इस स्थल पर मैं डॉ० नितिन वर्मा के विषय में कुछ प्रशंसात्मक शब्द लिख देना उचित समझता हूँ। जब उन्हें मान्य हुआ कि मैं बहुत घबरा रहा हूँ और जब मैं उनके पास जाने के लिए तैयार ही हो रहा था तब मैंने देखा, वह स्वयं मेरे घर आ पहुँचे। उनकी बातों से मुझे बहुत सान्त्वना मिली।

मुझे आश्चर्य है कि छनी लोग इतने नेत्र शिविर लगाते हैं परन्तु इन शिविरों के बाद वह नहीं देखते कि आपरेसन के बाद रोगियों पर क्या बीती ? कितने अच्छे हुए ? कितने अपने ग्राम्य को कोसते हुए यही कहते रहे कि हमारी किस्मत में ही ऐसा था। आपरेसन कई तरह के होते हैं, बड़े यन्त्रों भी होते हैं परन्तु १०-१५ दिन और महीने-दो महीने में रोगी ठीक हो जाता है। आँख का आपरेसन बहुत साधारण समझा जाता है पर मेरा अनुभव तो यह है कि यह बहुत कष्टप्रद आपरेसन है। कष्टप्रद इसलिए नहीं

कि इसमें दुःख-दर्द होता है परन्तु कष्टप्रद इसलिए कि आँख को अपनी पूर्व स्थिति में आने में तीन-चार महीने लग जाते हैं। कदवों का कहना तो यह है कि उन्हें छह महीने तक सावधानी रखनी पड़ी।

कॅटेरेक्ट विमोचनों का कहना है कि पहले एक आँख का आपरेसन किया जाता है, दूसरी आँख को ढक दिया जाता है ताकि पहली आँख जब भली भाँति देखने लगे और दूसरी आँख का कॅटेरेक्ट पकने लगे तब दूसरी आँख का भी आपरेसन कर दिया जाए। कहना सबका यही है परन्तु मुझे इसमें अत्यन्त कष्ट की अनुभूति होती है। इसका अधिप्राय यह है कि वृद्धावस्था में कम से कम एक वर्ष तो कॅटेरेक्ट की उपासना में ही चला जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं जिनके विषय में, मैं डाक्टरों की सम्मति जानना चाहता हूँ :

१. क्या यह सत्य है कि जब एक आँख में मोतिया उतर आए तो दूसरी आँख में भी मोतिया उतरने की शुरुआत हो जाती है ?

२. क्या यह आवश्यक है कि पूर्ण दृष्टि के लिए दोनों आँखों का आपरेसन कराया जाए, भले ही वह साल-दो साल के अन्तर से हो ?

३. क्या यह संभव है कि एक आँख के आपरेसन के बाद मनुष्य ठीक-ठीक तरह से देखने लगे तो दूसरी आँख का आपरेसन अवश्य कराए ?

४. मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने एक ही आँख का आपरेसन कराया और जन्मभर जिन्हे दूसरी आँख का आपरेसन कराने की जरूरत नहीं हुई।

मेरी अभिलाषा तो यह है कि मैंने जब एक आँख का आपरेसन करा लिया है और उसके भिन्न-भिन्न कण्टों को भोग चुका हूँ तो प्रभु मुझे दूसरी आँख के आपरेसन से बचाए।

मैंने दूसरी आँख के मोतिया का आपरेसन भी करा लिया

२०-११-८६ को मैंने अपनी बायीं आँख के मोतिया का आपरेसन कराया था। उस समय डाक्टर ने मेरी दायी आँख को फ्रीस्टेड शीशा से बन्द कर दिया था ताकि बायीं आँख के आपरेसन के बाद उसके ठीक हो जाने पर मैं उससे लिखा-पढ़ी कर सकूँ। इस बीच मैं बायीं आँख के ठीक हो जाने के बाद अपनी बायीं आँख से ही लिखता-पढ़ता रहा। कहीं लोग सिर्फ एक आँख के आपरेसन के बाद एक आँख से ही काम चला लेते हैं। परन्तु मेरी तो दायीं आँख पर फ्रीस्टेड शीशा चढ़ा दिया गया था ताकि उस आँख का मोतिया भी पक जाए और साल भर बाद उसका भी आपरेसन कर दिया जाए ताकि मैं दोनों आँखों का उपयोग कर सकूँ। वैसे मैं चाहता तो एक आँख का आपरेसन कराकर उससे सब काम-काज चला लेता। किन्तु मैंने ऐसा नहीं किया। पहला आपरेसन २०-११-८६ को हुआ था, दूसरी आँख का आपरेसन एक साल बाद १०-११-८७ को डब्लू नर्सिंग होम में करा लिया। यह आपरेसन भी डॉ० निलिन वर्मा (४६, एम ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश, टेलीफोन नं० ६४४६५८५) ने किया क्योंकि पहला आपरेसन भी इन्हीं डाक्टर ने किया था। वे बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, आर्यसमाज मन्दिर में सप्ताह में दो बार मुफ्त काम करते हैं, परन्तु नर्सिंग होम में तो अपनी पूरी फीस चार्ज करते हैं। जर्मनी के पढ़े हुए हैं। मैं इनके काम से अत्यन्त प्रभावित हुआ।

पहला आपरेसन वैनु नर्सिंग होम में हुआ था, दूसरा डब्लू नर्सिंग होम में हुआ, परन्तु जो मुझ मुझे पहले नर्सिंग होम में हुआ वह दूसरे में नहीं हुआ, यद्यपि मेरी दोनों आँखें जब ठीक से काम करने लगी हैं। लोग कहते हैं कि ६० वर्ष की आयु में मोतिया का आपरेसन बहुत कम सफल होता है, कराना हो तो पहले ७०-८० वर्ष की आयु में ही करा लेना चाहिए। परन्तु मेरा आपरेसन तो ६० वर्ष की आयु में

भी अत्यन्त सफल हुआ है। दोनों बार के आपरेसन डॉ० वर्माने किए और बड़ी सफलता से किए। ये आँख के भीतर भी लेंस डाल सकते हैं। परन्तु मैं तो प्रचलित पद्धति के अनुसार ही यह आपरेसन कराना चाहता था क्योंकि नवीन पद्धति के अनुसार स्वामी सत्यप्रकाश जी ने आपरेसन करवाया था और जब मैंने उनसे अनुभव पूछा तो कहने लगे कि आपरेसन तो ठीक हुआ परन्तु टैंगन बना रहता है। पुरानी प्रचलित पद्धति के अनुसार आपरेसन करने से यह टैंगन नहीं महसूस होता क्योंकि हमें ऐनक पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। नवीन पद्धति से आपरेसन कराने में ऐनक लगाने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि जिस लेंस से हमारी रेटिना आँख के भीतर से देखती है, उस तरह का बना-बनाया प्लास्टिक का लेंस आँख के भीतर रेटिना के सामने जड़ दिया जाता है।

इस दूसरे आपरेसन के बाद महीनाभर आँख में दवा के ड्रॉप डालते रहने चाहिए और सोते समय एक मरहम लगाते रहना चाहिए ताकि आँख भीतर लगे स्टिचेज घुल जाएँ और आँख के सामने धुने-से न चीखें जो स्टिचों के लगने से दबा कर लेते हैं। कभी-कभी डिप्लोपियामा भी दीखता है, परन्तु वह भी ठीक नम्बर मिलने से दूर हो जाता है। कहने का महत्व यह है कि मोतिया का आपरेसन करा लेना ही काफी नहीं है, आपरेसन के बाद आक्टर केयर करना भी उतना ही लाजमी है। अन्यथा, आपरेसन के बाद आँख ठीक लगने लगे, तो भी कालान्तर में रोगी अनेक कष्टों में शस्त हो जाता है।

दोनों आँखों के आपरेसन के बाद मेरा अनुभव है कि आँख के आपरेसन के बाद कई महीनों तक उसकी देख-रेख रखनी चाहिए, उचित दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए, अन्यथा आँख को अनेक कष्ट या घरे लेते हैं। आँख से पानी निकलने लगता है, आँख के देखने की शक्ति कम हो जाती है, किसी-किसी का रेटिना (वह स्थल जिससे ही वस्तुतः हम देखते हैं) गिर जाता है जिस कारण देखने की शक्ति ही जाती रहती है। जो लोग पुष्प के लिए मोतिया के आपरेसन लिए कैम्प लगाते हैं, वह समझते हैं कि हमने धर्म-कर्म कमा लिया, आँखों का मुक्त में आपरेसन करवा दिया, उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुक्त आपरेसन करवा देना ही काफी नहीं है। आपरेसन के बाद शुरू-शुरू में तो न देखने वाली वस्तुएँ भी देखने लगती हैं, परन्तु आँख से ठीक-ठीक और यथार्थ देखने में काफी समय लग जाता है। इस अर्थ में डाक्टर की बतलाई हुई दवा डालते रहना चाहिए। मोतिया का मुक्त आपरेसन कराने, इसके लिए कैम्प लगाने, निःशुल्क अस्पताल खोलने, इन कामों के लिए चन्दा करने का एक तरह का धर्म के नाम का एक धन्दा बन गया है—इसके फेर में पढ़कर कई लोग आँखों से ही हाथ धो बैठते हैं। मैंने क्योंकि बड़ी उम्र में आपरेसन करवाया था इसलिए मेरी उम्रानें ज्यादा रही, बायद ८० वर्ष की आयु में करवाता तो इतनी उम्रानें न होती, परन्तु उस समय मुझे कोई कष्ट ही नहीं था, क्यों करवाता। आपरेसन के बाद बिल्कुल ठीक होने में ४-५ महीने लग जाते हैं, इसलिए तब तक सन्न करना पड़ता है। पहली आँख के आपरेसन के एक साल बाद मुझे उससे सब कुछ ठीक देखने लगा है, पढ़ना-लिखना, पहले की तरह होने लगा है, परन्तु अगर उस आँख को बन्द कर, नये आपरेसन वाली आँख से देखूँ तो छपा हुआ अक्षरार बिल्कुल मध्यम दीखता है, फीका-फीका, साध ही, वैसे तो सब-कुछ दीखता है, परन्तु टेलीविजन में हर वस्तु दो-दो दीखती हैं जो शिकायत आपरेसन से पहले भी थी। डाक्टर कहता रहता है कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जायगा, धीरेज धरो, परन्तु अभी तक तो इस दूसरी आँख की देखने की शक्ति कुछ कम हो गई प्रतीत होती है। यद्यपि धीरे-धीरे यह आँख सब पर जाती जा रही है। दोनों आँखें खोलकर देखूँ या पढ़ूँ तो सब ठीक दीखता है, परन्तु यह ठीक दीखना पहली आँख के ठीक हो जाने के कारण है। कहने को कह सकते हैं कि दोनों आँखों को खोलकर ठीक पढ़ने का कारण पहली आँख है, दूसरी आँख के पहली आँख की तरह देखने में समय लगेगा। यह सब मैंने इसलिए लिख दिया ताकि जिन्होंने मोतिया का आपरेसन कराना हो उन्हें यह सब पता रहे।

आँख के आपरेशन के बाद उसे अपने स्वस्थ रूप में आने में पर्याप्त समय लग जाता है—इस बात को जन-साधारण के लिए मोतिया का आपरेशन कराने के लिए कैम्प लगाने वाले सभ्यतः जानते नहीं। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न कभी नहीं किया कि आपरेशन के महीने-दो महीने बाद रोगियों की क्या हालत है। कैम्प लगाया, डाक्टरों ने एक दिन में ४०-५० आपरेशन किए, उनका नाम हुआ—अरे, एक दिन में ४०-५० आपरेशन करता है, इतना बड़ा, इतना लायक है—और, बस छुट्टी। इसके लिए संस्थाओं के नाम पर चन्दा किया जाता है, अखबारों में दानी महोदय के नाम की प्रशंसा की जाती है, डाक्टरों का भी नाम हो जाता है, परन्तु महीने-दो महीने बाद इन मरीजों की क्या हालत होती है—इसे जानने का कोई प्रयत्न नहीं करता। कैम्पों में किस तरह आँखों का नाश हो जाता है इसके कई उदाहरण पत्रों में निकलते रहते हैं। महाराष्ट्र के धितरौली जिले में २२ मार्च १९८७ को आई-कैम्प में ५६ व्यक्तियों के मोतिया के आपरेशन हुए जिनमें १२ की आँखें जाती रही। उत्तर प्रदेश के खुर्जा तथा मुरादाबाद में कैम्पों में ४०० व्यक्तियों के अप्रैल १९८६ में मोतिया के आपरेशन हुए जिनमें से ५० व्यक्तियों की आँखों की ज्योति नष्ट हो गई और वे सुजाखा बनने के स्थान में अन्ध हो गए। कैम्पों में आँखों को जीवाणुओं से बचाने का उतना प्रबन्ध हो नहीं सकता जिनका विशुद्ध अस्पताल में हो सकता है। आपरेशन कराने से कम-से-कम २४ घण्टे पहले आपरेशन थियेटर को जीवाणु-रहित बनाना आवश्यक है, अन्यथा रोगी को लेने के देने पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोतिया का आपरेशन कराने के बाद काफी समय तक आँख की देखभाल करना भी आवश्यक है जो आई-कैम्पों या धर्मार्थ किए जाने वाले आपरेशनों में नहीं होती। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कैम्पों में आँखों के आपरेशन के बाद दानी लोग सबको एक ही नम्बर की ऐनक बांट देते हैं। हर एक का नम्बर अलग-अलग होता है—इसकी कोई परवाह नहीं करता। मेरा अनुभव तो यह है कि मोतिया का आपरेशन कराना जितना आवश्यक है, आपरेशन के बाद दो-तीन या चार-पाँच महीने तक उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है—इसे अंग्रेजी में 'आफ्टर केयर' (After Care) कहा जाता है। मैं समझता हूँ, और अपने अनुभव से लिख रहा हूँ कि आपरेशन के बाद की देखभाल जिनकी नहीं होती वे आपरेशन कराकर पछताते हैं। वैसे दिखाई उन्हें भी देता है, परन्तु एक आँख से ही, जो कालान्तर में स्वयं स्वस्थ हो गई होती है। दूसरी आँख कर्माँ को रोती रहती है।

आपरेशन कराने से पहले मेरी दायी आँख बायी आँख से बेहतर देखती थी। आपरेशन कराने के एक साल बाद बायी आँख तो ठीक होकर खूब देखने लगी, परन्तु दायी आँख जिसका बाद में आपरेशन हुआ था देखने तो लगी, परन्तु सब फीका-फीका दीखने लगा। डाक्टर से शिकायत की, वह कहने लगा, घबराइए नहीं, यह भी पहली आँख की तरह धीरे-धीरे ठीक हो जायगी। ऐसा ही हो रहा है। प्रतिदिन दायी आँख की शक्ति बढ़ती जा रही है। फीका-फीका दीखना भी कालेपन में बदलता जा रहा है और यह आँख भी स्वस्थ होने की दिशा में प्रगतिशील है। ऐसी हालत में कभी-कभी नम्बर भी बदलना पड़ जाता है। मुझे भी १०-११-८७ को आपरेशन कराने के बाद २०-१-८८ को आँख का नया नम्बर लेना पड़ा।

मोतियाबिंद के आपरेशन के बारे में डॉ० नितिन वर्मा एवं पंडित सत्यव्रत सिद्धांतालंकार के बीच प्रश्न और उत्तर

It has been noticed that nature never affects both the eyes at the same time with cataract. Only one eye is affected and later on the second eye is affected. It is hence that the Surgeons operate only first affected eye and block the second eye so that that eye also may mature in time. When operation of affected eye is done and the other eye is not affected, the alternative to the patients are as follows :

1. Either he should allow the Surgeon to block the second eye which is usually done and remain one-eyed till the second eye due to being blocked is also affected by cataract and operated. The purpose of BLOCK is to hasten the maturing of lens of the eye and make it opaque so that cataract operation if this second eye may also be done to ensure perfect vision.
2. Or, let the unoperated eye have a normal numberless, plain glass and let the patient suffer double vision. It is not possible to have one eye operated, and the second eye unoperated and the patient work both with operated and unoperated eye together. If we want both eyes to work together as we normally do, in health, then both eyes have to be operated in their turn of maturity. **THAT IS NATURE'S SCHEME.**

QUESTIONS

Dear Dr. Verma,

Phone : 6446586

1. Is it a fact that when one eye gets cataract, the other eye also starts getting cataract ?
2. Is it necessary for perfect vision to get both eyes operated ?
3. Is it possible that one eye may get cataract and may be operated and the other eye may not get cataract and one may live on with one cataracted eye only ?
4. If both eyes get cataract and one does not get them operated, will he become blind ?
5. While one eye is cataracted and gets glasses, and one can see with the other eye without glasses, should he be allowed to remove glasses and work ordinarily as if he has no numbered glasses.

6. If one can manage without the numbered glasses on while eating ordinarily, is it necessary that he should keep on the numbered glasses ?
7. Sometimes I find that by removing the glasses I can work better than when I put on numbered glasses.
8. Is it necessary to keep the numbered glasses at all times ? For instance, while eating, moving about among friends, and when one can do things better than when he puts on glasses.
9. Is it possible to live the whole life only with one operated eye and not resort to the operation of second eye even if it is cataracted ?
10. At what age generally cataract takes place ?
11. Does everybody pass through the process of curation which I am passing through ? For instance change in vision sharp colours etc.
12. Is it not possible or advised that operated eye may be given one number and the other eye another suitable number instead of keeping it blocked. Thus we shall see as we usually see with both eyes with different number.

Yours Sincerely,
Satyavrata

ANSWERS

Dear Dr Satyavrata,

1. When the cataract is of the senile variety—yes.
2. No. This depends on the state of cataract in both eyes.
3. Yes. This depends on the type of cataract and at what age one get the cataract and how many years one lives after the cataract removal in the first eye.
4. Naturally—the patient gets progressively blind because of cataract.
5. He can since the eye with a non-cataractous lens will normally have better vision than with an eye wearing thick cataract glasses (like yours).
6. No.
7. This is possible—refer to answer No. 5.
8. No.
9. Yes—provided that this cataract in the unoperated eye does not lead onto complications such as inflammation and secondary glaucoma.
10. 55 years (senile cataract). There are many types of cataract, and senile cataract is the commonest variety.
11. Yes.
12. Not normally. This is possible if one has squint from earlier on and one has lost the power to use both eyes together.

CONCLUSION

To my 9th question asking if it is possible to live the whole life only with one operated eye and not resort to the operation of the 2nd eye even if it is cataracted, Dr Verma says : 'yes'. But now the question arises that if one can live the whole life without operation of the 2nd eye then why put block on one eye ?

The answer is that the block on one eye is put for the purpose of diminishing the vision-power of the blocked eye and improving the vision-power of the operated eye. If this block is not put then the blocked eye retains its power of vision resulting in double vision to the patient, because in that case both eyes will be using their power independently. He will see with the operated eye as well as with the unblocked eye both of which will operate at different levels without co-ordination. This will create confusion to the patient. By putting block the vision-power of the blocked eye will diminish and cataract in this blocked eye will mature earlier than in its normal course. By putting block the surgeon prepares the 2nd eye for operation so that double vision may not occur and the vision-power of the 2nd eye may manifest and develop after operation and both eyes may work to one centre enabling the patient to see only one object and not two.

Eye-operation is resorted to for two purposes :

- (a) for vision power;
- (b) for avoiding double vision.

These two purposes can be contained only by Blocking the 2nd eye after first operation. By cataract-operation the surgeon removes obstructing factors of the vision and makes both eyes capable of full vision. In this process, block is helpful. I wonder if all people who undergo eye-operation understand this, they after one operation, getting vision, do not bother for the double vision that already exists or comes later on. They are satisfied with the restoration of vision by the operation of one eye only for restoration of vision is their main problem.

By putting block on one eye-one does not lose anything. One only becomes one-eyed. Nawab of Pataudi is also one-eyed and has captained Indian Cricket team. Pataudi is one-eyed for different reason. He lost one eye due to an accident. The surgeon makes you one-eyed for a short period to make you two-eyed after second operation. Most of the people who get operated in Shivirs remain one-eyed. Two-eye operations are resorted to mostly by educated people who live in cities and understand its value. Those who have one-eye operation restrain double vision, but the double image is so shadowy and mild that they overlook it and do not mind that slight discomfort as their main problem of restoration of vision is solved.

आचार्य सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

प्रणीत

ग्रन्थों का परिचय

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की रचनाएँ

विद्यामार्तण्ड डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार हिन्दी के जाने-माने लेखक हैं। उनकी प्रत्येक रचना पुरस्कृत हुई है। होमियोपैथी तथा वैदिक सिद्धान्तों पर वे सर्वोत्कृष्ट कोटि के लेखक हैं। उनकी रचनाओं का विवरण हम यहाँ दे रहे हैं :

१. डॉ० सत्यव्रत जी की होमियोपैथी पर प्राप्य रचनाएँ

१. होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण
(१९८८ संस्करण) ...रु० ८५ (हिन्दी)
२. रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा
(१९८८ संस्करण) ...रु० ८५ (हिन्दी)
३. माँ तथा बच्चा (उनके रोग तथा चिकित्सा)
(१९८८ संस्करण) ...रु० २५ (हिन्दी)
४. होमियोपैथी के मूल सिद्धान्त
(१९८८ संस्करण) ...रु० १० (हिन्दी)
५. होमियोपैथी का क-ख-ग
(A B C of Homoeopathy) ...रु० ५५ (हिन्दी)
६. बुढ़ापे से जवानी की ओर (नवीन संस्करण)
(होमियोपैथिक निर्देशों सहित) ...रु० ६० (हिन्दी)
७. From Old Age to Youth through Yoga
(With Homoeopathic Treatment) ...Rs. 78 (English)
८. Dr. Satyavrata's Chart of Comparison of
Biochemic Drugs at a Glance (Now edition) ...Rs. 13 (English)
९. First-aid Specifics of Homoeopathic and
Biochemic Treatment ...Rs 50 (English)

२. डॉ० सत्यव्रत जी की वैदिक सिद्धान्तों पर प्राप्य रचनाएँ

१०. गीता-भाष्य (मूल, श्लोक, शब्दार्थ, भावार्थ तथा व्याख्या सहित)—भूमिका लेखक भूतपूर्व प्राध्यापक मिनिस्टर श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी जेल-दायरी में लिखा है कि वे श्री सत्यव्रत जी लिखित गीता-भाष्य को सर्वोच्च भाष्य समझते रहे और जेल जीवन में प्रतिदिन इसका अध्ययन करते रहे। (संस्कृत-हिन्दी) नवीन संस्करण ...रु० ६५

११. एकादशोपनिषद्-भाष्य (मूल, अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ तथा व्याख्या सहित—नवीन संस्करण भूमिका लेखक राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन (संस्कृत-हिन्दी) ...रु० ९५

१२. उपनिषद्-प्रकाश—उपनिषदों की धारावाहिक व्याख्या (संस्कृत-हिन्दी) ...६० ६५
 १३. संस्कार-चन्द्रिका—सोतहों संस्कारों की विधि तथा व्याख्या (नवीन संस्करण) ...६० ६५
 १४. वैदिक संस्कृति के मूल तत्व—बार-बार पुरस्कृत ग्रन्थ ...६० ४०

३. डॉ० सत्यव्रत जी की अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

१५. वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार (गोविन्दराम हासानन्द द्वारा)
 १६. वैदिक संस्कृति का सन्देश (गोविन्दराम हासानन्द द्वारा)
 १७. ब्रह्मचर्य-सन्देश (गोविन्दराम हासानन्द द्वारा)
 १८. Heritage of Vedic Culture (तारापुर एम्ब सन्स, केम्बेई द्वारा)
 १९. Exposition of Vedic Thought (मुन्शीराम मगोहरलाल द्वारा)
 २०. सत्य की खोज (गोविन्दराम हासानन्द द्वारा)
 २१. डॉ० सत्यव्रत जी की जीवन-कथा (English) (डी० ए० वी० कालेज कमेटी द्वारा)
 २२. गीता-सार (राजपाल एम्ब सन्स द्वारा)
 २३. How to Learn Hindi (अप्राप्य)
 २४. Is Rigveda a Sumerian Document (अप्राप्य)
 २५. Glimpses of the Vedas (Model Press, Rani Jhansi Rd., Delhi द्वारा)
 २६. Confidential Talks to Youngmen (उत्प्रेक्ष Model Press द्वारा)
 (डी० ए० वी० कालेज कमेटी, दिल्ली द्वारा)
 २७. Reminiscences of a Vedic Scholar (डी० ए० वी० कालेज कमेटी द्वारा)
 २८. Reminiscences and Reflections of a Vedic Scholar (डी० ए० वी० कालेज कमेटी द्वारा)
 २९. अभिलम्बन ग्रन्थ (गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय द्वारा)

४. डॉ० सत्यव्रत जी की अन्य दुर्लभ पुस्तकें

३०. शिक्षा मनोविज्ञान (मंगलाप्रसाद पारितोषिक-प्राप्त ग्रन्थ)* ...६० १५
 ३१. शिक्षाशास्त्र—शिक्षा सम्बन्धी सब परीक्षायों का परिचय* ...६० १०
 ३२. समाजशास्त्र के मूल तत्व (मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त)* ...६० २५
 ३३. समाज कल्याण तथा सुरक्षा ... (अप्राप्य)
 ३४. भारतीय सामाजिक संगठन* ...६० १०
 ३५. समाजशास्त्र के मूल सिद्धान्त ...६० १०
 ३६. सामाजिक विचारों का इतिहास* ...६० १५
 ३७. स्त्रियों की स्थिति ... (अप्राप्य)
 ३८. व्यावहारिक मनोविज्ञान ... (अप्राप्य)
 ३९. नानी की कहानियाँ ... (अप्राप्य)
 ४०. भारत की जन-जातियाँ तथा संस्कार ... (अप्राप्य)
 ४१. मानव-शास्त्र ... (अप्राप्य)

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की रचनाएँ / २३७

इनमें से कुछ तारांकित पुस्तकें हम से प्राप्य हैं, अन्य अप्राप्य है। पत्र-व्यवहार से पता कर लें क्योंकि प्राप्तियों की संख्या थोड़ी ही है।

होमियोपैथी तथा वैदिक सिद्धान्तों पर लिखी उक्त सभी पुस्तकें
हमारे निम्न पते पर प्राप्त हो सकती हैं :

विजयकृष्ण लखनपाल

इक्य-७७ ए, गेटर कैलाश (१)

नई दिल्ली-११००४८ (टेलीफोन : ६४११७६०)

सत्य की खोज

[अभिनन्दन-ग्रन्थ]

प्रारम्भिक शब्द

१९८५ के जून-जुलाई की बात है। इस साल गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के नवीन कुलपति की नियुक्ति होनी थी। क्योंकि मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय का परिदृष्टा (विजिटर) नियुक्त हूँ इसलिए अन्तिम तौर पर यह नियुक्ति मुझे करनी थी। गुरुकुल के ५-६ स्नातक भाई इस सम्बन्ध में मेरे साथ विचार-विनिमय करने के लिए मुझे मिलने आये। उनमें एक स्नातक श्री प्रशान्त विद्यालंकार भी थे। स्नातक भाइयों से कुछ देर तक इस सम्बन्ध में बातचीत होती रही, जिसकी चर्चा मैंने अन्यत्र इस ग्रन्थ में की है। कुछ दिन बाद मुझे श्री प्रशान्त जी का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि आपने आर्यसमाज और गुरुकुल का इतने वर्षों तक कार्य किया, इतना अधिक वैदिक साहित्य लिखा, वैदिक संस्कृति तथा वैदिक विचारधारा पर इतने ग्रन्थ लिखे, अन्य छोटे-मोटे लोगों के सम्बन्ध में उनकी सामाजिक तथा साहित्यिक सेवाओं की प्रशंसा में अनेक अभिनन्दन-ग्रन्थ लिखे तथा प्रकाशित किये जा चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके सम्बन्ध में भी एक अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय। उन्होंने लिखा कि इस कार्य को वे अपने जिम्मे लेकर इस योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं। इसके लिए वे मेरी स्वीकृति चाहते थे।

मैंने उन्हें इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कई अभिनन्दन-ग्रन्थ देखे हैं। मेरे पास भी कई लोगों के अभिनन्दन-ग्रन्थ पहुँचे हैं। इन अभिनन्दन-ग्रन्थों से व्यक्ति को आत्म-सन्तोष जरूर होता है, उसकी अह-मन्यता को भी तुष्टि मिलती है, परन्तु इन्हे स्थिर साहित्य के रूप में सम्भाल रखने की किसी की इच्छा नहीं होती। प्रायः इन अभिनन्दन-ग्रन्थों में व्यक्ति की प्रशंसा के गीत गाये जाते हैं, उन्होंने जो कार्य किया उसकी चर्चा होती है, इन्हें व्यक्ति स्वयं तो बार-बार पढ़ता है, दूसरा कोई पढ़ता हो या न पढ़ता हो, परन्तु अभिनन्दन-ग्रन्थों का अन्त कबाड़ियों के यहाँ ही होता है, ये किसी पुस्तकालय में स्थान नहीं पाते। मैं सोचता रहा कि अगर मेरा अभिनन्दन-ग्रन्थ अन्त में जाकर किसी कबाड़ी के यहाँ ही शरण लेगा तो उसका छपना बेकार है। प्रशान्त जी को उनके पत्र का उत्तर नहीं मिला, परन्तु मेरे दिमाग में 'अभिनन्दन-ग्रन्थ कैसा होना चाहिए'—इसका कीड़ा रँगता रहा।

मैं कल्पना करने लगा कि अगर मेरे सम्बन्ध में कोई अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित हो, तो उसमें क्या-कूछ होना चाहिए। सबसे पहली बात जो मेरे ध्यान में आई वह यह थी कि उसमें मेरे वैदिक साहित्य तथा वैदिक विचारधारा पर परिपक्व तथा सुलझे हुए विचार होने चाहिए। प्रश्न यह था कि मेरे इन विचारों को मेरे सिवाय कौन स्पष्ट रूप में रख सकता है? अगर मेरे वैदिक विचारों को मेरी भाषा में मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं रख सकता, तो दूसरी समस्या अपने-आप हल हो जाती है कि यदि ऐसा ग्रन्थ तैयार हो, तो इस ग्रन्थ में मेरे लिखे विचारों का जो प्रत्येक ग्रन्थ की भूमिका में निहित है, समावेश होना चाहिए। जो कोई भी ग्रन्थ लिखा जाय वह ऐसा होना चाहिए जो किसी भी पुस्तकालय के रूप-रंग से ही नहीं, विषयवस्तु की दृष्टि से

भी शोभा बढ़ा सके। पढ़ने वाला अनुभव करे कि उस ग्रन्थ को पढ़कर उसने कुछ ग्रहण किया, सिर्फ अभिनन्दनीय व्यक्ति का गुणगान ही नहीं पढ़ा। यह सब सोच-विचारकर मैंने स्वयं प्रचान्त जी की दृष्टा को पूर्ण करने के लिए अपने अभिनन्दन-ग्रन्थ को रचने की योजना प्रारम्भ की और प्रस्तुत ग्रन्थ का लेखन प्रारम्भ कर दिया। बात बड़ी अटपटी-सी लगती है। कोई लेखक अपना अभिनन्दन-ग्रन्थ स्वयं लिखे—यह कही सुना नहीं, परन्तु मेरी समझ में यही आया कि अगर अभिनन्दन-ग्रन्थ में अभिनन्दनीय व्यक्ति के व्यक्तित्व को साकारता देनी हो, तो उसकी प्रामाणिक रचना भी उसी को करनी चाहिए। वह सोच-समझकर ही मैं यह ग्रन्थ लिखने बैठा, भगवान् की कृपा से लिखा गया, जिसमें २१ अध्यायों में मैंने भिन्न-भिन्न विषयों पर अपने भिन्न-भिन्न विचारों का वैदिक संस्कृति की दृष्टि से स्पष्टीकरण किया है।

परन्तु, पाठक पुस्तक में जो कुछ पढ़ता है उसके लेखक के विषय में भी कुछ जानना चाहता है। अभिनन्दन-ग्रन्थ पढ़ते हुए इस प्रकार की जिज्ञासा तो हर पाठक के मन में रहती ही है। इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए इस ग्रन्थ के अन्त में 'जिन्दगी के बिखरे फूल' (मीठी-कड़वी यादें)—इस नाम से एक अध्याय दिया गया है जिसमें लेखक की संक्षिप्त जीवन-कथा है। लेखक की जीवन-कथा कोई ऐसी विलक्षण वस्तु नहीं है कि उसे पाठक जीवनी के रूप में अवश्य ही पढ़े, परन्तु जीवन-कथावस्तु ही ऐसी होती है जिसे पढ़ने को भी चाहते लगता है। एक गम्भीर विषय की पुस्तक के साथ जीवन-कथा जैसे मनोरंजक वृत्त को जोड़ देने से पढ़ने-वाले को गरिष्ठ भोजन के साथ चाट चटनी का-सा मजा आ जाता है। मैं अगर स्वतंत्र रूप में केवल अपनी आत्म-कथा ही लिखता, तो कौन उसे पढ़ता! मेरी आत्मकथा कोई महात्मा गांधी या पं० जवाहरलाल नेहरू सर्रीखे व्यक्तियों की आत्म-कथा के समान तो नहीं है, जिसे केवल आत्म-कथा पढ़ने की खातिर पढ़ा जाय, परन्तु वो व्यक्ति 'सत्य की खोज'—इस गम्भीर पुस्तक को पढ़ेंगे, उन्हें लेखक की 'जीवन की कुछ मीठी-कड़वी यादें' पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न होगी।

मेरे स्नातक भाई गुरुकुल में नवीन कुलपति महोदय की नियुक्ति के विषय में जो चर्चा करने आये थे उस सम्बन्ध में इस भूमिका में कुछ शब्द लिख देना असंभव न होगा। मैंने इस पुस्तक के अन्त में गुरुकुल के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का संक्षेप में उल्लेख किया है। श्री बलभद्रकुमार जी द्वारा जो मैंने इन सिद्धान्तों से ओत-प्रोत पाया। वे पिछले १० वर्षों से गुरुकुल के कुलपति चले आ रहे थे। उनके पिता श्री गोवर्धन जी शास्त्री लगभग गुरुकुल की स्थापना के काल में संस्था के आधारभूत सिद्धान्तों से प्रेरित होकर ही गुरुकुल में कार्य करते रहे। कुलपति के रूप में श्री बलभद्रकुमार जी का चयन प्रबन्धकों की दूर दृष्टि का सूचक रहा। श्री बलभद्रकुमार जी को गुरुकुल के प्रति ममता अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी। उनके पिता मेरे भी शिक्षक रहे थे। श्री बलभद्रकुमार जी की गुरुकुल की उन्नति के प्रति लगन स्वाभाविक थी, इसलिए अपने दस वर्षों के कुलपतित्व-काल में उन्होंने गुरुकुल की जो सेवा की वह सदा स्मरणीय रहेगी। श्री बलभद्रकुमार जी अब ७० वर्ष के ऊपर हो चुके थे, यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का आग्रह था कि किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति ३५ वर्ष से अधिक आयु का नहीं रहना चाहिए। इस आग्रह के बावजूद हम सबने उनके दूसरी बार कुलपति बने रहने के लिए प्रयत्न किया, इसलिए प्रयत्न किया क्योंकि हम सबकी आशा रही कि उनकी जो आन्तरिक भावनाएँ हैं उनसे उनके द्वारा गुरुकुल उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। उनके द्वारा वे आज्ञाएँ पूर्ण रूप से प्रतिफलित हुईं, परन्तु यह प्रतीत होना कि गुरुकुल-जगत में दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो गुरुकुलीय भावना को सजग बनाये रखे, किञ्चित् कल्पना थी। बलभद्रकुमार जी भी कई बार मुझे कह चुके थे कि इस दस वर्षों के बाद वे आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने के लिए गुरुकुल के संसदों से छुट्टी पा लेना चाहेंगे। उनका यह दूसरा कार्य-काल ३१ जुलाई १९८५ को समाप्त हो रहा था, इसलिए नवीन नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित हुआ।

यह तो स्पष्ट है कि गुरुकुल की उन्नति के प्रति जो तटस्थ गुरुकुल के स्नातकों में हो सकती है वह दूसरे विलक्षण लोगों में ही मिलेगी। गुरुकुल उनकी मातृ-संस्था है।

(१) उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि गुरुकुल काँगड़ी का आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो गुरुकुल से अलग हो गया है, फिर से गुरुकुल विश्वविद्यालय का अंगीकृत हो जाय और उसके लिए यू० जी० सी० से सहमति मिल सके तो वह प्राप्त की जाय और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से बात चलाई जाय। वे स्वयं आयुर्वेद-संस्कार हैं, इसलिए इस बात की उन पर जिम्मेदारी विशेष रूप से आती है।

(२) उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि सरकार या यू० जी० सी० से मिलकर कृषि तथा योगशास्त्र के लिए प्रभूत धनराशि प्राप्त की जाय ताकि गुरुकुल के निवासियों तथा ब्रह्मचारियों को कुछ दुग्ध मिले। सरकार भी इसमें प्रयत्नशील है और उनके प्रयत्न से इसमें सफलता मिल सकती है।

(३) उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि स्नातकों द्वारा रचित उत्कृष्ट वैदिक साहित्य का अधिकाधिक प्रचार हो और स्नातकों को उम्बकोटि का वैदिक साहित्य निर्माण करने में गुरुकुल का सहयोग मिले जिसकी यू० जी० सी० आशा भी रखती है और जिस आशा से ही गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई है।

(४) उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि गुरुकुल की शिक्षा को ऐसा मोड़ दें जिससे गुरुकुल विश्वविद्यालय में वे ही छात्र भर्ती हों जो गुरुकुलीय जीवन में से मुजर चुके हों और जिनके दैनिक जीवन में गुरुकुलीय जीवन की विचारधारा अंतर्गत हो। इन छात्रों को वहाँ आर्यसमाज की सेवा के लिए तैयार किया जाय वहाँ शिक्षा को ऐसा भी मोड़ दिया जाय जिससे सरकारी सेवा के लिए भी वे योग्य समझे जायें। हमारी संस्था में पढ़े हुए छात्र आई० ए० ए०, आई० पी० ए० आदि सरकारी सेवाओं में जा सकें—इसके लिए शिक्षण-स्तर पर प्रयत्न किया जाना उचित है क्योंकि अब देश परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र है और देश को सरकारी सेवाओं में सन्चारित्र व्यक्तियों की आवश्यकता है।

स्नातक भाई जो इस सम्बन्ध में मुझसे मिलने आये वे उनसे मैंने यही कुछ कहा था और मुझे प्रसन्नता है कि स्नातक भाई मेरे विचारों से सहमत थे। डॉ० सत्यकाम जी बड़े उद्यमी, उत्साही तथा क्रियाशील व्यक्ति हैं, इसलिए हम सबको आशा है कि हमारे नवीन कुलपति इन आशाओं को पूर्ण करेंगे और गुरुकुल का यश उज्वल करेंगे।

मैंने अपने जीवन में बहुत-कुछ लिखा है और ८८वें वर्ष की आयु समाप्त करते समय सोचता हूँ कि वह मेरा अन्तिम ग्रन्थ होगा, परन्तु 'मेरे मन कछु और है विद्यना के मन और'—इस ग्रन्थ के समाप्त करते ही मैंने इसी आशय का एक अन्य ग्रन्थ आंगन-भाषा में भी लिख डाला है जो अलग से प्रकाशित हुआ है।

वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व

भूमिका

यूरोप में जो लोग विश्व की सामाजिक रचना का एक नये सिरे से निर्माण करना चाहते हैं उनका कहना है कि अब तक हमने विश्व के विकास में ईर्ष्या-द्वेष, लूट-खसोट, छीना-झपटी को आधार बनाकर सब-कुछ किया, इससे लड़ाई-झगड़े-अज्ञान्ति बढ़ी, अब हम इन तत्त्वों के स्थान में सत्य, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, तपस्या को आधार बनाकर विश्व का नव-निर्माण करना चाहते हैं। इस विचारधारा को 'नैतिकसैम्यीकरण' का नाम दिया जाता है। भौतिकवाद के यह यूरोप में आध्यात्मिकता की इस प्रकार की प्रतिक्रिया का उत्पन्न हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत के ऋषि-मुनियों ने तो सहस्रो वर्ष पहले, अनुभव से, यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि भौतिकवाद जिन तत्त्वों को आधार बनाकर चलना चाहता है वे सारहीन हैं, उन्हें जीवन की नींव में डालकर चलने से मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज तक काम-क्रोध-लोभ-मोह को आधार बनाकर चलने से दुनिया कहीं तक आगे नहीं बढ़ी ?

भारत के आध्यात्मिक विचारकों का तो कहना यह था कि और तो और, भौतिकवाद भी इन तत्त्वों के सहारे अपने भवन का निर्माण नहीं कर सकता। कौन भौतिकवादी है जो मार-काट, झूठ, चोरी, बेईमानी और संयमहीनता को ठीक कहता हो? कोई नहीं कहता। परन्तु क्यों नहीं कहता? जब, जो दीखता है वही सत्य है, जो नहीं दीखता वह झूठ है, तब तो स्वार्थ ही संसार का अंतिम लक्ष्य हो सकता है, परार्थ, सेवा, प्रेम, मैत्री, बन्धुत्व—ये सिर्फ मन परवाने के तत्त्व हो सकते हैं, ऐसे तत्त्व जो जब तक स्वार्थ को सिद्ध करें तब तक ठीक; जहाँ व्यक्ति के स्वार्थ में बाधक पड़ें, वहाँ चलत। भौतिकवादी दृष्टि से ऐसा ही होना चाहिए, परन्तु आश्चर्य की बात है कि भौतिकवाद भी उन्हीं तत्त्वों का नाम लेता है जिनका नाम अध्यात्मवाद लेता है। सचाई, प्रेम, ईमानदारी और इनसे मिलते-जुलते तत्त्व जो अध्यात्मवाद की नींव में पड़े हैं उन्हीं भौतिकवाद भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रश्न यही है कि भौतिकवाद इन्हें एकदम छोड़ देने से क्यों घबराता है? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि भौतिकवाद इन आध्यात्मिक तत्त्वों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे भी दीखता है कि घोर-श्रे-शोर जड़वादी जगत् में सचाई से ही काम चलता है, झूठ से नहीं, प्रेम से ही इस मशीन की कर्कशता को मिटाया जा सकता है, ईर्ष्या-द्वेष, लड़ाई-झगड़े से नहीं। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सार्वत्रिक तथा सार्वभौम रूप से अध्यात्म तत्त्व हैं, भौतिकवाद के ये मूलतत्त्व नहीं हैं, इसलिए भौतिकवाद इन तत्त्वों को तभी तक पकड़ता है जब तक ये व्यक्ति के स्वार्थ को सिद्ध करते दीखते हैं, जहाँ इनसे व्यक्ति को अपना स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दीखता वही वह इनसे किनारा काटने की कोशिश करता है। भौतिकवादी को सचाई तब तक ठीक जँचती है जब तक इससे उसका मतलब सिद्ध होता है, जहाँ स्वार्थ को ठेस लगी वही झूठ ठीक और सचाई चलत लगने लगती है। ईमानदारी भी तभी तक ठीक है जब तक अपना मतलब निकलता हो, जहाँ स्वार्थ बेईमानी से सिद्ध होता हो वहाँ बेईमानी ठीक मालूम पड़ती है। स्वर्ण कोई सच बोलना नहीं चाहता, परन्तु दूसरे को झूठ बोलते देख उस पर बरस पड़ता है; स्वर्ण हरेक बेईमानी करता है, दूसरे को ईमानदारी से न बरतते देख तिलमिला उठता है; अपने बाप दुराचार करे तो कुछ नहीं, परन्तु दूस

को सदाचार के हटते देखकर सहन नहीं करता। अपने लिए कुछ नहीं, दूसरे के लिए सब-कुछ ! भौतिकवाद इस दृष्टिकोण पर टिकने का प्रयत्न करता है, परन्तु धीरे-धीरे यह बाहिर होने लगता है कि यह दृष्टि अपने को स्वयं काट डालती है। यह कैसे हो सकता है कि हम झूठ और बेईमानी को अपना आधार बनायें और दूसरों से सच और ईमानदारी की आशा करें, यह स्थिति टिक नहीं सकती। दूसरे के लिए जो ठीक है वही हमारे लिए भी ठीक है—ऐसा मानने से ही व्यवहार चल सकता है। सचाई, ईमानदारी, प्रेम—ये तत्त्व जब दूसरे में हों तभी मेरा काम चलता है, इनके बिना नहीं, तब मुझमें भी तो इन्हीं तत्त्वों के आने से संसार का कारोबार चलेगा। तभी तो प्रगाढ़ भौतिकवाद की अवस्था में भी सत्य, अहिंसा, प्रेम, विश्व-बन्धुत्व आदि के आध्यात्मिक तत्त्व मानो हमें चिपटे-से जाते हैं, हमें छोड़ते नहीं। हमारे चाहे-अनचाहे, जाने-अनजाने असत्य को सत्य, द्वेष को प्रेम, दुराचार को सदाचार छुरी की तेज धार की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ आता है। ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ही तत्त्व शाश्वत हैं, नित्य हैं, भौतिकवाद के नाश कोशिश करने पर भी हम इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये आध्यात्मिक तत्त्व विश्व की रचना के आधार में नीब बनकर बैठे हुए हैं। जिसने कहा था—‘सत्येनोत्पत्तिता भूमिः’—सत्य पर भूमि टिकी हुई है—उसने एक ऐसी सचाई की घोषणा की थी जिसे सहस्रों वर्षों की भौतिकवादी टक्कर भी नहीं हिला सकी। भौतिकवादी विश्व की रचना में कुछ भौतिक तत्त्वों का दर्शन करते हैं, ये तत्त्व ठीक हैं, इससे कोई इन्कार नहीं करता, परन्तु भारत के तत्त्व-वेत्ताओं ने कुछ ऐसे मूल तत्त्वों के दर्शन किये थे जिन्हें अगर विश्व की नीब में से खींच लिया जाय, तो यह विनाश जगत् मिट्टी के डेर की तरह नीचे आ गिरता है। इन तत्त्वों के दर्शन करने वालों ने वैदिक संस्कृति को जन्म दिया था, और उन्होंने इन्हीं तत्त्वों को आधार बनाकर जीवन के श्रेष्ठ भवन को खड़ा किया था। इस पुस्तक में हम जगह-जगह उन्हीं तत्त्वों के दर्शन करेंगे।

वैदिक संस्कृति के विषय में बहिरंग दृष्टि से कई पुस्तकें लिखी गयी हैं। यह संस्कृति कब उत्पन्न हुई, कहाँ उत्पन्न हुई, ऐतिहासिक दृष्टि से कहाँ-कहाँ पहुँची ? हमने इस पुस्तक में अन्तरंग दृष्टि से विचार किया है। वैदिक संस्कृति क्या है, इसके मूल तत्त्व क्या हैं, उनका वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, वर्तमान-कालीन विचारधारा में उनका क्या स्थान है, भारत के ऋषि-मुनियों की जीवन के प्रति दृष्टि क्या थी, संस्कृति के जिन मूल तत्त्वों का उन्होंने दर्शन किया था उन्हें जीवन में क्रियात्मक तथा व्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया था—इन्हीं सब बातों का इस पुस्तक में विवेचन करने का प्रयत्न किया गया है।

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार

[SCIENTIFIC BASIS OF VEDIC THOUGHT]

ग्रन्थ का विमोचन करते हुए प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कहा

आज का युग संघर्ष का युग है। इस युग में भौतिक तथा आध्यात्मिक विचारों का भी टकराव हो रहा है। ग्रन्थकर्त्ता ने ठीक ही कहा है कि धर्म तथा विज्ञान के संघर्ष में हमें धर्म के लिए वैज्ञानिक आधार खोजना होगा। विज्ञान का सच्चा अर्थ है सत्य की खोज, मनुष्य की आन्तरिक आँखें खुलें, हृदय खुले, और यही उद्देश्य धर्म का है। इस दृष्टि से देखने पर ही वस्तु स्थिति समझ में आ सकती है क्योंकि कोई वस्तु अपने-आप में बुरी नहीं है। वस्तु का अच्छा अथवा बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। एक छुरी किसी सर्जन के हाथ में कल्याणकारी है तो वही अन्य अवसर पर हत्या का साधन बन सकती है। विज्ञान का युद्ध के लिए प्रयोग संहारकारी है, परन्तु इसी विज्ञान का काम मानव को कितनी ही बीमारियों से बचाना भी है। जो लोग धर्म के नाम पर अन्धविश्वास को भी धर्म के समान मान्यता देते हैं उन्हें सोचना होगा कि अन्धविश्वास धर्म नहीं है। अभी प्रो० सत्यव्रत जी ने ठीक ही कहा है कि विज्ञान एक लेंगड़े के समान है, धर्म एक अन्धे के समान है। बिना विज्ञान के धर्म अधूरा है, बिना धर्म के विज्ञान अधूरा है। इन दोनों को साथ मिलकर चलना होगा—इस कथन में गहरी सचाई है। आज के युग में धर्म की वही मान्यताएँ टिक सकती हैं जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट किया जा सके। धर्म के कुछ आधारभूत सिद्धान्त हैं। उन सिद्धान्तों को नीचे में रखकर जीवन का निर्माण करना होगा। धर्म की इन मान्यताओं में, जो विज्ञान-सम्मत हैं, इतना बल है कि वे जीवन को सशक्त बना सकती हैं। वेदों में, उपनिषदों तथा गीता में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, वे हमारे वैदिक साहित्य की अमरनिधि हैं, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा-सूत्र हैं, इस निधि को हम किसी तरह खँवा नहीं सकते। वेदों की विचारधारा त्रिकाल सत्य है, इनमें दशयुगीने बुनियादी आदर्श हर परिस्थिति तथा हर काल में अपनाते योग्य हैं।

इस ग्रन्थ में अध्यात्म के बुनियादी सिद्धान्तों की तरफ ध्यान खींचते हुए उनका विज्ञान के साथ समन्वय दिखलाने का जो वांछनीय प्रयत्न किया गया है उनकी तरफ युवकों तथा युवतियों का ध्यान माना जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि सब लोग इस ग्रन्थ का अध्ययन करें और इसमें भौतिक तथा अध्यात्म का जो समन्वय दर्शाया गया है उस पर मनन करें ताकि युवकों में जो उच्छृंखलता आती जा रही है वह न रहे और वैदिक आदर्श उनके जीवन में अंतर्प्रति हो सकें।

मैं ग्रन्थकर्त्ता को ऐसा उत्तम ग्रन्थ लिखने के लिए बधाई देती हूँ, इसी प्रकार का साहित्य सर्वनात्मक-साहित्य कहा जा सकता है।

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार

[SCIENTIFIC BASIS OF VEDIC THOUGHT]

इसे क्यों पढ़ें ?

आज का व्यक्ति आंशे मूंदकर कोई बात मान लेने को हर्षित तैयार नहीं। हर बात को वह विज्ञान की कसौटी पर कसकर परख लेना चाहता है, क्योंकि खरे-खोटे की पहचान का सर्वोत्कृष्ट आधार वह 'विज्ञान' को मानता है। 'धर्म-सम्मत', 'शास्त्र-सम्मत' या 'तर्क-सम्मत' से अधिक वह 'विज्ञान-सम्मत' होने में विश्वास रखता है।

निस्सन्देह, यह स्वस्थ दृष्टिकोण है, स्वस्थ परम्परा है; हालाँकि, स्वयं 'विज्ञान' भी वह दावे से नहीं कह सकता कि उसकी उपलब्धियाँ चिरनूतन हैं या उसकी संस्थापनाएँ 'अन्तिम' हैं; जो विज्ञान स्वयं अभी कसौटी पर है, वह दूसरे के लिए कसौटी क्या होगा ! तथापि, इस धारणा को सम्मान देना ही होगा कि कोई भी विचारधारा तब तक सर्वमान्य नहीं कही जा सकती, जब तक उसका आधार वैज्ञानिक न हो।

आज का युवा-धर्म खुले शब्दों में पूछता है कि 'ईश्वर' है तो कहाँ है ? वह दिखाई क्यों नहीं देता ? वह श्रीकृष्ण के गीता में कहे गए इस महामन्त्र को भी सन्देह की दृष्टि से पढ़ता-सुनता है कि 'फल की भाशा त्यागकर कर्म करो !' व्यक्ति सोचता है कि यह निश्चिन्त ही क्यों अपना धून बहाए ? जब कुछ मिलने-मिलाने की भाशा नहीं तो वह खून-पसीना एक क्यों करे ? स्पष्ट है कि 'निष्काम कर्म' के महत्त्व को समझने में 'गीता' के भाष्यकार अभी तक एक तरह से निष्प्रभाव रहे हैं।

इसी तरह 'शिक्षा' के बारे में भी युवक-युवतियों के मन में भारी आक्रोश है। वे ऐसे ज्ञानार्जन को निरर्थक मानते हैं जो रोजी-रोटी दिलाने में असमर्थ है। शिष्यार्थी, शिक्षक और शिष्य का कोई तालमेल ही नहीं दीखता।

आज के चिन्तक के लिए 'भारता' भी एक उबाऊ विषय होकर रह गया है। 'मन' से आये एक भी पग उठाने को वह बोझ मानने लगा है।

आवश्यकता भी एक ऐसे ग्रन्थ की, जो इन गुत्थियों को इस तरह सुलझा दे जैसे रात का पर्व उठाकर जगमगाता सवेरा उतार लाय। यह ग्रन्थ इस दृष्टि से सबभुच आलोक-स्तम्भ सिद्ध हुआ है। देश-विदेश के जिज्ञासुओं ने जिस उत्सुकता से इसे पढ़ा और सराहा है, उसी के परिणामस्वरूप यह नवीन संस्करण शीघ्रता से प्रकाशित करना पड़ा।

वैदिक विचारधारा को विज्ञान-सम्मत ढंग से प्रस्तुत करने में जिस सरल-सुबोध शैली में लेखक ने सुक्तियों और प्रमाणों से कथ्य को सजाया और प्रतिपादित किया है, उसी के फलस्वरूप इसे 'भारतीय दर्शन की अत्यन्त उपलब्धि' माना गया है।

विविध संस्थाओं की ओर से राजकीय एवं सार्वजनिक स्तर पर अनेक पुरस्कारों द्वारा इसे निरन्तर सम्मान मिलते आना, स्वयं में हर्ष और आश्चर्य का विषय है।

सनातन और शाश्वत वैदिक वाङ्मय को समझने में यह ग्रन्थ जिज्ञासुओं के लिए 'प्रवेशद्वार' सिद्ध होगा, इस विश्वास के साथ पाठकों के हाथों में यह नया संस्करण समर्पित है।

विजय कुमार
(प्रकाशक)

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार

[SCIENTIFIC BASIS OF VEDIC THOUGHT]

भूमिका

मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया: दट कैन इट टीच अस' में एक स्थल पर लिखा है: "अगर मैं विश्वभर में से उस देश को ढूँढ़ने के लिए चारों दिशाओं में आँखें उठाकर देखूँ जिस पर प्रकृति-देवी ने अपना सम्पूर्ण वैभव, पराक्रम तथा सोन्दर्य खुले हाथों लुटाकर उसे पृथिवी का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरी अंगुली भारत की तरफ उठेगी। अगर मुझसे पूछा जाय कि अन्तरिक्ष के नीचे कौन-सा वह स्थल है जहाँ मानव के मानस ने अपने अन्तराल में निहित ईश्वर-प्रदत्त अन्यतम सद्भावों को पूर्ण रूप से विकसित किया है, गहराई में उतरकर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें से अनेकों को इस प्रकार मुलझाया है जिसको जानकर प्लेटो तथा काट का अध्ययन करनेवाले मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाएँ, तो मेरी अंगुली भारत की तरफ उठेगी। और, अगर मैं अपने से पूछूँ कि हम—यूरोप के वासी—जो अब तक केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे हैं, किस साहित्य से वह प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोध करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाये, विश्वजनित बनाये, सही अर्थों में मानवीय बनाये, जिससे हमारे इस पार्थिव जीवन को ही नहीं, हमारी सनातन आत्मा को प्रेरणा मिले, तो फिर मेरी अंगुली भारत की तरफ उठेगी।"¹

जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहॉर का कथन था कि विश्व के सम्पूर्ण साहित्यिक भण्डार में किसी ग्रन्थ का अध्ययन मानव के विकास के लिए इतना हितकर तथा ऊँचा उठानेवाला नहीं है जितना उपनिषदों का

1. 'If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India. If were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semetic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India.'

अध्ययन। इनके अध्ययन से मुझे जीवन में शान्ति मिली है, इनके ही अध्ययन से मुझे मृत्यु के समय भी शान्ति प्राप्त होगी।¹ शोपनहॉर के इन शब्दों का उल्लेख करते हुए मैक्स मूलर ने लिखा है कि अगर शोपनहॉर की इस भावना का समर्थन करने की आवश्यकता हो, तो दर्शन तथा धर्म के अध्ययन में व्यस्त अपने दीर्घ जीवन के अनुभव के आधार पर मैं इन शब्दों का सहर्ष अनुमोदन करता हूँ।²

मैं किङ्सले ने सिकन्दर के आक्रमणों पर लिखी अपनी पुस्तक में मैगस्थनीज के 'इंडिका' ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए लिखा है कि जब सिकन्दर भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला तब उसके गुरु अरस्तू ने उसे आदेश दिया कि वहाँ से लौटते हुए दो तोहफे लेते आना—एक पा पीता तथा दूसरा, वहाँ का कोई एक दार्शनिक सन्त। सिकन्दर जब लौटने लगा तब उसने ओनियोक्रोटस नाम के अपने प्रतिनिधि को किसी सन्त को ढूँढ़कर साथ में चलने के लिए भेजा। एक सन्त तो साथ चल पड़ा, दूसरे ने जिसका नाम 'डंडीमीत्र' लिखा है साथ चलने से इन्कार कर दिया। 'डंडीमीत्र' शब्द डंडी स्वामी का ग्रीक-रूप जान पड़ता है क्योंकि नाम के साथ 'ईत्र' लगाना ग्रीक-पद्धति थी। डंडी स्वामी को सिकन्दर के दूत ने कहा कि आप कसैये तो जुपिटर का पुत्र सिकन्दर आपको मालोमाल कर देगा। डंडी स्वामी ने हँसकर उत्तर दिया—हमारे रहने के लिए यह शन्य-श्यामला भारत की धरती, पहनने के लिए बत्कल-बस्त्र, पीने के लिए ये कल-कल रब करती गंगा की शीतल धारा, खाने के लिए एक पाख आटा बहुत है—हम आराम-घन के घनी हैं, आत्म-घन जो धनों का घन है, उस घन की दृष्टि से दरिद्र तुम्हारा सिकन्दर हमें क्या दे सकता है ?

औरंगजेब का भाई दारा उपनिषदों पर इतना लट्टू था कि काशी से कुछ पंडितों को बुलाकर सगतातार छः महीने तक उनकी व्याख्या सुनता रहा। १६२६ में उसने इनका फारसी में अनुवाद किया। दारा के इसी भावान्तर को फ्रेंच विद्वान् एन्क्विटल ड्यू पैरों ने पढ़ा और उसे पढ़कर उसे प्राच्य शास्त्रों को पढ़ने की राغب हुई। उपनिषदों के फारसी-अनुवाद के आधार पर ही एन्क्विटल ड्यू पैरों ने १८०१ ईसवी में इनका लैटिन में अनुवाद किया। इस प्रकार दारा द्वारा मुस्लिम एवं एन्क्विटल द्वारा ईसाई-जगत् में उपनिषदों की विचारधारा का इतना जबरदस्त सिक्का जमा कि पूर्व तथा पश्चिम में इन ग्रन्थों को अत्यन्त श्रद्धा से पढ़ा जाने लगा।

अरस्तू, दारा शिकोह, मैक्स मूलर तथा शोपनहॉर ने जिस भारतीय विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की थी उसका स्रोत वेद हैं, उपनिषद् हैं, दर्शन हैं। इन्हीं की वाणी को हमने वैदिक विचारधारा कहा है। वैदिक विचारधारा का सार क्या है ? इसका सार यह है कि व्यक्ति भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत हो जाय, चाँद पर जा उतरे, कितना ही समृद्ध हो जाय, धन-कुबेर हो जाय, यह विश्व भी भौतिक दृष्टि से कितनी ही उन्नति कर ले, संसार में सम्पत्ति का इतना ढेर जग जाय कि बाँटे न बँटे, परन्तु अगर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र रहा, विश्व आध्यात्मिकता से जून्य रहा, तो इस पृथ्वी का मानव और सम्पूर्ण विश्व कहने को उन्नत तथा समृद्ध होता हुआ भी दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि संसार को हम मिथ्या कहें, धन-सम्पत्ति को बेकार कहें। इसका इतना ही अर्थ है कि मानव में शरीर यथार्थ है, परन्तु शरीर के साथ शरीरतर आत्मा भी यथार्थ है, चराचर जगत् में यह भौतिक जगत् यथार्थ है, परन्तु इस पंच-

1. "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it'll be the solace of my death"—Schopenhaur.

2. "If these words of Schopenhaur required any endorsement I shall willingly give it as the result of my own experience during a long life devoted to the study of many philosophies and many religions."—Max Muller.

भौतिक जगत् के साथ इसमें जीवन का संचार करनेवाला अवदितर परमात्मा भी यथार्थ है। शरीर से चलकर शरीर तक ही रुक जाना, इस सृष्टि से प्रारम्भ कर इस सृष्टि में ही अटक जाना—यह दृष्टि अयथार्थ है। और, जब हम सब इसमें ही अटक जाते हैं तब वह कहने की बरकरत पड़ जाती है कि जो दीख रहा है, जिसमें प्राणी उलझ जाता है, वह यथार्थ होता हुआ भी अयथार्थ है, सत्य होता हुआ भी मिथ्या है, इसलिए अयथार्थ और मिथ्या है क्योंकि हम इसमें प्राण झालनेवाली सत्ता को भूलकर इसी को यथार्थ मान बैठते हैं।

वैदिक दृष्टिकोण एक कदम और भी आगे बढ़ता है। वह दृष्टिकोण यह है कि मानव का यह शरीर उस अशरीरी का साधन है जो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ इसमें वास करता है, यह दुःख-जगत् किसी अदृश्य चेतन शक्ति के प्रयोजन को निबाह रहा है। अगर अपने में इस देह को, और विश्व में इस पंचभूतारमक जगत् को ही आदि और अन्त मान लिया जाय, जीवन का लक्ष्य खाने-पीने, मौज-बहार के सिवाय दूसरा कुछ न माना जाय, तो इसका अवश्यभावो परिणाम चोरी-बाका, लूट-खसोट, मार-काट, कत्ल, अनाचार-दुराचार के सिवाय क्या रह जाता है! क्या आप कहते हैं—'मानव का कल्याण', 'समाज का कल्याण'—यह लक्ष्य तो बना रहता है, परन्तु प्रश्न उठता है—किस मानव, का किस समाज का कल्याण? मैं तो खाता-पीता, मौज-बहार करता अपना खेल खत्म कर शून्य हो जाऊँगा, मिट जाऊँगा, फिर कहीं का मानव, कहीं का समाज? किसकी फिक्र? किसके प्रति रह जाती है मेरी-आपकी जिम्मेवारी? फिर तो चार्वाक का कहना ठीक है—'यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरावगमनं कुतः'—जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण लेकर धी पीवो, भर मये तब ऋण चुकाने कौन आता है! यूरोप में एचिकपूरन (३४०-२७० ई० पू०) तो नहीं परन्तु उसके अनुयायी भी कुछ-कुछ इसी भौतिकवादी पन्थ पर चल पड़े थे। अगर यह देह और यह भौतिक जगत् ही सब-कुछ है, तो जो कुछ कहते थे, ठीक कहते थे। परन्तु इस दुनिया को ही आदि और अन्त मानकर चलने से क्या इस दुनिया का भी कारोबार चल सकता है?

क्या हम इस शरीर को, और इस जगत् को ही आदि और अन्त मानकर चलें? वैदिक विचारधारा का कहना है—नहीं, ऐसा करने से तो यह दुनिया भी सिद्ध नहीं होगी। यह तो है ही, वह भी है जो दीखता है, उससे कौन झन्कार करता है! समझने की बात यह है कि जो नहीं दीखता वह भी है, और अगर यही दृष्टि से देखा जाय, तो वही है क्योंकि उसी के लिए यह सब-कुछ है। संसार का सारा व्यवहार इसी प्रकार टिक सकता है, अन्यथा सब टूक-टूक हो जाता है।

वैदिक विचारधारा जिस सत्य को आधार बना कर खड़ी है, वह व्यावहारिक सत्य है। वह जगत् को मिथ्या नहीं कहती, इसे ही अन्तिम सत्य भी नहीं कहती, वह इन दोनों के समन्वय को लेकर मध्यमार्ग पर चलती है; जगत् को सत्य मानते हुए उसे मानो मुट्ठी में भरकर आत्मा की शोली में बाल देती है जिसे वह सत्ता का सत्य—परम सत्य जानती है। इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर इस ग्रन्थ में उन प्रश्नों पर वैज्ञानिक भावना से विचार किया गया है जो जीवन में किसी-न-किसी समय हर किसी को उत्पन्न में उत्पन्न होते हैं।

प्रायः अध्यात्म तथा विज्ञान का विरोध समझा जाता है। अध्यात्मवादी जो कहता है उसे जड़वादी स्वीकार नहीं करता; इतना ही नहीं कि वह उसे स्वीकार नहीं करता, अपितु उसे अबैज्ञानिक भी कहता है। आज के दिनोदिन बढ़ते वैज्ञानिक युव मे हमारी नई पीढ़ी के युवक-युवतियाँ इसी दृष्टिकोण को सत्य मानकर उसके अनुरूप अपना जीवन भी ढाल रहे हैं। परन्तु क्या उन्होंने कभी सोचा कि कहीं वे गलत रास्ते पर तो नहीं पड़ गये, कहीं जीवन के पथ से भटक तो नहीं गये? आइन्स्टीन इस युव के महान् वैज्ञानिक हुए हैं। उनका कहना था कि बिना अध्यात्म के विज्ञान लँगड़ा है, बिना विज्ञान के अध्यात्म जन्धा है—'Science without religion is lame; Religion without science is blind'. इसी को सांख्य ने प्रकृति तथा पुरुष का 'पंचगव्य-न्याय' कहा है। इस पुस्तक में वैदिक अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कसकर उसे परखने का प्रयत्न किया गया है ताकि हमारी नई पीढ़ी जिन मान्यताओं को अबैज्ञानिक कहकर छोड़ती जा रही है उन पर इस दृष्टि से

सोचने का बल करे कि उनमें अवैज्ञानिकता कहाँ है? इसीलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया है: 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आंधार'। इस दृष्टिकोण को बुद्धिगम्य आधार पर प्रस्तुत करने में ग्रन्थ लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है, इसे वह पाठकों के निर्णय पर छोड़ता है।

ग्रन्थ में 'केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय' द्वारा प्रकाशित शब्दावली का ही प्रयोग किया गया है।

यह ग्रन्थकर्ता के लिए बौरव की बात है कि इस ग्रन्थ का विमोचन भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनेक उच्च कोटि के विद्वानों के समक्ष किया। ग्रन्थ का विमोचन करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उसे आपने पूर्व पृष्ठों में पढ़ ही लिया होगा।

पुस्तक के लेखन तथा प्रकाशन में लेखक को अनेक मित्रों से उत्साह तथा भिन्न-भिन्न प्रकार का सहयोग मिला है। राज्यसभा के अपने पुराने मित्र श्री रामकुमार जी मुवालका, एवं श्री बी० पी० खेतान, श्री लक्ष्मीनिवास जी बिहला, भाई देवदत्त लखनपाल, श्री यशराज पटेल तथा चौधरी प्रतापसिंह जी का भी उत्साह-वर्धन के लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। 'गोविन्दराम हासानन्द' के मालिक श्री विजयकुमार जी ने पुस्तक के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। वे धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पुस्तक को अपनी योजना के लिए उपयोगी स्वीकार किया है—यह लेखक के लिए बौरव की बात है। अजय प्रिन्टर्स ने मेरे बार-बार कसम चलाने पर भी शान्ति तथा सहयोग से काम लिया है, और आशातीत शीघ्रता से छापी का काम समाप्त कर दिया है—इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है।

पुस्तक के आगामी संस्करण के लिए जो भी सज्जन उपयोगी परामर्श देंगे उन्हें अभी से निमन्त्रण तथा धन्यवाद है।

वैदिक संस्कृति का सन्देश

[THE MESSAGE OF VEDIC CULTURE]

भूमिका

जिस बिन्दु पर जीवन-यात्रा के अनेक मार्ग फूटते हैं, कोई दायें कोई बायें, वहाँ मैं किधर जाऊँ, कौन-सा सही रास्ता है, बीसियों पगडंडियों में से किस पर चलने से मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगा—ये प्रश्न प्रत्येक युवक तथा युवती के हृदय में किसी-न-किसी समय उठते हैं। वैदिक काल के युवक तथा युवतियों ने जिस मार्ग को पकड़ा था आज के भौतिकवादी युग में हमारे युवक तथा युवतियाँ उसमें उल्टे मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। क्या वैदिक काल के युवक तथा युवतियाँ भौतिकवादी मार्ग पर नहीं चल सकते थे? उस काल में भी भौतिक ऐश्वर्यों की कमी नहीं थी, उनके सामने संसार के सब श्लोभन मौजूद थे। धन-धान्य, सम्पत्ति, भौतिक ऐश्वर्य, संसार के भोग सब-कुछ भोग सकते थे, परन्तु उन्होंने भौतिकवादी मार्ग को यह कह कर छोड़ दिया—'न वित्तेन तपंगीयो मनुष्यः'—सांसारिक ऐश्वर्य-भोग से तृप्ति अवश्य होती है परन्तु चाहे फिर भी बनी रहती है, वह अखण्ड आनन्द जिसके लिए मनुष्य पानी में मछली की तरह इस संसार में प्यास फिरता है इससे प्राप्त नहीं होता। जब मंत्रेयी के सम्मुख याज्ञवल्क्य ने भौतिक सुख-सामग्री देने का प्रस्ताव रखा तो उसने पूछा—'यन्तु इयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेनाहं अमृता स्याम्'—अगर सारी पृथिवी धन-धान्य से भरपूर होकर मुझे मिल जाय तो क्या मेरी अमर आनन्द पाने की प्यास मिट जायगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—'यथैवोपकरणावता जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन'—जैसा साधन सम्पन्न व्यक्तियों का जीवन होता है वैसा तेरा जीवन हो जायगा परन्तु अमर आनन्द तुझे प्राप्त नहीं होगा। यह सुन कर मंत्रेयी ने जो उत्तर दिया वह आज के भौतिकवादी युग को चुनौती है। उसने कहा—'यिनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम्'—जिस मार्ग पर चलने से मुझे अमरत्व की प्राप्ति न होगी उस पर चल कर मैं क्या करूँगी?

संसार का वैभव किस को नहीं ललचाता। ऐसे वैभवपूर्ण संसार की इस प्रकार की उपेक्षा-वृत्ति का क्या कारण था—इस रहस्य को समझने के लिए वेदो तथा उपनिषदों के विश्व के प्रति दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। वेदो तथा उपनिषदों का संसार के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण था। यथार्थवाद क्या है? उपनिषद् में नचिकेता को आचार्य मृत्यु ने और मंत्रेयी को मुनि याज्ञवल्क्य ने बार-बार कहा कि संसार सत्य है, परन्तु साथ ही यह भी कह दिया कि यह अन्त तक टिकनेवाला नहीं है। संसार के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है कि न इसके सत् होने से इन्कार किया जा सकता है और न इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि यह टिकनेवाला नहीं है—असत् है।

संसार 'सत्' है—इसे तो मूढ़-से-मूढ़ व्यक्ति भी जानता है, परन्तु अगर वह 'अमत्' भी है तो प्रश्न उठता है कि किस की अपेक्षा यह 'असत्' है? उपनिषदों के ऋषियों ने शरीर को 'सत्' माना था, परन्तु आत्मा की अपेक्षा इसे 'असत्' माना था; संसार को 'सत्' माना था, परन्तु संसार को जीवन-दान देनेवाली शक्ति—विश्वात्मा—की अपेक्षा इसे 'असत्' माना था। शरीर तथा संसार दोनों 'सत्' हैं, इसलिए न शरीर की अपेक्षा

हो सकती है, न संसार की, इसी दृष्टि से वैदिक दृष्टिकोण समन्वयात्मक है, न निरा भोगवादी, न निरा त्यागवादी है। यजुर्वेद में कहा है—'तेन त्येक्तेन मूर्च्छनीयाः'—शरीर तथा संसार सत् हैं इसलिए इनका भोग करो, परन्तु ये अन्त तक टिकने वाले नहीं हैं इसलिए संसार को भोगते हुए त्याग की तरफ टकटकी बाँधे रखो। वैदिक संस्कृति का जीवन के प्रति यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है जिसे भीता में श्रीकृष्ण ने 'कर्मभ्यभिप्रवृत्तोपि नैव किञ्चित् करोति सः'—कर्म करते हुए उसमें लिप्त न होने का, निष्काम-कर्म का नाम दिया है।

इस प्रकरण में उपनिषदों ने एक गंभीर प्रश्न को उठा कर उसका उत्तर दिया है। अगर शरीर तथा संसार 'सत्' होते हुए भी अन्तिम रूप में 'असत्' हैं, तो फिर अन्तिम सत्ता, यथार्थ सत्ता क्या है? यथार्थ सत्ता की व्याख्या करते हुए छान्दोग्य उपनिषद् में एक कथानक का उल्लेख है। प्रजापति ने घोषणा की कि हृदयाकाश में जिस आत्मा का निवास है वह जरा-मृत्यु से मुक्त है, बही सत्य है, उसी की खोज करनी चाहिए, उसी को पाना चाहिए। इस घोषणा को इन्द्र ने सुना। उसके मन में बाह्य उत्पन्न हुई कि उस आत्मा का पता लगाये। वह आत्मा का स्वरूप जानने के लिए प्रजापति के पास पहुँचा। प्रजापति ने कहा—'जागृत अवस्था' (Waking state) में जो यह देखना, सुनना, सूँघना, छूना है वही आत्मा है। इन्द्र ने पूछा कि अगर वह दीखनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला देह ही आत्मा है तब तो वह तो पैदा होता है, मरता है। क्या आत्मा पैदा होता, बुझ होता और मर जाता है? ऐसा नहीं हो सकता, आप तो कहते थे आत्मा जरा-मृत्यु से मुक्त है, अमर है। प्रजापति ने कहा, इन्द्र तुम ठीक कहते हो, देह आत्मा नहीं है, परन्तु 'स्वप्नावस्था' (Dreaming state) में शरीर से जो अलग होकर विद्यर चाहता है डोलता है वही आत्मा है। इन्द्र ने पूछा कि अगर स्वप्न में डोलनेवाली जो सत्ता है वही आत्मा है तब तो मन की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ ही आत्मा हुआ। यह ठीक है कि शरीर के लुप्त-लेश्येका होने पर, अर्थात् जो होने पर स्वप्न में यह भाया फिरता है, सुनाये की तरह देखता है, परन्तु यह तो मन की एक अवस्था का नाम हुआ। स्वप्न में कभी यह हँसता है, कभी रोता है, कभी भय खाता है—इन मानसिक अवस्थाओं को जो अब हैं और तब नहीं, यथार्थ तथा अन्तिम सत्ता कैसे मान लिया जाय? प्रजापति ने कहा, इन्द्र तुम ठीक कहते हो, स्वप्न में डोलनेवाला आत्मा नहीं, परन्तु 'सुषुप्तावस्था' (Dreamless sleeping state) में जाकर जो जागृतावस्था के देह से अलग होकर, स्वप्नावस्था में डोलनेवाले मन से अलग होकर, अपने को शरीर तथा मानसिक अवस्थाओं से निकाल कर विश्राम करता है, जिसको शरीर का, मन का तथा किसी भी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का ध्यान नहीं रहता, जो सुषुप्तावस्था में जाकर फिर लौट आता है और जाग उठने पर कहता है—'अल्पत सुख से सोया'—वही आत्मा है, वही यथार्थ सत्ता है। इन्द्र ने पूछा, स्वप्नावस्था में तो 'मैं हूँ'—इसका भी ध्यान नहीं रहता, फिर आत्मा को यथार्थ सत्ता कैसे मान लूँ, उस समय तो उसका अभाव हो जाता है। डॉक्टर रामाकृष्णन ने लिखा है कि इन्द्र ने हजारों साल पहले आत्मा के सम्बन्ध में जो शंका उठाई वह संसार के विचारकों को सदा से परेशान करती रही है। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर वृक्ष के फल-फूल-पत्ते-टहनियाँ-छास काट दिये जायें तो वृक्ष कहाँ रहता है, जब किसी प्रकार का ज्ञान न रहा तब आत्मा कहाँ रहता है, इसलिए विज्ञान ही आत्मा है। ब्रह्मणे का कथन था कि मन में जो ठोस अनुभव भरे पड़े हैं उन्हें निकाल दिया जाय तो आत्मा की सत्ता नहीं रहती। बर्कले का कहना था कि मनुष्य जब चिंतन नहीं कर रहा होता तब उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। लॉक का कहना था कि जिस समय भी मनुष्य ऊँचता है उसी समय आत्मा नाम की चीज नष्ट हो जाती है क्योंकि आत्मा की सत्ता तभी मानी जा सकती है जब मनुष्य चिंतन कर रहा होता है। बिना चिंतन के आत्मा की सत्ता को मानना परस्पर विरोधी बात है। इन्द्र ने भी बुद्ध, ब्रह्मणे, बर्कले और लॉक की तरह शंका उठाई कि सुषुप्तावस्था में जब कोई प्रतीति ही नहीं रही तब आत्मा वैसी भिन्न, यथार्थ सत्ता का अस्तित्व ही कैसे मानें? प्रजापति ने कहा, नहीं इन्द्र, तुम्हारी यह शंका निरर्थक है। आत्मा ही वह सत्ता है जो सुषुप्ति में से विकल्पने के बाद मानव की पूर्व-सत्ता के साथ एकालम्भा अनुभव करती है, अन्यथा अगर सुषुप्ति के समय कोई सत्ता नहीं रहती तो जाग उठने

पर 'मैं आनन्द से सोया'—यह भान भी नहीं हो सकता। यह 'मैं' कौन है जो जाग्रतावस्था में आँखों से देखता हुआ आँखों से अलग है; कानों से सुनता हुआ कानों से अलग है; यह 'मैं' कौन है जो स्वप्न में चिंतन करता हुआ चिंतन से अलग है; सपने लेता हुआ सपनों से अलग है; यह 'मैं' कौन है जो सुषुप्ति में जाकर फिर वहाँ से लौट आता है और अपने को सुषुप्ति की आनन्दमय अवस्था से अलग अनुभव करता है? अनेकता के मनको में एकता का सूत्र पिरोनेवाली, भिन्न-भिन्न मानसिक अवस्थाओं को एकरूपता में लाने वाली जो अभीतिक सत्ता है वही आत्मा है, वही यथार्थ सत् है, उसकी दृष्टि से यह शरीर तथा यह संसार सत् होता हुआ भी सापेक्ष रूप में असत् है। संसार का जितना भी दृश्य जगत् है वह तभी तक दृश्य है जब तक वह किसी द्रष्टा के देखने में आता है; अगर द्रष्टा न हो—और द्रष्टा को ही तो वैदिक विचारधारा ने आत्मा कहा है—तब यह दृश्य जगत् समाप्त हो जाता है। द्रष्टा के बिना दृश्य की कोई सत्ता ही नहीं हो सकती क्योंकि द्रष्टा की चेतना में ही दृश्य का अस्तित्व प्रतीतिगम्य हो सकता है।

वैदिक संस्कृति के ऋषियों का कथन है कि जो पिंड में है वही ब्रह्माण्ड में है, जो परमाणु में है वही सम्पूर्ण विश्व में है। अगर पिंड में शाश्वत, निरन्तर सत्ता शरीर की नहीं आत्मा की है, तो ब्रह्माण्ड में भी शाश्वत तथा यथार्थ सत्ता भीतिक जगत् की नहीं विश्वात्मा की, ब्रह्म की है। यात्मा को यथार्थ सत् मानते हुए उन्होंने शरीर का तिरस्कार नहीं किया था, तभी कहा था—'अन्नाद्ध्येव सर्वाणि भूतानि जायन्ते'; विश्वात्मा को यथार्थ सत् मानते हुए उन्होंने संसार का तिरस्कार नहीं किया था, तभी कहा था—'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'। यह भोगवाद तथा त्यागवाद की समन्वयात्मक दृष्टि थी जिसे लेकर भारत के ऋषियों ने मानव जीवन की ही नहीं की थी उसे क्रियात्मक जीवन में साकार रूप भी दिया था। यह व्यापक, सर्वांगीण तथा समन्वयात्मक दृष्टि वेदों तथा उपनिषदों की एक-एक पंक्ति में झलक उठती है।

इस दृष्टि को बुद्धिगम्य तथा सर्व साधारण तक पहुँचाने के लिए ही यह ग्रन्थ लिखा गया है। इससे पहले मैंने 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' एक ग्रन्थ लिखा था जिसकी विद्वत-जगत् ने बहुत सराहना की है। आशा है, यह ग्रन्थ उसका पूरक सिद्ध होगा।

संस्कार-चन्द्रिका

[संस्कार-विधि की वैज्ञानिक व्याख्या]

भूमिका

ऋषि दयानन्द का जन्म १८२४ तथा स्वर्गवास १८८३ ईस्वी में हुआ। उनका जीवन-काल ५९ वर्ष का रहा। उन्होंने ३६ वर्ष की आयु में १८६० में गुरु विद्याधरानन्द के पास विद्याध्ययन प्रारंभ किया। ऋषि ने जो कुछ ठोस कार्य किया उसके पश्चात् किया। इस प्रकार उन्हें ठोस कार्य करने का समय कुल २२-२३ वर्ष मिला जिसमें उन्होंने कुछ वर्ष तपस्या में बिताये, और बचे हुए समय में देश के कोने-कोने में जाकर वैदिक धर्म का प्रचार किया, वेदों का भाष्य किया, अनेक लघु-पुस्तिकाएँ लिखी, सत्यार्थप्रकाश, संस्कार-विधि तथा ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका जैसे विशालकाय एवं मौलिक ग्रन्थों की रचना की। इनमें से एक-एक ग्रन्थ सब काम छोड़कर जीवन खपा देने के लिए काफी था, फिर इतने छोड़े समय में इतना काम कर जाना ऋषि दयानन्द जैसे आदित्य ब्रह्मचारी के लिए ही संभव था। वैदिक संस्कृति के उपासकों के लिए जो कुछ उपयोगी था वह सब कुछ समेट कर ऋषि ने अपने ग्रन्थों के रूप में हमें दे दिया।

मानव-जीवन के दो पक्ष हैं—सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक। ऋषि दयानन्द ने अपने समय के चिन्तकों के मस्तिष्क में मौलिक तथा रचनात्मक विचारों से हलचल मचा दी। उन्होंने जहाँ रुढ़िवाद तथा मतवाद पर कुठाराघात किया वहाँ पश्चिम से उफन रहे भौतिकवाद को भी ठंडा कर दिया। इन दोनों के स्थान में उन्होंने भारत के ऋषि-मुनियों को प्राचीन वैदिक संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा की जिसे स्थिर तथा मूर्त रूप देने के लिए 'सत्यार्थप्रकाश' ग्रन्थ लिखा। यह उनका सैद्धान्तिक कार्य था। परन्तु सिद्धान्त व्यवहार के बिना, विचार क्रिया के बिना अर्न्कुरित रह जाता है। जिस प्रकार के मानव की ऋषि कल्पना कर रहे थे उसे क्रिया में उतारे बिना उनका सारा लिखा-लिखाया 'वाचो विम्बापनम् हि तत्' रह जाता। बीज अंकुरित हो तभी वृक्ष बनता है। ऋषि दयानन्द ने अपने समय के मानव के मस्तिष्क में जो हलचल मचा दी थी उसका लक्ष्य नवमानव का निर्माण था। वे कूड़े-कंकट को भस्म कर उसकी जगह समाज के नवीन भवन की नींव रखना चाहते थे जिससे नवमानव तथा नवसमाज उठ खड़ा हो। मानव के इस नवनिर्माण के विचार को क्रियात्मक रूप देने के लिए उन्होंने 'संस्कार-विधि' ग्रन्थ की रचना की। 'सत्यार्थप्रकाश' उनकी विचारधारा का सैद्धान्तिक अर्थात् विचारात्मक पक्ष है। 'संस्कार-विधि' उसी विचारधारा का व्यावहारिक अर्थात् क्रियात्मक पक्ष है। इस सूत्र को लेकर हमने इस ग्रन्थ में संस्कार-विधि की व्याख्या की है।

संस्कार-विधि के सम्बन्ध में विद्वानों ने बहुत शोध तथा खोज-बीन की है। मूलसंस्कार-विधि की फोटोस्टेट प्रति आर्य-साहित्य-प्रचार ट्रस्ट ने प्रकाशित की है। रामलाल कपूर ट्रस्ट के तत्वावधान में आर्य-समाज-शताब्दी-संस्करण अनेक टिप्पणियों सहित प्रकाशित हुआ है। वैदिक यंत्रालय ने अनेक बार संशोधन करके इसके संस्करण प्रकाशित किये हैं। हमने यथासम्भव इन सब के मत को यथास्थान दिया है, परन्तु यथासम्भव ऋषि दयानन्द के कथन तथा उनकी भाषा को ज्यों-का-त्यों रखने का प्रयत्न किया है। इन सब की टीका-टिप्पणियों से विधि-मार्ग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। एक लब्ध घट गया या बढ़ गया—इससे

विधि-भाग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? असल बात संस्कार की आत्मा तक पहुँचना है।

हमारा ग्रन्थ शोध-ग्रन्थ नहीं है, इस व्याख्या-ग्रन्थ का लक्ष्य संस्कार-विधि की आत्मा को समझने का प्रयत्न करना है, इसीलिए इसे संस्कार-विधि की वैज्ञानिक व्याख्या कहा है। इस दिशा में कार्य आज से ५०-६० वर्ष पहले श्री पं० आत्माराम जी ने पं० भीमसेन जी शर्मा के सहयोग से 'संस्कार-चन्द्रिका' नाम से प्रकाशित अपने ग्रन्थ में किया था, परन्तु उस ग्रन्थ तथा इस ग्रन्थ में नाम की थोड़ी-सी समानता होते हुए भी वस्तुगत महान् भेद है। यह भेद पुस्तक का अध्ययन करते हुए स्पष्ट हो जायगा।

हमने प्रत्येक संस्कार को दो भागों में बाँटा है—'विवेचनात्मक भाग' तथा 'मन्त्रार्थसहित विधि-भाग'। विवेचनात्मक भाग में उस संस्कार के सम्बन्ध में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टि से विचार किया गया है; विधि-भाग में संस्कार की विधि को भिन्न-भिन्न शीर्षक देकर स्पष्ट तथा सरल रूप में लिखा गया है ताकि संस्कार करते हुए कोई कठिनाई न आये।

मन्त्रों के अर्थ करते हुए संस्कृत-शब्दों को कोष्ठक में काले टाइप में दिया गया है, शब्दों के अर्थ को कोष्ठक के बाहर सफेद टाइप में दिया गया है। लक्ष्य यह रहा कि अगर केवल संस्कृत-शब्दावली पढ़ते जायें, तो मन्त्र का अन्वयसहित अर्थ समझ में आ जाय, अगर संस्कृत-शब्दावली को छोड़कर केवल हिन्दी अर्थ पढ़ते जायें तो मन्त्रार्थ का एक हृदयंगम पूरा सार्थक वाक्य बने। प्रायः देखा जाता है कि मन्त्रार्थ करते हुए व्याख्याकार केवल शब्दों का अर्थ दे जाते हैं। जिन्हे एक साथ पढ़ने से पूरा सार्थक वाक्य भी नहीं बन पाता। 'शब्दार्थ' के बाद मन्त्र का 'भावार्थ' भी दिया गया है जिससे मन्त्र के अन्तर्निहित गूढ भाव पर प्रकाश पड़े।

मैं चाहता था कि कोई प्रकाशक इस ग्रन्थ के प्रकाशक का बोझ अपने पर ले लेता, परन्तु उस ओर से निराशा होकर मुझे स्वयं इसके प्रकाशन का भार अपने पर लेना पड़ा, मेरे पुराने मित्र श्री रामकुमार जी भुवालका, श्री बी० पी० खेतान, श्री लक्ष्मीनारायण जी बिड़ला, चौ० प्रतापसिंह जी, श्री यशराज जी पटेल, रघुमूल चौरिटी ट्रस्ट तथा रायबहादुर बिल्मिसरलाल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट से जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए उनका धन्यवाद है।

उपनिषद्-प्रकाश

[भारह उपनिषदों पर व्याख्यात्मक विशद विवेचन]

दो शब्द

बैसे तो ग्यारह उपनिषदों पर मेरा एक अन्य ग्रन्थ भी है, परन्तु उस ग्रन्थ तथा इस ग्रन्थ में एक मौलिक भेद है। वह ग्रन्थ संस्कृत पढ़े हुआओं के लिए विशेष काम का है। उसमें सम्पूर्ण उपनिषद् के प्रत्येक श्लोक का पदच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या—सब कुछ दिया हुआ है। इसमें पदच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ पर इतना बल नहीं दिया गया जितना उपनिषद् की गहराई में जाकर उसका व्याख्यात्मक विवेचन किया गया है। संस्कृत का बहुत-सा भाग तो जैसे-का-तैसा दिया गया है, अगर पढ़ते हुए उसे छोड़कर भी पढ़ें तो भी सारा सिलसिला क्रमबद्ध है। दोनों ग्रन्थों का विषय एक ही होने पर भी दोनों की अपनी-अपनी विशेषता है। एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये दोनों ग्रन्थ एक-दूसरे के पूरक हैं। 'एकादशोपनिषद्-भाष्य' में जिन बातों की तरफ इशारा भर किया है, 'उपनिषद्-प्रकाश' में उन पर गहराई में व्याख्यात्मक विवेचन किया गया है; 'एकादशोपनिषद्-भाष्य' में प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है, 'उपनिषद्-प्रकाश' में प्रत्येक शब्द का विवेचन न करके उपनिषत्कार के कथन को व्याख्यात्मक सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है।

जब से मैंने उपनिषदों पर लिखना शुरू किया तब से 'उपनिषद्-प्रकाश' जैसे ग्रन्थ के लिखने की भी मुझे अन्तस् से प्रेरणा होती रही, और पाठकों से माँग भी जाती रही। पाठक चाहते थे कि ऐसा ग्रन्थ उनके हाथों में आए जिसका वे सरल, समृद्ध भाषा में प्रतिदिन पाठ कर सकें। उसी कमी को यह ग्रन्थ पूरा करता है। इसे ऐसा लिखा गया है जिसे पढ़कर मुझे स्वयं आनन्द आता है। मैं अपने ही इस ग्रन्थ को कई बार पढ़ा करता हूँ और ऋषियों की वर्णन-शैली का आनन्द उठाया करता हूँ क्योंकि वह शैली मेरी नहीं, उपनिषदों के ऋषियों की है। आज के लिखने वाले उपनिषदों के ऋषियों की जूठ लिखा करते हैं।

इस ग्रन्थ की लम्बी-चौड़ी विस्तृत विषय-सूची देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक उपनिषद् का प्रतिपाद्य-संकेत पृष्ठ के ऊपर ही दे दिया गया है जिससे पाठक समझ जाये कि वह किस प्रकारण को पढ़ रहा है, पहले को, दूसरे को या तीसरे को किसके पास मेरे दोनों ग्रन्थ होने वह एक के प्रकरण को देखकर एक दूसरे का आसानी से मेल बैठा सकेगा।

मेरी सदा यह सम्मति रही है कि वैदिक विचारधारा को समझने के लिए जितना वस्तुजगत उपनिषदों से मिलता है, उतना अन्य किसी ग्रन्थ से नहीं। उपनिषदों में जिस विषय को उठाया गया है उसका सिलसिले-वार वर्णन है। वेदों को समझने में कठिनाई होती है। पहले तो मन्त्र को समझना ही कठिन, फिर मन्त्रों के पारस्परिक सम्बन्ध को समझना और कठिन। वेदों को समझने-समझाने के लिए जिस अवाप्त पाण्डित्य की आवश्यकता है, वह उपनिषदों को समझने के लिए नहीं। आध्यात्मिक रहस्यों को सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिए इन्हें ऐसी सरल भाषा में लिखा गया है कि वह आसानी से समझ पड़ जाती है। गहन विषय को कथानकों, अलंकारों से ऐसा बड़ा गया है कि पढ़ने में मन नहीं आता।

बैसे तो उपनिषदों के ऋषियों की एक ही टैक है—शरीर अलग है, आत्मा अलग है। प्रत्येक उपनिषद् के वाक्य, कथानक तथा अलंकार का अन्त इसी बात में है। किसी कवि ने ठीक कहा है :

रूह और जिस्म का रिश्ता भी अबब है,
सारी उम्र साथ रहे, लेकिन तुल्यरुक्त न हुआ।

विचारक देखता है कि सारी आयु आत्मा और शरीर का साथ रहा है, परन्तु अन्त समय पर ही ज्ञात होता है कि ये दोनों एक नहीं हैं, अलग-अलग हैं। मृत्यु के समय यह भेद पता चला तो किस काम का? उपनिषद् के ऋषियों ने यह प्रयत्न किया है कि अपने जीवन में ही वह अनुभूति उपलब्ध हो जाय। ऐसा होने पर व्यक्ति के जीवन में ही श्रान्ति नहीं होती, समाज का जीवन भी पलटा खा जाता है। बाज जो भौतिकता की मार पड़ी हुई है वह अपने-आप मिट जाती है।

मैंने अभी तक वैदिक साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है। अब मैं जीवन के ८३ वर्ष पूरे कर ८४वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। कौन जानता है, जीवन कितना शेष है। सोचता हूँ, जितना समझा है, जाना है, उसे मानव-समाज के हित के लिए पीछे छोड़ जाऊँ। किसका काम पूरा हुआ है, पर फिर भी रात-रात जागकर जो कुछ अधूरा है उसे पूरा करने की चेष्टा में लगा हूँ। ये पक्तियाँ भी मैं रात के बारह बजे लिख रहा हूँ। जिस भावना से मेरी लेखनी को विराम नहीं मिलता उसे एक कवि ने बड़े मार्मिक शब्दों में रख दिया है :

शमा के मानिन्द जला रहा हूँ चिन्दयी
बुझ तो जाऊँगा, पर सुबह तो कर ही जाऊँगा।

२४-१-१९८१

इन्सू-७७ ए, ग्रेटर कैलाश (१)

नई दिल्ली-११००४८

—सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

गीता-भाष्य

[मूल, अन्वय, शब्दार्थ, व्याख्या, भावार्थ]

भूमिका

गीता भारतीय-साहित्य की बमर निधि है। संस्कृत-वाङ्मय के प्रमुख वाचार्थों ने अन्य ग्रन्थों के साथ इस ग्रन्थ पर टीका अवश्य लिखी है। गांधीव फेंकर, युद्ध से पीठ फेरकर खड़े अर्जुन को गीता की ललकार ने युद्ध में सन्नद्ध कर दिया, 'मैंने छिन्दन्ति शस्त्राणि' का गायत्री की तरह जप करते हुए देशभक्तों ने फाँसी की रस्सी पर झूलकर हँसते-हँसते प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, जकारचार्य से लेकर आधुनिक युग के तिलक, अरविन्द, गांधी, विनोबा ने इस ग्रन्थ का मंत्रण किया, आज भी घर-घर इसका पाठ होता है, महलों में गीता है, श्रॉपेड़ियों में गीता है, हजारों साल पुराने इस ग्रन्थ से देश-विदेश में मानव को जीवन की दिशा-निर्धारण करने में प्रेरणा मिलती रही है, मिल रही है, मिलती रहेगी—यही सब क्या गीता की विचारधारा को जानने-समझने के लिए, हमारे-आपके अन्तःकरण में उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है? गीता का सरल हिन्दी में अनुवाद तथा भाष्य हमने अपनी तथा दूसरों की इसी उत्सुक जिज्ञासा की तृप्ति के लिए किया है।

१. गीता का काल

गीता बहुत पुराना ग्रन्थ है। पाश्चात्य-विद्वान् इसका काल ईसा से २००-३०० साल पूर्व का बतलाते हैं। गर्बे का महुना है कि मूल-गीता ईसा से २०० साल पहले लिखी गई थी, इसको वर्तमान रूप ईसा के २०० साल बाद किसी वेदान्ती ने दिया। भारतीय परम्परा के अनुसार गीता इससे बहुत अधिक प्राचीन-काल की रचना है गीता के १८ अध्याय महाभारत के भीष्म-पर्व के २३ से ४० तक के अध्याय हैं। महाभारत के रचयिता व्यास हैं और व्यास के अनुसार गीता के रचयिता श्रीकृष्ण हैं। ऐसी हालत में श्रीकृष्ण का काल ही महाभारत का तथा गीता का काल है। प्रश्न यह है कि श्रीकृष्ण का काल क्या है?

मैगस्थनीज एक यूनानी यात्री था। वह भारत आया। उसने 'मथुरा' को 'मैथोरा' लिखा है। इस स्थान का वर्णन करते हुए उसका कहना है कि वहाँ के लोग 'हिरैक्लीज' की पूजा करते थे। यह 'हिरैक्लीज' क्या है? भाषा-विज्ञान के अनुसार 'हिरैक्लीज' अपभ्रंश है—'श्रीकृष्ण' का। वह कैसे? 'श्री' का 'सरी' और 'सरी' का 'सिरै' हो जाना तो साधारण बात है। 'स' को 'ह' हो जाना भाषा-विज्ञान का ही सिद्धान्त है। इस दृष्टि से 'श्री' का 'सिरै', 'सिरै' का 'सिरै', 'सिरै' का 'हिरै' हो गया; 'कृष्ण' का यूनानी भाषा में 'क्लीज' हो गया। यूनानी भाषा में नाम के अन्त में 'ईज' लग जाता है—जैसे 'मैगस्थनीज'। 'श्रीकृष्ण' का यूनानी भाषा में 'हिरैक्लीज' हो गया—'श्री' का 'हिरै' और 'कृष्ण' का 'क्लीज'। अब प्रश्न यह है कि यूनानियों के अनुसार 'हिरैक्लीज' का क्या काल है?

मैगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनान का राजदूत बनकर आया था। उसका कहना है कि टायोनिशियस से चन्द्रगुप्त तक १५३ पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, और टायोनिशियस से १५ पीढ़ी बाद हिरैक्लीज

हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि चन्द्रगुप्त से १५३—१५=१३८ पीढ़ी पूर्व हिरैकलीड, अर्थात् श्रीकृष्ण हुए। १३८ पीढ़ियों में कितना समय गुजरा? ऐतिहासिक लोग प्राचीन वंशों की गणना करते हुए एक पीढ़ी को २० वर्ष का समय देते हैं। इस प्रकार चन्द्रगुप्त से १३८ × २० = २,७६० वर्ष पूर्व हिरैकलीड या श्रीकृष्ण हुए। चन्द्रगुप्त का क्या काल है?

चन्द्रगुप्त का काल ईसा से ३१२ वर्ष पूर्व माना जाता है। ऐसी हालत में हिरैकलीड अर्थात् श्रीकृष्ण ईसा से २,७६० + ३१२ = ३,०७२ वर्ष पूर्व हुए। आजकल ईस्वी सन् १९६५ चल रहा है। श्रीकृष्ण ईसा से ३,०७२ वर्ष पूर्व हुए। और ईसा से अब तक १९६५ वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए श्रीकृष्ण आज से ३,०७२ + १९६५ = ५,०३७ वर्ष पूर्व हुए। यही गीता का काल है।

गीता महाभारत का ही अंग है। महाभारत के युद्ध के विषय में इस देश की परम्परा भी यही चली आती है कि उस युद्ध को हुए ५,००० वर्ष बीत गये। मैगस्थनीज के कथन के आधार पर गीता के जिस काल का हमने उल्लेख किया वह भारतीय परम्परा के भी अनुकूल है।

२. गीता का प्रतिपाद्य विषय

ध्रुवद्गीता पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। एक दृष्टि 'सैद्धान्तिक' या 'पारमार्थिक' (Doctrinal or Metaphysical) है; दूसरी दृष्टि 'नैतिक' या 'व्यावहारिक' (Ethical or Practical) है। सैद्धान्तिक दृष्टि से गीता में भिन्न-भिन्न, परस्पर विरोधी सिद्धान्त पाये जाते हैं; नैतिक या व्यावहारिक दृष्टि से गीता में आधारभूत सिद्ध एक विचार—निष्कामता, निस्सयता का विचार—पाया जाता है। हम पहले 'सैद्धान्तिक' पक्ष पर कुछ लिखेंगे, फिर 'नैतिक' या 'व्यावहारिक' पक्ष पर प्रकाश डालेंगे।

(क) गीता पर सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार : गीता को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय मुख्य तौर पर 'सांख्य'-योग-वेदान्त—इन तीन दार्शनिक आधाराओं को लेकर विचार होता था। गीता में 'सांख्य' और 'योग' शब्दों की इतनी अधिक चर्चा है, और 'वेदान्त' शब्द की चर्चा का इतना अधिक अभाव है कि गीता का बहुत अध्ययन करने वाले के ध्यान में यह बात आये बगैर नहीं रह सकती। 'ज्ञानयोगेन सांख्येनाम् कर्मयोगेन योगिनाम्' (३-३), 'सांख्ययोगो पृथग्भावः प्रवर्तित न पठिताः' (५-५, ५), 'अन्ये सांख्येन योगेन' (१३-२५)—इन सब स्थलों में सांख्य तथा योग का सिद्धान्त रूप में वर्णन है। 'वेदान्त' शब्द का प्रयोग सिद्ध एक स्थल पर पाया जाता है—'वेदान्तकृद् वेदाविदेव चाहम्' (१५-१५), और वेदान्त के 'ब्रह्मसूत्र—सूत्र का प्रयोग भी सिद्ध एक जगह मिलता है—'ब्रह्मसूत्रपदैश्वर्यं' (१३-५)। इन दो स्थलों में वेदान्त के सिद्धान्त के तौर पर नहीं, परन्तु 'वेदान्त' तथा 'ब्रह्मसूत्रों' का जिक्र यह बतलाने के लिए किया गया है कि इनमें उसी ब्रह्म का वर्णन है, अन्य कुछ नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त की दृष्टि से गीता की अन्तः-साक्षी यह कहती है कि इस ग्रन्थ का मुख्य दार्शनिक आधार सांख्य तथा योग है, वेदान्त—जिसे नवीन वेदान्त कहा जाता है—गीता मुख्य दार्शनिक आधार नहीं है।

यही कारण है कि सांख्य तथा योग के सिद्धान्त गीता में सर्वत्र पाये जाते हैं। सांख्य के कोण-से सिद्धान्त गीता में पाये जाते हैं? सांख्य के अनुसार सृष्टि की रचना 'प्रकृति' (Matter) तथा 'पुरुष' (Spirit) से हुई। गीता ने प्रकृति को 'क्षेत्र' तथा पुरुष को 'क्षेत्रज्ञ' (१३-१) का नाम दिया है। सांख्य प्रकृति को सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणों वाला मानता है—'सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिः', गीता में जगह-जगह (७-१२; १५-५) सत्त्व, रज, तम का वर्णन है। सांख्य के सिद्धान्त के अनुसार जीव अकर्म है; गीता के अनुसार भी प्रकृति के गुण ही काम करते हैं, जीव काम नहीं करता—'प्रकृतेः क्रियाभाषानि भुण्ते कर्माणि सर्वथाः। अहंकारविमूढात्मा कतद्भिर्मति भ्रमन्ते' (३-२७)। सांख्य के इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए गीता में कहा है : 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि भावया' (१८-६१)—

ईश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ 'ब्रह्मवत्' हमारा संचालन कर रहा है। इस सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, वही सब-कुछ करता है, हम तो मशीन की तरह चल रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि हम चाहे जो करें, कर्म करने में तो हम स्वतन्त्र हैं, स्वतन्त्र तो दीखते ही हैं—इससे कौन इन्कार कर सकता है, परन्तु कर्म का फल तो हमारे हाथ में नहीं, वह तो 'ब्रह्मवत्' चल रहा है, उससे कारण-कार्य का अखंड नियम (Law of Cause and Effect) काम कर रहा है, उसमें कोई दबा नहीं, रियायत नहीं। सांख्य के इसी सिद्धान्त को गीता ने 'निमित्त मात्र'—यह संज्ञा दी है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र होता हुआ भी फल भोगने में परतंत्र है, 'ब्रह्मवत्' है, कारण-कार्य के नियम के अधीन है। सृष्ट्युत्पत्ति के सम्बन्ध में भी गीता ने सांख्य के सिद्धान्त को ही स्वीकार किया है। सांख्य में 'प्रकृतेर्महान् महतोऽर्हकारः'—इस प्रकार सृष्ट्युत्पत्ति का जो वर्णन किया है, गीता (७-४; १३-५, १६) में भी सांख्य के अनुसार ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। इस विषय की विशेष चर्चा हमने इस पुस्तक के ४२५ पृष्ठ में की है। कहने का अधिप्राय यह है कि गीता ने सांख्य के सिद्धान्तों को अपने में पचा लिया है।

सांख्य के सिद्धान्तों की तरह गीता में योग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी अनेक स्थानों पर पाया जाता है। गीता (१२-६) में कहा है: 'अध्यासयोगेन'; छठे अध्याय (१०-११) में कहा है: 'योगी युञ्जीत सततम्'—'युष्ठी वेधे प्रतिष्ठाप्य'—'तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा'—इस सारे प्रकरण में योग के क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया गया है, और बार-बार 'योग'-शब्द को दोहराया गया है।

सांख्य तथा योग का गीता में जिस प्रकार जब-जब उल्लेख है, वैसे नवीन वेदान्त का नहीं है। इसी प्रकार सांख्य तथा योग के सिद्धान्तों का जिस प्रकार प्रचुरता से गीता में प्रयोग किया गया है, उस प्रकार नवीन वेदान्त के सिद्धान्तों का खूनकर प्रयोग नहीं किया गया। इस सबसे स्पष्ट है कि गीताकार का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नवीन वेदान्त के अनुसार न होकर सांख्य तथा योग के अनुसार है।

परन्तु जैसा हमने पहले कहा, सैद्धान्तिक दृष्टि से गीता में परस्पर विरोधी भिन्न-भिन्न सिद्धान्त पाये जाते हैं। गीता में सांख्य का मत दिखलाई पड़ता है, परन्तु सांख्य से भेद भी दिखलाई पड़ता है। सांख्य को अनीश्वरवादी कहा जाता है, परन्तु ऋषि दयानन्द सांख्य को अनीश्वरवादी न मानकर ईश्वरवादी मानते हैं, गीता का सांख्य भी अनीश्वरवादी न होकर ईश्वरवादी है। इस दृष्टि से वह योग के अधिक निकट है क्योंकि सांख्य के विषय में टीकाकारों का भ्रमे ही मतभेद हो, योग तो टीकाकारों के मत में भी असन्दिग्ध तौर पर ईश्वरवादी है।

ईश्वरवाद के दो रूप हैं। एक है—'ईश्वरवाद' (Theism); दूसरा है—'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' (Pantheism)—नवीन वेदान्तवाद—संकर के अनुसार ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का वाद। 'प्रकृति' तथा 'पुरुष' (जीव)—इन दो के साथ 'ईश्वर' को जोड़ दिया जाय, तो इस प्रकार का 'ईश्वरवाद' (Theism) 'त्रैतवाद' बन जाता है; ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता मानी जाय, प्रकृति तथा पुरुष (जीव) को ब्रह्म का ही रूपान्तर माना जाय, तो इस प्रकार का 'ब्रह्मवाद' (Pantheism) 'एकत्ववाद' बन जाता है। जैसा हमने कहा, गीता में सैद्धान्तिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न सिद्धान्त पाये जाते हैं, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले सिद्धान्त भी पाये जाते हैं। गीता में 'त्रैतवाद' तथा 'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' दोनों पाये जाते हैं।

उदाहरणार्थ, गीता में 'त्रैतवाद' १३वें अध्याय में पाया जाता है। इस अध्याय के २१वें श्लोक में कहा है: 'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भूङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्'—पुरुष, अर्थात् जीव प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। इसका आशय यह है कि पुरुष अर्थात् जीव तथा प्रकृति—ये दो अलग-अलग तत्व हैं। इसी से अगले २२वें

१. कई विद्वानों का कहना है कि 'य हि सर्ववित् सर्वकर्ता' (३-२६), 'उपासियुप्तविभोभेषु ब्रह्मस्वया' (१.११)—इन श्लोकों में सांख्य ने ईश्वर की सत्ता को माना है।

श्लोक में कहा है : 'परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः'—पुरुष, अर्थात् जीव के अतिरिक्त 'परमात्मा' नाम का एक परम पुरुष है। इससे स्पष्ट है कि गीता ने यहाँ पुरुष, प्रकृति, परमात्मा—इन तीन तत्त्वों का प्रतिपादन करते हुए 'त्रैतवाद' का समर्पण किया है। गीता के १५वें अध्याय के १६वें श्लोक में कहा है : 'इदमिदं पुरुषो लोके शरणाकार एव च'—इस लोक में शर अर्थात् प्रकृति तथा अक्षर अर्थात् जीव—ये दो तत्व हैं। इसी से अगले १७वें श्लोक में कहा है : 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्सव्यश्च ईश्वरः'—इन दोनों के अतिरिक्त 'परमात्मा' या 'ईश्वर' नाम का एक अन्य तत्व है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि जहाँ प्रचलित टीकाओं के अनुसार साक्ष्य प्रकृति तथा पुरुष—इन दो तत्त्वों को मानता है, वहाँ गीता साक्ष्य के प्रचलित दो तत्त्वों से एक कदम आगे जाकर योग की तरह प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर—इन तीन तत्त्वों को मानती है। सस्कृत ग्रन्थों में साक्ष्य को निरीश्वरवादी साक्ष्य और योग को शेषशरवादी साक्ष्य कहा जाता है। गीता शेषशरवादी साक्ष्य है, और गीता का यह शेषशरवादी साक्ष्य प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर—इन तीन तत्त्वों को मानता है।

इसका यह अर्थ नहीं कि गीता में 'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' (Pantheism) या 'नवीन वेदान्त' नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के ७२वें श्लोक में 'ब्रह्मनिर्वाण' शब्द आया है; १५वें अध्याय के २४वें श्लोक में कहा है : 'स योमी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽभिगच्छति'—यहाँ 'ब्रह्मनिर्वाण' तथा 'ब्रह्मभूत' शब्द आये हैं; १७वें अध्याय के ११वें श्लोक में 'वामुदेवः सर्वम्' कहा है। जीवात्मा का 'ब्रह्मनिर्वाण', उसका 'ब्रह्मभूत' होना, सब कुछ वामुदेव होना—यह 'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' या 'नवीन वेदान्त' (Pantheism) है।

'त्रैतवाद' तथा 'एकत्ववाद'—इन दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों की तरह गीता में 'अवतारवाद' भी पाया जाता है, अवतारवाद का विरोधी वाद भी पाया जाता है। 'यदा यदा हि धर्मस्य स्त्वभिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्' (४-७)—इसे अवतारवाद का पोषक कहा जाता है, परन्तु अगर सब वही है—'वामुदेवः सर्वम्'—तब अवतारवाद कैसा ? ११वें अध्याय में जब श्रीकृष्ण ने अपना 'विश्वरूप' दिखालाया है, तब अवतारवाद कहाँ रहता है, तब तो वही सब कुछ है। अवतार तो सब कुछ से भिन्न, एक निरात्मा व्यक्तित्व है।

इसी तरह गीता में कही कर्म को, कही भक्ति को, कही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा है। जिज्ञासु संशय में पड़ जाता है कि वह इन तीनों में से कितने अपने लिए सर्वोत्तम; माने क्योंकि गीता तो जब कर्म की बात कहती है तब उसे भक्ति तथा ज्ञान से ऊँचे आसन पर बैठा देती है, जब भक्ति तथा ज्ञान की बात कहने लगती है तब इन्हें सर्वोच्च कह जाती है। यह सब विरोधी जँचने लगता है।

गीता के इन सब परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का क्या समाधान है ?

इसका एक समाधान तो यह दिया जाता है कि आज जो गीता उपलब्ध है वह मूल गीता नहीं है, इसमें समय-समय पर नये श्लोक मिलते रहे हैं, इसीलिए इसमें 'त्रैतवाद' भी पाया जाता है, 'ब्रह्मात्मैकत्ववाद' भी पाया जाता है, इसमें 'अवतारवाद' भी पाया जाता है, 'विश्वरूपवाद' भी पाया जाता है, इसमें 'कर्मयोग' भी पाया जाता है, 'भक्तियोग' तथा 'ज्ञानयोग' भी पाया जाता है, इसमें 'कर्मकाण्ड' का खंडन भी पाया जाता है, कर्मकाण्ड के स्थूल रूप 'यज्ञ' का नया अर्थ करके उसका समर्पण भी पाया जाता है।

इसका दूसरा समाधान यह दिया जाता है कि गीता का सिद्धान्तिक दृष्टि से किसी विशेष सिद्धान्त पर आग्रह नहीं है। गीताकार के समय जो भी सिद्धान्त प्रचलित थे उन सबका उसने आश्रय लिया है। गीता का मुख्य विषय एकत्ववाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, अवतारवाद, विश्वरूपवाद या किसी भी वाद का प्रतिपादन करना नहीं है, गीता में सब वादों का उल्लेख है, परस्पर विरोधी वादों का भी उल्लेख है, परन्तु गीता उन सबमें विरोध देखने के स्थान में उनका समन्वय करने का प्रयत्न करती है, और उन सबकी दिशा को मोड़कर अपने मुख्य विषय—'मैतिकता' तथा 'ध्यावद्धारिकता'—की तरफ लाने का प्रयत्न करती है। गीता का लक्ष्य किसी

पारमार्थिक या पारमौकिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करना नहीं है, उसका मुख्य विषय जीवन की व्यावहारिक समस्या को, नैतिक समस्या को हल करना है। यह ठीक है कि कई विद्वान्—विशेषकर श्रीब्रह्मचरिन्द—इस बात को नहीं मानते, उनका मत है कि बीता नैतिक या व्यावहारिक समस्याओं को हल करने वाला ग्रन्थ न होकर पारमार्थिक सत्य को प्रकट करने वाला ग्रन्थ है, हमने उनका मत पुस्तक में अवह-अवह विस्तार से दिया है, परन्तु हम जो कुछ लिख रहे हैं वह भी एक ऐसा पक्ष है जिस पर अनेक विद्वान् सहमत हैं।

(स) गीता पर नैतिक या व्यावहारिक दृष्टि से विचार—हमने अभी कहा कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पारमार्थिक समस्याओं का हल करना नहीं, जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को हल करना है। व्यावहारिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या कर्तव्य तथा अकर्तव्य की है, यह समस्या कि हम क्या करें, क्या न करें; क्या उचित है, क्या अनुचित है। कर्तव्य-अकर्तव्य, उचित-अनुचित की व्यावहारिक समस्या ही नैतिक कहलाती है। अर्जुन के सम्मुख व्यावहारिक जगत की यही नैतिक समस्या उठ खड़ी हुई थी। वह निश्चय ही नहीं कर या रहा था कि जो स्थिति उसके सम्मुख उपस्थित हो गई है उसमें क्या करे, क्या न करे। गीता का मुख्य विषय इसी समस्या को हल करना है। इस समस्या का हल करने के लिए श्रीकृष्ण ने जिस नवीन तथा अद्भुत विचार को जन्म दिया उसे उसने 'निष्कामता', 'निस्संघता', 'फलसंनिप्त-त्याग', 'निमित्तमाजता', 'भगवद्भक्तता' का नाम दिया। इसी विचार को केन्द्र में रखकर गीता ने सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का आश्रय लिया है, भले ही वे एक-दूसरे से विरोधी हों, या विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तव में सत्य हों। पारमार्थिक सिद्धान्तों का आश्रय लेते हुए गीता का किसी भी एक सिद्धान्त पर आग्रह नहीं है, सब पारमार्थिक सिद्धान्त ठीक भी हो सकते हैं, सब गलत भी हो सकते हैं; गीता का आग्रह है तो सिर्फ़ एक बात पर, और वह यह कि दू जो कुछ कर, निष्काम भाव से कर, आसक्ति छोड़कर कर, निस्संघ भाव से कर, फल की आशा से मत कर, फिर भले ही पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी मानकर चल।

सम्भवतः इसी आशय से गीताकार ने कहा है : 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम कर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वथाः' (५-११)—जो जिस मार्ग से भी चले, द्रैत से, प्रैत से, अद्रैत से, सवुण से, निर्गुण से, अवतार से, विश्वरूप से, कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से—सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का परिणाम एक है, यह एक कि सब पारमार्थिक सिद्धान्तों का प्रवाह उसी एक दिशा की तरफ़ से जा रहा है, वह एक दिशा की मानव जीवन का सार निस्संघता और निष्कामता है, मनुष्य निमित्त मान है, वह अहंकार के नशे में डूबा व्यर्थ ही समझता है कि मैं कर्ता हूँ, वस्तुतः सृष्टि का चक्र मनुष्य नहीं, वह चला रहा है, इसलिए जो कुछ है वही है, वही है।

गीता का सार यही है, गीता के एक-एक शब्द, उसकी एक-एक पंक्ति से यही ध्वनि निकलती है। 'निष्कामता'—यह एक ऐसा नवीन तथा अद्भुत विचार है कि सदियों बीत जाने पर भी इस विचार की नवीनता आज भी वही ही बनी हुई है जैसे पाँच हजार साल पहले थी। इसी अद्भुत विचार के कारण गीता विश्व-साहित्य का मूर्धन्य तथा अमर ग्रन्थ बना हुआ है।

गीता पर श्री लकराचार्य, श्री गज्याचार्य, लोकमान्य तिलक, श्रीब्रह्मचरिन्द, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, श्री साठवलेकर के सारसहित ग्रन्थ हैं। हमने अपने इस हिन्दी-भाष्य में अपने विचारों के साथ-साथ इन सब विद्वानों के विचार दिये हैं, ताकि पाठक सबके विचारों को जानें, और जहाँ तक सम्भव हो, सबके विचारों को जानकर अपना स्वतन्त्र विचार कर सकें।

३. हमारे भाष्य की विशेषताएँ

बैसे तो गीता की अनेक टीकाएँ हैं, इसके अनेक भाष्य हैं, फिर इस ग्रन्थ की क्या आवश्यकता हुई? हमारे भाष्य की विशेषताएँ अप्रतिष्ठित हैं :

(क) जन-तंत्र के इस युग में इस भाष्य को संस्कृत-प्रधान रखने के स्थान में हिन्दी-प्रधान बना दिया गया है। उमर मोटे-मोटे बसरो में गीता का धारावाही हिन्दी में सिलसिलेवार अनुवाद दिया गया है जो संस्कृत-भाग को पढ़े बिना भाव को स्पष्ट कर देता है। इस दृष्टि से यह जनता के लिए लिखी गई पुस्तक है।

(ख) इस अनुवाद तथा भाष्य की दूसरी विशेषता यह है कि यद्यपि इसमें संस्कृत का मूल भाग हिन्दी-अनुवाद के नीचे दिया गया है, यद्यपि इसे जन-साधारण की पुस्तक का रूप दिया गया है, तथापि संस्कृत के पठितों के लिए, या जो गीता के श्लोक पढ़ना चाहे, उनके लिए, श्लोक देकर, प्रत्येक श्लोक का पदच्छेद दिया गया है, प्रत्येक पद का अर्थ हिन्दी में दिया गया है, प्रत्येक पद के ऊपर अंक दिये गये हैं ताकि उन अंकों के आधार पर श्लोक का अन्वय किया जा सके। इससे जहाँ गीता का भाव स्पष्ट होता है वहाँ संस्कृत न जानने वाले गीता का अध्ययन करने के साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से हमने जो कुछ कहना था वह हिन्दी-भाग में दिया गया है, संस्कृत-भाग में नहीं; शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से हमने जो कुछ कहना था वह संस्कृत भाग में दिया गया है, हिन्दी भाग में नहीं।

(ग) इस अनुवाद की तीसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक अध्याय के अन्त में उपसंहार देते हुए उस अध्याय के सम्बन्ध में गीता के मुख्य-मुख्य टीकाकारों ने जो विषय विचार व्यक्त किये हैं उनका सरल भाषा में प्रतिपादन कर दिया गया है। गीता पर शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य की प्राचीन टीकाओं के अतिरिक्त लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द, आचार्य विनोबा तथा प० सातवलेकर की अर्वाचीन टीकाएँ हैं। इन सबके विचारों को बिना टीका-टिप्पणी के हमने यथास्थान दे दिया है। जहाँ-जहाँ आवश्यकता अनुभव हुई हमने अपने विचार भी व्यक्त किये हैं।

(घ) इस अनुवाद तथा भाष्य को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर जी शास्त्री ने देखा, इसे सराहा, और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर इसकी भूमिका लिखकर हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन गीता के निष्काम कर्म का साकार भाष्य है, इसलिए उनसे उत्तम इस ग्रन्थ की भूमिका किससे लिखवाई जाती।

४. धन्यवाद

पुस्तक के प्रकाशन में बम्बई के सेठ श्री यशराजजी पटेल ने, जिनके पिता मेरे मित्र थे और जो गुरुकुल में मेरे छात्र रह चुके हैं, सहयोग दिया — इसलिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री प० शान्तिस्वरूप जी शर्मा वेदान्तकार ने इसके प्रूफ देखने में सहयोग दिया और उनके सुपुत्र श्री प० बुद्धदेव शास्त्री, एम० ए० ने, जो गुरुकुल विश्वविद्यालय में संस्कृत के उपाध्याय हैं, मूल प्रति में गीता के श्लोक तथा शब्दार्थ लिखने में सहायता दी, इसके लिए हम पिता-पुत्र दोनों के आभारी हैं।

इस ग्रन्थ को पढ़कर जो सज्जन आगामी संस्करण के लिए उचित परामर्श देते उनका अग्रिम धन्यवाद है।

धारावाही हिन्दी में एकादशोपनिषद्-भाष्य

[सभी उपनिषदों का मूल, अन्वय, शब्दार्थ, व्याख्या, भावार्थ]

भूमिका

प्राचीनभारत के नभोमंडल की जाज्वल्यमान तारकावली में उपनिषद् वे सितारे हैं जिनका प्रकाश जीवन-यात्रा की घटाटोप अन्धकारपूर्ण रात्रि में हवारो सालों से बटोही का मार्ग-प्रदर्शन करता रहा है। मैं किधर जाऊँ, मेरा नहीं रास्ता कौन-सा है, बीसियों पण्डितियों में से किस पर चलने से मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचूँगा—यह प्रश्न जैसे नचिकेता के हृदय में उठा, जैसे मैत्रेयी के हृदय में उठा, वैसे आज भी हर एक युवक-युवती के हृदय में उठता है, परन्तु आज के उत्तर से नचिकेता और मैत्रेयी को भिन्न उत्तर मिला था, और वे हमसे भिन्न मार्ग पर चले थे। यह नहीं कि वे उस मार्ग पर चल नहीं सकते थे जिस पर आज का भौतिकवादी जगत् चलता चला जा रहा है। भौतिकवादी मार्ग पर चलने की भी उन्हें खुसी छूट थी, परन्तु उन्होंने इस मार्ग को यह कहकर छोड़ दिया था—‘न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः’—मनुष्य की धन-धान्य से अन्तिम तृप्ति नहीं हो सकती—‘तवैव राजन् मानुषं वित्तम्’—यह रुपया-पैसा मेरे अन्तरतम की बेचनी को दूर नहीं कर सकता, यह अपने पास रख—‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’—वित्त से संसार के सुखभोग मिल सकते हैं, आत्मा को जिस अमरता की तलाश है वह इससे नहीं प्राप्त होती! आत्मा की अमरता का यह सन्देश भौतिकवाद की दलदल में फँसे हुए हम लोगों के कानों में भी पड़ता है, हमारे जीवन में वह भी समय आता है, जब हम इधर नहीं उधर देखने लगते हैं, प्रकृति की तरफ नहीं परमात्मा की तरफ मुंह उठाकर अनित्य के स्थान में नित्य की तलाश करने लगते हैं, हम भी समझ जाते हैं—‘न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः’—‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’—परन्तु हम बहुत देर में समझते हैं, ऐसे समय समझते हैं जब इस तत्त्व को समझने का जीवन में हम कोई क्रियात्मक लाभ नहीं उठा सकते। कौन भौतिकवादी है जो संसार की चकाचौंध में सारी आयु गुजार देने के बाद एक दिन यह नहीं देख लेता कि यह सब धोखा था, इसमें से कुछ भी तो टिकनेवाला न था, परन्तु जब उसकी आँखें खुली, तब उसके हाथ में क्या रह गया था? इसको नित्य मानकर उसने झूठ बोला, दुराचार किया, अत्याचार किया, खून बहाया, अवाही-तवाही मचाई, परन्तु यह सब तो एक झूलझुलैया का शोरखगंधा था, असली वस्तु, वह वस्तु जिसकी उसे तलाश थी, जिसे वह जन्म-जन्मान्तर से ढूँढ़ रहा था, जो हाथ आती-जाती उसके हाथ से निकल जाती थी, उसे तो वह छू तक न सका था! यह भावना हर मनुष्य के जीवन में किसी-न-किसी समय साकार बनकर खड़ी हो जाती है, अध्यात्मवादी के जीवन में बहुत पहले, भौतिकवादी के जीवन में बहुत देर बाद, परन्तु देर में या अचेर में, यह कठोर, निष्पूर सत्य, हम मानें न मानें किसी का पीछा नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। इस आधारभूत सत्य को जिन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने इस सच्चाई की दिग्दिग्धन्त में घोषणा कर दी थी, उन्होंने ऐलान किया था—‘इह चेदवेदीत् अथ सत्यमस्ति, न चेदवेदीत् महती विनष्टिः’—जब यह सत्य यहाँ, इस जन्म में पा लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश ही महानाश है। ऐसी घोषणा करने वाले प्राचीन भारत के ऋषि-मुनियों ने जिस

सत्य का दर्शन किया था, इस भौतिक संसार को सत्य मानते हुए भी इसके पीछे छिपे हुए, इसके भी प्राण, इसके भी जीवन, जिस सत्यो के सत्य, जिस तत्त्वों के तत्त्व के दर्शन किये थे, उसका नाम उन्होंने 'ब्रह्म' रखा था, और संसार-भर का ध्यान इससे उसकी तरफ खींचने के लिए जिस विद्या को उन्होंने जन्म दिया था, उसका नाम 'ब्रह्म-विद्या' रखा था, 'ब्रह्म-विद्या' का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्मों का नाम ही 'उपनिषद्' रखा था।

उपनिषदों को समझने के लिए उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। जैसे आज हर बात भौतिक दृष्टिकोण को सामने रखकर कही या लिखी जाती है, वैसे उपनिषत्कारों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सामने रखकर सब-कुछ कहा तथा लिखा था। उनका कहना था कि सृष्टि सत् है, परन्तु इससे भी ज्यादा कोई दूसरी वस्तु सत् है, उस सत् की सत्ता से ही इस सृष्टि का रूप सत् दीखता है, असली सत् यह नहीं वह है—वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, उसी को जानकर मनुष्य अमृत होता है। उनका कहना था कि जो इस दृष्टि को वा लेता है, वह जैसे हम इस सृष्टि को प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखने लगता है। प्रत्यक्ष का यह मतलब नहीं कि इन स्थूल आँखों से प्रत्यक्ष देखने लगता है, इसका मतलब यह है कि इन आँखों से तो वह इस सृष्टि को ही देखता है, परन्तु इस सृष्टि की हर वस्तु को वह एक पदों के तौर पर देखता है, इस पदों के पीछे इसकी ओट में वह पदोंवाले को, ओटवाले को भी देख लेता है। जैसे भौतिकवादी की यथार्थवादी दृष्टि है, वैसे उपनिषद् के ऋषियों की भी यथार्थवादी दृष्टि है। याज्ञवल्क्य ने बार-बार कहा है कि संसार है, परन्तु यह अन्त तक रहनेवाला नहीं है। संसार का यही अन्तिम सार है—यह है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर सकते, यह अन्त तक रहनेवाला नहीं है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर सकते। इस यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर ही जगह-जगह उपनिषद् में कहा है—यह सत् नहीं, वह सत् है, इन्द्रिय नहीं, मन-प्राण-आत्मा सत् है। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि उपनिषद् का यह दृष्टिकोण कात्त्विक नहीं यथार्थ दृष्टिकोण है, ऐसा दृष्टिकोण जिसके सामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों विचारको को सिर झुकाना पड़ता है।

उपनिषद् के रहस्य को समझने के लिए एक बात और समझ लेनी जरूरी है। ऋषियों का कहना था कि ब्रह्म को ढूँढने के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं। जो कुछ ब्रह्मांड में है, वही कुछ पिंड में है। विज्ञान भी तो यही कहता है कि जो नियम परमाणु में काम कर रहे हैं, ठीक वही नियम सौर-मंडल में काम कर रहे हैं। इसी बात को उपनिषद् के ऋषि और आगे ले गये हैं। उनका कहना है कि जो नियम भौतिक में काम कर रहे हैं, वही आध्यात्मिक में काम कर रहे हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए उपनिषद् में 'अथाधिदैवतम्' तथा 'अथाध्यात्मम्'—इन दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। 'अथाधिदैवतम्' का अभिप्राय है—देखो, ब्रह्मांड में क्या नियम काम कर रहे हैं; 'अथाध्यात्मम्' का अभिप्राय है—देखो, वही नियम पिंड में काम कर रहे हैं। अधिदैवत तथा अध्यात्म, ब्रह्मांड (Macrocosm) तथा पिंड (Microcosm)—इन दोनों की एकात्मता को समझ लेना उपनिषद् के रहस्य को समझ लेना है। हमने इस एक गुर का सहारा लेकर कठिन-से-कठिन स्थलों को बड़ी आसानी से झूलते देखा है, और वह अनुभव किया है कि इस तत्त्व को गाँठ बाँध लिया जाय, तो उपनिषद् की कोई बात उलझी नहीं रहती।

उपनिषद् में जो-तीन स्थल ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में अक्षरवाद-विवाद रहा करता है। उनके विषय में कुछ स्पष्टीकरण कर देना अप्रासंगिक न होगा—

सबसे पहला विषय तो यह चला करता है कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय एकत्व है, या द्वित्व ? एकत्ववादियों के लिए 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह मानास्ति किञ्चन'—सादोव का 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो'—'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि' आदि वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं; द्वित्ववादियों के लिए 'द्वा सुपर्णा सन्धाया' तथा श्वेताम्बर उपनिषद् के अनेक वाक्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त

हैं। परन्तु अगर हम उपनिषदों का सह्राई से अध्ययन करें, तो पता चलेगा कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय न एकत्व है, न द्वित्व। उपनिषद् दर्शन के, तर्कों के ग्रन्थ नहीं, अनुभूति के, साक्षात्कार के ग्रन्थ हैं। 'नैषा मति-स्कंधोपायेया'—यह उपनिषदों का दृष्टिकोण है। किसी ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय वह होता जो सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक समान दीख रहा हो, एक-एक अध्याय और एक-एक पृष्ठ पर उभर-उभर जाता हो। इस दृष्टि से उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय सिर्फ यह है कि ब्रह्मांड में हम प्रकृति में उससे रहते हैं, पिंड में हम शरीर में उससे रहते हैं, प्रकृति का जीवन ब्रह्मा से है, शरीर का जीवन आत्मा से है, हमारे उनकने की असती वस्तु ब्रह्मांड में प्रकृति नहीं ब्रह्मा है, पिंड में शरीर नहीं आत्मा है। जैसे भौतिकवादी प्रकृत तथा शरीर को यथार्थ समझता है, वैसे उपनिषद् का ऋषि ब्रह्मा तथा आत्मा को यथार्थ समझता है, जैसे भौतिकवादी का 'भौतिक-यथार्थवाद' (Physical realism) अनुभव के आधार पर खड़ा है, वैसे अध्यात्मवादी का 'आध्यात्मिक यथार्थ-वाद' (Spiritual realism) भी अनुभव के आधार पर खड़ा है। उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय 'एकत्व'- 'द्वित्व' नहीं, 'आत्म-तत्त्व' उसका प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद् के ऋषि का कथन है कि यह युक्ति से सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि संसार टिकनेवाली वस्तु नहीं है, यह तो हम सब का अनुभव है कि शरीर में से जब प्राण निकलने लगता है, तब आँख, नाक, कान सब इन्द्रियाँ भापने लगती हैं, फिर हम इसमें क्यों उससे रहें, उस आत्म-तत्त्व को पाने का यत्न क्यों न करें जिसके कारण यह सब कुछ है, और जिसके बिना यह सब कुछ रहता हुआ भी नहीं रहता, होता हुआ भी क्षण भर में नहीं हो जाता है? यह विचार उपनिषद् के पृष्ठ-पृष्ठ पर, पंक्ति-पंक्ति पर अंकित है। यही उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय है। 'एकत्व' और 'द्वित्व' तो ब्यान्तर बाते हैं। उपनिषत्कार दार्शनिक दृष्टि से नहीं, अनुभव की दृष्टि से सत्य की खोज में निकले हैं, वे जानना चाहते हैं कि जीवन को किस दिशा में ढाला जाय जिससे जिस सुख की तलाश में यह मनुष्य जन्म-जन्मान्तर से भटक रहा है वह उसे मिल जाय। उपनिषत्कार की दृष्टि दिमागी उड़ान की दृष्टि नहीं, जीवन की सबसे मुख्य क्रियात्मक समस्या को हल करने की दृष्टि है। 'एकत्व' ठीक है, या 'द्वित्व' ठीक है—इसको जाननेवालों के जीवन पर इस बात का क्या असर पड़ता है? 'एकत्व' वाले भी उसी रास्ते पर जागे चले जा रहे हैं, जिस पर 'द्वित्व' वाले। उपनिषद् के दृष्टिकोण को जाननेवाले का तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। वह नचिकेता की तरह संसार के प्रलोभनों के मिल्ने पर भी उन्हें अनित्य समझकर छोड़ देता है, याज्ञवल्क्य की तरह आपु के एक भाग में आकर संसार से उपराम हो जाता है, अनित्यो में नित्य की, अधुवों में ध्रुव की तलाश करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 'एकत्व' या 'द्वित्व' उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, यह दर्शन-शास्त्र का विषय है, इन बातों की उपनिषदों में कहीं-कहीं झलक दीख जाती है, आखिर दार्शनिक तथा अनुभूति की दृष्टियाँ भी कहीं-कहीं पास-पास से गुजरती हैं, परन्तु अनुभूति के ग्रन्थ में दार्शनिक विवाद को खड़ा कर देना ग्रन्थ के मर्म को न समझना है। उपनिषद् के कुछ इने-गिने वाक्यों का भले ही कोई एकत्वपरक अर्थ करे, या द्वित्वपरक, ये ग्रन्थ एकत्ववाद या द्वित्ववाद को लक्ष्य में रखकर नहीं लिखे गये, और न ही ऐसे स्वलों की उपनिषदों से इतनी भरमार है कि इस समस्या को उपनिषदों की मुख्य समस्या बना लिया जाय।

दूसरा विवाद कुछ ऐसे स्वलों के विषय में है जो कुछ लोगों की दृष्टि में आपत्तिजनक हैं। आपत्ति-जनक स्वलों के विषय में एक स्थल तो बृहदारण्यक उपनिषद् के षष्ठ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है जिसमें गर्भाधान-विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन है। मैक्समूलर ने इस स्थल को अश्लील कहकर इसका अयेजी में अनुवाद करने के स्थान में इसविण् लैटिन में अनुवाद किया था तार्किक बोड़े ही सोच इसे पढ़ सकें। भारत में 'गर्भाधान'-संस्कार सोलह संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार समझा जाता था, और इसको उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन माना जाता था। आज भी सुप्रजनन-शास्त्र (Eugenics) की पुस्तकों में उत्तम सन्तान कैसे उत्पन्न हो—वह विचार किया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद् के उक्त स्थल में यही चर्चा है कि

वेदज्ञ, विद्वान्, धर्मनिष्ठ सन्तान कैसे उत्पन्न हो—इसमें गर्भाधान-विधि का भी वर्णन है, इतने से यह स्थल अस्सीस कैसे हो सकता है ? गर्भाधान के साथ इस स्थल में अन्य संस्कारों का भी वर्णन है। इसी प्रकरण में एक जगह (६-४-१८) यह वर्णन आता है कि जो माता-पिता चाहे कि उनका पुत्र सब वेदों का ज्ञाता हो, वे 'मांसोदन' पाचयित्वा सपिध्मन्तमग्नीमातामीश्वरी जनयित्वा औक्षेण वाऽर्षभेण वा । इसका अर्थ कई विद्वानों ने यह किया है कि माता-पिता मांस और चावल पकनाकर औक्ष से वा आर्षभ से घृत-सहित घामे, अर्थात् बैल का मांस खाये। इस अर्थ करने का कारण यह है कि 'मांसोदन' शब्द में 'मांस' शब्द आया है। परन्तु इस सारे प्रकरण को आभे-पीछे देखने से क्या 'मांस' की बात ठीक बँचती है ? सारे प्रकरण को पढ़ जायें, तो तिल, चावल, घृत के सिवाय किसी और वस्तु का कहीं जिक्र नहीं, एकाएक 'मांस' शब्द आ गया है। अस्म में, 'मांस' की जगह किसी लेखक की गलती से 'मांस' शब्द लिखा गया है। उस समय के लेखकों की गलतियाँ आजकल छापेघराने के धूतो (Printer's devil) की गलतियाँ कहलाती हैं। चावल के साथ मांस अर्थात् उड़द की संगति तो स्पष्ट है, मांस की कोई संगति नहीं बैठती। शुभ कार्यों में आज तक की परम्परा तिल-चावल मांस को मिलाने की है, तिल-चावल के साथ मांस मिलाने की तुल्य कहाँ बैठती है ? उपनिषदों के लेखकों से कहीं-कहीं शब्दों की गलतियाँ कई जगह रह गई हैं, और जो गलती एक बार रह गई, वह रहती ही बनी गई, उसमें सुधार का कितना प्रयत्न नहीं किया। तैत्तिरीय उपनिषद् में 'मिषा' के स्थान में 'मीसा', 'तत्' के स्थान में 'त्यत्', 'निष्काम' के स्थान में 'नीकाम' चसता चला आ रहा है। छान्दोग्य ६-२-१ में 'तस्मादसतः सञ्जायते'—यह वाक्य आता है। इसका शुद्ध पाठ 'तस्मादसतः सञ्जायते' या 'तस्मादसतः सदजायत इति'—यह होना चाहिए, परन्तु सब जगह छपी उपनिषदों में 'तस्मादसतः सञ्जायते'—यही पाठ पाया जाता है। एक बार गलत लिखा गया, सो लिखा गया। जिस स्थल के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उसका शुद्ध पाठ 'मांसोदन' न होकर 'मासोदन' होना चाहिए, परन्तु एक बार कोई गलती से 'मांस' लिख गया, सो वैसा चलता चला गया। आगे के स्थल का अर्थ स्पष्ट है कि जो माता-पिता ऐसे भोजन का सेवन करेंगे, वे—'जनयित्वा औक्षेण वाऽर्षभेण वा'—शरीर में बैल के समान और ज्ञान में ऋषभ के समान पुनरुत्पन्न को उत्पन्न करेंगे। बैल के मांस से ही मतलब होता तो 'औक्षेण' और 'आर्षभेण' में विकल्प क्यों कहा जाता ? उसा और ऋषभ का बैल-विषयक तो एक ही अर्थ है ! जाने-पीछे के प्रकरण को देखकर मुक्ति-संगत अर्थ यही प्रतीत होता है कि जो चाहे शरीर को बलिष्ठ तथा ज्ञान की धनी (ऋषभ-श्रेष्ठ) सन्तान हो वह भी-मिश्रित चावल और उड़द का सेवन करे।

उपनिषदों के भाव की गहराई तक न जाने का परिणाम है कि कई विद्वान् उपनिषद् की विचार-परम्परा से बिल्कुल विपरीत अर्थ कर देते हैं। छान्दोग्य (४-२-५) में 'रैस्व' ऋषि की कथा आती है, जिसमें लिखा है कि राजा जानश्रुति ब्रह्म-विद्या के उपदेश के लिए रैस्व के पास गया, और साथ धन-धान्य, रथ तथा अपनी कन्या को भी लेता गया। ऋषि के विषय में लिखा है—'तस्या ह मुखमुपोद्गुल्लुन्नुवाच'। 'उपोद्गुल्लुन्' का सीधा-सादा अर्थ है, मुख को उमर करके, परन्तु कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ कर दिया है—'उस स्त्री के मुख को चूमकर ! ऐसे अर्थ न प्रकरण में खपते हैं, न शब्दों से ही ऐसा कोई अर्थ निकलता है। उपनिषद् में तो ऐसा कोई अर्थ निकलता भी प्रतीत होता हो, तब भी सारे शब्द के विचार-क्रम को देखते हुए उससे मेल खानेवासा ही अर्थ करना चाहिए, दूसरा नहीं, क्योंकि हर शब्द के भाव को समझने का यही सही तरीका है।

उपनिषदों की विचारधारा चित्त को इतने आग्रह से खींचती है कि इतनी पुरानी होने पर भी यह नित नई बनी हुई है। मुसलमान कई शताब्दियों तक भारत पर राज्य करते रहे, परन्तु उपनिषदों की उड़ान के सामने उन्होंने भी अस्तक नमा दिया। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का भाई बारा शिकोह उपनिषदों पर इतना लट्टू हो गया था कि काशी से कुछ पंडितों और संन्यासियों को बुलाकर लगातार छः महीने तक

उनकी कथा और व्याख्या सुनता रहा। वह उपनिषदों की विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ कि १६५६ ईस्वी में उसने इनका फ़ारसी में अनुवाद किया। कालान्तर में दारा शिकोह के इसी भाषान्तर को फ़ैब विद्वान् एन्क्विटिल द्यू पेरो (Anquetil Du Peron) ने पढ़ा, और उसे पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्त्रों तथा संस्कृत ग्रन्थों को पढ़ने की रधि हुई। उपनिषदों के फ़ारसी अनुवाद तथा मूल संस्कृत के आधार पर ही एन्क्विटिल द्यू पेरो ने १८०१ ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया। इस प्रकार दारा शिकोह द्वारा मुस्लिम तथा एन्क्विटिल द्यू पेरो द्वारा ईसाई-अर्थात् उपनिषदों की विचारधारा ने इतना जबरदस्त सिक्का जमाया कि पूर्व तथा पश्चिम—दोनों जगह के लोग इन ग्रन्थों को अत्यन्त श्रद्धा से पढ़ने लगे। इसके बाद राजा राममोहन राय ने १८१६-१८१६ में, ई० रोअर (E. Roer) ने १८४८-१८७४ में तथा मैक्स मूलर (Max Muller) ने १८७६-१८८४ में उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जर्मनी में एफ० मिशेल (F. Mischel) ने १८८२ में, ओ० बोह्लिक (O. Bohlke) ने १८८६ में तथा पॉल डूसन (Paul Deussen) ने १८९७ में इनका जर्मन में अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त फ़िन्लैण्ड भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषान्तर हुए और संसार भर के विचारकों को उपनिषदों के जवाह्र समुद्र में से अनेक रत्न मिले। जर्मन विद्वान् शोपनहॉर ने तो लिखा कि अगर जीवन में मुझे किसी चीज से आत्मिक शान्ति मिलती है तो उपनिषदों से, और अगर मृत्यु के समय मुझे किसी चीज से शान्ति मिल सकती है तो उपनिषदों से !

भारत की भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषान्तर हुए हैं। हिन्दी में ही कम-से-कम आधे दर्जन भाषान्तर हैं। इन सब ग्रन्थों के होते हुए हमें इस ग्रन्थ के लिखने की क्या आवश्यकता हुई? हमें इस ग्रन्थ के लिखने की तब प्रेरणा हुई जब हमने आज तक के हुए हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेजी सब अनुवादों को पढ़ा। हमें प्रायः सभी ग्रन्थों में शब्द-बाल अधिक दिखाई दिया, भाव की प्रधानता कम दिखाई दी। इसका मुख्य कारण यह समझ में आया कि सबसे संस्कृत भाग को प्रधानता देकर अपनी सेखनी उठाई है। हमें यह समझ पड़ा कि जिन भावों को उपनिषत्काल में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उन्हीं भावों को बिना शब्दों के जाल में उलझे सर्वसाधारण की भाषा में लिखने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, उपनिषदों को ऐसी भाषा में लिखने की जरूरत है जिसमें ऐसा लगे कि यह मन्खी पर मन्खी नहीं मारी गई, शब्द-पर-शब्द नहीं रख दिया गया, शब्दों में से भाव निकालकर लिखारा गया है। यह तभी हो सकता था जब उपनिषद् के भावों को धारावाही स्वतंत्र भाषा में लिखा जाय, बीच में किसी प्रचार का अटकाव न आने दिया जाय। उपनिषदों के समय वे लोग संस्कृत में सोचते, बोलते और लिखते थे, आजकल हम हिन्दी में सोचते, बोलते और लिखते हैं। हमने इस ग्रन्थ में यह प्रयत्न किया है कि अगर उपनिषदों के ऋषि हमारे युग में आ जायें, तो वे अपने विचारों को हिन्दी भाषा में किस प्रकार, किन शब्दों में व्यक्त करें। इसीलिए हमने मूल संस्कृत भाग को हिन्दी से जुदा करके अलग दिया है, उसे हिन्दी के साथ मिलाया नहीं है। जो सिर्फ उपनिषद् के भाव को समझना चाहे, वह सिलसिलेवार हिंदी भाग को पढ़ता चला जाय, उसे यह हिन्दी का एक स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ प्रतीत होगा, और सब बात परस्पर सम्बद्ध प्रतीत होगी। जो हिन्दी और संस्कृत का मिलान करना चाहे, वह नीचे मूल संस्कृत को देखकर मिलान करता जाय। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ शब्द-प्रधान नहीं, भाव-प्रधान है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि शब्दों का हमने ध्यान नहीं रखा। शब्दों का भी हमने इतना ध्यान रखा है कि उपनिषद् में फ़िन्लैण्ड स्वतंत्र पर जो शब्द आये हैं, उन शब्दों की भी भाव को दृष्टि में रखते हुए पूरी-पूरी मीमांसा करने का प्रयत्न किया है। संभूति-असंभूति क्या है, विद्या-अविद्या क्या है, निष्ठा-अनिष्ठा क्या है, नविकेता, यम, इन्द्र, वायु, यज्ञ, उमा आदि का क्या अर्थ है, अधिदैवत तथा अध्यात्म क्या है, तप-दम-कर्म, तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा—इन जिकों का क्या अर्थ है, ऋत तथा सत्य का पारस्परिक क्या सम्बन्ध है, अंगुष्ठमात्र से क्या अधिप्राय है, भू-भुवः-स्वः के आधार में क्या विचार-प्रक्रिया है, जहाँ अनेक शब्द इकट्ठे दिए गये हैं उनका एक-दूसरे से क्या रिश्ता है—इन सबका अपने-अपने स्थान में हमने विवेचन किया है, इन शब्दों को ऐसा ही लिखकर नहीं छोड़

दिया गया, हर एक शब्द में से उसका भाव निकालने का प्रयत्न किया गया है। इस भाष्य-प्रधान ग्रन्थ की दूसरे ग्रन्थ प्रधान ग्रन्थों से यही विशेषता है। दूसरे ग्रन्थ सिद्ध पठितों के लिए लिखे गये हैं, परन्तु आज क्योंकि जनता का युग है, इसलिए यह ग्रन्थ पठितों तथा सर्वसाधारण जनता दोनों के दृष्टिकोण से लिखा गया है।

इसके लिखने की प्रेरणा मुझे तब हुई जब मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ने मुझे उपनिषद् पढ़ाने को कहा। वे स्वयं मनोविज्ञान की पठिता हैं, उन्होंने स्वयं उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे हैं। उन्हें उपनिषद् जैसे ग्रन्थ पढ़ाने के लिए मुझे भी तपस्या करनी पड़ी। जितने भाष्य मिल सके सब इकट्ठे किए। दिन-रात उपनिषदों में विचरने लगा। भाव स्पष्ट होते थे, परन्तु कहीं-कहीं बिल्कुल अस्पष्ट होते थे। कभी-कभी एक-एक स्थल को स्पष्ट करने में कई दिन लग जाते थे। पति-पत्नी का ज्यो-ज्यो उपनिषद् पढ़ने-पढ़ाने का यह सिलसिला चला, त्यो-त्यो मैं सोचने लगा कि यह सब कुछ लिखता क्यों न चला जाऊँ? वस, जो हम लोग मिसकर पढ़ते थे, उसे लिखता चला गया। लिखते-लिखते यह ग्रन्थ तैयार हो गया। इसलिए इस ग्रन्थ को मेरे द्वारा लिखने का श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल को है।

मैंने यह जो कुछ लिखा है, यह तो इस ग्रन्थ की सरसरी भूमिका है। उपनिषद् के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को निबन्धों के रूप में मैंने एक पृथक् ग्रन्थ में लिखा है है जिसका नाम है—'वैदिक सत्सन्नि के मूल तत्त्व'। जो महानुभाव उपनिषद् की विचारधारा को स्वतन्त्र रूप से जानना चाहे उनके लिए वह ग्रन्थ उपनिषदों की भूमिका का काम करेगा। उस ग्रन्थ को पढ़ लेना उपनिषदों की आधारभूत विचारधारा को समझ लेना है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में एक बड़ी अधिक कठिनाई आ खड़ी हुई थी। वह कठिनाई वैयक्तिक थी इसलिए उसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस कठिनाई का हल न होता तो ग्रन्थ का प्रकाशन रुक जाता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जिन महानुभावों ने योगदान दिया उनका आभारी हूँ। योगदान देनेवालों के नाम निम्नांकित हैं :

श्री देवदत्त लखनपाल द्वारा	२,३०० रु०
आर्य धर्म सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा	२,००० रु०
राय बहादुर विस्सेसरमन मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट द्वारा	२,००० रु०
रघुमल बैरिटी ट्रस्ट द्वारा	१,००० रु०
श्री मेघराज जी, न्यू इंडिया प्रेस द्वारा	१,००० रु०
श्री परमेश्वरी देवी खेतान प्रेमोरियल ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
राय बहादुर चौ० प्रतापसिंह जी ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
श्री भूवालका जन-कल्याण ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०
श्री अलकापुरी जन-कल्याण ट्रस्ट द्वारा	५०० रु०

१०,५०० रु०

पुस्तक पर १८ हजार रु० के लगभग व्यय आया है जिसमें उक्त महानुभावों के योगदान से लेखक को पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी सहायता मिली है। आशा है, जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में हाथ बढ़ाया है वे इसकी रूपरेखा, कलेवर तथा विषय को देखकर प्रसन्न होंगे कि उनका योगदान एक उत्तम कार्य के लिए हुआ है।

२६८ / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदर्शन

मेरे मित्र श्री पं० शान्तिस्वरूप जी बेवालंकार ने तो ग्रन्थ के निर्माण में मेरे जैसा ही हिस्सा लिया है। संस्कृत भाषा का लेखन बेन करते तो ग्रन्थ अधूरा रह जाता। उनके लिए यह ग्रन्थ उनके बाल्यक के समान है क्योंकि यह जितना मेरा है उतना ही उनका है। उन्हें जितना धन्यवाद दूँ, बड़ा है।

भाषा है, यह ग्रन्थ वर्तमान उदीयमान हिन्दी संसार की बोड़ी-बहुत सेवा कर सकेगा, जितने अंश में यह हिन्दी-भाषी जगत् की सेवा कर सकेगा उतने अंश में मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

बिद्या-बिहार, बलबीर ऐकेन्द्र

देहरादून

—सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

EXPOSITION OF VEDIC THOUGHT

PREFACE

In his book "India : what can it teach us" Prof. Max Muller writes : "If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of the choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jews, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India."

Schopenhaur, the famous German philosopher, said : "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life. It'll be the solace of my death." Quoting these words of Schopenhaur, Max Muller says : "If these words of Schopenhaur required any endorsement, I shall willingly give it as the result of my own experience during a long life devoted to the study of many philosophies and many religions."

Quoting from the book "INDIA" of Megasthenes, McCrindle describing the wars of Alexander writes that when the Greek King proceeded to invade India, his mentor, Aristotle, asked him to bring two gifts from that famous country while returning—one was the 'Gita', and the other some Saint-philosopher. While returning, Alexander directed his emissary Onicrates, to find out a Saint who could accompany him back home. The emissary contacted two Saints, one of whom accepted the invitation, while the other named Dandamese declined. It appears that the word 'Dandamese' is a Greek form of the Sanskrit word 'Dandi-Swami'—दण्डो स्वामी—as 'ese' was used as a suffix to the proper names in Greek language. The emissary told the Saint that if he accompanied Alexander who was extolled as the son of Jupiter—God Himself—the King would be pleased to bestow upon him immense wealth and riches. Hearing this, Dandamese laughed and retorted : Having the verdure and

greenery of India surrounded by Himalayas as an abode, bark of trees as clothes for covering the body, clean cold running water of the river for quenching thirst, a handful of grains for sustenance is all one needs for keeping the body and soul together. It passes one's understanding as to why one needs more than this for living unless it were to accumulate and perish. We of this land of the 'Rishis' possess the richness of the soul before which all the wealth of the world pales into insignificance, and without which the richest man possessing all the material wealth of the world is but a pauper in our eyes.

Aurangzeb's brother Dara Shikoh was so much fascinated by the Upanishads that he invited some learned Pandits from Kashi and listened to their discourses for six months expounding their teachings. In 1656 he translated them into Persian. Anquiti Deu Peron, a French scholar, rendered the Persian version of the Upanishads into Latin in 1801. Thus the Muslim world by Dara and the Christian world by Anquiti Deu Peron were so much influenced by the Upanishadic thought that these store-houses of spiritual knowledge were avidly read with great interest by scholars of the East and the West.

The sources of Indian thought from which Aristotle, Dara Shikoh, Max Muller and Schopenhaur drew inspiration were the Vedas, the Upanishads and other classical Sanskrit literature containing Vedic thought. But, what is the quintessence of Vedic thought? The quintessence of Vedic thought is that however much advances mankind may make in the material world—we may land on the moon, travel in space with the speed of light, even tear open the bowels of the earth and make it yield unimaginable wealth—so long as we are devoid of the treasure lying hidden in the world of the Spirit, all our achievements are of no avail. But, spiritualism does not mean that this world is nothing but Maya—मया—and the wealth of the world is an illusion. It only means that though the body is real, the soul which animates the body and is apart from the body is also real; though the world of matter is real, God which activates the world and is apart from the world is also real. To start with the body in living beings and the world of matter in the universe and to end therein as the Alpha and Omega of existence is an unreal assessment of reality. When we regard the body and the world of matter as the terminus of reality, then arises the necessity of enlightening our understanding to the fact that all that meets the eye in which we entangle ourselves though real is yet relatively unreal, because its reality is derived from and is dependent on a far greater and more fundamental reality which is independent of all other realities and without which neither the physical body nor the material universe would sustain their existence.

The Vedic point of view goes a step further. This view is that man's visible body is an instrument of an invisible bodyless conscious energy which is making use of it to achieve certain ends towards which this energy is moving. Similarly, this world of matter is also an instrument of a Conscious Supreme Power which is making use of it towards the fulfilment of certain pre-planned objective. If the body in man and the material world in the universe were to be the beginning and the end of all existence, then what remains to be object of life except to eat, drink and make merry

and to vegetate? And if eating, drinking and merry-making is the be-all and end-all of life, then what justification there is for doing good to your fellow-beings, of social welfare and other schemes of social upliftment where self-sacrifice is involved? A totally materialistic society has no room for unselfish behaviour. On the other hand, the inevitable and logical conclusion of selfish attitude of life is the encouragement of unsocial activities like theft, dacoity, murder and all the misdeeds one can think of. If the life ends here and there is no beyond, then why think of others, of welfare of society and doing good to others? If once gone is gone for ever, then to whom are we responsible, for whom have we to care? In that case 'Charvak'—चारवाक— is right when he says :

यावज्जीवेत् सुखं बीजेत् श्वपु क्रुवा वृत्तं निजेत् ।
मस्मीमृतस्य देहस्य पुनरावयवम सुतः ॥

That is, enjoy to the utmost so long as you live; beg, borrow or steal, for who returns after the body is put to flames and is reduced to dust and ashes. No God, no Soul, no Ethics, no Morality!

The same path was followed by Epicurians in the West, and they were right if our existence ends with the dissolution of the body.

Is it possible that this visible body and the visible world of matter is the ultimate so far as existence is concerned? The Vedic seers did not deny the reality of the visible, their only contention was that all that is visible rests on and exists for the invisible. We see the tree, its branches, leaves, flowers and fruits, but it rests on its roots which are far deep in the earth lying invisible imparting nourishment from the unseen to the seen, we see the superstructure of a building but it rests on the foundation which we do not see. If we rely on the visible and set our eyes against the invisible from which it draws its sustenance, the visible will fall into pieces.

The Vedic thought rests on the rock-foundation of practicability. It does not negate the existence of matter nor does it accept it as the final reality. The truth lies in the mean and is an amalgam of both. Accepting the world as real, it grasps it in its totality, and lays it down at the feet of the non-material 'Param Atman'—परम आत्मा—which is the ultimate reality. Keeping this Vedic concept in view the author has tried to expound the Vedic thought in the following pages.

It is generally thought that Spiritualism and Science are antagonistic to each other. Materialist does not accept what the spiritualist believes. He rejects it calling it unscientific. It is said that modern age is progressive and is based on scientific concepts. Youngmen of today decry everything which binds us with the past, calling it unprogressive, unscientific and, therefore, unacceptable. But have they ever thought that they might have chosen the wrong path and thus might have been derailed from the track of life? Einstein was one of the greatest scientists of modern times. He said: "Science without Religion is lame; Religion without Science is blind." Perhaps the scientist had taken the simile from out of the leaves of Sankhya philosophy wherein the relationship between the Body and the Soul is compared to the one between the blind and the lame. The blind cannot see though they can walk; the lame cannot

walk though they can see. When a lame rides over the shoulders of a blind, both can walk and see. The simile holds good between Spiritualism and Materialism as well. Standing on their own, both are helpless but together they overcome their disability.

The author has tried to interpret the Vedic doctrines in the light of modern thought to enable the reader to test for himself as to how far we are justified in condemning the teachings of the 'Rishis' of yore as unprogressive and unscientific. Hence, the title of the book 'Exposition of Vedic Thought'

The author is indebted to Mrs and Mr Bharat Bhushan of P.T.I. both of whom have very ably contributed towards the completion of the manuscript. Thanks are due to Mr Vedavarata Kashyap who prepared the Index of the books. Thanks are also due to Messrs Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, the famous publishers of Oriental books, who undertook the publication of the manuscript, though for reasons best known to the printer the publication has been overdelayed.

Satyavrata Siddhantankar

W-77A, Greater Kailash (I)

New Delhi-110048.

HERITAGE OF VEDIC CULTURE

This is the culture that hast and will time defy,
As surely as the rock resist'th the billows and the sky;
For it teacheth thee O Man, that no matter where thou art or what thou hast,
If thou followest its three-fold path, Enjoyment—
Non-Attachment—Renunciation, thou too might'st be forever blest.

What is Vedic culture? Vedic culture is a way of life shown to the world by the saints and sages of India. It embraces both the materialistic and the spiritualistic aspects of human existence. Its philosophical and psychological concepts coupled with its prevalent institutions, customs, and manners enable the individual to view life in the right perspective, to differentiate between appearance and reality, and to determine the relative importance that should be paid to the various aspects of existence in the different chapters of life. Its pragmatic philosophy of Enjoyment-Renunciation guarantees to the individual mental equipoise, serenity, and claim, and helps the individual to lead a life free from passions.

Vedic culture has its mine of information and knowledge in Vedic literature. The principal components of this literature are the four Vedas, nine Brahmana Granthas, eleven Upanishads, six Vedantas, four Upa-Vedas, six Darshanas or systems of philosophy, and the Bhagawad Gita. The present book is therefore an exposition of the cultural heritage which we have derived from these treatises.

There are, no doubt, a number of books already in existence on this subject. But the 'approach of this book is new, very original, and pragmatic' for several reasons. Man and the world are viewed as a whole; due emphasis being attached to the physical and non-physical aspects of existence. The discussions do not end merely with a theoretical exposition of the various philosophical and psychological concepts. It is also shown how these principles were translated into practice by means of the existing social, religious, and economic institutions, customs, manners, etc., and the corresponding benefits which both the individual and the society as a whole derived from them. Vedic culture has not been treated in isolation from the other creeds that have attracted man. Appropriate and exhaustive reference have been made to the other scriptures of the world. Thus the teachings of Buddha, Christ, Moses, Mohammed, Confucius, etc., also find their footing in the book. Several important philosophical and psychological concepts of the West have been synthesized with the Vedic ideals. It

is due to this blending of Eastern and Western thought that the reader will say to himself at the end of the book : 'Yes, the East and the West have been made to meet'.

Written in a simple, lucid, and comprehensive style this book is meant for : all who are interested in a new and happy way of living; those foreigners and Indians who desire to know something concrete about India's approach to life, her institutions, and her philosophy; and the university students of Indian and Western philosophy, psychology, and religion. It is truly a book intended for everybody and one which if opened with expectations will certainly be closed with profit.

Taking the words of Bunyan we can, with reference to the present book, address them to the twentieth century pilgrim :

This book will make a Traveller of thee,
If by its counsel thou wilt ruled be;
... Yes, it will make the slothful active be;
The blind also delightful things to see.

ABOUT PROFESSOR SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR

Professor Satyavrata Siddhantalankar, who was nominated to the Parliament of India by Dr S. Radhakrishnan, holds the doctorate (Vidya Martand) degree of the Gurukula Kangri University, Harwar. He has been its Vice-Chancellor for two terms of office extending over a period of ten years. Gurukula Kangri University was founded seventy years ago for the cultural revival of ancient Indian ideals with an emphasis both on the Eastern and the Western lore. Besides being an orator of outstanding ability Professor Satyavrata Siddhantalankar is a voluminous writer in Hindi, Sanskrit, and English. He is the author of more than twenty books on culture, education, sociology, and psychology. Most of his works are used either as reference books or as textbooks by the different universities at the graduate and postgraduate levels.

He was awarded the All-India Mangalapasad Prize for his outstanding literary work in Sociology by the All-India Hindi Sahitya Sammelan of Allahabad. The Language Department of the Punjab Government honoured him as a litterateur by holding a special darbar at Chandigarh.

According to the Indian tradition the writing of commentaries on the Upanishads, the Gita, and the Vedanta is known as 'Prasthanas Trayee', and the one who writes on these subjects is universally acclaimed an 'Acharya'. Verily this is the highest honour in the field of learning. Professor Satyavrata Siddhantalankar has written exhaustive commentaries and made original contributions on all these three treatises which are deemed to be the embodiments of India's culture and Indian way of life. His commentary on the Upanishads is prefaced by Dr S. Radhakrishnan, on the Gita by the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri. And the present book 'Heritage of Vedic Culture' is a very original exposition of Vedic philosophy coupled with the different aspects of Indian thought. Thus Professor Satyavrata Siddhantalankar may rightly be styled as an exponent of 'Prasthanas Trayee'.

INTRODUCTORY NOTE

The title of the book is 'Heritage of Vedic Culture'.

Jawaharlal Nehru wrote in 'The Discovery of India': "What is my inheritance? To what am I an heir? To all that humanity has achieved during tens of thousands of years, to all that it has thought and felt and suffered and taken pleasure in, to its cries of triumph and its bitter agony of defeat, to that astonishing adventure of man which began so long ago and yet continues and beckons to us. To all this and more in common with all men. But there is a special heritage for those of us of India...something that is in our flesh and blood and bones, that has gone to make us what we are and what we are likely to be."

That inheritance which in the words of Jawaharlal Nehru is in our flesh and blood and bones is contained in the wisdom of the Vedas the Upanishads, the Gita, and all these we know and designate as Vedic culture.

The present book is an exposition of the fundamental tenets of Vedic culture. These have been inherited by those of us who look to the past with pleasure, pride, and prestige.

Professor Satyavrata Siddhantalankar is a prolific writer on Vedic thought. Dr S. Radhakrishnan while writing the Foreword of his translation of the Upanishads has said :

"The texts of the Upanishads are not to be read simply. They are meant for meditation. . .The very first verse of Isha Upanishad makes out that this world is a perpetual procession of events where everything supersedes another. But this passing show is not all. It is informed by the Supreme Spirit, enveloped by God. We should not look at the world merely from the outside as a succession of events but perceive beneath it the burning intensity of significance which penetrates the succession. Every occasion of the world is a means for transfiguring out insight. By renouncing everything we become the lords of everything."

Continuing further regarding Professor Satyavrata Siddhantalankar's exposition of the Upanishads he says : "I am pleased to find that Professor Satyavrata who was for some years Vice-Chancellor of Gurukula University, Hardwar, and is well known as the author of many important works in Hindi on Ancient Indian Culture, Education, etc., has now written an exhaustive account of the Upanishads."

Corresponding to his translations of the Upanishads Professor Satyavrata Siddhantalankar has also written an exhaustive explanatory translation of the Bhagawad Gita.

In its foreword the late Prime Minister of India Shri Lal Bahadur Shastri remarked that it is an enlightening and thought provoking thesis written in a very luid style, and meant both for the academician as well as the common man.

With such credentials it is needless to say that Professor Satyavrata Siddhantalankar together with his associate author S.J. Taraporevala is a fit person to write on the Heritage of Vedic Culture. It is this heritage that has inspired, still inspires, and will continue to inspire the Indian people.

After Independence there has been growing consciousness in the educational system of the country to learn more of our ancient heritage. Most of the universities have prescribed curricula to meet this urgently pressing demand. Moreover though there has always been a substantial degree of interest and appreciation in the West for Vedic thought and culture, in recent years the desire to gain a knowledgeable insight into the same has grown deeper and intenser.

It is therefore hoped that this book will meet the demands of the universities as well as the persons of the West who desire to know about India's cultural heritage. This heritage has survived through the ages and penetrates deeply into the everyday life of the people of this ancient most culture and civilization.

Wilson College,
Bombay.

Sd/- M.M. David
Lecturer in History and Indian Culture

HERITAGE OF VEDIC CULTURE

PREFACE

In recent times there is an upsurge of persons in Europe who are anxious to overhaul and completely reconstruct the social structure of the modern world. These people endorse the widely prevalent view that whatever has been achieved so far in the course of evolution has been based only on selfishness, jealousy, distrust, hatred, greed, avarice, and aggrandisement. And since these elements have ultimately led to restlessness and war, this thinking intelligentsia proposes to substitute them with the other and the exactly opposite qualities of truth, love, sympathy, self-abnegation, and sacrifice in order to create a new world. The emergence of this type of spiritual awakening in Europe which is the stronghold of materialism is not surprising in the context of the degenerated present conditions.

But centuries ago, Indian saints and sages had come to the conclusion that the elements on which materialism was based were without content. They upheld that humanity could not move even one step forward by making them the basic principles of life. This factual statement is corroborated by experience. For how far has the world advanced by making jealousy, distrust, hatred, anger, lust, greed, and attachment the basis of social reconstruction? The spiritual thinkers of India went to the extent of propounding that materialism could not even survive without the constituents of spiritualism. Is there any materialist who considers himself to be following the right code of conduct when he indulges in murder, falsehood, theft, dishonesty, and licentiousness? No, not even one, but why not?

If it is upheld that only that which is visible is true, and that the invisible is not true, then selfishness can and must be the 'summum bonum' of life. In this context selflessness, service, love, friendliness, brotherhood, and benevolence can be considered right only when they help to achieve some personal, selfish end and wrong when they obstruct it. Yes, this should necessarily always be the materialistic point of view. It is, however, amazing to note that even the materialists speak highly of those very elements which are valued as essentials by the spiritualists. Is it not surprising that even the materialists hesitate to give up totally their allegiance to truth, love, honesty, and other similar elements? The reason is not far to seek.

The materialists also realize that ultimately it is truth and not untruth which both works and survives in the world. They readily admit that it is love not jealousy,

sympathy not hatred, co-operation not antagonism, and non-violence not violence which mitigate the harshness of the machine of life.

However, it cannot be denied that truth, love, sympathy, non-violence, etc., which are the universally recognised essentials of spiritualism, are not accepted as basic tenets by materialism. In the ultimate analysis it will be found that in practice materialists adhere to them only so long as they fulfil their personal ambitions and do not hesitate to abandon them the moment they seem not to subserve their interests. Their conception of truth and falsehood, of honesty and dishonesty, also undergoes a change in accordance with this criterion. For example, to the materialists, truth turns into falsehood if it comes into conflict with their aims and objectives, and falsehood occupies the lighted niche of truth if it helps them to further themselves. For them, honesty is the right code of conduct if by practising it something is gained. Dishonesty will be equally welcome if it pays more. Their ideal, in the words of Shakespeare, is : "Let me if not by birth, have lands by wit : All with me's meet that I can fashion fit."

In the bridge game of materialism, the trump card which every materialist holds in his hands is 'no criterion for myself, all criteria are for others.' And the tricks he plays to complete his rubber are : 'truth is not for myself, but my temper is for the liar,' 'corruption is for me, but honesty is for my neighbour.' But even the materialist finds this outlook in the long run to be self-contradictory. How is it possible to live a life of falsehood and dishonesty but at the same time to expect truth and honesty from others ? This self-contradictory outlook cannot sustain itself and therefore it cannot be upheld. The belief which is indispensable in our dealings with others is : 'what is good for others must be good for me too', and 'I must do unto others as I would others do unto me'. If it be necessary for the smooth sailing of our own boat that others should manifest truth, honesty, and love, is it not equally incumbent upon us to manifest the same qualities for the proper maintenance of harmonious relations with others ?

This is the reason why even in the very midst of materialism, we cannot completely divorce ourselves from truth, non-violence, love, non-attachment, self-surrender, and sacrifice. Truly these qualities must remain a part and parcel of our being howsoever rank materialistic we may be. Regardless of any knowledge, desire, or effort on our part we invariably discover that truth, love, and goodness are triumphantly marching ahead leaving falsehood, hatred, and corruption far behind. The hound of goodness is swifter than the stag of evil. Why is it so ? It is so because these elements are permanent, eternal, universal, and cannot be separated from our being despite the worst influences of materialism. It is these spiritual elements which lie buried deeply in the very foundation of the world structure. The Vedic saint declared : 'On truth stands this earth.'* In pronouncing this he indeed revealed the reality which could not be shattered or falsified through the course of thousands of years of the materialistic epoch.

*सत्यमेव जयते : (ऋग्वेद, १०/८२/१)

It is undeniable that some of the elements proclaimed by materialists in the composition of the world structure are factual. But the uniqueness of the Vedic philosophers lies in apprehending some other basic and fundamental elements. These if withdrawn from the world will lead to the collapse of its structure like the house that was built on the sand by the sea. It is these philosophers who gave birth to Vedic culture, it is they who made these elements the basis of their scheme of life. Readers will have a glimpse of these elements in the course of this book.

The difference between a number of books on this subject and this book lies in the fact that whereas the former discuss Indian culture in its outer aspects, the latter is an attempt to discuss it in its inner aspect. For instance, while most of the books confine themselves to the study of its time, its origin, and its historical influence in different parts of the world, this book explains its inner meaning, its scientific, psychological, and spiritual background. It also explains the outlook of India's saints and sages towards life and the way they had translated into action the main elements of Vedic culture as visualised by them.

A significant feature of this book is that singly by itself neither materialism nor spiritualism has been advocate to be the correct approach to life. Rather it is maintained throughout the treatment of the subject that true religion and true philosophy lie in an all-embracing approach. Thus it presents a synthesis of materialism and spiritualism. Several important Western philosophical and psychological concepts have also been synthesized with the Vedic views. It is these contributions that make the approach original and pragmatic. The generally prevalent view that East is East and West is West and never shall the twain be met has been transformed into the fact that both their melodies can be harmonized. This alone can ensure the twentieth century pilgrim his progress along the earthly journey.

We are indebted to Mr M. D. David for his Introductory Note and many useful suggestions that have enhanced the utility of the work.

Our grateful thanks are due to Mrs Chandravati Lakhnapal who has been a constant source of inspiration and encouragement; Mr & Mrs Vijay Krishna Lakhnapal for their help in the course of the preparation of the book; Mrs J.H. Taraporevala and Mr Russi J. Taraporevala for their active interest and cooperation; Mr J. A. Lobo, Mr S.D. David, Miss D. H. Sahiar, for undertaking and executing certain works pertaining to the book; and lastly the staff of Leaders Press Private Limited for all their care and attention in the printing of the work.

GLIMPSES OF THE VEDAS

INTRODUCTION

Glimpses of the Vedas has been written with a view to giving a first-hand knowledge, to the English-knowing public of with the Vedas, which in the words of Max Muller are the oldest books in the library of mankind, contain, and to stimulate thought among scholars to evaluate the intellectual calibre of those whose thoughts they are said to represent.

India has been the repository of the Vedas. Having read, studied, and translated the Vedas, Prof. Max Muller wrote in his book *India : What Can it Teach Us* :

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature bestows—in some parts a very paradise on earth—I would point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of the choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jews, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive more universal, in fact more human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India."

Sir William Jones, a judge of the Calcutta High Court and who was the founder of Asiatic Society in Calcutta, wrote :

"It is impossible to read the Vedant or many fine compositions in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the sages of India."

Shopenheur, a great German scholar, having read the translation of the Upanishads which are the expositions of the Vedas, exclaimed :

"In the whole world, there is no study so beneficial, so elevating, as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

Romain Rolland, a French philosopher, who studied the philosophical thoughts contained the Vedas and in the Upanishads, said :

"If there is one place on the face of the earth where all dreams of living men have found a home from the very earliest days when men began to dream of existence, it is India."

A French scholar, named Jaccoliot, wrote in his book *Bible in India* (Vol. II, Chapter I) :

"Astonishing fact ! The Hindu revelation (Veda) is of all revelations the only one whose ideas are in perfect harmony with Modern Science, as it proclaims the slow and gradual formation of the world."

Bishop Westcott told the late Mr C.F. Andrews—a great humanitarian Christian missionary who had made India his home—the following :

"India and Greece were the two great nations who had made history of the world. As Greece had been the leader of Europe, India would always be the leader of Asia."

