

श्रीः ।
दयानन्दतिमिरभास्करः ।

अर्थात्
सनातनधर्मकल्पतरु ।

जिसको

दयानन्दनिर्मितसत्यार्थप्रकाशके खण्डनमें वेद
ब्राह्मण शास्त्र स्मृति पुराण वैद्यकादि प्रमाणोंसे
अलंकृत कर संस्कृत और भाषाटीकासहित

सनातनधर्ममहोपदेशक,

पण्डित—ज्वालाप्रसाद मिश्रने

निर्माण किया ।

वही तिथि ५-११-५०

खेमराज श्रीकृष्णदासने १४६३

मुंबई २२५१

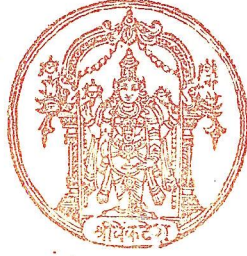
निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" मुद्रणयन्त्रालयमें

छापकर प्रसिद्ध किया ।

शके १८२०, संवत् १९५५.

कका रजिस्टरी हक यन्त्राधिकारिने स्वीचीन रक्खा है.

श्रीवेङ्कटेशायनमः ।

विद्वद्भर पण्डित-

ज्वालाप्रसादमिश्रजी.

जिन २ ग्रन्थोंका इसमें वर्णन है उनके नाम.

वेदे

मंत्र

ऋक् यजुः साम अथर्व.

ब्राह्मण

ऐतरेय शतपथ ताण्ड्य गोपथ.

उपनिषद्

ईश केन कठ प्रश्न मुण्ड माण्डूक्य तैत्तिरीय बृहदारण्यक छान्दोग्य.

धर्मशास्त्र

याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति.

वेदांग

शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष.

दर्शन

न्याय २ योग सांख्य मीमांसा वेदान्त.

इतिहास

महाभारत.

पुराण

भागवतादिअष्टादश.

रामायण

वाल्मीकि.

वैद्यक

एक सुश्रुत.

प्रथमावृत्तिकी-भूमिका ।

पूर्व कालमें यह भारतवर्ष विद्याबुद्धि सम्पन्न सर्व गुणोंकी खान था, उस समय इस देशकी कीर्तिपताका भूमण्डलके चारों ओर फहरा रहीथी, उस समय कानोंसे सुनी कीर्तियोंको नेत्रोंसे देखनेके निमित्त अनेक देशोंके यात्री यहां आते और अपने नेत्रोंको सफलकर यहांकी अतुलनीय कीर्तिको अपनी भाषाके ग्रंथोंमें रचते थे, वे ग्रन्थ आजतक इस देशकी गुरुता और कीर्तिका स्मरण कराते हैं । जिससमय यह सब विश्व अज्ञानांधकारमें मग्न था, पृथ्वीके अधिकांशमें असभ्यता पूर्ण होरहीथी उस समय यही देश धर्म आस्तिकता और भक्ति तथा सभ्यताके पूर्ण प्रकाशसे जगमगा रहाथा । उस समय इस देशमेंही ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, गणित, ज्योतिष, भेषजतत्व, काव्य, पुराण, साहित्य, धर्मादि विषयोंने पूर्ण उन्नति कीथी. कश्यप मरीचि विश्वामित्रादि जहांके ऋषि, व्यास वाल्मीकि कालिदास प्रभृति जहांके कवि, पाणिनि पतञ्जलि आदि जहांके वैय्याकरणी, धन्वन्तरि, सुश्रुत, चरक आदि जहांके वैद्य, कपिल, कणाद और गौतमप्रभृति जहांके शास्त्रकार, नारद, मनु, बृहस्पति आदि जहांके धर्मोपदेष्टा, वसिष्ठ, आर्यभट, पाराशरादि जहांके ज्योतिर्विद. शंकराचार्य, रामानुज स्वामी, बल्लभाचार्य, आदि जहांके धर्मप्रचारक, सायनाचार्य, याज्ञदेव, मल्लिनाथप्रभृति जहांके भाष्यकार, अमरसिंह, महेश्वर प्रभृति जिस देशके कोषकार होगये हैं, ऐसा एक देश यह भारतही है, जिस समय यह सब सामग्री विद्यमानथी, उससमय इस देशमें सनातन वैदिक धर्म पूर्णरूपसे प्रचलित था, नरपति ऋषि मुनियोंके यज्ञसे पुण्य क्षेत्र, पञ्चयज्ञसे ग्रहस्थियोंके घर और आरण्यक पाठसे काननमें पुण्यका प्रवाह बहरहाथा, सनातन धर्मकी महिमा और भक्ति सबके अन्तःकरणमें खिल रहीथी.

परन्तु समयकी भी क्या अलौकिक महिमा है कि, सूर्य मंडलको आकाशमें चढकर मध्याह्न समय महातीक्ष्ण होकर फिर नीचको उतरना पडता है, ठीक वही दशा इस देशकी हुई, जो सबका शिरमौरथा वह पराधीनताके भारसे महापीडित होरहा है, भारतके उपरान्त यह देश विदेशी चढाइयोंसे ऐसा गारत होकर आरत हुआ है कि निस्सार बलहीन होकर आलस्यका भंडार होगया है, इसकी विद्या बुद्धि सब विदेशीय शिक्षामें लय होगई है, धर्म कर्ममें असावधानी होगई है, संस्कृत विद्या जो द्विजमात्रका आधारथी, उसके शब्दभी अब शुद्ध नहीं उच्चारण होते, इसप्रकार धर्म विप्लव होनेसे अनेक मत भेदभी होगये, जिस पुरुषको कुछभी सहायता मिली झट उसने अपना नवीन पंथ कल्पनाकर शब्दब्रह्मकी कल्पना करली और शिष्योंको उपदेश देना प्रारम्भ किया, इसका फल इस देशमें यह हुआ कि

फूटका वृक्ष उत्पन्न होकर सत् धर्म में बाधा पड़ने लगी; इन नवीन मतों से तौ हानि होही रहीथी कि, इसीसमय दयानन्द सरस्वतीनेभी एक अपना मत चलाकर लोपलीला करनी प्रारम्भकी. इसमें भक्ति, भाव, मूर्तिपूजा, अवतार, श्राद्ध, पाप दूर होना, तीर्थ, माहात्म्य, आदिका निषेध करके जप तप जाति आचार विचार मेटकर, कर्म से ब्राह्मणादि वर्ण, नियोग, प्रचार, स्त्रीके एकादश पति करनेकी विधि शूद्रके हाथका भोजन करनेकी आज्ञा देकर वेदमें रेल, तार, कर्मटी, आदिका वर्णन कर सब कुछ वेदके नामसेही लिखा गया है, इससे संस्कृतके न जाननेवाले सनातन धर्म से हीनहो उनकी व्याख्या सुन अपने महान् पुरुषोंकी गति त्याग इस नाम मात्रकी व्याख्यामें मग्न हो जाते हैं, इनके संघट्टका नाम आर्य समाज है उक्त संन्यासीजीके बनाये हुए ग्रंथोंमें दूसरी बारका छपाहुआ "सत्यार्थप्रकाश" ही इस मतकी मूल है, स्वामीजीके अनुयायी इसे पत्थरकी लकीर समझते, तथा इसका पाठ करते और कोई कोई इसकी कथाभी कहाते हैं, समाजोंमें इसका पाठ होता है, शास्त्रार्थमें उसीके प्रमाणभी देते हैं, यहभी गुप्त न रहे कि, सत्यार्थ प्रकाश दोहै, एक पुराना एक नया, पुराने सत्यार्थप्रकाशको स्वामीजीने कह दियाथा कि, इस पुस्तकमें मृतक पुरुषोंका श्राद्ध और पशुयज्ञ छापेवालोंकी भूलसे छप गया है, इस लिये अब यह दूसरा "सत्यार्थप्रकाश" तयार किया जाता है, इसमें जो कुछ कहा है, वह बहुत कुछ समझकर वेदानुसार ही कहा है और सज्जनोंको माननीय है; यद्यपि पुराने सत्यार्थप्रकाशमें उक्त दो बातें छोड़कर और सब स्वामीजीके कथनानुसार ठीक है, यह स्पष्ट है तथापि दूसरीबारके सत्यार्थप्रकाश पर वे और उनके अनुयायी अधिक श्रद्धा रखते हैं, कि जो कुछ इसमें है, वह हमारे निमित्त औषधी है, बस हमको पहले उस औषधीके गुणदोषकी परीक्षा करनी अवश्य है, कि जो कुछ उसमें लिखा है वह यथार्थ है वा नहीं, जहांतक मेरी बुद्धिकी पहुँच है और विचार कर देखा जाता है, तौ सत्यार्थप्रकाश वेद शास्त्र प्रतिकूल, परस्पर विरुद्ध बातोंसे भरा हुआ दीखता है, वेदके नामसे लाल बाग दिखाया गया है और संस्कृतानभिज्ञोंको वशीभूत करनेको शंबरकी माया दिखाई देता है; इसके अनुवर्ती बहुतसे नवशिक्षितोंकी होते देखकर हमको इसकी समीक्षाकी आवश्यकता हुई, कारण कि इसकी समीक्षासेभी देशका उपकार होकर सनातन धर्मकी वृद्धि होगी और इसको पढ़कर मनुष्य इस कपोलकल्पित मतसे बचैगै, यदि स्वामीजी जीवित होते तौ इसका खंडन बनानेकी आवश्यकता नहींथी, कदाचित् इसकोभी स्वामीजी बदलकर और छापेवालोंके शिर इसकाभी कलंक डालकर तीसरा सत्यार्थप्रकाश नवीन तयार करते, परन्तु यह पुस्तक सम्बत् १९३९ में स्वामीजीने पुनः शोधकर छपवाया, और उन्नीससे चालीसमें शरीर छूटगया जो कि, यह मत स्वामीजीका स्थापित किया हुआ है, इसकारण और ग्रन्थोंको छोड़कर उन्हींके ग्रंथोंकी समालोचना करनी

उचित है, सो इस पुस्तकमें स्वामीजीके कपोलकल्पित ग्रंथोंका प्राचीन ग्रंथोंसे मिलानकर सज्जानोंके सामने प्रगट करताहूँ, उससे बुद्धिमान् सत्यासत्यका निर्णय कर सकेंगे, सत्यार्थप्रकाशमें दोभाग हैं, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध पूर्वार्द्धके दश समुल्लासोंमें स्वामीजीने अपना मन्तव्य प्रकाशित कर नवीन मतकी नीमडाली है और उत्तरार्द्धके चार समुल्लासोंमें आर्यावर्तीय मतोंका खंडन किया है, जैन, बौद्ध, चार्वाक और इसाई तथा यवनोंकाभी खंडन कियाहै इनके खंडनसे हमारा प्रयोजन नहीं है, हमको प्रथम उन्हींके स्थापित मतकी परीक्षा करनी है जिसको वह वेदानुसार बतलाकर मनुष्योंको भ्रममें डालते हैं, खंडन करनेसे मेरा प्रयोजन द्वेष वा शत्रुता अथवा किसीके जी दुखानेसे नहीं है, किन्तु इसके लिखनेसे केवल यही प्रयोजन है कि मनुष्योंको सत्यासत्यका ज्ञान होकर स्वामीजीके ग्रंथोंका वृत्तान्त विदित होजाय कि उनके अनुसार वर्तनेसे हम यथार्थमें धर्म पथमें स्थित हैं वा नहीं ॥

इसमें जो पृष्ठ पंक्ति लिखी गई हैं यह दूसरी बारके छपे हुए सत्यार्थप्रकाशके अनुसार हैं, सत्यार्थप्रकाश तीसराभी छपा है उसमेंभी किंचित् परिवर्तन हुआ है इससे तीसरे सत्यार्थप्रकाशकी पंक्ति चाहें न मिलै परन्तु पृष्ठ तौ मिलैहोंगे यदि उस पृष्ठमें न होगा तौ अगलेमें मिलैगा ॥

मैंने जो इस ग्रंथमें प्रमाण लिखे हैं वे उन्हीं ग्रंथोंके हैं जिनको स्वामीजीने माना और अपने सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है और मंत्रोंके अर्थ प्राचीन भाष्यानुसार लिखे हैं, सनातन धर्मावलंबियोंको इससे महालाभकी संभावना है, कारण कि सम्पूर्ण धर्म-विषय वेदसे भाष्यसहित प्रतिपादन किये हैं जिससे किसी प्रकारकी भ्रान्ति नहीं रहती, धर्मकी प्राप्ति और पाखण्डकी निवृत्तिही इस ग्रंथका उद्देश है ॥

आर्य समाजियोंसे विशेष प्रार्थना है कि, जब वे इस पुस्तकको देखने बैठें तो पक्षपात छोड़कर विचारें और यदि बकरेकी तीन टांगकाही हठ है तौ सत्यासत्यका निर्णय नहीं होसकैगा और फिर किसीके समझाये कुछ फल न होगा क्यों कि,—

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापितं न रं रञ्जयति ॥ १ ॥

अर्थात् अज्ञानी सुखसे और विशेष ज्ञानी महासुखसे समझाया जासक्ता है, परन्तु ज्ञानके लेशसे दुर्विदग्ध मनुष्यको ब्रह्माजीभी नहीं समझा सक्ते ॥

देशोपकारके निमित्त यह पुस्तक निर्माणकर इसका सब प्रकारका स्वत्व वैश्य-वंशदिवाकर सद्गुणाकर वेदशास्त्रप्रवर्तक परोपकारनिरत "श्रीवेङ्कटेश्वर" यंत्रालयाधिपति सेठजी श्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजीको समर्पण करदिया है ॥

पाठक महशयोंसे निवेदन है यदि इसमें कहीं भूल रह गई हो तो कृपाकर सूचित करदें उचित होगी तो दूसरीबार बनादीजायगी आपको लाभ होनेसे मेरा परिश्रम सफल होगा ॥

पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र, (मोहला दीनदारपुरा) मुरादाबाद.

श्रीः ।

द्वितीयावृत्तिकी भूमिका ।

गौरीपुत्रगंगाधीशं भक्तानामभयप्रदम् ।

वन्देहंकामदेवमखिलानन्ददायकम् ॥

इस समय यह वार्ता किसीसे छिपी नहीं है कि, सनातन धर्ममें चारों वर्णोंको विशेष ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, इससमय केवल कथा श्रवणसे ही कार्य नहीं सफल होगा, किन्तु अब विशेष परिश्रमकी आवश्यकता है अपने धर्मके गूढ अभिप्रायोंकी व्याख्या विना श्रवण किये, विना विचारे, बुद्धिमान् संस्कृतके विद्वानोंकी संगति विना किये, धर्मसे साधारण पुरुषोंके विश्वासका कुछ शिथिल हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है, इससमय अनेक पंथ समाजादि वेद पुस्तक हाथमें लिये टट्टीकी ओलटमें साधारण पुरुषोंका आखेट करते हैं, चौहटहाट आदिमें मोंर छल लिये वेद वेद पुकारते भोलेभाले लोगोंको वेदके नामसे मिथ्या उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर संस्कृतानभिज्ञ मनुष्योंके हृदयमें अधर्मका संचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इससमय सबसे अधिक सनातन धर्मका शत्रु एक नवीन पंथ आर्य्य-समाज खड़ा हुआ है, जो साधारण मनुष्योंके चित्तमें असन्तोषका अंकुर उत्पन्नकर गली बाजारोंमें वेद २ पुकार करता सनातन धर्मकी शत्रुतामें कोई यत्न उठा नहीं रखता है व्यास महर्षि जैमिनी आदि सम्पूर्ण आचार्योंके ग्रंथ वेद विरुद्ध बतलाकर, श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ, पापनाशक मंत्र, स्तुति प्रार्थना के वाक्योंके अर्थोंको उलट पुलट करता, मिथ्या वाक्योंसे सनातन धर्मपर बड़े २ आक्षेप करता हुआ यत्र तत्र दृष्टि-गोचर होता है, इस नवीन पंथके स्थापन करनेवाले स्वामी दयानंद नामक संन्यासी हुए हैं, इन्होंने लोकोंको भ्रममें डालनेको एक ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्य भूमिका बनाई है तथा यजुर्वेद और कुछ ऋग्वेदका भाष्य किया है, नवीन आर्य्य इन्हीं ग्रंथोंके सहारे बड़ी उछलकूद करते हैं और उन्हीं ग्रंथोंको हाथमें लिये व्याख्यान करते हैं, परन्तु यदि उनके ग्रंथ विचारके साथ देखेजाय तो उनकी पोल और मिथ्या प्रपंच सब खुल जाता है, इस कारण उनके ग्रंथोंकी असत्यता सर्व साधारणके सामने प्रगट होनेसे सनातन धर्मियोंकी बहुत बड़ा लाभ होगा, इसकारण मैंने यह पुस्तक निर्माणकर सर्व साधारणके दृष्टि गोचर की, जिसके द्वारा बहुत कुछ उपकार हुआ और पुस्तककी द्वितीयावृत्ति छपनेकी आवश्यकता हुई ॥

यद्यपि अब समाजी यह भी कहने लगे हैं, कि स्वामीजीका कथन सर्वथा हमको स्वीकार नहीं, हम वेदकोही मानते हैं, परन्तु समाजी या समाजी चालढालके

मनुष्य नई चमकसे चकाचौंधमें आकर जितने ग्रंथ निर्माण करते हैं, या कहीं कुछ प्रमाणका विचार करते हैं तो वही दयानंदजीका किया अर्थ करते हैं, इस कारण सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्यके विरुद्ध अर्थ खण्डन करनेसे उन सब नई रोशनी-वालोंका लेख खंडन होजायगा इसी कारण इस ग्रन्थको निर्माणकर विद्वानोंके सन्मुख उपस्थित किया ॥

प्रथमावृत्तिमें जो कहीं पृष्ठ पंक्ति आदिकी अशुद्धि रह गई थी वह दूर करके शुद्ध कर दी है और जो कोई विषय संक्षेपसे लिखा था आवश्यकतानुसार कोई २ अधिक वेदादिका प्रमाण देकर दृढ़ कर दिया गया, जिससे पाठकोंको उन प्रमाणोंको अवलोकन कर विशेष सन्तोषकी प्राप्ति होगी ॥

दयानन्दीय वेद कैसे है उसके अर्थमें कैसा गौरव और क्या अपूर्वता है इस बातके दिखानेको दयानन्दीय वेदका थोडासा नमूना पाठकोंके अवलोकनार्थ इसी ग्रंथके पीछे लिखा दिया है, जिनके देखनेसे पाठकोंको विदित होजायगाकि, दयानन्दीय वेदमें कैसी शिक्षा और कैसा अर्थ है, तथा दयानन्द कृत वेद भाष्यकी पोल दिखानेके लिये उसके पृष्ठ पंक्तिभी लिख दिये हैं, पाठक महाशय एक बार उन वाताओंको समाजियोंसे पूछतौ देखें कि आपके वेदमें ऐसी २ निर्लज्जादि वार्ता भी लिख रक्खी हैं ॥

वेदका सत्य अर्थ सब पर प्रकाशित होजाय इसी कारण भाषाटीका सहित हमने यजुर्वेद निर्माण करना कुछ दिनोंसे प्रारंभ कर दिया है, इसमें पदार्थ भावार्थ तत्व विचार विधि सब कुछ प्रमाणों सहित लिखी है टिप्पणीमें दयानन्दीय अर्थकी पोल खोली है, आशा है कि, इसी वर्षके भीतर प्रस्तुत होकर पाठकोंके दृष्टि गोचर होगा ॥

दया० ति० में १८८४ के सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ पंक्तिही रहने दिये हैं, क्योंकि अबके छापोमें कुछ अदल बढ़ल फेर फार भी करते हैं यदि स्वामीजी होते तो उनके फेर फार करनेकी गुंजायश थी परन्तु अब सत्यार्थप्रकाश दूसरोंकी बुद्धिपर चलता है इसकारण दयानंदकृत होनेपर १८८४ काही शास्त्रविषयमें सन्मुख रखना उचित है ॥

ऐसाभी सुना है कि, कोई दितिपुत्र पुरोहितकी समान विरुद्ध पक्ष अवलम्बन कर द० तिमिर भास्कर पर धूल डालनेका प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु वह धूरि उन्हींपर पड़ेगी कारण कि—

“क्रयाविक्रयवेलायां काचः काचो मणिर्मणिः ” ऐसे पुरुषोंका दर्प चूर्णकरनेके निमित्त हमने सनातन धर्म प्रचार पाखण्ड मत कुठार नामक पुस्तक बनानेका संकल्प किया है जो समयपर खण्डशः प्रकाशित होती रहेगी ॥

इस अवसरपर हम धर्म सभाओंके कर्मचारी तथा पंडित मंडलीका ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि, अब आपकी आलस्य दूर करना चाहिये

जिसप्रकार वार्षिकोत्सवमें उत्साह करते हो इसीप्रकार सम्बत्सरके मध्यमें भी तौ कुछ कार्यवाही किया कीजिये, यह सभाओंकी कार्यवाही जितनी यथायोग्य की जायगी, उतनाही अच्छाहै नहीं तौ विचार लीजिये कि, हमारे आपके देखते देखते नवशिक्षित मण्डली कुसंस्कारके कारण नास्तिकबनजायगी, अभी सनातन धर्मके उपदेशक बहुत कमहैं, जैसे रकुतकीं प्रायः सर्वत्र प्रश्नकर घूमतेहुए भोलेभाले लोगोंकी बहकातेहैं, वैसे उनके उत्तर देनेवाले सर्वत्र नहीं मिलते, माना हमने कि, इस समय पण्डितजीकी उपाध्यायजीकी यजमान बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, आपको कुछ आवश्यकता नहीं, परन्तु यजमानके पुत्रका आपके चरणोंमें तथा आपकी सन्तानमें शतांश भाव भी नहीं है, इसकारण जैसे प्रतिदिन दूसरे कार्य करते हो इसीप्रकार दशपांच मिनट इस धर्मकार्यमें भी तौ व्यय कीजिये, जिससे धर्मकी उन्नति हो, यही कारणहै कि, सभा स्थापित होकर थोड़ेही दिनोंमें शिथिल होजाती हैं, कोई कोई सभा नाममात्रकी हैं अपने कार्यको उद्योगके साथ सफल करना चाहिये और केवल व्याख्यानही देकर कृतार्थ नहूजिये कोई कामभी तौ करना चाहिये द्विजातियोंका संस्कार संध्या पंच यज्ञका प्रचार, पुस्तकालय, पाठशाला आदि इन श्रेष्ठ देशहितैषी कार्योका सम्पादन करनेसे आप कुछ उन्नति लाभ कर सकेंगे, यह छोटेसे बड़े सब कोई करसकतेहैं, अब किसीके भरोसे न बैठिये, अपना काम आप सँभालिये, कारण कि, जिनके किये कुछ हो सकताहै वह कभी इस ओर झुककर नहीं पूँछते कि, अमुक सभाकी क्या दशाहै, क्या कार्यवाहीहै, किस बातका अभावहै, कारण कि, उच्च श्रेणीके पुरुषोंको उचितहै कि, सभाओंका वृत्तान्त पूछकर उनके सुधारका प्रबन्धकरें, तभी कुछ उन्नति होसकतीहै अहंकार त्यागकर नम्रताके साथ सभाकी उन्नति कर सकते हों, वह कार्यवाही करो जिसमें दूसरों के उदाहरण बनो, अभीतक इस हमारे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें सभाओंकी बड़ी शिथिलता और न्यूनताहै, पण्डित और महोपदेशक गण कहीं २ सभाओंमें पधारकर शास्त्रोंके मर्म सुना कर जगाते रहते हैं, परन्तु सभासद् और उन २ नगरोंके विद्वान् जब कटिबद्ध होंगे तब बहुत शीघ्र कार्य सफल होगा ॥

प्रिय पाठकगण धर्मसभाओंकी उन्नतिमें कटिबद्ध हूजिये, समाजियोंके उत्तर देनेको यह पुस्तक बहुतहै तथा और भी अनेक विद्वानोंके निर्मित किये ग्रन्थहैं, आपके आलस्य त्यागकी देरहै सामग्री जयकी सब प्रस्तुतहै, इस ग्रंथको प्रेमसे अवलोकन कर लाभ उठाइये इतनेमेंही मेरा परिश्रम सफलहै ॥

आपका—ज्वालाप्रसाद मिश्र, मुरादाबाद.

श्रीः ।

दयानन्दतिमिरभास्करस्य सूचीपत्रम् ।

पृ०	पृ०
भूमिका ।	
इसमें ग्रंथ बनानेका प्रयोजन वर्णन किया है ।	
प्रथम समुल्लासः ।	
मंगलाचरणप्रकरणम् २	आचमन प्रकरणम् ३१
जो स्वामीजीने ग्रंथके प्रथम श्रीगणेशादि लिखनेका निषेध किया है और ईश्वरके १०० नामोंकी व्याख्या करके जो ओंकार और शत्रो मित्रादि मंत्रोंके अशुद्ध अर्थ किये हैं उनका निराकरणकरके वेदादि शास्त्रोंके प्रमाणोंसे यथार्थ अर्थ किया है.	जो कि दयानंदजीने स्त्रियोंकोभी गायत्री मंत्र देना लिखा है और गायत्रीमंत्रके अशुद्ध अर्थ करके आचमनसे कफकी निवृत्ति मानी है इसका निराकरण कर स्त्रियोंका गायत्री मंत्रमें अनधिकार सिद्ध कर गायत्रीका यथार्थ अर्थ उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथोंसे दिखलाकर आचमनका आशय और विधि वर्णन की है, अग्निहोत्र विधानकाभी उल्लेख किया है.
द्वितीय समुल्लासः ।	वेदे शूद्रानधिकारप्रकरणम् ३६
शिक्षा प्रकरणम् १३	जो कि दयानंदजीने शूद्र और स्त्रियोंको वेद पढना लिखा है, उसका खंडनकर वेदमें स्त्री शूद्रका अनधिकार वेदसे प्रतिपादन किया है.
जो कि स्वामीजीने जन्मपत्री ग्रहादि तथा यक्षराक्षस पिशाचादिका निषेध करके ज्योतिष विद्याका फलादेश मिथ्या कथन किया है और परस्पर नमस्ते करनेकी परिपाटी निकाली है इन सबका निराकरण करके सनातन मतानुसार ज्योतिषके फलित ग्रहादि और अभिवादन प्रणाम करना सिद्ध किया है ।	सृष्टिक्रमप्रकरणम् ४२
तृतीय समुल्लासः ।	जो बात अपने प्रतिकूल हुई उसे स्वामीजी सृष्टिक्रम प्रतिकूल बताकर सृष्टिक्रम जात्रेका अभिमान करते हैं, इसका खंडनकर परमेश्वरकी अपार महिमाका वेदोंसे प्रतिपादन किया है ।
अध्ययन अध्यापन प्रकरणम् २३	पठनपाठनविधिप्रकरणम् ४४
सावित्रीप्रकरणम् २४	इसमें स्वामीजीने कुछ ग्रंथोंको छोड़ शेष सब जालग्रंथ बताये हैं इसका उत्तर लिख उन ग्रंथोंकी श्रेष्ठता संपादन करी है ।

पुराणइतिहासप्रकरणम् ४८
जो स्वामीजीने ब्राह्मण ग्रंथोंहीका नाम इतिहास पुराण बताया है उसका खंडन कर इतिहाससे भारत और पुराणोंसे भागवतादिका प्रतिपादन किया है ॥

चतुर्थ समुल्लासः ।

समावर्तन विवाहप्रकरणम् ५७
स्वामीजीने ४८वर्ष के पुरुषसे २५ वर्षकी कन्याका विवाह करना पुरुषोंकी तस्वीरे कन्याओंके पास पसन्द करनेको भेजना तथा पढ़ाने-वालोंके सामने ब्याह करलेना, ब्याहसे पहले वरकन्याके गुप्त प्रश्न दूर देशका विवाह, गोत्रकी दुर्दशा, पति परदेश जाय तौ तीसरे वर्ष स्त्री दूसरा पति करले इत्यादि लिखाहै इन अनर्थ बातोंका खंडन कर यथार्थ विवाहरीति वेदोंसे प्रतिपादन करी है ॥

वर्णव्यवस्थाप्रकरणम् ७८

स्वामीजीने कर्मसे ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र माने हैं इसका निराकरणकर जन्मसे जाति वेदादि शास्त्रोंसे सिद्ध की है ॥

निन्दा स्तुति प्रकरणम् १०१

निन्दा स्तुतिकी लक्षण जो स्वामीजीने मिथ्या लिखा है, उसको यथार्थ रूपसे लिखा है ॥

देवता पितृश्राद्ध प्रकरणम् ... १०३

जो कि दयानंदजीने विद्वानोंका नाम देवता तथा न्यायकर्ता हाकिमोंका नाम पितर बताकर जीवित पितरोंका श्राद्ध करना लिखा है उसका खंडनकर देवता इंद्रलोकनिवासी और मृतक पितामहादिकोंका श्राद्ध वेदोंसे संपादन किया है.

बलि वैश्वदेवप्रकरणम् १३१

स्वामीजीने जो बलि वैश्वदेव विधि अशुद्ध लिखी है उसका यथार्थ प्रतिपादन किया है.

पंडित प्रकरणम् १३४

इसमें पंडितोंके लक्षण लिखे हैं.

नियोगप्रकरणम् १७

इसमें जो दयानंदजीने एक स्त्रीको ग्यारह पति करनेकी आज्ञा देकर वेदमंत्रोंके अर्थ इसी विषयमें कर उनकी लघुता प्रगट करी है इसका सब प्रकारसे खंडनकर उन मंत्रोंका ब्राह्मण ग्रंथ और निरुक्तसे यथार्थ अर्थ किया है.

पंचम समुल्लासः ।

संन्यास प्रकरणम् १६२

इसमें संन्यासियोंके लक्षण लिखकर स्वामीजीका कर्तव्य संन्यासधर्मके प्रतिकूल संपादन किया है.

षष्ठ समुल्लासः ।

राजधर्म प्रकरणम् १६७

इसमें राजधर्मप्रतिपादन किया है.

सप्तमसमुल्लासः ।

- पुनःदेवताप्रकरणम् १६९
 इसमें देवताओंका स्वर्गादिमें रहना उनके लक्षण संख्यादिका वर्णन किया है.
 ईश्वर विषय प्रकरणम् १७१
 स्वामीजीने ईश्वरके दयालु आदि नामोंके मिथ्या अर्थ किये हैं उसका खंडन कर यथार्थ वैदिक अर्थोंका प्रतिपादन किया है.
 निराकारसाकारप्रकरणम् १७२
 दयानंदजीने जो निराकार साकारके मिथ्या अर्थकर परमेश्वरको परतंत्र बताया है इसका खंडन कर वेदोंसे यथार्थ अर्थोंका प्रतिपादन किया है.
 अवतार प्रकरणम् १७४
 दयानंदजी कहते हैं कि ईश्वरका अवतार नहीं होता इसका उत्तरदे, ईश्वरके सब अवतार वेदोंसे प्रतिपादन किये हैं.
 सर्वशक्तिमान् प्रकरणम् १८८
 स्वामीजीने सर्व शक्तिमान्के अर्थ बिगाडकर जो ईश्वरको अल्पशक्ति बताया है, उसका खंडनकर ईश्वरमें सब शक्तिमत्ता वेदोंसे प्रतिपादन करी है.
 अधनाशनप्रकरणम् १९४
 दयानंदजी लिखते हैं ईश्वरके नाम लेनेसे पाप दूर नहीं होता उसका खंडनकर ईश्वरके नाम लेनेसे पाप

- दूर होना वेदमंत्रोंसे प्रतिपादन किया है.
 जीवपरतंत्रप्रकरणम् २०४
 इसमें जीवको सर्वथा ईश्वराधीन प्रतिपादन किया है.
 जीवलक्षणप्रकरणम् २१२
 स्वामीजीने जो जीवोंके मिथ्या लक्षण लिखकर वेदान्तशास्त्रकी रीति बिगाडी है उसका खंडन कर जीवके यथार्थ लक्षण वेदोंसे प्रतिपादन किये हैं.
 जीवविभुत्वप्रकरणम् २१७
 इसमें वेदान्तशास्त्रानुसार जीवका विभुत्व प्रतिपादन किया है.
 उपादानकारणप्रकरणम्.....२१९
 स्वामीजीने परमेश्वरको निमित्त कारण जगत्का लिखा है, इसका खंडनकर वेदान्तसे जगत्का परमेश्वरको उपादानकारण प्रतिपादन किया है.
 महावाक्यप्रकरणम्..... २२१
 प्रज्ञानब्रह्म आदि चार महावाक्यों का अर्थ स्वामीजीने मिथ्या लिखा है उसका उत्तर दे दशों उपनिषद् और वेदोंसे इसका यथार्थ अर्थ लिखकर वेदान्तशास्त्रका आशय वर्णन किया है.
 वेदप्राप्तिप्रकरणम् २३४
 स्वामीजी कहते हैं कि वेद अग्नि वायु रविके हृदयमें प्रथम आये इसका समाधान कर वेदोंका प्रथम

ब्रह्माजीको प्राप्त होना प्रतिपादन किया है.

मंत्रब्राह्मणप्रकरणम् २४१

स्वामीजी ब्राह्मणभागको वेद न मानकर परतंत्र प्रमाण मानते हैं यह उनका पक्ष छेदनकर मंत्रब्राह्मण दोनोंका नाम वेद और दोनोंका स्वतंत्र प्रमाण प्रतिपादन किया है.

अष्टमसमुल्लासः ।

वेदान्तप्रकरणम् २५३

इसमें सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रका आशय श्रुतिद्वारा निर्णय किया है. आदिसृष्टिकी उत्पत्ति प्रकरणम्...२७० स्वामीजीने सृष्टि उत्पत्ति तिब्बतमें मानकर पृथ्वीका घूमना द्वासुपर्णाका मिथ्याअर्थ लिख बहुत मंत्रोंके अर्थ लौटा दिये हैं उनका उत्तर दे यथार्थ अर्थोंका प्रतिपादन कर प्रथम सृष्टिकी उत्पत्ति भारत वर्षमें प्रतिपादन की है ॥

नवमसमुल्लासः ।

मुक्तिप्रकरणम्..... २७८

स्वामीजीने मुक्तकी पुनरावृत्ति मानकर अनावृत्तिकी जन्मभरका कारावास वा फांसी कहा है इसका खंडनकर चारों वेद छहों शास्त्रोंसे मुक्तिसे अनावृत्ति सिद्ध करी है.

दशमसमुल्लासः ।

भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् ३०२

स्वामीजीने शूद्रके हाथका भोजन

करना लिखा है उसका निषेध किया है.

उत्तरार्द्ध ।

एकादश समुल्लासः ।

भूमिका.

मंत्रप्रकरणम् ३०८

इसमें मंत्रसिद्धि वर्णन करके पुनः वेदान्तशास्त्रका प्रतिपादन किया है.

कालिदास प्रकरणम् ३१७

दयानंदजीने कालिदासको गडरिया लिखा है इसका यथार्थ उत्तर दिया है.

रुद्राक्ष प्रकरणम् ३१७

रुद्राक्ष धारण करनेवालोंपर जो आक्षेप किये हैं उसका उत्तर दिया है.

नाममाहात्म्य प्रकरणम्..... ३२०

स्वामीजी कहते हैं कि ईश्वरके नाम लेनेसे कुछ नहीं होता उसका खंडन कर नामकी महिमा प्रतिपादन करी है.

मूर्तिपूजनमहाप्रकरणम् ३२१

स्वामीजी कहते हैं मूर्तिपूजा वेदोंमें नहीं यह सब वृथा है यह उनका पक्ष छेदन कर वेदोंसे मूर्तिपूजन प्रतिष्ठादि प्रतिपादन करी है मूर्तिपूजन में युक्ति.

तीर्थप्रकरणम् ३८१

स्वामीजी गंगादिके स्नानसे पुण्य नहीं मानते इसका उत्तर दे इनके स्नानसे पुण्य प्राप्त होना प्रतिपादन किया है.

गुरुप्रकरणम्	३८६	दे प्राचीन रीति सिद्धकी है.	
स्वामीजीने गुरुको अपराधी होने- पर दण्डविधान किया है यह नि- राकरण कर गुरु दण्डके योग्य नहीं उसकी महिमा प्रतिपादन करी है.		गरुडपुराणप्रकरणम्	४०९
पुराणप्रकरणम्	३८७	व्रत प्रकरणम्	४१२
पुराणोंपर जो आक्षेप किये हैं उन- का उत्तर दिया है शिवपुराणकाभी उत्तर दिया है.		स्वामीजी व्रत रखनेका निषेध क- रते हैं उसका खंडन कर व्रतविधि वेदादि शास्त्रोंसे प्रतिपादन करी है.	
भागवतप्रकरणम्	३९१	ब्रह्माण्डप्रकरणम्	४१५
भागवतके विषयमें जो स्वामीजीने शंका की है उसका उत्तर दिया है इसीप्रकार और पुराणोंकाभी.		इसमें सब लोकलोकांतरोंका प्र- माणविस्तार और उनके वासियोंकी आयु और जो कुछ इसब्रह्माण्डान्त- र्गत है, सबका वर्णन किया गया है स्वामीजीकृत वेदभाष्यका संक्षिप्त नमुना.	४२६
मार्कण्डेयपुराणप्रकरणम्	३०४	स्वामीजीके दश नियमोंका खंडन	४२९
ज्योतिषशास्त्रान्तर्गत ग्रहण प्रकरणम्	४०५	वैदिकसिद्धान्तप्रकरणम्	४३३
जोकि ग्रहण स्वामीजीने अंगरेजों- की रीतिपर लिखा है उसका उत्तर		इसमें वैदिकसिद्धान्तोंका वर्णन है.	
		विशेष सूचना	४३६

संपूर्णम् ।

पुस्तकमिलनेका ठिकाना-

खेमराज श्रीकृष्णदास "श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना
(बम्बई.)

इति
दयानन्दतिमिरभास्करस्य
अनुक्रमणिका समाप्ता ।

श्रीः ।

अथ दयानन्दतिमिरभास्करः ।

ॐ यस्माज्जातंजगत्सर्वं यस्मिन्नेवविलीयते ।
येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ १ ॥

हरिःॐ

शंनो मित्रः शंवरुणः शंनोभवत्वर्थ्यमा ।

शंन इन्द्रोबृहस्पतिः शंनोविष्णुरुरुक्रमः ॥

नमोब्रह्मणे नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षंब्रह्मासि त्वामेवप्रत्यक्षं
ब्रह्मवदिष्यामि ऋतंवदिष्यामि सत्यंवदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवतु अवतुमां अवतुवक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ॥ १ ॥ (तैत्तरी० व० १)

अर्थ-प्राणवृत्ति और दिवसका अभिमानी देवता मित्र हमको सुखकारी हो, अपानवृत्तिका और रात्रिका अभिमानी देवता वरुण हमको सुखकारी हो, चक्षुविषे वा सूर्यविषे अभिमानी अर्यमा हमको सुखकारी हो, बलविषे अभिमानी इन्द्र और वाणी और बुद्धिविषे अभिमानी बृहस्पति हमको सुखकारी हो, उरुक्रम बलिराजासे तीन पादकी याचनासे सर्व राज्यके ग्रहण अर्थ विश्वरूप धारके विस्तीर्ण पादकेक्रमवाले चरणके अभिमानी विष्णु हमको सुखकारी हो, ब्रह्मरूप वायुके अर्थ नमस्कार, हे वायो ! तेरे अर्थमें नमस्कार है तूही चक्षु आदिकी अपेक्षा करिके बाह्यसमीप और अन्तरायसे रहित प्रत्यक्ष ब्रह्म है, इस कारण मैं तुझेही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूं और जैसे शास्त्रमें कहा है और जैसे करनेको योग्य है, ऐसा बुद्धिविषे सम्यक् निश्चय किया अर्थ ऋत कहाता है, सो वो तेरे आधीन है इससे तुझे ऋत कहता हूं वाणी और शरीरसे सम्पादन हुआ जो सत्य है सोभी तेरे आधीन है, इसकारण तुझे सत्य कहता हूं, सो सर्वात्मा वायु नाम ईश्वर मुझसे स्तुतिको प्राप्त हुआ मुझ विद्या (ज्ञान) के अर्थीको विद्यासे युक्त कर रक्षा करो मुझको रक्षा करो वक्ताकी रक्षा करो दो बार कथन आदरके हेतु है शान्ति हो, शान्ति हो, शान्ति हो.तीनबार शान्ति करनेसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक रूप जो विद्याकी

प्रातिविषे विघ्न हैं तिनकी निवृत्तिके अर्थ है, दयानन्दजीने सत्यार्थ प्रकाशमें इसका अन्यथा ध्याख्यान किया है सो त्याज्य है शीकर भा० ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतप्रथमसमुल्लासस्य खंडनं प्रारभ्यते ।

मंगलाचरणप्रकरणम् ।

(सत्यार्थ०) भूमिका पृ० १ पं० १ से—

ॐ सच्चिदानंदेश्वरायनमोनमः जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने पठन पाठनमें संस्कृतही बोलने और जन्मभूमिकी भाषा गुजराती होनेके कारणसे मुझको इस भाषाका विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी अब भाषा बोलने और लिखनेका अभ्यास हो गया है इस लिये इस ग्रंथको भाषाव्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है कहीं २ शब्द वाक्यरचनाका भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि, इसके भेद किये बिना भाषाकी परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु अर्थका भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तौ लिखा गया है हां जो प्रथम छपनेमें कहीं २ भूल थी वोह निकाल शोधकर ठीक ठीक कर दी गई है ॥

समीक्षा—इस लेखसे पहला सत्यार्थप्रकाश गुजराती भाषा मिश्रित विदित होता है किन्तु उसमें कोई गुजराती भाषाका शब्द पाया नहीं जाता, भला वोह तौ अशुद्ध हो चुका पर अब यह तौ आपके लेखानुसार सम्पूर्ण ही शुद्ध है क्योंकि, इसके बनानेके पूर्व न तौ आपको लिखनाही आता था, न शुद्ध भाषाही बोलनी आती थी, इससे यह भी सिद्ध होता है कि, इस सत्यार्थसे पूर्व रचित वेदभाष्यभूमिका तथा यजुर्वेदादि भाष्योंकी भाषाभी अशुद्ध होगी क्यों कि, शुद्ध भाषाका ज्ञान तौ आपको इस सत्यार्थप्रकाशके लिखने के समय हुआ है और इसीकारण आप इसको निर्भ्रान्त सत्य मानते हैं ॥

स० प्र० पृ० ११ पं० ११

१ यह मित्रादि शब्द पृथक् देवताओंके वाचक हैं इसमें प्रमाण—

महित्रीणामवोस्तुशुक्ष्मिन्नस्यार्यम्णः ॥ दुराधर्षवरुणस्य ॥ यजु० अ० ३ मं० ३१

(मित्रस्य) प्राणवृत्ति और दिवसके अधिष्ठात्री देवता मित्र (अर्यम्णः) चक्षु वा सूर्यके अधिष्ठात्री अर्यमा देवता (वरुणस्य) अपान और जलोंके अधिष्ठात्री देवता वरुण (त्रीणाम्) इन तीनों देवताओंसे सम्बन्ध रखने वाली (माहि) बडी (शुक्ष्म) कान्तिमान सुवर्णादि द्रव्योंसे युक्त (दुराधर्ष) तिरस्कारपानेको असह्य (अवः) पालना वां रक्षा (अस्तु) हमको प्राप्त हो । इससे अगले मंत्रमें लिखा है ॥

तेहिपुत्रासोभदितेःप्रजावसेमर्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्वम् ॥ यजु० ३३ मं० ॥

यह तीनों देवता अदितिके पुत्र हैं यजमानको अखण्ड तेज और दीर्घायु देते हैं दयानन्दने अपने वेदभाष्यमें मित्रका प्राणवायु अर्यमाका सूर्यलोक वरुणका जल अर्थ किया है प्राचीन अर्थोंमें इनके अधिष्ठात्री देवता लिखे हैं इससे मित्रादिक ईश्वर भिन्नही देवता है और ' यच्छन्ति ' देते हैं यह बहुवचन है इससे सत्यार्थ प्रकाशका अर्थ जो स्वामीजीने किया है वह अशुद्धही है ॥

**सब्रह्मासविष्णुःसरुद्रःसशिवस्सोक्षरस्सपरमःस्वराट्
सइन्द्रस्सकालाग्निस्सचन्द्रमाः । कैवल्यउपनिषत् ।**

अर्थ—सब जगत्के बनानेके ब्रह्मा सर्वत्र होनेसे व्यापक विष्णु दुष्टोंको दंड देके रहलानेसे रुद्र मंगलमय और कल्याण कर्ता होनेसे शिव जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी सो अक्षर जो स्वयंप्रकाशस्वरूप सो स्वराट् प्रलयमें सबका काल और कालकाभी काल होनेसे उसका नाम कालाग्नि वही चंद्रमा है तात्पर्य यह है सब वही है फिर पृ० १५ पं० ११ में लिखते हैं कि, इस लिये मनुष्योंको योग्य है कि, परमेश्वरहीकी स्तुति प्रार्थना उपासना करै उससे भिन्नकी कभी न करै क्योंकि, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान् दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्योंनेभी उसीकी प्रार्थनाकी है अन्यकी नहीं।

समीक्षा—धन्य है स्वामीजी आप तौ दशही उपनिषद् मानतेथे आज मतलब पडा तो कैवल्यभी मान बैठे और प्रमाणसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवको ईश्वर बताया और यहां उनको पूर्वज विद्वान् बतलाते हो. इसमें कोई प्रमाण दिया होता कि, यह मनुष्य थे यदि प्रमाण नहीं मिलाथा तो कोई उलटी सीधी संस्कृतही गढी होती, आपके चेले उसे पत्थरकी लकीर समझलेते, यह आपहीको योग्य है कि, ब्रह्मादिक ईश्वरके नाम बताकर फिर इन्हें एक विद्वान् बतादिया और यह अर्थभी आपका अशुद्ध है इसका अर्थ यह है कि, वोह ब्रह्मारूप होकर जगत्की रचना करता, विष्णुरूप हो पालन करता, रुद्ररूप हो दुष्टोंको कर्मफल भुगाकर रहलाता, शिवहो मंगल करता है, वोही अक्षर स्वराट् इन्द्र चन्द्रमा है और कालाग्निरूप धारण कर प्रलय करता है, यह सब देवता उसीके रूप हैं नहीं तो आप बताइये कि, यह तीनों विद्वान् किनके पुत्र थे, जो कहो कि, स्वयं उत्पन्न होगये थे, तो आपका सृष्टि क्रम जाता रहेगा कि, माता पिताके बिना कोई मनुष्य नहीं उत्पन्न होता, यही तो आपकी भंगकी तरंग है, जो जीवनचरित्रमें लिखा है कि मुझे भंग पीनेकी ऐसी आदत थी कि दूसरे दिन होश होताथा ॥

स० पृ० १६ पं० ९ बृहत् शब्दपूर्वक पा रक्षण धातुस डतिप्रत्यय बृहत्के तकारका लोप और सुडागम होनेसे बृहस्पतिशब्द सिद्ध होता है जो बड़ोंसेभी बडा और आकाशादि ब्रह्मांडोंका स्वामी है इससे परमेश्वरका नाम बृहस्पति है ॥

स० पृ० १७ पं० २८ दिवु क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, श्रुति, स्तुति, भोद, मद, स्वप्न कान्ति, गतिषु, जो शुद्ध जगत्की क्रीडा करावे, विजिगीषा धार्मिकोंको जिता-नेकी इच्छा युक्त व्यवहार सब चेष्टाओंके साधनोपसाधनोंका दाता, श्रुति स्वयंप्रकाशस्वरूप सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसाके योग्य, भोद आप आनंदस्वरूप दूसरोंको आनंद देनेहारा, मद मदोन्मत्तोंको ताडन करनेहारा (यह अर्थ तौ व्याकरणसे सिद्ध नहीं होता कि, मदोन्मत्तोंको ताडन करै किन्तु आपके प्रसंगसे

यह अर्थ बनता है कि, आप मदोन्मत्त दूसरोंको मद करनेहारा) कान्ति कामनाके योग्य, गति ज्ञान स्वरूप है इस लिये परमेश्वरका नाम देव है इसी प्रकार देवीभी परमेश्वरका नाम है पृ० २३ पं० २ में देखो स० पृ० १९ पं० २०

**आपोनाराइतिप्रोक्ता आपोवैनरसूनवः । तायदस्या
यनंपूर्वतेन नारायणः स्मृतः मनु० अ० १ श्लो० १०**

जलजीवोंका नाम नारा है वे अयन अर्थात् वासस्थान हैं जिसका इस लिये सब जीवोंमें व्यापक परमात्माका नाम नारायण है (यह अर्थभी अशुद्ध है इसका अर्थ तौ यह है कि, जलको नारा इस कारण कहते हैं कि, नर जो परमात्मा उससे उत्पन्न हुआ है वोह जल है प्रथमस्थान जिसका इसकारण परमात्माको नारायण कहते हैं) ॥

स० पृ० २१ पं० ७ गृ शब्दे इस धातुसे गुरुशब्द सिद्ध होता है जो सकल धर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त सब वेदोंका उपदेश करता सब ब्रह्मादिकाभी गुरु जिसका नाश कभी नहीं होता इससे उसका नाम गुरु है (इस्में ब्रह्मादिकाभी गुरु यह पद स्वामीजीके घरका है) ॥

स० पृ० १९ पं० २३ चदि आह्लादे इस धातुसे चन्द्रशब्द सिद्ध होता है जो आनंदस्वरूप और सबका आनंददेनेहारा है इसकारण परमेश्वरका नाम चन्द्र है मगिगत्यर्थक धातुसे 'मंगेरलच्' इस सूत्रसे मंगलशब्द सिद्ध होता है जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवोंके मंगलका कारण है इस कारण उस परमेश्वरका नाम मंगल है 'बुधू अवगमने' इससे बुधशब्द सिद्ध होता है जो स्वयंबोधस्वरूप और सब जीवोंके बोधका कारण है इस लिये उस परमेश्वरका नाम बुध है 'ईशु-चिरपूतीभावे' इस धातुसे शुक्रशब्द सिद्ध होता है जो अत्यन्त पवित्र जिसके संगसे जीवभी पवित्र होजाते हैं इस लिये परमेश्वरका नाम शुक्र है 'चर गतिभक्षणयोः' इस धातुसे शनैम् अव्यय उपपद होनेसे 'शनैश्चर' शब्द सिद्ध हुआ है जो सबमें सहजसे प्राप्त धैर्यवान् है इससे उस परमेश्वरका नाम शनैश्चर है, 'रह त्यागे' इस धातुसे राहुशब्द सिद्ध होता है जो एकान्त स्वरूप जिसके स्वरूपमें दूसरों पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टोंको छोड़ने और अन्यको छुड़ानेहारा है इससे उस परमेश्वरका नाम राहु है, 'कित निवासे' इस धातुसे केतुशब्द सिद्ध होता है जो सबरोगोंसे रहित सब जगत्का निवासस्थान है और मुमुक्षुओंको मुक्ति समयमें सब रोगोंसे छुड़ाता है इससे उस परमात्माका नाम केतु है यह दोनौ अर्थ अशुद्ध हैं ॥

स० पृ० १४ पं० २५ 'दो अवखंडने' इस धातुसे अदिति और इससे तद्धित करनेसे आदित्य शब्द सिद्ध होता है जिसका विनाश कभी नहीं हो इससे ईश्वरकी आदित्य संज्ञा है यह अर्थ अशुद्ध है किन्तु यहां अपत्यार्थमें अणप्रत्यय है जो अदितिका अपत्य हो वह आदित्य है ॥

स० पृ० २२ पं० २५ 'गणसंख्याने' इस धातुसे गण शब्द सिद्धहोताहै इसके आगे ईश और पति रखनेसे गणेश और गणपति सिद्धहोतेहैं जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थोंका स्वामी वो पालन करनेहाराहै इस्से परमेश्वरका नाम गणेश वो गणपतिहै ॥

स० पृ० २३ पं० ४ शक्नुशक्तौ इस धातुसे शक्तिशब्द बनताहै जो सब जग तके बनानेमें समर्थ है इस लिये उस परमेश्वरका नाम शक्तिहै, 'श्रिञ् सेवायाम्' इस धातुसे श्रीशब्द सिद्धहोताहै जिसका सेवन सब जगतके विद्वान् योगीजन करतेहैं इससे उस परमेश्वरका नाम श्रीहै 'लक्ष दर्शनाङ्गनयोः' इस धातुसे लक्ष्मी शब्द सिद्ध होताहै जो सब चराचर जगतको देखता चिह्नित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीरके नेत्रनासिका वृक्षके पत्र पुष्प फल मूल पृथ्वी जलके कृष्ण रक्त श्वेतं मृत्तिका पाषाण चंद्र सूर्यादि चिह्न बनाता तथा सबको देखता सब शोभाओंकी शोभा और जो वेदादि शास्त्र बाबा धार्मिक विद्वान् योगियोंका लक्ष अर्थात् देखने योग्यहै इस्से उस परमेश्वरका नाम लक्ष्मीहै 'सृ गतौ' इस धातुसे सरम् और उससे मतुप् और ङीप्प्रत्यय होनेसे सरस्वती शब्द सिद्ध होताहै जिसको विविध ज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ संबंध प्रयोगका ज्ञान यथावत् होवै इससे उस परमेश्वरका नाम सरस्वती है ॥

स० पृ० २५ पं० १० यः शिष्यते स शेषः जो उत्पत्ति प्रलयसे बच रहाहै इससे उसका नाम शेषहै तथा इसी पृष्ठकी २७ पंक्तिमें 'शिवु कल्याणे' इस धातुसे शिव शब्द सिद्ध होताहै जो कल्याणस्वरूप और कल्याणकारकहै इस लिये उस परमेश्वरका नाम शिवहै इस प्रकार परमेश्वरके सौ १०० नामका कथन किया है पुनः आपही फिर प्रश्नसंबंधसे लिखते हैं ॥

स० पृ० २६ पं० ८ (प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्तमें मंगलाचरण करते हैं वैसा आपने न कुछ लिखा न किया(उत्तर) ऐसा प्रश्न हमको करना योग्य नहीं क्योंकि, जो आदि मध्य और अन्तमें मंगलाचरण करेगा तो उस आदि मध्य अंतके बीचमें जो लेख होगा वोह अमंगलही रहेगा इसलिये मंगलाचरण "शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्छ्रुतिश्चेति" यहभी सांख्य-शास्त्रका वचन है अभिप्राय यह है कि, जो न्याय पक्षपातरहित सत्यवेदोक्त ईश्वरकी आज्ञाहै उसीको यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहाताहै ग्रंथके आरंभसे लेके समाप्ति पर्यन्त सत्याचारका करनाही मंगलाचरण कहाताहै न कि, कहीं मंगल कहीं अमंगल लिखना ॥

समीक्षा—धन्यहै स्वामीजी आपके अर्थ और अभिप्रायको आप तो मंगलाचरण करते जाँय और पूछनेपर नहीं/कहें यदि आप मंगलाचरण नहीं करते तो बताइये कि, सत्यार्थप्रकाशभूमिकाके पहले "ओम् सच्चिदानन्देश्वरायनमो

नमः" और "अथ सत्यार्थप्रकाशः" और "शत्रोभिन्नादि" सत्यार्थप्रकाशके प्रारम्भमें और अन्तमें ५९२ पृष्ठमें फिर "शत्रोभिन्न इत्यादि" और यह सौ नाम परमेश्वरके किस आशयसे लिखे हैं तथा अपने वेदभाष्यके प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भमें "विश्वानिदेवे" त्यादि क्यों लिखा है इससे आपके लेखानुसार यह विदित होता है कि आपके वेदभाष्य तथा सत्यार्थप्रकाशमें बीच २ में अमंगलाचरण ही है और सत्य भी है ऊपरके सांख्यसूत्रके टीकेमें सत्यवेदोक्त ईश्वरकी आज्ञा कहनी मंगलाचरण है और आपने पोपादि बहुतसे अपशब्द और दुर्वचन आगे इस पुस्तकमें लिखे हैं जिनके उच्चारणकी आज्ञा वेदमें कही नहीं पाई जाती न उन शब्दोंका उच्चारण करना न्याय और निष्पक्षता संपादन करता है इस लिखनेसे जाना जाता है कि, स्वामीजी प्रगटमें मंगलाचरणसे हिचकते हैं और स्वयं वोही परिपाटी ग्रहण करते हैं यदि ऐसा न करते तौ यह इनका मत भिन्न कैसे प्रतीत होता और सांख्यवचनका अर्थ यह है कि मंगलाचरणसे मंगल होता है यह शिष्टाचार है और इसका फल भी दीखता है ॥

सत्या० पृ० २६ पं० २० इस लिये आधुनिक ग्रंथोंमें "श्रीगणेशायनमः, सीतारामाभ्यांनमः श्रीगुरुचरणारविंदाभ्यांनमः शिवायनमः सरस्वत्यैनमः नारायणायनमः श्रीराधाकृष्णाभ्यांनमः" इत्यादि देखनेमें आते हैं इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रोंके विरुद्ध होनेसे मिथ्याही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियोंके ग्रंथोंमें कहीं ऐसा मंगलाचरण देखनेमें नहीं आता और आर्षग्रंथोंमें तौ ओम् तथा अथ शब्द देखनेमें आता है जैसे "अथ शब्दानुशासनम्" महाभाष्यमें "अथातो धर्मजिज्ञासा" मीमांसामें "अथातो धर्म व्याख्यास्यामः" वैशेषिक दर्शनमें "अथ योगानुशासनम्" योगमें "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" वेदान्तमें "अमित्ये तदक्षरमुद्गीथ उपासीत" छान्दोग्यमें यह वचन है जो ऋषि मुनियोंने ग्रंथ बनाये हैं

स० पृ० २७ पं० ११ जो वैदिक लोग वेदके आरम्भमें हरिः ओम् लिखते हैं और पढ़ते हैं यह पौराणिक तांत्रिक लोगोंकी मिथ्या कल्पनासे सीखे हैं वेदादि शास्त्रोंमें कहीं प्रथम हरि शब्द देखनेमें नहीं आता ॥

समीक्षा—विदित होता है कि स्वामीजीको परमेश्वरके नाम कुछ तौ प्रिय हैं और कुछ अप्रिय हैं इसमें जो प्राचीन लोगोंकी परिपाटी है इसका तौ भेटना मानो इन्होंने नियमही कर लिया है देखिये प्रथम तौ गणेश गुरु शिव सरस्वती नारायण शिव आदि नाम परमात्माके लिखे जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं और अब यह कहते हैं कि, इनको विद्वान् मिथ्याही समझते हैं तौ विद्वान् मिथ्या नहीं समझते हैं आप उनको दोष मत दीजिये वोही कह दीजिये मैं मिथ्या समझता हूँ डरिये नहीं आप तौ रीठको डरा चुके हैं (जीवन्०) क्या यह आप परमेश्वरके नाम नहीं मान्ते जो मान्ते हो तौ मिथ्या कैसे? जो नहीं मान्ते तौ परमे-

श्वरके १०० नामोंमें यह शब्द क्यों लिखे इन्हेभी वेदमेंसे निकाल डालो करिये क्या यदि आपकी चलती तौ प्राचीन महात्माओंने जो सत्य बोलना परम धर्म लिखाहै आप उसकाभी निषेध करते परन्तु इसमें चल नहीं सकती और जैसे आपने धातुओंसे परमेश्वरके नाम सिद्ध कियेहैं क्या रमु क्रीडायां इस धातुसे राम और हरति दुःखानीतिहरिः जो सबमें रम रहाहै वोह राम है भक्तोंके दुःख हरनेसे परमेश्वरका नाम हरि है और “कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” इस प्रकार कृष्णके अर्थभी तौ ईश्वरहीकेहैं या परमेश्वरको कोई अपना नाम प्याराहै कोई नहीं जो आप निषेध करते हो आप तौ विद्वत्ताका दम भरते हो ईश्वरको पक्षपाती मत बनाओ कहिये परमेश्वरके यह नाम लेनेसे कौनसी देशोन्नतिमें हानि होती है यदि विचारा जाय तौ जैसे प्राचीन ग्रंथोंमें विष्णुसहस्र नाम शिव सहस्रनाम हैं वोही आशय उभारकर यह आपनेभी शत नाम लिखे हैं भलाजी ग्रंथकी आदिमें १०० नाम ईश्वरके लिखना यह कौनसे वेदानुकूल है प्रत्यक्ष लिख देते कि, विष्णुसहस्रनामके स्थानमें हमारे शिष्य शतनामका पाठ किया करें फिर यह कैसी बात है कि, अपने नामोंको आपही मिथ्या करते हो शोक है आपकी बुद्धि पर, आप लिखते हैं कि, वेद और ऋषियोंके ग्रंथोंमें ऐसा मंगलाचरण देखनेमें नहीं आता इससेभी विदित होताहै कि ऐसा नहीं तौ और प्रकारका तौ देखनेमें आता हैं सो आपने लिखाही है कि अथ ओम् देखनेमें आते हैं सो उसी प्रकार आपनेभी अथ और ओम् लिखाहै तौ आपनेभी मंगलाचरण किया (अब आपके ग्रंथके मध्य और अंतमें क्या है) मुकरते क्यों हो मंगलाचरण करना कोई चोरी नहीं है और वेदकी आदिमें तौ अग्निमीले० इषेत्वा० अग्न आयाहि० पद पडे हुए हैं आप वेदानुकूलही चलते हैं फिर अथ और ओम् मंत्र संहिताओंमेंसे किसके अनुकूल लिखा है ॥

और हरि शब्दसे तौ कोई आपका बडा भारी द्वेषहै कदाचित् कहीं इसके दूसरे अर्थवालेसे भेंट तौ नहीं होगई (जीवनचरित्रमें तौ भालू मिलाथा) भयके मारे आपको परित्राणपाना कठिन होगया होगा तबसे उस नामसे ऐसा जी खट्टा हुआ कि, वोह शब्द जिस २ में आरूढ हो उस उससेही भयभीत हो द्वेष करने लगे जैसा मारीचको भय हुआथा (रा अस नाम सुनत दशकंधर, रहत प्राण नहिं मम उर अंतर) और इसी कारण आप तांत्रिक पौराणिक लोगोंके ऊपर डालकर उसे मिथ्या बताते हो ॥

अँकारप्रकरण ।

स० पृ० १ पं० १० (ओ ३ म्) यह अँकार शब्द परमेश्वरका सर्वोत्तम नाम है क्योंकि, इसमें जो अ उ म् तीन अक्षर मिलकर एक (ओ ३ भू) समुदाय हुआहै इस एक नामसे परमेश्वरके बहुत नाम आतेहैं जैसे अकारसे विराट्

अग्नि और विश्वादि उकारसे हिरण्यगर्भ वायु और तैजसादि मकारसे ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि नामोंका वाचक और ग्राहक है उसका ऐसाही वेदादिक सत्य शास्त्रोंमें स्पष्ट व्याख्यान कियाहै ॥

समीक्षा-स्वामीजीकी वेदज्ञता तो इस अकारके अर्थ निरूपणसेही सज्जन पुरुष जान लेंगे कि, प्रथम ग्रासमेंही मक्षिकापात हुआ अब देखना चाहिये कि, प्रणवकी व्याख्या अनन्त प्रकारसे वेदादि शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है परन्तु स्वामीजीने अपने अर्थकी पुष्टिमें एकभी प्रमाण नहीं लिखा भला वोह कौनसा मंत्र है जिसमें स्वामीजीके लिखे उक्त अर्थ लिखे हैं अकारके ऐसे अर्थका प्रतिपादक मंत्र न ब्राह्मण न शास्त्र न पुराणमें एकभी नहीं मिलनेका ऋग्वेदमें इस प्रकार कथन है ॥

ऋचोअक्षरेपरमेव्योमन्यस्मिन्देवाअधिविश्वेनिषेदुः ।

यस्तन्नवेदकिमृचाकरिष्यतियइत्तद्विदुस्तइमेसमासते ॥

ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० ३९

इति विदुष उपदिशति कतमत्तदेतदक्षरमोमित्येषा वागिति शाकपूणिऋचो ह्यक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते नानादैवतेषु च मंत्रेष्वेतद्भवा एतदक्षरं यत्सर्वा त्रयीं विद्यां प्रति प्रतीति च ब्राह्मणम् निरुक्त अ० १३ पा० १ खं० १० परिशिष्टे प्र० भाष्यम् कतमत् तदक्षरम् इति अम् इत्येषा वाक् इति शाकपूणेः अभिप्रायः अकारमृतेन ह्यर्चयन्ति तस्या अक्षरे परमे व्योमन् व्योम विविधमस्मिच्छब्द-जातमोतमिति व्योम तस्मिन् तिसृषु मात्रासु अकारोकारमकारलक्षणासूपशान्तासु यदवशिष्यते तदक्षरं परमं व्योम शब्दसामान्यमभिव्यक्तमित्यभिप्रायः ॥ यस्मिन्देवा अधिनिषण्णाः सर्वे ऋगादिषु ये देवाः ते मंत्रद्वारेणाक्षरे निषण्णाः तस्य शब्दकारणत्वात् अथवा प्रथमायां मात्रायां पृथिवी अग्निः ऋग्वेदः पृथिवीलोकनिवासिन इत्येवं द्वितीयायां मात्रायां अन्तरिक्षम् वायुः यजूषि तल्लोकनिवासिनो जना इति तृतीयायां मात्रायां द्यौः आदित्यः सामानि तल्लोकनिवासिनो जना इति विज्ञायते हि अकार एवेदं सर्वम् इति यस्तन्न वेद अनया विभूत्याक्षरम् किमसौ ऋचां ऋगादिभिर्मंत्रैः करिष्यति यस्तन्नाक्षरात्मना पश्यति । यइत्तद्विदुस्त इमे समासते इति विदुष उपदिशति ते हि तत्परिज्ञानात्ताद्भाव्यमुपगताः प्रणवविग्रहमात्मानमनुप्रविश्य समीकृता निर्वाण्ति शान्ताश्चिष इवानला इति ॥

पद-ऋचः अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवाः अधि-
विश्वे निषेदुः । यः तत् न वेद किम् ऋचा करिष्यति ये
इत् तत् विदुः ते इमे समासते ॥ ऋ० ॥

भावार्थ—इस मंत्रका व्याख्यान अकारपरत्व तथा आदित्यपरत्व तथा आत्म-
 तत्व परतामें है, तिसमेंसे प्रथम शाकपूणि नामक निरुक्तकारके मतसे अकार-
 परता निर्णय करते हैं (प्रश्न) जिस परम व्योम संज्ञक अक्षरमें देवादि स्थित
 हैं सो अक्षर कौनहैं (उत्तर) अं यह वाक् नाम शब्द परम उत्कृष्ट (व्योमन्)
 नाम सर्वकी रक्षा करनेवाला जो अकार तिसमेंही सम्पूर्ण ऋग्वेदादि मंत्र अध्य-
 यन किये जाते हैं और नाना जो देवता हैं वे सर्व मंत्रोंमें स्थित हैं और मंत्रोंमें
 कारण होनेसे यह अक्षर व्याप्त है क्योंकि, सर्व वेदत्रयी विद्याके प्रति यह अक्षर
 व्याप्त है ऐसे ब्राह्मण भी प्रतिपादन करताहै भाव यह है ओंकार विना
 ऋगादि मंत्रोंका उच्चारण नहीं होता इससे व्योम संज्ञक जो अक्षर है तिसमें
 नानाविध शब्द समूह स्थित हैं (प्रश्न) मंत्र तथा ओंकार शब्दरूप है इससे यह दोनों
 आकाशमें स्थित हैं यावत् शब्द समूह ओंकारमें स्थित कैसे कहतेहो (उत्तर) ओंकार
 नाम यहां अकारादि मात्राके शान्त होते जो परिशेष रहता है शब्द सामान्य
 व्योम नामक अक्षर उसका है इससे तिस अक्षर शब्द सामान्य नादरूप ओं-
 कारमें यावत् मंत्र स्थित हैं और जिसमें सर्व देवता स्थितहैं क्यों कि, मंत्रोंमें
 देवता स्थित हैं और मंत्र पूर्वोक्त नाद नामक अक्षरमें स्थित हैं, इससे मंत्र
 द्वारा यावत् देवताभी अक्षरमें स्थितहैं, अथवा प्रथम मात्रामें पृथ्वीलोक अग्नि
 ऋग्वेद और पृथ्वीलोक निवासी जन स्थितहैं और द्वितीयमात्रामें अन्तरिक्ष
 वायु यजुर्मंत्र और अन्तरिक्षलोकनिवासी जन स्थित हैं और तृतीय मात्रामें
 द्योलोक आदित्य साम मंत्र और स्वर्गलोकनिवासी जन स्थित हैं, इसी का-
 रण मांडूक्य उपनिषद्में (ओंकार एवेदं सर्वम्) यह कहाहै जो इस विभूति
 सहित अक्षरको नहीं जानता सो ऋगादि मंत्रोंसे क्या करैगा, अर्थात् विना
 ओंकारके जाने और उसके अर्थ जाने उसे वेदके मंत्र फल नहीं देंगे और
 जो पुरुष उक्त रूप नाद विभूति सहित अक्षरको जानते हैं वे पुरुष (समासते)
 प्रणव ज्ञानसे अक्षर भावको प्राप्त हुए अपने आत्माको प्रणवरूप निश्चय करके
 प्रणवमें प्रविष्ट होकर समताको प्राप्त हो शान्तज्वाल अग्निवत् (निर्वाणन्ति) म
 निर्वाणपदम् मोक्षं प्राप्नुवन्ति) निर्वाणको प्राप्तहोतेहैं अर्थात् मुक्त होते हैं, आ
 पक्षमें यह अर्थ है कि, जिस व्योमरूप परम अक्षर रूप आदित्यमें सब देवता
 स्थितहैं मंत्र द्वारा तिस आदित्यको जो नहीं जानते वे ऋगादि मंत्रोंको क्या
 करैगे ये इत् नाम एव तिस आदित्यको जानते हैं वे पुर विद्वज्जन्तु भूषि
 सुख पूर्वक रोगादिरहित भोग सम्पन्न चिरकाल जी मांडूक्य उपनिष-
 दमें इस प्रकार लिखा है ॥

अमित्येतदक्षरमिदं सर्वतस्योपव्याख्यानंभूतंभवदविष्य

दितिसर्वमोङ्कारएव यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कारएव॥
मां० मं० ॥ १ ॥

अर्थ-ओं इस प्रकारका यह अक्षर यह सर्व है ऐसे कहते हैं जो यह विषय रूप अर्थका समूह है, तिसको नामसे अभिन्न होनेसे और नामको ओंकारसे अभिन्न होनेसे ओंकारही यह सर्व है, और जो परब्रह्म नामके कथनरूप उपाय पूर्वकही जानने योग्य हैं सो ओंकारही है, तिस इसपर और अपर ब्रह्मरूप ओं इस प्रकारके अक्षरका ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय होनेसे ब्रह्मके समीप होनेसे विस्पष्ट कथनरूप प्रसंग विषे प्राप्त जो उपव्याख्यान है सो जाननेको योग्य है, उक्त न्यायसे भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीन कालोंकरि परिच्छेद करनेको योग्य जो वस्तुहै सो भी यह ओंकारही है और अन्य जो तीन कालसे भिन्न कार्य रूप लिंगसे जानने योग्य और कालसे परिच्छेद करनेको अयोग्य अव्याकृत आदिक है सोभी ओंकारही है इहां नाम(वाचक) और नामी वाच्य की एकताके हुएभी नामकी प्रधानतासे यह निर्देश कियाहै ॥

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोधिमात्रम् पादा मात्रा मात्राश्च
पादा अकार उकारो मकार इति ॥ २६ ॥

जो वाच्यकी प्रधानतावाला अकार चारों पादवाला आत्माहै ऐसा पूर्व व्याख्यान कियाहै यथा (सर्व हेतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्) सर्व (कारण और कार्य) ही यह ब्रह्महै सर्व जो अकार मात्रहै ऐसे श्रुतिने कहाहै सो यह ब्रह्महै यह आत्मा ब्रह्महै सो यह अकारका(वाच्य) और पर(अधिष्ठान) और अपर (प्रत्यगात्मा) रूप होनेसे स्थित हुआ आत्मा चार पादवाला है, सो यह आत्मा अध्यक्षरहै वाचककी प्रधानतासे अक्षरको आश्रय करके वर्णन कियाहै, इससे अध्यक्षर कहाहै फिर सो अक्षर क्याहै इसपर कहते हैं सो अक्षर अकार है सो यह अकार (पाद) चरणोंसे विभागको पाया हुआ अधिमात्र है, जिस कारण मात्राको आश्रय करके वर्तताहै इससे अधिमात्र कहते हैं, ननु आत्माही पादोंसे विभागको प्राप्त होताहै, ओर मात्राको आश्रय करके अकार स्थित होताहै, इस कारण पादसे विभागको प्राप्त हुए अकारका अधिमात्र-पना कैसेहै, उसपर कहते हैं आत्माके जो पादहैं वे अकारकी मात्राहैं और अकारकी जो मात्राहैं वे आत्माके पादहैं, इससे पाद और मात्राकी एकतासे यह कथन अविरोध होनसी वे अकारकी मात्रा हैं उसपर कहतेहैं अकार उकार अकार यह अकारकी मात्राहैं ॥

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽऽ
प्रोति ह वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद॥मांडूक्य०२७

जो जागरित स्थानवाला वैश्वानरहै सो अकारकी अकाररूप प्रथम मात्राहै किस तुल्यता करि दोनोंकी एकताहै इसपर कहते हैं व्याप्ति से वा आदिवाले होनेसे जैसे अकारसे सर्व प्राणी व्याप्तहैं, तैसे वैश्वानरसे जगत् व्याप्तहै "तिस प्रसिद्ध इस वैश्वानर रूप आत्माको मस्तकही स्वर्ग है" इत्यादि श्रुतियोंके वाक्यसे वाच्य वाचककी एकताको हम कहते हैं जिसकी आदिहै सो आदिवाला कहाताहै जैसेही आदिवाला अकार नाम अक्षर है तैसेही आदिवाला वैश्वानरहै इस कारण तुल्यता होनेसे वैश्वानरको अकारपना है, अब इनकी एकताके ज्ञाताको फल कहते हैं जो ऐसे उक्त प्रकारकी वैश्वानर और अकारकी एकताको जानताहै, सो निश्चय करके सब भोगोंको पाताहै और वही बडे पुरुषोंके बीचमें प्रथम होताहै ॥

स्वप्रस्थानस्तैजस उकारोद्वितीयामात्रोत्कर्षादुभय
त्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति ना-
स्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ मांडूक्य० ॥ २८ ॥

जो स्वप्रस्थानवाला तैजसहै सो अकारकी उकार रूप द्वितीय मात्राहै दोनोंकी एकता कैसे है सो कहते हैं उत्कर्षसे वा उभय (द्वितीय) रूप होनेसे जैसे अकारसे उकार पाठके क्रमसे उत्कृष्टहै तैसे स्थूल उपाधिवाले विश्वसे सूक्ष्म उपाधिवाला तैजस उत्कृष्टहै, तिस उत्कर्षसे इनकी एकताहै वा जैसे अकार और मकारके मध्यविषे स्थित उकारहै तैसे विश्व और प्राज्ञके मध्यमें तैजसहै, इससे तिनकी उभयरूपताकी तुल्यता एकताहै, अब तिनकी एकताके ज्ञाताको जो फल होताहै सो कहते हैं जो ऐसे जानताहै सो ज्ञानकी संततिको बढाताहै और तुल्य होताहै, मित्रके पक्षकीनाई शत्रुके पक्षके मध्यभी द्वेष करनेको अयोग्य होता है और इसके कुलमें अब्रह्मवेत्ता नहीं होते हैं ॥

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनो

ति हवा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ मांडूक्य० २९

जो सुषुप्ति स्थानवाला प्राज्ञ है सो अकारकी मकाररूप तृतीय मात्रा है तिस तुल्यता करके दोनोंकी एकता है उसमें कहते हैं कि, परिमाणसे वा एकतासे यहाँ दोनोंकी तुल्यताहै प्रस्थ (धान्यपरिमाणके पात्र) से यव धान्यके परिमाण (माप) कीनाई जैसे लय और उत्पत्तिमें प्रवेश और निकलनेसे प्राज्ञसे विश्व और तैजस परिमाण कियेकीनाई होवै है तैसे अकार और उकार यह दोनों अक्षर अकारकी समाप्ति विषे और फिर उच्चारण विषे मकारमें प्रवेश करके निकलते हुएकीनाई होवै है, इससे वे मकारसे परिमाण कियेकीनाई होवै हैं

इससे इन दोनोंकी तुल्यतासे एकताहै अथवा जैसे अँकारके उच्चारण किये मकाररूप अंतके अक्षर विषे अकार और उकार यह दोनों एकरूप हुएकीनाई होते हैं इसी प्रकार विश्व और तैजस सृष्टिकालमें प्राज्ञ विषे एकरूप हुएकीनाई होते हैं इससे तुल्य होनेसे प्राज्ञ और मकारकी एकताहै अब तिनकी एकताके ज्ञाताको फल कहते हैं, जो ऐसे जानताहै सो निश्चयकर इस सर्व जगत्को यथार्थ जानताहै और जगत्का कारणरूप होताहै यहाँ बीचके (अवांतर) फलका कथन जो है सो मुख्यसाधनकी स्तुति अर्थ है ॥

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपंचोपशमःशिवोऽद्वैत
एवमोङ्कार आत्मैव संविशंत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं
वेद य एवं वेद ॥ मांडूक्य० ॥ ३० ॥

जिसकी मात्रा नहीं है ऐसा जो अँकार सो अमात्रहै और चतुर्थहै कहिये तुरीयरूप हुआ केवल आत्माही है और वाच्य वाचकरूप वाणी और मनकी मूलाज्ञानके क्षयसे क्षीणहोनेसे व्यवहार करनेको अयोग्यहै और प्रपंचके उपशमवालाहै और शिव (कल्याणरूप) है और अद्वैतहै ऐसे उक्तप्रकारके ज्ञान वाले पुरुषसे उच्चारण किया हुआ अँकार तीनमात्रावाला और तीनपादवाला आत्माही है, जो ऐसे जानताहै जो ऐसे जानताहै सो अपनेही आत्मासे अपने परमार्थ रूप आत्माके ताई प्रवेश करताहै, अर्थात् सृष्टिनामक तीसरे स्थानरूप बीजभावको दग्धकरके परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके आत्माके अर्थ प्रवेशपायाहुआ फिर जन्मको नहीं पाता काहेसे कि, तुरीयको अबीजरूप होनेसे, जैसे रज्जू और सर्पके विवेकके होनेमें रस्सीके विषे प्रवेशको पाया सर्प फिर तिनके विवेकी पुरुषोंको भ्रान्तिज्ञानके संस्कारसे पूर्व की नाई नहीं होवैहै, तैसे यहां भी जानना, साधकभावको प्राप्त हुए और सत्मार्गमें वर्तनेवाले मात्रा और पादों की निश्चित तुल्यताके जाननेवाले संन्यासी जनोंको तौ यथार्थ उपासना किया हुआ अँकार ब्रह्मकी प्रातिके अर्थ आश्रय होताहीहै, इसप्रकार स्वामी शंकराचार्यजीने मांडूक्यउपनिषद्पर अँकारका भाष्य किया है इसी प्रकार औरभी उपनिषदोंमें वर्णनहै यह केवल दिग्दर्शनमात्रहै, परन्तु स्वामी दयानन्दजीका किया अर्थ किसीभी ग्रंथके अनुसार नहीं है इसकारण सत्यार्थप्रकाशमें यह ओंकारका अर्थ मिथ्याही जानना बुद्धिमानोंको उचितहै कि दयानन्द वा उनके अनुयायियोंके वाग्जालसे सावधानरहें ॥

इति श्रीदयानन्दतिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतप्रथमसमुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् । समाप्तत्रैदमीश्वरनामप्रकरणम् ।

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतद्वितीयसमुल्लासस्य खंडनम् ।

शिक्षाप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० २८ पं० १० धन्यहै वोह माता जो गर्भाधानसे लेकर जबतक पूरी विद्या न हो सुशीलताका उपदेश करै ॥

समीक्षा—यहां तौ स्वामीजीकी विलक्षणबुद्धि होगई जो लिखाकि “गर्भाधानसे लेकर जबतकपूरी विद्या नहो सुशीलताका उपदेश करै” भला! गर्भाधानमें सुशीलताका उपदेश किसप्रकार होसक्ताहै हां यदि बालकके पुष्टिहोनेकी कोई औषधी लिखते तो ठीक होताकि, गर्भमें बालककी पुष्टिहोना सदैवकाल अच्छा है उपदेश तौ सत्यंवद धर्मचर इस प्रकार उपनिषदोंमें कहे हैं ॥

स० प्र० पृ० २८ पं० १६ जैसा ऋतुगमनकी विधिका समयहै रजोदर्शनके पांचवें दिवससे लेकै सोलहवेंदिवसतक ऋतुदान देनेका समयहै उन दिनोंमें प्रथमके चारदिन त्याज्यहैं रहे बारह दिन उनमें एकादशी और त्रयोदशी छोड़के बाकीमें गर्भाधान करना ॥

समीक्षा—क्यों साहब क्या? यह आपका लेख जो मनुस्मृतिसे उद्धृत कियाहै ज्योतिष विद्यासे सम्बन्ध रखताहै या नहीं और ज्योतिष किसको कहते हैं यह रात्रि त्याज्य इसी कारणहै कि, इनमें गर्भाधान करनेसे दुष्ट संतान उत्पन्न होती है और शेष रात्रियोंमें श्रेष्ठसंतान उत्पन्न होतीहै, तथा युग्म रात्रियोंमें पुत्र अयुग्ममें कन्या होना मनुजीने लिखाहै त्याज्य रात्रियोंमें गर्भाधान करनेसे दुष्ट संतान और प्रशस्त रात्रियोंमें श्रेष्ठ संतानका होना यह फल नहीं तौ और क्या है आप फल मानते भी नहीं और यहाँ यह गुप्त लिखभी दिया ॥

स० पृ० २९ पं० २० स्त्री योनि संकोच शोधन और पुरुष वीर्यस्तंभन करे—

समीक्षा—शिक्षा तौ इसीका नामहै परन्तु इसमें संकोचनकी औषधी आपने क्यों नहीं लिखी आपकी शिक्षा माननेहारी स्त्रियें हाथही मलती रह जायंगी क्योंकि स्त्रियें संकोचन किसप्रकार करैं यह आपने नहीं लिखा यदि आप औषधी लिखदेते तौ विषयी स्त्रीपुरुष आपसे बहुत प्रसन्नहोते क्योंकि, यह आपको अच्छी तरह ज्ञातहै कि, बिना संकोचन स्त्रीपुरुषोंको आनन्द कमती होताहै कामशास्त्रमेंभी आपका बड़ाअभ्यासहै पर यह तौ कहियेकि, यह शिक्षा स्त्रियोंसे कौन करै आप या उनके मातापिता ॥

स० पृ० ३० पं० ४ उपस्थेन्द्रियके स्पर्श और मर्दनसे वीर्यकी क्षीणता नपुंसकता होती है तथा हस्तमें दुर्गन्धभी होती है इससे उसका स्पर्श कभी न करै ॥

समीक्षा—यह शिक्षा माताको करनी लिखी है माता जब इस शिक्षाको करेगी तब लज्जा जो स्त्रीजातिका भूषण है कोनेमें रखदेगी क्योंकि, पृ० २९ पं० २२ में आप लिखते हैं माता इस प्रकार शिक्षा करे आपने सोचा होगा हम कहाँ तक समझाते फिरेंगे स्त्रियोंपर ही इस बातका बोझ डालदिया परन्तु आपकी समान और को इतना अभ्यास न होगा क्योंकि, आपने इसकी खूब जांच करली मालूम होती है ॥

स० पृ० ३० पं० १५ गुरोःप्रेतस्यशिष्यस्तुपितृमेधंसमाचरन् ।
प्रेतहारैःसमंतत्रदशरात्रेणशुध्यति ॥ मनु० ॥

जब गुरुका प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक उठानेवालोंके साथ दशवें दिन शुद्ध होता है और जब उस शरीरका दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है अर्थात् वोह असुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों वर्तमानमें आकैं न रहें वे भूतस्थ होनेसे उनका नाम भूत है ऐसे ब्रह्मासे लेकर विद्वानोंका आज तक सिद्धान्त है परन्तु जिसको शंकाकुसंगकुसंस्कार होता है उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं (फिर २७ पंक्तिमें लिखा है कि) अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र वा पदार्थविद्याके पढ़ने सुननेसे और विचारसे रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादादि मानस रोगोंका नाम भूत प्रेतादि धरते हैं ॥

समीक्षा—स्वामीजी आप जब कोई बात बनाते हैं तौ कोई श्लोक लिखकर उसका अर्थ उलटा करदेते हैं यही लीला इस श्लोकमें फैलाई है कि (पितृमेधं समाचरन्) इस पदके अर्थ ही न लिखे इसका अर्थ यह है कि, जब गुरुका शरीर छूट जाय तौ शिष्य गुरुकी अन्त्येष्टि क्रिया पिंडादि विधान करता हुआ मृतक उठानेवालोंके साथ दशवें दिन शुद्ध होता है और प्रेतयोनि एक पृथक् है जिसको जीव शरीर त्यागने उपरान्त कर्मानुसार प्राप्त होता है “और जो वर्तमानमें आकर न रहे वोह भूत कहलाता है” यह स्वामीजीका लेख समयका बोधक है इसका यहाँ कोई भी प्रकरण नहीं है जो आपने यह मनुष्योंपर लगाया तौ आपभी अब मरकर भूत संज्ञक हुए यह शिक्षा आपके शिष्योंको ग्रहण करनी योग्य है चाहिये कि, आपके नामके अन्तमें अब भूत शब्द और लगा दें तौ परमहंसकी शोभा बढ जायगी, ब्रह्मादिकोंने तौ कहीं ऐसा नहीं लिखा, यह आपहीके मुखसे निर्गत है आप अपना मुंह क्यों छिपाया करते हैं, क्या यहाँ भी पिताजीका डर है जो वोह आकर पकडले जायंगे अपना नाम लिख दियाकीजिये कि, मैं ऐसा मानता हूँ, आप भूत प्रेतादिकोंको नहीं मानते देखिये

मनु वेद चरक सुश्रुत आदिसे आपको दिखाते हैं॥भूतप्रेतके होनेमें प्रमाण अथर्व कां० ८ प्रपाठक १८ नैनंघ्नन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः सर्वादिशो विराज-
तिये विभर्तीममणिम् १ यस्त्वां स्वपन्तीत्सरति यस्त्वादीप्सति जाग्रतीम्।छाया
मिवप्रतान सूर्यः परिक्रामन्ननीशत्॥स्त्रीणां श्रोणि प्रतोदिन इन्द्र रक्षांसिनाशय २
येषां पश्चात्प्रपदानि पुरुः पाष्णीः पुरोमुखाः खलजा शकधूमजा उरुण्डायेच
मदूमटाः कुंभमुष्का अयाशवः तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिबोधेन नाशय ३ य
आममांसमदन्ति पौरुषेयं च येक्रविः॥गर्भान् खादन्ति केशवास्तानि नो नाश-
यामसि ४ प्र० १९ मंत्र १३ । १५ ॥

अर्थ—गर्भवती स्त्रीको रक्षार्थ मणिबंधन यंत्रहै बालकोंकी रक्षार्थमणि-
बंधन मंत्र है जो इसको धारण करते हैं उनको अप्सरा गंधर्व मनुष्य बाधा
नहीं दे सकते १ हे गर्भवती स्त्री! सोते समय जो गन्धर्वादि तेरे साथ छल करै
जो जागतेमें बाधा दे उसका नाश यह मंत्रयुक्तमणिबंध करै जैसे सूर्य
अन्धकार दूर करताहै २ जिन पिशाचोंके पैर पीछेको फिरे हुए, एडी पांवके
आगे उलटे चरण उस नामसे प्रसिद्धहैं, हे ब्रह्मणस्पते! उन दुष्टोंका नाश करो
३ जो गंधर्व पिशाचादिक कच्चे मांसके खानेवाले मनुष्य मांसको खाते गर्भको
खाते उनका नाश करो ४ (यस्ते गर्भं प्रति वशाज्जातं वा मारयति अथर्व०)
हे स्त्री! जो तेरे गर्भमें प्रवेशकर बालकको मारताहै उस पिशाचका नाश हो॥

बृहदारण्यक ५ अ० ३ ब्राह्मण ।

याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषुचरकाः पर्यव्रजाम तेपतंजलस्य
काप्यस्य गृहानैम तस्यासीद्गृहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम
कोसीति सोऽब्रवीत् सुधन्वांगिरस इति—

हम मद्रदेशमें फिरते रहे वहां पतंजलकी कन्याको गन्धर्वने ग्रहण किया
हमने उससे पूँछा तुम कौन हो उसने कहा मैं सुधन्वाआंगिरसहूँ जब कि,
वेद उपनिषद् गंधर्व पिशाच राक्षसके लक्षण और उनका होना स्वीकार करते
हैं उपनिषद्में इतिहास विद्यमानहै फिर इसको कौन खण्डन कर सकताहै कि,
पिशाचादि नहीं है जैसे दर्पणमें छाया प्रवेश करतीहै ऐसे यह देहमें प्रवेश
करतेहैं अथर्वमें बहुत विस्तारहै जिसे देखना हो देख ले अंक ऊपर दियेहैं तथा
सुश्रुतके उत्तर तंत्र अध्याय साठमें पूरा वर्णनहै जब वेदमें है तब वहांसे उतार-
कर ग्रन्थका विस्तार करना बाहुल्य मात्रहै बुद्धिमानोंको, यही बहुतहै ॥

यक्षरक्षःपिशाचांश्चगन्धर्वाप्सरसोसुरान् । नागान्सर्पान्सुपर्णा-
श्च पितृणांचपृथग्गणान् ॥ मनुअ० १ श्लो० ३७

यक्ष राक्षस पिशाच गन्धर्व अप्सरा नाग सर्प गरुड और पितृगणोंकोभी ब्रह्माने उत्पन्न किया ॥

प्रजापतिः ऋषिः कव्यवाहनाग्निदेवता त्रिष्टुच्छन्दः । उल्मुकं
पुरस्तात्करोती तिकात्या० ४ । १ । ९

ये रूपाणि प्राति मुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधयाचरन्ति ॥

परापुरो निपुरोये भरन्त्यग्निष्ठान् लोकात्प्रणुंदात्यस्मात् ॥

यजु० अ० २ मं० ३०

(स्वधया) पितरोंका अन्न श्राद्धमें भक्षण करनेकी इच्छासे (रूपाणिप्राति मुञ्चमानाः) अपने रूपोंको पितरोंकी समान करते हुए (ये) जो देवविरोधी (असुराश्चरन्ति) असुर पितृस्थानमें फिरते हैं तथा (ये) जो असुर परा-पुरः निपुरः स्थूल और सूक्ष्म देहोंको अपना अपना असुरत्व छिपानेके लिये (भरन्ति) धारण करते हैं उल्मुक रूप (अग्निः) अग्नि (तान्) उन असुरोंको इस पितृ यज्ञ स्थानसे (प्रणुदात्) हटादे इस्से प्रगट है कि, राक्षसादि विघ्नदायक होतेहैं और मंत्र पढ़नेसे भाग जातेहैं सुश्रुतमेंभी इस प्रकार लिखाहै:-

भूतविद्यानां देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिशाचनाग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्मबलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम् ॥ सुश्रुत सूत्रस्थान ११

अर्थ-भूतविद्या जो आठ प्रकारके आयुर्वेदके विभागमें चतुर्थ है उसको कहते हैं कि, देव असुर गन्धर्व यक्ष राक्षस पितर पिशाच और नाग आदिग्रहों करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषों को ग्रह शान्ति करनेसे आरोग्यता होतीहै, जो शान्ति बलि देना आदि कर्मको भूतविद्या कहतेहैं वे समझै यहांभी यह योनि वर्णन करीहैं जिनको बलि देनेसे मनुष्यपर जो आच्छादन होताहै सो जाता रहता है ॥

स० पृ० ३१ पं० १९ परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उनकी भेंट पांच जूता दंडा वा चपेटा लाते मारे उसक हनुमान देवी भागजाते हैं ॥

समीक्षा-वाह क्या आपका यही न्याययुक्त सभ्यताका कथन है इसीका नाम मंगलाचरण है निश्चयजानिये उन देवतोंने ही आपका प्राण शरीरसे निर्गत कर दिया नहीं तौ ब्रह्मचर्यवालोंकी तौ आपके कथनानुसार बड़ी उमर होती आगे भी यह प्रसंग लिखेंगे देवताओंको दुर्वचन कहनेसे आयु क्षीण होती है (निकटकाल जेहि आव गुसाईं । तेहि भ्रम होय तुम्हारी नाईं॥)

स० पृ० ३१ पं० ३० (प्रश्न) तौ क्या ज्योतिषशास्त्र झूठा है (उत्तर) नहीं जो उसमें अंशबीज रेखा गणित विद्या है वोह सब सच्ची जो फलकी लीला है वोह सब झूठ है यह जन्मपत्र नहीं शोकपत्र है ॥

समीक्षा—न जाने यह शिक्षा कौनसे वेदकी है जो प्रश्नोत्तर आपही गढलिये हैं ज्योतिषशास्त्रका फल झूठा है अंक सत्य हैं इसमें कुछ प्रमाणभी है या जो मुँहमें आया सो लिख दिया जरा अपनेही टीका किये कारकीयके पृ० २० पं० १५ में देखा होता ॥

(उत्पातेन ज्ञाप्यमाने) वार्तिक

आकाशसे बिजली चमकने और ओले गिरनेको उत्पात कहते हैं इस उत्पातसे जो बात जानी जावै उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है यथा—

वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी ।

कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥ (महाभाष्यम्)

जो पीली बिजली चमकै तौ अधिक हवा चले, लोहित वर्णकी चमकै तौ आतप अर्थात् गरमी अधिक हो जो काली चमकै तौ सर्वका नाश प्रलय हो, श्वेत चमकै तो दुर्भिक्ष हो कहिये यह फलित नहीं तौ और क्या है शुभाशुभ फल भविष्य वार्ता सब कुछ ज्योतिषसेही जाना जाता है धन्य है आपकी बुद्धिको जो शास्त्रकर्ताओंको झूठा बतातेहो यदि जन्मपत्री शुभाशुभ फलके ज्ञानमात्रसे शोकपत्र है इस कारणसे उसका बनाना निष्प्रयोजन है तौ यावत् शास्त्र विद्यादिक जो मनुष्योंको शुभाशुभका ज्ञान करानेवाले हैं सबही निष्फल होजाँयगे और यह तो कहिये यह आपके उत्पन्न होनेका दिन सम्बत् आपको उत्पन्न होनेसेही याद है और कोई प्रमाणभी है कि, आपका जन्म इसी सम्बत्में हुआ था वाह लोगोंके जन्मदिनकी तिथिही आप भेटना चाहते हैं जिसमें कि, जन्मदिन, नक्षत्र, मास, सम्बत्, ग्रह लिखे होते हैं जिससे मनुष्योंको अपने जन्म दिवसका ज्ञान होजाता है और ग्रहोंसे फल और जन्मतिथिकाभी ज्ञान होजाता है वह शोकपत्र और आपके लिखे विवाहके फोटो और जीवन चरित्र क्या है ॥

पृ० ३१ पं० २७ क्या ये (ग्रह) चेतन हैं जो क्रोधितहोके दुःख और शान्त-होके सुख देसकें ॥

समीक्षा—यदि यह दुःख सुख नहींदे सक्ते तौ वेदोंमें इनकी शान्ति क्या वृथा की है सुनिये ॥

शंनो ग्रहाश्चान्द्रमसाःशमादित्याश्च राहुणा ॥ अथर्ववेद ।

अर्थ—ग्रह चन्द्र आदित्य राहु हमारे लिये शान्ति कारकहो, यह वेदमें शान्ति प्रकरण क्या वृथा है इसीसे ग्रह दुःखसुख देनेहारे सिद्ध होते हैं विशेष वर्णन ज्योतिषप्रकरण ११ समुल्लासमें करेंगे जन्म पत्रमें ग्रह लिखे जाते हैं यह बात वाल्मीकिरामायणमें विदितहै रामचन्द्रजीके जन्म समय उन्होंने नक्षत्रादि लिखे हैं ॥

स० प्रकाश पृ० ३३ पं० २ कोई कहता है कि, जो मंत्र पढके डोरा वा यंत्र बना देवें तौ हमारे देवता उस मंत्र यंत्रके प्रतापसे कोई विघ्न नहीं होनेदेते उनको वही उत्तर देना चाहिये तुम क्या परमेश्वरके नियम और कर्मफलसेभी बचा सकोगे ॥

समीक्षा—अब गंडे डोरी बांधनेसे जो रक्षा होतीहै सो भी सुनो ॥

नतद्रक्षांसिनपिशाचाश्चरन्तिदेवानामोजः प्रथमजं

ह्येतत् । योविभक्तिदाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु

कृणुते दीर्घमायुः समनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ ५१ ॥

जो सुवर्णको धारण करतेहैं, राक्षस और पिशाच उनको अतिक्रमण नहीं करसकते, यह देवगणका प्रथम उत्पन्न तेज है, यह दाक्षायण तेज जो धारण करताहै वह देवता और मनुष्यलोकमें सर्वत्रही दीर्घायु लाभ करता है ॥ ५१ ॥

यदाबध्नादाक्षायणाहिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः ॥

तन्मभावध्रामिशतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासम् ॥ यजु०

अ० ३४ मंत्र ५२

श्रेष्ठ ब्राह्मण डोरोंमें यही सुवर्ण बडी सेनावाले राजोंके बांधते हुए, शरीरमें धारण करनेसे सुमन और सैकड़ों वर्ष इसके धारण करनेसे सुख साधनमें समर्थ हुआ जाताहै, सम्बत्सरजीवीहूँ इस कारणमें भी इस सुवर्णको डोरेमें बांधताहूँ ॥ ५२ ॥

डोरा बांधनेसे और मंत्र पढके रक्षा नहीं होती तौ आपने पंचमहायज्ञविधिमें पृ० ५ पं० ११में लिखाहै “इसके अनंतर गायत्री मंत्रसे शिखाको बांधके रक्षा करै” अब कोई स्वामीजीसे पूछै कि, आप बताइये गायत्री पढकर रक्षा क्या करै और किससे करै यदि शिखा बांधनेहीसे रक्षा हो जाय तौ तलवार बंदूक तमंचा किसी कामका नहीं है यदि दो दयानन्दी संध्योपासनके अनन्तर कुस्ती लड़ें तौ कोई भी न हारै क्यों कि, दोनों रक्षा कर चुकेहैं और कोई जीतेभी नहीं क्यों कि, दोनों रक्षा कर चुके हैं (प्रश्न) तौ तुम रक्षा और मंत्रका फल कैसा मानते

हो (उत्तर) हम लोग मांत्रिक रक्षाका फल अध्यात्मगत मान्ते हैं देखिये गायत्रीमंत्रका फल ॥

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विजः॥महतोप्येन

सो मासात्त्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ मनु०अ०२श्लो० ७९ ॥

संध्या वा प्रातः समयमें यह जो त्रिक अर्थात् गायत्रीको सहस्रवार ग्रामके बाहर नदीतीर वा अरण्यमें एक मास जपनेसे द्विज महान् पापसे छूटताहै क्यों साहब यह मंत्रसे पाप दूरकी विधिलिखी है या नहीं फिर क्या यह मंत्र परमेश्वरके नियममें है या नहीं ? अघमर्षण मंत्र जो है वोह पाप दूर होनेके निमित्त जपा जाता है या नहीं ? वाल्मीकिरामायणमें लिखाहै जब रामचंद्र वनको चले तौ कौशल्यानें मंत्र पढकर रक्षा की सुश्रुतके सूत्रस्थानमें रोगोंकी भूत प्रेतादिसे मंत्र पढकर रक्षा करनी लिखी है, मणिवंधनादि पूर्व लिखचुकेहैं जितने विघ्नोका विधान है उन सबकी शान्ति मंत्रोंद्वारा होजाती है और उन मंत्रोंके देवता विघ्न नहीं होने देते, यह ईश्वरका नियमही है कि, देवताओंके मंत्र जपनेसे विघ्न नहीं होता शौनककृत ऋग्विधान देखिये कि उसमें अनेक वैदिक मंत्रोंके जपनेसे रोगशान्ति ग्रहशान्ति अरिष्टशान्ति लिखी है तथा औरभी अनेक मंत्र हैं वेदके जो भूत प्रेत पिशाचोंकी शान्ति करते हैं ग्रहोंकी शान्ति करते हैं

८।७।१४ रात्रिसूक्तं जपेद्रात्रौ त्रिवारं तु दिनेदिने ।

भूतप्रेताहिचौरादिव्याघ्रादीनां चनाशनम् ॥ १ ॥

३।४।२३ कृष्णुष्वेति जपेत्सूक्तं श्राद्धकाले प्रशस्तकम् ।

रक्षोघ्नं पितृतुष्ट्यर्थं पूर्णं भवति सर्वतः २

६।२।९ येषामावधमंत्रं च जपेच्चैत्रयुतं जले ।

बालग्रहा न पीड्यन्ते भूतप्रेतादयस्तथा ॥३॥

जो रात्रिसूक्तको रात्रिमें प्रति दिन तीन वार जपता रहै तौ भूत प्रेत साप चौर व्याघ्रादिका नाशहो ?

जो इस कृष्णुष्वेति सूक्तको श्राद्धके समयमें जपै तौ राक्षसोंका नाश और पितरोंकी तृप्ति होती है २

येषामावधेति इस मंत्रको जलमें खडेहो तीस सहस्र ३०००० जपै तौ बालग्रह भूत प्रेत नाश हो जाते हैं ३

स० पृ० ३३ पं० २९ नौवर्षके आरंभमें द्विज अपने संतानोंका उपायन करके

आर्य कुलमें अर्थात् जहाँ पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करनेवाली हों वहाँ लड़के और लड़कियोंको भेज दे और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यासके लिये गुरुकुलमें भेजदें ।

समीक्षा—इस स्थानमें तौ मति ठिकाने शिरहै कि, शूद्रका उपनयन न हो जातिही सिद्ध रक्खी है और द्विजसे ब्राह्मण क्षत्री वैश्यका ग्रहण कियाहै यह प्रतिज्ञा यहाँ छूटभई कि, महामूर्खकोही शूद्र कहते हैं जिसे पढायसे कुछ न आवै परन्तु आगे तीसरे समुल्लासमें इस अपने लेखकी बहुतेरी मट्टी खवार की है सो इसका खंडन वही होगा ॥

स० प्र० पृ० ३५ पं० १ बडोंका मान्य दे उनके सामने उठकर जाकर उच्चासनपर बैठा प्रथम नमस्ते करै पृ० ९६ पं० १७ और दिनरातमें जबजब प्रथम मिलै वा पृथक् हों तबतब प्रीतिपूर्वक नमस्ते एकदूसरेसे करै ॥

समीक्षा—यह नमस्ते की परिपाटी भी अजब ढंगकी चलाई है पर परस्पर नमस्ते करनेका कोई प्रमाण नहीं लिखा, आपने तौ सबही ढंग बदल दिये कोई पुरानी बात रहने ही नहीं दी यदि वश चलता तौ आप संस्कृतके स्थानमेंभी कोई औरही विद्या गठते परन्तु उससे कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती, जिस प्रकार यवन लोगोंमें भी यह परिपाटी प्रचलित है कि, स्त्री अपने पतिको मियाँ कहती हैं और बेटी बेटेभी बापको मियाँही कहते हैं उसी प्रकार यह आपका नमस्ते है कि, बेटाबाप गुरुचले लुगाई भंगी चमार सब कोई एक दूसरेसे नमस्ते करते हैं और छोटाई बड़ाई कुछभी नहीं है सच बूझिये तौ यही वर्णसंकरकी जड़है नमस्तेका अर्थ तौ यही है कि, मैं तेरेसे नीचा हूँ कमताहूँ इसमें बड़े लोगोंका मान तौ कुछ नहीं, किन्तु जब वेभी नमस्ते करते हैं तो उनका गौरव नष्ट हो जाताहै, स्तुतियोंमें यह शब्द आताहै पर यह नहीं कि, जिस देवताकी स्तुति करो वोहभी नमस्ते करने लगे और जो बुद्धिको तिलाञ्जलि देकर यह कहते हैं कि (नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च) यजुः अ० १६ मं० ३२ छोटे बड़ेको नमस्कार लिखाहै वोह प्रथम यह तौ विचारै कि, यह रुद्राध्यायका मंत्रहै जिसमें ज्येष्ठ कनिष्ठके अर्थ व्यष्टि और समष्टिके हैं अर्थात् व्यष्टिसमष्टिरूप शिवके लिये नमस्कार कियाहै इसमें कुछ बड़े छोटे मनुष्यको नमः करनेको नहीं लिखाहै परन्तु जो प्राचीन विधि व्यवहार की है सो दिखलाते हैं ॥

लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च ।

आददीतयतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत् ११७ ।

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसानसमाविशेत् ।

शय्यासनस्थश्चैवैनंप्रत्युत्थायाभिवादयेत् ११९
 ऊर्ध्वप्राणाह्युत्क्रामंतियूनः स्थविरआयति
 प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यांपुनस्तान्प्रतिपद्यते १२०
 अभिवादनशीलस्यनित्यंवृद्धोपसेविनः
 चत्वारितस्यवर्द्धन्तेआयुर्विद्यायशोबलम् १२१
 अभिवादात्परंविप्रोज्यायांसमभिवादयन्
 असौनामाहमस्मोतिस्वंनामपरिकोर्तयेत् १२२
 नामधेयस्येकेचिदभिवादनंजानते
 तान्प्राज्ञोहमित्त्रयात्स्त्रियः सर्वास्तथैवच १२३
 भोःशब्दंकीर्तयेदंते स्वस्यनाम्नोभिवादाने
 नाम्नांस्वरूपभावोहिभोभावऋषिभिःस्मृतः १२४
 आयुष्मान्भवसौम्येतिवाच्योविप्रोभिवादाने
 अकारश्चास्यनाम्नान्तेवाच्यःपूर्वाक्षरलुतः १२५
 योनेत्त्यभिवादस्यविप्रःप्रत्यभिवादनम्
 नाभिवाद्यः सविदुषायथाशूद्रस्तथैवसः १२६
 ब्राह्मणंकुशलंपृच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम्
 वैश्यक्षेमसमागम्यशूद्रमारोग्यमेवच १२७ मनु० अ० २

अर्थ-जिसे लौकिक विद्या पढे वा वेदविद्या पढे तथा ब्रह्मविद्या पढे उस प्रतिष्ठितोंके बीचमें बैठे हुएको प्रथम अभिवादन करे ११७ शय्यासन विद्या-धिक करके अधिक वा गुरु इनके स्वीकार किये होनेपरभी उसी समयमें आप बराबर न बैठे और गुरु आवे तौ उठकर प्रणाम करे ११९ थोड़ी उमरवालेके वृद्धके घर आनेमें प्राण ऊपरको होते हैं जब उठकरके प्रणाम करनेसे स्वस्थानको प्राप्त होते हैं इसकारण अपनेसे बड़ोंको नित्य अभिवादन करना १२० जो प्रतिदिन वृद्धोंकी सेवा और नमस्कार करनेवाला है उसकी आयु, धन, बल, यश यह चार वस्तु वृद्धिको प्राप्त होतीहैं १२१ विप्र वृद्धको प्रणाम करता हुआ मैं प्रणाम करताहूं इस शब्दके अन्तमें अमुक नामवाला हूं यह कहै १२२ जो कोई नामधेयके उच्चारण पूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते विना संस्कृत पढे हुए, उनके प्रति बुद्धिमान ऐसा कहै कि, प्रणाम करताहूं और स्त्रियेंभी ऐसाही करै नाम और अभिवादनके अन्तमें भो शब्दका उच्चारण करै अभि-

वाद्यके नामके स्वरूपकी जो सत्ताहै सो (भोः) इस संबोधनसे होती है यह ऋषियोंने कहाहै १२४ प्रणाम करनेपर “आयुष्मान् भव सौम्येति” अर्थात् जीते रहो ऐसा ब्राह्मण कहै प्रणाम करनेवालेके नामके अन्तके पूर्व अक्षरको प्लुत करै १२५ जो ब्राह्मण अभिवादनपर क्या कहना चाहिये इसको नहीं जानता वोह ब्राह्मण शूद्रवत् है अभिवादन करनेके योग्य नहीं है (समाजी पंडित जो समाजके नाई धोबी शूद्रादि सबसे नमस्तेही करते हैं उन्हे इस श्लोकपर ध्यान रखना चाहिये) १२६ प्रणामादिके अनन्तर ब्राह्मणसे कुशल क्षत्रियसे अनामय वैश्यसे क्षेम शूद्रसे आरोग्य पूछे १२७

इस प्रकार मनुस्मृतिमें वर्णन है स्वामीजी इस स्थलमें मनुस्मृति देखते २ ऊंघगये होंगे दृष्टि उनकी इस स्थानपर न पडी होगी परन्तु समाजियोंको क्या सूझी है कि, सबसे नमस्तेही कहते हैं चाहें बेटा हो छोटा भाई हो शूद्र हो गुरु हो समाजका उपदेशक हो सबसे नमस्ते करते हैं परन्तु विशेष आश्चर्य तौ उन समाजी पंडितोंपर है जो आनंदसे बैठे वैश्य शूद्रोंको नमस्ते कहते हैं वे (यो नवेत्यभिवादस्य०) इस वाक्यानुसार शूद्रवत्ही हैं महाशयो क्या तुम्हारी बुद्धि समाजियोंने कोई औषधी खिलाकर हरली है पैसेका लोभ करो तौ तुम्हारे पितादिकभी तौ उदरपूर्ण करतेही थे और तुमसे चौगुना द्रव्योपार्जन करते थे क्यों काठकी पुतलीकी नाई नाचरहेहो सदैव यहाँही रहना नहीं होगा समझो तौ नमस्ते है क्या पदार्थ, जो चिट्ठीमेंभी लिख देतेहो कि, हमारी अमुकसे नमस्ते कहदेना, यह कैसे बनसक्ता है जो सामने विद्यमानहो उससे कह सक्ते हैं इससे चिट्ठीमेंभी यह बात नहीं बनसक्ती इस कारण नमस्ते कभी नहीं करना चाहिये प्रणाम दंडवत् आदि करना योग्यहै ॥

स० प्र० पृ० ३६ पं० ३ यही माता पिताका कर्तव्यकर्म परम धर्म और कीर्तिका काम है जो सन्तानोंको उत्तम शिक्षा करना (पुनः) यह बाल-शिक्षामें थोडासा लिखाहै इतनेहीसे बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे ॥

समीक्षा—वाह बड़ी सुन्दर शिक्षा लिखी बालकोंके मातापिताको शिक्षा करी माता पिता अपने बालकों और बालकियोंकी करेंगे यह शिक्षा आपकी कौनसे वेदानुसार है कोई वेदका प्रमाण नहीं लिखा इस शिक्षाको स्वतः प्रमाण माने या परतःप्रमाण जिसमें संकोचन करना उपस्थेन्द्रियपर हाथ न रखना नमस्ते परस्पर करना यही सिखाया है पर यह तौ आपकी कल्पनाही है यह थोडीसी बालशिक्षा नहीं सत्यानाश करने तथा नास्तिक वर्णसंकर बनानेको यही बहुत है बुद्धिमान् इसको बहुतही अच्छी तरह समझते हैं और आपकी वेदविरुद्ध शिक्षाओंसे पृथक्ही रहते हैं ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गततृतीयसमुल्लासस्य खंडनम् ।

अध्ययनाध्यापनप्रकरणम् ।

स०पृ०३८पं०१२कन्यानांसंप्रदानंचकुमाराणांचरक्षणम् मनु०

इसका अभिप्राय यह है कि, इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि, पांचवे अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने लड़के और लड़कियोंको घरमें न रखसकें पाठशालामें अवश्य भेजदेवें जो न भेजें वोह दंडनीय हों प्रथम लड़केका यज्ञोपवीत घरमें हो और दूसरा पाठशालामें आचार्यकुलमें हो पिता माता वा अध्यापक लड़के लड़कियोंको अर्थसहित गायत्रीमंत्रका उपदेश करें ॥

समीक्षा—यह इतना लम्बा चौड़ा अभिप्राय कौनसे अक्षरोंसे सिद्ध होता है आठ वर्षसे आगे पुत्र पुत्रीको घरमें रखनेसे मनुष्य दंडनीय हों ऐसेही अभिप्रायोंने तौ नव शिक्षितोंकी बुद्धिपर परदा डालदिया है इस श्लोकका यों तात्पर्य है और राजधर्मप्रसंगमेंका हैं ॥

मध्यन्दिनेर्द्धरात्रेवाविश्रान्तोविगतक्लमः ।

चित्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्धं तैरेकएववा १५१

परस्परविरुद्धानांतेषांचसमुपार्जनम् ।

कन्यानांसंप्रदानंचकुमाराणांचरक्षणम् १५२ अ० ७

राजाको योग्यहै कि,दुपहर आधी रातके समयमें जब विश्राम युक्त हो और शरीर खेदरहित हो उस समय राजा मंत्रियों सहित वा आपही धर्म काम अर्थ इनका विचार करै और यह धर्म अर्थ काम जो परस्पर विरुद्ध हैं इनका विरोध दूर करके उनके अर्जनका उपाय अपने कुलकी कन्याओंका दान अर्थात् किस स्थानमें विवाह करना चाहिये और कुमारोंका रक्षण विनयादिक शिक्षा करनेका विचार करै इस श्लोकसे स्वामीजीका अर्थ किंचित् मात्रभी सम्बन्ध नहीं रखता यह एक बड़ी अद्भुत बातहै कि, एक यज्ञोपवीत घरमें करै एक पाठशालामें इसमें कोई अपनीही संस्कृत बना गठकै श्लोकके नामसे लिखी होती और जब स्त्रियोंके यज्ञोपवीत होताही नहीं तौ भला उन्हें गायत्री पठनेका कब अधिकार है धन्यहै आपकी बुद्धि यहां गायत्री पठना लिख दिधा तौ यज्ञोपवीतभी लिख देते क्या डरथा समाजी तौ मान्तेही उन्हें तौ आपके बचन पत्थरकी लकीर हैं ॥

स० पृ० ३८ पं० १९ सावित्रीप्रकरणम् ।

ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इस मंत्रमें जो प्रथम ओं३म् है उसका अर्थ प्रथम समुल्लामें करदियाहै वहींसे जानलेना अब तीन महाव्याहृतियोंके अर्थ संक्षेपसे लिखतेहैं भूरिति वै प्राणः यः प्राणयति चराचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः जो सब जगतके जीव-नका आधार प्राणसेभी प्रिय और स्वयंभू है उस प्राणका वाचक होकै भूः पर-मेश्वरका नामहै भुवरित्यपानः यः सर्वं दुःखमपानयति सोपानः जो सब दुःखोंसे रहित जिसके संगसे जीव सब दुःखोंसे छूट जाते हैं इस लिये उस परमे-श्वरका नाम भुवः है स्वरिति व्यानः यो विविधं जगत् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः जो नानाविधि जगत्में व्यापक होकै सबका धारण करता है इस लिये उस परमेश्वरका नाम स्वः है यह तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यकके हैं (सवितुः) “ यः सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता तस्य ” जो सब जगतका उत्पादक और सब ऐश्वर्यका दाताहै (देवस्य) “ यो दी-व्यति दीव्यते वा स देवः ” जो सर्व सुखोंका देनेहारा और जिसकी प्राप्तिकी कामना सब करते हैं उस परमात्माका जो (वरेण्यम्) “वर्तुमर्हम्” स्वी-कार करने योग्य अति श्रेष्ठ (भर्गः) “शुद्धस्वरूपं” शुद्ध स्वरूप और चेतन करनेवाला ब्रह्म स्वरूपहै (तत्) उसी परमात्माके स्वरूपको हम लोग (धीमहि) “ धरेमहि ” धारण करै किस प्रयोजनके लिये कि (यः) “ जगदीश्वरः ” जो सविता देव परमात्मा (नः) “ अस्माकं ” हमारी (धियः) “ बुद्धीः ” बुद्धियोंको (प्रचोदयात्) “ प्रेरयेत् ” प्रेरण करै अर्थात् बुरे कामोंसे हटाकर अच्छे कामोंमें प्रवृत्त करै ॥

समीक्षा—दयानन्दजीने महाव्याहृतियोंके अर्थमेंभी गोलमालकरा है तैत्तिरीय आरण्यकके नामसे स्वयं कल्पना कीहै अब ये वाक्य लिखे जातेहैं जो तैत्तिरीयमेंहैं

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्त्रोव्याहृतयः । तासामुह स्मैतां
चतुर्थीमाहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति तद्ब्रह्म सआत्मा
अंगान्यन्यादेवताः । भूरितिवाअयंलोकः । भुव इत्यन्तरि
क्षम् । सुवइत्यसौ लोकः १ मह इत्यादित्यः आदित्येन वा
सर्वे लोका महीयन्ते ॥ तैत्तिरी०

इस उपनिषदमें ब्रह्मका उपदेश आगे पंचकोशरूप गुहामें करैगे इस कार-ण प्रथम श्रद्धापूर्वक गृहीत व्याहृतियोंका त्याग असंभव है इसमें व्याहृति

शरीर जो हिरण्यगर्भ तिसकी उपासना स्वाराज्यफलप्राप्ति हेतुका विधान करते हैं वोह व्याहतिशरीररूप हिरण्यगर्भ हृदयमें ध्यान करने योग्य है भूः भुवः स्वः यह तीन व्याहति हैं कहीं तौ स्वः ऐसा व्याहतिका आकार होताहै और कहीं भुवः ऐसा आकार होताहै, अर्थका भेद नहीं, क्योंकि प्रातिशाख्य जो वेदका व्याकरण है तिसमें स्वःके स्थानमें भुवः और स्वर्गके स्थानमें भुवर्ग ऐसा शब्द प्रयोग होताहै, इन तीन व्याहतियोंके मध्य यह चतुर्थ व्याहति महलोंकहै, इसको महाचमसका पुत्र जो माहाचामस्य ऋषिहै सो जानता हुआ वा देखता हुआ, यहां उपदेशसे जो यह माहाचामस्य ऋषिने देखी हुई महर् ऐसी व्याहति है सो ब्रह्महै, अब इनकी तुल्यताको कथन करते हैं जैसे कि ब्रह्म महत् है और व्याहति महर् है इससे इनकी एकता बने है और वोह महर् आत्मा (ब्रह्मका रूप) है, क्यों कि वोह महर् व्याप्ति रूप कर्मवाला है, इससे सो आत्मा है और अन्य जो व्याहतिरूप लोक देव वेद और प्राणहैं वे जिस्से कि “महर्” ब्रह्महै इस आगे कहनेके वाक्यसे कथन किये व्याहति रूप ब्रह्मके देवलोक आदिक सर्व अवयवरूपहैं और जिससे वे सूर्य चन्द्र ब्रह्म और अन्न रूपसे व्याप्त होवे हैं इससे और देवता जो हैं सो वे अंग (ब्रह्मके पाद आदिक अवयव) हैं, और महाव्याहति अंगीहै, भाव यह है कि महाव्याहतिरूप जो अंगीहै, हिरण्यगर्भ, तिसके भूः व्याहतिको पाद और भुवः व्याहतिको बाहू और भुवः व्याहतिको शिररूपसे ध्यान करै ऐसी उपासनाकी विधि है सो कथन करते हैं अर्थात् भूरादि प्रजापति अंगोंको जिस २ रूपसे चिन्तन करनाहै सो निरूपण करते हैं ॥

पृथ्वीलोक प्रजापतिके पादरूप भूः व्याहति है और अन्तरिक्ष लोक प्रजापतिके बाहुरूप भुवः व्याहति है और स्वर्ग लोक प्रजापतिके शिररूप भुवः व्याहति है और जो प्रकाशमान आदित्यहै सो प्रजापतिका मध्यभागरूप महा व्याहति है, भाव यह है कि पृथ्वीलोकमें प्रजापतिके पाद दृष्टि करना, और अन्तरिक्षमें प्रजापतिके बाहू दृष्टि करना, स्वर्गमें प्रजापतिका शिरदृष्टि करना, और आदित्यमें प्रजापतिके शरीर मध्य दृष्टि करना और मध्यभागसे अंगोंकी वृद्धि होती है, इसी कारण कहते हैं कि आदित्यसे सब लोकोंकी वृद्धि होती है, इसी प्रकारसे आगे अग्नि आदिमें प्रजापतिके अंग दृष्टि जानना ॥

भूरितिवाग्निः । भुवइति वायुः । सुवरित्यादित्यः । महइति चन्द्रमाः । चन्द्रमसावावसर्वाणिज्योतोऽपि महीयन्ते । भूरितिवा ऋचः भुवइति सामानि सुवरिति यजूऽपि ॥ २ ॥

भूः यह प्रसिद्ध अग्नि है भुवर् यह वायुहै स्वर यह सूर्य है महर् यह चन्द्र-
माहै चन्द्रमासे प्रसिद्ध सब ज्योति (तारा) वृद्धिकों पाते हैं भूः यह प्रसिद्ध
ऋचा (ऋग्वेद) है भुवर् यह सामवेद है स्वर यह यजुर्वेद है ॥ २ ॥

मह इतिब्रह्म । ब्रह्मणावाव सर्वे वेदामहीयन्ते । भूरितिवैप्राणः
भुव इत्यपानः । सुवरितिव्यानः महइत्यन्नम् । अन्नेनवावसर्वेप्रा
णामहीयन्ते । तावाएताश्चतस्रश्चतुर्द्धाचतस्रश्चतस्रोव्याहृतयः
ता यो वेद स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवाबलिमावहन्ति असौ लो
को यजूषि वेद द्वेच । तैत्तिरीय उपनिषदि अनु० ५

अर्थ—महर् यह ब्रह्म अँकारहै क्यों कि अँकारसेही सब वेद वृद्धिकों प्राप्त
होते हैं भूः यह प्राण है भुवर् यह अपान है स्वरः यह व्यान है महर् यह अन्न है
अन्नसेही सब प्राण वृद्धिकों पाते हैं जो यह उपचार व्याहृति चार प्रकारकी हैं
इनका फल वर्णन करते हैं कि एक एक व्याहृति चार चार प्रकारकी होगई
तब प्रकरणानुसार षोडशकला युक्त पुरुषका ध्यान कहा व्याहृतिसे पृथ्वीकला
अग्निकला ऋग्वेदकला प्राणकला ऐसे चतुष्कला तौ प्रजापतिके पादहैं और
अंतरिक्षकला वायुकला सामवेदकला अपानकला ऐसी चतुष्कला बाहू हैं स्वर्ग
लोककला आदित्यकला यजुर्वेदकला व्यानकला ऐसी चतुष्कला प्रजापतिका
शिर है आदित्यकला चन्द्रकला अँकारकला अन्नकला ऐसा प्रजापतिका आत्म-
शब्दप्रतिपाद्य मध्यभाग है ऐसे षोडशकला युक्त पुरुषको हृदयमें ध्यान
करनेसे जो फल प्राप्त होताहै सो कथन करते हैं इन व्याहृतियोंको पूर्व
प्रकारसे जो जान्ताहै सो ब्रह्मको जान्ताहै तिसके अर्थ प्रजापतिके अंग भूत
सब देवता ऋत्तिकों प्राप्त करते हैं सो यह लोक और यजुर् दोनोंको जानता है
और दया ने इस षोडशकलायुक्त प्रजापतिकी उपासनाके प्रकरणमें भूरि-
तिवै प्राण. सुवारत्यपानः सुवरिति व्यानः इतने भागको लेकर प्राण अपान
और व्यान पदको परमेश्वरपरता वर्णन करीहैं परन्तु बुद्धिमान् विचारैं कि
यह कितनी धृष्टताहै कि सगुणोपासनाके फलके लोप करनेको यह लीला
रचीहै कि, यह कौन प्रकरणके वाक्यहैं सोभी नहीं लिखा इस प्रकरणमें यह
व्यानादि ईश्वरवाचक नहीं क्योंकि उसके साथ यह लिखाहै कि (अन्नेन वाव
सर्वे प्राणा महीयन्ते)अन्नसेही सब प्राण वृद्धिकों प्राप्त होते हैं यदि यहां प्राणा-
दि शब्दसे ईश्वरका ग्रहण किया जाय तौ अन्नसे वृद्धि कहना असंगत हो जाय
अब ये देखना चाहिये कि स्वामीजीने जब अँकार और व्याहृतियोंकेही अर्थोंमें
अनर्थ किया तौ और मंत्रोंकी क्या कथाहै अब गायत्रीके अर्थ लिखते हैं कि,
प्राचीन ग्रंथोंमें इसका कैसा व्याख्यान कियाहै ॥

तत्सवितुर्वरेण्यमित्यसौवाआदित्यः सविता सवा प्रवरणीय
आत्मकामेनेत्याहुर्ब्रह्मवादिनोऽथ भर्गो देवस्य धीमहीति सवि
ता वैदेवस्ततो योऽस्य भर्गाख्यस्तं चिन्तयामीत्याहुर्ब्रह्मवादिनः ॥

प्रथम पादकी प्रतीकधरकर अर्थकरतेहैं सवितृपदका अर्थ असौवाइत्यादि यह जो प्रत्यक्षआदित्यहै सो सविताहै आत्मकामकरके प्रवरणीयहै अर्थ यहजो आत्मातिरिक्त पदार्थकी कामनारहितहै तिसको यह सविताही एकताबुद्धिकरके प्रार्थनीय है, भाव यह है कि पिण्डसारप्राण और ब्रह्माण्डसार आदित्यकी एकताभावना करके दौनों उपाधिसे उपलक्षिततत्त्वको आत्मारूपसे भावना करै, यह वेदविद् पुरुष कहते हैं अब द्वितीयपादकी व्याख्या करतेहैं देवशब्दबोधिसविताही है तिसकारणसे सविताका जो भर्गाख्यरूपहै तिसको चिन्तनकरते हैं ऐसे वेदविद् कहते हैं ॥

अथ धियो योनः प्रचोदयादिति बुद्धयो वैधियस्ता योऽस्माकं प्र
चोदयादित्याहुर्ब्रह्मवादिनः ॥

अर्थ-अन्तःकरणकी वृत्तियोंको जो परमात्मा प्रेरणा करताहै यह ब्रह्मवादी कहते हैं तब मंत्रका अर्थ ऐसा जाना "सवितुर्देवस्य यत् भर्गाख्यं वरेण्यं तत् धीमहि। तत्किम् योऽस्माकं धियोऽन्तःकरणवृत्तिः प्रचोदयात् प्रेरयति" सविता देवका जो भर्ग तथा वरेण्य रूपहै तिसे हम ध्यान करतेहैं जो हमारी बुद्धिवृत्तिओंको प्रेरणा करताहै ॥

अथ भर्ग इति यो हवा अमुष्मिन्नादित्ये निहितस्तारकोऽक्षिणि
वैष भर्गाख्यो भाभिर्गतिरस्य हीति भर्गो भर्जयतीति वैष भर्ग इति
रुद्रो ब्रह्मवादिनोऽथ भ इति भासयतीमान् लोकान् र इति रंज
यतीमानि भूतानि ग इति गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः
प्रजास्तस्माद्भर्गत्वाद् भर्गः शश्वत् सूयमानात् सूर्यः सवना
त्सविताऽऽदानादादित्यः पवनात् पावनोऽथापोप्यायनादि
त्येवं ह्याह ॥

इस मंत्रमें भर्ग और सवितृपदका व्याख्यानहै और प्रसंगमें आदित्य सूर्य पावन आपशब्दोंके अर्थकोभी निर्णय करतेहै "योऽमुष्मिन्नादित्ये निहितो वा यश्चाक्षिणि तारको निहित एष भर्गाख्यः" यह अन्वयहै जो यह आदित्यमंडलमें स्थितहै अन्तर्यामी तथा जो नेत्रमें कृष्णतारा उपलक्षित अन्तर्यामी स्थितहै

यह भर्गाख्यवाला देवहै (भाभिर्गतिर्गमनमस्येति भर्गः) किरणरूप प्रकाश वा वृत्तिरूप प्रकाशकरकै गमन होताहै तिस अन्तर्यामीका वोह भर्गहै आशय यह कि केवल चेतनमें गमन व्यापकहौनेसे बनता नहीं परन्तु किरणरूप प्रकाश वा वृत्तिरूपप्रकाश उपाधिके गमनसे गमन प्रतीतहोताहै ऐसे एकप्रकारसे भर्गशब्दकी निरुक्ति कहकर प्रकारान्तरसे निरुक्ति करते हैं (भर्जयतीतिवाएष भर्गः) जो सर्वजगतका संहार करताहै सो यह भर्ग है ऐसा रुद्ररूपहै परम-त्माका, ऐस वेदवित् कहतेहैं अब एक २ अक्षरके अर्थ करते हैं (भासयतीमा-नूलोकानितिभः) अपनेमंडलअन्तर्गत प्रकाश करकै सर्वजगत्को प्रकाशकरता है इसकारण भ और (रंजयतीमानिभूतानि इति रः) अपने आनन्दरूपसे सर्व प्राणिवर्गको आनन्दित करताहै इससे रहै (गच्छन्त्यस्मिन् वा आगच्छ-त्यस्मात् सर्वा इमाः प्रजा इति गः) और सुषुप्ति प्रबोधमें वा महाप्रलय उत्पत्ति कालमें सर्व प्रजा परमात्मामें लीन होकर फिर उत्पन्न होतीहै इससे गहै ऐसे भर्गपनाहौनेसे भर्ग है और (शश्वत्सूयमानात् सूर्यः) निरन्तर उदय और अस्त होकर प्रातःकालादिकरनेसे सूर्य है और (सवनात्सविता)सर्व प्राणिवर्गकी वृष्टि अन्नवीर्यादिद्वारा उत्पत्तिकरता होनेसे सविताहै और (आदानात् आदि-त्यः) पृथ्वीका रस तथा प्राणिवर्गकी आयुको ग्रहण करनेसे आदित्यहै और (पव-नात् पावनोप्येषव) सर्वको पवित्र करनेसे पावन नाम वायुभी यह परमेश्वरहै और आपनाम जलभी यह परमेश्वरही है क्योंकि सर्व जगतको (प्यायनात्)वृद्धि करनेसे वेदार्थवित् कहतेहैं, इसप्रकारसे गायत्री मंत्रके दोपादसे अधिदैवतत्वका निश्चय करा, अर्थात् सूर्य वायु जल उपलक्षित यावत् देवतारूप परमात्माको बोध-न किया और यावत् जगत् उत्पत्तिपालनसंहारकर्तृत्व बोधनकरा, तथा जगत् लयाधार और जगत्उपादान कारणभी भर्गपदव्याख्यानसे कहा, इस कहनेसे जड प्रकृति जगत् उपादान कारण पक्ष दयानन्दजीका गायत्रीब्रह्मविद्याविरुद्ध है, इसे सज्जनोंको वोह अर्थ त्याज्य है, अब गायत्रीके तृतीयपादसे अध्यात्म तत्वका निर्णय करतेहैं जिसके निर्णयसे स्वामीजी स्वीकृत चेतनका वास्त-भेद पक्ष भी खंडितहो क्योंकि औपाधिक भेद तौ स्वीकृतहै ॥

खल्वात्मनोत्मानेतामृताख्यश्चेतामन्तागन्तोत्स्रष्टानन्दयिता
कर्ता वक्ता रसयिता घ्राता द्रष्टा श्रोता स्पृशति च ॥

अर्थ—(अमृताख्यः खलु आत्मनः आत्मा नेता) यह जो अमृताख्यप्राण है सो निश्चयकरकै आत्मा जो शरीर इन्द्रियसंघात तिसका आत्माहै और नेता अर्थात् सर्व संघातका प्रेरक है यहां अमृत कहनेसे प्राणकेभी प्रेरक आत्मतत्वका ग्रहण है, प्राण उपाधिक होकर वोह आत्मानेता और चित्त औपाधिक चेता और मन्त्र

औपाधिक मन्ता, पदऔपाधिकमन्ता, पायु उपाधिसे उत्स्रष्टा, उपस्थ उपाधिसे आनन्दयिता, हस्त उपाधिसे कर्ता, वागिन्द्रिय उपाधिसे वक्ता, रसना उपाधिसे रसयिता (रसग्राही) और घ्राणउपाधिसे घ्राता (सूंघनेहारा), चक्षु-उपाधिसे द्रष्टा देखनेहारा, श्रोत्र उपाधिसे सुत्रेहारा, त्वगिन्द्रिय उपाधिसे (स्पृशति) छूनेवाला होताहै, चकारसे बुद्धि उपाधिसे अध्यवसिता, अहंकार उपाधिसे अभिमन्ता होताहै यह जानना ॥

विभुर्विग्रहेसन्निविष्टा इत्येवंह्याह अथ यत्र द्वैतीभूतं विज्ञानं तत्र हि शृणोति पश्यति जिघ्रति रसयति चैव स्पर्शयति सर्वमात्मा जानीतेति यत्र द्वैतीभूतं विज्ञानं कार्यकारणकर्म निर्मुक्तं निर्वचनमनौपम्यं निरुपाख्यं किंतदवाच्यम् ॥

अर्थ—(प्रश्न) जो पूर्व नेतृत्वादिविशिष्ट वस्तु प्राणादि उपाधि विशिष्ट कहा सो क्या है (उत्तर) (विभुर्विग्रहे सन्निविष्ट इति एवं हि आह) विभु नाम व्यापक परमात्माही विग्रह (देह) में प्रविष्ट होकर अर्थात् लिंगशरीराभिमानी होकर प्राणादि उपाधि भेद करके नेतृत्वादि रूपसे कहा जाता है भाव यह है सो एकही परमात्मा सर्व बुद्धिप्रेरक रूपसे उपास्य है ऐसे वेदज्ञाता कहते हैं ॥

आत्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सर्व एकं भवन्ति वृ० उ० अ० ३ ब्रा० ४

द्रष्टा श्रोता आदिको (आत्मा इति एव उपासीत अत्र हि एते सर्वे एकं भवन्ति) आत्मारूप करके परमात्मासे अभिन्न जानकर उपासना करे क्योंकि इस आत्मामें ही सर्व एक होते हैं अब औपाधिक भेद और वास्तव अद्वैत पक्षको अन्वय व्यतिरेकसे दृढ करते हैं जहां द्वैतीभूत विज्ञान होताहै जाग्रदादि अवस्थामें वहां सुन्ताहै, देखताहै, सूंघताहै, रस लेताहै, स्पर्श करताहै और उपाधिविशिष्ट होकर एकही आत्मा सर्वको जानताहै, ऐसे उपाधिके सद्भाव कालमें भेद व्यवहार होताहै, और जब सुषुप्ति समाधिकालमें अद्वैतीभूत विज्ञान होताहै, तब कार्य अर्थात् विषय, कारण अर्थात् करणग्राम, कर्म अर्थात् क्रिया, इससे रहित निर्विशेष उपमारहित अप्रमेय होताहै, सो वस्तु निषेध बोधक शब्दोंसे ही क्यों कहते हो किसी तत् वा इदं आदि शब्दोंसे क्यों नहीं कहते यह (प्रश्न) करते हैं किंतद् इस पदसे अर्थ यह तत् सो वस्तु किं अर्थात् कैसी है (उत्तर) अवाच्यं नाम सर्वइन्द्रियव्यापारके उपराम होते जो सर्व व्यवहारका साक्षी होकर व्यवहारोपरति वा साक्षी है सो अद्वैत विज्ञान स्वाभाविक आत्मरूप है किसी शब्दका वाच्य नहीं, इस प्रकार इस स्थानमें उपाधिके व्यतिरेकमें अद्वैत कहा, यह ब्राह्मणादि ग्रंथोंसे गायत्रीका अर्थ वर्णन किया अब इस स्थानमें यह

विचारणीय है कि दयानंदजीने जो सत्यार्थ प्रकाश पु० ६०१ में लिखा है ११२७ वेदोंकी शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियोंके बनाये ग्रंथ हैं तौ गायत्री जो वेदोंमें प्रधान है तिसका अर्थ किसी एक व्याख्यानकी रीतिसे तौ लिखना दयानंदजीको अवश्य था, और जो ग्यारह सो सत्ताईस शाखा लिखी हैं इसमेंभी चार कमती लिखी हैं, क्योंकि महाभाष्यकी रीतिसे ग्यारह सो इकतीस शाखा होती हैं तौ इन मंत्रोंके व्याख्यान होनेपरभी दयानंदजीको एक व्याख्यानभी गायत्रीमंत्रके अर्थ निर्णयवास्ते न मिला तौ फिर इनके कल्पित अर्थको कौन मानैगा फिर स्वामीजीने सवितृपदका व्याख्यान यह लिखा है जो (सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् ससविता) दयानंदजी तौ अपनेको निघण्टु निरुक्तका पण्डित मानते हैं फिर यह विरुद्ध अर्थ क्यों लिखा क्योंकि नि० अ० ५ खं० ४ में सवितृपदका व्याख्यान यह है कि (सविता षुप्रसवैश्वर्ययोः भू० । प० । तृचि सविता सर्वकर्मणां वृष्टिप्रदानादिना अभ्यनुज्ञाता) षु धातु प्रसव तथा ऐश्वर्य में है प्रसव नाम अभ्यनुज्ञानका है अर्थात् फल दैने वास्ते कर्मका स्वीकार करना सो सवितादेव वृष्टिरूप फल दैने वास्ते यावत् प्राणिवर्गके कर्मको स्वीकार करता है और ऐश्वर्य नाम प्रेरणाका है सो सवितादेव सर्व जन्तु मात्रको कर्ममें प्रवृत्त करता है उदय होकर वा ईश्वररूपसे सबका प्रेरक है तब निरुक्तकारके मतमें ऐसी व्युत्पत्ति होनी चाहिये जो (सुवतीति सविता) और दयानंदजीने सुनोत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सविता यह व्युत्पत्ति करी है इससे निरुक्तविरुद्ध है तथा षुञ् अभिषवे स्वादिगणीय धातुका प्रयोग सुनोति रखकर उत्पादयति यह अर्थ करा है सोभी पाणिनि ऋषि लिखित धात्वर्थसे विरुद्ध है क्यों कि अभिषव नाम कण्डनका है यथा सोमवल्लीका रस निकालनेमें सोमवल्लीका अभिषव अर्थात् कण्डन होता है उत्पादन अर्थ षुञ् धातु स्वादिगणीका नहीं इससे पाणिनीके मतसेभी दयानंदजीका यह अर्थ विरुद्ध है और देवपदकी व्युत्पत्ति करी है यो दीव्यति दीव्यते वा सदेवः इस व्युत्पत्तिसे तौ व्याकरणकोभी समेट धरा क्यों की 'दिवु क्रीडा-विजगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु' दिवादिगणीय परस्मैपदी इस धातुका प्रयोग लिखा है तौ दीव्यति दीव्यते वा सदेवः उस स्थानमें धातु तौ केवल परस्मैपदि और प्रयोग आत्मने पदकाभी लिख दिया सो प्रलाप है (प्रश्न) दीव्यते यह प्रयोग कर्ममें प्रत्यय करके लिखा है (उत्तर) जो दयानंदजी कर्ममें प्रत्यय करते तो इस कर्तृपदमें तृतीया विभक्ति येन ऐसा होना योग्य था, और देवशब्दका वाच्य अर्थ प्रकाश क्रियाका कर्म जगत् जड वस्तु हो जाता, और जो कर्मकर्तृअर्थमें प्रयोग कहें तौ भी

असंगत है क्यों कि प्रथम परमात्मा प्रकाशक्रियाका कर्महो पश्चात् उसी कर्मको कर्तृत्वरूपसे विवक्षा हो तब कर्मकर्तारप्रयोग होवै, सो परमात्मा प्रकाशक्रियाका कर्म होगा तौ पर प्रकाश्यत्वरूप जड़ताकी प्राप्ति होगी और जो स्तुति अर्थमें दिवधातुको मानकर कर्ममें प्रत्यय करें तौ देवशब्दका कर्तार अर्थके प्रकरणमें पचादि गणमें पाठ होनेसे असंगत है, इससे दीव्यते यह प्रयोग स्वथा अशुद्ध है और अर्थ भाषामें (सब सुखोंका देनेहारा लिखा है) विचाना चाहिये कि क्रीडा-किसी बाह्य साधनमें विलास विजिगीषा-जीतनेकी इच्छा व्यवहार-क्रयविक्रय करना श्रुति-प्रकाश स्तुति-स्तवन क्रिया मोद-प्रानन्द होना मद-अहंकार करना स्वप्न-शयनक्रिया कान्ति-इच्छा गति-ज्ञान अमन वा प्राप्ति इतने अर्थ तो पाणिनीजीने इसके स्पष्ट लिख दिये हैं, परन्तु दयानन्दजीने टोटा समझ सुखदानभी इस धातुका अर्थ और कल्पना करलिया म्या पाणिनिऋषिके अर्थोंसे आपका निर्वाह नहीं होता है, परन्तु मनमाना अर्थ तौ नहीं निकलता इससे दयानन्दजीने नये अर्थकी कल्पना करी है गायत्रीप्रकरण पूर्ण हुआ ॥

अथ आचमनप्रकरणम् ।

स० पृ० ४१ पं० ७ आचमनसे कंठस्थ कफ और पित्तकी निवृत्ति थोड़ीसी होती है मार्जन अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुली अग्रभागसे नेत्रादि अंगोंपर जल छिड़के इससे आलस्य दूर होता है और जलप्राप्ति नहो तौ न करै ॥

समीक्षा-यदि आचमन करना कफ पित्तकी शान्तिके लिये है तौ क्या सबही रोग संध्याकालमें कफपित्तग्रसित रहते हैं, और सबको आलस्य और निद्राही श्वाये रहती है वोह समय निद्राका कदापि नहीं और जलसे कफकी शान्ति नहीं किन्तु वृद्धि होती है, आचमन करना यदि कफ पित्तकी शान्तिके लिये है तौ हाथमें जल लेकर गायत्री और ब्रह्मतीर्थहीसे आचमन करनेकी क्या आवश्यकता है, क्या कोई आलस्य और कफने प्रतिज्ञापत्र लिख दिया है कि संध्यासमय हम सब संस्कार कर्ता तथा संध्या करनेवालोंके कंठमें फेरा करैगे यदि मार्जनका प्रयोजन आलस्यही दूर करनेका होय तौ एक चुटकी हुलासन सूंघलिया करै, अथवा चाह व काफी पीलै जो पहरोंको काफी हो, नहीं सर्वोत्तम उपाय यह कि ऐमोनियाकी सीसी सूंघलै जिससे मूर्च्छातक भंग होजाय, आलस्यकी तौ बातही क्या है और स्नान करकेही प्रातःकाल संध्या करते हैं फिर स्नान करतेही आलस्य आगया तौ मार्जनसे कैसे जा सकता है, इससे स्वामीजीका यह कथन सर्वथा मिथ्याही है, मनुजी आचमनकी विधि इस प्रकार लिखते हैं कि आचमन करनेसे आभ्यन्तर शुद्धि होती है तथाहि अध्याय २

ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ॥
 कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ५८
 अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते ॥
 कायमंगुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोऽधः ५९
 त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततोमुखम् ॥
 खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एवच ६०
 अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् ॥
 शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ६१
 हृद्गाभिः पूयते विप्रः कंठगाभिस्तुभूमिपः ॥
 वैश्योद्भिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरंततः ६२

अर्थ—ब्राह्मण ब्राह्मतीर्थसे सदा आचमनकरे अथवा देवतीर्थसे आचमनकरे परन्तु पितृतीर्थसे आचमन न करे क्योंकि उसकी विधि नहीं है अंगुष्ठमूलके नीचे ब्राह्मतीर्थ कहते हैं और कनिष्ठिका अंगुलीके मूलमें कायतीर्थ और उसीके अग्रभागमें देवतीर्थ तथा अंगुष्ठ प्रदेशिनीके मध्यमें पितृतीर्थ कहते हैं ५९ प्रथम जलसे तीन आचमनकरे अनन्तर दोवार मुखको जलसे स्पर्शकर ज्ञानेन्द्रियको शिरको हृदयको जलसे स्पर्शकरै ६० फेनरहित शीतलजलसे पवित्रहोनेकी इच्छाकरनेवाला एकान्त और पवित्र भूमिमें पूर्व या उत्तरमुख होकर आचमन करै ६१ वोह आचमनका जल हृदयमें पहुंचनेसे ब्राह्मण पवित्र होताहै, कंठमें प्राप्तहोनेसे क्षत्री, मुखमें पहुंचनेसे वैश्य, तथा स्पर्शमात्रसे शूद्र पवित्र होते हैं ॥६२॥ क्या स्वामीजी इन श्लोकोंको मतुमें देखते? ऊंघगयेथे भला जो संध्या-करनेको बैठेगा वोह दोनों समय नहींतौ एकसमय निश्चयही स्नान करेगा पर आपके चेले तौ कोट पतलूनही पहरकर करैंगे फिर आपने मनसा परिक्रमा करनीलिखी सो काहेकी परिक्रमाकरै?आपकी या सत्यार्थप्रकाशकी परमेश्वरको तौ आप निराकार मान्तेहो उसकी परिक्रमा कैसी जब मनने उसकी परिक्रमाकरली तौ उसका महत्व जातारहा और परमेश्वर निराकारकीही सीमा होगई, फिर जल तौ कफनिवृत्तिके अर्थ है आप पं० १४ (अपांसमीपे) इस श्लोकसे जलके धीरे बैठकर गायत्रीका जप लिखतेहैं परन्तु जिसे कफने घेराहो वोह तो आपके मतानुसार कोठी बंगले या ऊसरमें बैठकर जप करै ॥

पृ० ४१ पं० २० अभिहोत्र और संध्या दोही कालमें करै दोही रात दिनकी संधिवेला है अन्य नहीं ॥

समीक्षा—यह तौ स्वामीजीने खूबही कही दोकालसे अधिक ईश्वरका नाम लेना क्या कोई पापहै तपस्वी तौ वर्षों निरन्तर परमात्माका ध्यानकरते रहे हैं इससे दोही कालमें उसका अर्चनवन्दनकरै यह कहना ठीक नहीं परमेश्वरका नाम लेना सर्वदा श्रेयस्कारक है ॥

इससे त्रिकाल संध्याकरना किसी प्रकार हानिकारक नहीं किन्तु लाभहीकी दायक है ॥

पृ० ४२ पं० १५ स्वाहाशब्दका अर्थ यहहै कि, जैसा ज्ञान आत्मामें हो वैसाही जीभसे बोले ॥

समीक्षा—यह स्वाहाशब्दका अर्थ कौनसे निघण्टु निरुक्तसे निकाला भला ऊपर जो आपने लिखाहै कि, प्राणाय स्वाहा तौ इसका यह अर्थ हुआकि, प्राण अर्थात् परमेश्वरके अर्थ जैसा ज्ञान आत्मामें होवै वैसा बोले भला यह क्या बातहुई इससे हवनकी कौनसी कला सिद्धहोतीहै, सुनिये स्वाहा अव्यय है, जिसके अर्थ हवित्यागनकरनेके हैं जो देवताके उद्देशसे अग्निमें हवि दियाजाताहै उसमें स्वाहाशब्दका प्रयोग होताहै जैसे “प्राणाय स्वाहा” प्राणोंके अर्थ हवि दिया वा प्राणोंके अर्थ श्रेष्ठ होम हो (स्वाहाकारश्च वषट्कारश्च देवा उपजीवन्तीति श्रुतेः) ॥

पृ० ४२ पं० १९ सब लोग जानते हैं कि, दुर्गधियुक्त वायु और जलसे रोग और रोगसे प्राणियोंको दुःख और सुगंधित वायु तथा जलसे आरोग्य और रोगके नष्ट होनेसे सुख प्राप्त होताहै और पृ० ४३ पं० ५ में लिखाहै कि, मंत्रमें यह व्याख्यान है कि, जिससे होमकरनेके लाभ विदित होजाय और मंत्रोंकी आवृत्ति होनेसे कंठस्थरहै पृ० ४२ पं० १४ गायत्रीमंत्रसे आहुतिदेवै तथा (विश्वानि०) इस मंत्रसे होमकरै ॥

समीक्षा—प्रथम तौ अग्निहोत्रकी विधिही वेदविरुद्ध लिखीगई है, दूसरे यज्ञ-मंत्रोंकी आकृतियाँ सब मनःकल्पित लिखदी हैं, वेदमें कहीं इनकी ऐसी रचना नहीं है तीसरे अग्निहोत्रका प्रयोजन जो जलवायुकी शुद्धि होना-सिद्धान्त कियाहै सो यहभी शास्त्र और युक्ति दोनों के विरुद्धहै, यदि स्वर्ग फल न होकर अग्नि होत्र धी जलाकर जलवायुकी शुद्धिके निमित्तहै, तौ इन पांच आहुतियोंसे क्या होगा, किसी धीके आढतियेकी दुकानमें आगलगा देनीचाहिये, जो सैकड़ों मन धी जलकर खूब जलवायुकी शुद्धिहोकर अनेक लोकोपकार हो जाय, पदार्थविद्याको जाननेवाले पंडित लोग इसबातको जानते हैं, कि जलवायुकी शुद्धि तौ परमेश्वरके प्राकृतिक नियमसेही होतीरहतीहै, सूर्यकी आकर्षणशक्ति जलकी तरलता और वनमें अनेक सुगन्धि पुष्प औषधियोंका उत्पन्न होना वायुकी प्रसरण शक्ति सु-

गंधित पुष्पादिकोंके परमाणुओंका वायुमें मिलना ऋतुका परिवर्तन इन सब कारणोंसे जलवायुकी शुद्धि होती है और यदि जलवायुकी शुद्धिपरही तात्पर्य होतौ ऐसा उपाय नकरै कि, कमखर्च और बालानर्शन गंधककी धूनी दियाकरै, जिससे डाक्टरलोग (हैंजे) तककी वायु शुद्ध करलेते हैं और जलकी शुद्धिको दमडीकी फटकरी वा निर्मलीके बीज ठीकहैं और देखो गायत्रीमें स्वाहा लगाकर होमकरनाभी लिखाहै, भला इसमें कौनसे अग्निहोत्रके लाभका अर्थहै (अर्थ इसका पूर्व प्रकाश करचुकेहैं) अग्निहोत्रका अर्थतौ हैनहीं पर घी फूँके जाइये प्रथम इससे स्वामीजीने चुटिया बंधवाई फिर रक्षा की फिर जपकिया, अब घी फूँका एक गायत्रीहीसे कितने काम लियेहैं, आगे जब और विद्याकी उन्नति होगी तब इसमें इंजन लगाकर चलावेंगे और पंख लगाकर बेलून उडावेंगे, जब हवनसे वायुकी शुद्धि मात्र होती है, तौ प्रातःसंध्याका नियम वृथाहै फिरतौ चाहें जब आगमें घी डालदैं और उसके लिये स्नानादिककी कुछ आवश्यकता नहीं चाहें जब चूल्हे वा भट्टीमें घृत झोकदे, फिर क्यों इकतालिस ४१ बयालीस ४२ पृष्ठमें चमचा थाली प्रोक्षणीपात्रादिका विधानलिखा केवल पली भर २ कै डाल देना लिखदेते और मंत्र पठनेसे होमके लाभ विदित होते हैं यहभी आपका कथन मिथ्याही है भला आपने जो गायत्री मंत्र और (विश्वानिदेव) इनदोमंत्रोंसे हवनकरना लिखाहै इनमंत्रोंसे कौनसा हवनका लाभ प्रतीत होताहै फिर आप लिखतेहैं कि, इसप्रकार करनेसे मंत्र कंठरहेंगे ठीकहै जब मंत्र कंठ करनाही इष्टहै तौ यादकरनेवाले विनाही हवनके किये परिश्रम कर कंठ करसके हैं और जब मंत्र कंठकरनेहीका लाभ है तौ स्वाहा लगानेकी फिर क्या आवश्यकताहै चाहें जहाँके मंत्र पठदिये फिर नियतमंत्रसे आहुतिदेनी यह क्यों लिखाहै इससे यह कहना स्वामीजीका ठीकनहीं कि केवल जलवायु की शुद्धि होती है, हवनसे स्वर्गलोककीभी प्राप्ति होतीहै. यथा यजुर्वेदे ॥

अयन्नो' अग्निर्वरिवस्कृणोत्वयम्मृधः पुर एतु प्रभिन्दन्। अयं
वाजांअयतु वाजंसाता वय ठं शत्रूँअयतु जर्हृषाणः स्वाहा ॥

अ० ५ मं० ३७ यजु०

अर्थ—यह अग्नि हमारे धनको संपादन करो यह अग्नि संग्रामोंको विदीर्ण करता आगे आओ यह अन्न विभाग निमित्त अन्नोंको हमें देनेके लिये शत्रुओंको जीतो उसके लिये श्रेष्ठ होमहो “ अग्निही यह हवि देवताओंके पास पहुंचाताहै और यजमानका कल्याण करताहै यथा ॥ ”

सीदं होतः स्वउं लोकेचिकित्वान्त्सादयायुञ्जसुकृतस्ययोनौदेवा
वीदेवान्हविषायजास्येग्रबृहद्यजमानेवयोधाः॥यजु०अ०११मं०३५

भावार्थ—हे देवताओं के आह्वान करनेवाले अग्निदेवता सब कुछ जाननेवाले
तुम अपने लोकमें ठहरो और और श्रेष्ठकर्म यज्ञके स्थान कृष्णाजिनपरही
यज्ञको स्थापन करो, हे अग्ने ! जिसकारण देवताओंके तृप्ति करनेवाले तुम
हव्यसे देवताओंको पूजतेहो, इसीकारण यजमानमें बड़ी आयु और अन्नको
धारण करो कृष्णाजिनं वैसुकृतस्ययोनिरितिश० ६, ४, २, ६, ॥

संसीदस्वमहा२ ॥ असि शोचस्व देववीतमः ॥ विधूममग्ने

अरुषमिमेद्धचसृजप्रशस्तददर्शतम् ॥ अ० ११ मं० ३७

हे यज्ञके योग्य उत्कृष्ट अग्नि देवताओं के अत्यन्त तृप्त करनेवाले तुम महा-
न्न हो पुष्करपर्णपर भले प्रकार बैठो, प्रदीप्तहो, दर्शनयोग्य शान्तरूप धूमको
छोड़ो ३७ और अग्निहोत्रसे पापभी दूर होतेहैं अघनाशन प्रकरणमें यद्रामै यदर
स्थे श्रुतिका अर्थ देखो ॥

इसी प्रकार सामवेदमेंभी अग्निको देवताओंका दूत लिखाहै इत्यादि वेदोंमें
अनेक प्रकारसे अग्निकी स्तुति परलोकप्राप्त्यर्थ लिखीहै अब जो मनुजी हवन-
के लाभ कहतेहैं सो श्रवण कीजिये ॥

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्ययासुतैः

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०

सब विद्या पढनेपढाने व्रतोंके करने हवनकरने तीनवेदोंके पढने यज्ञादिके
करनेसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्तिके योग्य होताहै मुक्तिके साधनमें मनुजीने हवनभी
लिखाहै अब लौकिक लाभ सुनिये ॥

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ॥

आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः अ० ३ श्लो० ७६

जपो हुतोहुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः ॥

ब्राह्म्यं हुतं द्विजाश्र्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ७४

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्देवै चैवेह कर्मणि ॥

दैवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥

यजमान करके अग्निमें डाली आहुति सूर्यको पहुंचती है सूर्यसे अच्छी वृष्टि समयपर होती है वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजा होती है ७६ अहुत अर्थात् जप हुत हवन प्रहुत अर्थात् भूतबलि ब्राह्म्य हुत श्रेष्ठ ब्राह्मणकी पूजा प्राशित श्राद्ध पितृतर्पण ७४ मनुष्य वेदाध्ययनमें सर्वदा युक्त होकर और अग्निहोत्रमेंभी सर्वदा युक्त होय तो यह संपूर्ण जगत्को धारण करता है ॥ ७५ ॥

पूर्वासंध्यांजपंस्तिष्ठन्नैशमेनोव्यपोहति ॥ पश्चिमांतुसमासी

नोमलं हन्ति दिवाकृतम् ॥ मनु ० अ० २ श्लो० १०२

प्रातःकालकी संध्या करनेसे रात्रिका, संध्याकालकी संध्याकरनेसे दिनका किया पाप दूर होता है इसी प्रकार हवनसे भी पाप दूर होता है क्योंकि वेद-मंत्र पापक्षयकारक होते हैं और जिनकी विधि है वोही हवनमें उच्चारण किये जाते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि, हवनकरनेसे पाप निवृत्त होता है और पुण्य होता है ॥

वेदे शूद्राऽनधिकारप्रकरणम् ।

प्रथम तौ वोह वार्ता लिखते हैं जो शूद्रके विषयमें स्वामीजी मान चुके हैं ॥
स० पृ० ४३ पं० १२ शूद्रमपिकुलगुणसम्पन्नं मंत्रवर्जमनुपनीयमध्यापये
दित्येके सुश्रुतः ।

अर्थ—और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तौ उसको मंत्रसंहिता छोड़के सब शास्त्र पढावै यह मत किन्ही आचार्योंका है (सुश्रुतका मत यह नहीं है) और
स० पृ० ३४ पं० १ शूद्रादिवर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यासके लिये गुरुकुलमें भेजदे ।

स ० पृ० ७५ पं० २ और जहां कहीं निषेध है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढने पढानेसे कुछ भी न आवै वोह निर्बुद्धि और मूर्ख होनेसे शूद्र कहाता है उसका पढना पढाना व्यर्थ है ॥

समीक्षा—इतने स्थानोंमें तौ स्वामीजीने यह माना कि, शूद्रको यज्ञोपवीत न देना चाहिये और यह भी कहाकी मंत्रसंहिता छोड़कर और सबकुछ पढाना और फिर कहाकि जो मूर्ख हो जिसे पढायेसे कुछ न आवै वोह शूद्र है उसका पढना पढाना व्यर्थ है जब शूद्र मूर्खकोही कहते हैं जिसे पढायेसे कुछ न आवै तौ फिर भला स्वामीजीने कौनसी भंगकी तरंगमें शूद्रको वेद पढनेका अधिकार दे दिया यथा ॥

स० प्र० पृ० ७४ पं० २ क्या स्त्री शूद्रभी वेद पढें जो यह पढेंगे तौ फिर हम क्या करेंगे और फिर इनके पढनेका प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है कि, स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः ॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सबस्त्री और मनुष्यमात्रको पढ़नेका अधिकारहै तुम कुआमें पडो और यह तुम्हारी श्रुति कपोलकल्पनासे हुईहै किसी प्रामाणिक ग्रंथकी नहीं और सब मनुष्योंको वेदादि शास्त्र पढ़ने सुननेका अधिकारहै यजुर्वेदके २६ में अध्यायका दूसरा मंत्रहै ॥

**यथेमांवाचंकल्याणीमावदानिजनेभ्यः ब्रह्मराज
न्याभ्यांशूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥**

परमेश्वर कहताहैकि (यथा) जैसे मैं(जनेभ्यः) सब मनुष्योंके लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्तिके सुखको देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदोंकी वाणीको(आवदानि) उपदेश करताहूँ वैसे तुमभी किया करो ॥ परमेश्वर कहताहै कि, हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र और अपने भृत्य वा स्त्रियादि और अतिशूद्रादिकोंकोभी वेदोंका प्रकाश कियाहै, कहिये अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वरकी, क्या ईश्वर पक्षपाती है यदि वोह पढ़ाना न चाहता तौ इनके वाक् और श्रोत्र इन्द्रियोंको क्यों बनाता, वेदमें कन्याओंका पढ़ाना लिखाहै पृ० ७५ पं० ७

ब्रह्मचर्येणकन्यायुवानंविन्दते पतिम् ॥ अथर्व०

कुमारी ब्रह्मचर्य सेवनसे वेदादि शास्त्रोंको पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षाको प्राप्त युवती होकै पूर्ण युवावस्थामें अपने सदृश प्रिय विद्वान् पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुषको प्राप्तहोवै (प्रश्न) क्या स्त्रीलोगभी वेदोंको पढ़ें (उत्तर) अवश्य देखो श्रौतसूत्रादिमें (इमं मंत्रं पत्नी पठेत्) स्त्री यज्ञमें इस मंत्रको पढ़ै जो वेदादि शास्त्रोंको पढ़ी न हों तौ उच्चारण कैसे करसकें ॥

समीक्षा-प्रथमतौ स्वामीजी लिख चुके कि, शूद्र मंत्रभाग न पढ़ै और अब लिखतेहैं कि,पढ़ै और तुम कुआमें पडो यह दुर्वचन नहीं तौ और क्या है तुम्हारीही पुस्तक और तुमही प्रश्नकर्ता इससे तुमही कुएमें गिरे संसाररूपी कूपमें गिरानेको आपके वाक्य निश्चय प्रबलहैं, जब शूद्र महामूर्खकोही कहतेहैं कि, जिसै पढ़ानेसे कुछ न आवै फिर जब पढ़ानेसे कुछ न आवै तौ उसे वेद पढ़ाना कैसा और जब आप जाति कर्मानुसार मानतेहैं तौभी वेद पढ़ा हुआ शूद्र नहीं हो सक्ता वोह तौ उच्चवर्ण होजायगा, फिरभी मूर्ख वेपढ़ाही शूद्रसंज्ञक रहा इससे आपके वचनसेभी शूद्र वेद पढ़ा नहीं हो सक्ता अब व्याससूत्र सुनिये ॥

संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च ॥ अ० १ पा० ३ सू० ३६

विद्या पढ़नेके लिये उपनयनादि संस्कार सुननेसे शूद्र वेदविद्या पढ़नेका अधिकारी नहीं है ॥

श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधास्मृतेश्च ॥ शा० अ० १ पा० ३ सूत्र० ३८ शूद्रको वेदका अधिकार नहीं है क्योंकि श्रवण अध्ययनवास्ते निषेध होनेसे स्मृतिमें ऐसा लिखा है ॥

वेदप्रदानादाचार्यपितरंपरिचक्षते

नह्यस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदामौञ्जिबंधनात् । १७१

नाभिव्याहारयेद्ब्रह्म स्वधानियमनादृते

शूद्रेणहिसमस्तावद्यावद्वेदेनजायते १७२ अ० २

मौञ्जिबंधनसे पूर्व वेदका उच्चारण न करे और श्राद्धादिकोंमें जो वेदोक्त मंत्रहैं उनकाभी उच्चारण न करे जबतक वेद पठनेका अधिकार नहीं हुआ तबतक शूद्रके तुल्यहै वेदके प्रदानसे आचार्यको पिता कहतेहैं १७१-१७२ अब आगे शूद्रका उपनयन नहीं होता यह दिखातेहैं ॥

नशूद्रेपातकं किंचिन्नचसंस्कारमर्हति

नास्याधिकारोधर्मैस्तिनधर्मात्प्रतिषेधनम् १२६

यथायथाहिसदृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः

तथातथेमंचामुंचलोकं प्राप्नोत्यनिंदितः १२८

धर्मैप्सवस्तुधर्मज्ञाः सतांवृत्तमनुष्ठिताः

मंत्रवर्जं नदुष्यन्तिप्रशंसां प्राप्नुवंतिच १२९ अ० १०

शूद्रको कोई पातक नहीं है और न कोई संस्कार योग्यहै और न कोई वैदिक धर्ममें इसको अधिकारहै और कहे हुए धर्म करनेका निषेध नहीं है १२६॥

निंदाको न करनेवाला शूद्र जैसा २ अच्छे पुरुषों के आचरणोंको करताहै, वैसा २ इसलोक तथा परलोकमें उत्कृष्टताको प्राप्त होताहै १२८ धर्मकी इच्छावाले तथा धर्मको जाननेवाले शूद्र मंत्रसे रहित होकरभी सत्पुरुषों के आचरण करते हुए दोषोंको नहीं प्राप्त होते किन्तु प्रशंसाको प्राप्त होतेहैं १२९ अब वेद-मंत्रका अर्थ सुनिये (यथेमां) इसमें प्रसंग देखना योग्यहै सो इससे पहला यह मंत्रहै इस मंत्रमें इमाम् इदम् शब्दसे प्रयोगहै ॥

अग्निश्च पृथिवीच सन्नतेतेमेसन्नमता मुदोवायुश्चान्तरिक्षं

चसन्नतेतेमेसन्नमतामुद आदित्यश्च द्यौश्च सन्नतेतेमे सन्नम

तामद आपश्च वरुणश्च सन्नतेतेमे सन्नमतामदः सप्तसु
सदाअष्टमीभूतसाधनीसकामाँ ॥ २ ॥ अध्वनस्कुरुसंज्ञानं
मस्तुमेऽमुना १

भावार्थः—अग्नि और पृथ्वी, वायु और अन्तरिक्ष, आदित्य और द्यौ, आप और वरुण, यह अग्नि पृथ्वीआदि आठ दौदो संनत अर्थात् परस्पर संबद्धहैं, वे सब मेरे अमुक कामको संनमतां नाम वश करो, तथा हे सर्वाधिष्ठान परमात्मन्! तुम्हारे पंचज्ञानेन्द्रिय और मनोबुद्धि यह सप्त संसद नाम आश्रयहैं, तथा अष्टमी भूतसाधनी अर्थात् सब भूतोंको वश करनेवाली वाणी आपका आश्रय है, मेरे मागोंको कामनासहित करो और इष्ट देवसे मेरा संयोग हो अब इसके अनन्तर यह मंत्रहै ॥

यथेमांवाचंकल्याणीमावदानिजनेभ्यःब्रह्मराजन्याभ्यांशूद्रा
यचार्यायचस्वायचारणाय प्रयोदेवानां दक्षिणायदातुरिहभू-
यासमयमेकामुः समृध्यतामुप मादोनेमतु ॥ य० अ० २६ मं० २

पूर्व मंत्रमें स्थित भूतसाधनी वाणीका अध्याहार होताहै तब इसका यह अर्थ होताहै कि यज्ञके अन्तमें यजमान अपने भृत्योंसे कहताहै (दक्षिणायै यथेमां भूतसाधनीं कल्याणीं वाचं जनेभ्यः आवदानि तथा त्वं कुरु इति शेषः) भाव यहहै कि (दक्षिणायै) दानके देनेको जनोंके अर्थ (इमां भूतसाधनीं कल्याणीं वाचं) भूतोंको वश करनेवाली कल्याणी (शोभन) वाणीको दीयतां भुज्यतां इत्यादि रूपसे जैसे मैं कहताहूँ तैसे तुम करो किन जनोंके लिये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र (अरण) पराये (स्वाय) अपनोंके अर्थ, भाव यह है सबको प्रियवचनपूर्वक दान देना ऐसे करनेसे देवताओंका तथा (दातुः) परमेश्वरका मैं प्रिय हूंगा इस संसारमें यह मेरा कार्य धनादि लाभरूप समृद्धिको प्राप्तहो और (अदः) परलोकमुख (उपनमतु) प्राप्तहो ॥

यदि दयानंदजीकाही अर्थ माना जाय तौ परमेश्वरकी वाणीभी मानी होगी जब वाणी हुई तौ शरीरभी होगा और वेदाविर्भाव प्रसंगभी स्वामीजीका स्वामीजीकेही लेखसे भ्रष्ट होजायगा क्यों कि जब इस मंत्र उपदेशवत् अग्नि-आदिको उपदेश कर सकेथे तौ उनके अन्तर्वेदका प्रादुर्भाव होना असंगतहै इससे शूद्रको वेदपठन पाठनका उपदेश करना अशुचिमें शुचिबुद्धिरूप अविद्या है और प्रथम तौ यहां स्वामीजीसे यह पूछना है कि यह ब्राह्मणादिशब्द मंत्रमें

जातिके बोधक है अथवा जोकि तुमने पच्चीसवें वर्षमें परीक्षासे नियत करीहै यह ब्राह्मणादि जाति उसके बोधकहैं, जैसा आपने ८८ पृष्ठमें मानाहै यदि प्रथम पक्ष कहोगे तौ ब्राह्मणत्वादि जाति सिद्ध होगई तौ आपकी स्वकपोलकल्पित वर्णव्यवस्थाहै सो दत्तजलांजलि होगई, और यहभी विचारना चाहिये कि यह उपदेश आदिमें होना चाहिये वा अन्तमें होना चाहिये मध्यमें कैसेहोसक्ता है क्यों कि (इमाम्) यह शब्द प्रयोग समीपवस्तुका बोधकहै सो अभीतक चतुर्वेद विद्या समीपहै नहीं वक्ष्यमाणा है और यदि गुणकृत वर्ण व्यवस्थाको मानकर मंत्रमें ब्राह्मणादिशब्द कहेंगे तब ब्राह्मणत्वादिशून्यमें ब्राह्मणादि शब्द प्रयोग करनेसे ईश्वरभ्रान्त होगा क्योंकि तुम्हारे सिद्धान्तमें पूर्ण तौ विद्वान् ब्राह्मणहै सो अभीतक हुआ नहीं और जो पूर्ण विद्वान् है तिसको वेदविद्या उपदेशरूप ईश्वरकी आज्ञा निष्फलहै और शूद्रशब्द तमो-गुणविशिष्टका वाचकहै तिसकोभी वेदविद्या उपदेशकी आज्ञा निष्फल है, और अरण शब्दार्थ जो अतिशूद्रहै तिसमें तौ सर्वथा उपदेश निष्फलहै, जैसे ऊष-रमें बीज बौना तैसे शूद्र और अतिशूद्रमें उपदेश निष्फलहै, और जब जातिही ब्राह्मणादिकोंकी लिख दी तौ फिर (स्वाय अपने भृत्योंको) यह शब्द प्रयोग निष्फलही हो जायगा क्या वे भृत्य चार वर्णोंसे पृथक् हैं इस कारण शूद्रको वेदका अधिकार कदापि नहीं औरभी सुनिये ॥

विद्याहवैब्राह्मणमाजगाम गोपायमा शेवधिष्टेऽहमस्मि ॥ असूय

कायानृजवेऽयतायनमाब्रूयावीर्यवतीतथास्याम् ॥ नि० अ० २ पा० १

अर्थ—विद्या अधिदेवता कामरूपिणी होकर नियमित वेद वेदाङ्गके जानने-वाले ब्राह्मणके पास आकर बोली (गोपाय माम्) मेरी रक्षा कर (अहम्) मैं रक्षित हुई हुई (शेवधिः) सुखनिधान हूंगी किनसे रक्षा करनी चाहिये (असू-यकायानृजवेऽयताय) (असूयकः) पराया अपवाद निन्दा करनेवाले (अनृजु) जिसकी मन वाणी देहकी असमानवृत्तिहैं (अयतः) विप्रकीर्णेंद्रियः जिसकी इन्द्रियां शुद्ध नहो ऐसे पुरुषसे मझे मत कहो ऐसा करनेसे मैं वीर्यवती हूंगी स्वामीजी लिखते हैं कि चाण्डालतकको वेदविद्या पढा दो यह ऋग्वेदका मंत्र निरुक्त भाष्ययुक्त कौनसे चूरणके साथ गड़ापगये इससे नीचको कुटिल शूद्रों-को कदापि विद्या नहीं देनी इसी प्रकार स्त्रियोंको वेदादि पढनेमें अधिकार दियाहै और (ब्रह्मचर्येणकन्या) इस मंत्रका अर्थ उल्टा लिखाहै और इसमें स्त्रियोंको वेद पढना नहीं लिखा और जो चाहें सो पढे केवल स्त्रीशूद्रको मंत्र-भागका पढना मने कियाहै और वेदवाक्यका अर्थ यहहै कि (ब्रह्मचर्येणयुवा-नंपतिकन्याविन्दते) यह अन्वय हुआ अर्थात् ब्रह्मचर्यसे जवान हुए पतिको कन्या प्राप्त होवे और (इमं मंत्रं पत्नी पठेत्) इसकी व्यवस्था इस प्रकारहै कि

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारोवैदिकःस्मृतः ।

पतिसेवा गुरौवासो गृहार्थोग्निपरिक्रिया ॥ मनुः ॥

विवाहमें वेदमंत्रसे संस्कार होताहै यही स्त्रियोंको यज्ञोपवीत है, पतिसेवा करनी यही गुरुकुलका वासहै, गृहका कामकाज करना अग्निंकी सेवाहै, पतिके सन्निधिमें विवाहमें संस्कारके अर्थ मंत्र बोलनेकी विधिहै, कुछ पढनेकी विधि नहींहै, गार्गीआदि स्त्रियें मंत्रभागको छोड और सब कुछ पढींथी, इससे स्त्री शूद्रको वेद न पढाना औरभी सुनिये ॥

योनधीत्यद्विजोवेदमन्यत्रकुरुतेश्रमम् ।

सजीवन्नेवशूद्रत्वमाशुगच्छतिसान्वयः ॥ मनुः ॥

जो ब्राह्मण वेदको छोड और विद्याओंमें परिश्रम करताहै वो जीते हुएही शूद्रपनेकू वंशसहित प्राप्त होजाताहै अब विचारनेकी बात है जबकि वेद नहीं पढनेसे शूद्रपना प्राप्त होताहै तौ शूद्र कैसे वेदपढसकते हैं, क्यों कि जो ब्राह्मणभी वेद न पढे तौ शूद्रसरीखा होजाय जब शूद्र वेद पढे तौ वोह शूद्र कैसा तीन वर्ण तौ वेद विनापढे शूद्रसरीखे होजाते हैं, आप उन्ही अवैदिक शूद्रोंको वेदका अधिकार देते हो, धन्य है आपकी बुद्धि.मालूम होताहै कि किसी शूद्रने कुछ झुकादिया है नहीं तौ शूद्रोंकी ऐसी तरफदारी न करते कि पूर्व तौ अधिकार नहीं यहां लिखदिया और शूद्रको वेदमें अनधिकारहोनेसे ईश्वरमें पक्षपातका दोष नहीं आसक्ता, क्योंकि उसके कर्मही जब अनधिकार और शूद्रपनेके थे तबतौ उसका कल्याण उस शरीरकेही धर्मसेहै इससे कर्मानुसार सुख दुःख ब्राह्मणशूद्रादि होनेसे अपने २ कार्य धर्मके सब पृथक् पृथक् अधिकारी हैं यदि दोष देते हो तौ ईश्वर धन संतानभी सबको बराबर देता और जब कर्मसे न्यूननाधिकहै तौ जातिभी कर्मसेहै इसका विशेष वर्णन फिर जातिप्रकरणमें लिखेंगे ॥

स०पृ० ५० पं० १० अनेनक्रमयोगेनसंस्कृतात्माद्विजः शनैः ॥

गुरौवसन्संचिनुयाद्ब्रह्माधिगमिकंतपः ॥

इसी प्रकार कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थके ज्ञानरूप उत्तम तपको बढाते जांय ॥

समीक्षा—इस श्लोकमें स्वामीजीने कुमारी ब्रह्मचारिणी यह अर्थ कौनसे पदसे उद्धृत कियाहै सो नहीं विदित होता और उपनयनका सम्बन्धभी शायद कन्याके साथ लगाया होगा क्यों कि विनाउपनयनके वेद नहीं पढायाजाता, दयानंदजीके मतमें कन्याकाभी उपनयन लिखाहै धन्यहै (संस्कृतात्मा द्विजः

शनैः) इसमें द्विजशब्दसे केवल ब्रह्मचारीहीका ग्रहण होता है कन्याका नहीं और वेद कन्याको न पढाना यह पूर्वही लिखचुकेहैं इति ॥

सृष्टिक्रमप्रकरणम्

स ० पृ ० ५४ पं० १४ जोजो सृष्टिक्रमसे विरुद्ध है वोह सब असत्यहे जैसा विनामातापिताके योगसे पुत्रका होना तथा १२ पंक्तिमें जो ईश्वरके गुण कर्म स्वभाव और वेदके अनुकूलहो वोह सब सत्य और उसके विरुद्ध असत्यहैं ॥

समीक्षा—नजाने स्वामीजी स्वप्नावस्थामें कभी महम्मद साहबकी तरह ईश्वरके पास होआयेथे जो उसने इन्है सारी सृष्टिका क्रम उपदेश करदिया जिससे इन्है यह बात निर्भ्रान्त मालूम होगईहै कि ईश्वरकी सृष्टिका विषय इतनाही है वेदमें तौ ऐसा लिखाहै कि ॥

एतावानस्यमहिमातो ज्यायांश्चपूरुषः । पादोस्यवि

श्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतांदिवि ॥ यजु ० अ ० ३१ मं ० ३

ईश्वरकी विभूति इतनीही है यह नहीं किन्तु इससेभी अधिकहै, यह जो कुछ विश्व जीवों सहितहै यह उसकी महिमाका एक भागहै, और शेष तीन भागमें प्रकाशमान मोक्षस्वरूप आपहै, और ब्राह्मणवाक्यभी कहते हैं (नाहं विदाथ नतं विदाथ) हे मैत्रेयी मैं कौनहूँ तू नहीं जानती सो कौनहै यहभी तू नहीं जानती, और गीतामेंभी लिखा है कि (बुद्धेः परतस्तु सः) कि वोह परमेश्वर बुद्धिसे परेहै, जब वोह बुद्धिसे परे है तौ उसके कार्य पूर्णतासे कौन जानसकताहै पर स्वामीजी तौ शरीररहतेभी सृष्टिका क्रम सब उससे पूछिआये क्यों जी ॥

तस्मादश्वाअजायन्तये केचोभयादतः ॥ गावोहजज्ञि

रेतस्मात्तस्माज्जाताअजावयः यजु ० अ ० ३१ मंत्र ८

उस परमेश्वरसे अश्व और जो कोई दूसरे पशु ऊपरनीचेके दांतवाले हैं उत्पन्न हुए उससे गौ बैल उत्पन्नहुए उससे भेड बकरी उत्पन्न हुई ॥

अब स्वामी जी बतावैं कि आप तौ उत्पत्ति स्त्रीपुरुषके योगसे मानते हैं यह घोडे बैल भेडबकरी कैसे उत्पन्न हुए औरभी सुनिये ॥

योवैब्रह्माणंविदधातिपूर्वम् । श्वे०

जिस परमेश्वरसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, जब आप स्त्रीपुरुषके योगसे उत्पत्ति मानते हैं तौ आपने ईश्वरकीभी लुगाई बनाई होंगी जिससे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए

और घोड़े आदिके उत्पन्न करनेकोभी स्त्रियें हौनी चाहिये, फिर वे ईश्वरकी स्त्रियें कहांसे आई यह प्रश्न होगा इससे यह आपका कपोलकल्पित सृष्टिक्रम सब भ्रष्ट हुआ जाता है धन्य है उसकी महिमाको जाननेकी कहां सामर्थ्य है वोह सब कुछ करता है उसे कोई जान नहीं सक्ता क्योंकि (परास्य शक्तिर्विविधैवश्रूयते) उसकी पराशक्ति अनेक प्रकारकी सुनी जाती है अबभी कभीरएसे आश्चर्य प्रतीत होते हैं जो कभी पूर्व नहीं हुए सृष्टिक्रमतौ दूर है स्वामीजीको अपनीभी खबर नहीं है यदि खबर होतीतौ आप कहीं कुछ कहीं कुछ यह विरुद्धतासे भरा हुआ सत्यार्थ-प्रकाश न लिखते, तथा पहला सत्यार्थप्रकाशभी भ्रष्ट हो जानेसे आपको वोह अप्रमाण कर नया गठना न पडता, जोकि यहां आपने सृष्टिक्रमका वहाना कर टट्टीकी ओलटमें शिकार खेला है, जो बात समझमें नहीं आई लिख दिया कि सृष्टिक्रमके विरुद्ध है कहींतौ लिख दिया होता कि सृष्टिक्रम इतना है जो मालूमतौ होजाता फिर आपको वैसेही प्रमाण देते वेदानुकूलताका वर्णन आगे लिखेंगे॥

स० पृ० ५७ पं० १ सम्भवति यस्मिन्सम्भवः कोई कहै किसीने पहाड़ उठाये मृतक जिलाये समुद्रमें पत्थर तराये परमेश्वरका अवतार हुआ यह सब बातें सृष्टिक्रमके विरुद्ध होनेसे असंभव हैं॥

समीक्षा—स्वामीजीका मत तौ उनकी बुद्धि है जो बात इनकी बुद्धिके अनुकूल हो वही सत्य जो बुद्धिके प्रतिकूल हो वोह सृष्टिक्रमकेभी प्रतिकूल होगी आप वेदानुकूल और सृष्टिक्रमानुकूल क्यों नाम धरते हो यों कहो कि हमारी बुद्धिके अनुकूल होना चाहिये, यदि किसी योगीसे आपकी भेट होती वोह मुर्दाभी जिलाकर दिखा देता और आपकी इस बुद्धिकोभी सुधार देता, तथापि जिन ग्रंथोंका आपने सत्यार्थप्रकाशमें प्रमाण लिखा है उसीसे हम यह सब बातें दिखाते हैं महाभारतके अश्वमेध पर्वके ६९ अध्यायमें देखो श्रीकृष्णने परीक्षितको जो मृतक उत्पन्न हुआथा पुनर्जीवित किया, वाल्मीकिमें लिखा है कि रामचंद्रके राज्यमें एक शंबुक नाम शूद्र तप करताथा इस कारण उस अनधिकारीके पापसे एक ब्राह्मणका पुत्र मरगया रामचंद्रने उस शूद्रको मार ब्राह्मणकुमारको जीवित किया और श्रीकृष्णने गोवर्द्धन उठाया, महावीरजी लक्ष्मणजीके अर्थ संजीवन बूटीवाला पहाड़ उठालायेथे, समुद्रपर पुल बांधा हुआ आजतक मौजूद है, आंखें होय तौ देख आओ, यह लंकाकाण्डमें स्पष्ट है, और (आतोपदेशः शब्दः) शब्द प्रमाण आप मानही चुके हैं सो वाल्मीकिजी पूर्ण आस्त थे उन्हौनेही नलनीलको लिखा है कि इन्होंने पुल बांधा, यह पत्थर समुद्रमें नहीं तौ क्या आपके सत्यार्थप्रकाशपर तरेथे और सम्भव किसे कहते हैं जो

कुछभी होजाय उसे संभव कहतेहैं समर्थ पुरुषोंसे जो सम्भवहै वही असमर्थों-को असंभवहै अवतारविषय सप्तमसमुद्रासमें लिखेंगे इससे यहभी विदित होगया कि शूद्रको तपकरनेका अधिकार नहीं है पर जो कही आज दिन रेल-तार नहोता तौ स्वामीजीको यहभी असंभव विदित होता ॥

पठनपाठनविधिप्रकरणम् ।

स० पृ० ६८ पं० १७ आर्षग्रंथोंका पठना ऐसाहै जैसाकि समुद्रमें गोता लगाना और बहुमूल्यमोतियोंका पाना अष्टाध्यायी महाभाष्य पठाना पं० १९ यास्कमुनिकृत निषंदु पं० २१ तदनन्तर पिगलाचार्यकृत छन्दोग्रन्थ पठै पं० २३ फिर मनुस्मृति वाल्मीकिरामायण औ महाभारतके अन्तर्गत विदुरनीति आदि काव्य रीतिसे पदच्छेद आदि पठै पृ० ७० पं० ५ आयुर्वेदचरकसुश्रुत चारवर्षमें पठें पृ० ७० पं० १७ नारदसंहिता आदि आर्षग्रंथ पठै पृ० ७० पं० २२ ज्योति शशास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित अंकविद्या भूगर्भ यथावत् सीखें फिर पृ० ७१ पं० ४ से पूर्वमीमांसा व्यासकृतभाष्य वैशेषिक गौतमकृत भाष्य-सहित, न्यायसूत्र वात्स्यायनभाष्यसहित पतञ्जलिकृतयोगपर व्यासकृत भाष्य, कपिल मुनिकृत सांख्यपर भागुरिमुनिकृत भाष्य, वेदान्तपर वात्स्यायन और बौधायनमनि कृतभाष्य वृत्तिसहित पठावै, इन सूत्रोंको कल्पके अंगोंमें भी गिनाचाहिये, ऋक्यजु-साम अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निघण्ट, छन्द, और ज्योतिष, छःवेदोंके अंग मीमांसादि वेदोंके उपांग आयु वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व वेद, और अर्थवेद यह चारवेदोंके उपवेद, इत्यादि सब ऋषि मुनियोंके किये हुए ग्रंथ हैं, इनमें जो जो वेदविरुद्ध प्रतीतहोवै उसउसको छोडदेना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होनेसे स्वतःप्रमाण, अर्थात् वेदका प्रमाण वेदहीसे होताहै, ब्राह्मणादि सब ग्रंथ परतःप्रमाण वेदाधीन है, और पृ० ६९ में, पं० १ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य; ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, इन दश उपनिषदोंको पठना ॥

समीक्षा—यहां तौ स्वामीजीने बडीभारी चालखेली है जरा आप अपने ऊपर लिखे हुएको तौ विचार कीजिये जो आप सत्यार्थप्रकाश पृ० ७१ पं० १ में लिखते हो कि (ऋषिप्रणीत ग्रंथोंको इस लिये पठना चाहियेकि वे बडे विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे) जब कि ऋषिप्रणीत ग्रंथोंमें भी आप लिखते हैं कि वेदानुकूल जो बात होगी वोह भानी जायगी, तौ उन ऋषियोंको पूर्णविद्वत्ता कहां रही, और वे धर्मात्मा किस प्रकार होसकेहैं, जो वेद-विरुद्ध कोई बात कहें यह आपने पूर्ण विद्वान् ऋषियोंकी निन्दा करी है तौ आपको मनुजीके वाक्यानुसार हम यह श्लोक भेंट करते हैं ॥

योवमन्येततेमूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः ।

ससाधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिकोवेदनिन्दकः॥मनु०

जो वेद और आत पुरुषोंके किये शास्त्रोंका अपमान करताहै उस वेदनिन्दक नास्तिकको जाति पंक्ति और देशसे बाहर निकाल देना चाहिये ॥

अब कहिये आप इन्ही महात्माओंके ग्रंथोंमें वेदविरुद्धता ठहराते हो तौ कहिये अब आपकी क्या दशा कीजाय जब आपको वेदानुकूलही प्रमाण है तौ वृथा और ग्रंथोंमें भटकते हो क्योंकि आपको तौ वही बात प्रमाण होगी जो वेदमें होगी, फिर औरोंके माननेकी आवश्यकता क्या है, पर ऐसा करनेसे आपका काम कैसे चल सकताहै आप तौ अपने अनुकूल होनेसे सब कुछ मानतेहैं भला यह तौ कहिये यह सत्यार्थप्रकाशके रचना कौनसे वेदके अनुकूल है, आप तौ प्राचीन ऋषियोंसेभी अपनेको अधिक मानते हो उन महात्माओंका लेखतौ वेदविरुद्ध होगया जोकि पूर्ण विद्वान् थे, और आपका लेख जो स्वार्थपरता और वेदविरुद्ध अर्थसे पूर्ण है सत्यहै धन्यहै यह बडाईहीतौ आपका गुणप्रगट करती है भला यह तौ बताओ कि (अहरहः सन्ध्यामुपासीत, स्वर्गकामो यजेत) अर्थात् रोजरोज संध्या करो स्वर्गकी इच्छा हो तौ यज्ञकरै यह विधिवाक्य यज्ञोपवीतमंत्रोंके ऋषिदेवता और उनके प्रयोग, पंचयज्ञ आदि यह कौनसे मंत्रभागके अनुकूलहैं, और कौनसे मंत्र इनके विधायक हैं बताओ तौ सही जब मंत्रभागमें यह वार्ता नहीं तौ आपके मतानुसार यह विधिकर्मकाण्ड सब वेदविरुद्ध हुआ और यह पठन पाठन शिक्षा कौनसे मंत्रभागके अनुकूलहै, और संन्यासी होकर चोगा बूट जूता पहरना, हुक्का पीना कुरसी मेजकोही इस्तमालमें लाना विरागी होकर रुपया जमाकरना यह कौनसे मंत्रभागके अनुकूलहै महात्माजी जब आप वेदके अर्थ लिखने बैठते हो तौ आप उसके अर्थकू ब्राह्मण निघण्टु महाभाष्य उपनिषद से सिद्धकरतेहो कि इसशब्दका निघण्टुमें यह अर्थ है शतपथमें इसका आशय इसप्रकार कथन कियाहै, इस कारण इसका यह अर्थ हुआ, जब यह दशाहैकि विना ब्राह्मण निघण्टुके आप वेदका अर्थ सिद्धनहीं करसक्ते तौ वे ब्राह्मण निघण्टु वेदके अर्थको सिद्ध करनेसे स्वतः सिद्ध और स्वतःप्रमाण क्यों नहीं क्योंकि मंत्रवर्णनमें तौ यह लिखाही नहीं कि इसका अर्थ इस प्रकार कर करना यह विधि तौ ब्राह्मण निघण्टु आदिमें ही कथनकरी है कि इस मंत्रका यह अर्थ है और यह इसके प्रयोगकी विधि है इससे इनका वेदवत् प्रमाणहै इन ग्रंथोंमें अंशभी वेद विरुद्ध नहीं है और इसीकारणसे (मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्) मंत्र और ब्राह्मणनाम दोनो

मिलकर वेद कहा जाता है अब कहिये इन ग्रंथोंसे अर्थ करनेमें वेदानुकूलता आपकी कहां गई और जिस ग्रंथमें थोडाभी असत्य है आप उसे त्यागन करने कहते हैं जैसाकि स० प्र० पृ० ७१ पं० ३० में लिखा है (विषसंपृक्तान्नवत् त्याज्याः) जैसे अत्युत्तम अन्न विषसे संयुक्त होनेसे छोडने योग्य होता है वैसेही असत्यतामिश्रित ग्रंथ त्याज्य हैं और पृ० ७२ पं० १२ (असत्यमिश्रं सत्यदूरतस्याज्यमिति) असत्यसे युक्त सत्यभी दूरसे छोडना चाहिये ऐसेही असत्य मिश्रित ग्रंथभी त्यागने, क्योंकि जो सत्य है सो वेदादि सत्यशास्त्रोंका मिथ्या उनके घरका है वेदके स्वीकारमें सब सत्यका ग्रहण होजाता है और जो इन मिथ्याग्रंथोंसे सत्यका ग्रहणकरना चाहै तौ असत्यभी उसके गलेमें मठजाता है यह पृ० ७२ पं० ९ से १३ पंक्ति तक कथन है ॥

जो यह दशा है तौ ब्राह्मणादि ग्रंथोंमें भी आपके कथनानुसार असत्य है तौ विषवत् होनेसे इनका भी त्यागन करना चाहिये, फिर इनको क्यों मानते हो यह आपका बडा भारी अन्याय है कि जिस थालीमें खांय उसीमें छेदकरें, यह आपकी बडी भारी भ्रान्ति है कि ब्राह्मणादि ग्रंथोंमें असत्य और वेदविरुद्धता मानते हो यदि आप इनमें भी असत्य और वेदविरुद्ध बताते हो तौ फिर इन्ही का प्रमाण देते आप क्यों नहीं लजाते, आप अपने पूर्व लेखको बडी जल्दी भूलगये कि विष मिला अमृतभी विषही हो जाता है बस इसीने मार दिया आपका सत्यार्थप्रकाश और वेदभाष्यभूमिका असत्य होनेसे त्याज्य हैं ॥

स० पृ० ७१ पं० १७ नीचे लिखे जालग्रंथ समझने चाहिये ॥

व्याकरणमें कातंत्र, सारस्वतचन्द्रिका, शेखर, मुग्धबोध कौमुदी मनोरमादि, कोशमें अमरकोशादि, छन्दोग्रंथमें वृत्तरत्नाकरादि, शिक्षामें अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि, ज्योतिषमें शीघ्रबोध, सुहूर्तचिन्तामणि आदि, काव्यमें नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किरातार्जुनीय आदि, मीमांसामें धर्मसिंधु, व्रतार्कादि, वैशेषिकमें तर्कसंग्रहादि, न्यायमें जागदीशी आदि, योगमें हठप्रदीपिकादि, सांख्यमें सांख्यतत्त्वकौमुद्यादि, वेदान्तमें योगवासिष्ठ पंचदश्यादि, वैद्यकमें शार्ङ्गधरादि, स्मृतियोंमें एक मनुस्मृति इसमें भी प्रक्षिप्त श्लोक अन्य सब स्मृति सब तंत्र ग्रंथ सब पुराण सब उपपुराण तुलसीदासकृत भाषा रामायण रुक्मिणीमंगल आदि और सब भाषा ग्रंथ यह सब कंपोलकल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं पृ० ७० पं० २५ परन्तु जितने ग्रह जन्म पत्रराशि सुहूर्त आदि फलके विधायक ग्रंथ हैं उनको झूठ समझके कभी न पढै ॥

समीक्षा—यहां तौ कौमुदीकी यह निन्दा और जब आप मरे तौ निजवस्तेमें वैयाकरणमर्क और सिद्धान्तकौमुदी यह दो ग्रंथ निकले, इन व्याकर-

णोंके ग्रंथोंमें क्या मिथ्यापना है क्या इन ग्रंथोंने अष्टाध्यायीका खंडन किया है, कौमुदी आदिकोंमें तौ पाणिनिकृत अष्टाध्यायीके सूत्रोंकी वृत्ति की है यदि वृत्ति करनेहीसे वे जाल ग्रंथ आपने बताये तौ तुझारा रचित वेदाङ्गप्रकाश जो अष्टाध्यायीकी भाषाटीका है वोह भी मिथ्याही होना चाहिये कोशमें यदि निघण्टु जिसमें वैदिक शब्दहैं पढे और अमरकोशादि न पढे तौ लौकिक शब्दोंके अर्थ आपके सत्यार्थप्रकाश या वेदभाष्य भूमिकासे करै काव्योंसे आपकी शत्रुता क्यों है, क्या यह भी आजीविकाकोही रचना कियेहैं यदि यह काव्य जिनसे व्युत्पत्ति होती है न पढें तौ क्या आपका बनाया संस्कृत वाक्यप्रबोध जिसमें सैंकड़ों अशुद्धता भरी पडी हैं उसे पढें, जो और भी बुद्धिभ्रष्टहोजाय, तर्कसंग्रहमें कौनसी बात वैशेषिकके विरुद्धहै, और आपने भी तौ ५४ पृष्ठसे ६६ पृष्ठतक तर्कसंग्रहही लिखीहै, यह आपकी बड़ी भारी चालाकी है कि कोई हमारा चेला सत्यार्थप्रकाशमेंसे निकालकर अलग छपा-लेगा, तौ तर्कसंग्रहके स्थानमें यही काम आवैगा और हमारा नाम होगा, यह लिखा तौ होता कि तर्कसंग्रहने कौनसी आपकी रोजी छिनली और उसमें विरुद्ध कौनसी बातहै पर हठको क्या करिये और जब मनुमेंभी प्रक्षिप्त श्लोक हैं तौ यह भी विषमिश्रित अन्नकी नाई आपने त्यागन क्यों नहीं किया, यदि इसे भी छोड़ते तौ काम कैसे चलता पुराणोंकी सिद्धि आगे चलकर करैंगे, तुलसीदासजीने क्या बात विरुद्धताकी लिखीहै और जब सब भाषाके ग्रंथ कपोलकल्पित हैं तौ आपका सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्य तथा भूमिका आद्योंहै श्यरत्नमाला आदि जो कुछ आपकी भाषाकी गढतहै यहभी कपोलकल्पित और त्याज्यहैं, भाषाकी अतिव्याप्ति होनेसे, जो आप आपनी बनाई भाषा माने तौ औरोंके बनाये क्यों प्रमाण नहीं बीमारी होनेसे आप तौ अंग्रेजी दवाई उड़ाना और शार्ङ्गधरको जाल ग्रंथ बताना, धन्यहै यदि जन्मपत्र मुहूर्त मिथ्याहैं तौ संस्कार विधिमें यज्ञोपवीत विवाहमें पुष्यनक्षत्र शुक्लपक्ष उत्तरायण आदि यह मुहूर्तविधि क्यों लिखी हैं, अब सुश्रुतकाभी प्रमाण सुनिये जिसके प्रमाण आप सत्यार्थप्रकाशमें बहुधा लिखते हैं ॥

उपनयनीयस्तुब्राह्मणः प्रशस्तेषुतिथिकरणमुहूर्तेषुनक्षत्रेषुप्रश-
स्तायां दिशि शुचौसमेदेशे चतुर्हस्तं चतुरस्रं स्थंडिलमुपलि-
प्य गोमयेनदर्भैः संस्तीर्य पुष्पैर्लाजभक्तैरत्नैश्च देवताः पूजयि-
त्वा विप्रान् भिषजश्चेत्यादि ॥ सुश्रुतसूत्रस्थान अ० २

अर्थ-दीक्षा योग्य तो ब्राह्मणहै अच्छी तिथि करण मुहूर्त अच्छे (पुष्यहस्त

श्रवण अश्विनी)नक्षत्रमें उत्तर वा पूर्व श्रेष्ठ दिशामें पवित्र समान देशमें चौकोन चार विलायंद अथवा चार हाथकी वेदी रचे, उसको गोंवरसे लीप उसपर कुशा बिछावै पुष्पखीलें रत्नादिसे देवताओंका पूजन कर ब्राह्मण वैद्योंका पूजन करै (जब शिष्यहो) पुनः शकुन ॥

ततोदूतनिमित्तशकुनमंगलानुलोम्येनातुरगृहमभिगम्योपवि

श्यातुरमभिपश्येत् स्पृशेत् पृच्छेच्च० । सु० सूत्र० अ० १०

अर्थ—जब दूतके साथ वैद्य जाय तौ निमित्त—सुन्दरगन्धादि शकुन—पक्षियोंकी चेष्टादि मंगल स्वस्तिक पूर्ण घटादि इनको विचारै फिर रोगीके पास जाय देखै छुवै और पूछै ॥

इन वाक्योंसे स्पष्टहै कि, मुश्रुत आदि महर्षिभी ज्योतिष शकुन ग्रह नक्षत्रादि अनुसार शुभाशुभ फल मानते थे, जब आपने इन ग्रंथोंको प्रमाण माना है तौ मुहूर्त्तादि स्वयं सिद्धही हैं तिससे ग्रहादि फलका न मानना आपकी बड़ी भूल है वेदसे आगे लिखेंगे ॥

पृ० ७२ पं० ४

पुराणइतिहासप्रकरणम् ।

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरिति ॥

यह गृह्यसूत्रादिका वचनहै जो ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण लिख आये हैं इन्होंके इतिहास पुराण कल्पगाथा और नाराशंसी यह पांच नाम हैं श्रीमद्भागवतादिका पुराण नाम नहीं ॥

समीक्षा—नमस्कृत्यगुरुंशान्तंपुरस्कृत्यश्रुतेर्मतम्

तिरस्कृत्यचमन्दोक्तिं पुराणेकिंचिदुच्यते १

समीक्षा—स्वामीजीने पुराणोंके उड़ानेकी चेष्टा की परन्तु आपसे क्या पुराण अन्यथा किये जाते हैं सुनिये पुराण शब्द ऐतरेय शतपथादिका वाचक नहीं है

मध्याहुतयोवात् एतादेवानांयदनुशासनानिविद्यावाकोवाक्य

मितिहासः पुराणङ्गाथानाराशंस्यः सएवं विद्वाननुशासनानि

विद्यावाकोवाक्यमितिहासपुराणी गाथा नाराशंसीरित्यहरहः

स्वाध्यायमधीतेइत्यादि शत० अ० ११ प्र० ३ ॥ पुनस्तत्रैव

क्षीरोदनमांसौदनाभ्यां हवाएषदेवांस्तर्पयति एवंविद्वान्वा

कोवाक्यमितिहासःपुराणमित्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एनं

न्तृप्तास्तर्पयन्ति सर्वैः कामैः सर्वैर्भोगैः । शत० ॥

आशय यह है कि विद्या वाक् वाक्य इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी इनका पढना अवश्य है जो इनको अध्ययन करते हैं देवता प्रसन्न होके उनके सब कार्य पूर्ण करते हैं ॥

सयथाद्र्धेन्धनाग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमाविनिश्चरन्त्येवंवाअरेऽस्य
महतोभूतस्यनिश्चसितमेतद्यद्गवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा
ङ्गिरसइतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनु
व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निश्चसितानि
श० ४ प्र० ब्रा० ४

भावार्थः—जिसप्रकारसे गीले इंधनके संयोगसे अग्निमें नानाविधि धूम प्रगट होते हैं इसीप्रकार उस परमात्माके ऋक्, यजु, साम, अथर्व, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान यह सब उसी परमेश्वरके श्वासभूत हैं ॥

इसमें इतिहासपुराणादि पांच नाम पृथक् २ ग्रहण कियेहैं तथा औरभी कहतेहैं ।

सहोवाच ऋग्वेदं भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणंचतुर्थ
मितिहासपुराणं पंचमं वेदानांवेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाको
वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्र
विद्यां सर्पदेवयजनविद्यामेतद्भगवोध्येमि ॥ छां० प्र० ७