Mr Maeterlink, the Noble Prize winner, relating to the Nasadiya Sukta of the Rig Veda, writes in his book *The Great Secret* :

"Is it possible to find in our human annals, words more majestic, more full of solemn anguish, more august in tone, more terrible ? Where could we find at the very fountain, of life a completer and more irreducible confession of ignorance ? Where, from the depths of our agnosticism, which thousands of years have augmented, can we point to a wider horizon ? At the very outset it passes all what has been said, and goes further than we shall ever dare to go, lest we fall into despair, for it does not fear to ask itself whether Supreme Being knows what He has done—knows whether He is or is not the Creator, and questions whether He has become conscious-of Himself."

Dr Alfred Wallace, the co-discoverer of the theory of evolution with Darwin, writes in his book *Social Environment and Moral Progress* :

"The wonderful collection of hymns known as the Vedas is a vast system of religious teachings as pure and lofty as those of the finest portions of the Hebrew scriptures. Its authors were fully our equals in their conception of the universe and the Deity expressed in the finest poetic language. (p. 11)

In it we find many of the essential teachings of the most advanced thinkers. (p. 13).

We must admit that the mind which conceived and expressed in appropriate language such ideas as are everywhere present in those Vedic hymns, could not have been inferior to those of our very best religious teachers and poets, to our Milton, Shakespeare and Tennyson. (p. 14)"

Dr Alfred Wallace, believing as he did in physical evolution, was in a fix as to how there could be a conciliation between the concept of physical evolution and that of social evolution in the face of the highest thoughts contained in the Vedas which are considered as the products of the highest antiquity.

What is the age of the Vedas. According to Hindu conception the Vedas are eternal and were revealed in the beginning of creation. But let us not go by what the Hindus believe. Let us see what the western scholars have to say in this regard. Prof. Max Muller says in his 'Physical Religion' (p. 18) :

'Whether the Vedic hymns were composed in 1000 or 1500 or 2000 or 3000 years B.C. no power on earth could ever fix.'

Jacobi, another Vedic scholar of world-wide fame, has fixed 4500 B.C. for the Rig Veda on astronomical calculations.

Anyhow, the fact remains that the Vedas are admittedly the oldest books in the library of mankind and 'go far back in time of history, when according to the theory of evolution mankind had not set its pace on progress and civilisation. The question the western scholars have to solve is as to how these books do contain thoughts which outdo the modernmost thinking.

We have not picked up stary Mantras (verses) from the Vedas. We have translated Sukta after Sukta (chapter after chapter) and shown a consistent thought running throughout as a thread in a rosary. We have, at the end, also given selected Mantras containing the highest thoughts humanity has ever dreamt of.

It is for the reader to assess objectively the psychological, spiritual and the cultural content of the Vedas from the material placed before him in these GLIMPSES.

FOREWORD

I regard it as a rare privilege to write a Foreword to the "Reminiscences of a Vedic Scholar". The career of Dr Satyavrata Siddhantalankar is literally packed with highest achievements in academic and national activities of which any scholar can be justly proud.

Born on 5th March 1898, in a devout and dedicated Arya Samajic family, with poor material resources, young Satyavarata had, thanks to the generous help of Mahatma Munshi Ram (later Swami Shradhanand), his education at Gurukula Kangri with remarkable success and graduated as Siddhantalankar with distinction. The story of his life is fascinating and, I have no doubt, shall be a source of inspiration to the younger generation.

Dr Satyavrata has been twice Vice-Chancellor of Gurukula University for 10 years. Since 1980, he has been Visitor of the University. He was awarded the coveted Mangla Prasad Prize by Hindi Sahitya Sammelan in 1960 for his outstanding book on Sociology. In 1961, he was honoured by the Punjab Government as a litterateur in a Public Darbar, held at Chandigarh, when a Dushala along with Rs 1,200/- were presented to him by the Chief Minister. In 1976, he was awarded Rs 1,200/- by Gangaprasad Upadhyaya Puraskar Samiti, Allahabad, for his Hindi book "Scientific Basis of Vaidic Thought". In 1977, Uttar Pradesh Government also awarded him Rs 2,500 on the same book. In 1978, Dr Satyavrata presided over the International Aryan Conference at Nairobi, in East Africa. In 1979, Delhi Administration honoured him for literary attainments in Sanskrit and Vaidic knowledge, by presenting him Rs 2,001/- and a Dushala. In the same year, his 80th birthday was celebrated by Servants of People Society, New Delhi, and was attended by Vaidic luminaries of the Capital, when an honorary title of 'Veda Maneeshi' was conferred on him in recognition of his services to Vaidic studies. In 1980, he was awarded Rs 1,100/- by Ramkrishna Harjimal Dalmia Puraskar Committee for his book 'Vaidic Vichaardhaaraa Ka Vaigyaanik Aadhaar' which had already won him many awards. In 1981, Bharatiya Vidya Bhavan honoured him at Madras by giving him Rajaji Award of Rs 10,000/- for his literary attainments in Vaidic Thought. All reviewers declared his books on Vaidic Thought as the best books written on the subject for the last several years. In the same year, President of India honoured Dr Satyavrata as an outstanding Vaidic Scholar by awarding him Rs 5,000/- per annum for life.

Generally, English books are translated into Hindi and other Indian languages, but the credit goes to Dr Satyavrata that two of his books have been translated from

Hindi into English. His book "वैदिक संस्कृति के मूल तत्व" has been translated as "Heritage of Vaidic Culture" and published by Taraporewala & Sons of Bombay and the second book "वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार" has been translated into English as "Exposition of Vaidic Thought", published by Munshiram Manoharlal of Delhi.

In 1982, he was invited by Dutch Indians to deliver lectures on Indian Culture in Holland, Belgium, Germany and England. In 1986, at Mahatma Hans Raj Birthday Celebrations, held on 24.4.1986 at New Delhi, Dr Satyavrata was publicly honoured by the DAV College Trust and Management Society as an outstanding Arya Samajic stalwart who has devoted the major part of his life for the propagation of Vedic Religion.

Dr Satyavrata has been a Freedom Fighter and went to jail in 1930 during Mahatma Gandhi's movement. His wife, Shrimati Chandravati Lakhanpal, who died in 1969, also went to jail as the Dictator of U.P. Congress Working Committee in 1932. She was also awarded the coveted Mangla Prasad Prize for her book on "Educational Psychology". It is a unique achievement as both husband and wife were awarded Mangla Prasad Prize, both of them were Members of Parliament (Dr Satyavrata was nominated to Rajya Sabha in 1964 by President Radhakrishnan) and both of them were Freedom Fighters.

Dr Satyavrata's book titled "Reminiscences of a Vedic Scholar", which has been serialised in Aryan Heritage, is fascinating and thought-provoking on many subjects of vital importance for Aryan Culture. It is his brief autobiography which is being published as a separate booklet, as it will be an inspiration for Aryan youths. Dr Satyavrata has carved out for himself a career full of glory and honour. I came in contact with Dr Satyavrata only four years ago and since then have been recipient of his generous affection. This emboldened me to request him to write a book for us in our Centenary Year. He graciously agreed. "Reminiscences of a Vedic Scholar" is his invaluable gift to the DAV Community in its Centenary Year.

Veda Vyasa

President

New Delhi

1.6.1986

DAV College, Managing Committee

RELIGION IS SPIRITUAL COMMUNISM

Is Religion a source of unity or a source of division for Humanity? Is it a centripetal force—a force that brings man nearer to his fellow-men, nation nearer to its fellow-nations, a country nearer to its fellow-countries, or is it a centrifugal force driving man from man, nation from nation and country from country? The question has been answered both ways. There are those who like Religion to an angel of heaven with its wings of peace and harmony spread out for the shelter of the worried and wearied humanity; there are also those who see in Religion nothing but the naked sword of the Crusader and curses of eternal damnation for the non-believer. Turn over the pages of History and it appears as if the verdict of this stern observer of men and matters favours the view that Religion has brought more sorrow than joy, more suffering than comfort in the world. Picture to your mind's eyes the devastation wrought by holy-wars, the rivers of blood shed in the name of God, the walls of separation raised between man and man in the name of Caste and Creed, the indignities heaped upon fellow-beings by man himself calling all this Religion, and you will realize the justice of the indignation of those who take the first opportunity of condemning Religion and all that it stands for.

But in fairness to Religion, may one ask, if all this is truly Religion? Is all this in accordance with the fundamental principles of Religion? Is all this sanctioned by the original promulgators of the respective Faiths? Do the Vedic Seers, the Budha, the Christ and Mohammed set us all one against the other or is their message, a message of the common fatherhood of God and universal brotherhood of man?

There is no doubt that religions have fought against religions which has led saner section of society to hate religion. Despite this fact, all religions, in whatever respect they may differ from one another, agree in one thing. All Religions regard God as our common father. Be it a Hindu, a Christian, or a Mohammaden—whatever their conception of the Godhead—all acquiesce in the fatherhood of God. The correlated idea of fatherhood is that of sonship for the former implies the latter. If God is our common father, we are all his children, and consequently, amongst ourselves, brothers. These basic ideas are founded on the assumption that Love is the essence of all Religions. Father always loves his children. And as father loves his children, even so must children love one another. There is no room for hatred in any Religion of the world. When Religion begins to sing hymns of hate, it ceases to be Religion—it becomes irreligious:

The fundamental idea of a social structure based on the religious conception of life, therefore, is Love—and Love that should subsist among brothers and sisters of a common stock. In Religion we are all Comrades, nay, more than Comrades, we are brothers. All property belongs to God for he is the author of all that lives, moves and has its being. Ours is a joint family in which we, all of us, share equally the gifts of God inherited by all of us from our common father. For is it not said in one of the scriptures that He maketh his sun to rise on the civil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust in equal measure.

Religious State is a communistic state. Communism is the irresistible logical corollary of a train of thought which starts with the assumption of a common father who alone to the exclusion of all others—is the master of the world. Religious state cannot but be a communistic state because it must conform to the conception of God's being our common father. Communism is undoubtedly on surer grounds with God as its foundation than without God. In fact every religion worth the name has propounded only socialistic and communistic ideas.

The first protagonist of communism was the Rigvedic Seer who sang :

अज्येष्ठासो अकनीयास एते संभ्रातरौ वाचुधुः शोभयाव
युवा पिता स्वया वर एषां सुदुषा दुस्नीः सुदीना मरुद्भ्यः ।

“Let there be none high among you, let there be none low among you. Advance towards attainment of prosperity as brothers. The most excellent ordainer of the universe and the just Divinity is their Father. Let the earth pouring forth abundant prosperity, as cow yields milk, bring auspicious days for the living creatures.”

Further another Rishi sings :

भोगमन्नं विन्दते अप्रचेता सर्वं ऋषीमि वच इत्स तस्य
नार्यमता पुष्यति नो सखायं केवलापो भवति केवलापो । (ऋ०, १०, ११७, ६)

“The fool accumulates wealth in vain, for verily I tell you the truth, this acquisition will spell his ruin. With this wealth he will neither benefit his friends nor the noble of society. Verily, the man who enjoys his wealth alone without any partaker is the embodiment of sin only.”

Atharva Ved 1 depicts a perfect communistic state when it says :

समाना प्रया सह वो अन्नभायः समाने योक्ते सह वो पुनश्चि
समयञ्चः सपर्यतारा नामिवाभितः ।

“O Ye mankind, I put you to a common yoke. Hence, let your place of drinking water be common, and together partake ye of a common food. Love together like spokes attached to nave of the chariot from all around and worship together the symbol of light.”

The State visualized by the Vedic seems is one where equality among the children of God reigns supreme. 'सर्वेषामो बन्धुत्वम्' no distinction of big or small, high or low, 'सर्वत्र' : all equal partners like brothers—this is the conception of the Vedic State.

Buddhism is another great religion which has enwrapped humanity for centuries and has guided its movements. Budha was a prince born in the lap of luxury. The prince forsook the palace and stood in line with the peasant proclaiming by practice rather than precept, the equality of status between man and man. Budha established brotherhoods, members of which were allowed the minimum requirements of life, things indispensable—a suit of clothes, almsbowl, a razor, a needle, a water-strainer, a medicant's staff, a nail-cutter and a tooth-stick. Budha founded an order of the poor and threw in his lot with the toiling millions of humanity. He was a democrat of democrats, a man of the people and an organiser of the first Church of communistic principles in East—known as the Sangha.

The same spirit of equality and brotherhood pervades the teachings of Christianity. After the crucifixion of Christ his disciples organised themselves on the principles of their great teacher. They associated themselves in a spirit of communism, each throwing into the common stock whatever property he possessed and all his gains. The widows and orphana of the community were thus supported, the poor and the sick sustained.

Christ himself was the son of a carpenter and from his personal experience must have known the tyrannies of the capitalistic system of society. His outburst that it was easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a richman to enter into the kingdom of God is the most trenchant criticism of a structure of society which enables a few to accumulate all the wealth of the nation at the expense of the many. He was so much convinced of the utter worthlessness of the system of accumulation of riches that he exclaimed : "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and dust doth corrupt, and where thieves break through and steal." To the poor labouring humanity he extended his invitation : saying, "Come unto me all ye that labour and are heavy laden and I shall give you rest." Sending the twelve disciples on a mission of divine dispensation he taught : "Provide neither gold, nor silver nor brass for your purses, neither two coats, neither shoes for your journey, for the workman is worthy of his meat."

The voice of the suffering humanity found an eloquent expression in the words of Christ when he said : "For I was an hungered, and ye gave me no meat : I was thirsty and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in : naked, and ye clothed me not : sick, and in prison; and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or a stranger, or naked or sick or in prison and did not minister unto thee ? Then shall he answer them, saying, Verily, I say unto you, inasmuch as ye did not to one of the least of these, ye did it not to me."

Mohammed—the great prophet of Islam—also thought in terms of the poor, the neglected and the down-trodden of society. His was a practical brother-

hood of man that knew no caste, creed or colour and which bade men meet on the common platform of humanity. The simple life of the early leaders of Islam shows that they not only preached but also practised equality with the rest of their people. At the fall of Jerusalem, Omer, the Khalif, came from Madina riding on a camel, carrying a bag of corn and one of dates, a wooden dish and a leathern water bottle. Just think of a conquerer entering the city of his conquest in the manner of an ordinary citizen. Equality is the fundamental teaching of Islam and brotherhood is its enviable achievement. Who has not witnessed the spectacle of Muslims spreading out a carpet and sitting to dine together whether they knew one another or not? Could the conception of equality and brotherhood go any further?

An acquaintance with the principal religions of the world will convince you that religion has always spoken of God as the universal Father, of men and women as His children, and so, as brothers and sisters amongst themselves; of the rich as usurpers of property which belongs to one and all; and of the poor who voluntarily gave up the life of material existence as inheritors of the kingdom of heaven. That has been the cry of the Vedic seers, of Jesus Christ and of Mohammed. That has been the ideal which the propagators of all faiths have set before themselves to achieve in their early struggles. But, unfortunately, as religion gathered strength and as humanity rallied round its banner, unscrupulous politicians took hold of it to make it subserve as an instrument in the realization of their worldly ambitions and have dragged it down from its high pedestal to the quagmire of power and pelf. All that we attack in religion is irreligion; all that we abhor in Hinduism is un-Hindu; all that we dislike in Christianity is Un-Christian; all that we criticize in Islam is Un-Islamic. God gave us the earth to live, water to drink, air to breathe, light to enjoy and all without a farthing, but man has turned this heaven on earth into a veritable hell by his inordinate desire of greed and exclusive possession: The essence of all Religions is Communism. Communism in Religion is a spiritual communism before which material communism propagated by Marxists pales into insignificance. It is not only a communism between man and man but a higher communism, a communism which levels down the barriers between man and man and also the barriers which have, cycle after cycle of this world of Maya kept the creature away from his Creator, the man away from his Maker, the son away from his Father whom he has been searching from birth to death and death to birth.

समाजशास्त्र के मूल तत्व

[ELEMENTS OF SOCIOLOGY]

भूमिका

संसार को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है—जड़ तथा चेतन। चेतन के फिर दो हिस्से हैं—मनुष्य 'स्वयं', तथा 'स्वयं' के अतिरिक्त चेतन के साथ सम्बन्ध रखने वाला सामाजिक पर्यावरण। 'सामाजिक पर्यावरण' के भी फिर दो हिस्से हैं—'विशेष' तथा 'सामान्य'। संसार के इन हिस्सों की तरह मनुष्य के ज्ञान के भी यही विभाग किए जा सकते हैं। जड़ पदार्थों के सम्बन्ध में ज्ञान 'भौतिक-विज्ञान' कहलाता है, जिसमें ज्योतिष, रसायन-शास्त्र, भौतिक-विज्ञान, यन्त्र-विद्या आदि आ जाते हैं। चेतन पदार्थों के सम्बन्ध में जिन विज्ञानों का मनुष्य के 'स्वयं' के साथ सम्बन्ध है, वे 'वैयक्तिक विज्ञान' कहलाते हैं। 'वैयक्तिक विज्ञानों' में मनोविज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र आदि गिने जाते हैं। वैयक्तिक के बाद मनुष्य के 'सामाजिक पर्यावरण' में दो प्रकार के विज्ञान हैं—'विशेष सामाजिक विज्ञान' तथा 'सामान्य सामाजिक विज्ञान'। 'विशेष सामाजिक विज्ञान' में इतिहास, अर्थ-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, विधान-शास्त्र आदि सब आ जाते हैं, क्योंकि ये समाज के विशेष-विशेष विषयों के विज्ञान हैं। इन सबके अतिरिक्त एक ऐसा विज्ञान भी है जो समाज के किसी विशेष विषय का अध्ययन नहीं करता, सब सामाजिक विषयों का सामान्य अध्ययन करता है। यह सामान्य सामाजिक विज्ञान ही समाज-शास्त्र कहलाता है। 'समाज-शास्त्र' सब सामाजिक विज्ञानों का सार है, उनका निचोड़ है, इसलिए यह विज्ञानों का भी विज्ञान है, मानो सामाजिक विज्ञानों का मूर्धन्य है। जैसे हम 'भौतिक विज्ञानों' द्वारा अपने चारों तरफ की भौतिक दुनिया की जानकारी हासिल करते हैं, जैसे 'विशेष सामाजिक विज्ञानों' द्वारा संसार की भूत तथा वर्तमान घटनाओं एवं वार्षिक समस्याओं आदि की जानकारी हासिल करते हैं, वैसे 'सामान्य सामाजिक विज्ञान' द्वारा उस दुनिया की जानकारी हासिल करना भी हमारा कर्तव्य है। जिसे हम 'समाज' कहते हैं, वह 'समाज' जिसमें हम पैदा होते, जिसमें रहते, और जिसमें बीते-मरते हैं।

'समाज-शास्त्र' हमारे दिन-दिन के व्यवहार में, स्त्री-पुरुष, बाल-बूढ़, पठित-अपठित, धनी-निधन, उच्च-नीच—हर किसी के जीवन में काम आता है। जब हम तलाक पर बहस करते हैं, बेकारी की समस्या की चर्चा करते हैं, सड़के-सड़कियों की सड़-शिक्षा पर विचार करते हैं, परिवार टूटने या रहेगा, राज्य को वैयक्तिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं, बृहोद्योग ठीक है या यन्त्रीकरण, संस्कृति तथा सभ्यता में क्या भेद है, धर्म का मनुष्य-जीवन में क्या स्थान है, धर्म-निरपेक्ष राज्य का नारा कहाँ तक उचित है—आदि समस्याओं पर वाद-विवाद करते हैं, तब हम 'समाज-शास्त्र' के ही क्षेत्र में होते हैं। असल में, देखा जाय तो ये ही समस्याएँ मनुष्य को हर समय घेरे रहती हैं, इसलिए 'समाज-शास्त्र' ही एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को हर समय मानो चिपटे हुए है। व्याख्याताओं के व्याख्यान, पत्रकारों के लेख,

उपदेष्टाओं के उपदेश—सब 'समाज-शास्त्र' के किसी-न-किसी विषय को केन्द्र बनाकर चला करते हैं, इसलिए यह विज्ञान सबके काम का विज्ञान है, और इसका अध्ययन, मनुष्य जिस किसी भी क्षेत्र में हो, उसे उस क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि का विचारक बना देता है।

यह ठीक है कि 'समाज-शास्त्र' का अध्ययन मात्र कुछ नहीं कर सकता। जिस समय भौतिक विज्ञानों का आविष्कार होने लगा था, उस समय लोग समझने लगे थे कि अब संसार उन्नति के मार्ग पर चलकर न जाने कहाँ-से-कहाँ पहुँच जायगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। आगे चलने के स्थान पर हम पीछे लौटे; उन्नति करने के स्थान पर भौतिक आविष्कारों के सहारे हम एक-दूसरे का घना काटने लगे। सामाजिक विज्ञानों के कारण भी समाज में कामं कर रहे विविधों का ही पता चलेंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। भौतिक-नियमों के ज्ञान से मनुष्य जाने भी बड़ सकता है, इनका सदुपयोग तथा दुरुपयोग भी कर सकता है। सामाजिक नियमों के ज्ञान से भी इनका सदुपयोग तथा दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। हिटलर तथा मुसोलिनी ने सामाजिक नियमों के ज्ञान का दुरुपयोग किया, परन्तु क्योंकि किसी चीज का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए तो वह बुरी नहीं हो जाती। विज्ञान ने उन्नति भी तो की है, और यह उन्नति भौतिक नियमों के ज्ञान से की है। हमारा अन्तरात्मा चला हो, तो हम भी सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान से अपना ही नहीं, संसार का भ्रमा कर सकते हैं। इसी कारण जैसे हमारा अब तक भौतिक विज्ञानों की तरफ ध्यान था, वैसे अब विज्ञानों का सामाजिक विज्ञानों, और उनमें भी खास कर 'समाज-शास्त्र' की तरफ ध्यान खिचता चला जा रहा है।

यूरोप में तो अनेक वर्षों से यह विषय विश्वविद्यालयों में अन्य विषयों की तरह पढ़ाया जाता रहा है, परन्तु इसर कुछ वर्षों से भारत के विश्वविद्यालयों ने भी इस विषय की तरफ ध्यान दिया है, और बी० ए० तथा एम० ए० की पाठविधि में इसका समावेश किया है। इस समय विद्यार्थियों को अपने विषय का अध्ययन करने के लिए बीसियों पुस्तकों के लिए दौड़-धूप करनी पड़ती है, कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है जो उनकी पाठविधि के हर पहलू पर प्रकाश डाले, और इस तरतीब और सिलसिले से डाले जिस तरतीब और सिलसिले से वे विषय उनकी 'समाज-शास्त्र' की पाठविधि में रहे हुए हैं। यह पुस्तक इस दृष्टि से लिखी गई है कि विद्यार्थियों की इस माँग को यह एकवचन पूरा कर दे, और उन्हें एक ही पुस्तक में अपनी हर बात का समाधान मिल जाय। पुस्तक को इस ढंग से लिखा गया है कि विद्यार्थियों के काम तो वह आये ही, साथ ही 'समाज-शास्त्र' की जानकारी हासिल करने वाले अन्य पाठक भी इस पुस्तक का पूरा लाभ उठा सकें।

पारिभाषिक शब्दों की समस्या को हल करने के लिए हमने हिन्दी के साथ अंग्रेजी के शब्द हर जगह दे दिए हैं। यह समय बीच का समय है। हिन्दी के शब्द बन रहे हैं, वे शब्द नये हैं, इसलिए उनके अर्थ उन शब्दों पर रखे होने में कुछ समय लगेगा। अंग्रेजी भाषा में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध बड़ हो चुका है, इसलिए, इस बीच के युग में, हिन्दी-अंग्रेजी शब्दों को साथ-साथ रखने से विषय अधिक स्पष्ट होता दीखता है। जब विषय स्पष्ट हो जायगा, तब शब्द अपने-आप बंभने लवेंगे। पुस्तक के अन्त में शब्दानुक्रमिका अंग्रेजी से हिन्दी में दी गई है, हिन्दी से अंग्रेजी में नहीं। संकेत यह कारण है कि हमारे साहित्य की जो अवस्था है, उसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों से तो परिचित हैं, हिन्दी के पारिभाषिक शब्द, क्योंकि अभी वे बने ही नहीं, बन ही रहे हैं, अतः उनसे वे अपरिचित हैं। वे पुस्तक में जो विषय बूझना चाहें, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के सहारे आसानी से बूझ सकते हैं।

पुस्तक लिखने में सभी पुस्तकों से सहायता ली गई है, इसलिए सबका एक साथ आभार स्वीकार है।

हमारे मित्र, डा० रामनारायण सक्सेना, जो अब आर्यभट्ट के 'समाज-शास्त्र' के इन्स्टीट्यूट के डाक-

रेक्टर हैं, 'समाज-शास्त्र' के माने हुए विद्वान् हैं। उन्होंने पुस्तक के 'प्रारम्भिक शब्द लिखे हैं, इसलिए उनका हार्दिक धन्यवाद है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्कृष्ट पाठ्य-पुस्तक के तौर पर इस ग्रन्थ पर एक हजार रुपये पारितोषिक देकर लेखक को सम्मानित किया है—इसके लिए लेखक उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभारी है। अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ने इस पुस्तक को हिन्दी में समाज-शास्त्र की सर्वोत्तम पुस्तक घोषित कर लेखक को बाढ़ सौ रुपये का मंसलाप्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया है—इसके लिए लेखक सम्मेलन का भी आभार स्वीकार करता है।

३ मार्च १९६२ को पंजाब सरकार ने चण्डीगढ़ में लेखक की हिन्दी-सेवाओं के उपलक्ष्य में सार्व-जनिक दरबार लगाकर और ग्यारह सौ रुपये की बैन्सी भेंट कर जो सम्मान किया उसके लिए लेखक पंजाब सरकार का कृतज्ञ है।

यह हर्ष का विषय है कि यह पुस्तक संशोधित तथा परिवर्धित रूप में पाठकों के सम्मुख आ रही है। यह संस्करण प्रथम संस्करण से दुगुना हो गया है और पिछले तृतीय संस्करण की अपेक्षा इसमें १०० पृष्ठ बढ गए हैं। मँटर इतना बढ जाने के कारण पुस्तक का दाम साढ़े बारह से पन्द्रह रुपया करना पडा है जो पृष्ठ-सख्या को देखते हुए कम ही है। अध्यापको तथा विद्यार्थियों ने इस पुस्तक को अपना कर लेखक का जो सम्मान किया है उसके लिए वह सबका आभारी है।

—सत्यव्रत सिद्धान्तात्मकार

मानव-शास्त्र

[ANTHROPOLOGY]

भूमिका

‘मानव-शास्त्र’ का अर्थ है—मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाला शास्त्र। इसके मुख्य तौर पर दो भाग हैं—‘भौतिक मानव-शास्त्र’ तथा ‘सांस्कृतिक या सामाजिक मानव-शास्त्र’। ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ में मनुष्य के भौतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य का शरीर कब बना, कैसे बना, उससे रुधिर में कौन से तत्व हैं जो दूसरे प्राणियों में नहीं पाए जाते; कौन से शारीरिक गुण सन्तति में संक्रान्त होते हैं, कौन से नहीं होते, पर्यावरण का मनुष्य की शारीरिक चिन्तनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक ही रुधिर के लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध से प्रजातियों में क्या भेद पड़ जाता है, प्रजातीय भेद क्या है, भिन्न-भिन्न प्रजातियों के सम्मिश्रण से उनमें शारीरिक तथा मानसिक क्या-क्या भेद आ जाते हैं—इन सब बातों का अध्ययन ‘भौतिक मानव-शास्त्र’ के अन्तर्गत है। ‘सांस्कृतिक या सामाजिक मानव-शास्त्र’ में मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संघटनों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, परिवार की रचना क्या है, मनुष्य ने अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अब तक क्या-क्या उपकरण बनाए, राजा तथा प्रजा का भाव कब और कैसे पैदा हुआ, ईश्वर की पूजा या जादू के विचार का समाज में कैसे विकास हुआ—इन तथा ऐसी बातों का अध्ययन ‘सांस्कृतिक’ या ‘सामाजिक’ ‘मानव-शास्त्र’ के अन्तर्गत है। ‘भौतिक’ तथा ‘सांस्कृतिक’ या ‘सामाजिक’ दोनों प्रकार के मानव-शास्त्र का अध्ययन वर्तमान तथा प्राचीन देशों कालों की दृष्टि से हो सकता है। ‘मानव-शास्त्र’ का विज्ञान के रूप में प्रयोग मुख्य तौर पर प्राचीन मानव के ‘भौतिक’ तथा ‘सांस्कृतिक’ या ‘सामाजिक’ अध्ययन के लिए किया जाता है। हम भी इस शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग करेंगे और इस शब्द में प्राचीन मानव के ‘भौतिक’ तथा ‘सांस्कृतिक’ या ‘सामाजिक’ इतिहास का अध्ययन करेंगे।

मनुष्य के विकास आदि समस्याओं पर अटकलें तो देर से सड़ती चली आ रही हैं, परन्तु मानव-शास्त्र का विज्ञान के तौर पर अध्ययन लगभग पिछले सौ वर्ष से होने लगा है। पहले तो मानव-शास्त्र का रूप था यात्रियों द्वारा जंगली जन-जातियों के अद्भुत रीति-रिवाजों के किस्से-कहानियों की चर्चा करना, परन्तु १८५६ में जब शार्विन ने अपनी विकासवादी विचारधारा को संसार के सामने रखा, तब से मानव-शास्त्र को भी विचार करने के लिए एक नवीन पृष्ठभूमि का सहारा मिला गया। विकासवाद की कल्पना के एक निश्चित विचारधारा का रूप ले लेने के बाद से आदिवासियों के सम्बन्ध में यात्रियों के वर्णनों को विकासवादी दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इस काल में मानव-शास्त्र पर जो-कुछ लिखा-पड़ा जाता था, उसके आधार में विकासवाद की विचारधारा काम कर रही थी। यह मान लिया जाता था कि मनुष्य की ‘भौतिक’ तथा ‘सांस्कृतिक’ या सामाजिक प्रगति नीचे से ऊँची तरफ और सरल से विधम की तरफ, अविकसित से विकसित की तरफ जा रही है। मानव-शास्त्री घर में बैठे-बैठे यात्रियों के वर्णनों के आधार पर आदिमानव के परिवार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक तथा धार्मिक संघटन आदि के सम्बन्ध में विकास-

बादी दृष्टिकोण को आधार में रखकर एक ढाँचा खड़ा कर देते थे, जिन जन-जातियों के विषय में यह ढाँचा खड़ा किया जाता था उनके बीच में जाकर वे विद्वान् किसी बात को देखने-बाजमाने का प्रयत्न नहीं करते थे। इनकी मानव-शास्त्रीय विचार-भ्रंशना का आधार विकासवाद था, वे जन-जातियाँ नहीं थी जिन्हें, असल में, मानव-शास्त्रीय विचार-भ्रंशना का आधार होना चाहिए था।

मानव-शास्त्र के अध्ययन की इस कमी को अमरीका में श्री बोआस (Boas) तथा इंग्लैंड में श्री मैलिनोवस्की (Malinowski) ने अनुभव किया। इन दोनों मानव-चारित्र्यो ने मानव-शास्त्र को एक नई दिशा दी। इनका कहना था कि हमें पर से आराम कुतियों पर बैठे-बैठे, विकासवाद को वेद-नाक्य मानकर नहीं चलना। मानव-शास्त्र की प्रयोगशाला आजकल की जीवित जन-जातियाँ हैं। उन जन-जातियों में जाकर, उनमें रहकर, उनके साथ होकर उनके रीति-रिवाजों, उनकी धारणाओं, उनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संगठनों का अध्ययन करने से ही हम उनके वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। इस प्रकार के मानव-शास्त्र के अध्ययन को उन्होंने 'क्षेत्र-कार्य' (Field-Work) का नाम दिया। अमरीका में बोआस ने क्रोबर्, लोई, हरस्कोविट्स आदि को 'क्षेत्र-कार्य' में दीक्षित किया और इन लोगों ने भिन्न-भिन्न जन-जातियों में जाकर उनके जीवन, रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि का अध्ययन कर मानव-शास्त्र को अपना ऋणी बनाया। इसी प्रकार इंग्लैंड के मैलिनोवस्की ने १९१४ से १९१८ तक नीलेनदिया में ट्रोब्रियेंड द्वीप-वासियों के बीच रहकर उनके जीवन का अध्ययन किया और 'क्षेत्र-कार्य' करने वाले अपने सरीखे विद्वानों की परम्परा को जन्म दिया।

कुर्सी पर बैठे-बैठे कल्पनाएँ लड़ाने वाले विकासवादियों तथा क्षेत्र-कार्य करने वाले इन मानव-शास्त्रियों ने विचारों की अनेक टक्करें होती रही, जिनका वर्णन हम पुस्तक में जगह-जगह करेंगे, परन्तु 'क्षेत्र-कार्य' करने का एक प्रत्यक्ष फल राजनीतिक क्षेत्र में दीख पड़ा। कुर्सी पर बैठकर कल्पनाएँ लड़ाने वालों को तो किसी व्यक्ति के सम्पर्क में आने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु क्षेत्र-कार्य करने वाले लोग जन-जातियों के सम्पर्क में आने लगे। इस सम्पर्क से तथाकथित सभ्य-असभ्य, शिक्षित-अशिक्षित को एक-दूसरे के निकट आने का अवसर मिला। सत्तार के सब भाषों में तथाकथित असभ्य तथा अशिक्षित मानव-जातियाँ मौजूद हैं, उन पर आजकल की सभ्य तथा शिक्षित जातियों का राज है, इस राज से अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, इन समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण होता है अशिक्षित जन-जातियों के रीति-रिवाजों, उनकी प्रथाओं आदि से परिचित न होना। 'क्षेत्र-कार्य' करने वालों ने इस विचार को जन्म दिया कि अगर इन जन-जातियों के रीति-रिवाजों, प्रथाओं आदि के सम्बन्ध में जानकारी रखी जाय, तो इनके सम्बन्ध की अनेक समस्याएँ, जो बिना मतलब के उठ खड़ी होती हैं, आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में मानव-शास्त्र के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा, खासकर उन देशों में जिनमें 'सांसाध्यवाद' का बोलबाला था क्योंकि उन्हीं दूसरे देशों के साथ ही नहीं उलझना पड़ता था, उन देशों की जन-जातियों के साथ उलझने से पैदा होने वाली समस्याओं को भी सुलझाना पड़ता था। ऐसे देशों में भारत भी एक ऐसा देश था जिसमें विदेशी शासन था। इन शासकों के लिए यहाँ की जन-जातियों का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो गया जिससे इनके सम्बन्ध की शासन की गुप्तियों को सुलझाया जा सके।

इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर लार्ड कर्बन के समय १९०५ में सर हर्बर्ट रिक्ले की अध्यक्षता में भारत में 'प्रजातीय पर्यवेक्षण विभाग' (Ethnographical Survey Department) खुला जिसका काम देश के भिन्न-भिन्न भागों की प्रजातियों का अध्ययन कर उनकी प्रथाओं, उनके रीति-रिवाजों, उनके धर्म आदि का अन्वेषण करना था। यह विभाग कुछ दिनों तक चलकर बन्द हो गया। १९१६ में जब भारत के पशुओं के पर्यवेक्षण के लिए नया विभाग खोलने लगा तब डा० नेससन अनेन्डेल ने भारतीय प्रजातियों

के पर्यवेक्षण के विनाश को फिर से खोलने पर बल दिया। उस समय से मानव-शास्त्र को सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होने लगी।

सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ इस समय अन्य संस्थाओं का भी मानव-शास्त्र की तरफ ध्यान खिचने लगा। १९२१ में भी आमुजोय नुकर्जी के उसीम से कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस विषय को पाठ्य-विषयों में सम्मिलित किया। १९२१ में ही राँधी के एम० सी० राँय महोदय ने 'मैन इन इंडिया' नाम का एक त्रैमासिक पत्र जारी किया जिसका काम विशेष तौर पर आदिवासियों की चर्चा करना था। इसी समय बंगाल की 'एन्थ्रोपॉलॉजिक सोसायटी' के प्रकाशनों में भी जन-जातियों के सम्बन्ध में कई खोजपूर्ण लेख प्रकाशित हुए।

१९४५ में डॉ० बी० एम० गुहा तथा डॉ० सेमरर वेनेल को भारत सरकार ने मानव-शास्त्र के एक पृथक् विभाग की योजना बनाकर सरकार के सम्मुख उपस्थित करने का आदेश दिया। इस योजना के अनुसार १९४६ में भारत सरकार की तरफ से कलकत्ता में 'मानव-शास्त्र-विभाग' खोल दिया गया जिसके डायरेक्टर का काम श्री गुहा के सुपुर्व हुआ। इस विभाग के अधीन पाँच वर्ष की योजना बनाई गई और पाँच वर्षों में खर्च करने के लिए = लाख रुपये इस विभाग को दिया गया। इस समय मानव-शास्त्र का पृथक् विभाग भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के अधीन कलकत्ते में काम कर रहा है। इस विभाग में अनुसंधान के लिए आठ विभाग खोले गए हैं। ये आठ विभाग हैं—'सामाजिक मानवशास्त्र-विभाग', 'सामाजिक मनोविज्ञान-विभाग', 'भाषा-विभाग', 'मानव जीव-शास्त्र तथा एक्स-रे विभाग', 'नृ-वंश-विभाग', 'जीव-रसायन-विभाग', 'सुषुप्तात्मक आकार विज्ञान विभाग' (जिसमें शरीर रचना और रीढ़दार जन्तु-शास्त्र सम्मिलित हैं) तथा 'बेह-विज्ञान-विभाग'।

मानव-शास्त्र के उक्त आठों विभागों का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की तरफ से तीन अनुसंधान केन्द्र खोले हुए हैं। ये अनुसंधान-केन्द्र बिभाग, नागपुर तथा पोर्टब्लेयर (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह) में स्थापित हैं और एक केन्द्र दक्षिण भारत में खोले जाने की योजना विचाराधीन है। जहाँ-जहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहाँ-वहाँ उक्त प्रकार के केन्द्र खोलकर भारत सरकार मानव-शास्त्र के कार्य को 'लेन-कार्य' (Field-Work) की पद्धति के अनुसार आगे बढ़ाना चाहती है।

सरकारी तौर पर मानव-शास्त्र के अध्ययन के साथ-साथ भारत के विश्वविद्यालयों में भी इस विषय की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। १९२१ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव-शास्त्र के पढ़ाये जाने की बात हम ऊपर कह आए हैं। १९४७ में भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय की प्रेरणा से दिल्ली विश्वविद्यालय के इस समय के वाइस चान्सेलर सर मॉरिस ग्राय्बर ने इस विषय को दिल्ली विश्वविद्यालय में जारी किया। इस संस्था के अध्यक्षों तथा छात्रों ने उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के जौनसार-बाबर तथा टिहरी-गढ़वाल की जन-जातियों में जाकर 'लेन-कार्य' किया। १९४४ में इन्हीं लोगों ने कुल्बू की घाटी की कनेट जनजाति का भी अध्ययन किया। इसी साल इन लोगों ने प्लानिग-कमीशन के आग्रह पर इस बात की पड़ताल की कि अपराधी जन-जातियों के कानून (Criminal Tribes Act) के रह किए जाने के बाव से दिल्ली की सँसी नाम की अपराधी जन-जाति का किस हद तक पुनर्वास हुआ और किस हद तक नहीं हुआ।

१९५० में डॉ० मजूमदार की देख-रेख में लखनऊ विश्वविद्यालय में भी 'मानव-शास्त्र' का अध्यापन शुरू कर दिया। इनकी मण्डली में भी कानपुर में तथा देहरादून के जौनसार-बाबर में 'लेन-कार्य' किया। इसके बाद से तो अनेक विश्वविद्यालयों में इस शास्त्र का अध्यापन जारी कर दिया है। कलकत्ता, दिल्ली तथा लखनऊ के अतिरिक्त आगरा, सागर, बिहार, पटना, बड़ौदा, गौहाटी, मद्रास तथा हैदराबाद—इन स्थानों के विश्वविद्यालयों में अब 'मानव-शास्त्र' एक मुख्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाने लगा है।

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है तब से भारत सरकार तथा विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी मानव-शास्त्र के प्रति दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इस सम्बन्ध में कई पत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्व० डॉ० मजूमदार की देखरेख में अंग्रेजी की एक त्रैमासिक पत्रिका १९५० से 'ईस्टर्न ऐन्थ्रोपोलोजिस्ट' नाम से निकल रही है। दिल्ली में आदिम जातियों की समस्याओं को मुख्य विषय बनाकर एक 'आदिम जाति सेवा संघ' स्थापित है जिसके प्रधान भारत के राष्ट्रपति तथा उप-प्रधान ट्राइबल कमिश्नर महोदय हैं। इस संघ की तरफ से 'बन्ध-व्यक्ति' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इन दोनों पत्रिकाओं के अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के मानव-शास्त्र विभाग की तरफ से एक द्वि-वार्षिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, जिसका नाम है—'ऐन्थ्रोपोलोजिस्ट'। इन पत्रों में भी मानव-शास्त्र के भिन्न-भिन्न पहलुओं तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है।

जैसा हमने ऊपर कहा, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारत सरकार ने 'मानव-शास्त्र' पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। विदेशों के भी कई मानव-शास्त्री इस देश की जन-जातियों के अध्ययन के लिए आने लगे हैं। इस अर्थ में जो लोग आए हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य मानव-शास्त्री हैं—ग्रीस के प्रिंस पीटर, इंग्लैण्ड के हैमनड्रोऊ तथा इ्यूमौट, अमरीका के जोस्कर ल्यूइस तथा मौरिस औपलर। इन सब मानव-शास्त्रियों को भारत सरकार का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त रहा है।

भारत सरकार की तरफ से कलकत्ते में 'मानव-शास्त्र विभाग' खूला हुआ है, जो सरकार द्वारा नियुक्त एक डायरेक्टर की देख-रेख में कार्य करता है। भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में भी 'मानवशास्त्र-विभाग' खुले हुए हैं जो भारत सरकार के 'मानव-शास्त्र-विभाग' से सर्वथा स्वतन्त्र हैं, और स्वतन्त्र रूप में ही अपना-अपना कार्य करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बहुधा दोनों विभाग एक ही जगह काम करने लगते हैं, दोहरा कार्य होने लगता है और किन्हीं-किन्हीं समस्याओं पर दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध विचार प्रकट करने लगते हैं। इस दोहरापन को हटाना अत्यन्त जरूरी है। इसके साथ भारत सरकार को यह उद्योग करना चाहिए जिससे सरकारी विभाग तथा विश्वविद्यालयों के मानव-शास्त्रीय विभाग का परस्पर सहयोग हो सके।

ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उससे स्पष्ट है कि आज के युग में मानव-शास्त्र के अध्ययन की तरफ सरकार का, विश्वविद्यालयों का तथा जनता का ध्यान दिनोदिन अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। ऐसी हालत में इस विषय पर हिन्दी में उच्चकोटि के ग्रन्थों का होना भी आवश्यक है। यही सब-कुछ सोचकर हमने 'मानव-शास्त्र' पर यह ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ के लिखने में इस विषय के प्रायः सभी हिन्दी-अंग्रेजी ग्रन्थों का सहारा लिया गया है, इसलिए एतद्विषयक सब ग्रन्थों का हम एक साथ आभार स्वीकार करते हैं।

यह ग्रन्थ का नवीन संस्करण है। पहले दो संस्करण अल्पकाल में निकल गए—यह विषय की कठिनाता तथा जटिलता को देखते हुए आजादीत सफलता है। पुस्तक के सम्बन्ध में जिन महानुभावों ने अपने निर्देश भेजे उन्हें इस संस्करण में ध्यान में रखा गया है। 'मानव-शास्त्र' के विषय में जो जिज्ञासा दिनोदिन बढ़ रही है उसे इस ग्रन्थ ने कुछ अंश तक पूरा किया है, और हमें पूरी आशा है कि यह संस्करण अपने संशोधित रूप में उस आशा को और अधिक पूर्ण करेगा।

सामाजिक विचारों का इतिहास

[HISTORY OF SOCIAL THOUGHT]

भूमिका

पिछले दिनों सानफ्रांसिस्को में डाक्टरों की एक कान्फ्रेंस हुई। उसमें एक स्वीडिश डाक्टर ने कहा कि वह एक ऐसी औषधि के निर्माण में लगा हुआ है जिसे किसी सहर के जलाशय के पानी में घोल दिया जाय तो उसे पीने वाले सब लोग अपने विचारों में ढीले पड़ जावेंगे और उन्हें जो-कुछ समझाया जायगा उसी को मान जावेंगे। कम्युनिस्ट देशों में इसी काम के लिए 'विचार-प्रक्षालन' (Brainwashing) की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी विचारधारा में ढीला पड़ जाता है, उसे जो-कुछ समझाया जाता है, उसी को ठीक मानने लगता है। अभी तक तो वह काम विचारों की प्रबलता के आधार पर किया जाता था, अब यह काम भी औषधि के प्रयोग से किये जाने का सोचा जा रहा है।

ऐसी बातें लोग क्यों करते हैं, और क्यों ऐसा सोचते हैं? ऐसा इसलिए करते और इसलिए सोचते हैं क्योंकि विचार एक प्रबल वस्तु है। संसार जो-कुछ है विचार का स्थूल रूप है। संसार में उपलब्ध-युगल हुई, एक राज्य बनाया दूसरा गया, संस्कृतियों, सभ्यताओं ने जन्म लिया, वे बढ़ीं, उनका नामोनिशान मिट गया—यह सब क्या था अगर विचारों का खेल नहीं था। असली लड़ाई विचारों की लड़ाई है, विचार जब लड़ते हैं तब उन्हीं का स्थूल रूप घोड़ों की टापो और तोपों की दनदनाहट में सुनाई देने लगता है। संसार में खून की धारें तभी बहती हैं जब पहले विचार के जगत् में तलवारें चमकने लगती हैं, शान्ति तभी आती है जब पहले विचार के जगत् में प्रेम की गंगा बहने लगती है।

विचार एक अद्भुत वस्तु है। विचार संसार को बना सकता है, यही संसार को विनाश सकता है। आज हमारी अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएँ बनी हुई हैं। इन सब का स्रोत विचार ही है। दुनिया में कुछ विचारक आये। उन्होंने मनुष्य की तथा समाज की समस्याओं को सोचा-समझा, सोच-समझ कर कुछ सिद्धान्त बनाये, कुछ निष्कर्ष निकाले। इन सिद्धान्तों में कुछ इतने बलवान् थे कि उन्होंने संसार का नक्शा बदल दिया, श्रान्तियाँ कर डालीं, संसार को कुछ-का-कुछ बना दिया।

संसार के इस प्रकार के सबल विचार कौन-से हैं जिन्हें दुनिया का नक्शा बदला है या बदल सकता है—इसी की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। जिन विचारकों की हमने इस पुस्तक में चर्चा की है वे अपने विचारों के अनुसार दुनिया को ढालना चाहते थे। कुछ अपने उद्देश्य में सफल हुए, कुछ नहीं हुए। कोई विचारक अपने उद्देश्य में सफल हो या न हो, हम लोग जो आज दुनिया की समस्याओं पर सोचते-विचारते हैं, हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि सामाजिक क्षेत्र में विचारों में किस-किस प्रकार की उढ़ान अब तक ली गई है। इसलिए यह जानना आवश्यक है ताकि हम भी अपने विचारों को उनके विचारों के साथ मिलावें, उनके विचारों के साथ अपने विचारों की तुलना करें। हो सकता है, विचारों की इस घुमरघेरी में से गुजरते हुए हम भी दुनिया को कोई ऐसा विचार दे सकें जो समाज का ढाँचा बदल दे, संसार की अनभिन्न तथा अनन्त समस्याओं का समाधान कर सके।

यही कारण है कि भारत के तथा यूरोप के मुख्य विचारकों तथा उनकी विचारधाराओं का हमने इस पुस्तक में वर्णन किया है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी जितने भी सामाजिक विचारको का अध्ययन करेंगे उतना ही उनका अपना विचार-क्षितिज विस्तृत होता जायगा, और उतना ही वे दूसरे विचारको को भी आसानी से समझ सकेंगे। समस्याएँ सबकी एक ही हैं, समाधान जुदा-जुदा हैं, इसलिए जितने भी विचारको के समाधान हमारी समझ में आयेंगे उतनी ही हमारी गुत्थियाँ सुलझेंगी। भारतीय विश्व-विद्यालयों ने जितने विचारको का अध्ययन आवश्यक समझा है उन सबका वर्णन इस पुस्तक में है, उनसे अधिक का भी वर्णन है। इन सब विचारको का अध्ययन कर विद्यार्थी स्वयं भी एक सामाजिक विचारक बन सकता है, इसलिए हमने अधिक-से-अधिक विचारको का वर्णन किया है।

विश्वविद्यालयों की माँग को तो यह पुस्तक पूरा करेगी ही, साथ ही हिन्दी के उस वर्ग की माँग को भी पूरा करेगी जो अपने अध्ययन को विश्वविद्यालयों की पाठ-विधि तक ही सीमित न रख कर व्यापक बनाना चाहते हैं।

हिन्दी में इस विषय की अन्य पुस्तकों के सम्बन्ध में तो लेखक पिप्पणी नहीं करना चाहता, परन्तु इस पुस्तक की विशेषता यह अवश्य है कि इसमें जो-कुछ लिखा गया है उसे ग्रन्थकर्ता ने संसार के विचारकों की विचारधारा को समझकर लिखा है, जब तक वह विचारधारा उसे स्पष्ट नहीं हुई तब तक उसने लेखनी को विश्राम दिये रखा है, और साथ ही इसमें जो-कुछ लिखा है वह इतना स्पष्ट लिखा है कि पढ़ने वाले की वह समझ में आ सकता है। किसी ग्रन्थ के विषय में इस बात को उसकी विशेषता कहना कुछ अटपटा-सा लगता है, क्योंकि किसी भी ग्रन्थ में विचार की स्पष्टता का होना तो आवश्यक ही है, परन्तु हिन्दी में इस विषय के जो ग्रन्थ देखने में आये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस ग्रन्थ की इस विशेषता पर विशेष बल देना आवश्यक हो गया है।

—सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

भारत की जन-जातियाँ तथा संस्थाएँ

[TRIBES AND INSTITUTIONS OF INDIA]

भूमिका

‘वनस्पति’ के जीवन को तीन भागों में बाँटा जा सकता है। ‘बीज’ जिससे वृक्ष-पौधे फूटते हैं, जो वनस्पति का आधार है; ‘शाखा-प्रशाखा-पत्ती-पुष्प-फल’ जो वनस्पति का मानो शरीर है; वनस्पति का ‘आभ्यन्तर-रस’ जो उसे जीवन प्रदान करता है। ‘प्राणि-जगत्’ को भी इसी तरह तीन भागों में बाँटा जा सकता है। प्राणी का ‘रज-वीर्य’ जिससे वह जीवन शुरू करता है, जो उसका मूलधार है; प्राणी के ‘अंग-प्रत्यंग’ जो उसके शरीर हैं; प्राणी का ‘व्यवहार’, उसकी शिक्षा-दीक्षा’ जो उसका जीवन है। वनस्पति तथा प्राणी की तरह ‘समाज’ के भी इसी प्रकार के तीन भाग हैं। समाज के ‘मूल तत्त्व’ जो हर समाज में काम कर रहे हैं; समाज की ‘संस्थाएँ’ जो मानो समाज रूपी वनस्पति की शाखा-प्रशाखाएँ या समाज रूपी प्राणी के अंग-प्रत्यंग हैं; समाज का ‘कल्याण’ या अकल्याणमय जीवन जो उस समाज को जीवित या मृत, उन्नत या अवनत बनाते हैं।

समाज की उक्त तीन बातों को सम्मुख रख कर हमने तीन ग्रन्थ लिखे हैं। समाज के मूल तथा आधारभूत तत्वों को दृष्टि में रखकर ‘समाजशास्त्र के मूल-तत्त्व’ ग्रन्थ को लिखा है जिसमें समाज के उन सब मूल तत्वों का वर्णन है जो प्रत्येक समाज के आधार में काम करते हैं; समाज के शरीर अथवा समाज की संस्थाओं को दृष्टि में रखकर ‘भारत की जन-जातियाँ तथा संस्थाएँ’ ग्रन्थ लिखा है जिसमें इस देश के आदिवासियों तथा हिन्दू-मुसलमान आदि निवासियों की संस्थाओं का विस्तार से वर्णन है; समाज के कल्याण या अकल्याणमय जीवन को दृष्टि में रखकर ‘समाज-कल्याण तथा सुरक्षा’ नामक ग्रन्थ लिखा है जिसमें इस देश की शिक्षा, निर्धनता, बेकारी, अपराध, कल्याण-योजनाओं आदि का वर्णन है, उन सब समस्याओं का वर्णन है जिनके समाधान से समाज उन्नत हो सकता है। इन तीनों ग्रन्थों के समन्वय से समाज के मूल, समाज के शरीर तथा समाज जीवन—समाज के इन तीनों पहलुओं पर प्रकाश पड़ जाता है।

अभी तक हमारे दो ग्रन्थ ही प्रकाशित हुए थे—‘समाजशास्त्र के मूल तत्त्व’ और ‘समाज-कल्याण तथा सुरक्षा’। हमारे मित्रों का अनुरोध था कि समाजशास्त्र के विषय पर हमारी रचनाओं को तब तक दे अग्रता मानते रहेंगे जब तक हम ‘भारत की संस्थाओं’ पर भी एक ग्रन्थ नहीं लिखेंगे। मित्रों के इस आग्रह को टालना हमारे लिए जब कठिन हो गया तब इस ग्रन्थ को न लिखना भी हमारे लिए कठिन हो गया। आत्म-सन्तोष के अतिरिक्त मित्रों के उक्त आग्रह को न टाल सकना— इन दो बातों से इस ग्रन्थ की रचना हुई है।

हमने इस ग्रन्थ में केवल यूरोपियन विद्वानों की बातों का उल्लेख नहीं किया। जहाँ उसकी जरूरत पड़ी वहाँ किया भी है, परन्तु भारत की संस्थाओं पर भारतीय दृष्टिकोण क्या है—इसको अधिक महत्व दिया है। वर्ण-व्यवस्था का आधार क्या था, आश्रम-व्यवस्था क्या थी, संस्कारों की प्रथा के आधार में

क्या तत्व काम कर रहे थे, बृहस्प-आश्रम का आदर्श क्या था, वैदिककाल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी—इन सब विषयों पर हमने प्रचलित विचार-सरणी को न अपना कर इनकी तात्त्विक विवेचना की है, और हमें पूर्ण आशा है कि पाठकों को इन विचारों में कुछ मौलिकता का आभास मिलेगा। हमने इस ग्रन्थ में अपनी लेखनी को खुली छूट दी है, इसलिए ग्रन्थ कुछ बड़ा हो गया है, परन्तु बड़ा होने से इसकी उपादेयता भी कुछ बढ़ ही गई है।

समाज से सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों का इस पुस्तक में समावेश है इसलिए यह पुस्तक सर्व-साधारण के काम की तो है ही, परन्तु विश्वविद्यालयों की 'समाज-शास्त्र' विषयक स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा— इसमें सन्देह नहीं। पुस्तक के आगामी संस्करणों को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए जो महानुभाव अपने निर्देश भेजेंगे उनका हृदय से स्वागत किया जायेगा।

—सरयवत सिद्धान्तात्मकार

विद्या विहार

३० जून, १९६०

होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण

[HOMOEOPATHIC DRUG PICTURES]

भूमिका

१९३० के लगभग की बात है। मैं मसूरी गया हुआ था। एक दिन मेरे एक मित्र जो देहरादून के एस०पी० थे, मेरे ठिकाने पर आये और कहने लगे कि उन्हें नींद नहीं आती, इसका कोई इलाज है? मुझे तब तक ऐलोपैथी तथा आयुर्वेद से ही परिचय था, होमियोपैथी का मुझे तब तक ज्ञान नहीं था, इसलिए शोमाइड और सपंगंधा आदि का मैंने नाम ले दिया। वे कहने लगे कि इन दवाओं को उन्होंने आजमा लिया है, इन से नींद तो आ जाती है, परन्तु इन की नींद-नींद न होकर बेहोशी होती है। उन्हें डाक्टरों ने वायु-परिवर्तन की सलाह दी थी, परन्तु मसूरी के जलवायु से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, वे दूसरी जगह अपना इलाज कराने चले गये।

मई १९३५ से मैं गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय का उपकुलपति चला आ रहा था। १९३७-३८ में कुछ परेशानियों से मुझे भी उन्निद्र-रोग हो गया। संस्था की रोजमर्रा की समस्याओं के साथ नींद भी न आना—एक बिकट कठिनाई खड़ी हो गई। मैंने भी शोमाइड लेना शुरू किया, परन्तु उस से मुझे भी वही अनुभव हुआ जो मेरे एस० पी० मित्र को हुआ था। वे अब तक ठीक हो चुके थे और अपने काम पर जुटे थे। मैंने उन्हें पत्र लिखकर पूछा कि उन्होंने क्या इलाज करवाया था? उनका उत्तर आया कि वे मुरादाबाद के एक होमियोपैथ के इलाज से ठीक हुए थे। मेरे भी एक होमियोपैथ-मित्र बिजनौर में रहते थे। मैं छुट्टी लेकर उनके पास चला गया। प्रातःकाल के १०-११ बजे का समय था। मैं उनके घर पर बैठा था। उन्होंने अपने बन्धु में से ४-५ छोटी-सी, मीठी-मीठी गोलियाँ मेरे गूँह में डाल दीं, और पलंग पर लेट जाने को कहा। लेटते ही मैं सो गया, और दो घण्टे के बाद जब आँख खुली तो ऐसा तरो-ताजा होकर उठा मानो मुझे कोई रोग ही नहीं था। इस समय तक मैं यह तो जान चुका था कि 'होमियोपैथी' नाम से एक चिकित्सा-पद्धति है, परन्तु इसकी औषधि के प्रयोग का अनुभव कभी नहीं किया था। होमियोपैथी की औषधि के अपने ऊपर प्रयोग का यह पहला अवसर था।

पहले ही दिन के अनुभव से मेरा अपने मित्र की योम्यता और होमियोपैथी पर विश्वास जम गया और उनका मेरे रोग को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने का उत्साह बढ़ गया। रात को सोने से पहले मैंने उन्हें फिर दवा देने को कहा तो बोले—होमियोपैथी में बार-बार दवा नहीं दी जाती, बिना दवा के नींद आ जायेगी। मैं लेटा, परन्तु नींद नहीं आयी। ११-१२ बजे मैं उनके शकन पर गया, और उन्हें जगाकर कहा कि भाई नींद तो नहीं आ रही। उन्होंने फिर कुछ गोलियाँ दे दी और अपने ही कमरे में सो जाने को कहा। वे तो दवा देते ही खुरटि भरने लगे किन्तु मैं रात भर करवटें बदलता रहा। सुबेरे मैंने कहा कि मुझे तो रात भर नींद नहीं आयी, तो बोले—२०० शक्ति की दवा दी थी, १००० शक्ति की देनी पड़ेगी। उन्होंने १००० शक्ति की दवा मेरे गूँह में डाल दी। उससे भी नींद नहीं आयी, और वे और ऊपर

कड़े। दो-चार दिन में ये सी० एम० तक पहुँच सके, और तब मुझे नये-नये लक्षण अनुभव होने लगे—ऐसे लक्षण जो मुझे पहले अनुभव नहीं हुए थे। जरा-जरा-सी मीठी नीलियाँ थीं, इसलिये मैं यह तो सोच ही नहीं सकता था कि ये लक्षण इस औषधि के भी हो सकते हैं, इसलिये मैं यही सोचता रहा कि मेरा रोग होमियोपैथी के बस का नहीं रहा, यह स्वयं ही बढ़ता जा रहा है।

मेरी और उनकी बेतकस्तुफी भी, इसलिये मैं उनकी होमियोपैथी की पुस्तके लेकर पढ़ने लगा। सबसे पहले मेरे हाथ में कैंट की 'मैटीरिया मॅडिका' पड़ी। अचानक मैं इस ग्रन्थ में ऑरम मेडिकम का विवरण पढ़ रहा था, उसके सब लक्षण मेरे ऊपर पूरे पट रहे थे। मैंने डाक्टर को कहा—यह दवा मुझे क्यों नहीं देते? बोले—वही दवा तो दी है, परन्तु देने में गलती हो गई है। यह बहुत गूढ़ क्रिया करने वाली औषधि है, इसे न तो बार-बार देना चाहिए था, न इतनी जल्दी उष्णकाल तक जाना चाहिये था। तुम्हारे मेरे पास लगातार बने रहने और मेरे घबरा कर एक क्षणिकी दवा के बाद झट उससे ऊँची शक्ति की उसी दवा को बार-बार दिये जाने से अब औषधि गड़बड़ाने लगी है। इसलिये अब हाथ-पर-हाथ धर कर बैठे रहने या दवा का अंतर दूधरी दवा से नष्ट कर देने के सिवाय कोई चारा नहीं, परन्तु अब मुझे उसमें भी डर लगता है।

ये कहने लगे कि होमियोपैथी में औषधि का चुनाव कर लेना ही काफी नहीं है, औषधि तथा रोग के स्तर का एक होना, औषधि का ठीक समय पर देना, समय से पहले न देना, ठीक क्षणिकी औषधि का देना—इसकी बातें हैं जिन पर ध्यान देना लायकी होता है—उसी में कभी भूल हो गई है।

उन वैचारकों का २० साल हुए देहान्त हो चुका है, परन्तु उनकी ईमानदारी को मैं अब तक भुला नहीं सका। उन्होंने अपनी गलती बिना लाभ-लपेट के स्वीकार कर ली, और मुझे कहा कि होमियोपैथी में सबसे बड़ी कठिनाई किसी कठिन रोग में अपने सगे-सम्बन्धी-मित्र का इलाज करना होता है क्योंकि जहाँ ऐलोपैथी-आयुर्वेद-यूनानी में रोज-रोज दवा दी जाती है, वहाँ होमियोपैथी में रोज-रोज दवा नहीं दी जाती, दे दी जाय तो रोग घटने के स्थान में गड़बड़ा सकता है और औषधि का अपना रोग रोगी के रोग में आ उलझ सकता है। क्योंकि मरीज समझ नहीं पाता कि बिना दवा के रोग कैसे दूर होगा इसलिए वह दवा लेने पर बाध करता है, और डाक्टर भी कभी-कभी बिना दवा की नीलियाँ देने के स्थान में घबरा कर अब दवा नहीं दी जानी चाहिये तब तब दवा दे डालता है, ऊँची शक्ति पर चला जाता है, दोहरा देता है, परिणामस्वरूप रोग घटने के स्थान पर गड़बड़ा जाता है, कभी-कभी दवा का ही अपना रोग उत्पन्न हो जाता है।

मैं अपने मित्र के इलाज से ठीक तो नहीं हुआ, उल्टे औषधि का नया रोग उत्पन्न हो गया, परन्तु इस बीमारी में उनके सम्पर्क में आकर एक नवीन चिकित्सा-पद्धति में मेरी रुचि जागृत हो गई। यह एक विलक्षण चिकित्सा-पद्धति थी। इसमें औषधि की मात्रा जितनी कम होती जाती थी उतनी उसमें रोग को दूर करने की शक्ति बढ़ती जाती थी; इसमें दवा के लगातार सेवन करने के स्थान में दवा का एक बार या दो-दो बार में सेवन करना महत्त्व रखता था; इसमें दवा को बार-बार देने से दवा का अपना नया रोग भी उत्पन्न हो जाने का डर रहता था; यह पद्धति प्रचलित पद्धतियों से बिल्कुल निरासी थी।

मैं अपनी बीमारी के दिनों में कई जगह घटका। एक महीने में घट रहा, फिर लाहौर चला गया—भिन्न-भिन्न इलाज कराये, अन्त में एक साल तक घोर कष्ट पाने के बाद स्वस्थ हो गया, परन्तु इस अर्थ में होमियोपैथी की औषधियों का अपने ऊपर जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, दवा से एकदम लाभ भी हुआ, और दवा के ठीक ढंग पर न दिए जाने पर हानि भी हुई—इस अनुभव ने मुझे इस विलक्षण चिकित्सा-पद्धति की तरफ नरबस खींच लिया।

१९३८ में मेरी बीमारी के दिनों में मेरी पत्नी श्रीमती पद्मावती लखनपाल महादेवी कन्या पाठ-

शाला कालेज देहरादून की प्रिन्सिपल नियुक्त हो गई थी। उन दिनों एक दिन मैं देहरादून के बाजार में से गुजर रहा था कि एक दुकान पर एक भयंसे बस्त्रधारी सज्जन बैठे दिखलाई दिए। उनके पास होमियोपैथिक औषधियों का एक बस्ता था, मुफ्त दबा बैठते थे। उनका पूरा नाम क्या था—यह तो मुझे स्मरण नहीं रहा, परन्तु वे अपने को भटनावर कहते थे। मैं उनके पास बैठ गया, और होमियोपैथी की चर्चा करने लगे। जब उन्हें पता चला कि मैं गुरुकुल कावड़ी विश्वविद्यालय का उपकुलपति हूँ और मेरी पत्नी स्थानीय कालेज की प्रिन्सिपल हैं, तब उनकी मेरे प्रति दिलचस्पी कुछ जाग उठी। मैंने जब उन्हें कहा कि मुझे होमियोपैथी से लाभ भी हो चुका है, नुकसान भी हो चुका है, इसलिए मुझे इसकी गहराई में जाने की उल्टक इच्छा है, तब वे अपना होमियोपैथी का पूरा ज्ञान मुझे देने के लिए उत्सुक हो उठे और मेरे निवास-स्थान पर आकर लगातार महीनों इस पद्धति पर गहराई से चर्चा करते रहे। मैं और मेरी पत्नी—हम दोनों उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहे और उन्हें भी इस बात की प्रसन्नता रही कि उनके ज्ञान का लाभ उठाने वाला कोई उन्हें मिस गया। उनका भी कई साल हुए देहान्त हो चुका है। जहाँ मेरे निजनीर के मित्र होमियोपैथ डॉक्टर ने मेरी होमियोपैथी के विषय में रचि को जागृत किया, वहाँ भी भटनावर ने मेरी होमियोपैथी के ज्ञान की गाड़ी को पटरी पर डाल दिया।

१९३५-३६ के बाद से तो मुझे होमियोपैथी में व्यसन के रूप में पकड़ लिया। मैंने कलकत्ते से होमियोपैथी का सारा साहित्य भंगवाया और मेरे दिन-रात के अध्ययन का मुख्य विषय होमियोपैथी की पुस्तकें हो गया। उन दिनों अनेक प्रसिद्ध होमियोपैथ डॉक्टरों को मैंने गुरुकुल विश्वविद्यालय में नियुक्त कर इस पद्धति पर उनके व्याख्यान करवाए। डॉ० गुरुवीर सिंह जी दिल्ली के प्रसिद्ध होमियोपैथ हैं। उन्हें व्याख्यानों के लिए नियुक्त किया। लालपुर में एक डॉ० हरबंस सिंह हुआ करते थे, उनके व्याख्यान करवाए। एक दृष्टि से मैंने संस्था में होमियोपैथी का वातावरण उत्पन्न कर दिया।

इन दिनों मैंने शोकिया होमियोपैथिक औषधियों का रोषियों को देना शुरू कर दिया था। गुरुकुल विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे—जालचन्द जी, उनके पिता को प्रोस्टेट-गैण्ड की शोथ की शिकायत थी, कैंपेटर लगाने से पेशाब आता था, पेशाब में जलन होती थी, बढ़े परेशान थे, मैंने उन्हें कैंथारिस की कुछ मात्राओं से ठीक कर दिया, तो वे मेरे ऐसे भक्त बने कि कहने लगे—मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कुछ-न-कुछ भेंट तो अवश्य स्वीकार करनी ही होगी। मैंने हज़ार मना किया, कहा कि परमात्मा ने मुझे सब-कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परन्तु वे न माने। अन्त में, उन्होंने कहा कि होमियोपैथी के साहित्य को ही कुछ पुस्तकें भंगवा लीजिए। उन दिनों बम्बई की 'राय एण्ड कम्पनी' ने बोपर की 'कार्ड-रिपटरी' प्रकाशित की थी। प्रो० जालचन्द जी के पिता ने वह 'कार्ड-रिपटरी' तथा बोनिनघॉसन की 'कॉन्ट्रिब्यूटिन्स एण्ड रिपटरी' भंगवाकर मुझे भेंट कर दी। इस पर भी उनको सन्तोष नहीं हुआ। वे कहने लगे कि आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट दूर किया है कि मैं कुछ बड़ी राशि आपको भेंट करना चाहता हूँ। उन दिनों मैंने गुरुकुल विश्वविद्यालय के चिकित्सा-विभाग के लिए 'व्यदानन्द-चिकित्सालय की योजना' प्रारम्भ की हुई थी जिसमें बाहर से आने वाले रोषियों के निवास के लिए १०-१२ वार्ड बनवाने का काम शुरू किया था। मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपने नीरोम होने के उपलक्ष्य में कुछ-न-कुछ करना ही चाहते हैं, तो वो हज़ार रुपये से चिकित्सालय में एक वार्ड बनवा दीजिए। उन्होंने अपने नाम से ऐसा वार्ड शट से बनवा दिया।

गुरुकुल विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद-कालेज है जिसमें एनोटोमी, फिजियोलोजी, डिसेक्शन आदि आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं। मेरी योजना यह थी कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के साथ एक होमियोपैथिक कालेज भी खोल दिया जाय, जिसमें जो विद्यार्थी होमियोपैथी पढ़ना चाहें वे एनोटोमी, फिजियोलोजी आदि विषयों को आयुर्वेद के छात्रों के साथ पढ़ें, और होमियोपैथी का 'मैटीरिया-मैडिका' अलग से एक-दो प्रोफेसरों

से पढ़ लें। इस प्रकार होमियोपैथिक 'मैटीरिया-बैबिका' पढ़ाने वाले एक-दो प्रोफेसर रखकर हम उसी स्टाफ से एक की जगह दो कासेज सफलतापूर्वक चला सकते हैं। इस योजना को शासक-सभा ने स्वीकार कर लिया, परन्तु जब इसे कार्यान्वित करने का समय निकट ही आ रहा था तभी ११ नवम्बर १९४१ को मेरा सेवा-काल समाप्त हो गया और मेरे गुरुकुल छोड़ने के बाद उस योजना को मूर्त रूप देने का किसी को उत्साह न रहा। ४ जून १९६० से मई १९६६ तक मैं फिर गुरुकुल विश्वविद्यालय का उपकुलपति रहा परन्तु तब तक परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी थी; नई समस्याएँ थी और इन समस्याओं में उत्सह रहने के कारण मैं इधर ध्यान नहीं दे सका।

होमियोपैथी में मेरे विश्वास का मुख्य कारण इसका भौतिक न होकर आध्यात्मिक चिकित्सा-पद्धति होना है। यह पद्धति 'भौतिकवाद' (Materialism) पर आश्रित न होकर 'अध्यात्मवाद' (Spiritualism) पर आश्रित है। मनुष्य का जो स्थूल शरीर हमें दीखता है उस पर सूक्ष्म तत्वों का अमिट प्रभाव पल-पल हमें अनुभव होता है। पौर 'भौतिकवादी' (Materialist) भी इससे इन्कार नहीं कर सकता। मेरे एक रोमी को जब पता चला कि अदालत में उसके खिलाफ निर्णय हो गया है—यह सुनते ही उसे पक्षाघात हो गया। गुस्सा आते ही शरीर बरबर कांपने लगता, भय से कभी-कभी हाट-फेल हो जाता। स्थूल देह पर इन सूक्ष्म मनोभावों का इतना भयंकर परिणाम क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक का नियन्त्रण अभौतिक से, स्थूल का नियन्त्रण सूक्ष्म से हो रहा है। स्थूल मे जो गति आती है उसका सूत्रपात सूक्ष्म में होता है। मन कहता है, देह करता है; देह कहे और मन करे—ऐसा नहीं होता। सब चिकित्साओं में होमियोपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा-पद्धति है, जो इस आध्यात्मिक सचाई को पकड़कर चलती है। भारतीय अध्यात्म-शास्त्र का कहना है: 'मन एव मनुष्याणा कारणं बन्ध मोक्षयो'—मन ही मानव के रोग में बंध जाने या उससे छूट जाने का कारण है। इस सत्य को आधार बनाकर होमियोपैथी का कहना है कि मानव के स्थूल शरीर के अनुप्राणन का कारण सूक्ष्म शरीर है—वह शरीर जिसे इस पद्धति में 'जीवनी शक्ति' (Vital force, Dynamic) कहा जाता है; जिसे भारतीय अध्यात्म-शास्त्र ने 'कारण-शरीर' (Causal body) कहा जाता है; रोग का प्रारम्भ 'स्थूल शरीर' में नहीं, 'जीवनी-शक्ति' में है, 'कारण शरीर' में, 'सूक्ष्म शरीर' में है, उसे रोग मुक्त कर लिया, तो शरीर अपने-आप रोग-मुक्त हो जाता है, ठीक ऐसे जैसे मन को भय से मुक्त कर लिया तो शरीर पर भय का प्रभाव नहीं होता। जीवनी-शक्ति स्थूल न होकर सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व पर सूक्ष्म तत्व का ही प्रभाव होता है, ठीक ऐसे जैसे मन जैसे सूक्ष्म तत्व पर मनोभाव जैसे सूक्ष्म तत्व का बट से प्रभाव होता देखा जाता है। इस विचारधारा को आधार बनाकर होमियोपैथी में सूक्ष्म जीवनी-शक्ति पर सूक्ष्म औषधि का प्रयोग किया जाता है, औषधि के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है वह इतनी सूक्ष्म होती है कि उसमें औषधि का स्थूल अंश न के बराबर होता है। यह सब 'अध्यात्मवाद' नहीं तो क्या है? इसीलिए होमियोपैथी को मैं 'भौतिक विज्ञान' (Material Science) न कहकर 'आध्यात्मिक विज्ञान' (Spiritual Science) कहता हूँ, परन्तु क्योंकि आध्यात्मिक होते हुए भी तत्त्वतः इसका भौतिक शरीर पर प्रभाव है, इसीलिए मैं इसे 'आध्यात्मिक भौतिकवाद' (Spiritual Materialism) कहता हूँ। दूसरे शब्दों में वह पद्धति है तो भौतिक, क्योंकि इसका ध्येय भौतिक शरीर को रोग-मुक्त करना है, परन्तु इसका आधार अबौतिक है, आध्यात्मिक है—इसमें पश्चिम के भौतिकवाद तथा पूर्व के अध्यात्मवाद का समन्वय है, और इस समन्वय में भौतिकवाद पर अध्यात्मवाद को तरजीह दी गई है। मैंने अपने हिन्दी के ग्रन्थ 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्व' तथा अंग्रेजी के ग्रन्थ 'Heritage of Vedic Culture' में भारतीय अध्यात्मवाद को 'भौतिक अध्यात्मवाद' (Material Spiritualism) का नाम दिया है, क्योंकि वैदिक दृष्टिकोण से कोरा अध्यात्मवाद निरर्थक है, वैदिक दृष्टि भौतिक को सत्य मानकर ही अध्यात्म की तरफ चलती है; इसी तरह होमियोपैथी में कोरा भौतिक-

वाद निरर्थक माना गया है, होमियोपैथिक दृष्टि आध्यात्मिक को सत्य मानकर भौतिक की तरफ चलती है, इसीलिए होमियोपैथी को मैंने 'भौतिक अध्यात्मवाद' का नाम न देकर 'आध्यात्मिक भौतिकवाद' (Spiritual Materialism) का नाम दिया है।

प्रश्न हो सकता है कि मुझे इस ग्रन्थ के लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? मैंने होमियोपैथी की हिन्दी-अंग्रेजी की सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, परन्तु मुझे वे सब समुद्र की तरह अथाह जल-राशि प्रतीत हुईं, जिसका कोई ओर-छोर नहीं दीखा। हनीमैन का 'मैटीरिया मैडिका प्युरा', हेरिंग के 'बाइंडिंग सिम्प्टम्स', एसन का 'एन्साइक्लोपीडिया ऑफ मैटीरिया मैडिका' आदि ग्रन्थों में एक-एक औषधि के दो-दो हजार लक्षण दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को तो क्या नामी-गरामी होमियोपैथ को भी चकरा देते हैं, उसे समझ नहीं पड़ता कि एक ही औषधि के इतने लक्षणों में से वह किस को चुने। औषधि का निर्वाचन करते हुए अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, औषधि के लक्षण ही नहीं, अपितु 'व्यापक लक्षण' (General symptoms) क्या हैं, किन-किन 'विशेष रोगों' (Particulars) के लिए उसका उपयोग होता है, औषधि की 'प्रकृति' (Modality) क्या है—वह 'शीत-प्रधान' (Chilly) है या 'उष्णता-प्रधान' (Hot) है, औषधि का धातुरूप रूप (Constitution) क्या है—औषधि का नाम लेते ही यह सब एक-साथ बाँधों के सामने तस्वीर की तरह आ खड़ा हो, ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी जो पासू पुस्तकों में मुझे एक न मिली। जब तक औषधि को देखते ही ऊपर की सब बातें एक-साथ सामने न आ खड़ी हों, जब तक औषधि का मूर्त तथा सजीव चित्रण बाँधों में न छिप जाय, जब तक किसी रोगी को देखकर हम यह न कह सकें—आइए, सलफर महोदय, फॉसफोरस महोदय, ऐसिड फॉस महोदय, नक्स महोदय, आइए श्रीमती प्लेटेटिसा, श्रीमती सीपिया, श्रीमती इमेगिया, श्रीमती नैट्रम म्यूर—जब तक औषधि का जीता-जागता चित्र हमें अपने रोगी में चलता-फिरता न दिखलाई दे, तब तक हमारा अपनी औषधियों से परिचय अधूरा रह जाता है। होमियोपैथी के विद्यार्थी को इस प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है जो इस कमी को पूरा कर सके। इसी कमी को पूरा करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है, और इसीलिए इसका नाम 'होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण' (Homoeopathic Drug Pictures) रखा गया है। इस पुस्तक की रचना का यही मुख्य लक्ष्य है।

मुझे निश्चय है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा त्यों-त्यों आध्यात्मिकता-प्रधान अपने देश में होमियोपैथी का प्रचार भी बढ़ता जायगा, और क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी हिन्दी-भाषी होंगे इसलिए हिन्दी-भाषी राज्यों के होमियोपैथिक कालिजों में तो यह ग्रन्थ 'पाठ्य-पुस्तक' (Text-Book) का काम देगा ही क्योंकि इसकी मूल्य रचना होमियोपैथिक औषधियों का जीता-जागता चित्र उपस्थित करने के लिए की गई है जिसकी विद्यार्थी को या होमियोपैथी की चिकित्सा के विषय में जानकारी चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है, किन्तु साथ ही इसका भारत की सब भाषाओं में भी अनुबाध होगा ताकि सम्पूर्ण देश की, सब भाषाओं के लोग इससे लाभ उठा सकें।

ऐ ३५ वर्षों के दिन-रात के परिश्रम के परिणामस्वरूप मेरे लाखों ग्रन्थ ! जाओ, जाओ, भारत के कोने-कोने में जाओ, भारत की हर भाषा के जामे को पहनकर जाओ और अध्यात्म-प्रधान इस देश में जिस भाषा से मैंने तुम्हें जन्म दिया है उस भाषा को सफल बनाओ।

रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा

[PREFACE BY DR. JUGAL KISHORE, B.Sc., D. M. S.]

Hony. Hom. Physician to the President of India

'DISEASES AND THEIR HOMOEOPATHIC TREATMENT' (रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा) By Prof. Satyavrata Siddhantalankar, (Ex) M. P. and Vice Chancellor of Gurukula University is the first and a very bold attempt on the Homoeopathic Literature in Hindi.

Homoeopathic Therapeutics is a very challenging subject as there are too many pitfalls. Unlike the Therapeutics in the Orthodox school of Medicine where hardly a very few therapeutic agents are mentioned for a particular disease, the therapeutics in Homoeopathic medicine, encompasses much larger range of drugs. Even for a single malady or a symptom-complex almost all the drugs of our *Materia Medica* (2,000 or odd remedies) may be applicable depending upon certain conditions. This is why nobody can prepare an exhaustive book on Homoeopathic Therapeutics. In my opinion, the books on Homoeopathic Therapeutics may sometimes lead us away from the concept of sick person as a whole and highlight only a few remedies to the exclusion of so many sometimes, more important remedies. Sometimes the author gives his own bias and this does not encourage the student to make an independent judgment by going to *Materia Medica*. Our Therapeutics is really an application of our *Materia Medica* to sick individuals; therefore, *Homoeopathic Therapeutics* should be actually called as an *Applied Materia Medica* which includes comparative or differential *Materia Medica* as applied to sickness in all forms.

Prof. Satyavrata has made an attempt to write *MATERIA-MEDICA ORIENTED THERAPEUTICS* as it undoubtedly should be. There can be no pretensions as to originality in a work like this nor does the author put forth any such claim. The present book, therefore, is a useful compilation from various authoritative sources on *Materia Medica* and Therapeutics. The authors from whom the subject-matter has been drawn have been liberally quoted in the text. In any book on Homoeopathic Therapeutics the choice of drugs for a particular 'Disease' will be influenced by the experiences of the physician or his favourite authors, and therefore, profuse quotations from more than a dozen prominent authors of Homoeopathic

Therapeutics in the text of the book is a great help to the reader, who wants to be acquainted with the experiences of recognised authorities in the science.

A brief account of diseases preceding the drugs is very useful to the layman but to the regular students in our Colleges that may not be adequate, nor is that the object of the author. For regular students of our Colleges, however, this brief account of diseases preceding the drugs given in the book will be useful as a SHORT REFRESHER.

The language of the author is immaculate and one feels delighted as one reads the book written in easy, flowing style. The expression is so simple that it can be understood by everybody who can read Hindi, although to make the text of the book more easily understood, the author has, as far as possible, given the terms in English also. Numerous cross references make it very useful.

Prof. Satyavrata Siddhantalankar's earlier book in Hindi on HOMOEOPATHIC DRUG PICTURES (होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण) has been considered by the Profession as a very useful contribution to Hindi Literature on Homoeopathy. This COMPANION VOLUME will be a welcome addition and will fulfil the need for a TEXT-BOOK in Hindi on this subject.

Prof. Satyavrata Siddhantalankar is a man of vast learning in every sense of the word, having written extensively more than twenty-five books on various subjects, and his interest in Homoeopathy and the development of its Literature is intense. The very fact that after completing his first book on HOMOEOPATHIC DRUG PICTURES (होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण) he has so soon come out with the production of such a voluminous book on Homoeopathic Therapeutics speaks Volumes for his love for the science. I earnestly hope that the Profession as well as the students will welcome this undoubtedly useful book. I also hope that a second edition will soon be needed to improve upon this one. I congratulate Prof. Satyavrata for making such a useful contribution to Hindi Literature on Homoeopathy.

रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा

कुछ अपनी कुछ ग्रन्थों की

अपनी बात

१९१६-१७ की बात है जब मैं गुरुकुल काँगड़ी में बारहवीं-तेरहवीं कक्षा में पढ़ता था, तब इंदौर की हिन्दी-साहित्य-परिवद् की ओर से 'हिन्दी में उच्च शिक्षा'—इस विषय पर देख-भर से निबन्ध आमन्त्रित किये थे गये जिनमें से सर्वोत्कृष्ट निबन्ध पर स्वर्ण-पदक देने की घोषणा थी। मेरे मन में विचार उठाने, क्यों न मैं भी निबन्ध लिखूँ? परन्तु न-जाने कौन-कौन सोच निबन्ध लिखेंगे, गुरुकुल में भी मुझसे उच्च कक्षाओं के छात्र निबन्ध लिखने लगे थे, उनके मुकाबिले मेरे लिखना बेकार होगा—इस दुविधा में बहुत-सा समय बीत गया। सफल-व्यक्ति की घोषणा हो—और वह व्यक्ति मैं न होऊँ—यह तो लज्जा की बात थी, इसलिए मन में कहा, या तो लिखने का विचार ही छोड़ दो, या लिखना है तो इस प्रकार लिखो कि किसी को पता ही न चले कि तुमने लिखा भी था। लज्जा तो तभी आती है जब दूसरो को पता हो कि तुम भी मैदान में थे। मुझे इसका एक उपाय सूझा। दिन-भर मैं पुस्तकालय में बैठा अपने मतसब की पुस्तके तलाशता, उन्हें पढ़ता, नोट लेता, और सवेरे दो बजे उठकर निबन्ध लिखता, ५ बजे जब सब का उठने का समय होता तब चादर तान कर सो जाता। महीने-भर में मैंने रात-रात जानकर ५०-६० पृष्ठ का निबन्ध लिख डाला, और निश्चित समय पर उसे यथा-स्थान रवाना कर दिया, किसी को कामोकाश खबर नहीं हुई कि मैं भी मैदान में था। गुरुकुल से १३वीं, १४वीं कक्षाओं के छात्रों ने निबन्ध भेजे, अन्य सस्थाओं से भी पढ़ेंचें, सब की चर्चा होती रही, परन्तु मेरे निबन्ध लिखने का किसी को पता न था। तीन महीने बीत गये, कोई सूचना न मिली, मैं भी आशा छोड़कर बैठ गया, परन्तु इतना सन्तोष रहा कि मेरी असफलता का किसी को पता तो न चला।

चौथे महीने इंदौर से मुझे एक तार मिला। लिखा था, आपका निबन्ध सर्वोत्कृष्ट घोषित किया गया है। इस पर स्वर्ण-पदक भेजा जा रहा है, निबन्ध को प्रकाशित करने की आज्ञा दीजिए। महात्मा मुशीराम जी उस समय गुरुकुल के आचार्य थे। उन्होंने मुझे बुलाकर सन्देश सुनाया, थपथपाया, कहा—तुम तो छुपे रहतम निकले, तुमने बतलाया ही नहीं कि तुमने निबन्ध लिखा था।

महात्मा मुंशीराम जी, जो पीछे बस कर स्वामी श्रद्धानन्द हुए, हम सब के लिए देवता के समान थे, मेरे लिए तो देवता से भी बढ़कर थे। मैं जब सातवीं-आठवीं में पढ़ता था, मेरे पिता का देहान्त हो गया। मैं घर पर गया, घरवालों ने कहा कि तुम्हारी फीस देने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए तुम अब आगे नहीं पढ़ सकते, यही रह कर उर्दू पढ़ लो, कहीं मुंशीपिरी कर लेना। मैंने महात्मा जी को पत्र लिख दिया कि मेरे पिता जी का देहान्त हो गया है, मेरी फीस कोई नहीं दे सकता, इसलिए मैं अब गुरुकुल में नहीं जा सकता। महात्मा जी का लौटती-डाक से पत्र आया—पुत्र, तुम निश्चित होकर चले आओ, तुम से कोई फीस नहीं ली जायगी। यह पत्र न आता तो मैं गुरुकुल लौट कर न जाता और मेरे जीवन का कौटा ही बदल जाता—इसलिए मैं सदा उन्हें देवता से भी बढ़ कर मानता रहा हूँ। महात्मा जी की कृपा से गुरुकुल काँगड़ी में मैंने निःशुल्क शिक्षा

प्राप्त की है, इसलिए संस्था का ऋण चुकाने के लिए बरसों तक वहाँ का वाइस चांसलर रह कर भी मैंने उसके साथ कभी बेतनमोगी का-झा सम्बन्ध नहीं रखा, जब तक रहा प्राचीन सदस्य के तौर पर रहा, और फिर जब संस्था की पुकार आयी तब भी निःशुल्क ही सेवा करता रहा।

जब मुझे इंटीर-साहित्य-परिषद् का पुरस्कार मिला उस समय मेरी आयु १८-१९ वर्ष की थी। उन दिनों गुरुकुल में एक हेड क्लर्क थे जिनका नाम था लाला मुरारीदास। कहने को तो वे हेड क्लर्क थे परन्तु उनका ज्ञान किसी प्रोफेसर से कम न था। पटियाला-केस में आर्यसमाज को विद्रोही राजनीतिक संस्था घोषित करके जिन आर्यसमाजियों को रियासत से निकाल दिया गया था उनमें से वे भी एक थे। आफिस के समय वे दफ्तर का काम करते, बाकी समय वे सुकरात, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, कॉन्ट आदि पाश्चात्य दार्शनिकों तथा अरविन्द बोध, सांख्य, योग, वेदान्त आदि भारतीय दर्शनों का अध्ययन करते। वे हर समय दार्शनिक ज्ञान में डूबे रहते। मुझे जब उक्त पारितोषिक मिला तब उनका ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने मुझे बुला कर कहा— तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, पुरस्कार मिलने से फूल मत जाना, अभी तुमने जीवन का बहुत लम्बा रास्ता तय करना है, ज्ञान प्राप्त किये बगैर यह रास्ता तय भी हो गया, तो भी जीवन सफल नहीं होगा; तुम मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें बतलाऊँगा कि ज्ञान प्राप्त करने और उसे आत्मसात् करने का सही रास्ता क्या है।

पहले तो मैं उनकी बातों को सुन कर हँस पड़ा। ये जोड़ने-घटाने वाले सज्जन मुझे क्या सिखलायेंगे, परन्तु ज्यों-ज्यों मैं उनके संपर्क में आता गया, मेरा सिर उनके प्रति श्रद्धा से नत हो गया। वे मेरे सामने हर्बर्ट स्पेंसर और सांख्य दर्शन के समन्वय पर अत्यन्त सुलझे हुए तथा गंभीर दार्शनिक विचार रखते, सुकरात और प्लेटो की विचारधाराओं की शारीकियों पर प्रकाश डालते, मुझे कहते कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसे मैं लिख दानू। मैं उनकी विचार-सरणी को लिखने लगा, लिखते-लिखते कापियाँ-पर-कापियाँ भरने लगा, यहाँ तक कि वे जो कुछ कहते उस सब को लिपि बद्ध कर लेने की मेरी इच्छा ही नहीं, उत्सुकता भी बढ़ने लगी, मैं अनुभव करने लगा कि अन्य गुरुओं से मैं उतना नहीं सीख रहा था जितना उनसे सीख रहा था, मैं उन्हें अपना गुरु मानने लगा। वही समय था जब मैंने उनकी प्रेरणा से प्लेटो, अरविन्द, हर्बर्ट स्पेंसर के सब ग्रंथ पढ़ डाले। कुछ समय में आता, कुछ नहीं आता, परन्तु मैं उन ग्रंथों को पढ़ता जाता, उनके नोट लेता जाता, कागजों के दस्तों-के-दस्ते भरता जाता। मेरा उनके साथ दो-तीन साल का ही संपर्क रहा, परन्तु उन्होंने मुझे एक रास्ते पर डाल दिया—पढ़ते जाओ, जो पढ़ा है उसे लिखते जाओ, जितना लिखते जाओगे उतना विभाग में बढ़ता जाएगा—बस, इसी रास्ते पर चल कर मैंने १९ वर्ष की आयु से लिखना शुरू किया और उम्र-भर लिखता ही चला गया और अब अब मैं ७७ वर्ष की आयु में पण रख रहा हूँ, लिखता ही चला जा रहा हूँ, लिखता ही चला जा रहा हूँ।

इस बीच मैंने छूब लिखा, हिन्दी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, जो विषय सामने आया उसी पर लिखा, समाज-शास्त्र पर लिखा, शिक्षा-शास्त्र पर लिखा, मनोविज्ञान पर लिखा, उपनिषदों पर, गीता पर, संस्कृति पर—विश्वर नजर गई उसी पर लिखा, लिखते-लिखते मेरी पुस्तकों की संख्या बढ़ती गई, और अब तक मैंने जो कुछ लिखा उसके छपे पृष्ठों की संख्या १२,००० पृष्ठों तक पहुँच गई। मेरे सभी ग्रंथों का सम्मान हुआ, वे विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने लगे, अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने मेरे 'समाजशास्त्र के मूल तत्त्व' ग्रंथ पर मंगलाग्रसाय पारितोषिक दिया, अन्य ग्रंथों पर सरकारी पारितोषिक मिलते रहे, श्री प्रताप सिंह कैरों के प्रधानमंत्री-काल में पंजाब के लैम्बेज डिपार्टमेंट ने मेरी हिन्दी-सेवा के उपलक्ष्य में सरकारी दरबार कर के १२०० रुपये की बीवी तथा दुर्गाला सेंट करके मेरा सम्मान किया, मेरी सांस्कृतिक तथा साहित्यिक सेवाओं की स्वीकृति के रूप में राष्ट्रपति ने मुझे राज्य-सेवा का सदस्य मनोनीत किया। आज जब मैं अपने जीवन के ७६-७७ वर्षों पर विहंगम दृष्टिपात करता हूँ, तो मुझे संतोष का सँस आता है, यह सोचकर आता है कि यद्यपि मैं अपने पीछे कोई पार्थिव धन-सम्पत्ति नहीं छोड़ जाऊँगा, तो भी साहित्यिक निधि के रूप में

जो-कुछ छोड़ जाऊँगा वह मेरे किसी एक बंशज के लिए न होकर अपने देश के मानव-भाज के लिए होगा।

१८६१ मे मेरी पत्नी का देहान्त हो गया। बूढ़ावस्था में दोनों में से किसी एक का चले जाना रह जाने वाले के लिए समस्या खड़ी कर देता है—इकलेपन की समस्या। जवानी में आदमी काम-काज में लगा रहता है, बुढ़ापे में दोनों साथी बीते दिनों की मधुर स्मृतियों में दिन बिताया करते हैं, परन्तु जब बाघ्रक्य आ जाय, इसके साथ व्यक्ति इकला रह जाय, तब दिन काटे नहीं कटते, क्योंकि न कोई काम हो सकता है, न किसी जीवन-साथी के साथ बैठकर दिन-भर गप्पें लड़ाई जा सकती है। मन की इस में विकट स्थिति में जर्मन विद्वान् गेटे का एक वाक्य पड़ा—Without Haste Yet Without Rest—काम जल्दी मत करो, बिना काम के बैठे भी मत रहो। मेरे लिए यह वाक्य गुरु-मंत्र हो गया—जीवन की यात्रा को यात्रा समझो, दौड़ मत लगाओ, परन्तु आराम से लेट भी मत जाओ। गेटे के इस मंत्र से मैंने इकला रहने से इन्कार कर दिया, आराम से पेंशनर का जीवन बिताने का विचार छोड़ दिया, अपने को बूढ़ा समझने की बात को भुला दिया। यही भाव वैदिक वाङ्मय में 'चरैवेति-चरैवेति'—ठहरो मत, चलते चलो, चलते चलो—इन शब्दों में निहित है, इसी पर आज का नारा चल पड़ा है—आराम हराम है। 'चरैवेति-चरैवेति' की ध्वनि कान में पड़ते रहने के कारण अब मैं इतना काम में व्यस्त रहता हूँ कि दिन छोटा दीखने लगा है, अपने चारों तरफ के धके-धके जवान अपने सामने बूढ़े लगने लगे हैं, सवेरे तीन बजे उठता हूँ, उपनिषदों के श्लोकों, गीता के श्रीकृष्ण, गौतम-कणाद, मुकुराज, अफलातून, अरस्तू की मडली में जा बैठता हूँ, उन सब से असह-अलग चर्चा करता हूँ, इसी में सारा दिन बिता देता हूँ। मेरी टेबल पर संसार भर के महापुरुष आसन जमाये बैठे रहते हैं और मैं जिससे भी चर्चा करना चाहूँ, जिस समय भी चाहूँ, वे अपनी बात करने को तैयार रहते हैं। ऐसी मंडली से जो दिन-रात घिरा हो उसे इकलापन कहाँ सता सकता है ?

१८६६ से पहले मैंने जो ग्रन्थ लिखे हैं वे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक स्तर के हैं, परन्तु उसके बाद मुझे भौतिक स्तर के ग्रन्थ लिखने की भी प्रेरणा हुई। १८३७-३८ में मेरा होमियोपैथी से परिचय हुआ था। मुझे यह विज्ञान भौतिक होता हुआ भी आध्यात्मिक दीखा। क्यों आध्यात्मिक दीखा इसका उल्लेख मैं अपनी पुस्तक 'होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण' में कर चुका हूँ। इस भौतिक विज्ञान की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक होने के कारण मेरी इसमें रूचि बढ़ती गई, परन्तु अन्ततोगत्या था तो यह भौतिक ही। जब मेरा होमियोपैथी से परिचय हुआ तब गुरुकुल काँचड़ी के आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रिन्सिपल डॉ० राधाकृष्ण श्रोवर थे, डॉ० इन्द्रसेन सर्जरी के प्रोफेसर थे, मुर्दे की चीरा-फाड़ी सिखाते थे। मैं जानता था कि ऐनैटोमी, फ्रिजियोलो को जाने और इनकी शब्दावली को समझे बगैर, डिसेप्शन किये बगैर न ऐलोपैथी समझ आ सकती है, न होम्योपैथी। मैं उस समय गुरुकुल में प्रोफेसर था, आपसवारी का मामला था, इसलिए मैं डॉ० राधाकृष्ण से घरेलू तौर पर ऐनैटोमी तथा फ्रिजियोलोजी पढ़ने लगा, डॉ० इन्द्रसेन के साथ डिसेप्शन—मुर्दे की चीरा-फाड़—करते लगा। डॉ० राधाकृष्ण श्रोवर एक होनहार डॉक्टर थे, अपने विषय के रूचि हुए विद्वान थे, १०-१२ साल हुए उनका देहान्त हो चुका है। डॉ० इन्द्रसेन चाकू हाथ में लिये मुर्दे को चीरते जाते थे, बीच-बीच में ऊँघते भी जाते थे, परन्तु उन्हें इतना ज्ञान था कि मुर्दा-शरीर के हर अंग-प्रत्यंग को, नस-नाड़ी को, ऊँघते-ऊँघते भी बताते जाते थे। इस तैयारी के साथ जब मैंने होमियोपैथी की पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, तो भौतिक विज्ञान के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक पक्ष को जान कर ऐसा लगा मानो जीवन का एक रहस्य हाथ में आ गया। जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, १८-१९ वर्ष की आयु में मैंने लिखना शुरू किया; समाज-शास्त्र, विद्या, मनोविज्ञान, संस्कृति तथा आध्यात्मिक विषयों पर बढ़े-बढ़े ग्रन्थ लिखे; परन्तु इस बीच आध्यात्मिकता से ओतप्रोत भौतिक विज्ञान—होमियोपैथी—का जो मैंने अब तक अध्ययन तथा अनुभव प्राप्त किया था उसे १८६६ के बाद समेट देने के लिए ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा हुई जिससे इस आयु में इकला रह जाने पर भी मैं इकला न रहा।

जिस बाबु में लोग इकलपन की तिकावत किया करते हैं उस बाबु में मेरे साथियों की संख्या अनगिनत हो गई है। अब जहाँ मेरे संगी-साथियों में दुनिया के हर युग के बड़े-बड़े खिला-शास्त्री, समाज-शास्त्री, अध्यात्म-शास्त्री हैं, वहाँ विश्व-धर के होमियोपैथ भी उस मंडली में शामिल हो बने हैं। हनीमैन, मोनिनर्वात्सन, हेरिच, बनहम, कौरिगटन, कौट, ब्रूक, ह्यूजेज, ज्वार, टॉबलर से दिन-धर चिरा रहता हूँ, इन्ही से चर्चा किया करता हूँ, जब चाहता हूँ, जिस से भी चाहता हूँ, उसी से समय बिताने लगता हूँ, इन सबसे घिरे रहने के कारण मैं अपने इकलपन को भूल गया हूँ।

इंग्लैंड के पोस्ट-माउरियेट रोबर्ट सोदी (१७७४-१८४३) की एक कविता को मैं तूही भूल सकता। उसकी निम्न पंक्तियों में मेरे जीवन की आज की मनोवृत्ति का सार आ जाता है :

My days amid the dead are past;
 Around me I behold,
 Where'er these casual eyes are cast,
 The mighty minds of old;
 My never-failing friends are they,
 With them I converse day by day.
 With them I take delight in weal
 And seek relief in woe;
 And while I understand and feel
 How much to them I owe;
 My cheeks have often been bedewed
 With tears of thoughtful gratitude.
 My thoughts are with the Dead; with them
 I live in long-past years,
 Their virtues love, their faults condemn,
 Partake their hopes and fears,
 And from their lessons seek and find
 Instruction with an humble mind.
 My hopes are with the dead; anon
 My place with them Will be,
 And I with them shall travel on
 Through all Futurity;
 Yet leaving here a name, I trust,
 That will not perish in the dust.

ग्रंथ की बात

यह तो रही अपनी बात। अब थोड़ा-बहुत इस ग्रन्थ की बात भी लिख दूँ। जब से मैंने 'होमियोपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण' (Homoeopathic Drug Pictures) प्रकाशित किया है तब से मुझे अनेक पत्र आने लगे हैं कि 'औषधियों' पर तो आपने लिखा, एक पुस्तक 'रोगों' पर भी अवश्य होनी चाहिए, औषधियों

तथा रोगों की जानने से ही होमियोपैथी का ज्ञान पूरा हो पाता है। इन पत्रों के जाने से पहले भी मेरी योजना यही थी। पहली पुस्तक 'मैटीरिया मैडिका' (Materia Medica) थी, दूसरी पुस्तक 'थेराप्युटिक्स' (Therapeutics) पर होनी चाहिए। इसलिए पहली पुस्तक के प्रकाशन के बाद मैंने दूसरी पुस्तक को लिखना स्वयं शुरू कर दिया।

अब तक होमियोपैथिक चिकित्सा पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में जो पुस्तकें मेरे देखने में आयी थी उनमें भिन्न-भिन्न रोगों पर भिन्न-भिन्न औषधियाँ देकर विषय की इतिथी कर दी गई थी। होमियोपैथिक चिकित्सा की पुस्तक के विषय में मेरा विचार इन सबसे भिन्न रहा। क्योंकि होमियोपैथी का आधार रोग के 'नाम' न होकर रोग के 'लक्षण' हैं, इसलिए होमियोपैथिक चिकित्सा की पुस्तक में रोगों के लक्षणों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। होमियोपैथिक थेराप्युटिक्स का आधार होमियोपैथिक मैटीरिया-मैडिका होनी चाहिए क्योंकि मैटीरिया-मैडिका ही लक्षणों का संग्रह है। इस दृष्टि से इस ग्रन्थ की अन्य ग्रन्थों से विशेषता यह है कि इसमें जहाँ रोगों का नाम दिया गया है, वहाँ उनकी औषधियों का उल्लेख करते हुए उस-उस रोग में दी जानेवाली अन्य औषधियों की आपसी तुलना भी साथ-साथ की गई है। रोगों के नामों को तो छोड़ा नहीं जा सकता, सब चिकित्सक रोगों के नाम से ही रोग का परिचय पाते हैं, रोगी भी रोग का नाम लेकर आते या रोग का नाम जानना चाहते हैं, हमे सदियों से इसी प्रकार सोचने की आदत पड़ गई है, परन्तु होमियोपैथी का कहना यह है कि एक ही रोग के भिन्न-भिन्न लक्षण होते हैं, इन लक्षणों की घिन्नता के कारण भी होमियोपैथिक औषधि भिन्न-भिन्न हो जाती है। रोगी कहता है—मुझे सिर दर्द है। एनोपैथ छट से ऐसिरीन या इसी वर्ग की कोई औषधि दे देगा, भले ही उसका प्रभाव सामयिक ही हो, परन्तु होमियोपैथ जो रोग को जड़ से उखाड़ डालना चाहता है, उसके लिए सिर-दर्द के विषय में बीसियों बातें जानना आवश्यक है। क्या सिर-दर्द सधेरे शुरू होता है, दोपहर को, रात को, मध्य-रात्रि को, बाईं तरफ, बाईं तरफ, जसन के साथ होता है, किस कारण से होता है—अनेक लक्षणों को जानना उसके लिए आवश्यक है। यही कारण है कि इस ग्रन्थ में सिर्फ रोग तथा उसकी औषधि ही नहीं दी गई, पहले रोग का संलिप्त परिचय दिया गया है, फिर उसके सामान्य लक्षणों पर दी जाने-वाली मुख्य औषधि, तथा उस औषधि के साथ-साथ उसके समान लक्षणों वाली अन्य औषधियों का उल्लेख करते हुए उनकी आपसी तुलना साथ-साथ दी गई है ताकि एक औषधि को दूसरी से भिन्न किया जा सके। डॉ० जुवल किशोर जी के शब्दों में यह प्रक्रिया 'मैटीरिया-मैडिकाभिमुख चिकित्सा-शास्त्र' (Materia Medica Oriented Therapeutics) की प्रक्रिया है जो किसी भी 'होमियोपैथिक थेराप्युटिक्स' की पुस्तक में होना आवश्यक है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ होमियोपैथी का 'मैटीरिया-मैडिकाभिमुख चिकित्सा-शास्त्र' (Materia Medica Oriented Therapeutics) है जिसमें थेराप्युटिक्स पर लिखते हुए हर समय मैटीरिया-मैडिका का सूत्र हाथ में रहता है। होमियोपैथिक चिकित्सा की पुस्तकों में औषधियाँ किस क्रम से दी जायें—यह भी लेखक के सामने बड़ी भारी समस्या है। कई लेखक अंग्रेजी के वर्ष-क्रमानुसार औषधियों को ए-बी-सी के क्रम से दे देते हैं। यह पद्धति श्रेष्ठ नहीं है। प्रायः अनेक रोगों के कुछ मुख्य लक्षण सब रोगियों में एक-समान होते हैं, इसलिए इन रोगों की औषधियों में भी कुछ का स्थान दूसरों से मुख्य है। इस बात को सामने रखते हुए उस रोग की मुख्य औषधि को इस पुस्तक में मुख्य स्थान दिया गया है, रोग में आने-जाने वाले अन्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जिन अन्य औषधियों की जरूरत पड़ती है उनका क्रमशः उल्लेख किया गया है।

इस ग्रंथ को लिखते हुए मैंने संसार के सर्वश्रेष्ठ होमियोपैथिक चिकित्सकों की पुस्तकों को आधार बनाया है। मैंने जो कुछ लिखा है वह ह्यूबेन, बोनिनर्थासन, हेरिच, डनहम, फॉरबटन, बर्नेट, कंट, नैश, ह्यूर्ट, ह्यूबेच, ज़ार, टॉबलर, बोरिक आदि महान् होमियोपैथी का अनुभव है, इसलिए होमियोपैथिक चिकित्सा की दृष्टि से इस ग्रन्थ की एक-एक पंक्ति प्राथमिक है। जिस होमियोपैथ ने, जिस रोग में, जिन लक्षणों पर, जिस औषधि का, जिस शक्ति में निर्दल दिया है, उसका उल्लेख हर जगह किया गया है।

इस पुस्तक का पूरा लाभ उठाने के लिए इसकी क्रम-व्यवस्था को समझ लेना भी आवश्यक है। इसमें पुस्तक की पृष्ठ-संख्या को महत्त्व नहीं दिया गया, रोग-संख्या को महत्त्व दिया गया है। ग्रन्थ में ४७५ रोगों का वर्णन है। शुरु-शुरु में इन रोगों की अंग्रेजी के वर्णानुक्रम से सूची दी गई है। प्रत्येक रोग की संख्या है। किसी पृष्ठ को नहीं, परन्तु रोग की उस संख्या को जो रोग के शुरु में अंकित है निकालने से उस रोग का वर्णन मिल जाता है। उस रोग के समान अन्य रोग जहाँ-जहाँ आते हैं, उनके निर्देश (Cross references) भी इस रोग के आगे दिये गये अंकों में दिये गये हैं। उन अंकों के रोगों को देखने से उक्त रोग से मिलने-जुलने रोगों की जानकारी हो जाती है। अंग्रेजी के वर्णानुक्रम के बाद हिन्दी के वर्णानुक्रम से रोगों की सूची दी गई है ताकि जो पाठक अंग्रेजी नहीं जानते वे हिन्दी की सूची से रोग को ढूँढ़ सकें। रोगों की हिन्दी की सूची में भी पृष्ठ-संख्या नहीं दी गई, न उसका कोई महत्त्व है, उस रोग की भी रोग-संख्या को देखकर उस रोग तथा उस से मिलते-जुलते अन्य रोगों तक पहुँचा जा सकता है। अंग्रेजी में रोगों के लिए शब्द निश्चित हैं, इसलिए अंग्रेजी जानने-बालों के लिए ढूँढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी; हिन्दी में वे शब्द कुछ निश्चित हैं, कुछ अनिश्चित हैं, फिर भी प्रयत्न किया गया है कि हिन्दी की सूची में पानू शब्दों का प्रयोग किया जाय ताकि सिर्फ हिन्दी जाननेवालों के लिए भी मतलब का रोग ढूँढ़ने में कठिनाई न हो।

पुस्तक के अन्त में उन सब औषधियों की दो सूचियाँ दी गई हैं जिनका जिक्र ग्रंथ में आया है। पहली सूची हिन्दी के वर्णानुक्रम से दी गई है जिसमें प्रत्येक औषधि का हिन्दी में नाम देकर उसके आगे उसका अंग्रेजी में भी नाम दिया गया है; दूसरी सूची अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार दी गई है। इन दोनों सूचियों के आधार पर अंग्रेजी तथा हिन्दी जानने वाले औषधि के अंग्रेजी नाम को शुद्ध रूप में लिख कर बाजार से औषधि को ले सकेंगे। दोनों सूचियों में औषधि की पोटेंसी भी दे दी गई है। यह पोटेंसी बोरिक के मैटीरिया-मैडिका के आधार पर दी गई है। इसका यह अर्थप्राम नहीं कि इस पोटेंसी में ही दवा दी जाती है। प्रायः तरुण-रोगों में निम्न शक्ति, जीर्ण-रोगों में उच्च शक्ति दी जाती है। भ्रूस अर्क तथा १ से ३० तक निम्न शक्ति, २०० तथा इस से ऊपर उच्च शक्ति मानी जाती है; निम्न शक्ति दोहराई जाती है, उच्च शक्ति दोहराई नहीं जाती, औषधि का प्रभाव-काल, जो सप्ताह से महीने तथा महीनों हो सकता है, समाप्त होने पर ही अगर रोग के लक्षण फिर उभर आये तब ही उच्च शक्ति को दोहराया जाता है। अंग्रेजी की सूची में कुछ औषधियाँ मोटे-काले अक्षरों में दी गई हैं। ये काले अक्षरों में इसलिए दी गई हैं क्योंकि इनका अन्य औषधियों से अधिक प्रयोग होता है, इन्हें 'अनेक कार्य साधक' (Polychrest) कहा जाता है। पोटेंसी का उल्लेख करते हुए जहाँ ३-३० लिखा है, उसका अर्थ है ३ से ३० के बीच की कोई शक्ति।

यद्यपि पुस्तक में अशुद्धियाँ बहुत कम हैं, तो भी थोड़ी-बहुत जो ध्यान में आयी हैं उनकी सूची अन्त में पृष्ठ ८१२ पर दी गई है। पुस्तक पढ़ना शुरू करने से पहले इन अशुद्धियों को ठीक कर लेना आवश्यक है।

इस ग्रन्थ का विमोचन महामहिम राष्ट्रपति श्री० बी० बी० विरि के कर-कमलों से हो रहा है—मेरे लिए इससे ज्यादा प्रसन्नता तथा आदर की बात क्या हो सकती है। राष्ट्रपति श्री विरि होमियोपैथी के अनन्य भक्त हैं, और स्वयं बायोकेमिक औषधियों का अपने घर में तथा मित्रों पर प्रयोग करते हैं। बायोकेमिस्ट्री पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसको एक प्रति उन्होंने मुझे भी दी है। उनका जितना धन्यवाद करूँ सोझा है।

नेहरू होमियोपैथिक मैडिकल कलेज के संस्थापक प्रसिद्ध होमियोपैथ डॉ० युद्धवीर सिंह जी ने इस पुस्तक को पढ़कर लिखा है कि "मैं कह सकता हूँ कि हिन्दी में ही नहीं, अंग्रेजी में भी हतनी उपयोगी पुस्तक अब तक नहीं छपी है।"

डॉ० जुगल किशोर जी भारत के लब्धप्रतिष्ठ होमियोपैथ हैं। उन्होंने पुस्तक के महत्त्व को देखकर

रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा : कुछ अपनी कुछ ग्रन्थों की / ३१३

इसकी भूमिका लिखने का मुझे सम्मान दिया है इसके लिए उनका हृदय से आभारी हूँ। श्री मेघराज अग्रवाल ने अपने प्रेस में पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन में बहुत रुचि ली है, इसलिए उनका भी हार्दिक धन्यवाद है।

जिन दिनों में इस पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है, वे अत्यन्त महँगाई के दिन हैं। कागज नहीं मिलता, मिलता है तो तिगुने दाम पर मिलता है, वह भी नाज-नखरे के साथ; कागज, छपाई, गत्ता, कपड़ा, बिल्ड—सबमें आग लगी हुई है। अगर मुझे जरा भी आभास होता कि पुस्तक-प्रकाशन में महँगाई के इस संकट का सामना करना पड़ेगा, तो शायद मैं इस प्रचंड ज्वाला में हाथ न डालता, परन्तु प्रकाशन का कार्य शुरू करने के बाद मसझर में सब-कुछ छोड़ देना भी बुद्धिमत्ता होता, इसलिए 'सर्वे वै पूर्णम् स्वाहा' के घोष में जैसे-तैसे ग्रन्थ का प्रकाशन हो गया है।

'होमियोपैथिक औषधियों का सजीव चित्रण' और 'रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा'—ये दोनों ग्रंथ मेरी ३६-३७ वर्षों की साधना के फल हैं, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि जिन-जिन के हाथों में भी ये ग्रंथ पहुँचेंगे वे होमियोपैथी के एक साधक की बरसों की साधना का लाभ अनायास उठा सकेंगे।

—सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

FROM OLD AGE TO YOUTH THROUGH YOGA AND HOMOEOPATHIC TREATMENT

In the words of Francis Bacon 'Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested'. This book is meant to be chewed and digested as it concerns the very life and being of my readers.

There is an old adage : 'Youth once gone cannot return nor can old age once come can go'—आकर जो न जाए वह जवानी देखो, आकर जो न जाए वह बुढ़ापा देखा—but it is possible to keep young in spirit even though the body becomes old. What is youth and what is old age. A person is young if physically his muscles and organs are active, agile and elastic, and mentally he is high in spirit ; similarly, a person is old if he is rigid in joints and muscles and depressed in mind irrespective of the fact what his numerical age is. Francis Bacon wrote : 'A man who is young in years may be old in hours if he has lost no time, but that happeneth rarely.'

How to keep young is the burden of the song of this book, A couple of years ago the author came across a rare book : 'Old Age—its Causes and Prevention' by Mr Sanford Bennet, published in 1922 in San Francisco, in which a photograph of Madame De Lanclos Ninon, a French lady, was given, who lived 350 years ago, and died at the age of 91. She looked so handsome at the age of 85 that looking at her figure, King Louis the 14th, remarked that her health was a miracle of his kingdom. There was not a wrinkle on her face. A French writer named Jean Sowel, explaining the reasons of her immaculate figure, wrote that she used to sit before a mirror for hours and perform every day some exercises of contraction and relaxation of her face and her body which were recorded in her diary. Sanford Bennet who was suffering from a failing health took to those exercises with the result that if his photograph taken at the age of 50 were compared with the one at the age of 72 during the course of which he had taken full advantage of those exercises, then he looked older in the photograph taken at 50 than the one taken at 72. At 72 he looked younger than at 50. There is another photograph of a lady, given in the same book, who underwent the course of those exercises after performance of which she looked much younger than what she was. Her face became beaming with vigour and strength.

We are giving in the book photographs of Madame De Lanclos Ninon, Sanford Bennet and the lady who performed the exercises from which one can judge for one-

self as to how much benefit one can derive if one were to practice regularly the exercises taken from her record and mentioned in this book.

These days many books have been written on Geriatrics, and as the population of old people is rapidly increasing due to scientific and technological advancement, thirst for knowledge is also growing as to how to solve the problems that every one has to face in old age. One of such books is by Gaylord Hauser—*Treasury of Secrets*. Mac Kanna's book—*Revitalize Yourself* is also worth reading. In the present book we have drawn upon every available source and have contributed enough of our own to make the book of practical use. Whatever has been written has been done so with scientific explanations. When one knows the scientific basis of a method, one does not require to be prompted to follow up the instructions in life. One follows the instructions by oneself as one comes to know their value.

We have discussed herein the problems of old age and their solutions from scientific point of view along with giving details of Yogic methods of *Asans*, besides *Praanaayaam*, and *Brahmacharya* which stand for—Purity of the Body, Mind and Soul.

Let it be remembered that this book is not on *Asans* (Poses). The number of *Asans* (आसन) is legion. They are not meant for every body, particularly not for old people. They can make a person a wrestler or a gymnast or an acrobat. Our object is not to make *Wrestlers*, *Gymnasts* or *Acrobats* of our old people and enable them to perform extra-ordinary physical feats or acrobatic performances like the ones we witnessed during IXth *Asiad* in Delhi in November-December 1982.

To be a *Gymnast* and an *Acrobat* is alright. It helps to build the body, but it is not given to every body to successfully perform gymnastic and acrobatic exercises. It would have been better if the organisers of the *Asiad* had also arranged an exhibition of *Yogic Asans* for the benefit of the people as well as of the *Gymnasts*.

This book is written with a view to make life healthy and free from ailments attendant to old age, besides enabling old men to enjoy a peaceful and blissful life. The object is that if a person is young, by making use of the instructions contained in this book, he should so equip himself with strength and vigour as to gladly and successfully meet the challenges of old age; if he is old, he should take advantage of these instructions so that the problems of age, physical and mental, may not sit heavily on his shoulders. Happiness all along from beginning to end. We have suggested some *Asans* (आसन), no doubt, but they are only those ones which are necessary to keep a person agile, elastic, strong, tranquil and peaceful in old age. The object is that when old age comes, as come it must, one should be free from pains in finger-joints, free from pains in knees, free from pains in shoulders, free from pains in muscles, free from pains in the back. One should be able to walk straight, stand erect and live the octogenarian life like a young man with a smile on his face. He should not spend his life cursing the inevitable old age.

It is true, old age is inevitable, there is no escape from it, but instead of being alarmed from it one should chalk out a way and programme in life so that one may enjoy it and live happy and contented with it. Without a programme, simply to live is to vegetate. Seneca has rightly said : 'Nothing is less worthy of honour than an old man who has no other evidence of having lived long except his age.' Bacon said : 'Old men go to death, and death comes to youngmen'. One cannot forget Joseph Campbell's couplet : 'As a white candle in a holy place, so is the beauty of an aged face.'

Old age is full of problems. In what manner can one pass through old age as if there were no problems - this is what we have undertaken to solve in this book. The book is not ment solely for old people. It is undoubtedly meant for solving the problems of old people, but mainly it is meant for those who have yet to become old, as, no doubt, every body has to sooner or later ; for those who are standing at the threshold of the evening of life ; for those who are not yet facing the problems of old age, but who inevitably have to face those problems one day or the other. The book is a warning to them : Prepare yourself from now on, otherwise, when the demon will come, as come he must, he will find you unaware and will pounce upon you to your chagrib, and there will be weeping and gnashing of teeth. To be aware of the calamity in time and be prepared so that it may not inflict any injury on us is the sign of WISDOM. One should remember as Joseph Jonbert has said : 'Old age takes from the intellectual man no quaities save those which are useless to wisdom.'

All what has been written in this book is on the basis of personal experience of the author who is passing through 86th year of his life. Instructions contained in this book are his life companions and so he finds himself sound and healthy in all respects. If one understands the basic principles underlying the philosophy enunciated herein, one can develop one's own method of exercises and way of living on the basis of what has been written in this book.

A Special featute of this book is that it mentions Homoeopathic as well as other treatments, such as, Allopathic, Ayurvedic, Unani along with Yogic Aasans relating to the problems of old age.

Before I end, I must thank my niece Mrs Nutan Pandit who started this work, but due to other pressing occupations could not carry it through. Had she not pushed it on, I would not have undertaken to complete it. Besides, I am indebted to Mr Bharat Bhushan of P. T. I. who helped me in many ways during the course of preparation of this book and also to Mr D.R. Kawatra, Editor 'Better Life' for valuable suggestions. Of course, Shri Narayan Singh, Proprietor of the Press, a handsome enterprising youngman true to his words has won laurels for handing over to me the last proofs for corrections just in time, a rare phenomenon for a Press. May God bless them.

पण्डित सत्यव्रत का लेखन-परिदृश्य

प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की साहित्य-साधना

डा० भवानीलाल भारतीय

अध्यक्ष, दयानन्द घोष पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय

गुरुकुल काँगड़ी के स्नातकों ने विगत काल में साहित्य लेखन के उच्चतर मानदण्ड स्थापित किये हैं। इन्होंने धर्म, दर्शन, अध्यात्म, समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास आदि के क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाकर उच्चस्तरीय साहित्य का प्रणयन किया है। प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की यशस्वी लेखनी विगत पचास वर्षों से निर्बाध गति से चलती रही है। उनकी सर्वप्रथम कृति 'कान्फिडेंशल टाक्स टु यंगमेन' १९२५ ई० में मथुरा में आयोजित महर्षि दयानन्द की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशक लेखक के भ्राता पं० सोमदत्त ही थे। वस्तुतः यह पुस्तक उनके कुछ ऐसे लेखों का संग्रह थी जो बंगलोर से प्रकाशित होने वाले किसी पत्र में छपे थे। लेखक ने इसमें ब्रह्मचर्य की महत्ता का विवेचन किया था। ग्रन्थ की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुजराती तथा हिन्दी में इसके अनुवाद हुए। 'ब्रह्मचर्य सन्देश' शीर्षक हिन्दी अनुवाद आर्यसमाज के यशस्वी प्रकाशक गोविन्दराम हासानन्द ने १९५६ ई० में दिल्ली से प्रकाशित किया।

उनका एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व' शीर्षक से १९५३ ई० में देहरादून से प्रकाशित हुआ था। लेखक ने इसमें आर्य जाति की वेदाधारित सांस्कृतिक विरासत की मार्मिक विवेचना की है। प्रो० सिद्धान्तालंकार के साहित्य की एक उल्लेखनीय उपलब्धि उनके द्वारा रचित तथा दो सप्ताहों में एकादश उपनिषदों की धारावाही टीका है। इसके लेखन की प्रेरणा उन्हें तब मिली जब उन्होंने अपनी बिदुयी पत्नी स्व० चन्द्रावती लखनपाल के साथ उपनिषद् वाङ्मय का तलस्पर्शी अध्ययन एवं विचार किया। विद्या विहार देहरादून से उपनिषदों का यह लोकप्रिय अनुवाद सर्वप्रथम १९५४ ई० में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का भी सरल भावार्थबोधक अनुवाद किया जिसे विजयकृष्ण लखनपाल ने १९६३ ई० में प्रकाशित किया। उपनिषदों में विवेचित विषयों का एक अन्य सारगर्भित मूल्यांकनपरक ग्रन्थ 'उपनिषद् प्रकाश' शीर्षक से गोविन्दराम हासानन्द ने प्रकाशित किया है।

प्रो० सिद्धान्तालंकार लिखित वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व के लेखन की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। आर्यसमाज के विस्थात नेता पं० ठाकुरदत्त अमृतधारा वालों ने साहित्य लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया। प्रो० सत्यव्रत जी भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। ठाकुरदत्त धर्मार्थ ट्रस्ट ने वैदिक विचारधारा पर लिखी गई किसी उत्कृष्ट कृति पर ५०० रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। इससे प्रेरित होकर प्रो० सत्यव्रत ने वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व शीर्षक ग्रन्थ का प्रणयन किया तथा इसे पुरस्कार समिति के विचारार्थ भेजा। यद्यपि इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को उक्त पुरस्कार के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया किन्तु ट्रस्ट के संस्थापक पं० ठाकुरदत्त ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि ट्रस्ट के सदस्य होने के कारण प्रो० सत्यव्रत को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। चाहे पुरस्कार उन्हें नहीं मिला किन्तु वैदिक

संस्कृति के मूल तत्त्व की आधुनिक साहित्य में निर्विवाद श्रेष्ठता स्वीकार की गई। लेखक ने स्वयं ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया जिसे विख्यात प्रकाशक तारापोरवाला ने बम्बई से 'हेरिटेज आफ वैदिक कल्चर' शीर्षक से प्रकाशित किया।

स्वामी दयानन्द ने मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए षोडश संस्कारों का विधान स्वरचित संस्कार विधि में किया है। इन संस्कारों की महत्ता एवं उपयोगिता को शरीरशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के दृष्टिकोण से समय-समय पर परखा जाता रहा है। संस्कारों में की जाने वाली क्रियाओं की वैज्ञानिक एवं बुद्धिसंगत व्याख्या भी आवश्यक समझी गई है। एतदर्थ प्रो० सिद्धान्तालंकार ने 'संस्कार-चन्द्रिका' शीर्षक बृहत् व्याख्यानिक ग्रन्थ लिखा जो विजयकुण्ड लखनपाल द्वारा १९७७ में दिल्ली से प्रकाशित हुआ। 'संस्कार-विधि' की अनेक व्याख्याएँ जो तो अतीत काल में भी लिखी गई थीं, जिनमें पं० आत्माराम अमृतसरी तथा पं० भीमसेन शर्मा के संयुक्त लेखन में लिखित संस्कार-चन्द्रिका, पं० रामगोपाल विद्यालंकार लिखित 'संस्कार प्रकाश' तथा पं० रामगोपाल शास्त्री लिखित 'संस्कार-विधि मण्डनम्' आदि उल्लेखनीय रही हैं, तथापि प्रो० सत्यव्रत ने आर्यों के संस्कारों की जैसी तार्किक समीक्षा की है वह अपूर्व है।

प्रो० सिद्धान्तालंकार के कृतित्व को शीर्षस्थान प्राप्त हुआ उनकी लब्धप्रतिष्ठ पुस्तक 'वैदिक विचार-धारा का वैज्ञानिक आधार' के लेखन से। इस ग्रन्थ की श्रेष्ठता का अनुमान उन पुरस्कारों से लगाया जा सकता है जो लेखक को इसके प्रणयन से प्राप्त हुए हैं। भारतीय विद्याभवन ने इस ग्रन्थ को राजाजी पुरस्कार से पुरस्कृत किया। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश सरकार का पुरस्कार, पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय स्मारक पुरस्कार, तथा हजारीमल झालमिया पुरस्कार भी इस ग्रन्थ पर दिये गए हैं। प्रो० सत्यव्रत ने 'आर्यन हेरिटेज' के कई अंकों में स्वजीवन के संस्मरणों को लिखते समय अपने साहित्य लेखन के कढ़वे-मीठे अनुभवों को भी निबद्ध किया है।

पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार और उनकी कतिपय रचनाएँ

आचार्य उदयवीर शास्त्री

भारतीय दर्शनों के प्रख्यात भाष्यकार

बात कुछ पुरानी हो गयी है। सन्-महीना आदि विस्मृति की अधिचारी में सूझ नहीं पड़ रहे; पर इतना याद आ रहा है, कि वह बात उस समय की है, जब पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार देहरादून के उच्चवर्गीय निवास—शालनवाला नामक उपनगर में कोठी बनाकर निवास कर रहे थे। इन पंडितजी का लेखक उन्ही दिनों देहरादून की मुख्य व्यापारसरणि पल्टन बाजार की एक दूकान में आयुर्वेदिक चिकित्सा कार्य जीवन निर्वाहार्थ चला रहा था। दूकान के साथ ही पीछे की ओर संलग्न उसका निवास स्थान था। गुरुकुलों के नाते दोनों का एक दूसरे के स्थानों पर जाना-आना प्रायः लगा रहता था।

एक दिन औषधालय में बैठे पंडितजी के साथ साधारण चिकित्सा विषयक चर्चा चल रही थी। पंडितजी बोले—होमियोपैथिक पद्धति व चिकित्सा पर ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। यह सुनकर उसे कुछ आश्चर्य हुआ, उसी मुद्रा में बोला—आपका होमियोपैथी से क्या सम्बन्ध? आप सिद्धान्तालंकार हैं, किसी वैदिक-अर्बेदिक सिद्धान्त पर ग्रंथ लिखिये। मेरी बात सुनकर कुछ मुस्कराते हुए पंडित जी बोले—बस! शास्त्री जी, आप भी कुछ नहीं जानते, किसी विषय का ग्रंथ लिखने में क्या बाधा है? दस ग्रंथ इकट्ठे किये, ग्यारहवाँ तैयार हो गया। यह सुन मैं भी हंस दिया और बात आर्द्ध-वर्ष हो गई।

इस प्रसंग को हुए आज लगभग ४५-५० वर्ष बीत चुके हैं। पंडित जी भी कुछ समय के बाद देहरादून छोड़कर स्थायी रूप से दिल्ली आकर बस गये, और मुझे भी सन् १९४२ में बलात् अनिवार्य रूप से देहरादून छोड़ना पड़ा, तथा अनेकत्र भटकता फिरता सन् १९५८ के नवम्बर में मैं भी स्थायी रूप में रहने की भावना से दिल्ली के दामन में बसे गाजियाबाद में आ टिका। वहाँ पर रहते मुख्य कार्य ग्रंथ लेखन ही रहा।

गाजियाबाद रहते मुझे तेरह-बौदह वर्ष हो चुके थे। एक दिन अचानक मेरे एक पुराने लाहौरी शिष्य डॉ० प्रेमनाथ आये; इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज से बी० ए० उत्तीर्ण करने के अनंतर होमियोपैथी डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त कर देश विभाजन के बाद दिल्ली आकर प्रैक्टिस प्रारम्भ कर रखी थी। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई थी, दो-तीन दिन अपने साथ ही उन्हें ठहरा लिया। उन्हें अध्ययन में रुचि थी, अक्सर मिलने पर मेरे पुस्तकालय को टटोलते रहते थे। तीसरे दिन विदा होते समय पुस्तकालय से दो पुस्तकें निकाल कर लाये, और बोले—कुछ दिनों के लिए ये पुस्तकें मुझे दे दीजिए। मैंने देखा, वे दो पुस्तकें पंडित जी की लिखी होमियोपैथी की थी। पंडितजी ने ये मुझे सस्नेह प्रदान की थी, उनके प्रति मेरा आकर्षण था, मेरे प्रति उनके स्नेह की यह धरोहर थी। न देने की भावना से मैंने कहा—आप इनका क्या करेंगे? आपने तो इंग्लिश व अन्य भाषाओं में लिखी बीसों पुस्तकें इस विषय की पढ़ी होंगी, यह आपके लिए क्या उपयोगी रहेगी? मेरी बात सुनकर डॉ० प्रेमनाथ ने कहा—शास्त्री जी! आपका कहना ठीक है, अनेक पुस्तकें मैंने इस विषय पर पढ़ी

है, मेरा यही विषय है, पर इतनी विषय और प्रत्येक विषय को इतना स्पष्ट प्रस्तुत करने वाली पुस्तक किसी भाषा में मुझे नहीं मिली : एक होमियोपैथ डॉक्टर की वाणी से उक्त पुस्तकों के विषय में यह विचार सुनकर देहरादून के पंडित जी के कथन की वास्तविकता को उस दिन समझ पाया। पंडित जी की लेखन पद्धति के पीछे छिपा क्या रहस्य है जो उसे इतना आकर्षक और उपयोगी बनाता है, वह कुछ स्पष्ट होकर सामने आया।

जिस विषय पर पण्डित जी कलम उठाते हैं, उस विषय पर अपने पूर्ववर्ती लेखकों के विचारों को पूर्ण-तया जानने, समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरणपूर्वक उन पर चिन्तन-मननकर अपने सुविचारित सिद्धान्तों का निर्णय कर तद्विषयक रचना में उन्हीं की प्रमाणपूर्वक विस्तार के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी प्रकार के सिद्धान्त-चयन में पण्डित जी की उपाधि का वास्तविक स्वरूप है; ऐसा समझना अनुचित न होगा।

पण्डित जी ने विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की है। पर इस समय केवल दो रचना सामने हैं—१. उपनिषद्-प्रकाश और २. श्रीमद्भगवद्गीता।

(१) उपनिषद्-प्रकाश : इस भाग में प्यारह मुख्य उपनिषदों में से छान्दोग्य, बृहदारण्यक दो उपनिषदों को छोड़कर शेष नौ का विस्तृत भाष्य प्रस्तुत किया गया है, जिनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, माण्डूक्य, ऐतरेय, श्वेताश्वतर का समावेश है।

सभी उपनिषद् अध्यात्म विषय का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह विषय अपने में स्वयं रहस्यमय व परोक्ष जैसा है। उसके अनुरूप उपनिषदों की भाषा भी अनेकत्र कुछ बंसी ही बन गई है। इसी कारण उपनिषदों के अनेक स्थल व सन्दर्भ विभिन्न व्याख्याकारों द्वारा विविध रूप व परस्पर विरोधी व्याख्यान होने के कारण—विवादास्पद बन गये हैं। जबकि उपनिषत्कार ऋषियों ने किसी एक मात्र निर्धारित लक्ष्य का विवरण प्रस्तुत करने की भावना से ही उपनिषदों की रचना की होगी। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में कतिपय स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ प्रयुक्त पदों का लोक-प्रसिद्ध अर्थ करने पर प्रसंग प्राप्त प्रतिपाद्य एक ओर लुढ़क जाता है, और व्याख्यात अभिमत अर्थ को संघादी बनाने के लिए इधर-उधर से जोड़े गये लम्बे व्याख्यान के घटाटोप में वास्तविकता ओझल हो जाती है। ऐसा ही ईशोपनिषत् का एक सम्भाव्य सन्दर्भ प्रायः सभी व्याख्याकारों के लिए नाडिन्धम बना रहा है।

यह सन्दर्भ सख्या ६ से १४ के ६ मन्त्रों का है, जिसमें विद्या, अविद्या, सम्भूति (सम्भव) असंभूति (असम्भव), मृत्यु, विनाश आदि पदों का प्रयोग हुआ है। इन मन्त्रों में लौकिक दुःख को पार कर अलौकिक अक्षय आनन्द (अमृत) को प्राप्त करने का उपाय बताया है। किस प्रकार हम लौकिक दुःखों को पार कर सकते हैं, और किस प्रकार अक्षय आनन्द (अमृत) को प्राप्त कर सकते हैं? इन्हीं के साधन व माध्यम आदि का विवरण इन मन्त्रों में प्रस्तुत किया गया है।

इस सबको स्पष्ट समझने के लिए आवश्यक है, यहाँ प्रयुक्त विशिष्ट पदों का प्रसंगानुसार अक्षिप्त अर्थ जान लेना उपयोगी होगा—

विद्या-पद अध्यात्म की उपासना का निर्देशक है। इसके विपरीत 'अविद्या' पद अधिमृत की उपासना का निर्देश करता है। इन दोनों उपासनाओं की तरह धनका फल भी एक-दूसरे से भिन्न है। 'मृत्यु' पद का अर्थ यहाँ 'मरण' न होकर लौकिक जीवन में होने वाले 'ताप-त्रय' को कहता है—अध्यात्म, अधिदैव, अधिमृत दुःख। यहाँ दुःख पद व कहकर मृत्यु पद का प्रयोग दुःख की क्लिष्ट रक्षा का द्योतक है।

अविद्या से मृत्यु (तापक्रम) को पार करने और विद्या की उपासना से अमृत को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? यह अक्षय तीन मन्त्रों में बताया गया है। यहाँ 'संभूति' (सम्भव), 'असंभूति' (असम्भव) और 'विनाश' इन विशिष्ट पदों का प्रयोग हुआ है। 'संभूति' और 'सम्भव' समाधिक पद हैं। अर्थ है—

उत्पन्न होना और उत्पन्न हुआ पदार्थ। यह पद सबस्त कार्य जयत् को कहता हुआ भी प्रकृत में यह केवल जगत्प्रधान की परम्परा में अन्तिम चरण परिणति मानव शरीर का बोधक वा वाचक है। इसी प्रकार 'असम्भूति' और 'असम्भव' पद समानार्थक है। सम्भूति-सम्भव और असम्भूति-असम्भव केवम प्रत्यय भेद के कारण भिन्न पद है, अर्थ एक है। असम्भूति का अर्थ हुआ—उत्पन्न न हुआ पदार्थ, अर्थात् कार्य जयत् का मूल उपादान कारण अनादि तत्त्व, जो स्वयं कभी उत्पन्न नहीं होता, पर आगे विविध जयत् के रूप में परिणत होता रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में सम्भव, असम्भव पदों का अर्थ पौंसिक्त, इम्पॉसिबल समझना चिन्त्य प्रतीत हुआ। अन्तिम मन्त्र में 'असम्भूति' के स्थान पर 'विनाश' पद का प्रयोग किया जाता है जो दोनों पदों की पर्यायता का बोधक है। अतः विनाश पद का अर्थ नष्ट होना न होकर धात्वर्थ के आधार पर मूल तत्त्व का बोधक है। 'विविधानि-वस्तुनि कार्यजानानि नश्यन्ति-अदत्तैर्नर्ता यान्ति यस्मिन् सः विनाशः प्रधानभित्त्वर्थः।' प्रधान पद का भी टीका यही अर्थ है—'प्रकर्षण सर्वात्मना धीयते, अन्तर्नीयते कार्यजयत् यस्मिन्स्तत् प्रधानम्। यहाँ मूल उपादान तत्त्व के लिए 'असम्भूति' पर सर्व की—अथवा रचना व उत्पत्ति की—भावना से तथा 'विनाश' पद लय की भावना से प्रयुक्त हुआ है।

इस प्रसंग में यह ध्यान रखने योग्य है, कि उपासना चाहे अध्यात्म की हो या अधिभूत की; उपासक सर्वत्र केवल एक मानव शरीरयुक्त आत्मा ही रहता है। सर्वत्र योनि शरीरो मे आत्मा समान रहते हैं, शरीर सर्वथा एक-दूसरे से भिन्न; पर उपासना के क्षेत्र में आत्मा के लिए केवल मानव-शरीर माध्यम रहता है, इससे अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम उपासना के लिए बना नहीं है; इसलिए उपासना के क्षेत्र मे मानव-शरीर का—माध्यम की दृष्टि से—प्राधान्य व उत्कर्ष मानना अनिवार्य है। यही भाव 'सम्भूत्या अमृतमश्नुते' पदो से अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ 'सम्भूति' पद मानव-शरीर का बोधक है; जिस एकमात्र माध्यम से आत्मा अमृत प्राप्ति के साधनों—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा आदि एवं ईश्वर प्रणिधान आदि का अनुष्ठान कर सकता है। यही अध्यात्म उपासना का स्वरूप है। इससे विमुख होकर यदि व्यक्ति अपने शरीर के सँवारने-सिंघारने में ही लबा रहता है, अध्यात्म अनुष्ठानों के लिए उसका सतुपयोग नहीं करता, अध्यात्म का केवल आडम्बर मात्र खड़ा रखता है; ऐसे ही व्यक्ति के लिए 'विद्याया रताः, सम्भूत्या रताः' कहा गया है।

अधिभूत की उपासना का स्वरूप आधुनिक विज्ञान स्पष्ट उदाहरण है। उसने अधिभूत की उपासना के फलस्वरूप लौकिक जीवन की सुख-सुविधाओं के लिए विविध साधनों के अम्बार लया दिये हैं। अधिभूत की कामनीय उपासना से लौकिक सन्ताप-त्रय (मृत्यु) को किस प्रकार पार किया जा सकता है, आज का मानव इसे स्पष्ट अनुभव कर रहा है।

सभी उपनिषदों में अध्यात्म उपासना के विविध प्रकारों का उल्लेख हुआ है पर उन सबका अन्तर्भाव अथवा उनका सार प्रदनेोपनिषद् के पाँचवें प्रश्न मे निहित है, जहाँ शिवि के पुत्र अथवा शिवि देश के निवासी सत्यकाम ने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न किया है—'ओंकार की उपासना से किन लोकों की प्राप्ति होती है? तात्पर्य है—अध्यात्म उपासना का सर्वोच्च निर्बाध प्रकार ओंकार उपासना है। छान्दोग्य मे इसी का 'उद्गीथ उपासना' के नाम से वर्णन हुआ है। पातञ्जल योग दर्शन मे इसी को 'तस्यवाचकः प्रणवः, तज्जपस्तदर्घ्य भावनम्' रूप में कहा गया है। यही ईश्वर प्रणिधान है, जिससे समाधि की सिद्धि होती है—'समाधिसिद्धि-रीश्वर प्रणिधानात्।'।

प्रदनेोपनिषद् के उक्त उपासना प्रसंग की 'उपनिषद्-प्रकाश' नामक व्याख्या में ओंकार उपासना के व्यावहारिक रूप को बखिबर, अभिनन्दनीय रीति पर प्रस्तुत किया गया है। प्रतीत होता है, मानो लेखक स्वयं इसका अभ्यास करता रहा हो, और अपने अनुभव को ही कायच पर उतार रहा हो।

(२) भीमश्मशानवर्षिता—विदेशी लेखकों ने भारत के प्राचीन इतिहास को दूषित करने—अथवा उसे इतिहास का रूप न रहने देने—की भावना से भारतीय प्राचीन इतिहास के मुख्य ग्रन्थ रामायण और महाभारत

को कल्पित आस्थान व रूपक का आकार देने में कोई कसर उठाकर नहीं रखी। पहला ग्रन्थ एक आदर्श पुरुष राम के रूप में साकार दिखाने का प्रयास है। उसके पात्र सब कल्पनाप्रसूत एवं अथ्यबर्हाय घटनाओं के जाल से ओत-प्रोत हैं। दूसरे ग्रन्थ में—प्रत्येक मानव के जन्तार में उठनेवाली दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के संघर्ष और उसके सत्परिणामों को दिखाने का प्रयास है, जिसमें आसुरी प्रवृत्तियों का पराजय और दैवी प्रवृत्तियों का विजय रहता है। यहाँ पात्रों के जो नाम हैं, उनमें यह रहस्य अन्तर्हित है।

विदेशी लेखकों के ऐसे कथन का अनुकरण लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य को प्रारम्भ में किया है, या नहीं? यह मुझे ज्ञात नहीं; पर महात्मा गांधी ने गीता व्याख्या के प्रारम्भ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है, उसे पढ़कर कुछ ऐसी भावना बनती है कि कदाचित् महात्मा गांधी के अपने विचार ही तदनु रूप रहे हों। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने श्री अपने गीता-भाष्य के प्रारम्भ में इस रूपक का अनुकरण कर बड़े विस्तार के साथ उसका उल्लेख किया है। इस विषय में उनकी अपनी मान्यता क्या रही होगी? यह उनके लेख से स्पष्ट नहीं होता।

अगवद्गीता के प्रस्तुत व्याख्याकार ने भी महाभारत की ऐतिहासिक घटना को रूपक का आकार देने में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है; पर दवे शब्दों में भारत युद्ध के ऐतिहासिक भाव को भी कायम रखता है। लेखक ने अपनी लेखन शैली की क्षमता और परिपक्वता के कारण यह प्रकट न होने देने का पूरा प्रयास किया है, कि वह भारत युद्ध के ऐतिहासिक तथ्यों का स्वीकार नहीं करता।

इतिहास की पृष्ठभूमि को बताने के लिए बुध्दन्त से प्रारम्भ कर सौ कौरव और पाँच पाण्डव भाइयों तक संक्षिप्त घटनाक्रम बताकर जाने युद्ध होने तक की मध्यमतर प्रत्येक मुख्य घटना का सन्तुलन आन्तर-मानस की दैवी आसुरी प्रवृत्तियों के साथ करते हुए यह स्पष्ट और युद्ध किया है, कि इन घटनाओं के पीछे आन्तर-प्रवृत्तियों के रूपक का आकार किस प्रकार छिपा हुआ है। यदि भारतीय पात्रों की छाया में रूपक के आकार को स्वीकार नहीं किया जाता, तो गीता में प्रतिपादित आध्यात्मिक भावों की पृष्ठभूमि नष्ट हो जाती है। इसके लिए रूपक की कल्पना को आवश्यक व महत्त्वपूर्ण बताकर व्याख्याकार महोदय ने भारतीय इतिहास को बिभ्रुंलस करने वाली विदेशी लेखकों की उद्भावनाओं को बल प्रदान किया है, जो तथ्य के विपरीत हैं।

यद्यपि व्याख्याकार लिखता है, कि इसका यह अभिप्राय नहीं, कि महाभारत का युद्ध कल्पित है, क्योंकि सही घटनाओं के सहारे ही ऐसे रूप की उद्भावना की जाया करती है। पर भारतीय इतिहास को लक्ष्य कर उसे रूपक के आकार में प्रस्तुत करना इतना शक्तिशाली व आकर्षक प्रतीत होता है, कि साधारण पाठक उससे प्रभावित व अभिभूत होकर वह रूपक में उलझ रहा है, वस्तुभूत ऐतिहासिक तथ्य उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। इस दिशा में बल देने के कारण ही प्रथम लिखा है, कि प्रस्तुत व्याख्याकार ने भारतीय युद्ध सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य को दवे शब्दों में स्वीकार किया है।

जहाँ तक गीता में आध्यात्मिक भावनाओं के प्रतिपादन की पृष्ठभूमि का सवाल है, उसके लिए प्रथमाध्याय के उत्तर भाग और द्वितीय अध्याय के प्रारम्भिक श्लोकों में वंशित अर्जुन की मोहग्रस्त स्थिति क्या गीतागत आध्यात्मिक प्रतिपादन के लिए उचित एवं उपयुक्त पृष्ठभूमि नहीं मानी जा सकती? गीता का 'अष्टो मोहः स्मृतिर्लभ्यः त्यतः प्रसादान्मयाऽभ्युतः स्मितो अस्मिन्नतस्येहः करिष्ये वचनं तव' यह उपसंहार-नाम्य तो यही प्रमाणित करता है, कि गीता प्रतिपादित अध्यात्म की पृष्ठभूमि गीता के प्रारम्भ में वंशित अर्जुन का मोहग्रस्त होना पर्याप्त है, उसकी अन्यत्र अथवा अन्य किसी पृष्ठभूमि की तलाश करना व्यर्थ है।

यह अन्तम बात है, कि अपने सने-सम्बन्धियों को सामने लड़ने-मरने के लिए लड़ें देश अर्जुन को वास्तविक मोह हुआ, अथवा गीता में अध्यात्म-प्रतिपादन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिये वेदव्यास ने स्वकल्पनामूलक उसका उल्लेख किया। क्योंकि श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता के ये १८ अध्याय

पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार और उनकी कतिपय रचनाएँ / ३२५

(७०० श्लोक के लगभग) युद्ध के लिए खड़ी दोनों सेनाओं के बीच में प्रवचन नहीं किये गये। यदि वस्तुतः अर्जुन को मोह हुआ हो, तो वहाँ अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में ही पन्द्रह-बीस मिनट वा कुछ न्यून-धिक समय लेकर ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया होगा। अर्जुन जैसे बोद्धा क्षत्रिय को ऐसे अवसर पर जोस दिलाने या युद्ध निमित्त उभारने के लिए जिस भाषा का प्रयोग पर्याप्त समझा गया होगा, वह कुछ ऐसा रहा होगा, जो द्वितीय अध्याय के पाँच (३३ से ३७ तक के) श्लोकों में कथित है। ये १८ अध्याय तो शान्तिकाल में निश्चिन्त बैठे वेदव्यास की रचना हैं। दोनों अवस्थाओं में अर्जुन के मोह को गीता की पृष्ठभूमि मानने के लिए कोई बाधा नहीं है।

गीता के प्रस्तुत विद्वान् व्याख्याकार ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में 'उपसंहार' शीर्षक के नीचे अध्याय के प्रतिपाद्य विषय को आधुनिक रीति पर स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में अपने विचार दिये हैं, जो आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। उसके अनन्तर गीता के आधुनिक मूढग्य व्याख्याकार लोकमान्य तिलक, अरविन्द, विनोबा आदि के विचार अपेक्षित स्थानों पर दिये गये हैं, जो गीता के प्रस्तुत व्याख्याकार के गीता विषयक रहन गम्भीर अध्ययन एवं विवेचनपूर्वक परिमार्जित सिद्धांतों को एकत्र लेने का परिणाम है।

इस ग्रन्थ में कतिपय आधुनिक सम्पादकीय न्यूनता रह गई हैं। १. प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में विषय-निर्देशक शीर्षक दिये गये हैं, ग्रन्थ के अन्त में उनकी सूची अध्यायवार परिशिष्ट-१ के नीचे दे देनी अभीष्ट थी। इससे छात्रों को विशिष्ट विषय पर जानकारी लेने अथवा निदग्ध आदि लिखने में सुविधा रहती है।

२. प्रत्येक अध्याय के अन्त में उपसंहार के अनन्तर जो विभिन्न व्याख्याकारों के विचार उपशीर्षकों के नीचे दिये गये हैं, उन उपशीर्षकों की अकारादि क्रमानुसार सूची परिशिष्ट-२ में पृष्ठनिर्देश के साथ दे दी जानी चाहिए।

३. परिशिष्ट-३ में गीता के समस्त श्लोकों की अकारादि क्रमानुसार सूची पृष्ठनिर्देश के साथ दी जानी आवश्यक है। यदि श्लोकार्द्ध या पाद की ऐसी सूची दी जाय, तो और भी अच्छा है।

ऐसे स्पष्ट सन्देह-रहित सुविचारपूर्ण गीता-शाध्य के लिए विद्वान् भाष्यकार गीताप्रेमी पाठकों की बधाई के पात्र हैं। ऐसी अभिरूचिपूर्ण रचनाओं के लिए रचयिता का हार्दिक अभिनन्दन।

गीताभाष्य

डा० लक्ष्मीनिधि शर्मा

आचार्य एवं अध्येस, रहस्य-विचार का ही हिन्दू विश्वविद्यालय

आचार्य पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी द्वारा लिखित गीताभाष्य, गीता पर लिखे गए सभी ग्रन्थों में मौलिक और महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें गीता के प्रमुख प्राचीन और बर्वाचीन टीकाकारों के प्रमुख विचारों का विवेचन करते हुए आचार्य जी ने अत्यन्त सरल और स्पष्ट ढंग से बूढ़ तत्त्वों को प्रस्तुत किया है। आचार्य शंकर, रामानुज तथा मध्व के साथ ही तिलक, श्रीअरविन्द घोष, राधाकृष्णन और विनोबा की व्याख्याओं की तुलना की गई है।

सिद्धान्तालंकार जी ने बड़े ही सरल प्रकार से कर्म मार्ग और कर्मसंन्यास मार्ग का अन्तर स्पष्ट किया है। गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निष्काम कर्म है। आचार्य शंकर से लेकर श्रीअरविन्द घोष और विनोबा तक अनेक आचार्यों ने कर्मयोग की अवधारणा से सम्बन्धित समस्याओं को उत्तर देने की चेष्टा की है—परन्तु अधिकांश व्याख्याओं में कहीं न कहीं कोई संका बनी रहती है। प्रस्तुत भाष्य में श्री सत्यव्रत जी ने समस्याओं को हृदयग्राही बनाते हुए उनकी समकालीन सार्थकता दिखाने का प्रशसनीय कार्य किया है। कर्मयोग की सार्वभौमिकता, सार्वत्रिकता और व्यावहारिकता दिखाते हुए उन्होंने हमारे वर्तमान जीवन में इसके महत्त्व को प्रदर्शित किया है। स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी की मान्यता के संदर्भ में श्रीअरविन्द द्वारा प्रतिपादित अतिमानस, अवतारवाद और आरोहण की अवधारणाओं का विश्लेषण भी अत्यन्त रोचक है। सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के विवेचन में श्रीअरविन्द, आचार्य विनोबा तथा अन्य आचार्यों के दृष्टिकोण की व्याख्या से इस भाष्य का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है।

पण्डित जी के अनुसार 'गीताज्ञानामृत' अर्जुन के लिए ही नहीं, इसकी घारा अमरतत्व के हर एक पिपासु के लिए बह रही है। जो भी इस अमृत का पान करे वही अर्जुन है। इसी प्रकार कुक्षेत्र केवल स्थान विशेष का सूचक न होकर एक सार्वदेशिक सत्य का द्योतक है। यह हाथ पर हाथ रखकर न बैठने के स्थान में कर्म करने का क्षेत्र है। यह कर्म करने वाले प्रत्येक कर्तव्यशील व्यक्ति की 'कर्मभूमि' है। जीवन के कुक्षेत्र में जो कर्मक्षेत्र का ही दूसरा नाम है, दुर्गोष्ण के १०० भाई एक तरफ है, गुडिष्ठिर के ५ भाई दूसरी तरफ हैं। एक ओर १०० तथा दूसरी ओर पांच, यही आसुरी और दैवी शक्तियों का संघर्ष है जो कुक्षेत्र या कर्मक्षेत्र में निरन्तर होता रहता है। दोनों का वश भी एक है। इस संघर्ष में आसुरी शक्तियाँ भीषण प्रहार करती हैं। दुर्गोष्ण का आध्यात्मिक अर्थ है - दुः-+गोष्ण अर्थात् बुरी तरह मुड़ करने वाला। इससे वही लड़ सकता है जो धैर्यपूर्वक स्थिर रहे, विचिन्तित न हो। गुडिष्ठिर इसी का प्रतीक है। घृतराष्ट्र का अर्थ है, राष्ट्र को घृत करने वाला, टिकाए रखने वाला। यदि राष्ट्र को टिकाए रखने वाला ही अंधा हो तो उसी की आँखों के सामने राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। अन्धे घृतराष्ट्र को पुत्रमोह के कारण दुर्गोष्ण का अनर्थ नहीं दिखता था। सबको नष्ट होते हुए देखते भी वह कुछ नहीं देखता था—यही उसका अंधापन था। सही अर्थों में हम घृत-

राष्ट्र तभी कहा सकते हैं जब आँस खोलकर चलें। आसुरी प्रवृत्तियों के प्रभाव में हम अंधे जैसा व्यवहार करते हैं।

दुर्योधन, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, कुरुक्षेत्र—ये शब्द गीता में निरर्थक नहीं हैं। ये सब अर्थपूर्ण हैं। जीवन की कर्मभूमि में जो धर्म-अधर्म की, उचित-अनुचित की लड़ाई होती है, इस कुरुक्षेत्र अर्थात् धर्मक्षेत्र में सैकड़ों असुरों तथा पाँच देवों का युद्ध धर्म-अधर्म का, उचित-अनुचित का, कर्तव्य-अकर्तव्य का युद्ध है। यह जीवन रूपी राष्ट्र इस युद्ध के संहारकारी परिणामों से तभी बच सकता है जब इस राष्ट्र का धारण करने वाला अंधा न हो। आसुरी प्रवृत्तियों के मायाजाल में फँस कर उचित-अनुचित को भूलने न लगे, कुरुक्षेत्र को धर्म-क्षेत्र समझे—पापक्षेत्र या ममताक्षेत्र न समझे।

इस संदर्भ में पंडित जी ने स्पष्ट किया है कि गूढ़ रहस्य की बातें कह देने भर से हृदय में नहीं उतरती। उन्हें किसी आख्यान में बाँध देने से सरल बुद्धि के लोग भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। ऋषियों-मुनियों का आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने का यही तरीका था। यही विधि पंडित जी ने अपने भाष्य में अपनायी है। प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में आपने बड़े ही सुरक्षिपूर्ण ढंग से जटिल प्रश्नों की हृदयग्राही व्याख्या प्रस्तुत की है।

पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार तथा गीता-टीका

डा० निगम शर्मा

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय

वह अपने को जान ले, इसी चिकीर्षा में मानव की परम प्रतिष्ठा है। समस्त उपनिषदों का रहस्य इसी में सन्निहित है। आत्मा से संयुक्त होकर आत्मा का आनन्द पाने के लिए ही वह लम्बी यात्रा है। तृष्णा में इसी शरीर में अपना घर बनाकर एक अशान्त पिपासा उत्पन्न कर दी है।

समस्त शास्त्र इसी जिज्ञासा के उपशम के लिए अपनी प्रवृत्ति का प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। इसी सन्तोष के अभाव में मानव अतृप्त-सा, व्याकुल-सा, उन्मत्त-सा, अन्धा-सा एक लम्बे समय से भटक रहा है।

‘जानत तुम्हेंहि तुमहि हूँ जाई’ कहकर तुलसी ने आत्म-विभोर होकर जिस असीमता की ओर इङ्गित किया, ‘आनन्दमयोऽभ्यासात्’ कह कर जिस ओर भिक्षु-सूत्रों की प्रवृत्ति हुई, ‘यदन्ने स्यामहं त्वं त्वं वा वा स्या अहम्’ कहकर ऋग्वेद ने उसी कृताचरता की पूर्वपीठिका स्थापित की। अतएव किसी भी टीकाश्रित लेखक में आत्म-दर्शन की यह उद्भावना अवश्य होती है। मानव-जगत् के सारे व्यापार इसी ओर उन्मुख हैं।

उपनिषदें, भिक्षु-सूत्र तथा गीता इस महान ज्ञान के लिए अध्यात्म-क्षेत्र की पाथेय हैं। इस विषय को लेकर सम्प्रदाय के आचार्यों ने उच्च टीकायें तथा भाष्य लिखे हैं जिनकी भारतीय ग्रन्थों में प्रतिष्ठा तथा प्रतिद्वि है। इनमें भी विश्व-साहित्य में श्रीमद्भगवद्गीता का बहुत प्रचार है। विश्व की सभी शिष्ट भाषाओं में गीता का भाष्य तथा व्याख्यान उपलब्ध है। दर्शन-क्षेत्र के विद्वानों ने गीता की स्तुति तथा सराहना की है। गीता की भाषा मधुर तथा विचार सर्वोपयोगी हैं। अध्यात्म-क्षेत्र की मधुमती व्याख्या सरल और सरस भाषा में कथोपकथन के रूप में इस प्रकार से दर्शायी गयी है जिससे सुबम रूप अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अर्जुन का विषाद हर एक का विषाद है, उसका समाधान भी योगेश्वर श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं।

श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का भाष्य तथा स्थान-स्थान पर दी गयी टिप्पणी मार्मिक सूक्ष्म-वृत्त का परिचय देती है, साथ ही अध्यात्म-क्षेत्र में उनके पावन अभ्यास का भी परिचय मिलता है।

श्री सत्यव्रत जी की भाष्य-टिप्पणी उद्बोध देने की सुन्दर प्रक्रिया रखती है। उदाहरण के लिए गीता १२-२ पर उनकी टिप्पणी इस प्रकार है—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा भवाः ॥

भक्त को अपने मन को अपने ध्यान के लक्ष्य में भीतर डाल देना चाहिये—यह अर्थ है ‘आवेश’ का। मन जब तक लक्ष्य के इशर-उधर चक्कर काटता है, तब तक तो लक्ष्य के साथ सिर्फ स्पर्श ही होता है। लक्ष्य

के साथ मन का स्पर्श होना पर्याप्त नहीं है। मन को सत्य के भीतर प्रवेश कर जाना होगा उसके भीतर समाहित हो जाना होगा, तभी उपासना अपना रंग ला सकेगी। तब उपास्य-उपासक के बीच का भेद मिट जाता है।

इसी प्रकार 'नित्य भुक्ति' की व्याख्या करते हुए आप कहते हैं कि 'उपासक अपने उपास्य के साथ अनुप्रविष्ट हो गया, परन्तु यह अनुभूति क्षणिक न हो, कुछ समय तक ही ठहरने वाली न हो, नित्य यही भूति = अनुभूति बनी रहे, तभी यह उपासना फलवती होती है।'

परा श्रद्धा के विषय में भी आप समझाते हैं कि 'श्रद्धा का अर्थ अन्य श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा बना है—'श्रद्' और 'धा' से। श्रद् का अर्थ है 'सत्य', सत्य पर जो आधारित हो वह 'श्रद्धा' कहलाती है। समुप विभूति में अथवा विषय रूप में तन्मयता से जब प्रवेश किया जाय और वह प्रवेश जब सदा बना रहे, और श्रद्धापूर्वक बना रहे। भ्येय को सत्य मान कर उसमें अटल-श्रद्धा से भक्ति बनी रहे तभी उपासना उपासना कहलाती है। इस प्रकार समुप उपासना पर उनकी टिप्पणी श्रद्धा-सुमन बिखेरती है।'

अर्जुन का चप हो जाना (२-९), यह मोह का प्रथमांक है। हंसते हुए सहज भाव से श्रीकृष्ण जी का यह कहना कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए तुम शोक करते हो और प्रज्ञामान् की भ्रांति बातें करते हो। यह तो अटल सत्य है कि जिनके प्राण उड़ गये और जिनके प्राण अभी नहीं गये—उनके विषय में औचित्यवादी शोक नहीं करते (२-११)। यहाँ पर आरम्भ की भूमिका में श्री सत्यव्रत जी तीन दृष्टियों से—(१) सांख्य-दृष्टि, (२) स्वधर्म-दृष्टि तथा (३) योग-दृष्टि से समझाते हैं। पहले सांख्य = संन्यास = बैराग्य की दृष्टि से अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास किया गया। फिर स्वधर्म-दृष्टि से कर्तव्य-पालन के लिए उन्मुख किया गया और पुनः योग-दृष्टि = समत्व धारणा से कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया।

भावा स्पर्शाः (२-१४) पर नीलकण्ठ यह भी अर्थ सुझाते हैं—'दश प्रज्ञामात्रा वागाययः, इन्द्रिय-विषयरूपाः, यदा प्रमात्रा सह स्पर्शाः' यह बहुत ही सुन्दर चिन्तन का परिणाम है। सत्यव्रत जी भी सुगम भाषा में यही कहते हैं—'उसे सर्दी-मर्मी, मुल-दुःख की अनुभूति इस कारण होती है क्योंकि आराम का मात्रा से—इन्द्रियों से स्पर्श रहता है। इन्द्रियों तथा शरीर का आत्मा के साथ सम्पर्क होने के कारण वह भाव आत्मा पर आरोपित हो जाता है। ये स्पर्श तो आते-जाते रहते हैं, अनित्य है अतः इन्हें सहन कर।'

सांख्य-शास्त्र प्रकृति को ही कर्ता मानता है। गीता भी इसी विषय का समर्थन करती है (१३-२६)। नीलकण्ठ भी समर्थन करते हैं—

आत्मा कर्तादिरूपस्थेन्माकांक्षी स्तर्हि मुवतताम् ।

न हि स्वभावो भावानां व्यावर्ततोऽप्यध्वद्वयः ॥

सत्यव्रतजी भी कहते हैं—'दश दुःख नाशवान् जगत् में अदृश्य आत्मा को देखना ही वास्तविक देखना है। इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ को—प्रकृति तथा आत्मा को पृथक्-पृथक् देख लेना ही कृतार्थता है। मनुष्य मोहवश (१८-६०) जो करना चाहिये, वह नहीं कर पाता पर ईश्वर की प्रबल इच्छा से विषय होकर वह कार्य कर जाता है जो उसी के लिए निवृत है। डा० राधाकृष्ण को उद्धृत करते हुए पं० सत्यव्रत जी परामर्श देते हैं—'परमात्मा हमारा स्वेच्छापूर्वक सहयोग चाहता है जिससे सौन्दर्य और सुख का प्रसव बिना पीड़ा के प्रयास-हीन रूप से हो जाय। जब हम परमात्मा के प्रकाश के लिए अपने अहंकार का परिणाम कर देते हैं, उस प्रकाश के लिए पारदर्शक माध्यम बन जाते हैं, तब वह अपने कार्य के लिए हमारा उपयोग करता है।'

इसी कारण गीता (३-१७) आत्म-रति (न स्वीयु) की स्लाघा करती है। सत्यव्रत जी भी कहते हैं—'उसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं रहता जिसे करना आवश्यक हो।'

यह सारा उल्लास कुक्षेत्र का है जिसके लिए कहा जा सकता है—‘कुत्सितं रौति, इति कुक्ष पापं तस्य शेषमात् प्रायते, इति कुक्षेत्रम् । पापनिवर्तकं ब्रह्म-सदनम् ।’

गीता के प्रायः शब्द पारिभाषिक हैं । उनके यथायोग औचित्य के आधार पर सरल भाषा में पं० सत्यव्रतजी ने स्पष्ट किया है जिससे सरल मुक्त व्यक्ति भी गीता के महान विषय का रसास्वाद पा सकता है । साथ ही उच्च कोटि के मर्मज्ञ टीकाकारों का भी उद्धरण देकर अपने कथन को प्रामाणिक और प्रशंसनीय आधार दिया है । गीता को उपनिषद् का नवनीत कहा गया है जो कि बहुत ही सरलता के योग्य शब्द है । यही कारण है कि उच्च आचार्यों ने गीता को हृदयंगम करके अपने सिद्धांतों को संबल दिया है । पं० सत्यव्रत जी का यह बहुत ही ब्राह्म तत्वबोध है । इतनी सरल और परिष्कृत भाषा भी एक चमत्कार का विषय मानी जायेगी ।

निर्गुण-उपासना के विषय में भी कुछ कार्य-तत्त्व का अवधारण करते हुए आप कहते हैं—‘सगुण के ही समान निर्गुण उपासना के लिए भी तीन बातें आवश्यक हैं : (१) संनियम्बेन्द्रियशामम्—निर्गुण उपासना का सीधा अर्थ है—सगुण संसार से चित्त हटा लेना । संसार में हम ज्ञानेन्द्रियों तथा मन द्वारा विहार करते हैं । जब तक हम बाहर विचरते रहेंगे, तब तक भीतर दृष्टि नहीं हो सकती, इस हेतु निर्गुण उपासना के लिए प्रथम विन्यास यह है कि—दो पर संवम करना—इन्द्रियों पर तथा मन पर, इन दोनों को अपने वश में कर लेना । (२) सर्वत्र समबुद्धयः—निर्गुण उपासना के लिए दूसरा विषय यह है कि साधक को सर्वत्र समबुद्धि से देखना चाहिए । निर्गुण-ब्रह्म ही सम-भाव से सम्पूर्ण विश्व में रम रहा है । उसकी उपासना करनी हो तो सम-भाव को धारण करना आवश्यक होगा । संसार के विषयों में विषय-भाव है, नाना विषय हैं, इनमें पड़े रहने से सम-भाव नहीं उत्पन्न हो सकता । जब इन्द्रियों तथा मन को विषयों में से हटा लिया तब परमात्मा के दर्शन तो एकदम नहीं हो सकते, परन्तु परमात्मा को पाने की दूसरी सीढ़ी पर चरण रखा जाता है । तब सम-बुद्धि की भावना को जन्म दिया जा सकता है । सम-बुद्धि ब्रह्मबुद्धि उत्पन्न होने से पूर्व की अवस्था है क्योंकि ब्रह्म-सत्ता सर्वत्र एक-सी ही प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर है, अतः उस समरस को पाने से पूर्व समरसता को पा लेना, उसे ही पा लेने का साधन है । गीता ने स्वयं (५-१८) कहा है—‘शुनि चैव दशपाके च पण्डिताः समदर्शनः, इ हेव तै जितः स्वर्गो देवां साम्ये स्थितं मनः (५-१९), साधुष्वपि पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते (६-९) । मनुष्य के लिए समरसता की अवस्था संभव है, इसमें सन्देह नहीं ।

(३) प्राणि-मात्र के साथ आत्म-भाव—‘सर्वभूतहितेरताः’ के विषय में आप समझाते हैं—‘दूसरी के स्वार्थ में अपना स्वार्थ देखना । अपने हित में, अपने कल्याण में तब रहने के स्थान पर सब के कल्याण में अपने को लपा देना, जिनकी भयधान् ही देखना है, पाना है, वह जब सभी स्थानों पर सम-बुद्धि से देखेगा, तब उसे सर्वत्र एक ही तत्त्व दिखायी देगा, दूसरा तत्त्व दीखेगा ही नहीं । वह जहाँ दुःख देखेगा, रोग देखेगा, अकल्याण देखेगा, उसी को दूर करने में वह जुट जायेगा क्योंकि मानव-मात्र का दुःख उसी का दुःख है, मानव-मात्र का रोग उसी का रोग है, मानव-मात्र का अकल्याण उसी का अपना अकल्याण है ।’

इस प्रकार सरल-सुबोध-सर्वव्याप्य भाषा में गीता के दुर्बोध-स्थानों को अपनी टिप्पणियों से समझाने का प्रयत्न सिद्धान्तात्मक जिते किया है । हिन्दी भाषा में वह भी इतना मधुर तथा सहज रूप में स्पष्ट करना कठिन काम है पर पण्डित जी ने बहुत ही वैदुष्य एवं चिन्तन का निरूपण प्रस्तुत किया है ।

बीच-बीच में विनोबा, सातवलेकर, योगी अरविन्द, तिलक आदि नवीनी-विचारकों के मतों से अपने कथन की पुष्टि इन्होंने की है । नवें अध्याय के प्रारम्भ में राजविद्या-राजगुह्य जैसे शब्द आये हैं । आपने विनोबा के मत का उद्धरण देते हुए कहा है—‘यह विद्या शब्दों में न समाने वाली परन्तु प्रत्यक्ष अनुभव की कमीटी पर कसी हुई है । राजविद्या का अर्थ है ‘विद्यानां राजा’ जो सबसे बड़ी विद्या हो, वह राजविद्या, इसी प्रकार राजगुह्य—गुह्यों का राजा, जो सबसे रहस्यमयी वस्तु हो, वह ‘राजगुह्य’ । राजन् शब्द श्रेष्ठ

या उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है।

प्रसन्न मन से मैं कब अपने आपको उस परिरमणीय परमात्मा में समर्पित कर दूँगा, यह वैदिक ऋषि की वातसा है (ऋ०-७-८६-२) गीता की साक्षी से (११-५४) श्री सत्यव्रत जी परामर्श देते हैं—“जब साधक भयवान् को लक्ष्य में रखकर उस यात्रा के लिए निकल पड़ता है, तब इस यात्रा का पहला पड़ाव होता है ‘ज्ञान’। जब तक इस बात का ज्ञान ही नहीं हो कि वह किधर जा रहा है, तब तक उस मार्ग पर उसका पग उठेगा ही कैसे? लक्ष्य को जान लेने के उपरान्त साधक उसे स्पष्ट देखने लगता है, लक्ष्य को देखने लगना ही इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है, इस पड़ाव का नाम है ‘दर्शन’। लक्ष्य को देख लेने के अनन्तर साधक सत्य को—प्रथम को अपनाता जाता है और असत्य को—अप्रथम को छोड़ता जाता है और प्रथम सत्ता में प्रविष्ट होता जाता है, अथवा सत्ता से—मिथ्या से—अज्ञान से निकलता जाता है। साधक की यात्रा के इन तीनों क्रमों को गीता में ‘शांत् इष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप’ कहा है।

इसी विषय को समझते हुए (३-३) में नीलकण्ठ सुभाष देते हैं कि प्रकृति-पुरुष के अन्तर को जो जानते हैं, वे ही स्पष्ट रूप से आत्म-अनात्म विषय का परिचय पालते हैं—ज्ञानार्थं युज्यते, इति ज्ञानयोगः, ज्ञानोपायः, वेदान्त श्रवण मनन निदिध्यासनात्मकः। इस ज्ञान योग से माय्य लोभ ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त करते हैं। योगियों के लिए—मिथ्य मिथ्योः समं भूत्वा समत्वं योग उच्यते (२-४८) सन्ध्योपासन आदि के द्वारा निर्विकल्पक का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी हैं और ऊहापोह के द्वारा ब्रह्म में कौशल प्राप्त कर लेने वाले सांख्य हैं। वसिष्ठ ने भी यही परामर्श दिया है—

द्वी क्रमौ चिन्तनास्य योगो ज्ञानं च राघव ।

योगो वृत्ति निरोधो हि ज्ञानं सम्पद्येषैशम् ॥

गीता में व्यापक तथा विस्तृत रूप को स्वीकार करके तप, संन्यास समाधि एवं प्राणायाम आदि के लिए ‘यज्ञ’ शब्द का प्रयोग हुआ है। लोकमान्य तिलक की साक्षी में सत्यव्रत जी का कहना है कि ‘यज्ञ’ शब्द का व्यापक अर्थ लेकर इस सामाजिक तत्त्व को समझाया गया है। अपनी कुछ वस्तु छोड़ें बिना न तो मक्को एक-सी सुविधा मिल सकती है और न जगत् के व्यवहार ही चल सकते हैं। उदाहरणार्थ पश्चिम के समाज-शास्त्री कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को परिमित किये बिना औरों को एक ही स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। यदि गीता की परिभाषा में इस अर्थ को कहना हो तो हम कहेंगे—जब तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के कुछ अंश का भी यज्ञ न करे तो इस लोक के व्यवहार भी नहीं चल सकते। इससे यह निश्चय है कि यज्ञ ही सारी समाज-रचना का आधार है। (गीता ३-४३) यज्ञ से मानव कृतकल्प बनता है। यज्ञ उस परम्परा को जन्म देता है जिस स्रोतन से मानव परमेष्ठी तक सुखमता से पहुँच सकता है। यज्ञ एक आराधना है और आराधना आरम-तुष्टि का साधन है।

‘कामान् मनोमत्तान्’ (२-५५) के विषय को समझते हुए आचार्य नीलकण्ठ ने ‘स्थूल सूक्ष्म कारण-शरीरभोग्यान्’ कहा है जो बहुत ही उपयुक्त है। इस सहज विषय पर श्री सत्यव्रत जी की टिप्पणी भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। उनका कहना है, ‘विषयों से हटना—यह स्थितप्रज्ञता का नकारात्मक रूप है और अपने आप में जुड़ जाना—यह स्थितप्रज्ञता का सकारात्मक रूप है। स्थितप्रज्ञ अपने को सांसारिक विषयों से हटा लेता है और आध्यात्मिक विषयों से अपने को जोड़ लेता है।’ यह बहुत ही आवश्यक और पूरक टिप्पणी है।

नीलकण्ठ यज्ञ (३-१०) को परमात्मा की आराधना के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री प० सत्यव्रत जी का कहना है—‘जैसे तुम को यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया है, वैसे तुम भी यज्ञ की भावना से ही सांसारिक सून को चलाओ। यदि प्रत्येक काम को तुम यज्ञ की भावना से ही सम्पादन करोगे तो यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामचक्र होगा और तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा।’ यह टीका भी पूर्वाचार्य की कथन-

पूति है।

सत्त्व रज और तम से बनिभूत व्यक्ति अपनी-अपनी वासना के अनुसार यज्ञ करते हैं। सत्त्वहमें अध्याय में गीता ने व्यापक रूप से इन पर विचार प्रस्तुत किया है। व्याख्याकारों ने यहाँ पर अपनी-अपनी सूक्त के अनुसार उत्तम टिप्पणियाँ दी हैं। आचार्य सत्यव्रत जी का भी कथन इस प्रसंग में युक्तियुक्त तथा सराहनीय है। आहार-विचार-यजन आदि कार्यों पर इन गुणों का सर्वथा प्रभाव पड़ता है। जो जैसी श्रद्धा रखता है, उसकी उसी प्रकार की प्रकृति (स्वभाव) बनती है। (१७-३) सात्त्विक लोग शास्त्रपूर्वक देवों की अर्चना-आराधना-उपासना करते हैं और यही उचित भी है। इसमें शान्ति, तृप्ति तथा आनन्द की प्राप्ति होती है।