नारद बोले ऋग्वेदको स्मरण करताहूं तथा साम, यजु, अथर्व वेदको स्मरण करताहूं (इतिहासपुराणं पंचमं वेदानांवेदं) और इतिहास पुराण पांचवां वेद पढाहै (पित्र्यं) श्राद्धकल्प (राशिं) गणितं दैवमुत्पातज्ञानं—जिससे देवताओंके किये हुए उत्पातका ज्ञान होताहै (निधिं) महाकालादि निधिशास्त्र (वाकोवाक्य) तर्कशास्त्र (एकायनं) नीतिशास्त्र (देवविद्यां) निरुक्तम् (ब्रह्म विद्याम्) ब्रह्मसम्बन्धी उपनिषद् विद्याकू (भूतविद्यां) भूततंत्रकू (क्षत्रविद्यां) धनुर्वेदकू (नक्षत्रविद्यां) ज्योतिषकू (सर्पदेवयजनविद्यां) सर्पविद्यागारुडिगन्धयुक्त नृत्यगीतादिवाद्य शिल्पज्ञानकू भी मैं स्मरण करताहूं ॥

देखिये इस छान्दोग्यके वाक्यसे कितनी विद्या सिद्ध होगई और यहांभी पुराण इनसे पृथक्ही ग्रहण कराहै और सुनिये ॥

अरेस्यमहतोभूतस्यनिश्चसितमेवैतद्यद्गवेदो यजुर्वेदः सामवे
दोथर्वाङ्गिरसइतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्रा

प्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टंहुतमाशितंपायितम् अय
ञ्चलोकः परश्चलोकः सर्वाणिचभूतान्यस्यैवेतानिसर्वाणिनिश्च
सितानि ॥ बृह० अ० ६

उस परमेश्वरके निरवसित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास पुराण विद्या उपनिषद् श्लोक सूत्र व्याख्यान अनुव्याख्यानहै जिसमें कोई कथाप्रसंग होताहै सो इतिहास १ जिसमें सर्गादि जगत्की पूर्व अवस्थाका निरूपण होताहै सो पुराण २ उपासना और आत्मविद्याका प्रतिपादक वाक्य है सो विद्या ३ उपास्य देवके रहस्यका नाम उपनिषद्है ४ जो श्लोकनामसे मंत्र कहे जातेहैं वे श्लोकहैं ५ जो संक्षिप्त अर्थका प्रतिपादक वाक्य है सो सूत्र है ६ जिस वाक्यमें तिसका विस्तार होताहै सो व्याख्यानहै और जिस वाक्यमें व्याख्यानको भी स्पष्ट किया जाय सो अनुव्याख्यानहै ॥

पुनः आश्वलायनसूत्र अ० ३ पंचयज्ञप्रकरणम् ।

अथस्वाध्यायमधीयीतऋचोयजूषिसामान्यथर्वागिरसोब्राह्म
णानिकल्पान्गाथानाराशंस्रीरितिहासपुराणानीत्यमृताद्भुति
भिर्यदृचोऽधीतेपयसः कुल्याअस्य पितृन् स्वधारपक्षरन्ति
यद्यजूषिघृतस्यकुल्यायत्सामानिमध्वःकुल्यायदथर्वागिरसः
सोमस्य कुल्यायद्ब्राह्मणानिकल्पान् गाथा नाराशंस्रीरिति
हासपुराणानीत्यमृतस्यकुल्याःसयावन्मन्येततावदधीत्यैत
यापरिदधातिनमोब्रह्मणे नमोस्त्वग्रयेनमः पृथिव्यैनमओषधी
भ्योनमोवाचेनमोवाचरूपतयेनमोविष्णवे महते करोमीति ॥

आशय यहहै कि जो ऋगादि चारों वेदोंको और ब्राह्मणादि ग्रंथोंको कल्प गाथादि सहित पढते हैं उनके पितरोंका स्वधासे अभिषेक होताहै, ऋग्वेदके पढनेवालेके पितरोंकू दूधकी कुल्या, यजुर्वेदके पढनेवालोंके पितरोंकौ घृतकी कुल्या, सामके पढनेवालेके पितरोंकू मधुकी कुल्या, अथर्वान्जिरसके पढने-हारेके पितरोंकू सोमकी कुल्या और ब्राह्मण कल्प नाराशंसी इतिहास पुरा-णके पाठकरनेवालेके पितरोंकू अमृतकी कुल्या प्राप्त होतीहै, इसकारण इनका पाठकरना, ईश्वर अग्नि पृथ्वी वाक्पति विष्णु देवको नमस्कार है ॥

और महाभाष्यमेंभी १ आह्निकमें शब्दप्रयोगविषयमें पुराणको पृथक् गिनाहै ॥

सप्तद्वीपावसुमती त्र्यल्लोकाश्चत्वारो वेदाः सांगाःसरहस्या

बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेद
एकविंशतिधाबह्वृच्यन्नवधाऽथर्वणो वेदः वाकोवाक्यमिति
हासः पुराणं वैद्यकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषयइति ॥

सातद्वीप सहित पृथ्वी तीनों लोक शिक्षाकल्पादि अंगसहित चारों वेद (सरहस्याः) उपनिषद् सौ शाखा यजुर्वेदकी, सहस्र शाखा सामवेदकी, इक्कीस शाखा ऋग्वेदकी, नौ शाखा अथर्ववेदकी (वाकोवाक्यम्) तर्कादि इतिहास पुराण वैद्यक इनमें शब्दप्रयोग होताहै, यदि नाराशंसीका नामही पुराण होता तौ साङ्ग लिखकर फिर पुराण लिखनेकी क्या आवश्यकता थी, पूर्वोक्त ग्रंथों के वाक्यसे यह बात सिद्धहै कि ब्राह्मणभाग उपनिषद् सूत्रादिसे पृथक् ही कोई पुराण और इतिहास संज्ञावाले ग्रंथ हैं, यदि इतिहासका पुराण विशेषण मानो तो इतिहास पुँल्लिग और पुराण नपुंसकलिग है, सो पुँल्लिग और नपुंसकलिगका विशेषण हो नहीं सक्ता, इससे यह विदित होताहै कि पुराणसै इतिहासभी कोई पृथक् ग्रंथ है, सो न्यायके भाष्यकार महर्षि वात्स्यायनजी चतुर्थ अध्याय प्रथम आन्हिकके ६२ सूत्रपर जो कथन करते हैं सो आपके सामने दिखाया जाताहै, जिससे विदित हो जायगा कि ब्राह्मणादि भागसे अतिरिक्त कोई पुराणेतिहास संज्ञक ग्रंथहै ॥

समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः । न्या० अ० ४ आ० सू० ६२

(भाष्यम्) तत्र प्राजापत्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां सार्ववेदसं द्रुत्वाऽऽत्मन्य-
श्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेदिति श्रूयते तेन विजानीमः प्रजावित्तलोकैषणाया-
श्चव्युत्थाय भिक्षाचर्य्यं चरन्तीति, एषणाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्रत्रयान्तानि क-
र्म्मणि नोपपद्यन्ते इतिनाविशेषणकर्तुः प्रयोजकफलं भवतीति चातुराश्रम्य
विधानाञ्चेतिहासपुराणधर्मशास्त्रेष्वेकाश्रम्यानुपपत्तिः तदप्रमाणमिति चेन्न प्र-
माणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते तेवा खल्वेते अथर्वा
ङ्गिरस एतदितिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन् ' इतिहासपुराणं पंचमवे-
दानांवेदइति ' तस्मादयुक्तमेतदप्रामाण्यमिति, अप्रमाणेच धर्मशास्त्रस्य प्राण-
भृतां व्यवहारलोपाल्लोकोच्छेदप्रसंगः दृष्टप्रवक्तृसामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्तिः
यएव मंत्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति
विषयव्यवस्थापनाच्च यथाविषयं प्रामाण्यम्, अन्यो मंत्रब्राह्मणस्य विषयोऽन्यश्चेति-
हासपुराणधर्मशास्त्राणामिति, यज्ञो मंत्रब्राह्मणस्य लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य
लोकव्यवहारव्यवस्थापनं धर्मशास्त्रस्य विषयः तत्रैकेन सर्वव्यवस्थाप्यत इति
यथाविषयमेतानि प्रमाणानि इन्द्रियादिवादिति ॥

(भाषा) प्राजापत्य इष्टिका निरूपण करके उसमें सार्ववेदसनाम याग करनेके अनन्तर अभिको आत्मामें समारोपण करके ब्राह्मण संन्यासाश्रमका धारण करै ऐसी विधि श्रुतियोंमें लिखी है, इससे जाना जाता है कि प्रजावित्तस्वर्लोकादिकी इच्छासे निवृत्त हुएको यतिधर्मका आचरण करना उचितहै, और इसीकारण संन्यासीको पात्र चयान्तादि क्रिया ये नहीं होती, इसहेतु यावत् कर्म मात्रके सभी अधिकारी नहीं हो सके, किन्तु भिन्न भिन्न कर्मोंके भिन्न २ अधिकारी होतेहैं, और यदि यह कहो कि हम एकही कोई आश्रम मानेंगे, अनेक आश्रम न मानेंगे तब सभीका कर्माधिकार एकही होगा तो ऐसा नहीं हो सक्ता क्योंकि इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रके ग्रंथोंमें अनेक आश्रमकी विधि लिखी लिखाई है, तब एकही आश्रम कैसे हो सक्ता है, नचेत् एक कहो-कि इतिहासादि ग्रंथोंका प्रमाणही नहीं मानते हैं, तौ यह भी नहीं सक्ता है क्योंकि प्रमाणभूत ब्राह्मण इतिहासादि ग्रंथोंके प्रमाणकी आज्ञा करताहै, तथा यह अथर्वाङ्गिरसभी इसका प्रमाण कहतेहैं, कि इतिहासपुराण वेदोंमें पांचवां वेदहै, इससे इनका प्रमाण नहीं है ऐसा कहना महा अनुचितहै और धर्मशास्त्रका प्रमाण करोगे तौ प्राणियोंका व्यवहारलोप होनेसे सृष्टिही उच्छिन्न होजायगी, और दोनोंके देखने और कथन करनेहारेभी तौ एकही हैं, जो मंत्रब्राह्मणके द्रष्टा वक्ता हैं, वेही धर्मशास्त्र पुराण इतिहासके कहनेहारे है, फिर इनका अप्रमाण कैसे होसक्ताहै, तथा भिन्न भिन्न विषयोंके व्यवस्थापन करनेसे भी तौ यथाविषय इनका प्रमाणहै, मंत्र ब्राह्मणका विषय और है और धर्मशास्त्र पुराण इतिहासादिका विषय और है, यज्ञ मंत्र और ब्राह्मणका और लोक वृत्तान्त इतिहासपुराणका, तथा लोकवृत्तान्त व्यवस्थापन धर्मशास्त्रका विषयहै उनमेंसे एकसे सबही विषय नहीं व्यवस्थापित होते, इससे यथा विषयमें सबही प्रमाण इन्द्रियोंकी नाईं अर्थात् जैसे रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द इत्यादि सबही विषय किसी एक ही इन्द्रीसे नहीं जाने जाते इसकारण इन पांचोंके क्रमसे नेत्र जिह्वा नासिका त्वक् कर्ण सभी पृथक् २ प्रमाण माने जाते हैं इत्यादि इससे स्पष्टरूपसे जान पडताहै कि यज्ञरूप प्रतिनियत असाधारण विषयोंके प्रतिपादक मंत्र ब्राह्मण ग्रंथोंसे अतिरिक्तही कोई पुराणेतिहास संज्ञक लोकवृत्तरूप असाधारण विषयोंका प्रतिपादक वाक्यकलाप है यदि ब्राह्मणभागोंकी इतिहास पुराण पदार्थता ऋषियोंको अभिमत होती तौ वोह पुराणादिके प्रामाण्य व्यवस्थापन करनेकी इच्छासे उनके अप्रामाण्यकी शंका करके (प्रमाणभूत ब्राह्मण इतिहास पुराणोंकी अभ्यनुज्ञा करतेहैं) इत्यादि पूर्वोक्त बहुतसा कैसे कहते और प्रयास करते ब्राह्मणको इतिहास पुराणसंज्ञक होनेमें वैसा कहना असंगत

हीता जिसकी बुद्धि कुछभी ठिकाने होगी और कैसाभी मूर्ख क्यों न हो पर अपने प्रमाणका साधक अपनेको कभी न कहैगा और सुनिये वेदमें भी इतिहास पुराणका वर्णन है ।

सबृहती दिशमनुव्यचलत् तमितिहासश्च पुराणञ्च गाथाश्च
नाराञ्सीश्चानुव्यचलन् इतिहासस्यचवैसपुराणस्यच गाथा
नाञ्च नाराञ्सीनाञ्च प्रियंधाम भवति य एवंवेदं ॥ अथर्व०
का० १५ प्र० २० अ० १ मं० ४

यह बात वेदसेभी स्पष्ट होगई अब इसके गोपथ ब्राह्मणका लेख देखिये ।

एवमिमेसर्वेवेदानिर्मितास्सकल्पाःसरहस्याःसब्राह्मणाःसोप
निषत्काःसेतिहासाःसान्वाख्याताः सपुराणाःसस्वराःससं-
स्काराःसनिरुक्ताःसानुशासनाः सानुमार्जनाः सवाकोवा-
क्यास्तेषां यज्ञमभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं यज्ञमित्ये
वमाचक्षते (गोपथपूर्वभाग ॥ द्वितीयप्रपाठकः)

यदि ब्राह्मणग्रंथोंहीमें इतिहास पुराणका अन्तर्भाव होता तौ गोपथमें इस प्रकार कल्प ब्राह्मण उपनिषद् इतिहास पुराणादि पृथक् पृथक् कैसे लिखते इससे भी ब्राह्मणसे अतिरिक्तही पुराण इतिहास जाना जाताहै इस कारण जो पुराणको इतिहासका विशेषण कहते हैं सो प्रमादही है क्यों कि सेतिहासाः सपुराणाः ऐसा पृथक् कहनाही इनमें भेद प्रतीति कराताहै, जब इतिहाससहित और पुराणसहित ऐसे दो शब्द कहे तौ निःसंदेह यह दोनों पृथक्ही हैं, और सूत्रकारनेभी तौ अश्वमेधप्रकरणमें आठवें दिन इतिहास और नवमें दिन पुराण पाठ लिखाहै अब यह तौ निश्चय होगया कि पुराण इतिहास आदि ब्राह्मणोंसे अतिरिक्तही कोई ग्रंथहै, परन्तु अब पुराण किसे कहते हैं और वोह कैसे बना उसके सुत्रे वा पठनेसे क्या लाभहै सो मनुस्मृति और महाभारतादि ग्रंथोंसे दिखलाते हैं, कि महाभारतमेंभी पुराण सुत्रेकी विधि लिखी है इस्से भारतसे पृथक् पुराण हैं यह सिद्ध होताहै ॥

स्वाध्यायंश्रावयेत्पित्र्येधर्मशाम्नाणिचैवहि । आ
ख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानिच ॥ मनु०

१ वह बडी दिशाको गया और उसके पीछे इतिहास पुराण गाथा और नाराञ्सी चली जो ऐसा जानताहै वह इतिहास गाथा और नाराञ्सीयोका प्यारा घर बनता है । इसमेंभी इतिहास पुंलिङ्ग पुराण नपुंसकलिङ्ग है इससे विदितहोगया कि पुराण मित्रहै यही बहुत है ।

श्राद्धमें वेद धर्मशास्त्र आख्यान इतिहास पुराण सूत्रादि इन सबको सुनावै इससे विदित होता है कि मनुस्मृति पुराण नहीं है किन्तु पुराण किसी और ग्रंथका नाम है और देखिये ।

पुराणमितिहासश्च तथाख्यानानि यानिच । महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव तत् ॥ महाभारते दानधर्मै-ये च भाष्यविदः केचिद्येच व्याकरणे रताः ॥ अधीयते पुराणानि धर्मशास्त्राण्यथापच ॥ ९० अ० ॥

पुराण इतिहास आख्यान महात्माओंके चरित्र नित्य सुत्रे योग्य हैं १ कोई महाभाष्य जाननेवाले जो व्याकरणमें प्रीति रखते हैं तथा जो धर्मशास्त्र और पुराण भी पढते हैं फिर वाल्मीकिरामायण बालकाण्डमें राजा दशरथ और सुमन्त्रका सम्वाद इस प्रकारहै कि जिससे पुराण प्राचीनही प्रतीत होतेहैं ।

एतच्छ्रुत्वारहः सूतो राजानमिदमब्रवीत् ॥ श्रूयतां यत्पुरावृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम् ॥ वाल्मी० बालकाण्ड ॥

यह सुनकर सूतने एकान्तमें राजासे कहा सुनो महाराज यह प्राचीन कथाहै जो पुराणोंमें मैंने सुनीहै इसके अनन्तर सम्पूर्ण रामजन्मका चरित्र जो भविष्य था सब राजाको सुनाया कि रामचंद्र तुम्हारे यहां उत्पन्न होंगे शृंगी ऋषिको बुलाइये और वैसाही हुआ ॥

एवं वेदे तथा सूत्रे इतिहासेन भारतम् ।

पुराणेन पुराणानि प्रोच्यन्ते नात्र संशयः ॥

इस प्रकार वेदोंमें सूत्रोंमें इतिहाससे भारतका ग्रहण और पुराणोंसे अष्टादश पुराणोंका ग्रहण होताहै और महाभारतमें लिखाहै कि-

अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः ।

पश्चाद्भारतमाख्यानं चक्रे तदुपबृंहितम् ॥ महा०

अठारह पुराणोंको व्यासजी संकलित करके फिर महाभारतकी रचना की है ॥

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणिच ।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम् ॥

सृष्टिकी उत्पत्ति प्रलय वंश मन्वन्तर वंशानुचरित्र यह पुराणके पांच लक्षण हैं जिसमें यह पुराण ही वंशो मन्वन्तर वंशानुचरित्र कहलाताहै लिग पुराणके प्रथम अ-

ध्यायसे विदित होताहै कि पुरुषोंका बडा विस्तार था जो ब्रह्माजीने बनाये थे व्यासजीने उन विस्तृत ग्रंथोंको संक्षिप्त करके अठारह विभाग करदिये हैं, क्या यह कथायें व्यासजीसे पूर्व नहीं जो यह माना जाय कि पुराण नवीन हैं और स्वामीजीने ३२६ पृष्ठमें (कर्ता) यह शब्द लिखाहै जिसके माने बनानेवालेके हैं सो यह उनकी भूल हैं वहां (कृत्वा) शब्द है (जिसके अर्थ संक्षेपसे करके) के हैं इतिहासोंको महाभारतमें मिलादिया इस कारण इतिहास नाम महाभारतका होगयाहै इससे यह न समझना चाहिये कि पुराण आधुनिक हैं किन्तु जगतकी पूर्व अवस्था कहनेसेही इनका पुराण नामहै व्यासजीने इन कथाओंका संग्रह किया है और उसमें जिस अवतार और जिस बातकी प्रधानता रक्खी है उसी नामपर उस पुराणका नाम रखदियाहै विना पुराणोंके और ऐसा कौनसा ग्रंथ है जिसमें सब पूर्व राजोंके चरित्र वर्णन है इसी कारण लिखाहै कि ॥

पुराणमानवोधर्मः सांगोवेदश्चिकित्सितम् ।

आज्ञासिद्धानिचत्वारि नहन्तव्यानि हेतुभिः ॥ १ ॥ भा०

पुराण मनुस्मृति साङ्गवेद चिकित्सा इन चारोंकी आज्ञा स्वतःसिद्धहै जब ब्राह्मणादि ग्रंथ पुराणोंकी महिमा कहते हैं तौ पुराणोंकी क्यों न माने जहां सज्जन पुरुष बैठे हों उनमें कोई किसीकी बड़ाई करै तौ वोह बड़ाई किया हुआ बड़ाई करनेवालेसे अलग होताहै इसी प्रकार जब पुराणोंकी इसी प्रकार जब पुराणोंकी महिमा ब्राह्मणादि ग्रंथोंमें है तौ ब्राह्मणादिकोंसे अतिरिक्तही कोई पुराण ग्रंथहै यह स्पष्ट विदित होताहै और बुद्धिमानोंको मानना उचित है ॥

(तिलकप्रकरणम्)

स० पृ० ७३ पं० १९ ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिपुण्ड्र तिलक कंठी माला धारण एकादशी आदि व्रत तीर्थ नारायण शिव भगवती गणेशादिके स्मरण करनेसे पापनाशक विश्वास यह विद्या पढने पढानेके विघ्नहैं ॥

समीक्षा—क्योंजी मस्तकपर तिलक लगानेमें कौनसी हानिहै इसके लगानेमें कौनसा पापहै तिलक बहुधा चन्दनका लगाते हैं जिससे चित्त प्रसन्न हो शीतलता आरोग्यता होतीहै परन्तु तिलक लगानेमें भेद इस कारण होगये कि जैसे आपने नमस्तेकी परिपाटी अपनी समाजमें चलाई है कि जहां नमस्ते किया कि दयानंदी मालूम होगये परमात्माजयति कहतेही इन्द्र मणिके पंथी विदित होने लगे इसी प्रकार ऊर्ध्वपुण्ड्र त्रिपुण्ड्र आदि तिलकोंसे यह बात स्पष्ट होजातो है कि यह अमुक पुरुषके शिष्यहैं जैसे शेरके चिन्हसे गवर्नमेंटकी वस्तु

सेना आदि विदित होतीहैं वैसेही यह चिन्हहैं और देवताके पूजन उपरान्त स्वयंभी तिलक धारण करै जिस देवताके अर्चन पूजन तिलकका जो विधान है वैसेही आप तिलक धारण करै जिससे बिना पूछे उसका उपासना वृत्तान्त विदित होजाय चन्दनके गुण राजनिघंटुमें इस प्रकारहैं ॥

श्रीखंडं कटुतिक्तशीतलगुणं स्वादेकषायं कियत्

पित्तभ्रांतिवमिज्वरक्रिमितृषासंतापशान्तिप्रदम् ।

वृष्यं वक्ररुजापहं प्रतनुते कांतिं तनोर्देहिनाम्

लिप्तं सुप्तमनोजसिंधुरमदारंभातिसंरंभदम् १

वेदृचंदनमतीव शीतलं दाहपित्तशमनं ज्वरापहम्

छर्दिमोहतृषिकुष्ठतैमिरोत्कासरक्तशमनं च तिक्तकम् २

चंदनके गुण यह हैं कटु तिक्त शीतल स्वादिष्ठ कसैलाहै और पित्त भ्रांति वमन ज्वर गरमी कृमि तृषा संताप इनकी शान्ति करनेवाला वृष्य मुखरोग-हारक देहमें लगानेसे कान्तिका देनेवाला और सुगंधि करनेहारा है तथा रुचिकारक है १ मलयागिरिके निकटके पर्वतोंपर जो चंदन होताहै उसे वेदृ कहते हैं वोह चंदन अत्यन्त शीतल है दाह पित्त ज्वरका शान्तिकारक व मन-मोहन तृषा कुष्ठ तिमिर कास रक्तदोषका शमन करनेहारा और तिक्तभी है आप तिलक लगाना निषेध करते हैं देखिये इस विषयमें मनुजी लिखते हैं ॥

मंगलाचारयुक्तःस्यात्प्रयतात्माजितेन्द्रियः ।

जपेच्चजुहुयाच्चैवनित्यमग्निमतन्द्रितः १४५

मंगलाचारयुक्तानानित्यञ्च प्रयतात्मनाम् ।

जपतांजुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ४६

चंदन रोली आदिका लगाना मंगल है गुरुसेवा आचार है इन दोनोंसे युक्त हो तथा बाहरी भीतरी शौचसे युक्त जितेन्द्रिय रहै गायत्रीआदिका जप और होमको नित्य आलस्यरहित होकर करै १४५ चंदन आदि लगाने गुरुसेवा करने जितेन्द्रिय रहनै गायत्री जप और हवन करनेसे दैवी मानुषी उपद्रव नहीं होतेहैं १४६ मनु० अ० ४

यदि स्वामीजी चंदन लगाते होते तौ बुद्धिको भ्रांति न होती न मगजको इतनी गरमी चढती पर आपके चेले वार्षिकोत्सवमें खूब चंदन लगातेहैं यह बडी विपरीत करतेहैं परन्तु एक दिन लगानेसे बुद्धि शुद्ध नहीं होती होय कहांसि

उस एक दिनमें भी उसमें बहुतेरी केशर डाल देते हैं जिससे बुद्धि ज्यों की त्यों रहती है और जब गणेश शिव देवी आदि नाम आप ईश्वरके लिख चुके हैं तौ क्या इन नामोंसे पाप दूर न होंगे ईश्वरका नामही पाप दूर न करेगा तो क्या आपके कल्पित ग्रंथ दूर करेंगे इसकी विशेष महिमा नाम तीर्थ और व्रत तथा देव प्रकरणमें लिखेंगे जिस प्रकारसे नामादि जपनेसे मनुष्योंके पाप दूर होते हैं

स० पृ० ७२ पं० १४ तुल्यारा मत क्या है (उत्तर) हमारा मत वेद है जो जो वेदमें करने और छोडनेकी शिक्षा की है उस उसका हम यथावत् करना छोडना मानते हैं ॥

समीक्षा—क्या जो कुछ आपने सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है उसमें आपने सब वेदहीके मंत्र लिखे हैं जब आपका मत वेदही है तौ क्यों चरक सुश्रुत स्मृति उपनिषदादिमें घुसते हो वेदहीके मंत्र सब लिखे होते कोई यज्ञ किया होता तौ जानते कि तुम्हारा मत वेद है वेदमें आपके यही लिखा होगा कि संन्यासी रूपये जोडे नफेसे पुस्तकै वेचे दुशाला ओढे ॥

इति श्रीदयानंदतिमिरभास्करेसत्यार्थप्रकाशान्तर्गतचतुर्थसमुल्लासस्य खंडनं सम्पूर्णम् ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतचतुर्थसमुल्लासस्य खंडनम् ।

समावर्तनविवाहप्रकरणम् ।

स० पृ० ७८ पं० १८

असर्पिंडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु०

जो कन्या माताके उसकी छः पीढियोंमें न हो और पिताके गोत्रकी न हो उससे विवाह करना योग्य है इसका प्रयोजन यह है कि—

(परोक्षप्रिया इव हि देवाःप्रत्यक्षद्विषः)

यह निश्चित बात है कि जैसे परोक्ष पदार्थमें प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्षमें नहीं जैसे किसीने मिश्रीके गुण सुनेहों और वोह खाई नहो उसका मन उसीमें लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तुकी प्रशंसा सुनकर मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है वैसेही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माताके कुलमें निकट सम्बन्धकी न हो उसी कन्यासे वरका विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करनेमें यह गुण है १ जो बालक बाल्यअवस्थासे निकट रहते हैं परस्पर क्रीडा

लड़ाई और प्रेम करते एकदूसरेके गुणदोष स्वभाव वा बाल्यावस्थाके विपरीत आचरण जानते और जो नंगेभी एकदूसरेको देखतेहैं, उनका परस्पर विवाह होनेसे प्रेम कभी नहीं होसक्ता २ दूसरा जैसे पानीमें पानी मिलनेसे विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एकगोत्र पितृ वा मातृकुलमें विवाह होनेमें धातुओंके अद-लबदल नहीं होनेसे उन्नति नहीं होती, तीसरे जैसे दूधमें शुंठ्यादि औषधियोंके योग होनेसे उत्तमता होतीहै वैसेही भिन्नगोत्र मातृपितृ कुलसे पृथक् वर्तमान स्त्रीपुरुषोंका विवाह उत्तमहै४जैसे एकदेशमें रोगी हो वह दूसरे देशमें वायु और खानपानके बदलनेसे रोगरहित होताहै वैसेही दूरदेशस्थ विवाह होना उत्तमहै५ निकट संबंध करनेसे एकदूसरेके निकट होनेमें सुखदुःखका भान और विरोध होनाभी संभवहै और दूरदेशके विवाहमें दूर २ प्रेमकी डोरी लम्बी बढजाती है६ छठे दूरदूर देशमें वर्तमान और पदार्थोंकी प्राप्तिभी दूर संबंध होनेमें सह-जतासे हो सक्तीहै धीरे होनेमें नहीं इसलिये(दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति निरुक्त०) कन्याका नाम दुहिता इसकारणसे है कि इसका विवाह दूर देशमें होनेसे हितकारी होताहै ७ कन्याके पितृकुलमें दारिद्र होनेकाभी संभवहै क्योंकि जबजब कन्या पितृ कुलमें आवैगी तबतक इसको कुछ न कुछ दैनाही होगा८आठ-वा कोई निकटसे एकदूसरेको अपने पितृकुलके सहायका घमंड और जब कुछभी दोनोंमें वैमनस्य होगा तब स्त्री झटही पिताके कुलमें चली जायगी एकदूसरेकी निन्दाभी अधिक होगी और विरोध क्योंकि प्रायः स्त्रियोंका स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होताहै इत्यादि कारणोंसे पिताके एकगोत्र माताकी छः पीढी और समीप देशमें विवाह करना अच्छा नहीं ॥

समीक्षा—वाह अच्छा तात्पर्य निकाला गोत्रके अर्थ आपने धीरेके किये दूर देशमें विवाह करै दूर वस्तुमें प्रीति होतीहै प्रत्यक्षमें नहीं, तौ यदि वोह दूरहो और पितृकुल वा मातृकुलकी लड़की हो तौ उस्से विवाह करले, धीरे नहौनी चाहिये, तौ दूरमें होनेसे आप सम्बन्धीभाई बहनके विवाहमें भी अनुमति दे देंगे, जैसा कि यवनोंमें होता है और दूरवस्तुमें प्रीति होगी धीरेमें नहोगी तौ जब वोह दूरकी स्त्री धीरे आई तौ फिर वोह दूर कहां रही और स्त्रीपुरुषका संग होते ही प्रीति दूर होजानी चाहिये सो ऐसा देखनेमें नहीं आता, किन्तु निकट रहनेसे तौ प्रीति अधिक बढती है, इस श्लोकमें आप भूल रहेहैं आचा-र्योंने सात पीढीका त्याग कियाहै/आप छः पीढीका त्याग लिखते हैं और जब कि दूर देशकाही अभिप्रायहै तौ छः पीढीका आपने त्याग क्यों किया, आप यहां धर्मशास्त्रकी मर्यादा भटतेहैं मुनिये माताका कुल तौ ननसाल होती है और पितृकुलके लड़के लड़कियोंका परस्पर भगनीभाईका सम्बन्ध होताहै

इसकारण वहां विवाह वर्जित है इसीप्रकार अपने गोत्रमें भी विवाह नहीं होता, क्योंकि जिसका गोत्र एक है वोह सब एक ऋषिके सन्तान वा शिष्य होनेसे भाई भगिनीवत हैं, जो अपने संबन्धी हैं चाहे सहस्रकोश क्यों नहीं धोरे और अपने कहलाते हैं जिनसे संबन्ध नहीं वोह धोरे भी दूर ही हैं स्वामी जीने तौ यहां यवनोंको भी छेक दिया जो आप गोत्र और माताकुलका अर्थ धोरेका करते हैं आपको तौ विवाहकी भी आवश्यकता नहीं और जाती कर्मसे मान्ते हो फिर क्यों ऐसा अंड बंड कथनकर दिया फिर जो आपने लिखा कि (निकट और दूरके विवाहके यह गुण है) यह भ्रांतिसे ही कहा है क्योंकि गुण तौ आपने दूरके ही लिखे धोरेके तौ दोष बताये दौनोंमें आपका गुणशब्द नहीं घटसक्ता दूसरे जो बाल्यावस्थासे एकसाथ रहते हैं उनमें तौ प्रीति अधिक देखी जाती है, और बाल्यावस्थाके साथी एकदूसरेका मर्म भी जान्ते और परस्पर नमते रहते हैं और लडके लडकी ऐसे कम देखनेमें आते हैं जो साथ बालकपनमें खेलेहों और फिर उनका विवाह हुआहो क्योंकि लडकोंके साथ लडकियोंके खेलनेकी रीति नहीं है और फिर भी कन्या शीघ्र युवावस्थाको प्राप्त होती हैं और बालक अधिक कालमें युवा होते हैं इसकारण बराबरकी अवस्थाका भी व्याह कम होता है जहां होता है उसका कारण लोभ है ॥

तौसरे मातृकुलमें विवाह होनेसे धातुओंका अदलबदल न होनेसे उन्नति नहीं होती यह भी आपका कथन भ्रम मात्र है, क्यों कि धातुओंके तौ अदलबदलसे रोग उत्पन्न होता है उन्नति कैसी, उस्से तौ हानि होती है यदि उन्नति होती तौ सब कुलोंमें बडी भारी उन्नति होती, सो भी सबमें देखनेमें नही आती, और यदि दूसरे कुलकी धातु निकम्मी हुई तौ हानिही हुई, उन्नति कहाँ इस कारण मातृकुल धातुकी उन्नतिके अर्थ त्याग न किया है यह आपका महा-भ्रम है ४ (चौथे रोगी दूर देशमें जानेसे जैसे नीरोग होजाता है वैसेही विवाह उत्तम है) धन्य है अच्छा कथन किया मुनिये तौ यदि रोगी उस देशमें जाय जहांकी वायु जल शुद्ध हो तौ आराम हो जायगा परन्तु जहां की वायु और जल शुद्ध न हो वहां तौ मरही जायगा क्यों कि अच्छा हृष्ट पुष्ट भी मनुष्य कहीं दूर जाय तौ पानी खराब होनेसे वोह बीमार होजाता है तौ विवाहमें तौ कन्याही अपने घरसे जाती है क्या वह बीमार होती है जो दूर देशमें जानेसे आराम होजाता है या दुलह और वराती जो बीमार होते हैं वो वरा-तमें जाते हैं, दूर देशसे शायद आपका मतलब इंग्लिस्तानका होगा या और किसी बलायतका, क्यों कि समुद्रकी यात्रासे ही दीर्घ कालका रोगी आरोग्य होता है, धन्य है अच्छी फजूल खर्ची बताई, और यदि पश्चिमोत्तर देशकी

कन्या गंगापार जाय तौ पानी खारी मिलनेसे बहुत दिनोंतक दुःख उठाना पडताहै, बहुधा बीमार हो जाती है और बहुत दिनोंमें उनका स्वभाव सम-
तापर आताहै और बीस पच्चीस कोशतक तौ वायुभी नहीं बदलती आपको यह
लिख देना उचित था, कि इतनी दूर और अमुक देशमें विवाह करना चाहिये,
यदि वहां न हो तौ रहो ब्रह्मचारी क्यों कि आपके मतमें विवाह वायुके
अदलबदलके अर्थ हैं तौ जो रोगी हो वोह विवाह करै जो विषय करनेसे और
भी दुर्बल होकर शीघ्रही जीवनसे हाथ धो बैठे यह आपने क्यों झगडा उठाया
वायुकी शुद्धि तौ हवनसेही होजाती ५ पांचवै निकट व्याह होनेसे दुःख सुख-
का भान विरोध होनाभी संभवहै यहभी कहना मिथ्याही है क्या यहां आप
तारविद्या भूलगये पांच मिनटमें तारद्वारा चाहै जहां सुखदुःखकी खबर भे-
जदी जाती है सुखदुःखका भान तौ परदेशमेंभी हो सक्ताहै किन्तु जो निकट
विवाह होगा तौ सुखदुःखमें सहायता शीघ्र हो सकती है, दूरमें खर्चभी पडता
है और समयपर सहायताभी नहीं प्राप्त होती और विरोध क्या दूर देशके
विवाहमें नहीं होताहै जो कुपात्र होगा वोह धोरे दूर दोनोंमें विरोध करैगा,
किन्तु जो दूर विवाह होता है उसमें बहुधा विरोध रहताहै और कारण यहहै
वोह तौ कहते हैं कि हम अभी लेजायगे लड़कीके माता पिता कहते हैं तीजो
वीचे भेजैंगे, कन्याभी दूर घर होनेसे दो चार वर्षको माता पिताके दर्शनसे
वंचित रहती है, इस कारण मातापिताकाही ध्यान लगाये रहती है यदि धोरे
घर हुआ तौ तकरारही नहीं चाहै जब बुलालो चाहै जब लेजाओ दूर देशमें
कन्याको चाहै जितना दुःखहो कोई पूछनेवालाही नहीं, निकट होनेसे अपने
नगरवासियों तथा लड़कीके पिता आदिके संकोचसे अधिक दुःख नहीं देसक्ते
तथा वायु जल अपने अनुसार होनेसे शरीरमें विषमताभी नहीं आती ६ छठे
दूर देशमें विवाह होनेसे पदार्थोंकी प्राप्ति सहजमें हो सकती है, यहभी दया
नंदजीका कथन मिथ्याही है क्या बिना पैसे कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है
जिसका व्याह हुआहै उसकोभी बिना दाम कुछ वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती
यदि एक दो वार मुफ्तमें आगई तौ बारबार कौन भेज सक्ताहै, कन्याका
पिता मुफ्तमें कुछ मंगाही नहीं सक्ता और संबंधियोंका सौदा देरमेंभी आता
है और यदि एक पैसेका पोस्ट कार्ड भेज दीजिये छठे दिन कलकत्ते बंबई
आदिसे चाहे जो कुछ मंगा लीजिये, अथवा वेल्सूपेबिल मंगाकर रुपयाभी
यहीं जमाकर वस्तुग्रहण कर लीजिये और दूर व्याहनेसेही कन्याको दुहिता
नहीं कहते हैं किन्तु यह अर्थ है कि कन्या दूर रहकरभी हितही करती है
पराये घरकाही धन होती है इसीकारण इसे दुहिता कहते हैं अथवा अपने

पाससे जो दूर अर्थात् पृथक् कर दी जाय चाहै धोरे हो या दूर, दूरही है ७ सप्तम पितृकुलमें कन्या आवैगी तौ दरिद्र करेगी क्योंकि कुछ न कुछ देनाही होगा यहभी भ्रममात्र है और इसका आशयभी कुछ अस्तव्यस्तसा विदित होता है कन्याको तौ जहाँ जायगी वहाँ कुछ न कुछ देनाही पड़ेगा कोई कन्याको घर तौ देही नहीं देगा आपका आशय ऐसा विदित होता है कि कन्याको बहुत कुछ देना परन्तु फिर पितृकुलवालोंपर दया आगई और कुलोंको कोई लूटले तौ भी जी न दुखे कन्याको तौ पिता माता दूर धोरे क्या शक्ति अनुसार सबही अवस्थामें देते रहते हैं ८ आठवें घमंड हो जायगा लड़ाई होगी कन्या माके घर चली जायगी स्त्रियोंका स्वभाव तीक्ष्ण मृदु होताहै इत्यादि यहभी विरुद्धही लेखहै भला यह तौ कहिये कि सहायता पाकर घमंड किसे नहीं होता और जिससे सहाय मिले उससे तौ कोई लड़ता नहीं फिर वे परस्पर सहायक रिश्तेदार क्यों लड़ेंगे सहायता बडी चीज है यदि आपको सहायता न मिलती तौ सत्यार्थप्रकाशही क्यों बनाते और जो मनमें आता वो ही अंडबंड लिख डालते और लड़ाई-वालोंको धोरे दूर सब जगह क्लेशही अच्छा लगताहै और जब छोटी उमरकी स्त्री घरसे निकलती हैं तौ जिनके मातापिताके घर १०० या २०० मीलपर हैं वे रेलमें बैठकर चलदेती हैं और मार्गमें भ्रष्टहोती हुई घर पहुँचती हैं और उनके दुष्कर्मोंकी और कोई नहीं ध्यान करता, यह बात देखी हुईहै और एक नगरमें विवाह होनेसे व्यग्रचित्तहो यदि पिताके घर जाय तौ थोडीही देरमें पहुँचनेके कारण दुष्कर्मसे वचसक्ती हैं, तथा अधिक संकोचसे अनिष्टसे बची रहती हैं और स्वभावतौ जिसका जैसाहै वोह बदलताही नहीं चाहे धोरे व्याहो या दूर भेरा इस कहनेसे यह प्रयोजन नहीं कि परदेशमें विवाह ही मतकरो चाहै जहाँ करो किन्तु मातृ पितृ कुल सपिंड होनेके कारण धर्मशास्त्रमें वर्जितकिये हैं, क्योंकि जो सपिंड हैं उनमें विवाह नहीं होसक्ता (जिनका एक पिंड हो अर्थात् एक कुल हो उसे सपिंड कहते हैं) आगे पितृ कर्ममेंभी इसका वर्णन होगा, इसमें हम स्वामीजीकोभी दोष नहीं देते क्योंकि वे विचारे संन्यासी थे इन बातोंको क्या समझें पर तौभी चेलोंको बहकानेको यही बहुत है स्वामीजीके तौ कोई बेटाबेटीभी नहीं फिर इस विषयमें क्यों हस्ताक्षेप किया और (परोक्षप्रिया इवहि देवाः प्रत्यक्षद्विषः) इसके अर्थमें तौ आपने वा ही मसलकी हैं कि कहींकी ईंट कहींका रोडा भानमतीने कुनवा जोडा कहाँका प्रसंग कहाँ लिख बैठे यह देवताप्रकरणकी बातहै कि, देवता परोक्षप्रियहैं प्रत्यक्षसे द्वेष करतेहैं इसी कारण ॥

“तंवा एतं वरणंसन्तं वरुण इत्याचक्षते” ‘तंवाएतं मुच्युं सन्तं मृत्युरित्याचक्षते’ ‘तंवाएतमंगरसंसन्तमंगिराइत्याचक्षते’ शतपथे ‘अग्निर्हवैतमग्निरित्याचक्षते’ तत् इन्द्रो मखवान् भवन्मखवान्हवैतं मघवानित्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामाहि देवाः ॥ श० १४।१।१।१३

गोपथ ब्राह्मणके प्र० प्रपा० में लिखाहै कि देवता परोक्षप्रियहैं प्रत्यक्षसे द्वेष करतेहैं इस कारण वरण शब्दको वरुण मुच्युको मृत्यु और अंगरसको अंगिरा कहते हैं शतपथमें लिखा है देवता परोक्षकामा है इसकारण परोक्षमें अग्नि को अग्नि अश्रुको अश्रु और मखवान्को मघवान् कहतेहैं इत्यादि: दयानन्दजीने विवाहमें प्रसंगलगादिया ॥

स० पृ० ८१ पं० ६ सोलहें वर्षसे लेकर चौबीस वर्षतक कन्या और पच्चीस वर्षसे लेकर ४८ वर्षतक पुरुषका विवाह उत्तमहै सोलहें और पच्चीसमें विवाह करै तो निकृष्ट अठारह वीसकी स्त्री तीसपैंतीस चालीस वर्ष के पुरुषका विवाह मध्यमहै इसमें विद्याभ्यास अधिक हो जाता है (प्रश्न) ॥

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ।

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥

माताचैव पितातस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥

यह श्लोक पाराशरी और शीघ्रबोधमें लिखेहैं अर्थ यह कि कन्याकी आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिणी दशवें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा होजाती है १ दशवें वर्षतक विवाह न करके रजस्वला कन्याको माता पिता और उसका बडा भाई देखें तो यह तीनों नरकमें गिरतेहैं पृ० ८२ पं० १४ आठवें नोमें वर्षमें विवाह करना निष्फलहै जैसे आठवें वर्षकी कन्यामें पुत्र होना असंभव है वैसेही गौरी रोहिणी आदि नाम देनाभी असंभवहै गौरी आदिनाम पार्वती रोहिणी वसुदेवकी स्त्रीका है उसे तुम माताकी तरह मानते हो फिर विवाह कैसे संभवहै इसलिये इसका प्रमाण छोड़ वेदोंका प्रमाण किया करो फिर पृ० ८३ पं० ८ में लिखते हैं ॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती ॥ ऊर्ध्वतुका

लादेतस्माद्भिदेत सदृशं पतिम् अ० ९ श्लो० ९०

अर्थ—कन्या रजोदर्शन हुए पीछे तीन वर्ष पर्यंत पतिकी खोजकरकै अपने पतिको प्राप्त होवै जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तौ तीनवर्षमें छत्तीस वार रजस्वलाहुई पश्चात् विवाह करना योग्यहै गुणहीनके साथ न करै चाहै क्वारीही रहै ॥

स० पृ० ८२ पं० २१ सुश्रुतमें भी लिखाहै ॥

ऊनषोडशवर्षायामप्रातः पंचविंशतिम् ।

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थःस विपद्यते ॥

जातोवा न चिरंजीवेज्जीवेद्रादुर्वलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबालायांगर्भाधानं न कारयेत् ॥

सोलह वर्षसे न्यूनअवस्थावाली स्त्रीमें २५ वर्ष से न्यून पुरुष जो गर्भको स्थापनकरै तौ वोह कुक्षिमें प्राप्तहुआ गर्भ विपत्तिको प्राप्त होता है जो उत्पन्न होतौ चिरकालतक न जीवै और जीवै तौ दुर्वलेन्द्रिय हो इसकारण अतिबाल्यावस्थामें गर्भस्थापन न करै पुनः पृ० ८३ पं० १९ लड़कालड़कीके आधीन धिवाह होना उत्तमहै यदि माता पिता करै तौ लड़का लड़कीसे सम्मति करले उनकी प्रसन्नताके विना न होनाचाहिये ॥

पृ० ८५ पं० २२ जबतक ऋषि मुनि राजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्य्यसे विद्यापढकै स्वयंवर विवाह करतेथे तबतक इसदेशकी उन्नतिथी जबसे बाल्यावस्थामें पराधीन विवाह अर्थात् माता पिताके आधीन होने लगा तबसे देशकी हानि हुई पृ० ९२ पं० २६ कन्या और वरका विवाहके पूर्व एकान्तमें मेलनहोना चाहिये क्यों कि युवावस्थामें स्त्री पुरुषका एकान्त वास दूषण कारकहै परन्तु जब एक वर्ष वा छः महीने विद्या पूर्ण वा ब्रह्मचर्याश्रमके रह जाय तौ उन कन्या और कुमारोंका फोटोग्राफ उतारकै दोनोंके अध्यापक अध्यापिकाओंके पास भेजदेवै जिस २ का रूप मिलजाय उसउसके इतिहास अर्थात् जन्मसे लैके उस दिनपर्यंत जन्म चरित्रका पुस्तकहो उसको मंगाकर अध्यापक लोग देखै जब दोनोंके गुणकर्म स्वभाव सदृश हो तब जिस२के साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझै उस उस पुरुष और कन्याका प्रतिबिम्ब और इतिहास कन्या और वरके हाथमें दें और उनकी भी सम्मति लें दोनों अध्यापकोंके सामने विवाह करना चाहै तौ वही नहीं तौ कन्याके माता पिताके घरमें हो जब वे सम्मत हो तब उनका अध्यापको वा माता पितादि भद्र पुरुषोंके सामने उन दोनों की आपसमें बातचीत कराना शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ वे गुप्तव्यवहार पूछै सोभी सभामें लिखकै एक दूसरेके हाथमें देकर प्रश्नोत्तर करलेवै तथा खानपानका

उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये जिससे उनका शरीर जो विद्याध्ययनादिसे दुर्बल हो रहा है पुष्ट होजाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी मंडप रचै अनेक सुगंधित द्रव्य घृतादिका होम विद्वान् पुरुष और स्त्रीका यथायोग्य सत्कार करै, फिर जिस दिन ऋतुदानदेना योग्य समझै, उसीदिन संस्कारविधि पुस्तकस्थ विधिके अनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि वा दशबजे अति प्रसन्नतासे सबके सामने पाणिग्रहण पूर्वक विवाहकी विधिको पूराकर एकान्त सेवनकरे, पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसीके अनुसार दोनों करै पुनः पृ० ९३ पं० २५ जब वीर्यका गर्भाशयमें गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिकाके सामने नासिका नेत्रके सामने नेत्र अर्थात् सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहै डिगै न हीं पुरुष अपने शरीरको ढीला छोड़ै और स्त्री वार्य प्रातिके समय अपान वायुको ऊपर खींचै, योनिको ऊपर संकोचकर वीर्यका ऊपर आकर्षण करके गर्भाशयमें स्थितकरै, पश्चात् दोनों शुद्धजलसे स्नानकरै यह बात रहस्यकी है इतनेहीमें समग्र बातें समझलेनी चाहिये, विशेषलिखना उचित नहीं जब गर्भ स्थित होजाय तब पृ० ९४ पं० १७ गर्भमें दो संस्कार एक चौथे महीनेमें पुंसवन आठवें महीनेमें सीमन्तोन्नयन करै पृ० ९४ पं० २५ ॥ संतानके कानमें पिता (वेदोसीति) अर्थात् तेरा नाम वेदहै सुनाकर घृत और शहदको लेकर सोनेकी शलाकासे जीभपर ओम् अक्षर लिखकर मधु और घृतको उसी शलाकासे चटवावै पुनः पृ० ९५ पं० २ पुष्टिके अर्थ स्त्री अनेक प्रकारके उत्तम भोजन करै और योनिसंकोचादिभी करै संतानके दूध पीनेके लिये कोई धाय रखै जो बालकको दूध पिलायाकरै स्त्री दूध बंदकरनेके अर्थ स्तनके अग्रभागपर ऐसा लेपकरै जिससे दूध स्रावित नहो और नामकरणादि संस्कार विधिकी रीतिसे यथाकाल करता जाय ॥

समीक्षा—ऊपर लिखी हुई सत्यार्थप्रकाशकी वार्ताओंका सिद्धान्त यह है कि २५ वर्षमें कन्या और अड़तालीस वर्षमें पति विवाह करै सो विवाह क्या वस्तु है इस वार्ताको लिखकर पश्चात् इसके, स्वामीजिके सब वाक्योंका खंडन करैंगे प्रथम विवाहकी परिभाषा कहते हैं ॥

(भार्यात्वसंपादकग्रहणम्) जिसके भरण पोषणका भार सदैवको शिरपर लिया जाय उसका जो भाव उसको भार्यात्व कहते हैं और संपादक अर्थात् उक्त भावका उत्पन्न करनेवाला ऐसे जो ग्रहण अर्थात् ज्ञान वा भार्याका भाव जिस ज्ञानसे उत्पन्न होवै उसका नाम विवाहहै (तस्य स्वीकाररूपं ज्ञानं विशेषस्य समवायविषयः तयोर्भेदात् वरकन्ययोः विवाहकर्तृत्वकर्मत्वेति) अर्थात् भार्याका स्वीकार रूप जो विशेष ज्ञानहै तिसमें समवाय और विषय दो प्रकार

के भेद होनेसे विवाहमें वरका कर्तृत्व और कन्याका कर्मत्व स्पष्ट प्रतीत होता है इससे विवाह शब्दके कहनेसे यह बात आती है कि वर और कन्याके विशेष संयोगका भाव मनमें उदय होता है; विशेष संयोग कहनेका भाव यह है कि पुरुष स्त्रीका आत्मा मन शरीरके भरण पोषण रक्षा आदिका भार अपने ऊपर लेना स्वीकार करता है, इस प्रकारके संयोगको छोड़ और किसी प्रकारके संयोगको विवाह नहीं कह सके हैं, इस प्रकारके संयोग अविच्छेद संबंध होता है अब वोह विवाह कितनी अवस्थामें होना चाहिये सो निर्णय किया जाता है, अंगिरा ऋषिने भी (अष्टवर्षाभवेद्गौरीति) यही श्लोक लिखा है जो पराशरजीने लिखा है, यह केवल संज्ञामात्र बांधी है कि आठ वर्षकी जो कन्या हो उसे गौरी जो नव वर्षकी बालिका हो उसकी संज्ञा रोहिणी, जो दश वर्षकी हो उसका नाम कन्या होता है इससे आगे रजस्वलाका समय है जो बहुधा द्वादश वर्षकी अवस्थांतक हो जाता है और जो स्वामीजीने यह लिखा है कि गौरीपार्वतीका नाम है सो क्या पार्वती सदा आठही वर्षकी रहती है और रोहिणी नौही वर्षकी रहती है और जो नामके अनुसारही अर्थ करते हो तो चंपा भागवती आदि नामानुसारही कर्मभी होने चाहिये, तुझारा नाम दयानंद था, तुम्हें सदा आनंद रहना चाहिये था, फिर जब मुरादाबादमें आये थे तो मेरे सामने कहा था, कि आजकल शरीर दुःखी है दस्त होते हैं फिर नामानुसार अर्थ माने तो व्याकरणमें जिन शब्दोंकी नदी संज्ञा मानी है तो क्या वे शब्द पानी होकर बहते हैं इससे यह उच्चारण मात्र संज्ञा बांधी है वे बालिका पार्वती वा रोहिणी नहीं हो जातीं जब हम कहें कि यह बालिका रोहिणी है तो जान-लेना कि इसकी अवस्था नौ वर्षकी है कन्या कहनेसे दश वर्षकी अवस्था प्रतीत होती है और इसी समयमें विवाहभी कर देना योग्य है जबतक रजस्वला नही क्यों रजस्वला होने उपरान्त वोह नारी सन्तानोत्पत्तिके योग्य होती है इसीसे आठ वर्षसे लेकर १२ वर्ष पर्यंत कन्याका विवाहकाल है जैसा मनुजी लिखते हैं ॥

त्रिंशद्वर्षो वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् ॥ त्र्यष्टवर्षोष्ट

वर्षा वाधर्मे सीदति सत्वरः ॥ मनु० अ० ९ श्लोक ९४

तीस वर्षका पुरुष बारह वर्षकी कन्यासे विवाह करे जो मनोहर हो और त्रैवीस वर्षवाला आठ वर्षकी अवस्थावाली बालिकाके संग विवाह करले इस-से शीघ्र करनेमें धर्ममें पीड़ा होती है यही मनुजीकी विवाह करनेमें आज्ञा है सीका आशयले पराशरजीने श्लोक बनाये हैं जब कि शास्त्रों में ऋतुमती

यहां समयकी अवधि दिखाई है ।

स्त्रीके पास न जानेसे महादोष कथन किया है उसका कारण यह है कि वोह समय सन्तानोत्पत्तिका होता है और ऋतुदान विना विवाहके कहां यदि विवाह हो जाय तौ ऋतुसमयमें संयोग होनेसे कदाचित् संतानकी उत्पत्ति होजाती है इसी कारण ऋतुधर्म जिसे होने लगा हो तो उसका विवाह नहीं करनेसे माता पिता पापभागी होते हैं इसी कारण पराशरजीने माता चैवेति यह श्लोक लिखा है कि ऋतुमती होनेसे पहले विवाह कर देना नहीं तो पापभागी होना पडेगा और सुश्रुतमें भी लिखा है अध्याय १० ॥

अथास्मै पंचविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षीपत्नीमावहेत् ॥

विद्यासंपन्न पुरुषको जिसकी अवस्था २५ वर्षकी हो उसको बारह वर्ष-वालीसे व्याह करना योग्य है इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुषकी अवस्था २५ वर्षसे कम न हो जब विवाह करे और कन्याकी १० अथवा बारह वर्षसे कम न हो उस समय विवाह कर दे तौ उसमें बहुत गुण प्राप्त होते हैं, क्यों कि विवाहका अभिप्राय वर वधूके अच्छेद्य संयोगसे कामोपभोग पूर्वक सृष्टिप्रवाह चलानेका है संयोगमें वियोग न होनेके कारण सहवास लज्जा भय अनुराग और स्नेह यह सब बाल्यावस्थाभ्यस्त होने चाहिये, यह बात सब कोई जानते हैं कि जिसका जितना अधिक सहवास होता है उसके दुःख और सुखका उसे उतनाही अधिक दुःख सुख भागी होना पडता है, और स्त्रियोंको तौ अधिकही होता है, जैसे कि माता पिताकी अपेक्षा पुत्रकी अधिक सहभागिनी होती है, इस प्रकार बाल्यावस्थाभ्यस्त सहवास स्त्रियोंके अच्छेद्य संयोगका मुख्य कारण है इसी प्रकार लज्जा और भयका जितना अभ्यास बालकपनसे हो उतनाही अच्छा है, विवाहिता लडकी विवाहके दिनसेही घूँघट काटने लगती है, और कई प्रकारकी सुसरालकी रीति पालन करने लगती है, और सास-ससुरका भय उसी दिनसे चित्तपर आजाता है, कई प्रकारके पतिसम्बन्धी व्रत नियम पालन करने लगती है, ससुरालके देशके मनुष्योंसे अधिक लज्जा करती है उनसे भाषणतक नहीं करती और गृहस्थके कामकाज रसोई, सीना, गोटा, किनारी, आदि जो कुछ गृहस्थ सम्बन्धी कर्म हैं जो स्त्रीको अति आवश्यक हैं मन लगाकर सीखती हैं, जिससे कि द्विरागमन पर्यन्त गृहकार्योंमें चतुर हो जाती हैं, यदि सोलह वर्ष वा पच्चीस वर्षकी अवस्थामें विवाह करे तौ इसमें स्त्रियोंमें दुश्चरित्र होनेकी बडी शंका है क्योंकि ॥

पानंदुर्जनसंसर्गः पत्याच विरहोटनम् ॥ स्वप्नोन्यगेहवासश्च

नारीणां दूषणानि षट् ॥ मनु० अ० ९ श्लो० १३

मद्यपान खोटे पुरुषोंका संग पतिका वियोग घूमना पराये घरका वास और अधिक सोना यह स्त्रियोंके छःदूषण हैं सो सुसरालमें रहने अथवा कन्या अवस्थामें विवाह होनेसे यह सब दोष बचतेहैं विवाहित बालिका बहुत नहीं फिरती सबेरी उठना पडताहै तथा सुसरालियोंके भयसे लज्जादिक सब बनी रहती हैं, पतिसे भी बहुत वियोग नहीं रहता, अब बडी अवस्थाका विवाह सुनिये वे माता पिताको प्यारी होनेसे भय नहीं करती, परदा किसीसे नहीं करती, यदि कुछ माता आदि शिक्षा करै तौ ध्यान नहीं देती, और विना व्याही बहुधा तमासे देखते गुडिये रोलती इधर उधर भ्रमण करती रहती हैं और दुर्जनोंकी गौष्ठीमें भी बैठनेवा संभवहै मद्य नहीं तौ भंग तौ चाखतीही हैं, यदि बहुत सौना देखकर माता कहती है बेटी उठ बहुत मत सोवै तौ यही कहती हैं कि मा तु तो हमे सौनेभी नहीं देती है, यदि मा घरमें बैठनेको कहें तौ वोह कहती हैं कल हमारे घर वसन्ती और हिरियाभी तौ आईथीं, उनकी माने उन्हें नहीं वर्जा, तु हमारेहा पीछे पडी रहै है, वस यह कह चल दीं और मनुजीके उक्त दोषोंको सार्थ करने लगी, फिर उनका पतिके साथ अच्छेद्य संयोग किस प्रकारसे हो इसी प्रकार स्नेह और अनुराग जितने बालपनसे अधिक अभ्यस्त होंगे उतनेही अधिक बलवान रहेंगे फिर त्रयोदश वर्ष प्रारंभमें कामका संचार होजाताहै किसीपर दृष्टि जा पडी वा किसी धूर्त पुरुषने वशमें करलिया तौ बस सब कुछ गया पतिव्रत तौ गया अवचाट लगगई ॥

गावस्तृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ती नवनवम् ।

जैसे गायें वनमें नवीन तृण चाहती हैं इसी प्रकार स्त्री नवीन नवीन पुरुषोंकी चाहना करती है यह दशा उनकी होती है जिनका पतिसे अभ्यस्त अनुराग नहीं है इस कारण थोडी अवस्था १० वा बारहवर्षमें कन्याका विवाह करना, यदि यह कहो कि युवावस्थामें स्त्री रुचि अनुसार वर दूढ लैगी तौ व्यभिचारिणी न होंगी तौ इसका उत्तर यह है कि प्रायशः स्त्री जाति पुरुषोंमें पतिको अन्यान्यगुणोंकी अपेक्षा सुन्दरता युक्त हौना अधिक चाहती हैं, जैसे कि पुरुष सुंदर स्त्री दूढते हैं और यह भी एक बात है कि पुरुषको स्त्री और स्त्रीको पुरुष तबतक अच्छा लगता है कि जबतक भोगा नहो भोग उपरान्त सुन्दरभी रूपरहित लगतेहैं, और पतिका प्रेम बालकपनसे अभ्यस्त न होनेसे वे दूसरे उससे अधिक सुन्दर पुरुषसे प्रीति करसक्ती हैं और अभ्यस्त प्रेममें यह बात नही होती, वोह तौ सर्वांगमें बस जाताहै, और बालविवाह मत करो, यह कहना ठीक नहीं किन्तु बाल लडकेका विवाह करना किसी प्रकार उचित नहीं यदि दस वर्षकी लडकीसे विवाह किया तौ २० वर्षका पति हौना

योग्यहै वा १५ वर्षका इससे कमती किसी प्रकार नहीं यहांतक महात्माओंने मर्यादा करदीहै, कि इससे कमती अवस्थाका विवाह नहोना चाहिये तौ इस समयकी प्रथाके अनुसार पांच वा तीन वर्षमें द्विरागमन होताहै फिर एक या दो वर्षमें आयाजाई खुलतीहै जिसको(रौना)कहतेहैं इस समयतक स्त्रीकी अवस्था पन्द्रह वा सौलह वर्षकी होजाती है और वरभी२५वर्ष वा २६ वर्षकी अवस्थाका होजाताहै और १५वर्षमें विवाह हुआ तौ २१वर्षका होजाताहै इसी पांच वर्षमें स्त्री घरके सब कार्योंमें चतुर होजाती है और कार्यमात्र विद्याभी पढसक्तीहै जिससे अपना और बालक जो हो उसका पालन यथावत् कर सकै और यही सुश्रुतकार भी कहते हैं कि १६ वर्षकी स्त्री२५ वर्षका पुरुष यह संयोगके और गर्भधारण स्थापनके योग्य होते हैं कुछ यह इस श्लोकका अर्थ नहीं है कि इतनी अवस्थामें विवाह करै यह तौ संयोगका समय लिखाहै विवाहका नहीं है वाग्भटने १६ और २० वर्षकी आयुमें स्त्री पुरुषोंका संयोग मानाहै पर विवाह नहीं और इसी प्रकार होताही है लडकालडकीके आधीन विवाह होनेमें यह दोषहै कि स्त्री रूपकी प्यासी होती है जाने कौनसे जातिके पुरुषको पसन्द करै क्यों कि “भिन्नरुचिर्हिलोकः” मनकी रुचि सबकी भिन्न होती है तौ ऊंच नीच संयोग होनेसे वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है और यहभी देखा जाताहै कि बडी अवस्थावाला अनव्याही बहुतायतसे रूप देखकरही मोहित होती है और हुईभी है यह इतिहासोंमें श्रवण कियाहै, यह स्वयंवर क्षत्रियोंमें बहुधाहोता था, जिसमें क्षत्रिय जातिके राजा एकत्र होते थे, स्वामीजीने जाति वर्ण सब मेंट सबहीके वास्ते लिख दिया मानो वर्णसंकरकी उन्नतिका द्वार खोल दिया ॥

और जब कि कन्यादान शब्द विवाहमें कहा जाता है तौ कन्या बिना पिताकी अनुमति स्वयं कैसे पतिवरण करसक्ती है जब कि दान दिया जाता है तौ देनेवालेको अधिकार है चाहै जिसे दै दे परन्तु दाताको पात्रापात्रका विचार अवश्य कर्तव्य है आपने तौ कन्यादानकी प्रथाही मेंटनी विचारी है मनुजी स्त्रीकी स्वाधीनता नहीं अंगीकार करते हैं मुनिये ॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्ययौवने॥पुत्राणांभ

र्त्तरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतंत्रताम् ॥१४८॥ अ० ५ मनु०

यस्मै दद्यात्पितात्वेनां भ्राताचानुमते पितुः ॥

तं शुश्रूषेतजीवंतं संस्थितं च न लंघयेत् १५१

बाल्यावस्थामें पिताके वशमें यौवनमें पतिके वशमें भर्ताके मरनेपर पुत्रोंके वशमें स्त्री रहै परन्तु स्वतंत्र कभी न रहे १४८ जिसे इसको पिता दे वा

पिताकी अनुमतिसे भ्राता देदे उसकी यावज्जीवन सेवा करती रहै और मर-
नेपरभी श्राद्धादि करै कुलके वशीभूत रहे मर्यादाको न लंघन करै इत्यादि
प्रमाणोंसे स्त्री स्वयं पतिवरण नहीं करसक्ती स्वयंवर राजोंमें होता है ॥

और आर्य लोगभी थोड़ी अवस्थामें विवाह करते थे, रामचन्द्र महाराजका
१५ वर्षकी अवस्थामें विवाह हुआ था यह वाल्मीकिसे सिद्धहै, दशरथजी
विश्वामित्रजीसे क्या कहते हैं ॥

ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः ।

न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामिसहराक्षसैः॥बाल०स०२०श्लो०२

हे विश्वामित्रजी अभी रामचन्द्र सोलह वर्षसे भी कम हैं यह राक्षसोंसे
युद्ध नहीं कर सक्ते इसी समय रामचन्द्र उनके संग गये और यज्ञकी रक्षा
कर धनुष तोड़ जानकी विवाही कहिये यह विवाह कैसा हुआ और अभि-
मन्युकाभी थोड़ीही अर्थात् १४ वर्षकी अवस्थामें हुआथा, और विवाहसे
थोड़ेही दिन पीछे भारतके युद्धमें मृतक हुए उस समय उनकी स्त्री
उत्तरा गर्भवती थी, और उससे राजा परीक्षित उत्पन्न हुए कहिये जो २५,३०,
४८ वर्षतक बैठे रहते तौ पाण्डवोंका वंश समाप्तही हो चुकाथा तथा
और भी पंचदश वर्षकी अवस्थामें विवाहके प्रमाण हैं और इस समय तौ
पन्द्रह बीस वर्षकी अवस्थातक विवाह करही देना चाहिये क्यों कि इस
समय सब लोग जो चारों वर्णके हैं बहुधा बालकोंको फारसी पढाते हैं और
इस फारसीने ऐसी दुर्दशा करदी है कि थोड़ी अवस्थामेंही बालक फारसीके
शेर गजल दीवान आदि पढकर कामचेष्टामें अधिक मन लगाते हैं और अनु-
चित प्रीति करके तेल फुलेल सुरमा डाले चिकनिया बने फिरते हैं जिनके स्त्री
हुई वौह तौ कथंचित् ठीक रहते हैं, जिनके न हुई वे बाजारमें जाकर अथवा
शून्य मंदिरमें बैठकर वीर्यको स्वाहा करने लगे, उपदंश मूत्रकृच्छ्र होगया बस
तीस वर्षतक खातमा प्रगटके ब्रह्मचारी बड़े भारी भीतर मसाला कुछभी नहीं
यदि स्त्री हो तौ २०, पच्चीस वर्ष में एक या दो सन्तान होजाती हैं, जो पि-
ताकी तीस चालीस वर्षकी अवस्थातक पुत्र समर्थ होकर पिताकी सहायताके
योग्य होजाताहै क्यों कि इस समय ५० अथवा ६० वर्षकी अवस्थामेंही बहुधा
मृत्यु होजाती है जब ४८ वर्ष में (जो क्षीण अवस्था होती है) जैसा लिखा
हैकि, 'चतस्रोवस्थाःशरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किंचित्परिहाभिश्चेति आषोड-
शादृद्धिः आपंचविंशतेर्यौवनं, आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता, ततः किंचित्परि-
हाणिश्चेति" अर्थ इस शरीरकी चार अवस्थाहैं, वृद्धि यौवन सम्पूर्णता और

किञ्चित्परिहाणि जन्मसे लेकर १६ वर्षतक वृद्धि अवस्था कहाती है अर्थात् बढती है और २५ से लेकर ४० वर्ष पर्यंत सम्पूर्णता अवस्था कहाती है पुनः ४० वर्षसे उपरान्त कुछ कुछ घटने लगती है ४८ में व्याह किया तौ दो तीन वर्ष उपरान्तही पूर्ण जराग्रस्त पुरुष और पूर्ण युवावस्था युक्त स्त्री होती है तौ बस "वृद्धस्य तरुणी विषम्" बुढ़ेको तरुणी विष है उनको तौ बहुत प्रसंग भाताही नहीं, बस वे किसी और नव युवाकी खोज करके धर्मच्युत होती हैं, और जो यह कहो कि ब्रह्मचर्यसे आयु बढती है सो यहभी नहीं देखा जाता क्यों कि स्वामीजीने तौ पूर्णतासे ब्रह्मचर्य धारण कियाथा परन्तु अट्टावन ५८ वर्षकी अवस्थाहीमें शरीर छूट गया यदि स्वामीजीका ४८ वर्षमें किसी बीस वर्षकी अवस्था युक्त स्त्रीसे विवाह होता तौ वोह बिचारी अब शिर पटकती या नहीं हां प्राणायामसदाचार तपादि करनेसे निश्चय आयु वृद्धिको प्राप्त होती है केवल वेद वेद वाणीसे, कहने तथा श्रुतियें पढनेहीसे धर्मात्मा नहीं होता क्योंकि

अग्निहोत्रं च वेदाश्च राक्षसानां गृहे गृहे ॥

क्षमासत्यं दयाशौचं तपस्तेषां न विद्यते ॥ वाल्मी०

राक्षसोंके घरमें भी अग्निहोत्र और वेद थे परन्तु उनमें क्षमा सत्य दया पवित्रता और ज्ञानयुक्त तप नहीं था इस्से वे राक्षसत्वसे मुक्त नहीं थे और यदि ब्रह्मचर्यही आयुकी वृद्धि करनेवाला होता तौ स्वामीजीकी आयु ४०० वर्षकी होती क्योंकि वे आपनेको योगीभी तौ मान्ते थे अथवा पूरे सौ ही वर्षकी होती जो ब्रह्मचर्यसेही आयु बढती है तौ आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं और जो ब्रह्मचर्य ठीकथा तौ आयु क्यों नहीं बढी ब्रह्मचर्यसे तौ वीर्यकी अधिकता होती है जिससे शरीरमें पूर्ण बल होता है जैसा योगशास्त्रमें लेख है (ब्रह्मचर्याद्वीर्यलाभः) अर्थात् ब्रह्मचर्यसे वीर्यका लाभ होता है हां योगाभ्यास प्राणायाम समाधीसे आयुकी वृद्धि होती है अन्यथा आयु पूर्वकर्मानुसार निर्णीत होती है जैसे नीतिमें लिखा है कि ॥

आयुः कर्मचवित्तंचविद्यानिधनमेव च ।

पंचैतानीह सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥

आयुः कर्म धन विद्या मरण यह पांच वस्तु देहीके गर्भमें ही नियत हो जाती हैं सबही बात कर्मानुसार होती है इसी प्रकार जिसके कर्ममें वैधव्य है क्या उसे कोई भेटनेको समर्थ है यदि कर्म मिथ्या हो जाय तौ जगतकी व्यवस्थाही भिड़जाय यह मरण जीवन सबही कर्मानुसार है यदि बडेहुए विवाह हो तौ क्या बडी उमरमें कोई विधवा नहीं होती क्या बडी उमरमें विवाह

करके कोई कर्मको भेटसकताहै इस समयके विवाह और संयोगकी रीति वाग्भटके अनुसार होनी चाहिये क्योंकि कलियुगके वास्ते यही अधिकांशमें प्रमाण है ॥

अत्रिः कृतयुगेचैवत्रेतायांचरकोमतः ।

द्वापरे सुश्रुतः प्रोक्तः कलौ वाग्भटसंहिता

सत युगमें अत्रि संहिता त्रेतामें चरकसंहिता द्वापरमें सुश्रुत और कलियुगके लिये वाग्भट संहिताहै अब देखना चाहिये कि वाग्भट किससयमें स्त्री पुरुषका संयोग कथन करती है ॥

पूर्णषोडशवर्षास्त्रीपूर्णविंशेनसंगता ।

शुद्धेगर्भाशयेमार्गे रक्तेशुक्लेऽनिलेहृदि १

वीर्यवंतंसुतंसूतेततोन््यूनाब्दतःपुनः ।

रोग्यल्पायुरधन्योवागर्भोभवतिनैववा २

पूर्ण सोलह वर्षकी स्त्री बीस वर्षकी अवस्थावाले पुरुषके साथ संगकरनसे शुद्धगर्भाशय और गर्भाशयका मार्ग तथा रुधिर वीर्य और पवन हृदयमें होनेसे स्त्री सामर्थ्यवान पुत्रको प्रगटकरी इससे न्यून अवस्थावाले पुरुष और स्त्रीके संयोग होनेसे रोगी और अल्पायु और दुष्टबालक होताहै और—

द्वादशाद्वत्सरादूर्ध्वमापंचाशत्समाःस्त्रियः ।

मासिमासिभगद्वाराप्रकृत्यैवार्त्तवंस्रवेत् ॥

बारह वर्षसे लेकर ५० वर्षकी अवस्था पर्यन्त महीने २ स्त्री रजोवती होती है अब इस सब कथनका तात्पर्य यहहै कि दशवर्षसे ऊपर तौ कन्याका विवाह करै और सोलह बीसवर्षकी अवस्थामें पुरुषका विवाह करना इससे कमती कभी नकरे कभी नकरै यह सिद्धान्त है इसमेंभी १६ वर्ष मध्यम और बीस वर्षका विवाह उत्तम है इसमें विद्याभी पूर्ण होजायगी और कठिन रोग जो बालावस्थाके हैं उनसेभी बचजायगा आगे प्रारब्धतौ बलवान हैही पुनः तीन अथवा पांचवर्षमें द्विरागमनके होनेतक दौनोंकी अवस्था वैद्यकके अनुसार पूर्ण हो जायगी और जो १६ । २० में विवाहहो तौ द्विरागमनकी आवश्यकता नहीं अब वर कन्याके फोटोग्राफ (अर्थात् तसबीर वा प्रतिबिंब) की लीला सुनिये भला इसमें कौनसी श्रुति प्रमाण है कि वरकी तसबीर कन्याके और कन्याकी वरके अध्यापकोंके पास जाय जब वरकी तसबीर कन्याके पास गई तौ वोह सूरतके सिवाय और क्या देख सकतीहैं और जीवनचरित्र कहांसि

आवै जबकी दौनों ही अध्यापकोंके पास पढ़ते हैं और उससमय जीवनचरित्रकी आवश्यकता क्याहै क्योंकि केवल विद्या अध्ययनके सिवाय और उनका जीवनचरित्र क्या होगा यही कि अमुक २ ग्रंथ पढ़े हैं वा और कुछ यदि और कुछ हो तौ वोह क्या हो और उसमें कौनसे चरित्रलिखेजाय यही प्रयोजन होगाकि जिस दिनसे जन्मलिया आठवर्षतक खेला फिर पढनेलगा इसके सिवाय और क्या होगा और उस जीवनचरित्रका लेखक और साक्षी कौन होगा आप या आपके चेले और यदि अध्यापक लिखें तौ एक २ अध्यापकके पास ५० शिष्यहों और वोह एक २ का २५ वर्षका जीवन चरित्र बनावै तौ विद्यार्थियोंकौ कौन पढावै और फिर बिनालाभ २५ वर्षका इतिहास लिखने कौन बैठेगा और एक पुस्तक हो तौ लिखभीदें जहां पचास वा साठ हों वहां की क्या ठीक क्योंकी जब अध्यापकोंके पास विद्यार्थी रहे तौ उनकी व्यवस्था वेही ठीक जानतेहैं जब वे धन लेकर पुस्तकें बनावेंगे तौ यहभी होसक्ताहै कि अधिक धन दैनेवालेके औगुणोंको छिपाकर गुणही लिखेंगे क्योंकि वे तौ यह जानतेही हैं कि यदि अवगुण लिखेंगे तौ विवाह नहीं हौनेका और इसी प्रकार लडकीभी करसक्ती हैं कि जो कुछ घरसे खर्च आवै कुछ जीवन चरित्र लिखनेवालेकीभी भेंट करेंगी क्यों कि जब ४०० रुपयतकके नौकरभी बहुधा घूस खाते हैं तौ जीवनचरित्र लिखनेवालेकी क्या कथाहै “जेहि मारुत गिरिमेरु उडाहीं । कहो तूलकेहि लेखेमाहीं । ” यदि कहो कि सब ऐसे नहीं होते हैं तौ और सुनिये यदि उन्हौने लडकेलडकीके अवगुणका जीवनचरित्र लिखातौ अब उनसे कौन विवाहकरै वे किसकी जानकौ रोवै विधवाका तौ आपने नियोगभी लिखा और ग्यारह भर्ता करने लिखे परन्तु वे कारी क्या करै वे पति करै या नहीं वा कुछ ग्यारहसे अधिक करै यह कुछ स्वामीजीने लिखा नहीं क्योंकि जो अवगुणयुक्त हैं उनसे विवाह कौन करै और तसबीर देखकर पसन्दकरने उपरान्त उससे अधिक रूपगुण मिलनेसे वे स्त्री दूसरेके संगकरनेकी इच्छा कर सक्ती हैं इस्से तसबीर मिलाना ठीक नहीं शोककी बातहै कि जन्मपत्र जिससे रूप रंग स्वभाव विद्या आयु आदि सब कुछ विदित हो जाय वोह तौ निकम्मा और यह तसबीर मिलाना ठीक धन्य है इस बुद्धिपर इसकारण यही उत्तमहै कि माता पिताको पुत्रका अधिक सनेह होनेसे वे चित्तलगाकर कुलगुणसम्पन्न पुरुषको आपही देखें, तथा उसके व्यवहारकी परीक्षा स्वयं अपने संबंधियोंके द्वारा करावें जैसा कि अब भी होताहै हाँ नाई आदिके भरोसे सम्बन्ध कर देना महामूर्खताहै, स्वयं देखना चाहिये और बालकपनसे आठवें वा दशमें वर्षतकका इतिहास क्या

कार्य देगा, क्या धूरिमें लोटना पड़े २ मूत्रादि करना भोजनकू हप्प्या पानीको मम्मा कहना यह भी उसमें लिखाजायगा, जब कि यज्ञोपवीत होकर गुरुके विद्यापठने गये तौ सिवाय पठनेके और क्या जीवनचरित्र होगा यह जीवन वृत्तान्त आपने जन्मपत्रके स्थानमें चलानेका विचार कियाहै (जिस जन्मपत्रसे कुलगोत्र जन्मदिन आदि सबकुछ विदित हो जाताहै) अब स्वामीजीको यह पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा जीवनचरित्र ४० वर्षतकका कहाँ है यदि कोई चेला कहें कि दयानंददिग्विजयार्क दयानंदजीका जीवनचरित्र है सो यह तौ किसी बालपरिश्रमीने उनकी मृत्युके उपरान्त रचाहै और जो कहो स्वामीजी बनाकर रखगयेहैं तौ विनासाक्षी स्वयंलिखित प्रमाण नहीं क्यों कि अपना चरित्र आपही कोई लिखै तौ वोह अवगुण नहीं लिखता बडाईकी इच्छासे इसकारण वोह जीवनचरित्र प्रमाण नहीं, और पढानेवालोंके सामने विवाह करनेको कहतेहैं पर थोडीसी ओलटसे कहतेहो, प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं कहदेते कि ईसाई होजाओ, क्यों कि ईसाइयों में यह प्रथा प्रचलितहै कि पादरी साहब स्कूलोंमें विवाहकरा देते हैं, जिसे गिरजाघर कहते हैं प्राचीनसमयसे तौ आजतक पिता माता भाई सम्बन्धियोंके सन्मुख कन्याके ही घर विवाह होता चलाआयाहै, फिर आपने यहभी खूबही लिखाहै (कि कन्या और वरकी सम्मति लेकर पश्चात् पितासे अध्यापकलोग कहें) वाह मुलाकात कराकर पितासे खबर करना यही रीतिसंशोधनकी उच्चश्रेणीका नियमहै जब कन्याके सामने बीस पुरुषोंका फोटो आया तौ सबमें कोई न कोई लटक अन्दाज निराली होगी पसन्द किस करै लोकानुसार—एकको स्वीकार करनापडैगा परन्तु चित्त में वोह और पुरुषोंका भी कटाक्ष समाया रहैगा और यही व्यभिचारका लक्षणहै क्यों कि सब अपनेसे उत्तमहीको चाहतेहैं स्वामीजीने गुणकर्म मिलाने लिखा कन्याकी इच्छा विशेषमें हुई वे अध्यापक गुण मिलाने लगे और कहने लगे कि इसमें से कोई पसन्दकरलो तौ अब चाहैं लाचारीसे वे अंगीकार करलें पर मनमें तौ औरही पुरुष रहा और यही दशा पुरुषोंकी है तौ अब कहिये वोह पतिका और परस्परकी सम्मति कहाँ रही यह तौ बडी पराधीनी होगई और गुण कर्म क्या मिलावैं कर्म तौ सबका पढनाही ठहरा फिर मिलावै क्या यही कि जो पुस्तक लडका पढता हो वही लडकी और आपने अध्ययनके सिवाय सीना रसोई आदि सिखाना तौ लिखाही नहीं बस व्याह होनेपर दोनों पुस्तकें आदि पढै गृहस्थीका कार्य आपके शिष्य वर्ग कर आया करैगे और कदाचित् कोई कन्या रूमाल काढना जानती हो तौ उसका पतिभी रूमाल काढनेवाला होना चाहिये नहीं तौ कर्म कैसे मिलैगा और गुण कौनसे मिलाये

जाय यदि किसीमें तमोगुण हो तो दूसरा भी तमोगुणी होना चाहिये जो रातदिन लडाई हो और यह कैसी बात कही गुण कर्म न मिलें तो कारी रहो विधवाकी तो कामाग्नि बूझानेको यह दया करी कि ११ पतितक करनेमें दोष नहीं और कुमारीपर यह कोप कि ब्याहही न करो भला उसकी सन्तान उत्पत्तिकी इच्छा और कामबाधाको कौन पूर्ण करैगा खूबही भंग पीकर लिखा है औ निर्धनसे तो आपकी रीतिसे विवाह बनही नहीं सक्ते क्योंकि जब पूर्ण विदुषी स्त्री आई तब रसोई कौन करे लाचार किसीको नौकर रखना पड़ेगा उनके पास इतना द्रव्य है नहीं अब लगा क्लेश होनै सब पढे अब रसोई कौन करै शायद शूद्र मिलजाय तो आश्चर्य नहीं मेरे कहनेका यह आशय नहीं कि कन्याको मत पढाओ पढाना बेशक चाहिये परन्तु गृहस्थके कार्यभी प्रबलतासे सिखाने चाहिये जिनका प्रतिक्षण प्रयोजन पडता है जिसके जाने विनाभी क्लेश होता और स्त्री फूहर कहाती है !!

और—स्वामीजीने वह गुप्त बात न लिखी क्या पूछै यही कि उपदंशनपुंसक-तादि रोगतौ नहीं हैं वा आकर्षण स्थापन आता है या नहीं सो यह बात विनापरीक्षा किये कैसे विदित हो सक्ती है जो गुप्तबात है उसे अध्यापक कैसे देखें क्या वे भी किसी प्रकार उनसे निर्लज्जता युक्त भाषणकरें शोक ! गुप्त बातको खोलहीकर लिखदेते कि विवाहसे प्रथम एकवार संयोगभीहो जाय तो सब भेद खुलजाय यदि पुष्टता आदि कही तौ वरण करै नहीं तो दूसरेकी फिर करै अन्यथा निज दोष देखने कहनेवाले बहुत थोड़े हैं पर कन्याकी परीक्षा कि यह वन्ध्या तौ नहीं है किसी अच्छे डाक्टरसे करानी चाहिये क्यों कि वांझ हुई तौ सन्तान कहां अथवा दो चार मास विवाहसे प्रथम संयोग होता रहे जो गर्भ स्थितहो जाय तौ विवाह करले नहीं तौ त्यागन करदे इसप्रकार करनेसे कोई विवाहित पुरुष निर्वश न होगा और स्वामीजीकी इष्ट सिद्धिभी होगी और जिनके पास धन आदिका प्रबन्धन होवै क्या वे बैठे हुए आपको आशीर्वाद दें, बहुत ऐसे हैं जो रोज लाते और गुजरान करते हैं वे भला खानपानका प्रबन्धन (इकरारनामा) कैसे लिख सक्ते हैं वस धनी थोड़े निर्धन बहुत विवाहित थोड़े कारेकारी अधिक होनेसे कामाग्निसे पीडित हो कुमार्गमेंही पदार्पण करेंगे और अडतालीस वर्षका कृश शरीर दसबीस दिन उत्तम भोजन करनेसे कैसे यथेच्छ पुष्ट हो जायगा वाह स्वामीजीकी वैद्यक तौ पूर्ण है और इस जरासुख अवस्थाका फोटोभी मनोहर होगा विवाहका समय भी कैसा अद्भुत रक्खा है जब रजस्वलासे शुद्ध हो उस दिन विवाह करै और आपकी बनाई संस्कारविधिके

अनुसार व्याह करावै, यह तौ बडीही अलौकिक बात कही जब आपकी संस्कारविधि नहीं थी, तौ काहंके अनुसार विवाह होताथा, भला अब तौ आप कहते हो ब्राह्मणोंने ग्रंथ कल्पना कर लिये पूर्व ऋषि मुनि विवाह क्रिया कौनसे ग्रंथके अनुसार करते थे क्यों कि यह आपकी पुस्तक तौ जबतक बनी ही नहींथी, तौ उनके विवाहादिकभी अशुद्धही हुए और स्वामीजीने उसमें बनायाही क्या है वेद मंत्र तौ पूर्वकालसेही थे, आपने उसमें भाषा लिखदी है और पठनपाठन विधिमें सब भाषा ग्रंथ त्याज्य माननेसे यहभी भाषा मिश्रित होनेसे त्याज्यही है कार्य मंत्रोंद्वारा होताहै भाषासे कुछ प्रयोजनही नहीं फिर दयानंदजीने उसमें क्या बनाया और जहां अबभी यह संस्कारविधि नहीं है वहांके लडका लडकी क्या करेही रहें और संस्कारविधिकी शिक्षा कैसी उत्तम है “ पुरुष स्त्रीकी छातीपर हाथ धरकै स्त्री पुरुषके हृदयपर हाथ धरकै कहै तुम मेरे मनमें सदा वस्ते रहो ” जहां कुटुम्बी वृद्ध बैठें हों वहां नारियोंकी यह ढीठता, यह आपका कन्याका अधिक अवस्थाका विवाह और नियोग यह दो लज्जानाशक व्यभिचारके खंभहैं, फिर विवाह करतेही दोनों स्त्रीपुरुष एकान्त सेवन करने चले जाय यह कौन धर्म कि शतशः स्त्रीपुरुष विवाहमें उपस्थित हों और वे दोनों स्त्रीपुरुष लाज शील छोड दस ग्यारहही वज्रें एकान्त सेवन करने चले जाय और वीर्यस्थापन और वीर्यआकर्षण दोनों स्त्रीपुरुष करे भला कहीं आपने इसकी क्रियाभी तौ नहीं लिखी शायद गुप्त किस्सीको बताई हो जब स्त्रीने वीर्याकर्षणका पहलेसे अभ्यास किया होगा जब ही तौ आकर्षण करसक्ती है नहीं तौ नहीं और पुरुषने स्थापनका अभ्यास किया होगा तभी तौ आता होगा नहीं तौ क्यों कर आसक्ताहै और आकर्षण बिना आसन योगक्रियाके आ नहीं सक्ता यह क्रियायें कन्या और पुरुषोंको कौन सिखावै तौ यहभी अध्यापक वा अध्यापिकाओंके शिर मढोगे क्यों हमें लिखते लाज आती है कि स्त्रीका जबतक पुरुषसे संयोग न हो तबतक उनहै स्वयं आकर्षणका अभ्यास कैसे हो सक्ताहै इसीप्रकार पुरुषकोभी अभ्यासमें स्त्रीकी आवश्यकता है तौ उनके अभ्यासके अर्थ स्त्रीपुरुषभी नौकर रखने चाहिये यह विधि स्वामीजीने न जाने कहां सीखी जब यह विधि आती होगी तभी तौ लिखा और सास ससुरभी प्रसन्न होते होंगेकि हमारी पुत्री वीर्याकर्षण कररही है और जामाता स्थापन कररहेहैं “ पति स्त्रीसे कहे कि मैं अब वीर्य स्थापन करताहूं वोह कहती जाय हाँ छोडो मैं आकर्षण करतीहूं ” यह रीति तौ वेश्याओंकोभी लज्जित करती है यह बात आपने किस देशकी रीतिके अनुसार लिखी है शायद यह आपके त्रिविष्टप अर्थात् कल्पित तिब्बत नामक

स्वर्गकी होगी और बिना कहे स्त्री जान नहीं सकती कि कब वीर्यपात होगा तौ जब पति कहैगा मैं छोड़ताहूँ तौ वोह बाला निर्लज्ज हो क्योंकर कहसकी छोडो मैं ग्रहण करनेको उपस्थितहूँ उधर लडकीकी मातापिताभी प्रसन्न होते हैं कि पुत्री गर्भधारण कररही है खाक पडे ऐसी रीतिपर जो जंगलियोंमेंभी नहीं होती होगी यद्यपि स्वामीजीका कामशास्त्रमें अधिक अभ्यास प्रतीत होता है परन्तु मैंने वृद्ध लोगोंसे यह बात सुनी है और वैद्यकके ग्रंथोंमें देखा भी है कि जबतक स्त्रीका रज और पुरुषका वीर्य नहीं मिलता तबतक गर्भकी स्थिती नहीं होती सो जबतक रजवीर्य न मिलें तौ चाहें अपानवायुसे स्त्री खींचे चाहें संकोचन करे वा सब अंग सीधे कर आकर्षण करें तौ गर्भकी स्थिती कठिनहै और जो स्वामीजीकाही कथन सत्य होता तौ सत्यार्थप्रकाश और संस्कारविधिके पूर्व सृष्टिही न होती बहुत क्या यदि यह झगडे होते तौ दयानंदजीकाभी जन्म असंभव था यदि गर्भका तत्काल धारण करना स्त्रियोंके आधीन होता तौ क्यों कोई स्त्री वंध्या होती और पुत्रादिकोंके हेतु जपतपका क्यों विधान होता यह आपकी बात रहस्यकी तौ नहीं किन्तु निर्लज्जतासे भरी और वर्णव्यवस्थाका सत्यानाश करने हारी है यह स्वामीजीकेही लेखका उत्तरहै जितने दोष उस असभ्य लेखमें भरे हैं उन्हें खोलकर दिखा दियाहै जिससे कि मनुष्य इस सभ्यतानाशक अन्धकूपसे बचें अपनी ओरसे एक अक्षरभी नहीं लिखा खबरदार दयानंदजीके पंथमें आनेसे यह अनर्थ करने पडेंगे इससे विचार कर इधर पैर रखना, चौथे आठवे महीनेके संस्कारसे क्या फायदा विचारहै “प्राचीन लोगों में तौ संस्कारोंसे निर्मल बुद्धि आरोग्यता शुभ कर्म युक्त सन्तान संस्कार करनेसे होताहै ऐसा मानते हैं” और स्वामीजीने हवनमें तौ वेद मंत्र कंठ रहनेका लाभ बतायाहै यहां संस्कारसे क्या सिद्धिहै और क्या जानेकी वोह शूद्रही होजाय तौ यह गर्भाधानके दो संस्कार मिथ्या ही होजायंगे और संस्कारकी स्वामीजीने आवश्यकता काहेको लिखी वे तौ लिख चुके हैं कि ‘अनुपनीतं शूद्रमध्यापयेत्’ बिना यज्ञोपवीत शूद्र को वेद पढावै तौ संस्कारकी क्या आवश्यकताहै जब ४८वर्ष उपरान्त ब्रह्मचर्य हो चुकैगा तब वर्णोंमें योग्यतासे करदियाजायगा बालकको सुवर्णकी शलाकेसे घी शहद चटाना ओम् जीभपर लिखना बालकके कानमें तेरा नाम वेद है ऐसा कहना इससे क्या प्रयोजन है तथा संस्कार विधिके अनुसार बालकसे ऐसी बातें करना जैसे कोई बडोंसे कहै “ हे बालक में तुझे मधु घृतका भोजन देताहूँ तुझे मैं वेदक दान देताहूँ हे बालक भूलोंक अन्तरिक्षलोक स्वर्गलोकका ऐश्वर्य तुझमें मैं धारण करताहूँ ” विचारनेकी बात है क्या यह स्वामीजीका तंत्र नहीं है आप

ऐसे कहाँके परमेश्वरके दारोगाहै कि तीनों लोकका ऐश्वर्य चाहैं जिसे हाथ उठाया वे दिया, अब और बालक क्या भूखे मरेंगे और जिसे त्रिलोकीका ऐश्वर्य मिलगया तौ बांह दरिद्र न होना चाहिये और जब सबके संस्कारकी यही विधि है तौ कोईभी दरिद्री न होना चाहिये और तेरा नाम वेद है यह कानमें कहै भला वोह दस दिनका बालक क्या समझैगा कि वेद किसे कहते हैं आठ दस वर्षकी लडकी तौ वेद मंत्रोंको नहीं समझती यह दस दिनका बालक वेदतक समझताहै क्या खूब और जो कहो कि यह कथन मात्रहै तौ जन्मतेही बालकको क्यों झूठमें फंसाना इत्यादि दयानंदजीने ऐसे मिथ्या संस्कार लिखे हैं जो प्राचीन प्रथाके विरुद्ध हैं ॥

अब (त्रीणिवर्षाणि) इस श्लोकका आशय सुनिये (यदि स्वामीजीका अर्थ माने कि रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पतिको खोजकर अपने तुल्य पतिको प्राप्त होवै) यह साक्षात् स्त्रीके व्यभिचारिणी बनानेकी विधि महात्माजीने लिखी है माता पिता चैन करैं और स्त्री पति खोजती फिरे और आपही विवाहभी करले गुणकर्ममें पुष्टि आदिभी देखले खूब इस श्लोकका अर्थ बिगाड़ा है इसका अर्थ यह है कि (जिस कन्याके पितामातादि नहीं वोह ऋतुमती होनेपर तीन वर्षतक (उदीक्षेत) अपने कुटुम्बियोंकी प्रतीक्षा करै कि यह विवाह कर दें जब यह समयभी बीच जाय तौ अपनी जातिके पुरुषको जो अपने कुलगोत्रके सदृशहो उसे वरण करै यह आपद्धर्म है अन्यथा स्त्रीको स्वयंवरण करनेका नृपकुल छोड़कर अधिकार नहीं है और फिर पीछेसे आपने लिखा कि योनिसंकोचन करै स्वामीजीको इसका बड़ा ध्यान रहताहै छिः छिः ऐसी धिनोनी बातोंसे सत्यार्थप्रकाश पूर्ण है आपने औषधी संकोचनकी नहीं लिखी याद होती तौ लिखते और बालकको धायका दूधपिलाना लिखाहै यह सर्व साधारणसे नहीं निभ सक्ता जिनके पास इतना द्रव्य नहीं है वे क्यों कर दूध पिलानेवाली स्त्री नौकर रख सक्ते हैं इस कारण एकसा सबको कथन करना वृथाहै फिर वोह धाय कौन वर्णकी हो यह आपने नहीं लिखा उसका दूधपान करते २ बालकके स्वभावमें कुछ न्यूनाधिकता तौ नहीं होजायगी धायक लक्षणभी तौ लिखे होते ॥

अब इस सबका सिद्धान्त यही है कि वेदशास्त्रानुसार कन्यासे वर दूना होना उत्तम है ज्योठा मध्यम है और जो आठ सात वर्षके कन्यावरका विवाह करते हैं वे वेदशास्त्रविरुद्ध करते हैं और इसी कारण वे पछताते और दुःखभागी होते हैं इस अवस्थामें विवाह कभी न करै कभी न करै ॥

एक बात और लिखनी है कि जो ब्रह्मचर्य धारण कराना चाहै और बल-

बुद्धियुक्त संतान होनेकी इच्छा करै वोह अपने संतानको संस्कृत विद्याहीका उपदेश करावै पढावै उसीसे ब्रह्मचर्य निभ सक्ता है और प्रथमही फारसी भूल-करभी न पढावै कि फारसी पढतेही स्वभावमें कामचेष्टा आजाती है थोड़ी अवस्थामें इधर उधर विषय करनेसे गरमी आदिरोगोंसे पीडित हो जाते हैं जिनका फिर जन्मभर ठीक नहीं लगता और यह रोग प्राणोंके संगही बहिर्गत होतेहैं इस कारण प्रथम संस्कृत पढाना जिसमें धर्मनिरूपण है विषयकी निवृत्ति है और जिन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं धारण किया वे हकीम-जीको हाथ दिखलाते और पुष्टिकी दवा पूछते फिरते हैं स्त्रियों संतानोंके हेतु बावाजीकी अलगही सेवा करती हैं यह आचरण बडाही निषिद्धहै इसीसे देश अधोगतिको प्राप्त होरहा है इसके आगे वर्णव्यवस्थामें लिखा जायगा ॥

वर्णव्यवस्थाप्रकरणम्

स० पृ० ८५ पं० २१ (प्रश्न) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मणहो वोही ब्राह्मणी ब्राह्मण होताहै और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हों उनका संतान कभी ब्राह्मण होसक्ता है(उत्तर) हां बहुत होगयेहैं होतेहैं और होंगे जैसे छान्दोग्य उपनिषदमें जाबाल ऋषि अज्ञातकुल महाभारतमें विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुलसे ब्राह्मण होगये थे पृ० ८६ पं० ३ अबभी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मणके योग्य होताहै और मूर्ख शूद्रके योग्य होताहै रजोवीर्यके योगसे ब्राह्मण शरीर नहीं होता ॥

समीक्षा-अब यहांसे स्वामीजी जन्मसे वर्ण छोड गुणसे जाति मात्रेलगै और यहींसे वर्णसंकर करनेकी रीतिकी नीमडाली कि बहुत शूद्र ब्राह्मण होगये पहले कथा छान्दोग्यकी मुनिये जिसमें जाबालिजीका वर्णन है जिसमें उनको विद्याध्ययन कराई है यह प्रसंग नहीं है कि वोह ब्राह्मण होगये वोह तौ थेही ब्राह्मण जबवोह गौतमजीके पास पढने गये तौ गौतमजीने पूछा ॥

किंगोत्रोनुसौम्यासीति सहोवाचनाहमेतद्वेदभोयद्वोत्रोहमस्म्य
पृच्छंमातरःसामाप्रत्यब्रवीद्ब्रह्मं चरंती-परिचारिणीयौवने
त्वामलभेसाहमेतन्नवेद यद्वोत्रस्त्वमसि जबालातुनामाहमस्मि
सत्यकामोनामत्वमसीतिसोहःसत्यकामोजाबालोस्मि भोइ
ति तःसहोवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हतिसमिधःसौम्याहरेति
छान्दोग्ये० प्र० ४

कि हे सौम्य तेरा क्या गोत्रहै जाबालि बोले यह मैं नहीं जान्ता मैंने माता

से यह पूछाथा उसने कहा मैं घरके कामकाजमें फंसीरहीथी युवावस्थामें तेरा जन्म हुआ पिता परलोक सिधारे मुझे गोत्रकी खबर नहीं तुझारा नाम सत्य-काम मेरा नाम जबालाहै यह बात सुन गौतमजीने जाना कि ब्राह्मण विना सत्ययुक्त छलरहित ऐसे वाक्य और कोई नहीं कहसक्ता क्योंकि “ऋजवो हि ब्राह्मणाः” ब्राह्मण स्वभावसे सरल होते हैं, इस्से उसे निश्चय ब्राह्मण जानकर कहा कि समिधा लेआ और विधिपूर्वक उपनयन कराकर विद्या पढाई, केवल जाबालिका गोत्र नहीं विदित था उसकी माको उसकी याद नहीं थी यदि वोह क्षत्रियादि वर्ण होता तौ उसकी माता उसे अवश्य बतादेती उसे तौ विद्या अध्ययन करनेमें ऋषिने ब्राह्मण निश्चय विचार अध्ययन कराया स्वामीजीने यह विवाह प्रकरणमें झगडा उठाया है जाबालिके इतिहाससे ब्राह्मण होना सिद्धहै अब भी बडे एल एल डी द्विजातियोंसे गोत्र प्रवर पूछियें तौ वे आपका दम भरनेवाले मुख देखते रहजायंगे तौ क्या वे शूद्र हैं ॥