योगी अरविन्द का उद्धरण देते हुए पं० सत्यव्रत जी परामर्श देते हैं कि गीता राजनीति-शास्त्र का ग्रंथ नहीं है अपितु आध्यात्मिक जीवन का ग्रन्थ है। गीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है वह मानव-कर्म न होकर दिव्यकर्म है।

सत्यव्रत जी बहुत ही मधुर पर स्पष्ट रूप में निबंश करते हैं कि (२-७२) समाज ने जिन कर्तव्यों को हमारे लिए निश्चित किया है, वे दिव्यकर्म नहीं अपितु मानव-कर्म हैं। जब मानव दिव्यकर्म करने लगता है, तब वह स्वर्ग कर्म नहीं कर रहा होता, मनुष्य को माध्यम बनाकर भगवान् ही कर्म कर रहा होता है। मनुष्य तो निमित्त-मात्र होता है।

‘निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्’ (११-३३)। दिव्यकर्म का यह अभिप्राय नहीं कि उसमें मानव-कर्म आ ही नहीं सकता, अथवा इन दोनों का सदा विरोध है। समाज-सेवा, अपने-अपने धर्म का पालन, निश्चित किये गए कर्तव्य-कर्म—ये सब दिव्यकर्म के अंग हो सकते हैं। आजकल के युग में ये ‘दिव्य कर्म’ के अंग हैं भी, अतएव ये चल भी रहे हैं फिर भी ऐसा भी अवसर कभी आ सकता है जबकि इन दोनों में अन्तर्विरोध उठ खड़ा हो। बुद्ध के जीवन में ऐसा अवसर आया। दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द के जीवन में भी ऐसा अवसर आया। उस समय इन्होंने मानव-कर्म को—कर्तव्य कर्म को परे फेंक दिया और दिव्य कर्म को पकड़ा।

इतनी सरल और सुबोध भाषा में ऐसे मार्मिक स्थलों का आस्थान करना अथवा उनकी सार गभित पर सरस व्याख्या करना कठिन है पर अनेक टीकाओं की उपस्थिति में पं० सत्यव्रत जी की टीका गीता की गौरवशालिनी टीका है। इन्होंने जन-जन की भाषा में इस गहन विषय को सफल रूप में समझाया है और वे इस प्रयास के कारण गुरुकुल को धन्य तथा गुरुकुल की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। तत्प्रेरितु श्यायुषम्। आनन्द आत्मा को नित्य-सृष्टि देने वाला अमरता का धर्म है, अन्य सुख इन्द्रियमात्र गोचर होने से भंगुर तथा परिणाम में क्लेशवायक है। अतः सात्त्विक गुणानुरूप यज्ञ-पूजा ही कस्याधार्य विहित है।

गीता का सहारा लेकर अन्य भी अनुरूप विषयों पर श्री सत्यव्रत जी की टिप्पणियाँ बहुत ही सजग और भास्वर हैं। उनकी अनुभूति में उपलब्ध वाक्य बहुत सुगम और आत्म-रस को देने वाले हैं। आपका कथन है—मनुष्य का परम प्रयोजन यही है कि ईर्ष्या-रहित होकर श्रद्धा से आत्मा को सम्पन्न करे और बन्वनों से छुटकारा पाये। अज्ञान से उत्पन्न मोह मनुष्य को आसक्ति में डालता है। अतः यह पावन तथा आवश्यक धर्म है कि तपस्वी बनकर इस अज्ञान-मल का प्रखालन करे, अस्मि का सम्पादन करे तथा सेवा-भावना से प्रभु की आराधना करे (१८-१३)। जब तक व्यक्ति परमात्मा का इष्ट नहीं बन पाता तब तक इस गुहा विषय को समझने की पात्रता भी नहीं जाती। अतएव भगवान् ने कहा—

यन्मना भव मद्भक्तो मन्नाजी मां नमस्कुभ।

मामेवेष्ट्यसि सत्त्वं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

यही तो मनुष्य की परम कृतार्थता है। निराशा—रबनी के तीर पर बहुत धीर होकर बीरता के साथ

इस संघर्ष में विजय-प्राप्ति करे। संघर्ष छोटा हो या बड़ा हो, उपकरणमाध्य हो या केवल आत्ममाध्य हो, श्री दोनों हाथों में तभी लगती है जबकि विघाता के लिए नविष्ट वाणी पहुँचती है। अथवा ईश्वर ही हृदय-नीड, में सुत-वाक् की स्थापना करते हैं, जिसकी कुलबुलाहट अथवा चहचहाट में अमरता का साम-गान मिलता है। 'बानत तुम्हहिं-तुम्हहिं ह्वै जाई' कह कर तुलसी ने भी इसी आनन्द की मधुर परिभाषा की है। 'अहं श्लोककृत-अहं श्लोककृत' कहकर उपनिषत् का भी यही निताद है।

पं० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का गीता-भाष्य एवं अन्य भाष्यकार

डॉ० महावीर

प्रबन्धना संस्कृत विभाग, मुद्रकुल कौमुदी विश्वविद्यालय

गीता भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। हजारों वर्षों से भारतीय जानता इस अमर ग्रंथ से प्रेरणा एवं जीवन प्राप्त करती रही है। इस ग्रन्थ-रत्न की कीर्ति कौमुदी ने न केवल भारतवर्ष को अपितु समस्त विश्व को आनोकित किया है। विश्व की अनेकानेक भाषाओं में तथा हमारे देश की प्रान्तीय भाषाओं में जिन संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद हुआ है, उनमें गीता सर्वप्रमुख है। धर्मक्षेत्र कुण्डल में मोहप्रस्त अर्जुन को योगेश्वर कृष्ण द्वारा दिये गये गीता के अमृत-रस का पान करते हुए अनेक देशभक्त वीरों ने हँसते-हँसते अपने जीवन-सुमन भारतमाता के चरणों में समर्पित किये हैं। आत्मा की अजरामरता का गीता में नूतने वाला दिव्य सन्देश—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न घोषयति मास्तः ॥

वाससि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शृङ्गाणि नरोश्वराणि,
तथा क्षीराणि विहाय जीर्णाप्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

बाज के मृतप्राय व्यक्ति के जीवन में नवचेतना भर देता है। मृत्यु जैसी दारुणतम घटना पर भी यह विजय प्राप्त करा देता है।

गीता भारतीय मनीषा का परमोज्ज्वल रूप है। इस देश के प्रातःस्मरणीय ऋषि-मुनियों, संत-महात्माओं एवं आचार्यों ने दिव्य-साधनाओं, तपस्याओं द्वारा जिन जीवन-सत्यों का साक्षात्कार किया, मानव-जीवन को सुखी, आनन्दमय एवं सफल बनाने के लिए जो सुन्दर-सुन्दर उपदेश, दर्शन, उपनिषद्, आरभ्यक, ब्राह्मणादि ग्रन्थों में दिये, गीता उन सबका सार है।

सर्वोपनिषदो वावो शोभा शोपालनन्दनः ।

पाषां वल्लः सुषीमोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, अपितु अमरत्व की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पिपासु एवं जिज्ञासु के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब वह अर्जुन के समान जीवन के चौराहे पर मोहप्रस्त होकर किरकटव्यविमूढ़ता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे नाजूक क्षणों में गीता का प्रत्येक श्लोक कर्तव्य-मार्ग का बोध कराकर निराश जीवन में आशा और नवोत्साह का संचार करता है। बाज भी भारत के ग्राम-ग्राम में, घर-घर में, श्वेत-सालिहान में महल एवं कोपड़ी में अट्टापूर्वक गीता का

पाठ किया जाता है।

बुद्धों का महान् विजेता सिकन्दर जब भारत विजय की कामना से यूनान से अपने गुरु से विदा लेकर आ रहा था, तब गुरु ने विषय से यही कहा था कि उस परम पवित्र भारतभूमि से मेरे लिए गंगाजल के साथ गीता की पुस्तक अवश्य लेते जाना।

गीता के सम्बन्ध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार अत्यन्त मार्मिक एवं स्पृहणीय हैं। गांधी जी ने यंग-इंडिया में लिखा था।

“मुझे भगवद्गीता में एक ऐसी सान्त्वना मिलती है, जो मुझे बाइबल के ‘सर्मन आन दी माउट’ तक में नहीं मिलती। जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है, जब मैं अपने को बिलकुल एकाकी अनुभव करता हूँ, जब मुझे प्रकाश की कोई किरण दिखायी नहीं पड़ती, तब मैं गीता की धारण लेता हूँ और तब मुझे गीता में कोई-न-कोई ऐसा श्लोक दीख पड़ता है, जिसे पढ़कर मैं विषम विषयों में भी मुस्कराने लगता हूँ।”

गीता सवियों से केवल विद्वानों का ही नहीं, सर्वसाधारण का भी समान रूप से मान्य ग्रन्थ रहा है, क्योंकि इसमें सार्वभौम सिद्धान्तों का, जीवन का सुस्पष्ट मार्गदर्शन है। गीता में ऐसे अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिनको व्यावहारिक रूप प्रदान कर आज का अशांति मानव शान्ति प्राप्त कर सकता है। यदि हम गीता के ‘निष्काम कर्म’ के विचार को ही पकड़ लें तो हमारी अनेक उलझन भरी समस्याएँ अपने आप सुलझने लगती हैं। फल में आसक्त न रहते हुए जब मनुष्य कर्तव्य की भावना से कर्म में संलग्न होता है। तब वह सुख-दुःख से क्षुब्ध नहीं होता। गीता ने इस मानसिक-व्यवस्था का बहुत सुन्दर वर्णन किया है—

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जवाजयौ।

ततो बुद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

यह तथा इसी प्रकार के अनेक सार्वभौम सिद्धान्तों के प्रतिपादन के कारण गीता को न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण विश्व में अत्यधिक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।

मानव-जाति के लिए गीता में वर्णित इन विविध सिद्धान्तों की महती उपयोगिता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आद्य संकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं श्री मध्वाचार्य से लेकर वर्तमान युग के महामनीषी लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, डॉ० राधाकृष्णन्, स्वामी आत्मानन्दी सरस्वती आदि ने गीता पर अनेक विद्वत्तापूर्ण भाष्य एवं टीकाएँ लिखकर इस ग्रन्थ रत्न को जन-जन तक पहुँचाने का अभिनन्दनीय प्रयास किया। इन महापुरुषों के सत्यवातों से गीता का ज्ञान सीमाओं को तोड़कर सर्वत्र फैल गया। गीता पर भाष्य लिखने वाले ये सभी मनीषी अधिकारी विद्वान थे। इन का प्रत्येक शब्द गहन चिन्तन एवं मनन की अपेक्षा रखता है। इन सबके जीवन भी गीता के श्लोकों की व्यावहारिक व्याख्या-रूप रहे हैं। गीता पर लिखे जाने वाले भाष्यों को इस सुदीर्घ परम्परा को देखकर एक प्रश्न उत्पन्न होने की सहज संभावना यह है कि प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों के इन भाष्य में अवश्य ही कोई कमी होगी, जिसकी पूर्ति के लिए नये-नये भाष्यों का निर्माण हो रहा है, किन्तु यह खाम निर्मूल है। सत्य तो यह है कि गीता एक विशाल महासागर है, जिसमें अनेकानेक रत्न छिपे हुए हैं। इन भाष्यकारों ने गीतारूपी समुद्र में मोटे लगाकर जिन रत्नों को जिस रूप में पाया उनको उसी रूप में पूरी ईमानदारी और विश्वकल्याण की भावना से प्रस्तुत कर दिया। अतः किसी भी भाष्य को उपयोगिता एवं मौलिकता में किंचित्मात्र भी सन्नेह करने की आवश्यकता नहीं है।

गीता के गूढ़ विचारों को सरल एवं व्यावहारिक रूप देकर अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाना अत्यन्त पुनीत कर्म है और साहित्य की ही नहीं, देश की भी सेवा है। भाष्यों की इस श्रेष्ठ परम्परा में वर्तमान युग के महान् विचारक, उत्कृष्ट लेखक, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्राचीन स्नातक,

वर्तमान में विश्वविद्यालय के परिदृष्टा, भूतपूर्व संसद सदस्य प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का गीता-भाष्य मौलिक एवं विद्वत्पूर्ण होते हुए भी सरल, प्राञ्जल एवं सर्वसाह्यी भाषा में लिखा होने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसकी रचना इस प्रकार से की गई है, जिसे पढ़कर विद्वद् वर्ष एवं साधारण वर्ष दोनों समान रूप से लाभ उठा सकते हैं।

प्रो० सत्यव्रत जी के गीता-भाष्य को हाथ में लेते समय मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि इतने सुन्दर-सुन्दर भाष्यों के होते हुए इस भाष्य की क्या आवश्यकता थी किन्तु भाष्य का अध्ययन करते-करते इस शंका का स्वतः समाधान हो गया।

जबद्वयुग संकराचार्य, मध्वाचार्य यहाँ तक कि योगी जगद्विन्य आदि के भाष्य उत्कृष्ट होते हुए भी केवल पंडित वर्ग को ही आनन्द प्रदान करने वाले हैं। इन विद्वानों ने गीता को एक दार्शनिक तथा पारमार्थिक ग्रंथ का रूप प्रदान किया है, जिसे पढ़कर साधारण जन अधिक लाभान्वित नहीं होते। अतः एक ऐसे भाष्य की कमी का अनुभव करते हुए जो पण्डित एवं साधारण जनो को उपकृत कर सके, उक्त भाष्य का निर्माण हुआ। अपने भाष्य के विषय में स्वयं लेखक के ये विचार हैं—“गीता का सरल हिन्दी में अनुवाद तथा भाष्य हयने अपनी तथा दूसरों की उत्सुक जिज्ञासा को तृप्तिके लिए किया है।” वे आगे लिखते हैं—“गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पारमार्थिक समस्याओं का हल करना नहीं, जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को हल करना है।”

प्रो० सत्यव्रत जी ने इस ग्रन्थ में अपने किसी सिद्धान्त या विचार को बलपूर्वक पाठकों पर थोपने का प्रयास नहीं किया है। यद्यपि वे महर्षि दयानन्द की वैदिक विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित हैं और निराकार, निर्गुण, ईश्वर की सत्ता में पूर्ण आस्था रखते हैं, जो कभी अवतार नहीं लेता, फिर भी भाष्य करते समय किसी भी श्लोक के अर्थ को बलपूर्वक बदलने का प्रयास नहीं किया है। अपने बुद्धि एवं तर्कसंगत विचारों की स्थापना के साथ-साथ लेखक ने स्वान-स्वान पर अन्य भाष्यकारों के विचार प्रस्तुत कर दिये हैं, परस्पर विरोधी विज्ञायी देने वाले विचारों में समन्वय करने का भरसक प्रयास विद्वान् भाष्यकार का रहा है और अनेक स्थानों पर अपने विचार उद्धृत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है।

एक ओर अनेक विद्वानों ने गीता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है, तो दूसरी ओर इस पर यह आरोप भी भी लगाया जाता है कि, इसमें परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। गीता का रचयिता पूर्व के अध्यायों में जो कुछ कहता है, आगे चलकर उससे विपरीत कथन करता है। विरोधाभास से गीता के महत्त्व पर प्रपञ्चिह्न अंकित होने लगता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। यह तो हमारी दृष्टि का दोष है कि हम उसे सही रूप में समझ नहीं पाते। ‘वैष स्थानैरपराधः यदेतन्वो न पश्यति, पुरुषापराधः स भवति।’

जैसे पाश्चात्य विद्वान् एवं उनके उज्ज्वल भोजी भारतीय विद्वान् भी भारतीय दर्शनों में परस्पर विरोध की बात कहते हैं, जो कि सर्वथा निर्मूल है। जैसे बाह्य रूप से पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हुए भी सभी दर्शनों का लक्ष्य, प्रतिपाद्य एक ही है, ठीक इसी प्रकार अलग-अलग भासित होने वाले गीता के कथनों में वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं है। पूर्ववर्ती भाष्यकार इस समस्या का उतना सुन्दर निराकरण नहीं कर पाये थे, जो कि पं० सत्यव्रत जी ने कर दिखाया है।

समन्वयवादिता, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता रही है और आज भी है। इसी प्रवृत्ति के कारण भिन्न-भिन्न वेष-भूषा, भाषा, खान-पान और रहन-सहन, रीति-रिवाज रखने वाले अनेक प्रान्तों के निवासी होते हुए भी भारत में एकता है। भाष्यकार ने बाह्य रूप में विरोधी दीख पड़ने वाले विचारों में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। इसमें भीमासकों के कर्मकांड, उपनिषदों के ज्ञानकाण्ड एवं स्मृतियों की आश्रम-व्यवस्था के साथ गीता के निष्काम कर्म की संगति स्थापित की गई है।

गीता का सबसे मुख्य प्रतिपाद्य विषय है—कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य की भीमंसा। यह ऐसा विवादास्पद विषय है जो स्पष्ट नहीं हो पाता, इस जटिल विषय को गीता के श्लोकों की छाया में सुलभाने का प्रयास किया गया है।

गीता को ठीक तरह से जानने के लिए महाभारत के ऐतिहासिक आख्यान को समझना बहुत आवश्यक है। इसको समझे बिना गीता का आशय ठीक-ठीक समझ में आ नहीं सकता, और महाभारत के आख्यान तथा युधिष्ठिर, दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि शब्दों के योगिक अर्थ तथा इसी परिप्रेक्ष्य में घटना-क्रम को हृदय-गम कर लेने पर गीता का रहस्य स्वयं ही स्पष्ट होता चला जाता है, इस बात को ध्यान में रखकर प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में महाभारत के आख्यान की अत्यन्त भाववाही व्याख्या की गयी है।

भाष्यकार ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उपसंहार देते हुए उस अध्याय के सम्बन्ध में गीता के अन्य टीकाकारों के उल्लेखनीय विशेष विचार भी सरल भाषा में प्रतिपादित कर दिये हैं, जिससे लेखक की निर्भ्रमानता एवं दूसरे विद्वानों के प्रति आदर की भावना परिलक्षित होती है।

इस भाष्य में डॉ० सत्यव्रतजी ने साधारण जनता के लिए जो कुछ कहना था वह हिन्दी-भाग में कह दिया है और शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से जो कहना था, वह संस्कृत-भाग में कह दिया है। इससे यह पुस्तक सभी के लिए उपादेय हो गयी है।

पं० सत्यव्रत जी के इस गीता भाष्य की भूमिका भारत के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने लिखी है, जो इसकी गरिमा को अभिव्यक्त करती है क्योंकि शास्त्री जी का सम्पूर्ण जीवन गीता के निष्काम कर्म का साकार भाष्य है।

गीता के प्रत्येक भाष्य ने इसकी गरिमा को बढ़ाया है और गीता के सन्देश को कोटि-कोटि मानवों तक पहुँचाने में योगदान दिया है। इस युग के स्वस्थ चिन्तक, वयोवृद्ध अनुभवी लेखक की लेखनी से लिखित यह गीता-भाष्य भी इसी दिशा में किया गया एक अभिनन्दनीय-वन्दनीय कार्य है। इस प्रकार के सुन्दर भाष्य का निर्माण कर वे अरविन्द, तिलक, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे एवं डॉ० राधाकृष्णन् जैसे भारत-रत्नों की पवित्र में सम्मिलित हो गये हैं। परम श्रद्धेय पण्डित जी के सम्मान में प्रकाशित किये जाने वाले अभिनन्दन-ग्रन्थ के माध्यम से मैं सर्वशक्तिमान् से वही प्रार्थना कर रहा हूँ कि पण्डित जी दीर्घायु हों, जिससे उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ हमें निरन्तर इसी प्रकार प्राप्त होता रहे।

'उपनिषद्-प्रकाश' विश्व वाङ्मय को अनुपम देन

डॉ० सिद्धेश्वर भट्ट

आचार्य एवं अध्यक्ष, वसंत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विद्या मार्तण्ड प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार कृत 'उपनिषद्-प्रकाश' का मैंने अवलोकन किया। औपनिषदिक चिन्तन की गहराइयों में जाकर श्री सिद्धान्तालंकार ने उसका व्याख्यात्मक विवेचन इस ग्रंथ में सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया है। भाषा की स्पष्टता तथा सरलता इस ग्रन्थ में श्लाघनीय है। वस्तुतः यह उनके गहन अध्ययन, सूक्ष्म चिन्तन एवं बौद्धिक सरलता का प्रदर्शक है। औपनिषदिक दर्शन को जनसाधारण-सुलभ भाषा एवं विचार शैली में प्रस्तुत करने के लिए श्री सिद्धान्तालंकार साधुवाद के पात्र हैं।

उपनिषद् वैदिक साहित्य के अन्तिम भाग ही नहीं, वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा भी है। मंत्रद्रष्टा ऋषियों की प्रगाढ़ तत्त्वदृष्टि इनमें अभिभक्त हुई है। समस्त भारतीय संस्कृति, आचार एवं विचार के प्रस्थान रूप प्रमुख उपनिषदों पर प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेकों व्याख्यात्मक विस्तृत विवेचन हुए हैं। प्रत्येक आध्यकार ने अपनी-अपनी दृष्टि एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि को लेकर टीकाएँ प्रस्तुत की हैं। यही कारण है कि प्रत्येक भाष्य की अपनी निजी विशेषता है, अपना अनूठा योगदान है और अपनी सार्थकता है। श्री सिद्धान्तालंकार द्वारा रचित टीका भी इस दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखती है। उनकी आर्यसमाजी पृष्ठ-भूमि, पाश्चात्य विचारधारा का अध्ययन एवं मनन और जीवन के व्यापक अनुभव का निचोड़ इसमें स्पष्ट झलकता है।

वेदान्त दर्शन अपनी सुस्पष्टता एवं जटिलता के कारण प्रायः दुरुह लगता है। प्रस्थान-त्रय पर टीकाओं, उपटीकाओं, व्याख्या प्रथों आदि के होते हुए भी प्रत्येक युग में देश, काल व अवस्था के अनुरूप नये प्रतिपादन एवं अर्थघटन की आवश्यकता होती रहती है। वर्तमान युग में भी नये सन्दर्भ में ऐसी आवश्यकता थी और राष्ट्रभाषा में इस प्रकार की टीका बहुत ही वांछित थी। इस कमी की पूर्ति करने का ध्येय श्री सिद्धान्तालंकार को जाता है। इससे भारतीय संस्कृति के प्रति गुरु ऋण तो उन्होंने चुकाया ही है, राष्ट्रभाषा की समृद्धि में भी योगदान दिया है। उनके अन्य ग्रंथों की तरह यह ग्रंथ भी विश्व वाङ्मय को उनकी अपनुम देन है। आशा है उनके ज्ञान का प्रकाश हमें सर्वदा आसोकित करता रहेगा।

उपनिषदों के वैज्ञानिक भाष्यकार

डॉ० जगदीशसहाय धीवास्तव

आचार्य, वरान विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता प्रस्थान-त्रयी ग्रंथ कहे जाते हैं क्योंकि इनमें ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठित है। पर इन तीनों ग्रंथों में उपनिषदों का विशेष महत्त्व है क्योंकि ब्रह्मसूत्र और गीता में उपनिषदों के ही सार-तत्त्व का वचन मिलता है। ब्रह्मविद्या एक गुह्य विद्या है जिसका अध्ययन निष्ठापूर्वक गुरु के समीप बैठकर किया जाता है। उपनिषदों में निहित गूढ अर्थों को आत्ममात करने के लिए श्रवण-मनन एवं निदिध्यासन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ब्रह्मविद्या एवं साधारण विद्याओं में गुणात्मक अन्तर पाया जाता है। डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार द्वारा संपादित 'एकादशोपनिषद्' ब्रह्म-तत्त्व के अनुशीलन के लिए एक अप्रतिम ग्रंथ है।

विद्वान् लेखक ने 'एकादशोपनिषद्' में उपनिषदों की शब्दार्थ एवं भावार्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत की है। पुस्तक को सरलतम शब्दों में उपनिषदों के मूल मन्तव्य को समझाकर इस प्रकार विद्वद् समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञानोपनिषदों के रूप में ब्रह्मविद्या की ओर उन्मुख हो सकें। डॉ० सत्यव्रत, हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के एक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हैं जिन्होंने वेद, उपनिषद, गीता एवं अन्य आनुवंशिक विषयों पर अनेक प्रामाणिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इन ग्रंथों की शृंखला में 'एकादशोपनिषद्' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

डॉ० सत्यव्रत जी ने उपनिषदों के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए दो अन्य ग्रन्थों की भी रचना की है जिनके नाम हैं 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' एवं 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार'। उनका विवेचन आध्यात्मिक होने के साथ वैज्ञानिक भी है। सरलता, प्राञ्जलता व प्रभविष्णुता उनके भाष्य के आन्तरिक गुण हैं। उपनिषदों के गहनतम विचारों को सरलतम शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति उनकी मौलिक विशेषता है। भौतिक विज्ञानों की प्रगति के साथ उनकी संगति में यदि हम समतुल्य आध्यात्मिक विचारों का प्रसार नहीं करते तो हमारे जीवन में असंतुलन होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से 'एकादशोपनिषद्' की उपादेयता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

मुझे आशा और विश्वास है कि विज्ञानोपनिषदों एवं आध्यात्म-प्रेमी इस पुस्तक का समुचित समार करेगे।

एकादशोपनिषद्

वेदमार्तण्ड फ़िल्मिड अय्यरुवस वेदालंकार

रिषर्ष स्थासर, गुणकुल काँपनी विश्वविद्यालय

बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुवर्य श्री प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार विरचित एकादशोपनिषद् भाष्य देखने को मिला। पंडित जी गुरुकुल काँपनी विश्वविद्यालय में अनेक पदों पर कार्य करते रहे हैं। वे गुरुकुल विश्व-विद्यालय में अनेक वर्षों तक उपाध्याय रहे। तत्पश्चात् गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता तथा उपकुलपति पदों को भी इन्होंने सुशोभित किया। समय-समय पर इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। भारतीय संस्कृति में उपनिषदों का अपना एक अनुपम व विशिष्ट स्थान है। मानव जीवन के अन्तिम ध्येय मोक्ष की कृत्री उपनिषदों में ही है। सांसारिक भोग-विलासों में फँसे अतृप्त, अज्ञान, रोषग्रस्त तथा सर्वप्रकार से दुःखी जीव को चिर शान्ति का पैगाम देने वाली ये उपनिषदें ही हैं। पर आज का मानव शान्ति-मुक्ति न देने वाली इन उपनिषदों की शरण में न जाकर वैज्ञानिक चक्राचोष में शान्ति की खोज में भटक रहा है। विज्ञान की भूलभूलैया में फँसा दिग्भ्रमित हो रहा है। सुख-शान्ति की खोज में वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा उमने अपने महाविनाश के साधन खोज डाले हैं। उपनिषदें कहती हैं कि हे मानव ! चिर शान्ति व अनन्त सुख की उपलब्धि भौतिकता में नहीं है। जीवन में भौतिकता की अपनी एक सीमा है। असीम व अनन्त सुख-शान्ति तो आध्यात्मिक जीवन में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिये अध्यात्म के जिज्ञासु मनीषियों द्वारा उपनिषदों के अनेक भाष्य समय-समय पर हुए हैं। वे सब भाष्य प्रायः संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते हैं और कुछ समय से देश-विदेश की अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद हुए हैं पर अध्यात्म सम्बन्धी प्रच्छन्न, मुहानिहित घूब रहस्य सर्वजन-मुलभ न हो सके। वेदों व उपनिषदों की गूढ़ परिभाषाओं वाली वर्षान-खैली कई स्थलों पर विद्वानों की भी बुद्धि की पकड़ में न आ सकी। कई भाष्यों में शब्दजाल ज्यों का त्यों रहने दिया गया। जिससे उनके अन्तर्निहित रहस्य उजागर न हो सके। कई स्थलों पर संस्कृत के अनेकार्थवाची शब्दों का रूढ़ अर्थ से लिया गया जिससे उपनिषदों का असली भाव गड़गड़ हो गया। पंडित जी ने अपने भाष्य में यथासम्भव गूढ़ार्थक परिभाषाओं के भावों को उजागर करते हुए धारावाहिक रूप में सरल हिन्दी में सर्वजन-मुलभ बनाने का प्रयत्न किया है। इससे यह भौतिक ग्रंथ बन गया है। उदाहरणार्थ कुछ परिभाषाएँ द्रष्टव्य हैं यथा—सम्भूति, असम्भूति, विधा, अविधा, त्रिवाचिकेत अग्नि आदि। 'इसी प्रकार मांसीदन या चयित्वा सर्पिष्मिन्तमक्षी यातामीस्वरों जचयितवा औस्येन वार्षमेव वा' इस उद्धरण में मांसीदन, उसात या ऋषभ की बुद्धिमत्त तथा प्रौढ़ व्याख्या यहाँ देखने को मिली। इसी प्रकार उपनिषदों के अनेक स्थलों को उन्होंने अपने भाष्य में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उपनिषदों के इस अनुपम भाष्य को करके प्रोफेसर जी ने विद्वानो विशेषकर सर्वसाधारण जनों का महान् उपकार किया है।

डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का एकादशोपनिषद् भाष्य

प्रोफेसर रामप्रसाद वेदालंकार

आचार्य एवं उप-कुलपति, पुष्कल कॉलेज, विश्वविद्यालय

सृष्टि के रचनाकाल से ही जीवन की टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों पर चलते हुए भटक जाने वाले इस मानव के मस्तिष्क में प्रायः ये प्रश्न उठते रहे हैं कि मैं कहां जाऊँ ? कहां है मेरी मंजिल ? मुझे कहां जाना है, उसका कौन-सा सही और सरल मार्ग है ? इस मानव-जीवन का क्या उद्देश्य है ? उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन कौन-कौन से हैं ? जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति क्या है ? इस संसार में सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ?

शंकाकुल मनुष्य की इन अनेकानेक शंकाओं को दूर करके उसके मन-मस्तिष्क को, सम्पूर्ण जीवन को आलोक, उल्लास, अध्यात्म एवं आनन्द से भर देने के लिए हमारे वन्दनीय ऋषि-महर्षियों ने उपनिषदों का परम पावन ज्ञान प्रदान किया। वस्तुतः उपनिषद् वह आध्यात्मिक मानसरोवर है जिससे ज्ञान की सरिताएँ निकल-निकलकर मानव मात्र के इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण के लिए निरन्तर प्रवाहित होती रहती है।

उपनिषद् इस पवित्र देश की अमूल्य आध्यात्मिक संपदा है। भारतीय संस्कृति एवं धर्म के भव्य प्रासाद की यही सुदृढ़ आधारशिला है। यही वह सुधा-रस है जिसका पान कर मानव का जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। उपनिषदों के तत्त्वज्ञान ने न केवल भारतीय विद्वानों, चिन्तकों एवं साधकों को ही प्रभावित किया है अपितु तत्वान्वेषी विदेशी विद्वान् भी इन उपनिषदों का अध्ययन कर आनन्द-रस में डूब गये। दीर्घकाल तक भारत पर शासन करने वाले मुसलमानों का मस्तक भी इन उपनिषदों के सामने झुक गया था। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र और कट्टर मुसलमान औरंगजेब का भाई दाराशिकोह तो इनका दीवाना ही बन गया था, और उसकी दीवानगी इस सीमा तक बढ़ गयी थी कि उसने काशी के पण्डितों को बुलाकर उनसे संस्कृत भाषा सीखकर ये उपनिषद् मूल रूप में पढ़े और स्वयं १६३६ ईस्वी में इनका फारसी में अनुवाद 'सिर्-ए-अकबर' (महान् रहस्य) के नाम से किया। वह इन उपनिषदों को 'वैवी रहस्यों का अद्भुत भाषा-घार' कहता है।

कुछ समय पश्चात् दाराशिकोह के इस अनुवाद को पढ़कर फ्रेंच विद्वान् एन्ड्रीटिलियू पैरों इतना प्रभावित हुआ कि उसने अनेक प्राच्य ग्रन्थों का अध्ययन संस्कृत में किया और उपनिषदों का सैटिन में अनुवाद किया। इस प्रकार यह परम्परा आगे ही जाने बढ़ती रही। बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने इनके अनुवाद, भाष्य अपनी-अपनी भाषाओं में करके अपनी लेखनी को सार्थक किया। जर्मन विद्वान् शोपन-हॉर तो उपनिषदों के तत्त्वज्ञान पर अत्यन्त मुग्ध था। वह लिखता है—“अगर जीवन में मुझे किसी वस्तु से आत्मिक शान्ति मिली है तो वह केवल उपनिषदों से और यदि मृत्यु के समय भी मुझे किसी वस्तु से शान्ति मिल सकती है तो वह भी इन उपनिषदों से ही।”

इस प्रकार भारतीय एवं विदेशी तत्त्ववेत्ताओं, विद्वानों द्वारा बहुधा प्रशंसित अद्वित अध्यात्म-ज्ञान

के अक्षय स्रोत रूप इन उपनिषदों के ज्ञान का आलोक चहुँ ओर पहुँचाने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनेक भाष्य एवं अनुवाद किये गये, जिनके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता। इन सभी भाष्यकारों, टीकाकारों एवं अनुवादकों का अपना एक महत्त्वपूर्ण योगदान है किन्तु इनका अध्ययन करने से यह अनुभव होने लगता है कि इनमें से अधिकांश भाष्य ऐसे हैं जो जन-सामान्य की रुचि जगाने में और इन उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषयों को जनता तक सहज रूप में पहुँचाने और उनको हृदयंगम कराने में ये सफल नहीं हो पाते। कतिपय विद्वान् ऐसे हैं जिनके भाष्यों में शब्दाडम्बर की अधिकता है और भावों की न्यूनता। वे अपने पाठित्य-प्रदर्शन में ही अधिक उत्सुक दिखाई देते हैं। यह ज्ञान जन-जन तक पहुँच कर गाँव और नगर, कुटिया और महल, विद्वान् और साधारण व्यक्ति को लाभ प्रदान कर सके, इसमें उनकी रुचि नहीं है।

किसी भी शास्त्रीय ग्रन्थ पर लिखी जाने वाली टीका अथवा भाष्य का एकमात्र वही लक्ष्य होना चाहिए कि वह उन ग्रन्थकर्ता के भाष्य को अपने पाठकों के समक्ष अत्यन्त स्पष्ट एवं सरल रूप में अभिव्यक्त कर सकने में समर्थ हो। भाष्य करते समय भाष्यकार के समक्ष केवल ग्रन्थकार के विचारों को सुस्पष्ट करने का लक्ष्य होना चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत विचारों को भाष्य के माध्यम से अध्येताओं पर लादने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भाष्यकार एकदम निष्पक्ष एवं ग्रन्थकार के प्रति पूर्ण न्याय करने वाला हो। इस प्रकार के भाष्य से ग्रन्थ की लोकप्रियता के साथ-साथ भाष्यकर्ता का यश भी चहुँ ओर फैलता है। पाणिनी प्रणीत 'श्रष्टाध्यायी' पर महाभाष्य जैसे श्रेष्ठ भाष्य का निर्माण करके पतंजलि न केवल स्वयं ही व्याकरण जगत् में अमर हो गये, अपितु पाणिनि को भी व्याकरण के सुर्व के रूप प्रतिष्ठित कर गये। कालिदास, भारवि, माघ और श्रीहर्ष सद्गु महाकवियों के अद्वितीय महाकाव्यों पर संजीवनी टीका लिखकर मल्लिनाथ संस्कृत साहित्य जगत् में सर्वोच्च टीकाकार के रूप में अमर हो गये। आज भी इन कवियों के मनोभावों को जानने के लिए सहृदय पाठक मल्लिनाथ की टीका का ही आश्रय लेते हैं।

उपनिषदों पर लिखे गये पूर्ववर्ती अनेक भाष्यों में कतिपय न्यूनताएँ दिखाई देती हैं। एक तो वे संस्कृत भाषा को प्रधान समझकर लेखन में प्रवृत्त हुए। संस्कृत में ही उन्होंने उपनिषत्कारों के अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यह प्रवृत्ति उस काल के लिए तो उपयुक्त थी जब सर्वत्र संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार था। सभी भारतवासी परस्पर संस्कृत भाषा में ही संभाषण करते थे, संस्कृत में ही सोचते, विचारते एवं लिखते थे, किन्तु वर्तमान काल में संस्कृत का राष्ट्र में वह स्थान नहीं रहा। उसका स्थान उसकी पुत्री राष्ट्रभाषा हिन्दी भाषा ने ले लिया है। आज हमारे देश के सर्वमान्य नागरिक हिन्दी में ही सोचते हैं और हिन्दी में कही हुई, लिखी हुई बात को ही भली भाँति हृदयंगम कर पाते हैं। इस दृष्टि से देखने पर माननीय पं० सत्यजित जी सिद्धान्तालंकार के भाष्य की उपयोगिता एवं महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। यह जनता के लिए जनता की भाषा में लिखा गया भाष्य है। मनोषी लेखक ने एक शब्द का पर्यायवाची दूसरा और उसका पर्यायवाची तीसरा शब्द लिखकर केवल वाग्बिनास ही प्रदर्शित नहीं किया है अपितु शब्दों में छिपे हुए अमूल्य भावों को चिन्तन, मनन द्वारा निकालकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मान्य विद्वान् ने एक विशिष्ट शैली को अपनाया है। उनका यह भाष्य एक ओर जन साधारण तक उपनिषदों के दिव्य-सन्देश को पहुँचाने का प्रशंसनीय प्रयास है, दूसरी ओर विद्वद् बर्ग के लिए भी प्रचुर मात्रा में चिन्तन सामग्री इसमें विद्यमान है। दोनों के मिश्रण से कहीं विचंचित या दुरुहता उत्पन्न न हो जाये इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रो० सत्यजित जी ने पहले धारावाहिक रूप में हिन्दी भाषा में भाष्य किया है, जिसमें चिन्तन का प्रवाह अवच्छेद नहीं होता, क्योंकि अन्य भाष्यकारों की भाँति लेखक ने बीच-बीच में संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। यह भी विशेष प्रयास किया गया है कि पाठक की रुचि भी बनी रहे, नीरसता उत्पन्न न होने पाये। इस हिन्दी भाषा को पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो हम हिन्दी भाषा

के किसी अत्यन्त रोचक एवं हृदयशाही ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि इस भाष्य में भाव-गाम्भीर्य अथवा विचारों की, चिन्तन की प्रौढ़ता में कहीं कोई कमी है। स्थान-स्थान पर पर विद्वान् लेखक का वैदुष्य, चिन्तन, मनन तथा वैदिक साहित्य में उनकी गहरी पंठ परिलक्षित होते हैं। और यह स्वाभाविक ही है जिस कर्मयोगी ने बाल्यकाल में स्वामी अद्वायानन्द जैसे महान् सन्यासी के घरणों में, प्रकृति की रमणीय गोद में, गुरुकुल काँगड़ी की पावन भूमि में वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण ग्रन्थों आदि का अध्ययन किया हो। जिस उद्भट विद्वान् ने गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के आचार्य, उत्तम शिक्षक, कुलपति जैसे सम्मान-नीय पदों को अनेक वर्षों तक सुशोभित किया हो, और न केवल वैदिक साहित्य पर अपितु चिकित्साशास्त्र मनोविज्ञान आदि पर उत्तमोत्तम ग्रन्थों का निर्माण कर साहित्य एवं जनता की महान् सेवा की हो, महान् दार्शनिक डा० राधाकृष्णन्, भारतीय इतिहास के उन्नत भाग पर तिलक के समान शोभायमान इस देश के प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री जैसे महापुरुषों से जिनका निकट का सम्बन्ध रहा हो और आज भी गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के परिदृष्टा के रूप में जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी लेखनी में जीवन-तत्त्व की विद्यमानता स्वाभाविक ही है।

इस भाष्य में उपनिषत्कारों के हार्दिक मनोभावों का हृदयशाही विवेचन ही नहीं है, अपितु प्रत्येक शब्द का अर्थ भी दिया गया है। प्रत्येक शब्द का अर्थ पण्डित जी के सहृदय पाठकों के माथह पर तब दिया जब लेखक की ज्ञान-धारा से प्रभावित होकर अनेक पाठकों ने निवेदन किया कि सुगमता के लिए प्रत्येक शब्द का अर्थ भी दिया जाये, तब पण्डित जी ने यह सुझाव सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिससे अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं रह जाती।

उपनिषदों में कुछ ऐसे शब्द अथवा विषय हैं जो सदा विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं और रखते रहेंगे। उनको ठीक-ठीक समझे बिना हम उपनिषदों के गूढार्थ को हृदयगम नहीं कर सकते। ये कुछ ग्रंथियाँ हैं जो जिज्ञासु जनों को दुरूह प्रतीत होती हैं। जैसे—विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति, त्रिवाचिकेत अग्नि, अंगुष्ठमात्र परिमाण हृदय आदि। इन्हें लेखक ने बूझी छोड़ नहीं दिया, अपितु पूर्ण विवेचना करके मूल ग्रन्थकार के प्रति सर्वत्र अपनी श्रद्धा प्रकट की है। स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् जो स्वयं विश्व के उच्चकोटि के दार्शनिक माने जाते थे, उन्होंने इस भाष्य की भूमिका लिखकर इसकी उत्कृष्टता पर अपनी मोहर लगा दी है। एक ही क्रिस्व में इन सभी उपनिषदों का इतना अच्छा भाष्य एकसाथ प्रस्तुत कर प्रो० सत्यव्रत जी ने महनीय कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की विषम परिस्थितियों में जब कि देश का युवा वर्ग अपनी सम्मता और संस्कृति के विमुख होता जा रहा है। अध्यात्म-सुधा को भूलकर मविरा के पान में मदमस्त हो रहा है। ईश्वर की उपासना त्यागकर ऐसे स्थानों पर जा रहा है, जिसको देखकर उसका भविष्य अन्धकारमय होकर हमें पीड़ित कर रहा है। छोटे-छोटे स्वार्थों में डूबकर देश के गौरव और अस्मिता को बेचने के लिए तत्पर हो रहा है, ऐसे पथभ्रष्ट युवकों को विद्यामार्तण्ड सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार का यह एकादशोपनिषद् भाष्य निश्चय ही सुपथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।

अन्त में विद्या के धनी गाननीय पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार के उत्तम स्वास्थ्य एवं सतयायु होने की प्रार्थना हम उस जगत्पिता परमात्मा से करते हैं।

उपनिषद् प्रकाश

डॉ० जयदेव वेदान्तकार, पी-एच०डी०, डोसिट्

दम्पत्य दर्शन-विभाग, गुणकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

वेदों के ज्ञान काण्ड को समझने के लिए उपनिषदों का गहन आलोचन-विलोचन परमावश्यक है। उपनिषद् प्रकाश डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार द्वारा एक ऐसी सीढ़ी का प्रणयन हुआ है जो वेदों के गहनतम ज्ञान तक पहुँचने की एक अनुपम कड़ी कही जा सकती है।

उपनिषद् प्रकाश मान्य लेखक की विचारोत्तेजक ११ उपनिषदों पर विवेचनात्मक कृति है।

मध्यकालीन उपनिषद् भाष्यकारों ने प्रायः अपने भाष्यों में दर्शन के प्रमाण-मीमांसा, तत्त्वमीमांसा आदि की शास्त्रार्थ शैली से विवेचना प्रस्तुत की है। उपनिषद् प्रकाश में विचारों का गुम्फन उस तर्क के जंगल से हटकर आधुनिक परिवेश और आवश्यकता को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया गया महान् प्रयास है।

ईशोपनिषद् की विवेचना करते हुए लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि उपनिषद् के प्रथम वचन (मन्त्र) को चार भागों में विभाजित करके उन चार वाक्यों को 'महावाक्य' संज्ञा दी है। जैसा कि लिखा है—

१. 'ईशावास्यम् इदं सर्वम्'
२. 'यत् किञ्चित् जयत्याम् जयत्'
३. 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'
४. 'मातृह्यःकल्पस्वित् धनम्'

उपनिषदों के पूर्व भाष्यकारों ने उक्त उपनिषद् के वचन को महावाक्य की संज्ञा नहीं दी है। आचार्य शंकर अपने भाष्य में 'उत्त्वमसि' और 'अहं ब्रह्मास्मि' वाक्यों को अपने तत्त्वमीमांसीय दर्शन को समझाने के लिए महावाक्यों की संज्ञा देते हैं। यदि यह माना जाय कि आचार्य सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का अनुभववादी दर्शन है तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जागे चलकर इतिहासविद् यह सिद्ध करेंगे कि इनके दर्शन को समझने की कुजी उपर्युक्त उपनिषद् के चार महावाक्य हैं। इन्हें माननीय विद्वान् लेखक का दर्शन कहा जा सकता है। वे स्वयं लिखते हैं—'ईशावास्योपनिषद् के पहले मन्त्र में चार महावाक्य हैं'। स्वयं इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, "दीखने वाले को ही मानने वाले भौतिकवादी कहलाते हैं, बावकल की परिभाषा में वैज्ञानिक कहलाते हैं, प्रकृतिवादी कहलाते हैं—न दीखने वाले को मानने वाले अध्यात्मवादी कहलाते हैं। ईश्वरवादी कहलाते हैं प्रथम यह है कि भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद, विज्ञान तथा धर्म, प्रकृतिवाद तथा ईश्वरवाद, नास्तिकता तथा आस्तिकता इनमें कौनसा मार्ग सत्य है।"^१

जागे वे स्वयं लिखते हैं, "उपनिषद् की पहली घोषणा यह है कि प्रकृति अन्तिम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह जड़ है। जड़ सदा साधन एवं भोग्य होता है। इस सन्दर्भ में डॉ० सिद्धान्तालंकार ईश्वर के

१. उपनिषद् प्रकाश, पृष्ठ १

२. वही, पृष्ठ ४

साम्प्रदायिक स्वरूप पर समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। उनका मत है कि “ईश्वर यहूदी, ईसाई, इस्लामी मान्यताओं के अनुसार किसी लोक विशेष में रहता है, परन्तु उपनिषदों के अनुसार ईश्वर किसी लोक विशेष में नहीं रहता है अपितु वह सर्वव्यापक है, वह कर्म-कण और जगु-जगु में बास करता है।”^१

दूसरे महावाक्य ‘यत् किञ्चित् जगत्वा जगत्’ की व्याख्या में इनकी मान्यता है कि “ईश्वर भी ठीक है, प्रकृति भी ठीक है, न ईश्वर मिथ्या है न प्रकृति मिथ्या है। सत्य यह है कि प्रकृति में, जगत् में ईश्वर समाया हुआ है। संसार तो जगती में जगत् है, प्रवाह में प्रवाह है। नदी की बहती धारा है, इस धारा के तले में उसका पाट है, इसकी सत्ता है, वह मिथ्या नहीं है।”^२

इसी उपनिषद् के तीसरे महावाक्य की व्याख्या में वर्णन किया है कि ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’ उपनिषद् के ऋषि ने जब मूल तत्त्वों की ओर ध्यान खींचा—ईश्वर तथा संसार तो प्रश्न उठता है कि इन दोनों का समन्वय कैसे हो? अध्यात्मवादी त्याग की बात करता है, आधिभौतिकवादी संसार के भोग की बात कहता है। ऐसी हालत में इन दोनों के समन्वय में अध्यात्म तथा आधिभौतिक का मेल होना उचित है। उसी मेल को ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’ कहा है। अध्यात्म कहता है ‘त्याग’, आधिभौतिक कहता है ‘भोग’। इन दोनों के मेल से बनता है ‘त्यागपूर्वक भोग’।^३

उपनिषद् के चौथे महावाक्य में कहा है, “मागूध कस्यस्वित् धनम्” किसी के धन के बालक में मत पड़ो। जो कुछ है भगवान् का है। आप इस श्रुति का सामाजिक अर्थ करते हुए कहते हैं कि ‘आजकल राष्ट्रवादी कहते हैं कि जो कुछ है राष्ट्र का है। ये राष्ट्रवादी आस्तिकवादी होते तो कहते कि जो कुछ है भगवान् का है।”^४ जो साधक यह मानते हैं, वे इन भोगों को भगवान् का प्रसाद मानकर उपभोग करते हैं। प्रसाद को घर-घर में बाँटा जाता है, उसको घर में दबाकर नहीं रखा जाता।^५ वास्तव में यदि इस उपर्युक्त विचारधारा को विश्व के अधिकतर व्यक्ति स्वीकार कर लें तो शान्ति की प्राप्ति के लिए मानव भटक रहा है, यह भटकाव एकदम दूर हो सकता है। जब कोई विदेशी भारत में आता है तो उससे पूछने पर वह कहता है कि ‘I Want Peace’ (मैं शान्ति चाहता हूँ)। यहाँ आकर वह एलोपैथिक की टेब्लेट्स तो छोड़ देता है परन्तु जब उस सच्ची शान्ति को न पाकर मुलका और भग के चक्कर में पड़ जाता है और वह भारत से भी खाली हाथ लौट जाता है। उपनिषद् के ऋषि उपर्युक्त चार महावाक्यों के द्वारा सम्पूर्ण मानव समाज को तनाव रहित, स्वार्थ रहित, शान्ति सम्पन्न जीने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ऐसा विश्व जहाँ युद्ध न हो, हिंसा का दौर न चले, दूसरे के धन को हड़पने की प्रवृत्ति न पने, विश्वासघात की परम्परा समाप्त हो, बन्धुत्व की भावना बढ़े, यह तभी सम्भव है जब ईशोपनिषद् के इस मार्ग का अनुसरण करके समाज रहना सीखे। विद्वान् लेखक इस सन्दर्भ का उपसंहार करते हुए लिखता है, दूसरे से लेना नहीं, दूसरे को देना—यह विकास की दिशा है।^६

“सामान्यतः यह सिद्धांत माना जाता है कि जीवात्मा जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। परन्तु ईशोपनिषद् में ‘न कर्म लिप्यते नरं’ अर्थात् ‘कर्म करते हुए त्यागपूर्वक जो कर्म करता है, वह मोह-माया उत्सन्न से बच जाता है।”^७ यहाँ पर कर्म को न करने का उपदेश नहीं है अपितु सी बर्ष तक कर्म करते हुए

१. उपनिषद् प्रकाश, पृष्ठ ३

२. वही, पृष्ठ १०

३. वही, पृष्ठ ११

४. वही, पृष्ठ १३

५. वही, पृष्ठ १३

६. वही, पृष्ठ १६

७. वही, पृष्ठ १६

जीने का उपयोग है।

इसी उपनिषद् में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए मान्य लेखक ईश्वर के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या करते हैं—“स पर्ययात् शुक्रं-जवावं अन्नं-अस्नायिदं शुद्धं-अपापविद्धम् । कविः मनीषि परिभूः स्वयंभूः यावात्प्रभतः अर्वात् अदघ्नात् शास्वतीभ्यः समाभ्यः ॥”^१

इस मन्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वह ईश्वर सब जगह है, कायारहित है, न उसकी नस नाड़ी है, न उसे घाव हो सकता है, वह शुद्ध और पवित्र है, वह सर्वज्ञ, कवि और मनीषि है, वह अपने आप में स्वयंभू अर्थात् निरपेक्ष सत्ता है। उसका कोई कारण नहीं है। सृष्टि के यथार्थ व्यवहार तथा पदार्थों को जानकर उसकी व्यवस्था करता है।^२ मान्य विद्वान् यहाँ ‘स्वयंभू’ शब्द की विशेष व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ‘स्वयंभूः’ का अर्थ है जो स्वयं अर्थात् अपने आप हो। संसार में जो भी वस्तु है, उसका कोई न कोई कारण होता है, कारण तीन है—उपादान कारण, निमित्त कारण तथा साधारण कारण। सृष्टि के उपादान कारण की खोज करते हुए भारतीय दार्शनिक सृष्टि के उपादान कारण की खोज करते हैं और वे प्रकृति को स्वयंभूः मानते हैं। इसी प्रकार निमित्त कारण ईश्वर भी स्वयंभूः है।

संसार का तीसरा साधारण कारण जीवात्मा—जिसके इस ब्रह्माण्ड का निर्माण होता है, वह भी स्वयंभूः है। आप इनके निष्कर्ष लिखते हैं—“इस दृष्टि से तीन स्वयंभूः नित्य हो गये, प्रकृति—परमात्मा तथा जीव। यहाँ इस उपनिषद् में प्रस्तुत प्रसंग में स्वयंभू शब्द ईश्वर के लिए है।”^३

केनोपनिषद् में उस ईश्वर के स्वरूप का विशेषात्मक प्रणाली से वर्णन है। ‘नद्वं यत् इदं उपासते’ अर्थात् जिसकी लोभ उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। अर्थात् शब्दों के द्वारा ईश्वर के किसी एक गुण की व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि यहाँ ईश्वर तक आँख, धामी, मन आदि कोई भी नहीं जा सकते हैं।^४ जिसकी सोम उपासना करते हैं, वह वास्तव में उससे परे है^५ वास्तव में उपनिषद्कार शब्दों के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है, इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। वह ब्रह्म इन सबसे परे का विषय है। इस उपर्युक्त विषय के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए उपनिषद् प्रकाशकार आधुनिक मनोविज्ञान के चेतना, अवचेतना और अचेतन को विस्तारपूर्वक समझते हुए बतलाते हैं कि चेतन मन की आँखें खुलने पर भी हो सकता है अवचेतन मन की आँखें न खुली हों। प्राचीनी ऋषि इसी चेतना या संस्कारों को चार सतह तक मानते थे। योग दर्शन ने इनको प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार (वर्तमान) नाम से कहा है। वह ब्रह्म इन चेतनाओं से ऊपर है।^६

आचार्य संकर ने ब्रह्म के प्रतिपादन में माना है कि ब्रह्म किसी भी विशेष के द्वारा नहीं कहा जा सकता। वह पूर्णरूपेण निर्विशेष अर्थात् ब्रह्म सर्वथा गुणविहीन है।^७

उपनिषदों के वे मन्त्र जो ब्रह्म को सविशेष सिद्ध करते हैं। उनका भी आचार्य संकर विशेषात्मक विधि से अर्थ न करके निवेशात्मक विधि से करते हैं। जैसे कि ‘सत्त्वं ज्ञानानन्तं ब्रह्म’ तैत्तिरीयोपनिषद् (ब्र० ब०, अनु० १) का अर्थ करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म असत्य नहीं है अर्थात् वह विकाररहित है।^८ इसी प्रकार ज्ञान

१. ईशामात्मोपनिषद्, मंत्र ८

२. यही, पृष्ठ २६

३. पृष्ठ, १२

४. नद्वं यत् इदं उपासते (केन० प्र० ब०, मंत्र ३)

५. नद्वं यत् इदं उपासते (यही मंत्र ४)

६. अविद्यालेश मूत्ररेषां प्रसुप्ततनुमिच्छिन्नोदारणाम् (यो० सा पा०, सूत्र २)

७. अशेष विशेषे प्रत्यनीकविश्वस्य ब्रह्मैव परमार्थतः । नानाविध आनुशेष उल्लक्षणभेदादि परिकल्पितं मिथ्यामृतम्

(सा०६/८-७) पर सांकरशास्त्र

८. सत्त्वं ब्रह्मैति ब्रह्मविभक्तानु विवर्तवति (तै० ब० सां०२-१)

का अर्थ भी उनकी दृष्टि में—ब्रह्म में अज्ञान नहीं है। अनन्त का अभिप्राय है कि वह ब्रह्म सान्त नहीं है। आचार्य शंकर ब्रह्म को परब्रह्म और अपरब्रह्म दो रूपों में मानते हैं। उनका कथन है कि परब्रह्म में स्वतः ही उपबलिवत्त्व नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता है कि एक ही वस्तु स्वतः ही स्वतःरूप विशेषण वाली भी हो। और इसके विपरीत भी हो। आगे उन्होंने कहा है अपरब्रह्म का निषेध नहीं किया जा सकता।^१ यह स्पष्ट है कि आचार्य शंकर ब्रह्म सभी विशेषणों से रहित और निविकल्प मानते हैं। उनके मत में उपनिषदें ब्रह्म को निविशेष ही स्वीकार करती हैं।^२

आचार्य रामानुज के अनुसार ब्रह्म सविशेष है निविशेष नहीं। उनके अनुसार ब्रह्म जीवात्मा को कर्मों की प्रेरणा देता है, वह सर्वफल प्रदाता है, वह उन सभी में आत्मभाव से रहता हुआ उनका नियन्त्रण करता है। 'परस्वैव ब्रह्मणः सर्वात्मकं सर्वं शरीरकत्वं सर्वनियंतृत्वं च प्रतिपद्यते' (श्री० भाष्य १-२-१६) अतः विशिष्टा-द्वैत के अनुसार ईश्वर का स्वरूप सर्व सद्गुणों से सम्पन्न है। वह सभी परिणामों से रहित सर्वोत्कृष्ट सत्ता है। यह अपरिवर्तनशील आश्रयरूप ईश्वर में स्थित होकर रहता है। आचार्य रामानुज के अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान स्वरूप ही नहीं है अपितु उसमें अन्य अनेक गुणों का भी सन्निवेश है। वह सभी प्रकार के ज्ञान, शक्ति आदि कल्याण गुणों का आश्रय है। आनन्द इसका सारभूत गुण है।^३

श्री० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार अपने इस भाष्य में ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि "ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सृष्टि में जो भी परम रहस्य है, जो कुछ भी जानने योग्य है, उसे पा लेता है।" "ब्रह्मैवम् आप्नोति परम्" तब यह वाणी कही गई कि—"तदेवा अच्युक्ता" क्या वाणी कही गई कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है। अनन्त है, जो हृदय आकाश की गहन गुहा में उस ब्रह्म को जान लेता है। "यः वेदनिहितं गुहायां परमेष्ठ्योमन्" वह सब कामनाओं से तृप्त हो जाता है। "सः अश्नुते सर्वान् कामान्" क्योंकि उस ज्ञानी का ब्रह्म के साथ साक्षात् हो जाता है। "सः ब्रह्मणा विप्रश्चिता इति" यहाँ ब्रह्म को कोई व्यक्ति विशेष नहीं कहा, सत्य, ज्ञान और अनन्तता को ही ब्रह्म कहा है। सत्य जानने का अर्थ है ज्ञान। ये दोनों अनन्त हैं। न सत्य का अन्त है न ज्ञान का ही अन्त है। सत्य की खोज अनन्त की खोज है। उस खोज का साधन ज्ञान है, वह वह भी अनन्त है। इसी भाव को एक शब्द में कहा जाए तो ऋषि कहते हैं वही ब्रह्म है। मनुष्य जब अपने को सत्य के ज्ञान में, जो अनन्त है, लगा देता है, उसके साथ एक हो जाता है तब उसके भीतर संसार की कोई कामना नहीं रहती, वह सत्य के इसी अनन्त ज्ञान में अपने को तृप्त अनुभव करता है। वह मानव हृदयाकाश की गुहा में निहित ब्रह्म के साथ रहने लगता है, उसकी और कोई कामना नहीं बच रहती।^४

मान्य विद्वान् की ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में उपर्युक्त व्याख्या उनकी मौलिक प्रतिभा की धोतक है। उपनिषदों के भाष्यकारों के रूप में आचार्य शंकर और रामानुज दोनों ही अपने-अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिनिधि आचार्य हैं। दोनों ही आचार्यों का प्रभाव उपनिषद् प्रकाश में दृष्टियोचर नहीं होता है। यह निविवाद कहा जा सकता है कि इस प्रसंग में मान्य विद्वान् की एक निविचल और स्पष्ट अवधारणा है। आचार्य शंकर का प्रभाव प्रस्तुत प्रसंग में नहीं है।

मान्य विद्वान के विचारों को स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि ईश्वर, जीव तथा प्रकृति, ये तीन तत्त्व हैं, इनमें प्रकृति क्षर भी है और अक्षर भी है। क्षर का अर्थ है क्षर जाने वाली, अक्षर का अर्थ है न खरने वाली। प्रकृति इन दोनों गुणों से युक्त है "संयुक्तमेतत् क्षरं अक्षरं च" प्रकृति व्यक्त भी है और अव्यक्त भी, उसका क्षर रूप व्यक्त है और अक्षर रूप अव्यक्त 'व्यक्त-अव्यक्त' इस क्षर-अक्षर तथा व्यक्त-अव्यक्त

१. न तावत् स्वतः-य परत्वं ब्रह्मणः उपबलिवत्कल्पयन्ते न ह्येकं वस्तु स्वतः एवं क्वापि विशेषोपेतम् (श०सू० १-२-११)

२. अवश्यान्वतर लिगपरिग्रहे समस्त विशेषण रहित निविकल्पमेव ब्रह्म तुज श्वाककर भाष्य १-२-२२

३. बीश्वतं कर्मानुष्थेन प्राक्तस्यानन्दः सात्त्वतोभूतः इति प्रायः आनन्दः सत्येन व्यपदिश्यते (श्री भाष्य २-२-१३)

४. उपनिषद् प्रकाश, पृष्ठ ३२६-२२६

प्रकृति का अर्थात् विश्व का ईश्वर भरण करता है। 'भरते विश्वधीम' ईश्वर तो सर्वप्रथितमान् है। इस, आत्मा अतीत है—'अतीत चात्मा' वह आत्मा संसार के भोग में पड़कर संसार के बन्धनों में बँध जाता है, यही उसी का बन्ध है। 'बन्धते भोक्तु भावात्' संसार में रम जाने के स्थान में जब वह ब्रह्म को जान लेता है तब वह बन्धनों के सब पातों से मुक्त हो जाता है। 'मुच्यते सर्वपातैः'^१ इसलिए कहा है कि तस्मिन् श्रवं सुप्रतिष्ठितं अक्षरं च' ये तीनों अक्षर सुप्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मवेत्ता जो इन तीनों के परस्पर अन्तर तथा भेद को जान लेने पर 'अत्र अन्तरं ब्रह्मविदः विदित्वा' ब्रह्मलीन होकर उसमें रमकर तीना ब्रह्मणी तत्परा योनि से अर्थात् जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं योनिमुक्ताः।^२ यज्ञ और अज्ञ ये दोनों अज हैं, अजन्मा हैं, ज्ञ + अज्ञो द्वौ अज्ञौ इन दोनों में से ज्ञ अर्थात् ज्ञानमय तो ईश परमात्मा है अज्ञ अर्थात् ज्ञान रहित जो है वह अनिज है, जीवात्मा है, इन दोनों अज्ञों के अतिरिक्त एक है तीसरी अज्ञा 'अवा हि एका' जो भोक्ता के भोग्य के लिए सभी हुई है। भोक्तु भोग्यार्थमुक्ता' इस प्रकार तीन अज अर्थात् अजन्मा हैं : एक अज परमात्मा, दूसरा अज जीवात्मा, तीसरा अज प्रकृति है। अनन्त च आत्मा विश्वरूपहि अकर्ता जज्ञानी इन तीनों को अपने-अपने रूप में जान लेता है तब जानो कि उसने ब्रह्म के यथार्थ रूप को जान लिया—'ब्रह्मैतत्'।

बस्तुतः मान्य विद्वान् ने उपनिषदों की व्याख्या करने को तत्त्वमीमांसा के दार्शनिक मतभेदों पर अधिक सिद्धने की आवश्यकता नहीं समझी है। उपनिषदों का दर्शन सहज और अनुभूतिपरक है, उसकी सहज और उन ऋषि प्रवेत्ताओं की साधना से निम्न अनुभूतियों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक सागर को गागर में भरने का स्तुत्य प्रवास किया है। वह चाहे ईशोपनिषद् का सम्भूति-असम्भूति, विद्या और अविद्या का दार्शनिक विवाद हो, कठोपनिषद् का यम और नविकेत का आक्यान एवं उपाख्यान का विवाद हो, चाहे केनोपनिषद् के ब्रह्म को न जानने अथवा जो जानता है, वह नहीं जानता का अज्ञेयवाद हो, चाहे प्रश्नोपनिषद् के छः प्रश्नों द्वारा ब्रह्माण्ड और ब्रह्म की व्याख्या का प्रश्न हो, वह चाहे मुण्डकोपनिषद् के यज्ञविद्या और तत्त्वज्ञान के श्रेष्ठ होने का विवाद हो, चाहे मध्यकालीन आचार्यों ने सब अधिक विवाद का विषय माण्डूक्य उपनिषद् का 'ओ३म' के चार पाद की व्याख्या हो, वह चाहे ऐतरेयोपनिषद् की अर्वाकृत और व्याकृत सृष्ट्युत्पत्ति की समस्या हो, चाहे तैत्तिरीयोपनिषद् के मिथ्या से लेकर मृष्टिक्रम और ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना हो, छान्दोग्योपनिषद् के ओकार-उपासना के रहस्य तथा 'तत्त्वमसि' के दार्शनिक विवाद का समाधान हो, बृहदारण्यकोपनिषद् की देवासुर कथा से लेकर सुरीयावस्था तक का विवेचन हो और श्वेताश्वतरोपनिषद् के सृष्टि रचना में तीनों कारणों का वर्णन हो, इन सभी उपनिषदों की व्याख्या में कही पर मान्य लेखक उलझते प्रतीत नहीं होते हैं। प्रवाहमयी भाषा में सरल और स्पष्ट भावों के अभिव्यक्त करने में लेखक पूर्णतः सफल है। इतना अवश्य है कि वे आधुनिक मनोविज्ञान तथा विज्ञान से सहायता लेते प्रतीत होते हैं।

१. श्वेता०, उ०प्र०, अ० ८, सूक्त ५८०

२. श्वेता०, अ० ६

डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का होमियोपैथिक चिकित्सा-साहित्य को योगदान

डॉ० रामनाथ वेदालंकार

पूर्व प्रोफेसर तथा अप्यस, बयानंव बेबर पंजाब विश्वविद्यालय, लण्डोमद

एक ओर वेद, उपनिषद्, गीता, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, तुलनात्मक धर्म-विज्ञान आदि का प्रौढ़ पाण्डित्य और दूसरी ओर होमियोपैथी के अटल चिकित्साशास्त्र का गम्भीर वैदुष्य यह मणि-कांचन-संयोग डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की एक अनुपम विशेषता है। वे न केवल इन विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान् हैं, किन्तु इन सभी विषयों पर उच्च कोटि के साहित्य-निर्माता भी हैं।

होमियोपैथी की ओर इनका झुकाव कैसे हुआ, इसकी चर्चा करते हुए ये लिखते हैं कि सन् १९३७-३८ में, जब ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति थे, कुछ परेशानियों से इन्हे उमिद्व रोग हो गया। नींद आती ही न थी। तभी इनके एक होमियोपैथ मित्र की मीठी-मीठी छोटी-छोटी बोलियों से इन पर जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का प्रभाव हुआ उससे ये होमियोपैथी के प्रबल जिज्ञासु बन गये।

इनका कथन है कि "होमियोपैथी मे मेरे विश्वास का मुख्य कारण इसका भौतिक न होकर आध्यात्मिक चिकित्सा-पद्धति होना है। यह पद्धति भौतिकवाद पर आश्रित न होकर अध्यात्मवाद पर आश्रित है। मनुष्य का जो स्थूल शरीर हमें दीखता है उस पर सूक्ष्म तत्त्वों का अमिट प्रभाव पल-पल हमें अनुभव होता है। मेरे एक रोगी को जब पता चला कि अदम्यत मे उसके खिलाफ निर्णय हो गया है, तब यह सुनते ही उसे पक्षाघात हो गया। मुस्सा आते ही शरीर धर-धर कांपने लगता है, भय से कभी-कभी हाटफेल हो जाता है। स्थूल देह पर इन सूक्ष्म मनोभावों का इतना भयंकर परिणाम क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक का नियन्त्रण अधौतिक से, स्थूल का नियन्त्रण सूक्ष्म से हो रहा है। सब चिकित्साओं मे होमियोपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा-पद्धति है, जो इस आध्यात्मिक सच्चाई को पकड़ कर चलती है।"

होमियोपैथिक ओषधियों का सजीव चित्रण

सन् १९७२ मे होमियोपैथी पर इनकी प्रथम पुस्तक 'होमियोपैथिक ओषधियों का सजीव चित्रण' प्रकाशित हुई। मेरी क्योंकि होमियोपैथी में कुछ-कुछ रुचि थी तथा मैं इस बात से भी परिचित था कि ये लिखते तभी हैं जब इनके पास पाठक को देने के लिए कोई चामत्कारिक विषय-वस्तु होती है, और जब लिखते हैं तब ऐसा लिखते हैं कि हृदय तथा बुद्धि दोनों को छू जाए, अतः मैंने तुरन्त इस पुस्तक को भेजा-लिया। प्रारम्भ मे मुझे कुछ निराशा हुई और मेरे मन ने कहा कि इससे अच्छे तो होमियोपैथी के कई अन्य मैटीरिया मेडिका है, जिनमे इससे कई गुणा अधिक ओषधियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, पर ज्यो-ज्यो मैं इसे सूक्ष्मता से देखता गया त्यों-त्यों इस पुस्तक पर मेरी आस्था अधिकाधिक जमती गयी।

होमियोपैथी पर अंग्रेजी और हिन्दी में अनेक ग्रन्थों के विद्यमान होते हुए भी इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता क्यों हुई, इसका उत्तर और इस पुस्तक की विशेषता लेखक के ही शब्दों मे इस प्रकार है—

“मैंने होमियोपैथी की हिन्दी-अंग्रेजी की सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, परन्तु मुझे वे सब समुद्र की तरह अथाह जलराशि प्रतीत हुईं, जिसका कोई ओर-छोर नहीं दीखा। हनीमैन के ‘मैटीरिया मैडिका प्यूरा’, हेरिंग के ‘गार्डियन सिम्परम्भ’, एलन के ‘एन्साइक्लोपीडिया ऑफ मैटीरिया मैडिका’ आदि ग्रन्थों में एक-एक ओषधि के दो-दो हजार लक्षण दिये हुए हैं, जो विद्यार्थी को तो क्या नामीयरात्री होमियोपैथ को भी चकरा देते हैं, उसे समझ नहीं पड़ता कि एक ही ओषधि के इतने लक्षणों में से वह किसको चुने। ओषधि का निर्वाचन करते हुए अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ओषधि के लक्षण ही नहीं, अपितु व्यापक लक्षण क्या हैं, किन्-किन् विशेष रोगों के लिए उसका उपयोग होता है, ओषधि की प्रकृति क्या है, वह शीत-प्रधान है या उष्णता-प्रधान है, ओषधि का घातुगत रूप (कास्टिट्यूशन) क्या है—ओषधि का नाम लेते ही यह सब एक साथ आँखों के सामने तस्बीर की तरह आ खड़ा हो, ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी, जो चालू पुस्तकों में मुझे एक न मिली। जब तक ओषधि को देखते ही ऊपर की सब बातें एक साथ सामने न आ खड़ी हों, जब तक ओषधि का मूल तथा सजीव चित्रण आँखों में न लिख आए, जब तक किसी रोगी को देखकर हम यह न कह सकें—आइए, सलफर महोदय, फासफोरस महोदय, ऐसिड फॉस महोदय, नक्स महोदय, आइये श्रीमती प्लेस्टिला, श्रीमती सीपिया, श्रीमती इन्फेजिया, श्रीमती नेट्रम म्यूर, जब तक ओषधि का जीता-जागता चित्र हमें अपने रोगी में चलता-फिरता न दिखालाई दे, तब तक हमारा अपनी ओषधियों से परिचय अधुरा रह जाता है। होमियोपैथी के विद्यार्थी को इस प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है जो इस कमी को पूरा कर सके। इसी कमी को पूरा करने के लिए यह पुस्तक लिखी गयी है।”

जब होमियोपैथी की लगभग दो सौ ओषधियों पर सरल भाषा तथा सरल शैली में वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करने वाली यह पुस्तक प्रकाशित हुई, तब होमियोपैथिक जगत में धूम-सी मच गयी और बहुत शीघ्र ही होमियोपैथी के प्रायः सभी अच्छे ‘बुक स्टालों’ पर यह उपलब्ध होने लगी। देश-विदेश में प्रसिद्धि-प्राप्त होमियोपैथ डॉ० दीवान हरिश्चन्द्र ने इसे ‘भविष्य का अभूतपूर्व ग्रन्थ’ कहा। नेहरू होमियोपैथिक मैडिकल कालेज के संस्थापक सुप्रसिद्ध होमियोपैथ डॉ० बृद्धवीरसिंह ने अपना मत प्रकाशित किया कि “होमियोपैथिक ओषधियों का पूरा सजीव चित्रण सामने ला खड़ा करने वाला ऐसा ग्रन्थ अब तक न हिन्दी में लिखा गया है, न अंग्रेजी में।”

यह पुस्तक होमियोपैथी के जिज्ञासुओं के लिए इतनी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई कि लेखक के पास पाठकों के इस आग्रह के अनेक पत्र आने आरम्भ हो गये कि इसी कोटि की एक पुस्तक रोगों के होमियोपैथिक इलाज के विषय में भी आप लिख दें तो बड़ा उपकार हो। लेखक की तो पहले से ही यह योजना थी, पाठकों के पत्रों से उन्हें और भी उत्साह मिला।

रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा

शीघ्र ही लेखक की दूसरी पुस्तक ‘रोग तथा उनकी होमियोपैथिक चिकित्सा’ प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँच गयी। इसमें प्रथम प्रत्येक रोग की आवश्यक जानकारी देकर फिर किन् लक्षणों में, किस स्थिति में, किस प्रकृति के रोगी को कौनसी ओषधि देनी उपयोजनी होगी, इसका सविस्तर विवेचन दिया गया है। लेखक के ही शब्दों में इस ग्रन्थ का परिचय इस प्रकार है—

“इस पुस्तक में ४७५ रोगों का वर्णन है। पुस्तक की विशेषता यह है कि प्रत्येक रोग की ओषधियों के लक्षणों का वर्णन करते हुए मैटीरिया मैडिका की आधार में रखा गया है। सिर-दर्द में यह दो, बुकाम में यह दो—इस प्रकार का सिलसिला होमियोपैथी में नहीं चलता। होमियोपैथी में तो रोगों के भिन्न-भिन्न नाम ही नहीं होते, सिर्फ रोगों के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। परन्तु आज के मरीज तो रोग का नाम लेकर हमारे सामने आते हैं। कोई कहता है, मुझे बुकाम है, कोई कहता है खाँसी है, कोई कहता है कब्ज है। होमियोपैथी में

जुकाम, खाँसी, कन्ज इम नामों से दवाएँ नहीं हैं, परन्तु फिर भी इन लक्षणों पर दवाएँ दी तो जाती ही हैं। यही कारण है कि हमने इस ग्रन्थ में रोगों के नाम तो दिये हैं, परन्तु उनकी दवाओं का उल्लेख करते हुए मैटीरिया मैडिका में उन दवाओं के जो लक्षण दिये गये हैं, उन लक्षणों को सामने रखते हुए रोग का वर्णन किया है। उस रोग में अगर अन्य दवाएँ भी निर्दिष्ट हैं, तो उनकी सहायो में आपसी समानता तथा भेद को भी स्पष्ट किया गया है, उनके लक्षणों की तुलना की गई है। इसे 'मैटीरिया मैडिका' पर आधित 'रोग-चिकित्सा' कहा जा सकता है।"

होमियोपैथी में रोगों के मानसिक लक्षणों का विशेष महत्त्व है। औषध-निर्णय में उनकी प्रधान भूमिका रहती है। अतः लेखक ने इस ग्रन्थ में रोग-लक्षणों में मानसिक लक्षणों को भी समाविष्ट किया है। मन के विकारों की भी चिकित्सा होमियोपैथी से सफलतापूर्वक हो सकती है। इसलिए लेखक ने रोगों में मनोविकारों को भी स्थान दिया है तथा उनके लिए भी लक्षणानुसार औषधियाँ लिखी हैं। उदाहरणार्थ क्रोध, कंजूसी, चिन्ता, किसी का साथ चाहना, ब्राह्म-सिगरेट आदि की उत्कट इच्छा, किन्हीं विशेष खाद्य या पेय पदार्थों के प्रति रुचि या अरुचि होना, मानसिक अवसाद, भय, भुलकडपन, ईर्ष्या, घमंड, आत्मघात की इच्छा, सका-शीलता, रोने-धोने की प्रवृत्ति आदि पर किस स्थिति में कौनसी होमियोपैथिक औषध कार्य करती है, इसका वर्णन किया है।

लगभग आठ-आठ सौ पृष्ठों के उपर्युक्त दोनों बृहद् ग्रन्थ होमियोपैथी के महान् कोषों के समान हो गये हैं, जिनमें होमियोपैथिक चिकित्सा-पद्धति के जनक एव उन्मायक डॉ० हुनीमैन, कैंट, फेरिंगटन, क्लार्क, बोनिनबॉसन, एलन, हेरिंग, वैल, बर्नेट आदि विद्वानों ने जो कुछ लिखा है, उसका साराज्ज आ गया है। दोनों ग्रन्थों की भूमिकाएँ होमियोपैथी के मूलभूत सिद्धान्तों का भी परिचय करा देती हैं, जिनमें होमियोपैथी के जन्म की कहानी, 'समः समं शमयति' का सिद्धान्त, औषधि-परीक्षा (प्रूविंग), शक्तिकरण, शक्तिरुम, पुराने तथा नवीन रोगों में औषधि के प्रयोग में अन्तर, औषधि का निर्वाचन, रोगों के लक्षणों का मूल्य निर्धारण करने की टैक्नीक, सदैव तथा गर्म प्रकृति आदि विषयों का संक्षिप्त विवेचन आ गया है। मैंने एक बार लेखक से प्रश्न किया कि इतनी विस्तृत जानकारी देने वाले ग्रन्थ आप कैसे लिख पाये। उन्होंने उत्तर दिया कि होमियोपैथी के जाने-माने विद्वानों ने जो ग्रन्थ लिखे हैं, उन्हें मैं पढ़ता जाता था और जो नवीन बात किसी औषधि के विषय में मिलती थी उसे अपने उस-उस औषधि के रजिस्टर में लिख लेता था। इस प्रकार जो एक विशाल संग्रह तैयार हो गया, उसी के आधार पर मैंने पुस्तकें लिख डाली। लेखन-शैली और भाषा लेखक की अपनी है, सामग्री सब दूसरों की है, उसे इस रंगत में लेखक ने प्रस्तुत किया है कि वह एक नवीन कलेवर धारण करके महान् उपयोगी बन गई है।

इन दोनों बहुमूल्य ग्रन्थरत्नों को पाकर पाठक तो सम्भवतः सन्तुष्ट हो गये, क्योंकि उन्हें औषधि-क्रम तथा रोग-क्रम दोनों प्रकार की पुष्कल सामग्री प्राप्त हो गयी थी, परन्तु लेखक ने इन्हीं दो ग्रन्थों पर विराम नहीं कर दिया। अभी वह पाठकों को और भी बहुत कुछ देना चाहता था।

होमियोपैथी का क ख ग

कुछ वर्ष बाद सन् १९८३ में होमियोपैथी पर लेखक की एक और पुस्तक प्रकाशित हुई 'होमियोपैथी का क ख ग'। कहने को तो यह कथ्य है, किन्तु नवीन जानकारी देने वाले किसी सम्पूर्ण-शास्त्र से कम नहीं है। रोचकता इसकी अपनी एक विशेषता है। भूमिका में लेखक ने बताया है कि अनेक प्रसिद्ध ऐलोपैथिक जैसे होमियोपैथ बन गये।

होमियोपैथी का श्रीगणेश एक ऐलोपैथ द्वारा ही हुआ, जिनका नाम था हुनीमैन (१७५५-१८४३)। डॉ० बोनिनबॉसन (१७८५-१८६५) जर्मनी के प्रसिद्ध ऐलोपैथ डाक्टर थे। ४२ वर्ष की आयु में वे क्षयरोग से

पीड़ित हो गये। चिकित्सकों ने घोषित कर दिया कि उनका रोग सा-इलाज है। उन्होंने अपने मित्रों को अन्तिम पत्र लिख दिये कि अब वे संसार से विदा होने वाले हैं। उनके एक होमियोपैथ मित्र थे डॉक्टर वीहे, जिन्होंने उन्हें होमियोपैथिक ओषधि के कुछ पाउडर भेजे, जिनके सेवन से वे पूर्ण स्वस्थ हो गये और ८० वर्ष की आयु तक जीवित रहे तथा प्रसिद्ध होमियोपैथ बने। डॉ० ब्रौमप्टन बर्नेट (१८५०-१९०९) इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध ऐनोपैथ थे। वे जीर्ण प्युरिती के शिकार थे। उन्होंने ऐनोपैथी के अतिरिक्त भी अनेक इलाज किये, पर किसी चिकित्सा से लाभ नहीं हुआ। अन्त में उन्होंने होमियोपैथिक ओषध त्रायोनिवा ली, जिससे १५ दिन में उनका प्युरिती का दब जाता रहा। उन्होंने ऐनोपैथी को अन्तिम नमस्कार किया और होमियोपैथी के अध्ययन में बुरत गये तथा होमियोपैथी की अनेक पुस्तकों के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसी ही रोचक कथाएँ अन्य भी अनेक ऐनोपैथिक डॉक्टरों की हैं।

इस पुस्तक को लेखक ने तीन भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में होमियोपैथी के मूल सिद्धान्तों का परिचय दिया गया है, जिसमें कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं—होमियोपैथी का मूल सिद्धान्त, ओषधि-सिद्धि (प्रुविग), ओषधि-निर्माण तथा शक्तिकरण का सिद्धान्त, विविध शक्तियाँ (पोटेन्सीज), ओषधि देने की विधि, ओषधि का लक्षणानुसार वैयक्तिकीकरण करना, उष्ण शक्ति की ओषधि को दोहराना। द्वितीय भाग में ओषधियों तथा रोगों के सस्रणों का परिचय है, जिसमें एकोनाइट, एस्कुलस, एगारिकस आदि ८६ ओषधियों पर विचार किया गया है। इस ओषधि-परिचय की विशेषता यह है कि प्रसिद्ध होमियोपैथ चिकित्सकों के अनुभव की छोटी-छोटी घटनाओं से विषय को पुष्ट किया गया है। प्रत्येक ओषधि के शीर्षक के साथ यह भी दे दिया है कि यह ओषधि शीत या उष्ण किस प्रकृति की है तथा किस रोग में मुख्यतः काम आती है। तृतीय भाग में अंत्रों तथा 'की-नोट' के आधार पर रोगों की ओषधियों का विवरण है अर्थात् मस्तिष्क के रोग, सिर के रोग, आँखों के रोग, कानों के रोग आदि में किस सस्रण में कौन सी ओषधि किस शक्ति में काम आती है इसकी तात्त्विकाएँ दी गई हैं। पुस्तक संश्लिप्त होते हुए भी बड़े काम की है।

अन्य ग्रन्थ

लेखक के होमियोपैथी से सम्बद्ध अन्य ग्रन्थों में एक अत्युपयोगी ग्रन्थ है 'होमियोपैथी के मूल सिद्धान्त', जिसका विषय नाम से ही स्पष्ट है। होमियोपैथी के मूल सिद्धान्तों को समझे बिना होमियोपैथिक ओषधों का प्रयोग घातक परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है, अतः चिकित्सक और रोगी दोनों को ही इन सिद्धान्तों से परिचित होना आवश्यक है।

लेखक की एक अंग्रेजी पुस्तक 'फर्स्ट-एंड स्पेसिफिक्स ऑफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक ट्रीटमेंट' है, जिसमें २९९ रोगों पर अनुभव की चिकित्सकों की अनुभूत होमियोपैथिक तथा बायोकेमिक चिकित्साएँ दी गयी हैं।

बायोकेमिक ओषधियों के विशिष्ट गुण समों तथा अन्य विवरणों को सूचित करने वाला एक विस्तृत चार्ट भी लेखक ने प्रकाशित किया है, जो 'बां० सत्यप्रता'व चार्ट ऑफ कम्पेरिजन ऑफ बायोकेमिक ड्रग्स ऐट ए ग्लान्स' नाम से प्रसिद्ध है।

इनके अतिरिक्त लेखक की एक अन्य पुस्तक है 'बुझाये से जवानी की ओर', जो सीधे होमियोपैथी से सम्बद्ध न होती हुई भी होमियोपैथी की पुष्टभूमि में लिखी गयी है। यह योगासन, प्राणायाम एवं ब्रह्मचर्य को विशेष महत्त्व देती है तथा इसमें शरीर के प्रत्येक अंग के लिए व्यायाम प्रदर्शित किये गये हैं, जिन्हें नियम से करते रहने पर अनुभव वर्षों तक स्वस्थ रह सकता है, यहाँ तक कि बुझाये को भी जवानी में परिणत कर सकता है। प्रत्येक प्रकार के अन्त में उस-उस अंग को स्वस्थ रखने या न रोग करने के लिए होमियोपैथिक ओषधियाँ भी दी गई हैं। लेखक ने इस पुस्तक का अंग्रेजी रूपान्तर 'कॉम बोल्ड एज टु यूथ थू योग' (विब होमियोपैथिक

एण्ड अदर ट्रीटमेंट्स) नाम से प्रकाशित किया है।

डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की सभी पुस्तकें, जिनका इस लेख में परिचय दिया गया है, जीवन का सन्देश देने वाली, निराश हृदय में भी आशा का संचार करने वाली तथा मृत के लिए भी संजीवनी वृद्धि का कार्य करने वाली हैं। सरल एवं विश्लेषणात्मक शैली से लिखी गयी ये पुस्तकें युग-युग तक होमियोपैथी के प्रचार-प्रसार में योगदान करती हुई लेखक का नाम अमर करती रहेंगी।

हम वैदिक संस्कृति के अनन्य उपासक, लेखनी के जादूगर एवं सफल होमियोपैथ के रूप में डॉक्टर सत्यव्रत जी का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं और आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए आशा करते हैं कि भविष्य में अन्य भी विविध ग्रन्थरत्न आपकी जीवनसावित्री लेखनी से प्रसूत होते रहेंगे।

वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार

डा० त्रिभुवन सिंह

प्रो० हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वेद, भारतीय ही नहीं अपितु विश्व-साहित्य की अमूल्य निधि हैं। विश्व के प्रायः सभी विद्वानों, विचारकों एवं समालोचकों ने इनके महत्त्व को स्वीकार किया है। ये ईश्वरीय ज्ञान हैं जिनका प्रकाशन जगत् के कल्याणार्थं सृष्टि-रचना के आरम्भ में ही अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरादि ऋषियों के हृदयों में किया गया। इन ऋषियों से ही यह ज्ञान गुरु-शिष्य परम्परा के माध्यम से लोक में विकीर्ण हुआ। वैदिक साहित्य का यह ज्ञान ही भारतीय धर्म और साधना का मूलधार है जिस पर संस्कृति और सभ्यता का भव्य प्रासाद निर्मित है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ईश्वरोपासनादि के सम्बन्ध में विविध मतमतान्तर प्रचलित रहे, पर सभी ने अपने मत का आधार वेदों को ही माना। भारतीय दर्शनों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की पुष्टि वेदों के प्रमाणों से ही हुई। वेदों का महत्त्व केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं रहा अपितु विश्व के अनेक देशों के मनीषी इसमें सन्निहित ज्ञान और इसके गुणों से प्रभावित हुए। मैक्समूलर, विन्टरनिस्च, राय, कोलब्रुक तथा मैकडॉनल जैसे विद्वानों ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया।

वेद, समस्त सत्य विद्याओं के मूल स्रोत हैं, और समस्त सत्य विद्याएँ वेदों से ही जानी जाती हैं। समस्त भारतीय ज्ञान-विज्ञान वेदों में ही निहित है। वैदिक विचारधारा—वह चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो—स्वयं में प्रमाण है। आज के इस भौतिकवादी युग में—जबकि आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का विघटन तेजी के साथ हो रहा है—वेदों की महत्ता स्वयंसिद्ध है। हम जीवन का एकांगी विकास करने के सुखी नहीं हो सकते। जीवन का सम्पूर्ण विकास है—शक्ति की भौतिक उन्नति के साथ ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति, उसका आत्मिक विकास। यही वैदिक विचारधारा का सारतत्त्व है।

प्रख्यात मनीषी तथा सुविचारक डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तानंकार जी ने अपनी पुस्तक 'वैदिक विचार-धारा का वैज्ञानिक आधार' में उपनिषदों की इसी विचारधारा को विज्ञान की कसौटी पर कसकर जाँचा-परखा है।

एक सन्धे युग से अध्यात्म और विज्ञान को परस्पर विरोधी मानकर चलने की परम्परा रही है। आधुनिक जड़वादी दर्शन अध्यात्म को बिल्कुल मिथ्या मानता है, उसे अवैज्ञानिक सिद्ध करता है। वह मानता है कि सिर्फ भौतिक जगत् ही सत्य है, उसके परे कोई सत्ता नहीं है। आध्यात्मिक विचारधारा इससे भिन्न है। अध्यात्मवादी मानता है कि सिर्फ जगत् ही सत्य नहीं है वरन् इसके परे भी कोई सत्ता है, जिसने इसका निर्माण किया है। उसी सत्ता से यह सृष्टि का सारा कार्य-व्यापार संचालित है। जिस तरह शरीर सत्य है उसी तरह शरीर में समायी हुई आत्मा भी सत्य है, और जिस तरह पञ्चभूतों में निर्मित यह जगत् सत्य है, वैसे ही इस जगत् का निर्माण करने वाला परमात्मा भी सत्य है। मानव शरीर साध्य नहीं बल्कि साधन है, अतः हम इसे साधन मानकर ही चलें। यही वैदिक विचारधारा है। यही वैदिक विचारधारा का व्यावहारिक सत्य है।

वस्तुतः देखा जाय तो विज्ञान और अध्यात्म में कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं है। दोनों एक-दूसरे

के पूरक हैं। दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज है। दोनों का पथ एक है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है वहाँ धर्म आगे बढ़ता है, हमें मार्ग दिखाता है। जिस तरह विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त हैं वैसे ही धर्म के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। उन सिद्धान्तों को नीचे मेरे रखकर ही हम जीवन का निर्माण कर सकते हैं।

डॉ० सत्यप्रत सिद्धान्तालंकार जी ने औपनिषदिक दर्शन के कुछ गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते हुए विज्ञान के साथ उनका सामंजस्य दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। 'मन क्या है?', 'ईश्वर क्या है?', 'सृष्टि की रचना कैसे होती है?', 'मृत्यु क्या है?', 'क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है?' इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर विज्ञान या भौतिकवादियों ने दिये हैं। ये उत्तर कहीं तक तर्कसंगत हैं और उनसे हमारी जिज्ञासाओं का कितना समाधान होता है, यही इस पुस्तक के विवेचन का मुख्य विषय है। पुस्तक का सार-संक्षेप या निचोड़ इस प्रकार है।

कुल मिलाकर ग्रंथ बारह अध्यायों में विभाजित है जिनमें द्वितीय, चतुर्थ एवं अष्टम अध्याय क्रमशः प्रथम, तृतीय तथा सप्तम अध्याय के पूरक रूप में हैं। प्रथम अध्याय में मन का भौतिकवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा द्वितीय अध्याय में अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण है। भौतिकवादी मन की सत्ता अस्वीकार करता है। वह मानता है कि शरीर का सारा कार्य-व्यापार अपने आप चल 'रहा' है। मानव शरीर की रचना ही कुछ इस ढंग की है कि उदीपक के उपस्थित होने पर अनुक्रिया अपने आप हो जाती है। इस सम्पूर्ण व्यापार का संचालन सचेदन और प्रेरक तत्त्विकाओं द्वारा होता है जिसका केन्द्र मस्तिष्क है। भौतिकवादी कहता है कि यदि मन जैसी कुछ सत्ता है तो यही मस्तिष्क है। पर अध्यात्मवादी मस्तिष्क को मन नहीं मानता। उसका कहना है कि मन तो चिन्तन और संकल्प-विकल्प का कार्य करता है जो मस्तिष्क द्वारा संभव नहीं। क्योंकि मस्तिष्क तो स्वचालित यंत्र है जो सोचने-विचारने का कार्य नहीं कर सकता—जैसा कि भौतिकवादी स्वीकार करते हैं। डॉ० सिद्धान्तालंकार जी ने इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है—“एक मनुष्य पहाड़ से गिर पड़ा, गिरते-गिरते रास्ते में एक बूख की टहनी को पकड़कर बैठक गया। अब उसकी बांह पर एक तर्तवा आकर काटने लगा। तर्तवे के काटने पर निश्चित अनुश्रिया तो यह होनी चाहिए कि वह हाथ से तर्तवे को उठा दे, परन्तु वह सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि बूख की टहनी को छोड़ दूँगा तो नीचे गिर जाऊँगा, हड्डी-पसली चूर-चूर हो जायगी। वह टहनी को नहीं छोड़ता। टहनी छोड़ूँ या न छोड़ूँ—इसमें चुनाव कौन करता है? निश्चय ही वह चुनाव मशीन नहीं करती। चुनाव करना चेतन का स्वभाव है। मनुष्य पर अधिष्ठमान, अनागत घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, विगत घटनाएँ जो इस समय मौजूद नहीं उनका स्मृति द्वारा प्रभाव पड़ता है: संवेगों का—काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रभाव पड़ता है। अगर मनुष्य मशीन ही हो, उसके भीतर कोई स्वतंत्र चिन्तन करने वाली सत्ता न हो, तो ये सब प्रभाव कैसे पड़ सकते हैं?” इससे यह सिद्ध होता है कि मन की सत्ता कहीं न कहीं अवश्य है और जो मस्तिष्क तो नहीं ही है। यह सत्ता अधौतिक है जिसका इस भौतिक शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यही आध्यात्मिक विचारधारा है।

तृतीय और चतुर्थ अध्याय का विषय चेतना, मन तथा आत्मा के विश्लेषण से सम्बन्धित है। यह तो सभी मानते हैं कि इस भौतिक शरीर के भीतर कोई चेतन या अधौतिक तत्त्व है जो इसे चलाता है। कोई इसे चेतना कहता है, कोई मन, तो कोई आत्मा। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक विचारधारा इन सबको एक ही मानती है। इसके सिद्धे 'मन' शब्द का प्रयोग करते हैं। पर भारतीय विचारधारा में इन तीनों का अलग-अलग अर्थ है। चेतना का प्रयोग तो मन और आत्मा दोनों के लिए होता है परन्तु मन तथा आत्मा इन दोनों शब्दों का अलग-अलग सत्ता के लिए प्रयोग होता है।

सांख्यकार कपिल के अनुसार 'मन' चेतन नहीं है। वह प्रकृति के विकास का परिणाम है इसलिये प्राकृतिक है, भौतिक है। इसके विपरीत 'आत्मा' चेतन है। वह प्रकृति के विकास का परिणाम नहीं है, इसलिये

अप्राकृतिक है, अभौतिक है। मन कारक है, साधन है, औजार है और आत्मा इस कारक, साधन या औजार का इस्तेमाल करने वाला। उपनिषदों में भी मन को जन्म से बना इसलिए भौतिक माना गया है। इस किन्तु पर आकर भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के मत एक हो जाते हैं। पर मन सम्बन्धी भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा में कुछ मूलभूत अन्तर भी है जिसे विद्वानोंकार भी ने बड़ी ही कुशलता से उजागर है। उनका कहना है कि शरीर-क्रियात्मक मनोविज्ञानवादी या व्यवहारवादी मन की व्याख्या करते हुए केवल तंत्रिका-तंत्र पर ही बटक जाते हैं, वे आत्मा को सत्ता तक नहीं पहुँच पाते, जबकि भारतीय विचारक मन को भौतिक मानते हुए भी उसे आत्मा का कारक या साधन मानते हैं। निश्चय ही इस व्याख्या से बंधकार की महान विश्लेषण शक्ति का परिचय मिलता है और उसकी भौतिकता भी दिखाई देती है।

मनुष्य के भीतर जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती है, जिसे क्रमशः चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि का नाम दिया गया है—इसमें मन का कार्य सिर्फ संकल्प-विकल्प करना है, 'यह ठीक है या वह ठीक है' इस प्रकार के इन्हों को सामने लाकर उन पर विचार करना है, निश्चय करना नहीं। क्योंकि निश्चय करने का कार्य बुद्धि द्वारा होता है। चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि की सत्ता सूक्ष्म है, इसलिए अभौतिक है किन्तु सूक्ष्म प्रकृति के अर्थों से निमित्त होने के कारण जड़ भी है। अभौतिक होने के कारण वह आत्मा के निकट है, और भौतिक होने के कारण शरीर के, इन्द्रियों के निकट है। चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि की सत्ता एक तरह से आत्मा तथा शरीर के बीच सेतु का—माध्यम का कार्य करती है।

मन, आत्मा तथा चेतना, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो आपस में एक-दूसरे से कुछ इस तरह जुड़े हैं कि इनमें भेद कर पाना कठिन है। चेतना तथा आत्मा दोनों अभौतिक हैं, इसलिए मन से अलग हैं, पर चेतनता के गुण के कारण चेतना और आत्मा दोनों एक भी हैं। लेकिन एक होते हुए भी दोनों की सत्ता अलग है। चेतना भी सत्ता व्यापक है, वह सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है जबकि आत्मा सिर्फ व्यक्ति में, व्यक्ति में सीमित है।

यही चौथे अध्याय में 'चेतना' की सत्ता पर अलग से विचार किया गया है। इसमें माण्डूक्योपनिषद् में वर्णित चेतना की चार अवस्थाओं—आश्रित, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय—का प्राथमिक मनोविश्लेषण की सचेतन, असचेतन तथा अचेतन अवस्थाओं से तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इसी प्रसंग में यह भी बर्चा है कि ऋग्वेद का मनोविश्लेषणवाद अचेतन तक आकर रुक जाता है। औपनिषदिक विचार उसके आगे निकलकर तुरीयावस्था में जा पहुँचता है जिसमें आकर विश्व-चेतना से सम्पर्क हो जाता है। इसे लेखक ने समष्टि-चेतना कहा है जो सच्चिदानन्द रूप है और जहाँ पहुँचकर आत्मा का आनन्दमय के साथ सम्पर्क हो जाता है।

पंचम अध्याय में 'ईश्वर' की सत्ता का विश्लेषण है। अधिकांश धर्मों में ईश्वर की कल्पना महामानव के रूप में की गई है और उसका निवास स्वर्गलोक माना गया है। पर वह कल्पना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि यदि ईश्वर महापुरुष है तो वह अनादि, अनन्त और अविनश्यकर कैसे हो सकता है? यद्यपि भारतीय योगदर्शन में भी ईश्वर को 'पुरुष विशेष' कहा गया है, पर वहाँ पुरुष का मतलब है संसार रूपी पुरी में निवास करने वाला। अर्थात् परमात्मा संसार के अधु-अधु में वर्तमान है। योगदर्शन कहता है कि परमात्मा ऐसा पुरुष विशेष है जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निनिवेश आदि क्लेशों से अछूता है। योगदर्शन तो केवल सर्वसाधारण को समझने के लिए ईश्वर को पुरुष विशेष कहता है अन्यथा वह तो उसे अपुरुष ही बतलाता है।

वस्तुतः ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वरन् वह शक्ति है, चैतन्य-स्वरूप शक्ति। शक्ति, प्रकृति में भी होती है, पर वह अचेतन है, जड़ है, जबकि ईश्वर चेतन शक्ति है। जड़ जगत में उसी की सर्वनात्मक चेतन शक्ति व्याप्त है। प्रकृति परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को मानने वाली चेतन सत्ता ईश्वर है। सृष्टि में हर वस्तु का प्रयोजन है, एक निश्चित उद्देश्य है जो वह सिद्ध करता है कि उसके निर्माण के पीछे कोई न कोई चेतन शक्ति अवश्य है। सृष्टि में इतनी विविधता है कि इसे देखकर आश्चर्य होता है, पर सारी विविधता एकसूत्रता में पिरोई हुई है, प्रत्येक का एक-दूसरे से तासमेल है। यह नियम उस चेतन सत्ता का ही

हे जो जगत् के कण-कण में व्याप्त है और जिसे हम ईश्वर का नाम देते हैं। ईश्वर की इतनी सूक्ष्म और विह्वद व्याख्या कर पाश्चात्य मनीषा के साथ उसका तानमेध बिछाना सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जैसे विचारक-चिन्तक के ही वश की बात है।

यही एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? इसका उत्तर है—नहीं। ईश्वर की सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं उसका दर्शन नहीं कर सकते। इसका कारण है—ईश्वर, चेतन सत्ता है जो सर्वव्यापी है। वह हमारे बापके भीतर भी है। जबकि देखने के लिए द्रष्टा और दृश्य में दूरी होनी चाहिए। चेतन सत्ता सर्वव्यापी है, इसलिए उसमें दूरी नहीं है और इसीलिए हम उसके दर्शन नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही, जैसे हम शरीर के भीतर की वस्तुओं का दर्शन नहीं कर सकते। फिर ईश्वर तो निराकार है, न तो उसका कोई रूप है न रंग। वह तो अपौरुषिक है। वह तो नेत्रों का विषय ही नहीं है। फिर भला हम उसे कैसे देख सकते हैं? यदि हमें ईश्वर के स्वरूप का दर्शन ही करना है तो हम गीता के इन श्लोकों^१ को पढ़ें जिसमें भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि—“हे अर्जुन ! मैं जस में रस हूँ, चन्द्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गन्ध और अग्नि में तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू सम्पूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ ! मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात् सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में सर्व के अनुकूल अर्थात् शासन के अनुकूल काम हूँ।”^२ वस्तुतः ईश्वर का यही वास्तविक रूप है।

षष्ठ अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति या उसकी रचना से सम्बन्धित है। इसमें मूल प्रश्न यह है कि सृष्टि का निर्माण किसी एक मूल तत्त्व से हुआ है अथवा दो या दो से अधिक से। पहले विज्ञानवादियों ने सृष्टि-रचना में १०६ मूल तत्त्वों को स्वीकार किया था, बाद में यह संख्या घट कर १०२ हो गई और अब मात्र, ३ रह गई है। सांख्यदर्शन ने भी सृष्टि रचना के मूल में सत्, रज, तम—इन तीन तत्त्वों की ही स्वीकार किया है। लेकिन विज्ञानवादी अब कहने लगे हैं कि भौतिक पदार्थ ३ अक्षर हैं पर उनका मूल तत्त्व एक ही है। सांख्यदर्शन ने इसे साम्बाधस्था-प्रकृति का नाम दिया। प्रकृति से जो पदार्थ बने उसे विकृति कहा। वहाँ तक भौतिकवाद और सांख्यवाद की दिशा एक है। लेकिन सृष्टि रचना के सम्बन्ध में दोनों का दृष्टिकोण एकांगी है क्योंकि दोनों ने चैतन्य गुण की उपेक्षा की है। ऐसी स्थिति में हमें इस कर्म में जड़ और चेतन इन दोनों मूल तत्त्वों को स्वीकार करना पड़ेगा। डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी के ये विचार मौलिक और उपादेय हैं। सृष्टि की रचना में ‘जड़’ और ‘चेतन’ इन दोनों मूलतत्त्वों का समान योग है क्योंकि न (जड़) से चेतन पैदा हो सकता है और न चेतन से जड़। वैदिक साहित्य में इसी चेतन को ‘जीव’ तथा ‘ब्रह्म’ इन दो रूपों में माना गया है और इस तरह सृष्टि-रचना में तीनों की सत्ता स्वीकार की गई है।

सप्तम और अष्टम अध्याय में क्रमशः कर्म तथा निष्काम कर्म का विवेचन है। कर्म के सम्बन्ध

१. एतच्छुभम्पु कौशेय प्रथानि त्रिसुर्वयोः ।

श्रवः सर्ववेद्यु सन्तः श्रे पौरव नृपु ॥८॥

पुष्पो मन्त्रः पृथिव्या च तेषश्चास्ति विशावती ।

वीचनं सर्वभूतेषु तपश्चास्ति तपस्विषु ॥९॥

वीचं वा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिबुद्धि मत्तश्चास्ति तेषश्चेत्स्थितानमहम् ॥१०॥

वर्धं बलवती चाहं कामराज विमविहम् ।

धर्माविहदो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ (श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय अष्टम)

२. श्रीमद्भगवद्गीता (‘सत्यविवेकनी हिन्दी टीका’, टीकाकार-अनन्दाश्रम गौपन्सका), पृष्ठ ३०८, ३०९, ३१० ।

में पहले भौतिकवादी विचारधारा को नें; भौतिकवादी पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसलिए कर्म के सिद्धान्त पर दार्शनिक दृष्टि से विचार नहीं करते। भारतीय दर्शनों में बारम्बार-दर्शन भी इसी मत का है जो भाग्यजीवेत् सुखं जीवेत् ऋषं कृत्वा वृत्तं पिवेत्, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरात्मनं कुत—की बात करता है। पर भारतीय दार्शनिक विचारधारा ने इस पर गहराई से विचार किया है। कर्म के सम्बन्ध में भारतीय विचारधारा यह है कि जैसे हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं हमें यह जन्म मिला और जैसे इस जन्म में कर्म करेंगे वैसा अवसा जन्म मिलेगा। यह भौतिक जगत् में विद्यमान कारण-कार्य के नियम की तरह ही सत्य और अटल है। इसी को कर्म का सिद्धान्त कहते हैं।

कर्म की चर्चा करते हुए ही यह प्रश्न सामने आता है कि क्या मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या वह भाग्य से बँधा हुआ है? इस पर बड़ा विवाद है। पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ को ही सब कुछ मानते हैं जबकि भाग्यवादी भाग्य को। हाँ सत्यतः जी ने इस मंदन में वैदिक विचारधारा का उल्लेख किया गया है और यह माना गया है कि जीवन में दोनों सत्य-सत्य चलते हैं। इसी में आगे यह भी बताया गया है कि किसी भी कर्म का नाश नहीं होता, उसका फल अवश्य मिलता है। हाँ, यह अवश्य है कि कभी-कभी वह फल हमें दिखाई नहीं देता। बस्तुतः वह चित्त में आकर संस्कार रूप में सुरक्षित हो जाता है। शरीर का नाश होने पर भी कर्मों का नाश नहीं होता। आत्मा, उन कर्मों को बीच-रूप संस्कारों के रूप में सूक्ष्म शरीर में लेकर अगले जन्मों में जाता है जहाँ वे बीच समय पाकर कर्मफल के रूप में फलित होते हैं।

कुल मिलाकर कर्मफल का सिद्धान्त यह बताता है कि कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। उससे बचा नहीं जा सकता। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या उपाय है कि हम कर्म भी करें और उसके बंधनों में भी न पड़ें? इसका वैदिक समाधान यह है कि हम कामना रहित कर्म करें जिससे फल की कोई इच्छा न हो। गीता में इसी को 'निष्काम कर्म', कहा गया है। 'निष्काम' का अर्थ 'निष्कर्मभ्यता' कदापि नहीं है। कर्म नहीं, बल्कि कर्म के फल की आशा छोड़ना ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म के इस प्रसंग में ही समाज कर्म की चर्चा की गई है, साथ ही निष्काम कर्म पर लोकमान्य तिलक, योगिराज अरविन्द, आचार्य विनोबा भावे तथा आचार्य रजनीश के विचारों को भी प्रस्तुत किया गया है। जन्म के निष्कर्ष रूप में लेखक ने यह भी बताया कि आज के भौतिकवादी मनुष्य के लिए वैदिक विचारधारा के निष्काम कर्म की कितनी उपादेयता है।

नवें अध्याय में मानव की आधारभूत समस्या—शिक्षा—पर वैदिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए उसके वैज्ञानिक आधार पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षा निश्चय ही मानव की आधारभूत समस्या है क्योंकि वही मनुष्य को मनुष्य बनाती है अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई भेद न रहे। हमारी आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह इतनी दूषित है कि उससे हम मनुष्य को मनुष्य तो नहीं ही बना सकते। फिर इसका उपाय क्या है? हम लोगों को कौसी शिक्षा दें कि वे सभ्य और सुसंस्कृत मानव बन सकें? इसके लिए हमें पीछे लौटना होगा। शिक्षा की विचारधारा का अध्ययन करना होगा। वैदिक विचारधारा में इसे 'पुरुकुल शिक्षा पद्धति' कहा गया है, जिसमें बालक को शिक्षा का केन्द्र मानकर उसके आचरण का—उसके चरित्र का निर्माण किया जाता था। इसमें बालक अपने माता-पिता के कुल से अलग होकर गुरु के कुल में जाता था जहाँ उसका 'उपनयन संस्कार' होता था। 'उपनयन' का अर्थ है—'निकट ले जाना' अर्थात् शिष्य अपने को गुरु के अल्पतः निकट ले आता। वहाँ गुरु का कर्तव्य था शिष्य को पुत्र की तरह से पालना, उसे विविध ज्ञानों की शिक्षा देना तथा उसके चरित्र का निर्माण करना। 'आचार्य' का अर्थ ही है—'आधार गिखाने वाला'। इस तरह गुरु के अधः में रहता हुआ शिष्य, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ ज्ञानार्जन करता था तथा अपने चरित्र का निर्माण करता था। वहाँ उसे अपरा के साथ परा विद्या, मन्त्रज्ञान के साथ आत्मज्ञान तथा सुविधा के साथ विद्या का ज्ञान भी दिया जाता था जिससे वह आगे बढ़कर अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके। इस तरह वैदिक शिक्षा-पद्धति पूर्ण और विज्ञान सम्मत थी। दुर्भाग्य से इस शिक्षा पद्धति का देश में जन्म हो गया। महर्षि व्यास के इस परम्परा

को पुनरुज्जीवित किया और आधुनिक संदर्भों में इसकी उपायेयता सिद्ध की। मैं डॉ० सत्यप्रत सिद्धान्तायंकार के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ कि आत्म-देव को ऐसी ही विद्या पद्धति की आवश्यकता है और तभी हमारा कल्याण भी संभव है।

दसवाँ अध्याय जीवन की विवेचना से सम्बन्धित है। जीवन के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं—एक भौतिकवादी, दूसरा अध्यात्मवादी। भौतिकवादी इस जीवन को ही आदि-अन्त मानते हैं, इसलिए सुखपूर्वक जीने की सलाह देते हैं। जीवन के सम्बन्ध में अध्यात्मवादी का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। वह इस जीवन को निष्काम मानता है। उसकी दृष्टि में यथार्थ जीवन, इहलोक नहीं बल्कि परलोक का जीवन है, अतः हमें उसको ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब देखना यह है कि जीवन के सम्बन्ध में भौतिकवादियों की विचारधारा सत्य है या अध्यात्मवादियों की? वास्तविकता इससे भिन्न है। न तो भौतिकवादी विचारधारा ही पूर्णतः सत्य है और न आध्यात्मिक विचारधारा ही। वस्तुतः दोनों विचारधाराएँ मिलकर जीवन को पूर्णता प्रदान करती हैं। हमारा भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का अंग है। जीवन के सम्बन्ध में वैदिक दृष्टिकोण भी यही है। इसे ही सत्य मानकर जीवन-यत्न पर आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम पार्थिव जीवन को ही सब कुछ मान ले तो जीवन में सार्थकता नहीं रह जाएगी। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। इसलिए भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन की टोर का बंधा होना आवश्यक है। यही जीवन की सम्पूर्णता है। लेखक ने वास्तविक जीवन के सम्बन्ध में न ठोपनिषद् का उदाहरण देकर इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है।

ग्यारहवाँ अध्याय में पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। भौतिकवादी चूँकि आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते इसलिए वे पुनर्जन्म को नहीं मानते। पर भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा पुनर्जन्म में विश्वास करती है। वह मानती है। इस शरीर से अलग आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है। जो न जन्म लेती है और न मरती है वह मात्र एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। आत्मा का यही शरीर-तरण ही 'पुनर्जन्म' है। आत्मा सत् वस्तु है। सत् वस्तु का कभी अभाव नहीं होता बल्कि उसका रूपान्तरण होता है। आज का विज्ञानवादी भी यही मानता है। जिस तरह सृष्टि का प्रवाह अनादि और अनन्त है, उसी तरह आत्मा भी अनादि और अनन्त है।

वस्तुतः पुनर्जन्म का सिद्धान्त इतना जटिल है कि सहज ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। भारतीय और पारश्वाल्य मनीषियों ने इसके पक्ष और प्रतिपक्ष में अनेक तर्क दिए हैं। डॉ० सिद्धान्तायंकार जी ने उन तर्कों की बड़ी गहराई से छानबीन की है और अपना निष्कर्ष निकाला है। पहले उन्होंने उन युक्तियों की परीक्षा की है जो पुनर्जन्म को मानने के सम्बन्ध में दी गई हैं। उनमें मुख्य ये हैं—१. पुनर्जन्म का विचार सार्वत्रिक है। २. मनुष्य में अमरता का विचार पाया जाता है। ३. कारण-कार्य के नियम के आधार पर पुनर्जन्म मानना पड़ता है। ४. कई ऐसे मेधावी बालक पाये जाते हैं जो जन्म से ही अद्भुत बुद्धि को सारते हैं। ५. भौतिक-जगत् में शक्ति की असयता या उसके रूपान्तरण का नियम आध्यात्मिक जगत् में भी लागू होता है। ६. विकासवाद की साक्षी भी पुनर्जन्म मानने के लिए बाध्य करती है। ७. कभी-कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद रहती हैं (इस सन्दर्भ में स्वयं लेखक ने भी कई लोगों के दृष्टांत एकत्र किए हैं)।

पुनर्जन्म को न मानने के सम्बन्ध में मात्र तीन तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो यह कि यदि पुनर्जन्म होता है तो पूर्वजन्म की स्मृतियाँ क्यों नहीं रहती? दूसरा यह कि यदि आत्मा नाम की कोई सत्ता होती ही नहीं (जैसा कि भौतिकवादी मानते हैं) तो पुनर्जन्म किसका? तीसरा यह कि यदि आधुनिकता और पर्यावरण के आधार पर जीवन की सब विषयताओं का हल हो जाता है तो फिर पुनर्जन्म मानने की आवश्यकता ही क्या है? लेखक ने अपनी गहन विवेचन-शक्ति के अनुसार इसका बड़ा ही स्पष्ट उत्तर दिया है और यह सिद्ध किया है कि

पुनर्जन्म का सिद्धान्त सत्य है।

ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय में 'मृत्यु' जैसे शब्दावह सत्य का विवेचन है। मृत्यु है क्या? मृत्यु, वस्तुतः शरीर का नाश है। वैदिक विचारधारा मृत्यु को तनिक भी शब्दावह नहीं मानती। वह तो मानती है कि आत्मा अजर-अमर है। उसका कभी नाश नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हँसते-हँसते मृत्यु का वरण किया क्योंकि उन्हें तो आत्मा की अनश्वरता का पता था। फिर आधुनिक विज्ञानवादी विचारधारा से देखें तो शरीर का भी नाश नहीं होता। वह तो पंचमहाभूतों से बना है और शरीर की मृत्यु हो जाने पर ये पंच महाभूत अपने मूल तत्त्व में चले जाते हैं। इस तरह से शरीर का नाश नहीं बल्कि रूपान्तरण होता है। शरीर का यह रूपान्तरण ही मृत्यु है। जिस तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चला जाता है वैसे ही शरीर के तत्त्व भी शरीर का नाश होने पर अपने मूल तत्त्वों में चले जाते हैं और पुनः इन मूल तत्त्वों से नए शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से तो मृत्यु का कहीं अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होता। जो उपनिषदों के इस रहस्य को जान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी ने इस सन्दर्भ में नचिकेता का प्रसंग उद्धृत किया है। नचिकेता का मृत्यु से साक्षात्कार होता है। वह मृत्यु से पूछता है कि—'मृत्यु क्या है?' मृत्यु उत्तर देता है कि—'प्रेय' ही मृत्यु है, 'श्रेय' जीवन है।' जो लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, वे ही मृत्यु का अनुभव करते हैं पर जो आत्मा को सत्य मानते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। यही बात गीता में अर्जुन से श्रीकृष्ण ने भी कही थी। वैदिक ऋषियों ने इस सत्य को सदियों पहले ही जान लिया था।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार जी ने अपने इस ग्रन्थ में वैदिक विचारधारा का सारतत्त्व ही निचोड़ कर रख दिया है। वेदों की इस विचारधारा को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर और इसकी सत्यता प्रामाणित कर भौतिक बाधियों को चुनौती दी है। इस दिशा में किया जाने वाला यह प्रथम मौलिक कार्य है। निरश्चय ही इससे जाने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन होगा।

पंडित सत्यव्रत प्रणीत वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार

डा० विजयपाल शास्त्री

प्रबन्धा, दर्शन विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

वैदिक सिद्धान्त मन-प्रादुर्भूत केवल कल्पना पर आधारित नहीं हैं, अपितु चिरन्तन ऋषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा से प्रसूत होने के कारण त्रिकालाबाधित सत्य हैं। यह सार्वकालिक सत्यता वैज्ञानिक निकष पर परीक्षित होकर अत्यधिक ग्राह्य और विश्वसनीय होगी। वैदिक विचारधारा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भित्ति पर आधारित है। सम्प्रति आवश्यकता है उस वैज्ञानिक आधार को सबंजन बोध्य और सर्वत्र प्रकाशित करने की। वैज्ञानिक आधार के बिना वैदिक धर्म अन्धविश्वास के रूप में प्रचारित होने सथा है। विज्ञान लंगड़ा है, धर्म अन्धा है। दोनों अपूर्ण हैं। दोनों का समन्वय ही पूर्णता का लाभ करा सकता है। इस वैज्ञानिक आधार की जितनी आवश्यकता पहले थी, उससे कहीं अधिक अब है। वैदिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार दिये बिना साम्प्रतिक परिस्थितियों में न व्यक्ति आस्वावान् बन सकता है, न समाज समुन्नत हो सकता है और न राष्ट्र एक सशक्त जीवन पा सकता है। भौतिक और अध्यात्म का समन्वय ही आज पथ भ्रंश पर अघसर युवकों को सन्मार्ग दिखा सकता है। आइये देखें, वह कौन-सा वैज्ञानिक आधार है जिस पर वैदिक मान्यताएँ बास्कु होकर त्रिकालाबाधित और सार्वभौम बन गयी हैं।

वैदिक सिद्धान्तों का सार इस प्रकार है—१. मन देह से रहता है किन्तु देह से उसकी पृथक् अभौतिक सत्ता है। २. चेतना एक व्यापक तत्त्व है जिसकी चार अवस्थाएँ हैं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। ३. आत्मा जड़ से भिन्न, चेतन तथा नित्य है जो कर्ता और सुख-दुःख का भोक्ता है। ४. परमात्मा इस विश्व का सर्वत्र पालक, और संहारक है। ५. सृष्टि प्रक्रिया के तीन मूळ तत्त्व हैं—परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। ६. कृत कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, यह अटल नियम है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। ७. निष्काम कर्म करके हम कर्म-बन्धन से मुक्त हो सकते हैं। ८. बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों का महान् योगदान है। शिक्षा के लिए बालक आचार्य कुल में रह कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे एवं आचार्य उसे गर्भस्व करे। ९. हमारा भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का अंग है। दोनों जीवन सत्य हैं। दोनों मिलकर जीवन की श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। दोनों को सत्य मानकर ही लक्ष्य पर पहुँचा जा सकता है। १०. असत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत् का अभाव कभी नहीं होता। आत्मा सद्बस्तु है। वह कभी नहीं मरता। यह एक चोला छोड़कर दूसरा चोला धारण करता है। यही पुनर्बन्ध है जो एक चिरन्तन सत्य है। ११. जीवन जितना सत्य है, मृत्यु भी उतनी ही सत्य है। प्रत्येक जीवधारी की मृत्यु होती है। मृत्यु देह की होती है आत्मा की नहीं। देह के रूपान्तरण का नाम ही मृत्यु है।

उपर्युक्त वैदिक सिद्धान्त वैज्ञानिक निकष पर किस प्रकार विशुद्ध उतरते हैं, यह हमें विचार करना है। सर्वप्रथम मन को ही लें।

मन (Mind)

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार मन की शरीर से पृथक् सत्ता है। यह शरीर में रहते हुए भी भौतिक नहीं बल्कि एक अपभौतिक तत्त्व है। यद्यपि इसके अपभौतिक होने में मतभेद हो सकता है, क्योंकि सांख्य आदि दार्शनिक इसे प्रकृति का ही परिणाम मानते हैं, फिर भी यह एक विषय तत्त्व है। इसलिए वेद में इसे जागृत और स्वप्नावस्था में दूर जाने वाला (मज्जाप्रती दूरमुद्वैति तदु सुप्तस्य) दूर जाने वाला (दूरङ्गमम्) ज्योतिषो की भी ज्योति (ज्योतिषां ज्योतिः) जीर्णं न होने क्षमा (शदजिरम्) तीक्ष्ण यति वाला (जविष्ठम्) समस्त कार्यों को करने वाला (यस्मान्ना श्रुते किंचन कर्म क्रियते) तथा यज्ञों का निर्वाहक (येन यज्ञ स्तायते) आदि कहा गया है। जिसे हम जीवन कहते हैं वह इसी मन के स्तर पर प्रकट होता है। इस मन का कार्य केवल मात्र क्रिया-कलाप को संगृहीत कर लेना ही नहीं है या इच्छा का उसे देख लेना भर नहीं है बल्कि यह अपनी इच्छा से काम करने में स्वतन्त्र है। घटनाओं को घटित करना और उनका नियमन करना भी मन का ही कार्य है।

मन को अन्तःकरण कहा जाता है। बुद्धि अहंकार चित्त इसी के स्तर पर रहे गये नाम हैं। संकल्प-विकल्प करना, विचार करना इसका मुख्य कार्य है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रथम अनुभूति चित्त (Consciousness) है। चित्त से अविप्राय चेतना शक्ति से है। यह चेतना शक्ति सर्वत्र हमारे भीतर बाहर चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान है। दूसरी अनुभूति अहंकार (Individuality) की है। चेतना के जाने पर ही मैं की अनुभूति होती है। ब्रान्तरिक विकास का तीसरा स्तर मन (Mind) कहलाता है। चिन्तन करना संकल्प-विकल्प करना, यह ठीक है या यह ठीक है ऐसा विचार करना मन का कार्य है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की चतुर्थ अवस्था है बुद्धि (Intelligence)। मन में उत्पन्न रहे विकल्पों में से एक का चुनाव करना इसका कार्य है। इन चारों को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह अति सूक्ष्म है, अतः अपभौतिक कहलाता है। यह सूक्ष्म प्रकृति के सूक्ष्म अंशों से बना है, इसलिए यह भौतिक भी है। यह सूक्ष्म शरीर ही आत्मा तथा शरीर के बीच का सेतु है।

भौतिकवादी दृष्टिकोण

भौतिकवादी मन को शरीर से पृथक् सत्ता नहीं मानते। उनके अनुसार यह शरीर की परिस्थितियों का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए अधिक मदिरापान से एक वस्तु की दो वस्तु दिखायी देने लगती हैं। एक ० एस० सी० जैसे बचीले पदार्थों के लेबल से आकाश में उड़ने की अनुभूति होती है। जिरार की घराबी से नैराश्य की अनुभूति होने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि जिसे हम मन या विचार कहते हैं वह भौतिक परिस्थिति का ही परिणाम है।

भौतिकवादियों का कहना है, कि शरीर एक स्वचालित यन्त्र (Automatic machine) है। जैसे स्टेजनों पर रखी हुई भार मापक मशीन में २५ बैसे का सिक्का डालने पर भारसूचक टिकट स्वतः बाहर निकल जाता है, खांथा मशीन (Slot machine) में वस्तु का निर्धारित सूक्ष्म ढाल देने पर आन्दर से इच्छित वस्तु स्वयमेव बाहर आ जाती है। इन्हीं मशीनों में मन जैसी कोई वस्तु नहीं बैठी होती। जैसे ही यह शरीर की विशेष परिस्थिति के उपस्थित होने पर स्वयं क्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया स्वचालित शरीर यन्त्र की स्वयं-क्रिया है। मनुष्य का समस्त व्यवहार उद्दीपक अनुक्रिया (Stimulus-Response) के रूप में स्वतः चल रहा है। इस उद्दीपक अनुक्रिया का संचालन तन्त्रिकातन्त्र (Nervous System) के द्वारा होता है। अंगुलि में काँटा चुभने पर शरीर में फैली संवेदन तन्त्रिकाएँ (Sensory nerves) उसकी सूचना परिलक्ष्य रूप पहुँचाती हैं। तब मस्तिष्क से यह सन्देश प्रसारित किया जाता है कि अंगुली से काँटा निकाल लो। मस्तिष्क से इस सन्देश को अंगुली तक ले जाने वाली तन्त्रिकाएँ प्रेरक तन्त्रिकाएँ (Motor nerves) कहलाती हैं। इस सन्देश के पहुँचते ही हम अंगुलि से काँटा निकाल देते हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया में मस्तिष्क और तंत्रिकातन्त्र ही दिखाई देते हैं। मन कहीं दिखाई नहीं

देता। मन को न मानकर भी शरीर की क्रियाओं की समस्या का समाधान हो जाता है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण

आध्यात्मवादी कहता है कि भौतिकवादी का यह कथन कि मनुष्य का समस्त व्यवहार तन्त्रिकातन्त्र से चल जाता है, ठीक नहीं है। यदि मस्तिष्क स्वचालित यन्त्र है तो उसे पूर्व-निश्चित उत्तर बाहर भेज देना चाहिए। क्योंकि मशीन सोचकर काम नहीं करती। मशीन यह कभी नहीं कहती कि सोचकर उत्तर दिया जावेगा। जो कुछ होता है वह छट से हो जाता है। किन्तु मन तो सोचता है। अनेक विकल्पों में से एक का चुनाव करता है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति वृक्ष से नीचे गिरने लगता है। गिरते-गिरते वह एक हाथ से वृक्ष की शाखा पकड़ लेता है। उसी समय उसके दूसरे हाथ पर एक तर्तियां टंक मारने का बैठता है। मनुष्य यदि मशीन होता तो वह टहवीं छोड़कर उस हाथ से तर्तियों को उड़ा देता, किन्तु वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि शाखा छोड़ते ही नीचे गिर पड़ेगा। मशीन में यह सोचने की शक्ति नहीं होती। तो फिर वह कौन है जो यह चुनाव करता है? कोई तो है जो शरीर से पृथक् है और शरीर की रक्षा के लिए चिन्तित है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार वही मन है।

तन्त्रिका-तंत्र (Nervous System) के कार्य को भी नकारा नहीं जा सकता। किन्तु उसे मन का निवास-स्थान तो माना जा सकता है। मन नहीं कहा जा सकता। यह तो सत्य है कि मस्तिष्क के अभाव में मन या चेतन टिक नहीं सकते किन्तु मन को सत्ता को संबंधा नकार नहीं सकते। खूटी कोट का आधार है। खूटी के गिरने पर कोट भी गिर जाता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कोट खूटी है या खूटी कोट है। नदी का पाट नदी की धारा का आधार है, किन्तु दोनों पृथक्-पृथक् हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क (Brain) या तन्त्रिका तन्त्र (Nervous System) तो मन रूपी कोट को टांगने की खूटी है, तथा मन रूपी नदी की धारा का पाट है।

यदि भौतिकवादी यह कहे कि मन की शरीर से पृथक् सत्ता मानने पर अबोधित मन का भौतिक शरीर पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि प्रेम, दृष्टा, द्वेष, आज्ञा, निराशा, उत्साह आदि तत्त्व अबोधित और अदृश्य हैं फिर भी इनका शरीर पर प्रभाव स्पष्टपरिलक्षित होता है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि मन केवल तन्त्रिकातन्त्र पर पड़े उद्दीपक की अनुक्रिया (Response to stimulus) मात्र नहीं है। भौतिक भौतिक का संचालन नहीं कर सकता। अबोधित ही भौतिक का संचालन या उपभोग कर सकता है। यह मन ही है जो शरीर के उपभोग का साधन है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

१. सोद्देश्यता (Purposefulness)—विश्व के समस्त प्राणियों में सोद्देश्यता पाई जाती है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी उद्देश्य के लिए जी रहा है। भविष्य में कोई ऐसा लक्ष्य अवश्य है जिससे पाने के लिए वह सतत सचेष्ट रहता है। यह लक्ष्य भांछे ज्ञात हो या अज्ञात हो, किन्तु यह निश्चित है कि प्राणी का व्यापार लक्ष्यहीन नहीं हो सकता। यह लक्ष्य शरीर यन्त्र की उद्दीपक अनुक्रिया का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर कड़ है। यह उद्दीपक अनुक्रिया वर्तमानकाल में ही हो सकती है। वह लक्ष्य मन या चेतना के माने बिना सम्भव नहीं है।

२. भविष्य की घटना का प्रभाव (Influence of the future)—जो घटना अभी घटित नहीं हुई उसको सोचकर अभी से चिन्ता होने लगती है। मान लीजिए, मुझे एक मास बाद कोई परीक्षा देनी है। परीक्षा अभी आयी नहीं। किन्तु उसकी मुझे प्रतीक्षा है और उसके लिए मैं प्रयत्नरत हूँ। भविष्य का यह प्रभाव मन को माने बिना सम्भव नहीं। तन्त्रिका-तन्त्र (Nervous System) पर वर्तमानकालीन उद्दीपकों की ही अनुक्रिया (Response to Stimulus) हो सकती है।

३. अतीत का प्रभाव (Influence of the past)—बिना प्रकार भविष्य की घटनाओं का प्रभाव मन पर पड़ता है वैसे ही अतीत की घटना का भी प्रभाव पड़ता है। अतीत के प्रभाव को स्मृति कहते हैं। यदि भूतकाल में मेरे साथ कोई दुःखद घटना घटित हुई है तो उसकी स्मृति से मुझे अब भी रोमांच हो सकता है। यह प्रभाव भी किसी मन या चेतन सत्ता को माने बिना सम्भव नहीं है। स्मृति का आधार तन्त्रिका-तन्त्र नहीं हो सकता। इसलिए मानना पड़ेगा कि कोई स्थायी तत्त्व अवश्य है जो भूतकाल में घटित घटना के समय भी था और वही अब भी है।

भौतिकवादी स्मृति के लिए चेतन सत्ता को मानना आवश्यक नहीं समझता। उसके अनुसार स्मृति तन्त्रिका-तन्त्र पर पड़ा हुआ एक ठप्पा या संस्कारांकन (Engram) है जिसे वर्तमान में हम देख रहे हैं, किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं। ऐसा मानने पर स्मृति और प्रत्यक्ष में कुछ अन्तर नहीं रह जायेगा; क्योंकि भौतिकवादी के अनुसार स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों वर्तमानकालीन ही हैं। किन्तु, इससे समस्या का समाधान नहीं होता। विगत घटना भयानक थी किन्तु उसकी स्मृति सुखद भी हो सकती है इसलिए स्मृति तन्त्रिका-तन्त्र पर पड़ा हुआ संस्कारांकन नहीं है बल्कि वह एक चेतना की शक्ति है जिसे मन चेतना या आत्म कहा जाता है।

आत्मा (Soul or Sprit)

भारतीय विचारधारा के अनुसार शरीर और मन से पृथक् एक चेतन तत्त्व आत्मा है जो इन दोनों का भोक्ता है। शरीर भोगायतन है। मन भोग का साधन है तथा आत्मा भोक्ता है। आत्मा का मुख्य रूप चेतनता है। न्याय दर्शन के अनुसार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और ज्ञान आत्मा के लिये हैं। आत्मा के बिना ये गुण नहीं रह सकते। सांख्य के अनुसार संघात के पदार्थ होने से, त्रिगुण से विपरीत होने से, अधिष्ठाता होने से, भोक्ता होने से तथा मोक्ष की ओर प्रवृत्ति करने से आत्मा की सिद्धि होती है।

भौतिकवादी का मत

पारम्पर्य विचारक न मन को मानते हैं और न आत्मा को। हाँ, चेतना को स्वीकार करते हैं। यह चेतना (Consciousness) तन्त्रिका-तन्त्र की स्वचालित क्रिया है। आत्मा और मन का किसी को अनुभव नहीं होता, किन्तु चेतना का अनुभव सबको होता है। मग्नमग्न चेतना को एक नैसर्गिक शक्ति मानते हैं। नैसर्गिक शक्ति से अभिप्राय यह है कि प्राणी का समस्त व्यापार यन्त्रवत् स्वतः चल रहा है। उद्दीपक (Stimulus) के सामने आते ही उसमें स्वतः अनुक्रिया (Response) होती है। उसके लिए आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। बरखा उत्पन्न होते ही माता के स्तनों में मूँह लगा देता है। हूरिण का बरखा पानी में तँरने लगता है। ये क्रियाएँ उसे किसी ने सिखायी नहीं। तन्त्रिका-तन्त्र स्वचालित यन्त्र की तरह स्वयं अनुक्रिया करता है।

अध्यात्मवादी का मत

भौतिकवादी का उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है। यह तो ठीक है कि तन्त्रिका-तन्त्र की नैसर्गिक शक्ति से क्रिया स्वयं हो जाती है, किन्तु तन्त्रिका-तन्त्र पर पहले से कोई संस्कार तो अंकित होना ही चाहिए। संस्कारांकन के बिना नैसर्गिक शक्ति ज्ञान स्वतः कार्य कैसे करेगी। नवजात शिशु के तन्त्रिका-तन्त्र पर स्तनपान के संस्कार अभी तो पड़े नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि ये संस्कार मत जन्मों के स्तनपान के हैं। मत जन्मों के इन संस्कारों का प्रभाव एक स्थायी आत्मतत्त्व को माने बिना नहीं पड़ सकता।

आत्मा मन से भिन्न है

पारम्पर्य मनोविज्ञान मन को नहीं मानता। किन्तु वैदिक विचारधारा में जैसे देह से पृथक् मन की

सत्ता है वैसे ही मन के अतिरिक्त आत्मा की सत्ता है। मन संकल्प-विकल्प करता है। विचार करता है। आत्मा उस संकल्प-विकल्प तथा विचार का द्रष्टा है। मनुष्य मन नहीं है बल्कि आत्मा है। आत्मा मन से परे है। मन चंचल है, आत्मा स्थिर है। मन एक रोग है, आत्मा उसका चिकित्सक है। मन अन्धकार है, आत्मा प्रकाश है। मन चिन्ताओं का घर है, आत्मा आनन्दमय है। मन इन्द्रिय रूपी अश्वों की लगाम है। आत्मा उस लगाम को पकड़ने वाला सारथि है, रथ का स्वामी है। इसलिए बृहदारण्यक में कहा गया है—'आत्मा बाजे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च' अर्थात् आत्मा ही दर्शन करने योग्य, श्रव्य करने योग्य मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है।

ईश्वर (God)

इस विश्व का उत्पादक पालनकर्ता और संहार करने वाला ईश्वर ही जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान् है और नित्य है। ऐसी वैदिक मान्यता है। योग दर्शन के अनुसार क्लेश कर्म विपाक और आशय से अस्पृष्ट पुरुष-विशेष ईश्वर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर मनुष्य जैसा ही कोई प्राणि विशेष है। मनुष्य तो क्लेश कर्मादि से परामृष्ट होता है। अतः वह पुरुष जैसा कैसे हो सकता है। पुरुष विशेष का तो अभिप्राय ही यह है कि वह अपुरुष है। पुरुष विशेष तो उसे पुरी में शयन करने के कारण कहा जाता है। जैसे यह आत्मा शरीर रूपी पुरी में शयन करने के कारण पुरुष कहनाता है वैसे ही ईश्वर भी इस संसार कक्षी पुरी अर्थात् नगर में निवास करने के कारण पुरुष विशेष कहनाता है। विशेषता उसकी यही है कि वह बड़ी पुरी में रहता है। शरीर एक छोटा पुर है, विश्व एक बड़ा पुर है।

ईश्वर किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं है, बल्कि वह एक शक्ति विशेष है। शक्ति तो शक्ति ही है, यह शक्ति-विशेष क्या है? शक्ति प्रकृति में भी होती है। इसी शक्ति से वह पृथ्वी आदि का विस्तार करती है। किन्तु प्रकृति की शक्ति अर्द्ध है। ईश्वर एक चेतन शक्ति है। यही उसकी विशेषता है। प्रकृति की शक्ति विचार नहीं कर सकती। जो विचार नहीं कर सकता वह इस विशाल अचिन्तनीय विचित्र विश्व का निर्माण नहीं कर सकता। इस विश्व का कर्ता कोई सर्वज्ञ ही हो सकता है। सर्वज्ञता चेतन में ही हो सकती है।

विद्युत् के उपकरण पंखे, फ़िन, कूलर आदि विद्युत् शक्ति के कारण ही चलते हैं। विद्युत् के जाते ही सब शान्त हो जाते हैं। मानव-शरीर में भी एक शक्ति है। उसी से उस शरीर का संचालन होता है। इसी प्रकार इस समस्त विशाल ब्रह्माण्ड में भी एक शक्ति काम कर रही है। वही ईश्वर है। विद्युत् की शक्ति सोच नहीं सकती, बोल नहीं सकती। मनुष्य की शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं वह चेतन शक्ति है जो सोच सकती है, विचार कर सकती है। दोनों शक्तियों में भेद है। इस विश्व में भी सूर्य-चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी आदि सभी गति कर रहे हैं। इनमें जो एक चेतना शक्ति प्रवाहित हो रही है, भारतीय विचारक उसे ईश्वर कहते हैं।

उस शक्ति विशेष ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। तारों में विद्युत् शक्ति की बीजों से नहीं देखा जा सकता। केवल हाथ से छूकर उसका अनुभव किया जा सकता है। अपने भीतर विद्यमान चैतन्य शक्ति का भी अनुभव मात्र होता है। वैसे ही इस असीम ब्रह्माण्ड में व्याप्त चेतन शक्ति का साक्षात्कार भला कैसे हो सकता है। जब इस छोटे से शरीर में व्याप्त आत्मा का दर्शन सम्भव नहीं तब इतने बड़े विश्व की शक्ति का दर्शन किस प्रकार सम्भव है। उसका भी अनुभव ही किया जा सकता है। उस शक्ति-विशेष की अभिव्यक्ति जगत् के रूप में होती है। उस शक्ति का पता न चलने के कारण ही उसका स्वरूप-निर्धारण भी इदमित्थं रूपेण सम्भव नहीं है। इसीलिए कभी उसे सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष और सहस्रपात कह दिया जाता है और कभी अपाणिपादः जबनो मूर्हीता अचक्षुः अकर्णं (पुरुष विशेष मन से असम्भ और मन से ही गम्य) कह दिया जाता है।

ईश्वर की सत्ता में यह प्रमाण है कि सृष्टि में एक सर्वनात्मक चेतन शक्ति विद्यमान है। यह सर्वनात्मक

शक्ति जड़ जगत् और प्राणि जगत् दोनों में प्रवाहित हो रही है। बत अपने आप नहीं होती। विश्व भी उसी परमेश्वर से बलिमान है। दूसरा प्रमाण है—सृष्टि में क्रम तथा नियमबद्धता का होना। सूर्य, चन्द्र, पृथिवी सभी अपनी परिधि में नियम से घूम रहे हैं। उस नियम में कभी व्यवधान नहीं आया। क्या यह नियमबद्धता बिना किसी नियामक के सम्भव है? तीसरा प्रमाण है—सृष्टि में प्रयोजन का होना। संसार में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना का कोई न कोई प्रयोजन है। पृथ्वी को सस्य-श्यामला करने के लिए ही सूर्य जल का आकर्षण करता है। वर्षा होती है। वृक्षों का प्रयोजन है अशुद्ध वायु को शुद्ध करना और पृथ्वी को हरा-भरा बनाना। प्राणी के शरीर के एक-एक अवयव का पृथक् प्रयोजन है। इस प्रयोजन के पीछे कोई शक्ति अवश्य है जो प्रयोजन का निर्माण करती है। चौथा कारण है सृष्टि की विविधता में एकस्यता का होना। प्रत्येक वस्तु भिन्न-भिन्न होकर भी एकसूत्र में पिरोई हुई-सी लगती है। सबका प्रयोजन भिन्न-भिन्न होता हुआ भी सम्मिलित-सा है। सूर्य का चन्द्र से, चन्द्र का पृथ्वी से, पृथ्वी का वनस्पतियों से, वनस्पतियों का जीव-जन्तुओं से और उसका मनुष्यो से सम्बन्ध है। सृष्टि की सब वस्तुएँ मिलकर एक भूँखला बनाती हैं। सृष्टि अत्यन्त विज्ञान है। उनकी विज्ञानता बुद्धि से परे की बात है। सृष्टि के अस्वास्त्य में एक स्थायित्व है। ये सब प्रमाण ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए पुराण हैं।

सृष्टि के तीन मूल तत्त्व—ईश्वर, जीव, प्रकृति

सृष्टि के मूल तत्त्व क्या और कितने हैं इस विषय में दार्शनिक जगत् और विज्ञान के क्षेत्र में तीन सिद्धान्त प्रचलित हैं—१. एक तत्त्ववाद (Monism), २. द्वैतवाद (Dualism) और ३. त्रैतवाद (Trichism or Pluralism)। एकत्ववाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण जड़ वा चेतन में से केवल एक तत्त्व से हुआ है। जड़ तत्त्व से सृष्टि मानने वालों में प्राचीन चार्वाक मतानुयायी तथा आधुनिक विज्ञान के पक्षपाती हैं। चार्वाक किसी चेतन तत्त्व का सृष्टि में उपयोग नहीं मानता। पृथिवी आदि चार महाभूतों से ही चैतन्य उत्पन्न हो गया है। आधुनिक वैज्ञानिक इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन—इन तीन तत्वों से सृष्टि का विकास मानते हैं।

एक चेतन तत्त्व से सृष्टि मानने वालों में आचार्य शंकर तथा पाश्चात्य दार्शनिक बर्कले प्रमुख हैं। इनके अनुसार एक चेतन तत्त्व से ही जड़ जगत् का विकास हुआ है। शंकराचार्य के अनुसार एक ब्रह्म की ही सत्ता है। जगत् स्वप्न के समान मिथ्या है। यह जगत् ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन विवर्त कहलाता है। बर्कले के अनुसार दुन्य जगत् की सत्ता द्रष्टा की सत्ता पर ही आश्रित है। द्रष्टा नहीं तो दृश्य नहीं। दृष्टि ही सृष्टि है।

द्वैतवाद के अनुसार जड़ और चेतन पुरुष में दो तत्त्व ही सृष्टि के मूलभूत तत्त्व हैं। यही सिद्धान्त सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शन सृष्टि-रचना में ईश्वर का उपयोग नहीं मानता। आत्मा और प्रकृति के संयोग से ही यह संसार बना है।

त्रैतवाद के अनुसार ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीन तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही वैदिक विचारधारा है। यही सिद्धान्त वैज्ञानिक है। क्योंकि वस्तु के निर्माण में तीन कारणों का होना आवश्यक है—उपादान कारण (Material Cause), निमित्त कारण (Efficient Cause) और सहकारी कारण या असमवायी कारण (Formal Cause)। अस्तु एक चौथा कारण भी मानता है : सोद्देश्यता (Final Cause)। उदाहरण के लिए घट का उपादान कारण मिट्टी है। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। उपादान कारण यही होता है जिसके बिना कार्य न बन सके। जिसके बनाने से कार्य बने वह निमित्त कारण होता है। कुम्हार घट का निमित्त कारण है, क्योंकि उसी के बनाने से घड़ा बनता है। वह नहीं बनायेगा तो घड़ा नहीं बनेगा। दूध, चक्र, पानी, प्रकाश, अग्नि आदि सहकारी कारण हैं। इसी प्रकार इस जगत् का उपादान कारण प्रकृति है। प्रकृति न हो तो जड़ पदार्थों का निर्माण नहीं हो सकता। जड़ कार्यों का कारण भी जड़ ही होना

चाहिए। प्रकृति अद्भुत है। ईश्वर इस जगत् का निश्चित कारण है। इस नियमित तथा विचित्र जगत् का कर्ता कोई सर्वज्ञ ही हो सकता है। वह सर्वज्ञ ईश्वर है। जीवात्माओं के कर्म संस्कार इस संसार के सहकारी कारण हैं, क्योंकि उन्हीं के कर्मफल भोग के लिए ईश्वर ने यह जगत् बनाया है। यदि जीवात्मा न हो तो संसार की रचना निश्चिन्त हो जाती है।

इस प्रकार सृष्टि की रचना में न एक तत्त्व से काम चलता है और न दो तत्त्वों से। तीन तत्वों के मानने से ही सृष्टि बन सकती है। यही बात ऋग्वेद में कही गयी है—

इहा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षां परिषस्य जाते ।
तयोरन्यः पिप्पसं स्वाद्धत्ति
अनश्नन्त्योऽपि चाकसीति ॥ १/१६४/२०

इस मन्त्र में जीवात्मा और परमेश्वर को दो पक्षी बताया गया है जो जगत् रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। जीव वृक्ष के पत्तों का भोग करता है। परमेश्वर उस पर निगरानी रखता है। यह तत्त्ववाद ही वेद प्रतिपादित सिद्धान्त है।

कर्मफल योग

वैदिक विचारधारा में वह एक प्रमुख सिद्धान्त है कि कर्म का फल अवश्य ही भोग्य है। जो फल भोग है उसका कारण कर्म है। यदि कर्म है तो उसका फल भी है। 'नाभुवन्त क्षीयते कर्म' यह अटल सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त का वैज्ञानिक आधार है कारण—कार्य का नियम (Law of Cause and effect)। कार्य बिना कारण नहीं होता। कारण से ही कार्य होता है। कार्य है तो कारण अवश्य है। कारण है तो कार्य भी अवश्य है। यही बात कर्म सिद्धान्त में भी है। कर्म है तो फल भी अवश्य है। फल है तो कर्म भी अवश्य है। कर्म कारण है, फल कार्य है।

कारण-कार्य के नियम और कर्म सिद्धान्त में जहाँ इतनी समानता है वहाँ असमानता भी है। कारण-कार्य का नियम भौतिक अद्भुत जगत् का है। कर्म सिद्धान्त चेतन आत्मा का है। कारण और कार्य के बीच में कोई व्यवधान नहीं। आग में हाथ देंगे तो वह जलेगा ही। किन्तु कर्म और फल के बीच में चेतन का व्यवधान है। कारण-कार्य अन्धा नियम है, कर्म का सिद्धान्त अन्धा नहीं है। कर्म के बन्धन को काटा भी जा सकता है। कारण कार्य के सिद्धान्त को टाला नहीं जा सकता है। कर्म की बेड़ियों को काटा जा सकता है।

कर्म-सिद्धान्त में भाग्य और पुरुषार्थ का संबंध बहुत प्राचीन है। भाग्यवादी कहता है—जीवन हमारे हाथ में नहीं है, भाग्य के हाथ में है। जो हम कर रहे हैं, भोग रहे हैं, वह पिछले कार्यों का फल है। पुरुषार्थवादी कहता है कि किये हुए कर्म ही भाग्य बन जाते हैं। पुरुषार्थ करके कर्म के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। इस विषय में वेद का कथन है कि भाग्य और पुरुषार्थ साथ चलते हैं। जो फल हम इस जीवन में भोग रहे हैं वह पिछले जन्म के कर्मों का भी फल है तथा इस जीवन में हम स्वतन्त्र कर्म भी करते हैं। वह जीवन कर्म के बन्धन में पड़ने के लिए नहीं बल्कि उस बन्धन को काटने के लिए है। केवल भाग्यवाद समाज और राष्ट्र में अकर्मण्यता भर देगा। केवल पुरुषार्थ भी संसार के झमेले में उलझा देगा। पुरुषार्थ का उद्देश्य कर्म के बन्धन से मुक्ति का होना चाहिये।

कर्म के विषय में यह बात निश्चित है कि कर्म का नाश भोग के बिना नहीं होता, भोग से ही उसका नाश होता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, किन्तु कर्म करके उसके फल से बच सके यह उसके वश में नहीं है। इसलिए उसे फल भोगने में परतन्त्र बताया गया है। वेद कहता है, 'कृतं मे दक्षिणे हस्ते यथो मे सव्य

साहित्यः—अर्थात् देव मेरे दक्षिण हस्त में है किन्तु पुत्रार्थ मेरे बायें हाथ का क्षेत्र है। इसका भावार्थ यही है कि पुत्रार्थ और भाग्य साथ-साथ चलते हैं।

निष्काम कर्म (Disinterested Action)

निष्काम कर्म वैदिक विचारधारा की ही देन है। शीतिस्वाद में तो सकाम कर्म को ही प्रधानता दी गयी है। निष्कामता का अर्थ यह है कि कर्म करो किन्तु त्याग भाव से (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः) निष्काम कर्म का अर्थ कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म के फल की आशा को त्यागना है। कर्म करते रहो किन्तु कर्म में स्वयं को बाँधो मत। सुख का भोग करो, किन्तु यह सोच कर करो कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, जब छोड़ूँगा तो मुझे कष्ट नहीं होगा। निष्काम कर्म से क्या होगा? होगा यह कि जीवन में महान् ज्ञान्ति का लाभ होगा। जीवन में आनन्द ही आनन्द होगा, उद्वेग नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगी, दुःख नहीं होगा। भीता में कहा है—

विज्ञाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः।

निर्ममो निरहंकारः स ज्ञान्तिमधिगच्छति ॥

अर्थात् जो मनुष्य समस्त कामनाओं को छोड़कर स्पृहारहित, ममत्व-रहित तथा अधिमान-रहित होकर आचरण करता है वह ज्ञान्ति का लाभ करता है। वह ज्ञान्ति का अधिगम ही निष्काम कर्म का फल है।

प्रश्न यह उठता है कि क्या निष्काम कर्म सम्भव है? प्रत्येक व्यक्ति फल की आशा से प्रेरित होकर ही कर्म में प्रवृत्त होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसके साथ फलेच्छा न हो। वेद कहता है—निष्काम कर्म सम्भव है। भीता कहती है जीवन एक यज्ञ है। यज्ञ के लिए कर्म करना निष्काम कर्म है। यह बन्धन में नहीं डालता। हाँ, यज्ञ से बन्धन कर्म बन्धन का कारण। (यज्ञार्थात् कर्मणोऽप्यत्र मोकोऽयं कर्मबन्धनः)। यज्ञ की मूल भावना है कि यह मेरा नहीं है (इदं न मम)।

निष्कामी कर्म को देखता है। सकामी फल को देखता है। फल को मत देखो। वह तो मिलेगा ही। डाक्टर सत्यव्रत सिद्धान्तानंकार ने निष्काम कर्म का बहुत ही सुन्दर विवेचन करते हुए लिखा है—“नासी के पार जाना हो तो बीच में पत्थर रखकर उस पर पार होते हैं। पत्थर पर हँसी नहीं चढ़े रहते। संसार से पार जाना हो तो विषयों का सहारा लेते हैं, विषयों में ही नहीं डूबे रहते। उनमें डूबे रहना ही वासना है। संसार से खेला, पर संसार तुमसे न खेले। संसार तुम्हारा हो, पर तुम संसार के न हो। दुकान तुम्हारी हो, पर तुम दुकान के न हो—यही निष्कामता है यही निःसंभता है, यही वैदिक संस्कृति का जीवन का सही मार्ग है।”

शिक्षा और जीवन (Education and Life)

शिक्षा मानव जीवन का मुख्यतम आधारस्तम्भ है। आधुनिक शिक्षाविद् बालक की शिक्षा का स्थान विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक सीमित रखते हैं। बहुत हुवा तो इसमें घर को और जोड़ देते हैं। वैदिक सिद्धान्त के अनुसार बालक की शिक्षा जन्म लेने के बाद ही प्रारम्भ नहीं होती बल्कि यह जन्म लेने से पहले ही गर्भाधान के समय से ही प्रारम्भ हो जाती है। वैदिक मान्यता के अनुसार बालक की शिक्षा में संस्कारों का महान् योगदान है। ये संस्कार जन्म के पहले के (Pre-natal) भी होते हैं और जन्म के बाद के (Post-natal) भी होते हैं। प्रसव के पुरुष के संस्कार हैं—गर्भाधान पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन। प्रसवोत्तरकालीन संस्कार हैं—ब्रह्मप्राशन निष्काम्य कर्म वेध आदि।

वैदिक शिक्षा विज्ञान का दूसरा सिद्धान्त यह है कि बालक आठ वर्ष की आयु के पश्चात् माता-पिता के कुल से हटाकर गुरु के कुल भेज देना चाहिये। यहाँ आचार्य उसे माता के समान अपने गर्भ में धारण करेगा, अर्थात् अपने नियन्त्रण में उसको जिला देगा। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। (आचार्य

उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः (अथर्व ११/३/५/३) ।

संस्कारों का बालक के मस्तिष्क पर अद्भुत स्थायी प्रभाव पड़ता है । ये संस्कार ही उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं ।

यह जीवन दो प्रकार का है पार्थिव तथा आध्यात्मिक । यह जीवन जो हम जी रहे हैं यह पूर्ण नहीं है । आध्यात्मिक जीवन ही यथार्थ जीवन है । यह भौतिक जीवन भी मिथ्या नहीं है अपितु यह जीवन उस अलौकिक आध्यात्मिक जीवन का अंग है, पूरक है, आध्यात्मिक जीवन भी भौतिक जीवन के बिना अपूर्ण है । दोनों मिलकर पूर्ण जीवन बनाते हैं । आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है—आत्मा इन्द्रिय और मन तथा संस्कार । ये ही हमारे अग्रिम जन्मों का अवधारण करते हैं । शरीर रथ है आत्मा रथी है, बुद्धि सारथि है मन लगाम है, इन्द्रियाँ अश्व हैं जो रूपादि विषयों की ओर दौड़ती हैं । इस प्रकार भौतिक आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता में ही वैदिक सिद्धान्त पर्यवसित है ।

मृत्यु और पुनर्जन्म (Death and Reincarnation)

गीता में कहा गया है—

“जातस्य हि ह्युच्यते मृत्युर्धूर्वं जन्म मृतस्य च ।

अर्थात् जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत पुरुष का जन्म भी निश्चित है । योगदर्शन में मृत्यु का भय अभिनिवेश कहलाता है । यह अभिनिवेश प्राणीमात्र में पाया जाता है । किन्तु प्रश्न यह है कि यह मृत्यु और पुनर्जन्म है क्या ? और ये दोनों शरीर से सम्बन्ध रखते हैं या आत्मा से ? इसके उत्तर में वेद का सिद्धान्त है कि मृत्यु शरीर का रूपान्तरण है और आत्मा का रूपान्तरण पुनर्जन्म है । मृत्यु आत्मा की नहीं होती, शरीर की होती है । जन्म भी आत्मा का नहीं होता । मृत्यु और पुनर्जन्म केवल चोला बदलना है । आत्मा एक चोले को छोड़ता है तो मृत्यु कहलाती है । दूसरे को धारण करता है तो पुनर्जन्म कहलाता है । आत्मा तो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है (न जायते प्रियते का विपरिचित)

चार्वाक कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है । मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता । जब यह शरीर जलकर भस्म हो गया तो फिर इसका जन्म कैसे (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरावगमन कुतः) आधुनिक भौतिकवादियों का भी यही सिद्धान्त है कि आत्मा नाम का कोई नित्य पदार्थ नहीं है । किन्तु अब यह बात दृढ़तर प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है कि मृत प्राणी का पुनर्जन्म होता है । इसमें निम्नलिखित हेतु हैं—१. कारण-कार्य का नियम पुनर्जन्म को सिद्ध करता है । हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही क्रोधी है कोई शान्त प्रकृति का है, कोई बुद्धिमान उत्पन्न होता है कोई मूर्ख । ऐसा क्यों होता है । आनुवंशिकता (Heridity) और पर्यावरण (Environment) से तो इस समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान पिता की सन्तान मूर्ख देखी जाती है और सदाचारी पिता का पुत्र दुराचारी पाया जाता है । इसलिए जन्मजात गुण-दोष पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं । दूसरा हेतु यह है कि आजकल भी कुछ बालक असाधारण मेधावी पाये जाते हैं जिनको पूर्वजन्म की घटनाएँ ज्यों की त्यों याद हैं ।

तीसरी युक्ति यह है कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी सत् वस्तु का कभी नाश नहीं होता । गीता भी यही कहती है—“ना प्रायो विद्यते सतः” अर्थात् सत् का अभाव नहीं होता । इस आधार पर शरीर का भी नाश नहीं होता । शरीर पञ्चभौतिक है । मरने पर शरीर पाँचों भूतों में मिला जाता है । आत्मा भी सत् वस्तु है फिर उसका नाश कैसे सम्भव है ।

चौथा हेतु यह है कि आधुनिक जीवविज्ञान भी यह कहता है कि शरीर के भीतर शरीर से पृथक कोई जीवनी शक्ति है जो शरीर का निर्माण करती है । इसकी टूट-फूट की मरम्मत करती है । यदि उसका यह काम

इस जीवन में पूर्ण नहीं होता तो वह इसे छोड़कर षष्ठी जाती है।

विपत्ती कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पूर्वजन्म की स्मृति नहीं होती। किन्तु यह तर्क समझत नहीं है। पूर्वजन्म की स्मृति के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, बाब भी दुर्ग्याना तीर्थ अमृतसर में एक बारह वर्षीय बालक संजीव वेद प्रवचन कर रहा है जिसे रामायण-पीता-उपनिषदें सब कच्छस्थ हैं। इसके लिए १४-१२-८६ का पंजाब केसरी समाचार पत्र द्रष्टव्य है। इससे सिद्ध होता है कि वह पूर्वजन्म में यह सब अध्ययन कर चुका है। दूसरी बात यह है कि जब इसी जन्म की पुरानी बातें याद नहीं रहती तब पूर्व जन्म की बातें कैसे याद रहती हैं।

भारतवर्ष में कभी नचिकेता ने भी यामाचार्य के सम्मुख यही प्रश्न उठाया था कि मरने के बाद यह आत्मा कहा जाता है। उपनिषदों का सार वही है कि—

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः।

वच्छरीरमादत्ते तेन तेन त युज्यते॥

अर्थात् आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। जिस शरीर से वह संयुक्त हो जाता है उसे उसी नाम से कहने लगते हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय ऋषियों की ऋतम्भरा प्रज्ञा से निसृत वैदिक सिद्धान्त वैज्ञानिक कसौटी पर विशुद्ध उतरते हैं। प्रयोगशाला में बैठकर परीक्षण करना ही विज्ञान नहीं होता। वह तो विज्ञान का एक द्वार मात्र है। बुद्धि, तर्क और प्रमाणों से परीक्षित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान के आधार पर वैदिक सिद्धान्त पूर्णतया निर्दृष्ट सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे चिरन्तन सत्य हैं।

इस दिशा में डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार द्वारा किये गये इस महनीय प्रयास से वैदिक मान्यताओं को तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ठोस धरातल मिला ही है, साथ ही मानव समाज और राष्ट्र को भी एक समुचित दिशा मिली है।

आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व

श्री वेदप्रकाश शास्त्री

रीडर, संस्कृत विभाग, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

वैदिक परम्परा एवं वेदो के प्रति निष्ठावान् तपोमूलक जीवन के प्रति अतन्द्रित नित्य नैमित्तिक जीवन-चर्या में निरालस भाव से व्याप्त, स्वाध्याय प्रिय तथा आत्मभावनिष्ठ मनीषियों ने एक स्वर से मानव निर्माण में सार्वकालिक एवं सार्वभौम रूप से सशम जिस संस्कृति का उद्धान किया है, वह विश्व की प्रथम तथा वेद समर्पित संस्कृति आर्य संस्कृति ही है। आज विश्व के मूर्धन्य भाषावैज्ञानिक तथा भाषा-तत्त्व विचारद निरन्तर सारस्वत समर्चना करते हुए निर्विवाद रूप से इस तथ्य की पुष्टि अपनी तर्कमयी मनीषा से करते हैं कि विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अनेकशः अर्य एवं आर्य शब्द का प्रयोग दृष्टिगत होता है। आर्यों के आचार-विचार, व्यवहार, आध्यात्मिक एवं भौतिक अभ्युदय का विशद एवं सर्वांगीण वर्णन ऋग्वेद में सुवर्णित है। अतः आर्य संस्कृति का अपर नाम वैदिक संस्कृति भी है। अतः कालक्रम की गणना के प्रसंग में जितनी प्राचीनता वेद की है उतनी ही प्राचीनता आर्य संस्कृति की भी है। आर्य संस्कृति में पालित-पोषित मनुष्य कर्त्तव्याकर्त्तव्य का समुचित ज्ञान करता हुआ ही कर्म में प्रवृत्त होता है। क्योंकि आर्य संस्कृति का मूल उद्देश्य ही एक दिव्य गुण सम्पन्न मानव का निर्माण करना है। संसार में समय-समय पर अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया। मानव ने द्रुतगति से उन नवीन संस्कृतियों के साथ अपने को संयुक्त किया। किन्तु परिणाम में वे संस्कृतियाँ मानव को अतृप्ति की दिशा में ही प्रेरित करती रहीं, और अन्त में मनुष्य को परचाताप की अग्नि में परितप्त होने के अतिरिक्त कुछ न मिला। क्योंकि उन संस्कृतियों ने जिस भौतिकवाद की उत्पत्ति पीठ पर जन्म लिया था, वह भौतिकवाद आत्मवाद के आश्रय पर ही बिरबोवी हो सकता है, अन्यथा तो उसकी गति पतनोन्मुख ही होती है। और परिणामस्वरूप विश्व की आर्योत्तर संस्कृतियों के साथ ऐशा ही हुआ। आर्य संस्कृति के विषय में मानव के हृदय में एक सहज रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जो आर्य संस्कृति इतनी प्राचीन होकर भी आज भी मानव निर्माण में उतनी ही समर्थ होकर सुख और छान्ति की अधीप्ता करने वाले प्रत्येक मानव से वरणीय बनी हुई है, तथा वेदो से लेकर उपनिषद्, दर्शन, गीता एवं अथ भारतीय संस्कृत वाङ्मय में जिसका शाश्वत परम्परा में निर्विघम स्वर से उर्ध्वः उद्धान किया है—उस आर्य संस्कृति के वे मूल तत्त्व कौनसे हैं जिनके आधार पर आर्य संस्कृति सर्वथेष्ठ है।

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के श्रेष्ठतम एवं प्राचीनतम वैदिक अर्थात् से भरपूर वैदिक वाङ्मय के तत्त्ववेत्ता मनीषी मानवीय मूल्यों के प्रति आस्थावान् आचार्य प्रवर प० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने अपने दीर्घकालीन स्वाध्याय एवं स्वस्थ चिन्तन के आधार पर आर्य संस्कृति के उन मूलमूल तत्वों की गवेषणा की है, जिनके आधार पर आर्य संस्कृति का बुद्ध स्वरूप सहज रूप में पाठक जन के चित्त में प्रतिबिम्बित हो जाता है। ये मूलमूल तत्व वे हैं जिनका वेद, उपनिषद्, सूत्रग्रंथ, स्मृति-शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रामायण तथा गीता आदि में बृहन्मीमांसा के साथ वर्णन किया गया है, तथा जिनका विशद अध्ययन पर्याप्त समय की अपेक्षा रखता है। किन्तु मुझ दृष्टा पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने समस्त भारतीय वाङ्मय का गहन अध्ययन करके

सरल एवं सारगर्भित शैली में 'आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व' पुस्तक लिखकर सामान्य जन को भी आर्य संस्कृति के वास्तविक रूप से अवगत करने का सुखद सौभाग्य प्रदान किया है। लेखक ने जिन मूलभूत तत्त्वों को अपनी सूक्ष्मेक्षिका से देखकर ग्रन्थ में उपनिबद्ध किया है, उनका संक्षेप से इस प्रकार परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

आर्य संस्कृति का केन्द्रीय विचार — जो संस्कृति विषय में व्याप्त है उस आर्य संस्कृति का केन्द्रीय स्वन भौतिक न होकर आध्यात्मिक है। आर्य संस्कृति ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ वह अपनी शैल्य प्रीति करती हुई उत्तरोत्तर पुष्टि प्राप्त करके पूर्ण विकसित हुई वह स्वयं ऋषियों और मुनियों के तपोवन थे, अतएव आर्य संस्कृति को तपोवन की संस्कृति के नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। संस्कृति कोई भी हो, वह आर्यों की संस्कृति हो या अनार्यों की संस्कृति हो, वह अध्यात्म-प्रिय हो या भौतिक प्रिय हो, वह ऊँची हो या नीची हो, उसका उद्गम देव करें या असुर करें, किन्तु उसका स्वरूप आत्मिक ही होता है, संस्कृति का सम्बन्ध मनुष्य के चिन्तन से है, उसके विचारों से है। उसके मानसिक चिन्तन, मनन तथा आत्मिक स्वीकरण पर ही उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निर्मित होती है, विद्वान् लेखक का यह स्पष्ट मत है कि यदि सभ्यता और संस्कृति को पृथक्-पृथक् दृष्टि से देखें तो दोनों में महान् अन्तर है, क्योंकि सभ्यता भौतिक है तथा संस्कृति आध्यात्मिक है। उक्त भेद को लेखक के शब्दों में ही इस प्रकार देखा जा सकता है—“सभ्यता तथा संस्कृति में आधारभूत भेद है। सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा है। सभ्यता बाहर की चीज है, संस्कृति भीतर की चीज है, सभ्यता भौतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विकास का नाम है। रेल, तार, रेडियो, मोटर, हवाई अड्डा आदि ये सब सभ्यता के विकास के निर्देशक हैं, तथा सच्चाई-शुद्ध, ईमानदारी-वैदिकता, संतोष-असंतोष, संयम-संयमहीनता आदि ये सब संस्कृति के ऊँचे या नीचे विकास के निर्देशक हैं।” क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सभ्यता की दृष्टि से बहुत महान हो सकता है। सांसारिक वैभव का उन्नत रूप उसके पास होने पर भी यदि वह व्यक्ति सत्य से दूर होकर, अहिंसा को भूलकर, अस्तेय को न मानकर असत्य, हिंसा एवं स्तेय का अवलम्ब लेकर जीवन में चलता है तो ऐसे व्यक्ति को सभ्यता की दृष्टि से उन्नत कहकर भी संस्कृति की दृष्टि से असंस्कृत या कुंस्तुत ही कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि भौतिक साधनों के पूर्ण न रहने पर कोई व्यक्ति सच्चाई, प्रेम, सदाशयता, अहिंसा एवं अस्तेय का पालन करता हुआ जीवन-वर्षा को चलाता है तो वह सभ्यता की दृष्टि से एक क्षण के लिए अनुन्नत कहा जा सकता है, किन्तु संस्कृति की दृष्टि से वह सुसंस्कृत है। उसका आत्मिक, बौद्धिक स्वरूप समुज्ज्वल है, जिसमें निश्चलता निवास करती हुई उसे शान्ति प्रदान करती है। आर्य संस्कृति का मुख्य केन्द्र विचारों की पावनता रही है, जिस पावनता में व्यक्ति का मन निर्मल होकर वर्षण की भाँति सत्य को अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करने में समर्थ होता है। सर्वनिष्ठ व्यक्तित्व में मानवीय गुण-गण का समावेश स्वतः ही हो जाता है। समस्त मानवीय गुणों का समूह ही तो आर्य संस्कृति का एक अनुपम एवं असह्य कोष है। आर्यावर्त के ऋषियों ने तपोवनों में शुद्ध सात्विक जीवन बिताते हुए साधनामीन होकर समस्त संसार को सुख देने वाली जिस आर्य संस्कृति की स्रिता को प्रवाहित किया था उसके प्रमुख स्रोत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह थे। संसार के लोगों ने जब-जब इस पञ्च स्रोतस्त्रिनी में अवगाहन किया तब-तब संसार में देवा, ममता, उदारता, निष्कलता, निष्कलंकता, विश्वबन्धुता आदि गुण मानव को मानो उपहार रूप में मिलते रहे, जिसके कारण संसार के नर-नारी अनेक प्रकार की विघ्न-बाधाओं से पीडित नहीं होते थे। मानव की आत्मा का परिष्कार करते हुए उसकी चेतना शक्ति को उद्बुद्ध करके एक विशिष्ट गुण सम्पन्न व्यक्ति का निर्माण करना आर्य संस्कृति का प्रमुख लक्ष्य रहा है। आर्य संस्कृति में शरीर का संस्कार करने वाले भौतिक साधनों की अपेक्षा तो नहीं की जाती है एवं उनकी इतनी अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि भौतिक चक्राचौध में मानव आत्मा के स्वरूप को भी भली भाँति न पहचान सके। अतः आर्य संस्कृति का मुख्य विचार-बिन्दु आत्मिक रहा है।

विचारों के संघर्ष में आर्य संस्कृति का दृष्टिकोण—वर्तमान काल में मानव समाज की सारी शक्ति मात्र अर्थोपार्जन के खेल में लगी हुई है। इस भौतिक अभ्युदय को ही मनुष्य ने प्रथम एवं अन्तिम लक्ष्य मान लिया है, भौतिक वैभव की प्राप्ति पर वह प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है अन्यथा वह स्वयं को दीन, हीन एवं कुण्ठित-सा देखता है। किन्तु आर्य संस्कृति के दृष्टिकोण में भौतिक अभ्युदय मनुष्य की जीवन-यात्रा का साधन मात्र है, वह जीवन की प्रथम आवश्यकता अवश्य है किन्तु अन्तिम नहीं। आज सारे संसार के व्यक्तियों में एक ही प्रतिस्पर्धा है और वह है कोरे भौतिकवाद की। मनुष्य को झूठ बोल कर यदि धन मिलता है तो वह असत्य का सहारा अवश्य लेगा क्योंकि उसके आगे सत्य का नहीं अपितु धन का महत्त्व है। आर्य संस्कृति ने जहाँ मानव को भौतिक ऐश्वर्य सम्पन्न होने का संदेश दिया है, वहाँ आत्मिक ऐश्वर्य से भी धरूपूर होने का आदेश दिया है। जीवन को दो मानों का निर्देन बने हुए श्रेय एवं प्रेय शब्दों का प्रयोग किया गया है। आध्यात्मिक अभ्युदय को श्रेय के नाम से तथा भौतिक अभ्युदय को प्रेय के नाम से व्यवहृत किया है। श्रेय एवं प्रेय का समान रूप से समुन्नत होना ही आर्य संस्कृति को ईप्सित है।

निष्काम-कर्म—आर्य संस्कृति का महत्त्वपूर्ण तत्त्व निष्काम कर्म है। कभी-कभी निष्काम का अर्थ विपरीत दिशा से जाने वाले कुछ लोगों ने निष्कर्मभ्यता से ले लिया, तथा जीवन के प्रति उदासीन होकर कर्म से सर्वथा अपने को विमुख कर लिया है। वास्तव में निष्काम से अभिप्राय अनासक्ति से है। कार्य करके उसकी फलान्विति के प्रति किसी प्रकार का उद्घापोह न करना ही निष्कामता है, क्योंकि सकाम भाव से किया गया कर्म ईप्सित फल की प्राप्ति न होने पर चित्त में चिन्ता एवं उद्वेग उत्पन्न करता है, और यदि ईप्सित फल की प्राप्ति हो जाती है तो कर्ता के मन में अहं उत्पन्न हो जाता है। अतः अज्ञान्ति एवं अहं से बचने का उपाय आर्य संस्कृति में निष्काम भाव से किए गए कर्म को कहा गया है। कर्मफल के प्रति आसक्ति का होना बन्धन है तथा अनासक्ति का होना ही मोक्ष है। मनुष्य को कर्त्तव्य की ओर उन्मुख करना तथा फल के प्रति उदासीन करना ही आर्य संस्कृति को इच्छित है। कभी-कभी यह विचार उत्पन्न होता है कि निष्काम कर्म ही नहीं सकता क्योंकि भवित किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्म में प्रवृत्त होता है; यदि कामना ही समाप्त हो जाय तो कर्म में प्रवृत्ति ही न होगी। किन्तु विद्वान् लेखक इस पक्ष से सहमत नहीं हैं, उनके अनुसार निष्काम कर्म संसार में होता है किन्तु वह तभी हो सकता है जबकि उसके मूल में कर्त्तव्य बुद्धि हो। भगवान् कृष्ण ने गीता के अन्तर कर्म से पराङ्मुख अर्जुन को कर्म के प्रति धृष्टावान् करते हुए इसी निष्काम कर्म की विनाश विवेचना की है।

जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पहुँच कर अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीन होने लगा तथा ध्यामोह से आवृत मन वाला होकर निम्न वचनों का प्रयोग करने लगा—

सीदन्ति मम यात्राणि मुखं च परिशुष्यति,
 वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।
 गाण्डीवं शंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते,
 न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।
 न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च,
 किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा।।

हे कृष्ण ! मेरे तो अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कम्पन हो रहा है, हाथ से गाण्डीव नीचे को गिरा जा रहा है, शरीर दाह-सा हो रहा है तथा शिर में चक्कर सा आ रहा है। मेरे शत्रुदिक मेरे भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ, पूज्य गुरुजन तथा समीप के सम्बन्धी जन खड़े हैं। मैं युद्ध में इन सभी को मारकर राज्य का भोग करना नहीं चाहता। इन सब को मारकर राज्य भोगने की अपेक्षा से तो मैं भिसा-

वृत्ति से प्राणयात्रा पूरी करना अधिक श्रेयस्कर मानता है। क्योंकि सने-सम्बन्धियों को मार भोग भोगने की इच्छा रहित से सने भोग भोगने के समान है। अर्जुन को इस प्रकार चिन्तन एवं कर्तव्यपराङ्ग मुख देखकर भगवान् कृष्ण के द्वारा निम्न वाक्य का प्रयोग किया गया—

कुतस्त्वा कर्मसामिदं विषये समुपस्थितम्,
जनार्णकुष्टमस्वर्धर्मकीतिकरमर्जुन !
कर्मैर्ध्वं मा स्म यमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते,
सुत्रं हृदयदीर्घत्वं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥

हे अर्जुन ! मोह में मत पड़। आर्यों का काम रणक्षेत्र से पलायन करना नहीं है, पलायन करने वाले की संसार में अपकीर्ति होती है। जिस मार्ग का तुम अवलम्ब ले रहे हो वह सुख-शान्ति का मार्ग नहीं है। तुम कर्म करने से पहले फल के विषय में सोचने लगे हो, जबकि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल का चिन्तन करना नहीं—“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कवाचन” अतः हे अर्जुन, उठो हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार अर्जुन के समान ही प्रत्येक व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करने का सन्देश ओ सीना दे दिया है वह आर्य संस्कृति की परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

कर्म का सिद्धान्त—मनुष्य कर्म करने के लिए ही संसार में आया है, यदि उसने श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेणी से स्वर्ग को अलंकृत करना है तो उसको कर्मवीर बनना ही होगा, क्योंकि कर्म न करके अकर्मण्यता का वरण करने वाले व्यक्ति को तो ‘अकर्माविस्तु’ कहकर आर्य से भिन्न जनार्ण की संज्ञा से व्यवहृत किया है। आर्य संस्कृति में कर्म की जिस सूक्ष्मता से व्याख्या की गई है वह अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होती। यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से—“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” कहकर मनुष्य को जीवनपर्यन्त कर्म करने की इच्छा से भर-पूर होने का संकेत दिया है। यह कर्म व्यवस्था कितनी विचित्र है कि इसके आधार पर मानव बन्धन और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करता है, कर्म करके जहाँ वह मुक्ति का अधिकारी होता है, वहीं वह कर्म करके बन्धन को भी प्राप्त करता है। अतः स्पष्ट है कि कुछ कर्म बन्धन के कारण तथा कुछ कर्म मुक्ति के कारण बनते हैं। समग्र भारतीय वाङ्मय कर्मगत विधि विधेय की व्यवस्था से ही भरा पड़ा है, विधेय का करना तथा अविधेय से मुक्त मोक्षना ही मानव के उत्थान का मूल मन्त्र है। मानव जो कुछ भी जीवन में सुख-दुःख, उत्थान-पतन, कीर्ति-अपकीर्ति, जन्ममरण, बन्धन-मोक्ष आदि दुर्गों का अनुभव करता है, उसके मूल में मनुष्य कृत कर्म ही प्रमुख हेतु होते हैं, अतः मनुष्य की सुखद या दुःखद स्थिति उसके कर्मानुसार ही होती है। संसार में प्रायः दो प्रवृत्तियाँ मनुष्य के जीवन में स्थान बनाए रहती हैं, प्रथम प्रवृत्ति कर्मवादियों की है जिसके अनुसार व्यक्ति कर्मशील होकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करता हुआ, इच्छित भोग को प्राप्त करता है। दूसरी प्रवृत्ति भाग्यवादियों की है जिसके अनुसार व्यक्ति कुछ न करता हुआ भी—भाग्यानुसार भोगों को प्राप्त करता है। यहाँ यह विचारणीय है कि ये दोनों प्रवृत्तियाँ परस्पर निरपेक्ष भाव से रहती हैं या अन्वोन्व सापेक्ष भाव से रहती हैं। आर्य संस्कृति की परम्परा में कर्म ही भोग का जनक है, अथवा कहो कि कर्मानुसार फलान्विति का अपर नाम भोग है, क्योंकि मनुष्य जैसा करता है वैसा ही उसका फल भी भोगता है। विद्वान् लेखक ने कर्म की इस सैदान्तिक सूक्ष्मता को (जिसको दर्शन-शास्त्र में विशेष प्रक्रिया के साथ बर्णित किया गया है) अत्यन्त सरल शब्दावली का प्रयोग करते हुए सर्वजनसम्यक् बना दिया है। कर्म का विधा विभाजन करते हुए कर्म की एवं कर्मफल की गूढ़ श्रुती का उन्मोचन कर विधाया है। कर्म के वे तीन प्रकार हैं—१. क्रियमाण कर्म, २. सञ्चित कर्म, ३. शारद्व कर्म। अर्थात् क्रियमाण कर्म वे होते हैं जिनको व्यक्ति वर्तमान काल में करता है। हर व्यक्ति की सापेक्षता अथवा निरपेक्षता में मनुष्य के द्वारा किया गया प्रत्येक क्रियाकलाप क्रियमाण कर्म की संज्ञा से बोध्य होता है। यह क्रियमाण कर्म कालान्तर में सञ्चित कर्म की

संज्ञा को प्राप्त करता है तथा सञ्चित कर्म जब परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार सहज रूप से जीव को मिलना होता है, तब उसका नाम प्रारब्ध या भाग्य हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य की सुखदुःखात्मक स्थिति में मूल रूप से उसका क्रियमाण कर्म ही क्रमशः सञ्चित तथा प्रारब्ध बनकर सामने आता है। कर्म मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक तीन प्रकार से किया जाता है। मानसिक कर्म प्रच्छन्न कर्म होता है जिसका फल समाज के किसी व्यक्ति को नहीं लग पाता है। किन्तु वाचिक एवं शारीरिक कर्म अपर व्यक्ति द्वारा गम्य होते हैं। आर्य संस्कृति में तीनों प्रकार के फल रहित नहीं होते हैं। मानसिक कर्म का फल मन के द्वारा जब्ज तथा वाचिक कर्म का फल वाणी के द्वारा एवं शारीरिक कर्म का फल शरीर के द्वारा भोगा जाता है। इस कर्मफल व्यवस्था को प्रथम स्मृतिकार मनु ने भी इस प्रकार व्यक्त किया है—“मानसं मनसैवाय-मुत्पृच्छते शुभायुषं, वाचा वाचकृतं कर्मकामेनैव च कायिकम्” / मनु०/यह कर्मफल मीमांसा मनुष्य को जीवन के प्रति चिन्तन करने के लिए निःसन्देह प्रेरित करती है, तथा मनुष्य यह जानना चाहता है कि कितने कर्मों का फल सुख होता है, कितने कर्मों का फल दुःख होता है। क्योंकि मनुष्य सुखाकांक्षी होता है, दुःख की कामना करने वाला नहीं। जब उसे आर्य संस्कृति के इस सुचिन्तित दृष्टिकोण का परिचय मिल जाता है और वह सुचिन्तना के साथ अपनी बुद्धि से कर्मफल व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है तब वह कर्मों के सुभ एवं-असुभ स्वरूप के अवगमन में चिन्तन नहीं करता है। आर्य संस्कृति का कर्मफल के विषय में यह भी दृष्टिकोण स्पष्ट है कि जो कर्ता है वही भोक्ता है। उसमें भिन्न व्यक्ति भोक्ता नहीं हो सकता। जब कभी मनुष्य भ्राति या अज्ञानवश यह मान लेता है कि उसके द्वारा कृत कर्म का फल अन्य को मिल जाएगा, या अन्य के द्वारा शमित कर दिया जाएगा तब निश्चित रूप से समाज में अकरणीय कर्म शृङ्खला की वृद्धि करने लगता है किन्तु यह ज्ञान होने पर कि कर्ता से भिन्न फल का प्रापक कोई नहीं होगा, तब वह कर्म के महत्त्व को समझता है। इस प्रकार मानव जीवन में समुचित सामाजिक व्यवस्था को अधुष्य बनाए रखने में कर्म की इस सैदांतिक प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। आर्य संस्कृति की इस—विवेचना ने ऐतिहासिक परम्परा में पठनीय अनेक मनुष्यों को हिंसा से अहिंसा की ओर, असत्य से सत्य की ओर, स्तेय से अस्तेय की ओर, ब्रह्मता से सरलता की ओर, कर्कशता से कोमलता की ओर चलने की प्रेरणा देकर सामान्य मानव की धेमी से ऊपर उठाकर देव धेमी के पुरुषों की परम्परा से अलंकृत कर दिया है।

आत्मतत्त्व—आर्य संस्कृति के तात्त्विक विवेचन में आत्मतत्त्व का विशेष महत्त्व है। मनुष्य के दृश्यमान शरीर पिच्छ में जहाँ हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान इत्यादि दृष्ट्यत होते हैं, वहाँ इन अवयवों के पीछे कोई सत्ता है, शक्ति है जिसके आधारे पर यह सुन्दर शरीर चल रहा है, बोल रहा है, चिन्तन कर रहा है। आर्य संस्कृति में उस सत्ता का नाम आत्मतत्त्व निश्चित किया गया है। लोक में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिय व्यक्ति अभी हमें प्रसन्न करता हुआ बोल रहा था, चल रहा था, एक क्षण में उसका हँसना, बोलना, चलना बन्द हो जाता है, उसके शरीर की गति समाप्त हो जाती है, वह निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिरा पड़ा होता है, और हम उसके पार्थिव शरीर को ले जाकर शमजान में अग्नि के मध्य स्वाहा कर देते हैं। यहाँ प्रश्न उदित होता है कि किसके रहने से जीवित था, किसके न रहने पर वह मृत घोषित किया गया। यही वह आत्मतत्त्व है जिसको खोजने का निरन्तर प्रयत्न किया जाता रहा है। उपनिषदों के अन्दर इसी आत्मा को लेकर अनेक प्रकार से गूढ़ चिन्तन किया गया है। यह आत्मा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? इसकी क्या गति है, इसका क्या स्वरूप है? इत्यादि प्रश्नों की उद्भावना करते हुए अनेक प्रकार से प्रश्नोत्तर लेनी में सूक्ष्म चिन्तन प्रस्तुत किया है। यह आत्मा अजर, अमर है, यह अनादि है, इसको कोई भी प्राकृतिक शक्ति किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकती। इस प्रकार का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। सांस्कृतिक परम्परा में दो प्रकार की विद्या का वर्णन मिलता है: प्रथम अपरा विद्या तथा द्वितीय परा विद्या। अपरा विद्या के माध्यम से संसार की समस्त विद्याएँ सीखी जाती हैं, प्रकृति के स्वरूप से स्वरूप एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप का ज्ञान हमें अपरा विद्या के माध्यम

से प्राप्त होता है, किन्तु वह समस्त भौतिक ज्ञान ही कष्टा जाता है। आत्मिक ज्ञान तो परा विद्या के द्वारा प्राप्त होता है—'यथातदवतरमधिष्यन्ते सा परा।' केवल भौतिक ज्ञान प्रदान करने वाली विद्या से भौतिक गुणों का समावेश ही मानव में होता है, आत्मिक गुणों का समावेश उसी विद्या से सम्भव है जिसके द्वारा आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। जब व्यक्ति आत्मतत्त्व को जान लेता है तब उसके लिए अन्य कुछ भी वैध नहीं रहता है क्योंकि वह सारा जगत् उसी आत्मज्योति से ज्योतिर्भव होकर भासमान हो रहा है।

विश्ववन्द्युत्व का आधार आत्मतत्त्व—जान संसार में एक मानव दूसरे मानव से, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से तथा एक द्वीप दूसरे द्वीप से ईर्ष्या करता हुआ निरन्तर उसको समाप्त करने की दिशा में चिन्तन कर रहा है, इसका एकमात्र कारण है 'आत्मतत्त्व का विवेक न होना, जब व्यक्ति को आत्मिक धेतना का ज्ञान हो जाता है तब उसकी अविद्याजन्म संकीर्णता समाप्त हो जाती है, उसका स्वार्थ परार्थ में परिणत हो जाता है। उसके चित्त में औदार्य एवं वासिष्ठ्य आदि गुणों का साम्राज्य हो जाता है। वह समस्त संसार के पुरुषों को ही नहीं अपितु प्राणी मात्रा को अपनी मित्र दृष्टि से देखता है।

संसार में उसको अपना कोई भी शत्रु दृष्टिगत नहीं होता है, क्योंकि आत्मा-आत्मा का शत्रु कैसे हो सकता है। आत्मा आत्मा का सहित एवं अमंगल कैसे कर सकता है। वह तो एक ही पथ का पथिक है, वह एक ही स्थान से आया है, एक ही स्थान को जाना है। अतः ईर्ष्या, विद्रोह, छल एवं प्रवञ्चना का मानव जीवन से कैसा नाश? आर्य संस्कृति ने मानव जीवन से समग्र दुश्चिारों को दूर करने तथा सद्दिचारों को आध्यात्मिक करने के लिए आत्मतत्त्व का जो चिन्तन दिया है, वह चिन्तन आर्य संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता है।

वर्षाश्रम व्यवस्था—समग्र संसार में रहने वाले मानव समूह को आर्य संस्कृति ने चार वर्षों तथा चार आयुष्यों में विभक्त किया है। वर्ष व्यवस्था का आधार मनुष्य की वह प्रवृत्ति है जिसके आधार पर वह समाज में अपनी विशेषता उजागर करना चाहता है किसी राष्ट्र में चार प्रकार की प्रवृत्ति का होगा आवश्यक है, ये चार प्रवृत्तियाँ चार वर्षों के माध्यम से प्रकट होती हैं। मानव समूह से अज्ञान को दूर कर ज्ञान का आलोक प्रदान करना जिसका कार्य है उसको ब्राह्मण के नाम से बोधित किया जाता है। राष्ट्र को बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओं से सुरक्षित रखना तथा समय आने पर शत्रुओं का मर्दन करना जिसका कार्य है उसे क्षत्रिय वर्ण से भूषित किया गया है। राष्ट्र के पुरुषों की जीवन-निर्वाह की सामग्री को जुटाना, विभिन्न प्रकार से हृषि एवं पशुपालन-वाणिज्य आदि के द्वारा लोगों का भरण-पोषण करना जिसका कार्य है उस मानव वर्ण को वैश्य के नाम से बोधित किया गया, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की शारीरिक दृष्टि से सेवा करने वाले वर्ण को शूद्र की संज्ञा से व्यवहृत किया गया। आर्य संस्कृति में ये चारो वर्ण व्यक्ति की निजी क्षमता एवं इच्छा पर निर्भर करते हैं। इन वर्णों के आधार जाति न होकर कर्म हैं। कर्म के आधार पर ही वर्ण प्रदान किया जाता है। ये चारों वर्ण एक-दूसरे से श्रेष्ठ या हीन नहीं हैं। जैसे शरीर में मुख, हाथ, उदर तथा पाद का स्थान भिन्न-भिन्न होने पर भी शरीर की पुष्टि तथा रखा की दृष्टि से प्रत्येक अंग का महत्त्व समान ही है। जैसे ही चारों वर्णों की शक्ति समान रूप से राष्ट्र को सुव्यवस्थित करने में ही लक्ष्य है, समुचित वर्ण व्यवस्था के रहते हुए राष्ट्र की अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है।

जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था आर्य संस्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग है वैसे ही आश्रम व्यवस्था भी है। ये आश्रम क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नाम से कहे जाते हैं। मानव जीवन को आर्य संस्कृति ने इन चार आश्रमों में विभक्त किया है। ये आश्रम प्रवृत्तिवाद एवं निवृत्तिवाद के परिचायक हैं। भोगवाद एवं त्यागवाद का व्यवस्थित रूप इन आश्रमों में देखने की मिलता है। इन आश्रमों के साथ धरा हुआ धर्म शब्द कभी भी व्यक्ति को श्रमशून्य या क्रियाशून्य नहीं होने देता है। ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन तथा शरीर की पूर्ण पुष्टि प्राप्त की जाती है, गृहस्थाश्रम में सन्तानोत्पत्ति धर्म एवं धनार्जन करते हुए जीवन बिताना

होता है, वानप्रस्थाश्रम का समय आते ही व्यक्ति स्वतः ही पुत्रों पर गृह का उत्तरदायित्व सौंप कर स्वयं को समाज सेवा तथा धर्म कार्य में लगा देता है, संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होकर तो व्यक्ति का एक-एक क्षण—आत्मचिन्तन तथा समाज कल्याण के चिन्तन में लगे जाता है। इस प्रकार वह इन चार आश्रमों का पालन करता हुआ अपनी संसार-यात्रा को पूर्ण करता है। मानव की इस विशाल जीवन-यात्रा में ये चार आश्रम चार सुखद पड़ाव हैं, जिनका आश्रय प्राप्त करता हुआ मनुष्य अपनी यात्रा को सफल करता है। यदि मानव-जीवन में ये चार आश्रम विधिपूर्वक स्वीकृत हो जाएँ तो संसार से छीना-झपटी का रूप समाप्त हो सकता है। इस आश्रम व्यवस्था से समाज में अद्भुत शान्ति का वातावरण बनता है तथा मानव-जीवन निरापद होकर अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता है।

संस्कारों की परम्परा—आर्य संस्कृति ने समग्र सृष्टि में मानव को प्रमुखतम स्थान दिया है। मानव से श्रेष्ठ कृति संसार में दूसरी नहीं है। अतएव मानव निर्माण की दिशा में आर्य संस्कृति सदैव जागृक रही है। जिस मानव को हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं उसका विधिवत् संस्कारों की परम्परा में निर्माण होने पर ही श्रेष्ठतम निर्माण सम्भव है। अन्यथा तो वह संस्कारों के अभाव में पशु योनि से भी अधिक पतित हो सकता है। आर्य संस्कृति में गर्भाधान से लेकर व्यक्ति की मृत्यु पर्यन्त सोलह संस्कारों की व्यवस्था की गई है। इन संस्कारों का कार्य ही मनुष्य का संस्कार करते हुए उसे सुसंस्कृत करना है। बुद्ध संस्कारों के रहने पर ही सुसंस्कृति को जीवन मिलता है। जिस प्रकार एक बड़ा किसी वृक्षकृति की काष्ठ को लेकर उसकी वृक्षा को दूर करके उसे किसी विशेष आकृति में बदल देता है और उसका मूल्य बढ़ा देता है, उसी प्रकार संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के जन्म-जन्मान्तों के दूषित विचारों का संस्कारों के माध्यम से घनन कर दिया जाता है तथा आत्मा की वीथि को बढ़ाने वाले गुणों का आधान कर दिया जाता है। जो आत्मा इस समय पुरुष रूप में दृष्टिगत हो रही है वह इससे पूर्व किस रूप में थी, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसका वातावरण क्या था, उसके पिछले संस्कार क्या थे, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। किन्तु इतना अवश्य है कि वह अब मानव शरीर में है। और मानव का निर्माण करना आर्य संस्कृति की अभीष्ट है। संस्कारों के बल से ही उसके पूर्वजन्म के दूषित से दूषित विचारों का क्षय सम्भव है। जब व्यक्ति निरन्तर संस्कारों की परम्परा में पलेगा उसको वातावरण सुसंस्कृत मिलेगा, तो दूषित विचारों का प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं सकता है, प्रत्युत शनैः-शनैः उसके संस्कारों में पवित्रता का वास होता रहेगा और परिणामतः वह 'मनुर्भव' के अनुसार पूर्ण मानव की संज्ञा प्राप्त कर लेगा। जब व्यक्ति सुसंस्कृत हो जाता है, तो उसके जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात् धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के प्रति प्रवृत्ति स्वतः ही उदित हो जाती है। आर्य संस्कृति में परिणमित इस पुरुषार्थ चतुष्टय में मानव के भ्रम एवं त्याग का समन्वित रूप देखने को मिलता है।

इस प्रकार आर्य संस्कृति ने मानव के समग्र जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसके उत्थान के लिए एक सुखद मार्ग से चलने का निर्देश दिया है। आर्य संस्कृति के विचारों में जो सूक्ष्मता, विवेकता, विमलता एवं सजीवता है, वह अन्यत्र नहीं है। यही कारण है कि विश्व को जब-जब संतप्त जीवन से ऊब कर निर्भय, निरस्य, शान्त एवं उदार जीवन जीने की इच्छा हुई है, तब-तब आर्य संस्कृति ने ही एक नवचेतना का विस्तार करते हुए विश्व के कोटि-कोटि मानवों का मार्ग आलोकित करते हुए संजीवन दिया है। यह आर्य संस्कृति प्राचीनतम होकर भी उस उषा के समान नित्य नवीन है जिसके आते ही मानव जीवन का आकाश अन्धकार रहित होकर प्रकाशमय हो जाता है।

डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के ग्रन्थों में विषय-वस्तु वैशिष्ट्य : एक विवेचना

श्री जगदीश विशालंकार

पुस्तकालयाध्यक्ष, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

भौतिकवाद की सुविधाओं में हुआ आज का यूरोप विश्व की जिस सामाजिक रचना का निर्माण करना चाह रहा है उसका ताना-बाना भारत की आध्यात्मिक शक्तियों के केन्द्रस्वल्प सत्य, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, तपस्या आदि के स्रोतों से रहा है। भारत के ऋषि-मुनियों ने सहस्रो वर्ष पूर्व जिस सत्य का मंथन किया था, आज वह सत्य मानव शान्ति का मूलाधार बना हुआ है। भारत के इन्हीं ऋषि-मुनियों के विचार-सागर में गोता लगाकर आज के भारत के ऋषि डा० सत्यव्रत जी ने अमृत रूपी विचार-मंथन अपने ऐतिहासिक ग्रंथ 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व' में प्रस्तुत किया है। उक्त ग्रन्थ की भूमिका ही आप्त विचारों के नवनीत से समाहित है। ग्रंथ की भूमिका में जीवन के सार तत्त्वों का विवेचन करते हुए लेखक ने लिखा है, "सच्चाई प्रेम, ईमानदारी और इनसे मिलते-जुलते तत्त्व जो अध्यात्मवाद की नींव में पड़े हैं उन्हें भौतिकवाद भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रश्न यही है कि भौतिकवाद इन्हें एकदम छोड़ देने से क्यों थबरता है? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि भौतिकवाद इन आध्यात्मिक तत्त्वों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि इसे भी दीखता है कि घोर से घोर जड़वादी जगत् में सच्चाई से ही काम चलता है, झूठ से नहीं, प्रेम से ही इस मशीन की कर्कशता को मिटाया जा सकता है, ईर्ष्या-द्वेष, सड़ाई-सगड़े से नहीं।"¹

विद्वान् लेखक का यह निष्कर्ष कि भारत के तत्त्ववेत्ताओं ने कुछ ऐसे मूल तत्त्वों के दर्शन किये थे जिन्हें अगर विश्व की नींव में से खींच लिया जाए तो यह विशाल जगत मिट्टी के ढेर की तरह नीचे आ गिरता है। एक लेखक का यह पयार्थ-बोध जीवन की मूलभूत संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेखक ने इस पुस्तक की भूमिका में यह प्रतिपादित किया है कि उक्त पुस्तक में वैदिक संस्कृति के बाह्य कलेवर की ओर ध्यान नहीं दिया गया है तथा न इस तथ्य पर विचार किया गया है कि यह संस्कृति कब उत्पन्न हुई, ऐतिहासिक दृष्टि से कहाँ-कहाँ पहुँची, इन सब बिन्दुओं से हटकर प्रतिपादित पुस्तक में वैदिक संस्कृति के अंतरंग स्वरूप पर विचार किया गया है। वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्वों पर जहाँ उक्त पुस्तक में गहन विवेचना है, वहाँ वैदिक संस्कृति के वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार को लेखक ने तत्त्वान्वेषण की दृष्टि से सबके सामने प्रस्तुत किया है। लेखक ने पुस्तक की भूमिका में सैक्समूलर के इस कथन से प्रारम्भ की है—“अगर मैं विश्वभर में उस देश को ढूँढ़ने के लिए चारों दिशाओं में आँखें उठाकर देखूँ जिस पर प्रकृति देवी ने अपना सम्पूर्ण वैभव, पराक्रम तथा सौंदर्य खुले हाथों लौटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरी अबुली भारत की तरफ उठेगी। अगर मुझसे

१. डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार—'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व', नई दिल्ली, पन्थावती मन्थनपाल, ४/२४, आशुपद असी रोड, १९८३, पृष्ठ १०

पूछा जाय कि अन्तरिक्ष के नीचे कौनसा वह स्थल है जहाँ मानव के मानस ने अपने अन्तराल में निहित ईश्वर-प्रदत्त अन्वयतम सद्धार्यों को पूर्ण रूप से विकसित किया है, यहराई में उतरकर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें से अनेकों को इस प्रकार सुलझाया है जिसको जानकर प्लेटो तथा कांट का अध्ययन करने वाले मनीषि भी आश्चर्यचकित रह जाएँ, तो मेरी अँगुली भारत की तरफ उठेगी।^१ लेखक ने भोग एवं त्याग के बारे में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के बारे में, आसक्ति एवं वैराग्य के बारे में ऐसा समन्वय-भूसक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो पूर्व एवं पश्चिम को एक वैचारिक धरातल पर ला देता है। वैदिक संस्कृति ने जीवन के कार्यक्रम का निर्माण जिस विचार को आधार बना कर किया है, वह विचार है—

“शरीर के पीछे आत्मा है, प्रकृति के पीछे परमात्मा है, शरीर आत्मा का साधन है, प्रकृति परमात्मा का साधन है। यह दृष्टिकोणिक विचार है जिससे वैदिक संस्कृति ने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बनाया है। शरीर हो, आत्मा न हो, प्रकृति हो परमात्मा न हो, तो जीवन की दिशा एक तरफ चली जाती है, शरीर हो परन्तु आत्मा का साधन हो, प्रकृति हो परन्तु यह परमात्मा का साधन हो, तो जीवन की दिशा दूसरी तरफ चल पड़ती है।^२ मनीषी लेखक ने अपनी उक्त पुस्तक की भूमिका में वैदिक जीवन का स्वरूप अत्यन्त सरल रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। “मानव में शरीर यथार्थ है, परन्तु शरीर के साथ शरीरतर आत्मा भी यथार्थ है, बराबर जगत में यह भौतिक जगत यथार्थ है, परन्तु इस पंचभौतिक जगत के साथ इसमें जीवन का संघार करने वाला जगदितर परमात्मा भी यथार्थ है। शरीर से चसकर शरीर तक ही रुक जाना, इस सृष्टि से प्रारम्भ कर इस सृष्टि में ही अटक जाना— यह दृष्टि अयथार्थ है। और जब हम सब इसमें ही अटक जाते हैं तब यह कहने की जरूरत पड़ जाती है कि जो चीख रहा है, जिसमें प्राणी उलझ जाता है, वह यथार्थ होता हुआ भी अयथार्थ है, सत्य होता हुआ भी मिथ्या है, इसलिए अयथार्थ और मिथ्या है क्योंकि हम इसमें प्राण डालने वाली सत्ता को भूलकर इसी को यथार्थ मान बैठते हैं।^३

वैदिक दृष्टिकोण एक कदम और भी आगे बढ़ता है। यह दृष्टिकोण यह है कि मानव का यह शरीर उस अशरीरी का साधन है जो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ इसमें नाश करता है, यह दुष्प्रवृत्ति जगत किसी अदृश्य चेतन शक्ति के प्रयोजन को निभा रहा है।^४

सत्यव्रत जी ने अपने ग्रंथों में भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का एक ऐसा सेतु प्रस्तुत किया है जो परस्पर टकराव पर आधित न होकर मिलन पर आधित है। लेखक की सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार’ का विमोचन करते हुए भूतपूर्व प्रधान मंत्री एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था, “आज का युव संघर्ष का युव है। इस युव में भौतिक तथा आध्यात्मिक विचारों का भी टकराव हो रहा है। प्रयत्नों ने ठीक ही कहा है कि धर्म तथा विज्ञान के संघर्ष में हमें धर्म के लिए वैज्ञानिक आधार खोजना होगा। विज्ञान का सच्चा अर्थ है सत्य की खोज, मनुष्य की आंतरिक अर्थों खोज, हृदय खोज, और यही उद्देश्य धर्म का है। इस दृष्टि से देखने पर ही वस्तुस्थिति समझ में आ सकती है क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में बुरी नहीं है। वस्तु का अच्छा अथवा बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। एक घड़ी किसी सर्जन के हाथ में कलात्मककारी है तो वही अन्य अवसर पर हत्या का साधन बन सकती है। विज्ञान का दुष्ट के लिए प्रयोग सहायकारी है परन्तु इसी विज्ञान का काम मानव को कितनी ही बीमारियों से बचाना भी है।^५

१. डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार—‘वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार’, मोक्षिन्द्रम हनुमानन्द, दिल्ली-६ १९८१, पृष्ठ ११

२. वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व, पृष्ठ ११५

३. वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, पृष्ठ १३

४. वही, पृष्ठ ७

आध्यात्मिकता एवं विज्ञान के समन्वय को जिस सुन्दरता से लेखक ने उक्त पुस्तक में अंकित किया है उसके लिए श्रीमती गांधी ने लेखक को बधाई दी। 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' नामक ग्रंथ में विज्ञान लेखक ने अर्थात् मन के सम्बन्ध में भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए एक स्थल पर प्रश्न उठाते हुए लिखा है, "भौतिकवाद वर्तमान युव की ही उपज नहीं है। यह सदा से चला आ रहा है। भौतिकवाद का कथन है कि शरीर एक स्वचालित यंत्र है, इसे चलाने वाला इसके भीतर कोई नहीं बैठता। जैसे स्टेयन पर शोल की मशीन होती है, १० पैसे का सिक्का डालें तो खुद-ब-खुद चार-सूचक टिकट बाहर निकल जाता है, वैसे ही इन्द्रियों के सम्मुख जब विषय उपस्थित होते हैं तो उनकी अनुक्रिया अपने आप स्वभाव से हो जाती है।" इसी प्रश्न का उत्तर उसी पृष्ठ में श्वेताम्बतरोपनिषद् के आधार पर उन्होंने लिखा, "यह तो इस शरीर के रचनहारे की महिमा है कि उसने यह अद्भुत यंत्र ऐसा बनाया है कि यह अपने आप चलता प्रतीत होता है।"^१

विज्ञान लेखक ने अपनी वचेषणा में भौतिकवादियों की इस चुनौती का उक्त पुस्तक में जोरदार ढंग से जवाब दिया है जिसके अनुसार भौतिकवादी मन की शरीर से पृथक सत्ता से इनकार करता है। लेखक ने इच्छा शक्ति एवं कर्तृत्व शक्ति के आधार पर मन की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या की है। सिद्धान्तासंस्कार की की लेखनी जीवन के सर्वांग स्वरूप को सम्मुख रखते हुए रेंबी हुई है। मानव जीवन के विविध पक्ष चाहे वह समाजशास्त्र से सम्बन्धित हो या फिर विज्ञान से उन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अपने बारीक चिन्तन की छाप छोड़ी है जो उनके ग्रंथों में सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। मानव जीवन पर पढ़ने वाले संस्कारों के अध्ययन के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी पुस्तक 'संस्कार-वंदिका' में लिखा है, "मनुष्य को बिल्कुल बदल देने, उसमें आमूलभूत परिवर्तन कर देने का जो प्रयास वैदिक संस्कृति में किया गया था उसमें दो-चार नहीं, सोलह संस्कार हैं। संस्कार आत्मा के जन्म धारण करने के पहले से शुरू हो जाते हैं, कुछ जन्म ग्रहण करने के बाद किये जाते हैं। जन्म ग्रहण करने से पहले जो संस्कार किये जाते थे, उनमें सबसे पहला संस्कार 'गर्भाधान' संस्कार है, वह संस्कार जिसे आज का जड़वादी जगत् विषय-तृप्ति का साधनमान समझता है। इस संस्कार को वैदिक सत्कृति नहीं आत्मा के आवाहन का एक पवित्र यज्ञ मानती थी।"^२

विज्ञान लेखक ने उक्त पुस्तक में ऋषि दयानन्द द्वारा प्रणीत १६ संस्कारों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। पुंसवन संस्कार के व्याख्या स्थल पर लेखक ने अत्यन्त सजीव शब्दों में हृदय को अनुभव का स्पन्दन-केन्द्र माना है। लेखक के शब्दों में—'हृदय अनुभव का स्थान है। पति-पत्नी में हृदय की एकता होनी चाहिए—इसी भाव को व्यक्त करने के लिए पति पत्नी के हृदय का स्पर्श करता है। पति द्वारा पत्नी के हृदय का इस प्रकार घर-घर के लोगों, कुटुंबियों तथा दोस्त-मित्रों के सामने स्पर्श करना उसकी तरफ से इस बात की सार्वजनिक घोषणा है कि वह अपनी पत्नी को हृदय से प्रेम करता है, और इस क्रिया को सार्वजनिक संस्कार का रूप देना पति की तरफ से इस बात की घोषणा करना है कि वह अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी पत्नी के हृदय को ठेस पहुँचे। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति त्याग, तपस्या—सभी कुछ करना पड़ता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए पति जब अपनी पत्नी के हृदय को पुंसवन संस्कार के समय स्पर्श करता है, तब सब लोगों के सामने एक बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है।"^३

डा० सत्यव्रत जी जर्मन दार्शनिक गोपनहॉर के उस कथन से प्रभावित थे जिसमें उसने यह घोषणा

१. वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार पृष्ठ १७

२. वही, पृष्ठ १७

३. संस्कार-वंदिका, पृष्ठ ३१

की थी कि "विषय के सम्पूर्ण साहित्य-संसार में किसी ग्रंथ का अध्ययन मानव के विकास के लिए इतना हितकर तथा ऊँचा उठाने वाला नहीं है, जितना उपनिषदों का अध्ययन। उसके अध्ययन से मुझे जीवन में शान्ति मिली है, इसके अध्ययन से ही मुझे मृत्यु के समय भी शान्ति प्राप्त होगी।"^१ शोपनहॉर के इन्ही शब्दों का उल्लेख करते हुए मैक्समूलर ने लिखा, "अगर शोपनहॉर की इस भावना का समर्थन करने की आवश्यकता हो, तो दर्शन तथा धर्म के अध्ययन में व्यस्त अपने वीर्य जीवन के अनुभव के आधार पर मैं इन शब्दों का सहर्ष अनुमोदन करता हूँ।"^२

उपनिषदों में समाहित ज्ञान की अविरल धारा से मानव लेखक इतने प्रभावित रहे हैं कि उन्होंने उपनिषद पर दो पृथक ग्रंथों की रचना की। लेखक की ऐतिहासिक कृति 'उपनिषद्-प्रकाश' में जहाँ लेखक ने प्रत्येक शब्द का विवेचन न करके उपनिषद्कार के रूपन को व्याख्यात्मक सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है वहाँ लेखक के अन्य ग्रंथ 'एकादशोपनिषद्' में सम्पूर्ण उपनिषद् के प्रत्येक स्थल का पदच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या आदि का विश्लेषण कर दोनों ग्रंथों को एक-दूसरे का पूरक बना दिया है। ऐसी सहज, सरल शैली को अपनाया है जो कथाओं एवं अलंकारों से ओतप्रोत है।

'उपनिषद् प्रकाश' की भूमिका में लेखक ने अपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस ग्रंथ की रचना अन्तस की प्रेरणा से की गई है। लेखक की यह मान्यता है कि वैदिक विचारधारा को समझाने के लिए जितना वस्तुजात उपनिषदों से मिलता है उतना अन्य किसी ग्रन्थ से नहीं। वैसे तो लेखक ने अपने प्रत्येक ग्रंथ के द्वारा आध्यात्मिक रहस्यों को सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिए ऐसी सहज, सरल शैली को अपनाया है जो कथाओं एवं अलंकारों से ओतप्रोत है।

डा० सत्यव्रत ६० वर्ष के बुढ़ा हैं। 'बुढ़ापे से जवानी की ओर' नामक पुस्तक के वे स्वयं नामक हैं। उक्त पुस्तक के प्रयोजन की ओर जनमानस का ध्यान आकृष्ट करते हुए वे एक स्थल पर लिखते हैं, "मृत्यु तो हर किसी को आती है, बुढ़ावस्था का आना भी स्वाभाविक है, परन्तु इसके बजाय कि बुढ़ापा एक भूत बनकर सिर पर आ नड़े और हम हाथ बुढ़ापा-हाथ बुढ़ापा, का राग अलापने लगे, हम ऐसा जीवन कैसे बिता सकते हैं जिससे बुढ़ापे के आने पर भी बुढ़ापा न आया प्रतीत हो, मनुष्य बुढ़ा होता हुआ भी युवा सम जीवन व्यतीत करे।"^३ हम उपाय को सामने रख देना इस पुस्तक का मुख्य लक्ष्य है। विद्वान लेखक ने अपने इस ग्रंथ में दीर्घ जीवन का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने के साथ-साथ दीर्घ जीवन की आसन, प्राणायाम, ऋष्यर्च्य आदि भारतीय पद्धतियों का विवरण भी दिया है। लेखक का यह ग्रंथ सहज ही पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करता है।^४

१५ दिसम्बर, १९८६ को उत्तर प्रदेश शासन के मत्स्य पालन विभाग के मंत्री श्री सीताराम निषाद ने जब गुरुकुल पुस्तकालय का अवलोकन किया तब उन्होंने जिस पुस्तक को सर्वप्रथम पढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी वह विद्वान लेखक डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार की उपर्युक्त पुस्तक थी। डा० सत्यव्रत ने जहाँ वैदिक संस्कृति के दृष्टिकोण को बहुमुखी तरीके से प्रस्तुत किया है वहाँ समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, होमियोपैथिक चिकित्सा-शास्त्र पर उनके ग्रंथ उनकी अनुपम विद्वत्ता से परिपूरित हैं। उनके समय चिन्तन से जीवन का कोई पक्ष नहीं बचा। होमियोपैथी पर उनकी पुस्तकें सहस्रों डॉक्टरों एवं होमियोपैथिक पद्धति से चिकित्सा करने वाले महानुभावों के लिए नादबल की तरह प्रयोग में आती हैं।

१. संस्कार-चन्द्रिका, पृष्ठ १५३

२. वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, पृष्ठ १२

३. वही, पृष्ठ १२

४. डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, 'बुढ़ापे से जवानी की ओर', विषय रूप्य सञ्चयन, नई दिल्ली, १९८२, पृष्ठ १०

३८१ / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदर्शन

डा० सत्यव्रत ने बहूँ उपनिषदों के रहस्य को जन-जीवन की भाषा में प्रतिबिम्बित किया वही पीता पर भी उनका साम्य अपने दंग का बचूत्र है। लेखक के पीता-भाष्य पर टिप्पणी करते हुए ह्यारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० ज्ञानप्रसाद शास्त्री ने उक्त पुस्तक की शूनिका में लिखा है, "प्रो० सत्यव्रत सिद्धाम्बाकांकार का पीता-भाष्य रोचक एवं विवेकपूर्ण है। भाषा प्रांचल तथा सुन्दर है। इसकी रचना उन्होंने इस प्रकार की है ताकि पंडित दंग तथा सर्वसाधारण जनता दोनों लाभ उठा सकें।"

संस्कार-चन्द्रिका : एक अध्ययन ग्रन्थ

डा० सत्यव्रत राजेश

डा० वैद्य विद्यालय, गुलकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

विद्यामार्तण्ड डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने अनेक विषयों पर लिखा जिनमें शिक्षा, मनोविज्ञान, चिकित्सा, धर्म, दर्शन तथा उपनिषद् आदि को गिनाया जा सकता है। जहाँ आपने बहुत लिखा, वहाँ यह भी मानना पड़ता है कि बहुत अच्छा लिखा। आप लिखते समय विषय की तह तक पहुँचते हैं जिससे विषय स्पष्ट होकर सम्मुख खड़ा-सा लगता है। आपकी कृति 'संस्कार-चन्द्रिका' भी ऐसी ही है।

महर्षि दयानन्द के ग्रंथों में वेदभाष्य के पश्चात् ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, सत्यार्थप्रकाश तथा संस्कार-विधि दयानन्द-त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका जहाँ वेद के प्रवेश का मार्ग उद्घाटित करती है, सत्यार्थप्रकाश जहाँ मतमतान्तरो का सम्यक् ज्ञान कराकर सत्यपथ प्रदर्शित करता है वहाँ संस्कार-विधि मानव-निर्माण की विधि का मार्ग दिखलाती है।

ऋषियों के ग्रंथ व्याख्येय होते हैं। उनका समझना संबंधाधारण के लिए सरल नहीं होता तथा बिना समझे उधर प्रवृत्ति भी नहीं होती। यही कारण है कि संस्कार-विधि जैसे अमूल्य ग्रंथ के होते हुए भी जन-साधारण की उधर उतनी रुचि नहीं बन पाई जिसनी बननी चाहिए थी। इसलिए विद्वानों का इधर ध्यान गया और उन्होंने संस्कार-विधि पर अपनी लेखनी उठाई। बुद्धदेव जी मीरपुरी ने जिन ग्रंथों के अर्थ महर्षि ने नहीं किये थे उनका अर्थ करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। स्व० आत्माराम जी अमृतसरो ने 'संस्कार-चन्द्रिका' नामक विद्वत्पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की तथा भिष्मगुरुल अत्रिनेव विशालंकार ने 'संस्कार-विधि विमर्श' में शरीर विज्ञान को सम्मुख रखते हुए संस्कार विधि को पुष्ट किया। डा० हरिदत्त जी एकादशतीर्थ ने भी इस विषय पर अपनी लेखनी उठाई। इन प्रशंसनीय प्रयासों के होते हुए भी बुधधर्म वैज्ञानिकता की फुट बाहता था, जिसकी वशी तक कभी भी डा० सिद्धन्तलंकार ने अपनी सशक्त लेखनी से इस न्यूनता का पूर्णता का प्रयास प्रसंगुत पुस्तक 'संस्कार-चन्द्रिका' में किया है।

इस पुस्तक में उन्होंने संस्कारों की अस्तित्व तक पहुँचने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम उन्होंने संस्कारों के प्राणरूप अग्निहोत्र पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। जो अपने अंग का निरासा है। एक ही स्थल पर इतनी गंभीर-आत्मिक तथा विचारार्थक यज्ञ विधाएँ सामग्री कात्र ही मिलती है। यज्ञ के ताप, उपकीर्णता तथा विस्तार को उन्होंने आयुर्वेद तथा हौमिषोपेथी के कृष्णम् से भी पुष्ट किया है। यज्ञ से बनने वाली कार्बन-डाय-ऑक्साइड गैस के आश्रय के निर्धारण में उनका बहु तर्क कितना सजीव है कि "हम रोज सौदा, कोको, लिम्का आदि पीते हैं, इनमें कार्बन-डायऑक्साइड की गैस ही तो होती है। रसोईघर में हम चूल्हा जलाते हैं, धँदों वहाँ काम करते हैं—क्या सब लोग रसोईघर में भर जाते हैं?"

संस्कार-पद्धति का वैज्ञानिक विवेचन भी विषय की गहराई तक पू जाता है। संस्कार का अर्थ, मानव के नवनिर्माण का बीजना, उनका आक्षार संस्कार-पद्धति, कर्मजन्य संस्कारों के बुधताप की प्रकार, उनका सूक्ष्म

शरीरों में रहना तथा नव संस्कारों द्वारा पुरातन संस्कारों में परिवर्तन आदि विषयों पर उन्होंने सूक्ष्म बवेषणा प्रस्तुत की है। जिसे पढ़कर संस्कारों की महत्ता तथा अनिवार्यता पाठक के चित्त पर चित्रित-सी हो जाती है। लेखक का यह कथन यथार्थ है कि वैदिक संस्कृति की असली योजना, वह योजना जिसके लिए इस संस्कृति ने जन्म लिया, संस्कारों द्वारा मानव का नवनिर्माण करना है। हम बाँध बाँधते हैं, नहरेँ खोदते हैं, सड़कें बिछाते, हैं, परन्तु वह मानव जिसके लिए यह सब कुछ करते हैं, वह कहाँ है। उसके लिए हमने पंचवर्षीय या दसवर्षीय कौनसी योजना बनाई है? 'गर्भाधान संस्कार का वैज्ञानिक आधार' 'शीर्षक में गाल्टन, बिजमैन आदि वंशानु-संक्रमणवादियों तथा पर्यवरणवादियों की विचारधारा पर विचार प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया है कि माता-पिता के संस्कारों में वह बल है कि नवीन संस्कारों से पुराने संस्कारों को बदल दिया जाता है। निषेक संस्कार पर व्यक्ति की आयु, ऋतु, श्रेय अम्बु और वीज विषयो पर आयुर्वेद आदि की दृष्टि से विचार करके इस विषय का सुन्दर मार्गदर्शन किया है। प्राकृतिक तथा औषधिव्यय क्षेत्रीकरण के अन्तर्गत निदान तथा उपचार पद्धति को भी प्रस्तुत किया है, जिसमें आयुर्वेद तथा होमियोपैथी पद्धति की औषधियों को रोगशमनार्थ प्रयोग करने का उल्लेख किया है। समस्त प्रकरण ज्ञानमय तथा साधमय बन गया है। आवश्यकतानुसार पुत्र तथा कन्या उत्पन्न करने की विधि को अनेक ग्रन्थों के उद्धरण तथा अनेक डाक्टरों के मत से पुष्ट किया है। इस समस्त प्रकरण को पढ़कर गर्भाधान संस्कार का महत्त्व स्वाभाविक रूप से सम्मुख उपस्थित हो जाता है। लेखक का यह प्रयास प्रशंनीय कहा जाएगा।

संस्कारों को विवेचनात्मक तथा विध्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। विधि से पूर्व विवेचनात्मक भाग को प्रस्तुत करके वे पाठक की रसि को जागृत करते हैं। उसे पढ़कर पाठक उस विधि को जानने की इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार मुख्य से लगने वाले विधि भाग को सरस बना दिया गया है।

पुत्रवन् संस्कार शारीरिक विकास की दिशा है। उस संस्कार से सम्बद्ध सभी विषयो पर विद्वत्तापूर्वक प्रकाश डाला है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के उद्धरणपूर्वक इस समय के अकरणीय तथा करणीय, लाभप्रद तथा हानि-कर, दोनों ही कर्तव्याकर्तव्यों की उत्तम विवेचना प्रस्तुत की है। सीमन्तोन्वयन की मानसिक विकास की दिशा बतलाकर माता-पिता के मानसिक विचारों का सन्तान पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इस विषय का सुन्दर चित्रण सुथृत का उद्धरण देकर किया गया है।

जन्म-पूर्व संस्कारों में बालक पर जहाँ माता-पिता के संस्कारों का प्रभाव अधिक पड़ता है वहाँ जन्मोत्तर संस्कारों में पर्यावरण सम्बन्धी संस्कार भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। जातकर्म में उन संस्कारों को, बालक के उत्तम जीवन के लिए, डालने का प्रयास प्रारम्भ हो जाता है। उस समय किये जाने वाले क्रियाकलापों में क्या रहस्य भरा हुआ है उसे उद्घाटित कर पाठक के सम्मुख रखा गया है। इसी प्रकार नामकरणनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेध प्रभृति संस्कारों पर भी समस्त श्रेय बातों को जाना जा सकता है।

उपनयन संस्कार में आयु, द्विजत्व, उसे बाहर धारण करना, इस संसार की सब सभ्य समाजों द्वारा मान्यता, अन्तेवासी से सम्बन्ध, महत्त्व, कन्याओं को इसका अधिकार तथा उपनयन संस्कार के समय की अवान्तर विधियों पर प्रकाश, लेखक के तत्समर्थी अध्ययन तथा विद्वत्ता का परिचायक है। लेखक जहाँ वैदिक पद्धति से परिचित हैं वहाँ अन्य मतमतान्तर सम्बन्धी उनका ज्ञान भी विस्तृत है। वेदारम्भ का महत्त्व दिखलाते हुए पूर्वजन्म, माता-पिता तथा पर्यावरण सम्बन्धी संस्कारों को ऊहापोह करते हुए शिष्य तथा गुरु के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है। अध्यापन के विषय तथा विधि भी उनकी लेखनी से अछूते नहीं रहे। पिता द्वारा बालक को दिये उपदेश की व्याख्या हृदयग्राही है। वेदारम्भ की अवान्तर विधियों का महत्त्व बतलाते हुए समाजवाद का, समता का भाव उकेरा गया है।

विवाह संस्कार भी एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है। उस पर भी बहुत कुछ विचार किया है। बाल विवाह, उसके कारण तथा उससे होने वाली हानियों का विस्तृत विवेचन करके उसके प्रतिरोधक बाल विवाह के अधि-

नियम तथा उसकी आलोचना का सुन्दर विवेचन किया है। लेखक का यह कथन कि अगर कानून में ऐसी व्यवस्था होती कि बाल विवाह हो जाने पर भी वह विवाह नहीं माना जाएगा, त्याग्य (Vaid) समझा जायेगा; तब लोग इस विवाह से बचते, सर्वथा उचित है। विवाह संस्कार की व्याख्या पर लेखक को ४ भाग बनाने पड़े जो इस संस्कार पर उनके विस्तृत अध्ययन तथा मनन के परिचायक हैं। सगता है कोई भी ज्ञेय विषय उनकी लेखनी से अछूता नहीं बचा। संस्कार से लेकर विवाह सामग्री तक भी उनकी दृष्टि है। गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास तथा अन्त्येष्टि—क्या ये संस्कार हैं? इस विषय पर उनके विचार बहुत महत्व रखते हैं। संस्कारों के मूल ग्रंथ किसी भी गृह्यसूत्र में इनका उल्लेख संस्कारों के अन्तर्गत नहीं है। केवल आश्वलायन तथा कौशिक ने अन्त्येष्टि सम्बन्धी विधि बतलाई है। किन्तु वे इसे संस्कार मानते हैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। गृह्यसूत्रकार अनेक पर्व आदि का भी अपने ग्रंथों में उल्लेख करते हैं किन्तु वे उन्हें संस्कार नहीं मानते। लेखक ने इस शंका के समाधान की भी सफल प्रयास किया है। अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में विभिन्न मतों में जो प्रथा प्रचलित है उसका भी चित्रण प्रस्तुत किया गया है तथा अन्त में जलाने की विधि को सर्वोत्तम सिद्ध किया है। शास्तादि कर्म, वाणिज्य-विधि, श्रावणी उपकर्म की विधि तथा ईश्वर-भक्ति के गीतों को संग्रह करके इस ग्रंथ की उपयोगिता को बढ़ा दिया गया है।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि 'संस्कार-चन्द्रिका' अपने नाम को सार्थक करती हुई संस्कारों पर पड़े आवरण को हटा कर उनमें छिपे अर्थों तथा भावों को चन्द्रिका की भाँति जगमगा देती है। समस्त मंत्रों का अर्थ करके लेखक ने अपनी ज्ञानप्रभा को प्रकट किया है। कहीं-कहीं तो अर्थ में चमत्कार दृष्टिगत होता है। जातकर्म में 'पुच्छम्' पद का अर्थ 'पुत्र=पुत्र, सप्त=सप्तम्य में जो सो रहा है—सप्तम्य सन्तान को' करके लेखक ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इतने पर भी उनका सत्य के प्रति इतना आग्रह रहा कि प्रसूति-गृह के होममंत्रों में जिस मंत्र का अर्थ बुद्धि में नहीं समाया उसके विषय में स्पष्ट लिख दिया कि शण्डामर्क आदि रोगों के विषय में हम कुछ नहीं जानते। सब मिलाकर यही कहा जा सकता है कि संस्कार-विधि पर लिखे ग्रंथों में डा० सिद्धान्तालंकार का ग्रन्थ अनुपम, प्रज्ञसनीय तथा मार्गदर्शक है, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

ब्रह्मचर्य-सन्देश : एक दृष्टि

डा० मनुदेव बन्यु

शास्त्राध्यक्ष, वैद्य विभाग, गुरुकुल काँग्रेसी विश्वविद्यालय

वैदिक सभ्यता व संस्कृति में चार आश्रम बनाये गये हैं। ये चार आश्रम—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नाम से जाने जाते हैं। मानव की औसत आयु १०० वर्ष मानी गई है, ऐसा वेद में लिखा है तथा सन्ध्या करते समय प्रार्थना करते हैं—‘जीवेम ऋतवः शतम्’ हम सौ वर्ष तक जीवें। इस सौ वर्ष के जीवनकाल को चार भागों में विभक्त किया गया है। जन्म से २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल, २६ से ५० वर्ष तक गृहस्थ का काल, ५१ से ७५ तक वानप्रस्थ का काल और ७६ से १०० वर्ष तक संन्यास का काल माना गया है।

ब्रह्मचर्य सम्पूर्ण जीवन का आधार है तथा चारों आश्रमों में मुख्य तथा अनिवार्य है। संसार के सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अन्य तीनों आश्रमों में प्रवेश स्वेच्छानुसार करना चाहिए परन्तु ब्रह्मचर्य का पालन तो अनिवार्य तथा अत्यावश्यक भी है। ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता के अन्तर्गत इसके मौलिक अर्थ पर भी चिन्तन करना होगा। ‘ब्रह्म’ का अर्थ वेद, ईश्वर, अन्न तथा वीर्य होता है। ‘चर्य’ का अर्थ पालन करना है। ‘ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचारी’। ब्रह्म (वेद, ईश्वर, अन्न तथा वीर्य) का पठन, चिन्तन, प्रक्षण तथा रक्षण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योगदर्शन में ब्रह्मचर्य को यम तथा सार्वभौम महाव्रत कहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला महाव्रती कहलाता है। पतंजलि आपे लिखते हैं ‘ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायान् वीर्यलाभः’ ब्रह्मचर्य का पूर्णरूपेण पालन करने से अतुल वीर्य का लाभ होता है।

हमारे प्राचीन आचार्यों ने वीर्य को बिन्दु नाम दिया है तथा साथ में इसकी महत्ता के सम्बन्ध में लिखा है—‘मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्’ वीर्य की हानि से मनुष्य मृत्यु की ओर अग्रसर होता है और वीर्य की रक्षा करने से जीवन का सम्वर्धन होता है। वीर्य का निर्माण हमारे शरीर में सप्तम घातु के रूप में होता है। हम भोजन करते हैं, भोजन से रस बनता है, चालीस बूँद रस से एक बूँद रक्त बनता है, चालीस बूँद रक्त से एक अंश मांस बनता है, इसी प्रकार मांस से चर्बी बनती है, चर्बी से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है और सर्वान्ते सम्पूर्ण घातुओं का सार-तत्त्व वीर्य या शुक्र का निर्माण होता है। यही वीर्य समस्त शरीर का आधारस्तम्भ है। जिसके शरीर में प्रभूत वीर्य होता है वह आज व तेज से परिपूर्ण होता है। उसकी आयु बढ़ जाती है। वीर्य का मूल्यांकन हम स्वर्ण और रजत से नहीं कर सकते।

महर्षि दयानन्द संस्कार-विधि में वीर्य का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं—“यदि पुरुष के शरीर में अधिक वीर्य है तो पुत्र होगा और यदि स्त्री में अधिक आर्तव है जो कन्धा उत्पन्न होगी।” मानव की उत्पत्ति तथा समस्त प्राणीजगत् की उत्पत्ति इसी वीर्य के द्वारा ही होती है। एक बच्चा पूर्ण युवा होने पर अपने ही समान शिशु को जन्म देने में सक्षम हो जाता है। उसकी जो सन्तान होगी वह अपने उत्पादकों के गुणों तथा रंग-रूप को लेकर आती है। वह शिशु अपने माता-पिता की एक प्रतिकृति होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वीर्य के एक कीटाणु में उस पुरुष की सारी शक्तियाँ समाहित हैं। हम देखते हैं एक वटवृक्ष

का बीज राई के समान सूक्ष्म है, परन्तु उसी बीज में एक महान् बटवृक्ष बना देने की क्षमता है; क्योंकि वह बीज सम्पूर्ण बट वृक्ष का सारतत्त्व है। अतः हमें कामवासना के द्वारा अभिभूत होकर हस्तमैथुन या गुदा मैथुन में वीर्यपान नहीं करना चाहिए।

प्रो० सत्यव्रत लिखते हैं, "ब्रह्मचर्य का प्रचलित अर्थ है—जननेन्द्रिय का संयम। परन्तु इसका इतना सीमित अर्थ नहीं। 'ब्रह्म' का अर्थ है—महान्, 'चर्य' का अर्थ है—शक्ति करना। महानता के लिए शक्ति करना, प्रयत्नशील होना—यह ब्रह्मचर्य का अर्थ है। प्राचीन ऋषि-मुनियों का कहना था कि महान् बनने के लिए इन्द्रियों का संयम आवश्यक है, संयमों में वीर्य रक्षा मुख्य संयम है। जो व्यक्ति देश-सेवा करता हो, उसके लिए वीर्य-रक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उसे संयम से रक्षना चाहिए। प्रत्येक इन्द्रिय को अपने वश में रखना चाहिए। इन्द्रियों का दास नहीं होना चाहिए। रूप-रस-गन्ध-स्पर्श आदि सब विषयों पर विजय पाना चाहिए।"^१

प्रो० सत्यव्रत अन्यत्र लिखते हैं "हिन्दू-शास्त्रों में अविवाहित रहने को तो ब्रह्मचर्य कहा ही है, विवाहित व्यक्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य का विधान है। स्त्री-पुरुष का संग दो दुष्टियों से हो सकता है : एक काम-वासना से, दूसरे सन्तानोत्पत्ति के लिए। ये दोनों भावनाएँ अलग-अलग हैं। स्त्री-पुरुष का संग सन्तानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, काम-वासना को तृप्त करने के लिए नहीं। इस प्रकार का विवाहित स्त्री-पुरुष का सन्तानोत्पत्ति के लिए संग विवाहित का ब्रह्मचर्य कहलाता है। इस प्रकार के संग से जो पत्नी सन्तान होती है उसे 'धर्मज' कहा गया है, वह धर्म की सन्तान है। अन्य सन्तानों को 'कामज' कहा गया है, वे काम भावना से उत्पन्न होती हैं।"^२

अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य की महत्ता पर लिखा है—

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।

अनङ्गान् ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिबीर्यति ॥—अथर्ववेद ११/५/१८

जब कन्या ब्रह्मचर्याश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके, तब अपनी युवावस्था में पूर्ण जवान पुरुष को अपना पति बनावे। इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख-दुःख में सहायकारी हों। क्योंकि अनङ्गान् अर्थात् पशु भी यदि सम्पूर्ण जवानों पर्यन्त ब्रह्मचर्य अर्थात् सुनिधमों में रखा जाय तो वह अत्यन्त बलवान् होके निर्बल जीवों को जीत लेता है।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्स्यत।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥—अथर्ववेद ११/५/१८

ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान् लोग अन्म-मरण को जीत के मोक्ष-सुख को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इन्द्र अर्थात् सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होके सब लोकों का प्रकाश करने वाला हुआ है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचर्य से प्रकाशित होके सबको प्रकाशित कर देता है। इससे ब्रह्मचर्याश्रम ही सब आश्रमों से उत्तम है।

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज भारतभूमि के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 'ब्रह्मचर्य' को क्रियात्मक रूप देने के लिए गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की थी। ऐसे महापुरुष ने इस पुस्तक की भूमिका इसलिए लिखी थी क्योंकि उन्होंने पुस्तक

१. सत्यव्रत सिद्धान्तसंग्रह, 'सामाजिक विचारों का इतिहास', पृष्ठ २६१

२. वही, पृष्ठ २६२

३८८ / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदर्शन

के महत्त्व को देख लिया या।

ब्रह्मचर्य विषय पर सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक खोजपूर्ण यही पुस्तक देखने में आई है। भाषा परिमार्जित है, प्रतीत होता है। कोई विज्ञानवेत्ता सांसारिक तत्त्व विवेचना पर व्याख्यान दे रहा है। इस पुस्तक की उपयोगिता इस बात से भी सिद्ध होती है कि यह पुस्तक अंग्रेजी व गुजराती में भी छप चुकी है। अंग्रेजी में 'Confidential Talk to Yougmen' नाम से छपी है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक नवयुवा और नवयुवती के हाथ में यह पुस्तक हो।

डा० सत्यव्रत की प्रेरक कृति 'वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्व'

डा० विनोद चन्द्र सिंह

प्रोफेसर एवं अध्याप, प्रा० भा० इतिहास विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

वैदिक संस्कृति के वैज्ञानिक विवेचन के लिए डा० सत्यव्रत सिद्धान्तात्मककार का उपरोक्त ग्रंथ एक अनुपम प्रयास है। विषय प्रवेश के लिए और विषय की गहन जानकारी के लिए, दोनों ही दृष्टियों से ग्रंथ की त्रितनी भी प्रशंसा की जाय, कम होगी।

वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्वों को जाननेवालों का यह निश्चित विचार है कि प्राचीन काल में अपने देश को ऋषियों ने जिस मार्ग पर जाया था, उसी के अनुसरण से हमारा और सम्पूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है। डा० सत्यव्रत के शब्दों में, "भारत के भविष्य का निर्माण अगर ऋषि-मुनियों के निर्धारित किये हुए लक्ष्य को सम्मुख रखकर होगा, तो यह देश फिर से संसार का मार्ग-प्रदर्शक बनेगा, फिर से दुनिया का सरताज होगा।" इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें वैदिक संस्कृति के मूल तत्त्वों की खोज करनी होगी। इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि भारतीय संस्कृति के प्राण वेद और उपनिषद् रहे हैं। गीता का भी कम महत्त्व नहीं है। वैदिक संस्कृति के पीछे मूलभूत विचार प्रकृति और आत्मतत्त्व का रहा है। जीवन का वही मार्ग सुख देनेवाला है जिसमें मनुष्य संसार को भोगता हुआ भी उसमें लिप्त न हो। त्यागमय भोग ही वैदिक संस्कृति का आदर्श है। वास्तव में वैदिक संस्कृति यथार्थवादी है। संसार जो कुछ दिखाई देता है वह उसे वैसा मानती है, उसकी सत्ता को पूरी तरह स्वीकार करती है। भोगना और त्यागना इन दोनों सत्तों का सम्मिश्रण संसार की अन्य किसी संस्कृति में नहीं है। भोग और त्याग का समन्वय, भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का मेल केवल वैदिक संस्कृति में पाया जाता है। डा० सत्यव्रत के अनुसार यही इस संस्कृति का आधारभूत मौलिक विचार है।

विचारों के संघर्ष में वैदिक संस्कृति के दृष्टिकोण को प्रस्तुत ग्रंथ में स्पष्ट करने का प्रयास स्तुत्य है। वैदिक दृष्टि से आर्थिक समस्या मनुष्य की प्रथम समस्या तो है परन्तु अन्तिम समस्या नहीं है। अध्यात्मवादी वैदिक संस्कृति का दृष्टिकोण यह है कि आर्थिक समस्या के हल हो जाने पर भी मनुष्य की वास्तविक समस्या हल नहीं हो जाती। मनुष्य इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं। इस मानव शरीर के पीछे उसकी आत्मा है। संसार की वास्तविक सत्ता प्रकृति नहीं, परमात्मा है। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण वैदिक संस्कृति का है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पूँजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद मनुष्य को पशु स्तर पर मानकर उसकी समस्या का हल खोजते हैं। ये तीनों वाद मनुष्य को शरीर मात्र समझते हैं जो एक भ्रामक कल्पना है। पूँजीवाद, समाजवाद और कम्युनिज्म क्या है? ये भौतिकवादी षट्टानों ही तो हैं जो वैदिक संस्कृति की लहरो को ज्ञाने नहीं बढ़ने देती, ये ने दीवारों हैं जिनमें आज हम कैदी की तरह बन्द हैं...हम अब तक इन भौतिकवादों से बँधे रहेंगे, इनसे कँद रहेंगे, सब तक विश्व-शांति और विश्व-श्रेय का नाम भर लेते रहेंगे, इन्हें प्राप्त नहीं कर पायेंगे। वैदिक संस्कृति के अध्यात्मवाद का दृष्टिकोण मानव में शरीर की सत्ता को मानकर आगे चलता है।

पंडित जी ने प्रस्तुत ग्रंथ के तीसरे और चौथे अध्याय में निष्काम कर्म और कर्म-सिद्धान्त का सुन्दर विवेचन किया है। अर्जुन और श्रीकृष्ण तो चले गये, परन्तु श्रीकृष्ण ने जिस जादू से अर्जुन की दुविधा, उसके मोह, तथा उसकी कायरता को दूर किया था, वह जादू भी गीता के उपदेष्टा के रूप में मौजूद है। जिस समय किसी में भी दुविधा या कायरता के विचार का उदय हो, उस समय उसे दूर करने वाले निष्काम कर्म के उदात्त विचार की पूँज गीता के पन्ने-पन्ने से उड़ती हुई सुनाई पड़ सकती है। यह सन्देश वैदिक संस्कृति के मूल तत्वों में एक सबसे महान् तत्व है। अपने देश के प्रचलित कथानकों के अनुसार मानवदेह चौरासी लाख योनियों के बाद ही मिलता है। अतः उसे पाकर ह्रास से यूँही निष्काम जाने देना सूखंता की पराकाष्ठा है। वैदिक संस्कृति के सभी शास्त्र एक ही स्वर से अनुष्यों को जगा रहे हैं—

उत्तिष्ठित आगत प्राप्य वरान निबोधन ।

विद्वान् लेखक ने पाँचवें, छठे और सातवें अध्याय में मोटे रूप से आत्म-तत्त्व पर गहन विचार किया है। वे आत्म-तत्त्व को एक यथार्थ सत्ता स्वीकार करते हैं। उपनिषद् ने ठीक कहा है—“जिसके बिना अर्धे देख नहीं सकती, जिसकी आँख साधन है, जो आँखों द्वारा देखता है वही आत्मा है; जिसके बिना कान सुन नहीं सकते, जिसके कान साधन हैं, जो कानों द्वारा सुनता है वही आत्मा है; जिसके बिना नासिका सूँघ नहीं सकती, जिसके लिए नासिका साधन है, जो नासिका द्वारा सूँघता है वही आत्मा है; जिसके बिना मुख रस ले नहीं सकता, जिसका मुख साधन है, जो मुख द्वारा रस लेता है वही आत्मा है; जिसके बिना त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, जिसकी त्वचा साधन है, जो त्वचा द्वारा स्पर्श करता है वही आत्मा है; जिसके बिना मन मग्न नहीं करता, जिसका मन साधन है, जो मन द्वारा सोच-विचार करता है, वही आत्मा है।” सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से संसार चलता है। इस कथन का अधिप्राय है कि अहंकार आत्म-तत्त्व का साधन है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा है कि वास्तव में ब्रह्म-ब्रह्मे, स्त्री, परिवार, बिरादरी, समाज, देश और जाति—यह सब कुछ अहंकार का ही विकसित रूप है। किन्तु इस अहंकार के साथ-साथ यदि आत्म-तत्त्व प्राय रहता हो तो स्वार्थ, पदार्थ को जन्म देगा। सारा खेल तो स्व का है। वैदिक संस्कृति की घोषणा है कि यह स्वप्रकृति नहीं पुरुष है, दूसरे शब्दों में अहंकार नहीं, आत्म-तत्त्व है। अपने प्रसंग में डा० सत्यव्रत जोरदार शब्दों में इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि विश्व-बन्धुत्व का आधार आत्म-तत्त्व है। वैदिक आचार्यो ने घोषणा की थी—‘सर्वजन्तु सर्वे अमृतस्व पुत्राः ।’

‘जीवन-यात्रा के चार पड़ाव’ शीर्षक के अन्तर्गत विद्वान् लेखक ने जीवन विषयक दो दृष्टियों—भोग और त्याग का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। विश्व-इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट है कि मानव समाज इन्हीं दो मार्गों में से किसी एक पर चलता जाया है। किन्तु वैदिक संस्कृति का दृष्टिकोण भोग और त्याग का समन्वय है। भोग और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वर्तमान और भविष्य, इन सब पर विचार करते हुए भारत के ऋषियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग पर जीवन का कार्यक्रम बनाया था। वह ब्रह्मचर्याश्रम से आरम्भ होकर, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए संन्यास आश्रम पर समाप्त होता था। अन्तिम आश्रम तक पहुँचते-पहुँचते व्यक्ति में स्वार्थ की एक तह भी बाकी नहीं रह जाती थी। वास्तव में वैदिक संस्कृति का मूल उद्देश्य सम्पूर्ण मानव का निर्माण था। इस योजना को सफल बनाने के लिए संस्कारों की पद्धति को प्रचलित किया गया। वैदिक संस्कृति में अनुष्य-जन्म का उद्देश्य शुभ संस्कारों द्वारा आत्म-तत्त्व के मैत्र को घाना और उसे विचारते जाना है।

वैदिक संस्कृति के मूल तत्वों में जो स्थान चार आयुष्यों को है, वही स्थान चार वर्णों को है। वर्ण-व्यवस्था इस संस्कृति की प्राय थी। यह व्यवस्था जाति-व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में इसका प्रारम्भ बड़े गहन सिद्धान्तों पर हुआ था। पंडित जी के शब्दों में, “वर्ण-व्यवस्था किन्हीं स्वार्थी ब्राह्मणों के दिमाग की

उपज नहीं थी, यह मानव समाज के उन महान् आध्यात्मिक सिद्धान्तों का वर्णिकरण तथा नियमन था जिनके बीच कोई समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता था।" वर्ण व्यवस्था के रूप में वैदिक संस्कृति ने समाज के आध्यात्मिक दिशा की तरफ विकसित होने के एक महान् सिद्धान्त का आविष्कार किया है। आज जो व्यवस्था प्रचलित है वह वर्ण-व्यवस्था का कुत्सित रूप है। यह वह भव्य भवन नहीं है जिसका निर्माण वैदिक संस्कृति ने किया था। वास्तविकता तो यह है कि वर्ण-व्यवस्था के आधार में जो सजीव तत्त्व हैं वे ही मानव समाज की समस्याओं का यथार्थ और अन्तिम हल हैं।

आर्थिक समस्या के प्रति वैदिक संस्कृति के दृष्टिकोण को समझते हुए डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने लिखा है कि वैदिक सामाजिक व्यवस्था के प्रवर्तक इस बात को तो स्वीकार करते थे कि सामाजिक व्यवहार के लिए आवश्यक है किन्तु उन्होंने ऐसा सामाजिक संवर्धन किया था, जिसके फलस्वरूप इस से होने वाले अनर्थ हट जाते थे। वर्ण-व्यवस्था की रचना में मुख्य आधार यही था। वैदिक संस्कृति में पैसा पैदा करने वालों को समाज में तीसरा स्थान दिया गया था। यह पैसे का सामाजिक अवमूल्यन था। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पैसा जोड़ने की जगह पैसा छोड़ने का महत्त्व था। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वैदिक संस्कृति भौतिकवाद से अपरिचित थी। सच्चाई तो यह है कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का जैसा समन्वय भारतीय संस्कृति में पाया जाता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है अध्यात्मवाद के जिन पाँच तत्त्वों पर विशेष जोर दिया गया, वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं।

अन्त में विद्वान् लेखक का कथन है कि वैदिक संस्कृति कभी जीवित संस्कृति थी। आज आवश्यकता उसके पुनर्निर्माण की है। तभी हम पुनः जगतगुरु कहवाने के अधिकारी हो सकेंगे।

पंडित जी ने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है, कि वैदिक संस्कृति के जिन मूल तत्त्वों का इस पुस्तक में विवेचन किया है, वे एक हजार साल से फिर पनपने की, प्राणवान् होने की बाट जोह रहे हैं। भौतिकवादी चर्चावाँध में आज हम अपने मार्ग से भटक गये हैं। साहस बटोरकर हमें अपने प्राचीन आदर्शों का अनुसरण करना होगा। तभी हमारा, अपने देश का तथा विश्व का कल्याण सम्भव है।

सत्य की खोज : पंडित सत्यव्रत की महनीय रचना

डा० अमरनाथ पाण्डेय

अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी

डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार द्वारा विरचित 'सत्य की खोज' पुस्तक को पढ़ने का अवसर मिला। श्री सिद्धान्तालंकार ने अपने जीवन में सत्य के जिन पक्षों का साक्षात्कार किया है, उन्हें बड़ी स्पष्टता से इस रचना में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक महान् व्यक्ति का अपना मार्ग होता है, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ अपनी होती हैं। वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार मार्ग का निर्माण करता है और इस प्रकार निर्मित मार्ग अत्यन्त आकर्षक एवं सत्यनिष्ठ होता है। इस प्रकार के मार्ग की समीक्षा होनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार साधक अपने मार्ग पर चलकर किसी सत्य तक पहुँचता है। उपन्यास आदि में जो कल्पनाएँ रहती हैं, वे सुदृढ़ आधार नहीं तैयार कर सकती। पाठक के मन में एक प्रकार का कुतूहल अवश्य उत्पन्न होता है, किन्तु जिस आस्था की अपेक्षा है, वह उन्मीलित नहीं हो पाती। प्रस्तुत कृति में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। श्री सिद्धान्तालंकार एक साधक के रूप में अपने जीवन में साक्षात्कृत तत्त्वों के आधार पर भारतीय ऋषय की मीमांसा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ देखा है, समझा है और जिसे कल्याणमय माना है, उसे प्रस्तुत करने का यथासंक्ति प्रयास किया है। इस सृष्टि में जो श्रेयस् और तार्किक है, उसकी समीचीन व्याख्या इस रचना में मिलती है। परम तत्त्व, अध्यात्म, कर्म, त्याग आदि के सम्बन्ध में जो रहस्य हमारे साहित्य में मिलता है, उसकी विशद अवतारणा यहाँ की गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धान्तालंकार भी ने जिस शैली का आश्रय लिया है, वह उनकी अपनी शैली है और प्रसन्नता का विषय है कि अत्यन्त गूढ़ विषयों को भी स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया गया है। यहाँ दो दृष्टियों से अनुशीलन अपेक्षित है। एक बात तो यह है कि परम तत्त्व आदि का स्वरूप क्या है और उनको किन रूपों में हमारे ऋषियों और आचार्यों ने देखा है और दूसरी यह है कि श्री सिद्धान्तालंकार की दृष्टि में भारतीयों के लिए क्या आदर्श हैं और उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाय। एक विस्तृत बाह्यमय से परम स्तूहीय तत्त्वों का संकलन किया गया है, जिनका साक्षात्कार मानव के कल्याण के लिए अत्यधिक अपेक्षित है।

श्री सिद्धान्तालंकार गुरुकुल के छात्र रहे हैं। उन्होंने गुरुकुल के जिस रूप को देखा है और आज उसके जिस रूप को देख रहे हैं, उसमें महान् अन्तर है। वे वर्तमान स्थिति से दुःखित हैं और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया है। वे स्वामी दयानन्द के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की समीक्षा करते हैं और गुरुकुल के सम्बन्ध में अपनी विचारधारा भी प्रस्तुत करते हैं। उनके मन में गुरुकुल के स्वरूप के सम्बन्ध में कल्पनाएँ हैं। वे चाहते हैं कि गुरुकुल का निर्माण सिद्धान्तों के आधार पर हो। गुरुकुल के छात्रों के सम्बन्ध में लेखक की अपनी मान्यताएँ हैं। ब्रह्मचारियों के जीवन का निर्माण किस प्रकार हो, उनके लिए क्या अपेक्षाएँ हैं—इस प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक सुविमृष्ट पद्धति निर्दिष्ट की गयी है।

इतिहास हमारे सम्मुख है। हमें अपने इतिहास को देखना है और अपने देश को भी। इतिहास से हम सीखते हैं और यहाँ आवश्यक है कि इतिहास के सन्दर्भों की मीमांसा करके देश के लिए उपयोगी परम्पराओं का

मांश्रय लें, जिससे हम सुन्दर देख का निर्माण कर सकें। विश्व के इतिहास में किस प्रकार विभिन्न स्थितियाँ उत्पन्न होती रही हैं और कैसे समाज प्रभावित हुआ है तथा दूषित परम्पराओं का उन्मूलन किया गया है— इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर लेखक का ध्यान केन्द्रित रहा है। इतिहास-दर्शन के विषय में अनेक तथ्य सामने आते हैं। श्री सिद्धान्तालंकार ने सभी स्वुस क्रियाओं के कारक तत्वों की बड़ी सूक्ष्म परीक्षा की है और कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि उन्होंने अनपेक्षित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया है। उनके विवेचन से यह प्रकट होता है कि उन्होंने सर्वत्र निर्विवाद मान्यताओं का आश्रय लिया है और उन्हीं के आधार पर निर्गमित रहस्यों की उपस्थापना की है। उन्होंने देखा है कि मनुष्य एक स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। उनके सामने ऐसे अनेक निदर्शन रहे हैं, जिनसे उनकी विचारधारा प्रभावित होती रही है। इस दृष्टि से यह बात सामने आती है कि लेखक ने परिस्थितियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है, उनके कारण उसके मन पर कैसे आघात-प्रतिघात पड़ते रहे हैं और उसने किस प्रकार उन परिस्थितियों में अपनी जीवन-पद्धति का निर्माण किया है।

श्री सिद्धान्तालंकार के मित्र चाहते थे कि उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया जाय। आजकल प्रकाशित होने वाले अभिनन्दन-ग्रन्थों के सम्बन्ध में सिद्धान्तालंकार जी के अपने विचार हैं। इसमें सन्देह नहीं कि लेखक के विचार अनेक दृष्टियों से अत्यन्त समीचीन हैं। उन्होंने स्वयं अभिनन्दन-ग्रन्थ के सम्बन्ध में एक सुन्दर रूपरेखा बनायी है और उसके अनुसार ग्रंथ का निर्माण किया है। 'सत्य की खोज' में जीवन के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया गया है और साथ ही लेखक ने अपनी जीवन-यात्रा का भी संक्षेप में उपनिबन्धन किया है। लेखक का व्यक्तिगत जीवन और उससे सम्बद्ध अनेक सार्वजनिक सिद्धान्तों का स्वरूप इस ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है, जैसे लेखक का जीवन भी एक सिद्धान्त की विविध भंगिमाओं से मण्डित हो गया है। श्री सिद्धान्तालंकार प्रज्ञा के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अभिनन्दन-ग्रन्थ का एक प्रशस्त स्वरूप निर्धारित किया है, जिसके अनुसार निर्मित साहित्य अभिनन्दनीय होगा। इस प्रक्रिया में प्रकट होती है लेखक की निःस्पृहता और साथ ही सिद्धान्तों के प्रति उसका समर्पण। मनुष्य अपनी साधना से किस प्रकार विघ्नों को दूर कर अपने अभीष्ट की प्राप्ति करता है—इसकी सुन्दर पद्धति इस दृष्टि से प्रदर्शित की गयी है। इस रचना की बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि कहीं भी लेखक ने अपलाप नहीं किया है। जो कुछ प्रतिपादित किया है, वह स्पष्ट है और पाठक को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। अनेक स्थलों पर ऐसा सुन्दर विवेचन मिलता है कि मन बार-बार उसी ओर खिच जाता है।

एक आदर्श जीवन की कामना मानव-मन में है। यह जीवन अनायास उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक होता है कि अनभीष्ट का परित्याग किया जाय तथा श्रेयस्कर का वरण किया जाय। यह सामान्य रूप से सम्भव नहीं होता। इसका अनुष्ठान आस्था और दृढ़ मन से ही हो सकता है। आदर्श जीवन को देखकर विस्मय होता है और आनन्द मिलता है, किन्तु जिस साधना के कारण वह बनता है, वह कठिन है। लेखक ने दोनों स्थितियों का उपन्यास किया है—एक आदर्श जीवन का चित्र भी प्रस्तुत किया है और वहाँ तक पहुँचाने वाली साधना का स्वरूप भी।

श्री सिद्धान्तालंकार की रचना 'सत्य की खोज' एक ऐसी विशिष्ट रचना है, जो संस्कृत वाङ्मय में निम्न रहस्य का उन्मीलन करती है और महनीय जीवन का स्वरूप प्रस्तुत करती है। श्री सिद्धान्तालंकार ने इस रचना के द्वारा हिन्दी-जगत् का उपकार किया है, अतः अभिनन्दनीय है।

आर्यसमाज : साहित्यिक परिदृश्य

(गुरुकुल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित

प्रसार व्याख्यान माला)

आर्यसमाज—उपलब्धियाँ, सीमाएँ और अपेक्षाएँ

डा० भवानीलाल भारतीय

आचार्य एवं अध्यक्ष, दयानन्द चेंबर, पंजाब विश्वविद्यालय, लखीमपुर

प्रास्ताविक

यह बहुत ही सुखद बात है कि युष्कूल काँगड़ी विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी व्याख्यान-माला का समारम्भ कर रहा है। अपने गुरु दण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती से आलोक पाकर देश और समाज को अज्ञान की कंदराओं से निकालने के लिए स्वामीजी ने पाखंड-खण्डिनी पताका फहराई। संस्कृत के उद्भट विद्वान होते हुए भी हिन्दी को लेखन का आधार बनाकर वह सामान्य जनजीवन के साथ जुड़े। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश से सत्सार में अभूतपूर्व वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। सत्यार्थप्रकाश का प्रथम मुद्रण १८७१ तथा द्वितीय संस्करण १८८४ में हुआ। इस दूसरी आवृत्ति का महत्त्व इस बात से भी है कि इस संस्करण की भाषा अधिक प्रांजल और टकसाली है तथा आधुनिक हिन्दी-लेखन का मार्ग इसने प्रशस्त किया है। पुरानी सघुक्कड़ी हिन्दी को नया वैचारिक क्षितिज देकर स्वामीजी ने यह सिद्ध कर दिया कि वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विविध वैचारिक सरणियों का उच्चतर अध्ययन-अध्यापन और चिंतन-मनन हिन्दी में हो सकता है। वह हिन्दी को आर्यभाषा कहते थे। मादाम ब्लावत्की को लिखे एक पत्र में स्वामीजी ने स्पष्ट संकेत दिया था कि वह जिस पत्र का उत्तर उनसे चाहें, उसको नागरी लिपि में लिखवाकर उनके पास भेजा करे।

भारतीयता और राष्ट्रीयता का पांचजन्य उन्होंने बजाया। वह भारतीय नवजागरण के अप्रदूत थे तथा समाजसुधार, जिज्ञा, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक उन्नति और स्वतन्त्रता की उन्होंने सर्वप्रथम कल्पना की थी। यही कारण था कि उन्होंने धर्म व्यवस्था, आदर्श राज्य व्यवस्था, स्वतन्त्रता तथा समानता, समाज व्यवस्था तथा सर्वांगीण शिक्षा व्यवस्था पर अपने मौलिक तथा उपादेय विचार व्यक्त किए। सत्यार्थप्रकाश एक खण्डन-मण्डनात्मक ग्रंथ ही नहीं है, उसमें मनु आदि धर्मशास्त्रकारों का युथानुरूप नवीन भाष्य प्रस्तुत किया गया है। वह आधुनिक मनु की ऐसी विधि तथा आधार सहिता है जिसमें देश, काल, जाति, वर्ण, वर्ग तथा अलगाववाद से ऊपर उठे हुए मानवमात्र के लौकिक तथा पारलौकिक अभ्युदय और निःशेष्य प्राप्त का विधान बताया गया है। आत्मिक तथा भौतिक उन्नति का ऐसा संतुलित उपाय इतने विशद वैचारिक और व्यावहारिक स्तर पर महर्षि से पूर्व किसी समाजसुधारक तथा बुधद्रष्टा ने नहीं दिया था।

स्वामीजी का निर्वाण ३० अक्टूबर १८८३ को हुआ। उनके निर्वाण को सौ वर्ष हो गए। इस सन्ने अन्तराल में देश ने कई उतार-चढ़ाव देखे और आज जिन विस्फोटक एवं विषम परिस्थितियों में देश खड़ा हुआ है, उनसे मानवधर्म, लोकतंत्र, सामाजिक समानता, सामूहिक अभ्युदय और लोकजीवन के उत्कर्ष से सम्बन्धित मूल्यों को खतरा पैदा हो गया है। अतः इन बटिल समस्याओं के परिप्रेष्य में स्वामीजी के कार्य का पुनर्मुल्यांकन होना चाहिए। आशा है, इस व्याख्यानमाला के प्रसंग से देश के अनुभवी-विशेषज्ञ विद्वान् ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज के अनुदान का अनेक विचार-बिन्दुओं से अध्ययन-मनन करेंगे तथा ऋषि के विचारसूत्रों के

पल्लवन द्वारा वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। मुझे विश्वास है कि इस भाषणमाला से ऋषि दयानन्द के बहुमुखी और विराट् व्यक्तित्व के विविध पहलू उजागर होंगे। आर्यसमाज के लघुप्रतिष्ठ विद्वान डॉ० भवानीलाल भारतीय का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने व्याख्यानमाला का अपने व्याख्यानो द्वारा सुधारम्भ कर महर्षि को अपनी भावनीनी श्रद्धांजलि समर्पित की है।

बलभद्र कुमार हुजा
कुलपति

उन्नीसवीं सताब्दी का युग हमारे इतिहास में विशिष्ट महत्त्व का है। इस काल में यूरोपीय जातियों के भारत में आगमन के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों का पूर्ण लेखा-बोखा हमारे इतिहासकारों ने लिया है और बहुत विचार के पश्चात् इसे नकजागरण का युग कहा है। वस्तुतः मध्यकालीन परिस्थितियों ने हमारे धर्म, समाज तथा राष्ट्रीय जीवनधारा को इतना विकृत, दूषित तथा हीन बना दिया था कि एक बार तो उससे उबारना सर्वथा अशक्य तभी वो कठिन अवश्य प्रतीत होने लगा। धर्म और उपासना के क्षेत्र में वैदिक एकेन्द्रवाद तथा उपनिषद् प्रतिपादित ब्रह्मवाद की तो बात ही दूर रही, पुराणोक्त अवतारवाद तथा बहुदेववाद के सिद्धान्त भी केवल संघों में ही रह गये और उनके स्थान पर हनुमान और शैव, शीतला और चामुण्डा, मकबरे और मजार, शमशान और समाधिस्थल, नदी और वृक्ष, पशु और पक्षी पूजा और आराधना के पात्र बन गये। सामाजिक क्षेत्र में कट्टरता, अनुशारता तथा संकीर्ण भावों का प्रचलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नारी को पदों में रखना, उनका बाल्यकाल में ही विवाह करना, विधवाओं का उत्पीड़न मृत पति के साथ उसकी विधवा को जबरदस्ती चिता पर भस्म कर देना, जन्म के साथ ही कन्याओं का वध कर देना आदि अनेक कुप्रथाएँ जन्म ले चुकी थीं। काल में कुलीन प्रथा के कारण अपने आपको आभिजात्य वर्ग का ब्राह्मण मानने वाले लोग अनेक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे, पुनः जीवन-भर उन निर्दोष बालाओं के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध रखना भी उनके लिए कठिन हो जाता था, तथापि वे स्त्रियाँ अपने पति के जीवित रहते ही कौमार्य अथवा वैधव्य की-सी स्थिति में रहने के लिए विवश हो जाती थी।

धर्म के सर्वाङ्कुरण तथा अनुष्य की वैयक्तिक योग्यता एवं अभिरुचि के स्वस्थ आधार पर बनाई गई वर्ग व्यवस्था सर्वथा त्रुट हो चुकी थी। इसके स्थान पर भारत का बृहत् हिन्दू समाज नाना जातियों, उपजातियों, शाखा-प्रशाखाओं तथा वर्गों में विभक्त होकर हतवीर्य, नष्टप्राय तथा नामशेष हो रहा था। मध्यकालीन संकीर्ण चिन्तन ने हमारे समाज में अकृत, अल्पज्ञ तथा दलित कहलाने वाली उच्च अनेक जातियों को भी जन्म दिया था जिनसे भोजन अथवा वैवाहिक सम्बन्ध रखना तो दूर, उनके निकट सम्पर्क में आने, एक ही स्थान पर उनके पास बैठने, उनके हाथ की दी हुई वस्तु को खाने से भी पापलिल होने की आशंका की जाती थी। इधर मुसलमानों के सम्पर्क ने हमारी कृपमण्डूकता की प्रवृत्ति को अधिकारिक बढ़ाया, क्योंकि हम यह मानने लगे थे कि अन्य मतावलम्बियों के स्पर्श-संघ से हमारा भोजन, निवास, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी दूषित हो सकता है।

ईसाई जातियों के भारत आगमन ने हमारे देश में परिवर्तन की एक नवीन दिशा दिखलाई। इनके माध्यम से हमें समकालीन योरोप की गतिविधियों की जानकारी मिली। औद्योगिक उन्नति के कारण यूरोप तथा अमेरिका आदि पश्चिमी देशों में परिवर्तन की जो लहर उत्पन्न हुई थी, उसे मध्यकालीन परम्पराओं और

रूढ़ियों को ढोने वाली यूरोपीय जातियाँ भी विस्मय-विभ्रुत्व होकर देख रही थी। नवीन ज्ञान एवं विज्ञान ने मानवी चिन्तन को अंधविश्वास, परम्परानुपालन तथा रूढ़िवाद से मुक्त किया और उसे सोचने-विचारने तथा बुद्धि एवं तर्कप्रवण बनाने में नवीन आध्यात्म प्रदान किये। रेल, तार, टाक बादि के आविष्कारों ने देशों की भौगोलिक सीमाओं को कम किया और प्राच्य तथा पाश्चात्य जातियों का परस्पर सबाध होने लगा।

नवजागरण के आन्दोलनों में आर्यसमाज का आन्दोलन सर्वप्रमुख है। यो तो नव-जागृति की लहर राजा राममोहन राय के स्फूर्तिदायी व्यक्तित्व के कारण सर्वप्रथम बंगाल में उत्पन्न हो चुकी थी, किन्तु उसकी व्याप्ति केवल बंग देश तक ही सीमित रही। राममोहन राय ने अपने विशाल अध्ययन, उदार दृष्टि तथा लोकहित के व्यापक चिन्तन के कारण देश और समाज में परिवर्तन को गति प्रदान की। तथापि पश्चिमी आदर्शों के प्रति अत्यधिक प्रशंसा एवं सन्नम के दृष्टिकोण के कारण वे अपने आन्दोलन को राष्ट्रीयता की उस सुदृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित नहीं कर पाये, जो आगे चलकर स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज को प्राप्त हो सकी। राममोहन राय ने धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार, परिवर्तन और परिवर्तन को पूर्ण रूप से अपनाने पर भी राष्ट्रीयता का कोई ऐसा व्यापक आधार बँटने में सफलता प्राप्त नहीं की, जिसके कारण सम्पूर्ण जनमानस को वेतना-सम्पन्न बनाना सम्भव होता। उनकी दृष्टि में भारत पर अंग्रेजों का राज्य एक दैवी वरदान ही था और वे आने वाले युगों तक इस राज्य की स्थिरता और दृढ़ता को देखने के इच्छुक थे।

श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाने का वैसा अवसर भी नहीं मिला जो उनके पूर्ववर्ती राजा राममोहन राय को प्राप्त हुआ था। यह अवश्य है कि वैदिक एकेस्वरवाद तथा औपनिषदिक ब्रह्मवाद को ब्राह्म पूजा पद्धति में सर्वोपरि महत्त्व देकर उन्होंने हिन्दू धर्म में व्याप्त बहुदेवतासना, जड़ पूजा तथा अपदेवताओं की अर्चना जैसे अंधविश्वासों को धक्का दिया। परन्तु केशवचन्द्रसेन ने अपने पूर्ववर्ती ब्राह्म नेताओं के किये-कराये पर पानी फेर दिया जब कि उन्होंने ईसाई मान्यताओं, ईसाई विश्वासों तथा ईसाई ढंग की पूजा-पद्धति की श्रेष्ठता एवं श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर भारतीय हिन्दू धर्म की अस्मिता को ही ठस नहीं पहुँचाई, उस पादरी वर्ग में प्रसन्नता की एक लहर भी उत्पन्न कर दी जो हिन्दू धर्म की इस परोक्ष आलोचना को देखकर गद्गद हो रहे थे।

यों तो विदेशी शक्तियों ने इस देश में प्रारम्भ में ही अपने वाणिज्य और व्यवसाय की स्थापना कर अपनी जड़ों को मजबूत किया था, किन्तु उनकी शक्ति में अधिक अभिवृद्धि उस समय हुई जबकि अपने उद्योग, व्यवसाय और व्यापार को सर्वथा सुरक्षित तथा स्थायी बनाने के लिए उन्होंने सैन्य शक्ति जोड़नी आरम्भ की। व्यापारिक प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए एकजित यह सेना कामान्तर में इस देश की सिक्ख, मराठा, राजपूत, मुसलमान, गोरखा जैसी जातियों को उनके शक्ति स्रोतों से वृषक कर किस प्रकार सम्पूर्ण देश को ही दास बना लेगी, यह इतिहास की एक स्मरणीय किन्तु शिक्षाप्रद घटना है जो हमें बताती है कि फिरवियों पर विश्वास करके हमारे पूर्वजों ने कौसी भूल की थी। परन्तु बात केवल राजनैतिक पराधीनता की ही नहीं है। यदि अंग्रेज लोग केवल हमें पराजित करके ही संतोष कर लेते और अपनी ईसाइयत एवं तज्जन्म संस्कृति तथा जीवन-पद्धति को हम पर थोपने का प्रयास नहीं करते तो सम्भवतः हम उन्हें यहाँ से निकालने में इतनी जल्दबाजी नहीं करते। परन्तु लाखों बीकाले ने अपनी शिक्षा नीति का प्रचलन कर मानो हमें यह संकेत दे दिया कि उस पद्धति से शिक्षित लोग गोरे शासकों और उनके अधीन रहने वाले करोड़ों शासितों के बीच मध्यस्थ का कार्य करेंगे। यहाँ तक ही नहीं, इसी शिक्षा नीति को सफल बना कर वे काली चमडी वाले हिन्दुस्तानियों को आचार, विचार, खानपान तथा चिन्तन की दृष्टि से गोरा अंग्रेज बनाकर ही दम लेगे।

इधर तो पश्चिमी शिक्षा तथा यूरोपीय भावधारा में दीक्षित भारत का नवयुवा वर्ग बेतुहाना पश्चिम का अंधानुकरण करने लगा, और उधर ईसाई प्रचारकों के कूट जास में छेस कर हमारे देश का अघोष, अशिक्षित तथा अंधविश्वासों के पंके में आकण्ट मग्न साधारण वर्ग अपनी आस्थाओं से मुँह मोड़ कर ईसाई

बनने में ही अपना ढाँचा देखने लगा। सर्वश्री माईकेल मधुसूदनदत्त, नीलकण्ठ शास्त्री, रामचन्द्रबोस तथा पण्डित रामाबाई आदि पंडित वर्ग के भारतीय तो ईसाइयों द्वारा की गई हिन्दू धर्म की आलोचना का उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ थे, अतः उन्हें स्वधर्म का परिष्कार कर ईसाइयत को स्वीकार करने में किञ्चित् विलम्ब भी नहीं हुआ। दूसरी ओर, अपने धर्म के मौलिक तत्त्वों से अपरिचित साधारण वर्ग के लोगों के द्वारा ईसाई प्रचारकों के आक्रमणों का उत्तर देना तो और भी कठिन हो रहा था।

कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में गुजरात देशोत्पन्न एक चतुर्धात्रीय दयानन्द सरस्वती ने सामान्यतः समस्त प्राणियों के हित और विशेषतः स्वदेश-वासियों की अज्ञोचित को दूर करने की दृष्टि से एक प्रबल आन्दोलन की आधारशिला बनई महालय में १० अप्रैल १८७५ को रखी और उसे आर्यसमाज का नाम दिया। स्वामी दयानन्द के विचारानुसार संसार की सर्वाधिक प्राचीन, पूर्ण सभ्य तथा नाना प्रकार के आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा भौतिक उपलब्धियों के सर्वोच्च सोपान पर प्रतिष्ठित आर्य जाति के आदर्शों की यदि पुनः स्थापना का प्रयास किया जाय और आर्य सभ्यता, संस्कृति एवं चिन्तन के आधारभूत वेदों की शिक्षाओं का पुनः प्रचलन किया जाय तो आर्यवर्त देश अपनी मूल परम्पराओं और नीरव को एक बार फिर प्राप्त कर सकेगा और आर्यवर्त की उन्नति ही अवशिष्ट संसार की उन्नति का कारण बनेगी। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की थी। इस प्रबल आन्दोलन को जन्म देने के पश्चात् वे मात्र आठ वर्षों तक ही जीवित रहे थे, किन्तु इसी अल्पावधि में उन्होंने अपने महान् तेजस्वी व्यक्तित्व, अपार मंकल्पबल तथा अपरिमित प्रज्ञा के द्वारा इस समाज को ऐसी राह पर डाल दिया, जिससे कि आगामी आधी शताब्दी तक यह देश इस समाज की धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति का पूर्ण पर्याय बन गया। यहाँ संक्षेप में आर्यसमाज की उन उपलब्धियों तथा सफलताओं की चर्चा आवश्यक है जो उसने अपने अठारह वर्षों के जीवन-काल में अर्जित की है।

सर्वप्रथम हमें धार्मिक क्षेत्र में आर्यसमाज की उपलब्धियों का विवेचन करना है। हम देख चुके हैं कि स्वामी दयानन्द के आधिभक्ति काल में हिन्दू समाज में प्रचलित पूजा-उपासना की प्रचाली अत्यन्त विकृत हो चुकी थी। सच्चिदानन्दादि लक्षणों से युक्त परमात्मा के स्थान पर नाना देवी-देवता, जड़ मूर्तियाँ, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि हमारे आराध्य देवों का स्थान ले चुके थे। आर्यसमाज ने बताया कि चेतन एवं प्रज्ञावान् मनुष्य के लिए जड़ पदार्थों की पूजा अशुभकर नहीं है। इसी प्रकार आर्यसमाज ने सच्चे धर्म का स्वरूप-निरूपण करते हुए यह स्पष्ट किया कि वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म होता है और यह धर्म धर्मों से सर्वथा अपृथक् रहता है। आर्यसमाज ने धर्म की उसी परिभाषा को मान्यता प्रदान की जो प्राचीन ऋषि-मुनियों द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद के अनुसार धर्म वह तत्त्व है जिससे मनुष्य अपनी इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति करता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आध्यात्मिक भावनाओं के विकास के साथ-साथ उसका लौकिक उत्थान भी धर्म-साधना का लक्ष्य है। महर्षि मनु ने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध को धर्म का लक्षण घोषित किया, किन्तु साथ ही यह भी कह दिया कि आचार ही मनुष्य का परम धर्म है। स्वामी दयानन्द के विचारानुसार सत्य, न्याय, पशुपात-रहित तथा वेदाज्ञा के अनुकूल आचरण ही धर्म है। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं को प्रस्तुत करने के अनन्तर आर्यसमाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म के जो मूलभूत तत्त्व हैं उन्हें स्वीकार करने में किसी भी देश, वर्ग या समाज के लोगों को आपत्ति नहीं होगी चाहिए। यह सार्वभौम, सार्वकालिक तथा सार्वजनिक धर्म ही मनुष्य मात्र के लिए आचरणीय है। सत्य, अहिंसा, कृपा, सर्वभूतहित, विश्वबन्धुत्व आदि धर्म के वे मूल तत्त्व हैं, जिन्हें स्वीकार करने में किसी भी व्यक्ति को कोई विप्रतिपत्ति नहीं है।

इसके साथ ही आर्यसमाज ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज संसार में धर्म के नाम पर जो नाना प्रकार के पाषण्ड, अनाचार, ढोंग तथा रुढ़िबद्ध कर्मकाण्ड आदि प्रचलित हैं, उन्हें धर्म कहना उचित नहीं है।

यह अत्यन्त संतोष का विषय है कि आर्यसमाज द्वारा प्रदत्त धर्म की इस मौलिक किन्तु व्यापक परिभाषा को सभी विचारशील एवं प्रबुद्ध लोगों ने स्वीकार किया है। जिन मतों एवं सम्प्रदायों में धर्म के नाम पर नाना प्रकार के अंधविश्वास, मिथ्या कर्मकाण्ड तथा अनर्थक कर्म प्रचलित थे, उन मतों के अनुयायियों ने भी आर्यसमाज के धर्म-विषयक मन्तव्य की शुफता को अनुभव करते हुए अपने सम्प्रदाय-तंत्र में पर्याप्त परिशोधन एवं सुधार कर लिए हैं। स्वर्ग, नरक, परलोक आदि के सम्बन्ध में जो अवैज्ञानिक धारणाएँ प्रचलित हो चुकी थी, आज उनका मूलोच्छेद भी हो चुका है। अतः यह कहने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि आर्यसमाज ने मनुष्य के मनुष्यत्व को धर्म का पर्याय बताते हुए उसके कर्तव्य कर्मों को ही धर्म कहकर एतद्-विषयक सारे भ्रमों का परिहार कर दिया है।

आर्यसमाज ने धर्म का वास्तविक रूप निर्णीत करने के पश्चात् उस धर्म को जानने के लिए वेदरूपी प्रदीप का परिचय अखिल मानव जाति को कराया। जो लोग वेदों को प्रमाण मानते भी थे, उन्हें भी वेद के वास्तविक स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रतिपाद्य विषयों आदि का सम्यक् ज्ञान नहीं था। यह विदम्बना ही थी कि वेदों को सारे शास्त्रों का मूलाधार एवं परम प्रमाण मानने वाले भारत के आचार्य और सम्प्रदाय भी वेदों की विषयवस्तु तथा वैदिक वाङ्मय की परिसीमा के वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ थे। आर्यसमाज के प्रवर्तक ने इस सम्बन्ध में नाना युक्तियाँ एवं प्रमाण आदि देकर वैदिक ज्ञान की आवश्यकता, उपयोगिता, महत्ता तथा सार्वभौमता का प्रतिपादन किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वेदों के वास्तविक अर्थ करने की प्रक्रिया कौन-सी है? यह एक इतिहाससम्मत तथ्य है कि आर्यसमाज ने वैदिक ज्ञान के पुनरुद्धार तथा उसके प्रचार के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है उसकी महत्ता को निष्पक्ष व्यक्तियों ने स्वीकार भी किया है। वेदों के अध्ययन-अध्यापन, प्रचार-प्रसार तथा इन ग्रन्थों पर भाष्य, टीका, व्याख्या, विवेचना आदि के लेखन में आर्यसमाज के विद्वानों ने सार्थक श्रम किया है।

वेदों के प्रामाण्य के सिद्धान्त को शास्त्रीय तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के साथ-साथ आर्यसमाज का आर्यधर्म-प्रमाणवाद का सिद्धान्त भी भारत के धार्मिक एवं दार्शनिक जगत् में एक क्रांतिकारी उद्घोष है। इस मन्तव्य के प्रचार के द्वारा आर्यसमाज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी ग्रन्थ का केवल संस्कृत में लिखा जाना अथवा किसी मत-सम्प्रदाय के मान्य ग्रन्थों की श्रेणी में आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। देखना यह होगा कि क्या इस ग्रन्थ में निरूपित बातें बुद्धिवाद, तर्क तथा सृष्टिधर्म के अनुकूल हैं अथवा प्रतिकूल। यदि किसी धर्म-ग्रन्थ कही जाने वाली पुस्तक में मानवी चिन्तन को कुण्ठित करने वाली, मानव समाज में विषमता, विरोध तथा वैमत्य का प्रचार करने वाली बातें लिखी हैं तो ऐसे ग्रन्थों को अनार्थ मानकर उनका बहिष्कार ही किया जाना चाहिए। इसी प्रसंग में आर्यसमाज के प्रवर्तक ने यह स्पष्ट किया कि बिमल मेघा के धनी, पुरातन ऋषियों की लेखनी से निकला साहित्य ही आर्य-संज्ञाशुभक्त है, क्योंकि इन ग्रन्थों में विवेचित बातें बुद्धि तथा विज्ञान के सर्वथा अनुकूल हैं तथा इनसे मनुष्य अपने चिन्तन का विकास कर सकता है। इस प्रकार वेदों तथा परवर्ती आर्य साहित्य को प्रमाण कोटि में रखकर आर्यसमाज ने हमारे शास्त्रीय वाङ्मय का जैसा विवेकपूर्ण विश्लेषण किया है, वह धार्मिक जगत् में एक अभूतपूर्व उपलब्धि ही मानी जाएगी।

आर्यसमाज ने धर्म में आधार-यज्ञ को महत्त्व दिया है। इस दृष्टि से पंचमहायज्ञों का नित्य करना, अष्टांग योग की विधि से साधनापूर्वक योगाभ्यास तथा आश्रममार्गों को स्वीकार करते हुए जीवनयापन, यह आर्यसमाज द्वारा प्रतिपादित धर्म का क्रियात्मक पहलू है। पंचमहायज्ञों में ईश्वर, अग्नि आदि जड़ देवता, माता, पिता, पितामह आदि पितृयज्ञ, अतिथि तथा क्षुद्र जीवजंतुओं के सम्बन्ध में मनुष्य के कर्तव्यों का विधि-विधान बताया गया है। प्रकारान्तर से यों तो सभी मतावलम्बी उपर्युक्त यज्ञों का पालन और आचरण करते हैं, किन्तु मन्वादि स्मृतिकारों द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय विधि से पंच यज्ञों को पद्धति का निर्धारण कर आर्यसमाज ने मानव जाति का असीम उपकार किया है। इसी प्रकार यम-नियमादि योगांगों का सेवन करते हुए धारणा,

ध्यान और समाधि रूपी संयम की साधना करने से जिस योग की सिद्धि एवं कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही मनुष्य का परम-गुरुवार्ष है।

आर्यसमाज ने आश्रम धर्म का जिस रूप में निरूपण किया वह शरीरशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त, श्रेयस्कर तथा मानव-जीवन के लिए अत्यन्त हितकारी है। यह बात नहीं है कि आर्यसमाज के पूर्व आश्रम प्रणाली का विधान था ही नहीं। आश्रम व्यवस्था के समस्त नियम स्मृतिकारों तथा धर्मशास्त्रकारों ने विस्तार से वर्णित किए हैं, किन्तु उनकी वैज्ञानिक व्याख्या एवं स्वरूप-विवेचना अत्यन्त सतर्क ढंग से आर्यसमाज ने की है। उसने ब्रह्मचर्य साधना के लिए प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा जारी की, जहाँ रहकर छात्र अपने गुरुजनों के सान्निध्य में विद्योपार्जन करता है। इन गुरुकुलों में उसे केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं सिखलाया जाता, अपितु यहाँ शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि का समुचित विकास करने के साधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। गृहस्थ के कर्तव्य कर्मों को भी सुव्यवस्थित एवं सुनिर्मोचित प्रणाली से निभाने के लिए आर्यसमाज ने सदा ही प्रेरणा दी है। उसका दृष्टिकोण मध्यकाल की श्रम-संस्कृति तथा जैन, बौद्ध विचार-धारा से नितान्त भिन्न रहा है, जिसमें गृहस्थ जीवन को हेतु दृष्टि से देखा गया है तथा वैराग्यप्रधान भिक्षु जीवन को ही मानव का आदर्श बताया गया है। आर्यसमाज ने मनु के शब्दों में यह स्पष्ट घोषित किया कि जिस प्रकार नदियाँ और माने सागर में जाकर स्थिरता एवं शान्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मचारी, वनस्थ एवं संन्यस्त जन भी स्वजीवन निर्वाह के लिए गृहस्थियों के ही नजदीक जाते हैं। इसी प्रकार वागप्रस्थ व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने तथा संन्यासी वर्ग में प्रचलित पाखण्डों और रुढ़ कर्मकाण्ड के आचरणों को पृथक् कर लोकहित की दृष्टि से सर्वत्र प्रमथ करते हुए पारमार्थिक सिद्धि को प्राप्त करना ही सन्यासाश्रम की लक्ष्य निर्धारित करना आर्यसमाज के ऐतद्बिधयक स्वस्थ चिन्तन का परिचायक है।

आर्यसमाज वैयक्तिक हित की ही भाँति सामाजिक हित को भी महत्त्व देता है। उसने अपने दसवें नियम में यह स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक तथा सर्वहित के नियमों को पालने में हमें अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता का किञ्चित् परित्याग तो करना ही होगा। वैदिक दृष्टिकोण को आधारबिन्दु बनाकर आर्यसमाज ने वर्ण-व्यवस्था को समाज के सन्तुलित विकास का महत्त्वपूर्ण साधन माना है। आज हम देखते हैं कि वर्णव्यवस्था पर नाना प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। कभी उसे सामाजिक वैषम्य का प्रतीक कहा जाता है तो कभी ब्राह्मणों की अधिनायक मनोवृत्ति का सूचक। इन आरोपों में अधिक सत्यता नहीं है। पुराकालीन भारतीय ऋषियों ने समाज के सार्वत्रिक विकास के लिए श्रम-विभाजन-पूर्वक व्यक्ति के योगदान की दृष्टि से ही वर्ण-व्यवस्था की कल्पना की थी।

इस योजना में अज्ञान एवं अविद्या को निर्मूल कर मानव जाति को ज्ञानासोक से प्रकाशित करने का दायित्व ब्राह्मणों का माना गया है। अन्त्या और अत्याचार के प्रतिरोध हेतु सन्नद्ध रहने की अपेक्षा क्षत्रिय से की गई है। समाज को भौतिक अभावों से मुक्त कर उसके जीवन को आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण रखने का दायित्व वैश्यों को सौंपा गया है। किन्तु शूद्र समाज की लांछना एवं तिरस्कार का पात्र नहीं है। वह अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा अन्य वर्णों की सेवा द्वारा ही स्वजीविका का उपार्जन करता है। इस प्रकार आर्य-समाज ने वर्ण-व्यवस्था को एक तर्कसंगत तथा बुद्धिब्राह्म आधार प्रदान किया है। तथापि जन्मवत जातियों के अटल जाल से हिन्दू समाज को मुक्त कर उसे मुष्ण, कर्म पर आधारित सुसंगत वर्ण-व्यवस्था में डाल देना एक कठिन कार्य है। इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने पर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि अभी हमारी गति बहुत धीमी रही है। अन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन देने पर भी यह ध्यान रखना होगा कि विवाह के लिए जिन जोड़ों का मिलान कराया जाय, वे मुष्ण, कर्म, स्वभाव, अभिरुचि तथा शरीर, मन तथा बुद्धि के विकास की दृष्टि से एक-दूसरे के सर्वथा अनुकूल हों।

आर्यसमाज ने नारी आचरण के क्षेत्र में बहुत मूल्यवान् कार्य किया है। उस मुष्ण की कल्पना कीजिए

जब कि नारी पुरुष समाज द्वारा सांछना, प्रताड़ना, शोषण तथा अपमान का ही पात्र समझी जाती थी। समान अधिकार दिए जाने की बात तो दूर रही, घर में उसका रहना भी बशुभ एवं अव्यक्त का सूचक माना जाता था। कन्याओं का जन्म होते ही उनका वध कर दिया जाता था और उधर विधवा नारी का दर्शन ही अकल्याण का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में नारी के सर्वतोमुखी कल्याण के लिए प्रयास करना तथा उसमें सफलता पा लेना आर्यसमाज की एक महती उपलब्धि ही कही जायेगी। आर्यसमाज ने नारी के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाया उसमें वैदिक और उपनिषद्कालीन नारी के आदर्श को सामने रखा गया था। आर्यसमाज की यह मान्यता रही है कि अत्यन्त पुरातन काल में नारी को महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त रही और वह समाज के सभी वर्गों के आदर तथा सम्मान की पात्र थी। मनुस्मृति का वह श्लोक प्रायः इस संदर्भ में उद्धृत किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा अर्थात् सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह सत्य है कि मध्यकालीन स्मृति ग्रन्थों तथा धर्मशास्त्र के निबंध-ग्रन्थों में नारी के पद की यह गुस्ता और महत्ता सुरक्षित नहीं रह सकी जो उसे वैदिक काल में प्राप्त थी। तथापि आर्यसमाज का यह प्रयत्न रहा कि वह नारी को उसके गौरवपूर्ण पद पर पुनः प्रतिष्ठित करे और समाज में उसे आदर का स्थान दिलाये।

इसी संघर्ष में हमें आर्यसमाज द्वारा किये गये सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उस कार्य का भी जायजा लेना होगा जिसके कारण नारी का शोषण, अपमान तथा उत्पीड़न बन्द हो सका है। इस प्रसंग में बाल-विवाह का उन्मूलन, वृद्ध एवं अनमेल विवाहों के विरोध में जनमानस को प्रबुद्ध करना, पदों की प्रथा का बहिष्कार, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, विधवाओं के पुनर्विवाह को शास्त्रसम्मत ठहराना, दहेज तथा विवाहों में अपव्यय आदि पर रोक लगाने आदि कार्यों को लिया जा सकता है।

दलितोद्धार तथा अस्पृश्यता का निवारण आर्यसमाज की सामाजिक ऋणित के ध्वजवाहक रहे हैं। आर्यसमाज मानव समुदाय की एकता का पक्षपोषक रहा है। उसकी दृष्टि में जन्म, रथ, प्रान्त, देश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की जो रेखाएँ उभर आई हैं, वे सर्वथा कुत्रिम हैं तथा मानव समाज की उन्नति में बाधक भी हैं। इस दृष्टिबिन्दु को सामने रखकर आर्यसमाज ने अस्पृश्यता की भावना को दूर करने तथा दलित एवं अछूत समझी जाने वाली जातियों के उद्धार का कार्यक्रम बनाया। कालान्तर में देश के स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाने के परिणाम-स्वरूप पठित वर्ग में अस्पृश्यता तथा पारस्परिक भेदभाव की बुराई कुछ सीमा तक कम तो हुई, किन्तु कट्टर एवं संकीर्ण विचारों के लोगों में से इस विकृति को सर्वथा दूर करना सम्भव नहीं हो सका। तथापि आर्यसमाज के एतद्विषयक प्रयत्नों का महत्त्व कम नहीं होता। आर्यसमाज ने आर्थिक अथवा राजनैतिक संरक्षण देकर दलित जातियों को यथास्थिति में रखने का कभी समर्थन नहीं किया। उसकी तो यह धारणा रही है प्रत्येक वर्ग को शिक्षा, संस्कार तथा सवाचार की दृष्टि से उन्नत बनने का अवसर मिलना ही चाहिए। इस सताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में दलित जातियों में पाई जाने वाली अनेक कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए आर्यसमाज ने श्लाघनीय प्रयास किया था। इसी का यह परिणाम हुआ कि इस वर्ग के अनेक बालक आर्यसमाज द्वारा संचालित गुप्तकुलों में अध्ययनार्थ प्रविष्ट हुए। वहाँ से अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् उन्होंने अपना जीवन जिस ढंग से व्यतीत किया उससे यह सिद्ध हो गया कि आर्यसमाज जात-वर्त का भेदभाव किए बिना प्रत्येक बालक को सदाचारी, सुशिक्षित तथा संस्कारशील बनाने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रकार भारतीय समाज को विषमता, पार्श्विक तथा भेदभाव के वाल्याचक्र से मुक्त कर स्वतन्त्रता, समता तथा बहुत्व का स्वस्थ वातावरण प्रदान करना आर्यसमाज का प्रमुख लक्ष्य रहा है।

यहाँ तक हमने आर्यसमाज द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किये गये ऋणितकारी कार्यों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि आर्यसमाज का मानवजीवन के प्रति

दृष्टिकोण समग्रता का है। उसने धर्म, दर्शन और अध्यात्म की ही भाँति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में भी स्वस्थ चिंतन प्रदान किया है। आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने विदेशियों द्वारा किए जाने वाले देश के आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने पदे-पदे यह अनुभव किया था कि जब तक परकीय शासन समाप्त नहीं हो जाता तब तक स्वदेशवासियों को न तो भर पेट खाने के लिए रोटी ही मिलेगी और न वे अपनी उन्नति ही कर पायेंगे। इसी दृष्टि से स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में शासकों द्वारा लागू किये गये उन कार्यों की कठोर आलोचना की है जो इस देश के दरिद्र वर्ग का शोषण करते हैं। नमक उत्पादन पर लगाये गये कर, वनों में पैदा होने वाली घास, लकड़ी तथा अन्य वस्तुओं को वहाँ से लेकर बेचने वाले गरीब लकड़हारों पर लगाये गये कर, अदालतों में लागू की गई स्टाम्प ड्यूटी आदि के बारे में स्वामीजी ने अत्यन्त प्रभावोत्पादक ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा सासक वर्ग से अपील की है कि यह दरिद्र वर्ग का शोषण बन्द करे। उन्होंने कृषि क्रम की प्रमत्ता करते हुए किसान को राजाओं का भी अन्यायता बताया और श्रमिक वर्ग के उत्थान को सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया।

गोरक्षा तथा अन्य उपयोगी पशुओं के संरक्षण, संवर्धन को वे देश की आर्थिक उन्नति का एक सुदृढ़ उपाय मानते थे। गोरक्षा के प्रश्न को उन्होंने विमुक्त आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखा था। भावुकता का किंचित मात्र भी आश्रय लिये बिना उन्होंने निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि बाय की रक्षा तथा गोधन की वृद्धि देश की आर्थिक उन्नति की रीढ़ है। गोधन का विनाश राष्ट्र का विनाश है। गोरक्षा की दयानन्द प्रतिपादित नीति का अनुसरण करते हुए कालान्तर में आर्यसमाज ने बौसंबर्धन तथा गोसंरक्षण की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ कल्पित की। यह एक विदम्बना ही थी कि भारत के संविधान में गो आदि उपयोगी पशुओं की रक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न धाराओं का समावेश किए जाने पर भी कतिपय कारणों से गोवंश का उत्तरोत्तर ह्रास ही होता गया। परिवर्तित परिस्थितियों में इस समस्या का हल मात्र आन्दोलन चलाने से होने वाला नहीं है। विमुक्त आर्थिक आधार पर गोरक्षा के महत्त्व को प्रतिपादित करने से ही इस समस्या में निहित साम्प्रदायिकता की मनोवृत्ति का उन्मूलन किया जा सकता है। स्वामी दयानन्द को भी गोरक्षा का आर्थिक पहलू ही वजनदार प्रतीत हुआ था।

प्रायः यह कहा जाता है कि आर्यसमाज ने धर्म एवं समाज के क्षेत्रों में तो उत्कृष्ट कार्य किया है परन्तु देश को द्रुत गति से समुन्नत बनाने तथा देशवासियों के समस्त उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों का सतोषपूर्ण समाधान निकालना उसके बल के बाहर है। इस कथन में आर्थिक सत्यता तो हो सकती है, किन्तु पूर्ण सत्यता नहीं। प्रथम तो आर्यसमाज का यह दृष्टिकोण रहा है कि भारत का प्रमुख हिन्दू-समाज यदि अपनी धार्मिक विकृतियों को छोड़कर धर्म के स्वस्थ और लोकान्तर में सहायक रूप को समझ लेता है तथा तदनुकूल आचरण करने के लिए तत्पर हो जाता है तो उसकी औकिक एवं आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित है। इसी प्रकार उसकी यह भी धारणा है कि सामाजिक दृष्टि से सुसंघटित हुए तथा सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किए बिना समाज के आर्थिक विकास का आधार ही तैयार नहीं होता।

तथापि आर्यसमाज ने यह अनुभव किया कि देश को विविध कला-कौशल, उद्योग-धंधों तथा व्यापार-व्यवसाय की दृष्टि से भी समृद्ध बनाना आवश्यक है। स्वामी दयानन्द ने अपने जीवनकाल में ही जर्मनी के प्रो० वाइज से पत्रव्यवहार कर उनसे प्रार्थना की थी कि वे इस देश के नवयुवकों को वहाँ रहकर कला-कौशल तथा नाना प्रकार के उद्योग-व्यवसायों में प्रशिक्षित होने की सुविधा प्रदान करें। इसी प्रकार आर्यसमाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में भी छात्रों को नाना प्रकार के कुटीर उद्योगों तथा सघु कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाती रही। ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि आर्यसमाज का मानवी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक, रचनात्मक तथा समग्र रहा है। आर्यसमाज की अतीत काल में प्राप्त उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण कारण भी यही था कि उसने मानवी विकास के सभी पहलुओं को स्पर्म किया था।

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में आर्यसमाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्यसमाज के प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा दिया तथा यह घोषित किया कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, किन्तु विदेशियों का राज्य, चाहे माता-पिता के समान हितकारी ही क्यों न हो, हमारे लिए कभी काम्य नहीं हो सकता। आर्यसमाज ने राष्ट्रीयता का नारा उस समय बुलन्द किया जब कि राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का जातकर्म भी नहीं हुआ था। जिस समय कांग्रेस के अधिवेशनों में महारानी विक्टोरिया की दीर्घायु-कामना के प्रस्ताव स्वीकृत होते थे और विदेशी शासन से भारतीयों को प्रशासन सेवाओं में अधिक स्थान दिए जाने की प्रार्थनाएँ की जाती थी, उस समय आर्यसमाज के व्याख्यान-मंचों से स्वराज्य, स्वाधीनता और स्वदेशी का गौरव-गान किया जाता था। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए स्वामी दयानन्द ने अपने सम्पर्क में आने वाले भक्तों और शिष्यों को सदा प्रेरणा दी थी। साहौर आर्यसमाज के प्रथम प्रधान लाला मूलराज तथा मनी लाला साईंदास स्वदेशी वस्त्रों तथा स्वदेश में बनी वस्तुओं के प्रयोग के कट्टर समर्थक थे।

स्वामी दयानन्द प्रतिपादित राष्ट्रवाद का ही यह परिणाम था कि कालान्तर में मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संघन में इच्छिया हाउस की स्थापना की तथा विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल घोषड़ा जैसे क्रान्तिकारियों को स्वाधीनता-यज्ञ में आत्माहुति देने की प्रेरणा मिली। जब यही क्रान्तिकारी विचारधारा भारत में फैली तो सरदार भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सोहनलाल पाठक, मेदालाल दीक्षित, ठाकुर रोहनसिंह आदि न जाने कितने आर्यसमाजियों ने उसमें दीक्षा ली और देश को स्वतन्त्र कराने के लिए आत्मबलिदान किया। स्वाधीनता के इस सन्नाह में आर्यसमाज का निर्णायक योगदान रहा है।

इसी प्रकार स्वामी अर्धानन्द, लाला लाजपतराय, माई परमानन्द आदि देशभक्तों का प्रेरणा-स्रोत भी आर्यसमाज ही रहा है। महात्मा गांधी जिस समय दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह सन्नाह को सफलतापूर्वक चलाने के पश्चात् भारत आये तो यहाँ आर्यसमाजों में व्याप्त राष्ट्रीय भावनाओं को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। १९२०, ३०, ३२ तथा ४२ के सभी आन्दोलनों में आर्यसमाजियों ने सहस्रों की संख्या में भाग लिया तथा असहयोग, सविनय अवज्ञा, नमक आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आदि आन्दोलनों में कारागार की यात्राएँ कीं। आर्यसमाज की राष्ट्रीय भावना के प्रति अंग्रेजी सरकार सदा से संकाशील रही। ब्रिटिश सरकार का मुत्तजर विभाग आर्यसमाज की कार्यपद्धति तथा उसकी प्रचार-प्रणाली को बहुत गहराई से देखता था। आये चलकर पटियाला राज्य में आर्यसमाजियों पर सरकार के खिलाफ वृहद्वन्द करने का आरोप लगाकर मुकद्दमा चलाया गया। महात्मा मुञ्जीराम ने इस अभियोग में आर्यसमाज का पक्ष लेकर यह सिद्ध किया कि स्वामी दयानन्द के मन्तव्यों में राष्ट्र के प्रति त्याग एवं समर्पण का भाव तो सर्वत्र विद्यमान है, अतः आर्यसमाजियों का राष्ट्रधर्म में दीक्षित होना न तो अपराध ही है और न पाप। आज इतिहास इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका है कि भारत के स्वतंत्रता-संघाम में आर्यसमाज का संस्थागत योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान रहा है।

स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में अपना उल्लेखनीय सहयोग दिया है। आर्यसमाज के प्रवर्तक ने अपनी सूक्ष्मदर्शिता से यह अनुभव कर लिया था कि जब तक भारतवासी हिन्दी को अपनी सामान्य सम्पर्क-भाषा स्वीकार नहीं कर लेगे और विचारों के आदान-प्रदान के लिए विदेशी भाषा पर ही निर्भर रहेंगे तब तक उनमें सच्ची राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी ने स्वयं तो अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिए हिन्दी का प्रयोग किया ही, अपने अनुयायियों को भी आदेश दिया कि वे अपने पारस्परिक विचार-व्यवहार में आर्यभाषा का प्रयोग करें। इसका परिणाम यह निकला कि आर्यसमाज के माध्यम से जो साहित्य प्रणीत हुआ उससे हिन्दी के ज्ञानमूलक तथा रसात्मक—दोनों प्रकार के वाङ्मय की अग्रतुल्य अभिवृद्धि हुई। हिन्दी पत्रकारिता को आर्यसमाज ने एक नवीन आयाम

दिया। हिन्दी प्रचार का यह कार्य इस देश की सीमाओं तक ही आबद्ध नहीं रहा। अफ्रीका, मारिशस, फीजी, दायना, सुरीनाम आदि विदेशी उपनिवेशों में बसने वाले भारतवासियों ने हिन्दी का प्रचार करने का श्रेय भी आर्यसमाज को ही है। आर्यसमाज का हिन्दी से भी अधिक सम्बन्ध संस्कृत भाषा से है। स्वामी दयानन्द स्वयं संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान् थे। उपदेशक काल के प्रारम्भिक दिनों में वे संस्कृत को ही अपने विचार-विनिमय तथा शास्त्र-वर्षा का माध्यम बनाते रहे। उनकी अधिकांश ग्रन्थ-रचना भी संस्कृत में हुई है। इस प्रकार संस्कृत के महत्त्व को पुनः प्रतिपादित कर आर्यसमाज ने यह सिद्ध कर दिया कि नवजागरण की प्रेरणा के लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का पुनरुद्धार अत्यन्त आवश्यक है।

आर्यसमाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सफलता अर्जित की है वह तो भारतीय शिक्षा-व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय ही बन चुका है। स्वामी दयानन्द स्वयं एक सफल शिक्षाशास्त्री थे। शिक्षा-विषयक उन्होंने अपने सूत्रों को सत्याग्रप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, व्यवहारभानु, संस्कृतवाक्यप्रबोध तथा वेदभाष्य में दक्ष-तत्र कही विस्तारपूर्वक, तो कही संक्षेप में संकलित किया है। आगे चलकर आर्यसमाज ने डी० ए० बी० शिक्षा संस्थाओं तथा गुरुकुल पद्धति के द्वारा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रवर्तन किया।

स्वामी दयानन्द अनुभव करते थे कि भारत की शिक्षा नीति में संस्कृत तथा हिन्दी जैसी भाषाओं को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीवनकाल में अनेक शिक्षण संस्थाएँ प्रारम्भ की परन्तु जब अनुभव किया कि इनसे यथेष्ट लाभ नहीं हो रहा है तो उन्हें बंद करना ही उचित समझा। स्वामी दयानन्द प्रतिपादित शिक्षा-प्रणाली में गुरु-शिष्य के निकट-सम्बन्धों पर सर्वाधिक बल दिया गया है। साथ ही शिक्षा का आदर्श चरित्रनिर्माण को माना गया है। उनकी धारणा थी कि विदेशी माध्यम से दी गई शिक्षा अधिक लाभकारी नहीं हो सकती। स्वामी दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट इसी सूत्र को लेकर गुरुकुल काँचड़ी में स्नातक स्तर की विज्ञान की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से देने की व्यवस्था तो आज से ६०-७० वर्ष पूर्व ही की जा चुकी थी। आर्यसमाज ने जिस शिक्षा-प्रणाली को प्रवर्तित किया उसमें धर्म एक दृष्टि की सन्तान के साथ तुल्य व्यवहार करने तथा पठन-पाठन में उन्हें एक-सी सुविधायें देने की बात कही गई है। सर्वोपरि बात तो यह है कि इस शिक्षा-पद्धति में शिक्षित छात्र आगे चलकर राष्ट्र का एक प्रबुद्ध नागरिक तो बनता ही है उसमें राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान तथा स्वदेश-भक्ति के भावों का भी समुचित विकास होता है। इधर कन्या-शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ऋन्ति उपस्थित कर आर्यसमाज ने यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि समाज के अर्द्धांग नारी को अपने सर्वांगीण विकास के सभी साधन प्राप्त करने के पूर्ण अधिकार हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि धर्म, समाज, संस्कृति, स्वदेश तथा स्वभाषा — इन सभी क्षेत्रों में नवमूल्यों की स्थापना कर आर्यसमाज न मुक्यतः भारतवर्ष और गोलकः विश्व के प्रबुद्ध मानव वर्ग में एक नवीन वैचारिक ऋन्ति का आरम्भ किया और उसमें उसे पूर्ण सफलता भी मिली।

इस प्रकार आर्यसमाज की विगतकालीन उपलब्धियों का विवेचन करने के पश्चात् हमें यह देखना होगा कि आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक पूर्ण सक्रिय रहने के पश्चात् आर्यसमाज के आन्दोलन में शैथिल्य, हताशा और दिग्भ्रमता का समावेश क्यों और कैसे हुआ। सर्वप्रथम हम धार्मिक क्षेत्र को ही लें। स्वामी दयानन्द ने धर्म को बुद्धिवाद पर आश्रित रखने पर जोर दिया था। उनका आग्रह था कि धर्माधर्म, कर्त्तव्यकर्त्तव्य आदि का निर्धारण करते समय हमें अपनी बुद्धि को काम में लेना चाहिए। कोई वस्तु इसलिए श्रेष्ठ नहीं हो जाती क्योंकि वह परम्परा से हमें प्राप्त है और न कोई अन्य वस्तु इसीलिए अप्राप्त होती है, क्योंकि वह नवीन है। विचारपूर्वक निर्णय करने के पश्चात् ही हमें धर्माधर्म का निरचय करना होगा। स्वामी दयानन्द के इस बुद्धिवाद को स्वीकार करने में लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई। परन्तु आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर पाखण्ड, अंधविश्वास, भ्रूत धारणाएँ तथा गुरुदम बढ़ रहा है। अब तक तो हम अपठित और अज्ञानी लोगों पर ही यह आरोप लगाते थे कि वे अंधविश्वासी होते हैं, किन्तु अब तो पठित एवं प्रबुद्ध लोग भी

अंधविश्वासों के खिलाफ हो रहे हैं। नये-नये बाबाओं, योगिराजों और भगवानों का प्रादुर्भाव यह सिद्ध कर रहा है कि आर्यसमाज का तर्कापित धर्म और बुद्धिवाद से प्रबोधित मतवाद लोगों को बस्वीकार्य है। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यसमाज के प्रभाव से दिन-प्रतिदिन क्षीणता जा रही है जबवा इस आन्दोलन की सक्रियता, उन्नता तथा तेजस्विता में निश्चय ही न्यूनता जा गई है।

परन्तु हमें उन मनोवैज्ञानिक कारणों को भी धूँटना होगा जो धर्म के क्षेत्र में आर्यसमाज की वर्तमान-कालीन असफलता के हेतु हो सकते हैं। प्रथम तो यह कहा जा सकता है कि आर्यसमाज ने धर्म के नाम पर चलने वाले पाखण्डों, आडम्बरों तथा रुढ़िवाद का खण्डन करने में तो अपनी प्रबल शक्ति लगा दी, परन्तु उसने यह चिन्ता नहीं की कि धर्म तथा उपासना के वास्तविक स्वरूप तथा उसको आचरण में लाने की विधि को भी जनता तक पहुँचाया जाये। आध्यात्मिक और पारलौकिक चिन्तन चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण और उपयोगी क्यों न हो, उसके साधनों में भी कुछ ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिससे कि मनुष्य सहज भाव से उसकी ओर आकृष्ट हो सके। आर्यसमाज ने साकारोपासना, प्रतीक पूजा, पौत्तलिक उपासना आदि का खण्डन तो किया किन्तु भावप्रवण निराकारोपासना की किसी विधि को वह प्रचलित नहीं कर सका, जिसकी ओर आकृष्ट होकर उपासकों और साधकों का समूह दौड़ कर जाये। आर्यसमाज की वैयक्तिक और सामूहिक उपासनाएँ शुष्क, नीरस तथा दिशाहीन रह गईं।

एक और कठिनाई भी थी। आर्यसमाजों के उपासना-स्वप्नों का रख-रखाव, उनकी साजसज्जा तथा व्यवस्था में ऐसा कोई आकर्षण नहीं था, जिसके कारण बहुसंख्यक लोग उसकी ओर आकृष्ट होते। संगीत के माध्यम से मनुष्य की मनोवृत्तियों का निग्रह और परिष्कार तो होता ही है वह उसकी एकतामता का भी कारण बनता है। यही कारण है कि प्रत्येक धार्मिक उपासना-प्रणाली में संगीत को समुचित स्थान दिया जाता है। पौराणिकों के ध्वजन-नाच और आरती-पाठ, ईसाइयों का भक्ति-संगीत, सूफी कव्वालों की वे कव्वालियाँ जो 'इस्क हकीकी' को भावप्रवण शैली से उच्चारण करती हैं तथा सिख रागियों द्वारा गाई जाने वाली गुरुबानी—ये सभी धार्मिक संगीत के ही विभिन्न रूप हैं, जो भक्त समाज को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। आर्यसमाज में संगीत पर आधारित कोई ऐसी उपासना-प्रणाली विकसित नहीं हो सकी। आर्यसमाज के प्रारम्भिक दिनों में तो जमीचंद मेहता, बासुदेव, चन्द्र कवि तथा इसी कोटि के अन्य गायकों, कवियों तथा संगीतज्ञों ने अपनी रचनाओं के द्वारा आर्यसमाज में भक्ति-संगीत की सरिता को प्रवाहित किया था, किन्तु कालान्तर में वह कई कारणों से अवरुद्ध हो गई।

बाबरूल योग-साधना की ओर अधिकाधिक लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मंत्र के अनुसार ही पातञ्जल योग से भिन्न अनेक प्रकार के साम्प्रदायिक योग-प्रशिक्षण-केन्द्र भी खुलते जाते हैं। महेश योगी की अतीन्द्रिय ध्यानपद्धति, रजनीश का भोग-मिश्रित योग, ब्रह्मकुमारियों का घाटक आधारित राजयोग और न जाने कौन-कौनसी तवीन योग-पद्धतियाँ प्रचलित हो चुकी हैं, जो विशाल मानव-समूह को निरन्तर अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं। आर्यसमाज तो महर्षि पतञ्जलि द्वारा उपदिष्ट उस राजयोग का समर्थक है जिसे ईश्वर-प्रशिक्षण तथा अष्टांग-साधना के द्वारा सिद्ध किया जाता है। वो विगतकाल में स्वामी लक्ष्मणानन्द, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी जोगानन्दतीर्थ आदि अनेक योगियों ने स्वसाधना के द्वारा आर्यसमाज में रहते हुए योगमार्ग का अनुशासन और उपदेश किया था, किन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि योग के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण को देखते हुए आर्यसमाज को योग-साधना के वास्तविक स्वरूप तथा क्रियापद्धति से लोगों को परिचित कराना चाहिए।

परन्तु धार्मिक विचारों का ठोस तथा प्रभावशाली प्रचार तो साहित्य के द्वारा होता है। स्वामी दयानन्द ने स्वयं साहित्य के माध्यम से धार्मिक जगत् में जो वैचारिक अन्ति की, उसका दूसरा उदाहरण सिद्धता कठिन है। आर्यसमाज के प्रारम्भिक दिनों में भी अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना के द्वारा स्वामी दयानन्द

के धर्म-विषयक विचारों को प्रसारित किया गया। परन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् आर्यसमाज के साहित्य-प्रणयन के क्षेत्र में शक्तिरोध आ गया। साहित्य का लेखन और प्रकाशन भी पाठक-समुदाय की योग्यता, क्षमता एवं रुचि को देखकर किया जाना चाहिए। सामान्य जनों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है वह प्रबुद्ध लोगों के लिए उपयोगी नहीं होता। इसी प्रकार बालकों, स्त्रियों, कृषकों, मजदूरों, धर्मजीवियों, छात्रों आदि विविध वर्गों के लिए विविध प्रकार का साहित्य लिखा जाना आवश्यक है।

हमें यह स्मरण रखना होगा कि आर्यसमाज का धर्मान्दोलन वेदों तथा तदनुवर्ती आर्य शास्त्र-ग्रन्थों में निदिष्ट शिक्षाओं, उपदेशों तथा प्रतिपाद्य विषयों को आधार बना कर चला था। आज वैदिक वाङ्मय की विविध विधाओं तथा उसके आनुवंशिक अंगों एवं उपागों का विनाश वैज्ञानिक अध्ययन विभिन्न भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में हो रहा है। अतः आर्यसमाज का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपना एक स्वतंत्र शोध-संस्थान स्थापित करे तथा उसके माध्यम से स्वामी दयानन्द के दृष्टिकोण को प्रमुखता देते हुए वेद, वेदांग, दर्शन, प्राचीन इतिहास आदि विषयों के ग्रन्थों का लेखन एवं सम्पादन कराये। सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रश्नों एवं समस्याओं में अत्यधिक उत्सर्जित होने के कारण आर्यसमाज के विद्वानों का वैदुष्य तथा उनके चिन्तन की प्रमुखता अभी तक विद्वत्समाज तक पहुँच नहीं पाई है। यही कारण है कि बौद्धिक समाज आर्य-समाज के प्रति प्रायः उदासीन-सा रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यसमाज का धर्मान्दोलन आज अनेक प्रकार की युपीन चुनौतियों से जूझ रहा है। यदि समस्याओं का सम्यक् आकलन कर उनके निदान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अपनाये जायें तो कोई कारण नहीं कि आर्यसमाज पुनः वास्तविक धर्म का ध्वजवाहक नहीं बन सकता।

आर्यसमाज ने विराट हिन्दू समाज के समक्ष उपस्थित तथा उसके विश्वास ढाँचे को जीर्ण-शीर्ण करने वाली विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जो प्रयास किये उनका विधुवावलोकन हम कर चुके हैं। यह सत्य है कि हमारा समाज आज उस मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ से वह उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर आये तो बढ़ सकता है किन्तु पीछे हटकर १६वीं शती के मध्यकाल में पहुँच जाना अब उसके बस का नहीं है। आर्यसमाज ने समाज-सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किये वे आज सर्वसम्मत हो चुके हैं। अब बालविवाह अतीत की वस्तु हो चुकी है, नारी शिक्षा विवाद का विषय नहीं रहा। पर्दा और अस्पृश्यता के विचार भी समाप्त हो गये। विधवाओं का उत्पीड़न तथा नारी का तिरस्कार एवं शोषण भी अतीत काल की वस्तु बन गये। तथापि अभी तक सामाजिक क्षेत्र में बहुत कुछ करणीय है।

सामाजिक कुप्रथाओं और वर्गगत संकीर्णताओं से चाहे हमें मुक्ति मिली हो, किन्तु समाज में नित नये पाषण्ड, अनाचार, फँसान की अंधी अनुकरण-प्रवृत्ति, दहेज के नाम पर शीघ्र शोषण और अत्याचार आदि की दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। आज यही सब आर्यसमाज के समक्ष चुनौती के रूप में आ रहे हैं। नवयुवक वर्ग में बढ़ने वाली स्वेच्छाचारिता, उद्दण्डता, अनुशासनहीनता तथा फँसानपरस्ती को कैसे रोका जाय, यह एक बड़ी समस्या है। आज का जनजीवन राजनीति से प्रभाव ग्रहण करता है, किन्तु आज राजनैतिक व्यक्ति जितना आचार-भूय, कर्तव्य-विमुख तथा स्वार्थ-परायण है, उसे देखते हुए उससे अधिक आशा करना व्यर्थ होगा। अतः आर्यसमाज का दायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन का सुदृढिकरण आज की प्रमुख आवश्यकता है। जो बात सामाजिक जीवन में आचारगत मूल्यों की पुनः-स्थापना को लेकर कही जा सकती है, वही राजनैतिक जीवन पर भी लागू होती है।

भारत को राष्ट्रीय जागृति में आर्यसमाज का जो ज्ञानदार योगदान रहा, उसकी एक झलक हम देख चुके हैं। परन्तु यह देखकर अत्यन्त खेद होता है कि आज इतिहास लेखन के जो प्रयत्न हो रहे हैं, उनमें जान-बूझकर आर्यसमाज के एतद्विषयक जबरन को घटा कर दिखाया जाता है। राजनैतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, कुनबापरस्ती, सिफारिश तथा रिश्ततखोरी का बोलबाला आज दिखाई दे रहा है, उसके

उन्मूलन में यदि आर्यसमाज किसी न किसी रूप में कारगर हो सके तो यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी, किन्तु उसके लिए उसे नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना का एक जोरदार अभियान चलाना होगा। यह भी सत्य है कि हमारी आज की सभी राजनैतिक संस्थाएँ इतनी दूषित तथा भ्रष्ट हो चुकी हैं कि उनसे कोई आशा नहीं की जा सकती। आर्यसमाज ने अपने अतीत काल में नैतिक उज्वलता के जो मानदण्ड स्थापित किये थे उन्हीं को स्मरण कर हम यह आशा कर सकते हैं कि यदि आज के दूषित, विकृत तथा भ्रष्ट सार्वजनिक जीवन को पुनः स्वच्छ बनाने का संकल्प आर्यसमाज के नेता यथा अनुयायी कर लें, तो इसमें उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी। आर्यसमाज की राष्ट्र के वर्तमान जीवन में एक अन्य भूमिका यह भी हो सकती है कि साम्प्रदायिकता के विषय में जिस प्रकार हमारे प्रबलतन-तंत्र को विघातित बनाया है, उसे दूर किया जाय। हम नाम तो लेते हैं धर्मनिरपेक्षता का, किन्तु धर्म के नाम पर नागा पाखण्डों, मिथ्या कर्मकाण्डों तथा विद्वेषमूलक धारणाओं का प्रचार करते हैं किंचित् मात्र भी सज्जा नहीं आती। आर्यसमाज की दृष्टि में कोई भी राज्य तम्प्रदाय अथवा मत निरपेक्ष तो हो सकता है, किन्तु धर्म के शाश्वत मूल्यों को उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आर्यसमाज इस सम्बन्ध में राजा और प्रजा का सही मार्गदर्शन कर सकता है।

राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आर्यसमाज ने जो कार्य किया वह तो इतिहास का एक अमर पृष्ठ बन ही चुका है, किन्तु देश के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् भी हिन्दी को जो उसका वास्तविक स्थान नहीं मिल पाया, यही हमारे लिए चिन्ता का विषय है। राजभाषा के सम्बन्ध में जो आज सरकार की स्थिति तथा अन्यमनस्कता है, उसे देखते हुए तो यह आशा नहीं की जा सकती कि निकट भविष्य में अखिल राष्ट्र की सम्पर्क-भाषा तथा सरकारी कामकाज की अधिकृत भाषा के रूप में हिन्दी अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। अतः आज राष्ट्रभाषा-आन्दोलन को पुनः प्राणवान् बना कर गति देनी होगी। हमें अब प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी अपना मत निश्चित करना होगा, क्योंकि हमारा विरोध विदेशी भाषा अंग्रेजी से तो है, किन्तु अपने ही देश की क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं। यह एक सुनिश्चित बात है कि आज भारत के विभिन्न राज्यों का राजकाज तत्-तत् प्रान्तों की भाषाओं में चलाए जाने के प्रयत्न हो रहे हैं। अतः समुचित यही होगा कि हम भी अपने साहित्य को प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से प्रकाशित करने के लिए मचेष्ट हो। सत्यार्थप्रकाश तथा ऋषि दयानन्द के अन्यान्य ग्रन्थों का अनुवाद यों तो अनेक स्वदेशी एवं विदेशी भाषाओं में हो चुका है, किन्तु अब प्रचारार्थक साहित्य भी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना आवश्यक है। उधर मस्कृत के प्रचार-प्रसार में आर्यसमाज को एक बार पुनः जुट जाना होगा, क्योंकि इसी भाषा ने आर्य मनीषा को अभी तक जीवित रखा है और यही भाषा आर्यों के उत्कर्ष, चौरस तथा अस्मिता का प्रतीक रही है।

आर्यसमाज आन्दोलन की वर्तमान स्थिति तथा उसके मार्ग को अवहट्ट करने वाली परिस्थितियों का सिद्धान्तोक्त करने के पश्चात् हमें देखना होगा कि भविष्य के लिए हमारा दिशाबोध कैसा और किस प्रकार हो जिससे कि हम इस गौरवमय संस्था को सम्मान और आदर की उसी उच्च बेदी पर पुनः प्रतिष्ठित कर सकें जहाँ वह पहले थी। इस सम्बन्ध में हमारे कुछ रचनात्मक सुझाव हैं जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

आर्यसमाज मूलतः एक धार्मिक संस्था है जो विश्व-मानव के समस्त धर्म का वास्तविक स्वरूप तथा उस पर आचरण करने का संदेश देती है। वर्तमान परिस्थिति में उचित होगा कि (१) वैदिक धर्म के मौलिक मन्त्रों को सार्वभित, सरल और बोधप्रद भाषा में जनता के सामने प्रस्तुत किया जाय। (२) अन्याय मत-सम्प्रदायों की शक्ति एवं कटु शैली में आलोचना करने की अपेक्षा वैदिक धर्म के उदात्त स्वरूप को ही ओजस्विनी और गरिमा-मण्डित शैली में उपस्थित किया जाय। (३) प्रचलित अद्यविश्वासों और हानिकर रूढ़ियों के व्यष्टित एवं समष्टित दुष्परिणामों को उजागर अवश्य किया जाय तथा उनकी अवैज्ञानिकता एवं उनसे उत्पन्न हानियों से लोगों को परिचित कराया जाय।

जहाँ तक सामाजिक समस्याओं का प्रश्न है इस सम्बन्ध में आर्यसमाज निम्न कार्य कर सकता है :

(१) अन्धाधरित जाति-प्रथा के दोषों को प्रकट करते हुए शुभ, कर्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था के महत्त्व को प्रतिपादित किया जाना चाहिए। आर्य बिरादरी की चर्चा तो भूतकाल में भी हुई थी, किन्तु वास्तविक 'आर्यसमाज' के निर्माण का कार्य नहीं हो सका। आज आर्यसमाज मन्दिर में तो हम आर्य हैं, किन्तु वहाँ से बाहर निकलते ही धत्री, कायस्थ, अधवास, जाट और स्वर्णकार हो जाते हैं।

(२) अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा दलित जातियों, बनवासी सभाज तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान का रचनात्मक कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। आज इन वर्गों के लोगों को संसद तथा विधान सभाओं में आरक्षित स्थानों पर बिठाना तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षित स्थान दिलाना ही आवश्यक नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि इस वर्ग में प्रचलित बुराइयों का समूल उत्पादन किया जाय। नशाखोरी, जुवा, अस्वच्छता, मांसभक्षण आदि की बुराइयों से इन्हें पृथक् कर सम्प्रसमाज का अंग बनाने हेतु प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(३) नारी समाज में सांस्कृतिक जागरण लाना आवश्यक है। यों तो भारतीय नारी शिक्षा, जीविकोपार्जन तथा अन्य क्षेत्रों में पुष्प वर्ग के समझ आ गई है, किन्तु इन्हीं कारणों से उनमें जो पश्चिम की अनुकरण-वृत्ति, फैशनपरस्ती तथा आधुनिकता (Ultra Modern) बनने की प्रवृत्ति पनपने लगी है, उसे दूर कर भारतीय नारी की गरिमा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए नारी के समस्त भारतीय संस्कृति का गरिमापूर्ण चित्र उपस्थित किया जाना चाहिए।

(४) सामाजिक कुरीतियों के उच्छेदन के लिए अत्यन्त जागरूकता के साथ प्रयास किये जाने चाहिए। विवाह तथा अन्य समारोहों में भारी अपव्यय, दहेज आदि का आग्रह, नवयुवा वर्ग में मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन, झुन्नपान की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के निवारण के लिए तत्काल अभियान चलाने आवश्यक हैं इन कार्यक्रमों में युवा पीढ़ी का सहयोग लेना भी आवश्यक है।

(५) सर्वोपरि बात तो चरित्र निर्माण की है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि आर्यसमाज के प्रारम्भिक युग के आर्यपुरुषों को जो सफलता मिली, उसका प्रमुख कारण उनका उदात्त एव आदर्श चरित्र ही था। एक आर्य को साक्षी से ही ग्यावाधीश को अपना निर्णय देने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। आज का नागरिक चरित्र-संकट से ग्रस्त है। इसे उबारना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है।

जहाँ तक राजनैतिक क्षेत्र में देश को मार्गदर्शन देने का प्रश्न है, आर्यसमाज को यह स्मरण रखना होगा कि भारत में प्रजातांत्रिक पद्धति की चर्चा का सूत्रपात सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द ने ही किया था। उन्होंने आर्यसमाज के विधान को भी प्रजातन्त्र का आधार प्रदान किया तथा अपने राजनैतिक विचारों की सीमासा करते समय यह स्पष्ट कर दिया कि एकतंत्री शासन की अपेक्षा जन-भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तरदायी शासन कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। परन्तु आज की राजनीति में छल, कपट, घृणता तथा चरित्र-हानन आदि की जो बुराइयाँ आ गई हैं उनके निवारण के लिए जन-मत को जगाना आवश्यक है। प्रजातन्त्र की प्रचालनी चाहे कितनी ही अच्छी तथा श्रेयस्कर क्यों न हो, वह कदापि सफल नहीं हो सकती, यदि हम उसका दुरुपयोग करने पर उतारू हो जायें। आर्यसमाज स्वयं भी प्रजातन्त्र के दुरुपयोग के परिणाम भोग रहा है। आज हमारी सभाओं में विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति की अपेक्षा उसी व्यक्ति का आदर होता है जो अपने पक्ष में अधिक से अधिक लोगों का समर्थन जुटा लेता है। यही कारण है कि आज आर्यसमाज में श्वाभी, तपस्वी, सन्यासियों की अपेक्षा भुटबंदी करने वाले नेताओं का ही प्राधान्य है।

दूसरी बात और भी महत्त्वपूर्ण है। हमें आर्यसमाज को जासक दल या अन्य किसी राजनैतिक दल का दुग्मच्छला नहीं बनाना है। प्रायः देखा गया है कि हम अपने सम्भेसनों, उल्लभों तथा समारोहों में राजनीतियों, मंत्रियों तथा प्रशासकों की उपस्थिति से अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। मंत्रियों के स्वागत-सत्कार

में कभी-कभी तो इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें अपने ही विद्वानों और संन्यासियों को यथोचित आदर देने का भी ध्यान नहीं रहता। हमें स्मरण रखना होगा कि आर्यसमाज में सच्चे ब्राह्मण-समाज के मार्गदर्शन का कर्तव्यभार प्रहण किया है। वह उन राजनीतिज्ञों और स्वामी पार्टीबाज व्यक्तियों का पिछलग्नु नहीं हो सकता, जिनके लिए येन-केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना ही अन्तिम लक्ष्य होता है। इसलिए आर्यसमाज को चाहिए कि वह अपने आचरण एवं उपदेश के द्वारा राजनैतिक जीवन में उच्चतर मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्न करे। राजनैतिक भ्रष्टाचार, शोषण और अत्याचार को रोकने के लिए यदि उसे सत्याग्रह तथा बहिदान भी करने पड़ें, तो इसके लिए उसे तत्पर रहना चाहिए।

आज का युव अर्धप्रयान है। उन्नीसवीं शताब्दी के महान् तत्त्वचिंतक तथा स्वामी दयानन्द के सम-कालीन हार्ले मार्क्स ने अर्थों को ही मनुष्य की गमस्त प्रवृत्तियों का मूल तथा उसकी गतिविधियों का केन्द्रबिंदु बताया था। प्रायः लोगों को आर्यसमाज से यह छिकावत रही है कि उसने अपनी आर्थिक नीतियों को कभी स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष नहीं रखा। आज के युव में पूर्वीपति तथा श्रमिक वर्ग का संघर्ष, आर्थिक दृष्टि से पीड़ित एवं शोषित वर्ग की हितरक्षा, वृहत्, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आदि ऐसी समस्याएँ हैं जिनके बारे में आर्यसमाज को अपना स्पष्ट मत बनाना चाहिए। नीतिज्ञ विदुर ने आर्थिक समस्याओं के समाधान में एक मूल प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जो व्यक्ति धनोपार्जन करके भी लोकोहित में व्यय नहीं करता वह समाज में रहने का भी अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी दरिद्रता का तो ढोल पीटता है, किन्तु श्रमकणों से अपने शरीर को सिंचित नहीं करता, अर्थात् परिश्रम नहीं करता, वह भी समाज में जीने का अधिकार नहीं रखता। इस प्रकार दान और परिश्रम के समन्वय से ही आर्थिक स्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है।

आर्यसमाज को समयानुसार अपनी प्रचार-प्रणाली में भी परिवर्तन करना चाहिए। जो प्रचारक प्रामाण्य जनता के हित की बात कह सकता है वह नागर जनो के लिए भी उपयोगी हो, यह आवश्यक नहीं है। अतः प्रचार-प्रणाली में देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करना ही होगा। नगरो में जो व्याख्यान आयोजित किये जायें, उनमें वकील, डाक्टर, प्राध्यापक, छात्र, पत्रकार आदि विभिन्न व्यवसायों के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। व्याख्यानशाताओं को इस बात की हिदायत दी जानी चाहिए कि वे अपने विषय को पूर्ण तौरों के साथ प्रस्तुत करें। व्याख्यानों में मण्डनात्मक शैली को स्वीकार करते हुए भी अंधविश्वासे, पाषण्डों तथा मिथ्याचारों पर चोट करने में सकोच नहीं करना चाहिए। वैदिक-राजनीति, वैदिक अर्थनीति और वैदिक समाजनीति की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत किये जाने वाले व्याख्यानों को बरीयता देनी चाहिए। प्रचार में संघीत का महत्त्व निर्विवाद है। उच्च कोटि के शिक्षाप्रद भजनों को संघीत की विविध राग-रगिनियों के माध्यम से प्रस्तुत कर श्रोताओं को रससिक्त एक आनन्द-विभोर किया जा सकता है। गान और व्याख्यान को एक साथ प्रस्तुत करना अधिक लाभप्रद नहीं होता, इसका ध्यान रक्खा जाना आवश्यक है।

उपदेश-प्रणाली में येथेच्छ सुधार एवं परिवर्तन तो तभी जा सकता है जब कि आर्यसमाज में उपदेशको के प्रसिद्धि की समुचित व्यवस्था हो। श्रद्धा स्मरणीय है कि आर्यप्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने दयानन्द उपदेशक विद्यालय के द्वारा जिन उपदेशको को प्रसिद्धित किया, अथवा उससे भी पूर्व पं० भोजदत्त आर्य मुसाफिर ने आगरे में आर्य मुसाफिर विद्यालय के संचालन के द्वारा शास्त्रार्थ-विद्या-निष्णात, तार्किक, याम्मी तथा विभिन्न मत्त-सम्प्रदायों के विशेषज्ञ उपदेशक तैयार किये, उसी प्रकार के उपदेशको का शिक्षण होना आवश्यक है। इसमें हमें ईसाई प्रचारको की कार्य पद्धति को भी देखना होगा।

आर्यसमाज ने अपने अतीत काल में जो लोकोपिबिता अजित की थी, उसका एक प्रमुख कारण था जन-सेवा। महामारी, भूकम्प, दुष्काल आदि आकस्मिक विपदाग्रस्त लोगों को उबारने के लिए आर्यसमाज के

दीवानों ने सेवाधर्म का जैसा प्रदर्शन किया, उसी के कारण जनता इसकी ओर आकृष्ट हुई थी। आज उसी सेवा-भावना को पुनः जागृत करना आवश्यक है। कतिपय अन्य सुझाव संकेत रूप में ही दिये जाते हैं :

१. हमें अपने साप्ताहिक और वार्षिक अधिवेशनों को अधिक रोचक, उपयोगी तथा लोकप्रिय बनाना होगा।

२. आर्यसमाज मंदिरों को स्वच्छ, सुन्दर, आकर्षक तथा रम्य बनाना चाहिए, ताकि वहाँ जाने मात्र से ही लोगों में धर्म एवं आध्यात्मिकता के उच्च भाव जागृत हो सकें।

३. आर्यसमाज के वाचप्रस्थ एवं संन्यासी वर्ग को सघटित कर सेवाकार्य में नियोजित किया जाय।

४. वैचारिक क्रान्ति के लिए स्तरीय साहित्य का प्रकाशन हो तथा शोध-संस्थानों के द्वारा दयानन्द के विचारों तथा उनके क्रान्तिकारी दर्शन पर अनुसंधान कार्य कराये जायें।

५. युवाशक्ति को आर्यसमाज की ओर आकृष्ट करने के लिए तबनुस्वरूप कार्यक्रम आयोजित किये जायें। एतदर्थ आर्यकुमार सम्मेलन के आन्दोलन को पुनरुज्जीवित करना तथा उसी के माध्यम से धार्मिक परीक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए।

६. यज्ञो, संस्कारों और पर्वों को पूर्ण शोभीनता तथा शास्त्रीय विधि के अनुसार सम्पन्न करना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव दर्शक वर्ग पर भी पड़े।

उपर्युक्त पंक्तियों में हमने आर्यसमाज के वर्तमान और वर्तमान की ओर देखने का प्रयास तो किया ही है, साथ ही उसके भविष्य के लिए कुछ समयोचित सुझाव भी दिये हैं। इन्हे समुचित विचार के पश्चात् क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्त—समय की कसौटी पर

किसी भी महापुरुष के विचारों का अध्ययन उसके जीवनयापन की प्रणाली, शिक्षा, संस्कार तथा उसके मानस पर पड़े प्रभावों की घुड़भूमि में किया जाना ही समीचीन होता है। इस दृष्टि से दयानन्द जैसे युगपुरुष एवं विश्वमानव की विचार-सम्पत्ति की विवेचना आरम्भ करने से पूर्व यह ध्यान रचना होना कि उन्होंने अपने जीवन का बहुलांश एक संन्यासी के रूप में व्यतीत किया था। वे सांसारिक मोहजालों से सर्वथा मुक्त होकर निर्द्वन्द्व भाव से विचरते थे ही अपने जीवन की सार्थकता नहीं समझ बैठे, किन्तु वह ऐसे व्यक्ति थे समष्टि हित तथा समस्त प्राणियों के भंगल-विधान के लिए ही पड़े-पड़े चिन्तित रहते थे, व्याकुलता प्रकट करते थे तथा अशेष जन-समाज की पीड़ा, दुःख एवं कष्टों के निवारण के लिए तत्तत प्रयत्नशील भी रहते थे।

दयानन्द सरस्वती का जन्म भारत के एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो अपनी धार्मिक आस्थाओं एवं सामाजिक विधि-विधानों की परम्परानुमोदित व्यवस्थाओं के कठोरतापूर्वक पालन में ही अपने कर्तव्यों की इतिमी समझता था। उनका शैशवकालीन पालन-पोषण तथा प्रारम्भिक शिक्षा भी परम्परागत ढंग से हुई, जिसमें साम्प्रदायिक विश्वासों को बहावत ग्रहण करने तथा पूजा-उपासना के रुढ़िबद्ध इतिकर्तव्यों के कड़ाई से पालन पर ही निरन्तर जोर दिया जाता था। तथापि इसे चमत्कार ही कहा जायेगा कि मध्यकालीन धर्म एवं आस्थाओं के जटिल, संकुल वातावरण में जन्म लेकर बचकर भी दयानन्द सरस्वती इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक क्रान्तिकारी तथा प्रबुद्ध चिन्तन को उत्पन्न करने में सफल हो सके।

दयानन्द का जन्म उस युग में हुआ जबकि भारत का जन-मानस पश्चिम की विद्या, बुद्धि, विज्ञान एवं

सकंपुल चिन्तन के सम्पर्क में आकर यह समझ पाने में असमर्थ हो रहा था, कि इस नव-चेतना को वह किस रूप में व किस प्रकार ग्रहण करे। क्या पश्चिमी जीवन-पद्धति को समझत, अमीकार कर लेना उसकी निजी अस्मिता एवं पहचान की समाप्ति की घोषणा तो नहीं होगा? कुछ इसी प्रकार के सकल्प-विकल्प भारतीय मानस की झुंझोर रहे थे, उद्वेगित कर रहे थे। भारतीय नव-जागरण का आरम्भ तो दयानन्द के जन्म की तिथि के आस-पास से ही माना जा सकता है, जबकि आधुनिक भारत के पितातुल्य राममोहन राय धर्म, समाज तथा देश के व्यापक मंदबौ में विभिन्न सुधारवादी चिष्टाओं में सलमन थे। इतिहासकारों ने दयानन्द के विचारों, कार्यों तथा उनकी उपलब्धियों को भी भारतीय नव-जागरण के इतिहास से जोड़ा है। आपाततः इसमें कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है, किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि पुनस्तथान के अन्य ज्योतिषीयों एवं उन्नायकों ने जहाँ पश्चिमी शिक्षा, यूरोपीय चिन्तन तथा विचारधाराओं से प्रेरणा ग्रहण की, वहाँ दयानन्द को पश्चिम का, किसी भी प्रकार से सम्पर्क तक प्राप्त नहीं था। वे जिस पारिवारिक वातावरण में पले, सामाजिक वातावरण में बड़े तथा परम्परागत संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन करने का उन्हें जैसा अवसर मिला, उससे पश्चिमीकरण का लेशमान भी सम्पर्क नहीं था। अतः दयानन्द के उदाहरण से ही हमें पश्चिमी संस्कृति के रग में रहे उन लोगों द्वारा प्रचारित इस मिथ को तोड़ देना होगा कि भारत के नव-जागरण का एकमात्र श्रेय, अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी विचारधारा के प्रचलन को ही है। यह भी एक संयोग ही था कि दयानन्द को छोड़कर राममोहन राय से लेकर वाघी पर्यन्त नवोत्थान के नेता अंग्रेजी शिक्षा एवं रीति-नीति से सुपरिचित थे। अकेले दयानन्द ही एक ऐसे अपवाद हैं, जो सर्वप्रकारेण पुरातन संस्कृत-शास्त्रों में निष्णात होकर भी सर्वथा प्रगतिशील, सामयिक तथा समाज की उन्नति के मार्ग पर ले चलने में समर्थ कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके।

इसी सन्दर्भ में दयानन्द के वेद-विषयक विचारों से परिचित होना सर्वथा उचित माना जायेगा। दयानन्द वेद को ज्ञान का पर्याय मानते हैं और उनकी दृढ़ धारणा है कि सृष्टि के प्रारम्भ काल में ही मनुष्य को कोई ऐसा ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ था, जो देश, काल एवं व्यक्ति-निरपेक्ष होने के कारण निखिल मनुष्य समाज के लिए उपयोगी, लाभप्रद तथा उन्नति का हेतु था। इसी मूल धारणा को लेकर वे भारत के बृहत्तर आर्यसमाज में प्रचलित इस विचार की सोपपत्तिक भीमासा प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य मात्र के हित की दृष्टि से प्रवृत्त ऐसा ज्ञान वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञान ही हो सकता है, उसे किसी पुरुष-विवेच की कृति नहीं कहा जा सकता। यह दूसरी बात है कि सहस्राब्दियों प्राचीन इस ज्ञान की गरिमा को आज हम विस्मृत कर बैठे हो।

दयानन्द ने अपने वेद-विषयक विचारों को स्वकीय ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर न केवल सूचित ही किया है, किन्तु अनेकज उनका विशद व्याख्या एवं विवेचना भी की है। उन्होंने वेदों की नित्य, अपौरुषेयता तथा उनके सर्वज्ञानमयत्व की स्थापना उसी प्रकार की है, जो भारतीय परम्पराओं में सर्वथा अनुमोदित एवं स्वीकृत रही है। तथापि दयानन्द की वेद-विषयक व्याख्या एवं विवेचना को ही इस बात का श्रेय है कि वेदों पर किए जाने वाले आक्षेपों एवं आपत्तियों का सतर्क उत्तर भी इसी प्रकार की व्याख्या-प्रणाली से दिया जाना सम्भव है। यहाँ किञ्चित् विस्तार में जाकर दयानन्द के वेद-विषयक विचारों की आलोचना करना अनुपयुक्त न होगा।

दयानन्द ने वेद के नित्यत्व, अपौरुषेयत्व अथवा ईश्वर-कर्तृत्व आदि से सम्बन्धित जो विचार प्रस्तुत किए, उनसे मोटे तौर पर भारतीय परम्परा के किसी भी वेदार्थ-चिन्तक अथवा वेदाभ्यासी विद्वान की असहमति नहीं है। तथापि प्रायः यह आक्षेप किया जाता रहा है कि दयानन्द की वेदार्थ-प्रणाली उन भाष्यकारों द्वारा मान्य पद्धति को स्वीकार कर नहीं चलती, जिसका अनुसरण करते हुए भाष्यकार सायब आदि ने वेदभाष्य लिखे हैं। परन्तु यहाँ भी दयानन्द के विचारों में किसी प्रकार का कोई दुराव, छिपाव वा विप्रतिपत्ति नहीं है। वे यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सायबादि के भाष्य तो उस युग में लिखे गये थे जबकि वेदार्थ-चिन्तन की सर्वाधिक प्राचीन-प्रणाली, जो स्वयं वेद के रचनाकाल के अत्यन्त निकट की रही होगी, प्रायः नष्ट ही हो गई थी

तथा उस युग में भाष्यकार यह मानकर चलता था कि वेदमंत्रों की रचना किसी न किसी कर्म-विशेष की सिद्धि के लिए ही हुई है। यह भी कि कर्म-विशेष का संकेत देने तथा उनकी कार्यविधि को बतलाने के अतिरिक्त उस मंत्र का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है।

दयानन्द इस प्रकार के याज्ञिक वर्णों को पूरे तौर पर चुनौती भी नहीं देते। वेद मनुष्य के लिए हितकारक कर्मकाण्ड के प्रयोजक हैं, मंत्रों का विनियोजन मानव-कल्याण के लिए किए जाने वाले क्रियाकाण्डों से होना चाहिए, इस धारणा से सिद्धान्ततः सहमत होते हुए भी वे यह स्वीकार नहीं करते कि मंत्रों की रचना या उनका दर्शन, मात्र कर्मकाण्ड की सिद्धि के लिए ही हुआ था। उनकी धारणा है कि यदि वस्तुतः वेदों को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो उनमें प्रतिपादित विचार नितान्त उदार, व्यापक, प्राणिमात्र के लिए हितकारक तथा सन्मार्श-प्रेरक होने चाहिए। इसी आधार पर वे वेदमंत्रों के मुख्यतः पारमार्थिक तथा ध्यावहारिक, अन्य शब्दों में आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक और विभिन्न विद्या-तरंगों के प्रतिपादित वर्णों के पक्षपोषक हैं।

दयानन्द के वेदार्थ-चिन्तन में अनेक बुचान्तकारी विचार एवं धारणाएँ प्रतिफलित हुई हैं। उन्होने वेदवाचियों में प्रचलित इस धारणा का प्रबल खण्डन किया कि मंत्र-सहिताओं की ही भाँति ब्राह्मण-ग्रन्थों को भी वेद संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। चाहे मध्यकाल के सूत्रकारों तथा वेदाध्यासियों में यह विचार बद्धमूल ही क्यों न रहा हो कि मंत्रों के ही तुल्य ब्राह्मण भाग का भी प्रामाण्य स्वीकार किया जाना चाहिए, किन्तु दयानन्द अपनी सुचिन्तित विचारसरणि के आधार पर यह स्पष्ट कर देते हैं कि मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। निश्चय ही ब्राह्मण-ग्रन्थ वेदों के व्याख्यान होने से वेदार्थ के मुख्य सहायक ग्रन्थों की कोटि में तो अप्रथी स्थान रखते हैं, किन्तु मनुष्य-बुद्धि-रचित होने से उनका महत्त्व वेदों में न्यून ही होगा। इस प्रकार वेद संज्ञा का पुनर्निर्धारण कर दयानन्द ने वैदिक अध्ययन को एक नवीन दिशा प्रदान की।

जब हम यह मान लेते हैं कि वेदों का प्रथम या वेद-ज्ञान का प्रकाश मानव जाति के ध्यापक हित की दृष्टि से किसी अद्वितीय सत्ता ने किया है, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार भी मनुष्य मात्र को स्वतः ही मिल जाता है। यह एक विदम्बना ही थी कि जिस वेदज्ञान का दर्शन और प्रचार विभिन्न वर्णों, वर्णों, लिंगों तथा श्रेणियों के लोगों ने किया तथा मंत्रों में निहित शिक्षाओं को मनुष्य मात्र के लिए हितकारी माना, उसी वेद के अध्ययन, चिन्तन तथा मनन पर मध्यकाल की प्रतिशामी शक्तियों ने नाना प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वेदाध्ययन पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध मध्यकाल के उसी तमसाच्छन्न युग में लगाये गये थे, जबकि वेदों को वर्णविशेष की सम्पत्ति समझा गया तथा अन्य वर्ण या वर्णों के लोगों को उससे वंचित कर दिया गया। दयानन्द जैसे उदारभाववापन एवं मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास रखने वाले महापुरुष के लिए तो यह स्वाभाविक ही था कि वे वेदाध्ययन पर लगे प्रतिबन्धों का डटकर विरोध करते तथा इस दैवप्रदत्त 'कृपाशी वाणी' के अवरुद्ध प्रवाह को लोकाहित को दृष्टि से खोल देते।

दयानन्द से पूर्व का वैदिक चिन्तन कितना रुढ़िबद्ध, जड़ तथा विवेकबुद्धि-रहित हो गया था, इसके विषय में तो इतना लिख देना ही पर्याप्त होगा कि यों तो मध्यकालीन सभी दार्शनिकों, मीमांसकों तथा धर्माचार्यों ने वेद के नित्यत्व, ईश्वर-कर्तृत्व तथा उसके सर्वोपरि प्रामाण्य की स्थापना में अपनी सूक्ष्मतम बौद्धिक शक्तियों को भी लगा दिया था, परन्तु जिन वेदों की प्रामाणिकता का वे इतनी दृढ़ता से समर्थन कर रहे हैं, स्वयं उन वेदों में क्या कुछ शिक्षा है, पाठक-समुदाय के लिए उसका क्या उपयोग है, इससे वे नितान्त अनभिज्ञ ही रहे। दयानन्द के वेद-विषयक मन्तव्यों की सर्वोपरि विशेषता यही है कि वे इन्हें न केवल सत्य विद्याओं का ग्रन्थ ही घोषित करते हैं, अपितु उनका अध्ययन, अध्यापन, पठन-पाठन एवं मनन-चिन्तन मानव जाति के लिए नितान्त उपयोगी तथा आवश्यक है यह भी घोषित करते हैं। दयानन्द के काल में ही पश्चिमी विद्वानों का ध्यान

भी वेदों की ओर आकृष्ट हो चुका था। अनेक यूरोपीय विद्वान् वेदों के अध्ययन, वेद-विषयक ग्रन्थों के लेखन, वेदों के पाठ-सम्पादन आदि कार्यों में लगे हुए थे। यद्यपि दयानन्द किसी भी यूरोपीय भाषा की अभिज्ञता नहीं रखते थे, तथापि वे येन-केन प्रकारेण वेदाभ्यास की इस पाश्चात्य प्रणाली से अपने को परिचित रख रहे थे। तुलनात्मक भाषाविज्ञान, नृतत्वविज्ञान, समाजशास्त्र तथा देववाद्यावाद के आधार पर पश्चिमी वेदज्ञों का वेदाध्ययन-विषयक यह प्रवास बाह्ये उनके विद्या-व्यासंग को कितना ही सूचित करे, यह भी स्पष्ट है कि इन नवीन प्रणालियों से वेद के हार्द को समझना उनके लिए सम्भव न था। दयानन्द ने पाश्चात्य विद्वानों के वेद-विषयक कार्यों का मूल्यांकन कर वह सुविचारित निर्णय दिया कि इन वेदज्ञों का वेदाध्ययन तो अभी प्रारम्भिक स्थिति में ही है। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अपने सहज ज्ञान तथा ऋतुम्भारा प्रज्ञा के बल पर वेदमहोदधि का मंथन कर जिन रत्नों को अनायास ही प्राप्त कर लिया था, उन्हें प्राप्त करने में तो इन्हें बहुत समय लगेगा।

यह तो सत्य है कि अनेक कारणों से दयानन्द द्वारा अन्वेषित वेदार्थ पद्धति को यथोचित मान्यता तथा आदर प्राप्त नहीं हुआ। इसमें जहाँ पश्चिमी वेद-विदों द्वारा आविष्कृत वेदार्थ की प्रणालियों का अधानुकरण करने वाले भारतीय विद्वानों का पूर्वाग्रह-युक्त दृष्टिकोण एक बड़ा कारण रहा है, वहाँ यह भी स्वीकार करना होगा कि भारत के वेदाभ्यासियों का दल भी परम्परागत याज्ञिक शैली की भूढ़ कारा से अपने को मुक्त नहीं करा सका है। फलतः दयानन्दकृत वेदार्थ को अपेक्षित प्रशस्ति प्राप्त नहीं हुई। तथापि यह निश्चित है कि वेदार्थ को स्पष्ट करने में दयानन्द ने जिस दिशा का संकेत किया है, अन्ततः उस ओर आये बिना हम संसार के इस प्राचीनतम वाङ्मय के अभिप्राय को भलीभाँति हृदयंगम नहीं कर सकेंगे।

धार्मिक विषयों के ऊहापोह में भारतीय परम्परा शास्त्रीय प्रामाण्य को सर्वाधिक महत्त्व देती है। इसका कारण प्राचीन ग्रन्थों में मात्र विश्वास भाव ही नहीं है, किन्तु हमारी यह मान्यता है कि जिन परावरण ऋषियों ने इन ग्रन्थों का निर्माण किया था, वे महाभेदासम्पन्न, विमल ज्ञान के चण्डार तथा लोकहित को दृष्टिपथ में रखकर भास्त्र रचना करने वाले व्यक्तित्व थे। कालान्तर में एक ऐसा युग भी आया, जबकि सामान्य बुद्धि के लोगों ने शास्त्रप्रणेत कहलाने की इच्छा से अनेक ग्रन्थों की रचना कर शाली। परवर्ती युग के इस ग्रन्थ-समुदाय ने कही भी वैचारिक निर्मलता, शैली की उदात्तता तथा दृष्टिकोण की विशदता के दर्शन नहीं होते। इसके विपरीत इन ग्रन्थों में मनुष्य के चिन्तन की जड़ता, उसकी यतानुगतिक दृष्टि तथा प्रयत्नीय शक्तियों को अवरोध करने का मनोभाव ही प्रकट होता है। शतान्दियों के पश्चात् शास्त्र नाम से अभिहित किये जाने वाले ग्रन्थों की प्रामाणिकता तथा उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करने का अवसर उस समय आया जबकि मथुरा की संस्कृत पाठशाला में व्याकरण का शिक्षण करने वाले एक प्रज्ञाचक्षु सन्यासी दृष्टी विरजानन्द ने यह स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जबकि हमें आर्ष एवं अनार्ष शास्त्रों में भेद करना होगा और अनार्ष ग्रन्थजाल से मुक्ति पानी होगी। विरजानन्द ने आर्ष ग्रन्थों और अनार्ष ग्रन्थों में विवेक करने के अनेक सूत्र प्रस्तुत किये थे, परन्तु उनकी एतद्विषयक सर्वोपरि स्थापना यही थी कि आर्ष ग्रन्थों में जहाँ सार्वभौम भाव परिलक्षित होते हैं, वहाँ अनार्ष ग्रन्थ साम्प्रदायिक विद्वेष एवं भताग्रह की संकीर्णता से युक्त होते हैं।

स्वामी विरजानन्द के आर्ष-ग्रन्थ-प्रमाणवाद के इसी सूत्र को लेकर दयानन्द ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया कि धर्म, अष्टात्म, दर्शन, कर्मकाण्ड—प्रत्येक क्षेत्र में आर्ष ग्रन्थों को ही मान्यता देनी होगी, क्योंकि यही वे ग्रन्थ हैं जो सब प्रकार के साम्प्रदायिक भावों से सर्वथा असंपृक्त, मानव के व्यापक हित की दृष्टि से युक्त तथा मनुष्य के विवेक तथा बुद्धिवाद को जागृत करने वाले हैं, जबकि अनार्ष ग्रन्थों की रचना तो मनुष्य की चिन्तन शक्ति को कुण्ठित करती है तथा उसे मानसिक जड़ता, प्रतिगामिता तथा रुढ़िवादिता का शिकार बनाती है। देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के शब्दों में, “विगत पाँच हजार वर्षों की अवधि में इस आर्ष भूमि में अनेक आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ परन्तु उनमें कोई भी ऋषि महर्षि-प्रशस्ति ज्ञान के पुनरुद्धार में अपना योगदान नहीं कर सका। शंकर, रामानुज एवं मध्व आदि ने कितना परिश्रम अपने-अपने सम्प्रदायों के संगठन में किया उसना