अब विश्वामित्रका चरित्र मुनिये जिनको आजतक कौशिक अर्थात् कुशिकके वंशमें उत्पन्न और गाधिपुत्र सब कोई जानते और कहते हैं, इनकी कथा प्रसिद्ध बहुत है वाल्मीकीसे सार लेकर लिखते हैं कि वशिष्ठजीसे कामधेनुके मांगनेपर न मिलनेसे क्रोधित हो युद्ध कर हार गये तौ ब्रह्म तेजको क्षत्रबलसे अधिक समझ तप करनेको चलेगये और कई सहस्र वर्ष तप करकेभी ब्रह्मबलकी प्राप्ति न हुई पश्चात् पुनः अत्युग्र तपस्या कर ब्रह्माजीके वर देने और वशिष्ठके अंगिकार करनेसे ब्रह्म तेजयुक्त हुए यह बात नहीं कि वोह ब्राह्मण अपनेको कथन करें, आजतक उन्हें कौशिक कहते हैं और उनकी संतानको क्षत्री कहते हैं ब्रह्मतेजकी उनको प्राप्ति हुई सो इस कारणसे नहीं यत्न किया कि उच्च गोत्र ब्राह्मणकी कन्यासे विवाह करै केवल यही इच्छाथी कि जैसे वशिष्ठके ब्रह्मदंडने सब मेरे अस्र निष्फल करदिये ऐसाही मेरे अस्रका प्रभाव होजाय सोभी बहुत तपसे और ब्रह्माजीके वरसे तथा वशिष्ठ ऐसे त्रिकालदर्शीके ब्रह्मर्षि कहनेसे विश्वामित्रने अपनेको कृतार्थ माना और यह जो स्वामीजीने लिखा कि (उत्तम विद्यावाला ब्राह्मणके योग होसक्ताहै मूर्ख शूद्र होताहै) तौ क्या विश्वामित्रमें उत्तम विद्या नथी क्या वेद नहीं पढे थे वे तौ बडे विद्वानथे क्यों कि बहुतसे मंत्रोंके संग उनका नाम उच्चारण किया जाताहै, यदि पढनेहीसे ब्राह्मण होता तौ विश्वामित्रजीको इतना परिश्रम क्यों करना पडता, और सभी विद्यावान् ब्राह्मण कहलाते हजारों वर्ष तप करके ब्रह्माके वरसे एक राजऋषि ब्रह्मर्षि कहलाया, देखिये कलियुगकी महिमा अब सत्यार्थप्रकाशके चार अक्षर पढके नाई गडरियेभी ब्राह्मण बन्ते

हैं, इनको दयानन्दका वरदान है और स्वामीजीने दोही वर्ण प्रधान रक्खे हैं दो वर्ण गडाप गये क्षत्रिय वैश्य इनको कुछ न लिखा इनमेंभी विद्यावान और मूर्ख होतेहैं जब विद्यावान ब्राह्मण और मूर्ख शूद्र कहाते हैं तौ दोही वर्णोंकी आवश्यकता है यह चार वर्ण मानने वृथाही हुए परन्तु विश्वामित्रका क्षत्रियपन वोह आजतक भी नहीं गया क्यों कि आपही सत्यार्थप्रकाशमें लिखते- हो क्षत्री थे ब्राह्मण हुए क्षत्रियपन तौ अबतक उनके साथ लगा है यह तुम्हारेही कहनेसे प्रतीत है परन्तु विश्वामित्रकी उत्पत्ति भी ब्रह्मतेजसे है जब विश्वामित्रकी बडी भगिनी सत्यवती ऋचीक ऋषिने विवाही उस सत्यवती और उसकी माताकी प्रार्थनासै उन्होंने दो चरु बनाकर कहा एक इसे तुम भक्षण करना और यह अपनी माताको देना दौनोंके पुत्र हौंगे, जब पुत्रीने मातासै यह सब वृत्तान्त कहा तब उसने चरु बदलकर खालिया पश्चात् ऋषिने अपनी स्त्रीमें क्षत्र तेज देखकर कहा यह क्या कारण जो तुम्हारा गर्भ क्षत्रतेजयुक्तहै, तब उसने वृत्तान्त कहा कि चरु बदल गया ऋषिने कहा कि तुम्हारे पुत्र क्षत्रधर्मयुक्त होगा और उसके ब्रह्मज्ञानी, स्त्रीने कहा ऐसा नहो, चाहै पोता होजाय ऋषिने कहा मेरे पोते बेटेमें भेद नहीं पोताही होगा उससै परशुराम हुए सत्यवतीकी माताके ब्रह्मतेज युक्त विश्वामित्र हुए जब कि असलमें ही ब्रह्म तेज जैसे युक्त हैं तब उनके ब्रह्मर्षि हो जानेमें क्या आश्चर्य है जो स्वयं ब्रह्मतेजसै युक्त और तपभी महा कर चुके हैं इससै कुछ आश्चर्य नही, देवसृष्टि और ऋषिसृष्टि अलौकिक होती है देवर्षिसृष्टिमें मनुष्योंकी मर्यादका नियम नहीं है मानुषी शास्त्रकी मर्यादा देवताओंपर ऐसा अधिकार नहीं कर सकती जैसा मनुष्योंपर भारतमें देव दैत्योंका जन्म अलौकिक हुआ है जैसा यज्ञकुण्डसै द्रौपदीका हौना इन्द्रादि देवताओंके पांचों पुत्रोंसै विवाह करना यह सब कुछ मनुष्योंपर नही लगता जब ऐसी सृष्टि होती है तभी कोई घोर संग्राम होता है पृथ्वीका भार उतारा जाता है यह विचित्र बात मनुष्योंमें नहीं लगती जो शापादिके कारण कभी२ ऐसा हुआ करता है यह शास्त्रका विधान नहीं है ॥

विश्वामित्रने परिश्रम तपका क्यों किया वोह तौ विद्यावान थे—इससे प्रत्यक्ष यह बात सिद्ध होती है कि केवल विद्या पढनेसे ब्राह्मण नहीं होता (विश्वामित्रने जब त्रिशंकुको यज्ञ कराया था तौ ऋषियोंने कहा था कि जहां क्षत्रिय याजक, चांडाल यजमान, वहां हम नहीं जायंगे) इससे जन्मसेही जाति सिद्ध है यदि कहौ कि यह अधिक आयु और सहस्रों वर्ष तप करनेकी बात

मिथ्याहै किसीने मिलादी है तौ इसमें प्रमाण क्या है दोनों बातें एकही पुस्तकमें हैं; यदि वोह किसीने मिला दिया है तौ यह उत्तर हो सकता है कि यह ब्रह्मर्षि होनेकी बात किसीने मिला दी हो तौ क्या आश्चर्य इससे तुम्हारा यह कहनाकि मिला दिया है असत्य है, इसी प्रकार मातंग ऋषि चांडाल कुलसे ब्राह्मण हुए यह भी असिद्धहै और यदि कोई कठिन अलौकिक तप करके ब्रह्मत्वको प्राप्त हो गया इससे जाति कर्मसे नहीं होसकी अनादिप्रवाह संसारमें कोई सामर्थ्यसे उच्चस्थानको प्राप्तहोय तौ वोह सब करसक्ते हैं या वोह विधान समझा जायगा मनुजीभी जन्मसे जाति मानते हैं यदि पढे हुएकाही नाम ब्राह्मण होता तौ मूर्ख ब्राह्मण होतेही नहीं परन्तु मनुजी वेपढे भी ब्राह्मणमें ब्राह्मण शब्दप्रयोग करतेहैं ॥

यथाकाष्ठमयो हस्तीयथाचर्ममयोमृगः ॥ यश्चविप्रोन
धीयानस्त्रयस्तेनाम विभ्रति ॥ अ० २ श्लो० १५७
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ॥ तस्मैह
व्यंनदातव्यं नहिभस्मनि हूयते ॥ अ० ३ श्लो० १६८

जैसे काठका हाथी चमडेका मृग नाममात्र होतेहैं, इसी प्रकार वेपढा ब्राह्मण केवल नामका ब्राह्मण है १५७ वेपढा ब्राह्मण तुनकोंकी अभिकी तरहसे शान्त होजाताहै, उसे हव्य कव्य न देनी चाहिये उसे देना राखमें होम करनाहै १६८ अब विचारिये यदि वेपढे शूद्रही होते तौ ब्राह्मणको विद्या रहित होनेसे मनुजीने कैसे ब्राह्मण माना यदि ब्राह्मणकी कोई पदवी होती तौ वेपढेका नामही ब्राह्मण न होता जैसे कि वकील तौ वही कहावैगा जो पासकर चुका होगा और यदि वेपढेका नाम वकील कहें तौ भ्रान्ति नहीं तौ और क्याहै इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कोई पदवी होती या विद्वानहीका नाम होता तौ मनुजी यह न लिखते कि वोह नामका ब्राह्मण है ब्राह्मणतौ है चाहै पढानहीं है अपने कर्म नहीं करता इससे मूर्ख है इससे सिद्धहै कि वर्ण जन्मसे है कर्मसे अधिकार होताहै, वर्ण नहीं, और स्वामीजी, जन्मसे जाति नहीं मानेंगे तौ यह सामवेदका मंत्रार्थभी क्या कहताहै इसेभी न मानौगे क्या ॥

अङ्गादङ्गात्सम्भवसिद्धदयादधिजायसे ॥ आत्

मृथाःसजीव शरदः शतम् ॥ १ ॥ सामवेदस्य

और आत्मावैजायतेपुत्रः । ब्राह्मण

यह दयानंदजीनेही सत्यार्थप्रकाश पृ० १२० पं

पुत्र तू अंग २ से उत्पन्न हुए वीर्यसे और हृदयसे उत्पन्न होता है तू मेरा आत्मा है मुझसे पूर्व मतमरै किन्तु सौ वर्षतक जी १ आपही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है यह ब्राह्मणवाक्य हुआ, अब विचारनेकी बात है कि, जब संतान अंगअंगसे उत्पन्न हुए वीर्यसे उत्पन्न होता है और पिताका आत्मा है तो यह असंभव है कि, पिताके गुण उसमें न आवें और जिसमें पिताके गुण वा माताके गुण न आवें वोह संदिग्ध पुत्र है जो कि पिताका आत्मा है और जो पिताके प्रत्येक अंग और वीर्यसे उत्पन्न होता है उसे दयानन्दजी झट दूसरेका बनाये देते हैं भला कभी वीर्यका प्रभाव छूटता है कभी नहीं आमकी गुठलीसे आमही उत्पन्न होता है चाहे आमखट्टे हो बबूरसे बबूरही उत्पन्न होता है इसी प्रकार ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणही होता है चाहे वोह विद्याहीन मूर्ख हो, हाँ इतना तो ठीक है कि, मूर्ख ब्राह्मणकी प्रतिष्ठा नहीं होती अब इस मंत्रसे ही बुद्धिमान जान लेंगे कि, जिस वर्णका पिता है उसी वर्णका पुत्र होगा क्योंकि वोह पिताके प्रत्येक अंगसे उत्पन्न होता है अब सृष्टि उत्पात्ति विषयमें भी जाति जन्मसेही सिद्ध होती है यह लिखा जाता है दयानन्दजीने अङ्गादङ्गादिति यह सामवेदका मंत्र लिखा है परन्तु यह ब्राह्मण है मंत्र नहीं ॥

पृ० ८७ पं २१ ब्राह्मणोस्यमुखमासीद्ब्राह्मणः

जन्यःकृतः । ऊरूतदस्ययद्वैश्यःपद्भ्या ११ शूद्रो अजा

यत । यजु० अ० ३१ म० ११

इसके अर्थ स्वामीजी सं० पृ० ८८ पं० ३ में लिखते हैं (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्माकी सृष्टिमें मुखके सदृश सबमें मुख्य उत्तम हो वोह ब्राह्मण, बलवीर्यका नाम बाहू है वोह जिसमें अधिकहो वोह क्षत्रिय, ऊरू कटिके अधो और जानुके ऊपर भागका नाम है, जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरूके बलसे आवै जावै वोह वैश्य और जो पद्भ्यां पगके अर्थात् नीच अंगके सदृश मूर्खत्वादि गुणवाला हो वोह शूद्र है ॥

पृ० ८८ पं० १० । यस्मादिते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्य

इत्यादि०

अंगोंमें श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव-
जातिमें उत्तम ब्राह्मण कहाता है, जब परमेश्वरके निरा-
नहीं है, तो मुखसे उत्पन्न होना असंभव है और
ादि उत्पन्न होते तो उपादान कारणके सदृश ब्राह्म

णादिकी आकृति अवश्य होती, जैसा मुखका शरीर गोलमाल है वैसेही उनके शरीरकाभी गोलमाल मुखाकृतिके समान होना चाहिये, क्षत्री वैश्य शूद्रोंका शरीर बाहु ऊरु चरणके समान आकारका होना चाहिये और जो कोई तुमसे प्रश्न करैगा जो जो मुखादिसे उत्पन्न हुएथ उनकी ब्राह्मणादि संज्ञाहो तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग गर्भायसे उत्पन्न होते हैं वैसेही तुमभीहो तुम मुखादिसे उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञाका अभिमान करतेहो इसलिये मुखादिसे उत्पन्न होनेका अर्थ अशुद्ध और हमारा अर्थ सच्चाहै ॥

समीक्षा—स्वामीजी कहीं तौ बुद्धिके पीछे लाठी लेकर दौडतेहैं, पुरुषमूक्त-के मंत्रहैं सृष्टि उत्पन्न होनेका वर्णन है आप गुणकर्मके गीतगाने लगे सुनिये इससे पूर्व यह मंत्र है ॥

यत्पुरुषं वयं दधुः कतिधाव्यकल्पयन् । मुखद्विर्मस्या-

सीत्किम्बाहू किमूरुपादा उच्येते यजु० अ० ३१ मं० १०

(प्रश्न) जिस परमेश्वरका यजन किया उसकी कितने प्रकारोंसे कल्पना हुई उसका मुख भुजा ऊरु कौन हुए और कौन पाद कहे जाते हैं, इसके उत्तरमें (ब्राह्मणोस्येति) यह मंत्र है जिसका भाष्य दयानंदजी अशुद्ध करते हैं इसका अर्थ यह है कि (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (अस्य) इस परमेश्वरका (मुखम्) मुख (आसीत्) हुआ (राजन्यः) क्षत्री (बाहुःकृतः) बाहुरूपसे निष्पादित हुआ (अस्य यत् ऊरु तत् वैश्यः) इसकी जो ऊरुहैं तद्रूप वैश्य हुआ (पद्भ्यां) चरणोंसे (शूद्रः) शूद्र (अजायत) उत्पन्न हुआ, इस प्रकारसे इस मंत्रका अर्थहै इस मंत्रमें कोई ब्राह्मण क्षत्रीके लक्षण नहीं पूछताहै किन्तु यह ईश्वरके विषय प्रश्न है यदि यह अर्थकरै कि, जो ऊरुके बलसे आवै जावै वोह वैश्यहै तौ यह जितने ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र आदि परदेशमें आते जाते तथा यात्रा करतेहैं तथा राजाकी सेना यह ऊरुकेही बलसे परदेशमें जातेहैं तौ यह सबही वैश्य होना चाहिये और जो रेलके बलसे परदेश जाय उनका क्या नामहै यह आपने नहीं लिखा वेदमें तो आपने रेल तारका वर्णन निकालाहै, धन्यहै यवन म्लेच्छ सबही परदेश आने जाने वालोंको आपने वैश्य बनादिया, परन्तु वे अपने नगरमें काहेके बलसे चलतेहैं जो और कुछ बल होय तो जाने दीजिये और यदि घरमें भी जांघोंहीके बलसे आनाजाना है तौ सब जगतही वैश्य होगया, खूब निवटे ऊपर आपने ब्राह्मण और शूद्र दोही वर्ण रक्खे इस तीसरेमें सबको मेट एकही रक्खा (और पद्भ्यां पगके सदृश मूर्खत्वादि गुण होनेसे शूद्रहैं) यह स्वा-

मीजीने एकही विचित्र बात कही है क्या चरण भी मूर्ख होते हैं चरणोंके भी ज्ञानेन्द्रिय होती हैं पैरमें कौनसी मूर्खताहै, किसीका माल मारा या किसीको दुर्वाक्य कहा पैरको मूर्ख कहना ऐसा है जैसे ईट पत्थरसे बात करनी और (पद्भ्यां) चरणोंसे यह पंचमी विभक्ति कहां खोगई, और जनी प्रादुर्भावेसे अजायत बन्ताहै, जिसके अर्थ उत्पन्न होनेके हैं तब यह अर्थ होताहै कि, चरणोंसे शूद्र उत्पन्न हुए, और यही शतपथ ब्राह्मणमें लिखाहै कि जिस कारणसे पूर्व सृष्टिकालसे ब्राह्मण और वर्णोंमें मुख्य और उत्तम हैं इसी कारण यह मुखसेही उत्पन्न किये गये, आगे श्रुतिमें भी उत्पन्न होनेका वर्णनहै कि (चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यां अजायत) अर्थात् मनसे चंद्रमा और नेत्रोंसे सूर्य उत्पन्न हुआहै आगे इस मूलकमें सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति लिखी है इससे सब उत्पन्न होनेका प्रकरणहै कहिये क्या इसका भी अर्थ आप कुछ बदलेंगे यही कहदोकि चन्द्रमाका नाम मनहै, चक्षुका सूर्य है, कोई कहै कि, अमुक पुरुषसे दयानंदकी उत्पत्ति हुई तौ क्या स्वामीजी उसका यही अर्थ करेंगे कि, वेदमें रेलतार निकालने नियोग ठहराने ग्यारह पति कराने, मूर्तिखंडन करने, विधवाकी कामाभि बुझाने, वर्णसंकरकी रीति चलानेवाले को दयानंद कहते हैं तौ बस फिर क्या है १०८ श्री लिखकर परमहंस सभी बन जायंगे और यह जो लिखाकि (परमेश्वरके निराकार होनेसे मुखादि अंग नहीं है उसके मुखसे उत्पन्न होना असंभवहै) जब परमेश्वरका आकारही नहीं है तौ यह साकार सृष्टि क्या स्वामीजीके घरमेंसे आगई निराकारसे तौ निराकारही होना चाहिये था, परन्तु उससे संसार मूर्तिमान उत्पन्न हुआ है यथा—

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतऋचः सामानिजज्ञिरे।छन्दांश्सिज-

ज्ञिरेतस्माद्यजुस्तस्मादजायत १ यजु० अ० ३१ मं० ७

तस्मादश्वा अजायन्त यजु० अ० ३१ मं० ८

गावो ह जज्ञिरे तस्मात् यजु० अ० ३१ मं० ८

चन्द्रमामनसो जातः अ० ३१ मं० १२

यदि वोह निराकार है कोई अंग उसके नहीं है तौ उससे (ऋग्वेद यजु-
वेद सामवेद अथर्ववेद उत्पन्न हुए १ उससे घोडे उत्पन्न हुए २ उससे गायें
उत्पन्न हुई हैं) यह निराकारसे साकार कैसे उत्पन्न हो गये, यदि कहो कि

वेदका अंगिरादिके हृदयमें प्रकाश हुआ तौ वे अंगिरा आदि कहाँसे आगये, और जो कहो कि आप होगये तौ स्वयंभू होनेसे वे ही ईश्वरहैं और जो कहो कि, ईश्वरने बनाये हैं तौ क्या ईश्वरमनुष्याकृतिका है और गाय घोडे बकरी कहाँसे उत्पन्न होगये क्या, इनकाभी किसीके हृदयमें प्रकाश करदिया था और जिनके हृदयमें कियाथा वे कहाँसे आये, इसी पर स्वामीजी अपनेको तत्वज्ञानी मानते हैं, ईश्वरकी शक्तिकी कुछभी खबर नहीं वोह जो चाहै सो कर सक्ता है, धन्य है स्वामीजी परमेश्वरके अंगादि होना असंभव है तौ सृष्टि होनाभी असंभवहै यह भी यादहै जो सत्यार्थप्रकाश १८८ पृष्ठमें लिखाहै (अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः) विना हाथ सबकुछ ग्रहण करता बिनुपग चलता विना नेत्र देखता विना कौन सुन्ताहै तौ इस आपके ही अर्थानुसार वोह मुखादि न होनेसे भी मुखके कार्य करता हुआ मुखसे ब्राह्मणको उत्पन्न करसक्ता है क्योंकि सर्वशक्तिमानहै और “ स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच ” उसमें सर्वोत्तमशक्ति जिसमें अनन्त बल ज्ञान और अनन्त क्रियाहै यह उसमें स्वाभाविकी अर्थात् सहजमें सुनी जातीहै इसी प्रकार इसी श्रुतिका अर्थ मनुजीने लिखाहै ॥

लोकानांतुविबृद्धयर्थमुखबाहूरुपादतः ।

ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रंचनिरवर्त्तयत् मनु० अ० १ श्लो० ३१

लोकोंकी वृद्धिके अर्थ ईश्वरने मुख बाहु ऊरु चरणसे ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्रको बनाया, इससे स्वामीजीका अर्थ मिथ्याहीहै (और यह जो लिखाकि उपादान कारणके सदृश उत्पत्ति होनी चाहिये, तौ मुखसे मुखकेसे उत्पन्न होते) धन्यहै इस बुद्धिको, जब उपादान कारणसे उत्पन्न होतेहैं तौ जो योनिके होतेहैं वे सब योनिके आकारवाले होने चाहिये, निराकारसे निराकार होना चाहिये, धन्य है यह गपोडा तौ गहरी भंगमें लिखा होगा, यही बुद्धि वेदभाष्य रचना करती है अब आगे सुनिये ॥

वैदिकैःकर्मभिःपुण्यैर्निषेकादिर्द्रिजन्मनाम्

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेहच २६

गार्भेर्होमैर्जातकर्मचौलमौञ्जीनिबन्धनैः

बैजिकं गार्भिकं चैनोद्रिजानामपमृज्यते २७

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्ययासुतैः

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयंक्रियतेतनुः २८

प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसोजातकर्मविधीयते
 मंत्रवत्प्राशनंचास्यहिरण्यमधुसर्पिषाम् २९
 नामधेयंदशम्यांतुद्रादश्यांवास्यकारयेत्
 पुण्येतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ३०
 मंगल्यंब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्यबलान्वितम्
 वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्यतुजुगुप्सितम् ३१
 शर्मवद्ब्राह्मणस्यस्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्
 वैश्यस्यपुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्यप्रेष्यसंयुतम् ३२ मनु० अ० २
 शर्मब्राह्मणस्य वर्मक्षत्रियस्य गुप्तेतिवैश्यस्य—आश्व०

वैदिक जो पुण्य कर्म हैं उनसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंका गर्भाधानादि सं-
 स्कार करना सर्वथा विधिहै, क्योंकि वैदिक संस्कार पवित्र और पापनाश-
 कहे और लोक परलोकमें सुखका हेतुहै २६ गर्भाधान संस्कार जातकर्म
 चूडाकरण मौजीबंधन इनसे वीर्यादि दोषके पाप और गर्भसंबंधी पाप दूर
 होते हैं २७ अध्ययन व्रत हवन त्रैविद्या ऋगादि वेद यज्ञ पुत्रोत्पादन पंचम-
 हायज्ञ इनके सम्यक् अनुष्ठान करनेसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्ति (मुक्ति) के योग्य
 होताहै (दयानंदजी ब्राह्मी शब्दका अर्थ यह करते हैं कि “ब्राह्मणका शरीर
 बनताहै” यह अशुद्ध है, क्योंकि ब्राह्मणका शरीर तौ माता पितासे बनताहै)
 २८ नाभि छेदनके पूर्व पुरुष जातकर्म संस्कार करै और गृह्योक्त मंत्रोंसे सुव-
 र्णकी शलाकासे मधु घृत चटवावै २९ दशवें या बारहवें दिन पुण्य तिथि
 मुहूर्तमें अच्छे नक्षत्रमें नाम धरै ३० ब्राह्मणका शुभ वाचक क्षत्रियका बलयुक्त
 वैश्यका धन पुष्टि युक्त शूद्रका जुगुप्सित नाम धरै ३१ ब्राह्मणके नामान्तमें
 शर्मा क्षत्रियके वर्मा वैश्यके गुप्त शूद्रके नामके अन्तमें दासपद रखे ३२॥

अब विचारनेकी बातहै जब शर्मा वर्मा आदि चिन्ह लगाकर तीन वर्णोंके
 नामकरण किये तथा पुंसवनादि किये तौ जब स्वामीजी गुण कर्मके अनुसार
 जाति मान्ते हैं तौ अभी जन्मसे तौ सन्तानोंकी दशा विदितही नहीं कि बड़े
 हुए वे चारों वर्णोंमें कौन वर्णके होजाय, फिर यह ब्राह्मणादिका नाम शर्मादि
 शब्द लगाकर रखना वृथा ही हुआ, यदि वोह शूद्र होगया तौ कई संस्कार
 वृथा होगये और शूद्र यदि ब्राह्मण होजाय तौ उसमें कई संस्कारोंकी न्यून-
 ता रह गई, यदि गुण कर्मसे जाति होती तौ जन्मसे संस्कार नहीं होते,
 परीक्षाके समय हुआ करते क्यों कि उत्पन्न होतेही पुत्रका नाम ‘बी ए’ रखना

वृथा है, जब पठजाय तभी 'बी ए' होता है अन्यथा नहीं इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कोई पदवी होती तो परीक्षाके उपरान्त ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रादिकी पदवी दीजाती, जन्मसे संस्कार नहीं होते इससे स्वामीजीका गुण कर्मसे जाति मात्रा कथन सर्वथा मिथ्या है और भी प्रमाण सुनिये ॥

अष्टमेवर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् गर्भाष्टमेवा, एकादशेक्षत्रियं द्वादशे वैश्यम् आषोडशाद्ब्राह्मणस्यानतीतः कालः आद्राविंशत्क्षत्रियस्य, आचतुर्विंशद्द्वैश्यस्य, अतर्द्ध्वपतितसावित्रीका भवन्ति आश्व० ॥

गर्भाष्टमेन्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ॥ गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः । मनु० ॥ अ० २ श्लो० ३६
ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्यपंचमे ॥

ब्राह्मणका यज्ञोपवीत आठवें वर्षमें वा पांचमें वर्षमें १६ वर्ष पर्यंत कर दे क्षत्रियका ग्यारह वर्षमें वा छःमें २२ वर्ष तक हो जाना चाहिये, वैश्यका बारहवें वर्षमें वा आठवें वर्ष २४ तक हो जाना चाहिये, इसके उपरान्त तीनों वर्ण गायत्रीपतित होते हैं, छोटी उमरमें यज्ञोपवीत विधि विशेष विद्या आनेके कारण मनुजीने लिखी है ॥

यहाँ तक भी सब कृत्य जन्मानुसार ही होते चले आये हैं क्योंकि अभी तक वेदविद्यारहित तीनों वर्ण हैं, क्योंकि उपनयन विना वेदारम्भ नहीं होता और फिर तीनोंके यज्ञोपवीतका काल भी तो पृथक् पृथक् है यथाहि ॥

वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत् ग्रीष्मे राजन्यं शरदिवैश्यं शतपथे०

वसन्त ऋतुमें ब्राह्मणका गरमामें क्षत्रीका शरद ऋतुमें वैश्यका यज्ञोपवीत करना और यज्ञोपवीतके समय भोजन भी व्रतमें तीनों वर्णका पृथक् २ है यथा

पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य आमिक्षाव्रतो वैश्यः

व्रती ब्राह्मणका पुत्र दुग्ध क्षत्रियको यवागू अर्थात् यवका मोटा आटा दलके गुडके साथ पतला घोलकर पीना वैश्य आमिक्षा अर्थात् दहीसे चौगुना दूध एकगुनी खांड केशर डालकर पिये और व्रत रहै यहाँ भी जन्मसे ही जाति चली आती है और सुनो ॥

मौंजीत्रिवृत्समाश्रुक्षणाकार्या विप्रस्यमेखला

क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्यवैश्यस्य शणतान्तवो ४२ अ० २

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत-
 शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ४४
 ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ
 पैलवौ दुम्बरौ वैश्यो दंडानर्हति धर्मतः ४५
 केशान्तिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्यः प्रमाणतः
 ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासांतको विशः ४६
 भवत्पूर्वचरे द्वैक्ष्यमुपनीतो द्विजोत्तमः

भवन्मध्यंतुराजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ४७ मनु० अ० २

ब्राह्मणकी मेखला त्रिगुण सुख स्पर्शवाली मुंजकी करै क्षत्रियकी मूवासे धनुषके गुणकी समान करै वैश्यकी मेखला सनके डोरेकी करै ४२ ब्राह्मणका कपासका यज्ञोपवीत ऊर्ध्व वृत और त्रिगुण होवै, सनके डोरेका क्षत्रियका, और वैश्यका मेखलोमनिर्मित बनावै ४४ ब्राह्मणोंका दंड बेल पलाशका, क्षत्रियका वट खदिरका, वैश्यका पीलू वा उदुंबरका करै ४५ ब्राह्मणका दंड शिरके बालतक लम्बायमान, क्षत्रियका ललाटतक और वैश्यका नासिकातक लम्बायमान दंड होवै ४६ ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समयमें भवत् शब्दको प्रथम उच्चारण करै, जैसे भवति भिक्षां देहि, क्षत्रिय मध्यमें भिक्षां भवति देहि, वैश्य अन्तमें भिक्षां देहि भवति ४७ ॥

यहांतकभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंकी मौंजी, यज्ञोपवीत, दंड, भिक्षा, मांग-
 नेकी विधि पृथक् २ वर्णन करी है, जिस्से कि देखतेही चीन्ह लिये जांय कि यह ब्रह्मचारी कौन वर्णका है, अब गुरुके यहां पढनेसे वांह कौनसी बात उनमें प्रवेश करगई कि, वर्ण बदल गये वे मौंजी आदि तौ पूर्ण विद्या धारण करने तक धारण करैंगे और इनमें शूद्र पढने गया नहीं है वोह कैसे उच्च वर्ण होगा अच्छा अब और सुनो ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ मनु० अ० १ श्लो० ८८से
 वेद पढना पढाना यज्ञ करना कराना दान लैना दैना यह छः कर्म ब्राह्म-
 णोंके वास्ते नियत किये गये और—

शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् १ भ० गीता

मनसे किसीका अनिष्ट चिन्तन न करना इन्द्रियोंका रोकना पवित्रता क्षान्ति सहना आर्जव सीधापन कोमलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता ईश्वरका मानना यह ब्राह्मणोंके स्वाभाविक कर्महैं ?

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेवच

विषयेष्वप्रसक्तिश्चक्षत्रियस्यसमासतः मनु० १

शौर्यतेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धेचाप्यपलायनम्

दानमीश्वरभावश्चक्षात्रकर्म स्वभावजम् भ० गी० २

प्रजाका रक्षण दान देना यज्ञ करना विषयोंमें नहीं फसना वेद पठना यह कर्म क्षत्रियके हेतु बनाये ? और शूरता तेज धृति धैर्य चतुरता युद्धसे नहीं भागना दान देना ईश्वरमें भाव करना यह क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म हैं ? २ इसके अर्थ स्वामीजीने पृ० ९१ पं० १ (इज्या) अभिहोत्रादि करना कराना (अध्ययन) वेद पठना पढाना यह क्षत्रियोंके कर्म लिखे हैं सो हठ धर्मी है क्षत्रिय पढावें यह आज्ञा मनुजी नहीं देते यथाहि ॥

अधीयीरंस्त्रयोवर्णाःस्वकर्मस्थाद्रिजातयः ॥ प्रब्रूया

ब्राह्मणस्त्वेषां नेतरावितिनिश्चयः १ अ० १० श्लो० १

तीनों वर्ण अपने कर्ममें स्थित होके वेदोंको पढ़ें इनको ब्राह्मण पढावै क्षत्रिय वैश्य न पढावें यह निश्चय है क्यों कि ॥

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रैष्ठ्यान्नियमस्य च धारणात्

संस्कारस्यविशेषाच्चवर्णानांब्राह्मणः प्रभुः ३

जातिकी उत्कर्षता उत्तम अंगसे उत्पन्न होने वेदके धारण करने तथा संस्कारकी अधिकतासे वर्णोंका ब्राह्मणही गुरु वा प्रभुहै. इस कारण वोही पढानेका अधिकारी होताहै जो और वेद पढावै तो प्रायश्चित्त लगै ॥

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेवच

वणिक्पथंकुसीदंचवैश्यस्यकृषिमेवच मनु० ९०

कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् भ० गी०

पशुओंकी रक्षा करनी दान करना वेद पठना व्यापार करना व्याज लेना खेती करना यह कर्म वैश्योंके अर्थ बनाये ? खेती गौपाल व व्यापार यह वैश्योंके स्वभावमें रहता है ?

एकमेवहि शूद्रस्य प्रभुःकर्म समादिशत्
 एतेषामेववर्णानां शुश्रूषामनसूयया १ मनु० ९१
 परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापिस्वभावजम् भ० गी०

शूद्रका एकही कर्म है निन्दाको छोड़कर तीनों वर्णोंकी सेवा करना यह मनुजीने ठहरा दियाहै गीतामें लिखाहै शूद्रका सेवा करना यह स्वाभाविक कर्म है इससे यह बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मणको ऐसे क्षत्रियको ऐसे कर्म करने चाहिये यह अर्थ नहीं है कि इस कर्मके करनेसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होताहै, किन्तु चारों वर्ण प्रथम उत्पन्न हुए पश्चात् उनको कर्म सौंपे गये जैसे कोई कहै कि यज्ञदत्त तुम यह यह काम किया करो तौ क्या इसके यह अर्थ होंगे कि जो अमुक २ कार्य करै वोही यज्ञदत्त होताहै, इससे विदित हुआ यज्ञदत्त किसी पुरुषका नाम पूर्व कालसे है अब उसको कार्य सौंपे गये है, यदि कर्म करनेसे ब्राह्मणादि होते तौ ऐसे लिखते कि जो अध्ययनादि करै वोह ब्राह्मण होताहै सो यहां यह बात नहीं किन्तु उनको कार्य सौंपे है जैसे कि पहले तौ चारों वर्णोंके नाम पीछेसे उनके काम और फिर ॥

अतीत्यहिगुणान्सर्वान्स्वभावोमूर्ध्निवर्तते

स्वभाव सबसे अधिक बलवानहै, जिसके स्वभावमें जो बातहै वोह कभी नहीं जानती, गुणीसे गुण अलग नहीं होता, और यहभी तौ सोचनेकी बातहै कि बड़ा हौना कौन नहीं चाहते, यदि ऊपरोक्त षट् कर्मोंहीसे ब्राह्मण होता तौ वेद तौ तीनों वर्ण पढे होतेथे क्या जो पढे हैं सो पढा नहीं सके, जिसने यज्ञ किया है वोह करा नहीं सक्ता, फिर तौ ब्राह्मणके षट्कर्मोंको सबही कोई करसके थे, और सबही ब्राह्मण होजाते, सो मनुजीने निषेध कर दियाकि और वर्ण वेद विद्या नहीं पढा सके, इससे स्पष्टहै कि ब्राह्मण जाति जन्मसैही होतीहै नहीं तौ विश्वामित्र तप न करते, यदि पढैका नाम ब्राह्मण होता तौ मूर्ख ब्राह्मण ऐसा प्रयोग मानवधर्मशास्त्रमें नहीं होता, और कर्म करनेसे जाति नहीं बदलती परशुरामने इक्कीसबार पृथ्वी भरके क्षत्री मार डाले, वेभी ब्राह्मण थे उन्हें आजतक कोई क्षत्री नहीं कहता, द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या सिखाते थे उन्हें आजतक कोई क्षत्री नहीं कहतेथे, यह महाभारतमें युद्धभी करतेथे, यहभी क्षत्री नहीं कहलाये, ब्राह्मणही कहलाये, फिर कर्ण जब परशुरामके पास विद्या पढने गया तौ झूठ बोला कि मैं ब्राह्मणहूँ पीछे परशुरामने क्षत्री जान शापदिया यदि पढनेहीसे ब्राह्मण होता तौ उसे क्यों

छिपाना पडता और गुणकर्मसेही उच्च वर्ण होता तौ कर्णमें कौनसे गुण क्षत्रीके नहींथे सबही थे, थाभी असल क्षत्री पर अपनी जातिकी खबर न हौनसे सूतपुत्र नामसे ख्यातथे, जिस समय द्रौपदी के स्वयंवरमें धनुष कर्णने उठा लिया उस समय द्रौपदीने कहा हम सूतपुत्रको वरण नहीं करैगी, क्योंकि यह क्षत्रिय जाति नहीं, यह सुन कर्णने लज्जित हो धनुष रखदिया कहिये यदि गुण कर्मसे जाति होती तौ कर्ण धनुष क्यों धरता और द्रौपदी क्यों आग्रह करती कर्णमें कौन बातकी कमताई थी परन्तु सूतके पालन करनेसे सूतजाति प्रसिद्ध होगई, द्रोणाचार्यने भीलको शूद्र जानकरही धनुर्वेद न दिया फिर आदिपर्वकी कथा सुनिये जब गरुडजी अमृत लेनेको चले क्षुधार्तही मातासे पूछने लगे कि हमक्या खांय, माता वा कश्यपजी बोले की समुद्रतटमें निषादगण जो धर्मभ्रष्टहैं उनका भक्षण करो, परन्तु उनमें जो ब्राह्मण होय उसका भक्षण नहीं करना क्योंकि ब्राह्मण जगद्गुरुहैं गरुड बोले जब सब ही धर्मभ्रष्ट हैं तौ मैं कैसे जानूंगा कि यह ब्राह्मण है उन्होंने कहा जिसके कंठमें जानेसे अग्नि बलने लगे उसै जानना कि यह ब्राह्मण है, जब गरुड-जी वहां जाकर भक्षण करने लगे तब एक ब्राह्मण स्त्रीसहित मुखमें आगया, और कंठमें दाहहोने लगा गरुडजीने उसे ब्राह्मण जान स्त्रीसहित तत्काल उगल दिया, इससे प्रत्यक्ष होगया कि ब्राह्मण जाति जन्मसे है कर्मसे नहीं क्यों कि भील देशके ब्राह्मणका कर्म न करनेसेभी ब्राह्मणत्व लोप नहीं हुआ होजाता तौ गरुडके कंठमें क्यों आग प्रज्वलित होती, और स्वामीजी तौ तीनों वर्णका अड़तालीस वर्षकी अवस्थामें विवाह करना कहते हैं शूद्रका तौ यज्ञोपवीतही नहीं लिखा, वोह वेद कैसे पढ सकताहै और बाकी तीनों वर्ण अपनी जाति अनुसार विद्या पढतेही रहेंगे उधर कन्याभी अपने कुलानुरूप विद्या पढती रहेंगी तौ जब वे पढ चुकेंगी तौ इस समयतक तौ कुछ न्यूनाधिक हुआही नहीं वैश्य वैश्य ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण ब्राह्मण बने हैं जब व्याहकी इच्छा होगी तौ अपनेही जातिमें होगा जब विवाहही होगया तौ सारा झगड़ाही मिटगया तौ विवाहमेंभी समान जन्म व्यवस्था हुई ऊंच नीच जाती रही यहां तौ विवाह जन्म जातिसेही सिद्ध होता है और जातिका नहीं इससे स्वामीजीकी कर्मसे जाति यहां भी सिद्ध नहीं होती यदि शूद्र महामूर्खको कहते हैं जिसपर पढनेसे कुछ न आवै जब ऐसा था तौ शूद्रको पढनेका उपदेश देना वा उसको उच्च जाति बनाना स्वयं मूर्खता है इससे शूद्र मूर्खको कहते हैं यह कहना मिथ्याही है ॥

स० पृ० ८८ पं० २५

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु०

शूद्र कुलमें उत्पन्न होकै ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यके समान गुणकर्म स्वभाव-
वाला हो तौ वोह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होजाय और जो ब्राह्मण
क्षत्रिय और वैश्य कुलमें उत्पन्न हुआहो और उसके गुणकर्म स्वभाव शूद्रके
सदृश हों तौ वोह शूद्र होजाय चारों वर्णमें जिस जिस वर्णके सदृश जो २
पुरुष वा स्त्री हो वोह २ उस वर्णमें गिना जावै ॥

स० पृ० ८९ पं० ४

धर्मचर्ययाजघन्यो वर्णः पूर्वपूर्ववर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ १

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ २

यह आपस्तंबके सूत्रहैं धर्माचरणसे निकृष्ट वर्ण अपनेसे उत्तम २ वर्णको
प्राप्त होताहै और वोह उसी वर्णमें गिनाजावै जिस जिसके योग्य होवै १ वैसे
अधर्माचरणसे पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला पुरुष अपनेसे नीचे नीचे वर्णको
प्राप्त होते हैं और वोह उसीमें गिना जावै ॥

पृ० ८९ पं० १५ इससे वर्णसंकरता प्राप्त न होगी पुनः पं० १६ (प्रश्न) जो
किसीका एकही पुत्र वा पुत्री हो वोह दूसरे वर्णमें प्रविष्ट होजाय तौ उसके
मा बापकी सेवा कौन करैगा और वंशोच्छेदनभी हो जायगा इसकी क्या व्यव-
स्था होना चाहिये (उत्तर) न किसीकी सेवाका भंग न वंश छेदन होगा क्यों
कि उनको अपने लडके लडकियोंके बदले स्ववर्णके योग्य दूसरे सन्तान
विद्यासभा और राजकी व्यवस्थासे मिलेंगे पुनः पृ० ९१ पं० २८ क्योंकि
उत्तम वर्णोंको भय होगा कि, जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोष युक्त होंगे
तौ शूद्र हो जायगे और नीच वर्णोंका उत्तम वर्ण होनेके लिये उत्साह बढेगा
पृ० ९२ पं० ७ शूद्रको सेवाका अधिकार इसकारण है कि, वोह विद्यासे
रहित मूर्ख होनेसे विज्ञानसंबंधी काम कुछभी नहीं करसक्ता ॥

स० पृ० ८६ पं० २७

येनास्यपितरोयातायेनयाताः पितामहाः

तेनयायात्सतां मार्गैतेन गच्छन्नरिष्यते मनु०

जिस मार्गसे इसके पिता पितामह चले हों उस मार्गमें संतानभी चले
परन्तु (सताम्) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीके मार्गमें चलें और
जो पितापितामह दुष्ट हों तौ उनके मार्गमें कभी न चलें तथा पृ० ८७ पं० ८

जिसका पिता निर्धनहो क्या उसका पुत्र धनी हो तौ धन फेंकदे और जिसका पिता अन्धा हो तौ क्या उसका पुत्रभी अपनी आंखे फोडलेवै जिसका पिता कुकर्मी होतौ उसका पुत्रभी कुकर्मही करै पं० १४ अथवा कोई कृश्रियन या मुसल्मान होगया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते. समीक्षा. बस इतनीही स्वामीजीकी दलीलहै कि, शूद्र ब्राह्मण होजाता है (शूद्रो ब्राह्मणतामेति) इसका प्रसंग स्वामीजीने चालाकीसे विगाडकर लिखा है इसी प्रकरणका पहला श्लोक यह है ॥

शूद्रायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसाचित्प्रजायते

अश्रेयाञ्छ्रेयसीजातिगच्छत्यासप्तमाद्युगात् अ० १० श्लो० ६४

शूद्रामें ब्राह्मणसे पारशवाख्य वर्ण उत्पन्न होता है, जो स्त्री उत्पन्न हो और वोह ब्राह्मणसे विवाही जाय और उससे कन्याहो वोह ब्राह्मणको विवाही जाय तौ वोह पारशवाख्य वर्ण सातवें जन्ममें ब्राह्मणताको प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्राह्मणीमें शूद्रसे बालक उत्पन्न हो और वोह ब्राह्मणीसे विवाहा जाय उससे पुत्र हो वोहभी ब्राह्मणीसे विवाहा जाय तौ सातवें जन्ममें वोह ब्राह्मणताको प्राप्त होता हैं ६४ इसीके आगेका यह श्लोक है कि (शूद्रो ब्राह्मणतामेति) इसी प्रकारसे सातवें जन्ममें ब्राह्मण कुलमें शूद्रका विवाह होता रहै तौ उसको ब्राह्मणता और ब्राह्मणका शूद्रासे विवाह होता रहै तौ वोह सातवें जन्ममें शूद्रताको प्राप्त हो जाता है ६५ परन्तु यहभी विचारना योग्य है कि यहां (ता) प्रत्यय सदृश अर्थमें है जैसे जो गुड बहुत खरा होता है तौ उसको कहदेते हैं कि, पेडेकी जात मिठाई है अथवा खरबूजा मिश्रीसाहै यह पुरुष यज्ञदत्तसाहै कहिये इससे क्या सिद्ध हुआ यही सिद्धहै गुड पेडा नहीं किन्तु खरा अधिकहै अपनी जातिमें वोह खरा अधिक है किन्तु है गुडही इसी प्रकार औरभी दृष्टान्त समझ लीजिये इससे शूद्रताका यह अर्थ है कि (शूद्रसा) परन्तु रहता अपनी जातिहीमें है इसी प्रकार वोह शूद्रभी ब्राह्मणसा सातवें जन्ममें होजाता है किन्तु रहता अपनी जातिहीमें है स्वामीजी थोडेसे पढनेहीसे शूद्रको ब्राह्मण बनाये देते हैं, भाष्यभूमिकामें आपने लिखा है कि कुचर्या, अधर्माचरण, निर्बुद्धि, मूर्खता, पराधीनता, परसेवादि दोष दूषित विद्या ग्रहण धारणमें असमर्थ हो वोही शूद्रहै यथाहि (यत्र शूद्रोनाध्यापनीयोनश्रावणीयश्चेत्युक्तं तत्रायमभिप्रायः ॥ शूद्रस्य प्रज्ञाविरहितत्वाद् विद्यापठनं धारणविचारासमर्थत्वात्तस्याध्यापनं श्रावणं व्यर्थमेवास्ति निष्फलत्वाच्च) यह स्वामीजीकी संस्कृत है कि शूद्रमें प्रज्ञा (बुद्धि) न होनेसे विद्यापठन धारण विचारमें असमर्थ होनेसे पढाना सुत्रा निष्फलही है ॥

इस लेखसे स्पष्ट है कि, शूद्र उसको कहते हैं जिसपर पढ़ायेसे कुछ न आवे और उसका पढ़ानाभी मिथ्याही है फिर आपही वेद पढ़नेकी आज्ञा देते हो जैसा लिखाहै कि (शूद्रायावदानि-शूद्रकोभी यह वेद पढ़ावै) तौ भला जो अध्ययनके योग्यही नहीं वोह कैसे वेद पढ़ै अब यह मंत्र (यथेमांवाचं) इसमें शूद्रपद कर्मानुसार है याजन्मसे जाति मानी है यदि कर्मसे जाति मान्तेहो तौ शूद्र कैसे वेद पढ सकताहै, जन्मसे जाति मान्तेही नहीं अब आपके लेखमें कौन बात सत्य मानी जावै जो शूद्रको पढ़ाना माने तौ जाति जन्मसे हुई जाती है जो कर्मसे माने तौ शूद्रका वेद पढना बनता नहीं(प्रज्ञाविरहितत्वात्) क्यों कि जो पढ़नेके योग्य नहो उसको पढ़नेकी आज्ञा देनेवाला मूर्खही गिना जायगा और शूद्र महामूर्खको मान्ते हो तौ (शूद्रोब्राह्मण०) और (अधर्म-चर्यादि) मनु और आपस्तंबके वचनोंके आपहीके किये अर्थ मिथ्या हुए जाते हैं क्यों कि जब शूद्रमें धारणाही नहीं तौ पढ़ैगा कैसे और उत्तम वर्णको विना पढ़ै कैसे प्राप्त होगा, इससे शूद्रपद सदा जन्मसेही लिया है और आपस्तंब सूत्रकेभी यही अर्थ है कि यह पुरुष उत्तम कर्म करै तौ पुनर्जन्ममें क्रमानुसार श्रेष्ठ वर्णको प्राप्त हो जाता है और जो उत्तम वर्ण अधम कर्म करै तौ पुनर्जन्ममें नीच वर्ण हो जाताहै और एक आद-रकाभी शब्द है जैसे कोई धर्मात्माको कह देते हैं कि, यह तौ धर्मका अव-तार है इसी प्रकार जातिमें उत्तम कर्म करनेवालोंको आदरपूर्वक उच्च नामसे उच्चारण करने लगते हैं परन्तु वोह जातिमें अपनीही रहते हैं और अपनी जातिमें बडे गिने जाते हैं और सुनिये-

धर्मोपदेशदपेणविप्राणामस्यकुर्वतः

तप्तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रेचपार्थिवः मनु० अ० ८ श्लो० २७२

जो शूद्र अहंकारसे ब्राह्मणको धर्मोपदेश करै तौ राजा उसके कानमें और मुंहमें तप्त तेल डलवादे (शूद्रको वेदविद्या छोडकर और ग्रंथोंमें अधिकार है) जब कि शूद्र ब्राह्मणको घमंड करके उपदेश देनेमें दंडनीय है तौ इससे शूद्र वेद पढ़नेका अधिकारी नहीं इस्से चारों वर्ण जन्मसेही होते हैं कर्मसे नहीं और यदि कर्मसे जाति होती तो चार वर्णही होते पारशवादि संकर जाति न होती जिनका वर्णन मनुजीने १० अध्यायमें किया है समझनेको यही बात बहुत है ॥

आचारास्तूत्कर्षापकर्षविधायकाएवचित्रस्थानीयाभित्तावि

तिसिद्धान्तः अतएवशतपथेसवै न सर्वेणसंवदेत देवान्वाएषु

पावर्त्तते योदीक्षतेसदेवानामेकोभवति नवैदेवाः सर्वेणैवसंवद
न्ते ब्राह्मणेनैव राजन्येनवा वैश्येनवा तेहियज्ञियास्तस्माद्य
ज्ञेनशूद्रेणसंवादो विन्देदेतेषामेवैकंब्रूयादिमम् ॥

इसका यह आशय है वोह यज्ञ सब नहीं कर सके जो दीक्षित होता है
वोह एक देवोंमें होताहै ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यही यज्ञके अधिकारी हैं शूद्र सं-
स्काररहित होनेसे अधिकारी नहीं है यदि कहो कि, गर्भाधानसे लेकर शूद्रके
माता पिता इसका संस्कार करलें तौ यह उत्तर है कि, जब अपनाही संस्कार
नहींहै तौ वोह दूसरेका संस्कार कैसे कर सके हैं जब सृष्टिके समयसेही शूद्र
संस्काररहित है तौ इस मन्वन्तरके २८ वें कलियुगमें उनका संस्कार संभव
नहीं है और यह आचार तौ निज जातिमें उत्कर्षता (उच्चपन) अपकर्षता
(नीचपनके) विधायक है यह नहीं कि जाति बदलें जैसे दिवाल तस्वीरों
सहित दिवालही रहती है परन्तु वोह अच्छी कही जाती है ॥

त्रयाणांस्यादग्न्याधेयेह्यसम्बन्धः क्रतुषुब्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेयः

यज्ञकर्ममें तीनही वर्णोंका अधिकार श्रुतिमें देखनेमें आताहै यह आत्रे-
यका मतहै ब्राह्मणादि तीनही वर्णोंका यज्ञादि प्रकरणमें वर्णन किया है यथा॥

वार्हेद्विरंब्राह्मणस्यब्रह्मसामकुर्यात् पार्थुरस्यंराजन्यस्य रायो

वाजीयं वैश्यस्य “शूद्रस्यतुसामनआमनन्ति”

यह सामवेदके स्थलहै जो द्विजोंके अर्थ हैं शूद्रोंके लिये सामका कोई
अधिकार नहींहै इस प्रकार शूद्रका अधिकार नहीं है (संस्कारेचतत्प्रधानत्वा-
त्) मीमांसायाम्, व्रताख्य संस्कार शूद्रका सुननेमें नहीं आता इस कारण
शूद्र किसी अवस्थामें वेद पढनेका अधिकारी नहीं होता संस्कार पुरुषोंमें
प्रधानहै (वेदेनिर्देशात्) वेदमें तीनही वर्णोंका निर्देश है (वसन्तेब्राह्मणादि)
सा पूर्व कह आये हैं और ॥

पद्युह वा एतत् इमशानंयच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रंनाध्येतव्यम् तैत्तिरीय०

शूद्र एक जंगम इमशान सदृश है इस कारण शूद्रके निकट वेदका उच्चारण
नहीं करना जब कि, शूद्रके सामने उच्चारणभी मना है तौ पढाना कैसा
पाणिनिजीके मतमेंभी जन्मसेही जाति मानी है और शूद्रको अनधिकारता
प्रगट है यथा ॥

शूद्राणामनिरवसितानाम् २ । ४ । १०

प्रत्यभिवादेऽशूद्रे ८ । २ । ८३

शूद्राचामहत्पूर्वाजातिः (वार्त्तिकम्) ३

इसपर पतञ्जलि महाराज भाष्यमें वर्णन करते हैं कि (भाष्यम्)

यैर्भुक्ते पात्रं संस्कारेण शुध्यतितेऽनिरवसिताः । यैर्भुक्तेपात्रं संस्कारेणापि न शुध्यतिते निरवसिताः (बहिष्कृताः) इति व्याचख्यौ ॥

जिनके भोजन किये पश्चात् पात्र अग्नि आदिमें डालनेसे शुद्ध होजाताहै उन शूद्रोंको अनिरवसित कहते हैं और जिनका भोजन किया पात्र संस्कारसे शुद्ध नहीं होता वोह निरवसित शूद्र कहाते हैं त्याज्य शूद्र उनसे अपना पात्रभी न छुवावै कंजरादि १ शूद्रको छोडकै प्रत्याभिवाद (प्रणामका उत्तर) जो है उसके टीको छुत होजाय और वोह उदात्तहो २ इससे मूर्खका नाम शूद्र नहीं है किन्तु जातिसे शूद्रपनाहै, क्योंकि वार्तिककार लिखते हैं कि (अमहत्पूर्वाजातिः) इसमें जाति ग्रहणसे जाना जाता है कि, मूर्ख नाम शूद्रका नहीं है किन्तु जन्मसे पूर्वजोंसे जाति है पुनः पाणिनिके इस सूत्रपर भाष्यकार लिखते हैं ॥

तेनतुल्यंक्रियाचेद्वतिः ५।१।११५

सर्वे एते शब्दा गुण समुदायेषु वर्तन्ते ब्राह्मणःक्षत्रियो वैश्यः शूद्र इति अतश्चगुणसमुदाये एवंह्याह ॥

तपःश्रुतंचयोनिश्चएतद्ब्राह्मणकारकम् ॥ तपःश्रुताभ्यांयोहीनोजा

तिब्राह्मणएवसः१ तथागौरःशुच्याचारःपिङ्गलः कपिलकेशइति ।

सब यह शब्द गुण समुदायोंमें वर्तते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति तप करना वेद पठना श्रेष्ठ कुल यह ब्राह्मणका (कारकम्) लक्षण है जो ब्राह्मण इन करके हीन है केवल(योनिः) ब्राह्मण कुलमें जन्म मात्र है वोह जातिसे ब्राह्मण है लक्षण उसमें नहीं है क्यों कि गौर वर्ण पवित्राचरण पिङ्गल कपिल-केश यहभी ब्राह्मणके लक्षण हैं यदि यह नहीं और वोह ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न है तौ वोह जातिसे ब्राह्मण है यह भाष्यकर मानते हैं “जातिहीने सन्देहाद्गुरुपदेशाच्च ब्राह्मणशब्दोवर्तते”और जातिहीन गुणहीनमेंभी संदेहसे ब्राह्मण शब्द वर्तताहै गुणहीने यथा “अब्राह्मणोयं यस्तिष्ठन्मूत्रयति” यह अब्राह्मण है जो खडा होकर मूत रहाहै सन्देहमें ऐसे कि गौरवर्ण पवित्राचार पिङ्गलकपिलकेश पुरुष देखकर बोधहोता कि यह क्या ब्राह्मणहै पीछे जाननेसे यदि वोह जाति ब्राह्मण हो तौ अब्राह्मणो-यमिति ऐसा कहाजाता है यदि भाष्यकारको जाति शूद्रका मानना इष्ट न होता तौ शुचि आचारादि युक्त पुरुषको यह ब्राह्मण है या नहीं ऐसा क्यों लिखते और सन्देह करते और फिर क्षत्रिय वैश्यादिकभी कोई न होते सब विद्या युक्त तौ ब्राह्मण होते और मूर्ख शूद्र कहलाते अपनी उन्नति सबही चाहते हैं

बस सबही ब्राह्मण बन बैठते यदि स्वामीजीकी बात मानी जाय तौ संपूर्ण वर्णसंकरता फैलजाय ॥

निषेकादिश्मशानान्तोमन्त्रैर्यस्योदितोविधिः

तस्यैवात्राधिकारोस्मिञ्ज्ञेयोनान्यस्यकस्यचित् अ० १

निषेकादि जन्म संस्कारसे मरणपर्यन्त जिसका मंत्रोंसे संस्कारकिया गया है उसी कुलके पुरुष संस्कृतका इस यज्ञमें अधिकारहै अन्यका नहीं शूद्रका किस प्रकार संस्कार होसक्ताहै जब उसको अधिकारही नहीं है ॥

पुनः गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे २३ ब्राह्मणम् ॥

सान्तपनाइदंहविरित्येष हवै सान्तपनो ऽग्निर्यद्ब्राह्मणो यस्य गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणनिष्क्रमणात्र प्राशनगोदानचूडाकरणोपनयनापुवनाग्निहोत्रव्रतचर्यादीनिकृ तानिभवन्तिससान्तपनोऽथ योयमनग्निकः सकुम्भेलोष्टः (तद्यथा) कुम्भे लोष्टः प्रक्षितो नैवशौचार्थायकल्पते नैवस स्यनिर्वतर्यति एवमेवायंब्राह्मणोऽनग्निकस्तस्यब्राह्मणस्यान ग्निकस्य नैवदैवं दद्यान्न पित्र्यं नचास्य स्वाध्यायाऽशिषो नयज्ञआशिषःस्वर्गङ्गमाभवन्ति०

अर्थ-जिस ब्राह्मणके जन्मसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण (बाहर निकलना तीसरे दिन) अन्नप्राशन गोदान, चूडाकरण, उपवीत, अग्निहोत्र, ब्रह्मचर्यादि संस्कार हुए हैं वो ब्राह्मण जाति और गुण कर्मसे यथार्थ है उसीको सान्तपन कहते हैं जिस ब्राह्मणके यह संस्कार नहीं हुए वोह ऐसा है जैसे घडेमें मट्टीका डेला, क्योंकि वोह फेंका हुआ डेला पवित्रता नहीं करता न कुछ सस्य (खेती) का कार्य बनाताहै इसी प्रकारसे अग्निरहित और संस्काररहित ब्राह्मण है ऐसे ब्राह्मणको देवता और पितृसंबंधमें कुछ भी न देना न वेद आशिष न यज्ञ आशिष इसकी स्वर्ग ले जानेवाली होती हैं ॥

यदि मूर्खही नाम शूद्रका होता तौ यहां संस्काररहित ब्राह्मणको कुछ न देना यह क्यों कहा क्यों कि वोह तौ शूद्र हो जाता इससे यह प्रत्यक्ष है कि संस्काररहितभी ब्राह्मण जातिमात्र रहता है शूद्र नहीं होजात और यहभी इससे विदित है कि, शूद्र किसी प्रकारसे ब्राह्मण नहीं होसक्ता क्योंकि जब

इसके जन्मसे संस्कारही नहीं तौ यह ब्राह्मण कैसे हो सकता है और यदि श अच्छे कर्मसे ब्राह्मण होजाता और कर्मानुसार वर्णव्यवस्था होती तौ रामचंद्र महाराज तपस्या करते शूद्रको क्यों मारते तथा शूद्रके तप करनेके कारण उस ब्राह्मणका पुत्र क्यों मरता जिसको श्रीमहाराज रामचंद्रने उस शूद्रको मारकर जिवाया शूद्रको तप करनेका अधिकारही नहीं है यह वाल्मीकिके उत्तर काण्डमें लेख है इससे शूद्र ब्राह्मण नहीं होसक्ता ॥

और यह तौ एक बड़ी बुद्धिमानीकी बात लिखी कि (जिनके बालक उच्च वा नीच वर्णमें चले जाय उनको विद्यासभा और राजनियमसे उनके वर्णानुसार और लड़के लड़की मिलेंगे) धन्य है खूब सबका वर्णसंकर किया और (अङ्गादङ्गात्संभवसि) इस मंत्रको भूल गये जब कि पुत्र पिताके अंग अंगसे उत्पन्न होता है और इसीकारण पिताके जल देनेका अधिकारी होता है उसको तौ आप दूसरेका पुत्र बनादो और जो कुम्हारका लडका पढाहो तौ ब्राह्मणके यहां उसे राजनियमसे दिलवाते हो (इस विद्या सभा और राजनियमकी कोई श्रुतिभी लिखदी होती) यह कौनसे शास्त्रकी व्यवस्था है दायभागमें इसको किस प्रकार हिस्सा होना चाहिये ऋषि बनने चले और अपने लिखेकी भी खबर न हुई कोई गरीब चाण्डालका पुत्र विद्या पढाहो और सेठ धनीका पुत्र विद्यावान न हो तौ धनवान तो चाण्डालके यहां भेजे गये और चाण्डाल धनीके आपडे, जिसके अनुसार न मिला वोह तडपतेही रहे वोह अंग अंगसे उत्पत्ति वोह स्वाभाविक कर्म सब सत्यार्थप्रकाशमें प्रवेश कर गये (इस समय पूर्व पश्चिम देशीय अधिक विद्यावान है आपके अनुयायी अपने कम पढे मूर्ख पुत्रोंको निकालकर अपना मालमत्ता उन्हें सोपदे बड़ी कीर्ति यश बढेगा) धनीके पुत्र भेडे चरावे चरवाहे ब्राह्मणादि कहलावें कैसा अनर्थ है कोई नया धर्मशास्त्र दयानंदजी बनाते तौ कभी जंगलियोंमें यह रीति चलजाती तौ चलजाती यदि कहो कि, हम जलदान मानतेही नहीं तौ आगे नियोगविषयमें औरस पुत्रोंकी पुत्र संज्ञा नहीं है इस प्रकरणको वहां लिखेंगे और निरुक्तिसे सिद्ध करेंगे पर यह दायभागकी व्यवस्था आप कैसे बदल सक्ते हैं इसका तौ वृत्तान्त सुनिये ॥

ज्येष्ठएवतुगृह्णीयात्पित्र्यंधनमशेषतः ।

शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैवपितरंतथा १०५ अ० ९

ज्येष्ठेनजातमात्रेणपुत्रीभवतिमानवः

पितृणामनृणश्चैवसतस्मात्सर्वमर्हति १०६

पिताके सम्पूर्ण धनको ज्येष्ठही ग्रहण करै और शेष छोटे भाई जैसे पिताके सामने खाते पहरते खर्च करते थे उसी प्रकार रहै १०५ ज्येष्ठके उत्पन्न मात्रसे पिता पुत्रवाला कहलाता है और पितृऋणसे छूट जाता है इसकारण ज्येष्ठ पुत्र सब धन लेनेके योग्य होता है और भाइयोंका भाग इससे न्यून है जब इस प्रकारकी शास्त्रकी मर्यादा है दयानंदजी उसका नाशही किये डालते हैं, बड़े बड़े घर जो धनवान हैं उन्हें कंगाल बनाना चाहते हैं कमाई करै वैश्य, भोगें चमार, इत्यादिक कहांतक कहै यह सत्यार्थप्रकाश असंभव बातोंसे पूर्ण है आगे लिखा है (उत्तम वर्णोंको नीचे गिरनेका भय होगा) यहभी लिखना निर्मूल है नीचे गिरना क्या वैसेही बहुतेरा भय है जब कि विद्वानही ब्राह्मणोंका आदर भेंट दान पूजा यज्ञादिमें वरण दक्षिणादिका विधान किया है और मूर्ख ब्राह्मणको दानादि देनेका निषेध किया है तौ उनके लिये स्वयंही भय है, तिरस्कार तौ मरणसेभी अधिक है, अब तिरस्कारभी कौन करै दूसरेको तौ वोह बुरा कहसक्ता है जब आप अच्छा हो, जब यजमान विद्यावान होगा तौ पुरोहित उपाध्यायभी भय मान शीघ्रतासे विद्या सीखेंगे और जब दोनोंही एकसे हैं तौ तिरस्कार कैसा, हां सब वर्णोंको उचित है कि उनके यहांके जितने पुरोहित हैं सबसे कहदिया जाय कि, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तौ तुम्हें हम विभाग नहीं देंगे और जो कुछ उनके निमित्तका वोह उनके नामसे किसी मान्य पुरुषके यहां स्थापनकर दिया जाय अथवा पुरोहितोंके बालकोंको विद्याध्ययन करानेमें वोह व्यय कियाजाय तौ देखिये लाखों क्या करोड़ोंही विद्यायुक्त दीखने लगें सब कार्य इसीमें बन जायेंगे उन्हें यही भय बहुत है कि, हम मूर्ख रहेंगे तौ हमे कोई छुदाम न देगा और सर्वत्र निरादर होगा यह नहीं कि, वोह शूद्र होजाय, और स्वाध्यायेन० इस श्लोकका जो अर्थ स्वामीजीने किया है कि, वेद पढ़ने जप करने व्रत करने होम करने पुत्रोत्पादन पंच महायज्ञ करनेसे यह ब्राह्मणका शरीर बनता है, यहभी मिथ्याही है यद्यपि हम इसका अर्थ पूर्व कर चुके हैं और इस अर्थका खंडनभी कर चुके हैं, परन्तु इतना यहां और भी कहना है कि, जिन कर्मोंसे आप ब्राह्मणोंका शरीर बनना मानते हैं उतने कर्मोंके करनेकी मनुजीने तीनों वर्णोंको आज्ञा दी है, फिर तौ इन कर्मोंके करनेवाले सभी ब्राह्मण हो जाने चाहिये, शेष शूद्र, बस दोही वर्ण रहै ब्राह्मण और शूद्र, इस कारण इसका यही अर्थ ठीक है कि, इन कर्मोंके करनेसे यह शरीर मुक्ति प्राप्तिके योग्य वा ब्रह्मविद्या प्राप्तिके योग्य होता है फिर स्वामीजीने लिखा है (जिसका पिता निर्धन हो क्या उसका पुत्र धन फेंकदे) यह बात आपकी इस स्थानमें प्रसंगसे विरुद्ध है भला वर्णव्यवस्थासे और इस

बातसे क्या संबंध इसी प्रकार नेत्रहीन होनाभी कर्मानुसार है जो आप लिखते हैं कि (पिता अंधाहो तौ क्या आपभी आंख फोड़ डाले) यह बातें आपने इस श्लोककी भूमिकामें लिखी हैं कि ॥

येनास्यपितरोयाता येनयाताःपितामहाः ।

तेनयायात्सतामार्गं तेनगच्छन्नरिष्यते ॥ मनु०

अर्थात् तात्पर्य स्वामीजीका यहहै कि, यदि वृद्ध अपने कुलवालोंका दुष्टाचरण हो तौ उनके आचरण ग्रहण न करै किन्तु जो सत्पुरुषोंका मार्ग है उसमें चले जो काम वे करै सो आप करै तौ औरोंका तौ आपने दुष्टाचरण बताया, अपने बड़ोंको निर्धन और नेत्रविकारी ठरानेसे पूर्व धर्म और धर्मवालोंपर आक्षेपकियाहै, अर्थात् इस समय आपके आचरणोंपर आपके अनुयायियोंको चलना चाहिये कि, सब घर छोड़ चलदें संन्यासी हो जाय संस्कृतही पढ़ै सो कोईभी नहीं हुए इसप्रकारसे इसका अर्थ होना नहीं बनता इस श्लोकका यह आशयहै कि, जिस मार्गमें अर्थात् जिस मतमें पिता और दादा सदासे चले आते हैं वोही श्रेष्ठमत अर्थात् सत्पुरुषोंका अनुष्ठान किया हुआहै क्योंकि वेदके जाननेवालेथे इसी कारण संध्या अभिहोत्र श्राद्ध मूर्तिपूजनादि सिद्धान्तोंको निर्भ्रान्त करतेथे, यह नहीं कि पिता तौ सनातन धर्म प्रतिपालन करै बेटे मूर्तिपूजनश्राद्धखंडन करते फिरै, पिता पतिव्रताधर्म प्रचार करै बेटे स्त्रीको एकादश पति करावै, पिता विधवाको व्रतकरावै, बेटे नियोग करकै चारपुत्र ग्यारह पुत्र करावै, इत्यादि इन आधुनिकमतोंकाही निषेध करते हुए मनुजी कहते हैं कि, बापदादा जिस मार्गमें चलेहों उसीमार्गमें आप चले कर्म और वस्तु है, मत और वस्तु है, इससे यहां मतका ग्रहणहै फिर आप लिखते हैं कि (यदि कोई मुसलमान या ईसाई हो जाय तौ उसेभी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते) महात्माजी अब क्या ईसाईयोंसे आजकलकी नवीन सभ्यमंडली उनके आचरणोंसे कमहै, क्या वेदमें कोट पतलून बूट होटल चुरट जेवमें घडी हाथमें छड़ी सोडावाटर रम मिटिंगकाभी वर्णनहै, यह सबही कुछ देखनेमें आताहै, फिर चुटियातक नदारत, संस्कृतका एक अक्षर नहीं जानते, वेदका आशय कंठगतहै, अब अपने प्रश्नका उत्तर सुनिये कि, जो कोई ईसाई या मुसलमान हो गये और उनके संग भोजनकरलिया तौ वोह भ्रष्टहोने और ईसाको माननेसे ईसाई, महम्मदको माननेसे मुसलमान कहलाने लगे, परन्तु यह बात सदैव जीमें बनी रहेगी कि मैं जातिकी ब्राह्मण क्षत्री वा वैश्य हूँ, जैसे कि संन्यासी होनेपरभी शिष्यगण आपको ब्राह्मण कहकर पुकारते हैं, परन्तु बुद्धिमानोंको तौ आप ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते क्योंकि जहां देखो वहां ब्राह्मणसे शूद्र और शूद्रसे ब्राह्मण यही दो बातें देख-

नेमें आती है और शूद्रकी अधिकारिआयत जहाँ तहाँ की है, इससे सन्देह होता है, ईसाई मुसल्मान होनेकी व्यवस्था सुनिये कि जो कोई ईसाई या मुसल्मान हो जाता है वोह उन पुरुषोंके संग भोजन पानादि करनेसे सज्जन गोष्ठीसे बहिष्कृत हो जाता है उसको हम ब्राह्मणादि वर्ण इसकारण नहीं कहतेकि, यह शब्द कोई जातिवाचक नहीं हैं किन्तु जैसे कबीरके माननेहारे कबीरपंथी दादूके दादूपंथी नानकके नानकपंथी तुम्हारे मतके दयानंदी कहलाते हैं तौ उनको कोई ब्राह्मणादि नहीं उच्चारण करते चाहें किसी वर्णके हों परन्तु जब अपनी विरादरीमें आते हैं उनके साथ भोजन खानपानादि करते हैं और आनन्द करते हैं और जब मुसल्मानादि कृश्रीनोंके साथ भोजन करलेते हैं तब विरादरीवाले उनके साथमें भोजनपान व्यवहार विवाहादि छोड़ देते हैं, परन्तु उसकी ब्राह्मण जाति तौ भी नहीं जाती जब कोई उसकी मूरत देखते हैं तुरत कहते हैं कि, यह वोही ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य है अब ईसाई हो गया है, यह मतसे नामसंज्ञा सब जातिमें आरूढ हो जाती है, परन्तु वोह जाति तौ जबतक पंचत्वको प्राप्त नहो तबतक उसके साथसे नहीं छुटती, उसकोभी यह सदा ध्यान रहता है कि मैं अमुक जातिका हूँ अब ईसाई या मुसल्मान हो रहा हूँ परन्तु बेटोंतकके भी यह पीछे रहती है कि, यह उनके बेटे हैं जो क्षत्रियसे या वैश्यसे ईसाई होगयाथा इनका पिता अमुक वर्ण था एक जगन्नाथ नामक वैश्य जो ईसाई होगया है उससे मेरी बात चीत हुई है इसके चित्तमें अभीतक यह बात समाई है कि मैं जातिसे वैश्य हूँ और जो लोग उसे देखते हैं जानते हैं कि यह वोही वैश्य है वैश्यता जीवनपर्यन्त बनी रहैगी जातिका पक्षपात बना रहैगा इसकारण यही सिद्ध होता है कि, शूद्र ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण शूद्र नहीं होसक्ता इस सारी वर्णव्यवस्थाका प्रयोजन यह है कि (ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्) जब ब्राह्मण क्षत्रियादि उसके मुख भुजा जंघा चरण हैं तौ जिस प्रकारसे मुखचरण कभी नहीं हो सक्ते चरण मुख नहीं होसक्ता इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र नहीं होसक्ता वैश्य इस शरीरसे क्षत्री नहीं हो सक्ता नहीं हो सक्ता यही इस श्रुतिका अभिप्राय है इस वर्णव्यवस्थासे मुन्शी इन्द्रमणि जो जाति कर्मसेही मान्ते हैं उनका भी खंडन इसीमें होगया ॥

निन्दास्तुतिप्रकरणम् ।

स० पृ० ९७ पं० २३ कभी किसीकी निन्दा न करै (गुणेषु दोषारोपणम सूया) अर्थात् (दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया,) (गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः) जो गुणोंमें दोष दोषोंमें गुण लगाना वोह निन्दा और गुणोंमें गुण दोषोंमें दोषोंका कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्या भाषणका नाम निन्दा और सत्यभाषणका नाम स्तुति है ॥

समीक्षा-यह कैसी विचित्र लीला है कि, पहले तौ लिखते हैं कि, गुणोंमें दोष लगाना निन्दा कहाती है और फिर अर्थात् लिखकर उसका मतलब लिखते हैं कि, दोषोंमें गुणका लगानाभी निन्दा है गुणोंमें गुण दोषोंमें दोष लगा नेका नाम स्तुति है यह निन्दा स्तुतिका लक्षण अर्थात् लगाकर जो किया है सो निरर्थक है यदि सत्य वा मिथ्याका विषय होता तौ किंचित् संघटितभी होता आप सत्यदोषोंका कथन स्तुति कहते हौं सो स्तुति सत्यदोष युक्त कथन करनी कहीं नहीं लिखी जबकि मनुजी यों लिखते हैं कि-

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात्प्रब्रूयात्सत्यमप्रियम्

प्रियंचनानृतं ब्रूयादेषधर्मः सनातनः-मनुः०

मनुष्यको चाहियेकी सदा सत्य बोले और वोह ऐसा सत्य होकि, दूसरेको प्रिय लगे और ऐसा सत्य न बोले जो दूसरेको बुरा लगे और वोह प्रिय बात झूठ भी नहो यही सनातन धर्म है जबकि, अप्रिय सत्य बोलना भी बुरा है और दोष सबको ही अपना बुरा लगता है आप उसीको स्तुति कहते हैं सो अशुद्ध है "अर्थवादो हि स्तुतिः" केवल सत्ययशका वर्णन करनाही स्तुति कहाती है यह नहीं कि, सत्य दोषभी स्तुति कहावै यह नहीं कि, मूर्ख हो और उससे कहा जाय कि तू बड़ा मूर्ख है निरक्षरभट्टाचार्य है कानेसे काना कहना क्या इस्से वोह प्रसन्न होगा कभी नहीं वोह तौ बड़ा बुरा मानेगा इस्से स्तुति नाम उसीका है जिसमें केवल गुणोंका वर्णन हो और वोह सुननेवाला प्रसन्न हो जाय जैसा कि, स्तोत्रोंमें देखा जाताहै और किसीके दोषोंका कहना बुराई या निन्दा है क्योंकि उससे बुरा फल मिलता है मनुजी कहते हैं ॥

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दावापि प्रवर्तते ।

कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततो न्यतः ॥ मनु० २अ० श्लो० २००

जहां गुरुका परीवाद (विद्यमानदोषस्याभिधानं परीवादः) जो दोषहो उसका कथन करना परीवाद कहाता है (अविद्यमानदोषाभिधानं निन्दा) जो दोष नहीं हैं उनका कथन करना निन्दा कहाती है यदि इन दोनों वार्ताओंको कोई करता हो तौ शिष्य कानोंपर हाथधरके चलाजाय इसमें सत्यदोष कथन करनेका नाम परीवाद लिखा है आप उसे स्तुति बताते हैं इस परीवादर्ूपी स्तुतिका दयानंदजी फल तौ सुनै ॥

परीवादात्स्वरो भवति श्वावै भवति निन्दकः

परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी २०१

झूठा दोष कहनेसे (मुननेसे) गदहा होता है निन्दासे कुत्ता होता है दूसरे जन्ममें गुरुके अनुचित द्रव्यका भोक्ता शिष्य कृमि होता है गुरुसे मत्सर करनेहारा कीट होता है जिसको आप सत्य दोष कथन करनेसे स्तुति नामसे पुकारते हैं उस स्तुति लक्षण स्तुति करनेवाले मनुजीके वचनानुसार दूसरे जन्ममें गर्दभराज होंगे इसी कारणसे मनुष्यको उचित है कि, अप्रिय सत्य कभी न बोलै यह दयानंदजीने अपने अनुयायियोंकी गति खराब करनेको ऐसा लिख दिया है न जाने इससे क्या लाभ है तुम्हारी जो दशा हुई होगी सो हुई होगी परन्तु अब चेलोंके हेतु वहाँसे कोई चिट्ठी भेज देनी चाहिये थी कि यह निन्दा स्तुति लक्षण छापनेवालोंकी भूलसे लिखा गया है तुम इसे सत्य न मानना और खबरदार कभी किसीका सत्य दोषभी न कहना गुणोंका कथन स्तुति अवगुणोंका कथन निन्दा जानना ॥

अब इसके आगे देवता और श्राद्ध प्रकरण लिखा जायगा.

अथदेवतापितृश्राद्धप्रकरणम् ।

स० पृ० ९८ पं० ९

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा
 नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति नहापयेत् १
 अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुतर्पणम्
 होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् २
 स्वाध्यायेनार्चयेत् षीन्होमैर्देवान्यथाविधि
 पितृच्छाद्वैश्वनृनर्भूतानि बलिकर्मणा ३ मनु०

पंक्ति १५ में इस प्रकार लिखते हैं, अर्थ दो यज्ञ ब्रह्मचर्यमें लिख आये हैं अर्थात् एक वेदादि शास्त्रका पठना पठाना संध्योपासन योगाभ्यास दूसरा देव यज्ञ विद्वानोंका संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणोंका धारण दातृत्व विद्याकी उन्नति यह दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना होते हैं ॥

पृ० ९९ पं० १६ तीसरा पितृयज्ञ अर्थात् जिसमें देवयज्ञ जो विद्वान् ऋषि जो पढ़ने पढ़ानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियोंकी सेवा करनी ॥

समीक्षा—अब यहाँसे स्वामीजी लोप लीला चलाते हैं यहाँ पितर देवता ऋषि सब एकही प्रकार और एकही अर्थमें घटाते हैं इन श्लोकोंमें यह सब पृथक् पृथक् हैं इस लिये देवऋषि पितरोंको एकही कहना युक्त नहीं है क्यों

कि ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ नृत्यज्ञ पितृयज्ञ इनको यथाशक्ति न जानेदे पठना पठाना ब्रह्मयज्ञ, तर्पण श्राद्ध पितृयज्ञ, होमादिक देवयज्ञ और भूतबलि भूत-यज्ञ, और मनुष्ययज्ञ, अतिथिभोजनादिक यह पांच हैं, वेदाध्ययनसे ऋषि-योंका पूजन करै, होमसे देवताओंका श्राद्धसे पितरोंका, अन्नसे मनुष्योंका, और भूतोंको बलि कर्म कर पूजन करै ॥

कुर्यादहरहःश्राद्धमन्नाद्येनोदकेनवा

पयोमूलफलैर्वापिपितृभ्यःप्रीतिमावहन् अ० ३ श्लो० ८२ मनु०

एकमप्याशयेद्विप्रंपित्रर्थेपांचयज्ञिके

पितरोंसे प्रीति चाहनेवाला तिल यव इन करके और पय मूल फल जल इनसे श्राद्ध करै पितरके अर्थ एक ब्राह्मण भोजन करावै जब कि वेदाध्ययनसे ऋषि होमसे, देवता श्राद्धसे, पितर अन्नसे, मनुष्योंका पूजन करै, यदि यह सब एकही होते तो पृथक् पृथक् वस्तुओंसे पृथक् प्रसन्न होनेवाले कैसे होते यदि देवता विद्वानोंहीको कहते हैं तौ क्या वोह हवनसे प्रसन्न होते हैं तौ उनकी प्रसन्नताके वास्ते हवन करदेना चाहिये यदि विद्वान् भूखे आवै तौ थोडासा होम कर देना वे झट प्रसन्न होजायगे इससे विद्वान् तृप्त होते देखे नहीं जाते इसकारण विद्वानोंकाही देवता नाम और कोई पृथक् जाती नहीं है यह कहना स्वामीजीका झूठ है वेदोंमें देवजाति पृथक् लिखीहै यथाहि ॥

अग्निदेवता वातोदेवतासूर्योदेवता चन्द्रमादेवता

वसवोदेवता रुद्रादेवताऽऽदित्यादेवतामरुतोदेवता

विश्वेदेवादेवता बृहस्पतिदेवतेन्द्रोदेवतावरुणोदेवता १

य० अ०-१४ मं-२०

यह अर्थ प्रत्यक्षही है इसमें देवताओंके अग्नि सूर्य चन्द्रमा आदि पृथक् पृथक् नाम लिखे हैं इससे देवता मनुष्योंसे पृथक्ही हैं औरभी ॥

त्रयो देवा एकादशत्रयस्त्रिंशः सुरार्धसःबृहस्पतिं

पुरोहिता देवस्यसवितुः सवे देवा देवैरवन्तुमा ११मं०अ०२०

श्रेष्ठ धनवाले ब्रह्मकोही आगे किये तीनों देवता ग्यारह रुद्र तैंतीस देवता नारायणकी आज्ञामें वर्तमान होते सत्य आदिके साथ मेरी रक्षा करो अथवा तीन देवता एकादश देवता वा ग्यारह तैंतीस देवता सुन्दर धनवाले पुरो-

हित बृहस्पतिको आगे किये सविता देवताकी आभ्यन्तर प्रेरणासे इस महद-
नुष्ठानमें प्रवृत्त हुए हमको अपने देवत्व प्रभावसे रक्षा करो १

समिद्ध इन्द्र उषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्रावृधानः

त्रिभिर्देवैस्त्रिंशतावप्रंबाहुर्जधानवृत्रंविदुरोव

वार य० अ० २० मंत्र ३६

सम्यक् प्रकारसे दीप्त प्रातःकालपर आगे चलनेवाले प्रकाश सूर्यरूप द्वारा
पूर्व दिशाको प्रकाश करनेवाले (त्रिंशता) तैतीस देवताओंके साथ वृद्धि-
पानेवाले वज्रधारी इन्द्रने मेघरूपी दैत्यको ताडन किया मेघके सोंतों वा
दैत्यपुरके द्वारोंको शून्य किया वा खोला १२ आदित्य ८ वसु ११ रुद्र १ इन्द्र
१ प्रजापति यह तैतीस देवता हैं ॥

त्रीणिशतात्रीसहस्राण्यग्निन्त्रिंशच्चदेवानवचासपर्यन्

औक्षन्धृतैरस्तृणन्वर्हिरस्मादिद्धोतारन्यसादयन्त७मं.अ. ३३

अथ (त्रीणिशतानि त्रीणिशता त्रिंशत् च नवदेवाः) तीन हजार तीन सौ
उन्तालीस देवता अग्निकी परिचर्या करते हैं उन्होंने घृतसे अग्निको सींचा
और इस अग्निके लिये कुशाको आच्छादन करते हुए होताको होतृकर्ममें
नियुक्त किया ॥

तिस्राएवदेवता इति नैरुक्ता अग्निः पृथिवीस्थानोवायुर्वेन्द्रोवा

न्तरिक्षस्थानः सूर्योद्युस्थानस्तासामहाभाग्यादैकैकस्यापि

बहूनिनामधेयानिभवन्ति ॥ नि० दैवतर्का० अ०७ पा०२ खं०१

यह तीन देवता हैं अग्नि पृथ्वीस्थानमें वायु वा इन्द्र अन्तरिक्ष स्थानमें और
सूर्य द्युस्थानमें इन महाभाग्योंके बहुत नाम होते हैं तीन स्थानमें देवताओंकी
स्थिति कहने और इनको महाभाग्य और एक २ के बहुत नाम कहनेसे यहां
विद्वान् देव शब्दार्थ नहीं और जब एक २ के बहुत नाम हैं तौ तैतीस करो-
डभी कह सके हैं और यह जो स्वामीजीने लिखाहै (विद्वांसोहिदेवाः) यह
शतपथकी श्रुति है सो यथार्थ है परन्तु यह श्रुति कुछ देवताओंका निषेध
नहीं करती किन्तु विद्वानोंसे भिन्न देवताओंकी साधक है इसका यह अर्थ है
देवबुद्ध्याविद्वांसउपासनीयाः परिचरणीयाः यदि देवता नहीं होंगे तौ किनकी
बुद्धि करके विद्वान् पूजनीय होंगे और दयानंदजीके अभिप्रायसे देवताओंका
निषेध करें तौ (वाग्वैब्रह्म) शतपथ बृह० उप०अ० ६ ब्रा० १

यह श्रुतिभी शतपथमें पठितहै तौ ब्रह्मका निषेध कर देना चाहिये क्योंकि वाणीही ब्रह्महै ब्रह्म तौ इस श्रुतिसे वाक् सिद्ध होगई इससे यहां भी ब्रह्मको वाक्यान्तरमें प्रसिद्ध होनेसे निषेधका असंभव है इससे इस श्रुतिका यह अर्थ होना चाहिये कि ब्रह्म बुद्धि करके वाग् उपासनीय है जब देवता वाक्यान्तरसे प्रसिद्ध हैं तौ उनका निषेध नहीं हो सक्ता और यही देवता ॥

इतीमादेवताअनुक्रांताःसूक्तभाजो हविर्भाजऋग्भा

जश्च भूयिष्ठाः--निरु०

यह जो देवता कहे हैं इनमें कोई सूक्तोंको भजते हैं कोई हविको कोई ऋग्को कोई दोनोंको ॥

देवताओंको सर्वशक्तिसंपन्नत्वभी निरुक्तिमें बोधन कियाहै ॥

आत्मैवैषारथोभवत्यात्माश्च आत्मायुध आत्मेष्व

आत्मासर्वं देवस्यदेवस्य ॥ नि० अ० ७ पा० १ खं० ५ देव० कां०

देवताओंका प्रभाव यह है आत्माही देवताओंका अश्व रथ आयुध इषुरूप होताहै और सबही उपकरण देव देवका आत्मारूपहै क्योंकि देवता सत्य-संकल्प रूपहै औरभी मंत्र देवताओंका महत्त्वबोधक है ॥

रूपंरूपंमघवाबोभवीतिमायाः कृण्वानस्तन्वंपरिस्वाम्

त्रिर्यदिवः परिमुहूर्तमागात् स्वैर्मत्रैरनृतुपाऋतावा

ऋ० मं० ३ अ० ४ सूक्त ५३ मं० ८

इस मंत्रके व्याख्यानमें निरुक्ति-

यद्यद्रूपंकामयतेतत्तद्देवताभवति रूपंरूपंमघवाबोभवीती

त्यपिनिगमोभवति ॥ नि० अ० १० पा० २ खं० ४

अर्थ-इन्द्र जिस जिस रूपकी कामना करते हैं तिस तिस स्वरूपको प्रति-बंध रहित धारण करके पुनःप्रादुर्भाव करतेहैं क्योंकि (माया) अर्थात् अपना संकल्प करता हुआ अपनी (तन्वं) शरीराकृतिको अनेक प्रकारसे प्रगट करता है (और उसका प्रभाव देखना चाहिये कि) मुहूर्त काल परिमाणमें तीनवार स्वर्गसे अपने मंत्रों करके हूयमान और स्तूयमान हुआ आता है और यजमानोंके यज्ञोंमें सदा सोमपान करता है और (ऋतावा) अर्थात् ज्ञानवान् है जब कि देवता अनेक प्रकारके रूप धारण करलेते हैं और तीन वार मंत्रोंके उच्चारण करनेसे आते हैं तौ यह मुहूर्तमात्रमें स्वर्गसे

आना मनुष्यों वा विद्वानोंमें संभव नहीं होता इसीसे विदित है कि देवता मनुष्य विद्वानोंसे पृथक् हैं ॥

पुनः केन उपनिषदमें देवताओंका परस्पर संवाद है ॥

ब्रह्महृदेभ्योविजिग्येतस्यह ब्रह्मणोविजयेदेवाभमहीयन्ततए
क्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायंमहिमेति ॥ केनउ०

ईश्वरने देवताओंको जयदी उसकी कटाक्षकृपासे सब देवता महिमाको प्राप्त होते हुए और फिर यह जाना कि यह सब जगत हमाराही जय किया है और हमारीही महिमा है तब ईश्वर यज्ञरूप अवतार ले प्रगट हुए और वे देवता परस्पर उनका वृत्तान्त पूछने लगे (तेभिमब्रुवन्) इत्यादि वाक्य हैं कि उन्होंने ने अग्नि वायु आदिसे पूछा तुम इनको जानते हो उन्होंने कहा नहीं इसी प्रकार देवता अनेकविधि सूचित होते हैं और देवताओंका लोक पृथक् प्रतीत होताहै जैसे इन्द्रका स्वर्गसे आना लिखाहै ॥

यत्रब्रह्मचक्षत्रञ्च सम्यञ्चौचरतःसह

तँल्लोकम्पुण्यम्प्रज्ञेषु यत्रदेवाःसहाग्निना ॥ यजु०अ०२० मं०२६

जहां ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति संग मिले रहते हैं और जहां देवता अभिके साथ वास करते हैं उस पवित्र लोकको मैं देखूं यह यजमानका वाक्य है

यत्रेन्द्रश्चवायुश्च सम्यञ्चौचरतः सह तँल्लोकम्पुण्यम्प्रज्ञेषु यत्र

सेदिर्नविद्यते ॥ य० अ० २० मं० २६

जिस लोकमें इन्द्र वायु देवता मिले हुए विचरते हैं, जिस लोकमें दुःख नहीं है उस लोकको मैं प्राप्त करूं ॥

इन दौनों मंत्रोंसे यह बात प्रगट है कि देवतालोक दुःखरहित है वहां यजमान जाना चाहता है, यदि देवता विद्वानोंका नाम होता तौ ब्राह्मण क्षत्रिय जाति क्यों कही, यह जो देव लोकमें विचरते हैं क्या विद्वान न होंगे और फिर देवता अभिके साथ रहते हैं, ऐसा पृथक् क्यों लिखा और (यत्र) नाम जिस लोकमें यह शब्द लिखनेसे जाना जाता है कि वोह कोई दूसरा लोक है यह लोक होता तौ अत्र लिखते, इस कारण देवता विद्वानोंहीका नाम है यह असत्य है देवता पृथक्है और मुनिये ॥

नित्यंस्नात्वाशुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् ।

देवताभ्यर्चनंचैवसमिदाधानमेवच ॥ मनु०

नित्य स्नानकर पवित्र हो देवता ऋषि पितरोंका तर्पण करै, देवताओंका पूजन और हवन करै तथा ॥

पूर्वाह्णएवकुर्वीत देवतानांच पूजनम् ॥ १५२ ॥

देवताओंका पूजन दुपहरसे पहले करै ॥

दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् ।

ईश्वरंचैवरक्षार्थं गुरूनेष च पर्वसु ॥ मनु० अ० ४ श्लो० १५३

अपनी रक्षाके वास्ते देवताओंके दर्शन धर्मात्मा ब्राह्मणोंके दर्शन करनेको जाय और गुरुजनोंके भी दर्शन करै ईश्वरका ध्यान करै ॥

(देवाः दीव्यतिर्दानार्थो दीह्यथो वा पचाद्यच् दातारोऽभिमताभक्तेभ्यः तैजसत्वाद्दीप्तावा दिवः सम्बधिनो वा देवाः) जो भक्तोंकी कामना इच्छित सुफल करै, जो स्वर्गमें रहै वे देवता कहाते हैं, और—ऋषिदर्शनात् पश्यत्यसौ सूक्ष्मानर्थान्—जिनको तपके प्रभावसेही विना अध्ययन वेदादिकोंके अर्थ प्राप्त हुए हैं वे ऋषि कहाते हैं ॥

इस स्थानमें देवता ऋषि गुरु आदि सब पृथक् कहे, और देवता स्वर्गके रहनेवाले वर्णन किये गये हैं ॥

स्वामीजीने जो सत्यार्थप्रकाश पृ० ९९ पंक्ति २८ में विद्वांसोहिदेवाः यह लिखा है कि विद्वानोंका नाम देवता है (यहाँ यहभी रहस्य लिखा है) जो साङ्गोपाङ्ग चारों वेदोंको जाननेवाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्यून हों उनकाभी नाम देव विद्वान् है ऐसा लिखा है, यह लेख बुद्धिमान विचारेंगे कितना निर्मूल है देवता शब्द और वे किस प्रकारके होके रहते हैं, यह सब कुछ हम पूर्व कथन कर चुके हैं पर यह लक्षण देवताका कहीं नहीं देखा कि चारों वेदोंको उपाङ्गसहित जाननेसे ब्रह्मा होता है, यह तौ कहिये कि आप वेदोंके उपाङ्गऋषिकृत और वेदके पश्चात् बने बताते हो जिस समयतक कि वेदाङ्ग नहीं बनेथे संहिता मात्र वेद था तौ उस समय ब्रह्मा संज्ञाही न होनी चाहिये थी फिर अथर्ववेदमें लिखा है (भूतानांप्रथमो ब्रह्मा हज्जे) सृष्टिमें सबसे पहले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, बिना उपाङ्ग इन्है ब्रह्मा किसने बना दिया जो आपकाही नियम होता तौ वेदाङ्ग बनानेवालोंका नाम महाब्रह्मा होता, क्यों कि पढ़नेवालोंसे ग्रंथ कर्ता बड़े होते हैं और जो सांग वेद जाननेहीसे ब्रह्मा कहावै तौ रावणको ब्रह्मा वा देवता क्यों नहीं कहते, मालूम तौ ऐसा होता है कि आपने यह टंग अपनेको ब्रह्मा और देवता कहलानेका निकाला था, परन्तु सिद्ध न हुआ कोई भी ऐसा भक्त चेला न हुआ जो आपको ब्रह्मा नामसे पुकारता,

यदि वेदाङ्ग जान्नेसे ब्रह्मा होते तौ वसिष्ठ गौतम नारदादि सबही ब्रह्मा हो जाते, परन्तु आजतक एकही ब्रह्मा मुने हैं ऋषि अध्ययनसे, देवता हवनसे, पितर श्राद्ध और हवनसे, प्रसन्न होते हैं यह तीनों पृथक् हैं देवता आहुतिसे तृप्त होते हैं, विद्वान् भोजनसे, देवताओंके आकार और मूर्ति तथा निवास स्थानका वर्णन ग्यारहवे समुल्लासमें सिद्ध करेंगे यहां तौ केवल उनका हौनाही सिद्ध किया है. अब श्राद्धविषय लिखते हैं ॥

स० प्र० पृ० ९९ पं० १८ पितृयज्ञके दो भेद हैं एक श्राद्ध दूसरा तर्पण-श्राद्ध अर्थात् श्रुत् सत्यका नामहै—श्रुत्सत्यं दधाति यया क्रियया साश्रद्धा श्रद्धया यत्क्रियते तच्छ्राद्धम्—जिस क्रियासे सत्यका ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धासे कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्धहै और—तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्—जिससे कर्मसे तृप्त अर्थात् विद्यमान मातापितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जाय उसका नाम तर्पण परन्तु वोह जीवितोंके लिये हैं मृतकोंके लिये नहीं ॥

ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम्
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्
इति तर्पणम् ।

जो सांगोपांग चारों वेदोंको जाननेवाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनसेभी न्यून हों उनका नाम देव अर्थात् विद्वानहै उनके सदृश विदुषी स्त्री उनकी ब्राह्मणी और देवी उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात् सेवक हों उनकी सेवा करना उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है ॥

स० पृ० १०० पं० ३ अथर्षितर्पणम्—

ॐ मरीच्यादयः ऋषयस्तृप्यन्ताम् मरीच्याद्यृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्
मरीच्याद्यृषिसुतास्तृप्यन्ताम् मरीच्याद्यृषिगणास्तृप्यन्ताम्
इ० ऋ० त०

जो ब्रह्माके प्रपौत्र मरीचिवत् विद्वान हो कै पढावे और जो उनके सदृश विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओंको विद्या दान देवै उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन करना सत्कार करना ऋषितर्पण है ॥

अथ पितृतर्पणम्

ॐ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्

बर्हिषदःपितरस्तृप्यन्ताम् सोमपाःपितरस्तृप्यन्ताम् हवि-
 भुजःपितरस्तृप्यन्ताम् आज्यपाःपितरस्तृप्यन्ताम् यमादि-
 भ्योनमः यमादींस्तर्पयामि पित्रेस्वधानमः पितरंतर्पयामि
 पितामहायस्वधानमः पितामहंतर्पयामि मात्रेस्वधानमः मा-
 तरंतर्पयामि पितामह्यैस्वधानमः पितामहींतर्पयामि स्वपत्न्यै
 स्वधानमः स्वपत्नींतर्पयामि सम्बन्धिभ्यःस्वधानमः सम्ब-
 न्धिनस्तर्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधानमः सगोत्रांस्तर्पयामि
 इति पितृतर्पणम् ॥

“येसोमेजगदीश्वरे पदार्थविद्यायांचसीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा और पदार्थविद्यामें निपुण होंवे वे सोमसद् “ येरग्रेर्विद्युतोविद्यागृहीतातेअग्नि-
 ष्वात्ताः ” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थोंके जात्रेवाले हों वे अग्निष्वात्ता
 “ येबर्हिषिउत्तमेव्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदः ” जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त उत्तम व्यवहारमें स्थित होंवे बर्हिषद् “ येसोमैश्वर्यमौषधीरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः ” जो ऐश्वर्यके रक्षक और महौषधिका पान करनेसे रोगरहित और अन्यके ऐश्वर्यरक्षक औषधोंको देकै रोगनाशक होंवें वे सोमपाः “ येहविर्होतुमत्तुमर्हः भुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविर्भुजः” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्योंको छोड़कै भोजन करते हैं वे हविर्भुज “यआज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः” जो जाननेके योग्य वस्तुके रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीनेहारे होवें वे आज्यपाः “शोभनःकालोविद्य-
 तेयेषांते सुकालिनः” जिनका अच्छा धर्म करनेका सुखरूप समय होवै वे सुकालिन “येदुष्टान् यच्छन्तिनिगृह्णन्तितेयमा न्यायाधीशाः” जो दुष्टोंको दण्ड और श्रेष्ठोंका पालन करनेहारे न्यायकारी हों वे यम “यः पाति स पिता” जो सन्तानोंका अन्न और सत्कारसे रक्षक वा जनक हो वोह पिता “पितुः पिता पितामहः पितामहस्यपिताप्रपितामहः यामानयति सामाता” जो अन्न और सत्कारोंसे सन्तानोंका मान्य करै वोह माता “यापितुर्मातासापितामही पितामहस्यमाताप्रपितामही” अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्रके तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हो उन सबको अत्यन्त श्रद्धासे उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर पान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात् जिस जिस कर्मसे उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहै उस २ कर्मसे प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है ॥

समीक्षा-पहले सत्यार्थप्रकाशमें मरौंका श्राद्ध तर्पण लिखाथा इसमें आप किसी पादरीसे हारकर जीतोंका श्राद्ध तर्पण लिखते हैं इससे पहले हम य निर्णय किया चाहतेहैं कि श्राद्ध मृतक पुरुषोंका होताहै वा जीवतोंका देखो यजुर्वेद

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषाँल्लोकः स्वधा
नमो यज्ञोदेवेषु कल्पताम् अ० १९ मं० ४५

अर्थ-अपसव्य और दक्षिणमुख होकर यजमान एकवार लिये हुए घृतको जुहूसे दक्षिणाग्निमें होमताहै उसका मंत्र प्रजापतिऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । पितरोदेवता ॥

जो सपिण्ड मनस्वी पितर यमलोकमें हैं स्वधा नाम अन्न उनके दृष्टिगोचर हो पितृ यज्ञ वसु रुद्र आदित्य देवताओंमें वास करो ४५

ये समानाः समनसो जीवाजीवेषुमामकाः
तेषाँश्रीर्मर्यिकल्पतामस्मिँल्लोकेशुतँसमाः ४६

अर्थ-जो प्राणियोंके मध्य समदर्शी मनस्वी हमारे सपिण्ड पितर हैं उनकी धन संपत्ति सौ वर्षतक हमारे पास निवास करो ४६

द्वे सृतीअशृणवम्पितृणामहन्देवानामुतमर्त्यानाम्
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरंम्मातरंञ्च ४७

प्रजापतिऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः देवयानपितृयानमार्गौ देवते