आर्षं ज्ञान के पुनरुद्धार से नहीं।" यह श्रेय दशानन्द को ही जाता है कि संस्कृत भाषा में निबद्ध तथा शास्त्र नाम से प्रसिद्ध विद्वान् ग्रन्थ-समुदाय की सम्यक् परीक्षा के अनन्तर उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की—अब समय आ गया है जबकि 'श्रद्धा वाक्यं प्रमाणम्' को छोड़कर हमे आर्षं एवं अनार्षं का विवेक करना होगा तथा यह देखना होगा कि वे ग्रन्थ कौन से हैं जो हमे उन्नतिगामी बनाते हैं, जो हमारी बुद्धि एवं विचारशक्ति का विकास करते हैं, हमारी मनोवृत्तियों को निर्मल एवं पवित्र बनाते हैं तथा हमे अभ्युदय एवं निःश्रेयस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही ग्रन्थ हमारे लिए पठनीय एवं विचारणीय हैं। संस्कृत भाषा में लिखे होने मात्र से ही कोई ग्रन्थ प्रामाण्य कोटि में नहीं आ जाता।

वेद प्रामाण्य और आर्षं ग्रन्थों की बरीयता का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने के पश्चात् दशानन्द के लिए यह अत्यन्त सहज हो गया था कि धर्म के नाम पर प्रचलित उन सहस्रो मिथ्या रुढ़ियों, जटिल कर्मकाण्डों, अंधविश्वासों तथा मूढ़ धारणाओं का वे प्रबल प्रतिवाद करते, जो वैदिक धर्म में स्वीकृत उच्च आध्यात्मिक विश्वासों, उदात्त उपासना-पद्धतियों तथा प्राणिमात्र के हित के लिए प्रवर्तित क्रियाकाण्डों के स्थान पर प्रचलित हो गये थे।

दशानन्द के द्वारा किये गये धर्म के नाम पर प्रचलित मिथ्या विश्वासों के प्रबल खण्डन को लक्ष्य में रखकर प्रायः लोग उन्हें संकुचित दृष्टि युक्त, अनुदार भाषापन्न, अल्प सम्प्रदायों के प्रति द्वेषबुद्धि रखने जैसे लोचन भी लगा बैठते हैं। निश्चय ही दशानन्द ने जिसे असत्य समझा, जिसे अन्याययुक्त माना तथा जिसे अधर्म कहा, उसका तीव्र खण्डन करने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। परन्तु उनका यह खण्डन-कुठार उसी वस्तु या विचार पर गिरता था, जो मानव जाति के लिए हानिकारक, उसकी एकता का विनाशक तथा पतन की ओर ले जाने वाला होता था। (श्रेय है कि खण्डन-मण्डन में प्रयुक्त दशानन्द की तथ्यपूर्ण, तथा साथ ही बिना किसी लाज-लपेट वाली भाषा के अभिप्राय को न समझकर उन्हें कटुभाषी, खण्डन-पटु आदि न जाने क्या-क्या कह दिया जाता है) खण्डन-मण्डन की प्रयोजनीयता का उल्लेख करते हुए दशानन्द ने अपने विख्यात ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' की भूमिका तथा इसके उत्तरार्द्ध के प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में लिखी गई अनुभूमिकाओं में यह स्पष्ट कर दिया कि उनका मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात् जो-जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे-वे सब में अबिरुद्ध होने से, उनको स्वीकार करके जो-जो मत-मतान्तरों में मिथ्या बातें हैं, उनका खण्डन किया है। वस्तुतः दशानन्द की दृष्टि में धर्म तो एक ही है। ऐसा धर्म जो वस्तु का स्वभाव होने के कारण अखण्डनीय ही होता है। अतः धर्म का तो खण्डन हो ही नहीं सकता। दशानन्द ने तो विभिन्न सम्प्रदायों में प्रचलित अंधविश्वासों, मुक्ति, तर्क एवं विज्ञान के विरुद्ध उन मिथ्या धारणाओं का ही खण्डन किया है, जो मत-सम्प्रदायों के अनुयायियों में पारस्परिक द्वेष एवं फूट का संचार करती हैं। अतः दशानन्द को अन्य मतों के प्रति असहिष्णु कहना अन्यायपूर्ण है। दशानन्द ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे प्रथम दृष्टि में ही किसी सम्प्रदाय-विशेष के ग्रन्थ को आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते, अपितु उसके गुण-दोषों का सम्यक् विवेचन करने के पश्चात् ही उनके सम्यक् में अपनी धारणा बनाते हैं। सम्प्रदायों में पाये जाने वाले दोषों को प्रकाशित करने का उनका लक्ष्य भी यही होता था कि लोग सत्य एवं असत्य का निर्णय करें ताकि सच्चाई को ग्रहण करने तथा मिथ्या को त्यागने का वे सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। इसी अभिप्राय को उन्होंने अन्यत्र भी व्यक्त किया है।

दशानन्द द्वारा किए गए खण्डन-मण्डन के पीछे उनके दृष्टिकोण की विवेचना के प्रसंग में डा० रघुवंश को पुनः उद्धृत करना अनुचित नहीं होगा। उनके शब्दों में, "स्वामी दशानन्द ने सत्य धर्म एक ही माना है और उनकी दृष्टि में वह धर्म वही हो सकता है जो श्रेष्ठ मानव मूल्यों की रचनात्मक प्रक्रिया को यतिशील रखने में सक्षम हो सके। बाद के समन्वयवाधियों और अन्तर्राष्ट्रीयतावाधियों ने दशानन्द को कट्टरपन्थी और खण्डन-मण्डन करने वाले सुधारक के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि उनके

जैसा उदार मानवतावादी नेता दूसरा नहीं रहा है।'

दयानन्द से एक शिकायत ईसाई तथा मुसलमान वर्ग के उन लोगों को भी रही, जो उनके खण्डन-मण्डन के पीछे निहित भाव को समझने में असमर्थ रहे थे। उन्होंने यह समझने का यत्न नहीं किया कि दयानन्द का सबसे अधिक विरोध तो धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले पम्पे-मुजारियों, महन्तो और मठाधीशों से था। दयानन्द ने यदि इस्लाम और ईसाइयत की आलोचना की, तो इसलिए नहीं कि वे उन्हे भारत से इतर देशों में उत्पन्न सेनेटिक विचारधारा का बाहक समझते थे, अपितु उनकी आलोचना के लक्ष्य तो इन सम्प्रदायों में विद्यमान असत्य, अन्धविश्वास तथा मूढ़ धारणाएँ ही रही।

एक बात और भी थी। दयानन्द यह जानते थे कि इस्लाम और ईसाइयत के प्रचारकगण हिन्दू धर्म में प्रचलित रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, तथा अनेक मूर्खतापूर्ण विधि-विधानों की ओट में पिछड़े वर्ग के लोगों को मत-परिवर्तन की प्रेरणा देते रहते हैं। उनका कहना था कि जो स्वयं काँच के घरों में निवास करते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने का क्या अधिकार है? इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर उन्होंने ईसाई मत एवं इस्लाम की तथ्यपूर्ण आलोचना की, मानो उन्हे सचेत कर दिया कि उनकी स्थिति भी उन हिन्दू धर्म के अनुयायियों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है जो अपनी कमजोरियों के कारण पादरियों और मोलावियों की आलोचना का शिकार बनते हैं। उदारभावापन्न लोग, चाहे वे ईसाई थे या मुसलमान, स्वामी दयानन्द के दृष्टिकोण की वास्तविकता को समझकर सदा उनके प्रशंसक बने रहे। भारत में मुस्लिम नव-जागरण के अग्रदूत सैयद अहमद खा, अजमेर से प्रकाशित होने वाले राजपूताना गजट के सम्पादक मुशी मुरादअली जैसे व्यापक दृष्टिकोण के मुसलमान तथा बरेली के पादरी डा० स्कॉट जैसे विचारशील ईसाई धर्मयाजक, दयानन्द के मित्र, प्रशंसक तथा भक्त कहलाने में गर्व का अनुभव करते थे। यह दूसरी बात है, कि कालान्तर में भारत में ही कुछ ऐसी राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, जिनके कारण स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज ईसाई तथा मुसलमानों से बहुत अधिक भयुर सम्बन्ध नहीं रख सका, किन्तु उन पर यहाँ विचार करना अप्रासंगिक है।

दयानन्द के दार्शनिक विचार

दयानन्द को समाज संशोधक, धर्माचार्य तथा राष्ट्रनिर्माता युगपुरुष के रूप में तो प्रायः स्मरण किया जाता रहा है, किन्तु उनके दार्शनिक विचारों का बहुत कम उल्लेख हुआ है। एतद्विषयक भ्रम यहाँ तक फैल गया कि अनेक बहुमम्य प्रकृति के लोगों ने तो दयानन्द में दार्शनिकता का नितान्त अभाव ही घोषित कर दिया तथा उनके द्वारा प्रकट किये गये दार्शनिक विचारों को भी अतिसामान्य, छिछला तथा अनति गम्भीर कहने का प्रयास किया। तथ्य यह है कि दयानन्द के सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे एक अत्यन्त स्पष्ट, सुविचारित तथा सतर्क चिन्ताधारा कार्य कर रही थी। यदि दयानन्द दर्शन में वैसी यथार्थवादिता, गहराई तथा स्पष्टता न होती, तो इसमें संदेह ही है कि वे अपने विचारों को अनसामान्य तक पहुँचा पाते तथा बहुसंख्यक समाज उनका अनुयायी बन जाता।

दयानन्द ने विश्व-प्रपंच की व्याख्या यथार्थवादी दृष्टि से की है। उनका दर्शन जीवन्मर के भेद तथा प्रकृति की अनादिता के सिद्धान्त पर आधारित है। इस दृष्टि से वे सांकर वेदान्त के प्रथम आलोचक भी हैं। उनकी दार्शनिक विचारधारा जहाँ वैदिक एवं औपनिषदिक दार्शनिक चिन्तन पर पूर्णतया आधारित है, वहाँ प्रबल युक्तियों एवं प्रमाणों से उसे परिपुष्ट भी किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे उपनिषदों के उन वाक्यों की अनदेखी कर जाते हैं, जो एकाधिक बार अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं। वे ऐसे वाक्यों की संगति स्वतंत्र रूप से लगाते हैं और उनका कहना है कि यदि प्रमाणानुसार ऐसे अभेदपरक प्रतीत होने वाले उपनिषद् वचनों का सम्यक् विचार किया जाय, तो उनसे सांकर सिद्धान्त को पुष्ट करना असम्भव ही हो जायेगा।

दयानन्द का शंकर पर स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने न केवल उपनिषदों की, अपितु वेदान्त सूत्रों की भी व्याख्या स्वाभिमत के अनुकूल ही की है, और ऐसा करते समय वे यह विस्मृत कर जाते हैं कि सूत्रकार ऋषि का आशय निश्चय ही बहु नहीं है जो उनकी व्याख्या में लिखा जा रहा है। आचार्य शंकर पर वैयक्तिक सूत्रों के अर्थों में खीचतान का आरोप दयानन्द ने ही लगाया था, ऐसी बात नहीं है। पुनर्जागरण के ही एक अन्य कर्णधार तथा अपने आपको महान् वेदान्ती कहने वाले स्वामी विवेकानन्द ने इस सम्बन्ध में लिखा था—“शंकर अद्वैतवादी थे, इसलिए उन्होंने सभी सूत्रों की केवल अद्वैत मत में व्याख्या करने की चेष्टा की है।” उन्होंने एक व्याख्यान में यहाँ तक कह दिया था कि “शंकराचार्य जैसे बड़े-बड़े भाष्यकारों ने अपने मत की पुष्टि के लिए जगह-जगह पर शास्त्रों का ऐसा अर्थ किया है जो भेरे विचार में समीचीन नहीं है।” दयानन्द ने भी लगभग ऐसा ही कहा है।

परन्तु बात केवल अद्वैतवाद के दार्शनिक पक्ष या सैद्धान्तिक पहलू की ही नहीं थी। दयानन्द तो अद्वैतवादी, दशार्थ-दृष्टि-सम्पन्न दार्शनिक थे। उन्होंने यह स्पष्ट अनुभव किया था कि शंकर अद्वैतवाद और मायावाद ने देशवासियों को कर्मशील जीवन से विरत कर उन्हें स्वप्नलोकवासी, परलोक-चिन्तन करने वाले, मात्र मोक्षकामी ही बना दिया है। समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को सर्वथा विस्मृत कर ‘अहं ब्रह्मास्मि’ और ‘तत्त्वमसि’ के तथाकथित महावाक्यों की भीमसा करने वालों ने दर्शन जगत् में घ्याति के बाहे जैसे झण्डे गाड़ दिये हों, किन्तु उनसे देश तथा समाज का हित तो कदापि नहीं हुआ। जन-सेवा, लोक-हित के लिए स्वार्थ-त्याग, देश और जाति के ब्यापक कल्याण की सिद्धि के लिए समर्पण-भाव आदि के उदात्त तत्त्व उन वेदान्तवादियों में यदा-कदा ही दिखाई पड़ते हैं। अतः यदि हमें अपने जीवन को जड़, निष्क्रिय तथा पसायनोन्मुख नहीं बनाना है, तो वेदान्त की मोहमयी मदिरा का त्याग करना ही होगा, यह दयानन्द की पक्की धारणा थी।

इस प्रकार शंकर मत का सर्वभावेन निरसन करने के पश्चात् दयानन्द ने जीवेश्वर-भेदवाद के पौषक ईत सिद्धान्त (अथवा जीव, ईश्वर एवं प्रकृति की त्रिविध अनादि सत्ताओं को स्वीकार करने वाले द्वैतवाद) की स्थापना की। उन्होंने जीवेश्वर-सम्बन्धों की विवेचना करते हुए इनमें परस्पर उपास्य-उपासक, राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य, मित्र-मित्र तथा श्रेय-श्रेयक भावों को स्वीकार किया।

भारत के दार्शनिक चिन्तन को दयानन्द की एक अन्य महत्वपूर्ण देन, उनके आर्ष-ग्रन्थ-प्रामाण्य के सिद्धान्त से ही अनुस्यूत हुई है। वे यह मानते हैं कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग तथा वेदान्त एवं भीमासा—छहों वैदिक दर्शन एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने ‘सत्यार्थप्रकाश’ के, तृतीय तथा अष्टम समुद्रास में षड्दर्शन-समन्वय का उल्लेख किया है तथा एतद्विषयक चर्चा को सूत्र रूप में उठाया है। यदि उन्हें समय मिलता तो सम्भवतः वे सभी दर्शनों की समन्वयात्मक दृष्टि से व्याख्या भी करते। दर्शन-सूत्रों में सामञ्जस्य स्थापित करने का यह श्लाघनीय प्रयास उनके इसी मन्तव्य पर आधारित था कि सांख्यादि दर्शनों के प्रणेता कपिल आदि—साक्षात्कृतधर्मा, जीवन एवं जगत् के रहस्यों को हस्तामलकवत् जानने वाले, परावरञ्ज कोटि के ऋषि थे। अतः ऋषियों के कथन में कोई मौलिक मतभेद नहीं हो सकता, सौती-भेद भले ही हो।

दयानन्द का दर्शन जीव एवं ईश्वर के परस्पर भेद के विचार पर आधारित है। अतः मूलतः दयानन्द ने जीव के लिए संसार के स्रष्टा एवं विघाता परमात्मा की प्रगतिपुरस्सर उपासना करने का ही विधान किया है। यहाँ यह ब्याप्तव्य है कि वैदिक साहित्य तथा विचारधारा में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति (उपासना) की त्रिपुटी को परस्पर-विरोधी तत्त्वों के रूप में प्रस्तुत न कर एक दूसरे के पूरक के रूप में विवेचित किया गया है। यह एक विडम्बना ही थी कि कालान्तर में शंकराचार्य जैसे ज्ञानमार्गी दार्शनिकों ने ज्ञान और कर्म में छत्तीस का सम्बन्ध ठहराया और इन्हें परस्पर-विरोधी घोषित किया। इसी की प्रतिक्रिया वैष्णव सम्प्रदाय के भक्त

आचार्यों में हुई, जिन्होंने ज्ञान एवं कर्म का आत्मनिक बहिष्कार कर मात्र भक्ति को ही कलिकाल में परमात्मा की प्राप्ति का एकमेव साधन बताया। यह मध्यकालीन भक्ति भी कैसी थी? जो सामाजिक दायित्वों तथा सामाजिक सदर्थों से व्यक्ति को सर्वथा विच्छिन्न कर एक ऐसी आवेशपूर्ण स्थिति में ले आती थी, जिसके बलवर्ती होकर मनुष्य अपने सभी सामाजिक इतिकर्तव्यों से मुँह मोड़ लेता था।

दयानन्द ने वैष्णवों की इस आवेशमयी भक्ति का ठटकर विरोध किया जो केवल एक बार के नाम स्मरण मात्र से ही अथवा तुलसी दल समर्पित कर देने मात्र से ही जीव के लिए मोक्ष का द्वार खोल देने का दावा करती थी, चाहे भवत का वैयक्तिक जीवन कैसा ही अपराधपूर्ण क्यों न हो तथा उसके कर्म कितने ही दोषों से भरे क्यों न हों? देवता की प्रतिमा के समक्ष एक पुष्प समर्पित कर देने, बंधादि तीर्थों में एक बार गोता लगा लेने अथवा गलत-सही किसी भी तरीके से नारायण के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने से ही मनुष्य भव-पार्श्वों से मुक्त होकर परमात्मा के परमघाम का अधिकारी हो जाता है। ऐसे भावों एवं आस्थाओं ने भारतवासियों की पुरुषार्थवृत्ति को कुच्छित कर उन्हें देववादी, प्रारब्धवादी, अकर्मण्य एवं पलायनवादी बना दिया है, यह दयानन्द का सुदृढ़ विश्वास था।

दयानन्द का भक्तिवाद

तथापि इससे यह निष्कर्ष निकाल लेना अनुचित ही होगा कि दयानन्द एक शुष्क विचारक एवं तार्किक तथा 'विद्याभ्यासजडमति मीमांसक' का ही व्यक्तित्व लेकर देश के सार्वजनिक जीवन के मंच पर अवतरित हुए थे। स्वयं के अनुसार उन्होंने सार्वजनिक जीवन को सर्वतोमुखी उन्नत बनाने का जो महद् अनुष्ठान आरम्भ किया था, वह प्रबल ईश्वर विश्वास के बल पर ही किया गया था। दयानन्द परमात्मा के अनन्य उपासक हैं। वे समर्पणशील भावना लेकर जगन्नाटक मूलधार के सम्मुख आने वाले एक विनम्र सेवक हैं, जिन्होंने अत्यन्त भावप्रवण होकर अपने आराध्यदेव से कहा, "आपका तो स्वभाव ही है कि अमीकृत को कभी नहीं छोड़ते।" वेदों पर आधारित दयानन्द का यह भक्ति सिद्धान्त 'आर्याभिविनय' में संघृहीत विभिन्न मन्त्रों की व्याख्याओं में पदे-पदे प्रकट हो रहा है।

अपने प्रश्नों में यत्न-तत्न उपासना की चर्चा करते हुए दयानन्द ने योग-साधना पर अत्यधिक बल दिया है। चाहे हम 'सत्यार्थप्रकाश' वर्णित उपासना प्रकरण (सप्तम समुल्लास) को ले अथवा 'ऋग्वेदादिषाध्य-भूमिका' में विवेचित 'उपासना विषय' को देखे, हमें सर्वत्र योगियों का विवेचन ही मिलेगा। दयानन्द ने स्वयं पातञ्जल योग पद्धति का अनुकरण कर समाधि अवस्था का साक्षात्कार किया था। यम, नियमादि की व्यवस्थित साधना के अनन्तर वे योग के विभिन्न सोपानों पर चढ़ते हुए निर्विकल्पक समाधि की स्थिति को प्राप्त कर पाये थे। परन्तु मध्य युग में योग के नाम पर जैसी अटपटी एवं भ्रष्ट साधनाएँ चल पड़ी थी, दयानन्द का उनसे स्पष्ट वैमत्य था। वे न तो हठयोग की उन साधनाओं के पक्षपोषक थे, जो केवल शारीरिक क्रियाओं की ही महत्त्व देती हैं और न वे योग के नाम पर नाना गुह्य एवं रहस्यपूर्ण बातों की ही प्रशय देना चाहते थे। उपासना, धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दयानन्द की सर्वोपरि देन तो यही है कि वे पुरातन शिखासौ, धारणाओं तथा पद्धतियों से केवल इसलिए बचपटे रहने का उपदेश नहीं देते कि ये प्राचीन हैं, अतः हमारे लिए आवश्यक तथा मान्य हैं। वे मनुष्य के विवेक को जामृत करना चाहते हैं। जिन वेदों को सर्वोपरि प्रमाण मानने के लिए उन्हें प्रायः दोषी ठहराया जाता है, उन वेदों के प्रति भी वे मानव जाति का विश्वास इसलिए जगाना चाहते हैं, कि वे वेदों को पूर्णतया बुद्धिगम्य, तर्कयुक्त एवं सृष्टि रचना के शास्त्र नियमों के सर्वथा अनुकूल मानते हैं। दयानन्द की मानव जाति को यदि कोई एकमात्र महत्त्वपूर्ण देन है, तो वह यही है कि वे मनुष्य को अपनी बुद्धि, विवेक शक्ति तथा चिन्तन-प्रणाली का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, किसी बात को केवल इसलिए मान लेने के लिए नहीं कहते कि वह हमारे शास्त्रकारों का आदेश है, पूर्वजों की प्रणाली है, अथवा महाजनों से समर्पित आप्तवाक्य है।

दयानन्द का सामाजिक दर्शन

दयानन्द जितने बड़े धर्मसंशोधक, धर्म-व्याख्याता बचवा धर्माचार्य हैं, एक समाज-शास्त्री, समाज-संस्कारक तथा सामाजिक नेता के रूप में उनका व्यक्तित्व भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यों तो वे उन्नीसवीं शती के उन समाज सुधारकों की ही परम्परा में जाते हैं, जिन्होंने वृहत्तर हिन्दू समाज में व्याप्त नाना बुराइयों, मूर्खतापूर्ण रीति-रिवाजों तथा पुरातन सड़ी-बली प्रथाओं के विरोध में आवाज उठाई थी, किन्तु दयानन्द का यह सुधारक रूप भी एक उग्र क्रान्तिकारी, समाज को आमूल-चूल बदलने वाले युगप्रवर्तक तथा क्रान्तद्रष्टा की प्रभा से परिवेष्टित है। भारतीय समाज में व्याप्त नाना बुराइयों, विषमताओं, शोषण की प्रवृत्तियों तथा अत्याचारमूलक प्रथाओं को नष्ट करने के लिए दयानन्द के प्रयासों का सर्वत्र सब कालों में अभिनन्दन हुआ है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन को खोखला बनाने वाली भीषण प्रथाओं का उन्होंने जिस प्रकार डटकर विरोध किया था, यह सब आज इतिहासकार की विवेचना में आ चुका है। अतः बाल-विवाह के उन्मूलन, विधवाओं की स्थिति को सुधारने, नारी को समाज में उच्चतर स्थिति प्रदान कराने, दलित एवं असूय्य कही जाने वाली जातियों को उनका अधिकार दिलवाने, जन्मजात जाति प्रथा के दोषों की ओर जन-समाज का ध्यान आकृष्ट करने आदि से सम्बन्धित उनके कार्यों का पुनः विचार करना पिष्टपेषण ही होगा।

परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दयानन्द के तुरन्त पश्चात् ही हमारे देश में एक ऐसा चिन्तक वर्ग उत्पन्न हो गया था, जो न केवल सुधारवाद का विरोधी था, अपितु जो प्रत्येक प्राचीन प्रथा के औचित्य को सिद्ध करने तथा सर्वथा जर्जर, मृतप्राय एवं हानिकर रुढ़ियों का शब्दाडम्बर युक्त एवं आलंकारिक व्याख्या प्रणाली का सहारा लेकर समर्थन भी करता था। इन लोगों ने सुधारक वर्ग के कार्यों का अवमूल्यन तो किया ही, उन पर अनेक प्रकार से छीटाकशी भी की। सम्भवतः वे सुधारकों द्वारा सामाजिक बुराइयों की कटु आलोचना से भी चिढ़ गये थे, परन्तु सुधारकों के इस प्रकार अग्निजिह्व हो जाने के कारणों की उन्होंने कभी भीमांसा नहीं की। यदि वे ऐसा करते तो निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते कि रुढ़ियों और बुराइयों की समालोचना बिना किसी लागलपेट के ही करनी होती है, तभी उसका असोष्ट फल भी प्राप्त होता है। कोमल शब्दावली का प्रयोग कर हम भ्रष्टाचारियों से किये जाने वाले उन निर्मम अत्याचारों को समाप्त नहीं करा सकते, जिनके कारण दीर्घ काल तक हमारी प्रगति अवरुद्ध होती रही है।

दयानन्द, गांधी और मार्क्स

डा० प्रभाकर माधवे

निदेशक, भारतीय भाषा परिषद्, कलकत्ता

प्रोचना

यह बहुत ही सुखद बात है कि मुकुल काँषड़ी विश्वविद्यालय महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी व्याख्यान-माला का समारम्भ कर रहा है। अपने गुरु दण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती से आलोक पाकर देश और समाज को अज्ञान की कन्दराओं से निकालने के लिए स्वामी जी ने पाषण्ड-खण्डिनी पताका फहराई। संस्कृत के उद्भट विद्वान होते हुए भी हिन्दी को लेखन का आधार बनाकर वह सामान्य जन-जीवन के साथ जुड़े। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश से सप्ताह में अमृतपूर्व अन्ति का सूत्रपात हुआ। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम मुद्रण १८७५ तथा द्वितीय संस्करण १८८४ में हुआ। इस दूसरी आवृत्ति का महत्त्व इस बात से भी है कि इस संस्करण की भाषा अधिक प्रांजल और टरुसाली है तथा आधुनिक हिन्दी लेखन का मार्ग इसने प्रकट किया है। पुरानी सधुस्करी हिन्दी को नया वैचारिक क्षितिज देकर स्वामी जी ने वह सिद्ध कर दिया कि वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विविध वैचारिक सराभियों का उच्चतर अध्ययन-अध्यापन और चिन्तन-मनन हिन्दी में हो सकता है। वह हिन्दी को आर्यभाषा कहते थे। मादाम ग्लावस्की को लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने स्पष्ट संकेत किया था कि वह जिस पत्र का उत्तर उनसे चाहे, उसको नाबरी लिपि में लिखवा कर उनके पास भेजा करें।

भारतीयता और राष्ट्रीयता का पाषण्ड्य उन्होंने बजाया। वह भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे; तथा समाज सुधार, शिक्षा, औद्योगिक-वैज्ञानिक उन्नति तथा स्वतंत्रता की उन्होंने सर्वप्रथम कल्पना की थी। यही कारण था कि उन्होंने धर्म-व्यवस्था, आदर्श समाज-व्यवस्था, स्वतन्त्रता, समानता, समाज-व्यवस्था तथा सर्वांगीण शिक्षा व्यवस्था पर अपने मौलिक तथा उपादेय विचार व्यक्त किये। सत्यार्थ प्रकाश एक खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थ ही नहीं है, उसमें मनु आदि धर्मशास्त्रकारों का दुयानुरूप नवीन भाष्य प्रस्तुत किया गया है। वह आधुनिक मनु की ऐसी विधि तथा आचार-संहिता है जिसमें देश, काल, जाति, वर्ण तथा अलगवादाद से ऊपर उठे हुए मानव मान के लौकिक तथा पारलौकिक अभ्युदय और निःश्रेयस् प्राप्ति का विधान बताया गया है। आत्मिक तथा भौतिक उन्नति का ऐसा संतुलित उपाय इतने विशद वैचारिक और व्यावहारिक स्तर पर महर्षि से पूर्व किसी समाज सुधारक तथा युगद्रष्टा ने नहीं दिया था।

स्वामी जी का निर्वाण ३० अक्टूबर १८८३ को हुआ। उनके निर्वाण को सौ वर्ष हो गए। इस लम्बे अन्तराल में देश में कई उतार-चढ़ाव देखे और आज जिन विस्फोटक एवं विषम परिस्थितियों में देश खड़ा हुआ है, उनसे मानव धर्म, लोकात्म्य, सामाजिक समानता, सामूहिक अभ्युदय और लोक जीवन के उत्कर्ष से सम्बन्धित मूल्यों को खतरा पैदा हो गया है। अतः इन जटिल समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी के कार्य का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। आज्ञा है, इस व्याख्यान-माला के प्रसंग से देश के अनुभवी-विशेषज्ञ विद्वान, ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज के अवदान का अनेक विचार-विन्दुओं से अध्ययन-मनन करेंगे तथा

ऋषि के विचार सूत्रों के पल्लवन द्वारा वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस भाषणमाला से ऋषि दयानन्द के बहुमुखी और विराट् व्यक्तित्व के विविध पहलू उजागर होंगे।

इस व्याख्यान-माला का शुभारम्भ ३०, ३१ अगस्त १९८४ को पंजाब विश्वविद्यालय दयानन्द चेम्बर के अण्डर डा० भवानीलाल भारतीय ने 'आर्य समाज उपलब्धियाँ, सीमाएँ और अपेक्षाएँ' तथा 'दयानन्द सरस्वती के विचार—समाज की कसौटी पर' शीर्षक दो व्याख्यान देकर किया।

इस क्रम में द्वितीय व्याख्यान बहुभाषाविद्, सुप्रसिद्ध विचारक तथा साहित्यकार डा० प्रभाकर माचवे का 'दयानन्द, गांधी और मार्क्स' विषय पर आयोजित किया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि दयानन्द और कार्ल मार्क्स समकालीन थे। दयानन्द का प्रादुर्भाव १८२४ ई० तथा मार्क्स का जन्म १८१७ ई० में हुआ था। दोनों का देहांत १८८३ में हुआ था। दोनों ने ही अपने समय में शोषित मानवता के उद्धार का प्रयत्न किया। दयानन्द की दयालु दृष्टि ह्रासोन्मुख सामन्ती समाज, पिछड़ी हुई तथाकथित जातियों तथा नारी परतन्त्रता की ओर गई। उन्होंने पानी, हवा, सूर्य के समान ही सबके लिए ज्ञान और शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया। मानवमात्र वेद के ज्ञान से लाभ उठा सके, यह उनका विशेष प्रयत्न था। कर्म के आधार पर जाति की व्यवस्था देकर उन्होंने श्रम को प्रतिष्ठित किया। वर्णाश्रम मर्यादा और राज्य की उन्होंने जनोपयोगी व्याख्या की। मानववादी समाज-व्यवस्था का वैदिक आधार अत्यन्त प्रभावी और निर्दोष है। वैदिक व्यवस्था में सम्पत्ति के स्वैच्छिक विनिमय की सम्भावनाश्रित व्यवस्था है। जहाँ दुरुपयोग होने पर सम्पत्ति के छीन लिए जाने का भी विधान है। सम्पत्ति के स्वामित्व का आधार यहाँ सदुपयोग है तथा श्रमाधिकार की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्र और समाज के सार्वजनिक हित की रक्षा उसका मूल उद्देश्य है। इस प्रतिबन्ध के कारण ही सम्पत्ति के निरवस्था का अधिकार भी व्यक्तिगत और सामाजिक सुराहियों को जन्म नहीं दे सकता। मनुष्यों की योग्यता, शक्ति और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर जीवन-यापन की सुविधाओं को सबके लिए समान रूप से जुटाने की व्यवस्था यहाँ है और इसके लिए नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का अकुसुम आवश्यक माना गया है। राष्ट्रहित में समर्पण और दान की वृत्ति वैदिक साम्यवाद का मूल आधार है। भारतीय समाज में सभी वर्ग समान महत्त्व के हैं, यह ठीक है कि वर्ग-वैषम्य के कारण अभी वह स्थिति नहीं आ पाई जिसकी कल्पना दयानन्द ने की थी। दयानन्द के इस अध्यात्मप्रेरित साम्य सिद्धान्त को श्रद्धानन्द (१८५६-१९२६) तथा गांधी (१८६९-१९४८) ने आगे बढ़ाया और कालान्तर में उदारतावादी सुधारकों को उनसे प्रेरणा मिली। सामाजिक-आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए मार्क्स के अनुयायियों को बहुत दूर तक सफलता मिली है पर विचार-स्वातन्त्र्य तथा व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की ज्योति वहाँ निष्प्रभ हुई है। भ्राज्य में धार्मिक-सामाजिक सघटन के लिए विचार तो हुआ है पर व्यावहारिक स्तर पर अभी ऊँच-नीच तथा छुआछूत की भावना पर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त की जा सकी। दयानन्द और गांधी की अध्यात्म-प्रेरित लोक-क्रांति अभी सपना है तथा बुद्धिजीवियों के लिए यह एक सामयिक चुनौती है।

डा० माचवे 'दयानन्द, गांधी और कार्ल मार्क्स' के गहरे अध्ययता हैं। अपने भाषण में उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से तीनों विचारकों के सिद्धान्तों का अधिकारपूर्वक विवेचन-वित्लेषण किया है। आशा है, युव के इन तीन ऋषियों को अपनी भिन्नताओं और समस्याओं के गुण-बोधों के साथ सच्चाईपूर्वक समझने और सोचने का अवसर हमको मिलेगा। मैं डा० माचवे को इस विद्वत्सापूर्ण विवेचनात्मक व्याख्यान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

बलभद्र कुमार हज्रा
कुलपति

कुलपतिजी तथा आदरणीय मित्रों,

मैं सर्वप्रथम मुस्कुन (कांगड़ी) के कुलपति तथा प्राध्यापक डा० विष्णुदत्त 'राकेष' का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सम्मुख उम्मीदगी और बीसवीं सदी के तीन श्रेष्ठ विचारकों का शुभ-स्मरण और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए यहाँ बुलाया। महापुरुष जीवन-मार्ग के दिक्षा-दर्शक दीपस्तम्भ हैं। उनके जीवन चिंतन के आलोक में ही हम आगे बढ़ते हैं, आदर्शों के लिए संघर्ष की और कितनी भी गयी-गुजरी परिस्थिति में मानवता के लिए भावी जाया की प्रेरणा और प्रोत्साहन पाते हैं।

इन व्याख्यानों में मैं तीनों महान समाज-सुधारकों और नवीन वैचारिक आग्नाय और आयाम निर्माताओं के जीवन और विचारों का आलेख प्रस्तुत करूँगा। तत्पश्चात् कुछ तुलनात्मक प्रश्न उठाऊँगा, जिनका विश्लेषण आज के भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हर महान विचारक की एक ऐतिहासिक महत्ता होती है, और उसी के साथ-साथ दिक्काल की सीमा में ही हर विचार का यथोचित मूल्यांकन होना चाहिए। प्रत्येक विचार के मूल में युग होता है, परन्तु उसकी परिणति युग-युग के लिए प्रामाणिक और सार्थक होने में ही निहित है। इसी दृष्टि से, हम पहले तीनों नवीन मत-उन्नायकों का असंग-असंग विचार करेंगे, और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों का समग्रता में विचार करेंगे। आज के भारत को ध्यान में रखकर सास्त्र और शास्त्र-विरोध, धर्म और धर्म निरपेक्षता, रुढ़ि और पाबंद-खण्डन, मत-वाद और समाज-विकास आदि पर पुनर्विचार आवश्यक है। अन्वेषा सही अर्थ में न तो 'सत्य के अर्थ पर प्रकाश' पड़ेगा, न 'पूर्वी' की गुलामी से मुक्ति मिलेगी, न 'हिन्द स्वराज्य' और 'नवजीवन' के लाभ 'हरिजन' को भी मिल सकेंगे। संक्षेप में इस चर्चा में १८२४ से १९४८ वाली स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन्म से महात्मा गांधी के महा-निर्वाण की छती की भारतीय चेतना की चर्चा होगी, और यूरोप में और विश्व में कार्लमार्क्स के वैचारिक प्रभाव की भी।

महर्षि दयानन्द सरस्वती

महात्मा गांधी ने लिखा—“महर्षि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों में, सुधारकों में और श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे। उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत अधिक पड़ा है।” रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा—“मेरा सादर प्रणाम हो उस महान गुरु दयानन्द को, जिसकी दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य और इतिहास को देखा और जिसके मन ने भारतीय जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त कर दिया—जिसने देश की पतिततावस्था में सीधे व सच्चे मार्ग का दिग्दर्शन कराया।” योगी अरविन्द ने कहा है—“उनके ध्यान से मेरे समस्त आध्यात्मिक क्रियात्मकता की एक शक्ति सम्पन्न मूर्ति उपस्थित होती है।—वे स्वयं दृढ़ चट्टान थे। उनमें वह शक्ति थी जो षट्पान पर धन चलाकर पदार्थों को सुदृढ़ व सुदौल बना सके। प्राचीन सम्प्रदाय में विज्ञान के बहुत से गुप्त भेद विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ को अर्वाचीन विद्वानों ने बूढ़ लिया है, उनका परिवर्तन किया है और उन्हें अधिक समृद्ध व स्पष्ट कर दिया है, किन्तु बहुत से दूसरे अभी तक निगूढ ही बने हुए हैं। इसलिए दयानन्द की इस धारणा में कोई अवास्तविकता नहीं है कि वेदों में विज्ञान-सम्पत्त तथा धार्मिक सत्य निहित है।” नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा—“मैं स्वामी दयानन्द को एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक तथा कर्मयोगी मानता हूँ। संघटन कार्यों के सामर्थ्य और प्रसार की दृष्टि से आर्यसमाज अनुपम संस्था है—रामकृष्ण मिशन ने बंगाल में जो कुछ किया, उससे कहीं अधिक आर्यसमाज ने पंजाब और संयुक्त

प्रांत में किया।" बंजारा-केसरी लाला साजपतराय उन्हें अपना गुरु और धर्मपिता मानते थे। "मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना, बोलना और कर्तव्य-पालन सिखाया। और मेरी माता भार्वत्समाज ने मुझे एक संस्था में बढा होकर नियमानुवर्तित्व का पाठ दिया।"

भारत के राष्ट्र नेता ही नहीं अन्य धर्मों और अन्य क्षेत्रों के महापुरुषों ने दयानन्द का महत्व इन शब्दों में वर्णित किया है:

(१) साधु टी० एन० वास्वानी—“ऋषि के अप्रतिम ब्रह्मचर्य, सत्य संशाम और घोर तपस्या के लिए अपने हृदय के पूज्य भावों से प्रेरित होकर मैं उनकी बंदना करता हूँ। मैं ऋषि को सक्ति-मुक्त अर्थात् कर्म-वीर योद्धा समझकर आदर करता हूँ।”

(२) प्रिंसिपल एस० के० चंद्र ईसाई थे। पर उन्होंने लिखा—“इसका श्रेय स्वामी दयानन्द को ही है कि हिन्दू लोग माथी शास्त्री के ही रुढ़िवाद और पौराणिक बेबी-देवताओं की पूजा छोड़कर अत्यन्त सुदृढ़ ईश्वरवाद को मानने लगे।”

(३) जी० एस० आस्टेनल विद्योसाधिकरल सोसायटी के भारतीय प्रणेता थे। वे मानते थे कि “महर्षि दयानन्द भारतवर्ष के सर्वोत्तम महापुरुषों में से एक थे। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विचार पैदा किया।”

(४) श्री विजयराघवाचारियर ने कहा—“आपने न केवल उन लोगों को जिन्होंने आपको विषय दे दिया था क्षमा कर दिया। प्रत्युत, वह अपूर्व काम किया कि उन्हें मुकद्दमे और दंड के बंगूल से छुड़ाया।”

विदेश के कई महात्मनीयों ने दयानन्द के प्रति बहुत महत्त्वपूर्ण उद्गार व्यक्त किये हैं।

(१) “यह पुरुष-सिंह उनमें से एक था जिन्हें यूरोप प्रायः उस समय घुला देता है जबकि वह भारत के सम्बन्ध में अपनी धारणा बनाता है, किन्तु एक दिन यूरोप को अपनी भूल मानकर उसे याद करने के लिए बाधित होना पड़ेगा, क्योंकि उनमें कर्मयोगी, विचारक और नेता की प्रतिभा का दुर्लभ सम्मिश्रण था।

“दयानन्द ने अस्तुत्यता वा अक्षुत्पन के अन्याय को सहन नहीं किया और उससे अधिक उनके अपहृत अधिकारों का उत्साही समर्थक दूसरा कोई नहीं हुआ। भारत में स्त्रियों की शोचनीय दशा को सुधारने में भी दयानन्द ने बड़ी उदारता व साहस से काम लिया। वास्तव में राष्ट्रीय भावना और जनजागृति के विचार को क्रियात्मक रूप देने में सबसे अधिक प्रबल शक्ति उसी की थी। वह पुनर्निर्माण और राष्ट्र संगठन के अत्यन्त उत्साही पैगम्बरों में से था।”

—क्रासिसी स्नेहक रोम्यां रोला

(२) हमें वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने और यह सिद्ध करने में कि मूर्तिपूजा वेद सम्मत नहीं है, स्वामी दयानन्द के महान् उपकार को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। भाव्य समाज के प्रवर्तक वर्तमान जाति-भेद को मूर्च्छता और उसकी हानियों के विरुद्ध अपने अनुयायियों को तैयार करने के अतिरिक्त यदि और कुछ भी न करते तो भी वह वर्तमान भारत के बड़े नेता के रूप में अवश्य सम्मान पा जाते।

—जर्मन प्रोफेसर डा० शिष्टरनीज

(३) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू धर्म के सुधार का बड़ा कार्य किया और जहाँ तक समाज सुधार का सम्बन्ध है, वह बड़े उदार हृदय थे। वे अपने विचारों को वेदों पर आधारित और उन्हें ऋषियों के ज्ञान पर अवलम्बित मानते थे। उन्होंने वेदों पर बड़े-बड़े भाष्य किये, जिससे मामूज होता है कि वे पूर्ण अघीत थे। उनका स्वाध्याय बड़ा व्यापक था।

—जर्मन विद्वान मॅक्समूलर

(४) स्वामी दयानन्द के उच्च व्यक्तित्व और चरित के विषय में निस्संदेह सर्वत्र प्रशंसा की जा

सकती है। वे सर्वथा पवित्र तथा अपने सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले महानुभाव थे। वह सत्य के अत्यधिक प्रेमी थे।

—रेबरेण्ड सी० ए० एडवर्ड्स

अक्सर स्वामी दयानन्द को मुस्लिम-विरोधी कहा जाता है। पर चार बड़े मुस्लिम विचारक नेताओं की श्रद्धांजलि कुछ दूसरी ही कथा कहती है :

(१) मैं देखता हूँ कि कोई भी हिन्दू जब आर्यसमाज में जाता है तो उसमें बहुत विशेषता आ जाती है। उसके अन्दर उत्साह, देशभक्ति, कर्मशीलता और एक तरह की अजीब स्प्रिट काम करने लगती है।

देस के कार्यों में ही लीजिए, जब तक और लोग स्वराज्य का स्वप्न देख रहे थे, स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज अपनी पुस्तकों द्वारा उसका प्रचार करने लगे थे।

मैं खुशी के साथ कहना हूँ कि असहयोग के जमाने से पहले करीब ३० फीसदी आर्यसमाजी स्वराज्य के कार्यों में हिस्सा लेने वाले और लीडर थे, जबकि और मुसाइटियों के मुश्किल से २-३ फीसदी आदमी ही स्वराज्य का काम करते थे।

—मौलाना हुसरल मुहानी

(२) स्वामी दयानन्द महान संस्कृतज्ञ और वेदज्ञाता थे। वे विद्वान् ही नहीं किन्तु एक अत्यन्त श्रेष्ठ पुद्गल भी थे। वे परम हंस के गुणों से विभूषित थे। उन्होंने केवल एक ज्योतिर्मय निराकार परमेश्वर की आराधना करने की शिक्षा दी। हमारा स्वामी भी से घनिष्ठ सम्बन्ध था, और हम उनका आदर करते थे। वह ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ पुद्गल थे कि अन्य मतावलम्बी भी उनका मान करते थे।

—सर सैयद अहमद खान

(३) महर्षि दयानन्द भारत-माता के उन प्रतिद्व और उच्च आत्माओं में से थे, जिनका नाम संसार के इतिहास में सदा चमकते हुए सितारे की तरह प्रकाशित रहेगा। वह भारत माता के उन सपूतों में से थे, जिनके व्यक्तित्व पर जितना भी अभिमान किया जाय थोड़ा है। नैपोलियन और सिकन्दर जैसे अनेक सम्राट एवं विजेता संसार में हो चुके हैं, परन्तु महर्षि उन सबसे बड़ कर थे।

—खदीजा बेगम ए० ए०

(४) ईसाइयत और पश्चिमी सभ्यता के मुख्य हमले से भारतीयों को सावधान करने का सेहरा यदि किसी व्यक्ति के सिर बाँधने का सौभाग्य प्राप्त हो तो स्वामी दयानन्द जी की ओर इशारा किया जा सकता है। १९वीं सदी में स्वामी दयानन्द जी ने भारत के लिए जो अमूल्य काम किया है, उससे हिन्दू जाति के साथ-साथ मुसलमानों तथा दूसरे धर्मावलम्बियों को भी बहुत लाभ पहुँचा है।

—पीर मुहम्मद युनिस

वस्तुतः इन श्रद्धांजलियों के बाद इस गुरुकुल में दयानन्द के जीवन और कार्यों की विशेषताओं के बारे में और कुछ कहना मेरे लिए सूर्य को दीपक विखाने और 'उल्टे बॉस बरेली जाये' वाली शोकोनिस का पुन-रुच्चार होगा। परन्तु शक्ति यह तुलनात्मक अध्ययन की पुस्तिका उन अनेक पाठकों के पास भी जायेगी, जो आर्यसमाज के अनुयायी नहीं होंगे या जो महर्षि के जीवन के प्रमुख तथ्यों से अपरिचित होंगे, इसलिए मैं जल्दी से उनके जीवन की रूपरेखा और उनकी उपलब्धियों पर कुछ कहकर मुख्य विषय की ओर मुड़ूँगा।

गुजरात में काठियावाड़ में मोरवी में एक शिवभक्त नैथिक ब्राह्मण अम्बाशंकर को सन्तान मुसलंकर दयानन्द ने पाँच वर्ष में विचारार्थ करके, चौदहवें वर्ष में सारा यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। चौदहवें वर्ष में शिवरात्रि के जायरण में शिव मंदिर में एक चुहिया को शिव-मूर्ति पर चढ़कर नैवेद्य खाते देखकर दयानन्द के मन में संका जागी कि जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ शिव है क्या वह एक चुहिया को भी नहीं हटा सकता? मूर्ति-पूजा से उनका विस्वास उठ गया। १८४१ में उनकी बहन की हँसे से मृत्यु ने उनके मन में बैराग्य

उत्पन्न कर दिया। पिता ने अंतर्मुखी पुत्र के विवाह की ठानी। पर वे घर छोड़कर भाग गये। समर्थ रामदास स्वामी भी विवाह-मंठप से भाग गये थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। अब वे १४ वर्षों तक हिमालय में ब्रुमते रहे। १८६० में जब वे मथुरा में पहुँचे तो उन्हें प्रज्ञाचक्षु विरजानंद गुरु के रूप में मिले। उनके साथ द्वादश वर्षों तक वे वेदाध्ययन करते रहे। नैष्ठिक संन्यासी बनकर उन्होंने हुरद्वार के कुम्भ मेले में पाण्डव खड्गिनी पताका फहराई और मूर्तिपूजा विरोध का प्रचार आरम्भ किया। १८६६ में काशी में गये और पंडितों के साथ संस्कृत में शास्त्रार्थ किया। यही पर केजवचन्द्र सेन नामक ब्राह्मण समाज के नेता ने कहा कि संस्कृत में शास्त्रार्थ न करके हिन्दी में कीजिये। गुरु विरजानन्द ने १८६३ में उन्हें जो सदेश दिया था कि "प्राचीन वैदिक धर्म का ज्ञान यातृभूमि में फैलाओ!" उसी को उन्होंने अपना जीवन-मंत्र बना लिया।

१८७२ में स्वामी दयानन्द कलकत्ता पहुँचे। ब्राह्मणसमाजियों को सभा कि दयानन्द उनके अनुयायी बन जायेंगे। पर ब्राह्मणसमाजी न आत्मा के पुनर्जन्म को, न वेद की अन्तिम और प्रमाणातीत सत्ता को मानते थे। तो उन्होंने अपना धर्म चलाने का विश्वास किया। १८७४ में पहला आर्यसमाज स्थापित हुआ। १८७७ में वे पंजाब गये। दो महानों के भीतर लाहौर में उन्होंने आर्यसमाज का मुख्यालय बनाया। उनके उपदेश उन तत्त्वों के मन में बहुत अच्छा प्रभाव कर गये जो पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित थे, और हिन्दू रुचिवादिता और अंधविश्वासों को छोड़ना चाहते थे; और साथ ही ईसाई नहीं बनना चाहते थे। १८७८ में दयानन्द मैट्रम जैवल्की और कर्नल आलकट नामक बियोसोफिकल सोसायटी के नेताओं के संपर्क में आये। पहले वे चाहते थे कि दयानन्द बियोसोफिस्टों के साथ मिलकर उनके कार्यक्रम का प्रचार करें, परन्तु वह नहीं हो सका।

दयानन्द अपना प्रचार कार्य ज्यों-ज्यों बढ़ाते गए, उनका विरोध भी बढ़ता गया। उन्हें नदियों में डुबाकर मारने का प्रयत्न किया गया। काशी, लाहौर, पूना में उन पर पत्थर फेंके गए। बाजारों में उन्हें अपमानित किया गया। पर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उनका प्रभाव बढ़ता गया। वे अपने अमर ग्रन्थों का, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य-भूमिका और सातवें वर्ष तक ऋग्वेद का भाष्य और बाद में यजुर्वेद भाष्य आदि अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थों का प्रणयन करते गए। स्कूल, कालेज, गुरुकुल, संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना की। उन्होंने विद्ययाश्रम भी स्थापित किये। १८८३ में उन्हें जोधपुर के महाराज ने बुलाया, जहाँ वे बीमार पड़ गए। एक मुस्लिम नर्तकी, जो राजा की रखैल थी उसने अपने को अपमानित अनुभव कर एक रसोइये के हाथों काँच पीसकर भोजनार्थ देकर दयानन्द पर विषप्रयोग किया। महर्षि अक्टूबर १८८३ में दिवंगत हो गये।

उनके द्वारा प्रचारित दर्शन और समाज सुधार की निम्न दस विशेषताओं का लोहा जो आर्यसमाजी नहीं भी है, वे भी मानते हैं।

(१) वेद ईश्वर प्रणीत हैं। उनके ज्ञान का सृष्टि प्रक्रिया से पूर्ण मेल है। वे स्वतः प्रमाण हैं। दूसरे किसी भी ग्रंथ के ज्ञान का सृष्टि की बातों से इतना मेल नहीं। वेद ही मानव समाज के वैज्ञानिक और पार-मायिक विचारों के उद्गम हैं। वेदान्त ही श्रेष्ठतम दर्शन है।

(२) मूर्ति पूजा अर्थ है। पौरोहित अनुष्ठान झूठे हैं। अवतारवाद और तीर्थाटन की बातें केवल पौराणिक कपोल-कल्पना पर आधारित हैं। अट्टारह पुराण भ्रूत्यवान नहीं।

(३) जातिभेद एकदम मलत है। गुण कर्म विभाग ही जातियाँ हैं, जन्मना नहीं। अतः मनुष्य मनुष्य में ऊँच-नीच का भेद करना यह अत्यन्त अवैदिक धारणा है।

(४) अन्य धर्मों का अवलम्बन करने वाले वैदिक धर्म को अपना सकते हैं। जो हिन्दू धर्म-परिवर्तन से मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्मीय हुए हैं, वे पुनः हिन्दू हो सकते हैं।

(५) स्त्रियों की जाति के पक्ष में, दयानन्द द्वारा माता को प्रथम स्थान दिया गया (पिता को द्वितीय, आचार्य को तृतीय)। उन्होंने बाल-विवाह विरोध; प्रीति विवाह प्रोत्साहन; विधवा-पुनर्विवाह का समर्थन;

कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोग को भी मान्यता दी। शिला के खेल में स्त्री और पुरुष में वे भेद नहीं करते थे।

(६) दयानन्द ने परदेश-पर्यटन को निषिद्ध नहीं माना। पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन और परीक्षित करके वहाँ की अच्छी बातों को अपनाने पर बल दिया।

(७) ब्रह्म यज्ञ—संध्या, नियमित वेद पठन

देव यज्ञ—अग्नि की उपासना

पितृ यज्ञ—बड़ों की सेवा

अतिथि यज्ञ—विद्वान्, अतिथि, संन्यासी को भोजन देना

वसि यज्ञ—अंध, पंगु, अनाथ, पशु-पक्षी को अन्न दान

(८) शाकाहार और गो-रक्षा का महत्त्व। 'गो कल्पानिधि' ग्रंथ में इस पर विशेष आग्रह किया गया।

(९) योग के चमत्कार निरे तमामें हैं। दयानन्द की ऐसे झूठे प्रचारक योगियों से अनास्था थी। 'पामोनिवर' के सम्पादक मि० सिनेट को उन्होने लिखा।

(१०) छुआछूत न मानी जाये। असृज्यता वेद सम्मत नहीं है।

महर्षि के विचार-रत्नों में से यहाँ नौ वाक्य उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किए जा रहे हैं, जिनसे उनके सिद्धान्तों की सर्व व्यापकता में संदेह नहीं होगा।

(१) ईश्वर विश्वास—मैंने इस धर्म-कार्य का सर्व शक्तिमान सत्य ब्राह्मण और न्याय सम्बन्धी परमात्मा के चरण में शीघ्र धर उसी के सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है। (प्राति निवारण धूमिका)

(२) जीवनोंद्देश्य—सुनने और प्रश्नोत्तर होने के पश्चात् सज्जनों को यही योग्य है कि सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करके स्वयं सदा आनन्दित होकर सबको आनन्दित किया करें। (ज्येष्ठ बदी १२ सं० १९४०, २ जून सन् १८८३ का विज्ञापन)

(३) अन्यायाचरण के साथ असहयोग—चाहे कोई हो, जब तक मैं न्यायाचरण देखता हूँ, मेल करता हूँ, और जब अन्यायाचरण प्रकट होता है, फिर उससे मेल नहीं करता, इसमें कोई हरिश्चन्द्र ही व अन्य कोई हो। (१९ मार्च १८७७ के कर्नेल आल्काट के नाम लिखे पत्र में)

(४) आर्यावर्त देश की स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है—उसी से देश का कल्याण होगा। अन्य भाषा से नहीं। (सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण की लिखित प्रति में चौबहूँ समुल्लास का लेख)

(५) स्वामी-सेवक का पारस्परिक बर्ताव—स्वामी सेवक के साथ ऐसा बरतेँ जैसा अपने हुस्तपाशादि अंगों की रक्षा के लिए बर्तते हैं। सेवक स्वामियों के लिए ऐसे बरते कि जैसे अन्न, जल, वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं। (अवहार भानु)

(६) सार्वदेशिक भावना—यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी बर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में बर्तता हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनों को भी बर्तना योग्य है। (सत्यार्थप्रकाश धूमिका)

(७) मनुष्य—जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो स्वार्थ-वश होकर परहानि मात्र करता रहता है, वह मानो पशुओं का भी बड़ा भाई है।

(८) राज्य—इस परम्परा की सृष्टि में अधिमानी, अत्याचारी, अधिद्वान् लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। (सत्यार्थ प्रकाश ११)

(९) दुष्ट सागर—विद्वानों के विरोध से अधिद्वानों में विरोध बढ़कर अनेकविध दुष्ट की वृद्धि और

सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वर्षाई मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःख सागर में डुबा दिया है।

दयानन्द के विचारों से जो सहमत नहीं थे, उन्होंने उनके विरोध में बहुत-सी बातें बिना तथ्य या तर्क के आधार पर लिखी हैं। दयानन्द हर भारतवासी को मुद्ध और निर्मल चरित्र का संकल्पवान व्यक्ति बनाना चाहते थे। वे उसमें आत्मशक्ति का विस्तार करना चाहते थे। अतः उन्होंने ईसाई मत का खण्डन किया। ईसाई मत आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। यदि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करेंगे तो मनुष्य मनुष्य में जो जन्मतः विषमता पाई जाती है, जो दुःख मनुष्य को अकारण भोगने पड़ते हैं उनका अर्थ कैसे समझाया जाय? यदि पुनर्जन्म न हो तो ईश्वर को अन्यायी मानना होगा, जो मनुष्यों में विभेद पैदा करता है। यदि ईसाई मानते हैं, जैसे पाप को क्षमा कर देने वाला परमात्मा हो, तो वह दण्ड कभी देगा ही नहीं। मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अकेला क्राइस्ट मानव मात्र के पापों का भार अपने ऊपर कैसे ले सकेगा? ईसा का अपौरुषेय जन्म, ईसा का पानी पर चलना, पाँच रोटियों से पाँच हजार लोगों को खिलाना ऐसे चमत्कारों का भी महर्षि ने विरोध किया। वे भूतिपूजा मात्र के विरोधी थे। ईसा की प्रतिमा या सलीब या क्रस की पूजा को भी वे अंधधुन्दा मानते थे। इस प्रकार से बुद्धिनिष्ठ, वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर दयानन्द ने अन्य धर्मों की कट्टरता का विरोध किया।

इस्लाम पर दयानन्द का आक्षेप यह था कि अल्लाह यदि सर्व-दयालु और प्राणी मात्र के प्रति कृपावत है, तो फिर वह कुछ व्यक्ति विशेष या मिलत के बन्धों पर ही खास तौर से विह्वलवान क्यों है? क्या ईश्वरीय कृपा या अल्लाह की रहम के बंधों हिस्से हो सकते हैं? यदि अल्लाह प्राणी मात्र के लिए दया रखता है, तो पशु बलि का विधान क्यों धर्मसम्मत है? काफिरों के प्रति जिहाद कैसे समर्थनीय है? चूँकि कुरआन में ऐसा पक्षपात है, तो यह ईश्वरीय वाणी कैसे हो सकती है, यह दयानन्द का प्रश्न है। बादवत्त या कुरान को वे साक्षात्कार वाले ग्रन्थ नहीं मानते। दोनों ग्रन्थों में चमत्कारों का वे खण्डन करते हैं।

बौद्ध, जैन और चार्वाक आदि नास्तिक मतों की भी दयानन्द ने आलोचना की है। निरीश्वरवाद का वे विरोध करते हैं। चार्वाक मत के बाद तो उसके जो उपपन्थ हुए वे दयानन्द को मान्य नहीं है। धर्म में ऐसे केवल प्रत्यक्ष प्रामाण्य, केवल इस शरीर या संसार तक भौतिकवादी दृष्टि को सीमित रखना दयानन्द को स्वीकार नहीं। बौद्धों का 'सम्भा संभारा अनिच्छा' (सब संस्कार अनित्य हैं) यह जितना एकांगी और वृत्तिपूर्ण दयानन्द को सभा, वैसे ही चार्वाकवादियों का केवल इन्द्रिय-सुख का समर्पण भी एकांगी है। वस्तुतः सुख-दुःख एक सापेक्ष और ध्यामिध अनुभूति है।

उन्होंने वेद के सही अर्थ न जानने से हिन्दुओं में भी कितने पंथ-उपपंथ होते गये और हिन्दुओं की एकता कैसे निर्बल होती गयी, इसे भी अपनी स्पष्टोक्ति से अघोररिखित किया है। दयानन्द सब प्रकार के मन्त्र गढ़नेवाले, मासा पूजने और तरह-तरह के वेप धारण करने वाले साधुओं की साधुता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। हिन्दू धर्म की अवनति का मुख्य कारण उसके वे स्वर्षाई, अंधधुन्दा फैलाने वाले दोगी तथाकथित धर्म प्रचारक हैं। हिन्दू धर्म में जो सुधारक पंथ हुए जैसे ब्राह्म समाज या प्रार्थना समाज उनके विदेश के विचारों से आर्तकित होने की आलोचना दयानन्द ने की है। दयानन्द के अनुसार ये लोग प्रखण्डन ईसाई हैं और उनमें देशभक्ति की कमी है। वे खान-पान, विवाह आदि में कोई नियम नहीं मानते, अतः उनकी नैतिकता सुविधा-भोवी है, ऐसा दयानन्द का मत था।

महाभारत पूर्व वैदिक आर्य भारत को दयानन्द आदर्श समाज-व्यवस्था मानते थे। तब आर्य शांति, समृद्धि और आस्था से भरे हुए थे। महाभारत के बाद बहुत-सी बुराईयाँ हिन्दू समाज में आ गईं। दयानन्द चार आधर्मों पर आधारित समाज व्यवस्था को आदर्श मानते थे। वे चार पुष्पाधर्मों में संघम और संतुलन पर बल देते थे। शांति प्रथा के आरम्भ में वर्ष आदि का महत्त्व रहा हो, अब यह कहना कि 'ब्राह्मण मुझ से पैदा

हुआ और शूद्र पैर से' अर्थात् मनुष्य है। मनुष्य का वर्ष वायु के २५ या २६ वे वर्ष में निश्चित करना चाहिए, पुण्य कर्म के अनुसार। मनुष्यों के कुछ भेद तो ईश्वर निर्मित हैं, कुछ मनुष्य-निर्मित हैं। मनुष्य-निर्मित भेद एक-दम बेमानी हैं।

दयानन्द के स्पष्ट विचार थे कि किसी भी समाज में आवश्यकता से अधिक धन जमा हो जाना सब तरह की ईर्ष्या, द्वेष, लोभ-मोह और घृणा भेद का मूल है। पूर्वी ही विलासिता की जननी है। अतः उसका समाज के सत्कार्य के लिए विनियोग आवश्यक है। दयानन्द विदेशी भाषा और विदेशी सत्ता के प्रखर विरोधी थे। वे चाहते थे कि वेदकालीन भारत का पुनरुत्थान कार्य हो तो सब समस्याओं का निदान पाया जाए।

दयानन्द के निर्वाण के बाद एक शताब्दी बीत गई। १८६३ में ही जैम्सो-बैदिक कालेज, लाहौर के दो वर्गों में मतभेद आरम्भ हो गए। दयानन्द वैदिक शिक्षा और अनिर्वाण संस्कृत के पक्ष में थे। १९०२ में हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित हुआ। बाद में अंग्रेजी भी शिक्षा का विषय बन गयी। कई आर्यसमाजी कालेज अन्य कालेजों की तरह उपाधि वितरण के केन्द्र मान बन गये। १८७७ में फिरोजपुर में पहला अनाथालय खोला गया। अकाल के समय उसमें कई असहाय बालकों को सुरक्षा मिली। १९०५ में काँगड़ा पार्वत्य क्षेत्र में भूचाल आया। आर्यसमाज ने बड़ा सेवा कार्य किया। आर्यसमाज ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। ब्रिटिश शासन के दमन का उसे शिकार होना पडा। आर्यसमाज प्राचीन परम्परा को रखकर उसके साथ-साथ भविष्य की ओर भी देखता था। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करना चाहता था, जो बात पचास वर्ष बाद विनोबा भावे ने फिर से दुहराई। आर्यसमाज ने देश में कर्मण्यता की चेतना फैलाई। आत्माशुद्धि पर आग्रह रखा। अध्ययन, मितव्यय, दूरदर्शिता, निर्व्यसनशीलता का जीवन में मूल्यों की तरह प्रचार-प्रसार किया। हिन्दू समाज के एक बड़े हिस्से को उत्तर भारत में आर्यसमाज ने अनुशासनबद्ध किया। महाराज श्रेय दयानन्द के विलक्षण व्यक्तित्व और नेतृत्व को जाता है।

साला लाजपतराय की 'आर्यसमाज के इतिहास' नामक पुस्तक की १९१५ में सिडने वेब ने भूमिका लिखी। उसमें दयानन्द को मार्टिन लूथर जैसा सुधारक और योरपीय रिफॉर्मेशन के नेता की तरह इतिहास का शलाका-पुरुष माना गया है। पाठ्य की पुस्तक 'दी आर्यसमाज एण्ड इन्डियन नैशनैलिज्म' में दयानन्द को तुलना 'भारतीय एलिजाहा या जॉन दि बैप्टिस्ट' से की है, जो भारत को पुनः अपने प्राचीन गौरवशाली सुवर्ण-युग में ले जाना चाहते हैं। वे वर्तमान को अतीत से अनुप्रेरित करना चाहते थे। दयानन्द की प्रेरणा से आर्यसमाज ने अनेक श्रेष्ठ लेखक, इतिहासकार, देशभक्त, विद्वान शिक्षामास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता देश को दिए।

महात्मा गांधी

महर्षि दयानन्द के बाद हम महात्मा गांधी की विचारधारा पर आते हैं। गांधी जी के जीवन और कार्य से हम सब इतने सुपरिचित हैं कि मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। सीधे उनके विचार-दर्शन की विशिष्टताओं पर आना चाहता हूँ। कहा जाता है कि मोहनदास गांधी जब अफ्रीका से भारत आए तो एक आर्यसमाज की सभा में उन्हें 'महात्मा' उपाधि दी गई। गुजरात में सौराष्ट्र के पोरबन्दर के एक वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब वे हाई स्कूल में थे तब उनका एक तपस्वी और बहिर्मुखी मुस्लिम छात्र-बन्धु मोक्ष महाताब पहला मित्र बना। पिता की मृत्यु १८८७ में हुई तब उनका विवाह उनकी

उम्र से थोड़ी बड़ी कस्तूरबा से हो चुका था। एक राजचन्द्र कवि नामक जैन आशु कवि का गांधी के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिनकी सन् १९३० में अकाल मृत्यु हो गई। गांधी जी के बचपन में और कोई बड़े मित्र या ऐसी पुस्तकें जिनका उनके मन पर प्रभाव पड़ा हो, उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक उन्होंने पढ़कर लिखा। उनकी माँ और उनकी पत्नी कस्तूरबा यही दो बड़े प्रभाव इंगलैण्ड जाने से पहले के मिलते हैं।

१८८८ में गांधी साउथैडपटन, इंगलैंड वकील बनने के लिए, पानी के जहाज से गये। अंग्रेजी भाषा उन्हें बहुत कठिन जान पड़ती थी। घरवाले भी 'विलायत में जाकर छोरा बिगड़ जायेगा' इसी मत के थे। इंग्लैंड में उनका तीन वर्ष का निवास कई दृष्टियों से बहुत अर्थपूर्ण था। यही उन्होंने बाइबिल पढ़ी। गीता का एडविन आरनाल्ड का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा। उनकी आत्मकथा में वर्णन है कि उस समय के अंग्रेज-परस्त भारतीय छात्रों की तरह उन्होंने अपनी जीवन-पद्धति को डालने की किन्तनी कोशिश की— विलायती नाथ सीखा, फेंच सीखने की कोशिश की। पर सबसे विरक्ति होती गई। शाकाहारी सभा के मेम्बर बने, सबसे अधिक प्रभाव रस्किन की 'अंटू दि लास्ट' का पड़ा। भारतीय नेताओं के इंगलैंड निवास और उस कार्य-काल में अंग्रेजी सभ्यता के स्पर्श में आने पर होने वाला मन का इन्द्र और अधिकांश विरक्ति के अनेक उदाहरण हैं। दयानन्द को छोड़कर प्रायः सभी भारतीय नेताओं ने, उन्नीसवीं बीसवीं सदी के नवजागरण काल में विज्ञापित की यात्रा की। तिलक, गोखले, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविंद, राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, विवेकानन्द, सावरकर, एम० एन० राय, राधाकृष्णन, कृष्णमूर्ति, इकबाल, कुमारस्वामी, नेहरू किसी का भी नाम लें—उन पर विलायत का, या पश्चिम का अनुकूल, प्रतिकूल और अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि गांधी इंगलैंड न पाते और मैक्समूलर की पुस्तक 'हिन्दू धर्म से हमें क्या सीखना है?' न पढ़ते तो 'हिन्दू स्वराज्य' कैसे लिखते? रस्किन की पुस्तक का अनुवाद 'सर्वोदय' कैसे करते? टालस्टाय से पत्र-व्यवहार और बोरो की 'पेंसिव रेविल्टेंस' से प्रभावित नया सत्याग्रह का मार्ग कैसे खोज निकालते?

गांधी जी के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। वे बचपन से मुस्लिम संस्कृति के सम्पर्क में आए। अप्रैल १८९३ में वे दक्षिण अफ्रीका में डरबन में एक मुस्लिम व्यापारी फर्म के वकील बनकर गए। वहाँ १९१४ की जुलाई तक वे रहे। सेठ अब्दुल्सा के विरोधियों से गांधीजी ने समझौते से झगड़े निपटाने का मार्ग सुझाया। दक्षिण अफ्रीका में काले-मोरे का 'जातीय' (एथनिक) विरोध—अहिनकुलवत् विरोध—वे प्रत्यक्षदर्शी बनकर देख सके। तमिल बौद्धा गजदूरों की हास्य उन्होंने देखी और शारीरिक दमन के वे शिकार बने। एक ओर जैन और ईसाई संस्कारों वाली अहिंसा, दूसरी ओर ईसाइयत और सभ्यता का नाम लेने वाली गोरी सरकार के साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शोषण के पंचे। मुँह में राम नाम ब्रज में छुरी। कई आतंकवादी तो पश्चिम में जाकर और अधिक विपत्ती हो गए। गांधी जी ने दूसरा और अधिक कठिन मार्ग अपनाया। अफ्रीका में काले लोग रेल में, घोड़ागाड़ी में मोरों के साथ बैठ नहीं सकते थे। गांधी ने सोचा, भारत में हम अछूतों और दलितों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या वह मानवीय है? ओहानसबर्घ जाते समय 'स्टेज कोच' में और ट्रेन में उन्हें अथमानित होना पड़ा। गांधी को गोखले और दादा भाई नौरोजी का आशीर्वाद मिला। आरम्भ से ही गांधी अनेक धावा-भावियों, अनेक प्रदेशों, अनेक धर्म-पंथों के लोगों के सम्पर्क में आए। काश ऐसा संगोष्ठी और नेताओं के जीवन में आता!

गांधी साप्ताहिक 'एथिचन ओपीनियन' पत्र निकालने लगे। पादरी हेनरी पोलक ने उन्हें रस्किन का 'अंटू दि लास्ट' पढ़ने को दिया। बोजर युद्ध में १८९९ से १९०२ तक गांधी ने धर्मयुद्ध के अनुसार अपना दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह स्थगित किया। उन्होंने एम्बुनेन्स कोर में सहायता दी। जुलू विद्रोह (१९०६-७) में भासटियर बने। गांधी के जीवन में चार बार ऐसा आंशिक हिंसा का समर्पण मिलता है, जबकि वे कट्टर अहिंसा के पुचारी थे। अहिंसा को ही ईश्वर मानते थे। एक तो बोजर युद्ध के समय, दूसरी बार उन्होंने सेना

का समर्पण कम्बीर पर हमलावरों के आक्रमण के समय किया। उससे पहले बछड़े को साबरमती आश्रम में गोली मार कर 'मर्सी किलिंग' का उन्होंने समर्पण किया और एपोडिसाइटिस के आपरेशन में शरीर पर शल्य-क्रिया उन्होंने होने दी, यद्यपि वे चेचक का टीका लेने के विरुद्ध थे।

१९१५ में गांधी भारत लौटे। प्रातिनिधिकतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के वे और सी० एफ० एण्ड्रयूज अतिथि बने। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में उन्होंने महाराजाओं के सहनों-कपडों का मजाक उड़ाते हुए एक तीव्र भाषण दिया। राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने गांधी से चम्पारण के गिलहें मजदूरों की दुर्दशा देखने के लिए आग्रह किया। यही से 'सत्याग्रह' की शुरुआत भारत में हुई। पहले सत्याग्रह आन्दोलन की विशेषताएँ थीं—पहले किसी भी अन्याय की पूरी जाँच करना, किसानों के बच्चों के लिए स्कूल खोलना, जो अन्याय कर रहे थे उन लोगों को कानून से सजा दिलवाना, यानी दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में न लेना। १९१८ में गांधी ने अहमदाबाद के तन्तु मिल-मजदूरों के मामले में मालिक और श्रमिकों में पंच फँसले वाली बात, समझौते से मुलह कराने की बात शुरू की। एरिक एरिकसन गांधी जी के पिता की मृत्यु का प्रसंग और अहमदाबाद की हड़ताल को अपने 'गांधीज ट्रूथ' में बड़ा मनोवैज्ञानिक महत्त्व देने हैं। १९१९ से गांधी राज-नैतिक प्रश्नों से पूरी तरह जुड़ गये। परन्तु रचनात्मक कार्यक्रम भी साथ-साथ चलता रहा।

'आमार जीवन आमार बानी' गांधी रवीन्द्र की इस उक्ति को अपने आटोप्राण की तरह धेते थे। उनका जीवन एक खली पुस्तक थी। साबरमती और सेवाग्राम के आश्रमों में गांधी जी ने ग्यारह व्रतों को अपने जीवन में अपनाया और अपने अनुयायियों को भी उन्हें अपनाने को कहा—

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंभ्रह,
शरीरश्रम, अस्वाद, सर्वथ भववर्जन,
संबंधर्मी समानत्व, स्वदेशी, स्वर्ण-भावना,
ही एकादश सेवाधी मन्त्रत्ये दुर्दमिस्त्वये ॥

विनोबा भावे ने दो अनुष्ठानों में वे ग्यारह व्रत सूँचे हैं। ये अनुष्ठान आश्रम की सवेरे शाम की प्रार्थना के अन्त में थे। गांधी अपने विचारों को बराबर विकासमाल रखते सये। अपने आपको बदलते-सुधारते सये। जैसे उनका वेस। इगलैंड में धी पीस सूट पहनते थे; बोअर युद्ध के समय सैनिक पोशाक स्वयंसेवक के नाते, फिर दक्षिण अफ्रीका में कोट और पतलून, फिर भारत में कठिवाड़ी पयड़ी-बंगरखा-धोती, टोपी-कुर्ता, अन्त में धोती और एक उत्तरीय (जाड़े में शाल)। एक-एक करके वे अपनी आवश्यकताएँ कम करते गए। अन्त में नमक सत्याग्रह के समय नमक छोड़ दिया सो छोड़ ही दिया। बंगाल में फूका पदति देखकर चाय का दूध छोड़ दिया, तो चाय में बकरी का दूध ही लेने लगे। गांधी का भोजन में भी हाथ-कुटे चावल, हाथ-पिसे आटे का प्रयोग चलता रहा। मसाले उन्होंने छोड़ दिए। आजीवन उन्होंने कोई मिठाई नहीं खाई, चाय, कॉफी नहीं पी। और व्यसन तो दूर की बात है। एक सादा शोपड़ी में अपने हाथों से अपने वस्त्रों के लिए सूत कातते। और इतना बड़ा कार्य किया। उन्होंने भारतीय किसानों के साथ अपने को एकाकार कर लिया।

१९३१ में जब रोम्पा रोता गांधी से मिले तो उन्होंने अपने एक मिस को लिखा—“उनका मन निरन्तर प्रयोग करता जाता है। उनकी कर्मन्धता में एक सीधी रेखा नहीं होती। दस साल पहले उन्होंने क्या कहा, उससे आज उन्हें जाँचना ठीक नहीं होगा।” वे जब कहते थे कि “स्वराज्य की लड़ाई और पाखाना सफाई में सम्बन्ध है”, तो वे सिरकँ चौकाने वाले शब्द मात्र नहीं थे। वे जीवन को एक समग्र इकाई की तरह मानकर चलते थे। उनके लिए शरीर, मन और आत्मा 'दस्त, दिल और दिमाग' (हेड, हार्ट एण्ड हैंड) तीन अलग-अलग चीजें नहीं थीं। ज्ञान-शक्ति-कर्मयोग का सम्बन्ध ही उनका सच्चा जीवनयोग था।

गांधी ने पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का विलक्षण मिश्रण मिलता है। दयानन्द पश्चिम-

विरोधी थे, धार्मिक दृष्टि से। वैदिक धर्म उनकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ था। इस्लाम और ईसाई धर्म का इसी कारण से खण्डन करते हैं। पर गांधी सर्व-धर्म-समभाव लेकर चलते हैं। गांधी की दृष्टि में मानव अपूर्ण है, उसके बनाने सब धर्म अपूर्ण हैं। यह 'हूँ आखिर' मानने वाले कट्टरपंथी धर्मों के 'कण्टामेटालिज्म' का सीधा जवाब था। इस तरह का 'एकमान सत्य मेरे पास है' और सब विश्वास असत्य हैं, मानना अत्यांतोत्सा खोमेनी या हिटलर या तत्सम अविश्वेक पर बाधित अनुदार विचारों को जन्म देता है।

यहाँ गांधी जी के राजनैतिक दर्शन के कुछ सिद्धान्तों को जानना जरूरी है। पॉल पावर ने गांधी की 'राष्ट्र' सम्बन्धी विचारधारा का विश्लेषण इन शब्दों में किया: "कर्म या श्रम, पृथ्वी और जीवन का नारी-मूल गांधी जी के समाज-दर्शन के तीन प्रधान प्रतीक हैं, (एस० एस० नेहरू के जर्मन लेख: डाई सोजियलिटी इन स्टेटे गांधीज) यहाँ नारी तत्त्व से तात्पर्य है कृषि या समन्वय से। कभी-कभी गांधी 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग समाज-व्यवस्था के अर्थ में करते थे। वे कभी-कभी एक समान इतिहास और नियति वाली जनता की इकाई को राष्ट्र कहते थे। विन्स्टन चर्चिल जैसे ब्रिटिश भारत में अनेक भाषाओं, धर्मों, पंथों के कारण कई राष्ट्र देखते थे, पर गांधी सब भारतीयों को एक ही राष्ट्र का अर्थ मानते थे। उनके निकट राष्ट्रीयता केवल राजनैतिक विचारधारा नहीं, बल्कि भौगोलिक-सांस्कृतिक अभिव्यंजना थी।"

एक ओर उदारमतवादी यूरोपीय राजनीतिज्ञ हैं जो फ्रेंच राज्य-कांति के बाद जन-जन के स्वतन्त्रता, समता, बंधुता के नारे को प्रधान मानते थे। दूसरी ओर इटली के म्युसेपे मैजिनी का अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित उत्तरदायित्व का सिद्धान्त था। आयरलैंड के डी वॉलेरा के या जापानी राज-भक्तिपूर्ण राष्ट्र-प्रेम से गांधी का सिद्धांत भिन्न था। एक ही देश में अनेक सांस्कृतिक इकाइयाँ होने पर भी उनका एक राष्ट्र बन सकता है, यह बीसवीं सदी की राष्ट्रीयता की कल्पना गांधी जी को पसन्द थी। 'माइन रिव्यू' के अक्टूबर १९२३ के अंक में एचनी एलेनजिट्टम ने 'म्युसेपे मैजिनी और महात्मा गांधी' के बीच में तुलना और समानता की चर्चा की है। गांधी ने 'इण्डियन ओपीनियन' के जून २७, १९०८ के अंक में अमेरिका का उदाहरण देकर लिखा था कि वहाँ भी तो कई तरह के लोग, कई धर्म, बर्ग, भाषाएँ, बोलने वाले हैं, जो संयुक्त राष्ट्र बन गए हैं। भारत के लिए यह क्यों सम्भव नहीं? अब लार्ड बर्कनहेड ने कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, तब 'यंग इण्डिया' में जुलाई २३, १९२५ के अंक में गांधी जी ने साबूह लिखा— "हमारी दृढ़ धारणा है कि सारे व्यावहारिक मामलों में भारत एक राष्ट्र है।"

सच्ची बात यह थी कि गांधी जी कभी भी केवल भौतिक जगत् और उसके सैन्य, शस्त्र, सत्ता पर आधारित शक्तिशाली राष्ट्र-तन्त्र में विश्वास नहीं करते थे। उनके विचार से ऐसे राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं था, जिसका आधार आध्यात्मिक न हो, जिसके पीछे परमात्मा का अधिष्ठान न हो। अतः उनके विचार से आदर्श राज्य रामराज्य ही हो सकता था। वे विकेन्द्रीकरण वाले ग्राम-राज्य में विश्वास करते थे। वे पूर्णतः अराजकतावाद में विश्वास नहीं करते थे। टालस्टाय की तरह वे राष्ट्रीय अवस्था बुनियाद में हो जाएँ, ऐसा नहीं मानते थे। कम्युनिस्टों की तरह जन-जातियों पर आधारित छोटे-छोटे राष्ट्रों की आत्म-स्वतन्त्रता वाली बात भी सही नहीं मानते थे। पी० सी० जोशी से उनका इस सम्बन्ध में विचार-विनिमय प्यारे लाल की 'महात्मा गांधी: पूर्वाहति' ग्रन्थ में विस्तार से दिया गया है। वे प्राचीन धर्म-राज्य के बदले प्रजासत्तव चाहते थे। वे राजा जैसे किसी एक व्यक्ति-संस्था में विश्वास नहीं करते थे। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में १९१६ में उनका राजाओं की वेश-भूषा पर कड़ा भाषण इसका प्रमाण है कि वे उस तरह के ऐश्वर्य-प्रदर्शन और सामन्ती वैभव-विलास को गलत मानते थे।

गांधी धर्म-संस्था और राष्ट्र-संस्था के एकीकरण के विरोधी थे। पोप हो या दलाई लामा, गांधी यह मानने से इन्कार करते थे कि राष्ट्र का सूत्र किसी धर्म-प्रचारक के हाथों में हो। यों गांधी महाभारत के इस वचन में विश्वास करते थे— "असाधुर्षवैव पुरुषो लभते शीलम् एकदा।" (१२-२५६-११) हर पापी के

भविव्य मे सन्त बनने की आशा है। इस कारण से वे ईसाइयों के इस मत के बहुत निकट थे कि "पाप से घृणा करो, न कि पापी से।" उनके लेखे राष्ट्र जैसी संस्था में अपने आप कोई सद्गुण या दुर्गुण नहीं छिपे हैं। परन्तु उसके उपयोग पर यह निर्भर करता है कि क्या परिणाम निकलता है। यों राष्ट्र भी एक उपकरण मात्र है। मैक्स वेबर के कथन के बहुत करीब गांधी जी का यह मत-विश्वास था कि "राष्ट्र एक तापिक साधन-मात्र है, वह अपने-आप में कोई मूल्य या साध्य नहीं।"

टी० एच० ग्रीन आदि पाश्चात्य नीतिशास्त्रज्ञ राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। पर गांधी जी राष्ट्र संस्था को ऐसी कोई इयत्ता या महत्ता नहीं देते। गांधी जी जन-साधारण में विश्वास करते हैं। और इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे होने पर जोर देते हैं। वे नहीं मानते कि राष्ट्र जैसी कोई सत्ता शब्द के सहारे मनुष्य मात्र को सुधार सकती है। वे इसी कारण से श्राम-पंचायत से शुरु करना चाहते हैं। छोटी-छोटी इकाइयों से वे अपना आदर्श राज्य बनाते हैं। उनके लेखे सत्य और अहिंसा व्यक्तिमात्र का कर्तव्य और धर्म है। उसी में से आगे चलकर राष्ट्र बनते हैं, जो अच्छे और बुरे लोगों का और नीतियों का अनुसरण करते हैं। इसलिए राष्ट्र सुधार सकते हैं, अच्छे या बुरे हो सकते हैं। और यह सब व्यक्ति के सुधार पर निर्भर करता है।

गांधी जी का साम्यवाद के सम्बन्ध में क्या रुख था और साम्यवादी उन्हें क्या-क्या समझते रहे, यह दर्शनीय है। गांधी जी ने शत महायुद्ध के समय जेल-यात्रा में कार्ल मार्क्स के 'डाय कॅपीटल' और एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन आदि की कुछ किताबें पढ़ीं। परन्तु मार्क्सवादी पार्टियों के भारत में और भारत के बाहर के कारनामों से वे बिल्कुल अनभिज्ञ रहे हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी कभी उन्हें श्रामीय प्रतिक्रियावादी, कभी वृंजीवादिनों का एजेण्ट और बाद में महान् राष्ट्रीय नेता कहती रही।

गांधी जी १९१७ वाली रूस की अक्टूबर क्रांति के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति दो-तीन तरह के रुख रखते रहे : एक तो उस साम्यवाद से भारत को कोई खतरा नहीं है। दूसरे सोवियत कम्युनिज्म के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तीसरे, कम्युनिज्म में निहित हिंसा, नास्तिकता और वर्ग-युद्ध के सिद्धान्त का विरोध। १९१४ में गांधी जी को सोवियत रूस से निमन्त्रण मिला था, वे यहाँ के स्वतंत्रता आन्दोलन की सहायता करना चाहते थे। परन्तु गांधी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। 'यह इच्छिया' में उन्होंने लिखा, "मुझे किसी भी प्रकार के हिंसक उद्देश्य के लिए उपयोग में लागू असफल होगा।" १९२५ में गांधी जी ने कहा, "मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे बोल्शेविज्म का पूरा अर्थ समझ में नहीं आया है। मुझे बताया गया है कि यह बाद वैयक्तिक संपत्ति का नाश चाहता है। अपरिग्रह के नैतिक आदर्श का अर्थनीति के क्षेत्र में प्रयोग ही शायद यह विचारधारा थी। यदि यही काम शान्तिपूर्ण तरीके से किया जाए तो यह आदर्श बात होगी, परन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ बोल्शेविक विचारधारा हिंसा-शक्ति से परहेज नहीं करती। उनसे वैयक्तिक-सम्पत्ति के विनाश की पूरी अनुमति देती है। यदि यह सच है तो ऐसा बोल्शेविक राज अधिक समय तक नहीं चल सकेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंसा पर आधारित कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं हो सकती। परन्तु इस विचारधारा के पीछे लेनिन जैसी महान् आत्माओं और अनेक नर-नारियों का त्याग और बलिदान है और वह व्यर्थ नहीं जाता।"

एक वर्ष बाद गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि वे उस साम्राज्यवाद-विरोधी संघ के सदस्य हैं, जिसका कम्युनिस्टों ने नेतृत्व किया था। रोम्बाँ रोलॉ, जॉर्ज लैन्सबेरी, जसबर्ट आइन्स्टाइन, मादाम सुन्यातसेन आदि इस संघ के विरोधी थे और उन्होंने गांधी जी पर यह आरोप लगाया। गांधी जी नहीं जानते थे कि इस संघ का मूल संचालन मार्क्सो से होता है। नेहरू भी इस संघ के सदस्य थे, १९३० तक। बाद में उन्हें इस 'जीय एनेक्ट इम्पीरियलिज्म' में अपनी सदस्यता से बर्चित कर दिया (नेहरू जी की 'अंच आफ मोल्ट सेटर्स' पृ० ११४ तथा ब्रेचर की जीवनी के पृष्ठ ११२-११५)। १९३० के बाद तक गांधी जी साम्यवाद की ओर एक

वदन्त-रम्य दृष्टि से देखते थे। अपने आपको वे वैहितक साम्यवादी मानते थे।

दूसरे महायुद्ध के आरम्भ में गांधी जी कम्युनिस्ट कूटनीतिज्ञता से आगाह हुए। १९३८ में हितलर और पश्चिम के जनतन्त्रों के बीच म्युनिख सम्मेलीत पर लिखते हुए गांधी ने सोवियत रूस के बारे में लिखा कि "यहाँ का तानाशाह रक्त के समुद्र में चलकर शांति का सपना देखता है।" युद्ध शुरू होने पर एक वर्ष बाद अगस्त २३, १९३९ की जर्मन-सोवियत सन्धि को और पोर्सेब या दोनों राष्ट्रों के आक्रमणों को उन्होंने 'दुःखद' बतलाया। फिर भी उन्हें कुछ आशा थी। जून १९४१ के बाद सोवियत-जर्मन सन्धि टूटने पर गांधी को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद उतना ही आसेपाहूँ लगा जितना नाजीवाद। १९४४ में गांधी जी ने भारतीय साम्यवादी दल के मंत्री के साथ हुई चर्चा में रूस के अवसरवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोध-विस्मरण प्रश्न पर गांधी जी को लभी ठेस उन्होंने व्यक्त की है। 'भारत जब गुलाम है तब गुलाम जनता का कैसा युद्ध?' गांधी ने पूछा। गांधी जी भारतीय साम्यवादी दल से, इस प्रकार से दूर हटते गये। और अपने जीवन के अन्त तक वे उसे क्षमा न कर सके। १९४६ में उन्होंने यहाँ तक लिखा कि भारतीय साम्यवादी "अच्छे-बुरे, सत्य-असत्य के बीच में कोई भेद-भाव नहीं करते।" फिर भी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने साम्यवादियों के हृदय-परिवर्तन में विश्वास नहीं छोड़ा। गांधी जी ने इटली के फासिस्टवाद और जर्मनी के नाजीवाद की जिन कार्रवायों से बुराई की, ठीक वही दोष उन्हें साम्यवाद में भी दिखाई दिये।

पंचगमी में जुलाई, १९४६ के अन्तिम सप्ताह में लुई फ्रिजर की गांधी जी से जो बातचीत हुई, जिसका व्यौरा प्यारेलास जी ने ४-८-१९४६ के 'हरिजन' में दिया था, उससे यह पता चलता है:

गांधी जी ने कहा—“हमारे समाजवादी भाइयों की स्थान और सेवा की भावना के लिए मेरे मन में बहुत प्रशंसा-भावना है, फिर भी मैंने उनके और मेरे तरीकों में जो तीखा अन्तर है उसे कभी नहीं छिपाया है। वे तो स्पष्टतः क्षुत्क्षाम हिंसा में विश्वास करते हैं और उसके साथ जो कुछ भी उसमें छिपा है उसमें भी। मैं अहिंसा में पूरी तरह विश्वास करता हूँ।”

इससे चर्चा समाजवाद की ओर मुड़ी। फ्रिजर ने बीच में बात काटते हुए कहा, “तो वे भी समाजवादी हैं और आप भी हैं।”

गांधी जी ने उत्तर दिया, “मैं हूँ, वे नहीं हैं। उनमें से बहुत-से नहीं जनमे वे तब का मैं समाजवादी हूँ। जोहान्नसबर्ग में एक कट्टर समाजवादी की नजर में भी समाजवादी था। पर वह बात तो अब न यहाँ की है न यहाँ की। मेरी बात तो तब भी रहेगी जब समाजवाद भी नहीं रहेगा।”

“आपके समाजवाद का क्या मतलब है?”

“मेरे समाजवाद का अर्थ है 'अन्तिम व्यक्ति तक भी' या सर्वोदय। मैं अन्धों, बहरों और गूँमों की राख पर नहीं खड़ा होना चाहता। उनके समाजवाद में, शायद इन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है भौतिक प्रगति। उदाहरणार्थ अमेरिका चाहता है कि हर नागरिक के पास एक कार हो जाये। मैं नहीं चाहता। मैं तो अपने व्यक्तित्व के पूरे साधन चाहता हूँ। यदि मैं चाँद तक सीढ़ियाँ बनाना चाहूँ तो उसकी मुझे स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। उस तरह के समाजवाद में कोई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं है। वहाँ तो तुम्हारे पास किसी चीज पर अधिकार नहीं। अपने शरीर पर भी नहीं।”

“मेरे और उनके समाजवाद में यह फर्क है। मेरे समाजवाद में यह होना कि सरकार किसी चीज पर कोई अधिकार या सत्ता नहीं रखेगी। रूस में तो राज्य ही सर्वसत्ताधारी है। वहाँ तो आप कोई गुनाह न करें तो भी मुनता हूँ, किसी भी समय आप बिरफ्तार हो जा सकते हो। वहाँ आपको चाहे जहाँ भेज सकते हैं।”

“क्या आपके आदर्श समाजवाद में, राज्य बन्धों को शिक्षित करने का कल नहीं करेगा?”

“सभी राज्य करते हैं। अमेरिका भी।”

“तो अमेरिका रूस से बहुत भिन्न नहीं है।”

“असल में आप तानाशाही के विरुद्ध हैं।”

• “समाजवाद तो तानाशाही है या फिर आराजकुर्सी का दर्शनमात्र है।”

ऐसी यह बातचीत चलती रही जिसमें गांधी जी ने समाजवाद और साम्यवाद के मिश्रण की भी बात की। सुई फ़िशर ने स्वीकार किया कि मार्क्स के मूल सिद्धान्तों को पहले लेनिन ने क्रांति द्वारा जर्मनी पर उतारा, और बाद में स्टालिन ने और भी उन्हें विकृत कर दिया। और इस प्रक्रिया में मूल उद्देश्य से समाजवाद दूर-दूर होता चला गया—ठीक जैसे धर्म अपने मूल स्थान से बदलकर रूढ़ियों से जकड़ जाता है।

मानव समता की बात सभी करते हैं। पर क्या यह संभव है? और संभव भी हो तो कहाँ तक?

गांधी जी यन्त्रों के विरुद्ध थे, ऐसा भी एक प्रवाद फैलाया गया है, पर वे मोटर, रेल, बड़ी, टेलीफोन, माइक्रोफोन, सीने की मशीन आदि का उपयोग करते थे। बाइसिकल के भी वे विरुद्ध नहीं थे। वस्तुतः वे मशीन के गलत उपयोग के विरुद्ध थे। वे यांत्रिकता के विरुद्ध थे। मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्र के ग्रन्थों में लिखा है कि कार्ल मार्क्स अपने वर्ग-विग्रह मिटाने के लिए व्यापक औद्योगीकरण के सिद्धान्त के प्रचार के जोश में भूल गया कि बंकों के साथ जो फुरसत आयेशी, जो इफ़रात से उत्पादन होगा उसमें मनुष्य कैसे अकेला पड़ता चला जायेगा? यह आत्म-निर्वासन उसके लिए शाप की तरह सिद्ध होगा। और इसीलिए उन्होंने ‘मनुष्य और मशीन’ के सिलसिले में कहा था :

मैं तो बिना किसी हिचकिचाहट से दृढ़तापूर्वक कहूँगा कि दुनिया में मास प्रोडक्शन (विज्ञान परिमाण पर उत्पादन) का पानलपन ही आज की दुनिया के सारे संकटों का मूल है। यह भी मैं क्षण-भर को मान लूँ कि मशीन से सारी मानव-जाति की सब जरूरतें पूरी की जा सकेंगी, फिर भी उससे उत्पादन कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित हो जायगा। और फिर वितरण को नियन्त्रित करने के लिए उलटे और व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि उत्पादन और वितरण, अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्वयं नियंत्रित होते चले तो फिर अप्रामाणिकता को और सट्टेबाजी को प्रथम नहीं मिल सकेगा।

वस्तुतः मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, यह सिद्धान्त अस्लेय श्रम पर निर्भर है। वेदों में कहा गया है—

मोषमल्लं विन्दते अप्रचेताः

सत्यं ज्ञवीमि वध इत् स तस्य ।

न अर्थमर्थं पुष्यति नो सद्यार्थं

केवलाधो भवति केवलासी ॥

(अर्थ—संकुचित दृष्टि वाले मनुष्य को मिली हुई धनराशि व्यर्थ है। उसके घर में यह राशि नहीं संचित है, बल्कि उसका मरण संचित है। जो भाई-बहन को नहीं देता, मुपात्र को नहीं देता और केवल अपने तक ही देख पाता है, ऐसा बादभी पाप रूप है।)

अर्थोत्पादन की प्रत्येक सीढ़ी के बारे में गांधी जी के विचार उपयोगी हो सकते हैं। उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग—सभी क्षेत्रों में। क्षेत्रों में उपज की ही बात ले तो गांधी जी जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की कृषि के पक्ष में थे, केवल नगद मुनाफ़ा दिलाने वाली पैदाइश या ‘कैश क्रॉप’ के पक्ष में नहीं थे। तमाखू या अफीम की सेती से ज्यादा मुनाफ़ा होता है तो उसी को बो रहे हैं, चावल या गेहूँ के लिए विदेशों के जाने हाथ पसार रहे हैं, यह बात गांधी जी पसन्द नहीं करते थे। मन्ने या कपास की उपज में भी घ्यान विदेशी मुद्रार्जन पर रखने की बात उनकी समझ में नहीं आती थी। कृषि में वे आत्म-निर्भरता को प्राथमिकता देना चाहते थे।

अन्न और वस्त्र में स्वावलम्बन पर जोर देने से गांधी जी दस्तकारी या हस्तोद्योग को महत्त्व देते थे। वे तन्तु-मिल व्यवसाय में भी मासिक और मजदूर दोनों वर्गों में परस्पर-सहयोग और परस्पर-चर्चा से लाभ का वितरण चाहते थे। अहमदाबाद में किए हुए ऐतिहासिक उपवास में से विश्वस्त का सिद्धांत उन्हें सूझा। वे बनिया जाति के थे इसलिए नहीं, पर सचमुच उनका विश्वास था कि जैसे कोई कारीगर एक विशेष गुण या कला में निष्णात होता है, वैसे ही व्यापारी व्यवसाय कला में माहिर हो सकता है। और उसके लिए उसे भी कामगार को जैसे पारिश्रमिक मिलता है, वैसे पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए।

'गांधी और मार्क्स' नामक पुस्तिका (लेखक : किशोरीलाल ध० मधुवाला) की भूमिका में विनोबा भावे ने इस 'ट्रस्टी' या विश्वस्त बृत्ति की उत्पत्ति का मूल स्रोत गीता को माना है। गीता में बार-बार मनुष्य को ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने की प्रेरणा है। ऐसा कुशल कर्मयोग बन जाता है। इसी कर्म में फलाकांक्षा छोड़ने की बात है। और मनुष्य वहाँ अन्ततः ईश्वर के हाथों का एक उपकरण, एक 'निमित्तमात्र' भव सव्यसाधिन' हो जाता है। प्रश्न इतना ही है कि अध्यात्म के क्षेत्र में जैसी 'कृष्णार्पणमस्तु' बुद्धि होती है, क्या व्यवसाय के क्षेत्र में भी वैसे कुछ सम्भव है ?

ऐसे अनेक उदाहरण इन्ध के अर्जन करने वालों को मिलते हैं, जहाँ अर्जक को अर्जन के मार्ग, या अर्जन की प्रक्रिया छूटी नहीं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि विश्वास की वस्तुओं के उत्पादक एकदम अवितासी हैं, या व्यसन की वस्तुओं के उत्पादक स्वयं निर्व्यसनी हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि वस्तु की वस्तुमत्ता उसे बनाने वाले या उसे बेचने वाले के साथ चिपटकर ही चले।

भारत के धार्मिक वर्ग ने भी गांधी को समर्पण दिया, जैसे दरिद्रनारायण ने। गांधी जी के अनुयायी कई परस्पर-विरोधी विचारधाराओं वाले थे : श्रान्तिकारी, आतंकवादी भी थे, और लिबरल-नरमदल वाले भी। अर्थ-व्यवसाय और साम्यवाद-समाजवाद के मामले में भी उनके शिष्य एकमत नहीं रखते थे। मैं जब सन् ४० में सेवास्राम में था तब आचार्य नरेन्द्रदेव भी वहाँ स्वास्थ्य-लाभ करने आये थे, सरदार पृथ्वीसिंह जैसे क्रान्तिकारी भी वहाँ थे। और सनातनी और आर्यसमाजी, शिया और सुन्नी, दिगम्बर और श्वेताम्बर, शैव बौद्ध और जैन बौद्ध, महायानी और हीनयानी, कैंथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट, रुड़िवासी और आधुनिकतावादी— सब तरह के शिष्य गांधीजी के आसपास आन जुटे थे।

गांधी ने अपने मन को मुक्त रखा था। चाहे अर्थशास्त्र हो या राजनीति, धर्म-अध्यात्म हो या नास्तिकता-धर्म-विरोध, गांधीजी ने इन सब प्रश्नों पर बहुत गहराई से विचार और मनन किया था, एक निपुण भारतीय किसान या मजदूर की दृष्टि को अपना कर। कितना कुछ विदेशी विचारधाराओं में हमें ग्राह्य है, कितना हमारे अनुकूल है, इन सब बातों पर उन्होंने काफी ध्यान दिया था, ऐसा लगता है। इसलिए उनकी बातें न केवल भारत में कई वर्षों तक सही रहेंगी, पर दुनिया के अन्य देशों को भी उनसे बहुत कुछ सीखने और ग्रहण करने योग्य मिलेगा, ऐसा भी कहा जा सकता है—जर्घात् जतनी ही मात्रा में जितना भारत के और अन्य देशों के बीच मानवी परम्परा और प्रवृत्ति के बीच समानताएँ हैं।

साम्य या समता लक्ष्य को एकरूपता का पर्यायवाची नहीं मान लेना चाहिए। जो बात अमेरिका के लिए उचित होगी, वह ज्यों-की-त्यों हर भारतीय के लिए भी होगी, वह मानना उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना कि जो बात हर रूसी के लिए उचित होगी, वह ज्यों-की-त्यों हर भारतीय के लिए भी उचित होगी, वह मानना। यह दोनो मान्यताएँ मनुष्य-स्वभाव के धार्मिक और जड़ मनोविज्ञान पर आधारित हैं। मनुष्य अपने स्थान-काल परिवेश की भौतिक उपज होता है उतना ही उसका चिन्तन-भावना संस्कारों की उपज के साथ-साथ, उसके अपने परिवेश से जुड़े सम्बन्धों और उसे बदल सकने की क्षमताओं पर निर्भर रहता है। एक आदिवासी या दुनिया की वैज्ञानिक प्रवृत्ति से कटा हुआ एक तिब्बती या अफ्रीकी कहीं अधिक भलामानुस या सत्प्रवृत्त इन्सान हो सकता है, और एक सारी सुख-सुविधाओं में पलने वाला आधुनिकतम व्यक्ति भी अत्यन्त स्वार्थी और अस्त

प्रयोजनों से कर्म करने वाला हो सकता है। मनुष्य की अच्छाई-बुराई या मानदण्ड केवल उसके आस-पास के भौतिक साधनों की संख्या या गुण मान लेता, मनुष्य के साथ अन्याय करना है। गांधी जी ने इस बात को अपने जीवन में घटित किया और प्रत्येक कर्म और वचन में उसे सिद्ध किया।

मनीषी मार्क्स

कार्ल मार्क्स का जन्म मई, ५, १८१८ को प्रशिया में राइन प्रदेश के त्रियेर नगर में हुआ। अब यह पश्चिम जर्मनी में है। उसके पिता हाइनरिख वकील थे, कांट और बास्तेयर की पुस्तकों के प्रेमी। प्रशिया में सविधान बनाने के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उसकी माँ हेनरिेटा प्रेंसबर्ग हार्सैड से थी, और आजीवन एक अक्षर अर्थन का ठीक से बोल न सकी। कार्ल छह बरस का था तब उसका बापतिस्मा हुआ। वे यहुदी थे। त्रियेर के हाईस्कूल में कार्ल १८३० से ३५ तक पढ़े। ग्रीक भाषा, रोमन पुराण, कलाओं का इतिहास उनके विषय थे। जब वे बौद्ध बुनियासिटी में पढ़ने गये, अन्य छात्रों की तरह वे ऊधमी थे, उन्होंने एक इन्द्रियुद्ध लड़ा, एक दिन की जेल भी उन्हें काटनी पड़ी, अधिक शराब पीकर अनुशासनहीनता के लिए। आजीवन उन्होंने केवल एक दिन जेल में कटा।

अक्टूबर १८३६ में मार्क्स बर्लिन चले गये, कानून और दर्शन के विद्यार्थी बने। यहाँ वे हेगेल के दर्शन के सम्पर्क में आये। 'यंग हेगेलियन्स' के सदस्य बने। ब्रूनो बाउएर के व्याख्यानो के वे मुरीद बने, जिसमें यह सिद्ध किया जाता था कि जीसस क्रिस्ट कोई सचमुच का ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, केवल एक कात्थनिक पुरुष था। ब्रूनो को नास्तिकता का प्रचार करने के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एडाल्फ रुटेनबेर्ग नामक एक पत्रकार मार्क्स का मित्र बना। वह समाजवादी विचारों के कारण जेल भुगत चुका था। अप्रैल १८४१ में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में 'दिमार्कृतस और एपीकूरस के दर्शनों में अन्तर' विषय पर 'डाक्टरल डिसर्टेशन' लिखा। उपाधि प्राप्त की। इसी समय लुडविग फ्यारबाख के पुस्तक 'डास बेस्तेन ड्रेस क्रिस्टेनहुम' (१८४१, 'ईसाइयत का सार') से यह बहुत प्रभावित हुआ। कोलोम से निकलनेवाले 'राईनीशे डाइटुग' पत्रिका में मार्क्स लेख लिखने लगे। फ्यारबाख के भौतिकवाद का हेगेल के इन्द्रवादी तर्क से मार्क्स समर्थन करने लगे। इसी समय मार्क्स ने प्रेस की स्वतन्त्रता पर एक लेख लिखा। मार्क्स १८४२ में इस पत्रिका के सम्पादक बने। कई विषयों पर उन्होंने सम्पादकीय लिखे, प्रशिया की सरकार ने पत्रिका बन्द करवा दी, रुसी सरकार के दबाव में। मार्क्स पैरिस चले गये फ्रेंच कम्युनिज्म का अध्ययन करने।

पच्चीस वर्ष की आयु में मार्क्स का विवाह जेनी फॉ वेस्टफालेन के साथ हुआ, वह उनसे चार बरस बड़ी थी। वह फौजी और प्रशासनिक कुल से आती थी। जेनी के पिता फ्रेच समाजवादी सत सिमाँ के अनुयायी थे और कार्ल को चाहते थे। १८४४ में उसने अपनी पहली पुस्तक 'ओकोनोमीश फिलासाफिगे मानुस्क्रिप्टे हाउस डेम जाहरे' लिखी, हेगेलवादी अर्नाल्ड रुज के साथ वह प्रतिवर्ष साम्यवादी चिंतन प्रकाशित करने का रहा था। इन लेखों में उसने अपना प्रसिद्ध वाक्य लिखा—'धर्म जनता की अफीम है'। फ्रांस से निर्वासित होकर मार्क्स ब्रुसेल्स गया। बेल्जियम में उसने अपनी प्रशिया की नागरिकता छोड़ दी। यहाँ साम्यवादी यहुदी धर्मप्रचारक (रबाई) मोजेस हेम्स के प्रभाव में आया। और हेगेल के विरोध में पुस्तक लिखी 'डी हाईलिगे क्रामिली' (पवित्र परिवार)। इसके बाद १८४१-४६ में लिखी 'डी डॉइसहाईडियोलोजी' में अपने भौतिकवादी विचारों की, इतिहास की आर्थिक सम्बन्धों से व्याख्या की नींव रखी। फरांसीसी समाजवादी प्रधु ने 'दरिद्रता

का दर्शन' (मिचेरदला फिलासोफी) १८४६ में लिखी; उसका ज्वाब अगले साल मार्क्स ने 'दर्शन की दरिद्रता' (फिलोसोफी दला मिचेर) लिख डाला। इसके बाद आया वह प्रतिद्वन्द्व ग्रंथ जिसने विश्व के इतिहास में बहुत बड़ी शक्ति निमित्त की—'दि कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो' १८४७ में एंगेल्स के साथ लिखा। मार्क्स अब संदन पहुँच गये। और वहीं बड़े कष्ट का जीवन बिताया। मार्क्स पुनः पेरिस और राइनलैंड बुलाये गये। पर वहाँ जर्मन शरणार्थियों के बीच वे बहुत अलोकप्रिय हुए, चूँकि उन्होंने थर्मियों को जनताधिक कूजुवाजी के साथ मिलकर राजनैतिक कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया। जून १८४९ में वे संसदीय जनतन्त्र के पक्ष में और रूस पर आक्रमण करने के लिए लेख लिखते रहे। मजदूर युनियन के कान्तिकारी नेता अँट्रेस गोटचाक जब पकड़े गये, तो उनके स्थान पर मार्क्स ने पहली राइनलैंड डेमोक्रेटिक कांग्रेस १८४८ में बुलाई। जीवन-भर मार्क्स केवल लेख और पुस्तकें लिखते रहे। सार्वजनिक सभा में या भीड़ में व्याख्यान उन्होंने केवल एक बार दिया, मजदूरों के सामने, कोलोन की सड़कों पर। उन पर मुकद्दमा चला और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। छोड़ दिए गये, धन्यवाद सहित।

अगस्त १८४९ के बाद मार्क्स बड़े दैन्य में संदन में सोहो स्वेजर में दो कमरों के मकान में रहने लगे। चार वच्चे हो गये थे। सदा कर्ज में रहता। एक बेटा मिउडो बिना दवादारु के मर गया। बेटे फ्राञ्चिस्का की मौत पर उसके कफन के लिए माँ दर-दर भीख माँगती रही। कर्जदार आते तो बेटियों को झूठ बोलकर बताने के लिए कहा जाता—'मार्क्स घर में नहीं है।' मार्क्स की पत्नी बीच-बीच में बेहोश हो जाने लगी। इस समय मार्क्स को आर्थिक आधार मिला 'न्यूयार्क ट्रिब्यून' नामक अमरीका की पत्रिका के सम्पादक होरेस ग्रीले और चार्ल्स दाना से। १८५१ से १८६२ तक पाँच सौ लेख और सम्पादकीय मार्क्स ने इस पत्रिका में लिखे—दुनिया-भर के विषयों पर, भारत, चीन, ब्रिटेन, स्पेन सब पर। १८५९ में मार्क्स ने अर्थशास्त्र पर अपनी पहली पुस्तक लिखी।

ब्रिटिश म्यूजीयम में बैठकर बराबर सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक प्रश्नों पर मार्क्स सोच करते रहते। १८६४ में संदन में अंग्रेजी ट्रेड युनियन नेताओं ने एक सभा बुलाई। मार्क्स मंच पर चुपचाप बैठे रहे। पर उन्होंने फर्स्ट इण्टरनेशनल की इस आधार-सभा के बाद संविधान और नियमावलि बनाई। १८६९ तक इसके आठ लाख सदस्य बन गये। १८७० तक मार्क्स को यूरोप में कोई नहीं जानता था। पेरिस कम्यून के बाद वे एकदम 'संदन के सबसे निष्ठ और आतंक-प्रचारक व्यक्ति' बन गये। पेरिस कम्यून को मई ३०, १८७१ में दमन का शिकार होना पड़ा। मार्क्स ने लिखा कि यह 'विश्व की पहली मजदूरों की तानाशाही' (डिक्टेटोरशिप आफ दि प्रोलेटारियेट) है। १८६७ में संदन में मजदूरों को मताधिकार मिला। मिखाइल अलेक्सींद्रोविच बाकुनिन को १८४८ में मार्क्स ने 'रूसी एजेंट' कहा था। इस कारण से कान्तिकारी बाकुनिन मार्क्स को 'जर्मन तानाशाही वृत्ति का यहूदी' मानता था। बाकुनिन ने इटली, स्विटजरलैंड, फ्रांस में युवकों का एक गुप्त दल संगठित किया—इंटरनेशनल अलायंस आफ सोशल डेमोक्रेसी। मार्क्स ने उसे अपने इंटरनेशनल में प्रवेश नहीं दिया। बाकुनिन मार्क्स की डिक्टेटरी नीति के विरोध में दल जमा करने लगा। मार्क्स ने बाकुनिन का चरित्रहूनन किया कि वेचायेक नामक विचारार्थी नेता जो हत्या और ब्लैकमेलर था उसके साथ बाकुनिन की साठ-गाँठ है। १८७२ की हेग की इंटरनेशनल कांग्रेस में मार्क्स ने बाकुनिन को हराया। यही एकमात्र इंटरनेशनल थी जिसमें मार्क्स उपस्थित थे।

अगले दशक में मार्क्स 'टास कापिटाल' (पूँजी) ग्रंथ लिखने में डूब गये। इस बीच वे रूसी भाषा भा सीखे। पर मन कहीं जम नहीं रहा था। एक भी काम पूरा नहीं कर पाते थे। वे रूसी जारशाही का तफ्ता चलटने के लिए यूरोप में युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। चार अलेक्जान्डर द्वितीय की १८८१ में रूस में हत्या मार्क्स के अनुसार 'एक ऐतिहासिक अनिवार्य घटना' थी। १८७५ में गोषा प्रोग्राम की मार्क्स ने कटु आलोचना की। जर्मन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बन्धों को बंधुआ मजदूर बनाने के विरोध में थे। मार्क्स ने उसका भी विरोध

किया। १८७६ में जब फ्रांस में सोशललिस्ट वर्कर्स फेडरेशन बनी तो उसके नेता जूल मियरे मार्क्स की सलाह लेने लंदन गये। अन्तिम दिनों में मार्क्स कई स्वास्थ्य केन्द्रों में घूमते रहे। एनजीयर्स पढ़े। पत्नी की मृत्यु दिसम्बर २, १८८१ को हुई, बड़ी बेटी जेनी लांगुएत की जनवरी ११, १८८३ को। फेफड़े के फोड़े से मार्क्स की मृत्यु लंदन में मार्च १४, १८८३ को हुई।

मार्क्स का परित्र विभिन्न विरोधाभासों से भरा था। लम्बे थे वे बड़े उग्र सर्वनिषेधक विद्रोही, पर भीतर से थे वे एक विषम बौद्धिक। पावेल पन्नेनकोव नामक एक रूसी लेखक ने १८४६ में मार्क्स को वाद-विवाद करते हुए देखा था। उसने लिखा है कि "मार्क्स तानाशाही बंध से बोलता था, विरोध उसे विस्तृत पसंद नहीं था।" भीड़ के सामने मार्क्स बहुत खबड़ा जाता था, झगड़े-टटे से दूर रहता था। कभी किसी चुनौती में वह नहीं गया। उसकी पत्नी ने लिखा है कि वह सभाओं को भी टालता था। वह साक्षियों के छोटे-छोटे संगठनों में बहुत मुखर और यशस्वी रहता था। पिता के नाते वह बत्सन था, जोसस क्राहस्ट का 'बच्चे से प्रेम' उसे पसंद था। हर चीज में वह 'संपर्क' देखता था। एक और भाषा सीखना एक और हृषियार पाने के बराबर मानता था। उष्णवास बहुत पसंद था, विशेषतः बाल्टर स्काट और बाल्ब्राक के। शेक्सपीयर तो पूरे मार्क्स-परिवार के देवता थे। मार्क्स की नौकरानी हेलेन डेमुष को एक अर्बैंध बेटा हुआ फ्रेडरिख। एग्लेस जब मर रहा था तो उसने यह रहस्य बताया कि यह पुत्र मार्क्स से ही था।

मार्क्स के इंडात्मक भौतिकवाद, इतिहास की वर्ग-संघर्षवादी आर्थिक व्याख्या पूंजीवाद में मनुष्य का अलगाव (एलियनेशन), पूंजीवाद में निहित उसके नाश के बीज, क्रांति की दो व्याख्याएँ एक सामयिक, और दूसरी चिरन्तन आदि सब सुपरिचित हैं। परन्तु मार्क्सवाद की यूरोप और भारत में कैसे परिणति हुई, यह दर्शनीय है।

जर्मनी में एंगेल्स के बाद कार्ल काउट्स्की (१८५४-३८) 'डी न्यूई जार्डेंट' के सम्पादक ने मार्क्स को आर्थिक चिंतक के नाते प्रस्तुत किया है। काउट्स्की किसान और मजदूरों की एकता का समर्थन नहीं करता। मजदूर ही अन्यायी राज्य को उलटने में सक्षम होंगे, ऐसा उसका मानना है। वह क्रांति के मार्ग से सत्ता-परिवर्तन सम्भव मानता है। जर्मनी में ही बेर्नस्टाइन (१८५०-१९३२) ने १८६६ में लिखना आरम्भ किया कि मार्क्सवाद का 'संशोधन' आवश्यक है। पोर्संड के रोबा लक्सेम्बुर्ग ने भी काउट्स्की के साध-साध बेर्नस्टाइन का विरोध किया। मजदूरों के मूल्य—सिद्धांत को लेकर यह विरोध बढ़ा। बेर्नस्टाइन ने जर्मन, डच, अंग्रेजी साक्षियों के आधार पर मार्क्स के 'पूँजी' सिद्धांत को झूठलाने का यत्न किया। उसके अनुसार मार्क्स का विश्लेषण वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि वह हेलेन और रिकार्डों के सिद्धांतों पर आधारित था। आर्थिक स्थिति निरंतर परिवर्तनशील थी। काउट्स्की का तर्क यह था कि ज्यों-ज्यों उद्योग बढ़ते जाते हैं, कृषि भी उन पर निर्भर होती जाती है। कृषि भी यांत्रिक और उद्योग-प्रधान होती जाती है। रोबा लक्सेम्बुर्ग का कहना था कि पूंजीवाद के अन्तर्विरोध वित्त के अंतर्राष्ट्रीय विनियोग और उपनिवेशवाद से बढ़ते जाते हैं, जिनसे युद्ध की अनिवार्यता बढ़ती है, और ऐसे समय जनशक्ति सत्ता हथिया सकती है, क्रांतिकारी बंध से।

युद्ध और क्रांति के प्रश्न पर मतभेद बढ़ते गये। जर्मन राइश्टाग के सोशल डेमोक्रेटों ने प्रथम विश्व-युद्ध के पहले, युद्ध को वित्तीय सहायता देने का समर्थन किया। युद्ध-विरोधी जर्मन मार्क्सवादी थे लीबक-नेकट और लुक्सेम्बुर्ग। लुक्सेम्बुर्ग ने १९१३ में 'डी वाकुमुलेन डेस कापिताल्स' में तर्क दिया कि मार्क्स ने पूँजी खण्ड-२ में जो बात कही है उसमें परस्पर विरोध है। इस बिदुषी के अनुसार पूँजी का संग्रहण अनिश्चित और अन्तकाल तक चलेगा यह भी मार्क्स का मत है; और मार्क्स यह भी कहता है कि पूँजी के भीतर अन्तर्विरोध होकर मजदूर वर्ग द्वारा उस पर अधिकार प्राप्त होता जायेगा। लुक्सेम्बुर्ग का कहना है कि मार्क्स अतिसरलीकरण कर रहे हैं, और मानकर चलते हैं कि दुनिया में पूँजीपति और श्रमिक ये दो वर्ग सदा ही रहेंगे। पूँजी अपने देश में से उठकर अन्य देशों में उपनिवेश बनायेगी। उसका अन्त तो उती दिन होगा कि

जब पूंजीवादी देशों के बाहर भी उसका प्रभुत्व समाप्त हो जायेगा यानी वह एक अन्तिम सीमा तक पहुँच जायेगा। इस पर बहुत सहस होती रही है।

आस्ट्रिया के समाजवादियों में ओटो बाउएर (१८८१-१९३८) ने अपने 'डी नाससनासिटाहेनकाये उण्ड डी सोसियल डीमोक्रेटी' (१९०६ 'राष्ट्रीयताओं का प्रश्न और सामाजिक जनतन्त्र') में जो आत्मनिर्भय के प्रश्न उठाये उनका विचार लेनिन ने भी किया है। हिल्फेरडिग ने लिखा कि बैंकों तथा औद्योगिक मोनोपोलियों (एकाधिकारों) के प्रभाव और अधिकार में पूंजी कैसे जाती जाती है इससे लेनिन भी प्रभावित हुआ और १९१६ में लेनिन ने लेख लिखा 'साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की सर्वोच्च स्थिति'।

सोवियत रूस में मार्क्स के विचारों की परिणति का अध्ययन महत्वपूर्ण विषय है। 'टास कापिटाल' १८७२ में रूसी में अनुवादित हुआ। गिबोर्नी जेकोनोव (१८५६-१९१८) ने मार्क्सवाद को रूसियों से परिचित कराया। पर लेनिन उसे व्यवहार में लाया। १८९४ में लेनिन ने अपने 'जनता के मित्र' लेख में मार्क्स के 'भौतिकवादी सामाजिक सम्बन्ध' और 'आदर्शवादी सामाजिक सम्बन्धों' के बीच अन्तर पर बल दिया। रूसी पूंजीवाद पर मार्क्स के विचारों को १८९७-९९ में घटित करते हुए किसानों की भूमिका पर लिखते हुए 'दि डेवेलपमेंट आफ एशियन कम्युनिज्म' में लेनिन लिखते हैं—

"हम मार्क्स के विचारों को सम्पूर्ण और अपरिवर्तनीय या अखण्डनीय नहीं मानते। हम इससे उलटे इतना ही मानते हैं कि विज्ञान की एक कोनसिला मार्क्स के सिद्धांतों ने स्थापित की। समाजवादियों को इस विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। रूसी समाजवादियों को तो इस सिद्धांत का एक स्वतंत्र स्पष्टीकरण आवश्यक है।"

लेनिन ने 'व्यावसायिक क्रांतिकारियों' के प्रशिक्षण पर अपनी दृष्टि जमाई। १९२१ के वसन्त में पार्टी की दसवीं कांग्रेस में क्रॉसटाइ में नाविक विद्रोह हुआ और देह्रातों में किसान असन्तुष्ट हो रहे थे, तब लेनिन ने सब तरह के विरोध को निर्मम भाव से दबाने और उस पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसी में से स्तालिनवाद का आये उदय हुआ जिसने अपने विरोधियों के सम्पूर्ण विनाश का कदम उठाया।

स्तालिन ने 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद' शब्द दिया। लेनिन की १९२४ में मृत्यु के बाद सोवियत संघ के विकास कार्य को उसने बड़े उत्साह से उठाया। मार्क्सवाद का मूल दृढ़वाद की मान्यता थी कि वाद का प्रतिवाद होता है, परन्तु बाद में से ही प्रतिवाद जन्म लेता है। अतः वाद पूर्वतः नष्ट नहीं होता। उसमें कुछ रह जाता है जो प्रतिवाद में परिणत हो जाता है। दोनों अंततः सम्वाद की स्थिति में पहुँचते हैं। मार्क्सवाद की यह भी मान्यता थी कि विकास धीमे-धीमे न होकर, छलाँग से, सहसा एकदम होता है। इसके लिए भीतर के अन्त-विरोधों को प्रकट होना चाहिए। स्तालिन के शब्दों में "प्रत्येक वस्तु और प्राकृतिक घटना के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक दो तत्त्व होते हैं, इसलिए उसमें अंतर्निहित परस्पर विरोध होता है। यह अन्तस्सर्ब ही विकास की प्रक्रिया है।"

स्तालिन और कार्ल मार्क्स में बहुत अन्तर आ गया। कार्ल मार्क्स ने शोषित जनता की बढ़ती हुई क्रांति-चेतना, बौद्धिकता और वर्ग-हित के ज्ञान पर जोर दिया। स्तालिन अधिक अंधोर थे; उन्होंने 'प्रासिता-रियेत' (जनता) के बदले 'डिकटेटरशिप' (तानाशाही) पर जोर दिया। वह आत्मनिष्ठता के बदले अस्मुनिष्ठ अधिक थे। इसलिए वह प्रसिद्ध कथा स्तालिन के बारे में है कि एक बार पुष्किन की प्रतिमा बनाने के लिए शिल्पीजनों से कहा गया। कई मादल आये। जो पसन्द किया गया उसमें स्तालिन की प्रतिमा बनी थी, और उसके हाथ में एक श्प दिखाया गया था जिस पर 'पुष्किन-संभावनी' लिखा था। और एक कहानी है, स्तालिन के पास दो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख अधिकारी पहुँचे। एक स्थानीय था, जो स्तालिन से एकमिष्ठ था। दूसरा दूसरे देश का था और विरोधी था। स्तालिन ने कहा— "दूसरे को पहले भेजो।" इसी का परिणाम यह हुआ कि मास्की से स्तालिन की नहीं बनी। स्तालिन के ही शिष्य अशुभोच बाद में उनके विरोधी हो गये।

स्तालिन के ताकूत में से उनका मृत शरीर निकालकर अन्यत्र दफनाया गया। एक दसक तक स्तालिन का नाम वहाँ नहीं लिखा जाता था। अब क्रेमलिन के पास की दीवार पर मार्शल झुकोव आदि के साथ स्तालिन की भी अर्द्धप्रतिमा है।

भाषा और आत्म-निर्णय के अधिकार के बारे में स्तालिन के वक्तव्य इस बात के साक्षी हैं कि वह मार्क्सवाद को आगे बढ़ाता रहा, या आज जो रूस और चीन में मतभेद उभरे उनके बीच उसी काल में बो दिये गये। स्तालिन दूर-द्रष्टा नहीं था। उसकी दूत-भाषी और निकट की सफलताओं में दिलचस्पी थी। परिणाम यह हुआ कि उसकी पुत्री ही उसकी सबसे बड़ी आलोचक हो गईं, देश से बाहर निकल गईं।

लिआँ ब्रात्स्की (१८७६-१९४०) की मृत्यु पर मैंने, पटना से प्रफुल्लित होकर 'मुक्त' 'भारती' पत्रिका निकालते थे, उसमें 'इस्त्र' नामक एक लेख छद्मनाम से लिखा था। रूसी क्रांति के १९०५ और १९१७ के दोनों बड़े पर्वों में ब्रात्स्की की बड़ी भूमिका थी। लेनिन की मृत्यु के बाद ब्रात्स्की और स्तालिन में झगूठा बढ़ गईं। ब्रात्स्की की मान्यता थी कि पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देशों में क्रांति किसानों को लेकर चलेगी। वहाँ खेती में सुधार और समाजवादी विकास की गति भिन्न होगी। औद्योगिक, पूँजीवादी देशों में मजदूर क्रांति लायेगे। इस तरह से 'क्रांति एक चिरंतन प्रक्रिया है' यह ब्रात्स्की का विश्वास था। स्तालिन मानता था कि क्रांति एक ही घण्टे में, किसान या मजदूर या बौद्धिक कार्यकर्ता के सहारे असह-अलग घटित हो सकती है। ब्रात्स्की चाहता था कि क्रांति का शिक्षण विभिन्न स्तरों में विभिन्न प्रकार से देना चाहिए। क्रांति का 'नियंत्रण' हो सकता है। वह कम्युनिस्ट पार्टी में नौकरशाही ढंग की संरचना के विरुद्ध था। वह अन्तिम क्रांतिकारी विद्रोह को भी, वैज्ञानिक प्रयोग के ढंग पर हर व्योरे और विवरण को ध्यान में रखकर, सफल बनाना चाहता था। स्तालिन में अधिनायकवाद, विभूति-तत्व और प्रधान नेता के व्यक्तित्व के जादू पर अधिक आस्था थी। परिणाम स्पष्ट है—अमेरिका में एक हथौड़े से स्तालिन के पुराने शत्रु ब्रात्स्की की हत्या कर दी गई। किसने की यह पता नहीं चला।

चीन में मार्क्सवाद को माओ-त्से-तुंग लाये। १९३० के बाद वे मार्क्सवाद में चीनी परम्परागत विचारों और संस्कृति का मिश्रण करते रहे। समाजवादी समाज के अन्तर्विरोध के बारे में माओ का विचार यह है कि वह दो प्रकार का है—एक तो 'हम और हमारे शत्रु'—इसका इलाज क्रांति ही है। दूसरा विरोध ऐसे परस्पर-विच्छेदक ढंग का नहीं है, जैसे समाजवादी राज्य में शासन और शासित के बीच विरोध, या दो प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियों का आपसी विरोध, या एक ही कम्युनिस्ट राज्य में एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में विरोध—इनका इलाज बहुत्वपूर्ण आलोचना और आत्म-विम्लेषण है। माओ के अनुसार यह विरोध सामान्य और विशिष्ट दोनों हो सकते हैं। एक ही समय में दोनों का सह-अस्तित्व सम्भव है, सम्भव है। ये विरोध कभी बहुत स्पष्ट और कभी बहुत अस्पष्ट हो सकते हैं। कुछ प्राथमिक, कुछ द्वैतीयिक प्रकार के हो सकते हैं। यह स्तालिनवादी अनमनीय सिद्धांतनिष्ठ मार्क्सवाद-लेनिनवाद से बहुत भिन्न है।

चीनी साम्यवाद में कम्युनिज्म (काँच-मू) के दर्शन के प्रति जैसा यथ अपनाया, और जैसे वह बदलता गया, उससे मार्क्स की इतिहास विश्लेषण की द्वन्द्वात्मक पौराणिकवादी और आर्थिक उत्पादन-सम्बन्धों पर आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत दूर की चीज है। चीन की विशाल लोक संख्या और प्राचीन सभ्यता का भी इस प्रकार के परिवर्तनवादी विचारों में हाथ था। १९५८ में 'बड़ी लम्बी छलाँच' और १९६६ में 'सांस्कृतिक क्रांति' के अध्ययन से यह पता चलता है कि माओ अन्तिम दिनों में अधिनायकवादी होते जा रहे थे। और अपनी पत्नी और 'चाँदाल चौकड़ी' (गैंग बाफ फोर) की गिरफ्त में अधिक थे। चीन के कम्युनिस्ट मानते हैं कि सोवियत रूस की तरह उनके नेता या शासक जूज्वा या 'मैनेजरीयम' नहीं हो गये हैं। माओ किसान नेता और येनान की लाल मुक्तिबाहिनी का नेता था अतः वह सारी प्रजा को साथ ले चलने में विश्वास करता था। चीनी ताओवाद का प्रधान माओ के चिंतन पर है, विशेषतः मनुष्य और प्रकृति के सम्बन्धों के मामले में

वह मार्क्स-एंगेल्स की स्थापनाओं का अन्य अनुयायी नहीं। संक्षेप में चीनी साम्यवाद कम कट्टर है, अधिक उदारवादी है।

युगोस्लाविया में जोसिप ब्राज टिटो के सोवियत रुत और स्तालिन से १९४८ में असम होने पर एक अनम तरह का साम्यवाद पनपा। वह नौकरशाही और राष्ट्रीयता के अन्य आग्रह का विरोधी है। टिटो मानता था कि कारखानों पर श्रमिकों का पूर्ण हक हो। अन्य बातों में वह वैसा ही पूँजीवाद-विरोधी है, जैसे स्तालिन-वादी हैं।

क्युबा में फिदेल कास्त्रो का मार्क्सवाद सब प्रकार के अन्यायों के विरोध में तीसरी दुनिया का प्रतिनिधि है। वह फ्रांसीसी क्रांति से अधिक प्रेरणा लेता है। मार्क्सवाद के कट्टरपन, नौकरशाही, पंथ बनाने के पक्ष के विरोध में कास्त्रो अपनी आवाज बार-बार उठाते हैं। एक तरह से कास्त्रो मार्क्सवाद का 'विद्रोही' रूप है, जैसे वैदिक धर्म का बुद्ध या अन्य नास्तिक धर्म विकल्प चाहते थे। कास्त्रो का कहना है कि वही शुद्ध मार्क्सवादी है। कास्त्रो पहले राष्ट्रवादी है, मार्क्सवादी बाद में।

यूरोकम्युनिज्म में अस्तित्ववाद (नीरले, कीर्कगार्द, फ्रायड) को मिलाकर चलने वाले कई चिंतक हैं। अब मार्क्सवादी मक्का एक ही कितान, एक ही हकें आखिर, एक ही मुल्का और एक ही मित्तल की तरह 'फन्शामेंटलिस्ट' नहीं रहा। वहाँ भी कई पंथ-उपपंथ, शाखा-प्रशाखाएँ हो गई हैं। वह बड़े तो बच्चों की विषय में मार्क्सवाद की विचार-गंगा है।

अब हम भारत की ओर मुड़े और विवेचन: हिन्दी प्रदेशों की ओर जहाँ मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत देर से आया। बंगाल और महाराष्ट्र में यह प्रभाव अधिक जोरों से फैला — १९२७ में कम्युनिस्ट पार्टी की भारत में स्थापना के बाद। कई कांग्रेस समाजवादी बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में गये। बाद में कई कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) में गये। इस सारी आतंकवादी, क्रांतिवादी, किप्लबी आंदोलन की मार्क्सवाद को अपनाने की प्रक्रिया में, और उससे-बाद में 'स्वप्नचंग' की स्थिति में आने में राहुल सांकृत्यायन के 'नये भारत के नये नेता' पुस्तक में कई उत्तम उदाहरण हैं। लेखक राहुलजी स्वयं बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से १९४८ से १९५७ तक बाहर रहे। आत्मनिर्वासित या निष्कासित, जो भी कह लें।

इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण मत मानवेंद्रनाथ राय का है (मूल नाम नरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य जन्म : फरवरी २२, १८८७ कलकत्ता के पास एक गाँव, मृत्यु जनवरी १९५४, देहरादून)। वे लेनिन के अत्यन्त निकट पहुँचे। कई नाम बदलकर बटाविया में जापान, चीन होते हुए १९१९ में सान फ्रांसिस्को पहुँचे। न्यूयार्क में पकड़े गये। मेक्सिको में १९१७ में पहुँचे, १९१९ में पहली कम्युनिस्ट पार्टी मेक्सिको में स्थापित की। बोरो-दिन के नियंत्रण पर १९२० में दूसरी विश्व कामिटार्न कांग्रेस में पहुँचे। लेनिन के प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया, और राय के संशोधन को लेनिन ने माना। किसी स्कूल कालेज की शिक्षा न पाये हुए राय सात भाषाओं के पण्डित थे, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, इस्पाहानी, फ्रेंच। राय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के प्रेसिडियम के सदस्य बने। और एशिया में साम्यवादी आन्दोलनों के संगठन का कार्य उन्हें सौंपा गया।

१९२७ में बोरोदिन के साथ काम करने राय को भेजा गया, स्तालिन से उनके मतभेद हुए। राय को १९२९ में कामिटार्न से निष्कासित किया गया। वह डा० महामुद के नाम से दिसम्बर ३० को भारत लौटे और जुलाई २१, १९३१ को वे पकड़े गये। जेल से छूटने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। मौलाना आजाद के मुकाबले में रामगढ़ कांग्रेस के अध्यासपद के लिए खड़े हुए, हार गये। राय ने अपनी रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। ऐनेन गॉट्सचॉक से १९३७ में विवाह किया। मत महामुद में वे फ्रांसिस्ट विरोधी मिनर राष्ट्यों के पक्ष में युद्ध प्रचारक बन गये। अपनी पार्टी बंग की। रैडिकल ह्यूमनिस्ट दल देहरा-दून में स्थापित किया। यहाँ मार्क्स की राय द्वारा आलोचना हमारे लिए अर्धपूर्ण है। एम० एन० राय की मरणोपरांत प्रकाशित 'रीडन, रोमैटिसिज्म एण्ड रिवोल्यूशन' (दो खण्ड) पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संक्षेप

मार्क्सवाद पर राय के निम्न भौतिक आक्षेप हैं :

(१) मार्क्सवाद कोई भौतिक दर्शन नहीं। फ्रांसीसी क्रांति से मार्क्स ने बहुत कुछ लिया, जो कि 'बुज्वा' क्रांति थी। जैसे प्लेखानोव ने 'भौतिकवाद के इतिहास' में कहा है, "मार्क्सवाद का इतिहास-विश्लेषण पुरानी ऐतिहासिक कल्पनाओं का ही एक न्यायसंगत परिपाक है।" इतिहास को अधिक व्याख्या के बीज मार्क्स के पहले अनेक विचारकों में थे।

(२) मार्क्स अपने पूर्ववर्तियों को 'बूटोपीयन रोमांटिक' कहता है, जबकि मार्क्स स्वयं एक बहुत बड़ा रोमांटिक है। उसी के कारण क्रांति की कल्पना परस्पर-विरोधी की शिकार हो गई। इंड्रवाद तर्क पर आधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानव की बुद्धि और प्रज्ञा का उसे आधार है। मार्क्स क्रोध और हिंसा को क्रांति में प्रधानता देता है, जो कि निरी अ-बुद्धिवादी प्रक्रियाएँ हैं। मार्क्स कहता है—"दुनिया को बदलने से आदमी अपने आपको बदलता है।" दुनिया आदमी से बड़ी है, सबसे बड़े आदमी से भी बड़ी और हमेशा रहेगी। अंत से अगो, खण्ड से पूर्ण बना होने से यह 'बदलना' सदा सीमित रहेगा।

(३) क्रांतिकारी चमत्कारी पुरुष नहीं होता। मार्क्स मानकर चलता है कि मनुष्य इतिहास के हाथ की कठपुतली है। उसमें कोई नैतिक सकल्प जैसी चीज है ही नहीं। मार्क्स मानकर चलता है कि इतिहास में परिवर्तन कुछ संगठित अल्पसंख्यक दल ही घटित करते। व्यक्ति की अपार सम्भावनाओं के प्रति मार्क्स सशक है।

(४) इस प्रकार मार्क्स का इतिहास-दर्शन और क्रांति सिद्धान्त पार्टी द्वारा 'प्रालितारियत' का क्रांतिकारी ह्रावस पैदा करने में एक प्रकार का 'सुपरमैन' (वंशानर) निमित्त करने के पथ का समर्थन करता है। इसी में से तानाशाही और तानाशाह पैदा होते हैं, जो लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता।

(५) साम्यवाद किसी 'क्वारांटायन' जैसी स्थिति में सदा नहीं रह सकता। रूसी साम्यवाद ने यूरोप में फैलते हुए उदारमतवाद को पूँजीवादी अतः शत्रुवत् और अछूत मानकर एक ऐसी मानसिकता पैदा की कि एक ओर पूँजीवादी समाज के विज्ञान और तंत्रज्ञान से उत्पन्न मनुष्य के सामूहिक उत्पादन का तो रूसी शाभ ले, पर उसके द्वारा मानव को मिलनेवाले अवकाश और दासता से मुक्ति को साहित्य-संगीत-कला में 'ह्लासोन्मुख पूँजीवादी अप-संस्कृति' माने, यह परस्पर-विरोधी बातें हैं।

(६) इसी कारण से रूसी साम्यवाद बार-बार साहित्य, कला, नाटक आदि में सब प्रकार की अमूर्तता, व्यक्तिगत भावनामीलता का विरोध करके 'समाजवादी दशार्थवाद' और सोवियत धर्मिक को ही नया नायक मानकर उसका गौरव गुणगान करने में व्यस्त हो गया। रूसी साम्यवादी साहित्य-समीक्षा अत्यन्त सीमित बन गई।

(७) भारत में पूँजीवादी और उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादी दोनों मिलकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। मुस्लिम राष्ट्रों में सामंतवादी-बमीदार तंत्र के मुल्ला-भोलवी तो और भी प्रतिक्रान्तिकारी थे। अतः राजनीति में रहस्यवाद का प्रचार करने वाले गांधीभक्त काफ़ेसी या हिन्दुत्वनिष्ठ या मुस्लिमसीपी सब एक ही पैली के चट्टे-बट्टे थे। वे सब अ-बुद्धिवादी थे।

(८) महात्मा गांधी का दर्शन नया नहीं था। रूसी-स्विस दार्शनिक डेविड कोइगन ने 'मैन आफ़ रिनेस' को 'मैन आफ़ रिवोल्यूशन' के विरोध में उपस्थित करके विधायक या रचनात्मक तत्त्व नकारात्मक तत्त्वों से किस प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं, और व्यक्ति की नैतिकता बढ़ाने में सहायक है यह फ्रांज़ मेहरिंग ने 'हिस्ट्री आफ़ क्रियासाक्षी' में स्पष्ट किया है। अंततः फासिज्म इसीलिए धर्म और रहस्यवाद का सहारा लेता है। हिटलर का 'स्वस्तिक' और 'आर्य' श्रेष्ठता का सिद्धांत कैसे निकला? राय ने भविष्यवाणी की १९५२ में कि जैसे १९३१ में नेहरू ने राष्ट्रीयता और समाजवाद को मिलाकर अतत. गांधी-वाद की शरण ली, वैसे चीन में भी राष्ट्रवाद के सब पहलू उभरने और समाजवाद के बदले तानाशाही वहाँ

श्रान्तिकारी साम्यवाद को खा बायेगी। 'वैज्ञानिक राजनीति' के स्थान पर रोमैटिक या अबुद्धिवादी राजनीति अपने रंग में बार-बार एशिया में उभरती जाती है।

राय ने कहा था कि राजनीति सत्ता के लिए छीन-झपट और अर्थशास्त्र केवल स्वार्थ और कपट बन जाता है। अतः नैतिकता को महत्त्व देना चाहिए समाज को मनुष्य ने बनाया, मनुष्य को समाज ने नहीं। राष्ट्र समाज का पर्यायवाची नहीं। जनतंत्र का उसके मूल व्यक्ति नागरिक से आरम्भ करना होगा। मार्क्स ने पूँजीवादी समाज के बारे में जो कुछ भविष्यवाणी की थी वह सच नहीं निकली। श्रान्ति और प्रतिश्रान्ति के परस्पर संघात से, विश्व युद्धों में साम्यवाद की प्रथम बलि हुई। राय अन्तिम दिनों में वेदांत के बहुत निकट पहुँचे थे और २५ जनवरी १९५४ के 'रेडिकल ह्यूमैनिस्ट' में लिखते हैं कि "मैं एक धार्मिक, दयालु, नैतिक, सभ्य मनुष्य को कहीं अधिक पसन्द करूँगा, वनिस्पत बीसवीं सदी के इन बर्बर 'नियांडरथेलर' से। यदि धर्म के सहारे जनजीवन में कुछ नैतिक भावना जागृत की जा सके तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है।"

एम० एन० राय पर इतने विस्तार से लिखने का अर्थ अन्य साम्यवादी विचारको डाँगे और डी० डी० कोसंबी, नंबूदरीपाद और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, स्वामी सहजानन्द और राहुल सांकृत्यायन के महत्त्व को कम करना नहीं है। आज मार्क्सवाद पर प्रायः जो कुछ इन नेताओं और लेखकों ने लिखा है वह चर्चित-चर्चण मात्र है। बहुत कम उसमें विचारों को नई दिशा देनेवाला है। बानी देशपांडे के वेदांत और मार्क्सवाद में कल्पना अधिक है।

महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु

डॉ० लक्ष्मीसागर बाण्येय

पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी तथा भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

भारतवर्ष के इतिहास में ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शताब्दी है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टियों से इस शताब्दी में ऐसे अनेक परिवर्तन हुए जो उसे पिछली शताब्दियों से अलग करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारत का शासन-सूत्र ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन के मंत्रि-मंडल के हाथ चला गया। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप देश में नवीन आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ और वैज्ञानिक आविष्कार प्रचलित हुए। रेल, तार, ढाक-व्यवस्था, प्रेस आदि ने उन्नीसवीं शताब्दी के जीवन-क्रम, विचार-पद्धति और सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण में अभूतपूर्व परिवर्तन उपस्थित कर वैज्ञानिकता को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप मध्ययुगीन पौराणिकता, अन्धविश्वासों और अन्धपरंपराओं को जबरदस्त आघात पहुँचा। उन्नीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी देन पंडों-पुरोहितों के एकाधिपत्य का समाप्त हो जाना है। नवीन शिक्षा के फलस्वरूप जिस अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग का जन्म हुआ वह पुरातनत्व का बन्धन काटकर आगे बढ़ा और अपनी चेतना द्वारा नवोत्थान या नवजागरण की भावना को जन्म दिया। प्रेस के प्रचलित हो जाने से प्राचीन साहित्य प्रकाश में आया और देश में आत्म-निर्मा की वृद्धि हुई। साथ ही पाश्चात्य विचारों ने मध्य वर्ग के मन और मस्तिष्क का मन्थन करना प्रारम्भ कर दिया। पश्चिम की एक जीवित जाति के सम्पर्क में आकर जीवन में नवस्फूर्ति और चेतना का संचार हुआ और फलतः देश में नवोदित आन्दोलनों का जन्म हुआ। इन आन्दोलनों के कर्षणधारी में महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाम अत्यन्त आदर और श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं। दोनों ही आधुनिक भारत के निर्माता थे। दोनों ही भारतीय नवोत्थान के जन्मस्वयमान प्रतीक थे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म सन् १८२४ (सं० १८८१ वि०, टंकारा, गुजरात) और देहावसान सन् १८८३ (सं० १९४० वि०, कार्तिक अमावस्या, जजमेर, राजस्थान) में हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म ६ दिसम्बर सन् १८३० (भाद्रपद शुक्ल ७ ऋषि सप्तमी, सं० १९०७ वि०) में और निधन ६ जनवरी सन् १८८५ में हुआ। सन् १८५७ में सिपाही विद्रोह हुआ और सन् १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु का जाविर्भाव हुआ वह राष्ट्रीय भावना के आप्रत होने का समय था। इसके अतिरिक्त सन् १८२८ में बंगाल में ब्रह्मसमाज की स्थापना से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारवादी आन्दोलनों की परम्परा ने भी राष्ट्रीयता का पोषण किया। भारत के नवनिर्माण के क्षेत्र में जो स्थान महर्षि दयानन्द का था, वही स्थान समाज तथा साहित्य के क्षेत्र में भारतेन्दु का था। भारतीय जागृति में दोनों का योगदान था। दोनों के विशाल व्यक्तित्वों ने जो चेतना उत्पन्न की, उससे जन-जीवन का परिष्कार हुआ। महर्षि दयानन्द ने गुरु विरजानन्द के आदेश पर आर्यसमाज की स्थापना १० अप्रैल, १८७५ ई० (चैत्र शुक्ल ५, सं० १९३२ वि०) को बम्बई में की। क्योंकि भारतेन्दु वैष्णव भक्त

ये, इसलिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की जिसके फलस्वरूप कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुआ। दोनों महा-पुरुष लेखक थे। महर्षि दयानन्द ने 'सत्यार्थ प्रकाश' (स० १९३९ वि०) 'संस्कार विधि,' 'ऋग्वेदभाष्य भूमिका,' 'ऋग्वेद भाष्य' (७वें मंडल तक), 'यजुर्वेद भाष्य' तथा अन्य कतिपय छोटे-बड़े ग्रंथों की रचना की। भारतेन्दु ने अपनी अल्पायु में लगभग १३० ग्रंथों की रचना की। वे कवि, नाटककार, उपन्यासकार आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं।

महर्षि दयानन्द की यह मान्यता थी कि वेदों का मंत्र भाष ईश्वरकृत और स्वतःप्रमाण है तथा ब्राह्मण, उपनिषद आदि मनुष्यकृत और परतः प्रमाण हैं, राम-कृष्ण अवतारी पुरुष नहीं महापुरुष हैं, मूर्ति-पूजा अर्वादि है, जातिभेद जन्म से नहीं शुभकर्मनुसार और परिवर्तनशील है, विवाह आदि सामाजिक विषयों में स्त्रियों और पुरुषों के समानाधिकार हैं। दार्शनिक दृष्टि से उनका मत था कि सब पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है जो सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, दयालु, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्धामी आदि है और उसी की उपासना करनी चाहिए। सभी सत्यविषयों का मूल वेदों में है। जीवन का उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमें अपनी ही उन्नति से समुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। भारतवर्ष तथा अन्य देशों में स्थापित आर्यसमाज की शाखाएँ महर्षि दयानन्द के इन उद्देश्यों की पूर्ति में रत हैं। समाज में प्रचलित ऊँच-नीच की भावना, अंधविश्वासों, अंधपरम्पराओं, कुरीतियों, कुप्रथाओं, के ये चोर विरोधी थे। भारतेन्दु भी वैदिक धर्मानुयायी थे। वे वेदों को अपौरुषेय मानते थे। वेद-निदकों की उन्होंने भर्त्सना की है। उनकी काव्य-रचनाएँ तथा नाटक और भाषण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। किन्तु महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु में थोड़ा मत-वैभिन्य है यहाँ। भारतेन्दु श्री कृष्णचन्द्र को साक्षात् भगवान् मानते थे। उन्हें लीलावतारी मानते थे। वे कृष्ण के परम भक्त थे, जिसका प्रमाण उनकी 'श्री चंद्रावली माटिका' में उपलब्ध है। इस छोड़े से मत-भेद के अतिरिक्त दोनों में मत-साम्य ही अधिक है। राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन आदि नव-जागृति के सन्देशवाहकों के साथ-साथ महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु ने जीवन में लथा घुन दूर करने के लिए देश को प्रेरणा प्रदान की। दोनों ने देश के विभिन्न भागों की यात्रा कर साहित्य और समाज की सेवा की। दोनों ही पश्चिम के अध्यानुकरण के विरोधी थे। सन् १८६७ में भारतेन्दु ने चौखम्बा स्कूल की स्थापना की जिससे आधुनिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में काफी सहायता मिली। वे स्त्रियों को निर्भीक और स्वतंत्र होते देखना चाहते थे। 'नीलदेवी' गीति-रूपक में उनका यही दृष्टिकोण है। आर्यसमाज की भाँति ही उन्होंने गो-रक्षा-प्रचार और मदिरा-मांस-सेवन रोकने का पुनीत प्रयास किया। तात्पर्य यह है कि दोनों महापुरुष जीर्णशीर्ष भारतीय जीवन में नया प्रकाश भर देना चाहते थे।

दोनों ही परम देशभक्त थे। वे अपनी मातृभूमि के लिए अनेक सुनहरे सपने देखा करते थे। अग्रजों की नीति से वे क्षुब्ध रहते थे। उनके मन में एक ऐसे भारत की कल्पना थी जो कितनी समय जबदगुरु था, जो वैभवपूर्ण था। उनका ध्यान प्रचीन जार्य गौरव की ओर आकृष्ट हो जाता था। वे फिर से भारत की सम्पदा और संस्कृति के सर्वोच्च सिंहास पर आसीन, ज्ञान-गरिमा से मंडित, सर्वपूज्य और जगत्वंश देश के रूप में देखना चाहते थे। भारत की तत्कालीन दुर्दशा देखकर दोनों को मंगलिक पीड़ा होती थी। रोष, महर्ष, कर, बालस्य, धनहीनता, बलहीनता, अविद्या, पारस्परिक फूट और कलह, पाषाणत्व सम्पदा का अध्यानुकरण, अंधविश्वास, छुआछूत, भूत-प्रेत और अप-देवताओं में विश्वास आदि को दूर कर वे दोनों चारों ओर छाए हुए अन्धकार को दूर करना चाहते थे। पाषण्ड और दम को दूर कर उनका लक्ष्य भारतीय समाज की सर्वतोन्मुखी उन्नति करना था, अविद्या (व्यापक अर्थ में) दूर करना था। वे स्वाधीनता का सूर्योदय होते देखना चाहते थे। राष्ट्रीय हित का ध्यान उनके लिए सर्वोपरि था।

महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु की राष्ट्रीयता का मूलमंत्र 'निज भाषा उन्नति' था। इसके बिना न

ज्ञान-बुद्धि हो सकती है और न ध्यात्म-मोक्ष और गरिमा प्राप्त हो सकती है। महर्षि दयानन्द ने जिस जोर से हिन्दी का पक्ष-समर्थन किया, उसके कारण न केवल गुजरात, बरन् सारा देश राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आगे बढ़ा। वे स्वयं हिन्दी के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। भारतीय राष्ट्रीयता के आराधक होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक था। हिन्दी की उन्नति करना उनके लिए सांस्कृतिक जागरण का चिह्न था। स्वर्गीय रामधारी सिंह 'दिनकर' के कथनानुसार जब महर्षि दयानन्द कलकत्ता गए थे, तब वे केशवचन्द्र सेन के साथ ही ठहरे थे। उन दिनों स्वामी जी 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना संस्कृत में कर रहे थे। केशवचन्द्र सेन के कहने पर ही उन्हें इस बात का ध्यान हुआ कि जनता के दिल और दिमाग में हलचल मचाने का काम संस्कृत नहीं कर सकती। यह काम केवल हिन्दी के द्वारा किया जा सकता है। परिणामतः स्वामीजी ने 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना हिन्दी में की, हिन्दी गद्य को एक नई शैली प्रदान की और जनता के बीच वे हिन्दी में ही व्याख्यान देने लगे। वे इस निष्कर्ष पर पहुँच गए थे कि हिन्दी को अपनाये बिना भारत को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं मिलेगी। हिन्दी को अपनाकर वे देश का भाषा-भेद मिटा देना चाहते थे। वे हिन्दी को आर्य भाषा कहते थे और अपने अनुयायियों के लिए आर्य भाषा का ज्ञान अनिवार्य समझते थे। उनके प्रयत्न से पञ्जाब और युक्त प्रान्त में हिन्दी का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। आगे चलकर हिन्दी के लिए जो आग्रह गांधी जी करने वाले थे, उसका पूरा पूर्वाभान हमें स्वामी दयानन्द में दिखाई देता है।

और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी-श्रेय की साक्षात् मूर्ति थे, यह कहने की आवश्यकता नहीं। उनका सारा व्यक्तित्व और कृतित्व हिन्दीमय था। हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में वे आधुनिकता और प्रगतिशीलता के जनक माने जाते हैं। उन्होने हिन्दी को राधा-कृष्ण के केलि-कुण्डों से निकालकर आधुनिक भावों और विचारों से पुष्ट किया। वे हिन्दी के द्वारा देशी जीवन की अवच्छिन्न गति को गतिमान बनाने की उत्कट अभिलाषा रखते थे। निज-भाषा-ज्ञान-विहीन व्यक्ति न घर का, न घाट का। पतिदेव जब 'देहरा' पूजते तो स्त्री 'मृत' पूजती थी। इसी से जब तक घर-घर में स्त्रियों और पुरुष विद्या-बुद्धि-निघान न बन जाते तब तक उन्नति की कोई आशा नहीं थी। यह कार्य निज भाषा की उन्नति के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। अंग्रेज लोग अंग्रेजी में अनेक बुद्धिवाँ होते हुए भी अपनी भाषा पर गर्व करते थे। उसी प्रकार भारतवासियों को भी अपनी भाषा की, अनुवादों और मौलिक रचनाओं द्वारा 'विद्या के भोज' बनना चाहिए। 'हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान' (१८७७) में धर्म, युद्ध, विद्या, कला, विज्ञान, काव्य आदि के समझने के लिए वे निज भाषा की महत्ता बताते हुए कहते हैं—

सौम्यो ज्ञान को धरम तेई जानत वेद ।
तासों निज मत को सह्यो कोऊ कबहुँ न भेद ॥
तिन जो माथ्यो सोइ किमो अनुचित जदपि लसात ।
सपनहुँ नहि जानी कछु अपने मन की बात ॥
पढ़े संस्कृत बहुत बिष अंग्रेजो हूँ आप ।
भाषा चतुर नही भये हिय को भिटवो न ताप ॥

इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतेन्दु निज भाषा-ज्ञान द्वारा समाज से जुड़ता और कूपमश्रुकता का ही निवारण करना नहीं चाहते थे, बरन् पढ़ी-मुजारियों का एकाधिपत्य भी समाप्त कर देना चाहते थे। हिन्दी के प्रति अवहेलना और उसका अपमान उन्हें कदापि सहन नहीं था। हिन्दी उनकी राष्ट्रीयता का प्रतीक थी। हिन्दी की उन्नति और उसके ज्ञान द्वारा वे समाज-धर्म का सुधार करना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पुष्ट करना चाहते थे।

इस प्रकार महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु दोनों के लिए देशोन्नति हिन्दी के बिना संभव नहीं थी।

दोनों ने अपने-अपने शर्षों में उस समय 'स्वराज्य' का मंत्र दिया जब १८५७ के बाद सारा भारत आतंकित था और स्वतंत्रता की बात करना मौत की निमंत्रण देने के समान समझा जाता था।

भारतीय नवोत्थान की एक विशेषता थी नारी का उत्कर्ष। हमारे देश में सैद्धान्तिक रूप में नारी गृह-सदस्यी समझी जाती है और यह कहा गया है कि जहाँ नारी का आदर होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। गार्गी, मैत्रेयी आदि के उदाहरणों द्वारा यह भी बताया गया है कि वैदिक काल से लेकर मुसलमानी शासन काल के प्रारम्भ होने तक भारतीय नारी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी, धार्मिक कृत्यों में पुरुष का साथ देती थी, राजनीति में भाग लेती थी, पर्दा नहीं करती थी, अर्थात् वह सच्चे जर्षों में पुरुष की सहवर्मिणी थी। किन्तु भारतीय इतिहास के मध्य युग में उसकी स्थिति शोचनीय हो गई। वह घर की चहारदीवारी में बन्द हो गई। महर्षि दयानन्द ने फिर से उसे उसका उचित स्थान दिलाने की चेष्टा की। उन्होंने बाल-विवाह वृद्ध-विवाह और बहुविवाह का खण्डन किया और नारी के प्रति क्रूरता का विरोध किया। उन्होंने नारी को उच्च-से-उच्च शिक्षा प्रदान करने, उसे समानाधिकार देने की घोषणा की। इसी प्रकार नवोत्थान-काल में भारतेन्दु ने भी स्त्रियों की उन्नति के लिए आन्दोलन किया। भारतीय नारी की हीन दशा देखकर उन्हें अत्यन्त दुःख होता था। 'पूर्णप्रकाश और चन्द्रप्रभा' उपन्यास में उन्होंने वृद्ध-विवाह का विरोध किया है। वे चाहते थे कि भारतीय नारी अपना स्वत्व पहचाने और देश की सम्पत्ति-विपत्ति समझे। महर्षि दयानन्द की भांति उन्हें भी विश्वास था कि भारतीय नारी सबदा हीनावस्था में नहीं थी। वे उन्हें आधुनिक शिक्षा-नीर-शीर-विवेक के साथ—देने के पक्षपाती थे। उनके पिता ने तो अपने घर की लड़कियों को एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने भेजा ही था, किन्तु भारतेन्दु ने नारी-शिक्षा के लिए आधुनिक शिक्षण-संस्था भी स्थापित की, इस दृष्टि से वे महर्षि दयानन्द के अत्यन्त निकट थे। उनकी 'नील देवी' नामक नाट्य-कृति उनके नारी-संबंधी दृष्टिकोण पर अच्छा प्रकाश डालती है।

जहाँ तक शिक्षा का संबंध है महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु के समय तक भारत की प्राचीन शिक्षण-प्रणाली का ह्वाम हो चुका था और नवीन यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान और साहित्य की शिक्षा प्रारम्भ हो गई थी। महर्षि ने प्राचीन संस्कृत-शिक्षा पर तो बल दिया ही, साथ ही नवीन यूरोपीय शिक्षा का भी समर्थन किया और इस प्रकार वे प्राचीन और नवीन का समन्वय उपस्थित करना चाहते थे ताकि भारतवासी अपनी सांस्कृतिक पीठिका के साथ आधुनिक वैज्ञानिक युग में पदार्पण कर सकें। उनके आदर्श का अनुसरण करने की दृष्टि से आज देश में अनेक शिक्षण संस्थाएँ कार्यरत हैं। गुरुकुलों में भी उनके आदर्शों का पालन किया जाता है। अनेक कन्या महाविद्यालय भी देश में हैं। भारतेन्दु ने अपनी 'भारत भिषा' 'भारतवीरत्व', 'मान-सोपायन', 'मनोमुकुलमाला' आदि रचनाओं में ब्रिटिश सुवासित भूमि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए और उसके गुण-दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए, यूरोपीय शिक्षा द्वारा देशवासियों को उन्नति पथगामी होते देखना चाहा है और निज भाषा में किए गए अनुवादों द्वारा ज्ञान-संबर्द्धन का आह्वान कर अन्ध-कार को प्रकाश में बदल देना चाहा है। उन्हें पश्चिम का अन्धानुकरण पसन्द नहीं था। किन्तु वे कहते थे कि 'अंगरेजों को राज पाइकेँ रहे कूड़ के कूड़'। कालगत के अनुसार देशवासियों को उन्नति की ओर अग्रसर करने की उनकी उत्कट इच्छा थी।

वास्तव में भारतीय नवोत्थान ने जिन दो महापुरुषों को जन्म दिया उनमें हिन्दी की दृष्टि से महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु का शीर्ष स्थान है। इसीलिए दोनों के राजनीतिक विचारों में साम्य था। आधुनिक अर्थ में स्वराज्य की माँग तो दोनों में से किसी ने नहीं की। किन्तु उन्होंने स्वराज्य की भावना का मंत्र फूँका। विदेशी शासन उन्हें फूटी आँसों भी नहीं भाता था। भारतेन्दु हरिद्वार की 'भारत-दुर्बसा' नामक नाट्य-कृति और अनेक काव्य-कृतियों में उनका यह दृष्टिकोण देखने को मिलता है। महर्षि का वेद-प्रचार राष्ट्रीय भावना पुष्ट करने का एक साधन था। एक अंग्रेज लेखक के अनुसार वे छद्मरूप में क्रांतिकारी थे। यही कारण

या जिससे बीसवीं शताब्दी में स्वाधीनता-संग्राम के समय आर्यसमाजी राष्ट्रीय आन्दोलन में पुल-मिल गए। दोनों में मानवता और विश्व-बन्धुत्व की भावना थी। दोनों ने आवर्ष भारत की कल्पना की। उनमें से किसी ने कोई राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं किया था, किन्तु उनमें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना थी। इसीलिए दोनों ब्रिटेन सरकार की आँखों में छटकते थे। जन-मानस में स्वाभिमान जाग्रत कर वे चाहते थे कि भारतवासी सित् के समान दर्जन करें। स्वराज्य और स्वदेशी की तरफ वे जनता को ले जाना चाहते थे। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' में महर्षि ने राज्य के स्वरूप, राजा तथा जनता के अधिकार, दण्ड-व्यवस्था, कानून आदि के सम्बन्ध में अपने विशद एवं व्यापक विचार प्रकट किए हैं।

अभी तक मैंने दोनों महापुरुषों के विचार-साम्य के संबंध में अपना मत व्यक्त किया। किन्तु एक बात में दोनों में मतभेद भी दृष्टिगोचर होता है। यह तो निश्चित है कि दोनों महापुरुषों में हिन्दुत्व (भारतीयता) की भावना प्रबल थी। वे हिन्दुओं को भारत की रीढ़ समझते थे। इसलिए हिन्दुत्व पर ध्यान केन्द्रित करना स्वाभाविक था—वैसे वे संकीर्ण साम्प्रदायिकता के विरुद्ध और विश्व-बन्धुत्व के समर्थक थे। सुधारवादी दोनों थे। महर्षि दयानन्द आर्यसमाज की स्थापना द्वारा जो कार्य सम्पन्न करना चाहते थे वही कार्य भारतेन्दु कोई सम्प्रदाय या समाज स्थापित करने के बजाय परम्परा से चले आ रहे स्वयं हिन्दू धर्म या सनातन धर्म में ही देस, काल, परिस्थिति के अनुरूप सुधार उपस्थित करना चाहते थे। सनातन धर्म के सुधार के अन्तर्गत उनके सभी सामाजिक, धार्मिक सुधार, अछूतोद्धार, नारी का उत्थान, भाषोद्धार, स्वराज्य की भावना, मांस-मद्य-निषेध, बलि प्रथा का विरोध आदि सभी कुछ समाहित था। इसलिए उन्हें एक अलग 'दयानन्दी' विचारधारा अच्छी न लगती थी। वे सामाजिक और धार्मिक सुधार उसी प्रकार चाहते थे जिस प्रकार महर्षि दयानन्द चाहते थे। किन्तु मति का अतिक्रमण करते हुए और परिषद के चकाचौंध से बचकर (ब्रह्म समाज)। उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक सुधारवादी संस्थाएँ उत्पन्न हो गई थीं, यह उन्हें पसन्द न था। मतमतान्तर उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। इसीलिए प्राचीन सनातन धर्म के प्रति आर्यसमाज की भावना का वे अपने ढंग से स्पष्टन करते थे। इस दृष्टि से 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' (खण्ड ६, संस्था १२-१३, जून-जुलाई, १८७६) में उनका 'दयानन्द सरस्वती' धीरे-धीरे देखने योग्य है। साथ ही उनके ये शब्द भी देखिये—

भारत में एहि समय भई है एव कुछ बिनाहि प्रमान हो दुइ-रंभी ।
आधे पुराने पुरानहि मानें आधे भए किरिस्तान हो दुइ-रंभी ॥
क्या तो गदह्रा को बना चढावें कि होइ दयानन्द जार्य हो दुइ-रंभी ।
क्या तो पढ़ें कैंबी कोठिवलिये कि होइ बरिस्टर घाय हो दुइ-रंभी ॥
एही से भारत नास भया सब जहाँ तहाँ यही हाल हो दुइ-रंभी ।
होठ एकमत भाई सबै अब छोड़हु घास-कुचाल हो दुइ-रंभी ॥

शास्त्र में भारतेन्दु प्राचीन सनातन धर्म को नवीन रूप प्रदान करना चाहते थे। सबको तीग-नेरह होते देखना उन्हें पसन्द न था। वे अतिवादियों से सहमत न हो पाते थे, फिर वे चाहे प्राचीन धर्म का ढोंग भरने वाले कूपमण्डूक ब्राह्मण हों या आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी हों या ईसाइयत का दम भरने वाले नवशिक्षित भारतीय ।

भारतेन्दु का केवल इस मामले में महर्षि दयानन्द से असहमत होना आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। दो महापुरुषों में पूर्ण भ्रतैव्य हो, यह न तो संभव है और न स्वाभाविक ।

अन्यथा, दोनों राष्ट्रीय नवजागरण के अग्रदूत थे। वे भारतीय जीवन का फिर से संस्कार करना चाहते थे। पूर्व और परिषद का समन्वय उपस्थित कर दुश्चित परम्पराओं, अन्धविश्वासों, अंधपरम्पराओं आदि का निवारण करना उनका लक्ष्य था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सर्वप्रधानता में विश्वास

कर उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक प्रगतिशीलता और राष्ट्रीय चेतना की जागृति में जो अपूर्व योग्य प्रदान किया, वह भारत के इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखे जाने योग्य है। दोनों आधुनिक भारत के निर्माता थे। महर्षि दयानन्द यदि तपोमूर्ति थे, तो भारतेन्दु रसमूर्ति थे और वे हिन्दू समाज को पुनर्जन्म देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। वे मनुष्य और मानवता के शिल्पी थे। दोनों कर्मवीर और चिन्तक थे। वर्तमान हिन्दू विचार-धारा में उन्होंने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अड्याय जोड़े। दोनों का उद्देश्य भारतवर्ष को अविद्या, अज्ञान और प्राचीन ऐतिहासिक सत्य के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता की जागृति में लाना था। आधुनिक भारत के मार्ग-दर्शक महर्षि दयानन्द और भारतेन्दु को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

दयानन्द और प्रेमचन्द

श्री मदनगोपाल

प्रसिद्ध पत्रकार एवं सुप्रतिष्ठित लेखक

प्ररोचना

महर्षि दयानन्द का निर्वाण ३० अक्टूबर १८८३ ई० को हुआ। उनके निर्वाण को सौ वर्ष हो गए। वह एक सार्वभौम व्यक्ति थे। नवजागरण के युग में उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक उन्नति, समानता और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, स्वदेशी तथा स्वभाषा का उद्घोष करते हुए स्वतंत्र, समृद्ध तथा ऋद्धिमुक्त राष्ट्र की संकल्पना की थी। 'सत्यार्थं प्रकाश' में उन्होंने मनु आदि धर्मशास्त्रकारों का युगानुरूप नवीन भाष्य प्रस्तुत किया। आत्मिक तथा भौतिक उन्नति का ऐसा संतुलित उपाय इतने विषद वैचारिक और व्यावहारिक स्तर पर महर्षि से पूर्व किसी समाज-सुधारक तथा युगद्रष्टा ने नहीं सुझाया था। श्री विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ तथा श्री अरविन्द जैसे युवप्रवर्तक विचारक भी स्वामी जी से प्रभावित थे। स्वामी जी के कार्य का बहुआयामी अध्ययन अभी कार्यसमाज से बाहर विद्वानों द्वारा बैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मेरा विश्वास है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी के कार्य का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, यह मूल्यांकन इसलिए भी आवश्यक है कि आज मानव धर्म, लोकतंत्र, सामाजिक समानता, सामूहिक अभ्युदय, नैतिकता तथा लोक जीवन के उत्कर्ष से सम्बन्धित मूल्यों को खतरा पैदा हो गया है। पुनर्मूल्यांकन की दिशा में पहल करने के लिए हमने निर्वाण शताब्दी पर प्रसार-व्याख्यान माला का शुभारंभ किया है। इसके अन्तर्गत डा० भवानी लाल भारतीय, आचार्य एवं अध्यक्ष, दयानन्द पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय तथा डा० प्रभाकर माचवे, निदेशक, भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता के 'दयानन्द के विचार, समय की कतौटी पर' तथा 'दयानन्द, गांधी और मार्क्स' विषय पर व्याख्यान सम्पन्न हो चुके हैं और अब इस क्रम में दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व सम्पादक तथा अंग्रेजी और हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री मदनगोपाल का तृतीय व्याख्यान 'दयानन्द और प्रेमचन्द' विषय पर आयोजित किया जा रहा है। आशा है, दोनों कालजयी विचारकों का यह तुलनात्मक अध्ययन विचार के लिए नई दिशाओं का उद्घाटन करेगा।

महर्षि दयानन्द ने धार्मिक, सामाजिक, संसणिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नवीन संभावनाएँ व्यक्त की। स्वदेशाभिमान, स्वात्मबोध तथा राष्ट्रीय गौरव को जाग्रत कर स्वाधीनता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने हताश पराधीन युवकों के भीतर सुषुप्त अहं को जगाया जिनके कानों में निरन्तर यह शोक-पूर्ण मंत्र फूँका गया था कि भारत का इतिहास सतत अपमान, अधःपतन, विदेशियों की पराधीनता तथा बाह्य शोषण की शोचनीय गाथा है। प्रेमचन्द का साहित्य भी साम्राज्यवादियों के फँसाये हुए इतिहास और संस्कृति सम्बन्धी भ्रमों और धारणाओं को छिन्न-भिन्न करने वाला है। उन्होंने सम्पूर्ण भारत तथा उसके स्वाधीनता-आन्दोलन को प्रतिबिम्बित किया। शासकीय आतंक के विरुद्ध त्याग और बलिदान का अमोघ व्रत लेकर चलने वाली जनसाधारण की सेना उन्होंने जन संस्कृति के रक्षार्थ खड़ी की। सांस्कृतिक

और राजनीतिक जागरण के मुग़ में जनवादी साहित्यिक आन्दोलन के वह पहरेदार थे। अब तक प्रायः प्रेमचंद, गांधी और तालस्ताय के तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाती रही है पर दयानन्द के साथ उनका संबंध जोड़कर नहीं देखा गया। नवर्नमेंट सेन्ट्रल ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में पढ़ते हुए वह प्रतिष्ठित आर्यसमाजी विद्वान पण्डित बंशा प्रसाद उपाध्याय के सम्पर्क में रहे थे। बरेली के आर्यसमाजी संकरलाल शोधिय के विज्ञापन को पढ़कर उन्होंने मुन्शी देवीप्रसाद की बात विषया कन्या से पुनर्विवाह किया। अमृतराय ने तो लिखा ही है कि प्रेमचंद जी जलघो में तो जाते ही थे, आर्यसमाज के बाजावता सदस्य भी थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबन्ध भी आर्य महिला विद्यालय, लखनऊ में किया था। 'माधुरी' का सम्पादन करते हुए सत्यदेव विद्यालंकार प्रणीत पुस्तक 'दयानन्द दर्शन,' जन्मपति जी कृत 'श्लेषमेतेज आफ दयानन्द' तथा घासीराम कृत 'ऋष्येदादि भाष्य भूमिका' के अंग्रेजी अनुवाद 'इन्ट्रोडक्शन टु द कमेन्ट्री आन द वेदाङ्ग' की उन्होंने साहित्यिक समीक्षा की थी। यही नहीं, प्रेमचंद के कहानी संग्रह 'शोखेबतल' की समीक्षा लाहौर से प्रकाशित 'आर्य गजट' में छपी थी। १९२६ में काँगड़ी से प्रकाशित 'अलंकार' तथा 'गुरुकुल समाचार' में 'कायाकल्प,' 'प्रेम प्रतिमा' तथा 'प्रेम द्वावती' की समीक्षाएँ प्रकाशित हुई थी। 'अलंकार' के गुरुकुल जयन्ती विशेषांक में प्रेमचंद जी का 'ऋषि के जीवन का एक पृष्ठ' शीर्षक लेख भी प्रकाशित हुआ था। १९३५ में प्रकाशित 'हृष' में 'अलंकार' के श्रद्धानन्द विशेषांक की समीक्षा छपी है। कन्या गुरुकुल, देहरादून से प्रकाशित तथा विद्यावतीसे ठ द्वारा सम्पादित 'ज्योति' पत्रिका में 'वरदान' तथा 'रत्नभूमि' की समीक्षाएँ प्रकाशित हुईं। 'ज्योति' के एक अंक में प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी का 'भारतीय महिलाओं का अपनी बहनों के प्रति कर्तव्य' लेख छपा था। बात जुलाई सन् १९२४ की है। प्रेमचंद जी ने अपने दोनों पत्रों—'जागरण' और 'हंस'—में स्वामी दयानन्द और स्वामी श्रद्धानन्द के चित्र छापकर अपने आर्यसमाज विषयक भावों को स्पष्ट किया था।

१९२६ के वार्षिकोत्सव पर प्रेमचंद जी गुरुकुल काँगड़ी पधारे थे। अपने गुरुकुलीय सस्मरणों को उन्होंने 'माधुरी' में प्रकाशित कराया था। गुरुकुल में आने से पूर्व वह गुरुकुल की साम्प्रदायिकता का केन्द्र मानते थे और जो भाषण वह लिखकर लाए थे, उसमें उनका पूर्वाग्रह लक्षित होता था पर यहाँ आकर उनकी धारणा बदल गई और उन्होंने वह लिखित भाषण न पढ़कर स्वतंत्र मौखिक विचार व्यक्त किए तथा स्वीकार किया कि गुरुकुल में वह गुरु बनकर आये थे परन्तु शिष्य बनकर जा रहे हैं। अगस्त १९२७ की 'ज्योति' में 'गुरुकुल में प्रेमचंद' शीर्षक के अन्तर्गत यह विवरण प्रकाशित हुआ। तत्कालीन आचार्य रामदेव ने उनका स्वागत करते हुए उनकी तुलना अंग्रेजी के साहित्यकार चैकरे से की थी। १९३६ में आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब के वार्षिकोत्सव पर लाहौर में उन्होंने सभापति पद से जो व्याख्यान दिया था उसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति, नारी शिक्षा, वेद प्रचार, अछूतोंद्वारा, कर्मका वर्ध व्यवस्था, जात-पात का निषेध, स्वदेश प्रेम, चरित्र निर्माण आदि विषयों पर आर्य समाज के दृष्टिकोण की सराहना की थी। कहने का आशय यह कि प्रेमचंद जी पर दयानन्द का गहरा प्रभाव था और आर्य समाज की संस्थाओं ने उनसे अपना दृष्टि सम्बन्ध जोड़कर इस महान् उद्देश्य को प्रचारित करने में प्रेमचंद जी का लाभ उठाया था। गुरुकुल का उनसे गहरा रिश्ता है, अतः आज परिसर में दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम संतोष का अनुभव हो रहा है हमें।

दयानन्द और प्रेमचंद जीवन सशाम में तटस्थ रहने वाले भिन्नक नहीं थे। दोनों ने साम्राज्यवादि्यों, पैसे पोसे और धर्मार्थियों तथा संस्कृति-विरोधियों के खिलाफ कलम का अक्षक अस्त्र प्रयुक्त किया। दोनों महान् भारत के भविष्य द्रष्टा थे। दोनों शोध और सामाजिक अत्याचार का विरोध जीवन-भर कमर कस कर करते रहे।

प्रसन्नता का विषय है कि प्रेमचंद के विशेषज्ञ विद्वान श्री मदनमोपाल आज़ दयानन्द और प्रेमचंद पर व्याख्यान देने के लिए हमारे मध्य हैं। उन्होंने प्रेमचंद पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में अधिकारपूर्वक लिखा है।

हिन्दी में 'कलम का मजदूर: प्रेमचंद' तथा अंग्रेजी में 'बुंदी प्रेमचंद' उनकी बहुचर्चित कृतियाँ हैं। अमृतराय की पुस्तक 'कलम का सिपाही' से अधिक परिश्रम मदनमोपाल जी की पुस्तक में परिलक्षित होता है। आशा है, मदनमोपाल जी का यह व्याख्यान दयानन्द और प्रेमचंद को समझने में अधिक सहायक होगा। मैं श्री मदनमोपाल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

दयानन्द बनियान-दिवस

२३ सितम्बर १९८४

बसभद्र कुमार हज्जा

कुत्तपति

[१]

महर्षि दयानन्द के निधन के समय प्रेमचंद की आयु तीन वर्ष की थी। उनका असली नाम धनपतराय था। उनकी शिक्षा काशी में हुई, वही काशी जहाँ स्वामी दयानन्द का कड़ा विरोध हुआ था।

जब धनपतराय स्कूल में पढ़ रहे थे तब आर्यसमाज ने उत्तर भारत के जनजीवन में एक नयी चेतना का संसार किया। महर्षि के समय हुए वाद-विवादों की मूँज अभी भी सुनाई दे रही थी। महर्षि के अकाट्य तर्कों ने धार्मिक अंधविश्वासों और कड़िवादी संकीर्णताओं की बुनियादें हिला दी थी। उस युग के एक महान सुधारवादी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्रिका 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' के सहायक सम्पादकों की सूची में महर्षि जी का नाम भी सम्मिलित किया था, क्योंकि महर्षि जी की कुछ कृतियाँ उस पत्रिका में छपी थी। जनता द्वारा नयी विचारधारा का स्वान्त पुरातनपंथी संकीर्णताओं के मुँह पर कड़ा तमाचा था। प्रेमचंद ही शायद ऐसे प्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से महर्षि का संदेश धर-धर पहुँचाया। अपने सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण वह जल्द ही जन-जन में लोकप्रिय हो गए और प्रमुख आर्यसमाजी साहित्यकार के रूप में साहित्य गगन पर छा गए। उनकी कृतियों में प्रचारक की ध्वनि नहीं है, और न ही नारेबाजी है। इनके स्वान्त पर हमें सुधारवादी और शिक्षात्मक स्वर सुनाई देता है। उनके आर्यसमाजी विचार बोधे नहीं लगते।

प्रेमचंद की सर्वप्रथम नौकरी अट्टारह रूपये महीने पर चुनार के मिशनरी स्कूल में लगी थी। एक मैट्रिक पास को उन दिनों अट्टारह रूपये वेतन मिलना बड़ी बात थी। प्रेमचंद ने स्वयं लिखा है कि नौकरी मिलते ही जब वह घर की ओर चले तो उनके पाँव जमीन पर न पड़ते थे। परन्तु ईसाई मिशनरी स्कूल में उनका टिकना आसान नहीं था। वह कुछ ही महीने वहाँ काम कर पाये। चुनार में गोरों लोगों की पण्डन तैनात थी। प्रेमचंद स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, बड़े स्वाभिमानी। गोरों सिपाहियों और स्थानीय मुचकों के खेल में भ्रष्टाप के सिलसिले में बात आये बड़ी और धनपतराय को स्कूल से निकाल दिया गया। जितने दिन रहे परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। स्कूल तो मिशनरियों का था ही। वहाँ उन पादरियों का भी अट्टा या जो ईसाई मत का प्रचार करते थे और गरीब किसानों तथा अछूतों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म की लपेट में ले रहे थे। यही कारण था कि इस छोटे से नगर में दो गिरजाघर थे। आगे चलकर प्रेमचंद ने अकाल और विपदाग्रस्त लोगों के धर्म परिवर्तन के बारे में कहानियाँ भी लिखीं।

कहानियों से पहले मैं उनके उपन्यासों को लेता हूँ। प्रारंभिक तीन उर्दू कृतियाँ हैं 'असरारे माबिद,' 'हमसुर्मा व हमसवाब' और 'किसाना'। 'असरारे माबिद' अबूरा रहा। इसका हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ। 'किसाना' का भी नहीं हुआ (इस उपन्यास की तो अभी तक एक भी प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है।)

‘हमसुर्मा व हमसबाब’ की कुछ प्रतियाँ उपलब्ध हैं। इन तीनों में से कौनसी पुस्तक जब लिखी गई और कब प्रकाशित हुई इसके बारे में मतभेद हैं। ‘असरारे माबिद’ बनारस की पाक्षिक उर्दू पत्रिका ‘आवाजे खल्क’ में छपा। पहली किस्त ६ अक्टूबर, १९०३ को, और आखिरी किस्त फरवरी १९०५ को, लेखक का नाम वा ‘नबाब राय इलाहाबादी’। प्रेमचंद इसे पूरा नहीं कर सके। जाये चलकर ‘फिखना’ के आचार पर ‘गबन’ लिखा। ‘हमसुर्मा व हमसबाब’ का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ, यह था ‘प्रेमा’। ‘असरारे माबिद’ का उन्होंने कहीं विक्रि नहीं किया। शायद इसलिए कि इस उपन्यास में विशेष फलकड़पन तो है ही थोड़ी अश्लीलता भी है। इसकी पात्र रामकली एक महन्त के प्रेमपाश में फँसी है। बाबाक प्रवृत्ति की औरत है। महन्त से इतनी घनिष्ठता है कि घर के जेवर चुराकर उसे दे देती है। ‘हमसुर्मा व हमसबाब’ में भी हमें रामकली का किरदार मिलता है। वहाँ वह विधवा है। महन्त जी वहाँ भी हैं। दोनों उपन्यासों में महन्त या पुजारियों की खिल्ली उड़ाई गयी है। ऐसे ही जैसे आर्यसमाजी प्रचारक उनकी कुरीतियों का मंडा फोड़कर दिखलाते थे। ‘हमसुर्मा व हमसबाब’ आर्यसमाजी रंग में रंगा है। तब प्रेमचंद की आर्यसमाज में पूरी आस्था थी। वह समाज सुधार के इच्छुक थे। वह पुस्तक प्रेमचंद को प्रिय भी थी। उर्दू में इसके छावद तीन संस्करण निकले। हिन्दी में इसका उल्था कर ‘प्रेमा’ शीर्षक से प्रकाशित करवाया। फिर बीस वर्ष बाद इसके ‘प्लाट’ में थोड़ा परिवर्तन कर इसे ‘प्रतिज्ञा’ के नाम से छपवाया।

उपन्यास का नायक अमृतराय स्वयं प्रेमचंद का मुलपात्र है। आरंभ में प्रेमचंद की आकांक्षा थी वकील बनने की। स्वयं वकील नहीं बने, परन्तु अमृतराय को वकील का जामा पहनाया। यही नहीं अमृतराय का एक विधवा से विवाह भी करवाया। हिन्दी उपन्यास में यह नयी बात थी। स्वयं प्रेमचंद ने भी एक बाल विधवा से विवाह किये। महर्षि ने विधवाओं के लिए नियोग की प्रथा को पुनर्जीवित करने का प्रचार किया था। परन्तु कितने ही आर्यसमाजियों ने विधवा विवाह का प्रचार किया। महर्षि जी ने इसका विरोध नहीं किया। यही नहीं आर्य मैसेंजर में विधवाओं के विवाह संबंधी विज्ञापन भी छपते थे। महर्षि जी ने उन्हें देखा था।

‘हमसुर्मा व हमसबाब’ उपन्यास के नायक अमृतराय ने प्रचारक धनुषधारी का व्याख्यान सुना। इतने प्रभावित हुए कि कुछ अंश भी नोट कर लिए। जब अमृतराय ने अपने मित्र दाननाथ को बतलाया कि उसने धनुषधारी का व्याख्यान सुना था तो दाननाथ ने व्याख्यान का विषय पूछा। अमृतराय ने कहा—“जाति की उन्नति के सिवा दूसरी कौनसी बात हो सकती थी? लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पण कर दिया है। बाबू ऐसा सच्चा देशभक्त और जिष्काम जाति सेवक इस देश में नहीं है। यह दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या न माने। मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग आप ही आप खिंचे चले आते हैं। मैंने लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का आनन्द कई बार प्राप्त किया है। मगर आज की स्पीच में तो बात ही और थी। ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि उनकी जवान में जादू भरा है। शब्द वही होते हैं जो हम रोजमर्रा काम में लाया करते हैं। विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है। मगर उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिल को सुभा लेता है।”

अमृतराय बह गये। आदर्श के नाम पर किसी भी विधवा से विवाह का संकल्प किया।

जब इस तरह का संदेश उनकी मनेतर प्रेमा के पिता बंदरी प्रसाद के पास पहुँचा तो उन्होंने अमृतराय को लिखा—“हमने सुना है कि अब आप सनातन धर्म को स्थापन करने के ईसाइयों की उस मंडली में जा मिले हैं जिसको लोग मूल से सामाजिक सुधार सभा कहते हैं। इसलिए अब हम वरिष्ठ शोक के साथ कहते हैं कि हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते।” अमृतराय को धक्का लगता है। संघर्ष था देशभक्ति और आत्म-स्वार्थ के बीच। लेखक के अनुसार देशभक्ति ने आत्मस्वार्थ को परास्त कर दिया। अमृतराय ने बंदरी प्रसाद को लिखा—“कृपा पत्र आया। पढ़कर बहुत दुःख हुआ। आपने मंत्री बहुत दिनों की बंधी हुई आधा तोड़ दी।

खैर, जैसा आप उचित समझें वैसा करे। मैंने जब से होस सँभाला है तब से मैं बराबर सामाजिक सुधार का पक्ष करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आप देश जिसको सनातन धर्म समझ बैठे हैं वह अविद्या और असम्भ्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आपका कृपाकाशी—अमृतराय।”

प्रेमा का विवाह अमृतराय के परमपितृ दाननाथ से हो जाता है।

अमृतराय पूर्णा के पति के मना में ब्रह्म जाने पर उसे सहानुभूति दिखलाते हैं। दिल में बैठा सुधारक कहता है। पूर्णा का दूसरा विवाह होना चाहिए। पूर्णा को मनाया जाता है। जब विधवा विवाह का समाचार शहर में फैलता है तो बदरी प्रसाद के घर पर इसकी चर्चा होती है। विद्वान और घनाढ्य लोग इफ्ठे होते हैं, शादी को रोकने के तरीकों पर बहस होती है।

पंडित मृगुदत्त : विधवा विवाह बर्जित है। कोई हमसे शास्त्रार्थ कर ले। वेद-पुराण में कहीं ऐसा अधिकार कोई दिखा दे तो हम आज से पंडिताई करना छोड़ दें।

बहुत से लोग चिल्लाए : हाँ हाँ जरूर शास्त्रार्थ हो।

सोगों को शास्त्रार्थ पर उतारू देखकर बदरी प्रसाद बोले : किससे करोगे शास्त्रार्थ ? मान लो वह शास्त्रार्थ न करे। तब ?