अर्थ-मैंने मनुष्यों देवताओं और पितरोंके दो मार्गको सुना जो कि स्वर्ग और पृथ्वीके मध्य वर्तमान हैं यह क्रियावान विश्व उन देवयान पितृयान मार्गोंसे जाताहै उन मार्गोंके लिये श्रेष्ठ होमहो ४७ ॥

उदीरतामवरु उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः
असुं यईयुरवृकाऋतज्ञास्तेनोऽवन्तुपितरोहवेषु

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १५ मं० १ । यजुअ० १९ मं० ४९

उदीरतामवरुउदीरतां परउदीरतां मध्यमः पितरः सोम्याः सोमसम्पादिन-
स्तेऽसुंये प्राणमन्वीयुरवृकाअनामित्राः सत्यज्ञावा यज्ञज्ञावा तेनआगच्छन्तु पित-
रोहानेषु माध्यमिको यम इत्याहुस्तस्मान्माध्यमिकान् पितृन्मन्यन्ते-नि०
अ० ११ पा० २ खं० ६ कां० दैवतम् ॥

शंखऋषिः पितृमेधेविनियोगः ।

भाष्यम्—येतावत् अवरे पितरः पृथिवीमाश्रिताः तेतावत् उदीरताम् ऊर्ध्वं गच्छन्तु अथ पुनर्ये (परासः) परेद्युलोकमाश्रिताः तेष्युदीरताम् तेषामप्यप्रच्युतिरस्तु मुच्यन्तां वा तदधिकारप्रक्षये (उन्मध्यमाः) पितरोयेऽपि मध्यमाः मध्यस्थानाश्रयाः तेष्युदीरताम् उत्तमंलोकमाश्रयताम् (सोम्यासः)सोमसम्पादिनः कर्मण्यङ्गभावमुपगच्छन्तोयेसोमंसम्पादयन्ति किं प्रकाराः “असुंयईयुः” प्राणमात्रमूर्तयः अस्थूलविग्रहाः “अवृकाः” अनमित्राः परं साम्यमुपगताः “ऋतज्ञाः” यथावत् सत्यवेदितारः यज्ञस्यवा यएवमादिगुणयुक्ताः पितरः “ ते नः ” अस्माकम् नित्यम् “ अवन्तु ” आगच्छन्तु “हवेषु” आह्वानेषु इत्येतदाशास्महे माध्यमिकोयम इत्याहुः नैरुक्ताः तस्मात् पितृन् माध्यमिकान्मन्यन्ते स हि तेषां राजेति ॥

वैवस्वतंसंगमनंजनानायमंराजानंहविषादुवस्य

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १४ मं० १

इति मंत्रप्रमाणात् यमस्यपितृराजत्वं भवति दुवस्य परिचरेत्यर्थः ॥

भाषार्थ—जो पितर अवर अर्थात् पृथ्वीमें स्थितहै वे ऊपर गमन करो और जो स्वर्लोकमें स्थितहै वे प्रच्युतिरहित होवें, अथवा अधिकारकी क्षीणतासे मुक्त होवें, और जो मध्यस्थानमें स्थितहै वे उत्तम लोकका आश्रय करो, वे पितर सोम्य हैं, अर्थात् कर्ममें अंगभावको प्राप्त होकर सोमको सम्पादन करते हैं और स्थूल शरीरको त्याग कर प्राण मात्र मूर्तिवाले हैं (अवृकाः) अर्थात् शत्रुभाव रहित यथावत् सत्य वा यज्ञके ज्ञाता हैं वे पितर आवाहन स्थानोंमें आगमन करो, माध्यमिक यम है इस कारण पितरोंको माध्यमिकही मानते हैं, क्योंकि यमराज मध्यस्थानमें स्थितहै और तदनुवर्ती पितरभी मध्यस्थानमें स्थितहै, यमको पितृराज होनेमें (वैवस्वतं०) यह मंत्र प्रमाण है इसका अर्थ यह है कि प्राणी मात्रका यमके प्रति गमन होताहै, तिस यमराजको हविसे परिचरणकर “दयानंदी इन मंत्रोंको विचारें” ॥

येनः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः

तेभिर्यमः संश्रराणोहवींष्युशत्रुशद्भिः प्रतिकाममत्तु

यजु० अ० १९ मं० ५१

(शंखऋषिः पितरोदेवता) जिन सोमके योग्य वसिष्ठवंशी हमारे पूर्व पितरोंने सोमपान देवताओंको प्राप्त कराया हवि चाहनेवाला यजमान उन हवि चाहनेवाले पितरोंके साथ प्रसन्न होता इच्छानुसार हवियोंको भक्षण करो ५१

त्वयाहिनः पितरः सोमपूर्वैकर्माणिचक्रुः पवमानधीराः

वृन्वन्नवातः परिधीः २२ ॥ रपोर्णुवीरेभिरश्वैर्मघवाभवानः ५३

(शंखऋषिः सोमोदेवता) हे संशोधक सोम हमारे बुद्धिमान् पूर्व पितरोंने तेरे द्वारा यज्ञ आदि कर्मोंको किया इस कारण प्रार्थना करता हूँ इस कर्ममें युक्त वायु आदि उपद्रवसे रहित तुम उपद्रव करनेवालोंको हटाओ और वीर तथा सूर्यरूप पितरोंसे युक्त तुम हमारे धनदाता हूजिये ५३

बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वाग्निमावोहव्याचकृमाजुषध्वम्

तऽआगताऽवसाशन्तमेनाथानः शंयोररपोदधात ५५

(शंखऋषिः पितरोदेवताः) कुशासनपर बैठनेवाले जो पितर हैं वे आप रक्षाके निमित्त समीप आइये तुम्हारे ये हवि हमने संस्कार किये तुम इनको सेवन करो उसके पीछे बडे सुखदाता अन्नसे तृप्त होते हमारे सुख, रोगनाश भयका हटाना और पापके अभावको स्थापन करो ५५

आर्यन्तुनः पितरस्सोम्यासोग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः

अस्मिन्यज्ञेस्वधयामदन्तोधिब्रुवन्तुतेवन्त्वस्मान् ५८

(शंखऋषिः पितरोदेवता) सोम पानके योग्य श्रौत स्मार्त कर्मके अनुष्ठाता हमारे पितर देवयान मार्गोंसे आओ इस यज्ञमें स्वधानाम अन्नसे तृप्त और सन्तुष्ट हौते हमको अधिक कहो अर्थात् हम उनके आशिर्वादसे वृद्धि पावै वे पितर हमको पालन करो ५८

ये अग्निष्वात्तायेअग्निष्वात्तामध्यैदिवः स्वधयामादयन्ते

तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतांयथावशन्तन्वङ्कल्पयाति ६०

जो पितर अग्निसे दग्ध हुए और्ध्वदेहिक कर्मको प्राप्त हैं और जो पितर अग्निमें दग्ध नहीं हुए अर्थात् श्मशान कर्मको नहीं प्राप्त किया और स्वर्गमें अपने कर्मोंपार्जित अन्नसे तृप्त रहते हैं जिस कारण ईश्वर उन पितरोंके लिये इच्छानुसार इस प्राणयुक्त शरीरको देताहै ॥ ६० ॥

आच्याजानुदक्षिणतोनिषद्येमंयज्ञमभिगृणीतविश्वे

मार्हिःसिष्ठपितरः केनचिन्नोयद्रुआगः पुरुषताकराम ६२

हे पितरो तुम सब जानुको गिराकर दक्षिण मुख बैठकर इस यज्ञको सराहो
किसी अपराधसे हमको मत पीडा दो जिसकारण पुरुष भावसे तुम्हारे अप-
राधको हम करते हैं ॥ ६२ ॥

आसीनासोरुणीनामुपस्थैरयिन्धत्तदाशुषेमर्त्याय

पुत्रेभ्यःपितरस्तस्यवस्वःप्रयच्छत्तइहोर्जन्दधात६३

हे पितरो (अरुणीनाम्) अरुणवर्ण उनके आसनो अथवा मूर्यकी किरणोंके
(उपस्थे) ऊपर वा गोदमें (आसीनासः) बैठे हुए तुम (दाशुषे) हविके
दाता (मर्त्याय) यजमानमें (रयिम्) धनको (धत्त) धारण करो (पुत्रेभ्यः)
(तस्य) उसके पुत्रोंके लिये (वस्वः) धनको (प्रयच्छत्) दो (ते) वेतुमः
(इह) इस यज्ञमें (ऊर्जं) रसको (दधात) स्थापन करो ॥ ६३ ॥

पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाः पुनन्तुप्र-

पितामहाः पवित्रेणशुतायुषा पुनन्तुमापितामहाः पुनन्तुप्र-

पितामहाः पवित्रेणशुतायुषा विश्वमायुर्व्यश्रवै अ० १९मं ०३७

सोमके योग्य पितर पूर्णायुके दाता पवित्रासे मुझको शुद्ध करो पितामह
मुझको पवित्र करो प्रपितामह पवित्र करो पितामह पूर्ण आयुके दाता पवित्रा-
से मुझको शुद्ध करो प्रपितामह शुद्ध करो पूर्ण आयुको प्राप्त करो ॥

आधत्तपितरोर्गर्भङ्कुमारम्पुष्करस्रजम् ॥ यथेहपुरुषोसत्

यजु० अ० २ मं० ३३

हे पितरो जिस प्रकार इस ऋतुमें देवता पितर मनुष्योंके अपेक्षित अर्थका
पूर्ण करनेवाला पुत्र होवे उसी प्रकार पुष्कर मालाधारी अश्विनीकुमारोंके तुल्य
कमल माला धारण करनेवाले पुत्ररूप गर्भको सम्पादन कीजिये ३३ पुत्रकी
कामनाकरनेवाली स्त्री मध्य पिंडको भोजन करे उस समय इस मंत्रको पढ़े
यह आश्वलायनमें लेख है ॥

येचजीवायेचमृतायेजातायेचयाज्ञियाः ॥

तेभ्योघृतस्यकुल्यैतुमधुधाराव्युंदती अथर्व० १८।४।६७

जो जीवित है जो कोई मृतक होगये जो उत्पन्न हुए जो यज्ञके कराने-
वाले हैं उनके वास्ते घृतकी कुल्या मधुधारा प्राप्तहो ॥

प्रेहिप्रेहिपथिभिः पूर्याणैर्यैनातेपूर्वोपितरः परेताः ॥

उभाराजानौस्वधयामदन्तौयमंपश्यासिवरुणंचदेवम्

अथर्व० १८।१।६४

जिस समय मृतकका अग्नि संस्कार करते हैं तौ कहते हैं हे अमुक तुम उसी मार्गसे जाओ जहां तुम्हारे पूर्व पितर शरीर त्यागनकरकै गये हैं जहां वरुण और यम हवि पाकर आनन्दसे रहते हैं उन दोनोंको तू देखैगा ॥

येनिखातायेपरीप्तायेदग्धायेचोद्धिताः ॥

सर्वास्तानग्रआवहपितृन्हविषेअत्तवे अथर्व का० १८।२मं.३४

हे अग्ने जो पितर गाड़े गये जो पड़े रहे जो अग्निसे जलाये गये जो उद्धित (फेंके गये) हैं उन सबको हवि भक्षण करनेको सम्यक् प्रकारसे लेजा ॥

येअग्निदग्धायेअनग्निदग्धामध्येदिवः स्वधयामादयन्ते त्वंता-

न्वेत्थयतितेजातवेदः स्वधयायज्ञंस्वधितिंजुषन्ताम् अथर्व० ३५

जो अग्निमें जलाये गये और जो नहीं जलाये गये जो हवि भक्षण कर स्वर्ग के मध्यमें आनन्दित हैं हे अग्ने तू उनको जानता है सो यह हवि उनके अर्थ सेवन करनेको लेजा ॥

येनःपितुः पितरो येपितामहा य आविविशुरुर्वन्तरिक्षम्

य आक्षिपन्तिपृथिवीमुतद्यांतेभ्यःपितृभ्योनमसाविधेम अथर्व० ४९

जो हमारे पिताके पितर जो पितामह जो कि आकाशको गये वा जो पृथ्वी और स्वर्गमें हैं तिन पितरोंके वास्ते नमस्कार करते वा अन्न देते हैं ॥

योममारप्रथमोमर्त्यानांयः प्रेयाप्रथमोलोकमेतम्

वैवस्वतंसंगमनंजनानांयमंराजानंहविषासपर्यत् अ० १८।३।१३

जो मनुष्योंको मारकै प्रथम इस लोकसे लेजाते हैं उन मनुष्योंके प्राण लेनेवाले यम राजाको हविद्वारा हम पूजन करते हैं ॥

यास्तेधानाअनुकिरामितिलमिश्राःस्वधावतीः

तास्तेसन्तुविभ्वीःप्रभ्वीस्तास्तेयमोराजानुमन्यताम्

अ० १८।३।६९

जो मैं तिलमिश्रित धान यह जलसहित देताहूं वोह इस मृतकको सुखकारक हो और राजा यम इसको माने ॥

आरभस्वजातवेदस्तेजस्वद्धरौ अस्तुते

शरीरमस्यसंदहाथैनंधेहिसुकृतामुलोके अथर्व० ७५

ये अग्रवः शशमानाः परेयुर्हित्वा द्वेषां स्य न पत्यवन्त्यः तेद्यामुदि
त्याविदन्तलोकं नाकस्य पृष्ठे अधिदीध्यानाः १८।२।४७ अथर्व०

अर्थ-जो दोषके त्यागनेवाले निस्सन्तान स्वर्गादि लोकमें प्राप्त हैं उनको
हवि देतेहैं यहां पूर्णरूपसे विदितहै कि मृतकश्राद्धहोता है ॥

हे अग्ने प्रचण्ड तेज युक्त अपनी ज्वालासे इस मृतकके शरीरको जला
और पुनः पुण्यवानोंके लोकमें लेजा ॥

येतेपूर्वेपरागताअपरेपितरश्चये

तेभ्यो घृतस्य कुल्यै तु शतधाराव्युदती अथर्व० १२

हे मृतक जो तेरे पूर्व पितर अथवा औरभी स्वर्गमें गये उनके हेतु यह घृत-
कुल्या शतधारा होकर प्राप्तहो ॥

स्वधापितृभ्योदिविषद्भ्यः स्वधापितृभ्योअन्तरिक्षसद्भ्यः

अथर्व० १८।४।१८।१९।

स्वर्गमें रहनेवाले पितरोंको स्वधा नाम अन्न प्राप्तहो अन्तरिक्षमें रहनेवाले
पितरोंको स्वधा नाम अन्न प्राप्तहो ॥

अङ्गिरसोनः पितरोनवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः तेषां

व्युत्सुमतौ यज्ञियानामपि भुद्रे सौमनसे स्याम य० अ० १९ मं० ५०

जो नवीन गतिवाले सोम योग्य अंगिरावंशी अथर्ववंशी भृगुवंशी हमारे
पितरहैं उन यज्ञ योग्य पितरोंकी श्रेष्ठ बुद्धि और कल्याण करनेवाली सुन्दर
मनोवृत्तिमें भी हम स्थित होंवें ५० “दूतौ यमस्य मानुगा अधि जीव पुरा इह
अथर्व ५।२९।३०।६” इसमें यमराजके दूत वर्णन किये हैं ॥

यौतेश्वानौ यमरक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ

ताभ्यामेनं परिधे हिराजन्तस्वस्ति चारुमा अनमीवं च धेहि

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १५ मं० ११

हे राजा यम जो तुम्हारे दोनों कुत्तेहैं उनको इस प्रेतकी रक्षा करनेको
भेजो वे श्वान कैसे हैं कि, यमराजाके ग्रहके रक्षकहैं चार अक्षियोंसे युक्त हैं
मार्गके रक्षा करनेवालेहैं मनुष्य जिनकी बडाई करते हैं सो इन कुत्तेको भाग
देते हैं इस प्रेतका कल्याण और रोगाभाव संपादन करो ॥

इत्यादि मंत्रोंसे विदित होताहै कि, श्राद्ध मृतक पितरोंकाही करना चाहिये
यदि कोई यह शंका करे कि, क्या वहाँ डाक जाती है कि जो उन पितरोंके

पास अन्न पहुंचताहै तौ इसमें भी वेदकाही प्रमाण है (उदीरितां) इस मंत्रमें प्राण मात्र मूर्ति पितरोंकी कथन करी है तथा (पितरो यमराज्ये) जो पितर यम लोकमें हैं ॥ इस कथनसे यह विदित होताहै कि, प्राण मात्र तथा सूक्ष्म शरीरधारी पितर लोकान्तरमें वास करते हैं उन सबको मंत्र संस्कृत अग्नि हवि पहुंचाता है यथाहि ॥

यमग्नेकव्यवाहनृत्वश्चिन्मन्यसेरयिम्

तन्नोऽग्निभिः श्रवाय्यन्देवत्रापनयायुजम् ६४ मं० अ० १९ यजु०

(शंखऋषिः अग्निदेवता) (कव्यवाहन) पितरोंके अन्न प्राप्त करानेवाले (अग्ने) हे अग्नि (त्वम्) तुम (चित्) भी (यम्) जिस (रयिम्) हविरूप धनको (मन्यसे) उत्तम जानते हो (नः) हमारे (तम्) उस (गीर्भिः) वचनोंसे (श्रवाय्यं) श्रवण योग्य (युजं) हविरूप धनको (देवत्रा) देवताओंके मध्य (आपनय) सब ओरसे दो ६४ ॥

योऽग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्षदृतावृधः

पेदुहव्याचनिवोचतिदेवेभ्यश्चपितृभ्यआ ६५

(यः) जिस (कव्यवाहनः) कव्यवाहन नाम (अग्निः) अग्निने (ऋतावृधः) सत्य वा यज्ञके वृद्धि देनेवाले (पितृन्) पित्रोंको (यक्षत्) यजन किया (उ इत्) वही अग्नि (देवेभ्यः) देवताओं (च) और (पितृभ्यः) पितरोंके लिये (हव्यानि) हवियोंको (आ) सब ओरसे (प्रवोचति) जतलाताहै ६५

त्वमग्रईडितः कव्यवाहनावाङ्मव्यानिसुरभीणिकृत्वी

प्रादाः पितृभ्यः स्वधयाते अक्षन्नद्धि त्वन्देव प्रयताहवींषि ६६

हे कव्यवाहन नाम अग्ने देवताओं अथवा ऋत्विजोंसे स्तुति किये हुये तुमने हवियोंको सुगन्धित करके धारण किया, पितृमंत्रसे पित्रोंके लिये दिया, उन पितरोंने भक्षण किया हे अग्नि देवता तुम भी शुद्ध हवियोंको भक्षण करो ६६

येचेहपितरोयेचनेहयांश्चविद्यया २॥ उचनप्रविद्य

त्ववेत्थयतितेजातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ २ सुकृतञ्जुषस्व ६७

(च) और (ये) जो (पितरः) पितर (इह) इस लोकमें देहको धारण करके वर्तमान हैं (च ये) और जो (इह) इस लोकमें (न) नहीं है अर्थात् स्वर्गमें है (च) और (यान्) जिन पितरोंको (विद्य) हमे जानते हैं (च)

और (यान्) जिन पितरोंको (न) नहीं (प्रविद्ध) जानते हैं स्मरण न होनेसे (जातवेदः) हे सर्वज्ञ अग्ने (ते) वे पितर (यति) जितने हैं (त्वम्) तुम (उ) ही (वेत्थ) उनको जानते हो (स्वधाभिः) पितरोंके अन्नोंसे (सुकृतं) शुभ यज्ञको (जुषस्व) सवन कर ६७

यहां इह शब्दसे जीते पितरोका ग्रहण नहीं होता किन्तु जिन्होंने मरकर कर्मवश इस लोकमें देह धारण किया है अन्यथा न प्रविद्ध इसका शब्दार्थ नहीं घट सक्ता विद्धका अर्थ यह है कि, जिनको मैं अपना पितर जानताहूँ परन्तु कहां है यह नहीं जानताहूँ अथवा जिनको जानताहूँ (बाप दादे परदादेकूँ) जिनको नहीं जानता इक्कीस पीठीतक ॥ यह तापर्य्य है ॥

इदम्पितृभ्योनमो अस्त्वद्यये पूर्वासोयउपरासईयुः ॥

येपार्थिवेरजस्यानिषत्ताये वानून७सु वृजनासुविक्षु ६८

(अद्य) अब (इदम्) यह (नमः) अन्न (पितृभ्यः) पितरोंके लिये (अस्तु) हो (ये) जो (पूर्वासः) पूर्व ऋषि हैं (ये) जो (उपरासः) कृत-कृत्य (ईयुः) ईश्वरको प्राप्तहुए (ये) जो (पार्थिवेरजसि) स्वर्गादिलोकमें (निषत्ताः) विराजमानहैं (वा) अथवा (ये) जो (नूनम्) निश्चय (सुवृ-जनासु) धर्म बल रूप बलसे युक्त (विक्षु) प्रजाओं अर्थात् मनुष्य लोकमें देहधारण करके वर्तमान है ॥ ६८ ॥

अधायथानः पितरःपरासःप्रत्नासो ऽअग्रऋतमाशुषाणाः ॥

शुचीदुयन्दीधितिमुक्थशासःक्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपव्रन् ६९

(अग्ने) हेअग्ने (नः) हमारे (परासः) उत्कृष्ट (प्रत्नासः) सनातन (ऋतं) यज्ञको (आशुषाणाः) प्राप्तकरनेवाले (पितरः) पितरोंने (यथा) जैसे (अधा) अधोलोकसे (शुचि) पवित्र (दीधित्) सूर्यमंडलको (इत्) ही (अयन्) प्राप्तकिया उसी प्रकार (उक्थशासः) नामस्तोत्रोंको पढते (क्षामाः) वेदीआदि खोदनेसे भूमिको (भिन्दन्तः) भेदते हम (अरुणीः) सूर्यज्यो-तिको (अपव्रन्) प्राप्तहोवें ६९

उशन्तस्त्वानिधीमह्युशन्तःसमिधीमहि

उशन्तुशतआ वह पितृन्दविषेअत्तवे ७०

हअभ (उशन्तः) कामार्थी हम (त्वा) तुझे (निधीमहि) स्थापनकरतेहैं (उशन्तः) कामार्थी हम तुझे (समिधीमहि) प्रज्वलित करतेहैं (उशन्) हविचा-

हनेवाले (उशंतः) हविचाहनेवाले (पितृन्) पितरोंको (हविषे) (अत्तवे) हविभक्षणकेलिये (आवह) लाओ ॥

यमायसोमः पवते यमायक्रियतेहविः

यमंह यज्ञोगच्छत्यग्निदूतोअरंकृतः अथर्व० १८-२-१

यमके अर्थ सोम किया जाता यमके वास्ते हवि किया जाता और मंत्रद्वारा अग्नि दूतही यज्ञसे यमके प्रति हविले जाता है ॥

इत्यादि मंत्रोंसे अग्निका श्राद्धमें हविलेजाना सिद्धहै अब मनुजीका वाक्य देखिये ॥

अपसव्यमग्नौकृत्वासर्वमावृत्यविक्रमम्

अपसव्येनहस्तेननिर्वपेदुदकंभुवि अ० ३ श्लो० २१४

अपसव्यहोकर अग्निकरणादिहोम और अनुष्ठान क्रमको करके पश्चात् दक्षिणहाथसे भूमिपर पानी डाले २१४

प्राचीनावीतिनासम्यगपसव्यमतन्द्रिणा

पित्र्यमानिधनात्कार्यविधिवद्भर्षपाणिना २७९

दहिने कंधेपर यज्ञोपवीत रखके आलस्य रहित होकर दर्भ हाथमें ले अपसव्य यथाशास्त्र सब कर्म पितृसम्बन्धी समाप्ति पर्यन्त करें २७९

इन बातोंके विचारनेसे विदित होताहै कि, जीवित विद्वान् पुरुषोंका नाम पितर किन्तु जो मृतकहोगयेहैं श्राद्धतर्पण उन्हीका होताहै यदि देवता और ह दोनों नाम विद्वानोंके होते तौ पितृकर्म अपसव्य और देवकर्म सव्यां क्यों लिखेजाते तथा जो सर्पिड पितर यमलोकमेंहैं उनको यह अन्नप्राप्तहो इस वेदवाक्यसे यमलोकमें स्थित पितरोंको अन्न मिलनाकहाहै यदि विद्वानोंका अर्थकरें तौ विद्वानतौ इसीलोकमेंहैं (उनको यह अन्न दृष्टिगोचरहो) ऐसा कहना नहीं बनसक्ता क्योंकि वे तौ इसी लोकमेंहैं और सामने बुलाकर अन्नदे सक्तेहैं फिर (समानासमनसः) सर्पिड और मनस्वीपितर सर्पिड पितर कहनेसे तौ पितामहादिकोंकाही बोध होता है यदि विद्वान् अपने सम्बन्धके नहीं तौ उनकेलिये सर्पिड शब्दका प्रयोग नहीं होसक्ता ॥

फिर सर्पिड मनस्वी पितरोंकी धन सम्पत्ति हमारे पास १०० वर्षतक वासकरो यह बात तौ पितामहादिकोंमेंही बनसकैगा क्योंकि पुत्र पिता पितामहादिकोंकेही धनका अधिकारी होताहै और जो विद्वानोंहीका नाम पितर कहतेहो तौ इसमंत्रके अनुसार जैसे उनको सत्कार पूर्वक बुलावै सो झट उनका मालमता छीनले और कहदेकि स्वा मीजी कहगयेहैं तुम्हारा धन हमारे यहाँ

सौवर्षतक रहै बस ऐसे अर्थोंसे बहोतसे विद्वान् स्वामीजी की जानको रोवैगे क्योंकि मंत्रके अर्थ कर आज्ञादेदीहै पुनः मनुष्यदेवता पितरोंके दोमार्ग कैसे बनेगे वे मार्ग स्वर्ग और पृथ्वीके मध्यमें वर्तमानहैं यह क्रियावान् विश्व इन्ही दो मार्गोंसे जाताहै यह जो पूर्व मंत्रका अर्थ कर आयेहैं यदि विद्वानोंका नाम पितर-मानले तौ यह दोमार्ग कैसे बनेगे और क्या विद्वान् पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें लटकतेहैं यह होनहीं सक्ता केवल पितरही जो प्राणमात्र मूर्तिहैं वायुके आधार मध्यमें स्थित रहसक्तेहैं क्योंकि (असुंयईयुः) इसका यही अर्थ है पितर प्राण-मात्रमूर्तिवाले और सूक्ष्मशरीरहैं और इसलोक मध्यलोक परलोकमें स्थितजों पितरहैं वे ऊर्ध्वलोकको जाओ तौ क्या इसमंत्रसे आपके विद्वाननामके पितर मध्यलोकमें और परलोकमें कैसे स्थितहोसक्तेहैं कभी स्वामीजी ऐसी करामात दिखातेकि दोचार घंटेको अकाशमें प्रवेश करजाते तौ लाखोंही चले होजाते और महायोगीराजमें गिन्ती होती यदि विद्वानोंही का नाम पितरहै जो जीवित हैं तौ जिस समयमें वे घरमें आवै तौ उन्हें ऊर्ध्वलोक कैसे भेजें स्थूलशरीर होनेसे देहसे तौ जानहीं सक्ते यदि उन जीवतोंका प्राण बहिर्गत कियाजाय तौ ऊर्ध्वलोकजासक्तेहैं तौ वही दशा होय कि जैसे एकनाई किसीबाबाजीको मार आफतमें पडाथा यह दृष्टान्त इस प्रकारहै कि एक मनुष्यने तपकर यह वरदान पाया कि हजामत बनवाते समय जो मंगता आवै तू उसे मारडालियो सोनाहो जायगा एकसमय हजामत बनवाते समय कोई मंगताआया और उस पुरुषने झटमार गिराया कि वोह सोनाहोगया नाई देखते ही कहने लगाकि यह तौ खूबनुकशा हाथलगा सोना सहजमें होत वोभी घरजाकर इसी फिरमें बैठा और मांगनेकी आयेहुए किसीस मार गिराया और उसमें कुछनपाया अन्तमें राजद्वारमें पकडजाकर ओहुआ इस्से जीवित विद्वानोंका ऊर्ध्वगमन सर्वथा असंभव होनेसे मृतकोंकाही श्राद्ध करना और (पूर्वपितरः) इसवाक्यमें जो पूर्वशब्दहै वोह पहले पितामहादि-काही सूचकहै और वही हविग्रहण करसक्तेहैं यदि विद्वानोंका अर्थ लगावै तौ बस उन्हें बैठालदे उनके सामने हवनकरदे बस उनका पेट भरजायगा सो यह बात देखनेमें नहीं आती इसकारण पितर वेहीहैं जो शरीर त्यागन करगयेहैं (बर्हिषदः) “कुशासनपर बैठनेवाले पितर आवैं हमारे शोक और भयको हटावैं और हमें सुखदे जो हमारे पूर्व पितरहैं वोह पापका अभाव स्थापनकरै देवयान मार्ग होकर आवैं, जो अग्निमें जलायेहुएहैं जो अग्निसंस्कारसे रहितहैं, प्राणमात्रमूर्ति स्वर्गमें रहनेवाले पितर भेरा कल्याणकरै” यदि स्वामीजी विद्वानोंहीका अर्थ कहैं तौ ऊपरके वाक्यानुसार जलायेहुए विद्वानोंको कहांसे लाया

जायगा जलना तौ मृतकहीकाहै हां एक बातसे दयानंदजीका इष्ट सिद्धहोस-
 काहै परन्तु वे इसको मान्ते नहींहै आचारी मतवाले श्रीरामानुजकी सम्प्रदायवाले
 दग्ध और अदग्धहोतेहैं तप्त और ठंडीमुद्राके भेदसे यदि इनको दयानंदजी अपना
 पितर मान्तेहों तौ कुछ थोडीसी ठीक लगजाय परन्तु आगे चलकर फिर वही
 दुर्दशा क्योंकि “ स्वर्गमें वर्तमान पितर और प्राणमात्र मूर्तिवाले यह बात
 जीवित विद्वानोंमें नहीं घट सकती इस्सेभी जीवित पुरुषोंका श्राद्ध और विद्वानों-
 हीका नाम पितरहै यह नहीं सिद्ध होता। फिर दक्षिणकी ओर दक्षिणजांघ झुकाकर
 पितरबैठे” यह बात भी मृतकपुरुषोंको बतातीहै श्राद्धादिकार्य दक्षिणदिशामें
 मुखकरके करने लिखेहैं और “देवकार्य पूर्वकी तरफको मुखकरके इसकारण
 इन दोनों कार्योंमें महान् अंतरहै, यदि विद्वानही देवतापितरहों तौ फिर अंतर
 क्या, दक्षिणपूर्व मुख करना क्या फिर उनके आसनपर बैठना यजमानको धनदो
 यह बातभी जीवित विद्वान् नहीं करते यजमानको अपना धननहीं देते पुनः
 पिता पितामह प्रपितामह मुझे पूर्ण आयुदो पवित्रकरो” यह बातभी जीवितोंमें
 नहीं कोई आयुनहीं देसक्ता वे स्वर्गपितरही भला करनेमें समर्थहैं और पितरोंसे
 पुत्रकी कामनाकरना स्त्रीका पिंडभक्षणकरना यदि स्वामीजी जीवित विद्वानोंको
 पितर मान्तेहैं तौ भला यह विद्वान विना संगकिये कैसे पुत्र देसकें और स्त्री क्या
 पिंडके स्थानमें भक्षणकरै कदाचित् यह नियोग आपने इसीकारण चलाया होगा
 फिर अथर्ववेदके यह वाक्य कि जो मरगयेहैं जो अन्तरिक्षमेंहै उनपूर्व पितरोंको
 यह घृतमधु धारा प्राप्तहो तथा जो गाड दिये गये जो फेंकेगये जिनको हम जान्ते
 जिनको हम नहीं जानतेहैं हे अग्ने उन्हें बुलांला उनके अर्थ हवि लेजा तथा (पूर्वे
 पितरः) और (परेताः) जिसके अर्थ पहले पितामहादि मृतकहुएहुए यह शब्द
 षड्रुधा वेदोंमें आताहै जलेहुओंको स्वर्गमें अग्नि हवि पडुंचावे यह बात जीवितोंमें
 कदापि नहींहोसक्ती और वेदमें लिखाहै जो सन्तानरहित पितर स्वर्गमें गयेहैं
 (हित्वाद्रेषांस्यनपत्यवन्तःअथर्व) और जो पितामहादिक अन्तरिक्षमें प्रवेशकर
 गयेहैं उनका हम अन्नद्वारा सत्कारकरते हैं स्वामीजीसे बूझनाथा कि क्या पिता-
 महादिक जीवितही अन्तरिक्षमें प्रवेशकर जातेहैं या वे जीवित विद्वानही पिता-
 महादिकहैं क्या वेभी जीवित अन्तरिक्षमें प्रवेशकरगयेहैं सो तो नहींहुआ परन्तु
 स्वामीजी मृतकहो अन्तरिक्षमें प्रवेश करगये, यदि स्वामीजी अथर्ववेदका पाठ-
 मात्रभी करते तौ ऐसी भूलनहोती तथा जो मृत्युद्वारा प्राणियोंका वध करता
 है जो पितरोंका राजाहै जिसे यम कहतेहैं उनके अर्थ हम यह तिलमिश्रित धान
 देतेहैं वे हमसे प्रसन्नहों(यमराजाके आधीन पितरहैं इसकारण उन्हेंभी भागदेते
 हैं)और फिर अग्निकी प्रार्थना कि हे अग्नि इसके शरीरको जलाकर इसकी आत्माको

पुण्यलोकको लेजा जो पूर्वपितरहैं जिन्है हम नहीं जानते हे अभि तू जानताहै जो स्वर्ग अन्तरिक्ष लोकमें हैं उनको हवि अभिद्वारा पहुंचै स्वामीजीको यह न सूझी जीवितअन्तरिक्षमें कैसे ठहरसकेहैं अथवा यह युक्ति करते कि दो कडी गाड एकऊपर हिंडोलेकी तरह गाड देते उसमें किसी विद्वानके मातापिताको टांगदेते तौ (दिविषद्भ्यः) आकाशमें रहनेवाले पितरहैं यह शब्द सिद्धहो-जाता अर्थ बदलनेकी आवश्यकता नरहती पर स्वामीजीने तौ यह वाक्यही हजमकरलिये लिखेही नहीं पर यह न शोचा कि पुस्तकें तो कहीं लोप नहीं हो गईं और (यौतेश्वानौ) देखिये आजतक श्राद्धमें कुत्तेको भाग दियाजाताहै यह यमके दूतहैं प्रथम इनको भागदेतेहैं जो कि यह पितरोंके भागमेंसे न लें और अंगिरावंशी पितर नवीन गतिवाले (अथर्वाणः) नहीं चलनेवाले और भृगुवंशी पितर (यह पितृगण हैं) हमारा कल्याण करें इत्यादि बहुतसे वचन चारों संहिताओंमें पूर्ण हैं जो विस्तार भयसे नहीं लिखे न्यायी महात्मा जो पक्षपातरहित हैं उन्हें तौ यही बहुत हैं श्राद्ध मृतकों-काही प्राचीन समयसे होता आताहै जो वेदमें सिद्धहै और यह जो कहीं दयानन्दजीने आक्षेप किया है कि, क्या वहां डाक जाती है डाकखाना है जो उनके पास अन्न पहुंचताहै सो सुनिये यह मंत्रसंस्कृत अभिही वहां ले जाता है इसमें यजु और अथर्वका प्रमाण है, पूर्वमंत्र लिख दियेहैं (यमग्रे) इस मंत्रमें अभिसे प्रार्थना कीहै कि हविको लेजा और पितरोंको दे तथा (योयमग्नि) इस मंत्रमें भी पितरों को अभिका हवि लेजाना कहकर अगले मंत्रमें यह कहा है कि हे अग्ने तेरे दिये हुए हविको पितरोंने भक्षण किया, और जो पितर परलोकमें हैं जिनको हम नहीं जानते उन सबको हविसे तृप्त कर, तूही सब पितरोंको जानताहै, हे अभि ! हम तुझे प्रज्वलित करते हैं, पितरोंको हवि भक्षणको ला, अभि दूत होकर यम लोकमें पितरोंके पास जाता है हवि देनेको इत्यादि मंत्रोंसे अभिका पितरोंके पास हवि लेजाना सिद्ध है और यही अभि मृतकके आत्माको संस्कृत होनेसे पितृलोकको लेजाताहै जैसा कि (प्रेहि) इस मंत्रसे सिद्धहै, जब कि पिता दादा परदादा इन तीनोंका श्राद्ध करना यह वेदकी प्रबल आज्ञाहै जब किसीके पितामह मृतक हों, जाय तो वोह आपके मतमें श्राद्धहीं न करे क्योंकि जीवितमें ही श्राद्धकरना कहते हो बस सारा झगडाही समाप्त कर दिया, दादा परदादा तौ बहुतोंके देखने में नहीं आते, पोतेके जन्मतक वृद्ध होनेके कारण मृत होजातेहैं बस आपने उनका चुल्ल भर जलभी उडादिया (इस अपराध करनेवालेका जन्म मारवार देशके कठिन जंगलमें हुआ होगा जहां पानीका नाम नहो) जलदानका वर्णन नियोग प्रकरणमें

करेंगे कि किस प्रकार पढुंचताहै, इन मंत्रोंसे यह सिद्ध होगया कि श्राद्ध मृतक दादा परदादा आदिकोंका होना चाहिये, अब स्वामीजीके कल्पित वाक्योंका उत्तर लिखतेहैं “जो सांगोपांग, चारों वेदोंको पढाहो वोह ब्रह्मा उससे न्यून देवता उनकी सदृश स्त्री आदिकोंकी सेवा करनी, श्राद्ध और तर्पण कहाताहै” यह दयानंदजीकी महाभ्रांति है ब्रह्मा नाम उसी स्वयंभूका है जिसे चतुर्मुख कहते हैं, जैसे पूर्व लिख आये हैं कि प्राणियोंमें प्रथम ब्रह्मा हुए तथा (योवै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं) यह उपनिषद् वाक्यहै कि जो ब्रह्माको सबसे प्रथम उत्पन्न करताहै तथाच मनुः (तस्मिञ्जज्ञेस्वयंब्रह्मासर्वलोकपितामहः) उसमें सर्व लोकके पितामह ब्रह्माजी उत्पन्नहुए (हिरण्यगर्भः समवर्तताग्ने) ब्रह्मा सबसे पहले थे यह यजुर्वेदमें लिखाहै तर्पणमें इन्ही ब्रह्माजीका नामहै इन्हीके अर्थ जलदान होताहै न कि जो चार वेद पढा हो वोह ब्रह्मा कहावै क्योंकि (उदीरतां) इस मंत्रमें जो (ऋतज्ञा) शब्द पडा है उसका यह अर्थ है कि जो यथावत् सत्यको जानता (विरूपास इदृषयस्त इद्रम्भी रवेपसः ॥ तेअङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे) इसमें (विरूपाः) नाना रूपा अनेक प्रकारके रूप रचनेवाले (ऋषयः अवितथस्य ब्रह्मणो द्रष्टारः न केवलं पश्यन्ति अपिच गम्भीरवेपसः अप्रमेयकर्माणः अप्रमेयबुद्धयो वा ते अङ्गिरसः सूनवः ते अग्नेः परिजज्ञिरेइत्यादि) ऋषिलोग जो अंगिराके पुत्र अग्निसे उत्पन्न हुए, वे सम्यक्प्रकार ब्रह्मके देखनेवाले थे, और अप्रमेय बुद्धिमान् थे, जिनकी बुद्धि यथावत् वेद शास्त्रमें प्रवृत्त होतीथी जब कि ऋषि योगी आदि यथावत् वेदको साङ्ग जान्तेथे, उनका नाम कहीं ब्रह्मा किसीने नहीं कहा, तौ यह बात कैसे प्रमाण होसक्ती है, कि जो साङ्ग चारों वेदोंको जाने वही ब्रह्मा, दयानंदजी तुमभी तौ सृष्टिक्रम और साङ्ग वेदोंके जाननेका अभिमान रखतेहो अपना नाम ब्रह्मा रख लिया होता और व्यास वसिष्ठादि जो यथावत् वेदको जाननेवालेथे कहीं ब्रह्मा न कहलाये इस्से वेद पढनेवालेको यहां ब्रह्मा कहना सर्वथा झूटहैं और “ जो ब्रह्माके पोते मरीचिवत् विद्वान् होकर पढावै उनके सदृश विदुषी स्त्री उनकी सेवा करनी ऋषितर्पणहै (ॐमरीच्यादयः ऋषयस्तृप्यन्ताम्) ” स्वामीजी इस्मेसे वत् आपने कहांसे निकाला ब्रह्माके पोते मरीचिवत् विद्वान् होकर पढावै, उसकी सेवा ऋषि तर्पणहै उपर तौ आप वेद जाननेवालेका नाम ब्रह्मा लिख आये हैं, अब किसी निश्चित पुरुषका नाम कहकर उनके पोतेका नाम मरीचि बताते हो, धन्यहै इस बुद्धिको कि बालकोंकोभी हंसी आतीहै, यह नलिखा मरीचिमें कितनी विद्याथी, यह कहना आपका सर्वथा असत्य है अथर्व वेदमें ऋषियोंके नाम लिखे हैं, सो आगे लिखेंगे, उनको जल देना ऋषितर्पण है अब

सोमसदादि शब्दोंकी जो दयानंदजीने व्युत्पत्ति लिखीहै उसे जिन २ का बोध होता है सो सुनिये जो परमात्मा और पदार्थविद्यामें निपुण हो वे सोमसद कहाते हैं इससे यह जानाजाताहै कि, जितने मनुष्य पदार्थविद्या जानतेहो चाहें वे शूद्र यवन कृश्र्वीन अंगरेजादि क्यों न हों सब पदार्थविद्या जाननेवाले सोमसद होगये, साफही लिखदिया होता कि जिस शालामें Physicसफिजिक्स पढाई जातीहै वहांके अंगरेज अध्यापक और विद्यार्थियोंको बुलाकर सत्कारकरना वेही सोमसद पितरहैं धन्यहै, अच्छे २ पितर सत्यार्थप्रकाशमें लिखेहैं, लाखों सोमसद मिलजायगे, पर अंग्रेज अधिक होंगे और आपको उन्हें पितर कहना युक्तहीहै(जो अग्नि और विद्युदादि पदार्थोंको जाननेवालेहों वे अग्निष्वात्त) यह विद्या तौ तारबाबू और रेलके गाडे इंजीनियर आदि महाशयोंकीही आतीहै सो हजारों क्या लाखों अग्निष्वात्त स्टेशन २ पर मिल जाँयगे, दयानंदजीने खूब सोचाकि एक दिन ड्राइवर इंजीनियर और तारबाबूओंका भी सत्कार करना शायद कभी विना टिकटके प्लेटफार्म पर तौ घूम सकेंगें, सिपाही लोगोंके धक्के तौ न सहने पडेगें धन्यहै रेलवालेभी पितरहैं और सिपाही लोगोंको कौनसे पितरोंमें रक्खा इन्हेंभी तौ कुछ देना चाहियेथा कोई पितरोंमें मिलादिया होता(जो उत्तमविद्यावृद्धिव्यवहारमें स्थितहो वे बर्हिषद) उत्तमविद्यावृद्धिव्यवहारोंमें आजदिन गौराङ्गोंसे उत्तम कौन है जहाँ सौमें ८८ पढे हुएहैं भारतवर्षमें सौमेंसे १३ हीहैं कैसी २ उत्तमविद्या निकालीहैं, बस बर्हिषद पितर गौरांगही हुए आपने सोचा होगा कि इन महाशयोंके भोज्यमें भी अधिकलाभ होगा कृपादाष्टि होतेही दरिद्रपार होजायगा वाह गौरांगभी पितर बनाये सब कुछ आपकी चाल इन्हीसे मिलतीहै (जो ऐश्वर्यके रक्षक महौषधिपानसे रोगरहित अन्यके ऐश्वर्यके रक्षक तथा रोगको औषधी देकर नाश करनेवाले हैं वे सोमपाः) धन्य है डाक्टरभी आगये अब हकीमजी भी पितर होगये और वोह महौषधी कौनसी उसका नाम न लिखा हकीमोंको जरूर श्राद्धमें जिमाना कदाचित् यजमान बीमार होजाय तौ औषधी तौ अच्छी प्रकार करेगा परन्तु डाक्टर और हकीमजी ऐश्वर्य रक्षक तौ नहीं किन्तु भक्षक हैं यह शब्द कैसे धटेगा क्योंकि १६ (रुपये ४) प्रति दिन भेंट चाहिये इन्हें निर्धन कैसे पितर बना सके हैं और मनुजी ऐसे पितरोंका निषेध करते हैं ॥

चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा

विपणेन च जीवंतो वज्याःस्युर्हव्यकव्ययोः॥ अ० ३ श्लो० १५२

वैद्य पुजारी मांस बेचनेवाला वाणिज्य करनेवाला यह सब श्राद्धकर्म और देवकर्ममें वर्जित हैं इसकारण सोमपाका अर्थ ठीक नहीं सोमएक औषधि

है देवता पितरोंको प्रियहै उसके पानसे वे सोमपा कहातेहैं जो मादक और हिंसाकारक द्रव्योंको छोडके भोजन करते हैं वे हविर्भुज अबके आर्या-वर्तवासी पितर बनाये सरावगी आचारी वैष्णव शैव सब ही पितर होगये परन्तु मादकद्रव्य भंग तमाखू सुलफा अफीम मादक द्रव्यका तो सेवन सबही करते होंगे अन्य देशवासी हिंसा और पान दोनोंसे नहीं बचे इसकारण दयानंदजीको हविर्भुज पितर मिलने कठिनहै(जो जानने योग्य वस्तुके रक्षक और घृतदुग्धादिके खाने और पीने हारे हों वे आज्यपा.) इसमें तो सब ही पितर होगये दूध पीनेवाले भी पितरहैं तो बालक जन्महीसे दूध पीते है हलवाई घोसी और इनके यहांके सब दूधके ग्राहक पहलवान मुसल्मान आदि चारों वर्ण सब जात एवं संसारही दूधपीताहै तो यह सबके सब आपके पितरहैं अपना नाम न लिखाकि स्वयं कौनसे पितरोंमें हो (जिनका अच्छा धर्म करनेका सुखरूप समय हो वे सुकालिन्) यह तो अमीर और भक्त पितर बनाये क्योंकि अमीरोंका रुपयेसे भक्तोंका ज्ञानसे अच्छा समय कटताहै (जो दुष्टोंको दंड और श्रेष्ठों के पालन करनेहारि न्यायकारीहों वे यम) बस इतनीही कसर थी हाकिमोंको जरूर भोज्य देना चाहिये क्यों दंड यही देते श्रेष्ठोंको यही पालते इसकारण इनको बुलाकर जरूर जिमाना चाहिये किसी मुकदमेंमें सहायता करदेंगे परन्तु इनका भोजन अन्य प्रकारका है और अथर्ववेदमें (यास्ते-धाना) यमराजको तिलधान देना लिखाहै और आपके यम इसे स्वीकार करेंगे नहीं तो कैसे ठीक लगैगी और शतपथ ब्राह्मणमें यह लेखहै कि ॥

अथ पुरस्तादुल्मुकं निदधाति सयदनिधायोल्मु-

कमथैतत् ॥ पितृभ्यो दद्यात् असुरा रक्षसानिह्येषा-

मेतद्रिमथीरिन् तस्मात्पुरस्तादुल्मुकं निदधाति १

अर्थ-पितरोंके पिंडदान करनेकी वेदीके आगे उल्मुक धरै यदि जलतीलकडी न धरकर पितरोंको दे तो असुर राक्षस इनके भागको गडबड कर देते हैं इस लिये जलती लकडी धरदे यह वैदिक विधिहै तो जब पंडित हाकिम विद्वान् इनको महाभोज करावै तो मेजपर एक जलता बबूरका लकडभा ला रक्खाकरे क्यों कि पितृ यज्ञकी विधिही ऐसीहै और मनुजीने लिखाहै कि

पित्रोरात्र्यहनीमासः प्रविभागस्तुपक्षयोः॥अ० १श्लो० ६६

(पित्रोंका रातदिन एक मासकाहै जिसका विभाग दोपक्षोंमें है कृष्ण पक्षका दिन शुक्लपक्षकी रात्रिहै तो क्या दयानंदियोंके पंडित और यम पंद्रह दिन सोतेहैं) इसमें तो सारा संसारही पितरूप बना दिया अच्छा जीवितहो

श्राद्ध निकाला जब आप वृद्धोंकी सेवाका नाम श्राद्ध बताते हो तौ वे वृद्ध जिनके पितामहादि नहीं हैं वे किनकी सेवा करै बस बैठ रहे आपके लेखसे यह सूचित है कि दादा जीवित हो तौ पोता श्राद्ध करै पिता दादा कुछ नकरे और यदि जीवित पितरोंका श्राद्ध मान्तेहो तौ (श्राद्धेशरदः४-३-१२) यह अष्टाध्यायीका सूत्र है कि, शरद ऋतुमें श्राद्ध करे (तथा अभावासको करे यह मनुजी कहतेहैं) तौ ग्यारह महीने तक पिता मातादिकोंको उपवास करावे और माता पिता बालकोंको जन्मसे पालतेहैं, तौ क्या यह भी श्राद्धही हुआ और जिसके पिता दादापै लाखोंकी सम्पत्ति हो उसका पुत्र क्या सेवा करैगा, तौ बस श्राद्धही उडगया इससे आपका कथन ठीक नहीं श्राद्धका समय नियतहै, अब तुम्हारे कल्पित अर्थोंकी पोल खोल सोमसदादि अर्थोंकी व्याख्या लिखते हैं॥

मनोहैरप्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ॥

तेषामृषीणां सर्वेषांपुत्राः पितृगणाः स्मृताः १९४अ०३

विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ॥

अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः १९५

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ॥

सुपर्णकिन्नराणांच स्मृतावर्हिषदोऽत्रिजाः १९६

सोमपानामविप्राणां क्षत्रियाणांहविर्भुजः ॥

वैश्यानामाज्यपानाम शूद्राणां तु सुकालिनः १९७

सोमपास्तुकवेः पुत्रा हविष्मंतोगिरः सुताः ॥

पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रावसिष्टस्यसुकालिनः १९८

अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्वर्हिषदस्तथा ॥

अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् १९९

य एते तु गणामुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः ॥

तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनंतकम् २००

राजतैर्भाजनैरेषामथो वाराजतान्वितैः ॥

वार्यपिश्रद्धयादत्तमक्षयायोपकल्पते २०२

अथर्ववेदप्रमाण १८ । ३

कण्वःकक्षीवान्पुरुमीढोअगस्त्यः श्यावाश्वः सोभर्य
 र्चनानामावा विश्वामित्रोयंजमदग्निरत्रिरवन्तुनः क
 श्यपोवामदेवः १५ विश्वामित्रजमदग्नेवाशिष्ठभरद्वाज
 गोतमवामदेवशर्दिर्नोअत्रिरग्रभीन्नमोभिःसुसंशासः पि
 तरोमृडतानः १६

इन्हीकेवंशके पितरहैं अर्थ प्रगटहै ॥

स्वायंभू मनुके जो मरीचि आदि, उन ऋषियोंके पुत्र पितृगणोंको मनु-
 जीने कहाहै विराटके पुत्र सोमसदनामवाले वे साध्योंके पितर ऐसे कहेहैं
 अभिष्वात्तादि मरीचिके पुत्रहैं वे लोगोंमें विख्यातहैं और देवताओंके पितर
 कहांतेहैं दैत्योंके पितर बर्हिषद नामवाले अत्रिके पुत्रहैं, वे दैत्य, दानव, यक्ष,
 गंधर्व, उरग, राक्षस, सुपर्ण, किन्नर इन भेदोंके हैं १९६ सोमपा ब्राह्मणोंके हविर्भुज
 क्षत्रियोंके आज्यपा वैश्योंके सुकालिन् शूद्रोंके पितरहैं १९७ भृगुके पुत्र सोम-
 पादि अंगिराके पुत्र हविष्मन्त, पुलस्त्यके पुत्र आज्यपादि और वसिष्ठके पुत्र
 सुकालिन् हैं, यह पितर इन ऋषियोंसे हुए १९८ अभिदग्ध अनभिदग्ध और
 काव्योंके तथा बर्हिषदोंको भी और अभिष्वात्त तथा सौम्य यह सब ब्राह्मणोंके
 पितर जानने १९८ यह इतने पितरोंके गण मुख्य कहेहैं उनके इस जगतमें
 पुत्र पौत्र अनन्तहैं सो जानना २०० चांदीके पात्र करके या चांदीके लगेपात्रसे
 पितरोंके श्राद्ध करके दिया पानी अक्षय सुखका हेतु होताहै २०२ इस प्रकारसे
 यह पितरोंके गण हैं जो जिसके पितर हैं पितामहादिक जो मृतक होतेहैं
 इन्ही मुख्य पितरोंके द्वारा जो कुछ दिया जाता है सो पट्टंचताहै दयानंद-
 जीने व्याकरण खर्च कर सारे जगत्को ही पितर बना दिया, यह नाम
 इन्ही पितरोंमें रूढीहै और इनके पास जिनका गमन होता है वोह भी इसी
 नामके होजातेहैं और स्वामीजीने वोह बात करी है कि, जैसे गंगा शब्द-
 केवल भागीरथी नदीमें ही रूढिहै यदि कोई कहै कि, गच्छतीति गंगा यह
 नदी नहीं, तौ वस हवा आदमी कीट पतंगादि सब गंगा होगये, ठीक गंगा
 खोदी, सोई दयानंदजीने पितरोंका हठाय इंजीनियर सरावगी हाकिमादि
 पधरा दिये, इसी प्रकार वेदोंमें जिस पदको अपने विरुद्ध पाया झट अर्थ
 ल दिये, यही श्राद्धमें गडबडी मचाई, मनुजी विराटके पुत्र सोमसद
 खतेहैं, दयानंदजी उत्तम व्यवहार में बैठनेवालोंको सोमसद कहतेहैं, ऐसा
 जान अंतर स्वामीजीके अर्थ और प्राचीन वाक्योंमें है इसकारण स्वामिजी-
 अर्थ मिथ्याहै और सुनिये ।

ज्ञाननिष्ठाद्रिजाःकेचित्तपोनिष्ठास्तथापरे ॥

तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्चकर्मनिष्ठास्तथापरे १३४

ज्ञाननिष्ठेषुकव्यानि प्रतिष्ठाप्यानियत्नतः ॥

हव्यानितुयथान्यायंसर्वेष्वेवचतुर्ष्वपि १३५ मनु अ० ३

कोई ब्राह्मण आत्मज्ञानपरायण होतेहैं और दूसरे प्राजापत्यादि तपतत्पर होतेहैं और कोई तप अध्ययनरत होतेहैं और कोई यज्ञादि कर्ममें तत्पर रहतेहैं ॥ १३४ ॥ इनमें ज्ञाननिष्ठोंको श्राद्धमें यत्न पूर्वक भोजन देना और यज्ञोंमें क्रमसे सबको भोजन देना ॥

निमंत्रितान्हिपितर उपतिष्ठन्तितान्द्विजान् ॥

वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते अ० ३ श्लो० १८९

पितर श्रेष्ठ गुणवाले निमंत्रित ब्राह्मणोंके पास आजातेहैं, वायुकी समान उनके पीछे चलतेहैं, बैठने पर बैठतेहैं इस कारण निमंत्रित ब्राह्मण नियमपूर्वक रहै १८९ जब कि पितर वायुवत् पीछे चलतेहैं तौ निश्चय है कि, पितरोंकी प्राण मात्र मूर्ति है, इसी कारण मृतक पुरुषोंहीका श्राद्ध होताहै, नहीं तौ निमंत्रित ब्राह्मणोंके संग कौन चलतेहैं, उन्हींके अर्थ जल देतेहैं, तथा वाल्मीकि अयो-ध्याकाण्ड सर्ग १४ श्लोक १६ से ॥

रामाभिषेकसंभारैस्तदर्थमुपकल्पितैः ॥

रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम् १६

पुनः ७७ सर्गे

ततोदशाहेतिगते कृतशौचो नृपात्मजः ॥

द्वादशेहनि संप्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत् १

उत्तिष्ठपुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकंपितुः ॥

अहंचार्यंचशत्रुघ्नः पूर्वमेवकृतोदकौ ७

प्रियेणकिलदत्तंहि पितृलोकेपुराघव ॥

अक्षयंभवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः ॥८ सर्ग १०२ अयो०

शीघ्रं स्रोतः समासाद्य तीर्थं शिवमकर्ममम् ॥

सिषिचुस्तूदकं राज्ञे ततएतद्भवत्विति २५

प्रगृह्यतुमहीपालो जलपूरितमंजलिम् ॥

दिश्याम्यामभिमुखोरुदन्वचनमब्रवीत् २६

एतत्तेराजशार्दूल विमलं तोयमक्षयम् ॥

पितृलोकमतस्याद्य महत्तमुपतिष्ठतु २७

ततोमंदाकिनीतीरंप्रत्युत्तीरेसराधवः ॥

पितुश्चकारतेजस्वी निर्वापं भ्रातृभिः सह २८

एंगुदंबदरैर्मिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे ॥

न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन्वचनमब्रवीत् २९

इदंभुंक्ष्वमहाराज प्रीतो यदशना वयम् ॥

यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ३० सर्ग १०३

अर्थ—महाराज दशरथने कहा यह जो रामचन्द्रके अभिषेकके कारण सामग्री आई है सो रामको अभिषेक न होगा किन्तु जब मैं मरजाऊंगा तौ रामचंद्रसे इसी जलादिकसे मेरी जलक्रिया करानी १६ जब राजाका शरीर छूट गया तौ दशाह होनेके पश्चात् बारहवें दिन भरतजीने श्राद्ध किया ७ जब भरतजी चित्रकूटमें गये तौ रामचंद्रसे कहा हे पुरुषोत्तम उठो और पिताकी जलक्रिया करो मैं और शत्रुघ्न पूर्व कर चुके हैं ७ जो प्यारे जन कुछ देते हैं वोह पितृलोकमें अक्षय होता है तुम तौ पिताके प्यारे हो ८ फिर रामचंद्र मंदाकिनीके किनारे सुन्दर निर्मल स्थानमें बैठ जलदान कर कहने लगे कि, यह पिताको पढ़ुंचै २५ हाथमें जल ले दक्षिण दिशाको मुखकर रोते हुए यह वचन बोले २६ हे राजशार्दूल यह निर्मल जल आपके हेतु अक्षय होय यह मेरा दिया जल पितृलोकमें प्राप्त हुआ तुमको मिलै २७ फिर मंदाकिनीके किनारे आकर तेजस्वी भाइयों सहित राजाकी पिंड क्रिया करते हुए २८ इंगुदी और बेरमिश्रित पिण्याकके पिंड कुशाओंपर रख रामचंद्र दुःखसे रोते यह वचन बोले २९ महाराज जो वस्तु हम भोजन करते हैं उसका ही आप प्रसन्न हो भोग लगाइये क्योंकि जो अन्न पुरुष खाते हैं वोही अन्न उनके देवता खाते हैं ३० इन वाल्मीकिरामायणके वाक्योंसे भी मृतकके अर्थ पिंडजलदानादि सिद्ध होता है इस प्रकार महाभारतमें युद्ध हो चुकने पश्चात् जलदानपर्वाध्याय स्त्रीपर्वमें है जो मृतकोंको जल दिया गया है, सो विस्तारभयसे नहीं लिखते बुद्धिमानोंको यही बहुत है ॥

कुष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् ॥

श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः अ० ३

युक्षुकुर्वन्दिनक्षैषु सर्वान्कामान्समश्नुते ॥

अयुक्षुतुपितृन्सर्वान्प्रजां प्राप्नोतिपुष्कलाम् २७७

कृष्णपक्षमें दशमीसे लेकर चतुर्दशी छोड़ यह तिथि श्राद्धमें जैसी प्रशस्त है वैसी और नहीं २७६ युग्मतिथि और युग्म नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेवाला पुत्रादि संतति और यथेष्ट द्रव्यको पाताहै २७७ ॥

यद्यद्दातिविधिवत्सम्यक्छद्दासमन्वितः ॥

तत्तपितृणां भवति परत्रानंतमक्षयम् २७८ मनु०

विधि पूर्वक श्राद्धमें जो पितरोंको दिया जाताहै वोह पितरोंकी अक्षय तृप्तिके अर्थ होताहै ॥

वसून्वदन्ति तु पितृन्नुद्रांश्चैव पितामहान् ॥

प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्रुतिरेषासनातनी अ० ३ श्लो २८४

पितरोंको वसु पितामहाओंको रुद्र प्रपितामहाओंको आदित्यरूपसे ध्यान करके श्राद्ध कर्म कर्तव्यहै, यह सनातन श्रुति कहतीहै इन सब वाक्योंका तात्पर्य यही है कि, मृतक पुरुषोंका श्राद्ध होता है श्राद्धकर्ताकोभी महा-फलकी प्राप्ति होतीहै ॥

आविरभून्महिमाघोनमेषां विश्वंजीवंतमसोनिरमोचि ॥

महिज्योतिः पितृभिर्दत्तमागादुरुःपंथा दक्षिणाया अदर्शि

ऋ० मं० १० अ० ९ सू० १०७ मं० १

एषां श्राद्धादिकर्मकारिणां मघवत इदं माघोनं महिमहिमा

आविरभूत् प्रादुर्भूतः किञ्च विश्वंजीवं विश्वसंज्ञकं जीवं तम-

सो जन्ममरणप्रबंधरूपतमसोनिरमोचि कृतवंतः पितृभिः

पितृभ्योदत्तमेव महिज्योति अगात् प्राप्तं परिणतमित्यर्थः ।

किञ्च दक्षिणायादिशोमार्गं उरुर्विस्तृतः अदर्शि दर्शितः

पितृदत्तश्राद्धादिभिः ॥

श्राद्धादि कर्म करनेवालोंको इन्द्रतुल्य विभूतिकी प्राप्ति होती है वे करनेवाले अपने जीवात्माका उद्धार करतेहैं, और वोह पितृ-दक्षिणायन मार्गको दिखायकर स्वर्गमें कर्ताकाभी कल्याण कर्ते तपादि होनेसे अमिमुख कहते हैं, इसकारण इनका भोजन

किया भी पितरोंको पहुँचताहै, जैसे कि कर्मोंका फल सूक्ष्म रीतिसे कर्ताको प्राप्त होताहै, जो ब्राह्मणादिको भोजन कराया जाता है उसके दानका फल पितरोंको पहुँचता है जिस प्रकार दूसरी वस्तु दानका फल कर्ताको पहुँचता है वही संकटसे उद्धार करताहै अब इसके आगे हवन विषयमें लिखा जायगा।
सत्या० पृ० १०१ पं० २५

धन्वन्तरयेस्वाहा अनुमत्यैस्वाहा सहद्यावापृथिव्यांस्वाहा पृ० १०२ ओंसानुगायेन्द्रायनमः ओंसानुगाययमायनमः सानुगायवरुणायनमः सानुगायसोमायनमः मरुद्भ्योनमः अद्भ्योनमः वनस्पतिभ्योनमः श्रियैनमः भद्रकाल्यैनमः ब्रह्मपतयेनमः विश्वेभ्योदेवेभ्योनमः दिवाचरेभ्योभूतेभ्योनमः नक्तंचारिभ्योभूतेभ्योनमः इनमंत्रोंसे भागोंको रखकर जो कोई आतिथि हो उसको जिमा देवै वा अग्निमें छोड़देवै फिर लवणात्र दालभात शाक रोटी आदि लेकर छभाग पृथ्वीमें धरे ॥

समीक्षा-इन हवन करनेके मंत्रोंमें जो धन्वन्तरि वैद्य तथा पूर्णिमा द्यावापृथिवी इनके वास्ते होमहो इससे स्वामीजीने क्या प्रयोजन निकाला तुम तौ विद्वानोंका नाम देवता बताते हो फिर यह भाग किसके और क्या वनस्पति और लक्ष्मीभी रोटी खाती हैं या पृथ्वीभी जीमने आतीहै भगवन्मूर्तिके आगे भोग निवेदन करनेमें आप यह गडबडी करतेहैं और आप जडपदार्थोंको भाग दिये जातेहैं और अनुचरोंसहित इन्द्र वरुण यम मरुत् जल वनस्पति भद्रकाली लक्ष्मी ब्रह्मपति विश्वेदेव दिनके फिरनेवाले प्राणी रात्रिके फिरनेवाले प्राणी इनके नामसे अन्न रखना यह क्या बातहै यह तौ आप फिर पुरानीही कथा ले बैठे या यमका नाम यहांभी न्यायकारी हाकिम ही मानोगे तौ जब वे अपने अनुचर अर्थात् अमलेवालोंसहित आवेंगे तौ बस यह काम ठहरा नित्यका गरीब आदमीका तौ एकही दिनमें दिवाला निकल जायगा और भद्रकाली वनस्पति जल मरुत् यहभी कोई आपके चेले विद्वान् घरघर फिरते होंगे जो इन्है आपने पृथक् २ भाग देना लिखाहै पन्द्रह सोलहको कहांतक भोजन करावै और फिर इनके गणोंकी क्या ठीक-“तीन तुलाये तेरह आये देखो गांवकी रीत, बाहरवाले खागये घरके गावैं गीत,—” बस इनका रोज न्योता करनेसे जिमानेवालेका पट राही हो जायगा और जो यह कहो कि एक एक ग्रास निकालैं तौ यह कब एक २ ग्राससे मानेगे उलटा दंड दगे कि हमारी इज्जत हदक हुई यदि कहो कि, यह ईश्वरके नामहैं तौ एक भाग निकालना चाहिये फिर (सानुगाय) गणों सहित ऐसे क्यों लिखा यदि कहो ईश्वरके अनन्त नाम हैं तौ अनन्त भाग निकालने चाहिये, इतनेहीं क्यों और

आगे सत्यार्थप्रकाशमें आपने यम नाम वायुका लिखा है (यमेन वायुना सत्य राजन् कहीं कुछ आपके लेखकी क्या ठीक है) इस्से यह सिद्ध है कि यह नाम न तौ ईश्वरके हैं न विद्वानोंके हैं इन्द्रादिक देवताहैं भद्रकाली आदि देवी हैं इसी कारण स्वामीजीने इनके नाम मात्र लिखे और कुछ अर्थ न लिखा लिखते तौ गडबडी मचती मनुजी तौ यों लिखते हैं ॥

मरुद्भ्य इतितुद्गारिक्षिपेदप्स्वद्भ्यइत्यपि अ० ३-श्लो० ८८-८९

वनस्पतिभ्यइत्येवं मुशलोलूखले हरेत् १

उच्छीर्षकेश्रियै कुर्याद्भद्रकाल्यै च पादतः २

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत् ॥

मरुद्भ्योनमः ऐसा कहकर द्वारमें बलि देवै और जलमें अद्भ्यः ऐसा कहकर बलिदे वनस्पतिभ्योनमः ऐसा कहकर ऊखलमें मूशलमें डालै इसप्रकार बलि हरण करै १ वास्तु पुरुषके शिर प्रदेशमें अर्थात् पूर्व उत्तरदिशामें श्रीके अर्थ बलि देवै उसीके पैरकी ओर पश्चिम दक्षिण दिशामें भद्रकालीके अर्थ बलि देवै और ब्रह्मा वास्तोष्पतिके अर्थ घरके बीचमें बलि हरणकरै २ स्वामीजीने मनुस्मृतिमेंसे यह नमः तौ निकाला, परन्तु यह क्रिया न लिखी कि जलमें डालै, पूर्व दक्षिण पश्चिमादिमें इसप्रकार बलिदे, पर बात छिपती नहीं देखिये कलई खुल गई ॥

स० पृ० १०२ पं० २१ हवन करनेसे अज्ञात अदृष्टजीवोंकी जो हत्या होती है उसका प्रत्युपकार करना ॥

समीक्षा—जब कि एक चीजका बदला देदिया जाताहै, तौ उस ऋणसे वोह मुक्त होताहै, जब कि कोई पाप करै तौ उसका धर्मसे प्रत्युपकार करसक्ताहै, और फिर वोह उसका अनिष्ट फल नहीं भोगसक्ता, जैसे कोई १० रुपयेका कर्जदार हो और उसकी ऐवजमें कपडा वर्तन गहना आदिदे दे तौ वोह कर्जसे च्युत होजाताहै (प्रत्युपकार) के अर्थ बदलेके हैं जब कि जिसका बदला देदिया फिर उसका क्या अहसान जब कि प्रत्युपकार करदिया तब पापका फल भोगना नहीं पडेगा, तौ पापक्षय होगया फिर तुम पापक्षय नहीं मानते, जैसे आपने १८२ पृ० में लिखा है और यहां पापक्षय अच्छीतरहसे मान लिया, जब प्रत्युपकार करदिया तौ फिर फल भोगना नहीं पडेगा ॥

स० पृ० १०३ पं० २९ विना अतिथियोंके संदेहकी निवृत्ति नहीं होती ॥

समीक्षा—यह भी कहना मिथ्याही है अतिथिसे संदेह क्यों कर निवृत्त हो सक्ताहै और जिन्है अतिथि जिमानेकी समाई न होवे, वे सन्देहहीमें पडेरहैं

और अतिथिके अर्थ पाहुनेके हैं, जिसके आनेकी कोई तिथि नियत नहीं, यदि कोई अतिथि आजाय तौ उसे यदि होसकै तौ भोजन दे देना, इसमें पुण्य होताहै पर यह नहीं कि, वोह तो हारा थका भूखा आया आप उसे पावभर अन्न देकर छः घंटेतक मगज मारने बैठ गये और अतिथि तो भोजन मात्र लेकर चला जायगा वोह ठहरता नहीं यदि संदेह हो तौ विद्वान् बहुत मौजूद हैं उनसे ही बूझलेना अतिथियोंके शिरपर संदेह निवृत्त करनेका भार नहींहै, अथवा यदि उस्से संदेह निवृत्त न हो तौ क्या उसे जो कुछ दिया है वोह छीन लै और यह नियम नहीं कि सबही अतिथि पढेहों, जो किसी योग्य होगा वोह घरसे कुछ लेकर ही चलैगा, तौ बस निरक्षर ही अतिथि ठहरे, वे संदेह निवृत्त क्या करैंगे, यह बात भी लिख दी होती कि बेपटा अतिथि नहीं होसक्ता, वोह चाहें भूखों मरता हो पर उसे कुछ नदेना, कारण कि वोह संदेह तौ दूर करही नहीं सक्ता और विद्वानोंको तथा जिन्है संदेह न हो उन्है भी अतिथियोंको कुछ देना न चाहिये, क्योंकि उन्है कुछ संदेह तो है ही नहीं जिसे संदेह हो वो उन्हैं जिमावै धन्यहै अच्छा अतिथि बनाया मनुजी अतिथिके लक्षण लिखतेहैं ॥

एकरात्रं तुनिवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः ॥

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते १

एक रात्रिमें रहनेवाला ब्राह्मण अतिथि होताहै, क्यों कि नित्य रहना नहीं इसकारण अतिथि कहाताहै १ बस जब संध्या समय अतिथि आया उसकी इच्छा टिकनेकी हुई टिकादिया भोजन देदिया सोरहा सबेरेही उठकर चल दिया, इसीप्रकार सब वर्णोंमें अतिथि होतेहैं उन्है भोजन निश्चय देना ॥

मू० पृ० १०६ पं० १७

नामुत्र हि सहायार्थं पितामाताचतिष्ठतः ॥

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः १

परलोकमें न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहायकर सक्तेहैं किन्तु एक धर्मही सहाय रहताहै ॥

समीक्षा—दयानंदजी तौ इससे यह बात सिद्ध करतेहैं, कि परलोकमें जब कोई सहायकारी नहीं होता, तौ दूसरेका दिया हुआभी कुछ प्राप्त नहीं होता, परन्तु इससे यही विदित होताहै कि, सब सहाय कर सक्ते हैं, और कैसे र सक्ते हैं, सो लिखाहै कि (धर्मस्तिष्ठति केवलः) केवल धर्मही स्थित होताहै, धर्म सहाय करताहै तौ धर्मसे जिस की जो सहाय करैगा वोह धर्ममें

स्थित होगा वैसे माता पिता शरीरसे सहाय नहीं करसके, धर्मानुष्ठानसे कर-
सकेहैं, धर्मसे पिता पुत्रका पुत्र पिताका उद्धार करताहै विश्वामित्रने अपना
तप दे त्रिशंकुको स्वर्ग भेज दिया और भी मनुजीने लिखाहै ॥

दशपूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम् ॥

ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् मनु० १

ब्राह्म विवाहसे जो पुत्र उत्पन्न होताहै वोह सत्कर्मोंको कर्ता है, सो दश
पुरुष पूर्वके और दश आगे इक्कीसवां अपनेको पापसे छुटाताहै, यहांतक एक
पुरुषका धर्मानुष्ठान सहायक होताहै ॥

स० पृ० १०९ पं० १८

श्रुतंप्रज्ञानुगं यस्यप्रज्ञाचैव श्रुतानुगा ॥

असंभिन्नार्यमर्यादः पण्डिताख्यांलभेतसः १ भा०

जिसकी प्रज्ञा मुनेहुए सत्य धर्मके अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धिके
अनुसार हो जो कभी आर्य अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषोंकी मर्यादाका छेदन
न करै वोही पंडित संज्ञाको प्राप्त होवै ॥

समीक्षा—इस श्लोकके अनुसार तौ दयानंदजीमें पंडित शब्दभी नहीं घट-
सक्ता मुने हुए सत्यधर्मके अनुकूल महात्माजीकी बुद्धि ठीक नहीं, स्मृति
भी ठीक नहीं, कहीं कुछ कहीं कुछ लिख दियाहै, पहले सत्यार्थप्रकाशमें
मृतकश्राद्ध मांसविधान किया फिर कहा मुझे स्मृति नहीं रही भूलसे लिख
गया, जो भूले वोह कैसा पंडित और श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरणभी आपमें नहीं
पाये जाते, क्योंकि आपने प्राचीन मूर्तिपूजन श्राद्धादिखंडन करके महा भ्रष्ट
नियोग पंथ चलायाहै, इससे आप पंडित नहीं, अब नियोगके विषयमें
लिखा जायगा ॥

नियोगप्रकरणम्

स० पृ० ११२ पं० १६

यास्त्री त्वक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ॥

पौनर्भवेन भर्त्रा सापुनःसंस्कारमर्हति ॥ मनु०

जिस स्त्री वा पुरुषका पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग अर्थ
अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुषके स
पुनर्विवाह न होना चाहिये, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णोंमें क्षतय
स्त्री और क्षतवीर्य पुरुषका पुनर्विवाह न होना चाहिये ॥

समीक्षा—जब स्वामीजी इस श्लोकका अर्थ करने बैठे थे तो बड़ी भंगकी तरंगमें होंगे इसके अर्थमें दोनों जगह यही लिखाहैकि, विवाह न होना चाहिये, परन्तु इतना तौ मानाही कि ब्राह्मणादि तीन वर्णोंका पुनर्विवाह न होना चाहिये, परन्तु इस श्लोकमें यह बात नहीं आती और इसश्लोकको स्वामीजीने उलट दियाहै सो लिखतेहैं यह वहांका श्लोकहै कि, जहां मनुजीने शरह प्रकारके पुत्र गिनायेहैं ॥

यापत्यावापरित्यक्ता विधवावास्वयेच्छया ॥

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते १७५

साचेदक्षतयोनिःस्याद्गतप्रत्यागतापिवा ॥

पौनर्भवेन भर्त्रासा पुनःसंस्कारमर्हति १७६ अ० १

जो स्त्री पतिने त्यागन कर दीहो या विधवा हो वा अपनी इच्छासे दूसरी स्त्री होकर पुत्र उत्पन्न करै, तौ उस पुत्रको पौनर्भव कहतेहैं १ वोह उत्पन्न नेवालेका पौनर्भव पुत्र कहलाताहै १७५ वोही स्त्री यदि अक्षतयोनि होय जो घरसे निकल गई और वा पतिने त्यागन करदीहै फिर अपने पतिके पास गी आवै तौ उसको पुनः संस्कार करके ग्रहण करना यदि शुद्धहोय तौ, यह एपाटी प्रशंसित नहीं है, अथवा वोह जिसके पास जाय वोह स्त्रीका संस्कार ग्रहण करै, परन्तु इसके जो सन्तान होगी वोह पौनर्भव कहलावैगी, जो असित नहीं है स्वामीजीने (साचेत्) के स्थानमें (या) लिखाहै जो प्रसंग हृद्धहै और यह कैसी बात लिखीकि अक्षतवीर्य पुरुष विवाह न करै क्या श्राह उस समय करै जिस समय सर्व वीर्य क्षत होजाय, धन्यहै स्वामीजी ११२ पं० २१ (प्रश्न) पुनर्विवाहमें क्या दोषहै (उत्तर) स्त्री पुरुषोंमें प्रेम न्यून ना क्योंकि जब चाहै तब पुरुषको स्त्री और स्त्रीको पुरुष छोडकर दूसरेके ध सम्बन्ध करलें, दूसरे जब स्त्री वा पुरुषप्रति स्त्री मरनेके पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहै तौ प्रथम स्त्रीके पूर्व पतिके पदार्थोंको उडा लेजाना और उनके कुटुंब वालोंका उनसे झगडाकरना, तीसरे बहुतसे भद्रकुलका नाम वा चिन्हभी न रह- और उनके पदार्थोंका छिन्नभिन्न होजाना, चौथा पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट ना इत्यादि दोषोंके अर्थ द्विजोंमें पुनर्विवाह कभी न होना चाहिये (देखिये उनके विरुद्ध लेख) स० पृ० ११३ पं० ५ जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तौ नियोग के सन्तानोत्पत्ति करले. समीक्षा—यदि सन्तानहीके अर्थ नियोग है तौ जो विधवा हो और बंध्याभी हो तौ वोह कैसे सन्तान उत्पन्न कर सकतीहै, कहो कि, वोह गोद लडका लेकर कार्य कर सकती है तौ (जो कि आपने

पृ० ११३ पं० ४ में गोद लेना लिखा है) फिर इस महा अनर्थ व्यभिचार नियोगकी आवश्यकता क्या है, जिसे इच्छा होगी गोद लेलेगी, नियुक्त पुरुषक उत्पन्न किया पुत्र जैसे दूसरेका है, उसी प्रकार गोद लिया है, परन्तु गोदक उससे शुद्ध है क्योंकि संस्कारयुक्त है, नियुक्त पुत्र वैसा शुद्ध नहीं क्योंकि उसमें परपतिसे भोग करना पडता है, इस कारण गोदही क्यों न लिय जाय, यदि पुत्रके वास्ते नियोग करते हो तौ कुछ लाभ नहीं, यदि कामाग्नि मिटानेके लिये यह वेदयाधर्म प्रवृत्त किया है तौ दूसरी बात है

स० पृ० ११३ पं० ५ पुनर्विवाह और नियोगमें क्या भेद है (उत्तर)

१ जैसे विवाह करनेमें कन्या अपने पिताका घर छोड पतिके घर प्राप्त होती है और पितासे विशेष संबंध नहीं रहता, विधवा स्त्री उसी विहित पतिके घरमें रहती है ॥

२ उसी विवाहिता स्त्रीके लडके उसी विवाहित स्त्रीके पतिके दायभागी हैं और विधवा स्त्रीके लडके वीर्यदाताके न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र हो न उसका सत्व उन लडकों पर रहता किन्तु वे मृतपतिके पुत्र बजते उसी गोत्र रहता और उसीके पदार्थोंके दायभागी होकर उसी घरमें रहते हैं ॥

३ विवाहित स्त्रीपुरुषको परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, उ नियुक्त स्त्रीपुरुषका सम्बन्ध कुछभी नहीं रहता ॥

४ विवाहित स्त्रीपुरुषोंका सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त पुरुषका कार्य पश्चात् छुट जाता है ॥

५ विवाहित स्त्रीपुरुष आपसमें गृहकार्योंकी सिद्धि करनेमें यत्न किया क हैं और नियुक्त स्त्रीपुरुष आपने २ गृहका काम किया करते हैं ॥

समीक्षा—दयानन्दजीने यह नियोगके पांच नियम कौनसी संहितासे लिखे हैं, क्या यह स्वामीजीकी मिथ्या कल्पना नहीं है, पीछे जो पुनर्विवाचार दोष दिखलाये हैं क्या वे इन पांच नियमोंसे नहीं दूटते हैं ॥

१ जब कि स्त्री पतिके घरही रहती है तौ सास ससुरकी लाज अधिक है और पर पुरुषसे भाषणमेंभी संकोच लगता है, दयानन्दजी यह आज्ञा करा कि पतिके घरहीमें परपुरुषको बुलाकर नियोग करे, जबकि स्त्रियोंको पुत्र अधिक इच्छा होती है, तौ उनका पतिसेभी प्रेम न्यून हो जायगा, क्या यह तौ उनको विदितही है कि यदि पति मरजायगा तौ नियोग दूसरेसे पुत्र उत्पन्न करलेगी फिर पुत्रेष्टि व्रत कर्म पुंसवन आदिभी कुछ कर आवश्यकता नहीं, एवं लज्जा आदि सब खो बैठेंगी परन्तु—

एतावानेव पुरुषो यज्जायात्माप्रजेति ह ॥

विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना ॥ मनु०

पुरुष और स्त्रीका आत्मा मिलकै प्रजा होतीहै, इसकारण वेदके जाननेवाले विप्र कहतेहैं जो पति वोही भार्या उस्से जो भार्यामें उत्पन्न होताहै वोह पतिका पुत्र कहाताहै, यह मनुजी कहते हैं, तौ नियुक्त पुरुषसे संतान उत्पन्न करीदुई चाहैं किसीके घर क्यों न रहै, परन्तु उस सन्तानमें नियुक्त पुरुषकेही गुण आवेंगे जैसा वेदमें लिखाहै (अङ्गादङ्गादिति) पुत्र पिताके अंग २ से उत्पन्न होता है तौ उस पुत्रमें नियुक्त पुरुषके लक्षण निश्चयही आवेंगे, और वोह पुत्र है भी उसीका क्योंकि आम वौनेसे आमही होगा, नियुक्त पुरुषसे उत्पन्न हुए बालकका मृत पुरुषसे कुछभी सम्बन्ध नहीं और दायभाग तौ गोदलिये पुत्रका होता है, जिसे सर्व सम्मतिसे स्त्री पुरुष गोद लेते हैं “ प्रत्यक्षमें देखा जाता है कि कैसाही गोत्र क्यों नहो परन्तु जाननेवाले तौ जो जिससे उत्पन्न होताहै उसी नामसे पुकारते हैं यथा वायुतनय भीम इन्द्रतनय अर्जुन धर्मपुत्र धिष्ठिरादि” और जब कि वोह नियुक्त पुरुषसे उत्पन्न पुत्र मृतके धनका अधिकारी हुआ तौभी स्वामीजीका वोह कहना कि(यदि पुनर्विवाह होगा तौ न दूसरोंके हाथ लग जायगा) मिथ्याही हुआ क्योंकि अबभी उस मृतका न दूसरोंहीके हाथ लगा, अपना पुत्र तौ जभी होगा जब अपनेसे उत्पन्न गा वोह नियुक्त मृतकके गोत्रसे सम्बन्धी नहीं होता, देखिये ऋग्वेदमें लिखा जिसकी व्याख्या कलकत्तेके छपे हुए निरुक्तके २५४ पृष्ठमें कीहै ॥

परिषद्यंहरणस्यरेक्णो नित्यस्यरायः पतयःस्याम ॥

नशेषोअग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्यमापथोविदुक्षः ॥

ऋ० ५।२।६।७

(निरुक्तभाष्यम्) परिहर्तव्यं हि नोपसर्तव्यमरणस्य रेक्णोऽरणोऽपाणो भवति रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयतो नित्यस्य रायः पतयः स्याम पित्र्य-
पेव धनस्य नै शेषो अग्ने अन्यजातमस्ति शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतोऽचे-
यमानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति मानः पथोविदूदुष इति तस्योत्तरा भूयसे
वर्चनाय-

भाषार्थ-एक समय हतपुत्र वसिष्ठने अग्निकी स्तुति याचना करी कि मुझे पुत्र दे तब अग्नि देव बोले कि क्रीतक दत्तक कृत्रिम आदि पुत्रोंमें कोई एक पुत्र बनालो यह बात सुन वसिष्ठजी औरसे उत्पन्न हुए पुत्रोंकी निन्दा करते हुए और निज वीर्यसे पुत्र : ाहते हुए यह वेद मंत्र बोले ॥

(परिषद्यं) त्याग दैने योग्य है वोह पुत्ररूपी धन जो कि (अरणस्यरेक्णः) पर कुलमें उत्पन्न है, जिसमें उदकसम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वोह परकीय होनेसे पुत्र कार्यमें समर्थ नहीं होता; चाहें उसकी पुत्र कार्यमें कल्पना करलो, इसकारण (नित्यस्य रायः पतयः स्याम) (पित्र्यस्येवधनस्य) जैसे पिताका धन पुत्रत्वमें होता है इसीसे वोह उसके धनका स्वामी होताहै, क्योंकि वोह स्वयं अपनेसे उत्पन्न होता है (अपत्यकहाताहै) इसीसे मुख्य होताहै क्षेत्रज क्रीतक ऐसे नहीं, इसीसे कहते हैं कि जो नित्य आत्मीय अगौण अपनेसे उत्पन्न जो पुत्ररूपी (रायः) धन तिसीके हम (पतयः) मालिक पालनेवाले हौ, परकीयके नहीं, जिस्से कि (नशेषोअभ्रेअन्यजातमस्ति) औरसे उत्पन्न हुआ अपत्य नहीं होताहै जो उत्पन्न करताहै वोह उसीका होताहै दूसरेका नहीं जो (अचेतयमानस्य) अचेतयमान अर्थात् अविद्वान् प्रमादी जो शास्त्रसे रहित हो वोह भी धर्मसे परितोष मात्र होताही है, कि यह मेरा पुत्रहै इस्से कहते कि (मापथोविदुषः) कि हमको पितृ पितामह प्रपितामहकी अनुसन्तति (पथः) मार्गसे (विदूदुषः) तू औरस पुत्र दे, यह आशयहै जो अपने वीर्यं अपनी सवर्णा स्त्रीमें उत्पन्न हो वोह औरस पुत्र कहाताहै ॥

“अपत्यं कस्मादुच्यते अपतनं भवति पितुः सकाशादित्यपृथगिव ततं भवति अथ वा अनेन जातेन सतापितरो नरकेन पतन्ति” (भाषा) अपत्य नाम पुत्रका क्यों पितासे उत्पन्न होकर पृथक्की नाई विस्तृत होताहै, वा जिसके उत्पन्न होने पितर नरकमें नहीं पडतेहै इससे अपत्य कहतेहैं ॥

पुत्रः पुरुत्रायते बह्वपियत् पित्रा पापं कृतं भवति ततो यत्रायतीति पुत्रः (भाषा) जो कि पिताने पाप कियाहै उस्से पिताकी रक्षा करनेसे इसका नाम पुत्र “निपरणाद्वा निपृणाति निददाति ह्यसौ पिण्डान् पितृभ्यः इति पुत्रः” जो पितरोंके वास्ते पिंडोंको देताहै वोह पुत्र कहाताहै ॥

(अरणोऽपार्णः) जिस्से जलका सम्बन्ध नहीं है अर्थात् मृतक हुए पिता जिसका दिया हुआ जल न पडुंचै उसे (अरणः) कहते हैं “इतो लोकाद लोकंप्रयतः स्त्रियमाणस्येत्यर्थः शेष इत्यपत्यनामतद्विशिष्यते— पिताके प लोकमें जानेसे यह यहीं रहताहै इस कारण इसे शेष कहते हैं ” ॥

नहिग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसामन्तवार ॥

अधाचिदोकः पुनरित्सएत्यानोवाज्यभीषालेतुनव्यः

ऋ० मं० ५।२।६।८

भाष्यम्—नहिग्रहीतव्योरणः सुसुखतमोप्यन्योदर्यो मनसामन्तव्यो ममा-
पुत्रमित्यथ सओकः पुनरेवतदेति यत आगतो भवत्योकइति निवासनामोच्यत

ऐतु नोवाजीवेजनवानभिषहमाणः सपत्नान्नवजातःसएवपुत्र इत्यथैतां दुहित्-
दायाद्यउदाहरन्ति पुत्रदायाद्यइत्येके ॥ नि० अ० ३ पा० १ मं० ३

(नहिग्रभायेति) नहीं अंगीकार करने योग्यहै क्योंकि वोह पुत्र नहीं है
(अरणः) अपार्णः उदक सम्बन्ध अपगत होनेसे अन्य कुलमें उत्पन्न होनेसे
यद्यपि (सुशेवः) सुखतमः अर्थात् सुख देनेवालाहो (अपिअन्योदर्यः)
औरके वीर्यसे उत्पन्न हुआ वो अन्यके उदरसे (जो अपनी विवाहित सवर्णा
स्त्री नहीं है) उत्पन्नहै (अद्भोहवाएषआत्मनोयज्जायते विज्ञायते) जो अपने
वीर्यसे अपनी जायामें उत्पन्न हो वोह उदरसम्भूतहै इस कारण मुझे अन्य
जायासे उत्पन्न पुरुष मनसेभी अंगीकार नहीं है क्योंकि (अधि) जिससे
(ओकः) अपने वंशकू वहि बहुत कालमें प्राप्त होताहै (अपने वीर्यसे अन्यमें
उत्पन्न) (तद्वंश्यएवभवति) इस कारण यह अपुत्रहै (ऐतु) आवै वा प्राप्तहो
(नः वाजी) वेगवाला शत्रुओंको भयदाता (अभीषाट्) वैरियोंका तिरस्कार
करनेवाला (नव्यः) नव जात पुत्र शिशु वोह सवर्णासे उत्पन्न पुत्र प्राप्त हो
अन्यजात नहीं. अब दयानंदजीको और उनके शिष्योंको निरुक्त कृत
व्याख्या सहित इस मंत्रपर ध्यान देना चाहिये यह वसिष्ठजी क्या स्वामीजी-
से कमती विद्वान्थे जो चाहतेहैं कि अन्यजात पुत्र में नहीं चाहता और उससे
उदक आदि संबंध कुछ नहीं हो सक्ता और आगे आपने नियोगसे दश सन्तान
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे दीहै तौ जब स्त्री नियोगसे १० सन्तान उत्पन्न करै
तौ फिर उस पुरुषका सम्बन्ध छुट जाय इसका उत्तर यह है यदि दो दो वर्ष
बादभी एकर सन्तानहो तौ वीस वर्षतक जिसका सम्बन्ध रहै फिर वोह क्यों
कर छुट सक्ताहै जो कि स्त्री एकवार परपुरुषगामिनी हो चुकी फिर क्या
सन्तानके लालचसे वोह प्रीति ब्रूट सकतीहै २० वर्षका अभ्यास सहजमें छुट
सक्ताहै क्या जो बालक उससे उत्पन्न होंगे उसमेंभी नियुक्त पुरुषका असर नि-
श्चयही आवैगा वीर्यका गुण अवश्य आवैगा जबकि पिताकूं उपदंशादिकी
विमारीहो तौ पुत्रमें आजातीहै फिर गुण स्वभाव तौ अधिकही मूक्ष्महै वोहभी
अवश्य आवेंगे और दयानंदजी वोह नियम (कि विवाह पुनःकरनेमें भद्र
कुलका नामभी नहीं रहता पदार्थ छिन्न भिन्न हो जायेंगे) विगड़ जायगा
क्योंकि जब सन्तान दूसरेकी है तौ अपने पिताहीकी ओर झुकैगी उस मृत-
कका मालमता तौ औरोंहीके हाथ लगा इसकारण मृतक पुरुषके धनके
उसके भ्राता आदिही अधिकारीहो सक्तेहैं फिर स्वामीजीने लिखाहै कि पुन-
र्विवाहमें स्त्रीधर्म पतिव्रतधर्म नष्ट हो जाताहै (और नियुक्त पुरुष भोगनेके
पश्चात् अपने २ घरका काम करै) वाहजी बुद्धिमान पुनर्विवाहमें तौ

पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है जो एकही पतिके आश्रित रहै और नियोगमें ११ पुरुषोंतक स्त्री संभोग करै तौ भी पतिव्रतधर्म नष्ट नहो देखिये इन परमहंसजीकी बुद्धिमानी वाह ग्यारह पुरुषोंके भोगवाली स्त्री पतिव्रता यह तो गृहस्थ स्त्रियोंको वेश्याही बनाया सब थोड़ेही इसे मानेगे यह कर्म वोही आपके अनसमझ अनुयायी करैगे जो तुम्हारे वाक्योंको पत्थरकी लकीर मानते हैं जाने उन लोगोंकी मति पर क्या पत्थर पडे हैं, जो इस व्यभिचार भरी कथाको प्रीतिसे सुन्ते और उसकी रीति प्रचार करनेका यत्न करते हैं, और यह एक बात तौ विषयी पुरुषोंको लाभकी लिख दी है, कि रातको नियुक्त स्त्री पुरुष अपने एक बिस्तरपर, सबेरे अपने २ कामकाज करै (शायद विवाहित स्त्री पुरुष दिनको घरका कामकाज नहीं करते होंगे दिनरात एक बिस्तरपर रहते होंगे) सो विषयी पुरुषोंका बहुत द्रव्य बचैगा क्योंकि वेश्याके वहां जानेसे तौ द्रव्य खर्च होता है तुम्हारे नियमानुसार ऐसे मतमाननेवालोंकी विधवाओंके यहां रातको बे खटके प्रवेश कर गये, सबेरेही चले आये, जबतक गर्भ नरहै यही कृत्य करते रहै, परन्तु स्वामीजी तौ अमोघवीर्य थे, कुछ सन्तान तौ उत्पन्न कर जाते जो वैदिक यंत्रालय और आपके दुशाले घडी चैनके माशुलिक होते, जब स्त्रीको सन्तानार्थ ग्यारह पुरुषोंकी आज्ञा है तौ अच्छे वीर्यवाले पुरुष तो बहुतही कम सौमें कोई पांचही होंगे, विनासंभोग परीक्षा नहीं होती तौ लीजिये अब सैकड़ों पति बनाने पडें और जो कोई मनोहर मिलगया तौ समुद्र और पतिकी कमाई और अपना सब गहना पाता ले उसके संग हुई, जन्म पर्यन्त आपको दुआए देती रही, और पुरुषभी आपका गुण गाते रहे शोकहै इस महा अनर्थपर ॥

स० पृ० ११३ पं० २१ जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीका नियोग होता है पं० २६ वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लडकोंका पालन करके नियुक्त पुरुषको दे दे; ऐसे एक २ विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो दो अन्य चार नियुक्त पुरुषोंको दो दो सन्तानकर सकी और एक मृत स्त्री पुरुषभी दो अपने लिये दो दो अन्य चार विधवाओंके लिये पुत्र उत्पन्न कर सकत है, ऐसे सब मिलकर दशसन्तानोत्पत्तिकी आज्ञा वेदमें है ॥

इमांत्वमिन्द्रमीदृः सुपुत्रां सुभर्गाकृणु ॥ दशास्यांपुत्राना

धेहि पतिमेकादशंकृधि ऋ० मं० १० सू० ८५ मं० ४५

(हेमीदृइन्द्र) वीर्यसंचनेमें समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहिता स्त्री वा विधवा स्त्रियोंको श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर, इस विवाहिता स्त्रीमें

दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवाँ स्त्रीको मान, हे स्त्री ! तूभी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषोंसे दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवाँ पतिको मान इस वेदकी आज्ञासे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष दश दश सन्तानसे अधिक उत्पन्न न करै, क्योंकि अधिक करनेसे सन्तान निर्बल निर्बुद्धि और अल्पायु होतेहैं और स्त्री तथा पुरुषभी निर्बल अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्थामें दुःख पाते हैं ॥

समीक्षा धन्य है ! स्वामीजी कलियुग धीरे २ आताथा, आपने उसे शीघ्र प्रवृत्त करनेका ढंग निकाला, एक स्त्री चार नियुक्त पुरुषोंके अर्थ और दो अपने लिये उत्पन्नकरले यह तो घरकी खेती समझली जब गये और पुत्र हो गया, कन्याका नामही नहीं, सब पुत्रही पुत्रहोंगे, यदि यह ईश्वरकी आज्ञा है तो ईश्वर सत्यसंकल्पहै, सबके पुत्रही होने चाहियेथे कन्या एकभी नहीं, बस सारा नियोग यहीं समाप्त हो जाता, परन्तु यह देखानहीं जाता इससे यह वेदमंत्रका अर्थ नहीं है बहुतेरे निस्सन्तान रहतेहैं, यह व्यभिचारका प्रचार भारतवासियोंको महाअंधकारमें डालनेहाराहै, इसमें वेदमंत्रको क्यों सानलिया अपनी कोई मिथ्या संस्कृत बना लीहोती, वेदमें ऐसी बातें कभी नहीं होती यह विवाह प्रकारणका मंत्रहै आशीर्वादार्थमें है इसके अर्थ इस प्रकार हैं ॥

हे इन्द्र ! परमैश्वर्ययुक्त देव (मीठूः) सर्व सुखकारी पदार्थोंकी वृष्टि करनेवाले इस स्त्रीको भी पुत्रवती धनवती करो और दश इसमें पुत्रोंको धारण करो भाव यह है कि, दशपुत्र पैदा करनेके अदृष्ट इस स्त्रीमें स्थितकरो और ग्यारहवाँ पतिको करो अर्थात् जीवित पुत्र और जीवित पति इसको करो, यह इसका अर्थ है जो स्वामीजीने कुछका कुछ लिख दिया है और यह स्वामीजीने न सोचा कि, यदि एकादशपति पर्यन्त नियोग करनेकी ईश्वरकी आज्ञा है तो ईश्वर तो सत्यसंकल्प है तब तो सब स्त्रियोंके दश दश पुत्रसे कमती होनेही नहीं चाहिये, यदि दश दशसे कमती होंगे तो परमेश्वरका संकल्प निष्फल होगा, इससे स्वामीजीका किया अर्थ अशुद्ध है ॥

अब विचारनेकी बात है कि इसमें नियोग प्रचारके कौनसा शब्दहै, दयानंदजीने तो यह समझ लिया कि हमारे अनुयायी हमारे वाक्यको पत्थरकी लकीर मानते हैं वेदपर टीकाभी हमारीही किया मानते हैं, जो चाहें सो बकवाद किये जाय आपके मतमें तो किसीके दशसे कमती पुत्रही न होने चाहियें जिनके कमती हों वोह आपके वाक्यानुसार कुछ फिक्रकरें और दश सन्तानोंमें समय कितना लगेगा यह आपने न लिखा ॥

(पृ० ११४ से पृ० ११५ तक) यह वैश्याके सदश कर्म दीखता है (उत्तर)

नहीं क्योंकि वेश्याके समागममें किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोगमें विवाहके समान नियमहैं, जैसे दूसरेको विवाहमें लडकी देनेसे लज्जा नहीं आती वैसेही नियोगमें भी लज्जा नहीं करनी चाहिये जो नियोगकी बातमें पाप मानते हो तौ विवाहमें भी पाप मानो, नियोग रोकनेमें ईश्वरके सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री पुरुषका स्वाभाविक व्यवहार नहीं रुकसक्ता, सिवाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियोंके क्योंकि जवान स्त्रीपुरुषोंको सन्तानोत्पत्ति विषयकी चाहना रुकनेसे महा सन्ताप होता है और गुप्त २ वे करतेही हैं, जो जितेन्द्रिय रहें नियोग न करें तौ ठीकहै, जो न रुकसकें तौ उनका विवाह और आपत् कालमें नियोग अवश्य होना चाहिये, ऊंचसे नीचका नीचसे ऊंचका व्यभिचाररूप कुकर्म होनेसे कुलमें कलंक वंशका उच्छेद स्त्रीपुरुषोंके सन्ताप नियोगसे निवृत्त होते हैं, जैसे प्रसिद्धीसे विवाह करै तैसेही प्रसिद्धीसे नियोग, जब नियोग करै तब अपने कुटुम्बमें पुरुषस्त्रियोंके सामने कहें हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्तिके लिये करते हैं, जब नियोगका नियम पूरा हो जायगा तब संयोग न करेंगे, इसमेंभी कन्या और वरकी प्रसन्नता लेनी अपने वर्णमें वा अपनेसे उत्तम वर्णसे नियोग करना, वीर्य सम वा उत्तम वर्णका चाहिये अपनेसे नीचका नहीं, स्त्री और पुरुषकी सृष्टिका यही प्रयोजन है कि वेदोक्त रीतिसे विवाह वा नियोगसे सन्तानोत्पत्ति करना, द्विजोंमें स्त्री वा पुरुषका एकबारही विवाह होना वेदादिशास्त्रोंमें लिखाहै दूसरा नहीं जिसको स्त्री मरजाय उसके साथ कुमारीका विवाह नहीं करना और विधवाका कुमारके साथ विवाह न करै तौ पुरुष और स्त्रीको नियोगकी आवश्यकता होगी, यही धर्म है जैसेके साथ वैसेहीका संबंध होना चाहिये, यह दोनों पृष्ठोंमेंसे संक्षेप कर सारांश ले लियाहै ॥

समीक्षा-आपही प्रश्न करतेहैं कि, यह कर्म वेश्याके सदृश दीखता है आपही उत्तर देते हैं कि नहीं, यदि यह कर्म वेश्याके सदृश न होता तौ महात्माजीके मुखसे ऐसी बात क्यों निकलती जैसी बात होती है वैसी मुँहसे निकल ही जाती है, यह जो लिखा है कि वेश्याके समागममें किसी निश्चित पुरुषका नियम नहीं, नियोगमें विवाहके समान नियमहै, सो नियोगमें कोई नियम नहीं, ग्यारहपति बनानेतककी आज्ञा है, बस नियम कैसा "और जैसे विवाहमें लज्जा नहीं वैसेही नियोगमें लज्जा नहीं करनी चाहिये" यहां तौ आपने लाज को भी तिलांजलि देदी, इस ग्रंथका नाम निर्लज्जप्रकाश क्यों न रख दिया, विवाह तौ आपने अक्षतयोनिका ठहराया, और विधवाका विवाहके समान नियोग तौ पतिव्रता वेश्या एकही बताई, करू कपूर एकही भाव कर दिये,

क्यों न हो आप तौ समदर्शी हैं, जब कि ईश्वरकी सृष्टिक्रमानुकूल मनुष्यका स्वभाव कामचेष्टासे रुकही नहीं सकता तौ भला योगीकैसे रोक सके हैं, यदि योगी रोकलें तौ ईश्वरकी सृष्टिका क्रम मिथ्या हो जाय, दोनोंमें एक बात लिखी होती या तौ ईश्वरकी सृष्टिका क्रम वृथा या वह और जो योगियोंने सृष्टिक्रम उल्लंघन करदिया तौ वे ईश्वरकी इच्छाके प्रतिकूल हुए, जब योगियोंको सृष्टिक्रम नहीं व्यापता फिर तौ वे सबही कुछ सृष्टिक्रम विरुद्ध करसके हैं, यह स्वामीजीकी बात परस्पर विरुद्ध है इससे अप्रमाणहै पीछे तौ नियोगसे सन्तानोत्पत्तिका प्रयोजन बताया और अब लिखा कि जवान स्त्रीपुरुष विषयकी चाहना होनेसे सन्तापित होते हैं, नियोगसे उसे शान्त करलेंगे यह बात स्वयं महात्माजीपर बीती है नहीं तौ “जाके पैर न फटै विवाइ,सो क्या जानै पीर पराई” यह सूझती कैसे फिर लिखा है कि, जितेन्द्रिय रहैं नियोग न करैं तौ ठीक है, यह आपने क्या कहीं नियोग विषयको महाकष्ट उठाकर वेदसे सिद्धकर सृष्टिके क्रम और प्रयोजनमें बताया ईश्वरेच्छा ठहराई तौ फिर यह सृष्टिक्रम विरुद्ध ईश्वरेच्छाके प्रतिकूल वेदका क्यों निरादर करते हो “नास्तिको वेदनिंदकः” वेदाज्ञा नमाननेवाला नास्तिक होता है “जो न रुकसकैं उनका नियोग विवाह करदो” यह क्या ? अभीतक तौ विधवाविवाहका निषेध और अब व्याह करनेकी आज्ञा सुनादी यदि कहो विवाह कुमार कुमारीका कहा है सो यहां यह प्रसंग नहीं और उनका तौ होता ही है, लिखने की क्या आवश्यकता या वेभी जितेन्द्री रहैं तौ ईश्वरकी सृष्टि क्यों कर बढैगी, यदि यह पशुधर्म भारतमें चलता तौ यह देश रसातलको चला जाता, स्वामीजी चलानेको थे सो चलदिये “आपही नीच ऊंच वर्णमें व्यभिचार होनेसे कुलमें कलंक और वंशोच्छेद होना लिखते हैं और आपही आपनेसे उच्च वर्णका वीर्य नियोगमें ग्रहण करना लिखते हो” यह साक्षात् वर्णसंकरताका हेतु है ऊंच नीच तौ हो ही गया देखिये मनुस्मृति-

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ॥

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारश्व उच्यते ॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान्

क्षत्रशूद्रवपुर्जैतुरुग्रो नामप्रजायते ॥

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ॥

आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एवते ॥

अ० १० श्लो० ८, ९, ६.

ब्राह्मणसे वैश्यकन्यामें अम्बष्ठ नाम जाति उत्पन्न होती है और ब्राह्मणसे शूद्रकन्यामें निषाद जाति जिसे (पारशव) कहते हैं उत्पन्न होती है १ क्षत्रियसे शूद्रकन्यामें क्रूराचार विहारवाला और क्षत्रिय शूद्र स्वभाववाला उग्र जात-वाला उत्पन्न होता है २ इससे ब्राह्मणादि चारों वर्णोंको अपनी समान जाति और पुरुष सम्बन्ध रहित ऐसी कन्यासे यथाशास्त्र विवाहादि व्यवहार करके उस स्त्रीमें जो सन्तान उत्पन्न होवे उसे उसी जातिका जानना चाहिये शेष वर्णसंकर जानने ॥

स्वामीजीने तौ यहां मनुस्मृतिभी न देखी इच्छा तौ भारतवर्षको वर्णसंकर बनानेकी थी परन्तु यमराजने पूर्ण नहीं होनेदी “पुनः लेख है नियोगभी विवाहकी नाई प्रसिद्ध रातिसे करै उस स्त्रीकीभी प्रसन्नता लेले” प्रसिद्ध करनेको कोई विज्ञापन देदे या ढंढोरा पिटवादे या मिठाई बँटवादे कि, मैं नियोग करूंगा, अब मुझसे रहा नहीं जाता इसी प्रकार वोह स्त्रीभी अपनी सम्मति प्रकाश करै कितनी निर्लज्जता भरी है क्या कहाजाय “नियोग और विवाहसे ईश्वरकी सृष्टिका प्रयोजन है” यदि ईश्वरकी यही इच्छा थी कि सृष्टि बढे तौ उसने अग्नि वायु आदिकी नाई करोड़ों जीव एक संगही क्यों न उत्पन्न करदिये, अथवा स्त्रियोंको विधवा क्यों किया, जो उनके स्वामी विद्यमान रहते तौ विचारियोंको ऐसी कठिनाज्ञा क्यों दी जाती यदि कहो कि यह सुख दुःख कर्मानुसारही होता है, कर्मानुसारही विधवा होती हैं, तौभी आप सृष्टि क्रम प्रतिकूलही करते हैं, क्योंकि ईश्वर जब कर्मानुसार सुख दुःख देता है, तौ जो कर्मानुसार दुःख पानेको विधवा हुई तुम उसका कर्मानुकूल दुःख भेटनेका उपाय करके ईश्वरका नियम तोडना चाहते हो और यहभी ठीक नहीं कि सन्तान जानै कैसी हो ईश्वरकी कर्मानुकूल व्यवस्थामें हस्ताक्षेप करना वृथा है, नियोगसे सृष्टि नहीं बढ सकती उसकी सृष्टि अनन्त हैं, कौन पार पा सकताहै, इस ब्रह्माण्डमें करोड़ों लोक उसने रचदिये हैं किसीके बढाये घटायेसे उसकी सृष्टि बढ घट नहीं सकती आप पुरुषका दूसरा विवाह नहीं बताते हो ॥ सुनिये—

वंध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥

एकादशे स्त्रीजननीसद्यस्त्वप्रियवादिनी ८१

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः ॥

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्याचकर्हिचित् ८२ मनु० अ० ९

रजस्वला होनेसे आठ वर्षतक कोई सन्तान नहीं हो तौ दूसरा विवाह करै और पुत्र होके मर २ जाते हौं तौ दशवें वर्ष उपरान्त दूसरा विवाह क

और कन्याही उत्पन्न हों तौ ग्यारहवें वर्षमें विवाह करै और अप्रिय बोलने-
ली स्त्री हो तौ उसी समय दूसरा विवाह करै ८१ जो बीमार रहे और पति-
अनुकूल हो शीलवालीभी हो तौ उसकी आज्ञा लैके दूसरा विवाह करै, उस
अवमान करना उचित नहीं है ८४ ॥

स० पृ० ११५ पं० ३१ जैसे विवाहमें वेदादि शास्त्रका प्रमाण है वैसा नि-
गममें प्रमाण है वा नहीं (उत्तर) इस विषयमें बहुतसे प्रमाण हैं सुनो ॥

कुहस्विदोषा कुहवस्तोरश्विनाकुहाभिपित्वंकरतःकुहोषतुः॥

कोवांशयुत्राविधवेवदेवरंमर्य्यं न योषाकृणुतेसधस्थया

ऋ०-मं०१० सू० ४० मं० २

हे (अश्विना) स्त्री पुरुषो जैसे (देवरं विधवेव) देवरको विधवा (योषा-
र्य्यत्र) विवाहित स्त्री अपने पतिको (सधस्थे) समान स्थान शय्यामें एकत्र
कर सन्तानोत्पत्तिको (आकृणुते) सर्व प्रकारसे उत्पन्न करती है जैसे तुम
नों स्त्री पुरुष (कुहस्विदोषा) कहां रात्री और (कुहवस्तः) कहां दिनमें
थे (कुहाभिपित्वम्) कहां पदार्थोंकी प्राप्ति (करतः) की और (कुहोषतुः)
स समय कहां वास करतेथे (कोवांशयुत्रा) तुहारा शयन स्थान कहां है,
या, कौन वा किस देशके रहनेवालेहो इससे यह सिद्ध हुआ कि, देश विदे-
में स्त्री पुरुष संगही रहें और विवाहित पतिके समान नियुक्त पतिको ग्रहण
कै विधवा स्त्रीभी सन्तानोत्पत्ति करले (प्रदन्) यदि किसीका छोटा भाई
न हो तौ विधवा स्त्री नियोग किसके साथ करै (उत्तर) देवरके साथ परन्तु
र शब्दका अर्थ जैसा तुम समझेहो वैसा नहीं है देखो निरुक्तमें ॥

देवरः कस्माद्धितीयो वर उच्यते नि. अ. ३ खण्ड ३ पा. ३

देवर उसको कहते हैं जो विधवाका पति दूसरा होता है, छोटाभाई वा
भाई अथवा अपने वर्ण वा अपनेसे उत्तम वर्णवालाहो जिससे नियोग करै
सिका नाम देवर है ॥

समीक्षा-धन्यहै स्वामीजी बडा भारी जाल डाला है, इस मंत्रमें तौ नियो-
ग कुछ भी आशय नहीं निकलता यह कौन किस्से पूछता है, क्या परदेशी
ग स्त्रियोंसे पूछें कि तुम रातमें कहांथी कहां सन्तानोत्पत्ति कर रहेथे, या
र स्त्री पुरुषोंसे पूछताहै कि तुम दौनों कहांथे, क्या ईश्वर अज्ञान है, जो
व्रथासे रतिकरै वोह देवर चाहें बडा हो, या छोटा, शोक है ऐसी बुद्धिपर
योग करनेमें बडाभी जौ ज्येष्ठ हो तौ स्त्रीका देवर होजाय, इस मंत्रमें अ-
ना इस पदसे स्त्रीपुरुषका ग्रहण करके केवल जाल रचाहै मिथ्या अर्थ किये

हैं, इस मंत्रमें अश्विनौ यह शब्द देवताका वाचक है स्वामीजीने इसमें कुछ प्रमाण नहीं लिखा है निरुक्तमें यह लिखा है ॥

अथातोद्युस्थाना देवतास्तासामश्विनौ प्रथमागामिनौ ॥

निरुक्तदेवतकाण्ड अ० १२ १ खं० १ पा०

अब द्युस्थान देवताओंका व्याख्यान करते हैं, सर्व द्युस्थान देवताओंके मध्य अश्विनौ दो देवता प्रथम यज्ञमें आगमन करते हैं, यह निरुक्तकारक मत है अब इससे यह सिद्ध हुआ कि अश्विनौ देवता हैं अब इस मंत्रका अर्थ लिखते हैं जो निरुक्तके भाष्यकार दुर्गाचार्यने लिखा है इसका अश्विनी कुमार देवता जगती छन्द है हे अश्विनौ “कुह स्वित् दोषा” “क्व नुयुवां (रात्रौ) “ भवथः” (कुहवस्तोः) क्वा (दिवा) (भवथःयुवाम्) येन नारात्रौ अस्माकं दर्शनमुपगच्छथः (नापि दिवा) स्विति परिदेवनायाम ईर्ष्यायां वा (कुह) क्वच (अभिपित्वम्) अभिप्राप्ति स्नानभोजनाद्यर्थं (कुरुथः (कुह) क्वा (ऊषतुः) (वसथः) सर्वथा न विज्ञायते वामागमनप्रवृत्तिः किं (कोवांशयुत्रा) कतमो युवां यजमानः शयुत्राशयने किं विधवा इव देवरा यथा विधवा मृतभर्तृका काचित्स्त्री शयने रहस्यतितरांयत्नवती देवमुपचरति सहिपरकीयत्वात् नार्यां दुराराध्यतरोभवति यत्नेनोपचर्यते न तथा निजोभत तस्मात् तेनोपमिमीते अश्विनौ तथा मर्यं मनुष्यं देवरं सैव मृतभर्तृक (योषा) आकृणुते आभिमुख्येन कुरुते कोवामेवमाभिमुख्येन (सधस्थे सहस्थाने समानेसहयोगिनात्मात्मनाकृत्वा परिचचार येनेह नोपगतवन्तौ स्थो स्मदर्शनमिति एवमस्यामृचि देवरेण कनीयसाज्यायांसावश्विनावुपमीयेते विधवया च यजमानः ॥

भाषार्थः—हे अश्विनौ तुम दोनों रात्रिमें कहांथे और (वस्तोः) नाम दिनमें कहांथे जिससे न रात्रिमें न दिनमें तुम्हारा दर्शन हमें मिला स्नान भोजन दिकी प्राप्ति कहांकी कहां निवास करा सर्वथा तुम्हारी आगमन प्रवृत्ति नहीं जानी जाती (कोवांशयुत्रा विधवा इवदेवरम्) शयनमें देवरको विधवावत् कौ यजमान तुमको परिचरण करता हुआ क्योंकि परकीय पति हौंसे दुराराध्य देवरको मृतभर्तृका यत्नसे आराधन करती है (इस कर्मको निन्दित जान छि कर बड़े यत्नसे उससे मिलती है) तद्वत् तुमको किस यजमानने आराध करा, यथा एकान्तस्थानमें मृतभर्तृका नारी मनुष्यको अपने शरीरके सा संबंध कर परिचरण करती है तद्वत् तुम्हारी किसने सेवाकी जो हमें दर्शन नहीं प्राप्त हुए इस मंत्रमें अल्प देवर कर महान्त अश्विनीकुमार उपमेय हे

हैं और विधवा शब्दसे यजमान उपमेय होता है इस स्थलमें (सहि परिकीय-त्वात् नाय्या दुराराध्यतरो भवति) जब कि देवरको परकीयत्व कहा तौ दूसरी-का पतित्व हो गया, स्वामी जी स्त्रीरहितका नियोग मान्ते हैं तौ इस मंत्रमें नियोगका कुछ भी आशय नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत मृतभर्तृकाका देवरके पास जाना भी शङ्कायुक्त इस दृष्टान्तसे विदित होता है, आपके नियोगमें निःशंक आज्ञा है जो विधवा कभी देवरसै व्यभिचारमें प्रवृत्त हो तौ बडा छिपकर प्रवृत्त होती है क्योंकि अधर्म है इसमें यह दृष्टान्त है आज्ञा नहीं है उस पुरुषको जिसके स्त्री नहो वोह बात इसमंत्रसे तनक भी नहीं प्रतीत होती यह मंत्र प्रातःकाल अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिका है, और (देवरः रुस्मा०) इसके अर्थ भी गडबड लिखे हैं और यह निरुक्तकारका वाक्य भी नहीं है निरुक्त ग्रंथके छापनेवालोंने लिखा है कि यह वाक्य-गाचीन तीन पुस्तकोंमें नहीं है इसीकारण इसको उन्होंने कोष्ठमें बंदकर दिया है और दुर्गाचार्यने इसपर भाष्य भी नहीं किया इससे यह क्षेपक है यास्कजीने इसका अर्थ यों लिखा है कि देवरोदीव्यतिकर्मा भाष्य सहि भर्तृभ्रातानित्यमेव तथा भ्रातृभार्यया देवनार्थं त्रियत इति देवर इत्युच्यते यह इसका अर्थ है कि भाईकी स्त्रीकी शुश्रूषा करनेसे इसका नाम देवरहै यदि गोह पाठ यास्कमुनिकृत होता तौ पुनः देवर शब्दका क्यों अर्थ करते इससे गोह प्रक्षिप्तही है सारे ग्रंथोंमें स्वामीजीको प्रक्षिप्तता सूझी, और यहां लिखी हुईभी न सूझी और फिर इस वाक्यमें तौ प्रश्न है, कि देवरको दूसरा वर क्यों कहते हैं, इसका उत्तर नहीं लिखा और प्रक्षिप्तभी नहीं सही इसे मानभी लें तौ भी स्वामीजीका अर्थ नहीं बनसक्ता, मनुजीने इसका अर्थ लिखा है (य-याम्निये०) श्लोक यह आगे लिखेंगे, अर्थ यह है कि वाग्दानके उपरान्त जिस रुन्याका पति मरजाय उसे देवर अर्थात् उसके छोटे भाईसे व्याह दे, इसी कारण देवरको दूसरा वर कहते हैं परन्तु नियोग यहांभी सिद्धनहीं होता और (विधावनात्) भर्ताके मरनेसे स्त्री रोकी जाती है, कहीं आने जाने नहीं जाती इस कारण इसे विधवा कहते हैं, स्वामी जी उसे ऐसा स्वतंत्र करते हैं कि कुछ बूझिये मत, आपको बताही चुके हैं आपने सबही जातवालोंको देवर मनादिया, जो नियोग करै वोह देवर, और सुनो-

स० प्र० पृ० ११६ पं० ६

उदीर्ष्वनार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुपशेषएहि॥हस्तग्राभस्यदि

धिषोस्तवेदंपत्युर्जनित्वमभिसंबभूथ ऋ० मं० १० सू० १८ मं० ८

(नारि) विधवे तु (एतंगतासुं) इस मरे हुए पतिकी आशा छोडकै

(शेषे) बाकी पुरुषोंमेंसे (अभिजीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पतिको (उपैहि प्राप्त हो और (उदीर्ष्व) इस बातका विचार और निश्चय रख कि जो (हस्त ग्राभस्यदिधिषोः) तुझ विधवाको पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नियुक्त पतिसे सम्बन्धके लिये नियोग होगा तौ (इदम्) यह (जनित्वम्) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पतिका होगा और जो तू अपने लिये नियोग करैग तौ यह सन्तान (तव) तेरा होगा ऐसे निश्चय युक्त (अभिसंबभूथ) हो औ नियुक्त पुरुषभी इसी नियमका पालन करै ॥

समीक्षा—स्वामीजीकी बुद्धि कहां लोट गई, इधर तौ पति मरा पडा है नारी जिसका वोह पालक पोषक नाथ था, उसके शोकमें विलाप करती है उसी समय उसको कहने लगेकी इसे छोड औरोंको पति बनाले, क्या उसक पतिसे कुछभी प्रेम न था सोचनेका स्थान है बुद्धिमानोंको, और जब वि उसके पास बालक मौजूद है तौ अब उसे नियोग की आवश्यकताही क्या है और पूर्व पतिसे उत्पन्न हुआ बालक नियुक्त पुरुषका क्यों कर हो सक्ता है यह स्वामीजीका महा प्रलापहै जो सायनाचार्यने इस मंत्रका यथार्थ व्याख्या किया है, सो लिखते हैं ॥

हेनारिमृतस्यपत्निजीवलोकं जीवानांपुत्रपौत्रादीनांलोकंस्थानं गृहमभिलक्ष्योदीर्ष्व अस्मात्स्थानादुत्तिष्ठ ईरगतौ आदादिकः गतासुमपक्रान्तप्राणमेतं पतिमुपशेषे तस्यसमीपेस्वपि पितस्मात्त्वमेहि आगच्छ यस्मात्त्वं हस्तग्राभस्य पाणिग्राहं कुर्वतो दिधिषोर्गर्भस्यानिधातुस्तवास्यपत्युः सम्बन्धादागतमिदं जनित्वं जायात्वमभिलक्ष्यसंबभूथ संभूतास्यसुमरणनिश्चयमकार्षीस्तस्मादागच्छ अत्रार्थैकल्पसूत्रमप्यनुसंधेयम् ता मुत्थापयेद्देवरः पतिस्थानीयोऽन्तेवासीजरहासोवोदीर्ष्वनार्यं भिजीवलोकमिति ॥

भाषार्थ—हे नारि मृतपत्नी तू (जीवलोकं) पुत्रपौत्रादि स्थान गृहको जानेका विचार कर इस स्थानसे उठ और तू मृतपतिके समीप सोती है इर हेतुसे आ अपने घरको गमनकर, और जिस पाणिग्रहण करनेवाले तथा तेरे गर्भको स्थापन करनेवाले तेरे पतिके संबन्धसे प्राप्त तेरेमें जनित्व अर्थात् जाया त्वको अभिलक्ष्य जानकर मरण निश्चयकोभी पश्चात् तैने किया है, इससे चलें अपने गृहको गमन करो, इस अर्थमें कल्पसूत्रभी देखना कल्पसूत्रमें य

श्रवा है कि तिस स्त्रीको देवर समीप रहनेवाला अथवा वृद्धदास मृतकके रिसे उठावै (उदीर्ष्वनार्य०) इस मंत्रके साथ अथर्वमें कइ एक मंत्र हैं यथा-

इयंनारीपतिलोकं वृणानानिपद्यत उपत्वामत्यप्रेतम् । धर्मपुरा

णमनुपालयन्तीतस्यैप्रजांद्रविणंचेहधेहि १ अथर्व१८।२३।१

अयंतेगोपतिस्तंजुषस्वस्वर्गलोकमधिरोहयैनम् ४

यह विधवा स्त्री पतिलोकके जानेकी इच्छासे पतिव्रत धर्मके पालन-प पुरातन धर्मका पालन करती स्वामीको पर लोकमें प्राप्त होगी यह इसके पामीका धन और प्रजा इसकी है १ हे मृत नारि यह तेरा पति है इसको ब अच्छे संस्कारके सेवन करके इसको स्वर्ग लोक पहुंचा ४ इस मन्त्रसे ब बुद्धिमान् विचारेंगे कि स्वामीजीने कितने मंत्रार्थ बदल दियेहैं ॥

स० पृ० ११७ पं० ४

आदेवृद्ध्यपतिघ्नोहैधि शिवापशुभ्यः सुयमासुवर्चाः

प्रजावतीवीरसूदैवृकामास्योनेममग्निगार्हपत्यंसपर्य

अथर्व का० १४ अ० २ मं० १८

हे (अपतिघ्न्यदेवृघ्नि) पति और देवरको दुःख देनेवाली स्त्री तू इस शश्रममें (पशुभ्यः) पशुओंके लिये (शिवा) कल्याण करनेहारी (सुयमा) च्छे प्रकार धर्म नियमसे चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्वशास्त्र विद्यायुक्त प्रजावती) उत्तम पुत्रपौत्रादि सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रोंके जनने देवृकामा) देवरकी कामना करनेवाली (स्योना) और सुख देनेहारी पति देवरको (धेधि) प्राप्तहोके (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थसंबंधी अग्नि) अग्निहोत्रका (सपर्य) सेवन किया करें ॥

समीक्षा-प्रथम तौ दयानंदजीने इसका पाठही अशुद्ध लिखा है (अदेवृ) स्थानमें मंत्रमें (आदेवृ) यह दीर्घ आकार लिखा है और पति और देव-गे दुःख न देनेवालीके स्थानमें (अपतिघ्न्यदेवृघ्नि) इसका अर्थ पति देव-गे दुःख देनेवाली लिखा है, यह, तौ मंत्रोंमें उलट फेर है, भला जो ख देनेवाली होगी वोह देवरकी कामना कैसे करसकेगी, और देवृकामासे अर्थ नहीं सिद्ध होता कि वोह देवरसे भोग किया चाहती हो पति मौजूद है कभी देवरके पास नहीं जायगी, और कामना विद्यमानतामें नहीं होती अविद्य-नतामें होतीहै यदि वोह देवरको पति किया चाहती तौ देवरि पतिकामा ऐसा भोग होसक्ता है सो मंत्रमें किया नहीं इससे नियोग सिद्ध नहीं होता, किन्तु ह ऐसे स्थानका प्रयोग है, जिस स्त्रीके देवर नहीं वोह चाहती है कि भरे

श्वशुरके बालक हो तौ मैं देवरवालीहूँ ऐसी स्त्रीको देवृकामा कहते हैं, जैसा भ्रातृरहित कन्यामें भ्रातृकामा यह प्रयोग बनताहै कि मेरे भाई हो तौ मैं बहन कहाऊँ, ऐसेही यह देवृकामाशब्द है नियोग नहीं सिद्ध होता, अब इसमें यथार्थ अर्थ सुनिये (अदेवृघ्न्यपतिभिः) हे बाले तू पति और देवरकी सुख देनेवाली (एधि) वृद्धिको प्राप्त हो अर्थात् देवर आदि कुटुम्बियोंसे विरुद्ध मतकरना (इह) इस गृहाश्रममें (पशुभ्यः) पशुओंके लिये (शिवा) कल्याणकारी (सुयमा) अच्छे प्रकार धर्म नियममें चलनेवाली (सुवर्चा) रूप गुणयुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि सहित (वीरसूः) वीर पुत्रोंवद्वेष करनेवाली (देवृकामा) देवरके होनेकी प्रार्थना करनेवाली वा आनंद चाहने हारी (स्योना) सुखिनी (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थ सम्बन्ध (अभिम्) अभिहोत्रको (सपर्य) सेवन कियाकर ॥

स्वामीजीने यह न जाना कि यह पुस्तके औरभी कोई देखैगा तौ कैसी होगी यह विवाहके मंत्र नियोगमें लगाये हैं, धन्य है आपकी बुद्धि और सुनिये-

तदारोहतुसुप्रजायाकन्याविन्दतेपतिम् अथ० १४।२मं० २२

स्योनाभवश्वशुरेभ्यः स्योनापत्येगृहेभ्यः

स्योनास्यैसर्वस्यै विशे स्योनापुष्टायैषाभव । १४ । २ । २७

हे नारि श्वशुरोंके वास्ते पतिके वास्ते और घरके कुटुम्बियोंके वास्ते सब अर्थ सुख देनेवालीहो ॥

यदि आपका नियोगही सत्यहै तौ यहां पति और श्वशुर दौनोंके लिये (स्योना) पद आया है अर्थात् सुख देनेवालीहो एवं सब कुटुम्बियोंको सुख देनेहारी कहा है तौ क्या जो पतिके संग व्यवहार करे वोही सबके सुख करे यह कभी नहीं होसक्ता पतिको और प्रकारका सुख, श्वशुरादिकोंसे सेवा आदिसे सुखदाता होती है, यह नहीं कि सुख देनेसे सबके संग भोग हीके अर्थ हो जाय, इससे आपके सब अर्थ भ्रष्ट है मिथ्याहै नियोग एकसे नहीं बनता, अब दयानन्दजी मनुस्मृतिपर आते हैं ॥

पृ० ११७ पं० १४ तामनेनविधानेननिजोविन्देतदेवरः

जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तौ पतिका निज छोटा भाई उससे विवाह कर सक्ता है ॥

समीक्षा-स्वामीजी यहांभी अर्थ बनानेसे न चूके, यदि इस श्लोकको लिखते तौ आपकी कलाई खुल जाती, यह आधा श्लोक आपने मतलब सिद्ध करनेको लिखा सो इससे मतलब कुछभी सिद्ध नहीं होता सुनिये-

यस्याग्निप्रेतकन्यायावाचासत्येकृतेपतिः

तामनेनविधानेननिजोविन्देतदेवरः अ० ९ श्लो० ६९

जिस कन्याका वाग्दान करनेके अनन्तर पति मरजाय उसका उसके टटे भाईसे विवाह करदे यह इसका अर्थ है सो आजतक ऐसा सब कोई रते हैं जिसकी सगाई हो जाय और वोह पति मरजाताहै, तौ उसका विवाह औरके संगकर देते हैं स्वामीजीने अक्षत योनि और विवाह होगई हुई श्रवाहै यही महाकपट है ॥

पृ० ११७ पं० १६(प्रश्न)एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग करसक्ते हैं और विवाहित नियुक्त पतियोंका नाम क्या होताहै (उत्तर) ॥

सोमः प्रथमोविविदेगन्धर्वोविविद उत्तरः

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ऋ.मं.१० सू.८५मं.४०

हे स्त्रि जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित(पतिः)पति तुझको(विविदे) प्राप्त होताहै उसका नाम (सोमः) सुकुमारतादि गुणयुक्त होनेसे सोम, जो सरा नियोग होनेसे (विविदे) प्राप्त होताहै वोह (गंधर्वः) एक स्त्रीसे भोग रनेसे गंधर्व जो तृतीय (उत्तरः) दोके पश्चात् तीसरा पति होताहै वोह अग्निः) अत्युष्णता होनेसे अग्नि संज्ञक और जो तेरे (तुरीयः) चौथेसै कै ग्यारहतक नियोगसे पति होतेहैं वे (मनुष्यजाः) मनुष्यनामसे कहाते (इमांत्वमिन्द्र) इस मंत्रसे ग्यारहवें पुरुषतक स्त्री नियोग करसक्ती है और पुरुषभी ग्यारहवी स्त्रीतक नियोग करसक्ता है ॥

समीक्षा—स्वामीजीने ऐसी हठ ठानी है कि अर्थोंका अनर्थ कर दिया है कि दार्थको क्षुद्रता प्रतीत होती है, निरुक्तमें इसके अच्छी तरह वर्णन कियेहैं म केवल मंत्रार्थ दिखाते हैं, इस मंत्रका विवाहमें विनियोग है ॥

हे कन्ये त्वमुच्यसे सोमः त्वां प्रथमो विविदे विन्नवान् प्राप्तवान् सौम्ये यमकौमारके (गन्धर्वो विविद उत्तरः) उपजायमानचारुताङ्गप्रविभागस्वर- ष्टवाभीषदनङ्गाङ्गसमाहृतहृदयां गंधर्वो विश्वावमुस्त्वां विविदे विन्नवान् थ पुनरिदानीं वैवाहिके उपगताया कर्मणि (तृतीयो अग्निष्टे पतिः) तृतीय- त्वाऽयमग्निः । अत उद्ग्रहनात् परं तुरीयः चतुर्थः(ते) तवायं (मनुष्यजाः) तिः । इत्येवमनेनाऽपिमंत्रेण समवैति जास्त्वं पतित्वं चाग्नेः ॥

सोमः शौचं ददौ स्त्रीणां गन्धर्वश्च शुभांगिरम् ॥ पावकः सर्वभक्षित्वं तेन द्वाहि योषितः ॥ भाषार्थः—हे कन्ये प्रथम कौमार सौम्य अवस्थामें तेरेको म देवता प्राप्त हुआ और जब सुन्दर अंग प्रत्यंग हुए तब विश्वावसुगंधर्व

तुझे लेता है, और विवाह कर्ममें तृतीय पति तेरा अग्नि है, विवाहसे उन (मनुष्यजाः) मनुष्य पतिहै चौथा और यह विचार कर्तव्यहै कि मनुष्यजा यह शब्द तुरीयः इसके साथ समान विभक्तिक समान अर्थवाला एक वचन न्तहै, इस वास्ते इससे बहुत पति बोधन करना असंगत है, और जब तुर्यको मनुष्यजात्व कहा तौ, पूर्वतीनके अर्थ देवत्व प्राप्तहै, अग्नि ही कर्म भावको जीर्णकर्ता होनेसे जारहै, चंद्रमाने स्त्रियोंको पवित्रता गन्धर्वने सुन्त वाणी, अग्निनें सर्व भक्षित्व दिया इस कारणसे स्त्री शुद्ध हुई और सुनिये ॥

सोमोददद्गन्धर्वाय गन्धर्वोदददग्रये रयिञ्चपुत्रांश्चादादग्रिमह्य

मथोइमाम् ॥ ऋ० मं० १० अ० ७ सू० ८५ मं० ४१

विवाहमें इस मंत्रका विनियोग है सोमः एतां प्रथमं कौमारादभ्युह्य गंधर्वा ददत् अदात् अथ गन्धर्वः अप्येनामभ्युह्य यौवनाधिकारात् अग्रये ददत् अ अग्निः अपि एनाम् अस्मिन् विवाहे संस्कृत्य रयिचधनंच पुत्रान् च मह्यमदा ददाति अथो, अपिच धनैश्च पुत्रैश्च सह इमाम् मह्यमदात् मह्यं ददाविति

भाषार्थ—(सोमः) सोमदेव इसको कौमारसे सर्वथा अवयव संपत्ति कर (गंधर्वाय) गंधर्वके अर्थ देता हुआ और वोह गंधर्वभी इसको यौवनाधिकारसे सर्वथा सम्पन्नकर (अग्रये) अग्निके अर्थ (अददत्) देता हुआ, औ अब अग्नि देवभी (इमाम्) इस विवाह कर्ममें इसको संस्कार युक्त कर (मह्यम्) मेरे अर्थ (रयिच) धनको (पुत्रांश्च) पुत्रोंको भी देता है, तथ इस स्त्रीको देता हुआ ॥

अब विचारनेकी बातहै यदि स्वामीजीका अर्थ मानै तौ सोमनाम विवाहिताका पति जीते जी गन्धर्व संज्ञक नियोगके पतिको कैसे देगा, गन्धर्व अग्निको कैसे देगा और तृतीय चतुर्थको कैसे दे सकताहै, इस कारण य अर्थ किसी प्रकार नहीं होसक्ता, केवल देवता विवाह होनेतक व्यय क्रम रक्षा करते हैं, क्योंकि जन्म लेकरही स्त्रीसे नियोगमें कोई समर्थ नहीं हो सक्ता, इससे यह तीनों देवता विवाहतक रक्षा करते हैं यही अर्थ ठीक है और देखिये—

सम्राज्ञीश्वशुरेभवसम्राज्ञीश्वश्वांभव ॥ ननांदरिसम्राज्ञी

भवसम्राज्ञीअधिदेवृषु ऋ० मं० १० अ० ७ सू० ८५ मं० ४६

श्वशुर श्वश्रू ननन्द और देवरोमें (सम्राज्ञी) अधीश्वरीहो भाव यह है कि ससुरसासनन्द और देवर इन सर्वकी नियंत्री गृहमें हो, इन मंत्रोंमें केवल प्रार्थन है नियोगका प्रसंगही कौनहै, यदि नियोगका विषय हो ॥

ससुरमें भी सम्राज्ञी कहनेसे नियोग सिद्ध हो जायगा, और महा अनर्थ गा इससे जितने यह दयानंदजीने मंत्रोंके अर्थ लिखे हैं वे सब ही अशुद्ध हैं स० पृ० ११८ पं० २ एकादश शब्दसे दशपुत्र और ग्यारहवें पतिको क्यों न ते (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करोगें तौ 'विधवेव देवरम्' और (देवरःकस्मा०) मदेवृ०) और (गन्धर्वो०) इत्यादि वेद प्रमाणोंसे विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि गारे अर्थसे दूसरा भी पति प्राप्त नहीं होसक्ता ॥

समीक्षा-निश्चय हमारे मतमें क्या किसी प्राचीन आचार्यके मतमें दूसरे में नहीं माना गयाहै, वेदके मंत्रोंके अर्थ करही चुके हैं और (पतिमेकाद-
() यहां एकादशम् के अर्थ ग्यारहवां और पतिम् पतिको यह द्वितीया मक्तिका एक वचन पढा हुआ है, ग्यारहपतितक करनेका अर्थ तौ स्वामी-के कपोलके भंडारसे निकलाहै ॥

पृ० ११८ पं० ७

देवराद्रासपिंडाद्रास्त्रियासम्यङ्नियुक्तया ॥

प्रजेप्सिताधिगन्तव्यासन्तानस्यपरिक्षये ॥ ५९ ॥

ज्येष्ठोयवीयसोभार्यायवीयान्वाग्रजस्त्रियाम् ॥

पतितौभवतोगत्वानियुक्तावप्यनापदि ॥ ५७ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव-मनु० अ० ९

इत्यादि मनुजीने लिखा है कि (सपिंड) अर्थात् पतिकी छः पीढियोंमें का छोटा वा बडाभाई अथवा स्वजातीय तथा अपनेसे उत्तम जातिस्थ षसे विधवा स्त्रीका नियोग हौना चाहिये परन्तु, जो वोह मृतस्त्री और व और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा करती होय तौ नियोग हौना तहै, और जब सन्तानका सर्वथा क्षय होतव नियोग होवै, जो आपत्काला त् सन्तानके होनेकी इच्छा हौनेमें बडे भाईकी स्त्रीसे छोटेका, छोटे भाई-स्त्रीसे बडे भाईका नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जानेपर भी पुनः वे युक्त आपसमें समागम करै तौ पतित होजाय, अर्थात् एक नियोगमें दूसरे के गर्भ रहनेतक नियोगकी अवधिहै, इसके पश्चात् समागम न करै और दोनोंके लिये नियोग हुआ होय तौ चौथे गर्भतक अर्थात् पूर्वोक्त रीतीसे दश तानतक होसक्तेहैं, अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानोंहीके लिये किये जातेहैं त् विषयासक्ति गिनीजाती है, इससे वे पतित गिने जातेहैं, और जो तही स्त्रीपुरुषभी दशवें गर्भसे अधिक समागम करै तौ कामी और निन्दित हैं, यह विवाह नियोग सन्तानोंहीको किये जातेहैं पशुवत् कामक्रीडा नेको नहीं ॥

समीक्षा—यह श्लोकभी दश सन्तान नियोगसे उत्पन्न होना नहीं कहते- व कि इसके आगेके श्लोकमें लिखाहै ॥

विधवायांनियुक्तस्तुघृताक्तोवाग्यतोनिशि ॥

एकमुत्पादयेत्पुत्रंनद्वितीयंकथंचन ॥ ६० ॥ अ० ९

विधवाके साथ नियोगविधि करके शरीरमें घृत लगाकर मौन धारण रात्रिमें भोगकरै, इस प्रकार एक पुत्र उत्पन्न करै, दूसरा कभी न करै, अब मनुस्मृतिसेभी तुम्हारे ग्यारह पुत्रतक कराने तथा अन्य जातिसे नियोग नेके वाक्य मिथ्या होगये, क्योंकि (देवराद्वा) इस श्लोकसे अन्य जाति नियोग करना वर्जितहै, एक वार्ता यहभी ध्यान रखने योग्यहै, कि मनु नियोग करना बुरा जानतेहैं, उन्होंने राजा वेनके समयका वृत्तान्त लिखा कि ऐसा होताथा उसने यों विधि चलाई, अब वोह अपनी सम्मति इस प्रकाश करतेहैं ॥

नान्यस्मिन्विधवानारीनियोक्तव्याद्विजातिभिः

अन्यस्मिन्हिनियुंजानाधर्महन्तिसनातनम् ६४

नोद्वाहिकेषुमंत्रेषुनियोगःकीर्त्यतेकचित्

नविवाहविधाबुक्तंविधवावेदनंपुनः ६५

अयंद्विजैर्हिविद्वद्भिः पशुधर्मोविगर्हितः

मनुष्याणामपिप्रोक्तोवेनेराज्यंप्रशासति ६६

स महीमखिलांभुंजब्राजर्षिप्रवरः पुरा

वर्णानांसंकरंचक्रेकामोपहतचेतनः ६७

ततःप्रभृतियोमोहात्प्रमीतपतिकांस्त्रियम्

नियोजयत्यपत्यार्थतंविगर्हतिसाधवः ६८

अर्थ—ब्राह्मणादि तीनों वर्णोंको विधवा स्त्री देवर आदिके संग नियोग कर नहीं प्रेरणा करनी, वे स्त्री दूसरे पतिके प्राप्त होनेसे सनातन एक पतिव्रत का नाश करतीहैं ६४. विवाहके मंत्रोंमें कहींभी नियोग नहीं दृष्टि पड़ता अ विवाहविधायक शास्त्रमें विधवाविवाह दीखताहै ६५ और यह विद्वान् ब्राह्म पशुधर्म (नियोग) निन्दित कियाहै, यह पशुधर्म राजा वेनने अपने रा मनुष्योंके वास्तेभी कहा ६६ वोह राजर्षि सब पृथ्वीको भोगता हुआ (च वर्ती राजा होनेसे राजर्षि कहा धर्मसे नहीं) कामी होकर भाईकी स्त्रीके स

।स नियोगरूप वर्णसंकरताको प्रवृत्त करता हुआ ॥६७॥ उस वेनके समयसे यह रीति चली और जो उसकी मति माननेवाले लोग शास्त्रके न जानने-वाले विधवास्त्रीको देवरके साथ योजना करतेहैं उस विधिको साधु पुरुष निन्दा करतेहैं ६८

स्वामीजी तुम तौ राजा वेनका अवतार मालूम पड़तेहौ, या वेनकेभी दादा गुरू कहूं तौ ठीक होय, क्योंकि उसने तौ अपनी जातिहीमें नियोग चलाया और एकही सन्तान उत्पन्न करने कहा, परन्तु तुम तौ सब जातिमें नियोग करने और ग्यारहतक सन्तान उत्पन्न होने कहतेहौ, यह पशुधर्म आपने चलाया जो कि, वेनसे प्रारम्भ हुआहै, आपने मनुस्मृतिके पूर्वापर परभी ध्यान न दिया जिससे पशुधर्ममें प्रवृत्त न होना पड़ता मंत्रार्थ न बदलना पड़ता इससे सिद्ध है कि नियोग नकरो ॥

।० पृ० ११८ पं० २५ (प्रश्न) नियोग मरे पीछे होताहै वा जीते पति-
(उत्तर) जीतेभी होताहै (अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिंमत्) ऋ० मं० १०
१० जब पति सन्तानोत्पत्तिमें असमर्थ होवै तब अपनी स्त्रीको आज्ञादे कि भगे हे सौभाग्यकी इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझसे (अन्य) दूसरे पतिको (इच्छस्व) इच्छाकर क्योंकि अब मुझसे सन्तानोत्पत्तिकी आशा मत-करै परन्तु उस विवाहित महाशय पतिकी सेवामें रहै इसीप्रकार जब स्त्री रोगादि दोषोंसे ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्तिमें असमर्थहो तब अपने पतिको आज्ञा देवै कि हे स्वामिन् आप सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा मुझसे छोडके किसी दूसरी विधवा स्त्रीसे सन्तानोत्पत्ति कीजिये जैसा पाण्डु राजाकी स्त्री कुन्ती और माद्री आदिने किया ॥

समीक्षा—यदि स्वामीजी इस मंत्रको पूरा लिखते तौ कलई खुल जाती बस सारा नियोग उड जाता अब वोह मंत्र लिखा जाताहै ॥

आघातामिच्छानुत्तरायुगानियत्रजामयः कृणवन्नजामि
उपबर्बृहिवृषभायबाहुमन्यमिच्छस्वसुभगेपतिंमत्

ऋ० मं० १० अ० १ सू० १० मं० १०

आगमिष्यन्तितान्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः करिष्यन्त्यजामि कर्माणि
जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा समानजातीयस्यवोपजन उपधेहि वृषभाय
बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मदिति व्याख्यातम् निरु० अ० ४ पा० ३
४ जामि, इति एतदनेकार्थम् भगिनी बालिशः पुनरुक्तं चास्याभिधेयानि
रणादेवैतेषामन्यतमस्मिन्नवतिष्ठते यथानेन तावद्भगिन्युच्यते तथेदमन्त
आघाता-मत् इति ॥

इयं यमी किल यमं प्रार्थयाञ्चकार, एहि मैथुनाय सङ्गच्छावहा इति ता कामयमानोऽसावनयर्चा प्रत्युवाच आघाता गच्छान् वा इत्यनर्थक एव आगच्छान् आगमिष्यन्तीत्यर्थः आह कानि उच्यते ताः तानि उत्तराणि युगानि आगमिष्यन्ति तेषु कालानतावत् साम्प्रतं वर्तन्ते इत्यभिप्रायः येषु किम् यत्र येषु जामयः भगिन्यः भ्रातृणाम् अजामि योग्यानि मैथुनसम्बन्धानि कर्माणि कारिष्यन्ति कलियुगान्ते हि तादृशः संकरो भवति न चेदं कलियुगं वर्तते इत्यभिप्रायः यतो न तावदद्यापि संकीर्णो वर्णसंकरधर्मः स्वाचारा एव तावत् प्रजाः अतो ब्रवीमि उपबर्बृहि उपधेहि कस्मै (वृषभाय) तवोपरि रेतः सेतुमन्यकुलजो योग्यः तस्मै किमुपबर्बृहि इति वाहुम् शयनीये सर्वथा प्रार्थ्यमानोऽप्यहं तव पतिः न भविष्यामीति यतो ब्रवीमि अन्यमिच्छस्व अन्यमन्वेषयस्व हे सुभगे (पति) मत् मत् इत्यर्थः ।

यमयमीसंवादकी यह ऋचाहै यमी कहती है यमसे जो कि हम दोनों र गम करै तौ यम इस मंत्रसे उत्तर देता है हे यमि वे उत्तर युग आवेंगे युगोंमें (जामयः) भगिनियां (अजामि कृणवन्) भगिनिसे भिन्न सम्बा कर्मको करैगी भाव यहै कि, कलियुगान्तमेंही यह संकरता होगी जिस व में भगिनीसे भिन्न स्त्री योग्य कर्मोंको भगिनी करैगी किन्तु अभी तौ र धर्म नहीं अपने र धर्ममें सब वर्ण वर्तमानहै इस वास्ते हे सुभगे मेरेसे योग्य पतिकी इच्छाकर और उस (वृषभाय) योग्य पतिके वास्ते (व उपबर्बृहि) अपने पाणिको ग्रहण कराले ॥

अब बुद्धिमान् यह विचारें कि, इसमें कौनसी बात नियोगकी है इसमें स्वामीजीने बड़ी बनावट की है मंत्रका आशय सम्पूर्णतः बदल दिया ॥

कुन्ती माद्रीकाभी दृष्टान्त इसमें घट नहीं सक्ता पाण्डुको शापथा उन्होंने अपनी स्त्रीसे कहा तौ वोह कठिणतासे सन्तान उत्पन्न करनेमें सम्मत हुई मंत्रबलसे देवताओंको आवाहन किया, इन्द्रमरुत धर्मसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो तत्काल ऋतुदान करतेही उत्पन्न होगये, अश्विनीकुमारसे नकुलसहदेव यह तत्कालही उत्पन्न होगयेथे यदि इस प्रकार मंत्राकर्षणसे पतिकी आज्ञानुसार स्त्रीमें देवताओंके बुलानेकी सामर्थ्य होतौ वोह कर सकती है, इस देव सम्बन्धी कार्यका यहाँ दृष्टान्त नहीं घट सक्ता, यदि कहो कि यह मंत्रकी बात किसीने महा भारतमें मिलादी है तो हम कह सकते हैं कि इसप्रकार

।। कुन्तीके पुत्र उत्पन्न होनेकी किसीने मिलादीहै, इसकारण यह कहना

।। बन सक्ता इसीसे यह नियोग तुम्हारा सिद्ध नहीं मानुषी धर्मका दृष्टान्त

।। ही लगता और पृथ्वीका भार दूर करनेको देव दैत्योंने विचित्र

जगत् क्षय हुआ यह शास्त्रका विधान नहीं है ॥

स० प्र० प्र० ११९ पं० ९

प्रोषितोधर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योष्टौनरः समाः
विद्यार्थं षड्यशोर्थवाकामार्थत्रैस्तुवत्सरान् १
वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्देदशमेतुमृतप्रजा ॥
एकादशेस्त्रीजननीसद्यस्त्वप्रियवादिनी २

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति परदेश गया हो तौ आठ वर्ष, विद्या और कीर्तिके लिये गया होय तौ छः और धनादि कामनाके लिये गया होय तौ तीन वर्षतक बाट देखके पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब विवाहित पति आवै तब नियुक्त पति छूट जावै, वैसेही पुरुषके लिये भी नियम है, वन्ध्या (जिसको विवाहसे आठ वर्षतक गर्भ न रहै) उसे आठवें सन्तान होकर मरजावै तौ दशमें और कन्याही हो पुत्र न हों तौ ग्यारहवें वर्षतक और जो अप्रिय बोलनेवाली हो तौ सद्यः उस उस स्त्रीको छोडके सन्तानोत्पत्ति करले२ वैसेही पुरुष अत्यन्त दुःखदायक होय तौ स्त्रीको उचित है कि, उसको छोड दूसरे पतिसे नियोगकर उससे सन्तानोत्पत्तिकर उसी विवाहित पतिका दायभागी सन्तानोत्पत्ति कर लेवै ॥

समीक्षा—यहां स्वामीजीने यह लीलाही रची है पहिला श्लोक ९ अध्यायका ७६ वाँ है और दूसरा श्लोक ८१ वाँ है, इन दोनोंका महात्माजीने एकही प्रसंग लगादिया, मनुष्योंके परदेश जानेतकमें बाधा डालदी, परन्तु आरामभी ब्रूब है प्राणी उधरके इधर इधरके उधर आते आते हैं मनुष्योंको स्त्री और स्त्रियोंको परदेशी पुरुष बहुत मिल जाँयगे परन्तु इतना और लिख देतेकी जानेकी तारीख और कार्यकी तक्ती डालकर बाहर टंगी रहती तख्ती दीखकर शयनालयमें प्रवेश कर मनोरथ पूर्ण होते अब इस श्लोकका आशय सुनिये कि, यह क्या आशयका है इससे पहला श्लोक यह है ॥

विधायवृत्तिम्भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः

अवृत्तिकर्षिताहि स्त्री प्रदुष्येत् स्थितिमत्यपि ७४

विधायप्रोषितेवृत्ति जीवेन्नियममास्थिता

प्रोषितेत्वविधायैवजीवेच्छिल्पैरगर्हितैः ७५ प्रोषितोधर्म० ७६

जब कोई पुरुष परदेशको जाय तौ प्रथम स्त्रीके खानपानका प्रबंध करता नाय क्योंकि विना प्रबंध क्षुधाके कारण कुलीन स्त्रीभी दूसरे पुरुषकी इच्छा करैगी ७४ खान पान करके विदेश जानेके अनन्तर उस पुरुषकी स्त्री नियम

अर्थात् पतिव्रतसे रहकर अपना समय व्यतीत करै और जब भोजनकं. रहै वा पुरुष कुछ बंदोबस्त न करगया होय तौ पतिके परदेश होनेमें शिल्प-कर्म जो निन्दित न हों अर्थात् सूतकातना हस्तसे काटना आदि कर्मोंसे गुजाराकरै ७५ यदि वोह धर्मकार्यको परदेश गया होतौ आठवर्ष विद्या पढने गयाहो तौ छःवर्ष धन यशको गया हो तौ तीन वर्षतक बाट देखे पश्चात् पतिके पास जहाँ हो वहाँ चली जावै यही वशिष्ठजी कहते हैं ॥

प्रोषितपत्नीपंचवर्षाण्युपासीत् ऊर्ध्वपतिसकाशंगच्छेदिति

पांच वर्षतक स्त्री पतिकी बाट देखे पीछे उसके पास चली जाय (वंध्या-ष्टमे) इसका अर्थ पूर्व ही करचुकेहैं, कि ऐसी दशामें पुरुष विवाह दूसरा करले एक स्वामीजीके लेखमें बड़ी हँसीकी बातहै कि (पति दुःखदायक होतौ स्त्री उसे छोड किसी दूसरेसे नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करले जो उससे दाय भाग लेलें) धन्यहै पहले तौ लिखाकि पति आज्ञा दे तो नियोग करै, अब स्त्रीही उसे छोड नियोग करै, जब वे दूसरे पुरुषसे नियोग करंगी पतिसे लड़ैगी तो वोह उन्हें घरमें क्यों रहने देगा, सासससुर क्यों घरमें रहने देंगे, एक नहीं वोह चार नियोग करै, परन्तु वोह काहेको उसे घरमें घुसने देगा, यह बालकभी निर्बुद्धिकी बात मुखसे नहीं निकाल सक्ते, जो स्त्री दूसरेसे सन्तान उत्पन्न करै पतिसे छोड़ी हुई फिर उसके ओरसे उत्पन्न हुए बालक कौनसे शास्त्रसे दायभागी होंगे सिवाय आपके व्यभिचारप्रकाशके और तौ किसी ग्रंथमें स्वैरिणी स्त्रियोंके पुत्रोंका दायभाग नहीं मिलसक्ता ॥

स० प्र० पृ० ११९। पं० २९ जो कोई वीर्य रूप अमूल्य पदार्थ स्त्री वेश्या वा दुष्ट पुरुषोंके संगमें खोते हैं, वे महामूर्ख हैं क्योंकि किसान वा माली मूर्ख हो कर भी अपने खेत वा वाटिकाके विना बीज अन्यत्र नहीं बोते (आत्मा वै जायते पुत्रः) यह ब्राह्मण ग्रंथोंका वचन है और (अंगादङ्गा०) यह सामवेदका है ॥

समीक्षा—स्वामीजीकी यह बात स्वामीपर ही पडती है जब कि माली किसानभी बीज अपनी भूमिमें बोते हैं तौ वे पुरुषभी मूर्ख हैं जो अन्य स्त्री से नियोग करते और वृथा बीज खोते हैं, एकही बार जानेसे गर्भ रह नई सक्ता और जब आत्माही पुत्र है तौ मृत पुरुषके वे बालक कहा नहीं सक्ते और अङ्गा० यह सामवेदका वचन नहीं अब एक और बात सुनिये जो कि कैसे ही बुद्धि भ्रष्ट क्यों नहो कैसे ही नशेमें चूर क्यों न हो पर ऐसी वेशि पैरकी बात नहीं कह सक्ता ॥

स० पृ० १२० पं० २५ गर्भवती स्त्रीसे एक वर्ष समागम न करनेके विष

पुरुष वा स्त्रीसे न रहाजाय तौ किसीसे नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे ॥

समीक्षा—देखिये इस अन्धेरको गर्भवती स्त्रीसे न रहा जाय तौ नियोग करके किसीके लिये सन्तानोत्पत्ति कर दे, कहिये अब महात्माजीका सृष्टिक्रम कहां चला गया एक बालक तौ उत्पन्न हुआ ही नहीं दूसरा कैसे उत्पन्न हो सक्ता है, पहला बालक तौ उदरमें मौजूदही रहै और इधर इधर नियुक्त पुरुषको पैदा करके देदे बेटोंका स्वामीजीने ढेर लगादिया है, बेटोंका नाम नहीं, कोई परमेश्वरने घबडा कर परचा लिखादियाथा कि, नियुक्तपुरुषके जाते ही सन्तान होंगे, स्त्रीका नामभी नहीं, यहां तौ सभी को व्यभिचारिणी बनाया, तुम तौ हकीम वैद्यक जाननेवालेथे, यह क्या लिख बैठे, यहां तौ निर्बुद्धिप्रकाश लिखते २ बुद्धिको सम्पूर्ण ही तिलांजली देदी, यह न सूझी कि जब गर्भवती है तौ नियोगकी आवश्यकता क्या है, अब रहा न जाय इस शब्दसे नियोग विषयाशक्तिके अर्थ विदित होता है अब हम आपको क्या कहें ॥

स० पृ० १२१ पं० ८ और ऐसे श्लोकोंको नमानै ॥

पतितोपिद्विजश्रेष्ठोनचशूद्रोजितेन्द्रियः

निर्दुग्धाचापिगौः पूज्यानचदुग्धवतीखरी १

अश्वालंबंगवालंबं संन्यासं पलपैतृकम्

देवराञ्चसुतोत्पत्तिकलौपंचविवर्जयेत् २

नष्टेमृतेप्रव्रजितेक्लीबेचपतितेपतौ

पंचस्वापत्सुनारीणांपतिरन्योविधीयते ३

यह कपोल कल्पित पाराशरीके श्लोक हैं जो दुष्टकर्मकारी द्विजको श्रेष्ठ- और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्रको नीच मानें तौ इससे परे पक्षपात अन्याय अधर्म दूसरा क्या होगा, क्या दूध देनेवाली व न देनेवाली गाय गोपालकोंको पालनीय होती है, वैसे कुह्लार आदिकोंको गधी पालनीय नहीं होती और यह दृष्टान्तभी विषम है, क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्यजाति गाय और गधी भिन्न जाति हैं, कथंचित् पशुजातिसे दृष्टान्तका एक देश दार्ष्टान्तमें मिलभी जावै तौ भी इसका आशय अनुक्त होनेसे यह श्लोक विद्वानोंको माननीय भी नहीं हो सक्ते, अब अश्वालंब अर्थात् घोडेको मारके होम करना वेद विहित नहीं है, तौ उसका कलियुगमें निषेध करना वेद विरुद्ध क्यों नहीं, जो कलियुगमें इस नीच कर्मका निषेध माना जाय तौ त्रेता आदिमें विधि आजाय

तौ इसमें ऐसे दुष्ट कामका श्रेष्ठमें होना सर्वथा असंभव है और संन्यास का वेदादि शास्त्रोंमें विधि है उसका निषेध करना सर्वथा निर्मूल है, जब मांसका निषेध हो तौ सर्वथा निषेधही है, जब देवरसे पुत्रोत्पत्ति करना वेदोंमें लिखा है तौ श्लोक करता क्यों भूंकता है (नष्टे) अर्थात् पति किसी देशान्तरको चला गया हो घरमें स्त्री नियोग करलेवे तौ उसी समय विवाहित पति आजाय तौ वोह किसकी स्त्रीहो कोई कहै कि, विवाहित पतिकी हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरीमें तौ नहीं लिखी, क्या स्त्रीके पांचही आपत्काल हैं, जो रोगी पडा हो वा लडाई होगई इत्यादि आपत्काल पांचसे भी अधिक हैं, इस लिये ऐसे ऐसे श्लोकोंको कभी न मानना चाहिये ॥

समीक्षा—स्वामीजीने इन श्लोकोंका भाव नहीं समझा यदि इसके पूर्वश्लोकोंको देखते तौ कभी ऐसा न लिखते ब्राह्मण शूद्रकी तौ व्यवस्था पूर्व लिखही चुके हैं यदि शूद्र अच्छे अचारण करै तौ वोह अच्छा है परन्तु वोह ब्राह्मणकी तुल्य नहीं होसक्ता “अनेकमुक्ताजटितंच चंचुं तथापि काको नचरा-जहंसः” विदुरजी सब कुछ जानतेथे परन्तु ब्रह्मज्ञान शूद्र होनेके कारण स्वयं नहीं कहा, सनत्सुजातजीको बुलायः, कहिये विदुरजी सर्वगुणालंकारयुक्तथे वा नहीं और दृष्टान्त भी विषम नहीं है, वोह मनुष्योंमें है, वोह पशुओंमें यदि स्वामीजी काव्य जानते तौ ऐसा कभी नहीं कहते और संन्यासके लिये यह आज्ञा है कि ब्राह्मणके अतिरिक्त कलियुगमें और किसी जातिको अधिकार नहीं है और देवरसे पुत्रकी उत्पत्ति राजा वेनने चलाई है और युगकी कौन कहै इसका कलियुगमें भी निषेध है और यह अश्वालंभकी रीति पाराशरजीने तौ निषेधही करी है, परन्तु आपने तौ पुराने सत्यार्थप्रकाशमें ३०३ पृष्ठमें लिखा है कि, कोई मांसन खाय तौ पक्षीजलजन्तु जितने हैं इससे सहस्र गुने हो जाय, फिर मनुष्योंको मारने लगै, फिर पृ० ३९ में लिखा है कि, पशुओंके मारनेसे थोडासा दुःख है, परन्तु चराचरका उपकार होताहै, फिर अपनेही पुराने सत्यार्थप्रकाशमें पशुओंका यज्ञमें मारना विधिपूर्वक हनन लिखाहै, उससमय क्या आपमें कुछ विद्या कमतीथी, या अब किसी गुरुसे पढआये, जो अब खंडन करने लगे, पाराशरजीने तौ मने ही लिखा है आज्ञा तौ आपहीने देदीथी अब तीसरे श्लोकका आशय मुनिये कि, वोही अर्थका प्रसंग यहां है कि, वाग्दानके अनन्तर यदि पति इन पांच आपदाओंमें पतित होजाय तौ उसका विवाह अन्यपुरुषसे करदेना, पूर्व पुरुषसे करना नहीं, मनुजीने पतिव्रताधर्मकी और स्त्रीके कालक्षेपकी विधि इस प्रकार लिखी है ॥

पाणिग्राहस्यसाध्वीस्त्रीजीवितोवामृतस्यवा
 पतिलोकमभीप्संतीनाचरेत्किंचिदप्रियम् १५६ अ०५
 कामंतुक्षपयेद्देहंकन्दमूलफलैः शुभैः
 नतुनामापिगृह्णीयाद्भर्तुःप्रेतेपरस्यतु १५७
 आसीतामरणाच्छान्तानियताब्रह्मचारिणी
 योधर्मएकपत्नीनांकांक्षन्तीतमनुत्तमम् १५८
 अनेकानिसहस्राणिकुमारब्रह्मचारिणाम्
 दिवंगतानिविप्राणामकृत्वाकुलसंततिम् १५९
 मृतेभर्तरिसाध्वीस्त्रीब्रह्मचर्येव्यवस्थिता
 स्वर्गगच्छत्यपुत्रापियथातेब्रह्मचारिणः १६०
 अपत्यलोभाद्यातुस्त्रीभर्तारमतिवर्तते
 सेहनिंदामवाप्नोतिपतिलोकाच्चहीयते १६१
 नान्योत्पन्नाप्रजास्तीहनचाप्यन्यपरिग्रहे
 नद्वितीयश्चसाध्वीनांकिंचिद्भर्तौपदिश्यते १६२

पतिलोककी इच्छा करनेवाली जीवित वा मृतपतिके अप्रिय कोई कर्म नकरै १५६ पवित्र जो मूल फलहैं इन करके देहको कृश करै परन्तु पतिके मरनेपर पर पुरुषका नामभी न ले १५७ क्षमा करके युक्त और नियमवाली पवित्र धर्मकी इच्छा करनेवाली मधुमांसादिककी नहीं इच्छा करती हुई ब्रह्मचारिणी होकर मरणपर्यन्त नियममें रहै १५८ ब्राह्मणोंके कई सहस्र ब्रह्मचारी कुमार स्वर्गमें विना पुत्रोत्पादन किये गये हैं, इसकारण पुत्र उत्पन्न करनेकी विधवा-ओंको कोई आवश्यकता नहीं १५९ साध्वी स्त्री पतिके मरनेपर ब्रह्मचर्यसे रहै तौ अपुत्रिणीभी स्वर्गको जाती है जैसे वे ब्रह्मचारी चले गये १६० पुत्रके लोभसे जो स्त्री पर पुरुषसे संबंध करती है वोह यहां निन्दाको प्राप्त होती है और स्वर्गलोक तथा पतिलोकसे भ्रष्ट हो जाती है १६१ दूसरे पुरुषसे उत्पन्न हुई प्रजा शास्त्रसे उसकी है नहीं और न दूसरी स्त्रीमें उत्पन्न करनेवालेकी है और न साध्वी स्त्रियोंको दूसरा पति कहाहै १६२ यह सनातन वैदिक सिद्धान्त है और महाभारतमें सावित्रीकी कथा देखो पुनः अ० ९ श्लो० ४७

सकृदंशोनिपततिसकृत्कन्याप्रदीयते

सकृदाहददानीतित्रीण्येतानिसतांसकृत् ४७ आ० ९

हिस्सा एकही बार किया जाता है, कन्यादान एकही बार किया जाता और देंगे यह भी एकही बार कहा जाता है, सत्पुरुषकी यह तीन बातें एक बार होती हैं ४७

इयंनारीपतिलोकंवृणानानिपद्यतउपत्वमर्त्यप्रेतम्

धर्मपुराणमनुपालयन्तीतस्यैप्रजांद्रविणंचेहधेहि । अथर्व० १८।३।

वोह स्त्री जो पतिलोकजानेकी इच्छा करै धर्मको अच्छेप्रकार पाल करै और कन्दमूल फलको भोजन करती हुई उत्तम गतिको प्राप्त होती और धन पुत्रादिक प्राप्त करती है इसकी प्रजा और धन तेरा है ॥ इन स बातोंका सिद्धान्त यह है कि नियोग कभी नहीं करना और परपुरुषको भूल नहीं अंगीकार करना, तथा पतिव्रतधर्म पालन करना ॥

१ इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृतसत्यार्थप्रकाशे समावर्तनविवाहगृहाश्रमविषये चतुर्थसमुल्लासस्य खण्डनसमाप्तम् ॥ ९ जून-९० बुमम् ॥

श्रीः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतपंचमसमुल्लासस्य खण्डनप्रारभ्यते ।

संन्यासप्रकरणम् ।

स० पृ० १२६ पं० २

वनेषुचविहृत्यैवं तृतीयंभागमायुषः

चतुर्थमायुषोभागंत्यक्त्वासंगान्परिव्रजेत् मनु०अ०६श्लो०३३

इस प्रकार वनमें आयुका तीसरा भाग अर्थात् २५ वे वर्षसे पचहत्तर वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होकै आयुके चौथे भागमें संगोंको छोड़ परिव्राट् अर्थात् संन्यासी होजावै (प्रश्न) गृहाश्रम और वानप्रस्थ न करकै संन्यासाश्रम करै उसको पाप होता है या नहीं (उत्तर) होता है और नहींभी होता जो बाल्यावस्थामें विरक्त होकर विषयोंमें फंसे वोह महापापी और जो न फंसे वोह पुण्यात्मा पुरुष है ॥

समीक्षा-दयानंदजीकेही लेखसे हम इनके संन्यासकी परीक्षा करते हैं आपने ७५ वर्षसे पूर्वही संन्यास लेलिया और विषय संग भी नहीं छोड़ा, आपको विषयोंमें फंसे रहनेसे पापही हुआ आपने लक्षोंकी प्राप्तिका

प्रबन्ध किया, निवाड़के पलंगपर शयन होता, बड़े बड़े तकिये लगे रहते, रसोईमें षट्स भोजन होता, पांवधुलानेको कहार नौकर, चटनी मुरब्बे पूरी हलुवे के विना भोजन नहीं लगताथा, दुशाले ओढ़े जातेथे डुका पिया जाता, चार पांच जोड़े बूटोंके विलायती बने सन्दूकमें रहते इत्यादि जहां ठहरते कोठी बंगलोंहीमें ठहरते फिर आपको इन संगोंके करनेसे पापही हुआ ॥

स० पृ० १२६ पं० १९

नाविरतोदुश्चरितान्नाशान्तोनासमाहितः

नाशान्तमानसोवापिप्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् । कठवल्ली मं० २४

जो दुराचारसे पृथक् नहीं जिसकी शान्ति नहीं जिसका आत्मा योगी नहीं जिसका मन शान्त नहीं वोह संन्यास लेकै भी प्रज्ञानसे परमात्माको प्राप्त नहीं होता ॥

समीक्षा-स्वामीजी आपमें तौ शान्ति भी नहीं प्रत्यक्ष देखिये कि, जहां कहीं किसीने आपके विरुद्ध कहा झट उसका उत्तर देनेमें कटिबद्ध हो दुर्वा-क्योंकी वर्षा करने लगे, राजा शिवप्रसाद हीपर आपने कैसे कटु वाक्य लिखे हैं और सत्यार्थप्रकाशमें ११ समुल्लासमें गालियोंकी वर्षा की है आत्माभी तुम्हारा योगी नहीं था क्योंकि "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"जब कि चित्त की वृत्तिही शान्त नहीं हुई तौ आत्मामें योग कहां मनभी तुम्हारा शान्त नहीं कभी कुछ लिखा कभी कुछ लिखा इससे आपका संन्यास लेना वृथा हुआ ॥

स० प्र० पृ० १२७ पं० १९

**अविद्यायामन्तरेवर्तमानाःस्वयंधीराः पण्डितम्मन्यमानाः॥जंघन्य
मानाःपरियन्तिमूढा अन्धेनैवनीयमानायथान्धाः मुं०खं०२मं०८**

जो अविद्याके भीतर खेल रहे अपनेको धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गतिको जानेहारे मूढ अंधेके पीछे अंधे दुर्दशाको प्राप्त होते हैं वैसे दुःखोंको पाते हैं ॥

समीक्षा-पंडिताभिमानभी स्वामीजीमें थोडा नहीं है, विद्याके घमंडमें आकर ब्रह्मासे लेकर जैमिनितकके ग्रंथोंमें अशुद्धता बताते हो तथा कहते हो ब्राह्मणभागमेंभी जो कुछ विरुद्ध है वोह मुझे स्वीकार नहीं, महात्मा लोग जो वेदार्थ को सम्यक् प्रकारसे जानतेथे आपने उनका अर्थ भी विरुद्ध बताया, बस यह श्रुति आपही पर घटती है, ऐसेही दशा पंडिताभिमानियोंकी होनी चाहिये ॥

स० प्र० पृ० १२७ पं० २३

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः
तेब्रह्मलोकेषुपरान्तकालेपरामृताःपरिमुच्यन्तिसर्वैः।मुं०३खं०२मं०६

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वरप्रतिपादक वेद मंत्रोंके अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योगसे शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वरमें मुक्ति सुखको प्राप्तहो भोगके पश्चात् जब मुक्ति सुखकी अवधि पूरी हो जाती है, तब वहांसे छूटकर संसारमें आते हैं, मुक्तिके बिना दुःख का नाश नहीं होता ॥

समीक्षा—अच्छा प्रबन्ध यहींसे बांधा कि मुक्तिसे जीव लौट आता है इस मुक्ति से लौटनेका खंडन तौ मुक्ति विषयमें करेंगे परन्तु अब तौ इसका अर्थ लिखते हैं ॥

विचारजन्य विज्ञानसे जिन्होंने वेदान्तके अर्थोंको यथार्थ जाना है और वे यत्नशील सर्वस्वत्यागरूप संन्यासयोगसे शुद्ध चित्त हैं वे ब्रह्मलोकमें महाप्रलयमें परामृत ब्रह्मज्ञानजन्य मुक्तिको प्राप्त होकैः (परिमुच्यन्ति) विदेह कैवल्य अर्थात् ब्रह्म भावको प्राप्त होते हैं इसकी विशेष व्याख्या मुक्ति विषयमें लिखी जायगी ॥

स०पृ० १२८पं० ११ लोकेषणायाश्चवित्तेषणायाश्चोत्थायाथ भैक्षचर्य्यं चरन्ति॥
लोकमें प्रतिष्ठा वा लाभ धनसे भोग वा मान्य पुत्रादिके मोहसे अलग होकै रात दिन मोक्षके साधनोंमें तत्पर रहते हैं ॥

समीक्षा—दयानंदजी नामके संन्यासी हैं, क्योंकि इनमें यह इच्छा भरपूर पाई जाती है, लोकेषणाके अर्थ लोकमें जन निन्दा करै वा स्तुति और अप्रतिष्ठा करै तौ भी जिसके चित्तमें कुछ हर्ष शोक न होय, तौ वोह संन्यासी जानना स्वामीजी की यदि कोई निन्दा करता है तौ कितना शोक होताहै, उसी समय उसके उत्तर देनेको पुस्तक बनाई जाती है, वित्तेषणाका भी त्याग आपमें नहीं पाया जाता धनकी इच्छा यहांतक है कि, जिसकी पूर्तिही नहीं होती, धनकी प्राप्तिमें कैसे२ प्रयत्न किये कि, निजयंत्रालय जारी किया गया, पुस्तकोंका मूल्य द्विगुण त्रिगुण नियत हुआ, हमारे पुस्तकोंको और कोई न छाप सकै इसकारण उन पर रजिष्टरी कराई गई, लोगोंसे धनके आने और पुस्तक विक्रयके व्यवहारसे धन मिलनेपर भी व्याकरणका पुस्तक छपवानेको धनकी सहायता ली और बहुत पंडित नौकर रखकर वेदभाष्यकी पूर्ति शीघ्र होगी इस बहानेसे पृथक् याचना की, उपदेशक मंडलीके नामसे एक लक्ष

रूपया एकत्रित करनेमें यथाशक्ति प्रयत्न किया गया, परन्तु वोह काम आपके विपरीत व्यवहारसे पूर्ण नहीं हुआ, लोभने आपके हृदयमें यहाँतक निवास कियाथा कि, धनवानोंसे प्रीतिसमेत घंटौवार्ता होतीथी, निर्धनोंकी तौ बूझही नहींथी, प्रतिष्ठा इतनी चाहते कि, कोठियों पर ठहरते चरटपरही निकलते रहे, पुत्र तौ थाही नहीं परन्तु जो मुख्य सेवक लोग हैं उनमें आप प्रीतिकरते हो और उनके सुख दुःखमें हर्ष शोक प्रगट करते हो, क्योंकि आपने पृ० १२८ पं० ८में लिखा है जो देहधारी है वोह दुःख सुखकी प्राप्तिसे पृथक् नहीं रह सक्ता, निदान आप तीनों एषणाओंसे मुक्त नहीं और संन्यासी भी नहीं, तीनों एषणाओंको वही जीतसकैगा जो संसारके व्यवहारोंसे कुछ संबंध न रक्खेगा ॥

स० पृ० १२८ पं० १५

प्राजापत्यानिहृष्येष्टिसर्ववेदसदक्षिणाम् आत्मन्यग्नोन्समारोप्यब्राह्मणःप्रव्रजेद्ब्रूहात् ।

प्रजापति अर्थात् परमेश्वरकी प्राप्तिके अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीतादि चिन्होंको छोड आहवनीयादि पांच अग्नियोंको प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनपांच प्राणोंमें आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् घरसे निकल कर संन्यासी हो जावै ॥

समीक्षा—यहाँ भी स्वामीजीकी बनावटही है, सर्ववेदम् शब्दका अर्थ यज्ञोपवीतादिकका नहीं किन्तु सर्वस्व है, मनुके टीकाकार मेधातिथि गोविंदराज कुल्लूकभट्टने इसी श्लोकके टीकेमें सर्ववेदम् शब्दका अर्थ सर्वस्व किया है यहाँ प्राजापत्य इष्टिकी सर्ववेदम् दक्षिणा लिखी है, अब ध्यान करोकि, उक्त इष्टिकी दक्षिणा सर्वस्व हो सकती है वा यज्ञोपवीत जिसको बुद्धिका कुछ भी स्पर्श होगा वोह यही कहैगा कि, यज्ञोपवीत यज्ञकी दक्षिणाके लिये सर्वथा असमंजस है और सर्वस्व समंजस है, क्यों कि वैराग्यके विना संन्यासका ग्रहण करना वृथा है और जिसने धनादि सर्वस्व पदार्थोंका त्याग न किया, उसको वैराग्य कहाँ ।

स० पृ० १३१ पं० १ इन्द्रियोंको अधर्माचरणसे रोक राग द्वेषको छोड सबसे निर्वैर रहै ॥

समीक्षा—स्वामीजीमें विद्या ज्ञान वैराग्य पूर्ण जितेंद्रियता भी नहींथी, विषयभोगकी इच्छा पूर्ण है, विद्या और ज्ञान यथार्थ होता तौ परस्पर विरुद्ध शास्त्र प्रतिकूल युक्ति रहित लेख क्यों करते, वैराग्यके विरुद्ध धनादि पदार्थोंमें राग क्यों होता विषयभोगकी इच्छा न होती तौ उत्तमोत्तम वस्त्रों और भोजनोंसे क्या प्रयोजन था ॥

स० पृ० १३१ पं० २१ सबभूतोंसे निर्वैर रहै ॥

समीक्षा-आर्यसमाजोंको छोड़कर आपका तौ सबहीसे विरोधथा, फिर कैसे कटु वचन प्राचीनाचार्योंको लिखे हैं, अत एव आप संन्यासी नहींथे ॥

स० पृ० १३० पं० १७ जब कहीं उपदेश वा संवादादिमें कोई संन्यासी पर क्रोध करै तौ संन्यासीको उचित है कि, उसपर क्रोध न करै ॥

स्वामीजीने यह वचन लिख तो दिया परन्तु कभी इसका वर्तावभी किया? कोई आप पर क्रोध करै और आप उसपर न करै, यह असंभव है जो लोग आपकी सेवामें रहतेथे, उनका हृदय भी आपकी क्रोधाग्निसे भस्म हो जाताथा जो कोई आपके दोषको दोष कहै उसका भी तिरस्कार होताथा, वीसियों दृष्टान्त आपकी बनाई शास्त्रार्थोंकी पुस्तकोंमें विद्यमान हैं ॥

पृ० १३४ पं० २० सम्यमित्यमास्तेयस्मिन्यद्वासम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येनस संन्यासः स प्रशस्तो विद्यतेयस्य स संन्यासी जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मोंका त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें वोह संन्यासी कहाता है ॥

समीक्षा-वाहजी अच्छा अर्थ किया (जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मोंका त्याग किया जाय) आपने इससे अर्थ क्या निकाला जो ब्रह्मको और दुष्ट कर्मोंको छोड़ देवै क्या वोह संन्यासी (बौद्धमतावलम्बी) जो दुष्ट कर्मोंको छोड़नेका नाम संन्यास है तौ सबही श्रेष्ठाचारवाले गृहस्थ पुरुष संन्यासी हो सके हैं, फिर तौ सबही संन्यासी हो जायंगे, इसकारण (सम्यक्न्यासः आत्यन्तिकस्त्यागः संन्यासः) सम्पूर्ण ही वस्तुओंका त्याग शिखा मूत्र सहित इसको संन्यासी कहते हैं ॥

स० पृ० १३५ पं० १८

नानाविधानिरत्नानिविविक्तेषूपपादयेत् मनु०

नाना प्रकारके रत्न सुवर्णादि धन विविक्त अर्थात् संन्यासियोंको देवै ॥

समीक्षा-यह और भी द्रव्य लेनेको कपटजाल प्रकट कर मनुके नामसे श्लोक कल्पना किया है, सारी मनुस्मृति देखिये कहीं भी यह श्लोक नहीं लिखा है, यतियोंको धन देनेसे महापाप होता है, कोई दयानंदी इसके उत्तरमें यह श्लोक देते हैं कि, स्वामीजीने इस श्लोकके आशयसे यह श्लोक बनाया है

धनानितुयथाशक्तिविप्रेषुप्रतिपादयेत् । वेदवि-

त्सुविविक्तेषुप्रेत्यस्वर्गसमश्नुते अ० ११श्लो० ६

सो विद्वान् लोग इसके अर्थ विचारें इसमें संन्यासियोंको द्रव्य देनेका कोई

भी पद नहीं है, किन्तु इस श्लोकका यह अर्थ है कि, अनेक प्रकारसे धन यथा शक्ति ब्राह्मणोंको देना चाहिये, जो कि वेद पठे हैं और (विविक्तेषु) पुत्रकल-त्राद्यवसक्तेषु) कुटम्बी हैं ऐसे ब्राह्मणोंको देनेसे शरीर त्यागने उपरान्त स्वर्ग होता है, संन्यासीका यहां प्रकरण नहीं संन्यासीको तौ चाहिये कि-

ऋणानित्रीण्यपाकृत्यमनोमोक्षेनिवेशयेत्

अनपाकृत्यमोक्षन्तुसेव्यमानोव्रजत्यधःअ० ६ श्लो० ३६

देवऋण, पितृऋण, ऋषिऋण इन तीनों ऋणोंसे उद्धार होके मनको मोक्षमें लगावै, विना तीनों ऋण मुक्तकिये जो मोक्षसेवन करता है, अर्थात् संन्यासी होता है सो नरकमें जाता है, स्वामीजीने इस श्लोकको न विचारा तभी तौ तीनों इच्छा बनी रही ॥

एककालंचरेद्भैक्ष्यंनप्रसज्जेतविस्तरे

भैक्ष्येप्रसक्तोहियतिर्विषयेष्वपिसज्जति अ० ६ श्लो० ५६

एक कालमें भोजन करै और भिक्षाके विस्तारकी इच्छा न करै, बहुत स्वादुके अन्नके भोजन करनेसे यतिको विषय गिराय देंगे ॥

स्वामीजी आपके तौ प्रतिदिन विविध प्रकारके भोजन बनते हैं, संन्यासीको पेटके नीचे रहना एकसमय भोजन करना लिखा है, आपमें यह लक्षण एक भी नहीं मिलता है, इसकारण आपका संन्यास ठीक नहीं और तुम संन्यासी भी नहीं ॥

इति श्रीमद्भ्यानादितिमिरमास्करेसत्यार्थप्रकाशान्तर्गतपंचमसमुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् १० । ६ । ९० ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतषष्ठसमुल्लासस्यखंडनंप्रारभ्यते ।

राजधर्मप्रकरणम् ।

इस समुल्लासमें स्वामीजीने राजधर्मकी व्याख्या की है, इसमें सम्पूर्ण मनुस्मृतिके श्लोक लिखे हैं, जो कि प्राचीन समयसे आजतक सब मानते चले आते हैं इसमें कोई मतविषयक चर्चा नहीं है परन्तु जो वार्ता स्वामीजीने इसमें मानी है अन्यत्र नहीं मानी वोही दिखलाते हैं ॥

स० प्र० पृ० १४४ पं० २ इस सभामें चारों वेद न्याय शास्त्र निरुक्त धर्म-शास्त्र आदिके वेत्ता विद्वान् सभासदहों ॥

स० पृ० १६६ पं० ११ जो विशेष देखना चाहें वोह चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादिमें देखकर निश्चय करै प्रजाका व्यवहार मनुके अष्ट-

मनवमाध्यायसे करै, समीक्षा—यहां स्वामीजीका वोह प्रण कहां गया कि, हम वेदानुसारही मानेंगे जब वेदानुसारही मानते तौ मनुके लिखनेकी क्या आवश्यकता थी, वेदसेही लिखदियाहोता, इससे मालूम होताहै कि, मनुष्योंका व्यवहार राजधर्मादि यह धर्मशास्त्रहीसे होताहै, उसका यथावत् माननाही बनैगा, वेदानुसारका मानना कहना बन नहीं सकता यदि वेदानुसारहीहै तौ बताइये यह राजधर्म कौनसी श्रुतियोंसे निकाला है, यह साक्षी पूछना, दंड विधान आदि कहांके है, इससे अपने विषयमें धर्मशास्त्रही स्वतः प्रमाण है ॥

स० पृ० १४७ पं० १४ और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित सात वा आठ मंत्री करै स० पृ० १४८ पं० ६ जो प्रशंसित कुलमें उत्पन्न पवित्र चतुरहो उसे दूतपनेमें नियुक्त करै । समीक्षा—यहां स्वामीजी जन्मसे जाति मानना स्वीकार करते हैं क्यों कि यदि शूद्र संपूर्ण गुणोंसे युक्त हो तौ वोह दूत करनेके योग्य नहीं, किन्तु जिसका कुलभी श्रेष्ठ हो ऐसेही मंत्री और दूत बनावै, कुलीनता तौ जन्मसेही होती है अन्यथा नहीं स० प्र० पृ० १४९ पं० २४ बडे उत्तम कुलमें युक्त सुंदर लक्षण अपने क्षत्रिय कुलकी कन्या जो अपने सदृश गुण कर्ममें हो उससे विवाह करना ॥

समीक्षा—यहां भी स्वामीजी जातिही उत्तम मानते हैं, जो क्षत्रियकन्या बडे कुलमें उत्पन्न हो, उससे विवाह करै, यदि पढी लिखी नीच कुलकी गुणवानभी हो तौ उसके साथ विवाह करना नहीं लिखा, किन्तु यहां श्रेष्ठ कुलकी कन्याके साथ विवाह करना लिखा, यहां भी जाति ही प्रधान मानी है, तभी तौ शूर वीर उत्पन्न होतेंथे जो कि, भारतका उद्धार करतेथे ॥

स० पृ० १५२ पं० ४ जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोकमें सुख होनेवाला था उसे उसका स्वामी ले लेता है ॥

पृ० १७० पं० २१ जो साक्षी सत्य बोलताहै वोह जन्मान्तरमें उत्तम जन्म और लोकान्तरोंमें जन्मको प्राप्त होकें सुख भोगता है ॥

समीक्षा—इन वाक्योंसे प्रतीत होताहै कि, स्वामीजी जीविका पृथ्वीके सिवाय अन्य लोकोंमें जाना स्वीकार करतेहैं, अब आपने लोकान्तरमें जीवकी गति मानी फिर जाने आप स्वर्गलोक माननेमें क्यों हिचकिचातेहो परन्तु स्वर्गलोकमें तौ पुण्यात्मा प्रवेश करतेहैं पक्षपाती वा धर्मत्यागीयोंका वहां प्रवेश नहीं हो सक्ता इसकारण आपने सोचा कि, हम तौ वहां जायेंगे ही नहीं, इसकारण लिखदियाकी स्वर्गही नही लोकोंकी व्याख्या आगे लिखेंगे ॥

स० पृ० १६७ पं० २७ और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होनेकी आवश्यकता पावें तौ उत्तमोत्तम नियम बाँधे, पृ० १७६ पं० १७ उत्तम

नियम बांधे परन्तु जहाँतक बने बालविवाह न करनेदे तथा युवावस्थामें प्रसन्नताके विना विवाह न करना न करने देना ॥

समीक्षा—यह क्या स्वामीजीको सूझी आप तौ शास्त्रमें सब कुछ मानते हैं, और जो है नहीं नया बनाओगे तौ उसका प्रमाण कैसे होगा और वेदानुसारही वोह क्योंकर होसक्ता है, बस जाना जाता है कि, आपने बहुतसे मेल मिलाये होंगे, तौ तो जरूरत पडनेसे आप जानें क्या क्या लिखेंगे, अब इस नियोगकी क्या आवश्यकता थी जो आपने लिखा, परन्तु अब आपकी वेदानुसारकी प्रतिज्ञा जाती रही परन्तु बालविवाह की रोक और प्रसन्नताके विना व्याह न करो यह हठ न छोडो ॥

इतिश्रीदयानन्दतिमिरमास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतषष्ठसमुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् ॥ १० । ६ । ९०

अथ सप्तमसमुल्लासस्यखंडनम् । पुनः देवताप्रकरणम् ।

स० पृ० १७९ पं० ४

त्रयस्त्रिंशस्त्रिंशता० इत्यादि वेदोंमें प्रमाण है, इसकी व्याख्या शतपथमें की है कि, तैंतीस देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, सब सृष्टिके निवास स्थान हौनेसे आठवसु प्राणापान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा यह ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि शरीरको छोडते हैं तब रोदन करनेवाले होते हैं, संवत्सरके बारह महिने बारह आदित्य इस लिये कहाते हैं कि, वोह सबकी आयु लेते जाते हैं, बिजलीका नाम इन्द्र इस हेतुसे है कि, परम ऐश्वर्यका हेतु है, यज्ञको प्रजापति कहनेका कारण यह है कि जिससे वायुवृष्टि जल औषधीकी शुद्धि विद्वानोंका सत्कार और नानाप्रकारकी शिल्पविद्यासे प्रजाका पालन होता है, यह तैंतीस पूर्वोक्त गुणोंके योगसे देव कहाते हैं, इनका स्वामी चौतीसवां उपास्य देव शतपथके १४ काण्डमें स्पष्ट लिखा है ॥

समीक्षा—यद्यपि देवता पूर्व प्रतिपादन कर आये हैं, परन्तु स्वामीजीने जो यह पुनः लेख किया उससे अब फिर कुछ थोडासा लिखते हैं, कहीं तौ स्वामीजीके विद्वान् देवता हो जाते हैं, कहीं इन्द्र ईश्वर हो जाते हैं, परन्तु कहीं मिट्टी, पानी, लकडी देवता होजाते हैं, इन्द्रजी बिजली बन जाते हैं (त्रयस्त्रिंशस्त्रिंशता)जिसके अर्थ ३० ३३ देवताओंके हैं, स्वामीजीने तैंतीस ३३ हीके किये हैं, वह अर्थ तो बदलेही पर हिसाबमेंभी गड बडी क्या आपको तैंती-

ससे अधिक गिनती नहीं आती जो ३० ३३ के ३३ ही रहगये देखिये देवता तौ अनेकहैं जिनके नाम जपनेसे पाप दूर होता है ॥

यजुर्वेद अ० ३९ मं० ६ प्रायश्चित्ताहुति० धर्म के भेद होनेमें
सविता प्रथमेर्हन्नग्निर्द्वितीयेवायुस्तृतीयं आदित्यश्चतुर्थे

चन्द्रमाः पञ्चमऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो

नवमे वरुणो दशमइन्द्र एकादशे विश्वेदेवा द्वादशे ६

प्रथम दिनका सवितादेवता है, दूसरे दिनका अग्नि, तीसरे दिनका वायु, चौथे दिनका आदित्य देव, पांचवेका चंद्रमा, छठेका ऋतु, सातवेंका मरुत, आठवेंका बृहस्पति, नवमेंका मित्र, दशमेंका वरुण, ग्यारहवें दिनका इन्द्र, बारहवेंका विश्वेदेवा देवताहै, इन देवताओंके निमित्त १२ दिनतक प्रायश्चित्तके अर्थ आहुती दी जातीहै, अब स्वामीजी बतावें इसमें यह देवता कहांसे आगये

नृचक्षसोअनिमिषंतो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः

ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवोवर्ष्माणवसतेस्वस्तये १

ऋ० मं० १० सू० ६३ अ० ६

(नृचक्षसः) कर्मनेता मनुष्योंके देखनेवाले (अनिमिषंतः) सदा जागरणशील जिनके पलक नहीं लगते (देवासः) देवता (अर्हणा) लोकके परिचरणार्थ (बृहत् अमृतत्वं) अमरत्वधर्मको (आनशुः) प्राप्त हुए हैं (ज्योतीरथाः) वे दीप्यमान रथवाले (अहिमायाः) अव्यय बुद्धि (अनागसः) पापरहित देवता । (दिवः) स्वर्ग लोकके (वर्ष्माणं) उच्छ्रित देशमें (स्वस्तये) लोकके कल्याणार्थ (वसते) रहते हैं ॥ १

सम्राजो येसुवृधोयज्ञमाययुरपरिहृतादधिरेदिविक्षयं ॥ ताँ

आविवास नमसासुवृक्तिभिर्महोआदित्याँअदितिस्वस्तये २

(सम्राजः) अपने तेजोंसे अच्छी तरह प्रकाशमान (सुवृधः) अति वृद्धियुक्त (ये) जो देवता (यज्ञं) यज्ञमेको (आयुः) आते हैं (अपरिहृताः) वे सबसे अजेय (दिवि) स्वर्ग लोकमें (क्षयं) निवास (दधिरे) करते हैं (तान्) (आदित्यान्) उन अदितिके पुत्रोंको (अदितिं) देवताओंकी माताको (महो) बड़े गुणयुक्त (नमसा) अन्नकी हवि करकै (सुवृक्तिभिः) सुन्दर स्तुतियों करकै (स्वस्तये) कल्याणके अर्थ (आविवास) पूजा इत्यादि वा-

क्योंसे विदित होता है कि, देवता यज्ञमें आते हैं इससे विजली आदिका अर्थ जो स्वामीजीने लिखा है सो मिथ्या होगया आगे ग्यारहवें समुल्लासमें इसका अधिक वर्णन करेंगे “स्वर्गलोके नभयं किञ्चनास्ति शौकातिगोमोदते स्वर्गलोके” कठोपनिषत् स्वर्ग लोकमें कुछ भय नहीं स्वर्ग लोकमें शोक रहित हो आनंद होता है ॥

ईश्वरविषयप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० १८१ पं० ५ (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं (उत्तर) है. पृ० १८१ पं० ९ न्याय और दयाका नाममात्रही भेद है, क्योंकि जो न्यायसे प्रयोजन सिद्ध होता है, वोही दयासे दण्ड देनेका प्रयोजन है पुनः पं० १३ जिसने जितना बुराकर्म किया हो उसको उतना वैसाही दण्ड देना चाहिये, इसीका नाम न्याय है पं० १७ दया वोही है कि, डाकूको कारा-रमें रखकर पापसे बचाना ॥

समीक्षा—यहां तौ स्वामीजीने दयाकी खुबही रेठ लगाई ईश्वर क्या है मानो । का चेला है, जो सारा सिद्धान्त स्वामीजीसे कथन कर दिया है, देखिये (णीञ् पणेसे इन् वा घञ्) इसे न्याय शब्द सिद्ध होता है, जिसके अर्थ यह है कि गावत् न्याय करना, जो दण्डके योग्य हों उसको दण्ड देना और जो दयाके ग्य हो उसपर दया करना और (दय धातुसे) अड् करनेसे दया शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ यह है कि किसी भक्त श्रेष्ठाचरणी पुरुषसे अज्ञा-में कोई अपराध हो जाय तो उसको स्तुति करने पर क्षमा करना, क्योंकि दयाका प्रयोग अपराधीपर ही होता है, जब कि किसीका दुःख देखकर उस-पर करुणा आती है कि इसका दुःख दूर करै, तौ इसीका नाम दया है, ईश्वर अन्तर्यामी है वोह सबके मनकी जानता है, कि यह अपराध वेसुधीमें बना है, या जानकर यदि वोह प्रार्थना करै कि, आगे ऐसी भूल न करुंगा और पर-मेश्वर अपनी सर्वज्ञतासे जानता है कि, यह आगेको ऐसा नहीं करैगा, बस उसके ऊपर दया करता है. जैसा यजुर्वेदमें लिखा है ॥

सनोबन्धुर्जनितासविधाता धामानिवेदु भुवनानिविश्वा ।

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नुध्यैरयन्त १

यजु० अ० ३२ मं० १०

(सः) वोह परमेश्वर (नः) हमारा (बन्धुः) विविध प्रकारकी सहायता रक्षा करनेसे बन्धु है (जनिता) उत्पन्न करता है (सः) वोह (विधाता)

विधाता मालिक पिता है (सः) वोह (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणी (धामानि) स्थानोंको (वेद) जानता है (देवाः) देवता (यत्र) जिस ईश्वरमें (अमृतम्) मोक्षप्रापक ज्ञानको (आनशानाः) प्राप्त करते (तृतीयं धामन्) स्वर्गमें (अधैरयन्त) स्वेच्छानुसार वर्तते हैं आनन्द करते हैं॥इस मंत्रमें । बन्धु जनिता आदि शब्दोंसे ईश्वरमें अपार दया जानीजाती है, बन्धुत्वपन यही है कि, आपदामें सहायता करनी, (पातीति पिता) जो रक्षा करै वोह पिता, जनिता पिता, पुत्रके अपराधोंको क्षमा कर देता है और दया करता है ॥

शंवातुः शश्वहिते घृणिः शन्ते भवन्त्विष्टकाः ।

शन्ते भवन्त्वग्रयः पार्थिवा सोमात्वाभिश्शुचन् यजु० ३५ मं० ८

भावार्थ यह कि ईश्वर दया दृष्टिसे कहता है हे यजमान! भक्त वायु तेरा स्वरूप हो, सूर्य किरण तुझे स्वरूप हो, मध्यमें और दिशाओंमें स्थित इष्टिका तेरे लिये मुख स्वरूप हों तुझे तापित नहीं करै ॥ १ ॥ अब विचारना चाहिये कि, यह वाक्य दयारूप हैं वा नहीं, इस कारण न्याय दया पृथक् हैं, ईश्वरमें सर्व शक्तिमानता होनेसे दोनों बातें बनती हैं ॥

निराकारसाकारप्रकरणम् ।

स० पृ० १८२ पं० २ (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? (उत्तर निराकार, क्योंकि साकार हो तो व्यापक नहीं हो सक्ता, जब व्यापक नहा हो सक्ता तौ सर्वज्ञादि गुण उसमें घट नहीं सक्ते, क्योंकि परिमित वस्तुमें गुण कर्म स्वभाव भी परिमित होते हैं, तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, राग, दोष, छेदन, भेदन आदिसे रहित नहीं हो सक्ता इससे यही निश्चय है कि, ईश्वर निराकार है, जो साकार हो तौ उसके शरीर नाक कान आदि अवयवोंका बनानेहारा दूसरा होना चाहिये, क्यों कि जो संयोगसे उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने-हारा चेतन अवश्य होना चाहिये जो कोई कहै कि, ईश्वरने अपनी इच्छासे शरीर धारण किया तो भी यही सिद्ध हुआ कि, शरीर बननेके पूर्व निराकारथा, इससे यही सिद्ध हुआ कि ईश्वर निराकार है ॥

समीक्षा—ऐसा विदित होता है कि दयानन्दजीने ईश्वरको मनुष्यवत् समझ लिया है यदि वोह साकार होजाय तौ व्यापक न रहै, उसका कोई बनानेवाला होजाय जब कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तौ वोह आकारवाला होकर शक्ति वा ज्ञानसे रहित नहीं हो सक्ता जिससमय प्रलय होता है उस समय वोह निराकार, जब उसमें सृष्टि रचनाकी इच्छा होती है तभी उसको सगुण वा साकार

कहते हैं, यह न्याय दयालु आदि नाम साकारमेंही घटते हैं, यजुर्वेदके शत-
पथ ब्राह्मणमें स्पष्ट लिखाहै ॥

उभयं वा एतत्प्रजापतिर्निरुक्तश्चानिरुक्तश्चपरिमितश्चापरिमि-
तश्च तद्यद्यजुषाकरोति यदेवास्यनिरुक्तं परिमितं रूपं तु-
दस्यतेन संस्करोत्यथ यत्तूष्णीं यदेवास्यानिरुक्तमपरिमितं
रूपंतदस्यतेन संस्करोतीति ब्राह्मणम् श० का० १४ अ० १ ब्रा० २ मं० १८

परमेश्वर दो प्रकारकाहै परिमित अपरिमित निरुक्त और अनिरुक्त इसका-
रण जो कर्म यजुर्वेदके मंत्रोंसे करताहै उसके द्वारा परमेश्वरके उस रूपका
संस्कार करताहै जो निरुक्त और परिमित नामहै और जो तूष्णींभावसम्पन्न
है अर्थात् अध्यात्ममंत्रकाही मनन करताहै उससे परमेश्वरके उस रूपका
संस्कार करताहै जो अनिरुक्त और अपरिमित नामहै इससे प्रत्यक्ष परमेश्वरम
निराकारता साकारता पाई जातीहै ॥

स० पृ० २०१ पं० ७ जो गुणोंसे सहित वोह सगुण और जो गुणोंसे रहित वोह
निर्गुण कहाताहै अपने २ स्वाभाविकगुणोंसे सहित और दूसरे विरोधीगुणोंसे
रहित होनेसे सब पदार्थोंमें सगुणता और निर्गुणता वा केवल सगुणता हो
किन्तु एकहीमें सगुणता और निर्गुणता सदा रहतीहै वैसेही परमेश्वर अपने
अनन्तज्ञानबलादि गुणोंसे सहित होनेसे सगुण और रूपादि जडके तथा द्रेषा-
दि जीवके गुणोंसे पृथक् होनेसे निर्गुण कहाताहै ॥

समीक्षा—इस लेखसे तौ स्वामीजीकाही पक्ष बिगडताहै जब इसप्रकार निरा-
कारशब्दका अर्थ माना तब तुम्हारे तात्पर्यवाला निराकार शब्दका अर्थ नहीं
जो मूर्तिमानको न बोधन करै किन्तु दिव्यअलौकिकमूर्तिमानका बोधकभी
निराकार शब्द होसक्ता है जैसा कि, सत्यार्थप्रकाशमें लिखाहै कि, दिव्यअ-
लौकिकगुणवालेकाभी निर्गुण शब्द बोधकहै वैसेही निराकार शब्द जब साका-
रकाभी बोधक हो गया तौ निर्गुणशब्दके दृष्टान्तमें कोई विरोध नहीं निरा-
कारकाभी आकारहै, सर्वथा आकारशून्यका नाम निराकार कहोगे तौ सर्व
गुण शून्यका नाम निर्गुण हुऐसे दयानंदजीका मत भंग हो जायगा क्योंकि
सत्यार्थप्रकाशमें सर्वगुण शून्यका नाम निर्गुण नहीं माना इससे निराकार
शब्दभी साकारका बोधक है ॥

जब इसप्रकार निराकारकी अविरोधी साकारता सिद्ध होगई तौ (सप-

र्यगात्) इस मंत्रमें (अकायम्) इसपदका अच्छीतरह समन्वय होगया भौतिक मलिन कायाकरके वर्जित है और बृहदारण्यकउपनिषद्में लिखाहै ॥

द्वावेवब्रह्मणोरूपेमूर्त्तेश्चामूर्त्तश्चेति०

ईश्वरके दो रूप हैं एक मूर्तिमान् एक अमूर्तिमान् और (एकं रूपं बहुधा यःकरोति) और एक रूपको जो बहुत प्रकारका करताहै इस मंत्रसे तथा औरोंसेही सर्वकारण बीजस्थापन परमात्मामें साकारता इस प्रकारसे प्रगटहै ॥

अवतारप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० १९० पं० २७ ईश्वर अवतार लेताहै वा नहीं (उत्तर) नहीं, क्योंकि "अज एकपाद" "सपर्यगाच्छुक्रमकायम्" ये यजुर्वेदके वचनहैं इत्यादि वचनोंसे परमेश्वर जन्म नहीं लेता, १९१ पं० २४ और युक्तिसे भी ईश्वरका जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाशको कहै कि, गर्भमें आया वा मूठीमें धरलिया ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सक्ता क्योंकि आकाश अनन्त और सर्वमें व्यापक है इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वैसेही अनन्त और सर्वव्यापक परमात्माके होनेमें उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सक्ता जाना वा आना वहां हो सक्ताहै जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भमें व्यापक नहीं था जो कहींसे आया और बाहर नहीं था जो भीतरसे निकला ऐसा ईश्वरके विषयमें कहना और मानना विद्याहीनोंके सिवाय कौन कहै और मानसकैगा, परमेश्वरका जाना आना जन्ममरण कभी सिद्ध नहीं हो सक्ता ॥

समीक्षा—स्वामीजी ईश्वरको अज अकाय बताकर ईश्वरके अवतार होनेमें संदेह करतेहैं तौ, जीवात्माभी अज और व्यापक श्रवण कराजाताहै, उसकाभी जन्म न होना चाहिये यथा—

नजायतेम्रियते वा विपश्चिन्नायंकुतश्चिन्नबभूवकश्चित् ॥

अजोनित्यः शाश्वतोयंपुराणोनहन्यते हन्यमानेशरीरे ॥ १८ ॥

हन्ताचेन्मन्यतेहन्तुंहतश्चेन्मन्यतेहतम् ॥

उभौतौनविजानीतो नायंहन्तिनहन्यते ॥ १९ ॥

अणोरणीयान्महतोमहीयानात्मास्यजंतोर्निहितोगुहायाम् ॥

तस्रकृतुः पश्यतिवीतशोको धातुःप्रसादान्महिमानमात्मनः २०

कठवल्ली ३ उपनिषद्वल्ली २

(विपश्चित्) सर्वका द्रष्टा जीवात्मा जा कि पूर्ववात्स्यायनभाष्यमें लिख

है (सर्वस्यद्रष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वानुभवः) इत्यादि वाक्योंसे और (यश्चेता-
मात्रः प्रतिपुरुषः क्षेत्रज्ञः) इत्यादि मैत्र्युपनिषद्से निर्णीत है सो जन्म मरणसे
रहित है और यह आप किसीसे नहीं उत्पन्न होता और न इससे (कश्चित्)
कुछभी उत्पन्न होता है अज नित्य एकरस वृद्धिरहित है और शरीरके नाशसे
इसका नाश नहीं होता १८ यदि कोई हननकर्ता पुरुषही हननकर्ता
आत्मा चिन्तन कर्ता है तैसे यदि कोई हत हुआ आत्माको हत चिन्तन कर्ता है
वे दोनों आत्माके यथावत् स्वरूपको नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा न
हनन करता है न हनन होता है १९ इस जन्तुकी गुहा अर्थात् पंचकोशरूप
गुफामें (निहित) स्थित यह आत्मा अणुसेभी अणुतरहै अर्थात् दुर्लक्ष्य है
इससे अणुतर कहा परन्तु बड़े आकाशादिसे (महीयान्) महत्तर है (धातुः
प्रसादात्) ईश्वरकी प्रसन्नतासे (अक्रतुः) विषयभोगसंकल्परहितपुरुष आ-
त्माको देखता है तौ आत्माकी महिमाको देखकर शोकरहित होताहै और
योगशास्त्रके भाष्यमें व्यासजी कहते हैं ॥

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः यो० पा० १ सू०२

चित्तिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमादर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च व्यास
भाष्ये अर्थ (चित्तिशक्ति) जीवचेतन अपरिणामी है (अप्रतिसंक्रमा) क्रिया
रहित है (दर्शितविषया) सर्वविषयोंका द्रष्टा है शुद्ध और अनन्त व्यापक है
इसप्रकार व्यास तथा कणाद ऋषिके मतमें जीव चेतन व्यापकहै और जीवका
जन्म वे मानते हैं इससे व्यापकका जन्म नहीं होता यह कथन कैसे होगा, क्योंकि
व्यापकका जन्म व्यासादिक मानते हैं, यदि यह कहो कि “ हम तौ युक्तिही
मानते हैं जन्म, मरण, आना जाना परिच्छिन्नपदार्थमें बनसक्ता है, इसकारण,
जीवात्माका स्वरूप व्यापक नहीं मानते ” इसका उत्तर । तब तौ यह विचार
कर्तव्य है विभु पदार्थसे भिन्न अणुपरिमाणवान् वा मध्यमपरिमाणवान् होता
है आत्मा अणुपरिमाण है अथवा मध्यमपरिमाण है यदि कहो अणुपरिमाण-
शान् है, तौ सारे शरीरमें शीतल जल संयोगसे शीत स्पर्शकी प्रतीति न होनी
वाहिये, क्यों कि आत्मा अणु है, सो एक देशमें स्थित होकर शीतका ज्ञान
कर सक्ता है, आत्मा रहित अंगोंमें शीत स्पर्शका भान कैसे होगा (प्रश्न)
आत्मा यद्यपि एक देशमें है, तथापि जैसे कस्तूरीका गंध सर्वत्र विस्तृत होता
है तैसेही आत्माका ज्ञानगुण सर्वत्र विस्तृत है, इससे शीत स्पर्शकी सर्वत्र
प्रतीति हो सकती है अथवा जैसे सूर्य प्रभावाला द्रव्यहै तैसेही आत्माभी प्रभा-
वत् द्रव्य है (उत्तर) यह नियम है कि, गुण आपने आश्रयको त्याग कर
अन्यत्र गमन नहीं कर सक्ता, क्योंकि गुणमें क्रिया होती नहीं और कस्तू-

रीके दृष्टान्तमें भी कस्तूरीके सूक्ष्म अवयव विस्तृत होते हैं, इसीकारण कस्तूरी कर्पूरादि द्रव्य रक्षक तिसको बंदकर किसी डिब्बे आदिमें रखते हैं और जो वोह खुले रखे जाय तौ वे उड जाते हैं और प्रभा गुण नहीं किन्तु विरल प्रकाश प्रभा है और घनप्रकाश सूर्य है, ऐसेही आत्माको माननेसे ज्ञानरूपही सिद्ध होगा, सो ज्ञान एकरसहै, कहीं सघन और कहीं विरल ऐसा कहना बनता नहीं, यदि अनेक रस मानोगे तौ अनित्यत्व प्रसक्ति होगी और सर्वथा अणुवादीके मतमें क्रिया तौ जरूर माननी होगी तौ (अचलोयं सनातनः)इत्यादि गीताके वचनसे विरोध होगा और आत्मा विनाशी क्रियावत्त्वात् घटवत् इस अनुमानप्रमाणसे विनाशित्व प्रसक्ति तौ अवश्य होगी और मध्यम परिमाण पक्षमें स्पष्ट ही जन्यत्व विनाशित्वादि दोष हैं, आत्मा जन्यः मध्यमपरिमाणवत्त्वात् आत्मा विनाशी मध्यपरिमाणवत्त्वात् घटवत् इसकारण अनादि जीवात्माको मानकर मध्यम परिमाण कैसे मानोगे क्यों कि मध्यम परिमाण माननेसे जन्यत्वकी प्रसक्ति होगी इससे विना इच्छासे भी व्यासादि महात्माओंके वचनानुसार आत्माको व्यापक और अज अवश्य मानना पडेगा तौ जन्मशंका ईश्वरवत् जीवमें भी बनसकती है तौ फिर जीवको जन्म कैसे हो सकता है जब जीवका जन्म हो तौ ईश्वरकाभी अवतार होगा जैसा वेदान्तमें लेख है ॥

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्भाव-
भावित्वात् शा० अ० २ पा० ३ सू० १६.