सेठ धूमिल : बिना शास्त्रार्थ किए विवाह कर लेंगे ? थाने में रपट करा देंगा।

ठाकुर जोरावर सिंह : कोई ठट्ठा है ब्याह करना। सिर काट लूँगा। लहू की नदी बह जाएगी।

राज साहब : बारात की बारात काट डाली जाएगी।

सैकड़ों आदमी आकर डंट गये और आप में ईश्वर लगाने लगे।

एक : जरूर से जरूर सिर गंजा कर दिया जाये।

दूसरा : घर में आप भगा देंगे। सब बारात जल-मून जायेगी।

तीसरा : पहले उस स्त्री का मला घोंट देंगे।

एक ओर विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं। दूसरी ओर सड़तों के सरदार ठाकुर जोरावर सिंह अमृतराय को खत भेजते हैं। लिखा था : हमने सुना है कि आप विधवा ब्राह्मणी से विवाह करने वाले हैं। हम आपसे कहे देते हैं कि मूल कर भी ऐसा न कीजिएगा। नहीं तो आप जानें और आपका काम।

अमृतराय प्रतिष्ठित व्यक्ति है। रसूल वाले हैं। विवाह सम्पन्न हो जाता है। विरोधी दल वाँट पीसता रह जाता है।

सेठ धूमिल पंडित मृगुदत्त से कहते हैं : महाराज, कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए। कोई नामलेवा न बचे।

मृगुदत्त : सर्वथा नाश न कर दूँ तो ब्राह्मण नहीं। आज के सातवें दिन उनका नाश हो जाएगा।

सेठ जी : द्रव्य जो लगे बेखटक कोठी से मँगा लेना।

मृगुदत्त : इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल पाँच सौ ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराना होगा।

एक ओर अंधविश्वास और अविद्या का वातावरण है दूसरी ओर एक ब्राह्मणी विधवा का एक सन्नीय अविवाहित पुरुष से विवाह, जातीय सीमाओं को लाँच कर प्रेमचन्द ने अन्तर्जातीय विवाह का प्रचार किया।

अमृतराय और पूर्णा के विवाह के बाद भी प्रेमा के हृदय में अमृतराय की मूर्ति ज्यों की त्यों रही। यह बात दाननाथ को खटकी। दाननाथ को अमृतराय से इतनी ईर्ष्या थी कि वह अमृतराय को मारने चला। प्रेमा ने पूर्णा को सावधान किया। परिणाम यह हुआ कि दाननाथ और पूर्णा एक दूसरे को गोली का

निशाना बना देते हैं। प्रेमा विधवा हो जाती है। तब प्रेमचन्द अमृतराम का विवाह विधवा प्रेमा से करवा देते हैं। यह समाज सुधार और देशोद्धार के हित में है। देशोद्धार की भावना अपने उपन्यास 'जनवाए ईसार,' हिन्दी में 'बरदान,' में भी है। इस उपन्यास के नायक की माँ सुवामा अष्टभुजी देवी से बरदान माँगती है। देवी की उसके कान में आवाज आती है—सुवामा, मैं तुम से बहुत खुश हूँ। माँग क्या माँगती है।

मैं जो कुछ माँगूँगी, क्या देवी जी देंगी ?

हाँ, मिलेगा।

मैंने बड़ी तपस्या की है। इसके लिए भारी बरदान माँगूँगी।

क्या सेबी ? कुबेर का घन ?

नहीं।

इन्द्र का बल ?

नहीं।

सरस्वती की विद्या ?

नहीं।

संसार का सबसे उत्तम पदार्थ माँगती है।

वह क्या है ?

सपूत बेटा जो कुल का नाम रोशन करे ?

नहीं।

जो माँ-बाप की सेवा करे ?

नहीं।

जो विद्वान और बलवान हो ?

नहीं।

फिर सपूत बेटा किससे कहती है ?

जो अपने देव का उपकार करे।

इस उपन्यास का नायक सुवामा का बेटा प्रतापचन्द है जो संन्यास लेकर बालाजी का नाम ग्रहण करता है।

कुछ समालोचकों ने बालाजी का आचार स्वामी विवेकानन्द बतलाया है। इस धारणा का मुख्य कारण यह है कि जिस समय बरदान लिखा जा रहा था उन्ही दिनों प्रेमचन्द ने विवेकानन्द पर एक लेख 'जमाना' में छपवाया था। स्वामी विवेकानन्द द्वारा लिखी गयी किर्ती पुस्तक का उर्दू अनुवाद भी 'अदोब' में छपवाया था।

परन्तु बालाजी का चरित्र विवेकानन्द पर नहीं स्वामी वयानन्द पर डाला गया है—'अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि प्रतापचन्द एक गुप्तनाम आदमी था। आज उसका नाम बच्चे-बच्चे की जमान पर है। क्या उसके पाम काँचे का लजाना था ? पनघट पर जब औरतें फूल्हों पर चढ़े रखे पानी के लिए आती हैं तब बालाजी ही के चर्च होते हैं और उन्हीं के जल गाये जाते हैं। अनाज के सेतों में उन्हीं की बड़ाई होती है। यही कौमी सिद्धमत्तार का इनाम है। कलकत्ता में जब बहु मये फूलों की बरसा हुई। हजारों मन फूल पैरों तले रीव डाले गये। उस दिन मंदिर में देवताओं को फूलों की बास न मिली। रंभीन मित्राजों के गले में फूलों के नजरे न दिखाई दिये...। जब वह आनीरथों के किनारे पानी में सुर्यास्त की बहार देख रहे थे तो कई औरतें पानी भरने आयी और चढ़ो को पानी में घुसा-घुसाकर बाँते करने लगी।

एक ने कहा : बहन, तुझे सुना नहीं बालाजी बाबे हैं ।
 दूसरी बोली : हमारे ऐसे भाग कहीं जो उनके दर्शन मिलें ।
 तीसरी बोली : तू चलने पर राजी हो तो मैं तेरे साथ चलूँ । वह बाज अपनी गीशाला देखने आयेंगे ।
 कौन दूर है । गऊओं के लिए खनी और दाना भी ले जाना । एक पंच दो काज हो जाएँगे ।
 चौथी बोली : ऐसा न करेगी तो बड़ा पाप होगा । देख जब से इनका गीशाला खुला है तइकों को दोनों
 वक्त दूध पीने को मिल जाता है नहीं तो रुखी रोटियों को तरसते थे ।

आगे लिखा है : "बालाजी ने गाँव-गाँव में गीशाले खुलवा दिये । उनका सिद्धान्त था कि हमारी कौमी
 लबाही और जवाल का असली सबब हमारा जिस्मानी जौफ और जातों की बेजा 'तफरीक' है । हमारे बच्चे
 रुखी रोटियों को तरसते हैं और दूध-धी की खुशबू भी उनके नाक तक नहीं पहुँचने पाती" आज तक जितने
 ऋषि और महात्मा हो गुजरे हैं उन सबने उस तफरीक के मिटाने की कोशिशें की हैं । महात्मा बुद्ध पहले बुजुर्ग
 थे जिन्होंने हिन्दुओं की बेसानी पर से इस बे-इंसाफी और जुल्म का दाम मिटाना चाहा और उन्हें बहुत कुछ
 कामयाबी भी हुई । उनके बाद श्री शंकराचार्य, श्री रामानुज, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण, श्री स्वामी दयानन्द
 और स्वामी रामतीर्थ । सभी महात्माओं ने यही तालीम दी कि अपने भाइयों को अपना भाई समझे । नादान
 भाई भी तुम्हारा भाई है । उसे नीचा मत समझे । तुम्हारी मुक्ति एकता से होती तफरीक से नहीं" ।" यही
 था आर्यसमाज का संदेश । यही था महर्षि दयानन्द का संदेश । इन दिनों प्रेमचन्द विधिवत आर्यसमाज के
 सदस्य थे । फरवरी, १९१३ में मम्हाजिब से नियम को लिखा : "मेरे जिम्मे हमीरपुर आर्यसमाज के दस रुपये
 बाकी हैं । बार-बार तकाजा हुआ है, मगर तयदस्ती ने इजाजत न दी कि अवा कर दूँ । आप अगर एफोर्ड कर
 सकें तो बरादारस्त मेरे नाम से हमीरपुर आर्यसमाज के सेक्रेटरी के नाम दस रुपये का मनीआर्डर कर दें ।
 ममनून हूँवा । तफलीफ तो होशी मगर मेरी खातिर इतना सहना पडेगा क्योंकि यहाँ अब जलसा भी अनकरीब
 होने वाला है । मुकरंदर अज यह है कि यह दस रुपये जरूर भेज देंगे । मैंने जनवरी में अवा करने का इतमी
 वायदा किया है ।"

एक महीने बाद फिर याद कराया : "अगर आपने हमीरपुर समाज के नाम दस रुपये न रवाना
 किये हों तो नराहे करम अब कर दीजिए, क्योंकि मैं १४ मार्च को वहाँ जाऊँगा और तकाजा नहीं सहना
 चाहता ।"

यादव यही जससा था जिसके बारे में आर्यसमाज प्रचारक मौलवी आनिम फाजिल थी महेश प्रसाद
 ने लिखा है कि गर्मियों में दो सहयोगियों सहित वह महीबा गये । प्रेमचन्द वहाँ सब-डिप्टी इंस्पेक्टर तैनात
 थे । तीनों प्रेमचन्द के घर पर ठहरे । उनके अपने शब्दों में : हम तीनों का सत्कार उन्होंने निरन्तर सात-आठ
 रोज तक जिस प्रेम और नम्रता के साथ किया था उसको हम कभी नहीं भूल सकते । जिन विषयों पर चर्चा
 हुई उनमें से दो इस प्रकार थे :

(१) आर्यसमाज और उसके कार्य संबंधी बातें और...

(२) ईसाइयों के उस कार्य के बारे में जो उस समय केवल महोबा में ही नहीं बल्कि हमीरपुर जिले में
 भी हो रहा था । प्रेमचन्द ने बतलाया कि हमारी सामाजिक बुराइयों का ही फल है कि महोबा अथवा बुंदेल-
 खंड के स्थानों में हिन्दुओं के अनेक लड़की-लड़के ईसाइयों के घरे में पहुँच गये ।

इन्हीं दिनों प्रेमचन्द ने इसी विषय पर एक कहानी लिखी । शीर्षक था, 'खून सफेद' । अकाल प्रस्त
 लोग अपने घर-बार छोड़कर रोजी के लिए मीलों दूर जाते हैं । एक परिवार था चाधोराम और देवकी का ।
 उनका बच्चा साधोराम बुलार में पड़ा था । माँ-बाप काम में लगे हैं । बच्चा पादरी मोहनदास के खेमे की
 ओर आकर्षित होता है । पादरी उसे प्यार करता है, खाने को बिस्कुट और केले देता है । साधो बहुत प्रयत्न
 है । अगले दिन भी यही जाता है । माँ-बाप उसे तमाश करतो हैं, परन्तु निष्फल । वे निराश हो जाते हैं । उधर

साधो को ख्रिस्तान बनाकर पुणे भेज दिया जाता है।

अकाल के बाद इस क्षेत्र में खुशहाली आती है। जाधोराम का परिवार सम्पन्न हो जाता है। उसका छोटा बेटा माधो और लड़की गिरि भी उसके काम में हाथ बँटाते हैं। एक दिन साधो साइकिल पर चढ़कर जा घमकता है। माँ-बाप की बाँछें खिल जाती हैं। परन्तु ग्रामीण समाज ईसाई बेटे को नहीं स्वीकारता। साधो प्रामाणिक करने को तैयार है। नाशानी से हुए कार्य के लिए दण्ड भोगने को भी तैयार है परंतु शब के ठाकुर भोग नाल अँसैं निकाल कर कहते हैं—“ठकुराइन ! बिरादरी की तो तुम खुद मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी बूँ तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं और होगी। हम साफ-साफ कहे देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बसा देगी कि वह क्या कर सकती है।”

साधो को छुआछूत और खाने-पीने के बारे में सलाह दी जाती है। माँ-बाप गिस्सहाय हैं। साधो तीक्ष्ण शब्दों में कहता है, “क्या मान लूँ ? यही कि अपनी में बँर बनकर रहूँ, अपना सहाँ। मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए। न, वह मेरे किये न होया। मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूँ।”

आगे चलकर वह कहता है—“मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यह नहीं है तो मेरे लिए इससे सिवा और कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊँ। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना अर्थ है। और साधो बार्डिसिकल पर चढ़कर वहीं जाता है जहाँ से तंग होकर वह आया था। उसी क्षेत्र में जहाँ कोई अपना न था।”

प्रेमचन्द ईसाइयों द्वारा प्रचार का विरोध करते थे। उनका दृष्टिकोण वही था जो आर्य समाज का। दयानारायण निरम एक उर्ध्व साम्प्रदायिक विकासना चाहते थे। प्रेमचन्द ने महोबा से लिखा : “हफ्तवार का नोटिस आपने निकाल ही दिया। अज तबियत तो अच्छी होने देते। देखिये क्या कामयाबी होती है। आपका हफ्तवार कामरेड के नमूने का होना चाहिए... नाम हिंदू मौजू था। शायद इस नाम का कोई परचा पंजाब से निकलने लभा है। ... मगर (आपके) जसवार का नमूना कामरेड ही हो, पालिमी हिंदू। अब मेरा हिंदुस्तानी कौम पर ऐतबार नहीं रहा और उसकी कोशिस फजूल है।”

[२]

महावि दयानन्द ने लिखा है कि पाँच हजार वर्ष पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था। वेदों से विमुक्त होने के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। अज्ञान और अंधकार के बढ़ने से लोग भ्रमयुक्त होकर मनमानी करने लगे। ईसाई प्रचारक भारत के लोगों को बड़ाबड़ ईसाई बना रहे थे। स्वामी दयानन्द ने उन्हें ललकारा। शास्त्रार्थ हुए। शास्त्रार्थ तो कट्टरपंथी मूर्तिपूजा के समर्थकों, ईसाइयों और मुस्लिम विद्वानों से भी हुए। महावि का एक लक्ष्य था ईसाई मत का विरोध। ईसाई मत विदेशी सत्ता का भी प्रतीक था।

कुरान का कोई हिन्दी संस्करण नहीं था। इसलिए महाविजी ने विशेष प्रयत्न करके इसका अनुवाद करवाया। ‘सत्यार्थ प्रकाश’ के पहले संस्करण में इस्लाम के बारे में समुस्मास नहीं था। यह दूसरे संस्करण में दिया गया। मुसलमानों द्वारा स्वामीजी का विशेष विरोध नहीं हुआ। जब लाहौर में ब्रह्म समाज के अनुयाइयों ने उन्हें समर्पण देने से इन्कार कर दिया तो मुस्लिम डाक्टर खान बहादुर खीम खान ने उनके ठहरने का प्रबंध किया। अमृतसर में जिस मकान में आर्य समाज की गींव रखी गयी वह विधां जानमुहम्मद का था। सर सैयद अहमद के घर पर स्वामीजी ने शास्त्रार्थ किया। सर सैयद ने अपने घर पर भोज के लिए निमंत्रण

भी दिया। यह स्वीकारा नहीं गया। इसके कारणों की बात आगे होगी। निघन के समय भी उनका उपचार एक मुस्लिम डाक्टर असीमर्दन सान कर रहे थे।

वह कहता अनुचित न होगा कि उन दिनों हिन्दू और मुसलमानों के बीच सौहार्द था। दयानन्द का विशेष प्रहार ईसाई मत पर था। ममान सुधार आर्य धर्म के प्रचार का मुख्य अंग था और समाज सुधार अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को विदेशी सत्ता के विरुद्ध तैयार करना था। आगे चलकर आर्यसमाज के समर्थकों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपनी पुस्तक 'दि सन आफ इंडिया' में ए० डी० रेनकर्ट ने लिखा है कि बंगाल की १६०५ की क्रान्ति महर्षि दयानन्द की आर्यसमाज की धार्मिकता, राष्ट्रीयता का परिणाम था। संयुक्त प्रान्त (आज का उत्तर प्रदेश) और मध्य प्रदेश जैसे प्रान्तों में आर्यसमाज ही राजनीतिक राष्ट्रीयता का केन्द्र बनी। सच तो यह है कि बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में आर्यसमाज की भारी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। पंजाब गवर्नर डेविल इबटसन ने लिखा है कि प्रांत के प्रत्येक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने उन्हें बतलाया था कि वहाँ की आर्यसमाज ही विद्रोह का मद्द बनी थी। इबटसन के उत्तराधिकारी माइकल ओडवायर ने भी कहा था "हालाँकि हिंदू जनसंख्या का पाँच प्रतिशत से अधिक भाग आर्यसमाज में नहीं है फिर भी (१६०० से १६१८ तक) राजद्रोह से संबंधित लोगों में से अधिकांश आर्यसमाज ही थे।" सासा लालपतराय, अजीतसिंह, भाई परमानंद, श्रद्धानंद, राजा महेंद्र प्रताप, इन्द्र विद्यावाचस्पति, एम० जी० राजाडे, सत्यानंद डीमड़ा इत्यादि कितने ही राष्ट्रवादी आर्यसमाज के अनुयायी थे।

इनमें से कितने ही लेखक थे परन्तु साहित्यकार केवल प्रेमचन्द थे। सरकारी नौकर होते हुए भी वह राष्ट्रवादी थे। उन्होंने 'सोबे वतन' की भूमिका में लिखा : "हर एक कौम का इल्मी अदब अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होता है। जो खयालात कौम के दिमागों को मुतहरिक करते हैं और जो जजबात कौम के दिलों में नूँजते रहे वह नजम व नसर के सफहों में ऐसी सफाई से नजर आते हैं जैसे आइने में सुरत। हमारे लिटरेचर का इबतदाई दौर वह था कि लोम गफलत के नखे में मतवाले हो रहे थे। इस जमाने की अदबी यादगार बसुज आधिकाना गजलों और चन्द किसों के और कुछ नहीं। दूसरा दौर उसे समझना चाहिए जब कौम के नये और पुराने खयालात में जिन्दगी और मौत की लड़ाई शुरू हुई और तमद्दुन की तजवीज सोची जाने लगी। इस जमाने के किस्से व हिकायात ज्यादातर इस्लाह और तजदीद ही का पहलू लिए हुए हैं। अब हिन्दुस्तान के कौमी खयालात में बलोगियत के जीने पर एक कदम और बढ़ाया है और हुम्बे वतन के जजबात लोगों के दिलों में सर उभारने लगे हैं। क्योंकिर मुमकिन था कि इसका असर अदब पर न पड़ता। वे चन्द कहानियाँ इस असर का आगाज हैं और यकीन है ज्यों-ज्यों हमारे खयाल रकीह होते जाएँगे, इस रंग के लिटरेचर को रोज अपजुँ फरोश होता जाएगा। हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अदब जरूरत है जो नई नसल के जिवर पर हुम्बे वतन की अजमत का नक्शा जमाये (नवाबराय)।"

देश प्रेम की इन पाँच कहानियों को विद्रोहात्मक माना गया। पुस्तक पर प्रेस का नाम नहीं छपा था। इसलिए सरकार को सी० आई० जी० ने पृच्छताछ की। पता चला कि 'नवाब राय' तो धनपतराय का कल्मी नाम है और धनपतराय महोबा में डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स तैनात है। धनपतराय को तलब हुई। रतों-रात सफर कर कलक्टर के यहाँ पहुँची हुई। उसकी मेज पर 'सोबे वतन' की एक प्रति पड़ी थी। कलक्टर ने कहा, इन कहानियों में राजद्रोह बरा पड़ा है। मुख्य राज होता तो तुम्हारे हाथ काट दिये जाते। अंग्रेजी राज की बरकत है कि तुम्हें छोड़ दिया जाता है। स्टार्क में सारी पुस्तकें सरकार के हवाले कर दी गयी। इन्हें नष्ट कर दिया गया।

हुसम हुआ आगे से लिखना बन्द और किसी लेख के प्रकाशन से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक है। धनपतराय ने अपने मित्रों को बतलाया कि अब गये चलना मांडले की हवा खानी पड़ती। उन्होंने निगम को

लिखा कि भविष्य में सरकारी अनुमति सेनी होगी, विषय कुछ भी हो। चाहे लेख हाथी दाँत पर ही क्यों न लिखा हो। इस पर नियम ने प्रेमचन्द के कस्मी नाम का मुकाम दिया।

‘जलवाए ईसार’ (बरदान) इन्हीं दिनों लिखा जा रहा था। इस पर नाम नवाब राय ही दिया गया। हम देख चुके हैं कि सुवामा की इच्छा है कि उसका पुत्र प्रतापचन्द्र देशोद्धार करे और यह कि नायक का चरित्र दयानन्द पर दासा गया है। आगे चलकर प्रेमचन्द ने इस तरह की कहानियाँ भी लिखीं जिनसे स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो। जतिगाँवाना हत्याकांड के बाद प्रेमचन्द के दिल पर एक भारी बोझ था। गोरखपुर में गांधी जी का भाषण सुना और अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। बाद में लेखन के माध्यम से राष्ट्रीय संग्राम में अपना योगदान दिया। उन्हें गांधी युग का प्रमुख साहित्यकार माना जाता है। उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी, इतनी प्रबल कि उनकी विचारधारा भी बदली। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बिलाफत बांदोलन को अपना समर्थन दिया। प्रेमचन्द ने भी इसी नीति का समर्थन किया। मौलाना मुहम्मद अली और चौकतबशी की प्रशंसा की और उनकी तुलना राम-लखन की जोड़ी से की। दस वर्ष पूर्व हिन्दुस्तानी कौम में आस्था न रखने वाले प्रेमचन्द अब राष्ट्रीय विचारधारा का अनुसरण कर रहे थे। इस विचारधारा का आधार था हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों को दूर करना।

महर्षि दयानन्द के जीवन-काल में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विशेष मतभेद नहीं थे। जब महर्षिजी से पूछा गया कि क्या एक मुसलमान जार्ज हो सकता है तो उन्होंने कहा, हाँ। परन्तु जब भ्रैतम आर्य समाज एक मुस्लिम का पादोत्तरण करने जा रही थी तो महर्षिजी ने उन्हें कहा, अभी अवसर नहीं आया है।

१८७७ में, जब महर्षिजी आगरा में थे तब मिर्जापुर के एक मुसलमान ने गाय की कुर्बानी की घोषणा की। वहाँ के हिन्दुओं ने कुर्बानी को रोकने का प्रयत्न किया। इसी संघा का मजिस्ट्रेट से हुकम विलंबाया। बाद-विवाद चला। इस बीच एक दूसरा मजिस्ट्रेट आ गया। उसने आदेश दिया कि गाय उस मुसलमान को निजी सम्पत्ति है। वह जैसा चाहे कर सकता है। यदि किसी को आपत्ति है तो ५ सप्ताह के भीतर अदालत जा सकता है।

बाद-विवाद ने जोर पकड़ा। भारतेन्दु ने अपनी पत्रिका में भर्त्सना की और कहा कि बहुसंख्यक जाति की उपेक्षा कर अल्पसंख्यक जाति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तभी महर्षिजी ने शोधक के विरुद्ध आन्दोलन चलाया। इन्हीं दिनों अरेबों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच फूट की योजना बनायी। १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के तुरन्त बाद अंग्रेज शासक मुसलमानों का दमन कर रहे थे। परन्तु बीस वर्षों बाद उन्होंने देखा कि हिन्दुओं में जनचेतना आ रही है। और इस पर अंकुश लगाने का एक ही मान तरीका या जनता में फूट डालना, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करना। ‘एक्सपेंशन आफ ब्रिटिश इम्पायर’ में सैसीजे ने इस सिद्धांत का विश्लेषण किया। एक अंग्रेज नवर्नर ने तो यहाँ तक कहा कि यदि उसकी दो बीबियाँ हों, एक हिन्दू और दूसरी मुस्लिम, तो वह मुस्लिम बीबी को अधिक प्यार करेगा। इसी नीति के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम कालेज और बाद में विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। यहाँ के प्रिंसिपल और अन्य नेताओं ने मुसलमानों को अलग कौम की परिभाषा दी।

एक समय सर सैयद अहमद खान ने कहा था, भारतीय कौम से मेरा मतलब है दोनों हिन्दू और मुसलमानों से। मेरे लिए इस बात का बिल्कुल महत्त्व नहीं है कि किसी व्यक्ति का क्या धर्म है। क्योंकि धर्म हमें दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वह यह है कि हिन्दू हो या मुसलमान, सब एक ही देस में रहते हैं और एक ही राजा की प्रजा है। हमारे जीवनस्रोत एक ही हैं और जब अफास पड़ता है तो सब लोग साथ ही मृगतते हैं। यही कारण है कि मैं हिन्दुस्तान में रहने वाले दोनों हिन्दुओं और मुसलमानों को हिन्दू कहता हूँ।

उन्होंने यह भी कहा था कि काश ! मेरी एक ही माँग होती ताकि मैं हिन्दुओं और मुसलमानों को एक ही ढाँच से देख पाता। अंबेजों ने मुसलमानों को प्रोत्साहन देकर उन्हें उकसाया कि काउंसिल में उन्हें बस्य से प्रतिनिधित्व मिले। सर वाभा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला। मुस्लिम सीप का घटन हुआ। हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते-करते दोनों के बीच भेद-भाव बढ़ता गया और इसी के परिणामस्वरूप आगे चलकर देश का बँटवारा हुआ। इस बँटवारे की नींव महर्षि जी के जीवन-काल में पड़ी थी। फिर भी समय-समय पर एकता के प्रयत्न होते रहे। पहले विश्वयुद्ध के दौरान हिन्दू और मुसलमान कपड़े से कंधा मिलाकर खड़े थे। जलियाँवाला हत्याकाण्ड के बाद कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन चलाया। तब प्रेमचन्द ने मुहम्मद अली और शौकत अली भाइयों को रामसखन की जोड़ी कहा। जो बातें हिन्दू-मुस्लिम एकता के रास्ते में अड़चन बनती, उनका विरोध करना आवश्यक था। जब राजस्थान में मलकाना राजपूतों की शूद्रि का आन्दोलन चला और मुसलमानों ने बबेला मचाया तो प्रेमचन्द ने शूद्रि आन्दोलन के विरुद्ध एक कड़ा लेख लिखा। "इधर मैंने उर्दू लिखना बन्द कर रखा है। फुसंत ही नहीं मिलती। लेकिन मलकाना शूद्रि पर एक मुहत्तसर-सा मजमून लिख रहा हूँ। मुझे इस तहरीक से सख्त इखतिलाफ है। तीन-चार दिन में भेजूँगा। आर्यसमाज वाले भिन्नार्थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मंजमून को जमाना में जगह देयें।"

"आर्यसमाज वाले भिन्नार्थी, " ये शब्द उसी व्यक्ति के हैं जो दम वर्ष पूर्व आर्यसमाज का विधिवत सदस्य था और जो हिन्दुस्तानी कौम नहीं, हिन्दू धर्म का समर्थक था। वह परिवर्तन समय के साथ आया था। प्रेमचन्द का अब प्रयत्न था कि हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आये। उर्दू रिसालो में हिन्दी लेखकों के बारे में लिखा तो हिन्दी पत्रिकाओं में इस्लाम के महापुरुषों के बारे में। 'नबी का नीति निर्वाह' 'फातिहा'। माधुरी में 'मंदिर और मस्जिद' कहानी लिखी। १९२४ में 'कब्रला' नाटक प्रकाशित किया। मुसलमानों ने आपत्ति की तो लिखा कि स्वाजा हुसैन नजामी ने भबवान कृष्ण की जीवनी छापी। मैं इस्लाम के महापुरुषों के बारे में बैसा ही कुछ कर रहा हूँ। प्रेमचन्द जानते थे कि हिन्दू-मुस्लिम भ्रमों के पीछे अंधों का हाथ है।

'कायाकल्प' में इस विषय पर विस्तार से लिखा। "आगरा के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच आये दिन झगड़े होते रहते हैं। छोटी-छोटी बातों पर दये-फिसाद हो जाते हैं। अस एक बहाना चाहिए। बाँपे ने बड़ी मार दी तो मुसलमान दुकान पर भावा बोल देते हैं। किसी जुताड़े ने हिन्दू के पानी के घड़े को छू दिया तो मुहल्ले में फौजदारी हो गई। सोहन सईद के कुत्ते में लड़ाई हो गई तो हिन्दू-मुस्लिम फिसाद। सँकड़ो आदमी घायल हो गये। दोनों ही जातियों के सिरफिरे मजहब के नाम पर दबे के लिए तैयार हैं। सबेरे स्वाजा साहिब जिलाधीस को सलाह करने जाते हैं और शाम को बाबू यशोदानन्द। दोनों ही अपनी-अपनी राजनीतिक भक्ति का राग असापते हैं। ठाकुर द्वारे में ईश्वर कीर्तन की जगह मुस्लिम नवियों की निन्दा होती है मस्जिदों में नमाज की जगह हिन्दू देवताओं की दुर्घति। हिन्दुओं ने महावीर दल बनाया। मुसलमानों ने अली-गोल सजाया।"

जब पंजाब से आगरा आये एक मौलवी साहिब ने गाय की कुर्बानी देने की सलाह दी तो हिन्दुओं में खलबली-सी मच गयी। यशोदानन्द मुसलमानों के नेता स्वाजा साहब के पास गये और पूछा कि क्यों वहाँ गाय की कुर्बानी की जा रही है जहाँ आज तक कभी नहीं हुई। क्यों नया रस्म निकाली जा रही है। स्वाजा साहब उत्तर देते हैं कि "कुर्बानी (करना) हमारा हक है। अभी तक हम आपके जज्बात का तिहाज करते थे। हम अपने हकों को भूल गये थे। जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते तो हम क्यों आपके जज्बात की परवाह करें। मुसलमानों की शूद्रि करने का आपको हक हासिल है लेकिन ५०० वर्षों में आपके यहाँ शूद्रि की कोई मिसाल नहीं मिलती।"

प्रेमचन्द का मुखपात्र चक्रवर कहता है, "बहिंसा का सिद्धांत मज्दों के लिए नहीं मनुष्यों के लिए भी

तो है। एक गाय की कुर्बानी बचाने के लिए सीकड़ों पुरुषों की कुर्बानी क्यों दी जाए ?” चक्रधर की सुभद्रुम्ह के परिणामस्वरूप गाय को छोड़ दिया जाता है। स्वाजा महमूद कहते हैं, “काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई होते, मगर यहाँ तो जोश हमें मलेच्छ करते हैं। यहाँ तक कि हमें कुत्तों से भी नाकिस समझते हैं। उनकी धारियों में कुत्ते खाते हैं, पर मुसलमान उनके बिलास में पानी नहीं पी सकता। अब कुछ-कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्फाक हो जाये।”

चक्रधर का मत है : “मैं तो नीति ही को धर्म समझता हूँ और सभी सम्प्रदायों की नीति एक ही है। अगर अन्तर है तो बहुत थोड़ा। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सभी सत्कर्म और सद्बिचार को शिक्षा देते हैं। हमें कृष्ण, राम, ईसा, मुहम्मद, बुद्ध सभी महारमाओं का समान आदर करना चाहिए। बुरे हिन्दू से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिन्दू ...संसार का भावी धर्म, सत्य, ग्याय और प्रेम के आधार पर बनेगा।”

महर्षिजी ने ‘सत्यार्थ प्रकाश’ की भूमिका में लिखा था : “इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाये किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए वह सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दे। पश्चात् वे स्वयं अपना हितार्हित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा ज्ञानन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़कर असत्य में भ्रुक जाता है। परन्तु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है किन्तु जिस मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करे क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है।” कलकत्ता प्रवास के दिनों में केशवचन्द्र सेन ने महर्षिजी को परामर्श दिया था कि जनता तक पहुँचने के लिए उन्हें हिन्दी को अपनाना चाहिए। महर्षिजी ने उस परामर्श को ग्रहण किया। ‘सत्यार्थ प्रकाश’ के दूसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा : “जिस समय मैंने यह ग्रंथ बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण अनुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है।”

महर्षिजी के निधन के बाद तत्कालीन संयुक्त प्रांत में हिन्दी का खूब प्रचार हुआ। देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए एक विज्ञापन सरकार को दिया गया।

धनपतराय का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। और कायस्थ लोगों पर फारसी और उर्दू का अच्छा चयन था। राजभाषा उर्दू जीविका का साधन भी थी। यह स्वाभाविक था कि वे उर्दू-फारसी पढ़ते। परन्तु उन्हें हिन्दी से भी प्यार होया, क्योंकि मॅट्रिक की तैयारी से पूर्व उनके अपने अनुसार एक बेनचर उनसे हिन्दी पढ़ने जाया करता था। हिन्दी का ज्ञान होया तभी तो उसे पढ़ा सकते। १९०४ में उन्होंने हिन्दी की एक विशेष परीक्षा पास की। हम ‘शुभा व हमसवाब’ के प्रकाशन के तुरन्त बाद इसका हिन्दी रूपान्तर ‘प्रेमा’ के नाम से प्रकाशित करवाया। जिन दिनों प्रेमचन्द कानपुर में स्कूल मास्टर थे, नियम के साथ वह बालमुकुन्द गुप्त को मिलने रेलवे स्टेशन पर गये। मुत्तजी उन दिनों ‘भारत मित्र’ का सम्पादन कर रहे थे। वह उर्दू के

जाने-माने लेखक और सम्पादक रह चुके थे और लाहौर का 'कोहिनूर' छोड़कर हिन्दी में आये थे। वह 'जमाना' में भी लिखते थे। प्रेमचन्द उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। फिर कार्यसमाज जोर पकड़ रहा था। 'वरदान' में मुंशी संजीवन लाल अपनी पुत्री बिरजन से कहते हैं कि 'बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो। जिस पुस्तक की तुम बात करती हो वह तो भाषा मे है।'

बिरजन उत्तर देती है, 'तो मैं भी भाषा ही पढ़ूँगी। इसमें कौसी अच्छी-बच्छी कहानियाँ हैं। मेरी किताब में तो एक कहानी भी नहीं है।'

तब तक हिन्दी जीविका का साधन नहीं बन पाई थी। फिर भी प्रेमचन्द की इस भाषा मे रुचि थी। मई, १९१० में निगम से पूछते हैं : 'हिन्दी पत्रों का क्या हृथ हुआ ? बानी उसकी तजवीज खटाई मे पढ़ गयी या बाकी है। निकलने वाला हो तो हिन्दी में लिखने की आदत डालूँ।' आदत डालने से स्पष्ट है कि वह हिन्दी लिखते थे। इस आदत नहीं थी। चार वर्ष बाद 'प्रताप' के असरार से मजदूर होकर एक मुश्तसलर-सा किस्ता हिन्दी में उसके विजयादशमी नवम्बर के लिए लिखा है। हिन्दी लिखनी तो जाती नहीं मगर कुछ कलम तोड़-मोड़ दिया है।

श्रीधर ही हिन्दी मे उन्हें मान्यता मिली। प्रेमचन्द ने निगम को लिखा : 'उर्दू मे अब गुजर नहीं है। यह मान्य होता है कि बालमुकुन्द गुप्त मरहूम की तरह मैं भी हिन्दी मे अिन्दवी सफं कर दूँगा। उर्दू नवीसी मे किस हिन्दू को फँज हुआ जो मुझे हो जायेगा।' जो मान्यता 'सप्त मरौज' और 'नवनिधि' को मिली वह उर्दू मे 'प्रेम पचीसी' को नहीं मिल पाई। फिर भी प्रेमचन्द ने उर्दू में 'बाजारु हस्त' लिखा। 'गोशा-ए-आफियत' और 'चौगाने हस्ती' परन्तु 'बाजारु हस्त' बाद मे छपा। इसका हिन्दी रूपान्तर 'सेवासदन' पहले छपा। ऐसे ही 'गोशा-ए-आफियत' बाद मे छपा। इसका हिन्दी रूपान्तर पहले 'रंभभूमि' भी पहले हिन्दी ही मे छपी, हालाँकि यह भी पहले उर्दू में लिखी गयी थी। क्योंकि कथानक मे भारी परिवर्तन कर दिया था, इसलिए 'चौगाने हस्ती' का उर्दू रूपान्तर इकबाल सहर हितगामी से मुआवजा देकर करवाया। उर्दू में लिखा हुआ यह प्रेमचन्द का आखिरी उपन्यास था। 'कायाकल्प', 'गहन', 'निर्मला', 'कर्मभूमि', 'गोदान', 'मंसल सूत्र', पहले हिन्दी मे लिखे गये। प्रेमचन्द की बड़ी स्याति हुई, धूम मच गई। उन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गयी।

[३]

उन्नीसवीं शताब्दी में गुजरात, काठियावाड़ में दो महापुरुषों ने जन्म लिया। एक ने मौरवी के निकट, दूसरे ने पोरबन्दर मे। दोनों स्थान एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। ये दो महापुरुष थे महर्षि दयानन्द और महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी। दोनों में बड़ी समानता है। एक ने जिस कार्य को जहाँ छोड़ा दूसरे ने उसे आगे चलाया। स्वदेशी का प्रचार स्वामी दयानन्द ने भी किया था। गांधी जी ने इसे जन आन्दोलन का रूप दिया। महर्षिजी ने केजवचंद्र सेन की सलाह पर संस्कृत को त्याग हिन्दी को अपनाया, गांधी जी ने हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार किया। स्वामी दयानन्द ने अंग्रेजी सरकार द्वारा नमक और चीनी पर टैक्स की कड़ी आलोचना की। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आन्दोलन चलाकर ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। महर्षिजी ने स्थियों में पदों की प्रथा, उनमें अज्ञान तथा अविद्या और विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गांधी जी ने महिलाओं को राष्ट्रीय संग्राम मे पुरुषों का साथेदार बनाया। महर्षि ने छुआछूत के और अन्धविश्वास के विरुद्ध लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध बड़ा भारी आन्दोलन चलाया। आज छुआछूत के विरुद्ध आन्दोलन के संदर्भ में हम प्रेमचन्द की भूमिका की चर्चा करेंगे।

महर्षि दयानन्द ने वर्षाव्यवस्था का आधार, जन्म नहीं, कर्म बतलाया था और मानव जाति के हर व्यक्ति के समान अधिकारों पर बल दिया था। 'सत्यार्थ प्रकाश' के प्रथम संस्करण के समय उन्होंने तीन उच्च वर्षों और चौथे वर्ष के बीच इतना भेदभाव किया था कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जब दूसरा संस्करण निकला तो इस भेदभाव को दूर कर चौथे वर्ष को भी समान अधिकार दिये।

प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों और कहानियों में जन्म आधारित वर्षाव्यवस्था की कड़ी आलोचना की। चमार, बंगी, कुंजड़े, घोबी इत्यादि जातियों पर ही रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। चाहे वह अन्याय धर्म के ठेकेदारों द्वारा हो या जमींदारों या अफसर शाही द्वारा। वे अछूतों के लिए न्याय के पक्ष में और उनके आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए लड़ते रहे। उनकी अपनी पत्रिका थी 'हंस'। अगस्त, १९३३ के अंक के कवर पर उन्होंने डॉ० भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर छापी और लिखा : 'आपने सतत उद्योग से अनेक परीक्षाएँ पास करके विद्वत्ता प्राप्त की है और यह प्रमाणित कर दिया है कि अछूत कहलाने वाली जातियों को किन्हीं असाधारण उपकरणों से ईश्वर ने नहीं बनाया। इन समय आप विश्वविख्यात व्यक्तियों में हैं।' अछूतों पर समाज द्वारा अन्याय का आधार था धर्म के नाम पर मठाधीशों, महंताओं और पुजारियों की अनुमति। प्रेमचन्द ने अपनी आरम्भिक कृतियों से लेकर अन्त तक ऐसे ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया। तेरह वर्ष की आयु में लिखी गई 'मेरी पहली रचना' में प्रेमचन्द ने दूर के रिश्ते में मामूँ के रोमांस का जिक्र किया है। अर्धे उम्र तक अविवाहित, ये मामूँ एक चमारित पर लट्टू हो गये थे। नीच जात वालों ने मामूँ की यह पिटाई की कि वे भाग गये। यह व्यंग्य प्रेमचन्द के छुआछूत का ही एक अंग था। अपने उपन्यास 'कर्मभूमि' में तो छुआछूत का विरोध एक जन आन्दोलन का रूप धारण कर लेता है। उपन्यास का नायक, एक ऊँचे परिवार का युवक, अमरकांत अपने पिता को छोड़कर बीस-पच्चीस चमारों की बस्ती में जाकर रहने लगता है। गन्दे घरों में वह स्वयं स्नाहूँ लगाता है। गाँव के चमारों को स्पष्ट जीवन की शिक्षा देता है। एक पाठशाला खोलकर वह बच्चों को पढ़ाता भी है। अमरकांत के अनुसार शराब और मुर्दा मांस के मांस के सेवन के अतिरिक्त चमारों में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसके आधार पर उन्हें सर्वत्र हिन्दू पतित कह सकें। घुड़ चौधरी को छोड़ थोड़े ही ऐसे चमार थे जिनमें शराब पीने की समता हो। हाँ मुर्दा मांस का मांस सब खाते थे। एक मांस की लाश को देखकर बच्चे खूशी से उछलने-कूदने लगते हैं। अमरकांत के दिल में उनके प्रति घृणा हो जाती है। सुधारवाद लुप्त-सा हो जाता है और वह गाँव से भाग सका होना चाहता है। परन्तु अमरकांत को देखकर कुछ लोग मांस के मांस खाने का विरोध करते हैं। मुन्नी भी सत्याग्रह करती है। अन्त में मांस खाने के विरोधियों की विजय होती है और मांस नहीं खाया जाता।

उपर नवर में भी मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा है। ठाकुर द्वारा में क्या हो रही है। ब्रह्मचारी ने देखा, दरी से थोड़ी दूर जूतों के पास अछूत बैठे हैं। सर्वत्र वाले कहते हैं कि अनर्थ हो गया। चमारों ने ठाकुर द्वारा में प्रवेश कर इसे भ्रष्ट कर दिया है। ब्रह्मचारी जी सहमत हैं। उन्हें अमरकांत के पिता अमरकांत का भी पूरा समर्थन प्राप्त है। अमरकांत ने चमारों को मार भगाने के आदेश दिए। ब्रह्मचारी और सर्वत्रों के लिए जूते बनाने वाले चमार अपवित्र थे परन्तु उनके द्वारा बनाये गये जूते पवित्र चीज थे। ब्रह्मचारी के हुकम से लोगों ने पवित्र जूतों से अपवित्र चमारों की अरुमत्त शुरू की। उपर अछूतों के समर्थक डबों से जवाब देने वाले थे कि शांति कुमार ने स्थिति सम्भाल ली। वह ब्रह्मचारी को लनकार कर कहते हैं : 'अंधधर्मों की आँस में घूल भोंककर यह हलवे बहुत दिन खाने को नहीं मिलेंगे, महाराज ! अब वह समय आ रहा है जब भगवान भी पानी से स्नान करेंगे, दूध से नहीं।'।

शांति कुमार ने अछूतों को ठाकुर जी के दर्शन के लिए उत्तेजित किया। मंदिर प्रवेश का प्रथम अछूतों के लिए सायद इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उच्चवर्ण वालों के लिए। कुछ ने तो यहाँ तक कहा : 'अपना मंदिर लिये रहें। हमें क्या करना है।' परन्तु शांति कुमार के लिए मंदिर प्रवेश प्रतिष्ठा का प्रथम जन गया

है। वह अछूतों को उकसाते हैं। अछूत जाये बढ़ते हैं। ज्यों-ज्यों अछूत मंदिर के समीप आते-जाते हैं उनकी हिम्मत टूटती जाती है। जिस अधिकार से वे बंशित रहे, उसके लिए उनके मन में कोई तीव्र इच्छा नहीं। वह विश्वास जो न्याय व ज्ञान से पैदा होता है वहाँ है। समूह की धोस जमाकर विजय पाने की आशा ही उन्हें आये बढ़ा रही है। वे ठाकुरद्वारे तक पहुँच जाते हैं। भौतिक युद्ध होता है। फिर डंडों द्वारा प्रहार। भग-पद मच जाती है। धार्ति कुमार डंडा खाकर बिर पड़ते हैं। अब जान का प्रश्न बन जाता है। अछूत मंदिर के बाहर धरना देते हैं और मंदिर में दर्शनों के लिए जाने वालों का रास्ता बन्द कर देते हैं। पुनिस बुलाई जाती है। बोली चलती है। चमार बटे रहते हैं, हाताँकि उनका नेतृत्व करने वाले भाग खड़े होते हैं। नैना एक ऐसे नेता स्वामी आत्मानन्द के बारे में कहती है 'यह महाशय सन्यासी बनते हैं; फिर भी इतने डरपोक। पहले तो गरीबों को भड़काया और अब मार पड़ी तो सबसे आगे भाग सड़े हुए।'

अन्त में अमरकांत की बहन ने अछूतों का नेतृत्व संभाला। अब तो अमरकांत भी गोली नहीं चलवा सकते थे। अछूतों की विजय होती है। साँघे गंगा के किनारे जमा दी जाती है और अगले दिन मंदिर प्रवेश होता है। एक बड़ा भारी समारोह होता है।

प्रेमचन्द ने अछूतों के प्रश्न को नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के प्रकाश में देखने का प्रयत्न किया है। यदि अछूत मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वास्तविक साम, अधिक आमदनी तो मठाधीशों की होती है। उन्हीं मठाधीशों का जिनके बारे में नैना कहती है: 'आधी रात तक इसी मंदिर में जुआ खेलते हो, पैसे-पैसे पर ईमान बेचते हो, झूठी गवाहियाँ देते हो, द्वार-द्वार भीख माँगते हो। फिर भी तुम धर्म के ठेकेदार हो। तुम्हारे तो स्वर्ण से ही देवताओं को कलक लगता है।'

गूढ चौराही को पूर्व जन्म के संस्कारों में विलकुल विश्वास नहीं है। वह बेटे से कहता है: 'यह सब मन को समझाने की बात है बेटा। जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों के राग रंग में किसी तरह की बाधा न पड़े। लोग समझते रहें कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, आदमी का क्या दोष। पर यह कोई भ्याय नहीं है कि हमारे बाल-बच्चे तक काम में लगे रहे और पेट-पर भोजन न मिले और एक-एक अफसर को दस-दस हजार की तलब मिले। दस तोड़े रुपये सच्चे से भी न उठें।'

प्रेमचन्द अछूतों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलवा देते हैं परन्तु वह मानते हैं कि अछूतों के साथ खान-पान और ब्याह-गादी के रास्ते में कठिनाइयाँ हैं। जब हिन्दुओं में एक साथ बैठकर खाने-पीने की प्रथा नहीं है तो अछूतों के साथ कैसे हो सकती है। अमरकांत को खान-पान में केवल एक परम्परागत प्रथा की क्लमक मिसती है। वह गूढ चौराही से कहता है: 'यह तो अपनी-अपनी प्रथा है। चीन एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ बहुत से जादमी बुद्ध भगवान को मानते हैं। उनके धर्म में किसी जानवर को मारना पाप है। इसलिए वे लोग मरे हुए जानवर ही खाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, बियड़, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो क्या वह हम से नीच हैं?' स्वयं उत्तर देता है: 'कभी नहीं।'

स्वयं महर्षि दयानन्द ने सर सैयद अहमद खान के यहाँ से भोज का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। एक मौलवी साहब के प्रश्न के उत्तर में कहा कि खाने-पीने और विवाह के रीति-रिवाज या प्रतिबंधों का सम्बन्ध धर्म या अधर्म से नहीं है। इनका आधार है स्थानीय अनुयाइयों के साथ व्यवहार में। इनकी अव-हेलना करना हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसके सहधर्मों उसका बहिष्कार कर देंगे और उनको उस सज्जन की बुद्धिमत्ता के साधों से बंशित रहना होगा।

शाहूणों और पुत्रारियों के खाने-पीने और रुढ़िवादी तरीकों का प्रेमचन्द ने अपनी कृतियों में भवाक उदाया है। एक पात्र पं० मोटेराम हैं। इसका परिचय हमें पहली बार 'जलवा-ए-इसरा' (बरदान) में मिलता है। इसने प्रेमचन्द का जीवन-भर साथ दिया। प्रेमचन्द ने इसका विभिन्न परिस्थितियों में ब्यंगत्मक ढंग से चित्रण किया है। सत्याग्रह आन्दोलन में उसकी क्या भूमिका रही होगी, वह उसी क्षीरक की कहानी से विदित

है। पंडित जी ब्रह्म हठताल करते हैं। केटे में घूँहे दौड़ रहे हैं। बाधी रात की अवसर गिंसते ही वह मिठाई की वाली को साफ़ कर देते हैं। 'सम्पादक मोटेराम शास्त्री' से वे अपनी पत्रिका की प्रसार संख्या बढ़ा-बढ़ा कर बतलाते हैं परन्तु उन्हीं का मित्र कनई खोल देता है। एक बार तो इसी क्रम की एक कहानी के सम्बन्ध में लखनऊ के खालिद राम शास्त्री ने उन पर तथा माधुरी पर मान-हानि का दावा भी किया। माधुरी के सम्पादक—प्रेमचन्द जी सह सम्पादक थे—ने बड़े जोश से मुकदमा लड़ा। हिन्दी पत्रकारिता जगत में यह अपनी तरह का पहला मुकदमा था। जब प्रेमचन्द फिल्में के काम करने बन्दई बसे तो मोटे राम को अपने साथ ले जाकर मोटेराम की शायरी बिलबार्ड। 'पोटर की छोटें' कहानी में भी पंडितजी का मजाक उड़ाया गया। 'मंत्र' कहानी में वह जिन सीधों से घृणा करते हैं वे ही उनकी तीमारदारी करते हैं। पंडितजी का हृदय परिवर्तन होता है। इसी नाम की एक अन्य कहानी में एक पित्र है डॉ० चट्टा का और दूसरा है अज्ञात चंडे वाले भक्त का। भक्त भी मरीब है। सन की रस्ती बनाकर गुजर करता है। पत्नी लकड़ी चुनती है। दिन को कमाया रात को खाया। अगले दिन महाजन से उधार पर सन मिलने की आशंका रहती है। मरीब होते हुए भी भक्त महान व्यक्ति है। किसी को साँप उस से एकदम निःशुल्क मंत्र पढ़कर उपचार करता है। जब इसके इकलौते बेटे की हालत खराब होती है तो वह उसे डाक्टर चट्टा के पास ले जाता है। डॉ० साहिब का गोल्फ खेलने का समय हो रहा है। भक्त विद्विगडाता है परन्तु डॉ० चट्टा गोल्फ खेलने चले जाते हैं और भक्त का लड़का मर जाता है। बूढ़ा और बुढ़िया दुखी हैं। दोनों अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन चट्टा के लड़के को साँप डस लेता है। खबर सूँचे तक पहुँचती है। अभी तक साँप उसने की खबर पाकर भन्त जी बाने जाते थे। आज डॉ० चट्टा के लड़के को साँप द्वारा उसने की खबर पर उन्हें सन्तोष-सा होता है। खबरे की भावना आन्त होती है। वह नहीं जाता। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है उसका मनोबल उसे पुकारता है। वह चुपके से उठकर डॉ० चट्टा के घर पहुँचता है और लड़के पर भ्रष्टा कर उसे जिन्दा कर देता है। डॉ० चट्टा विस्मित सड़े देख रहे हैं। वह उसे इनाम देना चाहते हैं परन्तु भक्त डॉ० चट्टा को पूजा की बुद्धि से देखता हुआ बाहर चला जाता है। तब चट्टा को याद आती है कि यह भक्त जी वही व्यक्ति है जिसके बीमार लड़के को उसने देखने से इन्कार किया था। निम्न जालि के मोक्ष महान हैं।

'मंदिर' नाम की कहानी में एक चमारिन विधवा का एकमात्र पुत्र बीमार है। स्वप्न में उसका पति कहता है कि मंदिर में जाकर ठाकुर जी की मूर्ति के पाँव पढ़ो, लडका ठीक हो जाएगा। पुत्र की हालत कुछ सुधरती है। माँ बहुत फुलझ है। फिर जब लड़के की हालत गम्भीर हो जाती है तो उसे याद आती है कि वह भगवान के चरणों में उपासना करने नहीं गयी। यह इसी का परिणाम है। वह अपने गड़ने गिरवी रखकर दो रुपये उपाहती है। फूल, चूप और बत्तखे लेकर मंदिर जाती है। पुजारी फूल तो वे लेता है, परन्तु उसे ठाकुर जी की मूर्ति तक नहीं बाने देता। एक रुपया लेकर वह तामीब देता है और कहता है इसे बाँध दें उपचार हो जायेगा। चमारिन विधवा घर लौटती है। बच्चे की हालत खराब हो जाती है। बाधी रात को बच्चे की देह ठंडी पड़ रही है। तीन बजे वह उसे मंदिर ले जाती है और ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचने का प्रयत्न करती है। ठाकुर द्वारे का दरवाजा भी खोल लेती है। तब पंडे जब जाते हैं और विधवा की पिटाई करते हैं। घन्के में बच्चा गिर पड़ता है और मर जाता है। उसे मरा देखकर पायल माँ भी मर जाती है। दोनों लाख भगवान के घर में पड़ी हैं और चारों ओर सड़े हैं निर्दयी धर्म के ठेकेदार।

'ठाकुर का कुर्मा' भी एक चमारिन की कहानी है। हरिजन बस्ती के कुर्मा में एक जानवर की साथ पढ़ी है। बदलू का रही है। जोशू बीमार है। उसे पानी की प्यास लगी है। उस कुर्मा का पानी पिया नहीं जा सकता और ठाकुरों के कुर्मा से पानी लेने पर प्रतिबन्ध है, फिर भी बाधी रात जोशू की पत्नी बड़ा पानी भरने जाती है। बड़ा जगत तक पहुँचा कि ठाकुर ने घर का दरवाजा खोला। डर के बारे बड़ा पड़ाम से कुर्मा में गिरा। जोशू की पत्नी घर की ओर भायी। वह कहानी पीढ़ियों से चले आ रहे अत्याचारों की ओर संकेत है।

'दूध का दाम' कहानी में मूँची मेहतरानी बानू महेरा नाथ के तीन लड़कियों के बाद हुए एकमात्र लड़के सुरेश को अपना दूध पिलाती है, हालाँकि उसका अपना लड़का मंगल दुबला होता बसा जाता है। जोधे चलकर मंगल बनाया हो जाता है। सुरेश इस बच्चे पर रीब जमाता है। जब मंगल रीब नहीं मानता तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह घर के दरवाजे के बाहर नीम के पेड़ के तले पड़ा रहता है। उसका साथी एक कुत्ता टामी है। मूल में मंगल को परेशान कर रखा है, टामी को भी। मंगल देखता है सुरेश का नौकर झूठी पत्तलें फेंक रहा है। मंगल उसे उठा लेता है और टामी के साथ खाता है। उसे माद जाता है कि सुरेश ने उसकी अपनी माँ का दूध पिया था। आज उसे इसका दाम मिल रहा है।

'सद्गति' भी बछुतों पर जत्वाचार की कहानी है। एक चमार अपनी लड़की के विवाह के मुहूर्त के के लिए पंडित जी के पास जाता है। वह भ्रूसा है। बीमार भी है, परन्तु पंडित जी उसे काम पर लगा देते हैं। कम बेचारा का है, परन्तु वह कहता है, 'पंडित तो पंडित है। कही साष्टर ठीक न विचारे तो फिर सत्पानाया ही हो जाए। जबी तो संसार मे (इनका) इतना मान है। साष्टर का तो सब बेल है। जिसे चाहे बना दे, जिसे चाहे बिना दे।' पंडित जी के प्रति यही श्रद्धा प्राप्तसेवा बननी है। चमार दुबल बजा जाता है। वह बाहर झाड़ू लगाता है, बोबर से सीपता है। सल्लिहान से भूसा उठता है, लकड़ी पीरता है। बेचारा खाली पेट है। पंडित जी पकवान उठाते हैं। उसे पूछते भी नहीं। नीच जाति का जो है, उसे लकड़ी काटने पर लगा देते हैं। गौंठ नहीं फटती, उस चमार का पेट पीठ में धुना जाता है। कुल्हाड़ी उठाना भी पहाड़ मालूम होता है। तब पंडित ललकारते हैं। चमार कुल्हाड़ी चलाते-चलाते मर जाता है। अब समस्या है उसकी लाश उठाने की। एक गोड चमारो के मुहल्ले में जाकर खबर करता है और कह देता है कि लाश उठाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। चमार लोग लाश उठाने नहीं जाते। यदि पंडित जी फँसते हैं तो फँसने दो। उसकी चमारिन आकर रोते-बिल्लाने लगती है। लाश कुएँ के रास्ते में पड़ी है। लोग पानी लेने भी नहीं जा सकते। लाश से दुर्बन्ध आने लगती है। आधी रात पंडित जी रस्ती का फटा कमकर लाश को बसीटते हैं और गाँव के बाहर ले जाते हैं। लौटकर स्नान करते हैं, गंगाजल छिड़कते हैं और दुर्गा पाठ करते हैं। उधर चमार की लाश को खेत में गीदड़, जिद्ध और कोए नोच रहे हैं। प्रेमचन्द कहते हैं—'यही जीवन पर्यंत की भक्ति और निष्ठा का पुरस्कार था।' सद्गति में ब्राह्मण के भ्रमालक चित्रण की बड़ी प्रतिक्रिया हुई। प्रेमचन्द को 'बूना का प्रचारक' उपाधि दी गई। उनकी कृतियों की तुलना किपलिच की कृतियों से की गयी। 'यदि प्रेमचन्द इस युग के प्रति-निधि मान लिए जाएँ तो अब से पचास वर्ष बाद पढ़ने वाले कहेंगे कि उस समय हिन्दुओं या सासकर ब्राह्मण का जीवन बूना का जीवन था और ब्राह्मणों की जाति बड़ी ही जातिम, स्वार्थी, पाखंडी और घृणा के बोध' (पचास वर्ष हो गये)।

दिसम्बर, १९३३ के हंस में प्रेमचन्द ने इस लेख पर टिप्पणी की। शीर्षक था 'जीवन में घृणा का स्थान : साहित्य में घृणा की उपयोगिता।' प्रेमचन्द ने लिखा—'निन्दा, क्रोध और घृणा सभी बुद्धि हैं। लेकिन मानव जीवन में से अगर इन दुर्बुधों को निकाल दिया जाये तो संसार अच्छा ही जायेगा।' उनका मत था 'बुराईयों से छुटकारा पाने में घृणा भी उपयोगी हो सकती है। पाखंड, घृणा, अत्याय, बलात्कार और ऐसी ही अन्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति हमारे अन्दर जितनी ही प्रचण्ड घृणा हो सकती है उतनी ही कल्याणकारी होती।'।

'हर एक कट्टरपंथी पुजारी को ब्राह्मण कहकर मैं इस पद का अपमान नहीं कर सकता। इस विद्वत धर्मोपजीवी जाचरण के हाथों हमारा सामाजिक अहित ही नहीं कितना राष्ट्रीय अहित हो रहा है, यह वर्धास्य स्वराज्य संघ के हथकंडों से जाहिर है। ऐसी असाामाजिक, अराष्ट्रीय, अमानुषिक भावनाओं के प्रति चित्तनी भी घृणा कीलाई जाए वह थोड़ी है। केवल भावनाओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति नहीं, क्योंकि वर्धास्य के संघासक हृदय के ऐसे ही भाई हैं जैसे आलोचक महोदय के।' इन्हीं दिनों प्रेमचन्द ने बनारसी दास-पुण्डरी को एक पत्र

में लिखा : 'मेरी कल्पना का ब्राह्मण त्याग और सेवा की वृत्ति होता है। (यदि किसी व्यक्ति में ये दोनों बातें हैं तो वह ब्राह्मण है)। मेरे विचार में पुजारी और पन्धे भोले-भासे लोगों के अन्धविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें लूटते हैं जो बगुले भगत हैं और जिनका दृष्टिकोण संकुचित है। मैं उन्हें हिन्दू समाज का शाप मानता हूँ। इन्हीं लोगों ने हमारे समाज का बेड़ा बर्क किया है। इन लोगों का अवांशक यज्ञाक ही उचित है। और मैंने यही कुछ किया है। यह निर्मल और इनके भाईबन्द राष्ट्रवादियों का धोखा पहन लेते हैं परन्तु इनमें पंडे जाति की सारी कमजोरियाँ हैं और वे लोग आसोप करते हैं हमारे जैसे लोगों पर, जो समाज के स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं।'

'कफन' में प्रसव वेदना से कराह रही बुधिया का पति माघव कहता है कि तदपने से तो मर जाना ही अच्छा है। फिर मरना ही है तो बल्की से क्यों नहीं मर जाती। माघव और उसका पिता बीसू दोनों आसली हैं। मजूरी इँदते, यदि निसली तो करते भी परन्तु टासमटोल कर। अबसर भिस्तते ही शेतों से आलू-मटर चुप लेते। एक दूसरे पर विश्वास नहीं। माघव बुधिया की सुष लेने भीतर इसलिए नहीं जाता कि कहीं उसका बाप अलाव से निकालकर आलू सफाष्ट न कर दे। दोनों ही कमजोर हैं। उनका जीवन दर्शन कहना है कि जहाँ मजूरी करने वाले और मेहनत करने वाले किसान भूखे मरते हैं, वहाँ उनकी मेहनत से लाभ उठाने वाले मौज करते हैं। यदि भूखा ही मरना है तो काम करके भूखे क्यों मरें। यदि झूठ बोस कर पैसा इकट्ठा किया जा सके तो क्यों न झूठ बोला जाये। बाप और बेटा जाकर बुधिया के कफन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और जब कुछ धन मिल जाता है तो शराब की दुकान पर पकवान खाते हैं और शराब से भुत हो जाते हैं। बुधिया उन्हें जीवन में तो पकवान नहीं खिला सकी परन्तु प्राण देकर आज माघव और बीसू के आनन्द का कारण बनी। इस तरह कफन के लिए इकट्ठे किये पैसे उड़ा दिये जाते हैं। यह समाज व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है। जिसका कड़ा विरोध महात्मा जी ने किया था। अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमचन्द समय के साथ चलते थे। मई १९२३ में 'मलकाना राजपूतों की शूर्द्धि' के विषय लिखा था कि आर्यसमाज वाले भिन्नाप्ये। तब उनका मत था कि आर्यसमाज वाले साम्प्रदायिक रंग में डूबे हैं। चार वर्ष बाद यहाँ गुच्छकल काँगड़ी में तीन दिन ठहरते पर उनका दृष्टिकोण बदला और अगले आठ वर्षों बाद—निघन के कुछ ही महीने पूर्व लाहौर आर्यसमाज के अन्तर्गत आर्यभाषा सम्मेलन के अवसर पर दिये गये भाषण में कहा—

"आर्यसमाज ने इस सम्मेलन का नाम आर्यभाषा सम्मेलन धारण इसलिए रखा है कि यह समाज के अन्तर्गत उन भाषाओं का सम्मेलन है जिनमें आर्यसमाज ने धर्म का प्रचार किया है और उनमें उर्दू और हिन्दी दोनों का दर्जा बराबर है। मैं तो आर्यसमाज को जितनी धार्मिक संस्था समझता हूँ उतना ही तहजीबी (सांस्कृतिक) संस्था भी समझता हूँ। बल्कि आप क्षमा करें तो मैं कहूँगा कि उसके तहजीबी कारणाने उसके धार्मिक कारणानों से ज्यादा प्रसिद्ध और रोजगार हैं। आर्यसमाज ने साबित कर दिया है कि समाज की सेवा ही किसी धर्म के सजीव होने का सङ्घन है। सेवा का ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जिसमें उसकी कीर्ति की भव्या न उड़ रही हो। कौमी जिन्दगी की समस्याओं को हल करने में उसने जिस दूरदोसो का सङ्गत किया है उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हरिजनो के उद्धार में सबसे पहले आर्यसमाज ने कदम उठाया, सड़कियों की शिक्षा की ज़रूरत को सबसे पहले उसने समझा। वर्ष-व्यवस्था को जन्मबत न मानकर कर्मवत सिद्ध करने का सेह्रा उसके सिर है। जाति-भेद-भाव और खान-पान के छूत-छात और चौके-चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का यौव उसी को प्राप्त है। यह ठीक है कि ब्राह्मणसमाज ने इस विधा में पहले कदम रखा पर वह बोड़े से अँधेरी पड़े-भित्तों तक ही रह गया। इन विचारों को जनता तक पहुँचाने का बीड़ा आर्यसमाज ने ही उठाया। अन्धविश्वास और धर्म के नाम पर किये जाने वाले हजाराँ अनाचारों की कन्न उसने खोदी, हालाँकि मुर्खों को उसमें शक न कर सका और अभी तक उसका जहरीला दुर्गन्ध उड़कर-उड़कर समाज को दूषित कर रहा है। समाज के मानसिक और शैक्षिक घरातल (सतह) को आर्यसमाज ने जितना उठाया है, सायद ही भारत की किसी संस्था ने

उठाया हो। उसके उपदेशकों ने वेदों और वेदांगों के गहन विषयों को जन-साधारण की सम्पत्ति बना दिया जिन पर विद्वानों और आचार्यों के कई-कई लीवर वाले ताले लगे हुए थे। आज आर्यसमाज के उत्सवों और गुरुकुलों के जलसों से हजारों मामूली सिखाकत के स्त्री-गुरुष सिर्फ विद्वानों के भाषण सुनने का आनन्द उठाने के लिए खिंचे चले जाते हैं। गुरुकुलाश्रम को नया जन्म देकर आर्यसमाज ने शिक्षा को सम्पूर्ण बनाने का महान उद्योग किया है। सम्पूर्ण से बेरा आशय उस शिक्षा का जो सर्वाङ्गपूर्ण हो, जिसमें मन, बुद्धि, चरित्र और देह, सभी के विकास का अवसर मिले। शिक्षा का वर्तमान आदर्श यही है। बेरे ल्याल में वह चिरसत्य है। वह शिक्षा जो सिर्फ अक्षय तक ही रह जाय बधूरी है। जिन संस्थाओं में युवकों में समाज से पृथक् रहने वाली मनो-वृत्ति पैदा हो, जो अभीर और गरीब के भेद को न सिर्फ कायम रखें बल्कि और मजबूत करे, जहाँ पुरुषार्थ इतना कोमल बना दिया जाय कि उसमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति न रह जाय, जहाँ कला और संयम में कोई मेल न हो, जहाँ की कला केवल नाचने-गाने और नकल करने में ही जाहिर हो, उस शिक्षा का मैं कायम नहीं हूँ। शायद ही मुल्क में कोई ऐसी शिक्षा-संस्था हो जिसने कौम की पुकार का इतनी जवांमर्दी से स्वागत किया हो। अगर विद्या हममें सेवा और त्याग का भाव न लाये, अगर विद्या हमें आदर्श के लिए सीना खोलकर खड़ा होना न सिखाये, अगर विद्या हममें स्वाभिमान न पैदा करे, और हमें समाज के जीवन-प्रवाह से अलग रखे तो उस विद्या से हमारी अविद्या अच्छी। और आर्यसमाज ने हमारी भाषा के साथ जो उपकार किया है उसका सबसे उज्ज्वल प्रमाण यह है कि स्वामी दयानन्द ने इसी भाषा में 'सत्यार्थ-प्रकाश' लिखा और उस वक्त लिखा जब उसकी इतनी चर्चा न थी। उनकी बारीक नजर ने देख लिया कि अगर जनता में प्रकाश से जाना है तो उसके लिए हिन्दी भाषा ही अकेला साधन है, और गुरुकुलों ने हिन्दी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर अपने भाषा-प्रेम को और भी सिद्ध कर दिया है।”

दयानन्द और हिन्दी-पत्रकारिता

पद्मश्री आचार्य क्लेमचन्द्र 'सुमन'

पत्रकार विरोधनि एवं प्रख्यात लेखक

प्ररोचना

महर्षि दयानन्द भारतीय नवोदय के अग्रदूत थे। संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए भी हिन्दी को लेखन का आधार बनाकर वह सामान्य जन-जीवन के साथ जुड़े। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' से संसार में अभूत-पूर्व क्रांति का सूत्रपात हुआ। 'सत्यार्थ प्रकाश' का प्रथम मुद्रण १८७३ तथा द्वितीय संस्करण १८८४ में हुआ। इस दूसरे संशोधित परिवर्द्धित संस्करण का महत्त्व इस बात से भी है कि इसमें उनकी भाषा पहले की अपेक्षा अधिक प्रांजल और टकसाली बन गई है तथा आधुनिक हिन्दी-लेखन का मार्ग इसने प्रशस्त किया है। पुरानी सघुक्कड़ी हिन्दी को ज्ञान-विज्ञान की अभिव्यक्ति का सद्यस्त और समर्थ माध्यम बनाने का उपक्रम स्वामी जी ने ही किया। उन्होंने वैदिक, दार्शनिक तथा सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अच्छी हिन्दी में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि उच्चतम अध्ययन-अध्यापन और चिन्तन-भवन के लिए हिन्दी उपयुक्त माध्यम है, समूचे समाज के परस्पर सामूहिक व्यवहार में उसका उपयोग किया जा सकता है तथा समूचे देश को भाषाजो के वैविध्य के रहते हुए भी, समेकित किया जा सकता है।

मिस्टर शिप्रिथ तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की तरह महर्षि दयानन्द भारतेन्दु की पत्रिका 'कवि वचन सुधा' में लिखा करते थे। इस पत्र के लेखकों ने हिन्दी को नवीन शैली तथा नई चाल दी। मेरठ से स्वामी जी के समय में 'आर्य-समाचार' नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। स्वामी जी ने ही फर्रुखाबाद से प्रकाशित होने वाले 'भारत कुदशा प्रमर्दक' पत्र का नाम बदलकर 'भारत सुदशा प्रवर्तक' को निकालने की प्रेरणा दी। स्वामी जी नकारामक दृष्टिकोण के विरोधी थे। नामकरण के मूल में उनके सकारात्मक रवियों को स्पष्ट देखा जा सकता है। शाहजहाँपुर से निकलने वाला 'आर्य दर्पण' भी उनकी प्रेरणा का ही फल था। 'आर्य दर्पण' के संचालक मुंशी बस्तावरसिंह स्वामी जी के शिष्य थे। 'आर्य-विनय' के सम्पादक बदरीदत्त जोशी दयानन्द के प्रति अत्यन्त आस्थावान थे। मुंशी नारायणप्रसाद जी के हृदय में आर्य-संस्कारों के दृढ़ीभूत करने का कार्य जोशी जी ने किया और बाद को मुंशी जी महारामा नारायण स्वामी के नाम से विख्यात हुए। प्रारम्भ में आर्यसमाजी पत्र उर्दू में निकलते रहे, किन्तु बाद में वह हिन्दी में निकलने लगे हुए। परोक्ष रूप से उर्दू के द्वारा खड़ी बोली हिन्दी का प्रचार करने में इन पत्रों का योगदान झुलावा नहीं जा सकता। १८६८ में मुरादाबाद से 'मुहूर्तिक' नाम से उर्दू में निकलने वाला पत्र बाद में हिन्दी में 'आर्य-विनय' नाम से निकलने लगा। पण्डित पूरणमल के सम्पादन में १८६५ में बरेली से 'आर्य पत्र' निकला; जो बाद में उर्दू से हिन्दी में परिवर्तित हो गया। मुंशीराम जी का 'सदस्य प्रचारक' भी उर्दू से बाद में हिन्दी में निकलना शुरू हुआ। लाहौर का 'आर्य गजट', 'हिन्दुस्तान', दिल्ली का 'अर्जुन', लाहौर का ही 'पुशांतर', गुरुकुल का 'वैदिक मैगजीन', 'अलंकार', 'गुरुकुल समाचार', महाराष्ट्र से 'वैदिक धर्म' और फिर 'प्रताप', 'मिताप' 'सत्यवादी', 'भारतोदय',

'राजस्थान', 'आर्य मार्गदर्श', 'सार्वदेशिक', 'आर्य संदेश', 'आर्य मर्षादा' तथा 'द आर्य मैसँजर' जैसे पत्र हिन्दी-अंग्रेजी में निकलने शुरू हुए। इन पत्रों ने वैदिक धर्म के प्रचार के साथ-साथ समाज-सुधार पर भी बल दिया था।

स्वामी जी की मृत्यु से १० वर्ष पूर्व भारतेन्दु की स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी पत्रिका 'बाबा बोंचिनी' निकली। इस पर दयानन्द जी की मान्यताओं का बहुरा प्रभाव था। फिर पंजाब से हेमन्तकुमारी चौधुरानी ने 'सुम्हिणी' नाम की पत्रिका निकाली, जो हिन्दी में महिलाओं की पहली पत्रिका कही जा सकती है। सड़ी बोली हिन्दी गद्य और तत्सम शब्दों का प्रयोग इनकी मुख्य प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। आर्यसमाज ने अपने पक्ष और विपक्ष में जो लेखनीय जागरण पैदा किया, उसने सड़ी बोली गद्य को प्रचारित करने में अमूल्य योगदान किया। पुनर्जागरण से आर्यसमाज के विद्वानों ने हिन्दी चलने लगी और डी० ए० बी० कालेजों तथा गुह-कुलों में हिन्दी माध्यम से ज्ञान-विज्ञान के उच्च विषयों का अध्यापन होने लगा। १८७० के बाद के दशक में तो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों के कारण सड़ी बोली गद्य में पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पैम्फ्लेटों, पत्रिकाओं की भरमार हो गई। स्वामी जी की मृत्यु से ७ वर्ष पूर्व बालकृष्ण मट्ट का 'हिन्दी प्रदीप' पत्र निकला। १८८८ में अम्बिकादत्त व्यास की 'बैष्णव पत्रिका' तथा स्वामी जी के निधन के वर्ष पश्चित प्रताप नारायण मिश्र का 'शास्त्र' पत्र निकलने प्रारम्भ हुए। इन पत्रों में राजनीति, साहित्य और सामाजिक विषयों पर लेख छपते थे। सड़ी बोली हिन्दी गद्य, हास्य-व्यस्य, खडन-मंखन तथा प्राजल हिन्दी का प्रयोग दयानन्द की शैली का था। अतः हिन्दी-लेखन का वह युग भाषागत प्रतिमान की दृष्टि से 'दयानन्द युग' कहा जाता चाहिए। एक बाल और; १८८० में प्रकाशित 'भारत सुदशा प्रवर्तक' तथा १८७० में प्रकाशित 'आर्य वर्षग' हिन्दी के परिनिष्ठित प्रयोग की दृष्टि से तत्कालीन पत्रिकाओं में सबसे आगे कहे जा सकते हैं। १९०० में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पादन में निकलने वाली 'सरस्वती' इस धारा की प्रौढतम उपलब्धि है, जिसने व्याकरणनिष्ठ सड़ी बोली हिन्दी गद्य की प्रतिष्ठा की। फिर तो साहित्यिक और राजनीतिक पत्र-पत्रिकाओं की धूम ही गद्य गई।

इस प्रकार देश-व्यापी जन-जागरण की चेतना का केन्द्र स्थापित करने में महर्षि दयानन्द और आर्य-समाज द्वारा प्रकाशित-प्रोत्साहित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का उत्प्रेक्षनीय योगदान रहा है। श्रेय है कि हिन्दी तथा हिन्दीतर क्षेत्रों में आर्यसमाज द्वारा उत्पन्न की गई आधुनिक जीवन-चेतना तथा साहित्यिक परिवेश का समुचित मूल्यांकन नहीं हुआ। महर्षि दयानन्द १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जिस सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा राष्ट्रीय जागरण का संदेश लेकर आए थे उसको हिन्दी के साथ बड़कर उनकी युगान्तर-कारी दृष्टि का अध्ययन तो और भी नहीं हुआ। हमारे लिए यह शौर्य की बात है कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा पत्रकारिता के प्रमुख विद्वान् पद्यशी आचार्य शोमचन्द्र 'सुमन' इस विषय में विशेष रूप से सक्रिय हैं। 'दिवंगत हिन्दी-सेवी' जैसे सन्दर्भ-ग्रंथ की रचना के द्वारा उन्होंने हिन्दी साहित्य के विकास की ऐसी अलम्य अनुसन्धानपूर्ण गवीन सामग्री प्रस्तुत करने की पहल की है कि जिससे हिन्दी साहित्य के अब तक प्रकाशित सभी इतिहास घूमिन हो गए हैं। इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ को १० खण्डों में प्रकाशित करने की योजना है। इसके २ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। इन दो खण्डों में समाविष्ट अब तक के लगभग दो हजार जाने-अनजाने दिवंगत हिन्दी-सेवियों का जीवन-वृत्त, साहित्य-साधना और संस्मरण-आत्मक टिप्पणी-लेखन इस सन्दर्भ ग्रंथ की निजी विशेषता है। 'दयानन्द और हिन्दी पत्रकारिता' विषय पर हमने उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। 'सुमन' जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं।

'महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी' पर विश्वविद्यालय में आयोजित 'प्रसार-व्याख्यानमाला' का यह चतुर्थ व्याख्यान है। इससे पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय की दयानन्द पीठ के अध्यक्ष डॉ० भवानीलाल भारतीय, भारतीय भाषा परिषद्, कलकत्ता के निदेशक डॉ० प्रभाकर माचवे तथा 'द्विभूत' के सम्पादक श्री मदनमोपाल

के क्रमशः 'दयानन्द—सत्य की कसौटी पर', 'दयानन्द, बांधी और मास्स' तथा 'दयानन्द और प्रेमचंद' विषयों पर व्याख्यान हो चुके हैं। श्री 'सुमन' का यह व्याख्यान भी पूर्ण व्याख्यानों की तरह उपयोगी जानकारी से भरपूर होने के साथ-साथ दयानन्द की हिन्दी-चेतना का प्रामाणिक आकलन प्रस्तुत करता है।

श्रीमान्द बलिदान विभव

११-१२-८४

बसन्तपुरानार हूचा

कुलपति

सम्मान्य कुलपति जी, आध्यापकबृन्द तथा अन्य साहित्य-प्रेमी मित्रों,

सर्व प्रथम मैं 'महर्षि दयानन्द निर्वाण सताब्दी व्याख्यानमाला' के संयोजक डॉ० विष्णुदत्त 'राफेस' का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे शिक्षण-संस्थान में 'दयानन्द और हिन्दी-पत्रकारिता' विषय पर प्राषण देने के लिए आमंत्रित किया है, जिनके संस्थापक अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुंशीराम) महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनन्य अनुयायी होने के साथ-साथ उष्णकोटि के पत्रकार भी थे। उन्होंने स्वामी दयानन्द द्वारा संस्थापित आर्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए यहाँ एक कुशल एवं प्रखर पत्रकार के रूप में देश का उचित दिशा-निर्देश किया था यहाँ सन् १९०२ में सिद्धान्तिक पर्वत की पावन उपत्यका में पतित पावनी भागीरथी के पुनीत तट पर अवस्थित ऐसे तपोवन में इस संस्था की स्थापना की थी जिसके सम्बन्ध में 'उपह्वारे विरिणां संगमे च नदीनाम्' की वैदिक सूक्ति नितान्त उपयुक्त सिद्ध होती है।

उन दिनों अपनी पुरानी भूमि में इस महान् विद्या-मन्दिर का परितर इतना नयनानिराम तथा आकर्षक प्रतीत होता था कि उसकी मनोरमता और भव्यता से अभिभूत होकर यहाँ की विधिष्ठता तथा संस्था के प्राण मुंशीराम जी की प्रशंसा भारत-भक्त श्री सी० एफ० एण्डरूज ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-संश्राम में लिखत बांधी जी को लिखे अपने एक पत्र में इस प्रकार की थी—'जिस भारत को मैं जानता था, जिस भारत से मैं प्रेम करता था, जो भारत मेरे सपनों में था, वह मुझे यहाँ देखने को मिला। मैंने अपने सम्मुख उस मानुषी को देखा जो न घोकातुर थी, और न धान्त-कलान्त; जिसने अनन्य अनश्वर वन था, जो असन्त के समान ताजा व नवयौवन से परिपूर्ण था। यहाँ मुकुल में यह नव भारत विद्यमान है।' तब स्वामी जी केवल 'मुंशीराम' के नाम से जाने जाते थे और बांधी जी भी 'महात्मा' के विशेषण से विभूषित नहीं हुए थे। बाद में दोनों का पुष्पस्मरण 'महात्मा' नाम से होने लगा। यह नामकरण भी दोनों ने परस्पर ही किया था। बांधी जी ने मुंशीराम जी को 'महात्मा' नाम से सम्बोधित करते हुए २१ अक्टूबर सन् १९१४ को भी पत्र लिखा था, उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

'प्रिय महात्मा जी,

मि० एण्डरूज ने आपके नाम और काम का इतना परिचय दिया है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं किसी अजनबी को पत्र नहीं लिख रहा। इसलिए जाना है कि आप मुझे आपकी 'महात्मा जी' लिखने के लिए क्षमा करेंगे। मैं और एण्डरूज साहब आपकी चर्चा करते हुए आपके लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं।... उन्होंने मुझे आपकी संस्था मुकुल को देखने के लिए अभीर बना दिया है।

आपका—मोहनदास बांधी'

इस पत्र के ६ महीने बाद बांधी जी जब भारत आए तब वे मुकुल में पधारे। मुकुल की ओर से उन्हें जो मानपत्र ८ अप्रैल, सन् १९१५ को दिया गया था उसमें बांधी जी को भी 'महात्मा' नाम से सम्बोधित किया गया था। इस प्रकार दोनों महात्माओं के सम्मिलन से इस संस्था का जो और बढ़ा, वह अब इतिहास

का विषय हो गया है। ऐसी राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था में 'दयानन्द और हिन्दी-यत्रकारिता' विषय पर अपने विचार प्रकट करने में मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ।

आर्यसमाज हमारे देश की उन क्रान्तिकारी संस्थाओं में है, जिसने पराधीनता के दिनों में वहाँ की जनता को सांस्कृतिक और धार्मिक जागृति का पावन सन्देश देने के साथ-साथ उसे साहित्यिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक कार्यक्रमों का प्रदान किये, जिन्होंने अपने उज्ज्वल अतीत के स्वर्णिम सपनों को सँभोकर हमारे वर्तमान को सँभाला और इस देश को सुखद भविष्य के आलोकमय पथ पर अग्रसर किया। हमें यह लिखने में तनिक भी संकोच नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता के जनक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश को पराधीनता के पाशविक पाश से मुक्ति दिलाने के लिए जो-जो कार्यक्रम निर्धारित किये और जो साधन उन्हींने इसकी सम्पूति के लिए अपनाये वे सब महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रणीत 'सत्यार्थ प्रकाश' और उनके द्वारा संस्थापित 'आर्य समाज' के युगान्तरकारी आन्दोलन के ही मूल प्रेरणा-बिन्दु थे। महर्षि दयानन्द ने अपनी धनधोर तपस्या तथा अनन्य कर्तव्य-निष्ठा से जहाँ देश को सांस्कृतिक दृष्टि से सुपुष्ट और समृद्ध किया वहाँ महात्मा गांधी ने राजनीतिक दृष्टि से उसे आगे बढ़ाया। हमारी तो ऐसी भी मान्यता है कि यदि इस पुष्पभूमि पर महर्षि दयानन्द-जैसा दूरदर्शी युव-गुरु अवतरित न हुआ होता और उनके द्वारा संस्थापित 'आर्य समाज' ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्मठ कार्यकर्ता न भेजे होते तो कदाचित् आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती। इसका उवलन्त प्रमाण उनके अमर ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखे गए ये विचार हैं—“कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है।” स्वामी जी के इन शब्दों में सर्वप्रथम 'स्वराज्य' की भावना प्रकट हुई थी।

देश और समाज में प्रचलित अनेक रुढ़ियों और कुरीतियों को देखकर महर्षि दयानन्द ने अपने क्रान्तिकारी विचारों के द्वारा जो प्रबल एवं अभूतपूर्व नवजागरण किया उसी का मूल रूप 'आर्यसमाज' है। आर्य समाज ने न केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक कार्यकर्ता उत्पन्न किये, प्रस्तुत साहित्यिक तथा राजनीतिक आन्दोलनों में भी उसने बड़-बड़कर भाग लिया। अतीत काल के भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनों के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो ऐसी अनेक विभूतियों के नाम हमारे समक्ष उभरकर आये हैं जिन्होंने न केवल इस देश के सांस्कृतिक उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान दिया अपितु राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास में भी उनका नाम स्वर्णश्रृंगों में अंकित है। ऐसे महापुरुषों में स्वामी ध्यानन्द और लाला लाजपत-राय आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐसे ही अनेक क्रान्तिकारी विचारक और कार्यकर्ता आर्य-समाज ने देश को दिये जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए विदेशों में जाकर उल्लेखनीय कार्य किया। ऐसे महानुभावों में सर्वश्री भाई परमानन्द, लाला हरदयाल, स्वामीजी कृष्ण वर्मा, राजा महेन्द्रप्रताप, भवानीदयाल सन्यासी और तोताराम सनाढ्य आदि के नाम हमारे सामने एक उदात्त आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ससस्त्र क्रान्ति के द्वारा जिन आर्य तर्कों ने स्वाधीनता के पावन यज्ञ में अपने प्राणों की अमर आहुति दी उनमें भी अधिकशतः आर्यसमाज के सुधारवादी आन्दोलन से ही प्रेरित थे। ऐसे बलि-यज्ञियों में अमर महीश सरदार भगतसिंह के अतिरिक्त रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आज़ाद और रोजनलाल जैसे क्रान्तिकारियों के नाम धरम्य हैं।

आर्यसमाज एक ऐसी सर्वोत्तमोत्तम विकासशील संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्र में न केवल धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व जागरण हुआ, प्रस्तुत शिक्षा तथा समाज-सुधार के क्षेत्र में भी इसकी देन अनन्य है। इसके द्वारा जहाँ विधवा-विवाह, बाल-विवाह-निषेध, हरिजनोद्धार तथा स्वदेशी-प्रचार के अनेक क्रान्तिकारी कार्यक्रम संचालित हुए वहाँ इसके गुरुकुलों और डी० ए० वी० कालिजों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। यहाँ तक कि इन शिक्षा-संस्थाओं में प्रशिक्षित और दीक्षित स्नातकों ने न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाकर सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया, प्रस्तुत विदेशों में भी भारत और

भारतीयता के गौरव की अविनाशिता की । राष्ट्रभाषा हिन्दी के सर्वांगीण विकास में योगदान देने के साथ-साथ उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी अपनी अमूल्य प्रतिभा का परिचय दिया । यह निर्विवाद सत्य है कि यदि आर्य समाज के द्वारा वैचारिक क्षेत्र में ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन न हुए होते तो हिन्दी साहित्य को सर्वश्री प्रेमचन्द, सुबान्न, चतुरसेन शास्त्री, यशपाल और रत्नल सांकृत्यायन-जैसे प्रखर और मेधावी कथाकार कैसे उपलब्ध होते ! पत्रकारिता के क्षेत्र में अतीत काल में जिन्होंने राष्ट्र का सही मार्ग-प्रदर्शन किया उनमें भी ऐसे ही महानुभाव अग्रगण्य रहे जो आर्यसमाज तथा महर्षि स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों के कट्टर अनुयायी थे । ऐसे पत्रकारों में स्वामी अद्वयानन्द के अतिरिक्त सर्वश्री रुद्रदत्त शर्मा सम्पादकाचार्य, पद्मसिंह शर्मा, राधामोहन मोकुलजी, बबेलाचंकर विद्याधी, विजयसिंह पणिक, इन्द्र निद्यावाचस्पति, सत्यदेव विद्यालंकार, सत्यकाम विद्यालंकार और हरिसंकर शर्मा आदि के नाम विशेष परिगणनीय हैं ।

बिना दिनों हमारे देश में आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती का अवतरण हुआ था उन दिनों यहाँ सन् १८६७ की अथवा शान्ति के उपरान्त मुगल साम्राज्य पर्वथा ध्वस्त हो चुका था और अंग्रेजी शासन की अर्धे भयङ्करी से जनने के साथ महारानी विक्टोरिया की घोषणा से देश में विचार-स्वातन्त्र्य की भावना उद्भूत हो गई थी । देश के कोने-कोने में ईसाइयों ने जहाँ अपने धर्म के प्रचार के लिए अनेक केन्द्र स्थापित कर लिए थे वहाँ बंगाल में राजा राममोहन राय और केशवचन्द्र सेन निरन्तर 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दु-स्थान' की आवाज उठी कर रहे थे । दुर्भाग्यवश ये दोनों महानुभाव क्योंकि संस्कृत के पण्डित न थे, अतः इन्होंने अपने-अपने धार्मिक आन्दोलनों की मीन पाश्चात्य जीवन-प्रणाली के आधार पर डाली थी । इसके विपरीत महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज के द्वारा आर्यभावना-मूलक संस्कृति का प्रचार करने की दिशा में देश का उत्प्रेक्षणीय नेतृत्व किया था । उषत दोनों महानुभावों का झुकाव जहाँ ईसाइयत और पाश्चात्य जीवन-पद्धति की ओर था वहाँ महर्षि दयानन्द भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठापना की ओर अग्रसर थे । यदि हम यह कहें तो कदाचित् अशांति न होना कि केशवचन्द्र सेन की परिचमोन्मुखी विचारधारा को पूर्वाभिमुख करने का श्रेय भी महर्षि दयानन्द को ही है । इसी प्रकार हमें यह मानने में भी कोई संकोच नहीं है कि केशवचन्द्र सेन से हुए सम्पर्क के कारण ही महर्षि दयानन्द ने जहाँ हिन्दी में व्याख्यान देना शुरू किया वहाँ उनके आग्रह पर ही उन्होंने वस्त्र धारण करना प्रारम्भ किया था । महर्षि से केशवचन्द्र सेन की भेंट सन् १८७२ में जब कलकत्ता में हुई थी तब स्वामीजी संस्कृत में ही भाषण दिया करते थे और शरीर पर कोई वस्त्र धारण न करके 'कौपीनयन्तः सन्तु भाम्यवन्तः' के अनुसार केवल कौपीन ही पहनते थे । श्री सेन प्रायः अपने विचार अंग्रेजी के द्वारा ही प्रकट किया करते थे वे स्वामीजी की विचार-धारा को जानना-समझना चाहते थे, किन्तु संस्कृत भाषा से सर्वथा अपरिचित होने के कारण वे उससे बाधित थे । स्वामीजी के अंग्रेजी-ज्ञान से विहीन होने के प्रति उन्होंने जो भाव प्रकट किये थे वे इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । उन्होंने कहा था—

“शोक है कि वेदों का अद्वितीय विद्वान् अंग्रेजी नहीं जानता, अन्यथा इंग्लैण्ड जाते समय वह मेरा इच्छानुकूल साथी होता । इस पर स्वामीजी ने जो भाव प्रकट किये थे उन्होंने भी श्री सेन को हतप्रभ कर दिया था । स्वामीजी ने कहा था—“शोक है कि ब्रह्मसमाज का नेता संस्कृत नहीं जानता और लोगों को उस भाषा में उपदेश देता है जिसे वे नहीं समझते ।” इन दोनों महानुभावों का यह स्नेह-सम्पर्क देश के लिए यहाँ तक लाभकारी सिद्ध हुआ कि उसके कारण स्वामीजी ने पुरातः हिन्दी को अपना निवास और अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना संस्कृत में न करके हिन्दी में की । इस प्रकार हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि केशवचन्द्र सेन देश के ऐसे पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' के महत्त्व को समझकर स्वामीजी को हिन्दी-लेखन और भाषण के प्रति उन्मुख किया था । श्री सेन की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति कितनी निष्ठा थी, उसका परिचय आप उनके 'सुलभ समाचार' नामक बंगला पत्र में प्रकाशित इन शब्दों से प्रती-भति प्राप्त कर सकते हैं—“बिना एकता के भारतवर्ष का उद्धार नहीं हो सकता । भारतवर्ष की उस एकता

का उपाय क्या है। इस समय भारतवर्ष में जितनी भाषाएँ प्रचलित हैं, उनमें हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो सर्वत्र प्रचलित है—सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। इसलिए यदि हिन्दी को सारे भारत की एकमात्र भाषा बना दिया जाय तो सारे देश की एकता सम्पन्न हो सकती है। एक भाषा के बिना एकता नहीं हो सकती।”

श्री केशवचन्द्र सेन तथा राममोहन राय से हुई ब्रेंट के उपरान्त स्वामीजी ने जब ७ अप्रैल, सन् १८७५ को बम्बई में ‘आर्यसमाज’ की स्थापना की थी उस समय भी उन्होंने हिन्दी को ‘आर्य भाषा’ का पावन अभिधान देकर आर्यसमाज के ३५वें उपनिषद में अपनी हिन्दी-निष्ठा इस प्रकार अभिव्यक्त की थी—“सब आर्यों और आर्यसमाजियों को संस्कृत व आर्य भाषा (हिन्दी) जाननी चाहिए।” स्वामीजी द्वारा संस्थापित आर्यसमाज ने जहाँ समस्त देश में भारतीयता तथा राष्ट्रीयता का प्रबल प्रचार किया वहाँ हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में उनकी देन स्वर्णखरो में उल्लेखनीय है। हिन्दी साहित्य के विगत इतिहास पर यदि हम दृष्टि-निक्षेप करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हिन्दी की वर्तमान प्रगति में स्वामीजी तथा उनके द्वारा संस्थापित आर्यसमाज का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया था कि हिन्दी ही सारे देश में समान रूप से बोली और समझी जाती है, इसलिए उन्होंने हिन्दी को ही सर्वथा अपनाकर अपने ग्रन्थ भी इसी भाषा में लिखने प्रारम्भ कर दिए थे। अपने पुरानी सधुक्कड़ी हिन्दी को अपनाकर उसे सर्वथा नई विचार-भूमि प्रदान की थी। वे भाषा को साहित्यिक दृष्टि से असकृत नहीं करते थे, बल्कि एक समाज-सुधारक का दृष्टिकोण ही उनकी भाषा में परिलक्षित होता है। उनके ‘सत्यार्थ प्रकाश’ के द्वितीय संस्करण की भूमिका के इन शब्दों से उनकी इस मान्यता पर और भी व्यापक प्रकाश पड़ता है—“जिस समय मैंने यह ग्रन्थ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिचय नहीं था, इससे भाषा अशुद्ध बन गयी थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसलिए इस ग्रन्थ को भाषा-व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है।” स्वामीजी के हिन्दी-प्रेम का परिचय हमें उस पत्र से भी मिल जाता है जो उन्होंने प्रख्यात चियोतोफिस्ट मैडम ब्लेवेट्स्की को लिखा था। उस पत्र में स्वामीजी ने स्पष्ट रूप से यह संकेत किया था कि—“जिस पत्र का हमसे उत्तर चाहें, उसकी नागरी कराकर हमारे पास भेजा करें।” इसी प्रकार एक बार १३ जुलाई सन् १८७६ को आपने अपने एक विदेशी मित्र कर्नल अल्काट को अपनी भावनाएँ इस प्रकार लिखी थी—“मुझे सुनकर खुशी हुई कि आपने नागरी पढ़ना आरम्भ कर लिया है।” यहाँ यह स्मरणीय है कि स्वामीजी अपने सम्पर्क में आने वाले प्रायः सभी व्यक्तियों को हिन्दी पढ़ने की प्रेरणा देते रहते थे। यह स्वामीजी द्वारा संस्थापित आर्यसमाज के अनेक कर्मठ कार्यकर्ताओं का ही प्रताप था कि सारे देश में हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार तेजी से हो गया। स्वामीजी के समकालीन प्रायः सभी नेताओं, सुधारकों और साहित्यकारों ने उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर हिन्दी-प्रसार को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया। स्वामीजी की विचारधारा में जहाँ महात्मा गांधी ने प्रबल प्रेरणा ग्रहण की थी वहाँ भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने भी उनके सुधारवादी आन्दोलन में सुलकर साथ दिया था। भारतेन्दु जी तो स्वामीजी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनका नाम अपनी ‘कवि बचन सुधा’ नामक पत्रिका के सम्पादक-मण्डल में भी समाविष्ट कर लिया था। इस पत्र में स्वामीजी के कार्यों का विवरण भी यदा-कदा प्रकाशित होता रहता था।

महर्षि दयानन्द ने जिन दिनों आर्यसमाज की स्थापना की थी, तब देश में उर्दू का बोलबाला था और पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रायः उर्दू में ही प्रकाशित होती थीं। सर्वप्रथम आर्यसमाज की पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही देश में हिन्दी के प्रचार और प्रसार को विशेष सहयोग मिला था। इसका सुस्पष्ट प्रमाण डॉ० रामरतन भटनागर के शोध प्रबन्ध के इस उद्धरण से मिलता है—“उर्दू के मध्य में हिन्दी की नीव दृढ़ करने

वाली संस्था की आर्यसमाज । अपने मासिक पत्रों तथा समाचार-पत्रों के प्रकाशन के द्वारा उसने हिन्दी के प्रभावशाली पृष्ठपोषक का कार्य किया । सर्वप्रथम सन् १८७० में साहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) से मुंशी बस्तावर सिंह ने 'आर्य वर्षक' नामक साप्ताहिक पत्र प्रारम्भ किया और उसके बाद से अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आर्यसमाज की ओर से होता चला आ रहा है ।" इस उद्धरण से यह सिद्ध होता है कि आर्य समाज की संस्थापना से लगभग ५ वर्ष पूर्व ही महर्षि दयानन्द के विचारों से प्रेरित होकर मुंशी बस्तावर सिंह ने इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया था । इन्हीं बस्तावर सिंह ने सन् १८७५ में 'आर्यभूषण' नामक मासिक भी निकाला था । 'वैदिक वन्यालय' अजमेर के व्यवस्थापक और महर्षि दयानन्द के अनन्य शिष्य श्री मनीषी समर्थदान ने अजमेर से सन् १८८६ में 'राजस्थान समाचार' नामक पत्र का सम्पादन और प्रकाशन भी किया था । महर्षि दयानन्द ने हिन्दी को 'आर्यभाषा' के गौरवपूर्ण अभिधान से अभिव्यक्त करने उसे सर्वथा नई विचार-भूमि प्रदान की थी । वे अपनी भाषा को साहित्यिक दृष्टि से असंस्कृत नहीं करते थे, प्रस्तुत एक समाज-सुधारक का दृष्टिकोण ही उनकी समस्त कृतियों में परिलक्षित होता है । एक बार जब पंजाब के किसी सज्जन ने उनके समस्त ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करने की उनसे अनुज्ञा मांगी तो उन्होंने बड़े प्रेम से जो उत्तर उसे दिया था, वह आज भी हिन्दी की स्थिति को बलवन्त दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करता है । उन्होंने लिखा था—“भाई, बेटी आँसू तो उस दिन को बेलने के लिए तरस रही हैं जब कभीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को समझने और बोलने लगेंगे । जिन्हें सचमुच मेरे भावों को जानने की इच्छा होती वे इस आर्य भाषा का सीखना अपना कर्तव्य समझेंगे । अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते हैं ।”

वास्तव में महर्षि दयानन्द की यह भावना गहराई: चरितार्थ हुई और देश के कोने-कोने में उनके क्रांतिकारी विचारों को जानने और समझने के लिए ही उनके अनेक भक्तों ने आर्यभाषा पढ़ी थी । हिन्दी के व्यवहार, प्रचार तथा प्रसार के प्रति वे कितने जागरूक रहते थे, इसका उबलन्त प्रमाण उनका वह पत्र है जो उन्होंने ७ अक्टूबर, १८७८ को दिल्ली से श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को लिखा था—“जब भी बार भी वेद-भाष्य के लिफाफे पर देवनागरी नहीं लिखी गयी, इसीलिए तुम बाबू हरिदचन्द्र चिन्तामणि से कहो कि अभी इस पत्र के बेलते ही देवनागरी जानने वाला एक मुंशी रख लें, जिससे कि काम ठीक-ठीक से हो, गही तो वेदभाष्य के लिफाफों पर रजिस्टर के अनुसार ब्राह्मणों का पता किसी देवनागरी जानने वाले से मिलवा लिया करें ।”

महर्षि के उक्त छन्द लगभग एक शती पूर्व के हैं । यह सही है कि देश की जनता ने महर्षि दयानन्द की इस भावना का सच्चे हृदय से आदर किया, किन्तु राजनीति से आक्रान्त बातावरण में आज भी जहाँ-तहाँ हिन्दी-विरोध का स्वर उभरता रहता है । जो लोग अहिन्दी-भाषियों की अक्षुब्धता की कुतर्ह देकर हिन्दी के विकास का मार्ग अथरुद्ध करते रहते हैं वे यह कैसे भूल जाते हैं कि १८६६ के काशी-शास्त्रार्थ के अनन्तर आर्यसमाज की स्थापना से तीन वर्ष पूर्व सन् १८७२ में महर्षि दयानन्द जब कलकत्ता गये थे तब राजा राम-मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, जस्टिस चारदाचरण मित्र और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर प्रभृति सज्जनों ने उनसे संस्कृत में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के बजाय हिन्दी को अपने प्रचार का माध्यम बनाने का अनुरोध किया था । महर्षि दयानन्द उस समय विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के विशेष अनुरोध पर कलकत्ता गये थे । ५ फरवरी, सन् १८७० को प्रयाग के कुम्भ मेले में उनसे महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की भेंट हुई थी । अपने कलकत्ता-प्रवास में महर्षि दयानन्द ने अन्व सग्री सज्जनों के समक्ष यहाँ पर एक 'वेद विद्यालय' की संस्थापना का प्रस्ताव भी रखा था, जो सन् १८८३ में स्थापित हो सका था । किन्तु कुछ दिन बाद ही वह बन्द हो गया । यह भी एक विचित्र संयोग की बात है कि महर्षि दयानन्द ने इन सज्जनों के अनुरोध पर अपनी योग-साधना का जो विशद वर्णन प्रस्तुत किया था, उसे हम उनकी प्रथम जीवनी कह

सकते हैं। यह कहानी महर्षि ने उस समय कलकत्ता में सुनाई थी जब वे सन् १८७२ में कलकत्ता गये थे। उस समय तक आर्यसमाज की स्थापना भी नहीं हुई थी। आर्यसमाज की स्थापना के पश्चात् सन् १८७५ में पूना के कुछ सज्जनों के आग्रह पर भी स्वामी जी ने अपना परिचय संक्षेप में प्रस्तुत किया था। इसे हम स्वामी जी की द्वितीय जीवनी कह सकते हैं। महर्षि की तृतीय जीवनी बंकिमचन्द्र चटर्जी के 'बंग दर्शन' नामक पत्र में सन् १८७८ में प्रकाशित हुई थी। इसके अनन्तर हिन्दी भाषा में लिखित स्वामी जी की 'आत्म-कथा' अष्ट्रेजी में अनूदित होकर १८७९-८० में 'विबोसोक्रिस्ट' नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। स्वामीजी के निधन के उपरान्त सन् १८८४ में प्रोफेसर मैक्समूलर के 'आयशाक्रिकन एस्तेज' नामक निबन्ध-संग्रह में भी उनकी यह जीवनी समाविष्ट की गई थी। उसी वर्ष इंग्लैण्ड के 'पाल माज गजट' में भी उनकी एक जीवनी छपी थी। यह सब स्वामीजी के विचारों से अवगत होने के लिए उन महानुभावों के प्रयत्नों से ही सम्भव हो सका था, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी।

महर्षि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट विचारों को साकार रूप देने के लिए जहाँ अनेक डी० ए० बी० कालिजो और गुरुकुलों की संस्थापना हुई वहाँ वैज्ञानिक भावनाओं के प्रचार के लिए अनेक ऐसे विद्यालयों की स्थापना भी हुई, जहाँ प्रखर तार्किक वक्ता तैयार किये जा सके। ऐसे विद्यालयों में गुरुकुल काँगड़ी और डी० ए० बी० कालिज लाहौर के अतिरिक्त 'आर्य मुसाफिर विद्यालय' आगरा, 'दयानन्द उपदेशक विद्यालय' तथा 'दयानन्द ब्राह्मण महाविद्यालय', लाहौर के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके बाद तो देश में गुरुकुलों का जाल ही फैल गया और कई स्थानों पर ऐसी संस्थाओं का सूत्रपात हुआ। इन संस्थाओं में स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती द्वारा संस्थापित गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालामुख और गुरुकुल, वृन्दावन के नाम विशेष महत्त्व रखते हैं। इन सभी संस्थाओं ने जहाँ आर्यसमाज की अनेक उम्बकोटि के विद्वान्, वक्ता, प्रचारक और उपदेशक प्रदान किये वहाँ भारत तथा विदेशों में प्रचलित विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और मतों के सिद्धान्तों की जानकारी रखने वाले अनेक शास्त्रार्थ महारथी भी तैयार किये। विद्या के क्षेत्र में यह नया प्रयोग करने के साथ-साथ अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए आर्यसमाज के माध्यम से पत्रों के प्रकाशन की विधा में जो क्रान्तिकारी कार्य हुआ, उससे जहाँ हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचलन का कार्य देश में प्रचुरता से आगे बढ़ा वहाँ उससे अनेक सुलेखक और पत्रकार भी उत्पन्न हुए। पहले तो आर्य पत्र-पत्रिकाएँ उर्दू में ही प्रकाशित होती थी, परन्तु धीरे-धीरे यो-यो-उक्त संस्थाओं और क्रियात्मक व्यवहार के कारण हिन्दी का प्रचलन हुआ यो-यो-इस विधा में भी प्रगति होती गई। स्वामी दयानन्द जी की प्रेरणा एव प्रेरणाहन्त से सन् १८७९ में उदयपुर के महाराणा सूरजनसिंह ने भी 'सूरजन कीर्ति मुद्राकर' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। इस पत्र पर मेवाड़ का 'राज्य-चिह्न' प्रकाशित हुआ करता था और यह पत्र अनेक वर्ष तक अल्पमत सफलतापूर्वक प्रकाशित होता रहा था। लगभग ३० वर्ष तक चलने के उपरान्त यह केवल सरकारी गजट हो गया था और इससे अंग्रेजी तथा हिन्दी में शासकीय विज्ञापितियों की ही भरमार रहने लगी थी। जब स्वामी जी अजमेर में 'परोपकारिणी सभा' को ले गए थे तब उनकी प्रेरणा पर आर्यसमाज, अजमेर के प्रथम प्रधान मंत्री श्री मुन्ना-साल शर्मा के सम्पादन में वहाँ से सन् १८८१ में 'देश हितैषी' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन भी हुआ था। इस पत्र के प्रत्येक अंक में आर्य विचारधारा को अपनाने की प्रेरणा जिस कविता द्वारा दी जाती थी वह इस प्रकार है :

“अप्रीति रीति क्रुरीति छोड़ो, आर्यापन में चित घरो ।
बहुदिवस लोभे मस हो, अब सम्यता में रुचि करो ॥
यह देश हितैषी है चली, तुम देश-हितैषी बन रहो ।
एष-प्रीति-उन्नति देश चाहो, देश-हितैषी कर गहो ॥”

आर्यसमाज के आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्षों में घेरट का वही महत्त्व था, जो किसी समय पंजाब में

साहौर का था। फलतः सबसे पहले यहाँ सन् १८७८ में (आर्यसमाज की स्थापना के पश्चात्) 'आर्यसमाचार' नामक साप्ताहिक पत्र श्री कल्याणराय के सम्पादनकल्प में प्रकाशित हुआ। स्वामीजी ने मेरठ में ही १६ अगस्त, सन् १८८० को 'परोपकारिणी सभा' की स्थापना की थी और उसकी रजिस्ट्री विधिवत् १९ अगस्त को हुई थी। मेरठ को इस बात का लौकिक प्राप्त है कि स्वामीजी सर्वप्रथम मार्च सन् १८६६ में उस समय यहाँ पधारे थे जबकि वे हरिद्वार के कुम्भ के मेले में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। दूसरी बार वे जनवरी, १८७७ में और तीसरी बार २६ अगस्त १८७८ को पधारे थे। उन दिनों एक मास से अधिक अवधि तक उन्होंने यहाँ निवास किया था। अपने इसी निवास-काल में उन्होंने यहाँ १९ सितम्बर, १८७८ को आर्यसमाज की स्थापना की थी। चौथी बार १५ जनवरी, १८७९ को वे दिल्ली से मेरठ पधारे और १८ दिन तक यहाँ निवास किया। यहाँ पर ही उन्होंने कुम्भ मेले में वितरित करने के लिए विज्ञापन आदि छत्रवाए थे। पाँचवीं बार ३ मई, १८७९ को वे हरिद्वार-कुम्भ से लौटते हुए कर्नल अल्फाट और मैडम म्येवेट्स्की को सहारनपुर से अपने साथ लेकर मेरठ पधारे थे। यहाँ सार्वजनिक सभा में इन दोनों ने ईसाई धर्म के महत्व पर अपने विचार प्रकट किये थे और स्वामीजी ने वैदिक धर्म की महत्ता प्रतिष्ठापित की थी। छठी बार स्वामीजी ४ जुलाई, १८८७ को पधारे थे और १५ सितम्बर तक ठहरे थे। इसी समय स्वामीजी ने पंडिता रमाबाई को (जो उनके वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहती थी) फलकत्ता से यहाँ बुलाया था। स्वामीजी चाहते थे कि रमाबाई आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री जाति में शिक्षा और वैदिक धर्म का प्रचार करें। परन्तु स्वामी जी की यह इच्छा पूर्ण न हो सकी और फलकत्ता वापिस लौटने के कुछ दिन बाद ही वे ईसाई धर्म में वीक्षित हो गईं। मेरठ से विदाई के समय रमाबाई को १२५ रुपये और कपड़े का एक घान आर्यसमाज की ओर से भेंट किया गया था।

स्वामी जी के मेरठ में निरन्तर पधारने के कारण यहाँ की जनता में आर्यसमाज और उसके सिद्धान्तों के प्रति जो अनन्य अनुप्राण जमा था उसी का सुपरिणाम यह हुआ कि सन् १८७८ में यहाँ से 'आर्य समाचार' साप्ताहिक निकला था। सन् १८९७ में श्री तुलसीराम स्वामी ने 'वेद प्रकाश' नामक मासिक पत्र यहाँ से प्रारम्भ किया और इसमें धारावाहिक रूप से उन्होंने 'सायवेद' का भाष्य प्रकाशित किया। बाद में उन्होंने सन् १९०७ में 'दयानन्द पत्रिका' नामक एक और मासिक पत्रिका भी निकाली। श्री रघुवीरचरण दुबलिया के भास्कर प्रेस से सन् १९१२ में 'भास्कर' तथा १९१३ में 'भारत महिला' नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुए। बाबू बासीराम ए० ए० ने सन् १९१७ में 'आर्य समाचार' को फिर से मासिक रूप में निकाला। इसके प्रत्येक अंक के प्रथम पृष्ठ पर वेद-मंत्रों की व्याख्या दी जाती थी। इन पत्रों के अतिरिक्त श्री विश्वम्भरसहाय 'प्रेमी' द्वारा सम्पादित मासिक 'तपोभूमि' और 'मातृभूमि' (साप्ताहिक) तथा श्रीमती उमिना शास्त्री द्वारा संपादित 'जन्म-भूमि,' (साप्ताहिक) और सत्यवती स्नातिका का 'किसान सेवक' (साप्ताहिक) भी अपनी उत्कृष्टनीय विशेषता रखते थे। 'तपोभूमि' का 'भारतीय सभ्यता अंक' उत्कृष्टनीय सामग्री से परिपूर्ण था। आजकल श्री विश्वम्भरसहाय 'विनोद' भी अपने दैनिक 'प्रभात' के माध्यम से आर्य-समाज के सिद्धान्तों के प्रचार में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेख भी विशेष रूप से उल्लेख्य है कि हिन्दी के स्वाति-सम्ब साहित्यकार महापण्डित राजल सांक्रुत्यायन का पहला हिन्दी-लेख सन् १९१६ में मेरठ से श्री रघुवीरचरण दुबलिया के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले 'भास्कर' नामक पत्र में छपा था। उन दिनों राजल जी आगरा के 'आर्य मुसाफिर विद्यालय' में पढ़ा करते थे और 'केदारनाथ विद्यार्थी' के नाम से जाने जाते थे। प्रसंगत आर्य विद्वान् पण्डित मणेशदत्त शर्मा 'इन्द्र' के सम्पादन में प्रकाशित 'बाल मनो-रंजन' (१९१४), 'हिन्दी सर्वस्व' (१९१५) तथा 'कन्द्र प्रभा' (१९१७) भी अपने समय के अल्लेख्य पत्र थे।

आर्यसमाज की स्थापना के बाद सन् १८७९ में स्वामी दयानन्द जी की प्रेरणा पर फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) से 'भारत मुद्रण प्रवर्तक' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसका नाम पहले 'भारत मुद्रण

प्रवर्धक' था, बाद में स्वामीजी ने नाम बदल दिया था। इस पत्र का सम्पादन कुछ समय तक पण्डित गणेश-प्रसाद शर्मा ने भी किया था। इन्हीं दिनों स्वामी श्रद्धानन्द जी ने (जब वे महात्मा मूंशीराम से) कन्या महाविद्यालय जालन्धर के संस्थापक लाला देवराज के सहयोग से 'सद्धर्म प्रचारक' (साप्ताहिक) सबसे पहले उर्दू में निकाला। इसका पहला अंक १६ फरवरी, १८८६ को प्रकाशित हुआ था। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा मूंशीराम से ताना कसते हुए कहा—“दयानन्द के इतने कट्टर विष्य बनते हो पर महर्षि ने तो सारा साहित्य हिन्दी में लिखा है। आपका 'सद्धर्म प्रचारक' उर्दू में क्यों निकलता है?” महात्मा मूंशीराम के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। पर 'कार्य वा साधयेयम् शरीरं वा पातयेयम्' के दृढ़ विश्वासी मूंशीराम जी ने जवाब ही दिन पत्र में यह घोषणा कर दी—“'सद्धर्म प्रचारक' अब हिन्दी में ही प्रकाशित होगा।” मिर्छों, हितैषियों तथा आत्मीयों सभी ने समझाया कि “हिन्दी में कौन पढ़ेगा? पंजाब में तो हिन्दी केवल स्त्रियाँ ही पढ़ती हैं। पत्र घाटे में पहले ही चल रहा है। अब यह और घाटा कैसे पूरा करोगे?” मूंशीराम जी का उन सबको एक ही उत्तर था—“देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। आर्यसमाज के प्रत्येक सदस्य के लिए हिन्दी का ज्ञान और व्यवहार अनिवार्य बताया गया है। अगर मुजराती होते हुए महर्षि दयानन्द हिन्दी में ग्रन्थ लिख सकते हैं और भाषण दे सकते हैं तो हम उनके अनुयायी क्या तनिक भी स्थान नहीं कर सकते?” फलतः 'सद्धर्म-प्रचारक' की सामग्री रातों-रात उर्दू से हिन्दी में कर दी गई। अब 'प्रचारक' नियमित रूप से हिन्दी में निकलने लगा। वस्तुतः पंजाब में उस समय हिन्दी का यह सबसे पहला और एकमात्र हिन्दी साप्ताहिक पत्र था।

इसके बाद तो महात्मा मूंशीराम में हिन्दी के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा जमी कि उन्होंने 'गुरुकुल काँगड़ी' की स्थापना करके उसके माध्यम से राष्ट्रीयता, राष्ट्र भाषा और वैदिक साहित्य के उन्नयन में उत्कृष्ट-नीय कार्य किया; और एक दिन वह भी आया जब वे अपनी इस हिन्दी-सेवा के कारण 'अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' के भागलपुर-अधिवेशन के अध्यक्ष मनोनीत हुए। उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी के द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से उच्च-से-उच्च वैज्ञानिक शिक्षा देने का संकल्प भी पूर्ण किया। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि यदि महात्मा मूंशीराम गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना न करते तो 'हिन्दी पत्रकारिता' का जो रूप हम आज देख रहे हैं, वैसा कदापि न होता। गुरुकुल काँगड़ी से शिक्षा ग्रहण करके निकले हुए अनेक स्नातकों ने हिन्दी-पत्रकारिता को विकसित करके उसका पथ प्रशस्त करने में प्रथम-श्रेणी एवं अभिनन्दनीय योगदान दिया है। महात्मा मूंशीराम जी ने न केवल स्वयं 'आदर्श पत्रकार' के रूप में अपने गौरव को प्रतिष्ठित किया, प्रत्युत अपने दोनों पुत्रों (हरिश्चन्द्र बेदान्तकार और दण्ड विद्यावाचस्पति) को भी इस कंटकाकीर्ण पथ का पथिक बनने की प्रेरणा दी और जब वे 'महात्मा मूंशीराम' से 'स्वामी श्रद्धानन्द' बन गए और पूर्वतः गुरुकुल में कार्यों में ही व्यस्त हो गए तो 'सद्धर्म-प्रचारक' का सम्पादन अनेक वर्षों तक दण्ड जी ने ही किया था। 'सद्धर्म-प्रचारक' के सम्पादन का भार अपने पुत्र को सौंपकर उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी से 'श्रद्धा' नाम से एक साप्ताहिक भी प्रकाशित करना प्रारम्भ किया था। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित देखने की भावना उनमें इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने अपनी आत्म-रक्षा भी 'कल्याण मार्ग का पथिक' नाम से हिन्दी में ही निखी। सन् १९११ के दिल्ली-दरबार के समय स्वामी श्रद्धानन्द ने 'सद्धर्म-प्रचारक' को लगभग एक मास तक 'गुरुकुल काँगड़ी' से ही दैनिक रूप में निकाला था। साप्ताहिक की पत्रकारिता से दैनिक की पत्रकारिता की उन्होंने अपने पुत्र प्रो० दण्ड को जो सीखा दी थी, वह इस प्रकार फलवती हुई कि उनकी प्रेरणा पर न केवल उन्होंने दिल्ली से दैनिक 'विजय' प्रकाशित किया, बल्कि कालान्तर में 'अर्जुन', 'धीर अर्जुन', 'नवराष्ट्र' और 'जगज्जिता' दैनिक के सम्पादक के रूप में 'हिन्दी पत्रकारिता' की जो नींव डाली उसी पर आज उसका यह भव्य भवन खड़ा है।

स्वामी जी के द्वारा संस्थापित 'गुरुकुल काँगड़ी' के स्नातकों ने इन वर्षों में पत्रकारिता की विधिवत्

दीक्षा लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैलकर जो हिन्दी पत्र निकाले बाद में वही राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार का सफल माध्यम बने। वहाँ तक कि सन् १९१९ में अमृतसर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का जब स्वामीजी को स्वागतार्थ्य बनाया गया तब कांग्रेस के मंच से कदाचित् सबसे पहले हिन्दी में भाषण देने वाले थे ही अकेले व्यक्ति थे। उससे पूर्व कांग्रेस की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में ही हुजा करती थी। उनका स्वागत-भाषण भी बिलकुल गिराला था। उसमें उन्होंने देश के भविष्य की कल्पना इस प्रकार की थी—“यदि जाति को स्वतंत्र देलना चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मूर्ति बनकर अपनी सन्तान के सदाचार की बुनियाद रख दो। जब सदाचारी बहुचारी शिक्षक हों और शिक्षा-यद्धति राष्ट्रीय हो तभी जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नोबवान मिलेंगे। वही तो इसी तरह आपकी सन्तान विदेशी शिक्षारों और विदेशी सम्पत्ता की गुलाम बनी रहेगी।... मैं अपने सब भाई-बहनों से एक वाचना कर्षणा। इस पवित्र जातीय मन्दिर में बैठे हुए अपने हृदयों को मातृभूमि के प्रेम-जल से सुद्ध करके प्रतिज्ञा करो और मुझे आशीर्वाद दो कि परदेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो।”

दम्बरू में सन् १८७५ में आर्यसमाज की स्थापना के बाद वहाँ की प्रतिनिधि सभा की ओर से ‘आर्य प्रकाश’ नाम से एक मासिक का प्रकाशन सन् १८८६ में प्रारम्भ हुआ था। उन्ही दिनों लाहौर से गुहदत्त विश्वार्थी और आर्य पब्लिक लेखाराम के सम्पादन में ‘वैदिक मंगलजीन’ (१८८१) और ‘धर्मोपदेश’ (१८८२) नामक मासिक प्रकाशित हुए थे। इनमें से पहला पत्र अंग्रेजी में निकलता था। यह समय ऐसा था जब सब ओर से हिन्दी पत्रों के प्रकाशन में प्रवृत्ति होने लगी थी। प्रख्यात तार्किक विद्वान् पंडित कृपाराम शर्मा (बाद में स्वामी बर्मानन्द) ने काशी में सन् १८८२ में ‘तिमिर नाथक प्रेस’ की स्थापना करके उसकी ओर से ‘तिमिर नाथक’ पत्र का सम्पादन-प्रकाशन किया था। यह पत्र अन्य पतावलिम्बियों के लिए बम का गोला था। सन् १८८० में वहाँ अत्रनेर से ‘परोपकारिणी सभा’ ने ‘परोपकारी’ (१९०१) तथा ‘अनाथ रक्षक’ (१९०२) का प्रकाशन प्रारम्भ किया वही राजस्थान और मानवा की ‘आर्य प्रतिनिधि सभा’ की ओर से ‘आर्य मार्तण्ड’ नामक मासिक १८९५ में अत्रनेर से प्रकाशित हुआ। इनमें से पहले दोनों पत्रों के सम्पादक पंडित पद्मसिंह शर्मा थे और दूसरा श्री रामसहाय आर्योपदेशक (बाद में ओम्भक्त वानप्रस्थ) के सम्पादकत्व में निकला था। आजकल ‘आर्य मार्तण्ड’ का प्रकाशन बन्द है और ‘परोपकारी’ का सम्पादन डॉ० धर्मवीर वर्मा ही दक्षता से कर रहे हैं। पंजाब विद्वत्विज्ञानय चम्पीगढ की ‘दयानन्द पीठ’ का अध्यक्ष होने से पूर्व इसका सम्पादन डॉ० भवानीलाल भारतीय किया करते थे। १८९० में इटावा से महर्षि दयानन्द के अनन्य अनुयायी पं० भीमसेन शर्मा के सम्पादकत्व में ‘आर्य सिद्धान्त’ का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। वही भीमसेन शर्मा बाद में सनातनधर्मी हो गए और ‘ब्राह्मण सर्वस्व’ नामक मासिक निकालने लगे थे। सन् १८८७ में कलकत्ता से ‘आर्यावर्त’ नामक जो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था वह १८९७ में रॉबी बला गया था और बाद में १८९८ में वह वानापुर (पटना) से प्रकाशित होने लगा था। उन दिनों इसके सम्पादक हृदयत्त सम्पादकाचार्य थे। कुछ दिनों तक यह पत्र भागलपुर से भी निकला था। सन् १८९१ में इसके सम्पादक श्री ओन्नपाल शर्मा थे, जो बाद में ‘सुख संचारक कम्पनी मधुरा’ के अधिपति बने थे।

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक पत्र ‘आर्यमित्र’ सन् १८८८ में सबसे पहले मुरादाबाद से निकला था। बाद में अनेक वर्षों तक यह आगरा से प्रकाशित होता रहा और आजकल लखनऊ से निकल रहा है। इसके आदिसम्पादक सम्पादकाचार्य पंडित हृदयत्त शर्मा थे। ‘आर्यमित्र’ में जाने से पूर्व उन्होंने ‘आर्य वितनय’ (१८८४) नामक पालिक पत्र का सम्पादन भी किया था। इस पत्र का सम्पादन कुछ समय तक पंडित बदरीदत्त जोशी ने भी किया था। यह पत्र पहले आर्यसमाज मुरादाबाद की ओर से प्रकाशित होता था और बाद में वह ‘आर्यमित्र’ के रूप में बदलकर आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मुखपत्र हो गया। इसका नामकरण पंडित बदरीदत्त जोशी ने किया था। यह सोभाव्य की बात है कि

'आर्यमित्र' को ऐसे कितने ही कुशल सम्पादक मिले बिनकी सम्पादन-मट्टा और सेसन-शैली आज भी हिन्दी-साहित्य में अपनामें विशिष्ट स्थान रखती है। प्रख्यात वैदिक विद्वान् श्री रामदत्त शुक्ल के पिता श्री गन्धकुमार देव शर्मा सन् १९०८ में इसके सम्पादक थे। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि जिन दिनों पंडित हरिश्चंकर शर्मा इसका सम्पादन करते थे उन दिनों 'आर्यमित्र' की कम्पना उम्बकोटि के साप्ताहिक पत्रों में की जाती थी। 'आर्यमित्र' ही आर्य जगत् का ऐसा अकेला पत्र है जिसके सम्पादन में अनेक ऐसे सज्जनों ने सहयोग दिया है जो हिन्दी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रख्यात लेखक श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी ने कई वर्ष तक 'सर्वानन्द' नाम से इसका सम्पादन किया था। 'विशाल भारत' और 'मधुकर' के भूतपूर्व स्थापित-प्राप्त सम्पादक श्री अनारक्षीदास चतुर्वेदी ने भी कलकत्ता जाने से पूर्व उसे कृतार्थ किया था। सुप्रसिद्ध जालो-बक डॉ० सत्येन्द्र और कहानीकार श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव 'चन्द्र' ने जहाँ इसके सम्पादन में सहयोग दिया था वहाँ इन पंक्तियों का लेखक भी १९३९ में इसका सहकारी सम्पादक रहा था। उन दिनों श्री बाबूराम एम० ए० इसके सम्पादक थे और हैदराबाद में छिड़े 'आर्य सत्याग्रह' के कारण यह अर्धसाप्ताहिक हो गया था। 'कल्पना' हैदराबाद के सम्पादक-मण्डल के एक सदस्य और हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले 'संकल्प' नामक मासिक पत्र के आदिसम्पादक मधुसूदन चतुर्वेदी ने भी काफी समय तक इसका सम्पादन किया था। संस्कृत के विद्वान् डॉ० घमंन्नाथ शास्त्री तर्कशिरोमणि भी अपने जीवन के किशोर-काल में कुछ बिन तक इसके सम्पादक रहे थे। चतुर्वेदभाष्यकार श्री जयदेव शर्मा विशालंकार ने 'आर्यमित्र' का सम्पादन उन दिनों किया था, जब इसका प्रकाशन आर्य साहित्य मंडल लिमिटेड, अजमेर के श्री मधुराप्रसाद शिवहरे के निर्देशन में आगरा से होता था।

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् द्वारा पुरस्कृत श्री ऋषिदेव विशालंकार उन दिनों इसके सम्पादक थे, जब आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्यालय लखनऊ में बन जाने के कारण वह आगरा की बजाय वहाँ से प्रकाशित होने लगा था। गुरुकुल काँचड़ी के प्राचीन स्नातक श्री वर्कपास विशालंकार भी कुछ दिनों तक इसके सम्पादक रहे थे। महाविद्यालय, ज्वालापुर के स्नातक श्री योपासदत्त घोषी ने भी उन दिनों सबभग पाँच वर्ष तक इसका सम्पादन किया था, जब वे लखनऊ में रहते थे। गुरुकुल, ज्वालापुर के दूसरे स्नातक श्री मन्विदानन्द शास्त्री ने भी थोड़े दिन इसके सम्पादन में सहयोग दिया था। समय-समय पर कई बार गुरुकुल, वृन्दावन के स्नातक श्री उमेशचन्द्र आशुबेदशिरोमणि ने भी इसका सम्पादन किया था और आजकल आचार्य रमेशचन्द्र एम० ए० इसके सम्पादक हैं। श्री हरिश्चंकर शर्मा के सम्पादन के दिनों में इसकी साज-सज्जा तथा सामग्री की प्रशंसा उपन्यास-सम्राट् मंजी प्रेमचन्द ने भी की थी। 'आर्यमित्र' ही हिन्दी में अकेला ऐसा पत्र है जो अपने जीवन के प्रारम्भ से आज तक अत्यन्त सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रहा है। दो बार यह बीच में दैनिक रूप में भी प्रकाशित हुआ था। एक बार श्री हरिश्चंकर शर्मा सम्पादन करते थे और दूसरी बार लगभग आठ मास तक श्री भारतेन्द्रनाथ साहित्यालंकार ने भी इसके सम्पादन में अपना सहयोग दिया था। 'आर्यमित्र' ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सीमाओं के अनुरूप आर्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं प्रचार करने के अतिरिक्त आर्य जगत् में साहित्यिक जागरण लाने की दिशा में भी पर्याप्त सहयोग दिया था। हिन्दी के लेखकों में बहुत-से ऐसे हैं जो अपने साहित्यिक विकास के प्रारम्भिक काल में 'आर्यमित्र' में ही लिखा करते थे। हिन्दी की सुप्रसिद्ध कहानी-लेखिका श्रीमती चन्द्रकिरण सोनरेक्सा की पहली कहानी भी उस समय 'आर्यमित्र' में प्रकाशित हुई थी जब कि मैं सन् १९३९ में उसमें कार्य करता था। श्रीमती सोनरेक्सा को उनकी 'आदमखोर' नामक कृति पर अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 'शेकसपियर पुरस्कार' प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल काँचड़ी, महाविद्यालय, ज्वालापुर और गुरुकुल, वृन्दावन के अनेक स्नातक भी 'आर्यमित्र' के माध्यम से ही जाने बड़े थे। डॉ० मंजीराम शर्मा 'शोम' और डॉ० सूर्यदेव शर्मा किसी समय 'आर्यमित्र' के विशिष्ट कवियों में थे।

'आर्यमित्र' के आदिग्रन्थादक पंडित छद्मदत्त शर्मा सम्पादकाचार्य हिन्दी के उन स्वनामधन्य पत्रकारों में थे कि हिन्दी का कोई ऐसा पत्र नहीं, जिसका सम्पादन उन्होंने न किया हो। 'आर्यमित्र' के अतिरिक्त उन्होंने 'आर्यावर्त' और 'भारत मित्र' का भी सम्पादन किया था। अपने पत्रकार-जीवन का प्रारम्भ उन्होंने आगरा के 'प्रेमपत्र' नामक पत्रिका के सम्पादन से किया था और जिन दिनों वे 'भारत मित्र' (कलकत्ता) में थे उन दिनों उसके २२ जून, १८७६ के अंक में एक चिट्ठी इस आशय की भी छपी थी कि स्वामी दयानन्द से बैठ पढ़ने के लिए कई एक अमरीकन पादरी नम्बई जाये हुए हैं। स्वामी जी के लेख भी उन दिनों यदा-कदा 'भारत मित्र' में प्रकाशित हुआ करते थे और ३० अक्टूबर, सन् १८८३ को जब स्वामी जी का देहावसान हुआ था तब उसके २ नवम्बर के अंक में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ था। महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के देहावसान के उपरान्त सन् १८६५ में बरेली से 'आर्य पत्र' (मासिक) और सन् १८६६ में सीरी (उत्तर प्रदेश) से 'आर्य मास्कर' नामक पत्र भी प्रकाशित हुए थे। इनमें से पहले पत्र के सम्पादक श्री पूरणन्द थे।

जिन दिनों महर्षि स्वामी दयानन्द देस में सामाजिक जागरण का अपना अनूतपूर्व अभियान चला रहे थे उन दिनों जिन अनेक राज-परिवारों में उनके कान्तिकारी विचारों का अमर आलोक पहुँचा था उनमें कानाकांकर (उत्तर प्रदेश) का परिवार अन्यतम था। वहाँ के राजा रामपालसिंह ने सन् १८८३ में जो हिन्दी पत्र 'हिन्दोस्थान' नाम से निकाला था, उसे उन्होंने भारत में आकर सन् १८८५ में दैनिक रूप दे दिया और उसके प्रथम सम्पादक का दायित्व महामना मदनमोहन मालवीय को सौंपा। जब उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस में मालवीय जी का शारावाहिक भाषण सुना तो वे उन पर मुग्ध हो गए और उन्होंने मालवीय जी को वहाँ पर ही 'हिन्दोस्थान' का सम्पादन-भार संभालने को सहमत कर लिया था। बाद में 'हिन्दोस्थान' के सम्पादन में श्री बालमुकुन्द गुप्त और पं० प्रतापनारायण मिश्र ने भी सहयोग दिया था। राजा रामपालसिंह के पौत्र कूर्म सुरेन्द्रसिंह ने भी १९३८-३९ में कानाकांकर से 'कुमार' नामक युवकोपयोगी मासिक पत्र प्रकाशित किया था। उनकी प्रेरणा से ही उन्ही दिनों श्री सुमित्रानन्दन पन्त के सम्पादन में 'रूपाम' नामक एक साहित्यिक मासिक पत्र भी प्रकाशित हुआ था। अमेठी राज्य (उत्तर प्रदेश) में भी आर्यसमाज का काफी प्रचार था। वहाँ के राजकुमार रत्नचण्डसिंह द्वारा संचालित 'मनस्वी' नामक मासिक पत्र का मैंने सन् १९३९-४० में आठ मास तक सम्पादन किया था। काशी के दैनिक 'आज' और 'ज्ञानमंडल लिमिटेड' के संचालक श्री शिवप्रसाद गुप्त भी आर्यसमाज के सुधारवादी आन्दोलन से पर्याप्त प्रभावित थे और कदाचित् उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने बाद में 'आज' दैनिक का प्रकाशन किया था। इसका ज्वलन्त प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि जब वे विदेश यात्रा पर जा रहे थे तब अपने निजी सचिव के रूप में वे श्री हरिचंद्र शर्मा (सुप्रसन्न कविबर नाचूराम शंकर शर्मा) को अपने साथ ले जाना चाहते थे।

इस खताब्दी के प्रारम्भ में एक ओर जहाँ सन् १९०० में आर्य प्रतिनिधि सभा, मध्य प्रदेश की ओर से 'आर्य सेवक' नामक पत्रिका श्री शम्भुप्रसाद शर्मा के सम्पादन में प्रकाशित हुआ था, वहीं आर्यसमाज कलकत्ता की ओर से 'आर्यावर्त' (१९२२) का प्रकाशन हुआ था। इस शती के तीसरे दशक में जहाँ बंगाल-बिहार की आर्य प्रतिनिधि सभा में सन् १९२४ में श्री जयदेव शर्मा के सम्पादनकाल में 'आर्य जीवन' नामक पत्र का प्रकाशन किया था वहीं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से भी सन् १९१४ में 'आर्य' नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ था। इस पत्र के आदिग्रन्थादक श्री चमूपति एम० ए० थे। बाद में लगभग ६ वर्ष तक श्री अयनीन्द्रकुमार विश्वाकर्मा ने इसका सम्पादन किया और फिर श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति भी इसके सम्पादक रहे थे। बहुत दिन बाद न जाने किस कारण से प्रतिनिधि सभा की ओर से 'आर्य' की बजाय 'आर्योदय' प्रकाशित होने लगा और इसके सम्पादक कई वर्ष तक श्री भारतेन्द्रनाथ साहित्यासंकर रहे थे। जब प्रतिनिधि सभा का विभाजन हरियाणा और पंजाब के रूप में अलग-अलग हो गया तब एक की ओर से 'आर्य मर्यादा'

प्रकाशित होने लगा और दूसरी ने 'आर्य ज्योति' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 'आर्य मर्वादा' का सम्पादन श्री जगदेवसिंह 'सिद्धान्ती' किया करते थे और 'आर्य ज्योति' के सम्पादक श्री हरिप्रकाश जापुरीदासकार रहे थे। श्री सिद्धान्ती जी के सम्पादन-काल में 'आर्य मर्वादा' में पर्याप्त सुष्ठु सामग्री समाविष्ट रहती थी। वहाँ यह भी स्मरणीय है कि श्री सिद्धान्ती जी ने श्री रघुवीरसिंह शास्त्री के सहयोग से 'सम्राट्' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी स्वतन्त्र रूप से दिल्ली से प्रकाशित किया था, जो कई वर्ष तक आर्य जगत् की प्रसन्ननीय सेवा करता रहा। आजकल यह पत्र मासिक रूप में श्री चन्द्रमोहन शास्त्री के सम्पादन में अच्छी साज-सज्जा में प्रकाशित हो रहा है। श्री भारतेन्द्रनाथ ने 'आर्योदय' से पृथक् होकर स्वतन्त्र रूप से 'दयानन्द संस्था' नामक संस्था की स्थापना करके उसकी ओर से 'जनज्ञान' नामक जो मासिक प्रारम्भ किया था उसका सम्पादन श्री भारतेन्द्रनाथ जी की जीवन-संघिनी श्रीमती राकेश रानी कर रही हैं। यदि यहाँ पर 'आर्य सभा' के साप्ताहिक पत्र 'राजधर्म' का उल्लेख न किया गया तो यह विवरण अधूरा ही रह जायगा। श्री अग्निवेश द्वारा सम्पादित इस पत्र में जहाँ सांस्कृतिक सामग्री प्रचुर परिमाण में रहती थी वहाँ राजनीतिक चेतना जाग्रत करने की दिशा में भी इस पत्र ने प्रशस्तनीय भूमिका निभाही थी। इस सन्दर्भ में बिहार प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के पत्र 'आर्य सकल्प' तथा मध्य दक्षिण आर्य प्रतिनिधि सभा के 'आर्य जीवन' के नाम स्मरणीय हैं। आर्यसमाज फोर्ट बम्बई की ओर से प्रकाशित 'आर्य विजय' (मासिक) भी पिछले २० वर्ष से नियमित रूप से निकल रहा है। मुक्तकुल कांगड़ी के प्राचीन स्नातक श्री विनायकराव विद्यालकार ने १९४६ में हैदराबाद (दक्षिण) से 'आर्य-भानु' नामक जो पत्र प्रकाशित किया वा वह उस राज्य का पहला हिन्दी पत्र था। इस पत्र के सहायक सम्पादक श्री कृष्णदत्त थे। इस सन्दर्भ में सन् १९२८-२९ के आर्य सत्याग्रह के अवसर पर श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी के सम्पादन में शोलापुर से प्रकाशित 'दिव्यजय' का नाम भी उल्लेख्य है।

मुक्तकुल महाविद्यालय, ज्यामापुर के पत्र 'भारतोदय' (१९०९) का नाम हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके सम्पादन के दिनों में समालोचक-मूर्धन्य पंडित परसिंह शर्मा ने अनेक साहित्यिक समस्याओं और आन्दोलनों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला था। उन दिनों का हिन्दी का ऐसा कोई प्रमुख साहित्यकार वा कवि नहीं था, जो इसमें न लिखता हो। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी अप्रासंगिक न होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का 'समाज-संघोषन' शीर्षक बिल्कुल पहला लेख 'भारतोदय' के सितम्बर, १९२० के अंक में 'राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेय' के नाम से प्रकाशित हुआ था। उस अवसर पर उन्होंने पंडित परसिंह शर्मा को जो पत्र लिखा था उससे उनकी शासीनता और विनम्रता का परिचय मिलता है। उन्होंने लिखा था—“‘सरस्वती’ में जो लेख देने की आज्ञा की गयी तो अनुत्सवनीय न होने पर भी लेखक के अक्षामध्योपहत होने से विलम्बसाध्य होगी।” प्रथम तो ऐसा विषय नहीं सूझता जिस पर हिन्दी-रसिकों का अनुराम हो। द्वितीयतः हिन्दी-लेख में भी सामर्थ्य नहीं। आप कुछ विषय-निर्देश करे तो कुछ मल्ल हो। 'समाज-संघोषन' वाला लेख आपको इतना पसन्द होगा, यह मुझे कभी धारणा नहीं थी, यदि उधर 'भारतोदय' कुतार्थ हुआ तो इधर मैं भी कुतार्थ हुआ।" राजेन्द्र बाबू का वह लेख स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में था। पंडित परसिंह शर्मा ने जहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में नये मानदण्ड स्थापित किये, वहाँ 'भारतोदय' के माध्यम से उन्होंने जो अनेक लेखक बनाये थे राजेन्द्र बाबू भी उन्हीं में से एक थे। शर्मा जी द्वारा दिए गए इस प्रोत्साहन का उल्लेख उन्होंने सार्वजनिक रूप से सन् १९४६ में उस समय किया था जब वे मुक्तकुल महाविद्यालय, ज्यामापुर के 'स्वर्ण जयन्ती समारोह' में सम्मिलित होने वहाँ गये थे। उन्होंने तब न केवल परसिंह शर्मा के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया था, अपितु 'मुक्तकुल' को भी अपनी 'मातृ संस्था' मानते हुए यह उद्गार प्रकट किए थे, "इस संस्था के जनन्य सूत्रधार पंडित परसिंह शर्मा ने ही मेरा हिन्दी का सबसे पहला लेख यहाँ के मासिक मुखपत्र 'भारतोदय' में प्रकाशित किया था, अतः इस नाते यह शिक्षण-संस्था मेरी भी है और मैं इस भूमि में आकर अपने को वन्द्य अनुभव कर

रहा हूँ।" कविताकामिनीनीलम् नाम्नाय शंकर शर्मा-जीके उत्कृष्ट कवि को हिन्दी-जगत् के समस्त प्रस्तुत करना पद्यसिंह शर्मा-जीके मुक्त-आहूत सम्पादन का ही काम था। आचार्य पद्यसिंह शर्मा के सम्पादन में 'भारतोदय' इत्यादि सुन्दर निकलता था कि सम्पादकचार्य अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी ने अपने 'समाचार पत्रों का इतिहास' नामक ग्रन्थ में यह लिखकर उसकी भावना की थी, "मासिक पत्रों में भाषा और विचारों की दृष्टि से ज्वालामुख के निकलने वाले अग्नि-धारा का 'भारतोदय' सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है।" पद्यसिंह शर्मा के बाद आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ने भी इसका सम्पादन किया था। उनके समय में भी वे इसके संयुक्त-सम्पादक रहे थे। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य है कि सुप्रसिद्ध आर्य कवि श्री नायूराम-शंकर शर्मा के सुपुत्र श्री हरिश्चंद्र शर्मा ने भी 'भारतोदय' का कुछ दिन तक सम्पादन किया था। महा-विद्यालय के स्नातक श्री प्रेमचन्द्र शास्त्री काव्यतीर्थ ने उन दिनों इसका सम्पादन किया था जब यह मुरादाबाद के 'शर्मा मधीन प्रिंटिंग प्रेस' में मुद्रित होता था। इसके बाद यह सुप्रसिद्ध वैदिक शिक्षाज्ञ श्री भीमसेन शर्मा (आगरा वाले) के सुपुत्र डॉ० हरिदत्त शास्त्री के सम्पादन में संस्कृत और हिन्दी में प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ था, जो आजकल केवल संस्कृत में निकल रहा है।

इस प्रकार जहाँ आर्यसमाज के लिए कार्य-क्षेत्र तैयार करने का पुनीत कार्य यह सभी पत्र कर रहे थे वहाँ गम्भीर सैद्धान्तिक लेखों के द्वारा वैदिक धर्म के महत्त्व को बढ़ाने और वेदों के अनुशीलन को निरन्तर गतिशील बनाने के लिए घेरठ के सामवेद-भाष्यकार श्री तुलसीराम स्वामी का पत्र 'वेदप्रकाश' (मासिक) अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य कर रहा था। पहले यह साप्ताहिक रूप में कानपुर से सन् १८८४ में श्री राधाकृष्ण मुक्त के सम्पादन में प्रकाशित होता था। घेरठ के 'वेदप्रकाश' के कुल १८० अंक प्रकाशित हुए थे, जिनकी पृष्ठ संख्या ३६७७ है। 'वेदप्रकाश' में यज्ञ, शास्त्रार्थ, मृतक दाह, मृतक आश्रय, वेदार्थ, विषया-विवाह, क्षमा, दया, प्रायश्चित्त, ज्ञान-दान, स्नानाहुत, कर्मकाण्ड, उपासना, मृत-श्रेय, पुराण, तन्त्र तथा भगवत-संभवन आदि लगभग २०० विषयों पर शोध-साधना से परिपूर्ण अत्यन्त प्रागामिक और गम्भीर लेख प्रकाशित हुए थे। ये लेख आर्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। विरोधियों के प्रश्नों के उत्तर देने तथा सम्पादकीय टिप्पणियों द्वारा आर्यसमाज को उपयोगी दिशा-निर्देश देने आदि में इसके सम्पादक श्री तुलसीराम स्वामी बड़ी शक्ति लेते थे। आर्यसमाज में साहित्यिक चेतना उत्पन्न करना जहाँ 'भारतोदय' का लक्ष्य था वहाँ 'वेदप्रकाश' का उद्देश्य उसमें वैदिक तथा वैदिक भावना बढ़ाना था। हर्ष का विषय है कि आजकल भी 'वेदप्रकाश' प्रख्यात आर्य प्रकाशक गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली की ओर से प्रकाशित हो रहा है और इसके आदरणीय सम्पादक श्री स्वामी जगदीश्वरानन्द (जगदीशचन्द्र विद्यार्थी) हैं। इस प्रसंग में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री बलभद्रकुमार हुजा के पिता श्री गोवर्धन बी० ए० द्वारा सम्पादित और सन् १९१५ में दिल्ली से प्रकाशित 'ब्रह्माद' साप्ताहिक का नाम भी विशेष महत्त्व रखता है।

प्रख्यात आर्य पत्रकार श्री विश्वम्भरप्रसाद शर्मा के सम्पादकत्व में 'विकास' नामक जो साप्ताहिक पत्र सद्धारनपुर से प्रकाशित हुआ था उससे भी विशेषतः पश्चिमोत्तर भारत और सामान्यतः समस्त देश में 'आर्य विचार-धारा' के प्रचार एवं प्रसार में उल्लेखनीय सहयोग मिला था। जबमेर में सन् १९३३ में सम्पन्न हुई 'दयानन्द-निर्वाण वर्ष छताब्दी' के अवसर पर प्रकाशित उसका 'आर्यसमाज बँक' आज भी अपनी विविधता के लिए याद किया जाता है। इस विशेषांक का सम्पादन राज्यपाल आत्माराम अमृतसर ने किया था। श्री विश्वम्भरप्रसाद शर्मा बाद में नागपुर चले गए और उन्होंने मध्यप्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया। कई वर्ष तक वे मध्यप्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री रहे और उसकी ओर से प्रकाशित होने वाले 'आर्य सेवक' का सफल सम्पादन भी किया था। इन्होंने यहाँ से स्वतन्त्र रूप से 'आनोक' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया था और आजकल 'भारत मो सेवक सञ्चार' के पत्र 'शोधन' का सम्पादन कर रहे हैं। कई वर्ष तक शर्मा जी ने 'माहेश्वरी' साप्ताहिक और 'आर्यकुमार' का भी सम्पादन किया था। 'आर्यकुमार'

का प्रारम्भ उस समय हुआ था जबकि आर्यसमाज के पुत्राने कर्मठ नेता डॉ० केशवदेव शास्त्री ने अपने पत्रधोर प्रचलन से सन् १९०६ में 'आर्यकुमार परिषद्' की स्थापना करके उसका पहला अधिवेशन सहारनपुर में किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला साजपतराय ने की थी। डॉ० केशवदेव शास्त्री ही उसके आदि-सम्पादक थे। पहले यह पत्र साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था, कुछ दिन तक द्वैमासिक भी रहा था, और बाद में मासिक हो गया था। मेरठ के श्री विष्णुभरतहाय 'प्रेमी' और दिल्ली के डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने भी कई वर्ष तक 'आर्यकुमार' का सम्पादन किया था। सन् १९१६ में फतहपुर (उत्तर प्रदेश) से 'आर्यकुमार' नामक एक और पत्र प्रकाशित हुआ था और इसका सम्पादन श्री मधुराप्रसाद करते थे।

आर्यसमाज की पत्रकारिता के इतिहास में डॉक्टर केशवदेव शास्त्री का नाम विशेष महत्त्व रखता है। उन्होंने आर्य युवकों में वैदिक धर्म के प्रति आस्था जगाकर उनका वैदिक चरित्र उठाने की दृष्टि से सन् १९१० में 'नवजीवन' नामक एक और मासिक पत्र का सम्पादन-प्रकाशन काशी से किया था। वास्तव में शास्त्री जी ने इसका उपयोग धर्मपाल बी० ए० और सुनीति देवी (गुजरानवाला मुकुल के हैडमास्टर श्री सुखदयान एम० ए० की बहन) के विवाह-सम्बन्ध के प्रचार-साफल्य और तत्सम्बन्धी आन्दोलन में बढ़-चढ़कर किया था। इस विवाह-समारोह में देश-विदेश के लगभग ५०० से अधिक आर्य-परिवार सम्मिलित हुए थे। डॉ० केशवदेव शास्त्री के सहस्रा अमरीका चले जाने के कारण जब इसका प्रकाशन स्टार प्रेस प्रयाग की ओर से होने लगा था तब इसका सम्पादन श्री चन्द्रशेखर बाजपेयी किया करते थे। किन्तु यह उनके चल नहीं सका और फिर बन्द हो गया। बाद में यह पत्र श्री डारकाप्रसाद 'सेवक' के सम्पादन में सन् १९१५ में इन्दौर से कई वर्ष तक सफलतापूर्वक प्रकाशित हुआ। सेवक जी बड़े ही कर्मठ और अध्यक्षताधी पत्रकार थे। उन्होंने अजमेर से भी 'वैदिक सन्देश' नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। इसमें बड़े क्रांतिकारी लेख प्रकाशित होते थे। राज्यरत्न मास्टर आत्माराम अमृतवरी के सम्पादन में सन् १९१६ में कोल्हापुर से प्रकाशित 'वैदिक मार्तण्ड' नामक द्विमासिक पत्र भी अपने समय में अत्यन्त उल्लेखनीय था। किसी समय प्रख्यात आर्य नेता श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय के सम्पादन में प्रकाशित 'बेचोदय' नामक मासिक पत्र भी इलाहाबाद से बड़े डाट-बाट से निकला करता था। बाद में उपाध्याय जी के सुयोग्य पुत्र श्री विश्वप्रकाश के निरीक्षण में यह सन् १९१४ तक बराबर प्रकाशित होता रहा और फिर आर्थिक शक्ति के कारण इसे स्थगित कर देना पड़ा। इस पत्र में उपाध्याय जी के अतिरिक्त अनेक आर्य विद्वानों के बड़े गम्भीर लेख प्रकाशित हुआ करते थे। दिल्ली के मासिक 'श्रद्धानन्द' और 'शुद्धि समाचार' भी अच्छी सामग्री देते थे। इन दोनों पत्रों का सम्पादन स्वामी चिदानन्द संन्यासी किया करते थे। काशी के 'श्री सनतान धर्म' नामक पत्र के प्रत्युत्तर में प्रख्यात पत्रकार श्री राघवानन्द गोकुलजी ने कलकत्ता से सन् १९०६ में 'सत्य सनातन धर्म' नामक पत्र निकाला था। गोकुलजी ने नागपुर के 'प्रणवीर' साप्ताहिक और आगरा के 'बैभव' नामक वैदिक का भी सम्पादन किया था।

उन दिनों आर्य सिद्धान्तों को व्यापक रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में जो अनेक आर्य पत्रकार अपना योगदान दे रहे थे उनमें प्रख्यात वैदिक विद्वान् श्रीपाद रामोदर सातवलेकर की सेवाएँ सर्वथा अविस्मरणीय हैं। उन्होंने 'स्वाध्याय मंडल औष (सतारा)' से 'वैदिक धर्म' नामक मासिक पत्र के द्वारा आर्य जगत् की बहुत सेवा की थी। उनके द्वारा किये गए श्रेय-भाष्यो और आर्य-साहित्य-सम्बन्धी टिप्पणियों को पढ़ने के लिए लोग लालायित रहा करते थे। वह उल्लेखनीय है कि अनेक विघ्न-बाधाओं से जूझते हुए 'वैदिक धर्म' उसी धृ-धाम से निकला तथा सातवलेकर जी के निधन के बाद भी कई वर्ष तक उनके सुपुत्र श्री वसन्त श्रीपाद सातवलेकर ने उसे निर्विघ्न रूप से प्रकाशित किया। यह श्रेय का विषय है कि दिसम्बर १९३५ के अंक में अपनी 'विनम्र निवेदन' शीर्षक पंक्तियों में इसके सचालकों ने उसे बन्द करने की घोषणा इस प्रकार की थी—'आमारी वर्ष से 'वैदिक धर्म' का प्रकाशन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बन्द करना पड़ रहा है, इसलिए हम दुःखित हैं।' निरन्तर ५६ वर्ष तक प्रकाशित होने के बाद 'आर्यसमाज स्पष्टना शताब्दी'

के दिनों में इसका बन्द होना निश्चय ही एक भारी आघात है। इसी प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण अजमेर के 'वेद संस्थान' की पत्रिका 'सविता' भी अपनी उल्लेखनीय विशेषता रखती है। इसका सम्पादन स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' के कनिष्ठ पुत्र श्री अश्वमेध शर्मा करते हैं और इसका प्रकाशन अब भी नियमित रूप से हो रहा है। रामलाभ कपूर ट्रस्ट, वाराणसी की ओर से प्रकाशित होने वाली 'वेद वाणी' नामक पत्रिका का भी अपना उल्लेखनीय स्थान रहा है। इसका सम्पादन पहले श्री ब्रह्मदत्त 'विज्ञानु' किया करते थे और अब यह पत्रिका श्री मुषिष्ठिर मीमांसक के सम्पादन में सोनीपत (हरियाणा) से प्रकाशित होती है, जहाँ पर ट्रस्ट का कार्यालय वाराणसी से स्थानान्तरित हो गया है। श्री मुदत्त बँद के निरीक्षण में प्रकाशित 'अखिल भारतीय शास्त्र संस्कृति परिषद्' की मासिक पत्रिका 'शास्त्र वाणी' में भी अच्छी सैद्धान्तिक सामग्री रहती है। इसका सम्पादन श्री अशोक कौशिक करते हैं। श्री राजपाल शास्त्री का दिल्ली से प्रकाशित 'मधुर लोक' और श्री ईश्वरीप्रसाद 'श्रेम' का 'अपोमूर्ति' भी अच्छे मासिक पत्र हैं।

इन पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त मेरे सम्पादन में सन् १९३७-३८ में सहारनपुर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक 'आर्य' भी अपनी अल्पकालीन जीवन-यात्रा में आर्य जगत् में पर्याप्त समादृत हुआ था। इसके संचालक और आदिसम्पादक श्री सीतलप्रसाद विद्याधी थे, जिन्होंने सन् १९२४ में श्री प्रियरत्न आर्य (बाद में स्वामी ब्रह्ममुनि) के सहयोग से 'शान्ति' नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। इस पत्रिका में वैदिक वाङ्मय और आर्यसमाज से सम्बन्धित प्रचुर प्रेरक सामग्री रहा करती थी। अजमेर से सन् १९३८-३९ में श्री दत्तात्रेय बाल्से के सम्पादन में प्रकाशित 'अजय' (मासिक) और 'विजय' (साप्ताहिक) का भी आर्यजगत् में अत्यन्त उल्लेखनीय स्थान रहा था। ऐसी ही सामग्री से परिपूर्ण 'आर्य सन्देश' नामक एक साप्ताहिक पत्र आगरा से स्वामी परमानन्द के संरक्षण में सन् १९३९ में प्रकाशित हुआ था, जो ६-७ मास ही जीवित रह सका। इसका सम्पादन श्री हरिश्चंकर शर्मा किया करते थे। मैं भी इसी पत्र में सहकारी सम्पादक रहा था। वास्तव में ४० हरिश्चंकर शर्मा के निरीक्षण में इस पत्र से ही मैंने पत्रकारिता की विधिवत् दीक्षा ली थी। मुहम्मद पर्याप्त शर्मा के पवित्र शान्तिपथ और आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ के आचार्यत्व में 'पत्रकारिता' की जो वर्षभराला मैंने अपने शिक्षण-काल में गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालामुखी में सीखी थी उसका अभ्यास सहारनपुर में किया और श्री हरिश्चंकर शर्मा के पुष्प पुनीत निरीक्षण में मैं वहाँ विधिवत् पत्रकार बना। श्री शर्मा जी ने 'आर्यमित्र' से स्वयंपत्र देकर उसका सम्पादन करने से पूर्व 'निराला' और 'प्रभाकर' नामक पत्रों का सम्पादन भी किया था। कुछ दिन तक वे आगरा के गयाप्रसाद एण्ड सन्स प्रकाशक की ओर से संचालित एवं प्रकाशित 'साधना' नामक पत्रिका के सम्पादक भी रहे थे। उन्होंने आगरा से प्रकाशित आध्यात्मिक मासिक 'कर्मयोग' का भी सम्पादन किया था।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली की ओर से डॉ० केसवदेव शास्त्री के सम्पादन में सन् १९२७ में प्रकाशित 'सार्वदेशिक' मासिक हिन्दी के उन पत्रों में था, जिसके पाठक भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी थे। 'सार्वदेशिक' के एक सम्पादक प्रो० सुधाकर एम० ए० को उनकी 'शिक्षात्मक मनोविज्ञान' नामक पुस्तक पर अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 'अंशनाप्रसाद पारितोषिक' भी प्राप्त हुआ था। श्री रघुनाथ-प्रसाद पाठक 'सार्वदेशिक' के सहकारी संपादक थे। इन दोनों महानुभावों ने इसे पौष्टिक सामग्री और प्रेरक विचारों से परिपूर्ण करके सर्वांगीण बनाया था। अब यह साप्ताहिक रूप में अत्यन्त साधारण कलेबर में प्रकाशित होता है। इसी श्रृंखला में गुरुकुल विप्लवविद्यालय काँगड़ी का मुख पत्र 'गुरुकुल पत्रिका' भी है। पहले यह 'गुरुकुल' नाम से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था और अब मासिक है तथा संस्कृत में प्रकाशित होता है। कुछ दिन तक यह 'गुरुकुल सप्ताहार' नाम से भी प्रकाशित हुआ था। गुरुकुल काँगड़ी के स्नातको के संगठन 'स्नातक मण्डल' की ओर से प्रकाशित 'असंकार' का नाम भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। पहले यह पत्र श्री तत्वव्रत सिद्धान्तासंकार के सम्पादन में सन् १९२४ में निकला था और बाद में यह श्री देवशर्मा विद्या-

संस्कार के सम्पादन में सन् १९३४ में प्रकाशित हुआ था। यहाँ मुस्कूल के ही स्नातक श्री विश्वनाथ विद्या-संस्कार और श्री चन्द्रमणि विद्यालयाकार के सम्पादन में सन् १९२१ में प्रकाशित 'वैदिक आदर्श' नामक मासिक का नाम भी उल्लेखनीय है। सन् १९३३ में श्री जे० पी० चौधरी काव्यतीर्थ के सम्पादन में प्रकाशित पत्रिका 'पालखण्ड सन्धिनी पताका' का भी अपनी सामग्री के कारण विशिष्ट महत्त्व था।

इन पत्रों के अतिरिक्त और भी बहुत-से ऐसे पत्र हैं, जिन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ हिन्दी के प्रचार और प्रसार में बहुत योग दिया। ऐसे पत्रों में 'संकर' (मुरादाबाद), 'दिवाकर' (आगरा), 'वेद पत्र' (ज्वालापुर), 'न्याय' (अजमेर), 'संजय' तथा 'दयानन्द सन्देश' (दिल्ली) और 'आर्य संसार' (कलकत्ता) के नाम विशेष परिगणनीय हैं। इनमें से 'संकर' का सम्पादन पं० बदरीदत्त जोशी और आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ने, 'दिवाकर' का सम्पादन सर्वश्री मधुसूदन चतुर्वेदी, श्रीशचन्द्र मुक्त, विष्णुदत्त कपूर और हरिवल्लभ शास्त्री ने 'न्याय' का सम्पादन श्री विश्वदेव शर्मा ने, 'संजय' का सम्पादन श्री भद्रसेन गुप्त ने, 'दयानन्द सन्देश' का सम्पादन आचार्य राजेन्द्रनाथ शास्त्री (आजकल सच्चिदानन्द योगी) ने और 'आर्य संसार' का सम्पादन श्री रमाकान्त उपाध्याय ने किया था। 'दिवाकर' ने अपने विशेषांकों के कारण किसी समय हिन्दी जगत् में बड़ी धूम मचाई थी। इसके 'वेदांक' और 'शिक्षांक' अपनी महत्त्वपूर्ण, सुसम्पादित और सुपुष्ट सामग्री के कारण आज भी याद किये जाते हैं। 'वेदांक' का सम्पादन आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ने किया था। आचार्य जो ने ही 'संकर' (मुरादाबाद) के 'दयानन्द बन्धु सताब्दी अंक' का सम्पादन किया था। 'संजय' का 'महाभारत अंक' और 'दयानन्द सन्देश' का 'कर्मवीर अंक' तथा 'असिधारा अंक' सर्वथा उपादेय सामग्री से परिपूर्ण थे। इन दोनों के संपादक मुस्कूल महाविद्यालय, ज्वालापुर के स्नातक हैं। हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) से प्रकाशित होने वाली अतंतगत 'फलाना' और 'अवस्ता' के सम्पादक डॉ० आर्येन्द्र शर्मा और वधीधर विद्यालंकार भी आर्यसमाज की ही विभूति हैं। इनमें से पहले मुस्कूल, बादार्थ के स्नातक हैं और दूसरे मुस्कूल काँगड़ी के। अजमेर का साप्ताहिक 'न्याय' श्री विश्वदेव शर्मा के सम्पादन में २ अक्टूबर, १९६६ में दैनिक हो गया है और उसके प्रथम अंक का विमोचन तथा उद्घाटन मैंने ही किया था। 'न्याय' अब भी बड़ी ध्यान से प्रकाशित हो रहा है।

आर्यसमाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकारों ने जहाँ वैदिक धर्म के प्रचार, राष्ट्रीय जागरण और समाज-सुधार की दिशा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, वहाँ स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में भी वे पीछे नहीं रहे। इसी पावन उद्देश्य को सामने रखकर जहाँ लाला देवराज ने जलन्धर में 'कन्या महाविद्यालय' की स्थापना की वहाँ उन्होंने अपने विद्यालय की ओर से 'पांचाल पण्डिता' नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। पहले वह आधी अंग्रेजी में और आधी हिन्दी में प्रकाशित होती थी, किन्तु बाद में इसे पूर्णतः हिन्दी-पत्रिका ही बना दिया गया था। फिर इसमें अन्तिम चार पृष्ठ छोटी बालिकाओं के लिए भी बढ़ा दिए गये और उसका नाम 'मुकु-मारी' रख दिया गया। इस प्रकार इस पत्र ने जहाँ नारी-जागरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया था वहाँ महिलाओं में लेखन की अभिरुचि भी उत्पन्न की थी। 'पांचाल पण्डिता' से पूर्व साहौर से 'भारत भगिनी' (१८८८) नामक पत्रिका जहाँ के बैरिस्टर श्री रामरोशनलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती हरदेवी जी कई वर्षों से निकाल रही थीं। श्री हरदेवी जी सुप्रसिद्ध एम्ब्रोस्यूटिव इंजीनियर श्री रामकन्हैयालाल जी की सुपुत्री थीं। जिनका पुत्रविवाह सुप्रसिद्ध आर्य प्रचारक श्री अलखधारी जी के प्रयत्न से उक्त बैरिस्टर महोदय के साथ संपन्न हुआ था। इसी श्रृंखला में कन्या मुस्कूल, कनखल (हृषिकार) की ओर से सन् १९३८ में प्रकाशित 'उषा' का नाम भी स्मरणीय है। इसकी सम्पादिका श्रीमती लक्ष्मिदेवी 'जलविद' थीं। इसी नाम की एक पत्रिका सन् १९१३ में मुस्कूल काँगड़ी से भी प्रकाशित हुई थी, जो १९२० तक सफलतापूर्वक चली थी। 'आर्य कन्या महा-विद्यालय बड़ौदा' की ओर से भी 'आर्य सन्देश' नामक मासिक हिन्दी और गुजराती में निकलता था, जिसका सम्पादन श्री राजेन्द्र पण्डित किया करते थे। 'जात पात तोड़क भंडल' के श्री सन्तराम जी० ए० ने कन्या महा-