उत्पद्यते जीवोऽन्नियते चेतितस्य जन्ममरणस्य व्यपदेशः प्रत्ययो भाक्तो गौणः कुत्र तर्हि मुख्य इत्याशंक्याह चराचरव्यपाश्रयस्तु मुख्यः चराचरशरीराश्रयस्तु जन्ममरणप्रत्ययो मुख्यः स्थावरजंगमानिहि भूतानि जायन्ते ध्रियन्ते चाऽतस्तद्विषयौ जन्ममरणशब्दौ मुख्यौ संतौ तत्स्थे जीवात्मन्युपचर्यन्ते तद्भावभावित्वात् शरीरप्रादुर्भावतिरोभावयोर्हि सतोर्जन्ममरणशब्दौ नासतोः नहिदेहसंबन्धादन्यत्र जीवो जातो मृतो वा केनचिल्लक्ष्यत इति सूत्रतात्पर्यम् ॥

“ एवञ्च जीवस्यैव जन्मप्रातीतिकत्वे परमेश्वरस्य जन्मावतारे श्रुतिस्मृतिप्रतिपादिते सति परमेश्वरजन्मप्रातीतिकत्वस्वीकारेऽजत्वश्रुतिर्वास्तवाजत्वमीश्वरे जीवे वा बोधयितुं का हानिरिति निर्विवादतया व्यासभगवदाशयं बुद्धानिरीक्षणीयं सूत्रसंकेतं विना श्रुत्यर्थनिर्णयस्तु वर्षशतेन महता यत्नेनापि न भवतीति बोध्यम् ” ॥

भाषार्थ—जीव उत्पन्न हुआ और जीव मरता है ऐसे जन्म मरणकी प्रतीति होती है परन्तु यह अनादिसिद्ध जीवमें जन्ममरणप्रतीति गौण है तब मुख्य

वास्ते कहते हैं कि, चर और अचर शरीरमें मुख्य है, क्योंकि शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, इससे तिन शरीरोंमें जन्म स्थ जीवात्मामें उपचार होता है, क्यों कि स्थावर जंगम शरीरके साथ आत्मामें जन्म मरण प्रतीतिका अन्वय व्यतिरेक है, जंगम शरीर उत्पन्न होते हैं तब जीवात्मामें जन्म मरण प्रतीत र जंगम भूत नहीं उत्पन्न होवें तब तौ जीवात्मामें जन्म मरण त्ते, क्योंकि देहसंबंधसे और स्थानमें जीवके जन्म मरण किसी ते नहीं, यह सूत्रका तात्पर्य है तब प्रकरणसे यह निश्चय होता माके जन्मको जब प्रातीतिक माना है तौ ईश्वरका अवतार त्के प्रातीतिक माननेमें क्या हानिहै और जो अजत्वबोधक स्तव अजत्वको ईश्वरात्मानें बोधन करो क्या हानिहै, समसत्ता- पदार्थ एकस्थानमें नहीं रहसकते, विषमसत्तावाले तौ एक अधिकरणमें भी रहसकते हैं, यह सूत्रका आशय है, इसीकारण दयानंदजी व्यासजीके आशयको न समझकर ईश्वरात्मामें जन्मादि असंभव मानकर जीवात्मामें वास्तव जन्म बनानेके वास्ते जीवको परिच्छिन्न मान बैठे हैं, परन्तु यह न विचारा कि, अनादिका जन्म वास्तवमें माननेसे अनादित्वही भंग होगा क्योंकि पूर्वसिद्धपदार्थका वास्तव जन्म नहीं होसकता जिस पदार्थका किसी ि रूपसे अभाव हो तिसका जन्म वास्तव होताहै (प्रश्न) जीवका तौ लिंगो- ाधि विशिष्टरूप है तिसके धर्माधर्मका फल जब स्थावर जंगम शरीर उत्पन्न आ तौ जन्मका भान जीवात्मामें हो सकता है और ईश्वरात्मामें धर्माधर्म तौ नहीं है, तब धर्माधर्मका फल शरीर भी नहीं होसकता, जब शरीरका प्रादु- र्भाव न हुवा तौ जन्मका व्यवहार कैसे होगा. (उत्तर) यह तुम्हारा कहना त्त्य है धर्माधर्मसे जीव शरीरकी उत्पत्ति होती है, परंतु इस स्थानमें यह नेर्णेतव्य है जो धर्माधर्म स्वतंत्रही जीव शरीर जन्मके हेतु है वा ईश्वरकी च्छादिद्वारा शरीरके हेतु है यदि स्वतंत्र होवै तौ ईश्वरका अंगीकार निष्फल होगा और स्वतंत्र फल देनेको समर्थभी नहीं है क्योंकि धर्माधर्म जड है इस कारण ईश्वरकी इच्छादिद्वाराही फल देतेहैं यह मंतव्य है जब ऐसा माना तौ धर्माधर्ममें कोई विचित्र शक्ति माननी चाहिये जो पूर्णकाम ईश्वरमें च्छा करा देतीहै, इसीकारण परमात्मा जगत्की उत्पत्ति पालन संहार रताहै, जब धर्माधर्मकी शक्तिके प्रभावसे ईश्वरमें इच्छादि माने तौ ईश्वरकी च्छा ऐसी हुई जो ऐसे २ शरीर सर्वको प्रतीत होवै, तब उस इच्छासे जो शरीर साक्षात् शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृतिसे हुआ तिसके जन्मसे परमात्मामें

जन्मव्यवहार हुआ इसीको परमात्माका अवतार कहते हैं तौ जब काम परमात्मामें जीवके धर्माधर्मसे इच्छादि द्वारा जगत्की उत्पा-
संहारका कर्ता ईश्वरात्मा माना तौ अवतारके माननेमें दुराग्रह क्यों
अब अवतार युक्तिसे सिद्ध कर मंत्रभी लिखते हैं ॥

रूपंरूपंप्रतिरूपोवभूव तदस्यरूपंप्रतिचक्षणाय

इन्द्रोमायाभिः पुरुरूपईयते युक्ताह्यस्यहरयःशतादः

ऋ० मं० ६ अ० ४ सू० ४९

अर्थ—इन्द्रः परमैश्वर्यवान् परमेश्वरो मायाभिः स्वाश्रितानंत
रूपः) नृसिंहरामकृष्णादिरूपः (ईयते) गम्यते कस्मैप्रयोऽ
भिस्तत्तद्रूपमाविष्क्रियते परमेश्वरेणेत्यत आह तदस्यरूपं प्र
स्वस्य भक्तवाच्छल्यादिविशिष्टरूपस्य प्रतिचक्षणाय सर्वेषांपुः
ईदृशगुणविशिष्टोऽहमिति सर्वेषां प्रत्यक्षबोधनाय॥ननुमाययारचितैरूपैः कथंस्व-
गुणप्रख्यापनमित्यत आह रूपं रूपंप्रतिरूपोवभूव यादृशं यादृशंरूपं प्रादुर्भाव-
यति तत् सदृशएवभवतीति स्वशक्तिरचितस्य रूपस्य स्वानतिरिक्तत्वात् तन्नि-
ष्ठभक्तवात्सल्यादिगुणानां स्वनिष्ठत्वादितिभावः। ननु कतिविधानीदृशानिरूपा-
णीत्यतआह युक्ताह्यस्यहरयः शतादशहि निश्चयेन अस्य परमेश्वरस्य हरय
संसारस्य दुःखस्यासुरैः प्रापितस्यहरणात् नाशनात् युक्ता जगद्रक्षणाय नियुक्त
(शता) शतानिनामानंतानिसंति तथा दशनृसिंहादयोदशसन्तीत्यर्थः ॥

भाषार्थ—परमात्मा अपनी शक्तिसे अनंत अवतारादिरूप होकर प्रतीत
होताहै अपने प्रभावको प्रत्यक्ष करानेवाले जैसेरूपको माया प्रादुर्भाव करतीं
तत्सदृश होकर आपभी प्रतीत होताहै और परमात्माके जगत् रक्षक अनंतहै
रूप जगद्रक्षामें हैं और दशरूप तौ अतिप्रसिद्ध हैं ॥

प्रतद्विष्णुःस्तवतेवीर्येण मृगोनभीमःकुचरोगिरिष्ठाः

यस्योरुषुत्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियंति भुवनानिविश्वा ।

ऋ० मं० १ अ० २१ सू० १५४ मं० २

पद—प्रतत्, विष्णुः, स्तवते, वीर्येण, मृगः, न, भीमः, कुचरः, गिरिष्ठा
यस्य, ऊरुषु, त्रिषु, विक्रमणेषु, अधिक्षियंति, भुवनानि, विश्वा ॥

अर्थ—मृगोन मृगइव तद्विष्णुः वीर्येण पराक्रमेण प्रस्तवते स्तुतिं प्राप्नोति
भीमः भयानकरूपधरः नृसिंहः अतएव मृगइवेत्युक्तिः संगच्छते कुंपृथ्वीं नृसिं
हादिरूपेण चरतीति कुचरः गिरौकैलासे शिवत्रिनेत्ररूपेण तिष्ठतीतिगिरिष्ठ

यस्यविष्णोः त्रिविक्रमावतारे त्रिषुपादेषुविक्रमणेषु सत्सु विश्वा सर्वाणि चतुर्दश भुवनानि अधिक्षियन्ति चलन्तीत्यर्थः ॥

भाषार्थ—मृगवत् नृसिंहरूपधारी परमेश्वर अपने पराक्रमकर स्तुतिको प्राप्त होता है पृथ्वीमें विचरता है नृसिंहादिरूपसे और कैलासमें शिवरूपसे निवास करता हुआ त्रिविक्रम अवतारमें तीन पादन्याससे चतुर्दश भुवनोंको कंपायमान करता है ॥

त्वंस्त्रीत्वंपुमानसि त्वंकुमारोऽतवाकुमारी
त्वंजीर्णोदंडेन वंचसि त्वंजातो भवसि विश्वतो मुखः ।

अथर्वकां० १० अ० ४ मं० २७

अर्थ—हे भगवन् आपही भारती भवानी श्रीरूप वा मोहिनीरूप अवतारोंसे स्त्रीरूप हैं तथा परशुरामादि अवतारोंसे पुमान् हैं वामन अवतारसे कुमार हैं वा सनत्कुमारादि रूपसे और कन्यारूप वैष्णवी दुर्गादि रूपसे, कुमारी हैं और आपही वृद्ध ब्राह्मण रूप होकर दंड करके वंचसि गमन करतेहो आपही कृष्णावतारमें विश्वरूप होके प्रतीत होतेहो ॥

इस मंत्रमें सबही इतिहास पुराण प्रतिपाद्य अवतारोंकी सूचना की है इस कारण यह मंत्रही सबका मूल है अब वामनावतार सुनिये सामवेदे छन्द आर्चिके

इदंविष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधेपदम् समूढमस्याप १ सुरे

३ प्र० १ । १ । १

(विष्णुः) त्रिविक्रमावतारधारी (इदम्) प्रतीयमानं सर्वं जगदुद्दिश्य (विचक्रमे) विभज्य क्रमतेस्म (त्रेधा) त्रिभिः प्रकारैः (पदनिदधे) स्वकीयं पादं प्रक्षिप्तवान् (अस्य) (विष्णोः) पांसुले पांसुरे वा धूलियुक्ते पादस्थाने (समूढम्) इदंजगत् सम्यगन्तर्भूतम् (सेयमृग् यास्केनैवं व्याख्याता विष्णुर्विशतेर्वाप्रोतेर्वा) ॥

भाषार्थ—अमरेश त्रिविक्रमावतारी वामनजी इस विश्वको उल्लंघन करते हैं, तीन पग धरते हैं एक भूमि दूसरा अन्तरिक्ष तीसरा स्वर्गमें इनके चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड सम्यक् अन्तर्भूत होता है ॥

रामावतारमाह सामवेदे उत्तरार्चिके १५ अ० २ खं० १-

भद्रो भद्रया सचमान आगात् स्वसारञ्जारो अभ्ये
सुप्रकेतैद्युभिरग्निर्वितिष्ठन्नुशद्भिर्वर्णैरभिराममस्

यदा (भद्रः) भजनीयः श्रीरामः (भद्रया) भज

मानः) सहितः (आगात्) आगच्छति देहे प्रादुर्भवति तदा (जारः) रावणः (स्वसारम्) ऋषीणां रुधिरणोत्पन्नत्वाद्भगिनीतुल्यां सीताम् (अभ्येति) अभिगच्छति (पश्चात्) अन्तकाले (अग्निः) क्रोधेन प्रज्वलितो रावणः अभितिष्ठन् युद्धे श्रीरामस्य सन्मुखे तिष्ठन् सन् (सुप्रकेतैः) सुप्रज्ञानैः (उशद्रिः) श्वेतैः (वणैः) द्युतिभिः कुम्भकर्णादीनां जीवात्मभिःसह (रामम्) श्रीरामरूपं विष्णुम् (अस्थात्) विष्णोः सामीप्यतां प्राप्तवान् ॥ भाषार्थ—भद्र राम भद्रा सीताजीके साथ प्रगट हुए, तब जार रावणने ऋषियोंके रुधिरसे उत्पन्न होनेके कारण अपनी भगिनी समान जानकीको हरण किया पीछे अन्तकालपर क्रोधसे प्रज्वलित रावणने सन्मुख होकर कुम्भकर्ण आदिके जीवात्माओंके साथ श्रीरामकी सामीप्यताको पाया ॥

कृष्णावतारमाह ऋग्वेदे—

कृष्णंत एमरुशतः पुरोभाश्चरिष्णवर्चिर्वपुषामिदेकम्
यदप्रवीतादधते गर्भं सद्यश्चिजातो भवसीदुदूतः ।

ऋ० मं० ४ सू० ७ अ० १ मं० ९

पद—कृष्णम्, ते, एम, रुशतः, पुरः, भाः, चरिष्णु, अर्चिः, वपुषाम्, इत्, एकम्, यत्, अप्र, वीता, दधते, ह, गर्भम्, सद्यः, चित्, जातः, भवसि, इत्, उदूतः ॥

अर्थ—कृष्णं त एम इति, हे भूमन् ते तव रुद्ररूपेण पुरस्तिस्रो रुशतो नाशयतः यद्वा पुरःस्थूलसूक्ष्मकारणदेहान् ग्रसतस्तुर्यस्वरूपस्य यत्कृष्णं भाः सत्यानन्दचिन्मात्रं रूपं तत् एम प्राप्नुयाम यस्य एकमित् एकमेव अर्चिर्ज्वालावदंशमात्रं समष्टिजीवं वपुषां देहानमनेकेषु देहेषु चरिष्णुभोक्त्ररूपेण वर्तते यत्कृष्णं भाः अप्रवीता नास्ति प्रकर्षेण वीतं गमनं संचारो यस्याः सा अप्रवीता निरुद्धगतिर्निगडे ग्रस्ता देवकीत्यर्थः कृष्णाय देवकीपुत्रायोति छांदोग्ये देवक्या एव कृष्णमातृत्वदर्शनात् सा गर्भं स्वर्गं दधते धारयति दध धारणे इत्यस्य रूपं ह प्रसिद्धं सःत्वंजातः गर्भतो बहिराविर्भूतः सन् सद्य इदुसद्य एव उनिश्चितं दूतः दुनोतीति दूतः मातुः खेदकरोऽतिवियोगदुःखप्रदो भवसी-
ः एतेन देवकीपतेर्वसुदेवस्य गृहे जन्म धृतमिति सूचितम् ॥

:-हे भूमन् आपका जो सत्यानन्द चिन्मात्र रूप है और रुद्ररूपसे श करनेवाला वा स्थूल सूक्ष्म कारण देहको ग्रसनेवाला रूप गभा रूपको हम प्राप्त होंगे, जिस आपके स्वरूपकी ज्वालावत् अंशमात्र समष्टि जीव अनेक देहोंमें चरिष्णु मान है और जो कृष्णभाको अप्रवीता अर्थात् निगड़

ग्रस्त देवकी गर्भ रूपसे धारण करती भई, छान्दोग्यमेंभी कृष्णकी माता देवकी सुनी है , हे भूमन् आप प्रसिद्धही गर्भसे प्रादुर्भूत होकर माताके पाससे पृथक् हुये, इससे श्रीकृष्णचंद्रका देवकीके गर्भमें जन्म और महेश्वरावतार तथा जीवको पूर्व निरूपित चिदंशत्व बोधन किया । इस मंत्रमें सब अवतारादि हैं ॥

हंसः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृषद्रसदृतसद् व्योमसदब्जागोजाऋतजा अद्रिजा ऋतंबृहत्

यजु अ० १० मं० २४

वह भगवान् (हंसः) अहंकारहारी (शुचिषत्) आदित्य रूपसे दीप्तिमें रहनेवाले (वसु) मनुष्योंके प्रवर्तक (अन्तरिक्षसत्) वायुरूपसे आकाशमें रहनेवाले (होता) देवताओंके आह्वान करनेवाले (वेदिषत्) अग्निरूपसे वेदीमें बैठनेवाले (अतिथिः) अतिथिरूपसे सबके पूजनीय (दुरोणसत्) आहवनीयसे यज्ञमें बैठनेवाले (नृषत्) रामकृष्ण वा प्राणरूपसे मनुष्योंमें होनेवाले (वरसत्) उत्कृष्ट स्थानक्षेत्र आदिमें बैठनेवाले (ऋतसत्) यज्ञ वा सत्यमें स्थितहोनेवाले (व्योमसत्) मंडलरूपसे आकाशमें स्थित होनेवाले (अब्जाः) मत्स्यादिरूपसे जलमें होनेवाले (गोजाः) पृथ्वीमें चतुर्विधभूतग्रामरूपसे होनेवाले (ऋतजाः) सत्यमें होनेवाले (अद्रिजाः) पाषाणमें मूर्ति और अग्निरूपसे होनेवाले वा मेघजलरूपसे होनेवाले (बृहत्) महान् परब्रह्म रूपहो २४

इस एकही मंत्रमें अवतार और मूर्तिमें भगवदाराधन सब कुछ सिद्ध होताहै तथा और भी अनेक मंत्रहैं जिनमें रामचंद्रके चरित्र हैं ॥

चत्वारिंशदशरथस्यशोणाःसहस्रस्याग्रेश्रेणिंनयन्ति ऋ० १२।१।११

दशरथस्यराज्ञोयज्ञेलब्धाश्चत्वारिंशत्संख्याःशोणाःअरुणा

श्वाःसहस्रस्य सहस्राश्ववाह्यस्यापि रथस्याग्रेपुरस्ताच्छ्रेणिं

रथनेमिपंक्तिं नयन्तिप्रापयन्ति ॥

राजा दशरथके यज्ञमें चारसो लालवर्णके घोडे सहस्रों अश्वोंकरिके वहा जाय ऐसे रथके आगे चलतेहैं ?

अर्वाचीसुभगेभवसीतेवन्दामहेत्वायथानः सुभगाससियथानः

सुफलाससि ऋ० ३।८।९ ॥

हे सुभगे हे सीते स्यतिसर्वेषां रक्षसामन्तं करोति सीतात्वां
वन्दामहे यथानोऽस्माकं सुभगा ऐश्वर्यदानेन सुफला प्रतिपक्षना
शनेन अससि दीप्यसे तथा अर्वाची अनुकूला भव ॥

हे राक्षसोंका अन्त करनेवाली जानकी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ हमको
सुभग ऐश्वर्यको दान करो प्रतिपक्षका नाश करो हम पर अनुकूल हो ॥

इन्द्रः सीतानि गृह्णातु तां पूषानुयच्छतु ऋ० ३ । ८ । ९

राम सीताको प्राप्त हों जनक उनको प्रदान करें इत्यादि और भी अनेक
मंत्र हैं जिनमें पूर्ण रामावतारकी कथा विदित होती है विस्तारके कारण
नहीं लिखते हैं ॥

महांऋषिर्देवजो देवजूतो अस्तभ्रात्सिधुमर्णवं नृचक्षाः ।

विश्वामित्रो यदवहत् सुदासमपि प्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ऋ० ३ । ३ । २२

इसमें विश्वामित्रका रामचंद्रको बुलाने आना प्रत्यक्ष है पूज्य महर्षिणा
नारायण राजाके आविर्भूत हुए (तं) सुदासम् उन सुदासके गोत्रमें उत्पन्न
हुए रामको (विश्वामित्रः) विश्वामित्र अपने यज्ञकी रक्षा करनेको (यद्)
जिस कारणसे (अवहत्) यज्ञमें प्राप्त करते हुए इस कर्मसे (इन्द्रः) इन्द्र
(कुशिकैः) कुशिक वंशमें उत्पन्न हुए विश्वामित्र पर (अपि प्रियायत) निर्विघ्न
यज्ञकी हवि भोगूंगा इसकारण प्रसन्न हुए वेदके अर्थ कथाभाग और
अध्यात्म दोनों पक्ष पर चलते हैं वेदान्तमें अध्यात्म और दूसरे कथा सूचन
करते हैं इसीकारण जीव ईश्वर विषयके अनेक गाथा आती हैं ॥

(प्रश्न) वेदोंमें तौ परमे श्वरको अकाय लिखा है जैसे (सपर्यगात्) और
तुम अवतार प्रतिपादन करते हो यह विरोध कैसे मिटै (उत्तर) इसके अर्थ
तुमने नहीं विचारे इससे यह भ्रम पड़ गया सुनो यह मंत्र इस प्रकार है ॥

सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविरशुद्धमपापविद्धम्

कविर्मनीषोपरिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधच्छा

श्वतीभ्यः समाभ्यः । यजु० अ० ४० मं० ८

पद—सपरि, अगात्, शुक्रम, अकायम्, अव्रणम्, अस्त्राविरम्, शुद्धम्, अपाप-
विद्धम्, कविः, मनीषी, परिभूः, स्वयंभूः, याथातथ्यतः, अर्थान्, व्यदधत्,
शाश्वतीभ्यः, समाभ्यः ॥

अर्थ—(सः) सो परमेश्वर (पर्यगात्) अर्थात् आकाशवत् सर्वव्यापी है (शुद्धं शुक्रम्) अर्थात् शुद्ध प्रकाशरूप है, भौतिक प्रकाश विलक्षण ज्ञान स्वरूप अथवा अलौकिकदीप्तिमान् परमात्माहै, (अकायम्) सूक्ष्मभूतकार्य लिंगशरीर वर्जितहै (अव्रणम् अस्त्राविरम्) स्थूलशरीरमें वर्तमान व्रण और स्त्राविर अर्थात् नाडीसमूहकर वर्जितहै इन दो विशेषणोंसे भौतिक स्थूल शरीरसे विलक्षण कहा (अपापविद्धम्) अर्थात् धर्माधर्मरहितहै इस विशेषणसे जीवाभिन्न होनेसे प्रसक्त जो जीवोपाधि लिंगशरीरधर्म धर्माधर्मादि तीनोंका निषेध कियाहै. कवि अर्थात् सर्वज्ञहै मनीषी मनका प्रेरकहै परिभू सर्वोपरि वर्तमानहै पूर्व उक्तअकायादि विशेषणसे भौतिक प्राकृत शरीरका निषेध कियाहै, इस अभिप्रायको स्वयंही यह मंत्र प्रगट करताहै (स्वयंभूः) इस विशेषणसे (स्वयमेव ब्रह्मरुद्रविष्णवादिरूपेण भवति प्रादुर्भवतीति स्वयंभूः) आपही वोह परमात्मा अपनी विचित्र शक्तिसे ब्रह्मादिरूपसे होताहै इससे स्वयंभूहै यही अर्थ गीतामें स्पष्टहै ॥

अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामोऽश्वरोऽपिसन्

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया भ०गी०अ० ४ श्लोक६

श्रीकृष्ण कहते हैं हे अर्जुन! मैं अज और अव्ययात्मा और सबभूतोंका ईश्वर भी हूँ, तथापि अपनी प्रकृति स्वाभाविक सामर्थ्यको आश्रयकर (आत्ममायया) अर्थात् अपने संकल्पसे होताहूँ इससे अवतार सिद्धहै और जब परमात्मा ब्रह्मादिभावको प्राप्त हुआ तब (याथातथ्यतः) अर्थात् यथावत् (अर्थात्) कर्तव्य पदार्थोंको (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) दीर्घवर्ष उपलक्षित प्रजापति मनु आदि हेतुओंसे (व्यदधात्) विभाग कर्ताहुआ, दयानंदजीने इस मंत्रका अर्थभी मिथ्याही कियाहै वोह प्रसंगविरुद्ध होनेसे प्रमाण नहीं और “चक्रपाणयेस्वाहा” इस मैत्रायणी शाखाके मंत्रसेभी आकार अवतार दौनों सिद्ध हैं और सुनो यजुर्वेद अ० ३१ मंत्र १९

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते

तस्य योनिम्परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा १

(प्रजापतिः) परमेश्वर (गर्भे अन्तः) गर्भके मध्यमें (चरति) प्राप्तहोताहै (अजायमानः) नहीं जन्मधारणकरताहुआ (बहुधा) देवतामनुष्य रामकृष्णादिरूपोंसे (विजायते) उत्पन्न होताहै (धीराः) ज्ञानीमहात्मा सतोगुणप्रधान पुरुष (तस्य) उस परमात्माके (योनिम्) जन्मकारणको (परिपश्यन्ति)

ज्ञानसे सब ओरसे देखते हैं (अज्ञानियोंको उसका जन्म नहीं विदित होता)
(यस्मिन्)जिस परमेश्वरमें ही (ह विश्वा भुवनानि) सबब्रह्माण्ड (तस्थुः)स्थितहैं॥

समुद्रोसि विश्वव्यचाअजोस्येकपादहिरसिबुध्न्यो वागस्यैन्द्र
मसि सदीऽसिऋतस्यद्वारौमामासन्ताप्तमध्वना मध्वपते प्रमा-
तिरस्वस्तिमेस्मिन्पथिदेवयानेभूयात् यजु० अ०५ मं० ३३

हे भगवन् आप (विश्वव्यचाः) विश्वंबद्रूपं व्यनक्तीति विश्वव्यचाःअपनेमें
बद्रूपोंको प्रगट करनेवाले समुद्रवत् विस्ततहै, जैसे समुद्र अपनेमें तरंग बुद्-
बुद् अपनेसे अनन्य स्वभाविक प्रगट करताहै, तद्वत् आपभी अपने बद्रूप
अवतार प्रगट करते हैं (प्रश्न) यदि अनेक अवतार हुए तौ परमात्माको जन्म-
वत्त्व होना चाहिये (उत्तर) “अजोसिएकपात्” एकपादरूप हे भगवन् आप
यद्यपि मायासहित हैं तथापि त्रिपाद आपका रूप (अज) सर्वथा जन्मप्रतीति
शून्य है सोई श्रुत्यन्तरमें कहाभीहै ॥

पादोऽस्यविश्वाभूतानित्रिपादस्यामृतंदिवि

यह ब्रह्माण्ड एक पादमें स्थितहै और त्रिपाद इस ब्रह्मका स्वर्गमें स्थितहै
और आप अहिर्बुध्न्यरूप मध्यमस्थान देवता हैं इसीकारण निघं०अ०४ख०५में
अहिर्बुध्न्यनाम मध्यस्थान देवताका कहाहै वहां इन्द्रका नाम अहिर्बुध्न्यहै हेभग
वन् आपही १ परा २ पश्यन्ती ३ मध्यमा ४ वैखरी वाग्रूप हैं और इन्द्रकी
सभारूपभी आपही हैं, हे परमात्मन् (ऋतस्य) धन वा सत्यके द्वारा
उपाय मुझको प्राप्त होवै हे (अध्वपते) देवयानमार्गके अधिष्ठाता आप आप्त
तम परमात्मरूप (माअध्वनां प्रतिर) मुझे मार्गको प्राप्तकर उत्तीर्ण करो, हे
भगवन् इस देवयानमार्गमें मुझे कल्याण प्राप्त हो, इत्यादि अवतार बोधक
सहस्रोंही मंत्र हैं, जिसे विद्या हो चारों वेदोंमें देखले, इन मंत्रोंसे त्रिपादस्था-
नमें अजत्व वा मायाकृत जन्म होनेसेभी अजत्व सिद्धहोगया (प्रश्न) यदि
परमेश्वरका अवताररूप जन्म मानेगे तौ अनादिसे सादि अनन्तसे सान्त
और व्यापकसे एकदेशवृत्ति होनेसे एकदेशी होना चाहिये (उत्तर) जब
जन्म वा एक शरीर वृत्त होनेसे यह दोषहै तब जीवके जन्मको निर्विवाद
होनेसे अनादिसे सादि और अनन्तसे सान्त होना चाहिये और (यआत्मनि
तिष्ठन्) (यस्यात्मा शरीरम्) इन श्रुतियोंसे परमात्माको जीवरूप शरीरमें वृत्ति
होनेसे और(प्रजापतिश्वरतिगर्भे) इस श्रुतिसे प्रत्येक शरीरमें प्रविष्ट होनेसे ईश्वरको
एकदेशी होना चाहिये और व्यापकत्वका भंग होना चाहिये सो सबके शरीरमें

प्रविष्ट होनेसे जिसप्रकार तुम परमात्माको व्यापक पूर्ण सर्वत्र मानतेहो, वैसा ही अवतारसेभी रहता है, क्योंकि वोह सर्वशक्तिमान् है और यदि निराकारके अर्थ सम्पूर्ण आकारसे रहित कहोंगे, तौ ब्रह्मके सत् चित् आनन्दरूप सूक्ष्म आकारका भी निषेध होनेसे शून्यत्वापत्ति दोष होगा और विनिगमना विरहसे निर्गुण शब्द भी सम्पूर्ण गुणोंका प्रतिषेधक हो जायगा, तौ दयानन्दजीके लिखे सिद्धान्तसिद्ध सत्यकामत्वादि भी ब्रह्ममें नहीं सिद्ध होंगे, ध्यान देनेकी बात है जो दिव्य पदार्थ दूसरेके विरोधी गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण कहे जाते हैं, तब तौ विरोधी मलिन आकारसे रहित होनेसे निराकार कहनेमें क्या प्रतिबन्ध है, परन्तु निर्गुण शब्दसे वा निराकार शब्दसे कहो या न कहो तुम्हारे मतमें वोह दिव्य पदार्थ सदा साकार बने रहते हैं, जब यह तुम्हारे सिद्ध हुआ तौ वोह कौन पदार्थ है यदि ईश्वर भिन्न साकारवस्तु सदा रहनेवाली है, तौ साकारको नित्यत्व प्राप्त होगा, तौ भी दयानन्दजीके मतका भंग होगा, क्योंकि स्वामीजीने साकार वस्तु नित्य मानी नहीं यदि सो पदार्थ ईश्वर अन्तर्भूत है, तौ ईश्वरको साकारताका निषेध करना असंगत है, इत्यादि प्रहसनी वाक्य हैं जो कुछ महाभारतादिमें अवतार विषय है सो सब वेदादेवकीसेही लिया है तथा प्रश्नोपनिषदमें परमेश्वरने यक्षका अवतार लिया यह प्रत्यक्ष है, जिसे इच्छा हो देख ले जो कार्य मनुष्योंसे संपादन नहीं होता और ब्रह्माजीके वरदानसे कोई बलिष्ठ हो जाता है और अधर्म करता है तौ उसके शांत करनेको परमात्माका अवतार होता है, जिसकी मृत्यु मनुष्यसे विधानकीगई है उसे मनुष्य न मार सक्ता हो तौ प्रभु स्वयं मनुष्य होते हैं, इसी प्रकार और भी सबमें जानलेना जैसे गीतामें लिखा है ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुगे ॥ १ ॥

भगवान् कहते हैं महात्माओंकी रक्षा करनेको दुष्टोंके नाश करनेको धर्मके स्थापन करनेको मैं युगयुगमें अवतार लेताहूँ पुनः वाल्मीकीये बाल-
गाण्डे स० १५ श्लो० १६

एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः ॥

शंखचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १ ॥

तमब्रुवन्सुराः सर्वैसमभिष्टूयसंनताः

त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्ययम् ॥

राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो ॥

विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम् ॥ ३ ॥

तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकम् ॥

अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम् ॥ ४ ॥ २२

देवताओंकी स्तुति सुनकर विष्णु भगवान् आये शंख, चक्र, गदा, पद्म, धारण किये पीले वस्त्रवाले साक्षात् जगदीश्वर १ भगवान्से सब देवता बोले हे भगवन्! आपको लोकोंके हितके वास्ते नियुक्त करते हैं कि राजा दशरथके यहां आप आत्माको चार प्रकारसे विभाग कर जन्मलो ३ मनुष्यरूप धारणकर लोकके कंटक देवताओंसे अवध्य महापापी रावणको मनुष्य होके मारो ४ पुत्रतापि-

अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत ॥

वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत् ॥ १ ॥

त्रोन्पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम् ॥

वाल्मी० सर्ग० २९ श्लो० २

विष्णु भगवान् महातेजस्वी अदितिके गर्भसे जन्मले वामनरूप धारण कर राजा बलिके पास आये १ तीन पग पृथ्वीकी याचना करते हुए और पृथ्वी सब लेली इत्यादि वाल्मीकिरामायणमें भी अवतार विषय स्पष्ट है (प्रश्न) वेदमंत्रोंमें तौ कोई इतिहास नहीं होता इतिहास तौ पुराणादि ग्रंथोंमें है (उत्तर) यह उनकी भूल है जो कहते हैं कि, वेदमंत्रोंमें इतिहास नहीं होता बहुतसे मंत्र इतिहासमिश्रित निरुक्तमें व्याख्यान किये हैं यथाहि-

त्रितःकूपेऽवहितमेतत्सूक्तंप्रतिबभौतत्रब्रह्मेतिहासमिश्रमृड्

मिश्रंगाथामिश्रंभवति नि० अ० ४ पा० १ खं० ६

कूपमे पडे हुए त्रित नामक ऋषिको यह अधो लिखित सूक्त प्रतीत हुआ ब्रह्म वेद वाक्य इतिहास मिश्रित ऋचायुक्त हैं और गाथा मिश्रित हैं ॥

ःकूपेऽवहितोदेवान् हवत ऊतये तच्छुश्रावबृहस्पतिःकृण्वन्नं हूणा

वृत्तमेअस्यरोदसी ऋ० मं० १ अ० १५ सू० १०५ मं० १५

गिरा हुआ त्रितऋषि देवताओंको ऊति नाम रक्षाके वास्ते इन करता हुआ, वह बृहस्पतिने सुना और रक्षाकी यहां यह ऋचयन शाखामें प्रसिद्ध है, एकत द्वित और त्रित नामक ऋषि थे, मरुभूमिमें प्याससे सन्तप्त हुए एककूपपर पहुंचे तिन ती-

नोमेंसै त्रित जल पान करनेको कूपमें प्रवेश कर जलपी उन दोनोंके अर्थ भो जल लाया, उन्होंने जल पालिया पीछे फिर तीनों कूपके ढिग पानी पीनेके बहाने गये और त्रितको कूपमें ढकेल उसके ऊपर रथचक्र धर सब उसका मालमता लेके चल दिये तब त्रितने देवताओंको स्मरण किया और कूपसे निकले यह इतिहास इस मंत्रमें गर्भित है इससे जो कहते हैं वेदमें इतिहास नहीं है वे अल्पश्रुत हैं और भी सुनो सामवेदमें भी लिखा है ॥

अपाम्फेनेननमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः ॥ विश्वायदजयस्पृधः
छन्दार्चिके ३१ । २ । ८

“ इन्द्र ” त्वम् (अपाम्फेनेन) वज्रीभूतेन (नमुचेः) असुरस्य (शिरः) (उदवर्तयः) शरीराद्दुद्रतमवर्तयः अच्छैत्सीरित्यर्थः । कदेतिचेत् (यद्) यदा (विश्वाः) सर्वाः (स्पृधः) स्पर्धमाना आसुरी सेना (अजयः) जितवानसि इन्द्रो वृत्रहन्ता असुरान् परास्य नमुचिमसुरं नालभत इत्यादिकमध्वर्युब्राह्मणमनुसन्धेयम् ॥

भाषार्थः—पहले इन्द्र असुरोंको जीतकर नमुचिअसुरको ग्रहण करनेको न समर्थ हुआ और युद्धमें उस राक्षसने इन्द्रको ग्रहण किया और इन्द्रके विनय करने पर यह कहा कि, जो तू मुझे सन्ध्या समय सुखे गीले आयुधसे न मारे तो मैं छोड़दूँ इन्द्रने इस बातको मान जब छुटकारा पाया और फिर युद्ध किया तो सन्ध्यासमय इन्द्रने वज्रमें फेन लपेट कर उसे मारडाला यह इतिहास इस मंत्रमें गर्भित है ॥

इन्द्रोदधीचोअस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः जघाननवतीर्नव
सामवेदे २ प्र० २ । ७ । ६

“ अप्रतिष्कुतः ” परैरप्रतिशब्दितः प्रतिकूलशब्दरहितः (इन्द्रः) आथर्वणस्य (दधीचः) एतत्संज्ञकस्यऋषेः (अस्थभिः) पार्श्वशिरःसम्बन्धिभिरस्थिभिः (नवतीर्नव) नवसंख्याकानवतीः दशोत्तराअष्टशतसंख्याकाः (८१०) वृत्राणि आवरकाणि असुरजातानि (जघान) हतवान्—यहांभी यह शास्त्रायन इतिहास है आथर्वण कुलके दधीच ऋषिने जीवितसमय देखनेहासे असुरोंको परास्त किया जब वे स्वर्गको गये, तो पृथ्वी असुरोंसे पूर्ण होगई जब इन्द्र उनके साथ युद्ध करनेको प्रवृत्त हुआ तो उन्हे नियंत्रण करनेमें समर्थ नहो ऋषिको दूढ़ने लगे- वनवासियोंने कही महाराज वे तो ब्रह्मलोकको गये, तब इन्द्र बोला उनका शरीर कहां पातहुआ और उनका कुछ अंग मिलसक्ता है,

ऋषिगण बोले कि, उनका आश्वशीर्ष अंग है जिस शिरसे अश्विनीकुमारोंको विद्या सिखाई थी, पर वोह कहां है हम नहीं जानते तब इन्द्रने कहा दूँढो तौ ऋषिगण खोजने लगे और पाया इन्द्रने उस शिरकी हड्डियोंसे (आयुध) बनाय ८१० असुरोंको जीता सोई यह मंत्र कहाता है कि “इन्द्रने दधीचिके हाडसे आयुध बनाय असुरोंको जीता” ऋग्वेदमेंभी यही मंत्र है इसप्रकार औरभी बहुत इतिहास हैं (प्रश्न) इन बातोंसे तौ यह विदित होताहै कि इन इतिहासोंके पश्चात् वेदकी रचना हुई है (उत्तर) वेदमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालकी वार्ता वर्तमानवत् रहती है, ईश्वरके ज्ञानमें तीनों काल वर्तमानवत् हैं यथा—

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रतिष्ठितम् मनु०

अर्थात् भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालके समाचार वेदोंसे जाने जाते हैं परमेश्वरका ज्ञान सदा एकरस अखंडित वर्तमान रहताहै भूतभविष्य जीवोंके लिये है यह दयानन्दजीनेभी स० प्र० पृ० १९४ पं० ९ में लिखा है फिर इतिहास अवतारादि वेदोंमें हो तो क्या संदेह है ? ॥ समाप्तचेदमवतारप्रकरणम् ॥

सर्वशक्तिमान्प्रकरणम् ।

स० पृ० १८२ पं० १३ (प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं? (उत्तर) है परन्तु जैसा तुमने सर्वशक्तिमानका अर्थ जानरक्खा है वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमानका यही अर्थ है कि, ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति पालन प्रलयादि और सब जीवोंके पुण्यपापकी यथायोग्य व्यवस्था करनेमें किंचित्भी किसीकी सहायता नहीं लेता, अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्यसे सब काम पूर्ण करता है; फिर पं० १९ में लिखा है और जो तुम कहो कि, सब कुछ चाहता और कर सक्ताहै तौ हम पूछते हैं कि, परमेश्वर अपनेको मार अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान् चोरी आदि पापकर्म कर दुःखीभी हो सक्ताहै ॥

समीक्षा—ऐसा विदित होताहै कि, ईश्वरने स्वामीजीसे कर्ज काढा होगा, और एक तमःसुक लिख दिया होगा, जिसके जरियेसे सत्यार्थप्रकाश बना-लिया कि, जिससे सर्वशक्तिमानका अर्थ अपनाही ठीक रक्खा है, और ग्रंथोंका अशुद्ध जबकी ईश्वर उत्पत्ति पालन लय जीवोंके काममें किसी प्रकारकी सहायता नहीं लेता, तौ इसके व्यतिरिक्त तारागणादिकी रचनामें जरूर सहायता लेता होगा, यह स्वामीजीकेही लेखसे खुलसक्ता है, जैसे कि, वेदार्थ में स्वामीजीसेही सलाह लीहोगी तथा आपने भूमिकाभी नई गठी क्या वेदका अर्थ आपहीको आताथा और आपने यहभी कोई ईश्वरपर बड़ीही कृपा करी

जो सर्वशक्तिमान् नाम तौ रहने दिया, परन्तु अर्थ ऐसा किया है जैसे कोई बंधुएका नाम स्वतंत्र रखदे, वा स्वतंत्रका नाम बंधुआ रखदे स्वामीजी तुमने तौ अपने जान वेदभाष्य भूमिकामें ईश्वरको बांधही लिया है और सत्यार्थप्रकाशरूपी तमस्सुककी धमकी देतेहो कि, खबरदार अवतार न लेना नहीं तौ नालिश करदी जायगी, यह अवतारही दूर करनेके वास्ते आपने उसकी अनन्त सामर्थ्यमें धक्का लगाया है, मगर क्या होसक्ता है और यह तौ अजबही बात कही कि "जो चाहै सो करै तौ अपनेआपको मारडालै चोरी करै" धन्य दयानंदजी ! इस निर्बोधानंदका क्या ठिकाना है। क्या जो जो चाहैं सो कर सक्तेहैं वे चोरी करतेहैं आत्मघात करतेहैं यह दौनों काम करनेको तौ निर्बलभी समर्थहैं जब चाहैं तब प्राण त्यागें और जब चाहैं तब चोरी करैं तौ जितने इस कार्यमें समर्थ हैं सबही मरजानें चाहिये, सो तौ नहीं होता किन्तु जो अज्ञानी हैं वोही किसी वस्तुकी इच्छा होनेसे और उसके न मिलनेसे दुःखी हो प्राण खोदेते हैं पर ज्ञानी नहीं निर्धन दुष्ट चोरी करते हैं ईश्वरमें पूर्णज्ञान सदा रहताहै, वोह क्यों आत्मघात करैगा ? उसकी इच्छामात्रसे सब जगत् उत्पन्न होजाताहै, फिर वोह पूर्णज्ञानी कौनसे कारणसे मरे और नित्यका नाश नहीं होता, आत्माका कोईभी नाश करसकताहै ? जब ईश्वर अजर अमर है प्रकाशस्वरूप है अकाय है तौ अपनेको कैसे मारै आत्माके लक्षण तौ सुनो—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः

न चैनं क्लेदयन्त्यापो नशोषयति मारुतः । भ० गी०

न कोई शस्त्र इसको छेदन करसकता, न अग्नि जला सकती, न पानी गला सकता, न वायु सुखा सकताहै, जब ऐसा आत्माहै जिसका स्वरूप कुछ जाना नहीं जाता फिर कैसे उसका नाश हो सकताहै ? क्या कोई ईश्वरको आपने मूर्ख जाना जो वोह सर्वशक्तिमान् होनेसे अपनेको मार डाले, तौ वोह शब्दही क्यों रक्खा, अलग कर दिया होता, इसी विद्यापर वेदभाष्यकी रचना करीथी, सर्वशक्तिमान्के अर्थ हैं कि, सब प्रकारकी जिसमें ताकत हो, जो चाहै सो करसकै, परन्तु आपसे कदाचित् ईश्वरने वार्ता करीहो और बतादिया हो कि, सर्वशक्तिमानका प्राचीन अर्थ अशुद्ध है, यह अर्थ ठीक है परन्तु दयानंदजी वेद तौ यों कहता है ॥

नतंविदाथयद्भुमाजुजानान्यद्युष्माकमन्तरम्बभूव । नीहारेण

प्रावृताजल्प्यांचासुतृप उक्थशासंश्वरन्ति यजु० अ० १७ मं० ३१

पदार्थः—(यः) जो ईश्वर (इमा) इस भुवन और सब प्राणियोंको (ज्ञान) उत्पन्न करताहुआ तथा (युष्माकम्) तुम्हारे सबके (अन्तरम्) मध्य (अन्यत्) अन्तर्यामीरूपसे स्थित (बभूव) हुआ (तम्) उस ईश्वरको (यूयम्) तुम (नविदाथ) नहीं जानते क्योंकि (नीहारेण) नीहार सदृश अज्ञान (च) तथा (जल्प्या) देवता हूं मनुष्य हूं यह मेरा घर है क्षेत्र है इत्यादि असत्य जल्पनासे (प्रवृत्ताः) युक्त और (अमृतपः) केवल प्राणोंके पोषक होकर (उक्थशासः) परलोकमें भोगोंको संपादन करनेको यज्ञमें शास्त्रस्तुति करनेको (प्रवर्तन्ते) प्रवृत्त होते हैं ॥

जिसको जाननेको वेद कहताहै कि तुम नहीं जानते दयानंदजी उसको और उसकी सर्वशक्तिको कैसे जानगये? जो योगियोंकोभी अगम्य है ! और देखो—

एतावानस्य महिमाऽतोऽज्यायान् पुरुषः

पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि

यजु० अ० ३१ मं० ३

पदार्थः—(अस्य) इस परमेश्वरकी (महिमा) ऐश्वर्य विभूति (एतावान्) इतनीही नहीं (च) किन्तु (पुरुषः) चिदात्मा परमेश्वर (अतः) इस संसारसे (ज्यायान्) अतिशय अधिक है जिस कारण (विश्वा) सब (भूतानि) ब्रह्माण्ड (अस्य) इस परमात्माका (पादः) चतुर्थांश अर्थात् एक चौथाई है (दिवि) वैकुण्ठलोक अर्थात् निज स्थानमें (अस्य) इस (त्रिपादस्य) त्रिपादका स्वरूप (अमृतं) विनाशरहित है ॥

इससे विदित होताहै कि जो कुछ यह आकाश पाताल सम्पूर्ण तारामंडल सहित है यह सब तो उसकी महिमाकी चौथाई है, जिसके पदार्थोहीतकका अभीतक लाखों बरससे भेद नहीं जाना जाता, इससे तिगुनी महिमा उसके निजलोकमें स्थित है फिर उस अनन्त परमात्माकी महिमा और सर्वशक्तिमानी दयानंदजीने कैसे जानली और उस अनन्त ऐश्वर्यवाले परमात्माकी सृष्टिका क्रम आपने कैसे जाना ? जो कह देतेहो कि यह सृष्टिक्रमविरुद्ध है, वोह सब कुछ करसकताहै सारा संसार और जो कुछभी है यह सब उसीकी महिमासे उत्पन्न है ॥

नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नोव्योमापरोयत् ।

किमावरीवः कुहकस्युशर्मन्नम्भुः किमासीद्बहनंगंभीरम् ।

ऋ० मं० १० अ० ११ सू० १२९

(तदानीं) महाप्रलयकालमें (असत्) अपरा माया (न) नहींथी (सत्) जीव (नो) नहीं (आसीत्) था (रजः) रजोगुण (न) नहीं (आसीत्) था (यत्) जो (व्योम) आकाश तमोगुण (अपरः) सतोगुण (नो) नहीं था (कुहकस्य) इन्द्रजाल रूप (शर्मन्) ब्रह्माण्डके चारोंओर जो (आवरीवः) तत्वसमूहका आवरण होताहै (तत्) (किं) (“नकिमप्यासीत्”) वोहभी नहींथा (गहनंगभीरम्) गहन गंभीर (अम्भः) जल (किं आसीत्) क्या था अर्थात् नहींथा ॥

स्वामीजी कान खोलकर सुनो उस समय यह तुम्हारे नित्य माने पदार्थभी नहींथे ॥

नमृत्युरासीदुमृतं न तर्हि नरात्र्या अह्नासीत् प्रकेतः

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किंच नास ऋ० २

(तर्हि) तिस समय (मृत्युः) मौत (न) नहीं (आसीत्) थी (अमृतम्) जीव (न) नहीं (आसीत्) था (रात्र्याः) रात (अन्हः) दिनका (प्रकेतः) ज्ञान (न आसीत्) नहीं था (अवातं) प्राणरहित (स्वधया) अपनी परा शक्तिसे (एकम्) अभिन्न एक (तत्) ब्रह्मही (आसीत्) था (तस्मात् ह) उस सर्वशक्तिमानसे (अन्यत्) अन्य (किंच) और कुछभी (न) नहीं (आस) था ॥

अब विचारनेकी बात है कि, एक ब्रह्मके सिवाय जब कुछभी न था और फिर अब सब कुछ करके दिखाया तौ वोह सर्वशक्तिमान क्यों नहीं और वोह सब कुछ करता स्वयं अवतारभी धारण करताहै यथाहि ॥

यद्माविश्वाभुवनानि जुह्वदपिहोतान्यसीदत्पितानः

सआशिषाद्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ २ ॥ आर्विवेश

यजु० अ० १७ मं० १७

पदार्थः—(यः) जो (ऋषि) अतीन्द्रियद्रष्टा सर्वज्ञ (होता) संसाररूप होम का कर्ता (नः) हम वैदिक मंत्रोंका (पिता) जनक उत्पन्न करनेहारा परमेश्वर (इमा) इस (विश्वा) इस सम्पूर्ण संसारको (जुह्वत) प्रलयकालमें संहार करता हुआ (न्यसोदत्) अकेलाही स्थित हुआ (सः) वोही (प्रथमच्छत्) प्रथम एक अद्वितीयरूपमें प्रविष्ट होता (आशिषा) फिर सृष्टिकी रचनाकी इच्छासे (द्रविणम्) जगत् रूप धनको (इच्छमानः) इच्छा करता हुआ (अवराण्) मायाविकार व्याष्टि समष्टि देहोंमें (आर्विवेश) अन्तर्यामी रूपसे प्रविष्ट हुआ ॥

अब समझ लीजिये कि, वोह क्या क्या करसक्ताहै वोह सब कुछ करनेको समर्थ है और देखिये दयानंदजीने स्वयं सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है परन्तु श्रुतिभी बदली है और अर्थभी बदला है परन्तु इनके यथार्थ अर्थसे उसकी सर्वशक्ति-मत्ता प्रगट होतीहै कि, वोह सब कुछ करसक्ताहै ॥

स० पृ० १८८ पं० २४

अपाणिपादौजवनोग्रहीतापश्यत्यचक्षुःसशृणोत्यकर्णः ।

सवेत्तिविश्वंनचतस्यास्तिवेत्तातमादुरग्यंपुरुषंपुराणम् १

परमेश्वरके हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथसे सबका रचन ग्रहण करता पग नहीं परन्तु व्यापक होनेसे सबसे अधिक वेगवान् चक्षुका गोलक नहीं परन्तु सबको यथावत् देखता श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्को जानताहै उसको अवाधि सहित जानने-वाला कोईभी नहीं उसीको सनातन सबसे श्रेष्ठ सबमें पूर्ण होनेसे पुरुष कहतेहैं १

स० पृ० १८९ पं० ७

नतस्यकार्य्यकरणंचविद्यते नतत्समश्चाभ्यधिकश्चदृश्यते ।

परास्वशक्तिर्विविधैवश्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रियाच २ श्वे०

परमात्मासे कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उसके तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तम शक्ति अर्थात् तिसमें अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रियाहैं वोह स्वाभाविक अर्थात् सहज उसमें सुनीजाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सक्ता इस लिये वोह विभू तथापि चेतन होनेसे उसमें क्रियाभीहै ॥

समीक्षा—ऊपरकी श्रुतिमें स्वामीजीने बहुत पाठ भेद किया है (सवेत्ति-वेद्यम्) के स्थानमें ' विश्वं ' पद लिखा है और (महान्त) पदके स्थानमें (पुराण) पद (नचतस्यास्ति) इसमें से अस्ति पदको त्यागकर उपनिषद् वचन लिखकर अर्थ किये है यह वचन श्वेताश्वतर उप० अ० ३ मं० १९ के हैं अर्थ यह है पाणि तथा पादसे वर्जितहै आत्मा और जवन तथा ग्रहीता अर्थात् ग्रहण करने वाला है भाव यह है कि, हस्तपाद उपाधि सहित होकर वेगवान् तथा ग्रहण करताहै, परन्तु स्वरूपमें हस्तपाद उपाधि रहित है इसी रीतिसे वास्तव चक्षुकर्ण रहित है परन्तु चक्षुकर्णउपाधि सहित होकर देखता तथा सुनता है सो आत्मा वेद्य वस्तुको जानता है तिसके जाननेवाला दूसरा नहीं स्वयंप्रकाश होनेसे तिस महान् पुरुष सर्व नाम रूप प्रपंचसे आगे होनेवालेको

अब स्वामीजीके श्रुतिअर्थमें दृष्टि देना चाहिये “ यह जो कहा कि परमेश्वरके हाथ नहीं परन्तु शक्तिरूप हाथसे सबका रचन ग्रहण करता है ” यहां यह पूछना है कि, शक्ति परमात्मासे भिन्न है वा अभिन्न या भिन्न अभिन्नसे विलक्षण विचित्रतावाली अनिर्वचनीय है जो भिन्न कहो तौ अनादिही मानना होगा तौ तुम्हारे मानेहुए तीन पदार्थ जो नित्य हैं जीव ईश्वर प्रकृति जड-रूप (पृ० २०९) में अब एक चौथा पदार्थ शक्तिभी होगी जो सादि मानो तौ सादिशक्तिरूप शरीरसे ईश्वर शरीरी होजायगा इससे ईश्वरका शरीर सादि नहीं है यह कथन असंगत होगा और जो अभिन्न ईश्वरसे शक्तिको मानो तौ शक्ति जड है और जड़ चेतनका अभेद वास्तवमें बाधित है और भिन्न अभिन्नसे विलक्षण मानोंगे तौ तिससे भिन्न जड़ प्रकृतिका मानना निष्फल है क्यों कि ऐसा अद्भुत शक्तिमान् ईश्वर जड़प्रकृतिकी सहायता नहीं चाहता वोह तौ मन तथा कामनाद्वारा प्रपंचरचना करदेता है देखो—

ऋ० मं० १० अ० ११ सू० १२९ मंत्र ४

कामस्तदग्रेसमवर्तताधिमनसोरेतःप्रथमंयदासीत्

सतोबन्धुमसतिनिरविन्दन् हृदिप्रतीष्याकवयोमनीषा १

पद । कामः, तत्, अग्रे, समवर्तत, अधिमनसः, रेतः, प्रथमम्, यत्, आसीत्-सतः, बन्धुम्, असति, निरविन्दन्, हृदि, प्रतीष्य, आ० कवयः, मनीषा ॥

(मनसोयत् प्रथमं रेत आसीत् तत् अग्रेकामोअधिसमवर्तत) अन्वयः ॥

अर्थ—मूल प्रकृतिसे जो जगत् सर्जन इच्छा ईक्षण संकल्पादिका आश्रय प्रथम मन उत्पन्न हुआ है तिस मनको जो प्रथम (रेतः) कार्य्य होताहुआ सो पूर्वकालमें कामरूप होकर (अधि) अधिकता करके (समवर्तत) होताहुआ इतने मंत्रसे यह जनाया कि, जो प्रथम ईक्षण संकल्पविशिष्ट मन होताहुआ पश्चात् उस मनमें काम इच्छा उत्पन्न होतीहुई जैसा तैत्तिरीय श्रुतिमेंभी सिद्ध है “सोकामयतबहुस्यांप्रजायेयेति” वह मनोभावापन्न मूलप्रकृति कामना करती हुई कि, मैं बहुतरूप हो प्रजारूपसे अपने स्वरूपको वैसाही स्थितकर प्रतीत हूं अब मंत्रके उत्तरार्द्धसे परमात्मामें जगत्स्थिति प्रकार कहते हैं (कवयोमनीषाहृदिप्रतीष्य असतिसतोबन्धुंनिरविन्दन्) जो मेधावी पुरुष हैं वे अपने (हृदि) हृदयकमलमें (प्रतीष्य) विचार करके (असति) पूर्व उक्त अनभिव्यक्त नाम रूप मूल प्रकृतिमें (सतः) सत्यरूप करके प्रतीयमान जगत्का (बन्धुम्) बन्धन हेतु पूर्वउक्त कामको (निरविन्दन्) निश्चय करतेहुए—भावार्थ यह है जगत्का बन्धनहेतु काम है जो मनसे उत्पन्न हुआ है तौ शक्तिरूप हस्तसे रचना कहना दयानंदजीका वेदविरुद्ध है और इस मंत्रमें तौ ग्रहीता यह पद

है अर्थ इसका पूर्वरचित पदार्थका ग्रहण है कुछ रचना शब्दार्थ नहीं इससे इसका रचना अर्थ करना अशुद्ध है इससे बृहदा० अ०५ ब्रा०७ यच्चक्षु इत्यादि मंत्रके अनुसारही इसका अर्थ है सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर, हस्त, पाद, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि हैं वेही सम्पूर्ण परमात्माके शरीरादि हैं और वास्तव दृष्टिसे केवलही स्वरूप है इससे तिस तिस उपाधिसहित होकर क्रिया करताहै परन्तु वास्तव सर्व क्रियारहित है यह सब श्रुतियोंका अभिप्राय है और व्यापक होनेसे जो दयानन्दने अत्यन्त वेगवान् कहाहै सोभी व्यापक वस्तुमें गमन उपाधि विना प्रतीत नहीं होता तौ (जवनः) अत्यन्त वेगवान् यह शब्दप्रयोग कैसे होसकताहै इससे सोपाधिकत्व कल्पना विना दूसरा अर्थ बन नहीं सकता और यह जो लिखा है कि "तिसको अवधिसहित कोई नहीं जानसकता" इस कहनेका भाव यह स्वामीजीने रक्खा है कि, जो परमेश्वर तौ दूसरे करके जाना जाताहै परन्तु तिसकी अवधि न जाननेकर (नचतस्यास्ति) यह कहना बनसकताहै परन्तु यह अर्थ करैगे तौ परमेश्वरको वेद्यत्व प्रसक्त होगा और वेद्यत्व प्रसक्तिसे जड़त्वादि दोष होंगे स्वयंप्रकाशत्वबोधक श्रुतिका बाध होगा इससे इस श्रुतिमें परमात्माको अवैद्यत्व बोधन कर सर्वका वेत्ता कहनेसे स्वप्रकाशही बोधन कराहै इसीप्रकार दूसरी श्रुतिभी कहती है उसे कार्य और कारणकी कुछ आवश्यकता नहीं है वोह अपनी इच्छासे जो चाहै सो कर सकताहै ॥

अधनाशनप्रकरणम्

पृ० १८२ पं० ३० क्या स्तुति आदि करनेसे ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवालेका पाप छुटादेगा. (उत्तर) नहीं (प्रश्न) तौ फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना (उत्तर) इसका फल अन्यही है स्तुतिसे ईश्वरमें प्रीति उसके गुण कर्म स्वभावसे अपने गुणकर्मस्वभावका सुधारना प्रार्थनासे निरभिमानता उत्साह और सहायका मिलना उपासनासे परब्रह्मसे मेल और उसका साक्षात्कार होना. पृ० १८३ पं० १८ और जो केवल भांडके समान परमेश्वरके गुणकीर्तन करताजाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसकी स्तुति करना व्यर्थ है पुनः पृ० १८६ पं० १३ ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न ईश्वर उसै स्वीकार करताहै जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओंका नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी प्रतिष्ठा और मेरे ही आधीन सब हो-जाय पुनः पं० १९ ऐसी मूर्खताकी प्रार्थना करते करते कोई ऐसीभी प्रार्थन करैगा कि हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये मकानमें झाड़ू लगाइये वस्त्र धोदीजिये खेत वाडीभी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वरके

भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वोह महामूर्ख हैं पुनः पृ० १९२ पं० ३ ईश्वर अपने भक्तोंके पाप क्षमा करताहै वा नहीं (उत्तर) नहीं क्योंकि जो पाप क्षमा करै तौ उसका न्याय नष्ट होजाय क्योंकि क्षमाकी बात सुनतेही उनको पाप करनेमें निर्भयता और उत्साह होजाय जैसे राजा अपराधको क्षमाकरदे तौ वे उत्साह पूर्वक बडेबडे पाप करै क्योंकि राजा उनका अपराध क्षमाकरदेगा तौ उनको भरोसा होजायगा कि राजासे हाथ जोडकर अपराध छुडालेंगे और जो अपराध नहीं करते वेभी अपराध करनेसे न डरकर पाप करनेमें प्रवृत्त होजायंगे ॥

समीक्षा—यहां तौ स्वामीजी सारी उपासना स्तुतिकी चटनी करगये लो अब ईश्वरकी प्रार्थनाभी मत करो क्योंकि वोह हमें उसका फल देता नहीं, पाप क्षमा करता नहीं, फिर ईश्वरका अस्तित्व स्वीकारकरनेसे क्या लाभ ! उसका भजन करना बृथा होगा तौ “प्रयोजनविना मन्दोपिनप्रवर्तते” विनाप्रयोजन मन्द पुरुषभी कोई काम नहीं करते फिर ईश्वरका नामस्मरणभी निरर्थक है, तौ सब कर्मोंका फलभी निरर्थक होगा लो कर्मकाण्डभी समाप्त करदिया, जब ईश्वरही जो सबसे श्रेष्ठ है स्तुति प्रार्थनासे पाप दूर नहीं करता तौ कौनसा शुभकर्म है जिसके करनेसे मनुष्य दुःखसे छूटै जब कि श्रेष्ठ कर्म करनेसे श्रेष्ठ फल बुरा कर्म करनेसे अनिष्ट फलकी प्राप्ति होतीहै तौ उस पवित्रात्माका स्मरण उपासना ध्यान करनेवाला पवित्र क्यों नहीं होगा ? (जो यह कहे कि उसके नामसे अपने गुणकर्मोंको सुधारै) तौ जब उसका नाम कुछ गुण रखताहै तभी तौ मनुष्य उसके गुणकर्मसे अपने गुणकर्म सुधार सकताहै नहीं तौ किस प्रकार सुधार सकताहै, यदि स्वयंही सुधारसकता तौ उसके नामस्मरणादिकी आवश्यकता क्या थी? जब उसके नामसे गुण कर्म स्वभाव सुधरते हैं तौ पवित्र क्यों नहीं होसक्ते? जो पाप दूर नहीं होसक्ते तौ गुण कर्म स्वभावभी नहीं सुधरसक्ते और ईश्वरमें कर्मही क्याहै जिसकी सदृश वोह अपने गुणकर्म सुधारै, और गुणकर्मही सुधारै तौ किसी भले आदमीके चरित्र देख अपने कर्म सुधार सकताहै, इससे ईश्वरकी आवश्यकताही नहीं रहती, ईश्वरको निराकार मान्ते हो तौ उसके कर्म क्या होंगे इससे तौ आप रामचन्द्रको श्रेष्ठ पुरुष मान्ते हो उनके सबही आचार श्रेष्ठ थे उन्हीके नामस्मरण करनेसे मनुष्य अपने चरित्र सुधार सक्तेहैं, फिर आपको ईश्वरकी आवश्यकता क्यों, जब आप कहते हैं कि प्रार्थना करनेसे अहंकार दूर होगा सहायता प्राप्त होगी तौ क्या उसके पाप दूर न हुए साधारण हाकिम जिसकी सहायता करते हैं उनके दुःख

दूर होजाते हैं, और जब ईश्वरने सहायता करी तो पाप कहां बस ईश्वरने सहायता करी तो भक्तोंके मनोरथ पूर्ण होगए, और पापसे छूट सुखके भागी हुए सुख जबही होताहै जब पाप दूर होते हैं, इस सहायता करनेसे तो दयानंदजीका लेखही उनके लेखको खंडन करताहै और उपासनासे ब्रह्मसे मेल होनाभी आपने क्या सोच कर लिखाहै जो मेल हुआ तौ फिर पृथक् होना कठिनहै, जो जल गंगाजलमें पडगया हजार यत्नसे वोह फिर अलग नहीं होसक्ता और वोह गंगाजलही होजाताहै इसी प्रकार जब उपासना करनेसे ईश्वरसे मेल होगया तौ उसकी पवित्रतामें क्या संदेह है पापीसे ईश्वरका मेलही नहीं होसक्ताहै, मेल होने उपरान्त फिर मुक्तिसे नहीं लौट सक्ताहै, और ईश्वरके प्रत्यक्ष होनेके आपने विशेष अर्थ नहीं खोले क्या वोह इन्द्रियोंके सामने होजाताहै, क्योंकि जो आकारवाला होगा वोही इन्द्रियोंके सामने होगा इससे तौ सिद्धहोताहै कि ईश्वर साकार है, निराकार प्रत्यक्ष कैसे होसक्ताहै और यह जो लिखा कि (जो भांडके समान परमेश्वरकी स्तुति करता है और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है) यह तौ बडाही उलटा लेखहै क्योंकि ईश्वरकी प्रार्थना तौ सकाम इसीसे करीजाती है कि यह कार्य हमसे नहीं हो सक्ता ईश्वर तू हमारी सहायता कर, जो अपने चरित्र सुधारनेमें असमर्थ है वा और किसी कार्यमें वेही तौ प्रार्थनाकर सहायता चाहतेहैं कि परमेश्वर हमारे चरित्र सुधरें हमारे काम बने ऐसी कृपाकरो जो जिस कामके करनेमें स्वयं समर्थ होता है वोह कब दूसरेसे सहायता चाहता है, जो अपने चरित्र सुधारनेमें स्वयं समर्थ हैं वोह ईश्वरकी उसमें सहायता क्यों चाहेंगा पहले तौ लिखा कि गुणकर्म सुधारनेको ईश्वरकी प्रार्थना करनी यहां लिखते हैं अपने कर्म सुधारो विना सुधारे स्तुति प्रार्थना व्यर्थ है यह परस्पर विरुद्ध लेख कौन बुद्धिमान् मान सक्ता है (ऐसी प्रार्थना कभी न करनी मेरे शत्रुओंको मारो मुझे सबसे अधिक करो इत्यादि) और क्या प्रार्थनामें स्वामीजीके यंत्रालयकी वृद्धि मनाई जाय शतशः वेदमंत्र इसी आशयसे पूर्ण हैं हे ईश्वर हमारे पाप दूरकरो, हमारे शत्रुओंको मारो हमको श्रेष्ठ बनाओ हमारी रक्षा करो क्या यह वेदमें मिथ्या प्रलापहै, नहीं तौ कह दीजिये की किसीने भिला दियाहै बस इतनीही कसरहै आपकी चलती तौ अपने प्रतिकूल मंत्रोंपर जरूर हरताल फेरते पर तौभी अर्थ बदलकर अनर्थ करही दिया, और (झाडू लगाइये वस्त्र धोदीजिये) यह क्या स्वामीजीने लिखदिया क्या जिससमय यह पुस्तक लिखरहेथे आपका विस्तर मैलाथा या कूडा पडाथा, या कपडे मैले थे, भला यह तौ सोचाहोता कि जिसके भौतिक शरीर नहीं वोह

से ऐसे काम कर सकैगा और अपने मालिक उत्पन्न करता संकटमोचनसे ईभी ऐसा कह सकताहै, साधारण मालिकके सामने तौ जबाब नहीं दिया- जाता और उस बडे महन्तसे यह ढीठता, शायद ऐसी प्रार्थना तुमनेही की गी जब आपके कपडे मैले, सामने कूडा पडा होगा, कि ईश्वर हमारे यह नों कामकर दे, जब उसने नहीं किया तौ क्रोध करके लिखदिया है उसकी प्रार्थना मतकरो कुछ लाभ नहीं, फिर लिखाहै (जो परमेश्वरके रोसे पर आलसी बने बैठरहते हैं वे मूर्ख हैं) देखिये इस नास्तिकताको कि ईश्वरका भरोसा करना मूर्खताका काम है जब ईश्वरका भरोसा करना मूर्खताहै, तौ जिसका भरोसा नहीं उसके गुण गानेसे क्या लाभ और नास्तिकता क्या होती है, इसीको अनीश्वरवादी कहते हैं सहस्रोंऋषि मुनि अरण्यमें परमेश्वरके भरोसे जपतप करतेथे, और करते हैं और वोही परमेश्वर उनकी रक्षा करताहै क्या स्वामीजी तुम्हारे भंडारसै सीधा जाया करेथा जो भोजनकर ऋषिमुनि तंप करतेथे, आपको देना बुरा लगैथा, जो लिखदिया कि ईश्वरके भरोसे रहना वृथाहै, आप लिखते हैं कि पापक्षमा भ- क्तोंकेभी नहीं करता यदि करै तौ फिर सब पाप करने लगजाय, मुनिये वोह दुष्टोंके पापक्षमा नहीं करता, भक्तोंके अवश्य क्षमा करताहै, क्योंकि वोह जानताहै कि भक्तसे अनजाने यह पाप बनगयाहै और अब प्रतिज्ञाकरताहै कि आगेको नहीं करूंगा और करैगाभी नहीं उसका पाप परमेश्वर निश्चय क्षमा करैगा, वोह प्रार्थनाही उसका प्रायश्चित्तहै और जो दुष्टहैं मनमें पाप और ऊपरसे बने भक्तवंचक उनका पाप कभी क्षमा नहीं होगा, जो भला आदमी होता है उसके अनजाने अपराधको राजा भी क्षमा कर देता है और जो दुष्ट हैं उनके पाप क्षमा नहीं करता, क्योंकि जानताहै छोड देनेसे अधिक पाप करैगे जो अन्तःकरणसे शुद्ध है और प्रेमसे ईश्वरका स्मरण करतेहैं उनके पापभी क्षमा होतेहैं और दुष्टोंको यथावत् दंड देता है, इसीका नाम न्याय है जो दुष्टहैं उन्हें दंड और जो दयायोग्य हैं उनपर दयाकरना क्षमाके योग्य हैं उनपर क्षमा करना यह नहीं कि सब धानवाईस पसेरीहीं तोला जाय मुनिये शत्रु निवृत्ति अपनी उन्नति आदिकी प्रार्थना भी वेदोंमें है ।

सुमित्रियानआपओषधयः सन्तुदुर्मित्रिया

स्तस्मैसन्तुयोस्मान्द्रेष्टियञ्चवयंद्विष्मः यजु० अ० ३६ मं० २३-

हे परमेश्वर (आपः) जल (ओषधयः) औषधी (नः) हमारे लिये(सुमि-
त्रियाः) सुमित्ररूपा (सन्तु) हों (यः) जो शत्रु (अस्मान्) हमसे (द्वेष्टि)

द्वेष करता है (च) और (वयम्) हम (यम्) जिस शत्रुसे (द्विष्मः) द्वेष कर
हैं (तस्मै) उसके लिये (दुर्मित्रियाः) दुर्मित्ररूपा (सन्तु) हों ?

पापक्षमामांगना ।

यद्ग्रामेयदरण्येयत्सभायांयदिन्द्रिये । यदेनश्चक्रुमावयमिदन्त
दवयजामहेस्वाहा—यजु० अ० ३ मं० ४६

(वयम्) हमने (ग्रामे) गांवमें (यत्) जो (एनः) मनवाणीशरीरसे पर-
पीडारूप पाप किया है (अरण्ये) वनमें (यत्) जो वृक्षछेदन मृगवध आदि
पापकिया है (सभायां) सभामें (यत्) जो अनीतिआदि पापकिया (इन्द्रिये)
इन्द्रियसमूहमें (यत्) जो धर्म विरुद्ध भोजनपानमैथुनादि पाप (आचक्रुम्)
किया (तत्) उस (इदम्) इस पापको (अवयजामहे) विनाश करताहूं
(स्वाहा) यह हवि पापनाशक देवताको दिया ॥ १ ॥ इसमें पापक्षमा चाही
अब और प्रार्थना सुनिये ॥

तनूपाअग्नेसितन्वम्मेपाह्यायुर्दाअग्नेस्यायुर्मेदेहिवच्चोदाअग्ने

सिवच्चोमेदेहि अग्ने यन्मेतन्वा ऊनन्तन्मे आपृण—य० अ० ३ मं० १७

(अग्ने) हे परमेश्वररूप अग्नि तुम (तनूपाः) जाठराग्निरूपसे देहोंके रक्षक
(असि) हो (मे) मेरे (तन्वम्) शरीरको (पाहि) रोगादिकोंसे रक्षाकरो (अग्ने)
हे परमेश्वर तुम (आयुर्दा) आयुके दाता (असि) हो (मे) मुझ (आयुः)
दीर्घायु (देहि) दीजिये अर्थात् अपमृत्युको दूर कीजिये प्रसिद्ध है कि जब-
तक जाठराग्नि रहती है तबतक मनुष्य नहीं मरता है (अग्ने) हे अग्नि तुम
(वच्चोदा) तेजके दाता (असि) हो (मे) मुझ (वर्चः) तेज (देहि) दीजिये
(अग्ने) हे अग्नि (मे) मेरे (तन्वा) शरीरका (यत्) जो अंग (ऊनम्) ज्ञानके
अनुष्ठानमें असमर्थ है (मे) मेरे (तत्) उस अंगको (आपृणः) समर्थ कीजिये २

नमस्ते अग्रं ओ जैसे गृणन्ति देव कृष्टयः

अमैरमित्रमर्दय—सामवे० प्र० १ खं० २ मं० १

हे (अग्ने) देव (ते) तुभ्यं (नमो गृणन्ति) नमस्कारशब्दमुच्चारयन्ति
किमर्थम् (ओजसे) बलाय के (कृष्टयः) मनुष्याः यजमानाः कृष्टिरिति
मनुष्यनाम निघण्टुत्वंच (अमैः) बलैः (अमित्रं) शत्रुम् (अर्दय) नाशय ।

भाषार्थ—हे अग्निदेव मनुष्य यजमान तुझको नमस्कार करते हैं बलवान्
होनेको और तुम अपने बलसे हमारे शत्रुओंको नाश करो ॥

अग्ने रक्षणो अ१७ हसःप्रतिष्म देव रीषतः

तपिष्ठैरजरो दह-साम० प्र० १अ० ३मं० ४

हे (अग्ने) त्वं (नः) अस्मान् (अंहसः) पापात् (रक्षणः) पाहि अपिच हे (देव) द्योतमानाग्ने (अजरः) जरारहितस्त्वं (रीषतः) हिंसतः शत्रून् (तपिष्ठैः) अतिशयेनतापकैस्तेजोभिः (प्रतिदहस्म) भस्मीकुरु ॥

भाषार्थः—हे अग्निरूप परमेश्वर तुम हमको पापसे रक्षाकरो हे दीप्तियुक्त जरारहित अग्नि तुम शत्रुओंको मारतेहुए बडे तपानेवाले तेजोंसे शत्रुओंको भस्म करदो ॥

आ नो१ अग्ने वयो१ वृधं१रयिर्मावकं१ शं१स्यं१म्

रास्वाचन उपमाते पुरु स्पृहं१सुनीतीस्यं१शस्तरम्

साम० प्र० १ अ० १ खं० ४ मं० ९

(अग्ने) हे परमेश्वर (पावक) शुद्धकरनेवाले पापहर्ता पापदूरकरनेसेही परमेश्वरका नाम पावकहै (वयोवृधं) अन्नके बढानेवाले (शस्यं) स्तुतिवाले (रयिं) धनकूं (नः) हमारेवास्ते दीजिये और लाकर और (उपमाते) हमारे समीप प्रगट करिये हे ईश्वर (नः) हमको (सुनीती) अच्छेमार्गसे(पुरुस्पृहं) बडेश्रेष्ठ (सुयशस्तरम्) अच्छे यश कीर्तिधनको (रास्व) दीजिये और देखिये—

अग्नेनयसुपथाराये अस्मान् विश्वानिदेव व्युनानिविद्वान्

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनोभूर्यिष्ठांतेनम उक्तिविधेम

यजु० अ० ४० मं० १६

हे दानादि गुणयुक्त विश्वज्योति परमात्मन् आप सब कर्म और प्रज्ञानको जानते हैं, हम आपकी कृपासे न्याय मार्गसे ऐश्वर्य लाभ करें, अथवा हमको देवयान मार्गको प्राप्त करो, मैं आवागमनवाले दक्षिण मार्गसे निवृत्त हुआ हूं, इस कारण पुनर्गमनागमनवर्जित मुक्तिरूप धनके निमित्त आपसै प्रार्थना करते हैं हमको निन्दनीय कुटिल पापसै दूर रक्षाकरो हम आपको वारंवार नमस्कार करते हैं ॥

इसके अर्थ सत्यार्थप्रकाश पृ० १८५पं० २१में स्वामीजीने यो लिखे हैं हे सुखके दाता प्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन् आप हमको श्रेष्ठ मार्गसे संपूर्ण प्रज्ञानोंको प्राप्त कराइये और जो हममें कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उससे पृथक् कीजिये इसीलिये हम लोभ नम्रतापूर्वक आपकी स्तुति कर-

तेहैं कि आप हमें पवित्र करें (यह स्वामीजीका अर्थही इस बातको सिद्ध करताहै कि ईश्वर पाप दूर करता है इस दयानंदजीके लेखसे स्वयंही उनका लेख खंडित होताहै हम क्या करेंगे वेदमें सब स्तुति सार्थ हैं स्तुति जिस २ गुणसे करीजातीहै सो सो गुण और कार्य अवश्य होताहै नहीं तौ निराकारताको जलांजलि दे बैठो क्यों विधि निषेध करतेहो और निराकारता निर्गुणता स्तुति को सार्थ मानोगे तौ साकारतासाधक स्तुतिने क्या पाप कियाहै यदि वेदमें स्तुति निरर्थक मानोगे तौ सार्थक क्या रहैगा और मुनो-

एवैवापागपरेसन्तुदूह्योऽश्वायेषांदुर्युजआयुयुञ्जे ॥ इत्थायेप्रागु

परेसन्ति दावने पुरूणि यत्रवयुनानिभोजना ऋ० मं० १० सू ४६

पदार्थः-ईश्वर कहताहै हे मनुष्यों (एवैव) इसीप्रकार (दूह्यः) स्तुति प्रार्थना नहीं करनेवाले दुर्बुद्धि (अपरे) और यज्ञ नहीं करनेवाले (अपाग) नरक जानेवाले (सन्तु) हों (येषाम्) जिन स्तुति प्रार्थना और यज्ञ न करने वालोंके (अश्वाः) इन्द्रियरूप घोड़े (दुर्युजः) प्रबल जो साधनेमें न आँवै ऐसे (आयुयुञ्जे) रथोंमें युक्त होते हैं और (इत्था) इसी प्रकार वे स्वर्गको जाते हैं और उनके सब पाप दूर होजातेहैं (ये उपरे) जो यज्ञकरनेवाले (प्राक्) मरणसे पहले (दावने) मुझ ईश्वरको हवि देनको (सन्ति) उद्यत होते हैं (यत्र) जिन यज्ञोंके करनेवालोंमें (वयुनानि) प्रज्ञान (भोजना) भोग करने योग्य धन (पुरूणि) बहुतसे भरे अर्पणके लिये होते हैं ॥

यह परमेश्वरकी आज्ञाहै योगी लोग उसीके भरोसे योग साधते हैं कुछ स्वामीजीकेसी गपोड़, वा धनके इकट्ठा करनेके उद्योगमें नहीं लगे रहतेहैं जब मनुष्य शुद्ध होताहै तब दूसरेको शुद्ध उपदेश देसक्ताहै अब और देखिये प्रार्थना यज्ञः अ० ३६ मंत्र २४ ॥

तच्चक्षुर्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ॥ पश्येमशरदःशतजीवे

मशरदःशतंशृणुयामशरदःशतम्प्रब्रवामशरदःशतम्

दीनाःस्यामशरदःशतम्भूयश्चशरदःशतात् २४

समष्टिमूर्तिव्यापकं परमेश्वरं प्रार्थयति (तत्) (देवहितम्) देवानां हितं प्रियं (चक्षुः) परमेश्वरस्य चक्षुरूपं (शुक्रम्) सूर्यरूपं ब्रह्म श० ४, ३, १, २६ (पुरस्तात्) पूर्वस्यांदिशि (उच्चरत्) उच्चरति उदेति तं (शतं) (शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (पश्येम) (शतंशरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (जीवेम) अल्पानां निवृत्तिरस्त्वित्यर्थः (शतं शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् भगवच्चरितानि शृणुयाम

शतं शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (प्रब्रवाम) भगवदवतारचरितानि कथयाम
शतं शरदः) पूर्णायुःपर्यन्तम् (अदीनाः) (स्याम) (शतात् शरदः) पूर्णा-
युःपर्यपि (भूयः) योगशक्त्या बहुकालं जीवेम ॥ २४ ॥

भाषार्थः—समष्टि मूर्तिव्यापक परमेश्वरकी प्रार्थना है वह देवताओंका प्रिय
परमेश्वरका चक्षु सूर्यरूप ब्रह्म पूर्व दिशामें उदय होताहै, उसको हम पूर्णायु-
पर्यन्त देखें पूर्णायुपर्यन्त जीते रहें, अर्थात् अकालमृत्युकी निवृत्ति हो,
पूर्णायुपर्यन्त भगवच्चरित्रोंको मुनै पूर्णायुपर्यन्त परमेश्वरके अवतारचरि-
त्रोंको कथन करें पूर्णायुपर्यन्त अदीन रहूं तथा योगशक्तिसे पूर्णायुसे भी
अधिक जियें ॥ २४ ॥

इस मंत्रमें परमात्माका गुण कहना सुत्रा आदि वर्णन किया है फिर क्या
इसमें भरोसा नहीं आया और (सनो बन्धु०) जब वह हमारा बन्धु
उत्पन्न करता पालन कर्ता है तौ हम उसपर क्यों न भरोसा करें और क्यों
न हमको फल वोह देगा और जो किया जाय सो कर्म ईश्वरकी स्तुति स्वामी-
जी भाँडके समान करना व्यर्थ बतातेहैं स्तुति करना भी कर्महै और जब कर्म
हैं तौ अवश्य उसका कुछ फल होगा स्तुति करना कभी व्यर्थ नहीं वेदोंमें
शतशः प्रार्थना विद्यमान हैं ॥

स० पृ० १८८ पं० ११ (में स्वयं पाप दूरही ना मानते हैं यथा) ॥

सार्वज्ञ्यादि गुणोंके साथ परमेश्वरकी उपासना करनी सगुण और द्वेषरूप
गन्ध स्पर्शादि गुणोंसे पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्माके भीतर बाहर व्यापक
परमेश्वरमें दृढ स्थित होजाना निर्गुण उपासना कहाती है इसका फल जैसे
शीतसे आतुर पुरुषका अग्निके पास जानेसे शीत निवृत्त हो जाता है वैसे
परमेश्वरके समीप प्राप्त होनेसे सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वरके
गुणकर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके गुणकर्म स्वभाव पवित्र हो जाते
हैं इससे उसकी प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिये पुनः पृ० १८७
पं० १४ में लिखा है उपासना शब्दका अर्थ समीप होना है अष्टांगयोगसे पर-
मात्माके समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी रूपसे प्रत्यक्ष
करनेके लिये जो जो काम करना है वह सब करना पुनः पृ० १८७ पं० २९
नित्य प्रति जप किया करै पुनः पृ० १८८ पं० १ अपने आत्माको परमेश्वर-
की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे ॥

समीक्षा—स्वामीजीकी परस्पर विरुद्धताको कहांतक लिखें और गिनावें
सत्यार्थप्रकाश सारा ग्रंथही परस्पर विरुद्धतासे भरा पड़ा है कहीं तौ कुछ लिखा
है और कहीं कुछ लिखाहै सार्वज्ञ्यादि गुण सहित उपासनाको जब सगुण माना है

और रूप रस गन्ध स्पर्शसे अलगको निर्गुण उपासना कही है तौ इससे यह सिद्ध होता है कि सगुण उपासनामें स्पर्श रूप रस गंध होते हैं और यह गंध स्पर्शादि अवतारमें बन सके हैं स्वामीजीने निर्गुण उपासनामें स्पर्श रूपादिका निषेध किया है सगुणमें तौ सार्वज्ञ्यादि होनेसे रूपादि सबही आगये अतएव परमेश्वरका रूप भी स्वामीजीके कथनसेही सिद्ध होगया औ उपासनाके अर्थ समीप होनेके लिखे हैं यह भी सगुणमेंही बनसक्ता है क्योंकि उसकी कोई मूर्ति बनाकर उसमें अनेक प्रकारके गुणरोपण कर उसके निकट वा समीप बैठकर स्तुति प्रार्थना करना इसीसे समीप हो सक्ता है निर्गुणमें यह बात कैसे बन सकती है क्योंकि जब उसमें रूपादि नहीं गुण नहीं तौ उसके समीप कैसे होसक्ता है वह तौ शून्य होगया यदि कही सर्व व्यापक हौनेसे वह निर्गुण है तौभी नहीं बनसक्ता क्योंकि सर्वव्यापकता भी एक गुण है और जिसमें गुण हो वह सगुण और जो व्यापक मानते हौ तौ उपासनासे समीपस्थ होना कैसा वोह तौ सदां सबहीके समीपहै समीप क्या बाह्य भीतर वर्तमान है इससे दयानंदजी निर्गुण अवस्थामें ईश्वरको शून्यत्वसे युक्त करते है जिससे विदित होता है कि उस अवस्थामें ईश्वर नाममात्र है और जिसमें सर्वज्ञादि गुण स्पर्श रूपादि कुछ भी नहीं वह प्रत्यक्ष कैसे हो सक्ता है इससे उपासना सगुणमें बनेगी और मूर्तिपूजन भी इससे सिद्ध होता है ॥

अरंदासोनमीढुषेकराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः ॥

अचेतयदचितो देवोऽअर्घ्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥

ऋ० मं० ७ अनु० ६ सू० ८६ मंत्र ७ ।

पद । अरम् दासः न मीढुषे कराणि अहम् देवाय भूर्णये अनागाः अचेत-
यत् अचितः देवः अर्घ्यः गृत्सम् राये कवितरः जुनाति ॥

इस स्थानमें न शब्दके अर्थ की मंत्रोंमें व्यवस्था करनेवाले निरुक्तको भी समझना चाहिये ॥

प्रतिषेधार्थी पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्प्रतिषेधति ॥

उपमार्थी य उपरिष्ठादुपचारस्तस्य योपमिमीते ॥

नि० अ० १ पा० २ खं० १ ।

यत्प्रतिषेधति तस्य पुरस्तात् प्रतिषेधार्थी यो नशब्द इत्युपचारः येनोपमि-
मीते तस्योपरिष्ठात् उपमार्थी यो नशब्द इत्युपचारः यह अन्वय है। भावार्थ यह है कि जिस अर्थका निषेध करते हैं तिसवाचकके पदसे यदि पूर्व नकार हो

तो प्रतिषेध अर्थवाला होता है मंत्रमें और जिसकी उपमा दी जाती है तद्वाक्य शब्दसे यदि नकार पश्चात् हो तो उपमा अर्थमें नकार होता है यह नियम बहुधा मंत्रोंमें ही होता है ॥

मंत्रार्थः—(अनागा अहं भूर्णये मीढुषे देवाय अरंकराणि दासोन—दास इव)
 नेषिद्वाचरण वर्जित मैं दासवत् देवके अर्थ अलंकार करता हूँ (भूर्णये मीढुषे)
 जो देव बहुत सी धनकी वृद्धि करनेवाले हैं जैसे स्वामीका सेवक सकृच्चंदन
 खादिसे अलंकार करता है तद्वत् मैं भी बहुत धन देनेवाले देवको अलंकार
 करता हूँ इस मंत्रमें दासकी उपमा अहंशब्दार्थ कर्ताको दी गई है और
 दास शब्दसे परे नकार है तिससे उपमार्थमें है इस मंत्रमें देवको अलंकार
 करना लिखा है, और बिना समीपहुए अलंकार नहीं होसक्ता समीपस्थ होना
 उपासनासे युक्त है और निराकारमें अलंकारादि करना असंभव है इससे
 प्रतिमारूप आधारमें ही देवपरमात्माके अलंकारादि हैं और उपासना भी तभी
 होसक्ती है (प्रश्न) इसमंत्रमें तो आचार्यादि देवता मानकर उनका अलंकार
 कहा है कुछ प्रतिमामें अलंकार नहीं कहा (उत्तर) इसका उत्तर यह श्रुति ही देती
 है (अचेतयदचितो देवो अर्य्यः) स्वामी देव अचेतनोंको चेतन करता है अपने
 जीवरूपसे प्रवेश करके (राये गृत्सं कवितरो ज्जुनाति) इसप्रकार धनकी प्राप्तिके
 अर्थ प्राणके भी प्राणरूप देवको अत्यन्त बुद्धिमान् (जुनाति) आश्रय करता है
 इस मंत्रमें प्रतिमामें परमेश्वरपूजनको काम्य कर्मता प्रतीत होती है और
 आचार्य यद्यपि पूजनीय है परन्तु वह अचेतनोंको चेतन नहीं करसकता जीव-
 रूपसे प्रवेशकर इससे उपासना सगुणमें बनती है और स्वामीजीने इतना फल
 तो माना है कि, परमेश्वरके समीप होनेसे सब दुःख दूर होजाते और परमेश्वर-
 के गुणकर्म स्वभावके समान जीवके गुण कर्म स्वभाव होजाते हैं उसकी
 समान पवित्र होजाते हैं (और पूर्व लिखा है कि, वह स्तुति प्रार्थनासे पाप
 क्षमा नहीं करता कैसा अंधेर है) और यहां कहा कि, ईश्वरके बराबर गुण
 कर्म स्वभाव जीवके होजाते हैं जीव और ईश्वरके जब गुण कर्म स्वभाव एकसे
 हुए तो अंतर कैसा जो वस्तु एकसी रंग रूपमें हों उनमें अंतर कैसा “अथो-
 दरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वै भयं भवति” बृ० उ० जो
 ब्रह्म और जीवमें थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि
 उसे भय प्राप्त होता है और इसीसे यजुर्वेदके ४० अ० १७ मं० “यो सावा
 पुरुषः सोसावहम्” जो यह आदित्यमें पुरुष है सो मैं हूँ इत्यादि जो
 एकता बोधक बहुत श्रुति हैं फिर पाप दूर हुए बिना गुण कर्म र
 कैसे होसकते हैं इससे भी पाप दूर होना स्वयं सिद्ध होता है फिर ।

प्रति जपकरै फिर लिखा है ईश्वरके भरोसे रहना मूर्खता है अब यहां लिखा अपां आत्माको समर्पित कर दे, इत्यादि विरुद्ध बातोंसे प्रतीत है कि, स्वामीजी गहरी भंग पीकर सत्यार्थप्रकाश बनाया है, अब सबका सारांश यह है कि गीतामें श्रीकृष्णजी कहते हैं ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ॥

अहंत्वासर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ भ० गी०

श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि और सब धर्मोंको छोड़ मेरी शरणरूप धर्ममें प्राप्त हो तौ मैं तुझे सब पापोंसे छुड़ा दूंगा इससेही सब कुछ समझलेना चाहिये—इति ॥

जीव परतंत्र प्रकरणम् ।

सत्या० पृ० १९२ पं० १२ (प्रश्न) जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र (उत्तर) अपने कर्तव्य कर्मोंमें स्वतंत्र और ईश्वरके व्यवस्था में परतंत्र है जो स्वतंत्र हो उसको पुण्य पापका फल प्राप्त नहीं हो सक्ता पुनः पं० २९ जीवका शरीर और इन्द्रियोंके गोलक परमेश्वरके बनाये हैं पुनः पृ० १९४ पं० १० जीवोंके कर्मकी अपेक्षासे त्रिकालज्ञता ईश्वरमें है जैसा स्वतंत्रतासे जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञतासे ईश्वर जानता है, जैसा ईश्वर जानता है वैसाही जीव करता है, भूत भविष्य वर्तमानका ज्ञान और फल देनेमें ईश्वर स्वतंत्र है और जीव किञ्चित् वर्तमान और कर्म करनेमें स्वतंत्र है ॥