विद्यालय जालन्धर से 'भारती' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन् १९२० में किया था और वहाँ से ही सन् १९२२ में 'अलविद सखा' पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी। इन्हीं श्री सन्तराम जी ने सन् १९१४ में 'आत पाततोडक बंडल' की ओर से 'उषा' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और उन्हीं दिनों में 'आर्य प्रभा' नामक एक और मासिक पत्रिका को भी जन्म दिया था, जो सन् १९१८ में साप्ताहिक हो गई थी। उनके द्वारा सम्पादित 'मुगान्तर' नामक मासिक का नाम भी हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय स्थान रखता है। सन् १९२६ में श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार के सम्पादन में सर बंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी, लाहौर की ओर से प्रकाशित 'विद्यवा-बन्धु' (मासिक) भी अपने समय का अच्छा पत्र था।

'विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान' की ओर से सुप्रसिद्ध आर्य विद्वान् श्री विश्वबन्धु शास्त्री के साथ आश्रम, होशियारपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका 'विश्व-व्योति' का नाम भी अपनी शोध-सामग्री के कारण चिरस्मरणीय रहेगा। यह अब भी निरन्तर प्रकाशित हो रही है। इसके विशेषांक हिन्दी-साहित्य की बहुत निधि हैं। 'अमृत धारा' के आधिष्ठाक वैद्य ठाकुरदत्तजी भी आर्यसमाजी थे। वे जखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १९४१ के दिसम्बर मास में सम्पन्न हुए अमोहर-अधिवेशन के स्वागतार्थ्यक्ष थे। उन्होंने भी सन् १९१० में 'विशोधकारक' नामक एक पत्रिका पत्र प्रकाशित किया था। लाहौर से प्रकाशित होने वाली 'सूरी रात' मासिक पत्रिका के सम्पादक श्री दुर्गादास भास्कर भी आर्यसमाजी थे। हिन्दी भवन, लाहौर की ओर से प्रकाशित 'भारती' पत्रिका की भी किसी समय हिन्दी-जगत् में बड़ी धूम थी। इसका सम्पादन श्री जयनाथप्रसाद 'मिलिन्द' और हरिकृष्ण 'श्रेणी' करते थे। वहाँ से 'कमल' नाम से बालको का एक मासिक पत्र भी प्रकाशित हुआ था, जिसका सम्पादन श्री सन्तराम 'विचित्र' किया करते थे। इसके पूर्व 'विचित्र' जी ने बलभोजा (उत्तर प्रदेश) से 'मटलट' नाम से एक अन्य बालोपयोगी मासिक पत्र भी सम्पादित किया था। 'विचित्र' जी अपने जीवन के प्रारम्भ में आर्यसमाज की अनेक गतिविधियों में बहु-बहुकर भाग लिया करते थे और उन दिनों वे 'विचित्र' उपनाम के स्थान पर 'आर्य पत्रिक' लिखा करते थे। हिन्दी भवन लाहौर के संचालक श्री देवचन्द्र नारंग प्रख्यात इतिहासवेत्ता श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के छोटे भाई थे और भारत-विभाजन से पूर्व लाहौर में आततायियों द्वारा कत्ल कर दिए गये थे।

यदि यहाँ श्री ब्रह्महालचन्द्र 'सुरसन्द' (बाद में जानम्य स्वामी) के लाहौर से सन् १९२६ में प्रकाशित 'दैनिक हिन्दी मिलाप' और कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले श्री मिहिरचन्द्र धीमान के 'आवृत्ति' (कलकत्ता) का उल्लेख न किया गया तो यह विवरण अधूरा ही रह जायगा। इन दोनों पत्रों ने अपनी-अपनी सीमाओं के अनुस्यू आर्य जगत् की उल्लेखनीय सेवाएँ की हैं। 'हिन्दी मिलाप' को चलाने में यद्यपि इसके संचालकों को पर्याप्त आर्थिक हाथि उठानी पड़ी है, किन्तु अब भी यह जालन्धर और हैदराबाद से बराबर प्रकाशित हो रहा है। भारत-विभाजन के एकदम बाद यह कुछ वर्ष तक दिल्ली से भी प्रकाशित होता रहा था और इसका सम्पादन श्री लक्ष्मण किया करते थे। अणुस्त-आंति के दिनों में जब मैं सन् १९४३ में लाहौर में गिरफ्तार करके नजरबन्द किया गया था तब मैं भी 'दैनिक हिन्दी मिलाप' में सहकारी सम्पादक था। उन दिनों भी इसके सम्पादक श्री लक्ष्मण ही थे, जो मेरे साथ फिरोजपुर जेल में नजरबन्द कर दिए गए थे। 'आवृत्ति' पहले साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था, परन्तु बाद में वह दैनिक हो गया था। जिन दिनों यह साप्ताहिक था तब मुंबी नवजायिकलास श्रीवास्तव भी अपने ब्रह्मान्त से पूर्व कई वर्ष तक इसका सम्पादन करते रहे थे। उनके बाद इसके सम्पादन का भार श्री जगदीशचन्द्र 'हिमकर' ने संभाला था। इसी क्रम में पंजाब की सुप्रसिद्ध समाज-वैदिकी श्रीमती सन्तो बेबी की दैनिक 'शक्ति' का उल्लेख भी आवश्यक एवं अनिवार्य है। 'शक्ति' के माध्यम से ज्योतिषीजी ने हिन्दी-अक्षर के कार्य के साथ-साथ यहाँ के हिन्दू समाज में फैले हुए जात-पात के विषय को ही सर्वथा निर्मूल नहीं किया, बल्कि वहाँ की जनता में समाज-सुधार की भावनाएँ भी बसकूत की। 'शक्ति' का सम्पादन श्री मोहनसिंह सेंगर किया

करते थे। पंजाब की जनता में हिन्दी के प्रति निष्ठा जगाने और उसमें विद्युद् भारतीयता का संदेश प्रचारित करने की पुनीत भावना से प्रेरित होकर श्री भीमसेन विद्यालंकार ने भी 'हिन्दी सन्देश' नामक मासिक पत्र निकाला था। उन्हीं दिनों उन्होंने सहोदर-धर्म महाशय राजपाल की पुण्य स्मृति में राजपाल एंड संस, लाहौर की ओर से प्रकाशित 'राजपाल' नामक मासिक पत्र का भी सम्पादन किया था। बाद में इसका नाम बदलकर 'बलिवान' कर दिया गया था। इसका सम्पादन कुछ दिन तक श्री सत्यकाम विद्यालंकार ने भी किया था। पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय की शहायत के बाद श्री अमरनाथ विद्यालंकार के सम्पादन में प्रकाशित 'पंजाब केसरी' भी अपने समय का उल्लेखनीय साप्ताहिक था। इसी क्रम में महाशय कृष्ण के सुपुत्र श्री बीरेन्द्र के 'वीर प्रताप' तथा के० नरेन्द्र के 'वीर अर्जुन' का नाम भी लिया जा सकता है। सुप्रसिद्ध हिन्दू-नेता भाई परमानन्द द्वारा संचालित और जालन्धर से श्री धर्मवीर एम० ए० के सम्पादन में प्रकाशित 'आकाश-वाणी' का नाम भी स्मरणीय है। नई दिल्ली से सन् १९३०-३६ में भाई परमानन्द ने 'हिन्दू' (साप्ताहिक) भी प्रकाशित किया था। इसके सम्पादक श्री हरिश्चन्द्र विद्यालंकार थे। इसके उपरान्त पंजाब के सुप्रसिद्ध आर्यमनाजी नेता लाला जगत नारायण और उनके सुपुत्र श्री रमेशचन्द्र ने जालन्धर के 'पंजाब केसरी' तथा 'हिन्दू समाचार' दैनिक अत्यन्त सफलतापूर्वक प्रकाशित किये। यह अत्यन्त सन्ताप का विषय है कि पंजाब में साम्प्रदायिक सौमनस्य स्थापित करने के सराहनीय प्रयास में पिता-पुत्र दोनों ही पंजाब के उग्रवादियों द्वारा शहीद हो गए।

यदि हम प्रसंग में बिहार की अमर विभूति और प्रख्यात हिन्दी-प्रेमी स्वामी भवानीदयाल सम्पाती द्वारा प्रकाशित पत्रों का उल्लेख न किया गया तो भारी भूल होगी। वे अकेले ही हिन्दी के ऐसे अनन्य सेवक थे जिन्होंने भारत से बाहर दक्षिण अफ्रीका के डरबन नगर से 'धर्मवीर' नामक एक साप्ताहिक पत्र सन् १९१७ में प्रकाशित किया था और उसके द्वारा प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के साथ-साथ वैदिक सिद्धांतों और आर्य भाषा हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया था। यह पत्र आर्य पत्रिक पं० लेखराम की पुण्य स्मृति में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने केवल हिन्दी-प्रचार की दृष्टि से 'हिन्दी' नामक एक मासिक पत्रिका भी वहाँ से प्रकाशित की थी। जब वे बिहार में थे तब उन्होंने बिहार प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्य-भार ही नहीं सँभाला, बल्कि उसकी ओर से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 'आर्यावर्त' के सम्पादन में भी महत्त्व दिया था। जिन दिनों वे लगभग ७-८ वर्ष भारत में रहे थे उन्होंने सबसे पहले बिहार प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से अपनी पितृभूमि सहमराम में एक वैदिक पाठशाला भी खोली थी। कानपुर में हुई 'अखिल भारतीय कांग्रेस' की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू को अपने अध्यक्षीय भाषण का श्रीगणेश हिन्दी में करने की प्रेरणा भी आपने ही दी थी। फलस्वरूप श्रीमती नायडू ने अपने भाषण का प्रारम्भ हिन्दी में करते हुए अंग्रेजी का भाषण पढ़ा था। नेपाल से उन्होंने 'हिन्दी' का जो 'दीपावली अंक' प्रकाशित किया था उस विशेषांक के लिए अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कानपुर-अधिवेशन में ५०० रुपये का पुरस्कार देकर आपकी हिन्दी-सेवाओं का सम्मान किया गया था। यह पत्रिका उन्होने अपनी स्वर्गीय सह-धर्मिणी श्रीमती जवरानी देवी की प्रेरणा से प्रकाशित की थी। कदाचित् यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्वामी भवानीदयाल का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। बिहार तो उनके पूर्वजों की जन्मभूमि रहा था। 'हिन्दी' के प्रकाशन में उन्हें सर्वश्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मणनारायण यदु और मूलचन्द्र अग्रवाल से भी पर्याप्त सहयोग मिला था। सन् १९२५ में जब वे दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत में आए थे तो वहाँ के स्वाधीनता-आन्दोलन में भी उन्होंने बड़-बड़कर भाग लिया था। जब वे डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के साथ हजारी बाग जेल में थे तो उन्होंने जेल में भी एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका के 'कृष्णांक', 'दिवाली अंक' और 'सत्याग्रह अंक' अपनी विशेष सामग्री के लिए आज भी याद किये जाते हैं। लगभग १२०० पृष्ठ की सामग्री के ये सभी विशेषांक बाद में 'बिहार विद्यापीठ' को दे दिए गए थे। सन् १९३१ में वे अखिल भारतीय हिन्दी सम्पादक सम्मेलन के अध्यक्ष बनाये गए थे और उसी वर्ष देवघर (बिहार) में हुए 'बिहार

प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के दशम अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी।

आर्यसमाज के अनेक विद्वानों, सुधारकों तथा साहित्यकारों ने जहाँ अपने अनेक भासिक और साप्ताहिक पत्रों के माध्यम से हिन्दी-पत्रकारिता को एक नवीनतम आलोक प्रदान किया वहाँ 'दैनिक पत्रकारिता' को आधुनिकतम रूप में प्रतिष्ठित और सुनिश्चित करने में भी वे पीछे नहीं रहे। उन्होंने जहाँ इसका साहित्यिक रूप निष्कारा वहाँ इसे एक 'राष्ट्रीय अभिव्यक्ति' भी प्रदान की। इस क्षेत्र में गुरुकुल काँगड़ी विषय-विद्यालय के स्नातकों की सेवाएँ सर्वांगीण अभिनन्दनीय एवं स्तुत्य कही जा सकती हैं। स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने 'सद्धर्म प्रचारक' के द्वारा गुरुकुल के स्नातकों से दैनिक की पत्रकारिता का जो रूप प्रतिष्ठित किया था उसी का प्रयोग उसके सुपुत्र प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने अपने 'सत्यवादी' और 'विजय' नामक दैनिक पत्रों में किया। 'विजय' दैनिक के सम्पादन में इन्द्रजी के बड़े भाई हरिचन्द्र बेदालंकार का भी बहुत बड़ा सहयोग था। कुछ दिन बाद सन् १९२३ में इन्द्रजी के सम्पादनकार्य में दिल्ली से दैनिक 'अर्जुन' का विधिवत् प्रकाशन हुआ। 'अर्जुन' ने अपने समय में सामान्यतः आर्य जगत् और विशेषतः सारे देश की जो उल्लेखनीय सेवा की वह सब पर भलीभाँति प्रकट है। प्रो० इन्द्र ने अपने सम्पादन-काल में इसके माध्यम से जहाँ देश में राष्ट्रीय जागरण किया वहाँ देश को अनेक उच्चकोटि के पत्रकार भी प्रदान किये। आज हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में गुरुकुल काँगड़ी के जितने भी स्नातक कार्य कर रहे हैं उन सबका कियारतक प्रशिक्षण प्रो० इन्द्र के ही निरीक्षण में 'अर्जुन' के द्वारा सम्पन्न हुआ था। प्रो० इन्द्र जहाँ उच्चकोटि के पत्रकार, लेखक और वक्ता थे, वहाँ वे यहाँ तक 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' के प्रधान भी रहे थे। उन्हीं दिनों आपने तीन खण्डों में 'आर्य-समाज का इतिहास' भी लिखा था। इस 'अर्जुन' का नाम ही बाद में बदलकर 'वीर अर्जुन' हो गया था। श्री लेखराम बी० ए० और इन्द्रजी के सुपुत्र श्री जयन्त वाचस्पति ने भी बहुत दिन तक 'वीर अर्जुन' साप्ताहिक का सम्पादन किया था। आर्थिक विषयों की एकमात्र हिन्दी पत्रिका 'सम्पदा' के यशस्वी सम्पादक श्री कृष्ण-चन्द्र विद्यालंकार साप्ताहिक 'वीर अर्जुन' के आदिसम्पादक थे। जगन्-शक्ति के अमर सहोदर श्री रमेशचन्द्र आर्य ने भी 'वीर अर्जुन' में कार्य किया था। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत-विभाजन के उपरान्त जब 'वीर अर्जुन' की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो इन्द्रजी ने उसे बन्द करके 'जनसत्ता' दैनिक का सम्पादन संभाल लिया था। यही 'वीर अर्जुन' बाद में कुछ वर्षों तक आर्यसमाज के पुराने नेता महाशय कृष्ण के उद्योग से दिल्ली से दैनिक रूप में प्रकाशित होता रहा था। आजकल यह सामान्य दैनिक के रूप में निकल रहा है। महाशय कृष्ण ने लाहौर से भी एक बार सन् १९३६ में 'प्रभात' नाम से एक दैनिक पत्र निकालना प्रारम्भ किया था, किन्तु वह कुछ ही दिन में बन्द हो गया था। इसका सम्पादन कानपुर के युवा पत्रकार श्री छैनबिहारी दीक्षित 'कंटक' ने किया था।

गुरुकुल काँगड़ी के पुराने स्नातकों में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रो० इन्द्र के बाद श्री सत्यदेव विद्या-संस्कार का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज हिन्दी में जितने भी उल्लेखनीय दैनिक पत्र हैं उनमें से प्रायः अधिकांश की आधार-सिन्ता रखने में उनका प्रमुख हाथ रहा था। उन्होंने जहाँ दैनिक 'हिन्दुस्तान' का प्रारम्भ किया वहाँ 'नवभारत टाइम्स' के आदिसम्पादक भी वे ही रहे थे। दैनिक 'अमर भारत' और 'विश्व-मित्र' के नई दिल्ली-संस्करण भी उन्हीं के सम्पादन में प्रकाशित हुए थे। उनके बाद श्री सत्यकाम विद्या-संस्कार का नाम आता है। श्री सत्यकामजी ने दिल्ली के 'नवयुग' नामक दैनिक का सम्पादन करने के साथ-साथ अनेक और भी पत्रों का सम्पादन किया था। ऐसे पत्रों में ला० देवचन्द्र कुप्ता के 'तेज' (उर्दू) की ओर से प्रकाशित होने वाला 'विजय' साप्ताहिक उल्लेखनीय है। साप्ताहिक 'चर्मसुग' के सम्पादक के रूप में उन्होंने जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी उसका उपाय परिष्कार उनके द्वारा सम्पादित 'नवनीत' में देखने को मिला था। गुरुकुल के एक और स्नातक श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार द्वारा सम्पादित 'आजकल' तथा 'विश्व दर्शन' नामक भासिक भी अपनी विशिष्टता के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कुछ समय तक प्रख्यात कश्मीरी-पत्रिका 'सारिका'

का सम्पादन भी किया था। यहाँ गुरुकुल काँगड़ी से सन् १९२१ में प्रकाशित और सर्वश्री विश्वनाथ विद्यालंकार, चन्द्रमणि विद्यालंकार तथा देवराज सिद्धान्तालंकार द्वारा सम्पादित 'वैदिक सन्देश' का नाम भी स्मरणीय है। इसी प्रकार श्री विश्वनाथ विद्यालंकार के सम्पादन में आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर की ओर से सन् १९३३ में प्रकाशित 'वैदिक विज्ञान' (मासिक) का नाम अपनी विशिष्ट सामग्री के कारण अत्यन्त महत्त्व रखता है। श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति के सम्पादन में नागपुर से प्रकाशित मासिक 'प्रतिभा' भी अपनी विशिष्ट सामग्री और साज-सज्जा के लिए स्मरणीय है। गुरुकुल काँगड़ी के एक और स्नातक श्री प्रताप विद्यालंकार ने मिर्जापुर से जो 'अभियान' नामक साहित्यिक मासिक पत्र निकाला था वह अपनी विशेषता के लिए आज भी याद किया जाता है।

इन पत्रों और पत्रकारों के अतिरिक्त गुरुकुल काँगड़ी के जिन स्नातकों ने पत्रकारिता के माध्यम से जनता की सेवा की उनमें सर्वश्री अश्वनीन्द्रकुमार विद्यालंकार, रामगोपाल विद्यालंकार, दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, हरिश्चन्द्र विद्यालंकार, युधिष्ठिर विद्यालंकार, यज्ञदत्त विद्यालंकार, आनन्दस्वरूप विद्यालंकार, वेदशत विद्यालंकार, शिवकुमार विद्यालंकार, सतीशकुमार वेदालंकार, ब्रह्मदत्त विद्यालंकार, यशपाल वेदालंकार, सच्चिदानन्द विद्यालंकार, आनन्द विद्यालंकार, सतीश दत्तात्रेय विद्यालंकार और कृष्णचन्द्र मेहता विद्यालंकार आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। 'वैदिक हिन्दुस्तान' से सेवा-निवृत्ति के उपरान्त श्री सतीश वेदालंकार आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के पत्र 'आर्य जगत्' का सम्पादन जिस निष्ठा और तत्परता से कर रहे हैं वह सर्वथा स्तुत्य कहा जा सकता है। श्री विद्यालंकार विद्यालंकार भी दिल्ली से 'प्रकर' नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन अत्यन्त सफलता से कर रहे हैं। भौती और कानपुर से प्रकाशित होने वाला दैनिक 'जागरण' भी आर्य-परिवार की ही देन है। इसके संचालक श्री पूर्णचन्द्र शुक्त आर्यसमाज के अच्छे कार्यकर्ता हैं। कुछ दिन तक जागरण प्रकाशन की ओर से 'कंचन प्रभा' नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी। इनके अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत-से महानुभाव हैं, जिन्होंने आर्यसमाजी क्षेत्र से असह्य रहकर भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नयन एवं पत्रकारिता के उत्कर्ष में अपना उल्लेखनीय सहयोग दिया था। ऐसे महानुभावों में सर्वश्री मूलचन्द्र ब्रजवाल और मातासेवक पाठक (विश्वविभ्रम), श्रीराम शर्मा (विशाल भारत), रामधरकर त्रिपाठी (लोकमान्य) तथा 'विद्यार्थी' एवं 'स्त्रिलौना' के सम्पादक रामजीलाल शर्मा (हिन्दी प्रेस, प्रयाग के संचालक) के नाम विशेष रूप से स्मरणीय हैं। इनमें से श्री रामजीलाल शर्मा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मन्त्री रहे थे और प्रयाग जाने से पूर्व वे अजमेर के 'वैदिक मन्त्रालय' के व्यवस्थापक भी रहे थे। यहाँ सार्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली द्वारा प्रकाशित और श्री ब्रह्मदत्त स्नातक द्वारा सम्पादित 'गुण्यभूमि' (साप्ताहिक) का उल्लेख अत्यावश्यक है। पिछले दिनों दिल्ली से अभिविनय भारती के सम्पादन में 'वैदोद्धारिणी' नामक जो त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होनी प्रारम्भ हुई है वह भी शोध तथा अनुसन्धान की प्रचुर सामग्री से परिपूर्ण होती है। इस प्रसंग में गुरुकुल, इन्द्रप्रस्थ से प्रकाशित पाक्षिक 'मन्त्र-द्रष्टा' का नाम भी उल्लेखनीय है। इस पत्र का सम्पादन स्वामी धर्मितवेश करते हैं।

'धर्मगुण' के वसन्ती सम्पादक डॉ० धर्मवीर भारती आर्य माता की सुयोग्य सन्तान हैं। उनकी पत्रकारिता में जो प्रखरता, यम्भीरता और निर्भीकता है, उसे आर्यसमाज की ही देन माना जाना चाहिए। 'नवभारत टाइम्स' के भूतपूर्व सम्पादक तथा हिन्दी के मूर्धन्य पत्रकार श्री अक्षयकुमार जैन को उनके आर्यसमाजी पितामह से सदाचार और धार्मिक प्रगतिशीलता के संस्कार विरासत में मिले हैं। इनके पितामह प्रख्यात आर्यकवि श्री नाथूराम शंकर शर्मा के शिष्य थे। 'नवभारत टाइम्स' के युवा सहसम्पादक डॉ० वेदप्रताप वैदिक इन्दौर के कट्टर आर्यसमाजी परिवार की ही देन हैं। 'नवनीत' के वर्तमान सम्पादक श्री नारायणदत्त की प्रारम्भिक शिक्षा भी गुरुकुल काँगड़ी में ही हुई है और उन पर आर्यसमाज की गहरी छाप है।

देश के अन्य नू-भागों की भीति आर्यसमाज का विस्तार विदेशों में भी प्रचुर परिमाण में हुआ है।

जहाँ-जहाँ भी आर्यसमाज के कार्यकर्ता गये, यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने वहाँ-वहाँ ही अपनी भाव-धारा तथा सिद्धान्तों के प्रचार तथा प्रसार के लिए पत्र-पत्रिकाओं का सहारा लिया। यदि वहाँ ऐसे पत्रों और पत्रकारों का उल्लेख न किया गया तो यह विवरण अधूरा ही रह जायगा। उत्तर प्रदेश के काताकाकर राज्य के राजा रामपालसिंह ने सर्वप्रथम लन्दन से सन् १८८३ में 'हिन्दोस्थान' नामक त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन हिन्दी में किया था, जो वहाँ से लगभग दो वर्ष तक बड़ी सफलतापूर्वक प्रकाशित हुआ था। आरम्भ में यह पत्र हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में निकला था, किन्तु बाद में वह केवल हिन्दी में ही प्रकाशित होने लगा था। स्वदेश लौटने पर इसे उन्होंने वैदिक रूप में प्रकाशित किया था जिसका उल्लेख यथास्थान हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में महारथा गांधी जी के अनन्य सहयोगी स्वामी भवानीदयाल संन्यासी की पत्रकारिता के क्षेत्र में की गई सेवाओं का उल्लेख भी हम पहले कर चुके हैं।

इसी प्रकार सूरिनाम से 'प्रकाश' साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ और त्रिनिदाद से 'उद्योति' नामक मासिक पत्र निकला। फीजी के उत्साही आर्यों ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया और 'वैदिक संदेश' नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बाद में 'फीजी समाचार', 'जब फीजी', 'फीजी सन्देश', और 'जागृति' नामक पत्रों का प्रकाशन भी वहाँ के आर्यजनों के उत्साह से हुआ। मारीशस में वहाँ की आर्य समाज का पत्र 'आर्योदय' अब भी यथावधि प्रकाशित हो रहा है। सन् १९०८ में वहाँ से डॉ० मणिलाल ने 'हिन्दुस्तानी' नामक पत्र प्रकाशित किया था, जो काफी दिन तक आर्यसमाज के विचारों के प्रसार का माध्यम रहा। मारीशस की हिन्दी-पत्रकारिता के इतिहास में पं० रामजबब और फिटो पं० काशीनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पं० काशीनाथ ने वहाँ से 'आर्य पत्रिका' तथा 'आर्यवीर' का सम्पादन किया था और पं० रामजबब ने 'मारीशस मित्र' नामक पत्र का प्रकाशन किया था। इस सन्दर्भ में श्री ब्रजनाथ 'माधव' बाजपेयी का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है, जो मूलतः भारतवर्षी मारीशियन थे और अपने जीवन के अन्तिम दिनों में पटना आ गए थे और वहाँ 'हिन्दुस्तान समाचार' और 'आर्यावर्त' में कार्य करते थे। मारीशस की पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी देन अनन्य है।

उक्त देशों के अतिरिक्त ब्रिटिश गयाना, बच गयाना, पूर्वी अफ्रीका, केनिया, युगाण्डा, जंजीबार, टंगेनिका, बर्मा, पोर्तुगीज, पूर्वी अफ्रीका, स्पाम (पार्सिलैण्ड), मलाया, सुमात्रा, जावा, ईरान और लन्दन आदि अनेक देशों में आर्यसमाज का अन्तिकारी आन्दोलन अनेक दशकों से पहुँच चुका है और इसके अनेक कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने समय-समय पर वहाँ जाकर अपनी भाव-धारा का प्रसार किया है। इस प्रसंग में बर्मा से श्री रामलाल के सम्पादन में प्रकाशित होने वाली 'आर्य युवक जागृति' पत्रिका का नाम विशेष उल्लेख-योग्य है। प्रायः इन सभी देशों में आर्यसमाज के माध्यम से अनेक शिक्षा-संस्थाएँ और प्रचार का हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में संलग्न हैं। यहाँ तक कि सीचोन में भी आर्यसमाज के अन्तिकारी आन्दोलन का उद्बोध पहुँच चुका है। अमरीका में तो प्रख्यात आर्य नेता डॉ० केशवदेव शास्त्री और स्वामी सत्यदेव परिब्राजक ने अपनी ओजस्वी वक्तृताओं और लेखों से वहाँ की जनता में वैदिक विचारधारा का जो प्रचार किया था वह इतिहास में स्वर्णक्षरों में लिखा जायगा। उक्त दोनों ही महानुभाव हिन्दी के सुलेखक तथा पत्रकार थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानन्द द्वारा संस्थापित आर्यसमाज ने हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में अनन्य और अमूल्यपूर्व योगदान दिया है। अन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्यसमाज के माध्यम से हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता की जो सेवा हुई है, वह इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उसके उल्लेख के बिना साहित्य और पत्रकारिता का इतिहास ही अधूरा रह जाता है। वास्तव में आर्यसमाज ऐसा शानदार मट्टा है, जिसने पिछले सौ वर्षों में हिन्दी-पत्रकारिता के भवन को बर्णित चट्टानों, ईंटों और स्वर्णिम कलश-मंजूरे प्रदान किये हैं।

भारतीय नवजागरण और स्वामी श्रद्धानन्द

विष्णु प्रभाकर

वयोवृद्ध साहित्य साधक एवं कालजयी रचनाकार

दो शब्द

रैम्जे मैकडानल्ड ने कहा था कि वर्तमान काल का कोई कलाकार यदि भगवान ईसा की मूर्ति बनाने के लिए कोई जीवित मॉडल लेना चाहे तो मैं इस भव्य मूर्ति की ओर इशारा करूँगा। यदि कोई मध्यकालीन चित्रकार सेंट पीटर के चित्र के लिए नमूना माँगे, तो मैं उसे इस जीवित मूर्ति के दर्शन करने की प्रेरणा करूँगा। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के पुनीत व्यक्तित्व और सार्वभौम जीवनदर्शन के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकेगी ?

स्वामीजी महाराज पंजाब के परम्परागत धार्मिक आस्था सम्पन्न परिवार में जन्मे, वितासिता और धन-मय्यन्न वातावरण में पले तथा पाश्चात्य संस्कृति और अफमरी के परिवेश में बड़े हुए। उनकी शिक्षा वाराणसी के सरकारी स्कूल तथा इलाहाबाद के म्योर सेन्ट्रल कातेज में हुई। काशी और प्रयाग में रहकर हिन्दू-धर्म के ह्लासोन्मुख रूप को उन्होंने निकट से देखा। यदि १८७६ में बरेली में, उन्हें महर्षि दयानन्द न मिलते तो उनका जीवन किस ओर जाता, इसका पता उनकी आत्मकथा 'कल्याण-मार्ग का पथिक' से लग जाता है। महर्षि दयानन्द के सम्पर्क ने उनका काया-कल्प ही कर दिया। पारस रू परस से कुघातु भी कचन हो गई। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने लिखा है—“मैंने बड़े-बड़े वक्ताओं के व्याख्यान सुने हैं परन्तु जो ओज महर्षि की वाणी में था, वह अन्य कहीं नहीं पाया। उनके भाषणों से श्रोताओं को जो प्रकाश मिलता है वसा प्रकाश किसी अन्य वक्ता की वाणी से नहीं मिलता।” महर्षि दयानन्द के उपदेश की दिव्य ज्योति ने उनकी चेतना के दीप को प्रज्वलित कर दिया। यही कारण है कि भगवान दयानन्द के मन्तव्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के व्याख्याकार के रूप में ही नहीं, अपितु उनके क्रियात्मक प्रयोक्ता के रूप में भी स्वामी श्रद्धानन्द के योगदान को भारतीय इतिहास विस्मृत नहीं कर सकता।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम, शुद्ध आन्दोलन, जनजागरण, नारी मुक्ति आन्दोलन, दलितोद्धार, पान्त्रण्ड खण्डन, हिन्दी-प्रचार, समाज-संगठन, पत्रकारिता तथा सत्साहित्य लेखन के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया, उसके आधार पर उन्हें आधुनिक पंजाब का निर्माता कहा जाता है पर भारतीय शिक्षा के जिस रूप की अवतारणा उन्होंने 'गुरुकुल' के रूप में की, उससे वह समग्र भारतीय अस्मिता के प्रतीक बन गए। प्राचीन ऋषियों की आश्रम प्रणाली का पुनरुद्धार कर भारतीय तथा भारतीयतर विचारों के श्रेष्ठ अंश के ग्रहण तथा ज्ञान के त्याग द्वारा उन्होंने ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया जिसमें परम्परा और आधुनिकता का सुन्दर समन्वय था। वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, आर्यभाषा, आयुर्वेद, योग, शारीरिक शिक्षा एवं वेदांगों के साथ भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, प्राचीन विज्ञान, मनोविज्ञान तथा कृषि विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों के पठन-पाठन को उन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा का अंग

बना दिया। श्री गोपाल कृष्ण गोखले की सदिच्छा से प्रेरित होकर स्वामीजी ने यह भी विचार किया था कि प्रत्येक नगर के पास और प्रत्येक पाँच ग्रामों के समूह के मध्य स्थान में वह एक-एक प्राथमिक हिन्दी माध्यम वाली पाठशालाएँ खोलवाएँ जहाँ चार वर्ष की पाठावधि होगी तथा जहाँ हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा ज्ञान के साथ प्रत्येक बालक को वैदिक धर्म का ज्ञान भी कराया जाएगा। यही बालक फिर गुरुकुल में प्रविष्ट होंगे। समान शिक्षा, समान लालन-पालन, समान व्यवहार और समान रहन-सहन के आधार पर गुरुकुल में राजा और रंक के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। वे राष्ट्र के लिए समर्पित, सेवाभावी देशभक्त, उच्च आदर्श सम्पन्न तथा उत्तरदायी नागरिक पैदा करना चाहते थे। नवोदय विद्यालयों का पहला स्वप्न पराधीन भारत में स्वामी जी ने ही देखा था। गुरुकुल एक आन्दोलन था, ऐसा आन्दोलन जिसने महात्मा मानवीय तथा महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को असाधारण रूप से प्रभावित किया। देशभक्त्यु एण्ड्रयूज जिसकी गतिविधियों से आन्दोलित हुए। महात्मा गांधी ने जिसे पूर्णतः राष्ट्रीय संस्था स्वीकार किया। लाला लाजपत राय ने तो यहाँ तक कह दिया था—“स्वामी अद्भुतानन्द ने जिस वृक्ष को लगाया है, उसको पानी देना तुम्हारा काम है।” मै काका कालेकर की यह अद्भुतजलि कभी भूलता नहीं हूँ—“सचमुच अद्भुतानन्द राष्ट्रमूर्ति थे। ऐसा समय जरूर आएगा कि जब उनके द्वेषी और विरोधी भी स्वीकार करेंगे कि यह भारतवर्ष का आधुनिक संस्थापिता विषय की नजर से ही सभी की तरफ देखता था।”

मैं समझता हूँ, अब वह समय आ गया है, जब हमें स्वामीजी के प्रदेश का आधुनिक सदस्यों ने मूल्यांकन करना है। इस कार्य के लिए तथा नई पीढ़ी के उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए हम स्वामीजी की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्तर की व्याख्यानमाला का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें साहित्य, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान तथा समाजसेवा पर विभूत विद्वानों के व्याख्यानो का मिलसिला शुरू होगा। प्रसन्नता का विषय है कि इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा गांधीवादी विचारक श्री विष्णु प्रभाकर व्याख्यान के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं।

४ मार्च, १९८७

गुरुकुल कॉलेज विश्वविद्यालय, हरिद्वार

रामचन्द्र शर्मा

आई० ए० एन० (से० नि०)

कुलपति

साम्प्राम्य कुलपति महोदय, प्राध्यापकवृन्द तथा अन्य साहित्य-प्रेमी स्नेहीजनों !

सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के कुलपति सम्मान्य श्रीरामचन्द्र शर्मा तथा ‘अद्भुतानन्द राष्ट्रीय प्रसार व्याख्यान माला’ के संयोजक मित्रवर डाक्टर विष्णुदत्त ‘राकेश’ का हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे एक ऐसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जिसकी स्थापना स्वयं उस व्यक्ति ने की थी जो आज मेरे व्याख्यान का विषय है।

मैं आज क्या हूँ, मैं स्वयं नहीं जानता। जानने की विशेष चिन्ता भी नहीं है। जो हूँ, सो हूँ पर जो हूँ उसके निर्माण में किस-किसका योगदान रहा है इसका सेना-जोशा सेता हूँ तो सबसे पहले और सबसे ऊपर ‘आर्यसमाज’ का नाम दृष्टिपथ में आता है। मैं आज आर्यसमाज में ‘नहीं’ हूँ, पर आर्यसमाज तो मेरे रक्त-मांस में इस तरह रच-बस गया है कि मुक्ति पाना चाहूँ तो भी न पा सकूँ।

मुझे आज जो कुछ भी, जितना कुछ भी, खूब और सुन्दर है वह मेरी अपनी कमाई नहीं है। वह तो मुझे प्राथमिक भारत के दो मुश्किल-निर्घातानों की कृपा से सहज ही प्राप्त हो गया है। वे मुझ पुरुष हैं स्वामी

दयानन्द और महात्मा गांधी। उन दोनों की पालन छाया मेरी सदा रखा करती रही है और करती भी रहेगी।

स्वामी दयानन्द के बाद आर्यसमाज के जिस दूसरे व्यक्ति ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह स्वामी श्रद्धानन्द ही आज मेरे व्याख्यान का विषय है। जिन व्यक्तियों ने अनायास ही मुझे उनकी चरित्र कपी गंगा में डुबकियाँ लगाने का अवसर प्रदान किया उनके प्रति आभार प्रकट करना मात्र शिष्टाचार होगा। मन की भावना को प्रकट करने वाली भाषा का तो अभी आविष्कार ही नहीं हुआ है।

इस भाषण में जो विचार प्रकट हुए हैं वे नितान्त मेरे हैं। प्रार्थना है कि उनके पीछे कोई मूढ़ार्थ खोजने की चेष्टा आप न करें। हर व्यक्ति को देखने का एक ही कोण नहीं होता। अनेक होते हैं। उन अनेकों में मेरा भी 'एक' है, न इससे अधिक, न इससे कम।

तो इस समा वाचन के साथ अनुमति चाहता हूँ अपना भाषण शुरू करने की—

'विशाल शरीर मे विशाल आत्मा' स्वामी श्रद्धानन्द इस सत्य के मूर्तिमान स्वरूप थे। महात्मा गांधी के शब्दों में, "वे अपने विश्वास का पालन करते थे। उन विश्वासों के लिए उन्हें कष्ट भेदने पड़े। भय के सामने उन्होंने कभी मिर नहीं झुकाया। उनसे बढ़कर बहादुर आदमी मैंने संतार में दूसरा नहीं देखा। मरने का उन्हें डर नहीं था क्योंकि वे सच्चे आस्तिक और ईश्वर भक्त थे। मैं साक्षी हूँ कि वेथ के लिए अपना शरीर मेंट कर देने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। वे अनाथ बन्धु थे। अछूतों के लिए जितना उन्होंने किया उससे अधिक हिन्दुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया..."

उनके मृत्यु का वरण कर लेने के बाद गांधी जी ने लिखा था, "मृत्यु किसी समय भी सुखदायक होती है। उस वीर के लिए दुःखी सुखदायक होती है जो अपने ध्येय और सत्य के लिए प्राणों का विसर्जन करता है। इसलिए मैं उनकी मृत्यु पर शोक नहीं मना सकता। उनसे और उनके अनुयायियों से मुझे एक प्रकार से ईर्ष्या होती है क्योंकि पश्चिम श्रद्धानन्द जी मर गए हैं तथापि वे जीवित हैं। वे उससे भी अधिक सच्चे अर्थ में जीवित हैं जब वे अपनी विशाल देह के साथ हमारे बीच में विचरण करते थे। जिस कुल में उनका जन्म हुआ और जिस देश के साथ उनका सम्बन्ध था वे उनकी इस प्रकार की सागरदार मृत्यु पर बधाई के पात्र हैं। वे वीर के समान जिए और वीर के समान मरे..."

गांधी जी ने मनुष्य को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। अनेक मतभेदों के बावजूद उनका यह मूलोक्तन इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वामीजी को मात्र साहसी और वीर पुरुष ही नहीं कहा है बल्कि भय को जीतने वाला कहा है और जो भय को जीत लेता है वह घृणा को भी जीत लेता है। वह सच-मुच पुरुषों में पुरुष और नरों में नर होता है अर्थात् वह नारायण का सखा नर होता है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अनेक नेताओं के कटु आलोचक रहे हैं। वे अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं जानते थे। अपनी आत्मकथा 'मेरी कहानी' में स्वामी श्रद्धानन्द का मूलोक्तन करते हुए उन्होंने उनका जो छन्द-चित्र प्रस्तुत किया है वह किसी भी शन्दसिन्धी के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। वह लिखते हैं— "विभूद शारीरिक साहस का अथवा किसी भी शुभकार्य के लिए शारीरिक कष्ट सहन करने एवं उस कार्य के लिए मृत्यु तक की परवाह न करने वाले युवों का मैं सदा प्रशंसक रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हम सभी व्यक्ति ऐसे अद्भुत साहस करते ही हैं। स्वामी श्रद्धानन्द ने इस प्रकार का निर्भीकता-पूर्ण साहस आश्चर्यजनक मात्रा में विद्यमान था। वृद्धावस्था में भी उनकी उन्नत सीधी आकृति, संन्यासी के वेध में प्रथ्य मूर्ति, वीर्यकाया, साहाना सूरत, अन्तर्बेदी शीघ्र तबन और कभी-कभी दूसरों की कमजोरियों पर चेहरे पर उभर आने वाली अद्भुतहाहट या मुस्से की छाया का गुजरना—मैं इस जीवन्त मूर्ति को कैसे भून सकता हूँ। प्रायः यह तसवीर मेरी आँखों के सामने आ खड़ी होती है।"

इस शन्द-चित्र में नेहरू जी ने भी जिन एक युष को विश्लेष रूप से रेखांकित किया है वह निर्भीकता

ही है। और कवि तो अन्तर्ग्रष्टा होता है। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्वामी जी के अन्तर में झाँकते हुए न केवल उनकी निर्भीकता को बरण करते हैं बल्कि सत्य के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा को भी पहचान लेते हैं, "श्रद्धालन्द जी की धारत को देन उनकी सत्य में अगाध श्रद्धा है। श्रद्धालन्द यह नाम ही उनकी उस भावना का परिचायक है। वे नित्य प्रति श्रद्धालवान थे और उसी में आनन्द मनाते थे। उनके लिए सत्य और जीवन एक हो गए थे। सत्य ही जीवन था और जीवन ही सत्य था। उनकी मृत्यु उनके निर्भीक और अनयक प्रयत्नों के अमर चिन्हों को आलोकित करती गई एक प्रकाश किरण की तरह हमारे सामने आती है।"

विश्व-कवि की तरह ही भारत-कोकिला सरोजिनी नायडू अपनी अप्रतिम काव्यमयी भाषा में अपने 'अनुराग के इस आराध्य देवता' की मूर्ति का रेखांकन इस प्रकार करती हैं, "मैं सदैव अनुभव करती हूँ कि स्वामी श्रद्धालन्द भारत के बीर काल की एक दिव्य विभूति थे। अपने भव्य और उन्नत व्यक्तित्व के द्वारा वे अपने साधियों में देवता की तरह विचरण करते थे। वह एक बड़े शिक्षा केन्द्र गुरुकुल काँगड़ी के (संस्थापक) मुख्याधिष्ठाता भी रहे। वद्यपि उन्होंने कभी किसी बड़े विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी तो भी वे अपने जीवन के अन्तिम अन्ध तक जो शहादत से आलोकित हो उठा था, साहस और कर्मयोग की अनुपम मूर्ति रहे और भारतीय जीवन के धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में और राष्ट्र सुधार के कार्यों में इन गृणों का सुन्दर और सटीक परिचय देते रहे। मानव समाज की सेवा के सम्बन्ध में उनके भावों का मैं बहुत आदर करती हूँ।"

देश में ही नहीं देश के बाहर भी 'कल्याणमार्ग' के इस पथिक' की कर्तव्यनिष्ठा, मानव मान के प्रति प्रेम, सत्य के प्रति अगाध निष्ठा और आत्मत्याग और कष्ट सहन करने की अद्भुत क्षमता की तीव्र ज्योति अगमना उठी थी। भारत भक्त प्रेममूर्ति सौ० एफ० एंड्रयुज उनकी 'स्वच्छ और निर्मल मैत्री' पर सदा गर्व करते रहे। उनकी मृत्यु पर उन्होंने कहा था, "उनकी पुण्य-स्मृति का सम्मान करने का एकमात्र मार्ग यही है कि हम उन निर्धनों को जिन्हें वे अपने अन्तरमत् से प्यार करते थे अपना प्रभु समझें।"

और ग्रेट ब्रिटेन के मजदूर दल के नेता तथा एक समय के प्रधानमंत्री रेम्से मैकडानलड उनके रूप पर, जो अन्तर के आसक्त से आलोकित था, मुग्ध होकर कह उठे थे—"वर्तमान काल का कोई कलाकार यदि ईसा की मूर्ति बनाने के लिए कोई जीवित माडल सामने रखना चाहे तो मैं इन भव्य मूर्ति की ओर संकेत करूँगा। यदि कोई महाकालीन चित्रकार सेंट पीटर के चित्र के लिए नमूना माँगेगा तो मैं उसे इस जीवित मूर्ति के दर्शन करने की प्रेरणा दूँगा।"

अपर हमने दो राष्ट्र पुरुषों, दो सर्वकों और दो भारत भक्त विदेशियों के द्वारा किया गया उनका बोलता मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। इस मूल्यांकन में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे मात्र शब्द नहीं हैं बल्कि 'अर्थ' का समन्वित रूप हैं। अर्थ पहले होता है, शब्द मात्र उसे आकार देते हैं। इसी कारण सम्भवतः शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा ही अष्टा है और शब्द भी अष्टा है। लेकिन शब्द किनी नयी वस्तु का सृजन नहीं करता बल्कि जो अर्थ पहले से मौजूद है उसे ही रूपायित करता है। इसे बौं कहना और भी सार्थक होना कि स्वामी श्रद्धालन्द ने जो जीवन जिवा था उसी को उपरोक्त महापुरुषों ने शब्दों में रूपायित किया है। अनादि-काल से कवि शब्दों के माध्यम से जीने की इसी कला को नाना रूपों में रेखांकित करता आया है या कहीं पुनः सजित करता आया है।

लेकिन क्या वह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि जो व्यक्ति जीवन को इतनी ऊँचाइयों पर प्रतिष्ठित कर सका, वह प्रारम्भ में यही सब कुछ करता था जो छोटे-मोटे विलासी जमींदार और रईस करते रहे हैं। तब उस व्यक्ति का नाम था मुंशीराम और मांस-नदिरा और नारी, कुछ भी नहीं छूटा था उससे। लेकिन पतन के उस मोहक मार्ग पर आये बड़ते हुए भी उसमें ऐसा कुछ था जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अन्ततः मसीहा बना देता है। अपरज्येय कथा-चिखी शरत् ने पाप की कौन-सी बनी में पैर नहीं रखा? कौन-सा

कुर्म नहीं किया ? पर फिर भी वह गर्ब से यह कह सके, "मेरा जीवन अन्ततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया है पर छोटा काम कभी नहीं किया है। जब मर्त्या निर्मल साता छोड़ जाऊँगा। उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा।"^१

यह छोटा काम क्या है, इसकी व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण यह बात है कि इस प्रकार का दावा करने वालों में वह कौन-सी विशेषता होती है जो उन्हें 'कल्याण मार्ग का पथिक' बना देती है और भीतर की इन्सानियत को नष्ट नहीं होने देती।

ऐसे मनुष्यों के भीतर एक कुरेदना होती है, एक जिज्ञासा होती है कि जो है, उससे आगे कुछ और है। उससे इतर भी कुछ और है। उनकी चिन्तन की प्रक्रिया और तलाश निरन्तर प्रबलमान रहती है। 'भेति-नेति' न इति, न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी है। यही तक नहीं, यही तक नहीं—और आगे भी है। यही नहीं है, कुछ और भी है।

बैज्ञानिक युग में सत्य से बढ़कर सत्य की तलाश का महत्व होता है। जो महाप्राण हैं वे अन्वी-गलियों में विश्रयण करते हुए भी तलाश का दिया जलाए रहते हैं। यह दिया ही उन्हें अपने सही मार्ग को जोख लेने में मदद करता है। आचार या पदभ्रष्ट व्यक्ति नितान्त गुणहीन नहीं होता, केवल विद्याहीन होता है। ऊर्जा उसमें होती है बल्कि कुछ अधिक ही होती है और जब इस ऊर्जा को विद्या मिल जाती है तो वह मसीहा ही बनता है।

स्वामी श्रद्धानन्द आर्यसमाज के प्रथम पवित्र के नेताओं में अन्यतम थे। पर यह योग्यता उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। इस विश्वास को उन्होंने स्वयं अर्जित किया था। जो विरासत में मिलता है उसका सही-सही मूल्य हम नहीं आँक सकते, पर जो हम स्वयं अर्जित करते हैं वह हमारा वास्तविक मूलधन होता है। उस मूलधन को प्राप्त करने की योग्यता भी होनी चाहिए। उसी योग्यता का नाम है तलाश। इसी तलाश ने कहीं-कहीं नहीं भटकाया मुंशीराम को। विरासत में उन्हें विलासिता के साथ-साथ धर्म में अटूट आस्था भी मिली थी। जिन दिनों वह अपने पिताजी के साथ बनारस में रह रहे थे, उन दिनों सारी विलासिता के बावजूद वह नित्यप्रति विधवाय के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें अन्दर जाने से रोक दिया, कहा—“अभी रीवा की महारानी दर्शन कर रही हैं। उनके बाद आप जा सकेंगे।”

उस क्षण मुंशीराम के मन में यह प्रश्न उभरा, “विधवाय तो विधवे के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि में सभी समान हैं फिर उन्हीं के दरबार में रीवा की महारानी के साथ यह पक्षपात क्यों ?” यही प्रश्न आगे चलकर उत्कट तलाश में परिणत हो गया। तलाश की इस प्रक्रिया में वह ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। और वह आकर्षण इस सीमा तक बढ़ा कि वह भगतिस्मा लेने को तैयार हो गए। इसी इरादे से एक दिन वह ईसाई धर्माध्यक्ष के पास पहुँचे। लेकिन वहाँ आकर उन्होंने देखा कि वे तो एक नव के प्रणयपाश में आवद्ध हैं। मन पर फिर आघात हुआ। सोचने लगे कि अगर धर्माध्यक्ष भी वही कुछ करते हैं जो करने पर हम विस्वासी कहलाते हैं तो, हममें और उनमें अन्तर क्या है ?

प्रश्नाकुलता की इसी स्थिति में उन्होंने मन्दिरों में व्यभिचार के अङ्कों को पनपते देखा। उन्होंने देखा कि जब कोई नारी माँ नहीं बन सकती तो, कोई दूसरी नारी उसे सन्तान प्राप्त कराने के लिए इन तयाकथित धर्माध्यक्षों के पास ले जाती है और वे धर्मपिशाच समाज में धर्मप्राण महापुरुषों के रूप में पूजे जाते हैं।

एक बार तीर्थाटन करते हुए वे मथुरा पहुँचे। मन्दिर में दर्शन के समय उन्होंने एक युवती की धीस

सुनी। दृष्टि उठाकर उस ओर देखा तो पाया कि एक गुसाईं महाशय एक युवती का हाथ पकड़कर भीतर खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। वे तुरन्त वहाँ पहुँचे। उन्हें देख कर गुसाईं महाशय बोले, “यह बालिका भोड़ में धबरा गयी है। मैं इसे शान्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ।”

युवती ने तुरन्त प्रतिवाद किया, “यह झूठ बोलता है। मैं साधु समक कर इसके पैर छू रही थी कि इसने मुझे दबोच लिया।”

मुंशीराम जी ने उस युवती को उसके परिवार के पास पहुँचा दिया। पर उनका मन और भी उद्वेगित हो उठा। कैसा है यह धर्म? कैसे है यह धर्म के संरक्षक, संवाहक? ... लेकिन अभी ऐसी घटनाओं का जन्म नहीं आया था। उस दिन उनकी बीड़ा का पार नहीं रहा जिस दिन उन्होंने देखा कि एक राजा साहूब देवी के प्रतीक के रूप में एक निर्वसना युवती की उपासना कर रहे हैं।

ऐसी घटनाओं ने मुंशीराम को नास्तिक बना दिया। लेकिन अचानक कुरेदना की इस अवधि में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की धारा को बदल दिया। उनके पिता श्री नानकचन्द जी शहर कोतवाल के पद पर काम कर रहे थे। जिस समय वह बरेली में कार्यरत थे, उसी समय स्वामी दयानन्द सरस्वती अपनी प्रचार-यात्रा के दौरान वहाँ आए। वह धार्मिक भ्रष्टाचार पर तीव्र आक्रमण करते थे। उनके आक्रमण से तिलमिलाकर कुछ वर्गमध्य व्यक्ति उनकी सभाओं में विघ्न डालते थे। बरेली में ऐसा न हो, यह देखने का भार श्री नानकचन्द को सौंपा गया। नानकचन्द ने स्वामी दयानन्द का व्याख्यान सुना। वह सनातन धर्म के अनुयायी थे, फिर भी वह उनके व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए। घर लौटकर उन्होंने अपने नास्तिक बेटे से कहा, “एक दृष्टी स्वामी इस शहर में पधारे हैं। वे योगी भी हैं और प्रखर विद्वान भी। उनका भाषण सुनकर तुम्हारे संशय अकर दूर हो जाएंगे। फल मेरे साथ चलना।”

और अगले दिन मुंशीराम पिता के साथ स्वामी दयानन्द का व्याख्यान सुनने के लिए गये। वहाँ गया हुआ उसका वर्जन स्वयं उन्होंने इस प्रकार किया है, “दूसरे दिन वेचम बाग की कोठी में पिताजी के साथ पहुँचा। वहाँ व्याख्यान हो रहा था। उस दिग्गज आदित्य भूति को देखकर कुछ खड़ा उत्पन्न हुई। और जब पादरी स्कॉट और दो-तीन अन्य योरोपियनों को उत्सुकता से बैठे देखा तो खड़ा और भी बड़ी। अभी दस मिनट भी बक्तूता नहीं सुनी थी कि मन में विचार किया यह विचित्र व्यक्ति है कि केवल संस्कृतज्ञ होते हुए ऐसी युक्ति-युक्त बातें करता है। व्याख्यान परनात्मा के निज नाम ‘ओशेम्’ पर था। वह पहले दिन का आदित्यक आह्लाद मैं कभी भूल नहीं सकता। एक नास्तिक को आह्लाद में निमग्न कर देना ऋषि आत्मा का ही काम था।”

मुंशीराम के जीवन में यह एक ऐसा भोड़ था, जिसके उस ओर प्रकाश-ही-प्रकाश बिलररा पड़ा था। इसलिए शीघ्र ही वह स्थिति आ गयी कि प्रतिदिन स्वामीजी के साथ होने वाले प्रश्नोत्तर सुनने के लिए वह उनके प्रत्येक व्याख्यान में उपस्थित रहने लगे। वे अपनी संकाओं का निवारण भी करवाते थे। उन्हीं के शब्दों में, “यद्यपि आचार्य दयानन्द के उपदेशों ने मुझे मोहित कर लिया था तथापि मैं मन में सोचा करता था कि यदि ईश्वर और वेद के दकोतले की पंडित दयानन्द स्वामी तिलांजलि दे दें तो फिर कोई भी विद्वान उनकी अपूर्व युक्ति और तर्कना शक्ति का सामना करने वाला न रहे। मुझे अपने नास्तिकपन का उन दिनों अभिमान था, इतना कि एक दिन ईश्वर के अस्तित्व पर आक्षेप कर डाले पर पाँच मिनट के प्रश्नोत्तर में ऐसा धिर गया कि जिह्वा पर मुहर लय गयी। मैंने कहा, “महाराज ! आपकी तर्कना शक्ति बड़ी तीक्ष्ण है। आपने मुझे चुप तो कर दिया परन्तु यह विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर की कोई हस्ती (अस्तित्व) है।”

दूसरी बार फिर तैशारी करके गया परन्तु परिणाम पूर्ववत् ही निकला। तीसरी बार फिर पूरी तैयारी करके गया परन्तु मेरे तर्कों को फिर पछाड़ मिली। मैंने फिर अन्तिम उत्तर बही दिया, “महाराज, आपकी तर्कना शक्ति बड़ी प्रबल है। आपने मुझे चुप तो करा दिया परन्तु यह विश्वास नहीं दिलाया कि

परमेश्वर की कोई हस्ती है।”

महाराज पहले हँसे, फिर गम्भीर स्वर में कहा, “देखो। तुमने प्रश्न किये, मैंने उत्तर दिये—वह युक्ति की बात थी। मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर करा दूँगा। तुम्हारा परमेश्वर पर विश्वास उस समय होगा जब वह प्रभु स्वयं तुम्हें विश्वासी बना देगे।”

कैसा सहज, विनम्र और तर्कसंगत उत्तर दिया स्वामीजी ने। उसे प्रभु की ज्योति कहें या अन्तर की ज्योति कहें या स्वतः स्फूर्त ज्योति कहें; जब वह भासमान होती है तभी मनुष्य का अन्तर और बाह्य आलोकित होता है।

मुंशीराम बहुत भटके लेकिन अब जैसे उन्हें विश्वास मिल गयी थी। आचार्य को मसौदा बना देने वाली दिशा। उसकी दिशा के कारण बिनासी और नास्तिक मुंशीराम ने महात्मा मुंशीराम और फिर हुतात्मा श्रद्धानन्द का विश्व पाकर वह स्वाति अर्जित की जिसका वर्णन पीछे हो चुका है। वर्षों बाद सन् १९२५ में महर्षि दयानन्द के प्रति आभार प्रकट करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने लिखा—“ऋषिवर, तुम्हें भौतिक शरीर स्वयं ४१ वर्ष हो चुके, परन्तु तुम्हारी दिव्य मूर्ति मेरे हृदय पटल पर ज्यों की रयी अंकित है। मेरे निर्बल हृदय के अतिरिक्त कौन मरणधर्मी मनुष्य जान सकता है कि कितनी बार गिरते-गिरते तुम्हारे स्मरण मात्र ने मेरी आत्मिक रक्षा की है। तुमने कितनी गिरी हुई आत्माओं की काया पलट दी है, इसकी गणना कौन मनुष्य कर सकता है... परन्तु अपने विषय में मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे सहवास ने मुझे कौसी गिरी हुई अवस्था से उठाकर सच्चा जीवन-साध करने के योग्य बनाया।”

स्वामी दयानन्द के शब्दों के स्वाध्याय से कैसे धीरे-धीरे उनका मन सत्य के आलोक से आलोकित होता गया यह लम्बी कहानी है पर इस कुरेदना के बीज तो बचपन से स्वयं उनके अन्तर में मौजूद थे। एक दिन वह स्कूल नहीं गये। पिताजी ने पूछा, तो कह दिया, “आज छुट्टी है।” लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि बालक मुंशीराम ने झूठ बोला है। स्कूल में छुट्टी नहीं थी। पिताजी को आत्मिक ग्लानि का पार नहीं था। पुत्र ने पिताजी की वेदना को रूप लेते देखा तो अन्तर में सन्तर्ष भव उठा। अन्त में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और फिर कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा की।

दूसी तरह जब शराब पीने के कारण बहुत कर्ब चढ गया तो उनकी पतिपरायणा पत्नी ने अपने हाथ के कड़े बेच देने में सकोच नहीं किया। कोई उपदेश नहीं, प्रतारणा का एक शब्द नहीं, मुंशीराम का हृदय आत्म-ग्लानि से टोस उठा। उन्होंने अपने पतन की कहानी सुनाते हुए अपना हृदय खोलकर रख दिया धीर क्षमा कर देने की प्रार्थना की लेकिन उस देवी ने यही कहा, “आप मेरे स्वामी हैं, यह सब सुनाकर मुझे आप क्यों चढ़ाते हैं। मुझे तो यह शिक्षा मिली है कि मैं नित्य आपकी सेवा करूँ।”

उस रात दोनों पति-पत्नी बिना भोजन किए ही सो गये। उस दिन उनके मन पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी गूँज उनके इन शब्दों में सुनी जा सकती है, “पौराणिक युग में जिस प्रकार आर्य महिलाओं ने सतीत्व का पालन किया, उसी के प्रताप से भारत भूमि रसातल को नहीं पहुँची और उसमें अब तक पुनरुत्थान की शक्ति विद्यमान है। यही मेरा निश्चय का अनुभव है।”

बड़े प्रशस्नों के बाद उनके पिता उनकी नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर कराने में सफल हो गये थे। इसी अवधि में एक बार सेना ने बरेली के पास पड़ाव डाला। उसे रसद पहुँचाने का दायित्व नायब तहसीलदार के नाते उन पर था। उन्होंने प्रबन्ध किया भी पर, गोरों तो सामान लेकर उसका मूल्य चुकाने में विश्वास नहीं करते थे। कुछ सैनिक एक जण्डे वाले के जण्डे बिना मूल्य दिये ही उठा ले गये। मुंशीराम जो को पता लगा तो वे कर्नल के पास पहुँचे पर वह तो उन्टा उन्ही को मुस्ताल कहने लगा। मुंशीराम तो फौवाद के बने हुए थे, अग्न्याय कैसे सह सकते थे—बोले, “मैं यह अपमान नहीं सह सकता। मैं अपने आदिमियों को ले जा रहा हूँ। आप जो कर सकते हैं कर लें।”

और वे देसते-देसते थोड़े पर सवार होकर आँसों से ओझल हो गये। शिकायत कमिश्नर के पास पहुँची। उसने आदेश दिया कि मुंशीराम कर्जत से माफी माँगे। क्षम-भर के लिए अन्तर में संघर्ष का तुमुलनाद उठा पर दूसरे ही क्षण वे कमरे से बाहर आये और नौकरी से इस्तीफा दे दिया।

परेधान पिता ने उन्हें वकील बनाने का निश्चय किया। वकालत की परीक्षा तो वे अनेक कारणों से न पास कर सके पर मुस्तार अवश्य बन गये। तब पता लगा कि शीघ्र ही यह नियम बनने वाला है कि जो व्यक्ति बी० ए० पास न होया वह वकालत की परीक्षा में न बैठ सकेगा। इसलिए उन्होंने फिर वकालत की परीक्षा में बैठने का निश्चय किया। परिश्रम भी खूब किया पर एक परचे में दो अंक से रह गए। किसी ने सुझाया कि रजिस्ट्रार को रिखत दो, पास हो जाओगे पर वे नहीं माने। इस तरह वे वकील नहीं ही बन सके, मुस्तार ही रहे।

यह उनके भौतिक जीवन में होने वाले संघर्ष की एक झलक मात्र है लेकिन वे तो किसी और जीवन के लिए बने थे। स्वामी दयानन्द के प्रभाव में आकर वे आर्यसमाज की ओर झुक रहे थे। निरन्तर स्वाध्याय करते थे। 'सत्यार्थप्रकाश' भी पढ़ा। जब उनके मन में उठने वाली सभी संकाओं का समाधान हो गया तभी वे आर्यसमाज के सदस्य बने। अपने पहले ही भाषण में उन्होंने कहा था, "हमारे विचार और कर्म में एकरूपता होनी चाहिए। जो वैदिक धर्म के सिद्धान्तों के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी सकता, उसे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। भाड़े के टट्टुओं से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। इस पवित्र काम के लिए निस्वार्थ और त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है।"

उनका यह भाषण सुनकर आर्यसमाज के बयोवृद्ध नेता लाला साईदास ने कहा था, "आर्य समाज में एक नयी स्प्रिंट का प्रवेश हुआ है, देखें वह इत्ते तारती है या बुबोती है।" इतिहास साक्षी है, स्वामी श्रद्धानन्द जीवन-भर अपने उस पहले ब्याख्यान को ही सार्वक करते रहे। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित आर्यसमाज को सही रूप देने में, पुष्पित और पल्लवित करने में जिन व्यक्तियों का योगदान कसौटी पर कसा जाकर कंचन प्रमाणित हुआ है, उनमें स्वामी श्रद्धानन्द का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है।

एक बार आर्यसमाज का सदस्य बनकर फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे और आगे ही बढ़ते गये। कौसा संघर्ष करना पड़ा उन्हें, आज तो इसकी कल्पना करना भी कठिन है। घर और बाहर विरोध ही विरोध था। घर का विरोध तो बहुत शीघ्र समाप्त हो गया। प्रारम्भ में उन्हें कई बार अपने पिताजी से टकराना पड़ा। उस दिन वे लाहौर जा रहे थे। पिताजी ने आदेश दिया, "बाओ बेटा ! ठाकुर जी को माथा टेक जाओ।"

बेटे के सामने प्रश्न था कि क्या वह पिताजी की आज्ञा मानकर अपने सिद्धान्त की उपेक्षा करे या सिद्धान्त पर वृद्ध रह पिताजी की अवहेलना करे। कई जग एक तुमुलनाद बुझता रहा अन्तर में। अन्त में वे बोले, "पिताजी, सांसारिक व्यवहार में आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, पर जिन सिद्धान्तों को मैंने स्वीकार किया है उनके बिचड़ कुछ न कर सकूँगा।"

पिताजी का क्रोध मड़क उठा, बोले, "क्या तुम ठाकुर जी को निरा पत्वर समझते हो।"

शान्त मन मुंशीराम ने उत्तर दिया, "पिताजी ! परम प्रभु के बाद आप ही मेरे लिए पूज्य हैं, पर क्या आप चाहेंगे कि आपकी सन्तान मक्कार हो।"

पिता हतप्रभ से बोले, "नही तो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा।"

उन्होंने कहा, "जिन मूर्तियों में मेरा विश्वास नहीं, उनके आगे सिर झुकाना क्या मक्कारी नहीं होगी।"

उस स्पष्ट उत्तर ने पिताजी को और भी परेशान कर दिया। कह उठे, "आज मुझे विश्वास हो गया

कि मरने के बाद कोई मुझे पानी भी न देगा।”

फिर एक क्षण रुके, बोले, “अच्छा ! अब जाओ, देर हो जाएगी।”

लेकिन ये ही पिताजी एक दिन इतने बदल गये कि जब वे जालन्धर आये तो मुंशीराम साप्ताहिक सत्संग में गये हुए थे। उनके आने का समाचार पाकर तुरन्त सेवा में उपस्थित हुए। पिताजी ने पूछा, “क्या सत्संग समाप्त हो गया।” पुत्र ने उत्तर दिया, “केवल भजन आरती रह गयी थी। आपके आने का समाचार पाकर अल्दी चला आया।”

पिताजी ने बड़े प्रेम से कहा, “क्या अल्दी थी। समाज का अधिवेशन समाप्त करके ही आना चाहिए था।”

मुंशीराम चकित थे। हुआ यह कि आते समय वे ‘सत्यार्थप्रकाश’ और ‘पंच महायज्ञविधि’ पिताजी के कमरे में छोड़ आए थे। पिताजी ने उन्हें देखा। अपने एक मित्र से उन्हें पढ़वा कर सुना। इतने प्रभावित हुए कि बोले, “हम तो अविद्या में पड़े रहे। निरर्थक क्रिया-कर्म करते रहे। हमारा मोक्ष कैसे होगा। अब हम वैदिक साधना करेंगे।”

पुत्र ने पिता की जीवनधारा बदल दी थी। यहाँ तक कि मृत्यु खँया पर भी उन्होंने ‘ईशोपनिषद्’ और वैदिक हवन कराने की इच्छा प्रकट की थी। घर में ही नहीं, समाज में भी वे सारे विरोधों के बावजूद सफलता की सीढियाँ चढ़ते जा रहे थे। लाला साइदास की अन्तर्बैची दृष्टि ने जिस ऊर्जा को पहचान लिया था वह निर्जीव ऊर्जा नहीं थी। वह सजीव शक्ति थी जिसे पिता की खोज नहीं करनी पड़ती बल्कि दिया स्वयं चलकर उसके पास आती है। इसलिए मुंशीराम जहाँ भी गये नवजागरण का सन्देश लेकर गये। शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि अर्थ अर्थात् कर्म के द्वारा। उस क्षण से वे सदा दूसरों के लिए ही जिए।

उन दिनों शास्त्रार्थ खूब होते थे और वे संस्कृत में ही होते थे। और प्रायः वे व्यक्ति ही शास्त्रार्थ करते थे जो जन्म से ब्राह्मण होते थे। लेकिन मुंशीराम ने निश्चय किया कि वे स्वयं शास्त्रार्थ करेंगे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। धर्मशास्त्र पढ़े और अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा सत्य अर्थ को जान लिया।

अब उन्होंने आर्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार के साथ-साथ पब्लिक को चुनौती देनी आरम्भ कर दी। समाज में खलबली मच गयी पर वे विचलित नहीं हुए। वे अपनी दृष्टि खुली रखते थे। जो शुभ और शुद्ध होता, उसे ग्रहण करने में उन्होंने कभी आनाकानी नहीं की। यही कारण था कि आर्यसमाज के तत्कालीन नेता पं० गुरुदत्त और आर्य मुसाफिर पं० लेखराम से उन्हें बहुत सहयोग मिला। पं० गुरुदत्त तो उनके पत्र-प्रदर्शक ही थे पर शीघ्र ही वे दोनों महानुभाव यह सतार छोड़कर चले गये। मुंशीराम जी की बेदना का पार न था पर वे नाना रूपों में नाना प्रकार से आर्यसमाज का प्रचार करते रहे। सबक पर सड़े होकर भाषण दिया, घर-घर जाकर चंदा माँगा। वे रुढ़ियों पर प्रबल प्रहार करते थे। जन्म के स्थान पर उन्होंने गुणकर्म के अनुसार वर्ण-व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया। वे अपने विश्वासों को जीने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए ‘सद्धर्म प्रचारक’ नामक पत्रिका भी उर्दू में निकालनी शुरू की।

इन सब बातों के कारण उन्हें लोग उग्र अन्तिकारी कहने लगे थे। जालन्धर के आर्यसमाजी इसी कारण ‘एन्स्टीम रैडिकल पार्टी’ के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे। लेकिन जब किसी समाज की शक्ति बढ़ जाती है, पग-पग पर सफलता उसके चरण चूमने लगती है, वह नये प्रकाश, नई ज्योति से भासमान होने लगता है तब उसे बाहरी खतरों से उतना डर नहीं रहता जितना अन्दर के खतरों से। किसी भी समाज की प्रगति और अगति का कारण उसके अपने भीतर छिपा रहता है। आर्यसमाज के साथ भी यही हुआ।

उसकी चर्चा करने से पूर्व उनके पारिवारिक जीवन की एक क्लक देख लेना भी आवश्यक है। वे तीव्र गतिसे आगे बढ़ रहे थे। काम करने की बद्धमूत क्षमता थी उनमें। उन्हें जालन्धर आर्यसमाज का प्रधान चुना

गया और शीघ्र ही वह महात्मा मुंशीराम के नाम से विख्यात हो गये। इसी समय उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। उनका अन्तिम संदेश था, “भेरे बपराध क्षमा करना। बापको तो मुझसे अधिक पढ़ी-लिखी और रूप-वती सेविका मिल जाएगी पर इन बच्चों को न भूलना।”

मुंशीराम अपनी पत्नी को पहचानते थे, जानते थे कि दुनियाँ में उसी ने उनकी रक्षा की थी। उन्होंने निश्चय किया, वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। पिता के साथ वे बच्चों की याँ भी बनें। बाद में उनके बड़े भाई ने उन्हें बच्चों की शिक्षा से मुक्त कर दिया और इस प्रकार सब बन्धनों से मुक्त होकर उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समाज की सेवा में अर्पित कर दिया।

भारतीय नव जागरण में स्वामी श्रद्धानन्दजी की क्या भूमिका रही है, इसका आकलन करने से पूर्व उन्नीसवीं सदी के भारत पर एक दृष्टि डाल लेना उचित होगा। यह सदी भारतीय मेधा की सबसे बड़ी पहचान है। वहाँ माध प्रधन ही नहीं बूँते बल्कि उन प्रश्नों को उठाने वाले कर्म की तूफानी लहरों से जूझते भी दिखाई देते हैं। तमस के विह्वल बेनाम लड़ाई लड़ने और आत्म-विविदान करने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है उनमें।

भले ही अपने स्वरूप में सामंती रहा हो पर सन् १८५७ का स्वाधीनता-संग्राम न केवल नये भारत के निर्माण का प्रतीक है बल्कि उस जागृति का भी प्रतीक है, जो अपने ही भीतर पनप रही अन्धकार की शक्तियों से जूझने की राह दिखाती है। अंग्रेजों ने अमानुषिक अत्याचार द्वारा हमारे स्वाधीनता संग्राम को दबा कर दिया, परन्तु उसी के कारण जहाँ एक ओर ‘एक देश’ की प्राचीन कल्पना फिर से रूप लेती दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर यह अनुभूति भी तीव्र होती है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता से पहले हम अपने ही अन्दर पनप रहे नाना रूप अन्ध-विषवासों, सामाजिक कुरीतियों और अविद्या के अंधकार से मुक्ति पानी होगी। एक के बाद एक उभरने वाले सुचारु आन्दोलन इसी अनुभूति का परिणाम हैं। वे आन्दोलन हमें अपने उग्रव्यत भूत और विकृत होते वर्तमान की समझ ही नहीं देते, बल्कि एक परिणामय भविष्य बनाने की प्रेरणा भी देते हैं।

सन् १८५७ की क्रांति से पूर्व सन् १८२८ ई० में नव जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने जिस ब्रह्मसमाज की स्थापना की थी, वह पश्चिमी सम्प्रदाय से प्रभावित था। उसने सती-प्रथा, बाल-विवाह जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था आदि सामाजिक कुरीतियों का धोर विरोध किया और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि का प्रबल तर्जुन किया। बम्बई में इसी समाज के आधार पर प्रार्थना समाज की नींव पड़ी। उसके नेताओं में प्रमुख थे डॉ० मठारकर और न्यायमूर्ति रानाडे। इसके अतिरिक्त छेप उत्तर भारत में जिस आन्दोलन का व्यापक प्रभाव हुआ, वह आर्यसमाज के ऋषि के नीचे आरम्भ हुआ था। इस समाज की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन् १८७५ में की थी। स्वामीजी जन्म से गुजराती थे और राजा राममोहन राय के विपरीत प्राच्य सम्प्रदाय के उपासक थे। वे संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने वेदों के आधार पर बाल विवाह, अनमेल विवाह, अज्ञाता, छुतछात, भूति-पूजा और जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रबल विरोध किया और विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, कर्मनुसार वर्ण-व्यवस्था तथा विदेश-यात्रा का पूर्ण समर्थन किया।

मुंशीराम ने खूब देख-बरख कर अपने को इसी उभरती हुई शक्ति के प्रति समर्पित कर दिया था और यह समर्पण सम्पूर्ण था। लेकिन जैसा हमने कहा है कि निरन्तर विकसित होती हुई शक्तियों को बाहरी संकटों से उतना डर नहीं होता जितना आन्तरिक संकटों से। यह संकट पहले मतभेद के रूप में उभरता है। मतभेद जब तक रचनात्मक रूप में रहते हैं, वे किसी भी समाज की शक्ति ही बनते हैं लेकिन जाने-अनजाने ऐसा भी होने लगता है कि उन मतभेदों के साथ व्यक्ति का अहम् जुड़ जाता है, तब वे ही मतभेद जो प्रगति

का मार्ग प्रशस्त कर सकते थे, पुन बनकर समाज को अन्दर ही अन्दर कमजोर करने लगते हैं।

दुर्भाग्य से आर्यसमाज के साथ भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। वह शीघ्र ही दो दलों में बँट गया। इतिहास साक्षी है कि दोनों दलों के अग्रणी नेताओं ने उन मतभेदों को रचनात्मक रूप देने की पूरी कोशिश की, इसलिए जहाँ एक ओर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के संरक्षण में दयानन्द एम्बो वैदिक शिक्षा संस्थाओं का उदय हुआ वहीं दूसरी ओर स्वामी श्रद्धानन्द के प्रयत्नों से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने जन्म लिया। पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने, जिन्होंने अपने पिता महात्मा भृंगीराम को बहुत पास से देखा था और भतभेद होने पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखने का साहस भी दिखाया था, उन्होंने अपनी पुस्तक 'मेरे पिता' में लिखा है, "पिताजी के जीवन में क्रान्ति के बीज बहुत काल से बोये जा चुके थे। बरेली में ऋषि दयानन्द के दर्शनों से क्रान्ति का जो बीज बोया गया, वह धीरे-धीरे अक्रूरित होकर फलवित हो रहा था। उस घटना चक्र ने, जिसकी अंतिम सामाजिक घटना, आर्य पथिक पं० लालराम जी की मृत्यु के बाद आर्यसमाज का महात्मा और कालिज पाठियो में घट संघर्ष का फिर फूट पड़ना था और अन्तिम पारिवारिक घटना डॉ० गुरुदत्तजी का विवाह था, पिताजी के जीवन को एकदम नई धारा में डाल दिया। अर्थात् का प्रवाह तीव्र हो गया जिसकी टक्कर से घर-बिरस्ती की रिवाजों दीवारें ढकाचक गिरने लगी।"

उन्होंने परिजनो के तीव्र विरोध करने पर भी डॉ० गुरुदत्त का विवाह एक विधवा श्रीमती सुमित्रा देवी से कराया था। इन्द्रजी के शब्दों में कहेंगे, "उस समय विधवा विवाह हिन्दुओं के लिए ही नहीं, आर्य-समाजियों के लिए भी एक नयी और साहसिक चीज थी। नयी और साहसिक चीज को कर डालना पिताजी का स्वभाव था।"^१

इसी स्वभाव ने ही तो एक समय ऐश्वर्य और विलास में डूबे रहने वाले लाला भृंगीराम को अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द बना दिया। लाला भृंगीराम से अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द बनने तक की यह रोमांच यात्रा मनुष्य के अजेय विश्वासों और संकल्पों की विजय यात्रा है। उन्होंने एक दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक गुरुकुल बनाने के लिए तीस हजार रुपये इकट्ठा न कर लूँगा तब तक घर में पैर न रखूँगा। यद्यपि उस समय इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करना, वह भी गुरुकुल के लिए, असम्भव जैसा था पर भृंगीरामजी ने ६ महीने के भीतर ही उस राशि की सीमा को पार कर लिया।

कालेज दल के मित्र देश में प्रचलित शिक्षा-व्यवृत्ति के सहारे आये बचना चाहते थे परन्तु महात्मा दल के मित्रों का विश्वास था कि हम प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली को अपनाकर स्वामी दयानन्द के सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह संघर्ष मांस खाने या न खाने के समर्थन या विरोध के संघर्ष से कहीं तीव्र और उग्र था और दूरगामी भी। इसके पक्ष-विपक्ष में प्रचार करने से कितना लाभ, कितनी हानि हुई यह कतिपय कर देखने की बात अभी रहने दें। अभी तो हम यही जानना चाहते हैं कि भारत के नवजागरण में स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल कागड़ी का कितना योगदान रहा है या रहा भी है।

भृंगी अमनसिंह द्वारा दी गयी लगभग ७०० बीघे जमीन पर सन् १९०२ में कैंसे गुरुकुल की नींव पड़ी यह सभी जानते हैं पर प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति के शब्दों में हम उसके प्रारम्भिक रूप की एक भक्तक अवश्य देना चाहते हैं। इन्द्रजी गुरुकुल में प्रवेश पाने वाले पहले दल में थे। वे लोग प्रशिक्षण के रूप में अभी गुजर-बाला में पढ़ रहे थे। वहाँ से वे हरिद्वार आये। भयंकर ज्वल पार करके उस भूमि तक पहुँचने में उन्हें साठे नौ घण्टे लगे। वैसे यह फासला कुन चार मील का था। कल्पना की जा सकती है कि कैसा मार्ग रहा होगा वह। जब वे वहाँ पहुँचे तो रात घिर आई थी। आकाश में चाँदनी के धवल प्रकाश में जो सुन्दर दृश्य उन्होंने देखा

१. अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द : मेरे पिता—इन्द्र विद्यावाचस्पति, पृ० ४८-४९

२. वही, पृष्ठ ४७

या उसे बे कमी न मूल सके, "जबे जंगल के बीचोबीच कोई दो बीघे का मैदान साफ किया गया था। उसमें एक ओर फूस के छप्परों की एक लम्बी पंक्ति थी जो छात्रों के रहने का आश्रय स्थान था। उसके साथ सम-कोण बनाती हुई दूसरी छप्परों की पंक्ति में भोजन भंडार था। उनके बीच के कोने में एक स्विच काटेज लगा हुआ था जो प्रधानजी का दफ्तर भी था और रहने का स्थान भी। उन छप्परों से कुछ दूर दो छप्पर डालकर गोशाला बनाई गयी थी। यह फूस के छप्परों का डेरा उस खिली चाँदनी में अद्भुत शोभा दिखा रहा था। हमें उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि हम सचमुच स्वर्ग के किसी टुकड़े पर पहुँच गये हैं। यह गुरुकुल का प्रारम्भिक रूप था।"^१

उस प्रारम्भिक जंगली रूप से वर्तमान शहरी रूप तक पहुँचने में कितना समय लगा, कैसे-कैसे कदमे और मोटे अनुभव हुए, गुरुजनों और ब्रह्मचारियों की कैसी-कैसी कृतियाँ हुईं, यह अद्भुत कहानी कितनी रोमांचक हो सकती है, इसकी कल्पना करना भी आज असम्भव जैसा है। साथ सदा कल्पना से अधिक चकित कर देने वाला होता है। क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि जब गुरुकुल में कड़वे तेल के स्थान पर मिट्टी के तेल के प्रयोग का प्रस्ताव आया तो उसके विरुद्ध तीव्र आन्दोलन शुरू हो गया था पर प्रो० इन्द्र विद्या-वाचस्पति के शब्दों में, "ब्रह्मचारियों में प्रधान जी के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव बना हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब प्रधान जी की आज्ञा से मिस्त्री मण्ढर सिंह कमरों में बड़ी लालटेन लटकाने के लिए आया तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और चुपके से मिट्टी के तेल के रूप में पाश्चात्य सभ्यता ने पूर्वी सभ्यता के दुर्ग में प्रवेश किया।"^२

इस तरह के परिवर्तन हर क्षेत्र में आते चले गये। कुछ परिवर्तन ऐसे हुए जिनको लेकर प्रारम्भिक साधकों में मतभेद हो गये और कुछ सहयोगियों ने गुरुकुल छोड़ दिया, कुछ ने उस पार जाकर महाविद्यालय, ज्वालामुखी स्थापना की। इन सबका विश्लेषण करना यहाँ अप्रासंगिक है पर सब मतभेदों के बावजूद गुरुकुल के प्रति आकर्षण बढ रहा था और वाषिष्ठीय पर उपस्थिति सन् १९०२ में तीन हजार से बढ कर सन् १९१२ में पिछतर हजार तक पहुँच गयी थी। नाना क्षेत्रों के अनेकों प्रसिद्ध व्यक्ति भी समय-समय पर गुरुकुल आते थे। कैसी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था उन दिनों, इसका एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। उन दिनों बंगाल पर अने नारों के कच्चे पुलों को पार करके ही गुरुकुल पहुँचा जा सकता था। किसी-किसी वर्ष तो ठीक उससे के दिनों में अधिक वर्षा हो जाने के कारण गया में जल बढ जाता था और पुल टूट जाता था। तब प्रधान जी कंधे पर पीला दुपट्टा डालकर और लम्बी लाठी हाथ में लेकर ब्रह्मचारियों में आते थे और कहते थे कि चलो पुल बनायेंगे।

और सचमुच ब्रह्मचारी, उनके आधिपत्या और कारीगर सब मिलकर कुछ ही घण्टों में पुल तैयार कर देते थे। एक बार पुल बनने में कुछ देर हो गयी और दर्शक कनसल की ओर किनारे पर जमा होने लगे, तब इन्द्रजी के शब्दों में, "प्रधान जी ने उसी समय खाने का बहुत-सा सामान गुरुकुल से भंगवाकर तनेड़ों पर परली पार भेज दिया और कहला भेजा कि आप लोग वापिस न जाएँ। हम सब पुल पूरा होने पर ही खाना खायेंगे। इस पर जो यानी तैरना जानते थे, बंगाल में कूद पड़े और पुल बनाने में हमारी सहायता करते लगे। जहाँ तक याद है, दिन के दो बजे तक पुल पूरा हो गया और गुरुकुलवासी वाषिष्ठीयों को साथ लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गये।"^३

यह एक झलक मात्र है उन प्रारम्भिक कठिनाइयों की जिनसे मुंशीराम को जूमना पड़ा था। जो नये पथ का निर्माण करते हैं उन्हें तपना ही पड़ता है। बिना तपे तो प्रभु भी बरदान नहीं देते पर यह तपना शरीर

१ धरम शहीव स्वामी श्रद्धानन्द : मेरे पिता इन्द्र विद्यावाचस्पति, पृष्ठ १४

२. वही, पृष्ठ ६०

सुखाना नहीं है, पराई पीर में तपना है। शब्द कों पकड़ना नहीं है, अर्थ को जीना है। लाला मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानन्द तक पहुँचने की यह यात्रा पराई पीर में तपने और शब्द के अर्थ को रूपायित करने की ही यात्रा है।

स्वामी दयानन्द ने पहचान लिया था कि अन्दर के तमस और बाहर के भ्रमभावों से जूझने के लिए सबसे पहले शिक्षा की परम आवश्यकता है, इसीलिए प्रचार के साथ-साथ वैदिक पाठशालाएँ स्थापित करने का भी प्रयत्न किया था उन्होंने और उनके बाद उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने इस क्षेत्र में जो काम किया उसे सभी ने एक स्वर में अभूतपूर्व कहा है। एक समय तो मारे भारत में दयानन्द एंग्लो-वैदिक स्कूल-कालेजों, बुककुलों और कन्या महाविद्यालयों का जाल बिछ गया था।

उनकी सफलता-असफलता और औचित्य-अनीचित्य पर विचार करना यहाँ अप्रासंगिक है। इतना जान लेना पर्याप्त है कि अतीत संस्कृति का अपूर्व भंडार है। उसको नकार कर न तो वर्तमान का निर्माण किया जा सकता है, न भविष्य की कल्पना की जा सकती है। महात्मा मुंशीराम पुरातन शिक्षा-पद्धति को अपना कर पुरातन का भाव अपूर्ण गुणगान ही नहीं करना चाहते थे बल्कि जो नवीन है उसमें समोकर उसे ठोस व्यवहारिक भूमि पर परख देना चाहते थे। वह कितने सफल हुए, हुए भी या नहीं, यह प्रश्न भी यहाँ कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि विजय मंत्राल तक पहुँच जाने का नाम नहीं है। उसकी कमीटी तो उद्देश्य को पाने के लिए किये जाने वाला अनवरत संघर्ष है। महान बड़ी व्यक्ति होता है जो विचार को कर्म में रूपांतरित करने का तथ्य सामने रखता है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था—“आप महान क्यों हैं ?”

महात्मा जी ने उत्तर दिया था कि वे महान नहीं हैं लेकिन अगर महान होने का अर्थ है कि उनके विचार उनके कर्म से उस कदम पीछे रहते हैं तो सम्भवतः यह महान हो सकते हैं।

महात्मा मुंशीराम को इसी अर्थ में महान कहा जा सकता है। भारत के सामाजिक और राजनीतिक नव-जागरण में अकेले बुककुल काँगड़ी का जो योगदान रहा है, उसका तटस्थ मूल्यांकन यदि किया जाए तो उसके परिणाम पर कोई भी देश गर्व कर सकता है।

हिन्दी ही देश को राष्ट्रभाषा है, इस तथ्य को पिछली शताब्दी में ही देश के सभी मनोविधियों ने स्वीकार कर लिया था और इनमें प्रायः वे महानुभाव थे जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। स्वामी दयानन्द की मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। स्वामी श्रद्धानन्द की मातृभाषा भी हिन्दी नहीं थी पर उनके नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए आर्यसमाज और बुककुल काँगड़ी ने जो कुछ किया, उसकी प्रशंसा सभी ने की है।

स्वामी जी के कारण ही सबसे पहले आर्यसमाज ने यह आवाज उठाई कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होनी चाहिए। महात्मा मुंशीराम ने इस सम्बन्ध में बुककुल काँगड़ी के माध्यम से अनेक क्रियात्मक परीक्षण किए। यहाँ के स्नातकों ने वैज्ञानिक विषयों पर मौलिक ग्रंथ लिखे। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया। यहाँ पर सबसे पहले इस शताब्दी के प्रथम चरण में, हिन्दी के माध्यम द्वारा वैज्ञानिक विषयों की उच्च शिक्षा देना आरम्भ किया गया और हिन्दी में विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के अभाव को भी दूर करने का सफल प्रयत्न किया। महात्मा मुंशीराम के अनुरोध पर जिन दो व्यक्तियों ने आज से ८० वर्ष पहले (१९०८ में) रसायन शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, विद्युत् शास्त्र, भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे विषयों की पाठ्य-पुस्तकें तैयार की, वे थे सर्वश्री महेशचरण सिन्हा (१८८२-१९४२) और शोबर्चन-शास्त्री (१८९१-१९२७)। बाद में तो बुककुल के स्नातकों सहित अनेक विद्वान इस क्षेत्र में आये। विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अनुवादों द्वारा हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने वाले विद्वानों में भी बुककुल के स्नातक प्रमुख रहे हैं। पर आरम्भ में यह काम करना निश्चय ही बहुत कठिन रहा होगा। आज भी अच्छी पाठ्यपुस्तकों का अभाव खटकता रहता है तो आज से अस्सी वर्ष पहले स्थिति क्या रही होगी, पर महात्मा मुंशीराम तो सच्चे अर्थों में कर्मयोगी थे।

उन्होंने यह प्रमाणित करके कि हिन्दी के माध्यम से किसी भी विषय में उच्च से उच्च शिक्षा दी जा सकती है, बड़े-बड़े विद्वान्विद्यालयों के अधिकांशियों को चकित कर दिया। तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के प्रधान श्री सेडनर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, "मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षा देने के परीक्षण में गुरुकुल को अनूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।"

यही सब देखकर महारवा बांभी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय से कहा था, "बंग के किनारे हरिद्वार के जंगलों में गुरुकुल खोलकर जब स्वामी श्रद्धानन्द हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा दे सकते हैं तो वाराणसी की बंगा के किनारे बैठकर आप इन बच्चों को टेम्स का पानी क्यों पिता रहे हैं?"

हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं को विशेषकर जीवनी, आरवकथा, यात्रा वृत्तान्त आदि को तो गुरुकुल के स्नातकों ने पुष्ट किया ही है, उन्होंने चिकार और वन भ्रमण की रोमांचक यात्रा कवाई भी प्रस्तुत की है। लेकिन राष्ट्र में नवचेतना जगाने की दृष्टि से दो क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है, एक अनुसंधान के क्षेत्र में, दूसरा पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसी भी जाति या धर्म की स्वास्थ्य रक्षा के लिए निरन्तर खोज करते रहना बहुत आवश्यक है। प्रारम्भिक वर्षों में गुरुकुल काँगड़ी में भारत के इतिहास को तथा वैदिक देवताओं और ऋषियों को लेकर काफी काम हुआ। अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ प्रकाशित हुए। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके निष्कर्षों तथा स्थापनाओं से सहमत हो, पर ऐसा कार्य चिन्तन को धार ही नहीं देता बल्कि कट्टर मिश्रान्तवादी होने से भी बचाता है। इसीलिए कभी-कभी तीव्र मतभेद भी उत्पन्न पर जैसा हम कह आये हैं मतभेद के पीछे दुर्भावना न हो तो वह स्वास्थ्यकर ही होता है।

अनुसंधान के क्षेत्र की तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी गुरुकुल के स्नातकों ने अनूतपूर्व आवश्यकता और विवेक बुद्धि का परिचय दिया है। प्रारम्भ में प्रचार कार्य के लिए, स्वयं स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का जो सिलसिला आरम्भ हुआ था, वह अन्ततः व्यापक राष्ट्रीय चेतना में कसे परिवर्तित हो गया, उसका विस्तृत विवेचन बन्धुवर क्षेमचन्द्र सुमन ने दो वर्ष पूर्व यही पर 'महर्षि दयानन्द निर्वाण सताब्दी व्याख्यान-माला' के अन्तर्गत दिये व्याख्यान में किया था। वह जिस निष्कर्ष पर पहुँचे उससे हम भी सहमत हैं कि "आर्यसमाज के माध्यम से हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता की जो सेवा हुई वह इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उसके उन्लेख के बिना साहित्य और पत्रकारिता का इतिहास अधूरा ही रह जाता है।"

हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि महारवा भूशीराम गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना न करते तो हिन्दी पत्रकारिता का जो रूप हम आज देख रहे हैं वैसा सम्भवतः नहीं ही होता। गुरुकुल के स्नातकों ने इस क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह हर दृष्टि से प्रशंसनीय और अभिनन्दनीय है। महारवा भूशीराम ने 'सद्वर्ष प्रचारक' नाम का एक साप्ताहिक पत्र उर्दू में निकाला था। इसका पहला अंक १६ फरवरी १८८४ को प्रकाशित हुआ था। कई वर्ष यह उर्दू में ही निकलता रहा पर एक दिन अचानक किसी ने उन पर बंध्य कर दे दिए हुए कहा, "स्वामी दयानन्द के शिष्य बनते ही और पत्रिका उर्दू में निकालते ही।"

इस बंध्य से महारवा भूशीराम के अन्तर में जैसे तुमुलनाद मच उठा। और अन्ततः उन्होंने १ मार्च, १९०७ से सद्वर्ष प्रचारक की भाषा हिन्दी कर दी। मित्रों ने बहुत समझाया कि पत्रिका पहले ही भाटे में चल रही है, अब हिन्दी में उसे कौन पढ़ेगा। पंजाब में तो हिन्दी केवल सिक्खों ही पढ़ती हैं। उनका उत्तर था, "क्षेत्र की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। स्वामी दयानन्द जब बुजराती होते हुए हिन्दी में ग्रन्थ लिख सकते हैं तो हम उनके अनुयायी बोझ-सा त्याग भी नहीं कर सकते। हमारे लिए तो हिन्दी का पढ़ना-पढ़ाना अनिवार्य है। और सच-मुच इस निश्चय का सुखद परिणाम हुआ। केवल उस पत्र को पढ़ने के लिए ही बहुत-से लोगों ने हिन्दी सीखी।

महात्मा मुंशीराम स्वयं ही आचार्य स्थापित करके नहीं रह गये बल्कि उन्होंने अपने दोनों पुत्रों स्वर्धी हरिरचन्द्र वेवांसकार और इन्द्र विद्यावाचस्पति की भी इसी मार्ग का पथिक बना दिया। उन्होंने सन् १९१८ में 'श्रद्धा' नाम से एक और साप्ताहिक निकाला था। कुछ दिन तक 'सद्धर्म प्रचारक' दैनिक के रूप में भी निकलता रहा। उनकी की प्रेरणा से प्रो० इन्द्र ने न केवल 'सद्धर्म प्रचारक' का सम्पादन किया, न केवल दिल्ली से दैनिक 'विजय' प्रकाशित किया, बल्कि अन्तर्गत में 'अर्जुन', 'नवरत्न' और 'जनसत्ता' जैसे सप्ताह साप्ताहिक और दैनिक पत्र निकाल कर हिन्दी पत्रकारिता की जो नींव डाली थी (सुमन जी के शब्दों में), "उसी पर आज हिन्दी पत्रकारिता का यह भव्य भवन खड़ा है।" इन्द्र जी के सम्पादकीय अपने सन्तुलित और सारगर्भित चिन्तन के लिए बहुत लोकप्रिय हुए।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनकी ऐसी अनन्य सक्रिय भक्ति देखकर ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने सन् १९१३ में उन्हें भागलपुर, बिहार में होने वाले अपने चौथे वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया था। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने बोधना की थी—“पर भाषा में विचार उठने से जहाँ सम्मता विदेही होती, वहाँ राष्ट्र भी भारतीय न रहेगा। भाषा ही तो जातियों के जीवन का साधन होती है। बिना एक राष्ट्र-भाषा के प्रचार के राष्ट्र सगठित होना बँसा ही दुष्कर है जैसे बिना जल के मीन का जीवन।”

उन्होंने उर्दू भाषी होते हुए भी अपनी आत्मकथा 'कल्याणमार्ग' का पथिक हिन्दी में लिखा। 'इसमें उन्होंने अपनी जीवन-गाथा का और उसमें आने वाले उतार-चढ़ावों का, बड़ी बेबाकी से चित्रण किया है। भारत में उस समय बँसा साहस केवल महात्मा गांधी ही दिखा सके थे।

अठारह वर्ष मुमुक्षु के आचार्य वद पर सुसोभित रह कर जहाँ एक ओर उन्होंने ब्रह्मचर्य प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार किया, छात्रों में राष्ट्रीयता और निर्भीकता के भाव जागृत किये और राष्ट्रभाषा को समृद्ध किया, वहाँ अनेक विदेशियों को भी आकर्षित किया। कुछ व्यक्ति यहाँ हिन्दी पढ़ने के लिए आते थे। कुछ वहाँ हो रहे प्रयोगों से आकर्षित होकर आते थे और यहाँ के वातावरण पर मुग्ध हो जाते थे। प्रो० इन्द्र ने अपने पिता की जीवनी में ऐसे अनेक प्रसंगों का रोचक वर्णन किया है। उनके शब्दों में, “१९०९-१० के लगभग दिल्ली के सेण्ट स्टीफंस कालेज से मुमुक्षु के सम्बन्ध ऐसे हो गये थे जैसे दो बहनों के होते हैं। दीनबन्धु जी० एक० एंड्रयूज और प्रिंसिपल रूढ़ का पिताजी से स्नेह ही गया था। इसे अकारण स्नेह का नाम ही देना चाहिए, क्योंकि न तो उसमें किसी का कुछ स्वार्थ था और न ही धर्म अथवा संस्कृति की समानता थी। केवल प्रवृत्तियों की समानता के कारण ही यह स्नेह पैदा हुआ था।”

लेकिन एक ओर वर्ष था जो वहाँ यह जानने के लिए आता था कि यहाँ विदेही शासन को उखाड़ने का कौनसा पक्ष चल रहा है। गुप्तचर विभाग अजीब-अजीब सबरे भरकार को देता था। जैसे वहाँ ऐसे चित्र लटके हुए हैं जिनमें दिखाया गया है कि गोरो के आने से पहले भारत क्या था और उनके आने के बाद क्या हो गया। उसने लाला लाजपत राय, सर अबीत सिंह और भाई परमानन्द को आवंसमाज के साथ जोड़ कर उसे बागी सस्था मान लिया। इस सम्बन्ध में १९१४ ई० में यजपुर दल के एक नेता श्री देगले मैकडानल्ड ने, जो बाद में इन्स्पेक्टर के प्रधान मंत्री भी बने, लिखा था, “इस उन्नतिशील धार्मिक सस्था आवंसमाज के सम्बन्ध में जितने भी सन्देह किए जाते हैं, वे सब इस मुमुक्षु पर लाद दिए गये हैं। पुलिस के अफसरों ने इसके सम्बन्ध में मुक्त रिपोर्ट दी है और अधिकार एंग्लो इंडियन लोगों ने इसकी निन्दा की है। अध्यापकों में एक भी अंधेज नहीं है। अंधेजी साहित्य की पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए पत्राज यूनीवर्सिटी द्वारा निवृत्त पुस्तकें यहाँ काम में नहीं लाई जाती। विद्यार्थियों को विद्यालय से उसकी अपनी उपाधिवाँ दी जाती है।

सामुझ यह सरकार की अज्ञाता है। बबराए हुए सरकारी अधिकारी के मुंह से उसके लिए पहली बात यही निकलेगी कि यह स्पष्ट राजद्रोह है। परन्तु गुरुकुल के विषय में यह अन्तिम राय नहीं हो सकती। मैकाले के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला प्रचलित प्रयत्न किया गया है। मैकाले के प्रमत्नों के परिणामों से प्रायः सभी भारतवासी असंतुष्ट हैं। किन्तु जहाँ तक मुझे मालूम है, गुरुकुल के संस्थापकों के सिवा किसी और ने इस असन्तोष को कार्यरूप में परिष्कृत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नया परीक्षण नहीं किया।”

विन्नु स्टेड्समैन ने तो यहाँ तक लिख दिया था, “आध्यात्मिकता एवं नैतिकता से प्रायः शून्य, प्रतिभाहीन ब्रिटिश अधिकारी एकाएक बबरा जाते हैं। वे नहीं समझ सकते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इस-लिए वे इसमें राजद्रोह का सन्देह करने के जारी हो गए हैं।”

सन्देह की यह नीच बहुत पहले पड़ चुकी थी। जामशेर में मुंशीराम जी सवेरे घूमने जाया करते थे। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कर्नल हाकॉट भी जाते थे। दोनों में खूब बातें होती थीं। लेकिन जब कर्नल को पता लगा कि मुंशीराम आर्यसमाजी हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले—“आप और आर्यसमाजी। आप तो बड़े धार्मिक आदमी हैं। आप आर्यसमाजी नहीं हो सकते।” उन्होंने उत्तर दिया कि वे आर्यसमाजी ही नहीं प्रत्युत स्थानीय आर्यसमाज के प्रधान भी हैं। तब साहब बोले, “परन्तु साहौर आर्यसमाज तो एक पोलिटिकल संस्था है। जामशेर आर्यसमाज चाहे न हो।” तब मुंशीराम ने कर्नल साहब को आर्यसमाज के मन्तव्य तथा उद्देश्य समझाये और बतलाया कि वे लोग आर्य तथा श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि श्रेष्ठों पर उनसे बिरे हुए पुरुष राय न कर सकें। इस पर साहब बड़े उदार भाव से बोले, “फिर हमारे यहाँ ठहरने का उचित हेतु न रहेगा।”

इस घटना से पता लगता है कि शुरू से ही गोरे हाकिम आर्यसमाज को सन्देह की दृष्टि से देखते थे। तब गुरुकुल पर उनकी कोपदृष्टि पड़ना स्वाभाविक था। एक समय तो स्थिति बहुत भयंकर हो गयी थी। शांकों के घेरे में बिरे गुरुकुल को गोरी सरकार ने किसी गहरे षडयन्त्र का केन्द्र मान लिया था और उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर ही रही थी कि महारमा मुंशीराम ने स्वयं खेर की गुफा में पहुँच कर उनसे बात करने का निश्चय किया। प्रो० इन्ने ने लिखा है, “उस दिन की बातचीत में जो बीजपात हुआ वह कुछ वर्षों में भारत के वायसराय लार्ड वेम्सफोर्ड द्वारा गुरुकुल कानूनी की तीर्थ यात्रा के रूप में फलीभूत हुआ। वायसराय के गुरुकुल आगमन को वायस कुछ नोब सरकारी अफसर द्वारा एक शिक्षण संस्था के निरीक्षण का रूप दे, परन्तु जिन लोगों ने उस घटना को आदि से अन्त तक देखा था, उन्हें यह विश्वास हो गया है कि वायसराय का गुरुकुल आगमन केवल सरकारी दौरे का हिस्सा नहीं था प्रत्युत उसमें कुछ प्रयोजन और भावुकता का अंश भी था।”

भावुकता का एक कारण महारमा मुंशीराम का अल्प व्यक्तित्व भी था जो अनायास ही उनके बड़े से बड़े विरोधी को भी उनके प्रति स्नेह और आदर से भर देता था। पं० जवाहरलाल नेहरू के मूल्यांकन में उसकी गन्ध है। उस समय के संयुक्त प्रान्त के बवर्नर लार्ड वेस्टन, मजदूर नेता रेन्डे मैकाडोनल्ड, दीनबन्धु सी० एफ० एंड्रयूज तथा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार श्री फेल्ल्स आदि कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के आकर्षण से लिचकार ही उनके हो रहे थे।

वायसराय के गुरुकुल आगमन से जहाँ एक ओर कोहरे के बादल छट बने, दूसरी ओर उद्योगियों ने इस यात्रा को सन्देह की दृष्टि से देखा। आगे हम देखेंगे कि कैसे स्वामी खडगानन्द भारत के स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। वह खुशामदी कैसे हो सकते थे। वह तो बस यही चाहते थे कि गुरुकुल एक स्वतन्त्र

१. कल्याण मार्च का पत्रिका, पृष्ठ १०० (सांख्यिक का विवेचन १५-१२-१२)

२. धनर बहीव स्वामी खडगानन्द, मेरे पिता, पृष्ठ १२३

शिक्षा संस्थान बना रहे। उसे न दायें जाना है, न बायें। उसे तो भारतवासियों के अन्तर में हीन भावना का जो अन्धकार पूनीभूत हो उठा है उसे दूर करना है। बिना स्वयं शक्तिशाली हुए शत्रु से कैसे लोहा लिया जा सकता है। सच्चा जननायक हर कदम बहुत सोच-समझ कर उठाता है, मानुकता के बधीभूत नहीं होता। इसी कारण जब सरकार ने आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा तो उसी दृढ़ता से उन्होंने उसे एकदम अस्वीकार कर दिया। दूसरी बार सोचा तक नहीं। उनके अन्ध और जाकर्षक व्यक्तित्व के पीछे बूढ़ विश्वास की एक ऐसी दीवार थी जिसे भेद पाना किसी के लिए सम्भव नहीं था।

उन्होंने शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का क्षेत्र केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखा था। आर्य कन्या पाठशालाओं और गुरुकुलों को भी उन्होंने समान महत्त्व दिया। इन आर्य कन्या पाठशालाओं के द्वारा ही तो हिन्दी ने घरों में प्रवेश पाया था। कन्या महाविद्यालय, जालन्धर की नींव कैसे पड़ी, इसकी चर्चा करते हुए अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, “कुछ स्वस्थ होने पर इसी मास में (अक्तूबर, १८८८) एक नये काम की बुनियाद जाली गयी जिसने मेरे चिरकाल के विचार को क्रिया में परिचित कर दिया।”^१

इसी वर्ष उनका सम्बन्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुआ। और वहाँ से शुरू होकर यह सम्बन्ध कैसे सन् १९१६ में असहयोग आन्दोलन में कूद पड़ने तक पहुँच गया, इसकी कहानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रम और विकास की कहानी है। महात्मा गांधी ने उनके सम्बन्ध सन् १९१७ में विधिवत संस्थापन ग्रहण करने और स्वामी श्रद्धानन्द नाम पारण करने से पूर्व ही घनिष्ठ हो चुके थे। निमित्त बने थे दीनबन्धु सी० एफ० एम्बेड्जुब। गुरुकुल की चर्चा करते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी को लिखा था, “जिस भारत को मैं जानता था, जिस भारत को मैं प्रेम करता था, जो भारत मेरे सपनों में था, वह मुझे यहाँ देखने को मिला।”

तब न तो मुंशीराम जी महात्मा बने थे और न गांधी जी। बाद में दोनों ने एक दूसरे को महात्मा कहकर पुकारा और फिर वह शब्द सदा के लिए उनसे जुड़ गया। २१ अक्तूबर, १९१४ के पत्र में गांधी जी ने उन्हें ‘प्रिय महात्मा जी’ कहकर सम्बोधित करते हुए लिखा, “आप मुझे ‘महात्मा जी’ लिखने के लिए क्षमा करेंगे। मैं और एम्बेड्जुब साहब आपकी चर्चा करते हुए आपके लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्होंने मुझे आपकी संस्था गुरुकुल देखने के लिए अचीर बना दिया है...।”

६ माह बाद गांधी जी गुरुकुल आये तब ८ अप्रैल, १९१५ को उन्हें जो मानपत्र दिया गया उसमें उन्हें ‘महात्मा’ नाम से सम्बोधित किया गया था। स्वामी श्रद्धानन्द और आर्यसमाज स्वाधीनता सङ्ग्राम से इतने सहज भाव से जुड़ गये, यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। स्वामी दयानन्द ने अपने ‘सत्यार्थप्रकाश’ में बहुत पहले लिख दिया था—“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है।” इन शब्दों के पीछे जो भावना है, उसी की नींव पर तो भारत का स्वाधीनता संघाम पुष्पित-वस्लवित होकर परवान चढ़ा। उसके असंख्य बलिदानों, हिसक और अहिंसक दोनों प्रकार के सैनिकों में आर्यसमाज की भट्टी से तपकर निकले सैनिकों की संख्या किसी भी दृष्टि से नगण्य नहीं है।

स्वामी जी का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले हो चुका था। वे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किये गये आन्दोलन से भी परिचित थे। श्री बोखले की अपील पर गुरुकुल के विद्यार्थियों ने घी-दूध छोड़ कर और मजदूरी करके उन दिनों पन्द्रह सौ रुपए गांधी जी के लिए भेजे थे। पर वे किवायतक राजनीति में गांधी जी के सत्याग्रह शुरू करने पर ही कूदे।

रोलेट एक्ट के विरोध में ३० मार्च, १९१६ को गांधी जी ने पूर्ण हड़ताल करने का आह्वान किया। दिल्ली में उस दिन सचमुच पूर्ण हड़ताल रही लेकिन रेलवे स्टेशन के एक ठेकेदार ने दुकान बंद करने से इन्कार कर दिया। इस पर भीड़ और पुलिस में कुछ कूहा-मुनी हो गयी। उसके बाद पुलिस ने दो स्वयंसेवकों

को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ में उल्लेखना फैल गयी। गोली चलने और लोगों के मरने तथा घायल होने के समाचार आने लगे। स्वामी जी फिर भी सबको शान्त रहने की कइते रहे। बीच-बच्चीस हवार की भीड़ बढ़े संयत भाव से सभा करने के बाद लौट चली। वे जाँवनी बीच में घुंटाघर के पास पहुँचे ही वे कि अचानक कहीं गोली चल गई। लोग बिसुम्भ हो उठे। उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ उसका वर्णन श्री० इन्द्र के शब्दों में जो स्वयं वहाँ मौजूद थे, करना उचित होगा, "लोग नारे लगाने में व्यस्त थे और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। सिपाही भीड़ को अपनी ओर आता देखकर खबरा गये और तीन-चार कदम पीछे हटकर अपनी बन्दूकों को ऐसे ढंग से सँभालने लगे जैसे गोली छोड़ने के समय सँभालते हैं... इतने में एक बन्दूक चल गयी। सरकार का बयान था कि गोली भूल से चल गयी पर लोग बिसुम्भ हो गये। स्वामी जी ने लोगों को यही ठहरने का आदेश दिया और स्वयं आगे बढ़कर सिपाहियों के ठीक सामने जाकर लड़े हो गये, पूछा, "तुमने गोली क्यों चलाई?"

इस प्रश्न पर कोई उत्तर न देकर कई सिपाहियों ने अपनी बन्दूकों की सगीनें स्वामी जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, "हट जाओ, नहीं तो हम छेद देंगे।"

स्वामी जी एक कदम और बढ़ गये। अब संगीन की नोक स्वामी जी की छाती को छू रही थी। स्वामी जी ने बड़े ऊँचे स्वर में कहा, "मार दो।"

यह दृश्य शायद मिनट-भर रहा होगा। इतने में एक अंधेज अफसर घोड़ा भगाते हुए वहाँ आया। उसके आने पर सिपाहियों ने बन्दूकें नीची कर लीं। स्वामी जी ने अफसर से पूछा, "गोली क्यों चलाई गयी?"

अफसर ने बहुत अस्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, "गोली भूल से चल गयी थी।"

यह कहकर उसने सिपाहियों को पीछे हटकर भीड़ के लिए रास्ता छोड़ने का हुक्म दे दिया। सिपाही पीछे हट गए और जनता ने अपना कोलाहल पूर्ण प्रवास जारी रखा ...^१

इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए। उस दिन हिन्दू और मुसलमान दोनों का रक्त बहा था। 'हम' शब्द में 'ह' से हिन्दू और 'म' से मुसलमान कहने का रिवाज उसी समय से चला है। सहीदों के अन्तिम संस्कार के समय जो दृश्य दिल्ली में देखने को आए, वे अद्भुत थे। चार अप्रैल को दोपहर की नमाज के बाद जामा मस्जिद में मुसलमानों का एक विशाल जमाता हो रहा था तभी मौजाना अब्दुल्ला चूड़ीवाले ने आवाज दी, "स्वामी श्रद्धानन्द जी की तकरीर भी होनी चाहिए।"

सुरन्त कुछ नौजवान नया बाजार जाकर स्वामी जी को लिवा लाये और स्वामी श्रद्धानन्द ने 'अल्ला हो अकबर' के तारों के बीच वेद मन्त्रों का पाठ करते हुए प्राण त्याग दिया। हम नहीं जानते, उससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। यही नहीं ६ अप्रैल को फतेहपुरी मस्जिद में भी उनका प्राण हुआ।

और जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड के बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, स्वागताध्यक्ष के रूप में उसका सारा भार उन्होंने ही उठाया। यहाँ भी वह नवजापरण का संदेश लेकर आये। पहली बार उन्होंने ही कांग्रेस के मंच से ठेठ मुहावरेदार हिन्दी में प्राण दिया। पहली बार कांग्रेस का ध्यान अस्पृश्यता निवारण और दलितोद्धार की ओर खींचा। एक ओर बाँधी जी की अहिंसा का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा, "ओरायन और डायर, जानसन और ओबरायन ये सब हत्यारे ही तो भाई हैं। एक ही पिता की तो सन्तान हैं। उनके अन्दर क्रोध और असाधुता के जो भाव हैं, वे ही हमारे शत्रु हैं।" दूसरी ओर उन्होंने यह चेतावनी भी दी, "अब जाति को स्वतन्त्र देखना चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मूर्ति बनकर अपनी सन्तान के सदाचार की मुनियार रखो। जब सदाचारी ब्रह्मचारी शिक्षक हों और शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय हो तभी जाति

की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नौजवान ब्रिंभे। नही तो इसी तरह आपकी सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सम्मता की गुलाम बनी रहेगी...।”

उनके कार्य और प्रभाव की चर्चा करते हुए श्री नटराजन ने अपने पत्र 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर' में लिखा था, “भारत की पवित्रता के स्रोत एवं काषाय वर्णों के वैभ्र में वह विशाल तेजस्वी तथा प्रभावशाली मूर्ति जिसके चेहरे पर शक्ति और तेज चमक रहा था, साधारण से साधारण वर्णक की भी स्वयं सेवा करते हुए और महान संघटन के छोटे-छोटे कार्य का भी स्वयं निरीक्षण करते हुए यहाँ-वहाँ सभी जगह व्याप्त दीख पड़ती थी।”

वे शिक्षकों के मुँह के बाण के सत्याग्रह में भाग लेकर जेल भी गये लेकिन जब चौरी-चौरा काण्ड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आन्दोलन स्वयं गत कर दिया तब उनका मन टूट गया, लेकिन मतभेद का कारण केवल इतना ही नहीं था। गांधी जी ने सार्वसमाज और स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कही थीं जिनके कारण सार्वसमाजी उत्तेजित हो उठे थे। स्वामी जी के मन को भी ठेस लगी और गांधी जी से उनका मतभेद हो गया। गांधी जी ने इस मतभेद की चर्चा करते हुए लिखा था, “उस मतभेद से मुझ पर उनका बाल-मुलभ स्वभाव प्रकट हुआ। परिणाम का विचार किए बिना उन्हें जैसा मालूम था उन्होंने सच्ची बात कह दी। वे अति साहसी थे। समय बीतने के साथ-साथ हम दोनों के स्वभाव का जो अन्तर था, उसे मैं देखता गया, किन्तु उससे तो उनकी आराम की शुद्धता ही सिद्ध हुई।”

कांग्रेस की साम्प्रदायिक नीति से वह असहमत थे परन्तु किसी साम्प्रदायिक संस्था की ओर से चुनाव लड़कर कांग्रेस का विरोध करने की नीति का भी समर्थन उन्होंने नहीं किया। एक समय आया जब गांधी जी ने अस्पृश्यता मिटाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, परन्तु जब स्वामी अद्दानन्द ने अस्पृश्यता मिटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था तब कांग्रेस के नेताओं ने उनका उपहास उड़ाया था। दुखी होकर उन्होंने अलग से दलितोंद्वारा सभा की स्थापना की और अपना काम शुरू कर दिया। गांधी जी के ही शब्दों में, “वह इसमें आधा-साधा मुधार नहीं चाहते थे। अगर उनकी चलती तो बात की बात में हिन्दू धर्म से अस्पृश्यता को निकाल बाहर करते। हरेक मन्दिर को, हरेक कुएँ को बराबरी के हक के साथ अछूतों के लिए खोल देते और इसका फल भुगत लेते।”

फल भुगत लेने की तैयारी के कारण ही उनका मुसलमान मित्रों से मतभेद शुरू हो गया। बुद्धि आन्दोलन के समय तो विवाद और वितण्डा का कोई अन्त ही नहीं रहा। सत्याग्रह आन्दोलन के एकाएक स्थिति हो जाने के कारण देश का जन-मानस क्षुब्ध हो उठा और फिर निराशा से भर गया। और उसका अंत हुआ हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों में। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए केवल किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना इतिहास के साथ अन्याय करना होगा। मुस्लिम और ईसाई मित्र विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके धर्म में सीमित किया जा सकता है। वे ऐसा करते भी थे। क्यों कर पाठे थे, इसके बारे में बहुत से शोध बहुत-सी बातें कहते हैं, उसका विश्लेषण करना न तो यहाँ सम्भव है, न वांछित ही। इसना ही कहना पर्याप्त होगा कि एक वर्ष की दृष्टि में उसी की प्रतिक्रिया स्वयं स्वामी दयानन्द ने घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। स्वामी अद्दानन्द इसी मान्यता को कार्यान्वित कर रहे थे। जब मौलाना मुहम्मद अली ने कांग्रेस के मंच से अछूतों को बाँटने का प्रस्ताव रखा तो इस मान्यता के प्रति उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। और अन्ततः इसी मान्यता की बेदी पर उन्हें अपने प्राणों का बिसर्जन करना पड़ा। गांधी जी ने इस बिसर्जन को 'सहिषामय मृत्यु' कहकर सम्मानित किया। और एक समय के उनके प्रबल प्रतिद्वन्द्वी साधा लाचपतराय कह उठे थे, “जब स्वामी अद्दानन्द ने मुझे पराजित कर दिया।”

इस बलिदान के बहुत से लोगों ने बहुत से वर्ष लगाये हैं पर प्रश्न यहाँ यह उठता है कि क्या स्वामी अद्दानन्द जी मुस्लिम विरोधी थे। क्या वह मात्र एक संयोग ही है कि जिस सबहब के पैरोकार ने उनके प्राण

लिए उसी मजहब के एक दूसरे पैरोकार ने उन्हें मृत्यु के मुँह से निकाला था और बोली लगने पर सबसे पहले उसी को प्राण रक्षा के लिए बुलाया गया था। और क्या यह भी संयोग ही है कि जब उनका बलिदान हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सोहाटी में हो रहा था। उसकी सफलता की कामना करते हुए उन्होंने अपनी रोम-खीया से जो संदेश भेजा था वह इस प्रकार था, “भारत की स्वतन्त्रता हिन्दू-मुस्लिम एकता, भाई-भाड़े पर निर्भर करती है।” उनकी सहायक का समाचार पाकर स्वर्ग महात्मा गाँधी ने यह शोक प्रस्ताव रखा था :

“अखिल भारतीय कांग्रेस का यह अधिवेशन स्वामी श्रद्धानन्द जी की कायरतापूर्ण और कष्टपूर्ण हत्या पर शोक प्रकट करता है। भारत माता के देशभक्त और वीर सज्जत की दुःखद मृत्यु से ऐसी छाति हुई है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है।”

“उनका जीवन और जीवन की विशिष्टताएँ अपने देश और धर्म की सेवा पर अर्पित रही। उन्होंने निर्भीकता और दृढ़ता के साथ सदैव असह्यायों, पतितों और दीन-दुस्त्रियों को सहारा दिया।” (१९२६)

वह प्रतिबन्ध ईद के अवसर पर जो संदेश देते थे, वे इस संबंध में उनके शोक और चिन्तन के प्रतीक हैं। सन् १९२५ में उन्होंने अपने संदेश में हिन्दुओं से कहा था, “परमात्मा तो सारे संसार का पिता है, यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणी मात्र को विश्व की दृष्टि से देखना चाहिए और मनुष्य मात्र को भाई समझना चाहिए। क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज से तीन दिन तक अमल से दोगे। आज मुसलमान स्त्री पुरुष, बाल, बूढ़, बुवा, नये कपड़े पहनकर अद्वितीय ब्रह्म के जागे अपनी श्रद्धा की भेंट भरने जा रहे हैं। क्या वह श्रद्धा उनके अन्दर पर कर गई है। यदि ऐसा होगा तो वे अपने त्योंहारो पर हिन्दुओं का दिल बुझाने की कोई बात नहीं करेंगे।”

हिन्दू-मुस्लिम एकता के पुराने दिनों की याद करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, “परस्पर मनो-मालिन्य की इतनी दुर्घटनाएँ घट जाने के बाद भी वह अद्भुत दृश्य मेरी आँखों के सामने आज भी बैसा ही बना हुआ है और मैं इसी आशा पर जिन्दा हूँ कि आपस के संदेह की सब घटनाएँ छिन्न-भिन्न हो जाएँगी। धर्म और सत्य का सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश के साथ फिर उदय होगा और फिर वैसे स्वर्णिम दृश्य देखने में आयेंगे।”

हिन्दू संगठन का मतलब उनके लिए मुस्लिम-विरोध नहीं था, बल्कि हिन्दुओं के अपने अन्तर के कनुष को घोना था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, “हिन्दुओं की तुलनात्मक दृष्टि से अव्यक्त का मुख्य कारण बाल-विवाह और बाल-विधवाओं का पुनर्विवाह न होना है। हिन्दू-मुसलमानों के बीच दंगों और द्वेष का कारण हिन्दू बाल-विधवाओं की समस्या है... इस संघर्ष से बचने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि हम अपनी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा और देखभाल का प्रबन्ध स्वयं करें।”

और वह भी कि “यदि हिन्दू जाति को नाश से बचाना है तो वर्तमान जाति भेद की प्रथा जिसने हिन्दुओं को हजारों जाति-उपजातियों में बाँट रखा है, अन्त कर देना चाहिए।”

स्वामी जी से कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है पर उनका सबसे बड़ा शत्रु भी उन पर यह दोष नहीं लगा सकता कि वे छद्म ओढ़ते थे। आर्यसमाज की बेदी पर से अपने पहले पाषण में उन्होंने कहा था, “हम सबके कर्तव्य और मन्तव्य एक होने चाहिए।” जीवन के अन्तिम क्षण तक अपने इसी आदेश का वह स्वयं पालन करते रहे। वे तो बच्चे की तरह सरल प्राण थे। धृष्टा और द्वेष उन्हें छू तक न गये थे। संघर्ष केवल कुछ मूर्खों को लेकर था। उनका मूल्यांकन उनको उनके काल से जोड़कर ही किया जा सकता है। श्रद्धा, सहरी धार्मिक भावना और त्यागमय जीवन से ओत-प्रोत, स्पष्टवादी और बलि साहसी, त्रिस काम की हाथ में लेते, उसी के हो रहते। निरालिनापन उन्हें जरा भी प्रिय नहीं था। अपने दोष निःसंकोच भाव से सोलकर रख देते थे। दूसरे के दोषों से परेशान हो उठते। अत्याचार का विरोध करना उनका सहज स्वभाव

था। बहुत जल्दी वे अगली पंक्ति में इसलिए आ जाते थे कि उनका अ-सर्जन बाहरी कार्यों से तनिक भी भिन्न नहीं था। अपने विश्वास को जीना जानते थे और दूसरे के विश्वास की रक्षा करते थे।

सन् १९२६ के चुनाव में वे बाला साजपतराय की नेशलिस्ट पार्टी का समर्थन कर रहे थे। उनके पुत्र प्रो० इन्द्र कांग्रेस के समर्थक थे। जब लाला जी ने इन्द्र जी का हठ तोड़ने के लिए उन्हें स्वामी जी के सामने पेश किया तो उन्होंने यही कहा, "मैंने इसे विचार और कर्म की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है।"

उनके ये ही गुण उनकी महानता की कसौटी थे। कमी-कमी उनकी दृढ़ता, उनकी उदारता को ठक भी लेती थी और कूटनीति से अनभिज्ञ उनका सहज विश्वासी मन चलतफहमी पैदा करने का कारण हो जाता था। जब उन्होंने आर्यसमाज में जाने का निश्चय कर लिया तब उन्होंने अपने स्नेही पिता तक की चिन्ता नहीं की थी। आर्यसमाज के सिद्धांतों में उन्हें इतना विश्वास था कि युवावस्था में पत्नी की मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और समय आने पर अपनी संतान का विवाह, जाति-पति के बन्धनों को तोड़कर किया। अपने ही गुरुकुल में उन्हें बार-बार अपने सहयोगियों से संघर्ष करना पड़ा। हर तूफान को उन्होंने हँसते-हँसते अपनी बख जैसी छाती पर सहा, लेकिन टस से मस नहीं हुए।

अपनी अस्मिता को पहचान में भटक रहे इस युग में उनका मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया जा सकता है कि हम मानसिक दासता से मुक्ति पाकर जिस मार्ग को सही समझते हैं, उसी को सबके प्रति द्वेष रहित होकर और पूर्वाग्रह से मुक्त कर सहज भाव से ग्रहण करें और फिर अपूरापन हमारे मार्ग की बाधा न बने।

यही होगा हमारा उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का ज्ञापन।

अन्त में एक बार फिर मैं कुलपति श्री रामचन्द्र वर्मा और हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो० विष्णुदत्त राकेरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने दिन तक एक महान् पावन चरित्र के साथ रहने का सुअवसर दिया। ऐसे पावन चरित्रों की पावन छाया में ही तो हमे प्राग्दायिनी वायु प्राप्त होती है।

उनकी पावन स्मृति को मेरे शत-शत प्रणाम !

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने जिन्दगी की किस मंली में शाम हो जाए।

पुनश्च

अत्यन्त व्यस्तता के बीच मैंने यह भाषण लिखा। लिख चुका तो जैसे मुक्ति की साँस ली। लेकिन साँस है तो मुक्ति कैसी। साँस तो निरन्तरता की प्रतीक है। जीवन की अर्थात् काल की निरन्तरता की प्रतीक। कल, आज और फिर कल, जीवन, मृत्यु और फिर जीवन, यही तो निरन्तरता है।

यही स्मृति है। स्मृति हमें तरल करती है। हमारी संभेदना को जगाती है। हमें पवित्र करती है लेकिन हमारे चिन्तन को भी धार देती है। चिन्तन के अभाव में स्मृति मात्र 'भारती उतारना' है 'मन मैला और तन को धोना' है। मन का मन तो चिन्तन से ही उतरता है। राष्ट्रकवि की 'भारत-भारती' का आघात यही चिन्तन है—

हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी।
आबो बिचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी ॥

इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं क्योंकि वह हमें कल और आज के सही संबंध बताता है। हमें वह दृष्टि देता है जिससे हममें कल की गयी गलतियों को पहचानने की समझ पैदा होती है। वही समझ आत्ममंथन की प्रेरणा बनती है। जो जाति आत्ममंथन नहीं करती, उसे जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं है।

इसी इतिहास का एक और नाम है स्मृति। आज के अन्धकार में स्मृति का प्रकाश तभी हमारा पथ आलोकित कर सकता है जब हम आत्ममंथन करें। जैसा हमने देखा है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी की महानता का आधार सफलता नहीं रही है बल्कि वह संघर्ष रहा है, वह कर्मठता, वह अडिगता, वह मानवीय अनुभव रहा है जिसने उन्हें अंधकार से आच्छादित संसार में प्रकाश का पथ निर्माण करने की शक्ति दी थी।

निरन्तरता, स्मृति, इतिहास, इनमें एक और शब्द जोड़ दें गति। कोश में इन सब शब्दों के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं पर जीवन की पाठशाला में जिस कोश का उपयोग होता है, उसमें इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। और यह अर्थ संपूर्ण मानवीय अनुभव और संघर्ष से उपजता है।

अभी गति की बात कही हमने और जहाँ गति है वहाँ परिवर्तन नियम है। इसलिए हमारा निवेदन है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी की स्मृति हमारा पथ तभी आलोकित कर सकेगी जब हम अपने भीतर यह जायजा लेने की मानसिकता पैदा कर लेंगे कि आज के निरन्तर परिवर्तितहोते युग में वे मूल्य, जिनके लिए वे जिये और मरे, आज कितने सार्थक हैं? नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं?

आइये, हम इन प्रश्नों से जूझें। प्रश्न है तो तलाश है। वैदिक ऋषियों ने जिस 'नेति नेति' का उद्घोष किया था, वह यही 'तलाश' है। आज के वैज्ञानिक युग में भी 'सत्य की तलाश', 'सत्य की मजिब' से अधिक महत्वपूर्ण है।

इसी तलाश की प्रेरणा भारतीय नव-जागरण के प्रतीक स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का ज्ञापन होगी—

तलाशे तलब में, वह जन्मत मिली है,
दुआ कर रहा हूँ कि मजिब न बाये।

आध्यात्मिकता की खोज में

श्री सत्यकृत सिद्धान्तालंकार

[१]

मेरा जन्म ५ मार्च १८९८ में हुआ। जब जब मैं यह लिख रहा हूँ, २२ नवम्बर १९८७ दीवाली का दिन है। इस समय मैं ९० वर्ष में चल रहा हूँ। इन आयु तक पहुँचने में संसार नदी के अनेक भँवरो तथा प्रवाहो को पार कर चुका हूँ। जिस शरीर ने साथ दिया वह धीरे-धीरे साथ छोड़ता चला जा रहा है। इस आयु में मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ कि शरीर एक साधन है, स्वस्थ व्यक्ति को अनुभव नहीं होता कि उसका शरीर है। जब अनुभव होने लगे कि उसके पास बाँखे हैं, कान हैं, टाँगे हैं, तब समझ लो कि वह जानने लगा कि ये सब साधन थे किसी सत्ता के, जो इन्हें इस्तेमाल कर रही थी। इनकी तरफ कब ध्यान जाता है? तब, जब इनमें कोई रोग आ बैठता है। रोग के आते ही मनुष्य जानने लगता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग हैं, ये मेरे साधन हैं। अगर मैं शरीर ही हूँ, इससे अलग नहीं हूँ, तो मुझे इनका हर समय भान क्यों नहीं होता ?

जब से मैंने कैंटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है तब से मुझे यह अनुभूति हर समय बनी रहती है कि मैं एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व हूँ और जिन अंगों का मैं उपयोग करता हूँ, वे मेरे साधन हैं। वैसे तो विचारारामक दृष्टि से हर कोई यह जानता है और मानता है, परन्तु इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति वृद्धावस्था में ही होती है—जब ये साधन निबंल हो जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं। जो बात वृद्धावस्था में मनुष्य के अंगों की होती है, वही उसके मस्तिष्क के सम्बन्ध में होती है। ऐसा समय आ जाता है जब मनुष्य ने परिधम से जो भ्रमन या महल बनाया है या जो सानो-सामान जमा किया है, बैंक में लाखों-करोड़ों ईमानदारी या बेईमानी से जोड़े हैं, वह सब छोड़कर चल देने की तैयारी हो जाती है और मनुष्य यह प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है कि इन सबको जो अपना 'मैं' माने बैठा था वह 'मैं' नहीं था।

मैं इस अवस्था में पहुँच गया हूँ जब मुझे सब-कुछ बेगाना दीखने लगा है। इतना ही नहीं, जिन रिश्तेदारों को हम जीवन-भर अपना समझते रहे, इस अवस्था में वह अनुभव होने लगता है कि कोई अपना नहीं है। उपनिषदों में लिखा है कि याज्ञवल्क्य को वह अनुभूति हुई थी और वह धन-सम्पत्ति, पुत्र-कलत्र को छोड़कर चल दिया था। मैं समझता हूँ कि वह उसका वृद्धावस्था का अनुभव था जो बरबस हर व्यक्त के जीवन में आना आवश्यक है। चाहे न चाहे, यह स्थिति तो जानो ही जानो है।

संसार का कुछ अपना नहीं, जिनगी दोस्त, रिश्तेदार अपने नहीं—ऐसा अनुभव कुछ व्यक्तियों को यौवनावस्था में, कुछ को वृद्धावस्था में हो जाता है। बुद्ध को बिल्कुल यौवन में यह अनुभूति हो गई, बाकी सबको—सेठ हो, राजा हो, करोड़पति हो, रंक हो—सबको यह अनुभूति वृद्धावस्था में आती ही है। कोई इससे बच नहीं सकता। अगर सबको ऐसी अनुभूति आना लाजमी है, तो मेरे भीतर कौन है जो इन सबसे अलग है, परन्तु अलग होते हुए भी—इन सबसे अलग उसका अस्तित्व है—यह अनुभव नहीं होता। इन सबमें रमे रहना भौतिकतावाद है, इन सबसे अलग होकर अपने-आपको पृथक् अनुभव करना अध्यात्मवाद

है। लोग झूठे ही अपने को अध्यात्मवादी कहते हैं। वसली अध्यात्मवाद तब आता है जब वृद्धावस्था सिर पर चढ़ बैठती है और मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है कि बीबी-बच्चे, दोस्त-रिश्तेदार, भाई-बहन—सब हाथ से निकलते जा रहे हैं। इन्हीं को हम अपना समझते थे। वे अपने नहीं थे। सारा जीवन काम-चलाऊ था।

शास्त्रों में मनुष्य के लिए तीन एषणाएँ लिखी गई हैं—पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा। यूरोप में दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं—मैगडूबल तथा फ्रायड। ये लोग भी अनेक एषणाओं को मानते हैं। परन्तु तत्त्वतः इनकी बतलाई एषणाएँ भी उक्त तीन में ही समा जाती हैं। फ्रायड जिसे 'सेक्स इन्स्टिक्ट' कहता है, उसे हमारे शास्त्र सुसंस्कृत शब्दों में पुत्रैषणा कहते हैं। वित्तैषणा को वर्तमान मनोवैज्ञानिक 'एन्विजिटिव इन्स्टिक्ट' का नाम देते हैं। लोकैषणा को 'सुपीरियोरिटी' या 'इन्फिरियोरिटी' का नाम दिया जाता है। मैं देखता हूँ कि मैं अपने जीवन में पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा तीनों को प्राप्त कर चुका हूँ। मेरा भाजा-कागी पुत्र है। धन की मुझे कोई चाह नहीं रही। साथ ही ज़रूरत के लिए किसी वस्तु की कमी नहीं रही। सम्मान भी जितना मिलना चाहिए था, मिला, अब और सम्मान की चाह नहीं। परन्तु ये सब चीजें तो भौतिक हैं। अब अगर कोई सोच रहा है तो वह अध्यात्मिकता की है। इस सोच में मैं जहाँ-जहाँ भटकता और जिन-जिनसे उसकी कुछ झलक मिली, उनका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। आध्यात्मिकता की सोच में मैं जहाँ-जहाँ कुछ पाने के लिए गया, चाहे कुछ मिला चाहे न मिला, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :

१. ऋषि दयानन्द आर्यसमाज

मेरा जन्म १८६८ में हुआ, ऋषि दयानन्द की मृत्यु १८८३ में हुई। इस बीच १५ साल का अन्तर रहा। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय तक ऋषि दयानन्द की विचारधारा भारत में सर्वत्र व्याप्त हो चुकी थी। ऋषि दयानन्द ने भारत की दुर्गति के रोग की नब्ब पहचान ली थी और जान लिया था कि देश हर क्षेत्र में रुढ़िवाद का शिकार हो गया है। उन्होंने देखा कि धर्म-कर्म में, वेदों के अर्थ करने में, सामाजिक-रचना में—हर क्षेत्र में देश रुढ़ियों से ग्रस्त है। उन्होंने इस रुढ़िता पर ऐसी चोट की जो उन जैसा ऋषि ही कर सकता था। ऐसे वातावरण में मेरी मुदकुल में शिक्षा हुई। मैं ऐसे वातावरण में पला जो आर्य-समाज के विचारों से व्याप्त था। जैसे मछली पानी में ही जीवन बिताती है वैसे मेरे जीवन के लिए आर्य-समाज की विचारधारा बन गई। अगर कहा जाए कि मेरे सम्पूर्ण जीवन पर आर्यसमाज छाया रहा तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ऋषि दयानन्द के जीवन में तो आध्यात्मिकता थी, परन्तु धीरे-धीरे जिन लोगों के कंधों पर ऋषि के कार्य का भार आ गया, उन्होंने उसे केवल समाज-सुधार और शिक्षा-प्रचार या धर्म-परिवर्तन तक सीमित कर दिया। मैं भी अपने कार्य-क्षेत्र में इतने तक सीमित रहा। देश की अवस्था को देखते हुए ये सब बातें जरूरी थीं और हाल की सती होने की घटना को देखकर लायब जब भी जरूरी है, परन्तु क्रमशः आर्यसमाज भी एक मठ का-ना रूप धारण कर गया है। जगह-जगह समाजों में सम्पत्ति जुटने लगी, कब्जे की भावना का उदय हुआ, मन्त्री, प्रधान बनने के झगड़े उठ सड़े हुए, जो एक बार प्रधान बन गया वह सदा प्रधान बने रहना चाहने लगा। ऐसी अवस्था में आध्यात्मिकता की ओर किसका ध्यान आ सकता था? मैं आध्यात्मिकता की अन्वय सोच करने लगा। मैं कई तथाकथित आध्यात्मिकतावादियों के सम्पर्क में आया। परन्तु मुझे कहीं कुछ न मिला। ऐसा लगा कि आध्यात्मिकतावाद भी एक थिजनेस का रूप धारण कर गया है। परन्तु कई लोगों के सम्पर्क में आने से यह भी निश्चय हो गया है कि जैसे भौतिक-वाद की सत्ता है, वैसे ही आध्यात्मिकतावाद की भी सत्ता है।

२. महर्षि महेश योगी

जिन दिनों मैं दुबारा गुरुकुल कांगड़ी विषयविद्यालय का कुसपति नियुक्त होकर आया, उन दिनों ऋषिकेश में महेश योगी का नाम बहुत सुनने में आया। आध्यात्मिकता की मेरी रूचि सुनकर उन्होंने अपने भक्त प्रो० सदाशिव भगत तथा गुरुकुल के योग-सिद्धांत द्वारा अपने आश्रम में आने का निमंत्रण भेजा। मैं वहाँ गया, तीन दिन ठहरा। मेरे ठहरने का पूरा प्रबन्ध किया गया। एक दिन दीक्षा देने का दिन आया। मैं गया तो मुझे 'ओं सं ब्रह्म'—इस मंत्र के जाप की दीक्षा दी गई। मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ और गुरुकुल वापस चला आया। एक सज्जन थे—तिवारी। उन्होंने मुझे हार्लेड आने को निमंत्रित किया था। १९८२ में मैं वहाँ गया। उन्हीं के यहाँ ठहरा। उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि उनके सारे परिवार ने, प्रत्येक ने सौ-सौ डालर देकर महर्षि महेश योगी से मंत्र जपने की दीक्षा ली है, और वह मंत्र है 'सामि'। मैंने कहा कि 'सामि' कोई मंत्र नहीं है, 'सोऋमस्मि' है। परन्तु इससे क्या, वे लोग सामि-सामि जपा करते थे और वह भी हजारों रूपया देकर। यह सब उमाशा देखकर मुझे निदचग हो गया कि इस भौतिकवाद के युग में आध्यात्मवाद भी भौतिकवाद बनता जा रहा है।

३. भगवान रजनीश

आध्यात्मिकता की तलाश में मैं प्रति वर्ष रजनीश के आश्रम में पूना जाता करता था। मेरा भतीजा अजय लखनपाल रजनीश का भक्त हो गया था। वह हर समय मुझसे कहा करता था कि रजनीश 'रियलाइज्ड सोल' है। मैं उत्तर दिया करता था कि 'रियलाइज्ड सोल' वही हो सकता है जो प्रत्यक्ष अनुभव कर ले कि शरीर असभ्य है, आत्मा जलम है। ऐसा व्यक्ति विरला ही होता है। जो व्यक्ति हँसते-हँसते देश-भक्ति के रंग में सूनी पर चढ़ जाते हैं या धर्म के नाम पर बलिदान हो जाते हैं, वही 'रियलाइज्ड सोल' कहे जा सकते हैं। एक दिन अजय ने रजनीश के व्याख्यान के समय यह प्रश्न कर दिया कि मेरे चाचा पं० सत्यप्रताप जी नो कहते हैं कि 'रियलाइज्ड सोल' कोई नहीं है। इस पर रजनीश ने उस दिन मुझ पर ही एक पूरा व्याख्यान दे डाला। उन्होंने कहा कि वे मुझे जानते हैं। उन्होंने मेरी लिखी उपनिषदों की व्याख्या पढ़ी है, वे विद्वान् अवश्य हैं, परन्तु 'रियलाइज्ड' नहीं है, अन्यथा उन्होंने उपनिषदों की व्याख्या क्यों लिखी। रजनीश पर लिखते हुए मुझे उनसे मिलने का एक दूसरा प्रसंग भी याद आ रहा है। मैं समय लेकर उनसे मिलने गया और कहा कि मैंने अध्यात्मशास्त्र के ग्रंथों में कुंडली-जागरण की बात अनेक स्थानों पर पढ़ी है। मैंने सुना है कि योगी लोग स्वयं से कुंडली जगा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुंडली जगा दें।

मेरी इस माँग पर उन्होंने इतना ही कहा कि आप प्रातः ४ बजे चौपाटी चले जाएँ। वहाँ मेरे कई भक्त कुंडली-जागरण की क्रिया कर रहे होंगे। उस क्रिया में आप भी शामिल हो जाएँ। यह तब की बात है जब वे बम्बई रहा करते थे। उन दिनों मैं खार में रहता था। मैं ३ बजे उठकर रेलगाड़ी पकड़कर चौपाटी जा पहुँचा। वहाँ समुद्र के किनारे एक वृक्ष था। रजनीश के भक्त हाथ में बैला लिये आते और एक समूह बनाकर बाड़े हो जाते और सब मिलकर 'हू-हू' करने लगते। यह 'हू-हू' शब्द चोर पकड़ता जाता और घंटा-भर 'हू-हू' का घोर मचाकर चले जाते। मैंने देखा कि कई अजनबी लोग भी इस हू-हू की मंडली में शामिल होकर 'हू-हू' करने लगते। शायद उन पर भी कुछ मनोबैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाता होगा। क्योंकि जब कई लोग भागने लगते हैं या हँसने लगते हैं तो दूसरे लोग भी उनकी देखा-देखी बैसा ही करने लगते हैं। परन्तु मुझे इस 'हू-हू' में किसी प्रकार की आध्यात्मिकता नहीं दीखी।

'कुंडली-जागरण' कोई आध्यात्मिक या यौगिक-प्रक्रिया है—यह मैंने अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में पढ़ा है। इसी की धुन में मैं बम्बई के एक योमी के पास जाया करता था जो मद्रासी थे। कोचीन के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के वंशज थे। उनका नाम त्रिक्रम था। वे कहते थे कि माघे पर स्वर्ण

करके अपनी आध्यात्मिक-शक्ति द्वारा वे दूसरों की कुंडली बना देते हैं। जब मैं बम्बई में रहता था, तब उनके पास भी जाना करता था। उन्हें अब पता चला कि मैं पालियागेंट का सदस्य हूँ तब उनकी मुझमें विलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने कुंडली-आवरण पर एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने मुझे चाहा कि मैं उस पुस्तक की भूमिका लिख दूँ। मैंने भूमिका लिख दी और वह छप भी गई। एक दिन वे मुझे अपने कमरे में ले गए और मुझे रुपये ३०००/- का चेक इस भूमिका लिखने पर भेंट किया। मैंने उनके सामने ही वह चेक फाटकर फेंक दिया और कहा कि मैं कुंडली-आवरण के लिए आया हूँ, पैसा कमाने नहीं आया। मेरे अनेक बार उनके पास जाने पर वे भेरी कुंडली नहीं बना सके और इसे दौब समझकर मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। फिर भी अनेक गोब-पिपासु उनके पास आते रहे, जिनमें एक बम्बई के मुख्य मंत्री श्री बी० जी० बेर के पुत्र भी थे।

आध्यात्मिकता में कुंडली-आवरण का क्या स्थान है और इसका क्या रूप है—यह मैं अब तक नहीं जान पाया हूँ। कुंडली के विषय में कहा जाता है कि शरीर में आठ चक्र हैं—कुंडलिनी, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहृत, विशुद्ध, आशाचक्र तथा सहस्रार। मूलाधार में कुंडलिनी सर्पिणी के तीन लपेट लेकर स्थित है। मूलाधार में ध्यान करने वहाँ खोर का घक्का दिया जाए तो कुंडलिनी झूल जाती है और ऊपर को चढ़ने लगती है और भिन्न-भिन्न चक्रों से होती हुई सहस्रार-चक्र तक पहुँच जाती है। यही आरणा तथा परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यह बात कहीं तक ठीक है, यह मैं नहीं जानता, परन्तु इसका मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ यद्यपि प्रसिद्ध आर्यसमाजो नेता श्री खुगहालचन्द्र, जो आगे जाकर आनन्द स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए—वे तथा उनके दामाद इसे मानते थे। उनके दामाद श्री नारायण दास कपूर ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है—‘योगी की डायरी’। उसके पृष्ठ २७ वे में लिखते हैं, “पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी ने अपनी पुस्तक ‘प्रभु-भक्ति’ में कुंडलिनी-आवरण का एक तरीका लिखा है। उसके आधार पर मैंने रेचक-प्राणायाम करके नीचे से मुसा को सिकोड़कर और पेट के अन्दर के भाग से मेरुदंड के अग्रभाग मूलाधार के चक्र पर खोर-खोर से तीन-चार घन्के लगाये और ध्यान भी उसी भाग पर किया, तो उसी समय मेरे प्राण, सुषुम्ना नाड़ी में से जो कि रीढ़ की हड्डी के अग्रभाग और इडा और पिंगला नाड़ी के साथ सब चक्रों में से जाती हुई इन्द्राग्र (सहस्रार) में पहुँचती है, वहाँ दक्षिण हो गए। पहले प्राण स्वाधिष्ठान-चक्र में आकर रुके। वहाँ पर ध्यान लगाया तो ऊपर उठकर नाभि-चक्र में जाकर रुक गए। वहाँ पर फिर ध्यान लगाया तो प्राण हृदय देश में चले गए। इस प्रक्रिया में मूलाधार-चक्र, स्वाधिष्ठान-चक्र, नाभि-चक्र तथा हृदय-चक्र में उजाला हो गया।

महात्मा आनन्द स्वामी जी तथा राजयोगाचार्य श्री नारायण दास कपूर भूतपूर्व इन्द्राचारी श्री व्यासदेव जी से कुंडलिनी-योग सीखते रहे। इन स्वामी जी का नाम योगेश्वरानन्द था। मैं इनके सम्पर्क में नहीं आया, परन्तु श्री आनन्द स्वामी जी जो आर्यसमाज के नेता थे—इनकी इन बातों को पढ़कर मन दुविधा में रहा और मैं इनकी बातों से यह भी नहीं समझ सका कि अध्यात्म-विद्या क्या है और कुंडलिनी क्या है? जगह-जगह भटकने पर भी मैं कुंडलिनी-योग के रहस्य को न पा सका। अगर कुंडलिनी को अगाने से भीतर प्रकाश को ही देखना है तो बाँझें खोलकर सूर्य के प्रकाश को देख लेने में और भीतर प्रकाश को देखने में क्या भेद है।

जगह-जगह भटकने पर भी मुझे अध्यात्म को सोजने की व्यास बनी रही। भौतिक तो मैं देख चुका था, उससे जो पा सकता था, पा चुका था। अब अध्यात्म को जगह-जगह ढूँढ़ता रहा। परन्तु वह कहीं नहीं मिला। अध्यात्म कुछ है, उसकी झलक जरूर मिलती रही। परन्तु उसका क्या रूप है यह कहीं पता नहीं चला। इस ढूँढ़ में अन्य दो व्यक्तियों का सम्पर्क हुआ जिससे यह निश्चय तो हो गया कि अध्यात्म है, परन्तु यह क्या है, यह ढूँढ़ अभी तक चल ही रही है। जिन दो व्यक्तियों के सम्पर्क से अध्यात्म की सत्ता का

निश्चय हो गया— वे दो व्यक्ति हैं—श्री जे० कृष्णमूर्ति तथा श्रीमती सकुन्तला देवी । आगे दो शब्द इन्हीं दो के विषय में लिखूँगा ।

४. कृष्णमूर्ति

श्री कृष्णमूर्ति इस युग के महान् दार्शनिक माने जाते हैं यद्यपि १९८६ में उनका देहान्त हो चुका है तथापि उनकी महत्त्वप्राप्तिता में किसी को संदेह नहीं है । एनी बीमेन्ट तथा लेडबीटर उसे इस युग का मसीहा मानते थे, ईसा या बुद्ध से कम नहीं । कृष्णमूर्ति का अध्ययन ऑक्सफोर्ड में हुआ । मनोविज्ञान के वे अद्वितीय ज्ञाता थे और आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च कोटि के विद्वान् माने जाते थे । पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री जॉन लॉक का कथन था कि बच्चों का मन एक कोरी स्लेट के समान है जिस पर संसार के आते-जाते संस्कार लिखे जाते हैं । जिस परिस्थिति में मनुष्य रहता है वही से आने वाले विचारों का वह हो जाता है । इनी प्रकार रूस का पाबलोव नाम का एक मनोवैज्ञानिक (१८४९-१९३६) हुआ जिसने जॉन लॉक के विचारों को क्रियात्मक रूप देते हुए परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया कि हमारा सारा ज्ञान परिस्थिति से सम्बद्ध रहता है । उसने कुत्ते पर प्रशिक्षण किए । वह कुत्ते के सामने भोजन रख देता था और जब कुत्ता भोजन के लिए आता था तब उसी समय एक घंटी बजा देता था । भोजन को देखकर कुत्ते के मुख से लार टपकना तो स्वाभाविक ही था; परन्तु कालान्तर में जब भोजन सामने न होता था केवल घंटी बजाई जाती थी, तब भी उसके मुख में सैलाइवा आ जाता था । इससे पाबलोव इस परिणाम पर पहुँचा कि हमारा सारा ज्ञान बाह्य परिस्थिति से सम्बद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है । कृष्णमूर्ति की विचारधारा का आधार यही दो विचार रहे, जिन्हें वह भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट किया करता था । पाबलोव ने अपने विचारों का नाम 'सम्बद्ध विचार' ('कंडीशंड थोट') कहा था । कृष्णमूर्ति का कहना था कि हमारा सारा जीवन बाह्य-परिस्थितियों के आधार पर बना हुआ है—'कंडीशंड'—है । हम मुस्लिम-धराने में पैदा हों तो 'कुरान' पढ़ सकते हैं; हिन्दू धराने में पैदा हो तो 'गीता' या 'पुराण' पढ़ सकते हैं । आज जो मुसलमान है वह अगर किसी हिन्दू के घर में पैदा हो जाता तो वह 'कुरान' न पढ़कर 'गीता' पढ़ता, जो अपने को हिन्दू कहता है अगर वह मुसलमान के घर में पैदा हो जाता तो वह 'गीता' न पढ़कर 'कुरान' पढ़ता । उसका कथन था कि हम सब परिस्थिति से बंधे हुए हैं । 'कंडीशंड'—है । हमें अपने को 'कुरान', 'गीता', 'बाइबिल', पुराण आदि से अलग होकर स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए । मन को खाली करो, तब सच्चाई भीतर से प्रकट होती है । बाहर के आवरण को हटाकर भीतर से जो उभरेगा वही सत्य होगा । क्योंकि वह स्वतंत्र होगा, किसी विचारधारा से बंधा नहीं होगा । कृष्णमूर्ति का कहना था कि कुंडलिनी-जागरण आदि कुछ नहीं होता, कुंडलिनी-जागरण से ब्रह्मज्ञान या आत्म-ज्ञान नहीं होता । जिन ग्रंथों के आधार पर तुम्हारा ज्ञान बना है उन्हें फेंक दो, अपने भीतर से जो प्रकट होगा वही सत्य होगा ।

मैं कृष्णमूर्ति के ग्रंथों का अध्ययन करता रहा, उनके व्याख्यान दिल्ली तथा बम्बई में सुनता रहा । परन्तु मुझे समझ में नहीं आया कि अगर ज्ञान बेदों से, 'गीता' से, उपनिषदों से या धर्म-ग्रंथों से नहीं मिलता, तो भीतर से कहाँ से आएगा । राक्षस को यदि बहिष्ता के तत्त्व को न समझाया जाए, तो वह हिंसा कैसे छोड़ेगा, लुटेरे को यदि लूट-पाट से न रोका जाए तो लूट-पाट कैसे रहेगी । कृष्णमूर्ति बम्बई में व्याख्यान दे रहे थे, मैं भी वहाँ उपस्थित था । उनकी हर बात में 'कंडीशंड' की रट थी और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था । परन्तु जनता उनकी बात को सुन-सुनकर झूम रही थी । मेरा मन करने लगा कि जब हजारों लोग इस व्यक्ति पर मस्त होकर झूम रहे हैं तब इनका कथन इन सबके हृदय को अवश्य छू रहा होगा । इससे मेरे मन में कहीं का एक एनेक स्मरण हो आया । वह श्लोक था—'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'—जिस बात को मैं अपने लिए न चाहूँ उस बात को दूसरों के लिए न करूँ । कृष्णमूर्ति का व्याख्यान समाप्त

हुआ, मैं उठ सड़ा हुआ और मैंने कहना शुरू किया कि “आपकी यह बात तो ठीक है कि हमारा सारा ज्ञान ‘कंडीशंड’ है, उधार लिया हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ज्ञान उधार लिया ही होता है, परन्तु क्या ऐसा ज्ञान भी है जो उधार लिया न हो। यह संका मेरे मन में ही नहीं, आपके सब श्रोताओं के मन में उठी होगी, यद्यपि वे कुछ कहना नहीं चाहते।”

मैंने कहना शुरू किया—“इस संका का समाधान यह प्रतीत होता है कि जब हम बाहर से अपने ज्ञान को हटा देते हैं तब भीतर से यह ज्ञान उपजता है कि मैं दूसरे पर अत्याचार न करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुझ पर अत्याचार न करें; दूसरों से झूठ न बोलूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई झूठ न बोले; मैं दूसरों की बहनेटी को न छेड़ूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरी स्त्री से या बहन-बेटी से छेड़-छाड़ न करें; मैं दूसरों की वस्तुओं की छीना-झपटी न करूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरी वस्तुओं की छीना-झपटी न करें। यह भीतर से अपनी आवाज शिसित-प्रशिसित, सम्प-असम्प, पठित-अपठित, कंडीशंड-नान-कंडीशंड सबके भीतर की आवाज है।” मैंने कृष्णमूर्ति तथा उपस्थित महानुभावों को सम्बोधित करते हुए कहा कि “इन्हीं अर्थों में वक्ता के इस कथन को समझा जा सकता है, जबकि वे कहते हैं कि बाहर से आने वाले ज्ञान को भूल जाओ, भीतर की अन्तरात्मा से जो ज्ञान उठता है, उसी को सत्य समझो।”

कृष्णमूर्ति ने जो कुछ कहा उससे मुझे इस बात की झलक तो मिली कि हमारे भीतर कोई अध्यात्म-शक्ति है, परन्तु इससे अधिक उनसे कुछ न मिला। इसी विचार का परिचय मुझे जन्तु-विस्मयता, कम्प्यूटर से भी जाने बड़ी हुई शकुन्तला देवी से मिला।

५. शकुन्तला देवी

कई साल बीत गए, बम्बई में आध्यात्मिक-ज्ञानूति का एक सेमिनार हो रहा था। मैं भी उसमें शामिल हुआ। मुझे मालूम हुआ कि ‘जीवित-कम्प्यूटर’ नाम से विख्यात शकुन्तला देवी भी उन सेमिनार में शामिल हुई हैं। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि “आप हतनी बड़ी-बड़ी शक्ति की राशियों का जो करोड़ों में, अरबों में और सारबों में होती हैं, जिनके हल में कभी-कभी कम्प्यूटर भी मलती कर जाते हैं, या फेल हो जाते हैं, सेकेण्डों में कैसे हल कर लेती हैं? क्या आप किसी प्रोसेस से हल करती हैं या आध्यात्मिक-शक्ति से वह हल आपके सामने आ जाता है?” उन्होंने उत्तर दिया कि “मैं नहीं जानती—वह हल मैं कैसे कर लेती हूँ। मेरे सामने यह हल स्वयं आ जाता है और उसके लिए मुझे कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती।” शकुन्तला देवी के यह कहने पर कि उसे किसी प्रक्रिया में से नहीं गुजरना पड़ता, प्रश्न का उत्तर अपने-आप उसके सामने आ जाता है, मैं सोचने लगा कि ईश्वरीय ज्ञान भी जिन शक्तियों को मिला, क्या यह नहीं हो सकता कि वे मंत्र भी अपने-आप उन शक्तियों के सामने अनायास उपस्थित हो गए हों।

ये शकुन्तला देवी वही देवी हैं जो मद्रास से जनता पार्टी द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी के मुकाबले लड़ी की गई थी। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी फिर से प्रधान मंत्री बनीं, तब शकुन्तला देवी अपनी एक धरेलू समस्या का इन्हीं से हल चाहती थीं।

श्री कृष्णमूर्ति की इस बात को सुनकर कि आध्यात्मिक-शक्ति भीतर है, और भीतर देखें तो जंगली से जंगली व्यक्ति को आत्मा में भी अहिंसा, सत्य, आतंक, ब्रह्मचर्य तथा जपरिग्रह की भावना मौजूब होती है, जो कि सत्य है; और श्रीमती शकुन्तला देवी की कम्प्यूटर से भी बड़ी-बड़ी शक्ति का देखकर मैं इस निश्चय पर तो पहुँच गया कि भौतिक से ऊपर कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करती है। परन्तु मैं उसकी शोच में जीवन-भर भटकता रहा और जब भी उनकी शोच कर रहा हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि वही शक्ति संसार का संचालन करती है और वही शक्ति हमें सुख देने के लिए

कष्ट में से गुजारीती है और हमें दुःख देने वालों को कल्पित सुख में से गुजारते हुए दुःख में धकेल देती है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था :

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ,
ततो बुद्ध्या युज्यस्व जयाय कृतनिश्चयः ।

सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय—इन सबको एक समान समझकर विजय-प्राप्ति का संकल्प मन में लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जा ।

[२]

पिछला मैटर जहाँ बैठकर मैं लिख रहा था, वहाँ एक टेबल पर मैंने उसे रख दिया ताकि अगले दिन उसे पूरा करूँ। अगले दिन मैंने देखा कि लेख वहाँ नहीं है। नौकरानी से पूछा कि “क्या तुने मेरा लेख इस स्थान पर पड़ा देखा है ?” वह बोली—“हाँ, नीली स्याही से लिखे ४-५ कागज यहाँ पड़े थे। मैंने समझा यह कूबा है, मैंने उन्हें कूड़े में फेंक दिया है और जमादारनी घर के कूड़े में उन्हें डालकर ले गई है।”

उस समय मुझे स्मरण आया कि एक अंग्रेज ने पुस्तक लिखकर उसका मैन्यूस्क्रिप्ट घर में कहीं रख दिया था। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम विलियम था। कुत्ते ने उस मैन्यूस्क्रिप्ट को फाड़कर उसे दाँतों से चबा डाला। लेखक ने जब देखा कि उसकी सालों की मेहनत को कुत्ते ने कुचल डाला तो वह गुस्से में तो नहीं आया, विलियम को लक्ष्य रखकर उसे बोला—“विलियम, तू नहीं जानता कि तुने मेरा कितना नुकसान कर दिया है।” मेरे लेख की भी यही हालत हुई। मैंने नौकरानी को बुलाकर कहा—“तू नहीं जानती कि तुने मेरा कितना नुकसान कर दिया है।” परन्तु मैं हारने वाला नहीं था। पुस्तक खड़ी जाती तो दूसरी बात थी, परन्तु यहाँ तो मूल लेख ही नष्ट हुआ था। मैंने सोचा, मैं फिर दोबारा उसे लिख डालूँ। यह सोचकर मैं उसी लेख को दोबारा लिखने बैठा।

मैं पिछले दस-बारह साल से नित्यप्रति प्रातःकाल २५ मुलबन्दी बादामों की गिरिया मिसली में पिसवाकर उनमें एक कप पानी डालकर उन्हें पिया करता हूँ। अब तक मनो बादाम ले चुका हूँगा। मैं श्री मनोहर विद्यालंकार को टेलीफोन कर देता हूँ कि सारीबाबली से आधा किलो बादाम की गिरियाँ खरीदकर, पं० सत्यदेव जी (कागजी) विद्यालंकार जो ग्रेटर कैलाश में मेरे निकट रहते हैं, भेज दें। वे भेज देते हैं और सत्यदेव जी ये बादाम मुझे दे जाते हैं। पिछले दिनों की बात है कि सत्यदेव जी बादाम लेकर मेरे घर पर आए और कहने लगे कि आपका ‘आध्यात्मिकता की खोज’ वाला लेख पढ़ा था, बड़ा दिलचस्प था, परन्तु आप उसमें विमला देवी का उल्लेख करना छोड़ गए। विमला देवी एक आई० ए० एम० की पत्नी हैं। प्रायः विभागत में रहती हैं। कभी-कभी भारत आती हैं और कैम्प लगाकर भक्तों की कुड़लिनी का जागरण करती हैं। अन्य भक्तों की तरह मैं भी कुड़लिनी जगवाने के लिए उनके यहाँ गया था, उसी की याद भी सत्यदेव जी ने कराई थी।

विमला देवी की शरण में

जिन दिनों की बात मैं लिख रहा हूँ उन दिनों आत्माराम एष्व संस के मासिक रामसाल पुरी तथा मेरे मित्र श्री रामनाथ पुष्करजाजी जीवित थे। अब इन दोनों को दिवंगत हुए कई वर्ष बीत गए। उन दिनों

जब विमला देवी भारत आई थीं, तब अश्वबारों में इशितहार छाया था कि अमुक स्थान पर वे कुंडलिनी-जागरण का केंद्र लगाएंगी। मैं तो कुंडलिनी-जागरण के सदा पीछे ही पड़ा रहा हूँ। इसलिए पत्रों में यह समाचार पढ़कर मैं भी पुरी तथा पुष्करणा को साथ लेकर उनके केंद्र गया। वहाँ वे बैठती थी और उनके सामने अध्यात्म के प्रेमी भक्त अपनी कुंडलिनी जगाने के लिए बैठते थे। विमला देवी के भक्त प्रत्येक भक्त की पीठ पर हाथ फेरते थे, परन्तु मैं नहीं जानता कि उनके पीठ पर हाथ फेरने से उनकी कुंडलिनी जाग जाती थी या नहीं। मैं विमला देवी के ठीक सामने बैठ गया। मैंने कहा कि मैं अपनी कुंडली जगवाने आया हूँ। वे बोली—“क्या पहले भी किसी को गुरुसमझकर गए हो?” मैंने कहा, “गुरु समझकर तो नहीं, परंतु कुंडलिनी जगवाने के लिए गया हूँ।” पूछने लगी—“किसके पास गए हो?” मैंने कहा—“रजनीश के पास।” अपने एक शिष्य को बुलाकर उन्होंने कहा—“इन सज्जन को बाहर से जाकर कहो कि जमीन पर रजनीश लिखें और उस लेख पर सौ बार जूते का प्रहार करें।” यद्यपि यह मांग बेवुनियाद तथा फिजूस-सी थी, तो भी मैं उस शिष्य के साथ बाहर गया, जमीन पर अपनी जूतियों से ‘रजनीश’ लिखा और उस पर सौ बार गिनकर जूते की थोड़की। यह उपहासास्पद क्रिया करके मैं फिर विमला देवी के पास आ बैठा। मैंने कहा कि ‘आपकी आज्ञा का मैंने पालन कर दिया है। अब मेरी कुंडलिनी जाग जगाइये।’ वे बोली—“तुम्हारी कुंडलिनी जाग गई।” मैंने कहा कि ‘आपके कहने मात्र से तो मेरी कुंडलिनी जाग नहीं गई। अब क्या कहें?’ वे बोली—“अब जाओ, तुम्हारी कुंडलिनी जाग गई है।” मैं और पुष्करणा समझ गए कि यह सब पाखंड है। हम उठे और वहाँ से कोरे-कोरे घर चले आए।

जब हम विमला देवी जी से मिलने आए थे तो पुष्करणा ने अपना पुराना, फटा जूता पहना हुआ था। केंद्र के भीतर जाने से पहले वह जूता उन्होंने एक तरफ झाड़ी में छिपाकर रख दिया था ताकि लौटते हुए जूता ढूँढना न पड़े। जब लौटे तो उनका जूता गायब था। परन्तु उसकी जगह उसी रंग का, उसी मेक का, उसी साइज का एक नया जूता पड़ा हुआ था। कोई भक्त भूल से अपने जूते की जगह पुष्करणा का जूता ले गया था। पुष्करणा ने वह नया जूता पहना और लुथी-लुथी घर लौट आए। मैंने पुष्करणा को कहा कि ‘मेरी कुंडलिनी तो नहीं जगी, तुम्हारी जग गई, क्योंकि तुम्हें फटे जूते की जगह नया जूता मिल गया।’

इस विमला देवी के विषय में मैंने रजनीश के एक ग्रंथ में पढ़ा था कि वे दोनों एक बार बम्बई में स्वामी मुक्तानन्द जी के आश्रम के पास से होकर गुजर रहे थे। स्वामी मुक्तानन्द जी को जब पता लगा कि वे दोनों वहाँ से गुजर रहे हैं तब उन्होंने चेलों को भेजकर इन्हें अपने यहाँ कुछ देर ठहरने का निमंत्रण दिया। वे दोनों वहाँ पहुँचे। इतने में एक हाथी का बच्चा गंदे के फुलों की माला सूँढ़ में लिये वहाँ आया और उसने स्वामी मुक्तानन्द जी के गले में वह माला पहना दी। यह वहाँ का रोज का कृत्य था। वह हाथी का बच्चा भी पालतू था और भक्तों पर प्रभाव डालने के लिए प्रतिदिन यह नाटक रचा जाता था। रजनीश ने उस ग्रंथ में लिखा है कि जब वे तब विमला देवी वहाँ से लौटे तो विमला जी ने रजनीश से कहा कि ‘ऐसा खेल तो हम लोग भी कर सकते हैं।’ किंतु ग्रंथ में यह लिखा है, मुझे स्मरण नहीं। परन्तु मुझे यह याद है कि इस घटना को मैंने श्री रजनीश के किसी ग्रंथ में पढ़ा है। सत्यदेव जी ने विमला देवी की जो बात याद दिलवाई थी उसे प्रकरण-संगत होने के कारण मैंने यहाँ लिख दिया है।

अध्यात्म केवल पाखंड नहीं

मेरे यह सब-कुछ लिखने का वह अर्थ नहीं है कि आध्यात्मिकता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह सब पाखंड है। आध्यात्मिकता की चर्चा करते हुए मैं यह लिखना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता के सम्बन्ध में बहुत कुछ पाखंड होते हुए भी ‘आध्यात्मिकता’ तथा ‘अध्यात्मवाद’ में बहुत भारी सच्चाई भी है।

इस सम्बन्ध में मेरे पास जो पत्र आए हैं उनमें एक सज्जन लिखते हैं कि दुःख का विषय है कि आप नब्बे वर्ष के हो गए हैं। आपकी कुठलिनो जागृत नहीं हो सकती। कोई समय था जब लोग युवाँ तक जीया करते थे। आप सब कुछ छोड़कर ब्रह्म-चक्र का ध्यान करो। आपको वहाँ ब्रह्म के दर्शन हो जाएँगे। साथ यह भी लिखा है कि काबं में सिल रखा हूँ, काबं छोटा है, बहुत-कुछ नहीं लिख सकता। अधिक जानकारी चाहो तो पत्र-व्यवहार करो। इस सज्जन ने न अपना नाम लिखा है, न पता लिखा, इसलिए इनसे पत्र-व्यवहार का कोई रास्ता नहीं है। यह सोचकर कि ये भी कोई पाखंडी सज्जन है, इनका पत्र फाड़कर मैंने फेंक दिया।

एक दूसरे सज्जन लिखते हैं कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, वह ग्रंथ मैं पढ़ूँ। मैं इनका ग्रंथ क्यों पढ़ूँ। ग्रंथ तो मैंने भी कम-से-कम चालीस लिखे हैं, परन्तु दुःख की बात तो यह है कि इतना कुछ लिखकर भी मैं कोरे-का-कोरा हूँ और कुठलिनो-जागरण के विषय में मेरी जिज्ञासा वंसी-की-वंसी बनी हुई है।

एक पत्र मुझे श्री हरिश्चन्द्र विद्यालंकार का बान्द्रा (बम्बई) से आया है। इस पत्र में कुछ सार प्रतीत होता है। वे लिखते हैं :

‘गुरुवर्य श्री सत्यव्रत जी, सादर नमस्कार। आपके आध्यात्मिकता की खोज के सिनसिते में मैं आपको ‘विपश्यना’ नामक पत्रिका का जुलाई का अंक भिजवा रहा हूँ। यदि आपको पसन्द आए तो इस पत्रिका के केन्द्र इगतपुरी में हो भाइए। ‘विपश्यना’ पत्रिका के संचालक श्री सत्यनारायण गोयनका हैं। ध्यान की यह पत्रिका ब्रह्म देश से भारत आई है। मैंने अनेक सिधियों में भाग लिया है” ... इत्यादि।

इस पत्र के आने के बाद मोतीलाल बनारसीदास द्वारा बंगलौ रोड, दिल्ली से प्रकाशित ‘विपश्यना’ नामक पत्रिका मुझे प्राप्त हुई। मैंने उसे पढ़ा। उसकी मुख्य बात निम्न उदाहरण से स्पष्ट है :

विपश्यना ध्यान पद्धति

‘विपश्यना’ पत्रिका में श्री नृसिंह देव अरोहा लिखते हैं : “ध्यान-योग में ‘विपश्यना’ ध्यान-पद्धति का सर्वोपरि महत्त्व है। इससे हमारी प्रसुप्त चेतना के अनंत केन्द्र सक्रिय हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोग व बलेश इस पद्धति से ठीक हो जाते हैं और जीवन में संतोष व समता का उदय होता है। यहाँ तक कि शारंग, अफीम, चरस, हसीस, हेरोईन आदि नशीले पदार्थों से भी छुटकारा मिल जाता है।

“योग-विज्ञान के अनुसार तनावों की जड़ पूर्व-संस्कारों में होती है। आबकल के वातावरण में मनुष्य अपने को असुरक्षित मानकर संशयित रहता है। इस प्रकार उसमें तनाव की स्थिति बनी रहती है। फिर वही तनाव शारीर की नस-नाडियों में तथा मानसिक भावनाओं व कुठालों में प्रकट होते हैं जो तीव्र होने पर भिन्न-भिन्न प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक रोगों तथा अन्य समस्याओं के रूप में अवतरित होते रहते हैं। इस प्रकार संसार के प्राणी सुखी नहीं हैं। यहाँ तक कि अमरीका जैसे वैभवशाली व साधन-सम्पन्न देशों में सारी लौकिक सुख-सुविधा होने हुए भी वहाँ के लोग उद्विग्न, अतृप्त, उत्तेजित व तनाव-सिन्धु से युक्त जीवन जीते हैं।

“विपश्यना का अर्थ है—शरीर को तटस्थ अन्तर्मन से देखना। विपश्यना का अर्थ है—साक्षी-भाव से, द्रष्टा-भाव से अपने को देखना। शुद्ध साँस के नैसर्गिक आवागमन के प्रति सजग रहना हुआ साधक अपने मन को वश में रखने का अभ्यास करता है। मन को वश में करने के साथ उसे निर्मल करने का भी काम शुरू होता है, क्योंकि साँस का मन से और मन का विकारों से महारा सम्बन्ध है। विपश्यना द्वारा अपने आपको साक्षी-भाव से देखने से जैसे-जैसे मानव विकारों से मुक्त होने लगता है, वैसे-वैसे उसे सद्गुणों से भरना सहज हो जाता है। मैत्री, सद्भावना, प्यार, सहनशीलता, कृपा आदि निर्मल मन के नैसर्गिक गुण हैं। इस प्रकार शारीरिक स्तर पर वे सारे रोग, जिनका मन से सम्बन्ध है, बिना किसी बाहरी इलाज के

अपने-आप मात्र देखते-देखते दूर हो जाते हैं। अर्थात् साधक धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगता है। दूज का चाँद जिस प्रकार से बढ़ता है और पूर्णिमा का चाँद प्राणीमात्र को शीतलता देता है, इसी प्रकार विपश्यना साधना का क्रम है।”

यह तो मैंने ‘विपश्यना’-पत्रिका का उद्धरण दिया, परन्तु अगर बहराई से सोचा जाए तो दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली तो यह कि यह कोई नवीन पद्धति नहीं है। दूसरी यह कि यह अत्यन्त कठिन है। इतनी कठिन कि विरला व्यक्ति ही यह पद्धति कर सकता है।

जो लोग ‘गीता’ की विचारधारा का या ‘यजुर्वेद’ का अध्ययन करते हैं उनके लिए निष्काम-भाव तथा ‘तेन त्यक्तेन मुञ्चोथाः’—ये शब्द अपरिचित नहीं हैं। द्रष्टा-दृश्य भाव, निष्काम भाव तथा त्यागपूर्वक भोग—इन तीनों का एक ही अर्थ है। ‘विपश्यना पद्धति’ मे क्या होता है? मनुष्य अपने आत्मभाव को शरीर से अलग होकर देखता है, वह शरीर से हटकर अपने को शरीर से अलग देखने लगता है। वह देखता है कि जो कष्ट हो रहा है वह एक ऐसे पदार्थ को हो रहा है जो मैं नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ। मैं द्रष्टा हूँ, देखने वाला हूँ; यह शरीर दृश्य है; मुझसे अलग वीस रहा है। निष्काम-कर्म का भी यही अर्थ है। जब मैं कोई काम करता हूँ तब यह समझकर करता हूँ कि मैं और काम—ये दोनों अलग-अलग नहीं हैं, एक ही हैं। इसलिए जब मैं सफल नहीं होता तब दुःखी होता हूँ। अगर यह समझकर मैं काम करूँ कि यदि मैं असफल हुआ तो मैं असफल नहीं हुआ हूँ, यह शरीर असफल हुआ; अगर कोई कष्ट हुआ तो मुझ आत्मा को कष्ट नहीं हुआ बल्कि इस शरीर को कष्ट हुआ। त्यागपूर्वक भोग का भी यही अर्थ है। संसार को मैं भोगूँ, परन्तु भोगता हुआ भी उसके सुख तथा दुःख से जुदा रहूँ, उसमें डूब न जाऊँ। इस दृष्टि से ‘विपश्यना’ ‘निष्काम कर्म’ ‘त्यागपूर्वक भोग’—इन तीनों का तत्त्वतः एक ही अर्थ है। इन तीनों में ‘विपश्यना’ सबसे कठिन है, बाकी दोनों पद्धतियाँ इतनी कठिन नहीं हैं। विपश्यना कठिन तथा अव्यावहारिक है, बाकी दोनों व्यावहारिक हैं।

‘विपश्यना’ के विषय में साधकों के अनुभव पढ़कर मैं आश्चर्य में पड़ गया। कहते हैं कि इस पद्धति से शारीरिक रोग दूर हो सकते हैं। परन्तु जोधपुर की श्रीमती नर्मदा देवी ‘विपश्यना’ पत्रिका में लिखती हैं कि सर्वप्रथम १९८० में अक्तूबर माह में जयपुर के शिविर में मैं सम्मिलित हुई थी। तब से निरन्तर दिन में एक बार साधना करती रही। सनातनी परिवार में जन्मी, आधुनिक समाज के सम्पर्क में आकर गायत्री जप तथा हवन करने लगी। किसी उपाय से कुछ न बना, तो ‘विपश्यना’ के शिविरों में जाने लगी। विपश्यना करने पर शारीरिक-स्तर पर बहुत थकान अनुभव करने लगी। लगभग मूर्च्छित जैसी अवस्था। मीलों की यात्रा के बाद पाँचों की जो हालत होती है। एक डग भी आगे नहीं बढ़ा जाता है। मानसिक-स्तर पर हर समय झनझनी-सी मालूम देने लगती है। पत्रिका में साधकों के जो अनुभव दिए हैं उनसे तो पता चलता है कि इन पद्धतियों से रोग दूर होने की बजाय बढ़ जाते हैं। श्री हरिश्चन्द्र विद्यालंकार ने, जिन्होंने मुझे पत्र लिखा था, यह भी लिखा है कि वे पिछले ३-४ साल से प्रोस्टेट-ग्रंथि के कैंसर से ग्रस्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ‘विपश्यना-पद्धति’ से उनका शारीरिक रोग नहीं गया। इस दृष्टि से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि विपश्यना कोई नवीन पद्धति नहीं है। न इससे किसी साधक का कोई शारीरिक कष्ट दूर होता है। अगर मनुष्य अपने भीतर द्रष्टा-भाव उत्पन्न कर सके, तो वह कष्टों में रहता हुआ भी कष्टों को भोग सकता है। रोग खेलने का अर्थ उसका दूर हो जाना नहीं है।

आध्यात्मिकता का अर्थ

तो फिर, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता तो इसी भावना का नाम है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। परन्तु आत्मा और शरीर इतने मिले-जुले हैं कि इन्हें अलग-अलग समझना बहुत कठिन है।

भी क्या हर कोई जानता है। परन्तु इतिहास इसका साक्षी है कि कठिन होता हुआ भी यह संभव है।

इसी भावना को व्यक्त करते हुए गीता में कहा है—“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युजस्वत्स जयाम कृतनिश्चयः।” उद्देश्य तो वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं, परन्तु उद्देश्य सिद्ध न हो, तो हताश नहीं होना चाहिए। इसी को योग-दर्शन में कहा है—“समत्वं योग उच्यते।” आध्यात्मिकता मानसिक समता का नाम है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य कर्म ही न करे, क्योंकि गीता में फल के प्रति आसक्ति से मना किया गया है कर्म करने से नहीं। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है—“कार्यते ह्यवशः कर्म स्वभावप्रकृतिर्भूयैः।” कर्म नहीं करेगा, यह कहकर बैठ जाने वाला भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। परन्तु कर्म करते हुए भी सफलता-असफलता, हर्ष-विषाद के प्रति समभाव रखना ही विपश्यना है, यही आध्यात्मिकता है। मैं आध्यात्मिकता की खोज में यही तक पहुँचा हूँ, इससे आगे नहीं पहुँच सका। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बीच में अनेक रास्ते मिले। अनेक ऐसे व्यक्ति मिले जो गुरु बने हुए थे, जिन्हासुओ से घिरे थे, परन्तु उनको उलट-पलटकर देखा, वे सब पाखंडी थे और पाखंडी ही नहीं थे, अपने को सत्य मार्ग के अनुगामी समझते थे, ईमानदार होते हुए भी भ्रम में पड़े हुए थे।

मैंने यह लेख कई दिन हुए लिखा था परन्तु मेरी बूढ़ा-सेबिका ने यह लेख कूड़ा समझकर कूड़े में फेंक दिया। परन्तु मैं चाहता था कि यह विचार सर्वसाधारण तक पहुँचे और कम-से-कम जो अपने को धर्म तथा अध्यात्म का ठेकेदार समझकर जनता की आँसो में धूल झोकेते हैं, उन तक पहुँचे। इसीलिए मुझे यह लेख दोबारा लिखना पड़ा।

[३]

‘विपश्यना’ एक शुद्ध आध्यात्मिक पद्धति है, परन्तु मनुष्य केवल आत्मा नहीं है, मनुष्य अस्तित्वस्वा शारीर तथा आत्मा—इन दोनों का मेल है, इसमें संदेह नहीं कि ‘विपश्यना’ का उद्भव योग-दर्शन के उस प्रकरण से हुआ जहाँ ‘तवा ब्रह्मः स्वरूपश्चैव स्वानम्’ कहा गया है। परन्तु आध्यात्मिकता शुद्ध आत्मा तक अपने को सीमित रखना है—यह बात मुझे जँची नहीं। आध्यात्मिकता की खोज में मैं उस पद्धति की तलाश में था जिसमें शरीर, मन तथा आत्मा को तथ्य माना जाता था। इस खोज में मैंने ‘प्राणायाम’ को भौतिक तथा आध्यात्मिक—इन दोनों का समन्वय देखा। ‘प्राणायाम’ के सिद्धांत पर पहुँचकर मैं समझ पाया कि मैं शुद्ध आध्यात्मिकता की मंजिल पर पहुँच गया, क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता को नकारा नहीं गया। प्राणायाम तक मैं कैसे पहुँचा—इसकी चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ क्योंकि प्राणायाम में भौतिक तथा आध्यात्मिक का समन्वय है।

कुछ दिन हुए एक अमरीकी महिला मेरी अंग्रेजी की पुस्तक ‘From Old age to Youth through Yoga’ लिये हुए मेरा घर दौड़ते हुए मेरे स्थान पर पहुँची। कहने लगी कि आपकी पुस्तक का, यूरोप तथा अमरीका में प्रचार होना चाहिए। वे सात साल से भारत में आनन्दमयी माँ के आश्रम में रहती थीं जिन यूरोपियनों अमरीकनों तथा भारतीयों के संपर्क में वह आनी थी, वे सब योग का नाम लेते थे। परन्तु योग क्या है वे नहीं जानते थे। वे इतना ही समझते थे कि कुछ आसन कर लेने का नाम योग है। कहने लगी कि आपने प्रथम बार इस बात पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला है कि विविध प्रकार के आसन तो योग का एक छोटा-सा अंग हैं। भारत में भी जहाँ योग के विषय में अधिक जानकारी होनी चाहिए थी, दूरदर्शन के माध्यम से योग के नाम से जो प्रसारण होता था या है, वह योग का नहीं, सिर्फ आसनों का प्रदर्शन होता है, जिसे योग के बजाय

व्यायाम या जिमनास्टिक कहा जा सकता है।

इस अमरीकी महिला ने बहुत ठीक कहा। आजकल जो कोई यो-चार आसन कर लेते हैं वे कहते फिरते हैं कि वे 'योग' करते हैं। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि शब्द 'योग' है, 'योगा' नहीं, परन्तु सब 'योगा' कहते हैं। 'योगा' बोलना एक शैशन हो गया है। जब मैं हालेंट गया तब वहाँ मैंने देखा—एक भारतीय सज्जन जो भारत में पुलिस इन्स्पेक्टर थे, वहाँ 'योगा-टीचर' बने हुए थे—सिखाते थे केवल आसन, या वाद करा देते थे कोई गनत-सलत मन्त्र। जिनके यहाँ ठहरा हुआ था उनकी पत्नी ने बतलाया कि एक महात्मा योगी जाये थे जिन्होंने सारे परिवार से ५०० डालर लेकर उनमें से हर-एक को गुप्त मन्त्र दिया था—'सामि'। मैंने उन्हें कहा—'सामि' नहीं 'सोऽह्यस्मि' दिया होगा। परन्तु परिवार के सब लोग 'सामि-सामि' जपा करते थे। यूरोप में योग के नाम पर यह सब सौदेबाजी चल रही है।

तो फिर योग क्या है, और उसमें आसनों का क्या स्थान है? 'योग' का वर्णन पतंजलि मुनि ने करते हुए कहा है—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि—ये आठ योग के अंग हैं। 'यम' का वर्णन करते हुए कहा है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—ये पाँच यम हैं। 'नियम' का वर्णन करते हुए कहा है—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान—ये चार नियम हैं। इस प्रकार नौ प्रक्रियाएँ मिलकर 'योग' बनता है जिनमें आसन का स्थान एक बड़ा नौ है, जिसे आज योग समझा जाता है। इस तरह से आसन तो योग का केवल षोडश-वा हिस्सा है। अगर योग के सम्पूर्ण रूप को लिया जाय, तो योग मुख्य रूप में आध्यात्मिक है, और क्योंकि इसमें आसनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वह पौष रूप में आधि-भौतिक है। मैंने अपने ग्रन्थ में योग को 'अध्यात्म-प्रधान आधिभौतिक' (Spintuo-physiological) प्रक्रिया कहा है।

आसनों में चार मुख्य आसन हैं—पद्मासन, सिद्ध-पद्मासन, शवासन तथा योग-मुद्रा-आसन। पद्मासन का प्रभाव आर्थासिद्धि पर पड़ता है, सिद्ध-पद्मासन का प्रभाव प्रोस्टेट ग्रंथि पर पड़ता है, शवासन का प्रभाव ब्लड-प्रेसर पर पड़ता है, योग-मुद्रा-आसन का प्रभाव शरीर के भीतरी अंगों पर पड़ता है। इनमें डा० के० दाते ने, जिनका २२ अप्रैल १९२३ को बम्बई में देहान्त हो गया, शवासन पर अनेक परीक्षण किये और शवासन का यूरोप में सर्वत्र प्रचार किया। डा० दाते भारत के उन विद्वद्विख्यात चिकित्सकों में थे जिन्होंने प्रायः प्रतिमास यूरोप की किसी-न-किसी मेडिकल कॉन्फरेंस में अध्यक्ष पद के लिए या व्याख्याता के तौर पर बुलाया जाता था। डा० दाते हृदय-रोग के विशेषज्ञ थे, और क्योंकि ब्लड-प्रेसर का हृदय के साथ विशेष संबंध है, इसलिए उन्होंने शवासन को, जो हृदय को शांत रखता है, अपने अध्ययन तथा परीक्षणों का मुख्य केन्द्र बनाया था। उनके परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि शवासन से ब्लड-प्रेसर नीचे आ जाता है, और जो रोगी ब्लड-प्रेसर के लिए एडेलफ्रेन आदि की गोलीयाँ लेते हैं शवासन के लगातार करते रहने के बाद वे छूट जाती हैं या इनकी मात्रा कम हो जाती है। वे स्वयं प्रतिदिन १५-२० मिनट तक शवासन किया करते थे, परन्तु वे शवासन को सिर्फ भौतिक व्यायाम नहीं मानते थे। जैसा मैंने पहले लिखा है इने अध्यात्म-प्रधान आधिभौतिक आसन मानते थे।

डा० दाते का कथन था कि शवासन का अभिप्राय सिर्फ मुँह की तरह लेट जाना नहीं है। शवासन का अभिप्राय इस तरह लेट जाना है, जिसमें व्यक्ति के मन में किसी तरह का तनाव या टेन्शन न रहे। ब्लड-प्रेसर या हृदय के रोगों का मुख्य कारण जीवन में हमें परेशान करने वाले तनाव हैं। शवासन करते हुए व्यक्ति को कुछ समय के लिए सब तनावों, सब परेशानियों की छुट्टी कर देनी चाहिए। तनावों का कारण क्या है? अगर विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि उनमें कहीं-न-कहीं हिंसा, असत्य, स्तेय (चोरी), अब्रह्मचर्य (सेक्स), या परिग्रह (लासच) की मनोदशा पायी जायगी। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष; हम कहीं झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं; किसी का माल हड़पना चाहते हैं; सेक्स की

दृष्टि से परेशान हैं; अपने पास सब कुछ होते हुए भी और अधिक की चाहना करते हैं और जो कुछ है उसे सभेटना चाहते हैं—यही सब कुछ हमारी असान्ति के कारण है। इसी से बलव प्रसार बढ़ता है। डा० दाते का कथन था कि शासन करते हुए हमें अत्यन्त सान्त्व-मुद्रा में मुर्दों की तरह पड़ जाना चाहिए, सब विचारों से मुक्त हो जाना चाहिए। यही पतंजलि मुनि का योग है, जो शासन में व्यक्त होता है।

आजकल लोग जब कोई आसन करते हैं तो समझते हैं कि वे योग कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, आसन तो योग का थोड़ा-सा हिस्सा है, बहुत थोड़ा-सा हिस्सा। इतने छोटे-से हिस्से को योग कह देना और समझ लेना कि हम योग कर रहे हैं—'योग' शब्द का दुष्प्रयोग है। योग भिन्न-भिन्न प्रकार के आसन कर लेना ही नहीं है, इन आसनों के साथ आध्यात्मिकता की पुष्ट मिली हो तभी वे आसन योग के अंग बनते हैं, अन्यथा वे निरे शारीरिक व्यायाम रह जाते हैं। शारीरिक व्यायाम भी लाभप्रद हैं, परन्तु जिस व्यायाम के साथ आध्यात्मिकता मिली हुई हो वही 'योग' कहना सकता है।

जैसे आसन आधिभौतिक, अर्थात् शारीरिक प्रक्रिया है, आध्यात्मिकता के साथ मिलकर यह योग बन जाता है, वैसे प्राणायाम भी आधिभौतिक, अर्थात् शारीरिक प्रक्रिया है, यह भी आध्यात्मिकता की पुष्ट पाकर योग बन जाता है।

प्राणायाम का भौतिक स्वरूप

पहले हमें यह समझना होगा कि प्राणायाम की भौतिक प्रक्रिया क्या है।

भौतिक प्राणायाम के तीन अंग हैं—जिन्हें पूरक, कुम्भक तथा रैचक कहा जाता है। पूरक का अर्थ है—फेफड़ों को शुद्ध वायु से भरना, 'कुम्भक' का अर्थ है—फेफड़ों में भरी शुद्ध वायु को रोकना, 'रैचक' का अर्थ है—आश्चर्यकरानुसार रोक लेने के बाद अशुद्ध वायु को बाहर निकाल देना।

यह सब कोई जानता है कि हमारा जीवन प्राण-वायु पर निर्भर है। शुद्ध बाह्य-पर्यावरण में जो वायु है, उसमें आक्सीजन होता है। जब हम 'पूरक' करते हैं, तब आक्सीजन-युक्त वायु को फेफड़ों में भरते हैं। फेफड़े मधु-मक्खी के छतों की तरह भिन्न-भिन्न कोष्ठकों से बने हुए हैं। जब हम फेफड़ों को शुद्ध-वायु से भरते हैं, तब आक्सीजन-युक्त शुद्ध वायु इन कोष्ठकों में भर जाती है। इन कोष्ठकों की बाह्य-परतों में कार्बन-डाइ-ऑक्साइड हृदय से आकर शिराओं में भरा रहता है। रैचक द्वारा फेफड़ों के इन छतों में भरी अशुद्ध वायु (कार्बन-डाइ-ऑक्साइड) बाहर निकाल दी जाती है और पूरक द्वारा शुद्ध-वायु का आक्सीजन भीतर लीज लिया जाता है और 'कुम्भक' द्वारा उसे भीतर रोकना जाता है। इस प्रक्रिया के लिए हमें शुद्ध वायु को कुछ देर फेफड़ों में रोकना पड़ता है। इस रोकने को 'कुम्भक' कहते हैं। इसके बाद कार्बन-डाइ-ऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। कार्बन-डाइ-ऑक्साइड-युक्त वायु को बाहर फेंक देने को 'रैचक' कहते हैं। शुद्ध वायु को फेफड़ों में उतनी देर तक ही रोकना चाहिए जितनी देर तक आसानी से रोकना जा सके, इसमें बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए।

यह प्राणायाम की भौतिक-प्रक्रिया है सिर्फ 'भौतिक'। यह भौतिक-प्रक्रिया हमारे सोते समय, व्यायाम करते समय, दौड़ते समय अन्याय होती रहती है, प्राणायाम की भौतिक-विधि प्राण के जाने-जाने को नियम-बद्ध कर देना मात्र है। जब इन नियमबद्ध प्राण के आदान-प्रदान में आध्यात्मिकता को जोड़ दिया जाय, तब भौतिक-प्राणायाम 'योग' बन जाता है। भौतिक-प्राणायाम के साथ आध्यात्मिकता को कैसे जोड़ा जाय ?

प्राणायाम का आध्यात्मिक रूप

यह प्रत्येक के अनुभव की बात है कि जब हम कोई शारीरिक अंग कर रहे होते हैं तब मन में विचार

नहीं चन रहे होते। उदाहरणार्थ, दौड़ते समय मनुष्य दौड़ने में इतना तल्लीन होता है कि दुकान में क्या करेगा या दिन कैसे बितायेगा—यह सब-कुछ नहीं सोच सकता। सोचने-विचारने या मानसिक-क्रिया करने के लिए शारीरिक क्रिया को छोड़ना पड़ता है। हम दौड़ते भी जायें और दार्शनिक-विवेचन भी करते जायें—ये दो बातें नहीं हो सकतीं। धीरे-धीरे टहलते हुए बातें होती हैं, दौड़ते हुए बातें नहीं होती। हम देख चुके हैं कि योग का व्येय यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। प्राणायाम के बाद मनुष्य प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की तरफ चन पड़ता है। जब मनुष्य 'पूरक' प्राणायाम करता है, तब पूरे जोर से साँस को भीतर भरता है, एक तरफ से भरपूर शारीरिक-क्रिया करता है। 'पूरक' की शारीरिक-क्रिया में मनुष्य सोच-विचार नहीं कर सकता, उसकी इन्द्रियों का बाह्य-जगत् से प्रत्याहार हो जाता है, बाह्य-जगत् से हट कर वे एक बिन्दु में केन्द्रित हो जाती हैं, भिन्न-भिन्न मायों में नहीं भटक सकती। उनकी धारणा भिन्न-भिन्न मायों में न भटक कर एक बिन्दु में समा जाने के लिए सिमट जाती है। इसी को योग-दर्शन में 'प्रत्याहार', 'धारणा' तथा 'ध्यान' कहा गया है। 'पूरक' प्राणायाम में भरपूर प्रयत्न से साँस भीतर को खींचा जाता है, फेफड़ों को प्राणवायु से भरा जाता है—फेफड़ों को भरना भौतिक क्रिया है, परन्तु उस प्रक्रिया में कुछ विचार न कर सकना, मन का एक बिन्दु पर केन्द्रित हो स्वतः अपने में सिमट आना, भिन्न-भिन्न विचारों में भटक न सकना, इस प्रकार 'प्रत्याहार' से 'धारणा' तथा 'ध्यान' की स्थिति में बिना प्रयत्न के आ जाना आध्यात्मिक-प्रक्रिया है। फेफड़ों में भरपूर प्राण-वायु भरने के साथ प्राणायाम का आध्यात्मिक स्वरूप प्रारम्भ होता है। जब फेफड़ों में प्राण-वायु भरा जा रहा था, तब हम कोई विचार नहीं कर सकते थे, जब साँस भरा जा चुका, तब हम मन को किसी विचार पर लगा सकते हैं। प्राणायाम की यह अवस्था 'कुम्भक' की अवस्था है। कुम्भक प्राणायाम आधे या एक मिनट का हो सकता है। इस समय हम जिस केन्द्र पर मन को ठिकाना चाहें, ठिका सकते हैं। मन में मंत्र जपने की यही अवस्था है। प्राणायाम की कुम्भक अवस्था में शायत्री का जप किया जा सकता है, मृत्युञ्जय महामन्त्र का जप किया जा सकता है। जिन मंत्रों की योगी लोग दीक्षा देते हैं उनमें से किसी मंत्र का जप किया जा सकता है। कोई 'सोऽम्' की, कोई 'तत्त्वमसि' की, कोई किसी अन्य संक्षिप्त मन्त्र की दीक्षा देते हैं। परन्तु इन मंत्रों पर ध्यान करना कुम्भक-प्राणायाम के समय ही सुलभ होता है। अगर एक कुम्भक में चार शायत्री का पाठ हुआ तो दस कुम्भक में चालीस बार शायत्री का सहज पाठ हो जाता है।

मंत्र में अपने-आप कोई शक्ति नहीं है। मंत्र-पाठ करना तभी सफल होता है जब व्यक्ति को उसके अर्थ का ज्ञान हो। मंत्र पाठ का अर्थ है—अपने को निर्देश देना, अपने को अपनी धारणा में बुद्ध करना। इस प्रकार कुम्भक प्राणायाम के बाद प्राणायाम की तीसरी अवस्था आती है जिसे 'रेचक' कहा जाता है। जैसे पूरक में मन विचारों के ऊहापोह में नहीं पड़ता, वैसे रेचक में भी मन किसी विचार के ऊहापोह में नहीं पड़ता। पूरक तथा रेचक का काम प्रत्याहार है, मन को इन्द्रियों के विषयों से अपहृत करना है, कुम्भक का काम मन को ध्यान तथा समाधि में डाल देना है। यही प्राणायाम का आध्यात्मिक रूप है।

इस प्रकार हमने देखा कि आसन तथा प्राणायाम—ये दोनों स्वयं में पूर्ण रूप से 'योग' नहीं है, भौतिक-प्रक्रियाएँ हैं, परन्तु आध्यात्मिक संसर्ग से ये दोनों 'योग' बन जाते हैं। आसन तथा प्राणायाम को इन्हीं अर्थों में जो जानते हैं उन्हीं के लिए कहा जा सकता है कि वे 'योग' करते हैं, अन्यथा इन अर्थों को जाने बिना जो योग करते हैं वे योग नहीं करते, 'योगा' करते हैं, जो 'योग' नहीं है, सिर्फ शारीरिक व्यायाम है। साथ दोनों से है, परन्तु एक से तिर्र शारीरिक लाभ होता है, दूसरे से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक लाभ होता है।

मैं आध्यात्मिकता की खोज में जगह-जगह भटका हूँ। इस मारे भटकनों का परिणाम यही है कि जो

५३० / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाजदर्शन

आध्यात्मिकता स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म आत्मा—इन दोनों को सामने रख कर चलती है वही आध्यात्मिकता है, जो शरीर को छोड़ कर चलती है, वह आध्यात्मिकता नहीं है। क्योंकि 'प्राणायाम' में शरीर तथा आत्मा दोनों का मेल है, इसलिए प्राणायामपरक जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह) तथा नियम (शौच, मन्त्रोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान) दोनों समान रूप से मिल जाते हैं।

मेरी बरमा-यात्रा

[डा० सत्यव्रतजी सिद्धान्तालंकार तथा प्रो० विश्वनाथजी विद्यालंकार मुकुल विश्वविद्यालय के लिए धन-संग्रहाणं बरमा गये थे। उसका विवरण डाक्टर सत्यव्रतजी ने 'माधुरी' में दिया था। वह १९२८ की माधुरी में छपा है। उस को हम यहाँ दे रहे हैं।]

[१]

हम लोग २७ को प्रातः काल कलकत्ते के हावड़ा स्टेशन पर पहुँच गए। हावड़ा-स्टेशन के इर्द-गिर्द मोटरो, सारियो, बसो, गाड़ियो और रिक्शाओ की भरमार थी। हमे एक दिन कलकत्ते मे ठहरना था, इसलिए एक मोटर में सामान रखकर आर्यसमाज जा पहुँचे। दिन-भर घूमने-फिरने मे सर्फ किया। सायकाल समाज-मन्दिर मे वसन्तोत्सव मनाया जाने वाला था। बंगाली लोग इस उत्सव को 'सरस्वती-पूजा' के नाम से मनाते हैं। आर्यसमाज में मुझे बोलने के लिए कहा गया। मैंने भी अपने विचार प्रकट किए। यह अंग-अंग मे जीवन का संचार कर देने वाली श्रुतु है, इसलिए भारत मे यह दिन मनाया जाता रहा है। किन्तु वसन्तोत्सव भारतीयो का घर में बैठकर मनाने का नहीं, अपितु बाहर जंगल-बगीचो में जाकर मनाने का त्यौहार है। इस दिन यदि कलकत्ते के आर्यसमाजी लोग बाहर जाकर पिकनिक करें, वही सब लोग हवन आदि करे और फिर इस दिन के महत्त्व पर व्याख्यानदि हो, तो जहाँ यह त्यौहार सजीवता से मनाया जाय, वहाँ बंगाली लोगो मे कुछ प्रचार भी हो जाय। प्राचीन भारत की शिक्षा के केन्द्र शहर नहीं, जंगल हुआ करते थे। सम्भवतः इसीलिए वसन्तोत्सव, जो जंगल में मनाया जाना चाहिए, बंगाल मे 'सरस्वती-पूजा' के उत्सव रूप मे मनाया जाता है। इसके अनन्तर मैंने आर्यसमाज द्वारा की हुई सरस्वती-पूजा का जिक्र किया। सरस्वती-पूजा का अर्थ पत्थर की एक मूर्ति बनाकर उस पर फूल-पत्ती बड़ा देना नहीं है। जब ५ प्रतिशत इस विशाल देश में पढ़ने-लिखने वाले हो, तो सरस्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करना सरस्वती देवी का उज्ज्वास करना है। वास्तविक सरस्वती-पूजा तभी होगी, जब भारत का एक-एक बच्चा—चाहे पुरुष हो या स्त्री—पठितो की संख्या मे गिना जाने लगेगा।

बड़े शहरों में आतिथ्य-सत्कार कम होता है। अतिथि का अर्थ है, जिसके आने की तिथि का पता न हो परन्तु आजकल आतिथ्य-सत्कार तब होता है, जब आने की तिथि का महीनों पहले निश्चय हो चुकता है। हमने अपने आने की कोई सूचना ही न दी थी, और ऐसी अवस्था मे हमारा जैसा आतिथ्य-सत्कार होना था, वैसा ही हुआ। अगले दिन प्रातःकाल हम लोग कलकत्ते से बरमा जाने के लिए चिटवाग के रास्ते चल दिए। वैसे तो कलकत्ते से रंगून जाने के लिए रास्ता सीधा ही है, परन्तु हम लोग बराकान होते हुए जाना चाहते थे। इसलिए बड़े रास्ते से चल दिए। जिस गाड़ी पर हम चढ़े, वह स्यालदा-स्टेशन से आसाम के लिए चलती थी। इस प्रकरण में उन यात्रियों को, जो पहले कभी कलकत्ते नहीं आये, स्मरण रखना चाहिए कि 'कलकत्ता' नाम का कोई स्टेशन नहीं है। एक 'हावड़ा' स्टेशन है, और दूसरा 'स्यालदा'। स्यालदा-स्टेशन से आसाम के लिए गाड़ी जाती है। इसी लाइन पर पोरादाह स्टेशन से दार्जिलिम के लिए गाड़ी बदलनी पड़ती है। हम लोग ६:१ बजे कलकत्ते से चलकर ११ बजे ग्वालदो घाट

आ पहुँचे। हमारे पास सीधा चिटगांव का टिकट था—जहाज के लिए असब टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। म्वालंरो से हमें स्टीमर मिला। यह बहुत बड़ा स्टीमर न था, पर बहुत छोटा भी न था। स्टीमर में इतनी भीड़ थी कि बैठने को जगह तक न थी। इंटर-क्लास में १५ आदमियों की जगह थी, परन्तु उसमें ४० से ज्यादा भर रहे थे। हम डेक पर गए, परन्तु वहाँ भी कन्धे-से-कन्धा भिड़ाना पड़ा। जहाज का आधा हिस्सा कुलियो ने घेर रखा था। कुची लोग बड़े मजे से बैठे थे। कोई शरीफ आदमी जगह दुँदता-दुँदता उधर जा निकलता, तो वह धक्के मारकर और पाली देकर निकाल दिया जाता था। पूछने पर मामूम हुआ कि आसाम के भाव के सेतो मे काम करने के लिए भारत के भिन्न-भिन्न स्थान से कुलियों को दुँद-दुँदकर लाया जाता है। उन्हे बड़े-बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं : कपड़ा, भोजन, किराया सब कुछ देकर लाया जाता और टी-प्लाटों के हवाले कर दिया जाता है। जब वे लोग घर से इतनी दूर पहुँच जाते हैं, तो फिर उनका मालिक ईश्वर ही होता है। इस समय इन लोगों को आराम से रखने के लिए कुछ चपरासी, कुछ मूंसी साथ जा रहे थे। वे उनके लिए शरीफ मुसाफिरों को धक्के देने में भी संकोच नहीं करते थे। मैं बैठा-बैठा इस दृश्य को देखकर असली भारत का चित्र अपनी आँखों के सामने लाने का प्रयत्न कर रहा था। ये लोग पशुओं से किस प्रकार भिन्न है? क्या इन्हें अपनी अवस्था से सन्तोष न था? सन्तोष तो क्या, ये लोग गुलामी के टुकड़े खाने के लिए क्या उत्सुकता से न जा रहे थे? हम मनुष्यता को कितना कुचल रहे हैं! इन भावों ने सोड़ी देर में पलटा छाया। कुछ लोग पशु के समान जीवन बिता रहे हैं, यह ठीक है; परन्तु क्या कई अंशों में हम भी पशु के तुल्य नहीं? मुझे अपने चारों तरफ ऐसे प्राणी दिखाई देने लगे, जो मुझे शायद मनुष्यता के दायरे में गिनने से हिचकिचाते हो। कई अवसरों पर मैं कइयों को मनुष्य समझने से शायद इन्कार कर देता हूँ। क्या संसार का यही नियम है? इन संकल्प-विकल्पों में मैं योते लगा ही रहा था कि इतने में किसी ने मुझे बतलाया कि सर जगदीश चन्द्र बसु भी इसी स्टीमर से जा रहे हैं। आप उनसे मिलना चाहें, तो मिल लीजिएगा। मैं एकदम उठकर उनसे मिलने के लिए चल दिया। बसु महोदय बूढ़ हैं, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक न था। परन्तु मैंने जाते ही चर्चा छोड़ दी कि वनस्पति में यदि जीवन है, तो शास्त्रों के अनुसार उसका भक्षण भी निषिद्ध ठहरना चाहिए। इतने में उनके डॉक्टर महोदय उठकर आए, और बड़े अदब से कहने लगे कि बसु महोदय का स्वास्थ्य खराब है; यदि हम बातचीत न करें, तो अच्छा हो। परन्तु एक बार प्रश्न उठने पर बसु महोदय को सन्तोष कहाँ? वह कहने लगे, और हम उन्हें रोकते रहे; परन्तु साथ-ही-साथ वह जो कुछ बोलते गए, उसे सुनते भी रहे। उन्होंने कहा कि संसार में अहिंसा का नियम नहीं चल सकता। विश्व में सर्वत्र जिसका दाव चलता है, छोटे को मार गिराता है। हमारी जाति में यही विचार हमें कमजोर बना रहे हैं। वनस्पति में ऐसा ही जीवन है, जैसा अन्य प्राणियों में। उन्होंने कहा कि यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों के सम्मुख मैंने वनस्पति-जीवन के निदर्शक कई ऐसे रूप रखे, जिन्हें वे लोग इतर प्राणि-जगत् से पूषक् नहीं कर सके। हाँ, वनस्पति तथा पशु-जगत् में कल्पना (Imagination) का भेद अवश्य है। पशुओं में कल्पना होती है, वनस्पतियों में नहीं। बसु महोदय से मुस्कल के विषय में भी कुछ बातचीत हुई। परन्तु आपका स्वास्थ्य अच्छा न था, इसलिए उन्हें नमस्कार कर हम लोग फिर आसाम जाने वाले कुलियों के सम्मुख आकर बैठ गए और जब तक जहाज अगले घाट चाँदपुर आकर नहीं लगा, तब तक उन्हीं की तरफ देखते रहे। उस समय जो-जो भाव हृदय में उठे थे, उन्हीं की चर्चा करते रहे। ८ बजे सायंकाल को हम लोग चाँदपुर जा पहुँचे।

[२]

हम लोग स्टीमर द्वारा पद्मा-नदी पार करके चाँदपुर पहुँचे थे। रास्ते में जिस किसी से भी नदी का नाम पूछते, तो वह 'पद्मा' कहता। नक्शे में 'पद्मा' लिखा था। हम 'पद्मा' सुनकर उनसे पूछते— क्या

‘पधा’ तो उत्तर मिलता, नहीं पदा ! अन्त में यही तब पाया कि ‘पधा’ को ही वे लोग ‘पदा’ कहते हैं । इस तरह आकर गंगा का नाम पधा हो जाता है । चाँदपुर पहुँचते ही पहले भोजन की चिन्ता हुई । रसगुल्लों के सिवा खाने सायक कुछ न मिला । नमकीन चीज का तो नामोनिशान न था, मानो ये लोग नमक के शत्रु हैं । एक पूड़ी बेचने वाला मिला । पुड़ियाँ क्या थीं बारीक कागज से भी पतली, पेट में बैठ जाने वाली कोई बला थी । साथ खाने को न तो अचार, न तरकारी, खाना ही हो, तो रसगुल्लों से खाओ । अजीब परेशानी थी । स्टेशन के आगे-पीछे सर्वत्र दूँध मारा, किन्तु नमक कहीं देखने को नसीब न हुआ । इधर यात्रा करने वालों को अन्य सामान के अतिरिक्त पिसा हुआ नमक तथा मिर्च अवश्य साथ बाँध लाना चाहिए । जब कुछ न मिला तो वही बँदे की पूड़ी और रसगुल्ले खाकर सन्तोष किया । कुछ सन्तरे चूसे, और राम का नाम लेते हुए सो गए । हमारी गाड़ी लक्ष्मण होती हुई चिटपाग को चल दी । लक्ष्मण से गोहाटी के लिए गाड़ी बदलनी पड़ती है और वहाँ से गाड़ी सीधे आसाम को चली जाती है । हम ऊपर आसाम की तरफ न आकर नीचे की ओर जा रहे थे ।

२६ जनवरी को प्रातःकाल नींद खुली, तो देखा गाड़ी सीताकुण्ड स्टेशन पर खड़ी है । इधर स्टेशनो तथा शहरों के नाम अत्यन्त संस्कृतमय हैं । आसाम में नामरूप, कामरूप, सुन्दरवन, मणिपुर, गौरीप्राम आदि ऐसे नाम हैं, जो यात्री का ध्यान एकदम आकर्षित कर लेते हैं । इन्हीं नामों में से लक्ष्मण तथा सीताकुण्ड है । इनका लक्ष्मण तथा सीता से कोई सम्बन्ध जान पड़ता है । सोचते-ही-सोचते चिटपाग-स्टेशन पर था पहुँचा । रेलगाड़ी में हमें वही तक यात्रा करनी थी । स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें एक ‘गाइड’ (निर्देशक) मिल गया । उसने हमें स्टेशन के नजदीक के एक हिन्दू-होटल में सा ठहराया । यह होटल भी एक अजीब चीज थी । अन्दर घुसते ही मच्छी की बू से नाक में कपड़ा देना पड़ा । हमने पूछा कि क्या ठहरने की कोई ऐसी जगह नहीं, जहाँ मच्छी न बनती हो ? सारे बंगाली यह बात मुनकर हैंस पड़े । बोले—“बंगाली मच्छी जरूर खायेगा । तुम मच्छी नहीं खा सकता, बंगाली मच्छी खा सकता है !” हमने कहा, “ठीक है, तभी बंगाली बहुत जोरावर है !” खेर, ज्यों-ज्यों वो दिन गुजारे ही थे । हम उसी होटल में ठहर गए । होटल का स्वामी एक उच्च कुलीन ब्राह्मण था, और बँडे-बँडे मजे में मछली पकड़ने का जाल बुन रहा था । हमने उससे कहा कि हमारे लिए अलग जगह पर साफ बर्तनों में शुद्ध बनस्पति का भोजन तैयार किया जाय । वह बोला—“अलग जगह कहाँ से लायेगा । हाँ, बर्तन जरूर साफ करके भोजन बना दिया जायेगा ।” भोजन भी क्या था, चावल उबाल कर रख दिए थे । हमने चावलों पर ही सन्तोष किया । परन्तु साय ही मछली मांस-भी से जो उग्र गंध आ रही थी, उससे ब्राह्म भीतर ले जाने को जी नहीं करता था । जैसे-तैसे पेट में कुछ डालकर उठ खड़े हुए । विभूद झाकाहारी के लिए विदेश-यात्रा करने में भोजन की बड़ी अड़चन पड़ती है । अक्सर हमें जो यात्री मिले, वे बड़े मजे में सब कुछ उड़ा जाने वाले ही थे । इस प्रकार के व्यक्ति को यात्रा में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती । घृणा का भाव धर छोड़कर चलने में ही यात्रा में मजा आता है । झाकाहारी से यह सब कुछ नहीं हो सकता । मुझे मांस से इतनी नफरत है, यह मुझे इस यात्रा में ही पता चला । पहले कभी मांस के इतने निकट होने का अवसर नहीं आया था । अब चारों तरफ मांस-ही-मांस की गन्ध के मारे बार-बार धर लौट जाने को जो करता था । इस प्रकार के संसार में फिरना सहज काम नहीं है । प्रातःकाल भोजन के बाद फिर उस होटल में भोजन करने का साहस न रहा । सायंकाल दूध के साथ ढवल रोटी खाकर गुजारा किया । अगले दिन होटल वाले से रोटी बनाने के लिए कहा । रोटियाँ क्या थी, बस, आटे को सेंक दिया था । धी बिना लगाए—आठ सूखी-सड़ी रोटियों के आठ जाने देने पड़े, और चूँकि आठ आने दिए थे, इसलिए खाना ही पड़ा । इस होटल में लगभग ५० आदमी भोजन करते हैं । जिस दिन हमने रोटी बनवाई, उसी दिन जहाज पर चढ़ना था । हमने होटल वाले से कहा कि “हमारे बँडे की जगह पर ही हमें भोजन परोस दो; क्योंकि चौके में मत्स्या-

हारी लोग भोजन कर रहे थे।" होटल के स्वामी ने कहा कि "आपके चौके में दो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, वे कायस्थों के चौके में नहीं बैठ सकते; नहीं तो हम उन्हें दूसरे चौके में बैठकर आपको भोजन करा देते। चौके से बाहर बैठने की जगह भोजन कराने से सब लोग बुरा मानेंगे, इससे धर्म नष्ट हो जायगा। आप लोग तो चले जायेंगे, परन्तु पीछे इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा।" हिन्दू-धर्म की इस सूक्ष्म 'क्रिडोसफी' को हम तो नहीं समझ सके; परन्तु आश्चर्य इस बात का रहा कि हम उन बंगालियों में से किसी को समझा भी न सके कि धर्म अलग-अलग चौके में बैठने से नहीं, प्रत्युत उन वस्तुओं से सम्बन्ध रखता है, जिन्हें हम खाते हैं। वे हमारी बात पर हँसते थे, और हम उनकी बात पर। उस समय मालूम पड़ा कि मनुष्य पर बुद्धि का उतना प्रभाव नहीं होता, जितना आदत का, समाज का और रीति-रिवाजों का।

जहाज का टिकट लेने वाले, तो एक और मजेदार बात हुई। इस समय दो कंपनियों के जहाज चिटगांव से रंगून जाते हैं। एक तो बंगाल-कम्पनी है, और दूसरी विश्वविख्यात बी० आई० एस० एन० कम्पनी। दोनों में कसमकस चल रही है। पहले चिटगांव से रंगून का डेक का किराया १४ २० था, परन्तु अब बी० आई० एस० एन० कम्पनी ने ६ २० कर दिया है। बंगाल-कम्पनी के जहाज पीछे आए हैं, और उन्हीं का व्यवसाय तोड़ने के लिए बी० आई० कम्पनी ने किराया इतना कम किया है। बंगाल कम्पनी का चिटगांव से रंगून का किराया १२ २० है, जिसमें वे भोजन भी डेकवालों को साथ ही देते हैं। किराया अधिक होने पर भी बंगालियों की अधिक संख्या बंगाल-कम्पनी के जहाजों पर ही जाती है। बी० आई० कम्पनी का एक आदमी डोल बजा-बजाकर यात्रियों को बतलाता फिरता है कि किराया सिर्फ ६ २० कर दिया गया है, उनके ३० से ज्यादा एजेन्ट फिरते हैं, जिन्हें ४० रुपये मासिक वेतन के अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है। फिर भी रंगून जाने वाले यात्री प्रायः १२ रुपये देकर बंगाल-कम्पनी से जाते हैं। हम लोगों के साथ हजार से ज्यादा यात्री चढ़े होंगे। हमें आश्चर्य हुआ कि इतने यात्री यदि इस कम्पनी के जहाज से रंगून जाते हैं, तो इन्हें आसानी से सफलता हो रही है। परन्तु आगे चलकर मालूम हुआ कि उनमें से रंगून जाने वाले बहुत थोड़े हैं। टीन-बीथार्ड के लक्षण ऐसे स्थानों में जाने वाले हैं, जहाँ बंगाल-कम्पनी के जहाज नहीं जाते, जहाँ का उन्हें पास नहीं मिला। बंगाल-कम्पनी का जहाज चिटगांव से सीधे रंगून जाता है, परन्तु बी० आई० कम्पनी का जहाज अक्याब, कैंब्रिज, संबवे होता हुआ जाता है। यदि बंगाल-कम्पनी को भी इन स्थानों पर जाने का पास मिल जाय, तो शायद बी० आई० कम्पनी के जहाजों से जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम हो जाय। बंगाल-कम्पनी का किराया ज्यादा होने पर भी यात्री लोग उसी के जहाज से क्यों जाते हैं, इसका हमने पता लगाना शुरू किया। कुछ बंगाली कहने लगे कि वह देशी कम्पनी है, हमें अपने देश के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना चाहिए। हम लोग देशी कम्पनी के होते हुए विदेशी कम्पनी के जहाज से क्यों जायें, हम किराया अधिक देने के लिए तैयार हैं, परन्तु देशी जहाज की मौजूदगी में विदेशी जहाज से न जायेंगे। इन विचारों को सुनकर हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई। हम बंगाल की तारीफ करने लगे। जहाज के एक प्रामाणिक व्यक्ति से अभी मुझे पता चला है कि बंगाली कम्पनी के जहाज से हजार आदमी तक जाते हैं। परन्तु इस कम्पनी से २०० के लगभग व्यक्ति रंगून जा रहे हैं। यदि बंगाली लोग देश-भक्ति के विचार से ऐसा करते हैं, तो भारत के दिन अवश्य अच्छे हैं। वह अवस्था भी तब, जबकि यात्री प्रायः निम्न श्रेणी के होते हैं। उन बंगालियों से वे बातें हो ही रही थी कि बी० आई० कम्पनी का एक एजेन्ट आ पहुँचा। वह उन बंगालियों को अपनी कम्पनी के जहाज से जाने की प्रेरणा करने लगा। इतने में एक बंगाली बोल उठा यदि जहाज वाले रंगून में जाकर हमारे कान काट डालें, तो! यह सुनकर इसका रहस्य हमने एजेन्ट से पूछा। उसने बतलाया कि पहले बी० आई० कम्पनी के लोग यात्रियों पर बड़ा अत्याचार करते थे। एक ही कम्पनी की, मनमानी किराया वसूल करते और मनमानी चलाते थे। खलासी लोग और जहाज के कर्मचारी जैसा चाहते, वैसा

सलूक यात्रियों से करते थे। उन्हें मारने-पीटने से भी नहीं सकते थे। अब वैसा नहीं रहा। पहले 'साला' कहे बिना बात न करते थे, अब बाबा कहते हैं। अपनी कम्पनी की तारीफ में इश्टिहार बाँटते हे। परन्तु पुराने पाषों का फल कम्पनी अब भुगत रही है। लोग डर के मारे इस कम्पनी के जहाज पर नहीं आते, यह सुनकर बड़ा रंज हुआ। यदि बंगाली लोग बी० आई० कम्पनी के जहाजों से इसीलिए जाते कि यह विदेशी है, तब तो तारीफ की बात थी परन्तु अब पता चला कि वे इसलिए नहीं जाते कि वे कम्पनी वालों से डरते हैं। इतने ही में एक लड़का बोस उठा था, यदि कान काट डालें, तो ! बंगालियों के चरित्र में इन दो विरुद्ध धाराओं को देखकर हमें अत्यन्त आश्चर्य हुआ। अपनी कमजोरी को देश-भक्ति के नाम से छिपाना अच्छा नहीं !

द्यपि चिटगांग से रंगून का किराया सिर्फ ६ रुपये है, तथापि बीच के सहरोँ का किराया बहुत ज्यादा है। चिटगांग से अक्बाब का ५ रुपये, कंग्रू का ६ रुपये और चाँदा (सैबवे) का १२ रुपये है। हम लोग चाँदा उतरकर रंगून जाना चाहते थे, इसलिए हमें चिटगांग से रंगून का किराया ६० के स्थान में २२ रुपये देना पड़ा। बी० आई० कम्पनी का यह बोर अन्याय तथा अत्याचार है। यदि और कोई कारण नहीं तो केवल यह कारण ही इस कम्पनी का बॉयकाट करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकरण में यह निश्च देना भी असंगत न होगा कि हम लोग सैबवे के लिए जिस जहाज से उतरे थे, फिर उसी पर तीन घण्टे के बाद चढ़ गए थे। क्योंकि जिन सज्जन से हम वहाँ पर मिलना चाहते थे, वह उसी समय दूसरे जहाज से किसी दूसरी जगह जा रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में हमारा सैबवे उतरना अर्थात् था। परन्तु हम सैबवे तक का टिकट ले चुके थे, इसलिए हमें रंगून का नया टिकट लेना पड़ा। जहाज वालों को ऐसे अवसर पर अवश्य रियायत करनी चाहिए थी, परन्तु उन्होंने किसी तरह की रियायत नहीं की।

[३]

चिटगांग से ३० मी को सायंकाल हम लोग अकदीना जहाज पर रंगून के लिए रवाना हुए। यात्रियों की संख्या परेशान कर रही थी। मालूम पड़ता था कि बैठने को स्थान न मिलेगा। यात्रियों की पंक्ति आती ही जाती थी। परन्तु न जाने कहीं खपती जाती थी। १२ बजे से ३ बजे तक लगातार यात्री जहाज पर चढ़ते रहे। ३ १/२ बजे जहाज छूटा, तो देखा कि हृणक यात्री मजे में बिस्तर बिछाकर लेटा हुआ है। हमारा जहाज डेढ़ हजार यात्रियों को लेकर चिटगांग से चल दिया।

बैसे तो मैं पहले भी समुद्र-यात्रा कर चुका हूँ, कि और बरमा से दूर की यात्रा कर चुका हूँ। परन्तु जहाज के यात्री को प्रत्येक यात्रा में नए-नए व्यक्तियों से मिलना होता है, और हर बार उसे नए-नए अनुभव प्राप्त होते हैं। जहाज के चलने पर जब मैंने चारों तरफ नजर फेरी, तो तरह-तरह के यात्रियों से अपने को घिरा हुआ पाया। कोई बरमी बोलता था, कोई बँगला और कोई-कोई तो ऐसी भाषा बोलते थे, जिसका नाम भी हमें मालूम न हो सका। इन लोगों के साथ पाँच दिन और रात काटने थे। इन्हीं के साथ उठना-बैठना, हँसना और बातचीत करना था। इसीलिए जहाज की यात्रा में भिन्न-भिन्न लोगों का जो परिचय प्राप्त होता है, वह दूसरी यात्रा में नहीं।

हम लोग हरिद्वार से आ रहे थे, इसलिए सर्दी का सब सामान साथ लाए थे। गरम कोट, कंबल और रजाई ! पर जहाज पर तो खाकी ठण्डे कुर्ते में भी पसीना आ रहा था। इधर सर्दी नहीं होती। सारे जहाज पर हमें छोटकर और किसी यात्री के पास कोई गरम कपडा न था। इन दिनों समुद्र भी अत्यन्त शान्त रहता है। प्रशान्त सागर पर जहाज ऐसा तैरता है, जैसे तालाब में बतख। बिना पंख फड़फड़ाए सरोवर में जिस प्रकार बतख आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जहाज समुद्र की छाती पर मानो उड़ता-सा चला जा रहा था। समुद्र को इस प्रकार हारा हुआ देखकर मेरे पास बैठ

हुआ एक यात्री चित्ला उठा—“देखो, मनुष्य की शक्ति ! जहाज क्या जा रहा है, मानो मनुष्य प्रकृति को पछाड़ रहा है ।” मैंने कहा—“नही, प्रकृति चुप बैठी हुई मनुष्य को अपना लाड़ला पुत्र समझकर उसे इस प्रकार बले जाने की इजाजत दे रही है । समुद्र कुपित हो जाय, तो अभी इस जहाज जैसे सैकड़ों जहाजों को मुंह फाड़कर अपने अन्दर कर ले । मनुष्य प्रकृति पर विजय क्या पाएगा, प्रकृति को समझ लेने की भी उसमें शक्ति नहीं है ।” चिटपांग से जहाज चला, परन्तु आधा घण्टे तक वह नदी में चलता रहा । आधा घण्टे के बाद हम नदी से निकलकर समुद्र में प्रविष्ट हुए । यह नदी और समुद्र का मेल सांत और अनन्त का मेल था । नदी किस व्यग्रता से समुद्र में लीन होने को उमड़ी चली आ रही थी, और समुद्र किस गम्भीरता से उसे अपनी छाती खोलकर जगह दे रहा था—नदी खल हो रही थी, पर समुद्र अविचल था । ये दृश्य अस्पृशक जीवात्मा के सामने एक अपूर्व जगत् का पर्वा खोल देते हैं । उसी जगत् की झांकियाँ देखते-देखते हम नदी से बहुत दूर निकल आए । सात की सीमाएँ अनंत में लीन होने लगी, और चारों तरफ से ‘तू-ही-तू’ के नजारे दिखाई देने लगे । क्या सधमुच सांत को छोड़कर अनन्त की झाँकी दिखाई देती है ? इस पर दार्शनिक लोग विचार करें । इतना तो मैं कह सकता हूँ कि नदी और जमीन की परिधियों को छोड़कर, आसमान और समुद्र की सीमा-रहित सीमाओं के अतिरिक्त अन्य कुछ भी मुझे इस समय नहीं दिखाई दे रहा है । मैं इस समय अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ, तो मुझे एक विशाल वृत्त दिखालाई पड़ता है, जो आसमान और समुद्र के मेल से उत्पन्न होता है । इसके केन्द्र में मैं बैठा हूँ । इतना बड़ा वृत्त—और ऐसा पूर्ण वृत्त—मानवीय हार्णों से ढींचा जाना असम्भव है । संसार के सबसे बड़े आश्चर्यों में यह भी एक परिणाम करने योग्य आश्चर्य है । जहाज पर पहली बार यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए यह वृत्त ही पर्याप्त आशोध तथा आश्चर्य का साधन है ।

प्रकृति से आँख फेरकर मैंने जहाज पर अपने सहयात्रियों की तरफ आँख उठाई । यात्री अधिकांश मुसलमान थे । ये प्रायः बंगाल के रहने वाले थे । सब बंगला बोलते थे । बंगाली में संस्कृत के शब्द प्राचुर्य से हैं, अतः इनके मुख से संस्कृत के शब्द सुनकर चित्त को जो आनन्द आता था, वह कभी-कभी आया है । रात को बंगाली मुसलमान भाई गोविन्द के गीत मधुर स्वर में गाते कैसे प्यारे मालूम पड़ते थे । बंगाल के मुसलमान पंजाब के मुसलमानों से भिन्न हैं । यहाँ के मुसलमान बंगाल में खपते से दिखाई देते हैं । उनके मुखों से ऐसी विभूत बंगला निकलती है, उससे इतने संस्कृत के शब्द होते हैं कि इन्हें मुसलमान कहने को ही जी नहीं करता । कद्यों की शक्तें बिल्कुल चट्टोपाध्यायों की-सी हैं । पूछने पर मालूम पड़ता है कि वे मुन्नी मूहम्मदअली हैं । यदि हिन्दुओं में जात-पात का रोग न होता, तो वे कभी के हिन्दुओं से निकलकर भी, फिर उनमें खप गए होते । दुःख इसी बात का है कि बंगाली ब्राह्मणों के पेट में मच्छी-मांस खप सकता है, परन्तु अपना ही आदमी, सिर्फ दूसरी जात का होने के कारण, उनके घर्भ में नहीं खप सकता ।

मुसलमान बाहे ऊँची जाति के हों बाहे नीच जाति के, अपने घर्भ के बड़े पक्के दिखाई देते हैं । जिस समय हम भोग मोलन्दो से चाँदपुर जहाज में जा रहे थे, तो एक मोलवी भी आसाम की किसी मस्जिद में बाज करने के लिए जा रहा था । उसे जब देखा, उठते-बैठते देखा । एक नमाज खत्म न होने पाती कि दूसरी का वक्त आ पहुँचता । सूर्यास्त होते समय मैंने उससे पूछा कि “यह सूयं कहाँ जा रहा है ?” वह तुरन्त बोल उठा—“कीचर में ।” मैंने कहा—“ऐसी बेदुर्गी बात !” कहने लगा—“कुरान में ऐसा ही लिखा है ।” जो दूसरे मुसलमान उसके पास बैठे थे, अट बहस के लिए तैयार हो गए । इस समय इस जहाज पर भी जब किसी मुसलमान की तरफ नजर उठी है, तो वह घुटने पकड़े खड़ा हुआ दिखाई देता है । किसी हिन्दू को परमात्मा को ध्यान करते नहीं देखा । शायद वे भूक्ति के बिना पूजा कर ही नहीं सकते, इसलिए जहाज पर ध्यान-उपासना करने से बेचारे लाचार रहते हैं !

जहाज पर एक बड़ी बुरी बात देखी । वैसे तो जहाज की हवा अत्यन्त पवित्र होनी चाहिए;

क्योंकि समुद्र से हर बड़ी नदी-से-नई हवा आती रहती है। परन्तु बंगाली लोग मन्छी खा-खाकर पास बैठने वालों के नाक में दम कर देते हैं। मुसलमानों का रहन-सहन तो प्रायः हमसे भिन्न होता ही है। उनके तो विस्तर में मुनी हुई मुर्गों और उबले हुए अण्डे बँधे रहते हैं। जहाँ-तहाँ बैठकर ये ऐसा खाने लगते हैं, जैसे हलवा-भूंडी उड़ा रहे हों। इस बदनू के मारे मैं तो पाँचों दिन परेशान रहा। इधर लोग मछली ज्यादा खाते हैं। मछली को सुखाकर उसे कूट लेते हैं, कूटने से वह कूटे हुए चावल हीं, या मछली। बस, उसमें गुठ मिलाकर ऐसे खाते हैं, जैसे मुरमुरे। इस तरह जहाज पर होटल भी मुसलमान का है। वह रोज हमारे देखते-देखते तीन-चार मुँह हलास करता है, उन्हें पकाता और बदनू से जहाज को भर देता है और चूँकि हम समुद्र-यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ अपनी आँखों से देखना पड़ता है। इसका यह अवि-प्राय नहीं कि समुद्र-यात्रा पाप है। हम जहाज पर न चढ़ेंगे, तो क्या ये हजरत मुगियाँ मारना बन्द कर देंगे ? वह सब तो दुनिया में होता ही है।

अभी मैं बैठा हुआ लिख रहा था कि एक बंगाली बाबू आए। आप पूछने लगे—“आप क्या खाते हो !” मैंने कहा—“कुछ फल लाये थे, उन्हीं पर गुजारा चल रहा है।” बोले—“ब्राह्मण होकर जहाज पर खाते हो ! देखो, हमने चार दिन से कुछ नहीं खाया।” मैंने कहा—“तब तो आप पूजने योग्य हैं। परन्तु यह तो बतलाइए कि अपने लाये हुए फल खाने में क्या हर्ज है ?” आप बोले—“जात तो नष्ट हो जाती है।” मैंने पूछा—“क्या आप मछली खाने हैं ?” कहने लगे, “हाँ !” बस, एक तरफ तो ऐसे महा-नुभाव दिखाई देते हैं, जो सब कुछ खानी लेंगे, पर जहाज पर दूसरे लोगों के निकट बैठे होने के कारण जात के खोपे जाने के भय से कुछ न खायेंगे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, जो जिन्दा-मुर्गों, सभी कुछ निगल जायेंगे। क्या मनुष्य मध्य-मार्ग पर चलना जानता ही नहीं ? जिस तरफ वह चलने लगता है, उसी तरफ सीमा का उल्लंघन कर देता है ?

हमने सँडवे का टिकट लिया था, इसलिए पहली फरवरी को जहाज के वहाँ पहुँचने पर उतर पड़े। उतरने पर मालूम हुआ कि जिन सज्जन से हम मिलना चाहते थे, वह दूसरी जगह जा रहे हैं। इसलिए भोजन-स्नान आदि करके फिर २ बजे के लगभग अपने जहाज पर आ चढ़े। हमें ६ ६० के स्थान में २२ ६० चिटगाँव से रंगून तक के देने पड़े थे, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ।

हमारे साथ जो यात्री हैं, उन्हें पजाब वनैरह का कुछ ज्ञान नहीं है। वे लाहौर, आगरा, दिल्ली और कराँची को एक ही जगह समझते हैं। यदि हम किसी से कहे कि हम लाहौर से आ रहे हैं, तो वे एकदम दिल्ली, आगरा, कराँची, राबलपिंडी का नाम ले पड़ते हैं। हम भी कह देते हैं—“हाँ, हाँ।” आखिर हमें भी तो इनके शहरों का उतना ही ज्ञान है, जितना इन्हें हमारे शहरों का। हममें से कितने ऐसे हैं, जिन्हें बंगाल की खाड़ी का ही ठीक-ठीक बोध हो। हम समझते हैं, वह खाड़ी है। परन्तु वह खाड़ी कितनी बड़ी बला है, इसका ज्ञान योंको को है। ६०० मील से ज्यादा दूरी चिटगाँव से रंगून तक की है, और बरसात के दिनों में कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ जहाज जाने का साहस ही नहीं कर सकता। ३० जनवरी को ३ बजे हम लोग चले थे, और ३ फरवरी को प्रातःकाल रंगून पहुँचेंगे—इतनी बड़ी बंगाल की खाड़ी है, इसका कम-से-कम मुझे तो पहले ज्ञान न था।

जहाज में दूसरे दर्जे के यात्रियों को कोई कष्ट नहीं होता। रेल से यह यात्रा उनके लिए ज्यादा मजेदार रहती है। रेखाड़ी हर १५-२० मिनट बाद ठहरती रहती है। जहाज चलता है, तो दिनों तक ठहरने का नाम भी नहीं लेता। हवा भी हर समय ताजी मिलती है। दूसरे दर्जे के यात्रियों का टट्टी आदि का प्रबन्ध भी आदर्श रहता है। डेक के यात्रियों को टट्टी की कुछ तकनीक अवश्य होती है। परन्तु जो शोध म्युनिसिपैलिटियों की टट्टियों का अनुभव कर चुके हों, उनके लिए तीसरे दर्जे की टट्टी भी कोई बुरी

नहीं रहती। हर १५ बें मिनट बाद समुद्र का पानी ऊपर चढ़कर टट्टी को स्वयं साफ करता रहता है। हाँ, डेक के यात्री ही इतने बन्दे रहते हैं कि सफाई की सब सुविधाएँ होने पर भी चारों तरफ की परिस्थिति को गन्दा करने से बाज नहीं आते। अभी, जब कि मैं यह लिख रहा हूँ, हमारा जहाज काले पानी से गुजर रहा है। यह जंबमान का काला पानी नहीं है। यह तो कलकत्ते से सीधा रंगून जाने के रास्ते में पड़ता है। यह पानी अन्य जल के समान हरा या नीला नहीं दिखाई देता। यह बिल्कुल काला दिखाई देता है। संभवतः इस कालेपन का कारण पानी की गहराई है।

३ फरवरी को प्रातःकाल हमारा जहाज रंगून आ गया। बुफिया पुलिस की तेज नजरों ने हमें शट नाम तथा पता लिखने योग्य समझा। उन्हें अपना पूरा-पूरा पता देकर हम लोग रंगून आवासमाज-मन्डिर में जा उठे।

[४]

बरमा में जहाँ अन्य बहुत-सी वस्तुएँ हैं, वहाँ भारत में सबसे बड़ी चाँदी तथा शीसे की खान, जो नमटू में है, देखने योग्य है। नमटू खान-स्टेट में है। हम लोग नमटू जाने के लिए 'साथो' से दूसरे स्टेशन 'नाम्पो' उतरे। 'नाम्पो' से नमटू कुल ३२ मील है। 'नाम्पो' उतरते ही हम लोगों को डॉक्टर के सामने पेश होना पड़ा। उसने गाड़ी पर हाथ लगाकर एक पास 'नमटू' जाने का दे दिया। 'नाम्पो' से 'नमटू' के लिए जो गाड़ी जाती है, वह उन गाड़ियों की तरह की नहीं है, जिनमें हम लोग साधारणतः आते-जाते रहते हैं। इस गाड़ी की पटरी हमारी गाड़ियों से आधी है। डब्बे मानगाड़ी के खुले डब्बों की तरह के हैं। यात्री लोग उन्हीं पर लदे जाते हैं। उन्हे जो टिकट दिया जाता है, उस पर 'पार्सल टिकट' छपा होता है। इस गाड़ी में केवल एक डब्बा अलग से लगा होता है। इसका किराया ज्यादा होता है। प्रायः सफेवपोल यामी इसी डब्बे में चढ़ना चाहते हैं। परन्तु जो पहले पहुँच जाएँ, उन्हीं को जगह मिलती है। हम लोग भी पहले ही पहुँचे थे, इसलिए उसी डब्बे में जा बैठे। इतने में पुलिस के तीन सिपाही पुलिस इंस्पेक्टर का सामान उस डब्बे में चढ़ाने और हमारा सामान उठा-उठाकर फेंकने लगे। उनसे शरीफाना तरीके से ऐसा काम न करने को कहा, तो वे हमारे साथ के एक महाशय को धक्का देकर पुराने लगे। वह महाशय अच्छे छट्टे-कट्टे थे। उनसे पुलिस का यह बर्ताव न सहा गया। धक्के के जवाब में उन्होंने मुक्का रसीव किया। धक्कम-धक्का होने लगा। एक तरफ तीन सिपाही, दूसरी तरफ यह अकेले। इन्होंने किसी के नाक में दिया, किसी के पेट में बस, अकेले तीनों की कमर तोड़ दी। यह कहने पर कि वह डब्बा इंस्पेक्टर के लिए 'रिजर्व' है, हम लोग बिना छतवानी ट्राणियों पर आ बैठे। गाड़ी चल दी। ३२ मील का तो रास्ता, परन्तु गाड़ी १ घण्टे में कुल ६ मील चली! इंधन का दुर्गा और कोयला सीधा सिर पर आकर पड़ता था। कम्पनी आजकल मेहरबानी करके इंधन में कोयला जमाती है, पहले तो लकड़ी जमाती थी। लकड़ी के जलने से शोले उड़-उड़कर यात्रियों के कपड़ों को जला ही नहीं, परन्तु उनमें छेद भी कर देते थे। यदि रास्ते में लकड़ी खरम हो जाती थी, तो झाड़वर यात्रियों को गाड़ी से उतारकर खंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए हुकम देता था; और जब तक लकड़ी काफी इकट्ठी न हो जाती थी, तब तक गाड़ी आगे न चलती थी! पहाड़ पर गाड़ी का रास्ता खूब घुमाव से जाता है। ऐसे फूल थे, जो किसी भी बगीचे की शोभा को बढ़ा सकते हैं। नूसो का तो कहना ही क्या? यदि यह हरिवाली न होती, तो जिस दिक्कत से यह यात्रा समाप्त होती, उसे सोचते ही अब भी दिल खबरा उठता है। आखिर प्रातःकाल के चले हुए हम लोग रात को ६ बजे नमटू के टाइवर-कैप नामक पहाड़ पर जा पहुँचे। यत्र की बात यह थी कि नमटू तक तो रेल का किराया देना पड़ा, उससे आगे सब मुफ्त। नमटू से गाड़ी जहाँ से चलती थी, १० मिनट बाद उसी के नीचे से गुजरती थी। गाई के पास न तो सीटी, न शब्दी और न उसके बंग के कपड़े। रास्ते में

दोनों तरफ जंगल की हरियाली बगीचों को भाँट करती थी। ऐसे हम लोग मुफ्त टाइगर-कैम्प तक आए। जिस कम्पनी की तरफ से रेल चलती है, उसने नमटू से टाइगर-कैम्प और 'बाडविन' जाने-जाने का कुछ किराया नहीं रखा; क्योंकि इन स्थानों पर रहने वाले सभी कम्पनी के ही नौकर हैं।

हम लोग टाइगर-कैम्प में श्रुवृत के० राय के यहाँ ठहरे। आप बड़े भारी ठेकेदार हैं। अगले दिन प्रातः काल आपने हमें खान दिखाई। नमटू की खान का चालू काम लगभग १२ मील के घेरे में है। चाँदी की चट्टान बाडविन में है। वहाँ से पत्थर टाइगर-कैम्प को लाया जाता है, और यहाँ से फिर गाड़ियों में लाव-लादकर नमटू पहुँचाया जाता है। यही पत्थर से चाँदी का परिशोध होता है। यहाँ पर १० हजार से ज्यादा कुली काम कर रहे हैं। रात-दिन २४ घण्टे खुदाई का काम जारी रहता है। आठ-आठ घण्टे तक कुलियों की बारी बँधी हुई है। ४० हजार टन पत्थर रोज निकलता है, और भूगर्भ-वेलाभो का कथन है कि इस कदर निकलते रहने पर भी इन पहाड़ों में इतना माल है, जो सैंकड़ों सालों तक समाप्त नहीं होगा। इस काम में पहले दो कम्पनियाँ फेंस हो चुकी हैं, परन्तु अब जिस कम्पनी के हाथ में यह काम है, वह नफे पर काम कर रही है। इनका १ लाख का रोज का खर्च है, और २ लाख की रोज की आमदनी। कम्पनी का नाम 'वि बर्मा कारपोरेशन लिमिटेड' है। अंग्रेजी-कम्पनी होने के कारण ज्यादातर बड़े-बड़े ओहदों पर अंग्रेज ही हैं। यहाँ जो हिन्दुस्तानी बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह ५०००० है। यहाँ के जनरल मैनेजर को १० हजार प्रतिमास वेतन मिलता है। पहले यहाँ की मेहनत-मजदूरी बिल्कुल चीनी लोगों के हाथ में थी; क्योंकि चीन यहाँ से ३-४ दिन का रास्ता है। अब ६० फीसदी हिन्दुस्तानी मजदूर हैं। इसमें जहाँ राजनीतिक विचार काम कर रहे हैं, वही एक यह भी विचार काम कर रहा है कि यदि चीनी लोग हड़ताल कर दें, तो हिन्दुस्तानी मजदूरों से काम चलता रहता है। इसी प्रकार यदि हिन्दुस्तानी लोग हड़ताल कर दें, तो चीनी लोग काम चला देते हैं। कम्पनी वाले इस प्रकार मजदूरों का काम अपने शिकंजे में कसे रखते हैं।

बाडविन की पहाड़ी, जहाँ आजकल खुदाई हो रही है, बिल्कुल रुठ-भुंभ है। कहते हैं, खाने अक्सर ऐसे ही पहाड़ों में होती है। इसी पहाड़ी में अनेक स्थानों पर चीनी लोगों की खोदी हुई सुरंगें हैं, जिससे मालूम होता है कि वे लोग इन पहाड़ों में से चाँदी निकालते रहे हैं। जगह-जगह चीनियों की बनाई हुई भट्टियाँ मिलती हैं, जिससे वे पत्थर से शुद्ध चाँदी निकालते थे। जो 'फेक' वे लोग पीछे छोड़ गए हैं, उसमें रस्ती-भर भी चाँदी नहीं है इससे अनुमान होता है कि चीनियों को ऐसे तरीके मालूम होंगे, जिनसे वे मशीनरी में भारी खर्च किए बिना ही इतना ऊँचे प्रतिशतक चाँदी निकाल सके। कई जगह पहाड़ खोदते-खोदते पहाड़ में से चीनियों की खोदी हुई सुरंगें निकली हैं, जिनसे संकेत पाकर उसी रास्ते से खुदाई की गई है, और आगे चलकर चाँदी की भारी चट्टानें निकली हैं। चीनियों की खोदी हुई कई ऐसी सुरंगें मिलती हैं, जिनमें से आदमी का गुजरना कठिन मालूम होता है; परन्तु फिर भी वे लोग इन्हीं सुरंगों में से चाँदी निकालते रहे। इन बातों को देखकर अंग्रेज लोग भी आश्चर्य करते हैं।

बाडविन की पहाड़ी पर एक बड़ा भारी लिफ्ट लगा है, जिसमें से ३० आदमी इकट्ठे नीचे जाते हैं। कुली इसी के जरिए नीचे पहुँचाए जाते हैं। सौ-सौ फीट के नीचे काम चल रहा है। ऊपर से सौ फीट नीचे जाकर चारों तरफ सुरंगें फटती हैं। सौ फीट और नीचे जाकर फिर चारों तरफ छोदा जा रहा है। इस प्रकार नौ सौ फीट नीचे तक खुदाई हो रही है। बाडविन में ६ सौ फीट नीचे जाकर वहाँ से एक सुरंग निकाली गई है, जो ४ मील तक चली गई है, और आकर टाइगर कैम्प में निकलती है। यह सुरंग सप्ताह में सबसे बड़ी खान की सुरंग है। सौ फीट वाले घरातल की सुरंगों में जो खुदाई हो रही है, उसका पत्थर नल के रास्ते ६ सौ फीट की महाराई वाली सुरंग में गिराया जाता और वहाँ से ४ मील वाली सुरंग के रास्ते बिजली की ट्रान्शियो द्वारा टाइगर-कैम्प पहुँचाया जाता है, इसी प्रकार दो-सौ, तीन-सौ, चार-सौ और

पाँच सौ फीट की गहराई का माल भी ६ सौ वाली सुरंग में बिनाकर लम्बी सुरंग के रास्ते टाइगर-कैप लाया जाता है। ६ सौ से नीचे भी ७,८ और ९ सौ फीट पर काम हो रहा है। उनका माल लिफ्टों के जरिए ६ सौ फीट गहराई वाली सुरंग में लाकर टाइगर-कैप वाली सुरंग में निकाला जाता है। माल के निकलने का रास्ता टाइगर-कैप की सुरंग ही है, चाहे ऊपर का माल हो चाहे नीचे का। इसलिए यह सुरंग बड़ी आवश्यक है। इसके बनाने में ३ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। जिस समय इस सुरंग का सर्वे हुआ, तो इसकी खुशी में ही लाखों रुपये खर्च कर दिए गए।

हम लोग बादाकिन में लिफ्ट के द्वारा नीचे पहुँचे। ऐसा मालूम हुआ, मानों पाताल-लोक में आ गए। अन्दर ब्राकायदा लम्बी सुरंग बनी हुई है। सुरंग ऐसी ही है, जैसी रेलगाड़ियों की हुजा करती है— उनसे जरा छोटी थी। ऊपर बिजली के लैंप रोशन हो रहे थे। बिल्कुल दिन हो रहा था। माल को बाहर ले जाने के लिए ट्रालियाँ खड़ी हुई थी। सुरंग के दाएँ-बाएँ और सुरंग में फटती थीं। जहाँ से माल निकाल लिया था, वहाँ मिट्टी भरी जा रही थी, ताकि कहीं ऐसा न हो कि खोखला हो जाने से पहाड़ गिर जाय। इस प्रकार परमात्मा के चाँदी के पहाड़ के गर्भ में से तत्व-तत्व निकालकर उसकी जगह पहाड़ के बाहर की मिट्टी भरने में हजारों मजदूर लगे हुए थे। हम चढ़ते-चढ़ते उस स्थान पर भी पहुँचे, जहाँ खुदाई हो रही थी। बड़ा सकटमय दृश्य था, परन्तु प्राणों को संकट में डालकर हजारों कुली सिर्फ १ रु० या १।१० रु० रोज पर मानो मृत्यु से जूझ रहे थे। इस दृश्य को देखकर जहाँ एक और मनुष्य की प्रकृति-विज्ञाप पर विस्मय हुआ, वही दूसरी तरफ रोटों के दो टुकड़ों के लिए अपने जीवन को संकट में डालने वालों पर तरस भी आया।

यहाँ से हम लोग ट्रालियों पर बैठ गए, और वे टाइगर-कैप की तरफ भागने लगी। लगभग ३५ मिनट में हम सुरंग से बाहर आए। इन ट्रालियों में सुरंग का माल भरा रहता है, ज्यों-ज्यों वे भरती जाती है बिजली की ट्राम से बाहर आती-जाती हैं। ६-७ ट्रालियाँ इकट्ठी होती हैं। उनका सामान उलटाना भी साधारण काम नहीं। परन्तु इस मेहनत को बचाने के लिए वहाँ बड़ा अच्छा उपाय सोचा गया है। ट्रालियाँ आकर एक गोलाकार लम्बे चक्के में फँस जाती हैं। मशीन दबाने से यह चक्का घूमकर ट्रालियों को उस्टा कर देता है, और सारा माल नीचे गिर जाता है। फिर मशीन दबाने से ट्रालियाँ सीधी हो जाती हैं। एक आदमी ५ मिनट में सब ट्रालियों को खाली कर वापस भेज देता है। नीचे सारा माल मशीन के द्वारा भिन्न-भिन्न कोठों में भरा जाता है। एक कोठे के नीचे छेद रहता है। गाड़ी को उस छेद के नीचे लाकर खड़ा कर देते हैं, छेद को खोल देते हैं, और बैगन में माल भर जाता है। इस प्रकार बैगनो में कच्चा माल भरकर उन्हे इंजन नमटू से जाता है, जहाँ शुद्ध चाँदी निकाली जाती है। इस स्थान में सारा काम इस प्रकार किया गया है, जिससे करोड़ों की मेहनत बच जाती है। एक-एक चीज को देखकर मनुष्य के दिमाग पर आश्चर्य होता है! जब मनुष्य मनुष्य के दिमाग की बाह नहीं पा सकता, तो परमात्मा के चमत्कारों में देखल देना किसी अक्लमन्द का काम नहीं हो सकता।

मेरी हालैंड यात्रा

श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

[१]

दिल्ली से एम्स्टर्डम तक

१९८१ के मध्य में हालैंड के श्री रामवरन दिल्ली में मेरे मकान पर आये। कहने लगे कि आपकी वैदिक-विषयो पर लिखी पुस्तकें हालैंड में बहुत पढी जाती हैं। मैंने कहा, "मेरी पुस्तकें अधिस्तः हिन्दी में हैं। हालैंड में डच भाषा बोली जाती है, वहाँ मेरी पुस्तकें को कौन पढ़ेगा? उन्होंने कहा, "आपकी लिखी 'संस्कार चंद्रिका', 'उपनिषद् भाष्य' तथा 'गीता-भाष्य' की अनेक प्रतियाँ तो मैं स्वयं मँगवा चुका हूँ।" तीन महीने बाद उनका पत्र आया कि हालैंड के लोगों का विचार है कि आपको हालैंड बुलाया जाय। साथ में यहाँ जो फोटो उन्होंने मेरा लिया था, उसकी भी प्रति भेज दी।

फिर एक दिन अचानक एक सज्जन आये और कहने लगे कि मैं हालैंड से आया हूँ और आपके दर्शन के लिए लालायित रहा हूँ। मैंने कहा, "हाँ, आप पहले भी आये थे, आपका हालैंड से पत्र भी आया था।" वे बोले, "नहीं, मैं रामवरन नहीं हूँ, रामवरन जी का तो देहान्त हो गया, मैं बसदेव प्रसाद तिवारी हूँ। मैं आपकी पुस्तकों का अध्ययन करता रहता हूँ। आपकी जन्म-तिथि आपके ग्रंथों के पीछे लिखी देखकर मैं सोचा करता था कि इस आयु के व्यक्ति के मैं दर्शन भी कर सकूँगा या नहीं।"

यह दिसम्बर १९८१ की बात है। मार्च १९८२ के अंतिम दिनों में ऋषि बलदेव प्रसाद तिवारी का पत्र आया कि हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि मई के अंतिम दिनों में आपको बुलाकर आपके मुखारविंद से वेदों की व्याख्या सुनूँ। साथ में वहाँ की सरकार द्वारा प्रमाणित एक पत्र भेजा जिसमें गांटी वी गई थी कि मेरे हालैंड निवास का सम्पूर्ण भार वे लोभ वहन करेंगे। इस पत्र द्वारा मुझे हालैंड आने का बीसा मिल सकता था।

मैं असमंजस में पड़ गया। जिस बात को मैं अब तक भ्रम समझ रहा था, वह यथार्थ रूप धारण करती हुई नजर आने लगी। मैं पहले भी विदेश जा चुका था, परन्तु इतनी दूर इकला कभी नहीं गया था। गुवाबस्था में मैं पं० विश्वनाथ जी के साथ बर्मा गया था, प्रो० रामदेव जी के साथ अफ्रीका गया था और १९७८ में आर्य-समाजियों के एक बड़े दल के साथ विश्व आर्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने नैरोबी गया था परन्तु अब ८१ वर्ष की अवस्था में अकेले जाना होगा और ऐसे लोगों के बीच जाना होगा जिनसे मेरा कुछ भी परिचय नहीं। अंग्रेज के अन्त में एयर इंडिया के आफिस से सूचना मिली कि २३ अप्रैल को आपका दिल्ली से एम्स्टर्डम आने-जाने का १५,५३७ रुपया किराया जमा कर दिया गया है।

इतना कुछ हो चुकने के बाद मेरा पीछे हटना मुश्किल था। टिकट तो आ गया था, परन्तु उसका उपयोग तभी हो सकता था जब बीसा मिल जाय। बीसा लेने के लिए भी दौड़-धूप करनी पड़ती है। श्री ओम-दत्त जोशी ने यह सारी दौड़-धूप की। अन्ततः मुझे बीसा मिल गया।

मेरी सीट एयर इन्डिया में हालैंड जाने के लिए १५ मई के लिए बुक हो चुकी थी, किन्तु मुझे बम्बई में १३ को ही बुखार हो गया और पेट चलने लगा। कारण यह था कि जहाँ में मैंने जो खाना खाया उसमें एक अपचनीय फल भी था जिसने पेट में दर्द कर दिया। बुखार न उतरने और पेट ठीक न होने तक मैं यात्रा नहीं कर सकता था। निश्चय हुआ कि १५ मई की सीट कैंसिल की जाय और तब तक आगे की न सोची जाय जब तक पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ नहीं हो जाता। १६-१७ तक मैं ठीक हो गया और २२ मई की सीट बुक करा ली गई। एमस्टर्डम टेलीफोन से सूचना दे दी गई और मैं २२ मई को प्रातःकाल बम्बई से ७ बजे चलकर हालैंड जाने वाली एयर इन्डिया के विमान में सवार हो गया।

विलासी जीवन से घृणा

जिस जहाज में मैं यात्रा कर रहा था उसमें मेरी सीट के साथ दो और सीटें थी जिनमें एक डच दम्पति यात्रा कर रहे थे। वे मेरे साथ बम्बई से ही चढ़े थे। वे डच भाषा बोलते थे, परन्तु अंग्रेजी भी अच्छी जानते थे। वे नेपाल गए थे। वहाँ कई महीने ठहर कर अपने देश हालैंड जा रहे थे। नेपाल में वे दो साल में एक बार अवश्य जाते हैं और वहाँ शहर में न रहकर एक गाँव में झोपड़ी में रहते हैं, ताकि वहाँ के लोग निधनता का कृता जीवन व्यतीत करते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। नेपाल के घनी-मानी व्यक्ति अपने गाँव में उन्हे ले गये थे। तब से वे शहर में न रहकर गाँव में रहा करते हैं। वे युवा थे। युवक डच अंग्रेज था, युवती यहुदी थी। दोनों का प्रेम-विवाह हुआ था। हालैंड में भी वे शहर के किसी मकान में न रहकर बोट में रहते थे, वह बोट उन्हींने खरीद रखा था। जब वे चाहते, उसे दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे।

उनके इस विचित्र जीवन को सुनकर मुझे जिज्ञासा हुई कि वे ऐसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमें यूरोप के विलासमय जीवन से घृणा है। हम प्रकृति के संसर्ग में रहना चाहते हैं।" पत्नी तो पाश्चात्य विलासी जीवन की बड़ी भारी आलोचक थी। पति का नाम पैज और पत्नी का नाम योक सेगल था। मैंने कहा, "सेगल तो भारत के सहलग या सिधल से मिलता-जुलता है।" बात उन्हीं बहुत पसन्द आयी। उन्हींने मेरा पता लिख लिया। मैंने उनका हालैंड में बोट का पता लिख लिया। पत्नी ने एक बात कही जो बड़े मार्क की थी। वह बोसी, यूरोप का विकास (Development) नहीं है, Development है अर्थात् यह विकास नहीं सैतानियत है।

नेपाली बच्चे गोद लिये

उसी हवाई जहाज में एक और दृश्य देखने को मिला। सामने की दो सीटों पर एक अंग्रेज दम्पति बैठे हुए थे, जिनके पास तीन या चार बरस के दो बच्चे थे। वे बच्चे गोरे नहीं थे। सभ्य श्रीकृष्ण भगवान के रंग से मिलते-जुलते थे। उक्त दम्पति युवा नहीं वृद्ध थे और इन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वृद्धा तो कभी एक बच्चे को कभी दूसरे बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती, कपड़े सँवारती। उन्हे माँ का-सा प्यार देती। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये दो बच्चे इनके साथ कैसे जा रहे हैं, इनके माता-पिता कहाँ हैं, क्या किसी दूसरी सीट पर बैठे हैं तो उन्हींने इन बच्चों को अकेला भ्रम छोड़ रखा है। वे बहुत ऊधम मचा रहे थे, कभी सीट पर चढ़ते, कभी उतरते, कभी उधर कभी उधर भागते, चिन्ताते-हँसते और शरारत करते थे। मैंने पैज और योक सेगल से पूछा, ये किसके बच्चे हैं, उन बच्चों के तो हो नहीं सकते जिनके साथ ये जा रहे हैं। सेगल युगल ने मुझे बतलाया कि ये वृद्ध पति-पत्नी डच हैं, और दो वर्ष से नेपाल में इस दृष्टा से रह रहे थे कि वहाँ कुछ बच्चों को गोद ले लें। इस दम्पति ने जीवन में बच्चों का सुख नहीं पाया, बच्चे पाने की तलाश में ही ये नेपाल गये थे। वहाँ सरकार द्वारा ये दो बच्चे इन्हें मिले, जो अनाथ हैं। इनकी बाकायदा रजिस्ट्री कराई गई और अब इन दो बच्चों को लेकर ये अपने देश जा रहे हैं।

सन्तान के लिए तरसते हैं

हालतब यद्यपि बहुत समृद्ध देश है, तो भी वहाँ बच्चे बहुत कम होते हैं। होते हैं तो एक-दो। शायद यह प्रकृति का अपना खेल है। जितनी अधिक समृद्धि उतने कम बच्चे, जितनी अधिक गरीबी उतने अधिक बच्चे। तभी स्विटजरलैंड जैसे समृद्ध देश में पिछले पचास साल से जनसंख्या उतनी की उतनी है और भारत जैसे गरीब देश में विभाजन से पहले सम्पूर्ण देश की जनसंख्या अब ३३ करोड़ थी तो विभाजन के बाद सिर्फ भारत की जनसंख्या ६४ करोड़ हो गई है, पाकिस्तान की जनसंख्या तो इससे अलग है। इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि प्रकृति का संदेश है कि न तो सीमातीत अधिक समृद्धि व्यक्ति, देश तथा जाति के हित में है, न सीमातीत गरीब व्यक्ति, देश तथा जाति के हित में है। जिन देशों में अधिक समृद्धि है, उन देशों के नागरिक सन्तान के लिए तरसते हैं, जिन देशों में अधिक गरीबी है उन देशों के नागरिक सन्तान अधिक होने के कारण दुःखी हैं।

मैंने पैज तथा योक सेबल दम्पती को बतलाया कि भारतीय संस्कृति में जीवन को चार भागों में बाँटा गया था। ये चार आश्रम हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इस व्यवस्था के अनुसार सन्तान उत्पन्न करने का आश्रम सिर्फ गृहस्थ आश्रम है, सारी उन्नत सन्तान उत्पन्न करते जाना वैदिक संस्कृति का विधान नहीं। उन्होंने तो यूरोप में देखा था कि सेक्स-नाइफ पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, इसलिए उन्हें यह जानकर आश्चर्य तथा प्रसन्नता हुई कि संसार में एक ऐसी भी संस्कृति है जो सेक्स-नाइफ पर नियंत्रण रखती है। इस समय यूरोप का या कहें कि पाश्चात्य संस्कृति का, सारा वातावरण जन्म से मृत्यु तक सेक्स-ही-सेक्स है, इसके सिवाय भी जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है, इसकी वे कल्पना तक नहीं करते। सेक्स को जीवन के सिर्फ एक-चौथाई हिस्से तक सीमित कर देना यह बात सेबल दम्पती के लिए नयी थी।

ठीक ३ बजे दोपहर हमारा जहाज एम्स्टर्डम आ पहुँचा। विमान एयर पोर्ट से सटकर ऐसा लगा कि जहाज से पानी बिना नीचे उतरे सीधे विमान-भवन में जा पहुँचे। एम्स्टर्डम का एयर पोर्ट संसार का बड़ा एयर पोर्ट माना जाता है। उतरने पर लगभग एक फ्लॉग तक अपना हँड बैग लेकर चलना होता है। आप दस कदम चलकर ऐसे रास्ते पर जा पहुँचते हैं जो अपने आप चलता है, आपको चलने की जरूरत नहीं होती। इसे एक्सलेटर कहते हैं। एक फ्लॉग का रास्ता अपने-आप तय हो जाता है। इस रास्ते को पार कर जहाँ पहुँचे वहाँ यात्रियों का सामान आ पहुँचा। वही पर ट्रालियों का ढेर था जिसमें से एक ट्राली लेकर उस पर सामान रख कर आप कस्टम के आफिस में सामान ले जाते हैं। अन्य यात्रियों को वह सब मालूम था, इसलिए मिनटों में कस्टम का आफिस खाली हो गया। मैं अपरिचित था, इसलिए दायें-बायें झाँकने लगा। इतने में एक कस्टम आफिसर आकर मुझे मेरे सामान के साथ अपने साथ ले गया, और बक्सा खोलकर उसकी जाँच करने लगा कि कहीं गाँजा आदि मादक द्रव्य तो मेरे बक्से में नहीं हैं। मेरे बक्से में होमियोपैथी की कुछ औषधियाँ थीं। उन औषधियों को वह बड़े ध्यान से देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये छोटी-छोटी गोलियाँ क्या हैं। इतने में प्रोफेसर तेजपाल मुखपान कस्टम के भीतर आ गये जिन्हें देखकर आफिसर ने मेरी छुट्टी कर दी। श्री मुखपान पहले इस हवाई अड्डे पर काम कर चुके थे। पैज और योक सेबल मेरे साथ थे। वे मुझे कहते सवे कि बाहर अनेक व्यक्ति आपका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं।

कस्टम से निकल जब मैं बाहर आया तो २०-२५ भारतीयों को मालाएँ लिये मेरी इन्तजार में खड़े देखा। मालाएँ गले में पड़ी, भिन्न-भिन्न पीजो में फोटो लिये गए और मैं भारतीय-संस्कृति के इन प्रेमियों के साथ हालतब में श्रुति बलदेव प्रसाद तिवारी के मकान में जा पहुँचा, जहाँ मुझे इत प्रयास के दिनों में रहना था।

[२]

घरों में नौकर का नाम नहीं

मैं यहाँ जिस मकान में ठहरा हूँ, वह सामान्यतया अन्य मकानों का भी प्रतीक है। कम से कम भूमि का अधिक से अधिक उपयोग, इसकी विशेषता है। रहने के ६ कमरे हैं। इनके अतिरिक्त एक स्टोर, रसोईघर, शौचालय, स्नानागार और बैठकखाने का भी प्रबन्ध है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन एक पूरे परिवार के लिए इसमें सब व्यवस्था है। भूमिगत कमरे भी हैं जो बाहर से नहीं दीखते। उनके लिए नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। छत टाइलों की है। हार्नेब्व ही नहीं, सारे यूरोप में सपाट छत देखने को मुश्किल से मिलेगी। छतों का इतना ऐसा है कि बर्फ़ या वर्षा का पानी तुरन्त नीचे सरक जाय।

दूसरी विशेषता यह देखी कि दीवारों पर सफेदी से पुताई न होकर एक खास प्रकार का कलामय कागज चिपकाया गया है जिससे हर साल मकान में पोताई या रंगाई की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार धुलाई हो जाने पर फिर पहले जैसी चमक आ जाती है। हार्नेब्व में मैंने और भी जो मकान देखे, सब में यही बात थी।

तीसरी बात यह देखी कि हर कमरे का फर्श एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक मसीचे से ढका था। मसीचा महँगा ही हो, यह जरूरी नहीं। सस्ते से भी काम चल जाता है। प्रतिदिन मसीचे वाले इन फर्शों की सफाई वैकुण्ठम स्लीपर से घर के निवासी खूब करते हैं। साड़ू-बुहारों की आवश्यकता नहीं होती। उनका प्रयोग इतना आसान है कि कुर्मत होने पर घर के बच्चे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ लची डोलकीनुमा पेटी में सब कूड़ा जमा हो जाता है जिसे इकट्ठा करके प्लास्टिक के बड़े बीले में ढालकर घर के बाहर रख देते हैं। उन बीलों को सरकारी गाड़ी हफ्ते में दो बार आकर ले जाती है। उस कूड़े-कचरे का ख़ाद बनाया जाता है जो बाघ में फिसालों को बेच दिया जाता है। सिर्फ़ यहाँ ही नहीं, गाँवों तक में भी यही व्यवस्था है। किसी घर में कोई मेहतर या मेहतरानी नहीं है। शौचालय तक की सफाई का काम भी स्वयं ही करना होता है। परेशानी कुछ नहीं होती। बटन दबाया, सब पलक हो गया। फिर कौमिकल छिद्रक दिया, जिससे दुर्गन्ध भी नहीं रहती। मेहतर की जरूरत ही नहीं।

किसी घर में कोई नौकर नहीं। रसोई बनाने का काम भी स्वयं ही करना होता है। हर घर में गीजर में गैस की आग जलती रहती है। टूटी फेरते ही आग तेज हो जाती है और उस पर कोई भी चीज पकाई जा सकती है। मक्खन, दही, दूध तरह-तरह के अचार, मुरब्बे, बटनी लोग बाजार से खरीद लाते हैं। बर्तन माँजने की भी जरूरत नहीं होती। गीजर के गरम पानी भरे कूँड में उन्हें ढाल दो और स्पंज से साफ़ करके एक तरफ रख दो। मैंने किसी घर में कोई नौकर नहीं देखा। केवल यहाँ के भारतीय ही नहीं, सब गोरे बच लोग भी अपना काम स्वयं करते हैं। धनी देशों के लोग तो अपना सब काम स्वयं करें और भारत जैसे बरीब देश के लोग सफाई करने, भोजन बनाने, बर्तन माँजने और कपड़े आदि धोने के लिए नौकरों पर आश्रित रहे, यह कितनी विडम्बना है!

दो समस्याएँ

मेरे सामने दो समस्याएँ मुख्य थीं। पहली समस्या भोजन की थी। तिबारी परिवार के लोग, जिनके यहाँ मैं ठहरा था, चावल खाने के आदी थे, जबकि मैं रोटी खाने का आदी था। तिबारी जी की पत्नी को रोटी बनानी आती नहीं थी। आखिर मैंने ही उनको परोंछ बनाना सिखाया। इसके अलावा भारत में मेरी आदत दोनों समय दही खाने की थी। पर वहाँ कोई दही जानता नहीं था। बाद में पता लगा कि वही को यूरोप में 'योगर्ट' कहते हैं। यूरोप में दीर्घ जीवन के सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तकों में योगर्ट की बहुत प्रशंसा है। असल में

वह दही की ही प्रशंसा है। दही में दूध के तो सब गुण हैं ही, साथ ही वह सुपच है, जबकि दूध दुग्धच है। तिवारी परिवार हालीब के अन्य परिवारों की तरह शाम को सात बजे भोजन कर लेता था। मैं भारत में रात को नौ बजे भोजन करने का आदी था। तिवारी परिवार के साथ मैं भी शाम को सात बजे ही भोजन करने लगा। मेरी दूसरी समस्या सोने की थी। मैं भोजन करने के थंटे-भर बाद सोने का अभ्यस्त था। परन्तु हालीब में तो रात के १-१० बजे तक सूरज की धूप चमकती रहती है। मैं भोजन के बाद कमरे के पर्दे गिराकर चारों तरफ से अंधेरा करके सो जाता था, जबकि बाहर लड़के शोरगुल मचाते हुए फुटबाल खेल रहे होते थे।

श्री तिवारी ने मुझे हालीब इसलिए बुलाया था कि २४ मई को उनका जन्मदिन था और वे उस अवसर पर मेरा आमीर्बाद चाहते थे। मुझे यह बात असमंजस में डालने वाली थी। सिर्फ इतने से काम के लिए इतना भारी व्यय किया जाय। परन्तु तिवारी जी ने बताया कि वे बरसों से मेरे ग्रन्थ पढ़ते रहे हैं और भारत से उन्हें बंगवाकर अपने मित्रों को बाँटते रहे हैं। इसलिए केवल तिवारी जी ही नहीं, बल्कि उनके अन्य सब साक्षियों को भी यह प्रबल इच्छा थी कि वैदिक संस्कृति के ऐसे व्याख्याकार को बुलाकर उसके प्रवचन करवाये जायें। तिवारी जी का जन्म-दिवस तो एक निमित्त मात्र था। मैंने बनेक घरों में अपनी 'गीता भाष्य' और 'उपनिषद भाष्य' तथा 'संस्कार चन्द्रिका' देखी। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने संस्कृत न जानते हुए भी 'चरक संहिता' और 'महाभाष्य' जैसे ग्रंथ खरीद कर अपने घर में रखे हुए थे। केवल इसलिए कि उनको भारतीय संस्कृति से प्रेम था और वे इन ग्रंथों को अपने देश की विभूति तथा भारतीय संस्कृति की धरोहर मानते हैं।

वैदिक विमान-विद्या की खोज

हालीब में आकर डच नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय संस्कृति के दीवाने वे कौन लोग हैं? किसी जमाने में हालीब भी बड़ा शक्तिशाली देश था और जिस तरह अंग्रेजों ने भारत में अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था वैसे ही सुरिनाम भी डच लोगों के हाथ में था। वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। जब सस्ते मजदूरों की जरूरत महसूस हुई तो सुरिनाम के खेतों में काम करने के लिए भारत के यरीब इलाकों से मजदूर भर्ती करके भेजे जाने लगे। इन मजदूरों के साथ ५ साल का एग्जीमेंट होता था और वे गिरमिटिए कहलाते थे। 'एग्जीमेंटिया' से ही बिजडकर गिरमिटिया शब्द बना है। मौरिशस, फिजी, गुयाना आदि देशों में भी इसी प्रकार भारतीय मजदूर ले जाये गये थे। धीरे-धीरे ये मजदूर उन्ही इलाकों में बस गये, वही उनकी बंश-बुद्धि होती रही और अपने धर्म के बल पर वे धीरे-धीरे समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। सुरिनाम के इन भारतीयों के रिस्तेदार भारत में मौजूद थे। समय-समय पर भारत से आर्यसमाज और सनातन धर्म के उपदेशक वहाँ जाते रहे, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत कायम रही। सुरिनाम एक प्रकार से 'छोटा भारत' बन गया। आर्यसमाज की विचारधारा के प्रचार में श्री मेहता जैमिनी तथा पं० अयोध्या प्रसाद वैदिक मिशन का विशेष हाथ रहा।

सन् १९४७ में भारत के स्वतंत्र होने के बाद संसार में सर्वत्र उपनिवेशवादी शक्तियाँ लड़खड़ाने लगीं। जैसे अंग्रेज भारत से हट गये वैसे ही डच लोग भी इंडोनेशिया से हट गये और उन्होंने सुरिनाम को भी १९७० में आजाद कर दिया। उसके बाद वहाँ सैनिक नीग्रो शासन स्थापित होने पर जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसके कारण ८०,००० भारतीय सुरिनाम से हालीब में आकर बस गये। छः साल के बाद इन भारतीयों को डच नागरिकता प्राप्त हुई और उनके वही अधिकार हो गये जो डच लोगों के थे। धीरे-धीरे उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये भारतीय वक्त्रों और कारखानों में ऊँचे-ऊँचे पदों पर भी पहुँच गये। परन्तु भारतीय संस्कृति और अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति उन भारतीयों के अनुराग में कोई कमी नहीं आई। उन्हीं का यह परिणाम था कि हालीब के इन भारतीयों ने जब यह समाचार पढ़ा कि 'वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार' नामक पुस्तक पर मुझे राजा जी का पुरस्कार दिया गया है और भारत के राष्ट्रपति की ओर से संस्कृत के विद्वान् के

रूप में मुझे सम्मानित किया गया है तो उनके मन में मुझे हालैड बुलाकर मेरे व्याख्यान करवाने की तालसा उत्पन्न हुई।

२४ मई को ऋषि बलदेव प्रसाद तिवारी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घर पर बृहद् यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति के प्रेमियों की उनके घर पर काफी भीड़ रही। यज्ञ के प्रति लोगों का उत्साह दर्शनीय था। यज्ञ के पश्चात् मेरा समयानुकूल प्रवचन हुआ। तभी मेरे सार्वजनिक भाषणों का कार्यक्रम तय हुआ।

हालैड में अभी तक आर्यसमाज का अपना कोई भवन नहीं है, इसलिए एक बड़ा हाल किराये पर लिया गया और वहाँ ५ और ६ जून को सार्वजनिक भाषणों की व्यवस्था की गई। भाषणों की सूचना पत्रों तथा रेडियो द्वारा जनता तक पहुँचायी गई। हाल का किराया एक हजार रुपये के लगभग था। भाषण क्यौंकि रात्रि में होने थे, इसलिए वहाँ के रिवाज के अनुसार श्रोताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। भोजन में गाय के शुद्ध घी का प्रयोग किया गया था और पूरी आदि के अलावा हलुवा विशेष रूप से तैयार किया गया था। डेढ़ घण्टे तक उपनिषदों की विचारधारा पर मेरा व्याख्यान हुआ जिसे सचाख्ख भरे हाल में श्रोताओं ने बड़ी शान्ति से सुना। रात्रि के १२ बजे हम लोग अपने निवास-स्थान पर पहुँचे। यही सिलसिला ६ जून को भी रहा। उस दिन भी डेढ़ घण्टे तक व्याख्यान और सभास्थान पर ही भोजन की व्यवस्था रही।

ये व्याख्यान एमस्टर्डम में हुए। उसके बाद रोटटरडम के निवासी भारतीयों की माँग आयी। वहाँ ११ और १२ जून को व्याख्यान हुए जिनमें मन तथा आत्मा के विषय में वर्तमान मनोविज्ञान के साथ वैदिक विचारधारा के वैज्ञानिक सम्बन्ध पर प्रकाश डाला। रोटटरडम में मैं श्री जीवनदर्शन के निवास-स्थान पर रहा। वे सज्जन देव मंत्रों का बहुत कुछ उच्चारण करते हैं। रोटटरडम में ही मुझे श्रीमती इन्दु श्रीवास्तव और उनके पति मिले। श्रीमती इन्दु वहाँ की युनिवर्सिटी में हिन्दी तथा संस्कृत पढ़ाती हैं और श्रीमती सुशीला देवी जौहरी (जिनके लेखों से 'आर्य जगत्' के पाठक सुपरिचित हैं।—सं०] की सुपुत्री हैं। श्रीमती सुशीला देवी जौहरी को मैं नाम से जानता था क्योंकि वे मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल की प्रयाग में सहपाठिनी थी।

इसके बाद हेग में भी, जिसे यहाँ के लोग डनह्याम कहते हैं, मेरे व्याख्यान हुए जिसमें कुछ डच अंग्रेज भी उपस्थित थे। व्याख्यान के अन्त में एक अंग्रेज डच ने मुझे कहा कि वे कुछ घण्टे मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं।

जब मैं श्री तिवारी जी के सुपुत्र श्री केशव के यहाँ ठहरा हुआ था तब ये अंग्रेज सज्जन पुस्तकों का भारी बैग लेकर मुझसे मिलने आये। इनके बैग में 'सत्यार्थ प्रकाश' सार्वेदिक सभा द्वारा प्रकाशित 'बृहद् विमान शास्त्र' तथा बंगलौर के श्री सुब्बाराय शास्त्री द्वारा अनूदित 'यज्ञ सर्वस्व' नामक ग्रंथ भी थे। सार्व-देिक सभा ने जो ग्रंथ छापा है वही ग्रंथ श्री सुब्बाराय शास्त्री ने भी छापा था। दोनों का स्रोत वह हस्तलिखित ग्रंथ है जो महर्षि भारद्वाज द्वारा प्रणीत बताया जाता है और जिसे बड़ौदा के जानरेरी टावरनेस्टर आफ इन्टर-नेशनल अकादमी आफ संस्कृत रिसर्च, श्री जी० आर० ओसयर ने ढूँढ़ निकाला था और सन् १९५२ में प्रकाशित किया था। डच सज्जन के पास कुछ ऐसे डिजाइन भी थे जो इन ग्रंथों के आधार पर विमान की बाहृत्ति के रूप में बनाये गये थे। ये सज्जन चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त करना चाहते थे और जो सामग्री उनके पास थी उसके आधार पर वैदिक विमान-विद्या की तह तक पहुँचना चाहते थे। उन्होंने मुझे 'सत्यार्थ प्रकाश' के ११वें समुत्सास का वह स्वतः भी दिखाया जहाँ 'भोज प्रबन्ध' का निम्न श्लोक उद्धृत है—

घट्टक्या श्लोसदसैकमभवः
सुकुत्रिमो श्लोति चारुगत्या ।
वामु ददाति व्यजनं सुपुष्कलं
बिना मनुष्येषु चलत्यजसम् ॥

(—एक ऐसा कृत्रिम घोड़ा तैयार किया गया जो एक घड़ी (लगभग २४ मिनट) में ११ कोस अर्थात् बाईस मील सुन्दर गति से चलता था। हवा फेंकने वाला एक ऐसा पंखा भी तैयार किया गया जो बिना मनुष्य के निरन्तर चलता रहता।)

विदेश में वेद के प्रति गम्भीर रुचि का यह एक उदाहरण है। यदि इन सज्जन के परिश्रम से किसी दिन वैदिक विमान-विद्या का उद्धार हो सके तो यह हम सबके लिए ही बड़े गौरव की बात होगी। मैं इन सज्जन का पता नीचे दे रहा हूँ। जिन विद्वानों की इस विषय में रुचि हो, वे उन सज्जन से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं और उन्हें सहयोग दे सकते हैं। उसका पता यह है—J. N. VAN WEERG, MARKT-WEC. 2525 J. H. DENHAAG, NEDERLAND.

[३]

जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती हैं

एमस्टर्डम के पास एक गाँव है हाफवैर्प। वहाँ श्री तेजपाल मुखलाल रहते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। श्री मुखलाल मुझे उस गाँव के एक डच किसान के पास ले गये जिसके पास तीस-चालीस गायें थीं। लगभग ६१ वर्ष की उम्र के उस किसान के पास जितनी जमीन थी, उसमें उसने चारा बो रखा था। मीलो लम्बी जमीन में दिन-भर वे गायें चरती-बिचरती थीं। शाम को ५ बजे के लगभग गायों के घनो में इतना दूध उतर आता था कि उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता था। दूध निकलवाने के लिए बैचन-सी होकर वे गायें ठीक समय पर रोड में पहुँच जाती थी, जहाँ मशीन से उनका दूध निकाला जाता था। चारो घनो पर चार कप से लगा दिये जाते और मशीन का स्विच आन कर दिया जाता। शौड के एक तरफ अल्यु-मीनियम की खूब बड़ी टंकी थी, जिसमें नली के द्वारा दूध आकर जमा होता रहता। एक-एक गौ ४०-४५ लीटर दूध देती थी। टंकी में बिजली से एक मशानो चलती रहती थी जिससे कि मखन दूध के अन्दर ही घुला रहे और जमकर ऊपर न आ जाय। इस टंकी में इस प्रकार मनो दूध इकट्ठा हो जाता था। दूध वानों की एक यूनिवयन बनी हुई है जो किसानों का दूध इकट्ठा करके ट्रक द्वारा शहर ले जाकर दुकानदारों को निश्चित भाव पर बेच देती है।

इस किसान के पास बड़े-बड़े ट्रक हैं। ५-६ लाख की लागत की एक इतनी बड़ी ट्रकनुमा मशीन उसके पास थी जिससे बड़े सेत को बोना, चारा काटना और उनके गट्ठर बनाकर ढेर लगा देने का काम लेता था। सारा काम वह किसान स्वयं करता था। उसके पास कोई नौकर नहीं, एक भतीजा था जो उसका धारिस था। यह किसान और उसका भतीजा सिर्फ दो बने ही पंगो की सहायता से गोपालन और दुग्ध-वितरण सम्बन्धी सारा काम संभालते थे। उस किसान से बात होने पर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितना धन है तो उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने दोनो हाथ पूरी चौड़ाई तक फैला दिये। मैंने पूछा—मिलियन? उसने कहा—मिलियन नहीं, मिलियन्स, बल्कि कहिये—विलियन्स। अर्थात् लाखो नहीं करोड़ों और सब इसी गोपालन की बंदोबत।

वह किसान अपने बाघ से बाहर भी नहीं जाता। उसका मकान किसी सहृदी जमीर से कम नहीं था। टेलीफोन, फ्रिज, टेलीविजन आदि आधुनिक जीवन के सब साधन उसके पास मौजूद थे। विस्तृत चरागाहों में चरती हुई उसकी बाघों को दूर से देखना एक नयनाभिराम दृश्य था। मैंने इस किसान के साथी और उसके भतीजे तथा उसकी भतीजों के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर खिचवायी। मैं मन ही मन अपने देश के किसानों की तुलना इस किसान से करने लगा। हमारे देश में गोरक्षा का आंदोलन होता है पर हमारे लोग दूध भंड से का पीते हैं। वहाँ भंड का नाम नहीं। कोई भंड को जानता ही नहीं। गोभारता की रक्षा का असली उदाहरण देखने का मौका यही मिला और तब मुझे लगा कि हम भारतवासी पाखंडी हैं—जो केवल गोरक्षा का नारा लगाते हैं और गोरक्षा के लिए क्रियारमक रूप से कुछ नहीं करते। इस पाखंड में जनता और सरकार दोनों शामिल हैं।

नहरों का देश

हालैंड नहरों का देश है। वहाँ के लोग कहा करते हैं कि ज़ोरों को जमीन परमात्मा ने दी है, परन्तु हालैंड वानों ने जमीन समुद्र से छिनी है। ये अपने थम और कीमल से समुद्र को सुखा कर जमीन निकालते जा रहे हैं। उस जमीन पर चरागाह तो बनते ही हैं, रहने के योग्य मकान भी बनते हैं। सारे देश में नहरों का ऐसा जाल बिछा है, कि बड़ी नहरों में से छोटी-छोटी नहरें निकालकर आवश्यकता के समय, जब सूखा पड़ा हो, खेतों को पानी से भर देते हैं। नहरों का तल खेतों से ऊँचा होता है, इसलिए खेतों की सिंचाई में कोई परेशानी नहीं होती और देश में अनाज की या चाँरी की कमी कमी नहीं रहती।

मानवीय मूल्य

एक दिन मैं तिवारी के पुत्र श्री जगदीश के परिवार के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में एक जगह कार से उतरे। लड़की ने मोटर में चाबी लगा दी। जब लौटकर आये तो देखा कि चाबी भीतर टूट गई है। घर वहाँ से अभी १५-२० मील दूर था, और मोटर खल नहीं रह्यी थी। पास ही एक किसान का घर था। लड़की उस किसान के पास मदद माँगने गई। उसी समय किसान की गाय ब्याई थी। हालैंड का नियम है कि गाय के ब्याने पर उसकी देखभाल के लिए बैटरनरी सर्वेन (पशु चिकित्सक) को फोन करके बुलाया जा सकता है। तब तक डाक्टर भी पहुँच गया था। लड़की की विवशता देखकर किसान के दोस्त ने कहा—“बिन्ता की कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी से आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ।” और वह तुरन्त अपनी कार लेकर सेवा के लिए हाज़िर हो गया। घर पहुँचने पर जब मैंने उसे धन्यवाद दिया तो उसने बड़ी नज़रता से कहा—“धन्यवाद कैसा, यह तो मेरा नैतिक कर्तव्य था।” तब मैंने अनुभव किया कि यहाँ के किसान जहाँ समृद्धि में किसी से कम नहीं हैं, वहाँ नैतिकता के मानवीय मूल्यों से भी ओत-प्रोत हैं।

यहाँ की गायों का दूध क्या, निरा मक्खन होता है। मक्खन की अधिकता के कारण खासिस दूध को पचाना भी मुश्किल होता है, इसलिए दुकानों पर पोलिथीन की बैलियों में दो प्रकार का दूध मिलता है—फुल मिल्क और हाफ मिल्क। हाफ मिल्क में भी इतना मक्खन होता है जितना हमारे वहाँ के भंड से गाड़े से गाड़े दूध में हो सकता है। यहाँ दही भी बना बनाया ढब्बों में बिकता है। पहले कह चुका हूँ कि दही को यहाँ 'योगर्ट' कहते हैं। और मैं भोजन में दोनों समय दही लेने का आदी। मुझे लगा कि दही और दूध का असली आनन्द लेना हो तो हालैंड आना चाहिए। हालैंड में इतना दूध और मक्खन देखकर यदि मैं कहूँ कि वहाँ दूध-पी की नदियाँ बहती हैं, तो उसे अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। गोरक्षा का क्रियारमक रूप देखना हो तो वह यूरोप में जाकर देखना चाहिए।

[५]

जहाँ कोई बेरोजगार और बेकार नहीं

हालैण्ड ऐसा देश है, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण से किसी को गरीब नहीं कहा जा सकता। इसलिए वहाँ गरीबी हटाओ का नारा भी उपहासास्पद है। मैंने यहाँ सभी को मोटरों में चलते देखा। कुछ लोग साइकिलों पर भी देखे, और बाजार में पैदल चलने वाले लोगों की भी कमी नहीं, परन्तु बड़ी सड़कों पर एक भी व्यक्ति को पैदल चलते नहीं देखा। हरेक के पास अपनी बढिया मोटरगाड़ी है। क्योंकि यहाँ स्त्रियाँ भी काम करती हैं, इसलिए साधारण परिवारों में भी पति की गाड़ी अलग है, पत्नी की गाड़ी अलग और कहीं-कहीं बेटे-बेटियों को गाड़ी अलग। बुढ़ावस्था में भी इतनी पेंशन मिलती है कि किसी को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। एक तरफ हमारा देश है, जहाँ आजादी के बाद से हम जोर-जोर से 'गरीबी हटाओ' का नारा लगा रहे हैं, पर गरीबी हमारे देश का दामन नहीं छोड़ती। हालैण्ड में क्या जादू है कि वहाँ एक भी गरीब नजर नहीं आता। अपने देश के नीति-निर्माताओं को हालैण्ड की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

सन्तान होने पर सहायता

इस देश में विवाहित युगल के प्रथम सन्तान होने के तीन महीने बाद दम्पति को २८४ गिल्डर (लगभग ३०० रुपये) वार्षिक मिलना शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रार के आफिस में सन्तान की रजिस्ट्री करानी पड़ती है, उसके बाद हर तीन महीने बाद, अर्थात् साल में चार-बार, २८४ गिल्डर की राशि मिलती जाती है। दूसरी सन्तान होने पर पहली सन्तान का २८४ गिल्डर तो मिलता ही है, दूसरी सन्तान के नाम का ४६१ गिल्डर और मिलने लगता है। कुल मिलाकर यह राशि ८६४० रुपये बनती है। (गिल्डर की कीमत भारतीय तीन या साठे तीन रुपये के लगभग है।)

तीसरी सन्तान के होने पर हर तीसरे महीने उक्त दोनों राशियों के असावा ४६० गिल्डर और मिलने लगते हैं। इसी प्रकार चौथी और पाँचवी सन्तान पर ५५७ गिल्डर, छठी सन्तान होने पर ६६१ गिल्डर, सातवी सन्तान होने पर ६१४ गिल्डर, आठवीं सन्तान होने पर ६७७ गिल्डर, प्रति तीन माह बाद मिलते रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी की दस संतानें हों तो उसे प्रति तीसरे महीने १६,६०४ गिल्डर अर्थात् ५८,८१२ रुपये मिलेंगे। सब किसी की दस संतानें नहीं होती। और केवल हालैण्ड में ही नहीं, बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी किसी की दो या तीन से अधिक संतानें नहीं होती। परन्तु सरकार की ओर से यह व्यवस्था है कि नई संतान होने पर उसके भरण-पोषण के लिए माता-पिता को अतिरिक्त राशि मिलनी प्रारम्भ हो जाती है। यह राशि तब तक मिलती रहती है, जब तक संतान की आयु २६ वर्ष की नहीं हो जाती। उस उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह किसी न किसी काम पर लग जाएगा परन्तु यदि कोई २६ वर्ष की आयु से पहले ही, यानि १६-१७ वर्ष की आयु में ही, काम पर लग जाय तो उसके माता-पिता को यह राशि मिलनी बन्द हो जाएगी। सरकार की यह व्यवस्था किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, परन्तु हरेक व्यक्ति के लिए है। चाहे वह व्यापारी हो या औद्योगिक कर्मचारी हो। आधारभूत सिद्धान्त यह है कि यहाँ के किसी नागरिक को सन्तान के पीछे धन के अभाव से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

न्यूनतम वेतन

अगला प्रश्न यह है कि वहाँ काम पर लगे हुए लोगों का न्यूनतम वेतन क्या है। यह वेतन आयु के अनुसार दिया जाता है। उदाहरण के लिए, १५ वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को ७४५.२० गिल्डर (२,२३५ रुपये)

प्रतिमास मिलेंगे। आयु के हिसाब से दिये जाने वाले मासिक वेतन का क्रम इस प्रकार है—

१५ वर्ष	७४५.२०	गिस्टर
१६ "	८८४.८०	"
१७ "	१०२४.६०	"
१८ "	११६४.३०	"
१९ "	१३०४.००	"
२० "	१४४३.७०	"
२१ "	१५८३.५०	"
२२ "	१७२३.३०	"

इस प्रकार २२ वर्ष की आयु के व्यक्ति को, भले ही वह कोई भी काम करता हो, कम से कम १७२३.३० गिस्टर (अर्थात् भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग ५१००) रुपये प्रतिमास मिलता है। २२ वर्ष की आयु के बाद वेतन-क्रम की राशि बढ़ी रहती है। काम के सिंहास से निश्चित वेतन की यह न्यूनतम राशि है। हरेक को इससे अधिक ही मिलेगा, कम नहीं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष कर्मचारियों को अपनी आय के साढ़े सात प्रतिशत घुमाने-फिरने के लिए अलग मिलता है।

बेकारी का इलाज

क्या हालैठ में कोई बेकार नहीं है? इसका उत्तर है—नहीं। जिन स्थितियों में मनुष्य बेकार हो सकता है, वे स्थितियाँ हालैठ में भी हैं। पर वहाँ उनका उचित समाधान मौजूद है।

कोई कम्पनी दिवालिया हो जाय तो उसमें इतना नुकसान हो कि मालिक कम्पनी को बन्द कर दे या कोई कर्मचारी कम्पनी के मालिक का किसी कारण से कोप-भाजन होकर काम से हटा दिया जाय, तो उसकी आजीविका कैसे चलेगी? कोई व्यक्ति इतना बीमार हो जाय कि वह काम कर ही न सके तो उसका गुजारा कैसे होगा? कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो किसी भी व्यवसाय के योग्य न हो और कहीं भी न खप सकता हो, उस का क्या होगा? कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो योग्य तो हैं, किन्तु उनकी योग्यता के साथ कोई काम उनको नहीं मिल पाता तो उनका गुजारा कैसे होगा?

इन स्थितियों का समाधान करने के लिए बर्हों की पार्लियामेंट ने कुछ फंड बनाये हैं? जिनके माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार से बेकार हुए लोगों की सहायता की जाती है। इस प्रकार के उन्नीस फंड हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: Aow, Aww, Akw, Aaw, Awry, Zw, Wao, Zfw, Ww, Abw, Rww, Rz, Roz, Ko, Rvo, Wuv, Wwv, Wsw इनमें डब्लू का अर्थ है अधिक नियम (लाँ) जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है।

इन फंडों में राशि कहाँ से जाती है? कर्मचारियों के वेतन में से अनुपाततः २४.४२ प्रतिशत पैसा कटकर फंड में जमा होता है और जिस कम्पनी में कर्मचारी काम करता है वह कम्पनी भी अपनी ओर से २५.७ प्रतिशत पैसा जमा करवाती है। यही रकमा भिन्न-भिन्न फंडों में जमा होता रहता है जो बीमारी, बेकारी आदि के समय दिया जाता है। वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन भी इन्हीं फंडों में से दी जाती है। हालैठ में कई प्रकार के व्यवसाय हैं, जैसे कपड़ा, कृषि, फर्नीचर, चमड़े का व्यवसाय, शीशे का व्यवसाय, रासायनिक द्रव्य, ब्रैडमेकर, दुग्ध वितरण और बूचड़खाना आदि। इनमें से किसी भी व्यवसाय में लगी हरेक कम्पनी को अपने कर्मचारियों के वेतन का २५.७ प्रतिशत भाग अपनी ओर से सरकारी फंड में जमा करना होता है। यह व्यवस्था बहुत कुछ भारत में प्राविडेण्ड फंड (भविष्य निधि) जैसी है। [पर यहाँ कर्मचारी के वेतन का ८.३३ भाग, और ८.३३ भाग

कंपनी का सरकारी कोष में जमा करवाना पड़ता है, जो कर्मचारी के रिटायर होने पर एकमुश्त उसे दे दिया जाता है—सं०]

यदि कोई कम्पनी दिवालिया हो जाय या घाटे के कारण बन्द हो जाय और कर्मचारी बेकार हो जाएँ, तो उसे अब तक अन्यत्र काम नहीं मिलता, तब तक अपने वेतन का ८० प्रतिशत सरकारी फंड से मिलता रहेगा। छ. मास के बाद उस फंड से पैसा मिलना बन्द हो जाएगा और दूसरे फंड से उसे आर्थिक सहायता मिलती रहेगी, जो कि वेतन का ७५ प्रतिशत होगी। यह सहायता उसको ६५ वर्ष की आयु तक मिलती रहेगी। ६५ वर्ष की आयु के बाद उस व्यक्ति को आजीवन उस फंड से पेंशन मिलती रहेगी जो फंड बुझाने में पेंशन देने के लिए ही नियत है। बुझाने की इस पेंशन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सब के साथ एक-सा व्यवहार होता है। भले ही कोई व्यापारी लाखों रुपया कमा रहा हो, परन्तु ६५ वर्ष का हो जाने पर उसे यह पेंशन मिलेगी, बशर्त कि वह लेना चाहे। इसके अलावा हरेक पेंशनर को वर्ष में एक बार १२२७.६१ गिल्डर (लगभग पाँचे चार हजार रुपये) और मिलता है जो घूमने-फिरने और सैर-सपाटे के लिए होता है। इसलिए यहाँ के वृद्ध व्यक्ति संसार में जहाँ-तहाँ भ्रमण करते पाये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्छ्रंखलतावश काम से निकाल दिया गया हो तो उसे २२ वर्ष की अवस्था के बाद प्रति व्यक्ति को मिलने वाला कम से कम १७२३.३० गिल्डर (लगभग साठे पाँच हजार रुपया) तब तक मिलता रहेगा, जब तक उसे कोई काम न मिल जाय। ६५ वर्ष की आयु के बाद वह पेंशन का अधिकारी तो होगा ही।

इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया हो तो आगे काम करने की असमर्थता का डाक्टरी सर्टिफिकेट पेश करने पर, इसी काम के लिए निर्धारित अन्य फंड से उसे अपने वेतन का ८० प्रतिशत मिलता रहेगा। जो व्यक्ति सर्वथा अयोग्य है और कोई भी काम करने में असमर्थ है, उसकी सहायता के लिए अलग फंड है, जिससे उसको प्रतिमास न्यूनतम वेतन वाली आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। जो व्यक्ति योग्य तो है परन्तु कोई काम न मिलने के कारण बेकार है, तो इसमें उसका दोष नहीं, बल्कि सरकार अपने आप को जिम्मेवार समझती है और ऐसे लोगों की सहायता के लिए उमने अपनी ओर से अलग फंड बना रखा है। उस फंड से योग्य किन्तु बेकार व्यक्ति को १४०० गिल्डर अर्थात् ४५०० रुपये प्रतिमास मिलता रहेगा।

आयकर की दर

ऊपर जिन फंडों का उल्लेख किया है, वे अधिकतर तो कर्मचारियों और कम्पनियों द्वारा दी गई राशियों से ही निर्मित हैं किन्तु इनके अलावा सरकार टैक्स भी वसूल करती है, जिनका पैसा इन मदों में काम आता है। सन् १९८१ के अनुसार यहाँ सरकारी टैक्स निम्न प्रकार था—

(१) अगर पुरुष विवाहित है तो उसे ११००० गिल्डर (लगभग ३५,००० रु०) वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और अगर स्त्री विवाहित है और काम करती है तो उसे २२७८ गिल्डर वार्षिक आय पर इन्कमटैक्स नहीं देना पड़ता। पति और पत्नी की आय इन्कमटैक्स के लिए जोड़ी नहीं जाती।

(२) अगर पुरुष अथवा स्त्री अविवाहित है और आयु ३५ वर्ष से अधिक है तो उन्हें ८८७१ गिल्डर की वार्षिक आय तक आयकर नहीं देना पड़ता। अगर आयु ३५ वर्ष से कम है तो ६५०६ गिल्डर की आय तक इन्कमटैक्स नहीं देना पड़ता।

उक्त राशियों से अधिक आय होने पर आयकर की दर इस प्रकार की है कि उससे हालैण्ड की सारी अर्थव्यवस्था की कमी पूरी हो जाती है। इसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं। इतने बर्षन से ही पाठकों के सामने स्पष्ट हो जायेगा कि हालैण्ड की सरकार ने अपने यहाँ सामाजिक सुरक्षा को किस प्रकार ऐसा रूप दिया है कि वहाँ साम्यवादी विचारधारा को पनपने की गुंजाइश ही नहीं रहती।

[५]

इंग्लैंड में मेरे दस दिन

हालैंड में रहते-रहते मैंने सोचा कि कुछ दिन निकाल कर इंग्लैंड भी हो जाऊँ। हालैंड के उपनिवेशवाद के शिकार सुरीनामी भारतीय थे। उन्हीं की संतान ने अब हालैंड में आकर अपने परिश्रम से जिस तरह सम्मान और समृद्धि का जीवन बिताया मुझे कि या है, उसको देखकर मन में प्रसन्नता होती थी। इंग्लैंड के उपनिवेशवाद के शिकार हम लोग हुए थे, इसलिए इंग्लैंड को देखने की उत्सुकता भी बहुत थी।

मैं चौदह जून को लन्दन के लिए हवाई जहाज से रवाना हुआ। एमस्टर्डम का हवाई अड्डा खूब बड़ा और कई मंजिल का है। विदेशों से आने वालों के लिए निचली मंजिल है और विदेश जाने वालों के लिए ऊपर की मंजिल है। मोटर सीधे मंजिल के अन्दर तक पहुँचती है। कस्टम में बैक कराकर मुझे लन्दन जाने वाले विमान के लिए एक फ्लाँग लम्बे रास्ते से होकर गुजरना था। हालैंड के भाइयों ने बाहर से ही, क्योंकि कस्टम के अन्दर वे नहीं जा सकते थे, हाथ हिला-हिलाकर बड़े प्रेम से विदा दी। आगे किछर जाना होगा, जब यह पता नहीं लगा तो मैं लन्दन जाने वाले एक और यात्री के पीछे हो गया। हम एक्सलेटर पर खड़े हुए और फ्लाँग-भर लम्बा रास्ता मिगटों में पार। एक्सलेटर से उतरते समय मैंने अतिरिक्त सावधानी बरतने की गरज से छलाँग लगा दी जबकि मुझे बैसा नहीं करना चाहिए था और सीधे स्वाभाविक रूप से आगे कदम रख देना ही काफी था। फलस्वरूप मैं गिर पड़ा और मेरे कंधे पर लटका सामान भी तितर-बितर हो गया। एक सज्जन मेरे बचाव के लिए आगे बढ़े। मेरे सिर पर गाँधी टोपी देखकर पूछा कि “क्या आप हिन्दुस्तानी हैं?” मैंने कहा, “हाँ।” वे बोले—“मैं पाकिस्तानी हूँ, इन्टरनेशनल सेल्वों का एनाउन्सर हूँ। नाम है—मुहम्मद मुजाहिद बरी, एम० ए०, एम० काम०, एल० एस० बी०। नेशनल हाकी का कमेन्टेटर भी हूँ। मैं भी लन्दन जा रहा हूँ। आप को कहीं कष्ट नहीं होने दूँगा।” ये सज्जन मेरे लिए सचमुच ही बहुत सहायक सिद्ध हुए।

लन्दन का हीरो हवाई अड्डा भी खूब बड़ा है। मेरे भाई के बामाव थी नरेन्द्र पुंज और उनकी पत्नी गीता मुझे लेने आये हुए थे। मेरे पास बीसा था नहीं। तब श्री मुहम्मद बरी ने बीसा वाले अफसरों को बताया कि इनके पास एमस्टर्डम से लन्दन का बापसी का टिकट है। ये एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पार्लियामेंट मेम्बर भी रहे हैं। यह सुनते ही तुरन्त अफसर ने मेरे पासपोर्ट पर छः बास का बीसा स्वीकृत करने की मुहर लगा दी।

लन्दन आर्यसमाज

लन्दन पहुँचते ही मेरी सबसे पहली उत्सुकता वहाँ के आर्यसमाज मन्दिर को देखने की थी। मैंने श्री पं० सत्यदेव भारद्वाज की, जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन लन्दन के अध्यक्ष थे और जिनकी एक बड़ी फैंकटरी लन्दन में है, पुत्रवधु को फोन करके आर्यसमाज का फोन नम्बर पूछा। अगले दिन आर्यसमाज, लन्दन के प्रधान श्री सुरेन्द्र भारद्वाज और पुरोहित श्री विरीश चन्द्र खोसला आदि मुझे लेने आ पहुँचे।

२० जून को मैंने लन्दन का आर्यसमाज मंदिर देखा—जिसका नाम बन्देगालरम् भवन है और जो एक गिरजेकी खरीदकर आर्यसमाज मंदिर बनाया गया है। हाल खूब अच्छा है, काफी बड़ा है। डाई सी-तीन सी आदमी तक बैठ सकते हैं। हाल के साथ ही पुरोहित के लिए एक उत्तम कक्ष बना है, जिसमें गोपालय आदि की अलशय से व्यवस्था है। हाल में एक तरफ अलभारियाँ रखी थी जो पुस्तकों से भरी थी। एक अलभारी में लन्दन के अन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलन के अवसर पर ‘आर्य जगत्’ के संपादक श्री सिलीस बेदालकार द्वारा संपादित और बहुप्रशंसित स्मारिका की प्रतिमाँ रखी थी। उस अवसर के लिए मैंने भी अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी,

जिसका नाम था *Glimpses of the Vedas*, उसकी तीन सौ प्रतिर्ण प्रकाशक ने लन्दन भिजवायी थी। पृष्ठ-ताछ करने पर पता लगा कि उस पुस्तक का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर बाकायदा विमोचन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ये प्रतिर्ण कहीं गईं, कुछ पता नहीं लगा। आर्यसमाज को केवल ५ प्रतिर्ण मिली थी। यह सब जानकर मुझे दुःख हुआ। आर्यसमाज के साथ ही उसके पीछे काफी जमीन खाली पडी है, जिसने आर्य समाज की गतिविधियों के विस्तार की काफी गुंजाइश है। समाज के प्रधान द्वारा मेरे स्वागत के बाद मेरा ब्याख्यान हुआ।

हाइड पार्क

जिस देश ने भारत पर लगभग तीन सौ साल तक राज्य किया और जिसके शासन के विरुद्ध हमने सत्याग्रह की लम्बी लड़ाई लड़ी, उस देश के मुख्य स्थानों को देखने की भी बड़ी इच्छा थी। एक दिन हम हाइड पार्क गये। इंग्लैंड में शांति की स्वतन्त्रता का प्रतीक है हाइडपार्क। वहाँ हरेक को अपनी बात कहने का अधिकार है। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर छोटे-मोटे मजमे लगे हुए थे और भाषणबाजी चल रही थी। एक मजमे में एक फिलस्तीनी यहूदियों के विरुद्ध खूब गला फाड़-फाड़कर बोल रहा था। शीड़ में से एक बुढ़िया जो लंगडी थी और बैसाखी के सहारे खडी थी, आगे बढी और भाषणकर्ता की तरफ मुक्का तानकर बोली—You are a liar (तुम झूठे हो)। इससे पता लग गया कि सचमुच ही इस पार्क में हरेक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता है। कभी स्वर्णीय श्रीकृष्ण मैनन भी इसी पार्क में खड़े होकर भारत की आजादी के समर्थन में भाषण दिया करते थे। तभी से ये नेहरू जी की नजरों में चढ़े और अन्त में भारत के रक्षामंत्री पद तक पहुँचे।

हाइड पार्क के पास ही एक रीजेंट पार्क है। यह भी बहुत बड़ा है। इसका निर्माण १९३५ में हुआ जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि इंग्लैंड के बहुत से भवनों और उद्यानों का निर्माण भारत से आये धन से ही हुआ है। इंग्लैंड और हार्लैंड दोनों उपनिवेशवादी देश रहे हैं और दोनों के विकास का मुख्य आधार उपनिवेशों से आया धन ही है।

मैं विन्डसर कैंसल देखने गया जो लन्दन से २५-३० मील दूर है। इसका निर्माण सन् १८३५ में हुआ था, जब अंग्रेज भारत पर राज्य करते थे। किले का निर्माण इस ढंग से हुआ है कि उसके ऊपरे खडने पर आस-पास के लन्दन का काफी बड़ा भाग दिख जाता है। इसी किले के अन्दर कोहेनूर हीरा रखा हुआ है जिस पर खूब सभ्य पहरा है। उसे देखने के लिए असल से टिकट लेकर जाना पडता है। इसी हीरे के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव के प्रतीक अन्य हीरे-जवाहरात और सोने-चाँदी के बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं। इस किले में पहरा देने वालों की पोशाक अभी तक वही है जो विक्टोरिया के जमाने में हुआ करती थी—लाल बर्दी और सिर पर लाल ऊँचा-सा टोप। उनके साथ खड़े होकर लोग फोटो खिचवाते हैं। वह पहरेदार भी अपनी बानबार बर्दी में ऐसे निश्चल रहता है जैसे कि कोई नुत हो।

साउथहाल-भारतीयों की बस्ती

इसके बाद मैं साउथ हाल देखने गया, जहाँ ज्यादातर भारतीयों की आबादी है। मैंने सुना था कि वहाँ गंदगी है, परन्तु देखने पर ऐसा कुछ नहीं लगा। मकान बैसे ही थे जैसे अंग्रेज घोरों के होते हैं और रहने वाले भी बैसे ही अपटुडे। सनबार पहने हुए स्त्रियाँ और पगड़ी धारण किये हुए सिख भी वहाँ अच्छी संख्या में दिखाई दिये। साउथ हाल के बाजार में प्रत्येक हिन्दुस्तानी वस्तु सुलभ थी और रहन-सहन तथा रंग-बंग में भी कुछ हिन्दुस्तानी झलक थी।

इंग्लैंड और हार्लैंड दोनों जगह मैंने एक बात देखी। मई के महीने में जब गरमी होती है और घुप निकलती है तो वे रूपड़े उतारकर पाकों या खासी सड़कों पर दौड़ लगाते देखे जाते हैं। मीलों दौड़ते हैं। कई

मण्डलियाँ ऐसी देधी जो २५-३० के युग में सबेरे बीड़ना शुरू करती हैं और शाम को वापस झोटी हैं। इस प्रकार महीने भर यह प्रोग्राम चलता है। वहाँ के बच्चों के स्वास्थ्य का यह रहस्य है।

बकिघम पैलेस

१६ जून को बकिघम पैलेस देखा। अन्दर तो जा नहीं सकते थे। बाहर चौक पर खूब भीड़ लड़ी थी। पृष्ठने पर पता चला कि इस समय रानी के अंगरक्षकों का परिवर्तन होता है। एक युग ड्यूटी समाप्त करके जाता है, नया युग ड्यूटी पर आता है। उन अंगरक्षकों की वेसभूषा देखने लायक होती है। उसी दृश्य को देखने के लिए भीड़ थी। अपने देश में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की फीज भी इसी की नकल पर रची गई सगती है।

पैलेस के पास ही कोबेट बाजार है। यह एक ऐसी मंडी है, जहाँ भोज बिल्वा बिल्वा कर अपना सामान बेचते हैं, जैसे अपने वहाँ कबाड़ी बाजार में हुवा करता है। मैंने रैबी स्पूर की पुस्तक LANDS AND THE FIRST EMPIRE' में पढ़ा कि 'स्टालिन' शब्द का अर्थ है—शुद्ध, खरा, जिसमें छोट न हो। पहले कभी भारत से जो सामान जाता था, उसे पूर्व (ईस्ट) से जाने के कारण 'ईस्टलिन' कहा जाता था। वह सामान इतना खरा होता था कि उसी 'ईस्टलिन' शब्द से बिगड़ कर जो 'स्टालिन' शब्द बना उसका अर्थ भी बिल्कुल शुद्ध या खरा हो गया। किसी अमाने में भारत से जाने वाले सामान के साथ यह खारेपन की तारीफ जुड़ी रहती थी। आज विधि की विवम्बना है कि इंग्लैण्ड तथा हार्लैण्ड से जाने वाला सामान तो खरा और बिना मिलाबट का होता है जबकि भारत से जाने वाला बाल बिना मिलाबट के नहीं होता। जो लोभ दूध तक में पानी मिलाते हैं, वे किसी और चीज में मिलाबट करने से कैसे रह जायेंगे।

एशियाईयों का विरोध

आजकल इंग्लैण्ड में छात्रों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है, जिसे 'रिक्त हृत्त' कहते हैं। यह वर्ग एशियाई लोगों के इंग्लैण्ड में आगजन के विरुद्ध है। वहाँ जैसे एशियाई लोगों को बह बरा-समका कर तथा आतंकित करके वहाँ से निकाल देना चाहता है। उन्हें डर है कि आषार में कुशल तथा शरीर से परिधमी होने के कारण वे लोप एक दिन संघर्षों को बेकार कर देंगे। २१ जून को जब मैं वहाँ था तब ऐसे छात्रों पर मुकुवमा चल रहा था, जिन्होंने दूध की बोतलों में पेट्रोल भर के एशियाई लोगों पर हमला किया था। वे लड़के कराटा और जूडो में भी निपुण थे। अदालत में उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ किया वह केवल आत्मरक्षा के लिए था। पुलिस ने भी छात्रों का पक्ष लिया और उनके द्वारा एशियाई लोगों पर किसी प्रकार के आक्रमण की बटना से अनभिज्ञता प्रकट की। फलस्वरूप सब छात्र छोड़ दिये गये।

इस समय जो भारतीय या पाकिस्तानी इंग्लैण्ड में रह रहे हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी वही उत्पन्न हुई है। अंग्रेजी बच्चों के साथ ही उन्होंने शिक्षा पाई है। वे अपने आपकी भारतीय इंग्लैण्डमैन या पाकिस्तानी इंग्लैण्डमैन कहते हैं। ब्रिटेन को अपनी मातृभूमि कहते हैं। वे किसी भी तरह इंग्लैण्ड पर अंग्रेजों से कम अपना अधिकार नहीं समझते। सारा संघर्ष इस दूसरी पीढ़ी के एशियाई नौजवानों तथा ब्रिटिश नौजवानों के बीच चल रहा है। हार्लैण्ड में मैंने इस प्रकार का कोई संघर्ष नहीं देखा।

सेक्स से विरक्ति

यहाँ मैंने एक बात और देधी। उसका उल्लेख करना चाहूँगा। 'टाइम्स' अखबार में एक टिप्पणी छपी थी कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अधिभावकों ने सामूहिक रूप से हैदमास्टर्स से निषेधन किया है कि हमारे बच्चों को लैक्स के सम्बन्ध में जो शिक्षा दी जाती है, वह हमसे पूछकर ही जानी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि उन्हें क्या बताया जा रहा है—हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे उनका

चरित्र घ्रष्ट होने की आशंका हो। मुझे यह बात समझदारों की लगी। आज का युग सेक्स के विचारों से इतना भर गया है कि माता-पिता के लिए अपनी संतान के चरित्र के विषय में चिन्तित हो उठना स्वाभाविक है। मैंने इंग्लैण्ड में मोटरों के पीछे लिखा हुआ देखा है Rugby is Better than sex—अर्थात् सेक्स की अपेक्षा फुटबाल खेलना बेहतर है। इसका अभिप्राय यह है कि कामवासना की पूर्ति के चक्कर में पढ़ के अपना स्वास्थ्य नष्ट करने के बजाय खेल के मैदान में दौड़-झूप करना ज्यादा अच्छा है, जिससे तन्दुरुस्ती बनी रहे। इंग्लैण्ड में ऐसे संगठन बन रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के अनुसार ब्रह्मचर्य को अपनी सन्तान का जीवन-लक्ष्य बनाना चाहते हैं। यह भी कितने आदर्श की बात है कि हम भारतवासी अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को भूलकर पश्चिम के जीवन-मूल्यों के पीछे अन्धे होकर भाग रहे हैं और उधर पश्चिम के लोग हमारे प्राचीन जीवन-मूल्यों की ओर खिंचते चले आ रहे हैं।

आर्यसमाज, नैरोबी की हीरक-जयन्ती तथा आर्य-प्रतिनिधि-सभा,
 ईस्ट-अफ्रीका की स्वर्ण-जयन्ती-समारोह पर आयोजित
 अन्तर्राष्ट्रीय आर्य-महासम्मेलन में विद्यामार्तण्ड
 डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का अध्यक्षीय-भाषण

आर्य बन्धुओ तथा बहिनो !

आर्यसमाज, नैरोबी की हीरक-जयन्ती तथा आर्य-प्रतिनिधि-सभा, ईस्ट-अफ्रीका की स्वर्ण-जयन्ती के इस शुभ अवसर पर एकत्रित आप भाई-बहनों को मैं उन आर्य-बन्धुओं का नमस्कार भेंट कर रहा हूँ जो कारकवा शरीर से हमारे इस समारोह में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सके, परन्तु जिनकी आत्मा हमारे साथ है।

नैरोबी के भाई-बहिनो ! मैं १९२४ में आचार्य रामदेव जी के साथ दो मास के लिए इस देश में आया था। तब से आज आधीशताब्दी का समय बीत गया। उस समय आर्यसमाज, नैरोबी अपनी शैशवावस्था में था। उस समय के कुछ आर्य-बन्धुओं के नाम मुझे आज तक स्मरण हैं। श्री बद्रीनाथ जी और श्री मधुरादास जी उस समय के आर्यसमाज के स्तम्भ थे। सेठ नानजी कालिदास ने अपने जीवन-काल में अफ्रीका में आर्यसमाज के पीछे जो जी-जान से सीचा। आज इसका जो भव्य रूप दीख रहा है उसमें आप सब लोगों का हाथ है—इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर एक व्यक्ति को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस देश में आकर गुरुकुल का नाम उज्ज्वल किया और स्नातक होते हुए जन-सामान्य के इस भ्रम को तोड़ दिया कि गुरुकुल के स्नातक दुनिया की दृष्टि से असफल होते हैं, और अगर सफल होते हैं तो आर्यसमाज को मूल जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम सत्यदेव भारद्वाज है। वे गुरुकुल विश्व-विद्यालय के वेदालंकार हैं, मेरे शिष्य रहे हैं, और उन्हें इस देश में फसला-कूलता और आर्यसमाज के कार्य में जुटे रहना देखकर मेरी छाती गर्व से फूल उठती है।

बन्धुओ ! आपका समाज अपने जीवन के ७३ वर्ष पूरे करने जा रहा है, मैं जीवन की इस पटड़ी पर आपके समाज से ५-६ वर्ष आगे दौड़ रहा हूँ—शायद यह देखकर आपने मुझे आधु की दृष्टि से इस सम्माननीय पद पर आसीन किया है, यद्यपि मुझसे अधिक योग्य व्यक्ति आपके पास मौजूद हैं। मैंने अपने जीवन-काल में वैदिक-संस्कृति तथा वैदिक-विचारधारा के स्पष्टीकरण में जो थोड़ा-बहुत कार्य किया है सबवतः वह भी आपके मेरे प्रति प्रेम का कारण हो सकता है। मैं आपके इस प्रेम के लिए आप सब का अत्यन्त आभारी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वैदिक-विचारधारा का अध्ययन तथा उसका स्पष्टीकरण करना मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा है और जब तक यह जीवन रहेगा तब तक यह लक्ष्य बना रहेगा।

आइये, हम देखें कि मानव-समाज के जीवन में जो चारों तरफ असन्तोष तथा अज्ञानि फैल रही है— इस समस्या का हल करने में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक-विचारधारा का क्या स्थान है।

१. विश्व की एकता

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय, तो विश्व की अस्थान्ति की समस्या को हल करने के लिए मानव ने अब तक चार रास्ते अपनाये हैं :

- (क) पहला रास्ता जोर-जबर्दस्ती का, युद्ध से संसार को एक बना देने का है,
- (ख) दूसरा रास्ता राज्य-शक्ति पर अधिकार प्राप्त कर आधिक या सामाजिक विघनता को मिटाकर एकता स्थापित करने का है,
- (ग) तीसरा रास्ता अर्थ-व्यापिक है जिससे संसार में जबर्दस्ती एक धर्म स्थापित करके मानव-समाज में एकता को स्थापित किया जाय,
- (घ) चौथा रास्ता प्रेम द्वारा मानव के मन को जीत कर विश्व में वैदिक संस्कृति की एकता स्थापित करना है।

आइये, इतिहास की पृष्ठ भूमि में इन चारों पर विचार कर लें कि किस मार्ग पर चलने से हमें कदां तक सफलता मिली या मिल सकती है।

२. युद्ध द्वारा विश्व में एकता स्थापित करना

लड़ाई-झगड़ा मिटाने तथा शान्ति स्थापित करने की सब से पहली शर्त है 'एकता' स्थापित करना। इस एकता को लाने के लिए दुनिया के शक्तिशाली व्यक्तियों ने सैन्य-शक्ति का सहारा लेकर 'विघनता' को मिटाने का प्रयत्न किया। जैसे रास्ते से कटि मिट जाये तो रास्ता साफ हो जाता है, उन कौटो को प्रेमालाप से नहीं हटाया जा सकता, उन्हें एकदम भस्म कर दिया जाता है, इसी प्रकार संसार में एकता स्थापित करने में देश-देश की भिन्नता, देश-देश का स्वार्थ बाधक हो जाता है। सारे संसार में जब एक ही देश होगा तो कौन किससे लड़ेगा, कौन किससे झगड़ेगा। इस तथ्य को लेकर, सदियां गुजर गईं, सिकन्दर अपनी सेनाओं को लेकर विश्व-विजय के लिए निकला था, इसी भावना को लेकर नैपोलियन दुनिया को जीतने निकला था, यही भावना हिटलर के मन में थी। परिणाम क्या हुआ ? युद्ध से युद्ध बढ़ता गया, मानव एक न हो सका।

दूर की बात को छोड़ें, अपने जीवन-काल में हम क्या देखते हैं ? हमारे देखते-देखते १९१४ तथा १९३८ में दो विश्व-युद्ध हो लिये। १९१४ के युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञों को समझ आ रहा था कि हिंसा तथा युद्ध से मानव-समाज में एकता स्थापित नहीं हो सकती। संसार के बड़े-बड़े ने मिलकर 'लीग ऑफ नेशन्स' की स्थापना की और यह तय किया कि आगे से कोई युद्ध नहीं करेगा, परन्तु इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ के बीच के समय में सब देश युद्ध की तैयारी में ही लगे रहे और १९३८ में हिटलर ने युद्ध द्वारा दुनिया के सब देशों को एक करने का भावा बोल दिया। इस युद्ध के बाद भी दुनिया के सवाने मिल कर बैठे, उन्हें फिर दोबारा समझ पड़ गया कि हिंसा तथा युद्ध के द्वारा विश्व में एकता स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने 'लीग ऑफ नेशन्स' को असफल पाया और उसकी जगह 'युनाइटेड नेशन्स ऑर्गेनिजेशन' की स्थापना की जिसमें सब मिल-बैठकर सोचे कि संसार में अहित एकता कैसे स्थापित की जा सकती है।

परन्तु इसका भी क्या फल निकला ? पाकिस्तान ने भारत पर तीन बार हमला किया। पहला १९४७ में यू० एन० ओ० के बनने के ठीक बाद, दूसरा १९६५ में, तीसरा १९७१ में। चायना ने १९६२ में भारत पर अकारण आक्रमण कर दिया। अन्य देशों में भी लगातार युद्ध होते रहे हैं। ईजिप्ट और इजराइल, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस—इन सब में यू० एन० ओ० के बावजूद युद्ध जारी रहे और जारी हैं। यू० एन० ओ० के बावजूद एटम बॉम्ब का बेर बढ़ता जा रहा है। हम कार्गेंसों में बैठकर शान्ति तथा एकता की चर्चा करते हैं, चर जाकर लड़ाई की तैयारी करते हैं। यू० एन० ओ० ने जो देश

घाटीरिक्त-वृष्टि से जितने पास-पास बैठे होते हैं, सामाजिक-वृष्टि से वे एक-दूसरे से उतने ही दूर होते हैं जितने उनके देश एक-दूसरे से दूर हैं।

शान्ति स्थापित करने की अनन्त कान्छों के होने पर भी आज के मानव-समाज के मानस-पटल पर भय का आतंक छाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि एक यद्वाञ्छ हो जायेगा और हमारी आँखों के सामने शिरोशिखा और मायासाकी का रूप्य फिर से गचने लगेगा।

३. कर्म्युत्थम द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक विषमता दूर करके विश्व में एकता स्थापित करना

संसार में विषमता दूर कर एकता स्थापित करने का दूसरा रास्ता है—सामाजिक तथा आर्थिक ऊँच-नीच को मिटा देना। यह रास्ता कर्म्युत्थम ने बूझा। उसने कहा कि जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चल रही है उसमें अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मनुष्य-मनुष्य में दूरी बढ़ती जा रही है। दुनिया के राज्य इस विषमता को कायम रखने में सहयोग दे रहे हैं क्योंकि उनका अस्तित्व भी इसी आधार पर टिका हुआ है। मानव-मानव को एक करने का एक ही तरीका है—धनी-निधन का वर्ग-संघर्ष हो, बड़े-बड़े पैमानों पर देशों का युद्ध होने के स्थान में गली-कूचे में, घर-घर में लड़ाई हो। सामाजिक तथा आर्थिक विषमता को जबबंस्ती मिटा दिया जाय और जन-समुदाय का राज्य हो जाय। इस बात को लेकर भी भिन्न-भिन्न देशों में संगठन बने। रशिया तथा चायना में तो राज ही पसंद भये। अन्य देशों में भी यह लड़ाई जो श्रौंजों, तोपों, बन्दूकों से लड़ी जाती थी, काम रोको, घेरावो—कभी-कभी फौजदरियों की आगजनी से लड़ी जा रही है। पहले देश देश का सन्तु धा, आज अमीर-गरीब की सन्तु उभर आयी है। सिकन्दर, नैपोलियन, हिटलर जिस हिंसा पर उतर आये थे वही हिंसा जन-जन में फैल गई है। रशिया तथा चायना जिस स्वयं की कल्पना कर रहे थे वह खंड-खंड हो गई है, और विश्व में एकता का साम्राज्य स्थापित करने वाले वे दोनों देश भी एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि इन सब को हिंसा के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता जिससे विश्व में एकता स्थापित हो सके। एकता सभी चाहते हैं, परन्तु इनके हाथ में तोपें और तलवारें ही हैं।

बर्टेण्ड रसल तो विश्व में अशान्ति देखकर, निराश होकर यहाँ तक कहने लगे थे कि अगर जोर-जब-दंस्ती, सेना और तोप बन्दूक के जोर पर ही विश्व में एकता स्थापित हो सकती है, तो इंग्लैंड तथा अमरीका को मिलकर ऐलान कर देना चाहिए कि हम अपने आप एक ऐसे सैन्य-राज की स्थापना करने लगे हैं जिसके भीतर हर देश को हर हालत में सम्मिलित होना होगा, जो नहीं होगा उसे सर्वथा मिटा दिया जायगा। अगर यह धमकी कामयाब हो जाय तो ठीक, नहीं तो उस देश की लस्वोपत्ती करने के स्थान में उस पर जबबंस्ती कब्जा कर लिया जाय। बर्टेण्ड रसल का कहना था कि यह काम इंग्लैंड तथा अमरीका को अपने हाथ में लेना चाहिए, अगर वे ऐसा न करें, तो भले ही रशिया इस काम को अपने हाथ में ले—परन्तु संसार में अशांति को दूर सिर्फ एकता स्थापित करने से ही किया जा सकता है—दुनिया एक राज्य में रहे—सिविल हो, मिलि-टरी हो—अंग्रेजों का हो, अमरीका का हो, रशिया का हो—किसी का ही, परन्तु एक का हो।

४. धर्म-धार्मिक संस्थाओं द्वारा विश्व में एकता स्थापित करना

संसार में एकता स्थापित करने का तीसरा रास्ता ईसाइयत तथा इस्लाम में अपनाया। ईसा ने अपने चेहनों को विश्व-प्रातुत्व का सन्देश लेकर संसार के कोने-कोने में भेज दिया। ईसाइयतों को बहुत हद तक सफलता मिली, मानव मानव का भेद मिटा। परन्तु ज्यों-ज्यों ईसाइयत का प्रचार बढ़ा, धर्म की स्थापना हुई, त्यों-त्यों ईसाइयत पीछे हटती गई, धर्म आने जाता गया। धर्म के संगठन में ईसा की शिखाओं के स्थान पर धर्म के

अध्वस्य पोष का हुक्म चलाने लगा। चर्च धर्म के प्रचार का केन्द्र होने के स्थान पर भौतिक-शक्ति का केन्द्र हो गया। पोष का भी धार्मिकता के नाम पर एक दुनियावी राज्य हो गया। इसके विरुद्ध आवाज उठी। लूथर ने विद्रोह का झंडा सड़ा किया। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों का कुक्षेत्र छिड़ गया। दोनों आपस में लड़ मरे। इनकी आपस की लड़ाई ने इतना उग्र रूप धारण किया कि पोष ने जिबेटीय की स्थापना की। जो रोमन कैथोलिक-धर्म को नहीं मानता था, वह सूची पर सटका दिया जाता था। सैंटीमर नाम के प्रोटेस्टेंट पादरी को रूई से सपेट कर आग की लपटों की बेंट कर दिया गया, क्योंकि पोष के हाथ में राज्य-शक्ति के-से अधिकार आ गए थे। राजाओं ने भी पोष की शरण ली थी, इसलिए ईसाइयत के विरुद्ध जिन्के विचार पाये जाते थे उन्हें सहूल नहीं किया जाता था। बूनो कहता था कि सूर्य पृथ्वी के गिर्द नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। उसे सट्टों से बाँध कर जिन्दा जला दिया गया। वैजिलियो कहता था कि पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है। उससे पूछा गया कि अगर पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के नीचे के लोगों के सिर नीचे होने चाहिए, पैर ऊपर। वैजिलियो को जेल में डाल दिया गया। जो ईसाइयत संसार में भ्रातृभाव का सन्देश लेकर उठी थी उसका अन्त हिंसा तथा असहनशीलता में आ पहुँचा।

इस्लाम का नारा भी भाई-भाई का था। सब खुदा के बन्दे हैं। परन्तु इस्लाम ने भी तनवार उठा ली। जहाँ ईसाइयत ने क्रूसेड से, जोर-जबर्दस्ती एकता लाने की कोशिश की, वहाँ इस्लाम ने भी जिहाद बोल कर मानव-समाज में एकता लाने का प्रयत्न किया। आज ईसाई देश ईसाई देशों से लड़ रहे हैं, मुसलमान देश मुस्लिम देशों से लड़ रहे हैं। ईसाइयत तथा इस्लाम ने ठीक रास्ता पकड़ा था, परन्तु रास्ते पर चलते-चलते भटक गये। भ्रातृभाव का नारा लगाकर ये चले थे, परन्तु रास्ते में ही भ्रातृभाव का नारा भूल कर लौकिक-साम्राज्य स्थापित करने लगे—संसार को एक बनाने का स्वप्न इनका भी स्वप्न होकर ही रह गया—क्रूसेड और जिहाद में ये अपना लक्ष्य छोड़ बैठे।

५. वैदिक संस्कृति तथा धर्म द्वारा विद्व-अन्वृत्त स्थापित करना

जैसा हमने कहा, संसार में एकता स्थापित करने से ही मानव-समाज की भूल समस्या—शान्ति तथा सन्तोष—हल हो सकती है, परन्तु इन दिशा में अब तक जितने प्रयास हुए सब विफल हुए हैं। संसार में सिर्फ एक ही देश है जिनमें विषय-बंधुत्व की दिशा में बाहु-बल के स्थान में आत्म-बल का प्रयोग किया, सैन्य-बल के स्थान में धर्म-बल का प्रयोग किया, दूसरों का खून बहाने के स्थान में अपना बलिदान देने का मार्ग अपनाया। वह देश है—भारतवर्ष। भारत ही वह देश है जिसने अपने सैनिक अन्य देशों पर आक्रान्ता के रूप में भेजने के स्थान में विद्व की आत्मा को जीतने के लिए अपने धर्म-गुरु भेजे। दो हजार वर्ष पहले भारत के सम्राट् अशोक ने विद्व को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए शान्ति का सन्देश घर-घर पहुँचाने के उद्देश्य से जिस सन्देश को अपने शान्ति-दूतों के हाथ भेजा था उसमें कहा गया था—“अब तक मनुष्य मनुष्य का शत्रु रहा है। उसने मानव-समाज को भिन्न-भिन्न टुकड़ों में बाँट दिया है। ऐसी अवस्था हो गई है कि एक घरातल पर सड़े होकर हम एक स्वर में एक बात नहीं बोल सकते। इस मार्ग पर चलकर मानव को घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, युद्ध के सिद्धाय कुछ हाथ नहीं आया। समय आ गया है जब हमें जाति-भेद, देश-भेद को त्याग कर एक सूत्र में बंध जाना है। हमें स्मरण रखना होना कि संपूर्ण विषय हृद्यारा देव है और संपूर्ण मानव-समाज हमारी प्राति है।”

ईस्वी सन् से तीसरी शताब्दी पहले अशोक ने मानव-समाज को हिंसा का नहीं, अहिंसा का यह सन्देश सुनाया था। इस सन्देश में स्वार्थ तथा अहंकार नहीं, निःस्वार्थ तथा विनय निहित था। जिस प्रकार का महा-सम्मेलन आप यहाँ कर रहे हैं कुछ इसी प्रकार की महासभा का आयोजन अशोक ने मुगलसुत्त तिथ्य की अभ्युत्थता में किया था जिसमें देश-विदेश से विद्वान् एकत्रित हुए थे। इस महासभा में विचार-विनिमय हुआ।

यह सोचा गया कि संसार को शक्ति-धाम बनाने के लिए क्या उपयुक्त किये जाने चाहिए। इस महासभा का निर्णय था कि मनुष्य यह भूल बचे है कि वे सब एक ही स्रष्टा की सन्तान हैं, भाई-भाई हैं। इस सन्देश को लेकर अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा को चीनका भेजा। इसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का सन्देश लेकर परित्राजकों की टोहियों-पर-टोहियाँ संसार के कोने-कोने में भूमने लगीं। ये लोग आसाम, बर्मा, बाली, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, चीन, जापान, तिब्बत, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी तुर्किस्तान, अफगानिस्तान—सब अगह पहुँचे। इनका सन्देश तलवार का नहीं आत्मा का सन्देश था, भाई-भारे का सन्देश था।

श्वेत्सांग एक प्रतिष्ठ चीनी यात्री हुआ है। वह ६३० ईस्वी में राजा हर्ष के समय भारत आया था। भारत वर्ष भारत में रहकर उसने यहाँ के बहुभूस्व संघों का संग्रह किया था जिन्हें वह अपने देश ले जा रहा था। चीन लौटते समय जब वह बंगाल की खाड़ी के समुद्र से गुजर रहा था तब उसके साथ जहाज में दो बौद्ध भिक्षु थे—ज्ञानगुप्त तथा त्यागराज। इस यात्रा में एक दिन भयंकर तूफान उमड़ पड़ा। जहाज के कप्तान ने आदेश दिया कि यात्रियों की जान बचाने के लिए जहाज के बोझ को हल्का करना होगा। जिस-जिसके पास जक्रूरत से ज्यादा बोझ हो, वे उसे समुद्र में फेंक दें। श्वेत्सांग के पास सैकड़ों पुस्तकों थीं जिन्हें वह अपने देश ले जा रहा था। वह उन सब पुस्तकों को समुद्र के बर्ष में फेंकने ही वाला था कि वे दोनों भिक्षु बीच में पड़ गये। उन्होंने श्वेत्सांग को कहा कि इन पुस्तकों को मत फेंको। इनमें जो ज्ञान भरा पड़ा है वह हजारों आत्माओं को जीवन का सन्देश दे सकता है। इसके बजाय कि इन पुस्तकों को समुद्र में फेंक कर जहाज का बोझ हल्का किया जाय, बेहतर होगा कि वे दोनों अपने को समुद्र के हवाले कर दें। श्वेत्सांग इस बात को नकारने वाला ही था कि वे दोनों छत्ताथ भार कर समुद्र की लहरों में विलीन हो गए। यह दृश्य देखकर श्वेत्सांग विचारी मे डूब गया। उसने उस भूमि को नमस्कार किया जिसने ऐसे नर-रत्नों को उत्पन्न किया था जो विश्व में शान्ति का सन्देश गुंजा देने के लिए जान पर भी खेल गए थे।

बुद्ध का सन्देश भारत के सन्त-महात्माओं का सन्देश था, श्चि-मुनियों का सन्देश था, वह सन्देश जिसे मुनि पतञ्जलि ने योग-दर्शन में 'अहिंसा-सत्य-अस्त्येय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह' का नाम दिया था। यह वेदों का सन्देश था जो सदियों से भारत में सुप्त हो चुका था, जिसे ११वीं शताब्दी में श्चि दयानन्द ने फिर से पुनरुज्जीवित किया था। आर्यसमाज का उद्देश्य उरी सन्देश को विश्व के कोने-कोने में पहुँचाना है।

मनु ने लिखा था :

एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादध्वजमनः
स्वं स्वं चरित्रं सिद्धेरन् पृथिव्यासर्वमानवाः।

भारत की शील चरित्र का निर्माण करना था, भारत का सन्देश ऐसे युवकों का निर्माण करना था जो संसार के बड़े-से-बड़े प्रलोभनों के सामने भी न ड़िबें—'चरित्रं सिद्धेरन्' का यही अर्थ है। जब चरित्र वाले व्यक्ति देश में होंगे—ऐसे व्यक्ति जो यम-नियम की साधना में से गुजरें हों—वे सरकारी नौकरी करें, व्यापार करें, शासन करें, ऐसे व्यक्ति जिनके चरित्र पर कोई आँच नहीं आ सकती, तब किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, या देश की कोई समस्या बनी नहीं रह सकती। आज हम अपने-अपने देशों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की ही बड़ी-बड़ी बातें हाँकते हैं, परन्तु हर समाज तथा हर देश के नवयुवक जो भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाले हैं, स्पष्ट शब्दों में चरित्रहीन होते जा रहे हैं। वेदों का आदेश था—

कृष्यन्तो विश्वमार्यम्

वैदिक विचारधारा के अनुसार किसी भी समाज या देश का सबसे पहला काम देश की जनता को 'आर्य' बनाना है—'आर्य', अर्थात् बुद्ध-चरित्र का व्यक्ति। आज हमारे पास सब-कुछ है, धन है, सम्पत्ति है, मकान

है, मोटरें हैं, हवाई जहाज हैं, परन्तु हम सब अंगार्य हैं, स्वार्थ में इतने बड़े हैं कि सब-कुछ होते हुए भी भाई भाई को नहीं देख सकता, देख-देख को नहीं देख सकता। सब-कुछ पाकर हमने चरित्र को खो दिया है। यही कारण है कि यह प्रेम-भावना कहीं नहीं जो मानव-मात्र में एक-सी आत्मा को देख सके। संसार में वैदिक-संस्कृति ही एक संस्कृति थी जिसने स्वर से यजुर्वेद (११-५) के शब्दों में उद्घोष किया था—

शृष्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः— ऐ दुनिया के लोगो ! तुम सब अजर-अमर भगवान् की सन्तान हो, भाई-भाई हो, भाई-भाई की तरह ही एक-दूसरे के साथ व्यवहार करो।

ऋग्वेद (१०, १६२, २) में कहा है—

संयच्छब्धं संवदब्धं सं वो मनांसि जानताम्
देवाः भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते।

सम्पूर्ण मानव-समाज कदम-से-कदम मिलाकर चले, सब मिलकर विचार-विमर्श करें, एक-मत हो जायें। जुबुबों का कहना है कि मनुष्य से देवत्व प्राप्त करने का यही रास्ता कहा गया है। अथर्ववेद (३, ३, ६) में कहा है—

समानी प्रपा सह वो अन्नभायः समाने योक्ते सह वो मुनयिम्
सम्बन्धोभिन् सपर्यतारा नामिभिषाभितः।

तुम सब का खाना-पीना साथ-साथ हो, तुम सब इस प्रकार रहो मानो भगवान् ने तुम्हें एक-साथ जोड़ दिया है। जैसे रथ के पहिये में अरे एक नामि-स्थल में जुड़े होते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे समाज की रचना हो। यजुर्वेद (४०, ६) में कहा है—

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्वेवानुपश्यति
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिन्सति।

जो सब प्राणियों को अपने समान तथा और अपने को सब प्राणियों के समान देखता है उसका मन शान्त हो जाता है, उसे कोई संघय जीवन में डीवाडोल नहीं करता। अथर्ववेद (१६, ५१, १) में बड़ा अद्भुत वर्णन मिलता है—

अयुतोऽहम् अयुतो मे आत्मा अयुतं मे चक्षुः अयुतं मे श्रोत्रम्
अयुतो मे प्राणः अयुतो म्यानः अयुतोऽहम् सर्वः।

मैं एक नहीं हूँ सहस्रों हूँ, लाखों-करोड़ों व्यक्तियों में मैं अपने को ही देखता हूँ, ये विषय की लाखों-करोड़ों आँखें, कान, जीवन मानो मेरा ही जीवन है, मैं मानव-समाज हूँ, मानव-समाज में हूँ। अथर्ववेद (१६, १५, ६) में इसी भाव को, बिना अलंकार की लाय-अपेट के, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—

‘विषया आशा मय मित्रं भवन्तु’—मैं जिस वधा में देखूँ सब में मुझे मित्र-भाव ही दिखाई दे, पूर्वं में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में सब मित्र-ही-मित्र हों।

अथर्ववेद (३-३०) में एक सूक्त है जिसका नाम ही ‘सामनस्य सूक्त’ है। ‘सामनस्य’ का अर्थ है— एक मन हो जाना, समाज में समता उत्पन्न कर देना। यह सारा-का-सारा सूक्त मानवमात्र में प्रेम-भाव का श्रोत बहाने के लिए लिखा गया है। यहाँ ऐसे मानव-समाज की कल्पना की गई है जिसमें भगवान् का आदेश है कि समाज के हर व्यक्ति का हृदय समाज के हृदय के साथ, मन समाज के मन के साथ, द्वेष-भाव को छोड़

कर एक हो जाय—‘सहृदयं सांगनस्यं अचिद्वेषं करोमि वः’। इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया गया है कि भाई-भाई, भाई-बहन, मनुष्य-मनुष्य का जीवन ऐसा हो, वे एक-दूसरे से प्रेम में ऐसे बंधे जैसे मान अपने बछड़े से प्यार करती है—‘मा भ्राता भ्रातरं द्विषन् मा स्वामारमुतस्वसा—अन्योऽप्यम् अभि-हृत्यैत वत्सं जातम् इव अध्वा ।’

अथर्ववेद (१२, १, ४५) में एक आदर्श मानव-समाज का वर्णन करते हुए कहा है :

जन्मं विभ्रती बहुषा विवाचसम् नाना धर्माणं पृथिवी यथौकसम्
सहस्रं धारा इविणस्य मे दुहां ध्रुवेव घेनुः अनपस्फुरन्ती ।

जैसे एक गृहस्त्री में भिन्न-भिन्न स्त्री-गुरुषु भिन्न-भिन्न विचारों को रखते और भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलते हुए एकजुट होकर रहते हैं—‘यथौकसम्’—इसी प्रकार सम्पूर्ण मानव-समाज को भिन्न-भिन्न विचारों तथा भिन्न-भिन्न भाषाओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। ऐसा होगा तो जैसे गी ज्वल खड़ी रहकर दूध की सहस्रों धारों से डालती है, वैसे ही पृथ्वी माता धन-धान्य को सहस्रों रूपों में देकर मानव का कल्याण करेगी। (अथर्ववेद १२, १, ६०) में कहा है—‘मुजिष्यं पात्रं निहितं मुहा यत् आविर्भोगिऽभवत् मातृमदम्यः—पृथ्वी के गर्भ में जितनी सम्पत्ति छिपी पड़ी है वह उस प्रत्येक प्राणी के लिए है जिसने माता के पेट से जन्म लिया है—‘मातृमदम्यः’।

बेटों का यह एक नवीन तथा अद्भुत विचार है कि माता की हर सन्तान का यह जन्म-सिद्ध अधिकार है कि भूमि माता ने जो-कुछ उत्पन्न किया है, वह उसे भरपूर मिले।

अथर्ववेद (१२, १, १) में उन आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख है जो मानव-मात्र को एक सूत्र में बांधे रख सकते हैं। वहाँ लिखा है—

‘सत्यम् ऋतम् दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ती’—विश्व में शान्ति रखने के ये छः सूत्र हैं—

सच्चाई से काम लेना, ईश्वरीय अर्थात् नियमों का पालन करना, समाज-सेवा का दृढ लेना, विवाहिता में न पड़कर तपस्वामय जीवन बिताना, विश्व का नियन्त्रण करने वाली दैवीय-शक्ति में विश्वास तथा दूसरों की भलाई में अपने स्वार्थ का उत्सर्ग। इसका यह अर्थ है कि झूठ, बेईमानी, ईश्वरीय नियमों का उत्सर्जन, विवाही-जीवन, दैवीय-शक्ति में अविश्वास और स्वार्थ समाज में अशान्ति तथा उपद्रव के कारण हैं। आज संसार में उधल-पुधल क्यों मची हुई है? क्या कारण है कि हम शान्ति-शान्ति चिल्लाते हैं और अशान्ति हमारे हाथ आती है? इसका कारण यही है कि हम सच्चाई की तो दुहाई देते हैं किन्तु झूठ हमारी रस-रस में बसा हुआ है, हम दूसरों के लिए कानून बनाते हैं किन्तु स्वयं उसी कानून का उत्सर्जन करते हैं, हम दूसरों को समाज-सेवा का उपदेश देते हैं किन्तु जहाँ हमारा सवाल आता है वहाँ अपनी पेट-पूजा में लग जाते हैं, दूसरों से तपस्विता तथा त्याग के जीवन की आशा करते हैं किन्तु स्वयं विवाहिता का जीवन बिताते हैं, हम ईश्वर में विश्वास की बात करते हैं किन्तु हमारा विश्वास-जीवन मास्तिकता का गमूना है।

युनेस्को के विधान की भूमिका में कहा गया है : ‘‘क्योंकि युद्धों का शीघ्रपेघ मनुष्यों के मन में होता है, इसलिए विश्व-शान्ति की नींव भी मानव-मन में गाढ़कर रख देने से संसार में शान्ति ही सफ़ली है।’’ बिस्कुल ठीक। युनेस्को के विधान-निर्माताओं ने बीमारी को ठीक से पहचाना है। इसमें सन्देह नहीं कि युद्धों का सूत्रपात मानव-मन में होता है, निदान ठीक है परन्तु उसका उपचार कहाँ हुआ ? राष्ट्र-संघ में सैकड़ों देशों के जो प्रतिनिधि आकर बैठते हैं, वे देखने को तो एक-दूसरे के निकट बैठे होते हैं, परन्तु उनके मन एक-दूसरे से दूरे ही दूर होते हैं जितने उनके देश एक-दूसरे से दूर हैं। ऐसी अवस्था में वे जबान से शान्ति की बात कहें तथा मन से अशान्ति का काम करें, तो आश्चर्य ही क्या है ?

बेदों को जो जानते हैं उन्हें मालूम है कि प्रतिदिन के यज्ञ में उन मंत्रों का पाठ किया जाता है जिनमें कम-से-कम २५ बार 'शान्ति'-शब्द को दोहराया गया है। एक मंत्र तो ऐसा होता है जिसकी टेक ही 'शान्ति' है। इसमें मानव-समाज की ही शान्ति की प्रार्थना नहीं की गई, बल्कि-सब सब जगह शान्ति-ही-शान्ति की कामना की गई है। वह मन्त्र है—

ओं शीः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिः विद्महे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेषि । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

मानव-समाज के लिए अन्तरिक्ष में शान्ति हो, पृथ्वी में शान्ति हो, जलो में शान्ति हो, वनों की औषधियाँ तथा वनस्पतियाँ मानव को शान्ति प्रदान करें, हर प्राणी के बन्ध-प्रत्यन्ध में शान्ति हो, परमात्मा हमें ऐसे मार्ग पर चलायें कि सब जगह शान्ति-ही-शान्ति बरसे। सदियों बीत गई जब उपनिषदों के ऋषियों ने हिमालय की चोटियों से मानव-समाज-कल्याण के लिए घोषणा की थी—'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति'—भेद-भाव मानव के लिए मृत्यु का मार्ग है। यजुर्वेद (४०-७) में लिखा है :

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि जातमैवाभूत् विजानतः
तत्र को मोहः कः शोकः एकस्त्वं अनुपश्यतः ।

बेदों का सन्देश यह है कि जो व्यक्ति दूसरों में अपने को और अपने को दूसरों में देखता है, जो यह समझ जाता है कि जैसा मैं अनुभव करता हूँ वैसा दूसरे भी अनुभव करते हैं, जब व्यक्ति या समाज तिरफे अपने दृष्टिकोण से न देखकर दूसरे के दृष्टिकोण से भी देख लेता है तब उसकी सब समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसे किसी बात की उलझन नहीं सताती ।

६. उपसंहार

संयुक्त-राष्ट्र के विशाल भवनों में शान्ति तथा भातृभाव के लच्छेदार भाषणों के बावजूद विश्व में शान्ति का वातावरण उत्पन्न नहीं हो रहा क्योंकि अशान्ति, लड़ाई-झगड़ा, युद्ध—ये युद्ध-भूमि में नहीं लड़े जाते, मनुष्य की मनोभूमि में लड़े जाते हैं। भारत के ऋषियों का कहना था कि वेदों का—'तन्मे मनः शिव-संकल्पमस्तु'—का सन्देश विश्व के कोने-कोने में पहुँचाकर ही इस समस्या का हल निकल सकता है। आज के युग में जब वेदो तथा वैदिक-संस्कृति का हम नाम मात्र लेने लगे थे, वेद क्या कहते हैं—यह भूल गये थे, ऋषि दयानन्द ने फिर से उस सन्देश को जगाया। ऋषि दयानन्द ने घोषणा की कि मानव-समाज 'कृष्णतो विष्व-मार्थम्' के राह पर चल कर ही भौतिकवाद के ध्वंसकारी परिणाम से बच सकता है। इसी उद्देश्य से आर्य-समाज की स्थापना हुई। ऋषि दयानन्द के चरण-चिह्नों तथा उनके दिशाये वैदिक-मार्ग पर आर्यसमाज चल रहा है। ऋषियों का सन्देश जन-जन तक पहुँचाना आर्यसमाज का ध्येय है। आज हम जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं वह लक्ष्य संसार के कोने-कोने में भारत के ऋषियों-महर्षियों की आवाज को पहुँचाना है। सदियों से जिस मार्ग पर विश्व चलता चला आ रहा है उस पर चलते-चलते अब यह थक चुका है, हाथ इसके कुछ नहीं आया ।

दो हजार वर्ष पहले मानव-समाज की दूषित मनोवृत्ति को पलटने के लिए सम्राट् अशोक ने एक महासभा का आयोजन किया था। उस महासभा के बाद संसार के कोने-कोने में शान्ति के दूत यह सन्देश लेकर चल पड़े थे कि अब तक भौतिकवाद का शिकार होकर मनुष्य मनुष्य का शत्रु रहा है, इससे संसार में दुःख, अशान्ति, पीड़ा ही बढ़ी है, भौतिकवाद के इस रास्ते को छोड़ने में ही मानव का कल्याण निहित है। परमात्मा आशीर्वाद दे ताकि जिस अन्तर्राष्ट्रीय-आर्य-महासम्मेलन में आज हम सब एकत्रित हुए हैं, वह अशोक

५६४ / वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाज दर्शन

की महासभा की तरह एक दूसरी महासभा का काम करे, और जो काम बंगोक के शान्ति का सन्देश ले जाने वाले मिश्रुओं ने किया था, वह काम श्रेष्ठि दयानन्द के वैदिक-संस्कृति के सन्देश बनकर हुन सब करें, और विश्व में इस संस्कृति की वृद्धि उस दृश्य को सामने लाकर खड़ा कर दें जिस दृश्य का आर्यसमाज के संस्थापक श्रेष्ठि दयानन्द ने सपना लिया था।

इन्क्यु ७७ ए, ग्रेटर कैलाश (१)

नई दिल्ली-११००४८ (भारत)

—प्राथमिक लिटिग्राफ़ाकार