समीक्षा—स्वामीजीकी अलौकिक बुद्धिका कहां तक ठिकाना लगाया जाय यह लेखकी कर्तव्य कर्मोंके करनेमें स्वतंत्र और ईश्वरकी व्यवस्थामें जीव परतंत्र है फिर लिखा है जो जीव कर्ता है वोह ईश्वर सर्वज्ञतासे जानता जब कि जीवके कर्मोंके करनेकी त्रिकालज्ञता ईश्वरमें है, तौ जीवके कर्म स्वतंत्रताके कब हो सक्ते हैं, क्योंकि जो जो वोह कर्म करेगा सो तौ ईश्वर सर्वज्ञतासे पहलेही जान चुका है वास्तवमें जीव कर्म करनेमें तथा पाप पुण्यका फल भोगनेमें सर्वथा परतंत्र अर्थात् अपने पूर्वकर्मानुकूल ईश्वराधीन है, जब कि स्वामीजीके लेखानुसार जीव जैसा कर्म करेगा ईश्वरने पहलेही अपनी सर्वज्ञतासे जान-वखा है तौ जीव कर्म करनेमें स्वतंत्र कहां रहा, क्योंकि जैसा ईश्वरने अपनी सर्वज्ञतासे जाना है उसके विरुद्ध करही नहीं सक्ता, यदि स्वामीजी कहें कि, करसक्ता है

का ज्ञान अन्यथा हुआ, सो असम्भव है इससे अच्छीतरह सिद्ध हो में किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं, किन्तु जैसे ईश्वरने । है उसीके आधीन है और जैसा स्वामीजीने पृ०

।९२ पं २५ में लिखा है कि, पापफल भोगनेमें परतंत्र है, स्वामीजी यही कहेंगे कि पुण्यका फल भोगनेमें स्वतंत्र और इससे यही धुनि निकलती है कि पापकर्म तौ परतंत्रतासे भोगने पड़ेंगे तौ पुण्यफलमें स्वतंत्र हुआ चाहै, ग्रहण करे वा नहीं, सो इसमें भी जीव स्वतंत्र नहीं हो सक्ता तौ दयानंदजी यही कहेंगे कि, पुण्यका फल सुख है और उसका ग्रहण और त्याग जीवके आधीन है अर्थात् देवदत्तको उसके पुण्यादि अनुकूल धनादिककी प्राप्ति हुई उसके ग्रहण और प्रागमें वोह स्वतंत्र है, मैं कहताहूं ग्रहण और त्यागमेंभी जीव स्वतंत्र नहीं क्योंकि ग्रहण और त्याग कर्म है और हम अभी स्वामीजीके इस लेखानुसार कि (जीव जैसा करेगा ईश्वर पहलेहीसे जानता है) सिद्ध कर कहें कि, जीव किसीप्रकार कर्म करनेमें स्वतंत्र नहीं फिर जब कि, देवदत्तको पुण्यानुकूल ईश्वरनें किसीप्रकारका भोग नियत कियाहै और स्वामीजीके तानुसार कि, (अपने सामर्थ्यानुकूल कर्मोंके करनेमें स्वतंत्र है) वोह उसको भोगै अर्थात् त्यागकर दे तौ जीव ईश्वरसे प्रबल ठहरा अथवा स्वामीजीके मतमें कोई शैतानका प्रपितामह है जो ईश्वरके नियमित कार्यको बलात्कार्य जीवसे विरुद्ध करावै, ध्यान रहे कि, जिसके लिये उसके कर्मानुकूल ईश्वरने जो भोग नियत कियाहै, वोह उसको अवश्य भोगैगा उसके विरुद्ध कदापि किसी प्रकार नहीं हो सकता, यदि कहो कि, यह बात प्रत्यक्ष है कि, जो पदार्थ हमारे पासहै जब चाहें दूसरेको दे सक्ते हैं, वा उसका त्याग कर सक्तेहैं इससे जीवका पुण्योंके फल भोगनेमें स्वतंत्र होना स्पष्टहै, तो उत्तरयह है कि, किसी पदार्थका दूसरेको देना वा त्याग करना जीवके आधीन नहींहै, किन्तु जिस कालतक जिस पदार्थका परमात्माने जिसके पास रहना वा भोग नियत किया है, उस कालतक उसके पासको रहना वा भोगना अवश्य होगा और जिस कालमें उसके द्वारा दूसरोको दिया जाना वा त्याग करना नियत कियाहै, तभी दूसरेको देना वा त्याग करना होगा, प्रत्यक्ष देखा जाता है प्रायः मनुष्य धनवान् होतेहैं, परन्तु उस धनको अपने भोजन वस्त्रमेंभी यथोचित व्यय नहीं करते और अपने पुत्रादिकोंकोभी दुःखी करतेहैं इससे यही जानाजाताहै कि, ईश्वरनें उनके लिये उस धनका भोगना नियत नहीं कियाहै केवल रक्षकही कियाहै जब कि, यह बातहै तौ किसी पदार्थका दूसरेको दे देना वा त्यागकर देना जीवके आधीन कहाँ है, दूसरेको कोई पदार्थ हम उसीसमय दे सक्ते हैं जिपरमात्माने उसके प्रारब्धमें उस पदार्थकी प्राप्ति नियतकी हो और हमसे तभी होगा जब कि, हमारे प्रारब्धमें उसका त्याग होना नियत प्रायः पुण्यफल इस प्रकारके हैं कि, उनका किसीको दे देना वा त्य

नहीं होसक्ता जैसा कि, उत्तम वंशमें उत्पन्न होना, शरीरका रोगरहित होना विद्या बल बुद्धि-ज्ञान संततिका होना, तथाच सत्यभाषणधर्मानुष्ठान परोपकारादि सद्गुणोंसे कीर्तिका होना अपने अनुकूल कार्योंकी उन्नति देख वा सुनकर आनन्दकी प्राप्तिका होना, स्वर्गादिक उत्तम लोकोंका प्राप्त होना, इत्यादि जो पुण्यके फल हैं इन्हें न कोई दूसरेको देसक्ताहै न पासक्ताहै, जबतक जिसके भोगमें भोगना है भोगेगा और जिससमय दूसरेको देना होगा दे देगा, इससे सिद्ध है पुण्योंके फल भोगनेमें भी जीव स्वतंत्र नहीं किन्तु अपने कर्मानुकूल ईश्वराधीनही है और यह तौ स्वामीजी स्वीकार करचुके हैं कि पापों के भोगनेमें जीव पराधीन है फिर यह लिखा कि, कर्मोंके फलभोगने तथा (पुण्योंके) करनेमें स्वतंत्र है उन्हींके लेखके विरुद्ध है (प्रश्न) जब कि, हम कर्म करनेमें परतंत्र हैं तौ फिर कर्मोंका फल हमको न होना चाहिये किन्तु ईश्वरहीको होना चाहिये (उत्तर) विद्यमान शरीरसे जो जी कर्मकिये जाते तथा सुख दुःख भोगे जातेहैं वे सब अपनेही पूर्वकर्मोंके अनुकूल होतेहैं जैसे चोरको उसीके कर्मानुकूल राजा बन्दीगृहमें रखताहै और उससे चक्की पीसना आदि कर्म भी कराता है इसी प्रकार अस्मदादिकोंके पूर्वकर्मानुकूलही ईश्वर उन कर्मोंको हमसे कराता है और फलोंको भुगवाताहै, यद्यपि जीव कर्म करनेमें सर्वथा परतंत्रहै परन्तु जब कि ईश्वर उसीके पूर्व कर्मानुकूल क्रियमाण कर्मको कराता है (अर्थात् जो पहली बुरी वासना चित्तमें है तौ वोही बुरी वासनायें उससे बुराकर्म कराती है) तौ इनका फलभी अवश्य पुनः जीवको होना चाहिये ईश्वर पर लेशमात्र भी दोष नहीं आता है जैसे कि, कोई किसीको मार डालै तौ उसका मारना स्वतंत्रतासे नहीं हो सकता किन्तु उसके कर्मोंने उसे मार डालनेकी प्रेरणा कराई और नहीं तौ जान बूझकर कौन पैरमें कुल्हाडी मारता है और मरनेवालाभी कर्मानुसार मरा अथवा जैसा बीज वैसा ही पेड होताहै, तदनुसार फूल फल लगतेहैं इसीप्रकार पूर्वकर्मकी वासनानुरूप सब यह जीव कर्म करताहै, ईश्वर पर दोष नहीं आसक्ता (प्रश्न) यदि जीव अपने पूर्वकर्मानुकूल कर्म करनेमें परतंत्रहै तौ उपदेशकरना वृथाहै क्योंकि ईश्वरने जिसके लिये जो कर्म करना नियत कियाहै वोह अवश्य वोही करैगा इससे विरुद्ध तौ करनहीं सक्ता (उत्तर) निःसन्देह ईश्वरने जो जिसके लिये उसके पूर्वकर्मानुकूल जो

— नियत कियाहै वोह अवश्यही करैगा उसके विरुद्ध कदापि करसक्ता बस जिसके लिये उपदेश करना नियत किया उपदेश करता और जिसके लिये सुनना नियत कियाहै वोह

नताहै जिसके लिये स्वीकार करना नियत कियाहै वोह स्वीकार करता निदान इसी प्रकार प्रत्येक जीव जो जो कर्म करताहै ईश्वराधीन होकर पने पूर्वकर्मानुकूलही करताहै, किसीकर्मके करनेमें कोईभी किसी प्रकार तंत्र नहीं अब जीवोंके परतंत्र होने में वेदादिशास्त्रोंका प्रमाण दियाजाताहै॥

तत्सवितुर्वरेण्यम्भर्गोदेवस्यधीमहिधियो योनः प्रचोदयात्

यह मंत्र सर्वप्रधानहै संक्षेपार्थ यह है कि उस जगत् प्रकाशक सविता देवताके रणीय प्रकाशको हम ध्यान करतेहैं जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणाकरताहै किसी-कर्मके करनेमें हम स्वतंत्र नहीं किन्तु अपने कर्मानुकूल सर्वथा ईश्वराधीन हैं कराचार्य रामानुजाचार्यप्रभृति तथा सायनाचार्य (प्रचोदयात्) दका अर्थ (प्रेरयति) ही करते हैं परन्तु स्वामीजीने इसको प्रार्थ-पर लगायाहै और (प्रचोदयात्) कृपाकरके सब बुरे कर्मोंसे अलग करै सदा उत्तम कर्मोंमें प्रवृत्तकरै यदि स्वामीजाका यह गडबड अर्थ भी माने तोभी जीवकी परतंत्रता कहीगई क्योंकि स्वामीजी आप लिखते हैं कि, पर-श्वर हमारी बुद्धियोंको कृपाकरके सब बुरे कामोंसे अलग करै सदा उत्तम कर्मोंमें प्रवृत्तकरै यदि कर्मोंके करनेमें जीव स्वतंत्र होते तौ अपनी बुद्धियोंको बुरेकामोंसे हटाने और उत्तमकामोंमें लगानेकी परमात्मासे प्रार्थना क्यों करते नैस कामको मनुष्य आप नहीं करसकता उसीके लिये दूसरेसे प्रार्थना किया जाताहै और जिस कामके करनेमें आप समर्थ होताहै उसके लिये कभी किसीसे प्रार्थना नहीं करता अब देखिये बृह० बा० ७

यःसर्वेषुभूतेषुतिष्ठन्सर्वेभ्योभूतेभ्योऽन्तरेय २ सर्वा

णिभूतानिनविदुर्यस्यसर्वाणिभूतानिशरीरंसर्वाणिभू-
तान्यन्तरोयमयत्येषतआत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ १ ॥

यःप्राणतिष्ठन्प्राणादन्तरोयंप्राणो नवेदयस्यप्राणःशरीरं

यःप्राणमन्तरोयमयत्येषतआत्मान्तर्याम्यमृतः॥ २ ॥

योवाचितिष्ठन्वाचोन्तरोयंवाङ्मनवेदयस्यवाक्शरीरं

योवाचमन्तरोयमयत्येषतआत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ३ ॥

यश्चक्षुषितिष्ठन्श्चक्षुषोन्तरोयंचक्षुर्न वेदयस्यचक्षुः

शरीरंयश्चक्षुरन्तरोयमयत्येषतआत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ४ ॥

ईरयत्यंगमंगानितथाराजन्निमाःप्रजाः ॥ २३ ॥

आकाशइवभूतानिव्याप्यसर्वाणिभारत ॥

ईश्वरोविदधातीहकल्याणंघञ्चपापकम् ॥ २४ ॥

शकुनिस्तंतुबद्धोवानियतोयमनीश्वरः ॥

ईश्वरस्यवशेतिष्ठेन्नान्येषामात्मनःप्रभुः ॥

मणीसूत्रइवप्रोतोनस्योतइवगोवृषः ॥ २५ ॥

धातुरादेशमन्वेतितन्मयोहितदर्पणः ॥

नात्माधीनोमनुष्योयंकालंभजतिकंचन ॥ २६ ॥

स्रोतसोमध्यमापन्नःकूलाद्रवृक्षइवच्युतः ॥

अज्ञोजंतुरनीशोयमात्मनःसुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितोगच्छेत्स्वर्गंनरकमेवच ॥ २७ ॥

यथावायोस्तृणाग्राणिवशंयांतिबलीयसः ।

धातुरेववशंयांतिसर्वभूतानिभारत ॥ २८ ॥

अर्थ—इस विषयमें पुरातन इतिहास कहते हैं जिसप्रकार जीवईश्वरके वशमें रहते हैं न कि अपने २१ निश्चय सबका स्वामी ईश्वरही पूर्वकर्म बीजके अनुसार प्राणियोंको सुखदुःख और प्रिय अप्रियको नियत करता है २२ हे नरवीर जिसप्रकार काष्ठकी पुत्तली सूत्रधारके हाथमें स्थापित की हुई अंग को हिलार्त है, उसीप्रकार यह प्रजा ईश्वरसे प्रेरित हस्तपादादि अंगोंको प्रचलित करती है २३ हे भरतवंशी! वोह ईश्वर आकाशके समान प्राणियोंको व्याप्त करके उनके शुभाशुभ कर्मोंको इस लोकमें नियत करता है २४ निश्चय यह असमर्थ जीव तन्तुबद्ध पक्षीकी समान ईश्वरके वशमें स्थित है, न दूसरोकेमें और आप अपने आत्माका स्वामी नहीं है मणि सूत्रकी समान पिरोया हुआ है जैसे बैल नासिकामें सूत्रसे नाथा जाता है २५ वोह धाताकी आज्ञापर चलता है उसके आधीन और उसके अर्पण है, यह मनुष्य स्वाधीन किसीप्रकार नहीं है, किन्तु काल नाम ईश्वरके आधीन है २६ अपने सुख दुःखका न जाननेवाला असमर्थ यह जीव ईश्वरसे प्रेरित स्वर्ग अथवा नरकको जाता है, जैसे नदीके तटसे गिरा और उसके मध्यमें विद्यमान वृक्ष २७ हे भरतवंशी! जैसे तृणोंके अग्र बलवान वायुके वशको प्राप्त होते हैं; इसीप्रकार सब प्राणी ईश्वरके वशको प्राप्त होते हैं २८ पुनः वनपर्वणि ॥

यद्ययंपुरुषः किञ्चित्कुरुतेवै शुभाशुभम् ।

तद्भातृविहितंविद्धि पूर्वकर्मफलोदयम् अ० ३० श्लो० २२

यह पुरुष निश्चय जो कुछ शुभाशुभ कर्म को करता है उसको पूर्वकर्मके
5 का उदय ईश्वरसे कियाहुआ जानो २२ पुनः वनपर्वाणि अ० ३२ श्लो० ८

वार्यमाणोपिपापेभ्यः पापात्मापापमिच्छति

चोद्यमानोपिपापेन शुभात्माशुभमिच्छति

पापात्मा पुरुष पापोंसे रोकाहुआभी पाप कर्म करता है शुभात्मा मनुष्य
1पसे प्रेरित करनेसेभी शुभकर्म करताहै पुनः उद्योगपर्व० ॥

नह्येवकर्तापुरुषः कर्मणोः शुभपापयोः ।

अस्वतंत्रोहिपुरुषः कार्यतेदारुयंत्रवत् ॥ १४ ॥

अर्थात् पुरुष शुभाशुभ कर्मोंका करनेवाला नहीं पुरुष अस्वतंत्र है काष्ठके
त्रोंकी सदृश कर्मोंमें नियुक्त कियाजाताहै उद्योगपर्व अ० १५९

एतत्प्रधानंचनकामकारो यथानियुक्तोस्मितथाकरोमि

भूतानिसर्वाणिविधिर्नियुक्ते विधिर्वलीयानितिवित्तसर्वे ४८

शांति० आपद्ध० अ० ३७

यह बात मुख्य है कि, मैं इच्छाके अनुसार कर्म करनेवाला नहीं हूँ जिस-
कार नियुक्त कियागयाहूँ उसीप्रकार करताहूँ सम्पूर्णभूतोंको ईश्वर नियुक्त
करता है परमेश्वर बलवान् है तुम सब इसप्रकार जानो इसप्रकार जीव
रतंत्र है ॥

कृतप्रयत्नापेक्षस्तुविहितंप्रतिसिद्धावैयथ्यादिभ्यः ४२

जीव अत्यन्त पराधीन है अ० २ पा० ३ और ईश्वरमें कुछ दोष नहीं
— थाहि ॥

सूर्योयथासर्वलोकस्यचक्षुर्न लिप्यतेचाक्षुषैर्बाह्यदोषैः

एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मानलिप्यते लोकदुःखेनबाह्यः

कठवल्ली० २ ड० मं० ११

सूर्य संपूर्ण लोकोंका चक्षु बाह्यदोष चक्षुमें लिप्तनहीं होता है ऐसेही
न्तरात्मा एकहै परन्तु लोकदुःखसे आप नहीं लिप्त होताहै ॥

भयादस्याग्निस्तपतिभयात्तपतिसूर्यः

भयादिन्द्रश्चवायुश्च मृत्युर्धावतिपंचमः ३

जिसके भयसे अग्नि तपताहै जिसके भयसे सूर्य तपताहै, जिसके भयसे इंद्र और वायु और पांचवीं मृत्यु दौडतीहै, तौ विचारिये कि, फिर जीव कै स्वतंत्र रहसक्ताहै और यही आशय वेदान्तशास्त्रके अ०२ पा० ३ सू० ४१ ४२ । ४३ सूत्रमें कहाहै जैसे कि, (परातु तच्छ्रुतेः) यहांसे इसका भाष्य देखीजिये इसकारण जीव परतंत्रहै ॥

जीवलक्षणप्रकरणम् ।

स० पृ० १९३ पं० १२ ईश्वर और जीव दोनो चेतन स्वरूप स्वभाव दोनोंका पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है परन्तु परमेश्वरके सृष्टि उत्पात्ति प्रलय स्थिति सबको नियममें रखना, जीवोंके पाप पुण्योंके फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं जीवके सन्तानोत्पत्ति उनका पालन शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्महैं ॥

समीक्षा—यह क्या स्वामीजी कहने लगे, महापरस्पर विरोधहै पहले तौ लिखत हैं कि, दोनों ही स्वभावसे पवित्र हैं, फिर स्वभावसे पवित्र जीवमें बुरे कर्म कहांसे प्रवेशकर गये और जो स्वभावसे पवित्र जीवमें बुरे कर्म प्रवेशकर गये तौ स्वभावसे पवित्र ईश्वर इससे कैसे बच सकताहै, कहीं आप जीवको पवित्र कहीं पापी बताते हो यह आपकी बात गडबडीकी है, जीव शुद्ध ही है, आपको उसका ज्ञान नहीं हुआ इससे ऐसा लिखाहै कि, जीवके सन्तानोत्पत्ति कर्म हैं स० पृ० १९३ पं० १७ ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनोलिंगमिति न्या० सू०
प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखे
च्छाद्वेषौप्रयत्नश्चात्मनोलिंगानि वैशेषिकसू०

(इच्छा) पदार्थोंकी प्राप्तिकी अभिलाषा (द्वेषः) दुःखादिकी अवैर (प्रयत्न) पुरुषार्थ बल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप (ज्ञान) विवेक पहचानना यह तुल्यहै परन्तु वैशेषिकमें (प्राणः) प्रवाह निकालना (अपान) प्राणको बाहरसे भीतरलेना (निमेष भीचन (उन्मेष) आंखको खोलना (मन) निश्चय और अहंकारकर चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियोंका चलाना (अन्तर्विकार) भिन्न तृषा हर्ष शोकादि युक्त होना ये जीवात्माके गुण हैं, परमात्मासे भिन्न हैं, इन्हींसे आत्माकी प्रतीति करनी क्यों कि, वोह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा देहमें होता है तभीतक यह गुण देहमें प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोडकर चला जाता है, तब यह गुण शरीरमें नहीं रहते जिसके होनेसे जीव

और न होनेसे न हों वे गुण उसीके होते हैं, जैसे सूर्य और दीपा कके होनेसे प्रकाशादिकका न होना और होनेसे होना है वैसेही जीव और मात्माका विज्ञानगुण द्वारा होता है ॥

समीक्षा-मूल मंत्रसे विना सूत्रोंसे जीवके स्वरूपका निरूपण व नैसे स्वामीजीकी बोह प्रतिज्ञा भंग होती है कि, मैं मंत्र भागको स्वतः प्रमाण मानता कोई जीवके स्वरूपकी श्रुति लिखी होती और यह सूत्र भी जीवके इच्छादिमान् स्वरूपके साधक नहीं किन्तु देहादिभिन्न आत्माके बोधक हैं, हादिसे भिन्न आत्माके अनुमान करानेके वास्ते हैं, न्यायसूत्रमें (आत्मनो लिंग गति) यह जो वाक्य है इसका अर्थ यह है इति आत्मनो लिंगम् ऐसा अन्वय होनेसे यह अर्थ होता है (इति) इच्छादि पूर्व उक्त आत्माके लिंग अर्थात् देहादि-भिन्न आत्माके अनुमान करानेवाले हैं जैसे धूम वह्निका लिंग है और यह नहीं कहा जाता जो धूमयुक्त है वोह वह्नि है क्योंकि वह्नि विना धूमकाष्ठ लोह पिंडादिमें भी है, ऐसे ही इच्छादि सब आत्माके अनुमापक होगये तब इतनेसे यह नहीं हो सक्ता जो इच्छादिमान है सो आत्मा है क्योंकि आत्मा सुषुप्ति समाधि में भी है और इच्छादि है नहीं इससे इस सूत्रमें इच्छादि गुणवाला आत्मा कहना स्वामीजीकी अविद्या है और वैशेषिकमें आत्मा विभु लिखा है ॥

विभवान्महाकाशस्तथाचात्मा वै० अ० ७ आ१ सू० २२

विभवात् अर्थात् सर्व मूर्त संयोग रूप विभुत्व होनेसे आकाश (महान्) परममहत् है (तथा) तैसेही सर्व मूर्तसंयोगित्वरूप विभुत्व होनेसे आत्माभी परममहान है जब आत्मा विभु है तौ गति कैसी यदि आत्मामें यह गुण होते तौ मुक्ति नहीं होती गौतमजी मुक्तिमें इन सबका छूटना मानते हैं ॥

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायेतदन्तरापाया

दपवर्गः तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः गौ० सू० २२

दुःख जन्मकी प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान इनका जो अत्यन्त विमोक्ष अर्थात् छूटाना है उसीको अपवर्ग कहते हैं और भी कहा है "नप्रवृत्तिः प्रति सन्धानाय ही-क्लेशस्य" अर्थात् जिसके क्लेश छूट जाते हैं फिर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है फेर यदि यह आत्माके गुण हों तौ इनका अत्यन्त विमोक्ष कैसे हो सक्ता है और गौतमजी इनका नाश होना मानते हैं गुण गुणीसे पृथक् नहीं होता यह यदि आत्माके गुण होते तौ अपवर्गमें भी न छूटते, गौतमजी इनका छूटाना मानते हैं और यदि यह आत्माहीके गुण हों तौ शरीर छूटनेपर भी अपने कुटुम्बियोंसे प्रीति, शत्रुओंसे वैर होना चाहिये, खाने पीनेकी भी अश-

रीरमें इच्छा होवै, आंख खोलकर देखै मीचै परन्तु यह तौ कुछ नहीं हो इससे यह आत्माके गुण नहींहै, किन्तु देहादि भिन्न आत्माके अनुमान कर वाले हैं, यह इन्द्रिय मनादिके धर्म हैं, जैसे दीपक बलनेसे घरकी साम दृश्य आने लगती है, दीप निर्वाण होनेसे वोह सामग्री उसी कोठेमें रहती दीपकके संग नहीं जाती, इसीप्रकार जब तक आत्मा इस देहमें प्रका करता है तबतक सब इन्द्रिय अपने अपने विषयोंको ग्रहण करती हैं, पृथ होनेसे लोप हो जाती हैं बालकको द्वेष प्रयत्नादि नहीं होते यह लक्षण आत्मके नहीं किन्तु देह भिन्न आत्माके अनुमान करानेवाले हैं, इसके अर्थ वात्स्य यनभाष्यमें विस्तारसे लिखेहैं उसमें देख लेना यहाँ हम संक्षेपसे लिखते हैं

प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतिन्द्रियान्तरविकारः सुखदुः

खेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनोलिङ्गानि वै० अ० ३ आ० २ सू०

देहमध्यवर्ति वायुके ऊर्ध्वगमनवत् रूप प्राण है और अधोगमनवत् र अपान है, सो यह दोनों प्राणापान वायुचेष्टा चेतनाधीन जडचेष्टावान् (रथचेष्टा वत्) इससे आत्मा देहप्राणभिन्न चेतन है यह सिद्ध हुआ, ऐसेही निमेषोन्मेष व्यापारभी नियत है, सोभी चेतनका अनुमापक है, जीवनपदसे वृद्धिहोना शरीरका तथा शरीरमें घावका भरजाना यह दोनोंका ग्रहण है, सो जीवितशरीरमें देखे जाते हैं वेभी शरीरभिन्न चेतनके अनुमापक हैं, अनुमानप्रकार यह है (इदं शरीरं सात्मकं वृद्ध्यादिमत्त्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा मृतशरीरम्) मनोगति अर्थात् मनका इष्टार्थग्राही इन्द्रियमें प्रवेश करना सोभी आत्माका अनुमापक है, जिसकी इच्छा वा सावधानता मनको प्रेरणाकरती है सो आत्मा है, अनुमान प्रकार यह है (मनोगतिः चेतनाधीना जडनिष्ठगतित्वात् रथगतिवत्) जिस पुरुषने कभी नीबूका अचार वा नीबूका स्वाद पाया है, पुनः किसीके पास नीबू देखकर उसके मुखमें जो पानी भर आवै है तिसका नाम इन्द्रियान्तरविकार है, यह इन्द्रियान्तर विकार भी आत्माका अनुमापक है, क्योंकि आगे गौतमजी इसीप्रकार लिखते हैं ॥

इन्द्रियान्तरविकारात् न्याय० अ० ३ पा० १ सू० १२

(भाष्य) कस्यचिदम्लफलस्य गृहीतसाहचर्ये रूपे गन्धे वा केनचिदिन्द्रियेण गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारः रसानुस्मृतौ रसगर्द्धिप्रवर्तितो दंतोदकसंश्लवभूतो गृह्यते तस्येन्द्रियचैतन्येऽनुपपत्तिः नान्यदृष्टमन्यः स्मरति ॥

अर्थ—किसी अम्ल फलके रूपमें वा गन्ध में जिस पुरुषको रसके सहचारका ज्ञान है तिसके रसना इन्द्रियमें रसस्मृतिसे जो रसग्रहणकी इच्छा तिससे

त होती है तिस जलप्रस्रवण रूप विकारकी इन्द्रिय चैतन्य स्वामीजीके से अनुपपत्ति है क्योंकि अन्यदृष्टपदार्थकी अन्यको स्मृति नहीं होती, यहाँ दर्शन तो सरना इन्द्रियसे हुआ है और रसस्मृति चक्षु वा घ्राणको फलका देख वा गन्धग्रहण करके कैसे होगी, इससे इन्द्रियोंसे सर्व अर्थका ग्रहण नेवाला आत्मा भिन्न है यह मन्तव्य है और सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न पाँचो जैसे अनेकार्थदर्शी स्थायी आत्माके अनुमापक हैं, सो वात्सायनने अपने भाष्यमें लिखा है विशेष इच्छा हो तो वहाँ देख लो गौतमजीने इन्द्रियोंहीके धर्म लिखे हैं ॥

बुद्धेरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यर्थान्तरम् गौ० १

युगपज्ज्ञानानामुत्पत्तिर्मनसोलिंगम् गौ० २

स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिप्रत्य-
येच्छादयश्चमनसोलिंगानि गौतमभाष्य. ३

ज्ञानायौगपद्यादेकमनः ४

भाषार्थः—बुद्धिसे ज्ञानकी यथार्थता जानी जाती है, अर्थात् भला बुरा बुद्धिसे निर्णय होता है १ मनमे एकसमय दो बातोंका ग्रहण नहीं होता है २ स्मृतिमान आगमसंशय विचार स्वप्नज्ञानतर्क सुखादिइच्छा यह मनके लिंग हैं ३ का विचार मनसे होता है, क्योंकि जिस धातुसे मन शब्द सिद्ध होता है, मन धातुविचार में वर्तै है, विना मनके मनन नहीं होता ॥ ४ ॥

ज्ञानलिंगत्वादात्मनो न विरोधः गौ०

अर्थात् आत्माका लिंग ज्ञान है यहाँ मनुजीने सबका लिंग पृथक् पृथक् कर-
॥ केवल शुद्धज्ञान लिंग आत्माका वर्णन किया परन्तु आत्माका विचार
न्तशास्त्रसे होता है यह शास्त्र पदार्थविद्याके हैं इसकारण वेदान्तसेही
माका निर्णय करते हैं ॥

जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः

॥ श्वतो यम्पुराणो नहन्यतेहन्यमानेशरीरे कठ० अ० १ वल्ली० २

अर्थात् यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता न मरता सर्वज्ञ है यह किसीसे हुआ
अज है, नित्य है, शाश्वत अर्थात् वृद्धिक्षयादिसे रहित है, शरीरके विनाश
से विनाश नहीं होता ॥

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति २२ कठ०

यह आत्मा शरीररहित है, शरीरोंमें अवस्थित है, जिसकी स्थिति यि नहीं होती वोह महान् विभु है ऐसे अपने आत्माको जानकै धीरपुरुष शं नहीं करते, विभुमहान् कहनेसे अखंडका बोध होताहै, अर्थात् सबसे सि होनेसे भी अखंडहै विभु होनेसे ॥

नायमात्माप्रवचनेनलभ्योनमेधयानबहुनाश्रुतेनयमेवैषवृणुते
तेनलभ्यस्तस्यैषआत्माविवृणुते तन्नृंस्वाम् २३

यह आत्मा बहुत पढनेहीसे नहीं प्राप्तहोता न बुद्धिसे न बहुत श्रव क्योकि (इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परंमनः ॥ मनसश्च पराबुद्धिः रात्मा महान्परः॥अर्थात् इन्द्रियोंसे परे अर्थ हैं अर्थोंसे परे मन मनसे परे और बुद्धिसे परे वोह आत्मा है) “ यमेवैष वृणुतेतेन लभ्यः” जिसको यह इ करताहै तिसहीसे सभ्यहै अर्थात् अपने आप आत्माको यह जो निष्काम सर्वस सम्पन्न केवल आत्माकाभी सुसुक्षुहै सो जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्यसे आत्मप्रा अर्थ प्रार्थना करता है तब तिस आचार्यसे तत्त्वमस्यादि महावाक्योंके श मननरूप उपाय करके ही प्राप्त होताहै तिसको यह आत्मा अपने त प्रकाशता है ॥

आत्मानंरथिनंविद्धिशरीरंरथमेवतु ॥

बुद्धिन्तुसारथिविद्धिमनःप्रग्रहमेवच ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणिहयानाहुर्विषयाँस्तेषुगोचरान्

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तंभोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥

कठ० अ० १ व० ३ । ४

आत्माको रथका स्वामी जानो (अर्थात् अन्तःकरणविशिष्ट सोपाधि भोक्ता संसारी जीवात्मा) शरीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथी क शरीर का सब व्योपार बुद्धिपरही चलता है और बुद्धि विज्ञान नेत्र स होनेसे सब इन्द्रियोंको यथा प्रमाण चलावैहैं मनको रस्सी जानो क्योकि ही इन्द्रियोंका रोकना होता है ३ इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं चक्षुरादि वागादि ज्ञान और कर्मेन्द्रियाँ यह घोडे हैं, विषयोंको तिनके मार्ग उ अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच विषयोंको इन्द्रियाँ रूपी घो चलनेके मार्ग जानो, यह इन्द्रियाँ रूपी घोडे शरीररूपी रथको विष ओरही खींचते हैं, इसकारण विषय मार्ग हैं यह जो आत्मा है वास् अकर्ता अभोक्ता परम शान्त अचल एकरस शान्त निर्विकारहै, परन्तु (३

न्द्रियमनोयुक्तं भोक्ता) शरीर इन्द्रिय मनयुक्त आत्माको भोक्ता ऐसा कहते हैं अर्थात् तिस आत्माको शरीर इन्द्रिय मन आदि उपाधि सहित होनेसे आवागमन वा न पापपुण्यके फल सुखदुःखादिका भोक्ता भोगनेवाला ऐसा मनन शीलविवेकी पुरुष कहते हैं अर्थात् केवल निरुपाधि शुद्ध अचल आत्माको गमनागमन कर्तृत्वभोक्तृत्वादि कुछभी है न शिं, तथापि बुद्ध्यादि उपाधिके सहित होनेसे बुद्ध्यादिकोंके कर्तृत्वभोक्तृत्वादि 'र्म आत्मामें भासतेहैं (बृहदारण्यमें यह मनके धर्म लिखेहैं) परन्तु यह धर्म आत्माके नहीं क्योंकि (ध्यायतीवलेलायतीव) यह बृहदारण्यकेके छठे अध्यायमें है यह जो शरीररूपी रथ निरूपण कियाहै विष्णुपदकी प्राप्ति इसही रथद्वाराहोती है, परन्तु रथके चलाने की मुख्यसामग्री बुद्धिरूपी सारथीही है जिस रथीका सारथी परम विवेकी होता है, सो रथीको अपने रथद्वारा संसारके पार मोक्षारख्य विष्णुके पदको प्राप्त कर देता है और जिसका सारथी अविवेकी मूर्ख है सो जन्म मरण रूपी संसारीको प्राप्त होताहै, परन्तु आत्माको कुछ दोष नहीं क्यों कि ॥

सूर्योयथासर्वलोकस्यचक्षुर्नालेप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः

एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मानलिप्यतेलोकदुःखेनबाह्यःउपनि०

जिसप्रकारसे सूर्य सब लोकोंका प्रकाशक है और स्वयं लोक चक्षुदोषसे लित नहीं होताहै इसीप्रकार सबका एक अन्तरात्मा है सो बाह्य दुःखसे लितनहीं होता?

आत्मामें कोई विकार नहीं है बुद्ध्यादिके आवरणसे कर्ता भोक्ता मालूम होताहै परन्तु स्वामीजीने तौ आत्माके लक्षणही बिगाडदिये जीवके गुण शिल्प विद्या सन्तानोत्पत्ति लिखदिये मूला जीव शिल्पी कौनसे शास्त्रसे सिद्धकरा कोई वाक्य तौ लिखा होता ॥

जीवविभुत्वप्रकरणम् ।

स० पृ० १९४ पं० १७ जीव शरीरमें भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न (उत्तर) परिच्छिन्न जो विभु होता तौ जाग्रत सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग जाना आना कभी नहीं होसक्ता पं० २७ उँसे जीव ईश्वरका व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है वैसेही सेव्य सेवक आधाराधेय स्वामी भृत्य राजा प्रजा पिता पुत्रादि में भी सम्बन्ध है ॥

समीक्षा—स्वामीजी यदि वेदान्त शास्त्रको गुरुसे पढते तो ऐसे भ्रम जालमें न पडते क्योंकि इस लेखसे जीवका जन्म मानाहै और (अजामेकां) इसके अर्थमें प्रकृति जीव तथा परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिनका जन्म नहीं होता इस अपने विरोध युक्त लेख की भी स्वामीजीको किंचित् मात्र सुध न

रही, यही तौ अनभिज्ञताहै परिच्छिन्न जीवको मानना यह जैनमत है, यदि जीव परिच्छिन्न परिमाण है तौ कौनसे शरीरके तुल्य मानो गे यदि पुरुष शरीर तुल्य मानो तौ हस्ती चीटी आदि शरीरमें प्रवेशकी व्यवस्था नहीं होगी यदि संकोच विकाश स्वभाव मानोगे तौ विकारित्वादि प्रसक्तिसे विनाशी वा जन्म सिद्ध होगा, इससे परिच्छिन्न अनादि सिद्ध नहीं हो सकता और जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिवाला जीव मानना, तिसमें विचारना चाहिये कि, जाग्रत क्या पदार्थ है “जागृनिद्राक्षये” इस धातुसे निद्राके नाशका नाम जाग्रत और निद्राका नाम सुषुप्ति और मध्य अवस्था का नाम स्वप्न है निद्राका लक्षण पतंजलिजी लिखते हैं ॥

अभावप्रत्ययालंबनावृत्तिर्निद्रा यो०पा० १ सू० १०

अभाव का जो कारण अज्ञान तिसे आलंबन करनेवाली मनकी वृत्तिका नाम निद्रा है अब विचारिये जाग्रत तौ मनकी प्रमाणादिवृत्तिहै और केवल विपर्यय वृत्तिस्वप्नहै जिसकी वृत्तिहै तिसका आश्रय भी वोही है इससे जीवात्मामें जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति जाना आना मानना स्वामीजीकी अज्ञता है वेदान्तसूत्रमें लिखाहै ॥

तद्गुणस्वारस्यात्तुतद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् शा०अ०२पा०३सू०२९

आत्मा अणु नहीं जन्म मुननेसे वोह ब्रह्मही है जीवरूपमें प्रविष्ट मुननेसे और तादात्म्यके कहनेसे ब्रह्मही जीव कहाथा “ ब्रह्माभिन्नत्वात् विभुर्जीवः ब्रह्मवत् ” फिर यदि ब्रह्मही जीवहै तौ जितना ब्रह्म है उतना जीव होनेके योग्य है फिर ब्रह्म विभुहै तौ जीवभी विभुहै “ सर्वाण्य महानज आत्मायोगं विज्ञानमयः प्राणेष्विति ” अणुत्वश्रुति औपाधिक अणुत्वपर है प्रधानविभुत्वके विरोधसे भावशैत्यकी असिद्धिसे अध्यस्ताणुत्वपर वो कथञ्चिदर्थवादहै और अणुजीवको सब देहमें वेदना सिद्ध नहींहै यदि कहो कि, त्वचाके सम्बन्धसे ही सोभी नहीं, कांटा लगनेसे भी सब देहमें वेदना हो त्वचा कांटिका संयोग सब त्वचामें वर्तताहै और त्वचा सब देहमें व्याप्तहै और कांटा तौ पांवतलेहीमें वेदना देताहै जो कहाथा कि, गुणकाभी गुणीसे विश्लेष है गन्धवत् “ गन्धेनाश्रयाद्विश्लेषः गुणत्वाद्वपवत् ” गुणकाभी गुणीदेशहै गुणीके अनाश्रित गुणका गुणत्वही न हो गन्ध भी गुणत्वसे स्वाश्रयही संचारी है अन्यथा गुणहानि हो इत्यादि शंकरस्वामीके भाष्यमें स्पष्टहै कि, जीव विभुहै जिसे देखना हो सो वहां देखले. “ जीवोऽनित्यः परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत् ” इस अनुमानसे अनित्यत्वापत्ति दोषसे परिच्छिन्नत्वकथन असंगतहै ॥

उपादानप्रवरणम्

स० पृ० १९० पं० १७ परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं निमित्त कारण है ॥

समीक्षा-स्वामीजीके इस प्रश्नके उत्तरमें वेदान्त दर्शनके सूत्र लिखते हैं जिससे विदित हो जायगा कि, परमेश्वर जगत्का उपादान कारण है ॥

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधत् सू० २३ अ० १ पाद ४

प्रकृति घट रुचकादिके मट्टी और सुवर्ण जैसे कारण हैं वा निमित्त कुलाल हेमकारादि जैसे कारण हैं तैसे ब्रह्मको कैसी कारणता हो यह विचार है, सो ईक्षापूर्वक कर्तृत्वसुननेसे केवल निमित्त कारण हैं “ सर्वक्षांचके सप्राणमसृजदित्यादि ” कुलालादिनिमित्त कारणमें ही ईक्षापूर्वक कर्तृत्व देखा है, लोकमें अनेक कारकपूर्विका क्रियाके फलकी सिद्धि देखी है यही न्याय आदि कर्तामें पढुंचानेके योग्य है जैसे राजा वैवस्वतादि ईश्वरोंका केवल निमित्त कारणत्वही है तैसेही परमेश्वरको भी केवल निमित्त कारणत्वही जाननेके लिये युक्त है यद्यपि ईक्षासे कर्तृत्व निश्चित है तथापि ब्रह्म प्रकृति नहीं कर्ता होनेसे, जो जिसका कर्ता है वोह उसकी प्रकृति नहीं तैसे घटका कर्ता कुलाल जगत्कर्ता से भिन्नोपादानक है, कार्यसे घटके समान ब्रह्म जगत्का उपादान नहीं, ईश्वर होनेसे, राजाके समान, जगत् ब्रह्म प्रकृति न ही ब्रह्मसे विलक्षण होनेसे, जो इसप्रकारसे हैं, वोह तैसेही कुलालसे विलक्षण घट समान है जग सावयव अचेतन अशुद्ध देखतेहैं कारणभी उसका वैसाही होना चाहिये कार्य कारणका समान रूपदेखनेसे ब्रह्म तौ ऐसा नहीं है (निष्कलं निष्क्रियं शांतं निरवद्यं निरंजनमिति) तौ अब ब्रह्म कारण नहीं बना प्रधानही ठीक रहा ब्रह्मको कारण बताती श्रुति निमित्तकारणमें ही सोरही उठ बैठी, प्रधान बोधक स्मृति (इसका उत्तर) ॥ तुम तौ कहनुके अब इसका उत्तर सुनो प्रकृतिश्च ब्रह्मही उपादान वो निमित्त कारण मानो केवल निमित्त कारण नहीं क्योंकि “ प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् ” ऐसी श्रौत प्रतिज्ञा वो दृष्टान्त इनकी रोक न होगी प्रतिज्ञा “ उततमादेशमप्राक्ष्मो येनाश्रुतं श्रुतम्भवत्यमतमविज्ञातंविज्ञातमेति ” दृष्टान्त एकके जाननेसे अन्य सब जाना जाताहै वह उपादान कारण के जाननेसे सबका जानना सम्भव है, क्योंकि कार्य उपादान से भिन्न नहीं लोकमें निमित्त कारणका कार्यसे भेद है जैसे तक्षा खाटसे भिन्न है, दृष्टान्त भी उपादानके विषयमें यथा “ सोम्यैकेनमृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणंविकाशो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्यमिति तथैकेन लोहमणिना सर्वलोहमयंविज्ञातं स्याद्वैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वङ्गाण्य-

सं विज्ञातं स्यादिति” हेसौम्य जैसे एक मट्टीके पिंडसे सब मट्टीके बरतन जानलिये जातेहैं, केवल उनके नाममें वाणी मात्रकाही भेदहै, सब मट्टी है इसी प्रकार एक लोहमणिसे सब लोहा जानलिया जाता है इत्यादि और ऐसे मुण्डकमेभी पढाहै “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति” हेभगवन्! किसके जाननेसे यह सब जाना जाता है यही प्रतिज्ञा कर “यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति” जैसे पृथ्वीमें औषधी होतीहैं यही दृष्टान्त है और “आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितमिति” निश्चय आत्माहीमें देखने मुनने जाननेसे यह सब जाना जाताहै यह प्रतिज्ञा बृहदारण्यकमें है “सयथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्यनवाह्याञ्छब्दान् शकृयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वाशब्दो ग्रहीतः” जैसे नगाडेके बजनेमें उसके शब्दोंकी ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता और दुन्दुभीके ग्रहणमें दुन्दुभीके आघातका शब्द ग्रहण ही होजाता है यही दृष्टान्त है (यतो वाइमानि प्रजानि प्रजायन्ते) जिस परमात्मासे यह प्रजाउत्पन्न होती है इससे भी उपादानहीहै “जनिकर्तुःप्रकृतिरिति” इस विशेष स्मृतिसे जैसे लोकमें मृत् हेमादि उपादान कारण कुलाल हेमकारादि अधिष्ठाताओंको अपेक्षा करके प्रवर्ते है तैसे उपादान सत् ब्रह्म कारणको अन्य अधिष्ठाता अपेक्षित नहीं है उत्पत्तिके पहले एक अद्वितीय था इस निश्चयसे अन्य अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा वो दृष्टान्तके निरोधसे कहाहुआ जानो ॥

अभिध्योपदेशाच्च अ० १ पा० ४ सू० २४

चेतनका कार्यके साथ भेद होना मुना है तिससे अचेतन अणु और प्रधान विश्व निदान नहीं “अभिध्योपदेशश्चात्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे गमयति” “सो कामयत बहुस्यां प्रजायेयेति” “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेतिच” अर्थात् परमेश्वर कामना करताहुआ कि, मैं बहुत होजाऊं, इनमें संकल्प पूर्व जो स्वतंत्र प्रवृत्ति है तिसको कर्ता जाना जाताहै यह प्रत्यगात्मविषयसे बहुत होनेके संकल्प का प्रकृति भी जाना जाताहै ॥

साक्षाच्चोभयाम्नात् २५

जन्म और नाश यह दो शब्द ब्रह्मही से मुने हैं तिससे निमित्त और उपादान ब्रह्मही है अथवा ईक्षासे ब्रह्मको केवल निमित्तही समझाथा, जैसे कुम्हार मिट्टीका द्रष्टा निमित्त कर्ता है, जिससे भूतोंका जन्म है इस पंचमी विभक्तिसे उपादान का अपादान नाम धरके ब्रह्मको प्रगट उपादान कहाहै यथा हि “आकाशादेवसमुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्तीति” “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि”त्यादि अर्थात् यह सब उससे ही उत्पन्न होताहै और यह सब

प्राणी उसीमें लय होजाते हैं, इनमें साक्षात् ब्रह्महीसे उत्पत्ति और प्रलय दोनों वेदने कहेहैं, “इतश्च प्रकृते ब्रह्मयत्कारणं साक्षात् ब्रह्मैव कारणमुपादायोभौ प्रभवप्रलयावान्नायेते । जो जिससे जन्मताहै वो जिसमें मिलताहै सोही उसका उपादान प्रसिद्ध है जैसे व्रीहियवादिक की पृथ्वी, साक्षादाकाशादेवेति श्रुति उपादानांतके अभावको दिखाती है ॥

स्वाप्यायात् अ० १ पा० १ सू० ९

ब्रह्महीमें सब का लय कहाहै तिससे भी प्रधान विश्व निदान नहीं है सोजानेमें सब चेतनोंका लय हो॥ जिसमें सोही चेतन विश्व निदान है ॥

गतिसामान्यात् १०

जैसे नेत्रादि इन्द्रियां रूपादिमें समान गतिसे वर्तेहैं, तैसे सब वेद ब्रह्मकोही जगत् कारण कहते हैं न कि, तार्किकोंके समान भिन्न कारणहैं “ यथाग्नेर्ज्वलतः सर्वादिशो विस्फुलिगा विप्रतिष्ठेरन् एवमेवैतस्मादात्मनःसर्वे प्राणायथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्योदेवादेवेभ्यो लोका इति ” “ तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इति ” “ आत्मन एवेदं सर्वमिति ” “ आत्मन एष प्राणो जायत इति ” जैसे जलती हुई अग्निसे चिनगारी निकलती हैं, इसीप्रकार आत्मासे प्राण प्राणोंसे देवता देवताओंसे लोकादि प्रतिष्ठित हैं, उसी परमात्मासे यह आकाशादि उत्पन्न हुआहै । यह सब कुछ आत्माही है । आत्मासे ही प्राण उत्पन्न हुयेहैं ॥

श्रुतत्वाच्च ११

वेदसे उपादान कारण कर्ता सब चेतनही सुनाहै यथाहि—

नतस्यकश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशितानैव चतस्यलिंगम् ॥

सकारणं करणाधिपधिपो न चस्यकश्चिज्जनितानचाधिपः

इवेता० अ० ६

इस आत्माका लोकमें न कोई पति है न शिक्षक है न उसका लिंग है वोही कारण करणहै वोही ईश है उसका कोई उत्पन्न कर्ता वा अधिपति नहीं है अर्थात् सब कुछ वोही है इससे सिद्ध है कि, उपादान कारण इस जगत्का परमात्मा है इसका विशेष विवरण अगले समुल्लासमें करेंगे ॥

महावाक्यप्रकरणम्

स० प्र० पृ० १९४ पं० ३० से पृ० १९६ के अन्ततक

“ प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म ” वेदोंके इन म-

हावाक्यों का अर्थ क्या है (उत्तर) यह वेदवाक्य नहीं है किन्तु ब्राह्मण ग्रंथोंके वचनहै और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रोंमें नहीं लिखा अर्थात् (अहम्) मैं (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्थ (अस्मि) हूं यहां तात्स्थ्योपाधि है जैसे (मंचाःक्रोशन्ति)मन्वान पुकारतेहैं मन्वान जडहैं उनमें पुकारनेका सामर्थ्य नहीं इसलिये मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसीप्रकार यहां भी जानना पुनःपृ० १९५पं०९ जीवका ब्रह्मके साथ तात्स्थ्य वा तत्सह चरितोपाधि अर्थात् ब्रह्मका सहचारी जीवहै इससे जीव और ब्रह्मका एक नहीं जैसे कोई किसीसे कहै कि, मैं और यह एकहै अर्थात् अविरोधी है वैसेही जो जीव समाधिस्थ परमेश्वरके प्रेमबद्ध होकर निमग्न होताहै, वोह कहसक्ता है कि, मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एकत्र अवकाशस्थ हैं, जो जीव परमेश्वरके गुणकर्म स्वभावके अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव करताहै, वोह साधर्म्यसे ब्रह्मके साथ एकता कहसक्ताहै (प्रश्न) अच्छा तौ इसका अर्थ कैसा करोगे (उत्तर) तुम तत् शब्दसे क्या लेतेहो " ब्रह्म " " ब्रह्म " पदकी अनुवृत्ति कहासे लाये ॥

सदेवसौम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयंब्रह्म ।

इस पूर्ववाक्यसे तुमने छान्दोग्यका दर्शन भी नहीं किया जो वोह देखी होती तौ वहां ब्रह्म शब्दका पाठहीं नहीं है ऐसा झूठ क्यों कहते किन्तु छान्दोग्यमें तौ ॥

सदेवसौम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम् ।

ऐसा पाठहै वहां ब्रह्म शब्द नहीं (प्रश्न) तौ आप तच्छब्दसे क्या लेतेहैं

स य एषोणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं

स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति छां०

वह परमात्मा जाननेके योग्यहै जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीवका आत्माहै वोही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आपही है हे श्वेतकेतो प्रियपुत्र और पृ० १८६ पं० १ में ॥

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि

उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है ॥

समीक्षा- इस लेखमें स्वामीजीने दो वार्ता कथन करी एक तो इन वाक्योंकी महावाक्य संज्ञा प्रमाणक नहीं दूसरा इनको वेदत्व नहीं सो मंत्र ब्राह्मण नाम वेदका है यह तौ आगे इसी समुल्लासमें सिद्ध करैगे परन्तु अब महावाक्यकी व्यवस्था लिखते हैं, यहां महावाक्य संज्ञा अन्वर्थ है जैसे तुमने ईश्वरके नाम दयालु न्यायकारी रख लिये हैं उसी प्रकार यह संज्ञा है "महद्वो-धकं वाक्यं महावाक्यं अथवा महच्च तद्वाक्यं च महावाक्यं" यह अन्वर्थ संज्ञाहै

भाव यह है कि, महत् जो अखण्ड चेतन वस्तु तिसके बोधक होनेसे महावाक्य हैं और द्वितीय पक्षमें महद्वाक्य हैं इससे महावाक्य हैं पहले पक्षमें तौ महत् शब्दकी महद्बोधक इतने अर्थ में लक्षणा वृत्ति है और दूसरे पक्षमें ब्रह्मबोधकत्वही वाक्योंमें महत्त्व है क्योंकि ब्रह्म (महत्) देश काल वस्तु परिच्छेदरहित है, ऐसे ब्रह्मके बोधक होनेसे महावाक्य है, भाग। यह है कि, भेद भ्रम निवारक वाक्यको अद्वैत सिद्धान्तमें अपनी परिभाषासे महावाक्य कहते हैं, जैसे पाणिनी ऋषिके मतसे वृद्धिशब्द परिभाषासे आ ऐ औ का बंधक होता है वैसे ही व्यास शंकर स्वामी अद्वैत सिद्धान्ताचार्योंके मतमें महावाक्य शब्द भी भेद भ्रम निवारक वाक्योंमें पारिभाषिक है, इससे इन वाक्योंका नाम महावाक्य तौ सिद्ध हो गया अब अहं ब्रह्मास्मि इसकी व्यवस्था मुनिये इसके अर्थ करके आपही अपनी अविद्वत्ता प्रगट करी है क्योंकि अपनी उक्तेसे आपही विरुद्ध कथन करा है (य आत्मनि तिष्ठन्) इस श्रुतिमें जीवात्माको आधारता और ब्रह्मको आधेयता कही है और इस वाक्यमें ब्रह्मपदकी ब्रह्मस्थ अर्थमें लक्षणा करनेसे (ब्रह्मणि तिष्ठतीति ब्रह्मस्थः) इस व्युत्पत्तिसे पुरुषाधार पंचवत् ब्रह्माधार प्रतीत होता है तब एक बृहदारण्यकमें किसी वाक्यमें तौ ब्रह्म आधार और जीव आधेय और किसी वाक्यमें जीव आधार और ब्रह्म आधेय यह प्रतीत होता है, ऐसे विरुद्ध अर्थके स्वीकारसे स्वामीजीके अविद्या प्रतीत होती है जैसे पृष्ठ १९६ पं० ३ में लिखा है ॥

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरं यमात्मानवेदयस्यात्माशरीरम्
य आत्मनोऽन्तरोयमयति एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः

(यह बृहदारण्यकका वचन है : ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयीसे कहते हैं कि, हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा में अर्थात् जीवमें स्थित और जीवात्मासे भिन्न है जिसको मूढ जीवात्मा नहीं जानता कि, यह परमात्मा मेरेमें व्यापक है जिस परमेश्वरका जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीरमें जीव रहता है वैसे ही जीवमें परमेश्वर व्यापक है जीवात्मासे भिन्न रहकर जीवके पाप पुण्योंका साक्षी होकर उनके पल जीवोंको देकर नियममें रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है) ॥

यह दयानंदजीका कथन सर्वथा असंगत है इस लेखसे जीवात्माको आधार और ईश्वरात्माको आधेयता और अहं ब्रह्मास्मि इस वाक्यमें ब्रह्मपदमें आधारता और जीवमें आधेयता सिद्ध होती है सो ऐसे असं स्वामीजीके सिवाय और कौन लिख सकता है और एक महा अज्ञा

कि, उद्दालक याज्ञवल्क्यके संवादकी श्रुतिको मैत्रेयी याज्ञवल्क्यके संवादकी वर्णनकी है जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि, क्या कह रहे हैं और जो जीवको ब्रह्मके निकटस्थ और मुक्तिमें साक्षात्संबंधमें रहनेवाला और ब्रह्म सहचारी (अर्थात् ब्रह्मके साथ विचरनेवाला) कहा सो तौ सर्वथा झूठ प्रलाप स्वामीजीके मतका विघातक है क्योंकि यदि जीव निकटस्थ और दूसरे पदार्थ दूरस्थ और मुक्तिमें साक्षात्संबंध और बंधमें परंपरासंबंध और जीवके साथ रहनेवाला है तौ ब्रह्म एकदेशीपरिच्छिन्न क्रियावत् होगा और जो जीवको ब्रह्मका अविरोधी रूप अथवा ब्रह्मको जीवका अविरोधीरूप कहा तो क्या जीव भिन्न पदार्थ ब्रह्मके विरोधी है, वे क्या ब्रह्मसे लड़ाई लड़े हैं और वोह एक अवकाश ब्रह्मसे भिन्न कौन है जिसमें समाधिकालमें ब्रह्म और जीव स्थित है सर्वका आधार ब्रह्म यदि किसी दूसरे अवकाशमें रहेगा तौ परिच्छिन्नत्वादि दोष युक्त होगा इससे अहंब्रह्मास्मि इस वाक्यका व्याख्यान सर्वथा स्वामीजीकी अज्ञानता प्रकाश करता है और यह जो लिखा है (जो जीव परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव करता है वही साधर्म्ययुक्त होता है ब्रह्मके साथ एकताकहसकता है) इसस्थानमें यह विचारना चाहिये कि, वोह गुण कर्म स्वभाव कौन हैं जिनके अनुसार अपने गुण कर्म करने चाहिये यदि सत्यकामत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, नियंतृत्व, धर्मादि फलप्रदत्व, यह गुण और सृष्टिपालन । संहारकर्तृत्वादि कर्म कहो तौ इस गुण कर्मके अनुसार अर्थात् तत्सदृश गुण कर्म कहोगे तब तौ यह गुणकर्म स्वामीजीके मतमें मोक्षमें भी नहीं होते, तो बंध कालमें कहांसे होंगे यदि न्यायकारित्व कर्म और दयालुत्वादि गुण परमेश्वरमें प्रसिद्ध हैं तत्सदृश गुणकर्म अपनेमें करना चाहिये यह कहो तौ किस प्रमाणसे परमेश्वरको न्यायकारी दयालु जाना है यदि जीवोंके सुख दुःखको देखके अनुमान होता है कि, कोई सुख दुःखदाता न्यायकारी दयालु है सो तौ ठीक नहीं क्योंकि मूल प्रमाणसे विना अनुमानाभास होजाता है प्रीमांसक कर्मवादी सुख दुःख दाता कर्मको कह सकता है इससे शब्द प्रमाणसे न्यायकारी दयालु निश्चय होगा तब तौ परमेश्वरके अवतार माने विना न्यायकारी दयालु कभी सिद्ध नहीं हो सक्ता सो स्वामीजीने माना नहीं तौ परके गुणकर्म स्वभावानुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव करने चाहिये यह अयंगन है हां परमेश्वरके अवतारादिमें गुणकर्म स्वभावके अनुसार परेपर अवतार तौ माना नहीं अब भेदसाधक श्रुति जो श्री उसे समग्र लिखते हैं जिससे अभेद निश्चय होता है ॥

यथात्मनितिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमात्मानवेदयस्यात्माशरीरम् यथा
 त्मनोन्तरोयमयति एषतआत्मान्तर्याम्यमृतोऽदृष्टोद्रष्टाऽश्रुतः
 श्रोताऽमतोमन्ताऽविज्ञातोविज्ञातानन्योऽतोऽस्तिद्रष्टानान्योतोऽ
 स्तिश्रोतानान्योऽतोस्तिमन्तानान्योऽतोस्तिविज्ञातैषतआत्मान्त
 र्याम्यमृतोऽतोऽन्यदार्तम् बृह० २३ अ० ५ ब्रा० ७

लोकप्रसिद्ध भेदका प्रथम श्रुति अनुवाद करके पश्चात् प्रमाणान्तराज्ञात
 अभेदको प्रतिपादन करती है जो आत्म में अर्थात् विज्ञानोपाधिक कर्तृत्व
 भोक्तृत्वरूपसे निर्णीत संसारी जीवमें कारणोपाधिक ईश्वर स्थित होकर
 तिस विज्ञानोपाधिका कारण होनेसे तिससे अन्तरहै और जिसको वोह
 जीव नहीं जानता जिसका जीवात्मा शरीरहै और वोह ईश्वर जीवको अन्तर
 स्थितही प्रेरणा करता है इतने श्रुतिभागों औपाधिक भेद कहा अब उत्तर
 श्रुति भागसे अभेद कहतेहैं याज्ञवल्क्य कहते हैं हे उद्दालक ! जो अन्तर्यामी
 अमृत तत्पदलक्ष्य अदृष्ट द्रष्टा और अश्रुत श्रोता और अमत मन्ता वैसेही
 अविज्ञात विज्ञाता है (एष ते आत्मा) यह तेरा स्वरूप है और (एष त
 आत्मा) इस वाक्यका दयानंदजीने (वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्त
 र्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापकः,) यह अर्थ लिखाहै सो असंगत है
 क्योंकि पूर्व वाक्यसे इसी अर्थको बोधना कराहै इससे यह महावाक्यहै भेद-
 भ्रमनिवारक होनेसे । और हे उद्दालक ! इस चैतन्य ज्योतिसे भिन्न द्रष्टा श्रो-
 ता मन्ता विज्ञाता नहीं इसवाक्यसे जीव और ईश्वर द्रष्टा श्रोता मन्ता
 विज्ञाताके भेदका निषेध करा पुनः दृष्टा करतेहैं (एष त आत्मा अन्तर्या-
 म्यमृतः) यह अन्तर्यामी अमृत तेरा स्वरूपहै इससे जो भिन्न वस्तुहै सो
 (आर्त) विनाशी है, इस वाक्यके अर्थसे यह जनाया (यत्र ब्रह्मभिन्नत्वं
 तत्र विनाशवत्त्वं) जिसको ब्रह्मभिन्नत्वहै तिसको विनाशवत्त्वहै यदि जीवको
 ब्रह्मभिन्न मानेंगे तो तिसको विनाशवत्त्व होगा तब जीवको अनादि अनं-
 तत्व कल्पना असंगत होगी इससे जीवको ब्रह्मरूप करकेही अनादि अनं-
 तत्व है । अब तत्त्वमसि वाक्यकी लीला देखिये (सदेव सोम्येति) यह
 तत्त्वमसि वाक्यका व्याख्यान लिखाहै परन्तु इस स्थानमें जिस अद्वैतवा-
 दीके साथ प्रश्नोत्तर हुआ है जाने वो धदान्ती भी कोई महामूर्ख है जिसे
 स्वामीजीके बृहदारण्यक बोधकी तरह छान्दोग्यका बोधहै क्योंकि यदि बृह-
 दारण्यकका बोध होता याज्ञवल्क्य उद्दालकके संवादमें मैत्रेयीकी संवाद
 न लिख बैठते और छान्दोग्य श्रुतिमें शत शब्दकी प्रकृतिवाचक न लिखते

जैसे स्वामीजी हैं वैसाही कुशाग्रबुद्धि उन्हे पूर्वपक्षी मिलाहै जिसने छा-
न्दोग्यका दर्शन भी नहीं करा ऐसेहीके मतका खंडन कराहोगा यदि शं-
कराचार्यके सिद्धान्तका खंडन कियाहै तौ किसी शंकरमतके ग्रंथका वाक्य
लिखते क्योंकि शंकरस्वामीजीके भाष्य प्रसिद्धहै खंडन तौ क्या दयानंदजी
शंकराचार्यके भाष्यकी पंक्ति भी नहीं समझसके उपनिषदोंका दर्शन भी
नहीं किया ॥

स्वामीजीने जो लिखा कि, तच्छब्दसे किसीकी अनुवृत्ति क्या तच्छब्द अनु-
वृत्तिके वास्ते है यदि अनुवृत्तिका बोधक होता तौ असंगत होता क्योंकि अनु-
वृत्ति प्रकरणके बलसे वैसैही हो सकती किन्तु (सर्वनामामुत्सर्गतः प्रधानप-
रामर्शित्वम्) सर्वनामसंज्ञकशब्दोंको प्रधान अर्थकी परामर्शित्व अर्थात् ज्ञाप-
कता होती है सो इस प्रकरणमें सत् एक अद्वितीयरूप वस्तु ब्रह्म प्रकरण-
प्रतिपाद्य होनेसे प्रधानहै तिसका लक्षक तत्पदहै किसी पदकी अनुवृत्तिका
बोधक नहीं स्वामीजीकी शंका समाधान वृथाहै क्योंकि प्रथम एकपदसे एक-
पदकी अनुवृत्ति बोधन करनी फिर दूसरे पदसे अर्थको बोधन करना महा-
गौरव है और (तत्सत्यं स आत्मा) इस श्रुतिवाक्यका अर्थ यह किया
(वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आपही है) और (तत्त्वमसि) इस
वाक्यका अर्थ स्वामीजीने यह कियाहै उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्तहै
इस लेखको असंगत करनेको सम्पूर्ण श्रुति लिखते हैं ॥

अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनःप्राणे
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां स य एषोऽणिमा ।
एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो
छा० उ० अ० ६

अर्थ—हे सौम्य ! इस म्रियमाण पुरुषके वागुपलक्षित संपूर्ण इन्द्रियवृत्ति
मनमें लीन होजाती हैं और मन किंचित् काल अंतरही संकल्पादिसहित होकर
जब पुरुष लंबेलंबे श्वास लेताहै, तब प्राणमें लीन होताहै प्राण भी किंचित्
काल देहमें यथावत् चल कर तेजमें लीन होताहै तेजभी किंचित् काल रहताहै
तब उस तेजसेही निश्चय करतेहैं जो जीवताहै फिर तेजभी परममूल कारण
से जो सत् ब्रह्महै तिसमें लीन होताहै और दयानंदजी कहते हैं ब्रह्मका पाठ
नहीं सो सर्वथा विद्याहीनताका बोधकहै क्योंकि ब्रह्मशब्दके पाठ न होनेसेभी
सत्का प्रकरण तौ संपूर्ण षष्ठाध्यायहै यदि ब्रह्म सत् नहीं तौ क्या असत्
शून्य रूपहै सो तो असंगतहै किन्तु सद्रूपहै इससे ब्रह्मकाही प्रकरण है जो यह

पर देवता सद्वृत्त ब्रह्महै सो (अणिग) अत्यन्त सूक्ष्महै जिसमें मरण समय जीव लीन हुआहै मरण समयमें सब वागादि उपाधिका ब्रह्ममें लय कथनका भाव यह है ब्रह्मको सर्वकी उपादाता बोधन करना क्योंकि उपादानमेंही कार्यका लयहोताहै दूसरा भी तात्पर्य यह है वागादिकी उपाधिके लीन हुएसे जीवका स्वरूप केवल ब्रह्महै इससे ब्रह्मजीवका भेद केवल उपाधिकृत है क्योंकि उपाधिके अभावकालमें जीवत्वभाव प्रतीत होता नहीं (इदं सर्वं मैतदात्म्यम् ॥)

एष सद्वृत्त आत्मा अन्तरात्मा यस्य सर्वस्य आकाशादिविराट् पिण्डान्तस्य वस्तुमात्रस्य स प्रपञ्चः एतदात्मा एतदात्मनो भावः सत्तारूपोऽर्थः । इदं सर्वं वस्तुमात्रमैतदात्म्यम् । एतेन प्रपञ्चस्य ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वमपिबोधितम् । यथागन्धवत्त्वमित्यत्र गन्धवच्छब्दोत्तरवृत्तिभावप्रत्ययस्य गन्धरूपार्थबोधकत्वं भावप्रत्ययस्य । तथाच सर्ववस्तुमात्रस्यात्मनः एतदात्मशब्दप्रतिपाद्यस्य ब्रह्मण इदं सर्वमितिपदप्रतिपाद्येन प्रपञ्चेन सह समानविभक्तिकयोः पदयोरभेदसंसर्गैणान्वये प्रपञ्चस्य ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वमेव निश्चितमिति भावः ॥

भावार्थ—सर्व वस्तुका आत्मा वास्तवरूप जो सद्वृत्त ब्रह्महै (तत्सत्यं) सो नाशरहित है और (सआत्मा) सोई जीवहै यहाँ सद्वृत्त ब्रह्मको उद्देश्य करके आत्मा विधेय है और तत्त्वमसि यहाँ भी पुनः तच्छब्द बोध्य सद्वृत्तब्रह्मको उद्देश्य करके त्वंशब्दबोध्य जीवात्मा चेतकेतुसंबोध्य चेतन विधेयहै इसका पुनः कथन करनेका यह भाव है जो कि पूर्व सआत्मा इस वाक्यमें आत्मा शब्द जीवात्माका बोधक है और उत्तर वाक्यमें भी त्वंपदबोध्य आत्माहै अर्थान्तर नहीं इस प्रकार एकता दृढ होती है और केचित् भेद भ्रान्ति युक्त वास्तव भेदवादी यह कहते हैं (तत्त्वमसि) इस वाक्यमें तस्य त्वं तत्त्वम् इत्यादि समास करके भेदको सिद्ध करते हैं तिनके भ्रम दूर करने वास्ते स आत्मा यह पृथक् अभेदबोधक वाक्यका उपदेश करा है क्योंकि इसवाक्यमें समासकी संभावनाही नहीं हो सकती और उद्देश्य विधेय भाव स्थलमें भिन्न पदजन्य उपस्थिति पदार्थोंकी शाब्दबोधमें कारण देखी है यदि समासकर एक पद होगा तो विभिन्नपदजन्य पदार्थोंपस्थितिके अभावसे उद्देश्य विधेय भावही नहीं होगा और पूर्व वाक्यमें अभेद और उत्तर वाक्यमें भेद यह कथन

असंगत होगा और दयानन्दजीने (तत्सत्यं सआत्मा) इसका (वही सत्य स्वरूप अपना आत्मा आप है) यह अर्थ लिखा है आशय स्वामीजीका यह है सशब्द आत्मशब्द दोनों ब्रह्मके बोधक हैं यदि इस वाक्यमें अपना आत्मा आप है यह अर्थही विविक्षित हो तो (य आत्मनि तिष्ठन्) इस श्रुति वाक्यमें भी अपने आत्मामें आपही स्थित है, अपना नियंता आत्मा आपही है, इस अर्थके करनेसे दयानंदजीका भेदही रसातलको चला जायगा, यदि इस श्रुतिमें (आत्मनि) यह पद जीवात्माका बोधक है तब (सआत्मा) इस श्रुतिमें भी आत्माशब्द जीवात्माका बोधक है जैसे एकमें आधाराधेयभाव असंभव है वैसेही आत्मा आत्मवत्त्वभी एकमें असंभव है और उत्तर वाक्यसे विषमता होगी क्योंकि "तत्त्वमसि" का उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है यह अर्थ करा तब कहना चाहिये कैसे युक्त है यही कहना होगा जो तेरे अन्तर अन्तर्यामी है तौ जीवका आत्मा परमेश्वर हुआ तो अपना आत्मा आप कैसे होसकता है यदि अपना आत्मा आप हुआ तो जीव परमात्मासे अभिन्न सिद्ध हो- गया स्वयं स्वामीजीके मुखसे और यह भी सोचना चाहिये कि, परमा-त्मासे कौन वस्तु युक्त नहीं सर्व वस्तु परमात्मासे युक्त हैं यदि निकटस्थ जीवको कहोगे तो परमात्मामें व्यापकत्वका भंग होगा और वाक्यमें युक्त अर्थका बोधक पद कौन है और यह भी विचार करना जहाँ अत्यन्त भेद होता है वहाँ समान विभक्तिवाले शब्दोंका प्रयोग होता नहीं जैसे घटः पटः इस शब्दप्रयोग करताको भ्रान्त कहते हैं तैसे यदि जीवसे परमात्माका अत्यन्त भेद है, तो तत्त्वम् अहंब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म यह शब्द प्रयोग कैसे होंगे और जहाँ अत्यन्त अभेद होता है वहाँ भी समान विभक्तिक शब्दप्रयोग होता नहीं, जैसे कटः कलशः यह प्रयोग नहीं होता इसी प्रकार जब सशब्द तथा आत्माशब्द ब्रह्मकेही बोधक होगये तो (सः) ब्रह्म आत्मा ऐसा शब्दप्रयोग नहीं होना चाहिये पुनरुक्ति दोष इसमें आता है परन्तु जहाँ औपाधिक भेद और वास्तव अभेद होता है वहाँ ऐसा शब्द प्रयोग होता है जैसे "नीलो घटः" इस वाक्यमें नीलत्वघटत्व धर्मसे भेद है वास्तव नीलरूपवत् व्यक्ति एक वस्तु है तैसे (सआत्मा तत्त्वम्) इसस्थानमें भी जीवत्व पर-मेश्वरत्व उपाधिकाही भेद है वास्तव एकव्यक्ति सत् चित् आनंद है (प्रश्न) जीवत्व और परमेश्वरत्व उपाधिका नाम कैसे होगा यह दोनों तौ धर्म हैं (उत्तर) ऐसे समझो श्रुतिमें जब वाक् मन प्राण तेज यह कार्यरूप उपाधिके होते जीव कहा और इनके अभावमें कारणात्मा ब्रह्म पर देवता रूपता कही तब यह निश्चय हुआ जो कार्यरूप उपाधितत्संस्कारविशिष्ट सदंश है, सो तौ जीव और

कारणोपाधिविशिष्ट सदंश परमेश्वर है, इतनेसे यह निश्चय हुआ जो उपाधि विशेषण और चित् सत् वस्तु विशेष्य और भाव अर्थमें त्वप्रत्ययका यहम्ब है विशेषणीभूत वस्तुका बोधक होताहै, जैसे नीलशब्द जब नीलवत् बोधकहै, तब नीलत्व पद नील गुणमौत्र का बोधक होताहै, तैसे जी षण कार्य्य उपाधि जीवत्वहै और परमेश्वर उपाधिकारणत्व संपादक शक्ति परमेश्वरत्वहै और वास्तव व्यक्ति सच्चिदानंद वस्तु अखंड है, अखंडार्थबोधक होनेसे इनकी महावाक्यसंज्ञा पारिभाषिकहै और हठ छोड़ यह भी समझना चाहिये कि, इसस्थानमें अस्मिपद और असिपद वर्तमान कालके प्रयोगहैं, यदि समाधिस्थ होकर वा गुणकर्म परमेश्वरके अनुकूल करके पश्चात् कह सकता तौ वर्तमान कालके प्रयोग न होते इसकारण यहां ऐसा उपदेश है जैसा कि, कर्णको सूर्यभगवानका कुंतीपुत्रत्व उपदेश था, भ्रम-सिद्ध राधापुत्रत्वकी निवृत्तिके वास्ते; दयानंदजीने जो कहाकि (तदात्मक-स्तदन्तर्यामी त्वमसि) उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है । यह असंगतहै क्योंकि एक विज्ञानमें सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा उद्दालक ऋषिने जोकि उपदेशके प्रारम्भमे प्रथम करी है उसका भंग होगा और इसप्रकारका अर्थ प्रकरणविरुद्ध है क्योंकि यह प्रकरण अन्तर्यामीका नहीं किन्तु प्रियमाण जीवका जो वास्तवरूप है जहांसे तेज आदि जगत् उत्थान होनेसे जीवत्व भाव होताहै, और तिनकी लीनतामें जीवत्वभाव निवृत्त होताहै तिसका प्रकरण है, इसप्रकार प्रौढ युक्ति और श्रुति प्रमाणसे अहंब्रह्मास्मि और तत्त्व-मसि इन वाक्योंका अर्थ निरूपण होगया तौ “ प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म ” इत्यादि सर्व महावाक्योंके अर्थका निर्णय होगया, और इतनेही महावाक्य हैं यह नियम नहीं किन्तु भेदभ्रमनिवारक यावत् हैं वे महावाक्यही हैं. प्रज्ञान शब्द और आत्मा शब्द अवस्थान्त्रितयसाक्षीका बोधक है और अर्य शब्द अखण्ड चैतन्यमें अपरोक्षताका बोधक है इसप्रकार त्रिविध परिच्छेद वर्जित अखण्ड चैतन्यके बोधक सब महावाक्य होगये और औपाधिक भेद और वास्तव अभेद सिद्ध होगया यदि औपाधिक भेद वास्तव अभेदका बाधक होवै अथवा उपाधिसे टुकड़े होवै तौ आकाशका वास्तव अभेदका बाध और घटादि उपाधिसे आकाशके टुकड़े होजाने चाहिये उससे उपाधिसे चेतनके टुकड़े और चेतनमें वास्तव भेद कल्पना स्वामीजीका प्रलापहै ॥

पृ० १९६ पं० १६

अनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे

व्याकरवाणि-छां० ॥ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्-तैत्तिरी०

अर्थ-पं० २२ में यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीरमें प्रविष्ट हुए जीवोंके साथ अनुप्रविष्टकी समान होकर वेदद्वारा सब नामरूपादिकी विद्याको प्रगट करताहै और जीवको प्रवेशकरा आप जीवके भीतर अनुप्रविष्ट होरहाहै ॥

।क्षा-स्वामीजी अपनीसी बहुतेरी करतेहैं पर कुछ बसाती नहीं जो मार्गहीमें न चलाहो वोह उस मार्गको क्या जाने देखिये व्याकरण सी यहां भूल गये ॥

अनुलक्षणे अ० १ । ४ । ८४ यह अष्टाध्यायीका सूत्रहै

अर्थ-लक्षणार्थमें अनुउपसर्ग कर्मप्रवचनीय संज्ञावाला हो ॥

कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २ । ३ । ८ पाणिनीय०

अर्थ-कर्मप्रवचनीय संज्ञक पदसे जो युक्तहै दूसरा पद तिसमें द्वितीया विभक्ति हो अब इसपर जो भाष्यकार लिखतेहैं सो सुनिये ॥

शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत् शाकल्येन सुकृतां संहिता

मनुनिशम्य देवः प्रावर्षत् महाभाष्य अ० १ पा० ४ आ० ४

अर्थ-शाकल्य ऋषि सुष्ठु कृतकारी संहितानाम सीमाको देखकर देव वर्षण करता हुआ पहले उदाहरणका अर्थ दूसरे वचनसे आपही भाष्यकारने किया है क्योंकि भाष्यकारकी यह शैली है अपनी कठिन उक्तिका आपही व्याख्यान करते हैं जैसे वेदने संक्षिप्त अर्थ मंत्रोंका ब्राह्मण भागसे व्याख्यान कराहै जो अन्यकृत मानो महा भाष्यके व्याख्यान वाक्य भी किसी दूसरेके होने चाहिये अब सुनिये (तत्सू०) इस श्रुति वचनमें भी अनुलक्षण अर्थमें है तब यह अर्थ सिद्ध हुआ जगतको रचकर (तदेवानु निशम्य प्राविशत्) तिस जगतको देखकर प्रवेश करताहुआ (लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं) जिस करके कुछभी लिखाजाय सो लक्षण है जैसे भाष्यके उक्त उदाहरणमें शाकल्यकृत सीमाका देवसे देखना सो वर्षणके दिखानेमें लक्षण है और प्रकृत श्रुति रूप उदाहरणमें जो परमेश्वर करके स्थूल सूक्ष्म संघातका अपनेमें देखना है सो प्रवेशका बताने हाराहै भाव यहहै कि, जो उपाधिसंगसे मनुष्योहं हिरण्यगर्भोहं विराडहं ऐसी प्रतीति होतीहै सोई प्रवेशका बोधक है तिस प्रतीतिसे प्रवेश कहा जाता है, वास्तवमें प्रवेश नहीं जैसे बृहदारण्यक श्रुतिमें जो अहंकारको अपनेमें देखकर अहंनामवाला परमात्मा हुआ अहंकारको जो अपनेमें देखाना यही प्रवेशका लक्षण है यथाहि-

आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्म
नोऽपश्यत् सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोऽहन्नामाभवत्
वृ० उ० अ० ३० ब्रा० ४

अर्थ—इदं मनुष्यादिशरीरजातम् अग्रे—इस उत्पत्तिसे पूर्व पुरुषाकार आत्म-
रूपही होते भये, सो पुरुषाकार आत्मा अनुवीक्ष्य—देखकर अर्थात् आत्मासे
पृथक् वस्तुको न देखकर अहमस्मि ऐसा सबसे प्रथम उच्चारण करताहुआ,
उच्चारणमात्रसेही अहंनामवाला होगया इसीप्रकार जो अपनेमें हिरण्य-
गर्भादि पिपीलिकातक देहोंका स्फुरण होकर प्रतीति होनाहै, सोई अनुप्रवेश-
है और अनुशब्दका अर्थ जहां पश्चात् होताहै वहां प्रवेश और अनुप्रवेश दोनों
मुख्य होते हैं जैसे “राजा प्रासादे प्रविशति अमात्योऽनुप्रविशति” राजा मंदि-
रमें प्रवेश करता है पीछे अमात्य प्रवेश करताहै दयानंदजीके मतमें जब जी-
वने प्रवेश करा तब परमेश्वर तौ व्यापक होनेसे प्रथमही प्रविष्टहै और यह जो
कहा (जीवको प्रवेश कराकर आप जीवके भीतर अनुप्रविष्ट होरहाहै) सो भी
असंगतहै अनुप्रविष्टही रहाहै क्या प्रथम प्रविष्ट न था सो तौ पहले भी जीवमें
प्रविष्ट था पीछे प्रवेश करनाही कैसे कहसक्तेहैं देखो जैसे शरीरके गृहमें प्र-
वेश होनेसे शरीरान्तर्गत अन्न जलादि वा आकाशादि वा मनोबुद्धिआदिक
(अनुप्रविष्ट) पश्चात् प्रविष्टहैं वा साथही प्रविष्ट हैं बस जब साथही
प्रविष्ट हुए तौ जीवान्तरवर्ती ईश्वर भी अनुप्रविष्ट नहीं किन्तु सहप्रविष्टहै
व युगपत् प्रविष्टहै ऐसा कहना चाहिये अनुप्रविष्ट कहना नहीं बनता और
यह भी भूल मत करना जो जन्मादिवत् प्रवेश भी जीवमें आरोपित है (देह-
स्थत्वेनोपलब्धिः प्रवेशः) देहमें स्थित रूपसे प्रतीतिही प्रवेश है जो लक्षण
अर्थमें अनुको इस श्रुतिमें नहीं मानेंगे किन्तु पश्चात् अर्थमें मानेंगे तौ प्रवेश
और अनुप्रवेश दोनों मुख्य होने चाहिये तैसे तदेव इसके स्थानमें तस्मिन्नेव
इसप्रकार सप्तमीविभक्ति होनी चाहिये जैसा “राजा प्रासादे प्राविशत् अमात्योऽ-
नुप्राविशत्” ऐसा प्रयोग होता सो श्रुतिमें नहीं करा इसकारण इसका अर्थ
स्वामीर्जाका किया हुआ मिथ्या है यहां व्याकरणशास्त्रको भी लपेट धरा ॥

स० प्र० पृ० १९७ पं० १०

जीवेशौ च विशुद्धाचिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः ॥ अविद्यातन्त्रितो
यौगः षडस्माकमनादयः ॥ कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधि
रीश्वरः ॥ कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥

यह संक्षेप शारीरक और शारीरक भाष्यमें कारिका हैं ॥

समीक्षा—धन्यहै स्वामीजीकी सत्यता और विद्याको जो महाझूठ लिखते नहीं लजाते विदित होताहै कि, कभी संक्षेपशारीरक और शारीरकका दर्शन भी नहीं किया उक्त दोनों ग्रंथोंमें यह कारिकाही नहीं है प्रथम वचन तौ वार्तिककार सुरेश्वराचार्यका है प्रमाणरूप ग्रंथोंमें बहुधा लिखा जाता है द्वितीय वचन आथर्वणोपनिषद्का है जो प्रमाण विधि बहुत ग्रंथोंमें लिखी जाती है परन्तु उक्त दोनों ग्रंथोंमें प्रमाण विधि या उपन्यास कुछ भी नहीं करा इससे यह स्वामीजीका प्रमाद है वेदान्तका दर्शन स्वप्नमें भी नहीं किया ॥

स० प्र० पृ० १९९ पं० २१ ब्रह्मके सत् चित् आनन्द और जीवके अस्ति-भाति प्रियरूपसे एकता होतीहै फिर क्यों खंडन करते हो (उत्तर) किंचित् साधर्म्य मिलनेसे एकता नहीं हो सकती जैसे पृथ्वी जड़ दृश्यहै वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्यहै इतनेसे एकता नहीं होसकती इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध रूक्षता काठिन्य आदिगुण पृथ्वी और रसद्रवत्वको मलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्निके होनेसे एकता नहीं जैसे मनुष्य और कीड़ी आंखसे देखते मुखसे खाते पगसे चलते हैं तथापि मनुष्यकी आकृति दो पग और कीड़ीकी आकृति अनेक पग आदि भिन्न होनेसे एकता नहीं होती वैसे परमेश्वरके अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया निर्भ्रान्तित्व और व्यापकता जीवसे और जीवके अल्पज्ञान अल्प बल अल्प स्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्मसे भिन्न होनेसे जीव और ब्रह्म परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होनेसे भिन्न है ॥

समीक्षा—स्वामीजीका यह लेख भी चैतन्य रूप सत्यानन्द आत्मामें भेदका साधक नहीं किन्तु विज्ञानमयकोश और आनन्दमय कोशके भेदका साधकहै क्योंकि इन्हीं दोनोंमें किंचित् स्थूलता और सूक्ष्मता बाह्यता अन्तरता बनसकती है और पृथिवीको गन्ध, रूक्षता, काठिन्य रूपसे जलसे भेद कहा है तिसमें यह पूछना है कि, पृथ्वीका जलसे अत्यन्त भेद है वा औपाधिक भेद है यदि अत्यन्त भेद है तौ जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति नहीं होगी जैसे रेतसे अत्यन्त भिन्न तेलकी उत्पत्ति नहीं होती इसीप्रकार जलसे पृथ्वीकी उत्पत्तिके असंभव होनेसे (अद्रव्यः पृथिवी) यह श्रुति व्यर्थ होगी दयानन्द-जीके मतमें इसकारण जल और पृथिवीका औपाधिक किंचित् भेद है जैसे दुग्धसे दधिका और अग्निको दाहकत्वादि धर्मयुक्त होनेसे जलादिसे भिन्न कहा सोभी अशुद्ध है क्योंकि (अग्नेरापः अद्रव्यः पृथिवी) अग्निसे जल उत्पन्नहुआ जलसे पृथिवी तौ यह श्रुतिभी व्यर्थ होजायंगी और अनन्त पृथिवी कार्य्य औष-

धिमें दाहकत्वादि धर्म हैं तिनको पृथिवीत्व नहीं होना चाहिये और मनुष्यकीड़ी-काभी भेद किंचित् विकारसे है वास्तव भेद नहीं यदि वास्तव भेद हो तो 'कुष्ठी मनुष्यो न' ऐसी प्रतीत न होनी चाहिये, इसकारण सर्वथा स्वामीजीका वेदान्तसे अनभिज्ञपना सूचित होताहै वेदसिद्धान्तमें परमाण्वादि अस्वीकृत हैं॥

स० पृ० २०० पं० ३

अथोदरमन्तरं कुरुतेअथतस्यभयं भवति द्वितीयाद्वैभयं भवति ॥

पंक्ति ७ में अर्थ लिखाहै कि, जो जीव परमेश्वरका निषेध वा किसीएक देशकालमें परिच्छिन्न परमात्माको माने वा उसकी आज्ञागुणकर्म स्वभावसे विरुद्ध होवै अथवा किसी दूसरे मनुष्यसे वैर करै उसको भय प्राप्त होताहै ॥

समीक्षा—जब कि स्वामीजीने गुरुमुखसे वेदान्त पठन नहीं किया तो उसके ऊपर लिखना व्यर्थही है भला इसमें जीव परमेश्वरका निषेध देशकालपरिच्छिन्नगुण कर्म स्वभाव यह कहाँसे लिखदिये यह अर्थ सबही भ्रष्टहै इसका अर्थ यहीहै कि, जो आत्मासे पृथक् देखताहै उसीको भय होताहै क्योंकि—

अभयं वैजनकप्राप्तोसितदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्
सर्वमभवं तत्रको मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति ।

जब आत्माको जाना तबही जनकजीको अभय प्राप्तिहुई "ब्रह्मास्मीति" मैही हूँ यह सब वोही है जो सर्वत्र एक देखताहै उसको कुछ भय नहीं होता अभयहै "आत्माएवेदं सर्वं" यह सब आत्माही है वेदान्तशास्त्रमें ॥

शास्त्रदृष्ट्यातूपदेशो वामदेववत् ३० प्र० अ० पा० १

जैसे तत्त्वमसि इस वाक्यको देखकर वामदेव ऋषिने कहाहै कि, मैही मनु सूर्य और कक्षीवान हुआथा तैसाही इन्द्रने कहाहै कि, मैं ज्ञानरूपहूँ तू इसीकी उपासनाकर (अहंमनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवानित्यादि ऋ० मं० ४ अ० ३१ सू० २६ मं० १)

इस प्रकार यदि कोई इस कालमेंभी जीवात्माको ब्रह्म जानताहै जलतरंगवत् इन दोनोंके अभेदको जानताहै वोही ब्रह्मभावको प्राप्त हो अभय होताहै ॥

स० पृ० २०१ पं० २२ (प्र०) ईश्वरमें इच्छा है वा नहीं (उत्तर पं० २५) ईश्वरमें इच्छाका तौ संभव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकारकी विद्याका दर्शन और सब सृष्टिका करना कहताहै ॥

समीक्षा—अच्छे प्रश्नोत्तर कियेहैं जैसे गुरु वैसे चले, ईश्वरमें कामना क्यों नहीं यदि कामना नहीं तौ यह सृष्टि कहाँसे आगई, यदि विना इच्छाके

सबही जगतकी रचना होगई तौ ईश्वरकी आवश्यकता क्या है (बौद्धमतही होजाय) इस लिये ईश्वरमें इच्छाहै ॥

आनन्दमय प्रकरणसे सुनाहै कि, एकने बहुतकी इच्छा की "सोकामयत बहु-स्यां प्रजायेयेति " वोह परमात्मा कामना करताहुआ कि, मैं बहुतरूप होकर प्रतीत होऊं तैत्त० "एकरूपंबहुधायः करोति" जो एक रूपको बहुतकर लेताहै जिसे विशेष देखनाहो वेदान्तदर्शनमें देखले ॥

वेदप्राप्तिप्रकरणम्

स० पृ० २०२ पं० १७ (वेद) जीवोंको अन्तर्यामीरूपसे उपदेश कियाहै पंक्ति २२ से किनके आत्मामें कब वेदोंका प्रकाश किया (उत्तर)

अग्नेर्वाऋग्वेदो जायते वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः शत० ॥

इन इन ऋषियोंके आत्मामें एक २ वेदका प्रकाश किया (प्रश्न)

योवै ब्रह्माणंविदधाति पूर्वयोवै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै ।

यह उपनिषदका वचनहै इस वचनसे ब्रह्माजीके हृदयमें वेदोंका उपदेश किया है फिर अग्निआदि ऋषियोंके आत्मामें क्यों कहा (उत्तर) ब्रह्माके आत्मामें अग्नि आदिके द्वारा स्थापित कराया देखो मनुमें क्या लिखाहै ॥

पृ० २०३ पं० ३

अग्निवायुरविभ्यस्तुत्रयं ब्रह्मसनातनम् ॥

दुदोहयज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ मनु ॥

जिस परमात्माने आदि सृष्टिमें मनुष्योंको उत्पन्न करके अग्निआदि चारों महर्षियोंके द्वारा चारों वेद ब्रह्माको प्राप्त कराये और उस ब्रह्माने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरासे ऋग्यजुःसाम और अथर्वका ग्रहण किया क्योंकि वोही सबसे अधिक पवित्रात्मा थे पृ० २०४ पं० ५ जो परमात्मा उन आदि सृष्टिके ऋषियोंको वेद विद्या न पढाता और वे न पढते तौ सब लोग अविद्वान् रहजाते (पुनः पं० २२) धर्मात्मा योगी महर्षि जब जब जिसके अर्थ जाननेकी इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वरके स्वरूपमें समाधिस्थ हुए तब २ परमात्माने अभीष्टमंत्रोंके अर्थ जनाये जब बहुतोंकी आत्मामें वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियोंने वोह अर्थ और ऋषि मुनियोंने इतिहासपूर्वक ग्रंथ बनाये उनका नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रंथ होनेसे ब्राह्मण नाम हुआ ॥

समीक्षा—स्वामीजीने तौ अपना मतही नवीन कल्पित किया है जबतक सब बातें सनातन धर्मसे उलटी न लिखते तब तक उनकी ख्याति कैसे होती जैसे कि, यवन हम लोगोंसे उलटी ही रीति करते हैं हम जिसे रक्षा करें (गौ) वे उसे मारें हम सीधेपरदेका अंगरक्षा पहरे वे वांयिका हम चौकादें वे भ्रष्टाचारकरें इत्यादि विपरीतही करते हैं इसीप्रकार स्वामीजी, हम कहें मूर्तिपूजन श्राद्ध अवतार पतिव्रत वेदमतहै वे कहें यह सब झूठहै और नियोग (व्यभिचार) ठीक है, हम कहें वेद ब्रह्मापर आये वे कहें नहीं चार ऋषियों-पर आये, यहां यह विचार कर्तव्य है कि, सृष्टिकी आदिमें कौन ऋषि उत्पन्न हुए स्वामीजीने तीन ऋषियोंका सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न होना लिखा,पर कोई प्रमाण नहीं दिया,इसकारण उनका कहना मिथ्याहै मृष्टिकी आदिमें ब्रह्माजी उत्पन्न हुए यह वेदमें लिखाहै यथाहि—

ब्रह्मज्येष्ठासंभृतावीर्याणि ब्रह्माग्रेज्येष्ठं दिवमाततानाम् ।

भूतानां ब्रह्मा प्रथमो हज्जेतेनार्हति ब्रह्मणा रूपधितुंकः

अथर्ववेदे. १९।२३।३०

भूतानां ब्रह्मा प्रथमो हज्जेतेन सब प्राणियोंमें ब्रह्माजी प्रथम उत्पन्न हुए दयानंद-जीको तथा उनके चेलोंको आंख खोलकर देखना चाहिये कि, यह मंत्रभाग-कीही श्रुतिहै कि, ब्रह्मानेही सब कुछ किया वोही सबसे बड़ेहैं और (हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे) कि, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए मनु भी यही लिखतेहैं कि, ब्रह्माजी सबसे पूर्व उत्पन्न हुए ॥

तस्मिञ्ज्ञेस्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥

उस अंडरूपब्रह्माण्डसे सबसे प्रथम ब्रह्माजी उत्पन्न हुए मुंडकउपनिषदमें भी यही लिखाहै ॥

ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता

ब्रह्माजी सब देवताओंसे प्रथम उत्पन्न हुए जो संसारके रक्षक और विश्वके बनानेवाले हैं फिर भी—

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः

हिरण्यगर्भजनयामास पूर्वसनो बुद्ध्या शुभया संयुक्तु

जो परमात्मा इन्द्रादिक देवताओंके प्रभवका कारणहै और विश्वका स्वामी और पापियोंको रुवानेवाला और सर्वज्ञहै जिसने पूर्व अर्थात् सृष्टिकी आदिमें श्रीब्रह्माजीको उत्पन्न किया वोह परमेश्वर हमको शुभ बुद्धिके साथ संयुक्त करे

और कपिल देवजीने भी सांख्य शास्त्रके तीसरे अध्यायमें ब्रह्माजीका सृष्टिकी आदिमें होना माना है ॥

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ततत्कृतेसृष्टिराविवेकात् कपि० सू०

यहां (ब्रह्मासे लेकर) इस शब्दसेही ब्रह्माका सृष्टिकी आदिमें होना सिद्ध है पाराशरजीने भी निज सूत्रोंमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति पूर्वही मानी है ॥

सकलजगतामनादिरादिभूत ऋग्यजुःसामादिमयी भगवद्विष्णुमय
स्यब्रह्मणोमूर्तिरूपंहिरण्यगर्भोब्रह्माण्डतोभगवान् ब्रह्माप्राग्बभूव ॥

सारे जगत्का कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्माण्डसे पहले उत्पन्न हुआ जैसे कि ऊपर लिखे ग्रंथोंसे ब्रह्माजीका सृष्टिकी आदिमें उत्पन्न होना स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार यदि स्वामीजी किसी श्रुतिसे अध्यादि ऋषियोंका सब देवताओंसे प्रथम उत्पन्न होना और ब्रह्माजीको वेदोंका पढाना सिद्ध करते तौ उनकी यह बात स्वीकार करने योग्य होती अन्यथा नहीं अब वोह दिखाते हैं जो ब्रह्माजीपरही प्रथम वेद प्रगट हुए ॥

योवैब्रह्माणंविदधातिपूर्वयोवैवेदांश्चप्रहिणोतितस्मै

तद्देवमात्मबुद्धिप्रकाशंमुमुक्षुर्वैशरणमहंप्रपद्ये श्वेता०अ०६

अर्थ—यह है कि, जिस परमात्माने (पूर्व) अर्थात् सृष्टिकी आदिमें ब्रह्माजीको उत्पन्न किया और जिस परमात्माने ब्रह्माजीहीके लिये वेदोंको दिया उस ही प्रकाशस्वरूप आत्मज्ञानके प्रकाश करनेवाले परमात्माको मैं मुमुक्षु शरण होताहूँ देखो इस श्रुतिमें (पूर्व)शब्द है जिससे विदित है कि, परमात्माने सृष्टिकी आदिमें ब्रह्माजीके हृदयमें वेदोंका प्रकाश किया और शतपथकी श्रुतिमें ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे सृष्टिकी आदिमें अग्न्यादिके जन्मका बोधक हो और इस श्रुतिमें (वै) शब्द है जिसका अर्थ अन्ययोगव्यवच्छेद अर्थात् सृष्टिकी आदिमें ब्रह्माजीकेही लिये वेदोंका उपदेश किया दूसरेको नहीं क्योंकि अन्ययोगव्यवच्छेद दूसरेके योगके पृथक् करनेको अर्थात् दूर करनेको कहते हैं इससे यही विज्ञान होता है कि सृष्टिकी आदिमें परमात्माने केवल एक ब्रह्माजीकेही हृदयमें वेदोंका प्रकाश किया (वै) शब्दका अन्वय तत् शब्दके साथ होगा जो कि ब्रह्माका वाचक है और जो वै शब्दका अन्वय यत् शब्दके साथ करै जो परमात्माका वाचक है तौ यह अर्थ होगा कि ब्रह्माजीको वेदोंका उपदेश परमात्माहीने किया है अब बुद्धिमान् विचार करै कि ऐसा कोई शब्द शतपथकी श्रुतिमें निकलता है इस कारण स्वामीजीका कथन सर्वथा अशुद्ध है फिर ऋग्वेद मंडल १० सू० ९२ मंत्र १४ में लिखा है ॥

यस्मिन्नश्वासऋषभासुक्षणोवशा मेषावसृष्टासु
आहुताः ॥ कीलालपेसोमपृष्ठायवेधसेहृदामतिजनये
चारुमग्रये ऋ० मं० १० अ० ८ सू० ९१ मंत्र १४

यहां (वेधसेहृदामतिजनये) इसका अर्थ यही है कि, परमात्मा ब्रह्माजीवे हृदयमें वेदोंका प्रकाश करता हुआ ॥

फिर स्वामीजीने अग्न्यादिकों को महर्षि कहा है यह सर्वशास्त्रबाह्य है किसी ग्रंथमें इनको महर्षि ऋषि नहीं लिखा परन्तु वेदादि शास्त्रोंमें इन नामके देवता लिखे हैं ॥

अग्निदेवता वातोदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमादेवतेत्यादि

यजु० अ० १४ मं० २०

अर्थ स्पष्ट है स्वामीजी और उनके पंथी पक्षपात छोड़कर विचार करें कि, स्वामीजीका यह कथन कि, अग्न्यादिकने ब्रह्माजीको वेद पढाये श्वेताश्वतरकी श्रुतिसे लेशमात्रभी नहीं पायाजाता यह उनकी कपोलकल्पना है अब यह तौ सिद्धान्त हो चुका कि, वेद ब्रह्माजीपर प्रगट हुए और सृष्टिकी आदिमें ब्रह्माजी उत्पन्न हुए अब (अग्निर्वै) इस श्रुतिका अर्थ दिखलाते हैं इस श्रुतिके देखनेसे विदित होता है कि, शतपथ कभी स्वामीजीके दृष्टिगोचर भी नहीं हुआ अथवा देखा हो तौ भूल गये क्योंकि सत्यार्थप्रकाशमें इस श्रुतिको कई जगह अशुद्ध लिखा है प्रथम अग्नि शब्दके आगे वै बढाया है और ऋग्वेदके आगे जायते यह बढाया है यजुर्वेदके आगे सूर्यात् यह पद नहीं है किन्तु आदित्यात् यह पाठ है स्वामीजीने भ्रमसे श्रुतिका पाठ अस्त व्यस्त लिखा है पूर्ण पाठ इस प्रकार है ॥

तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयोवेदाअजायंताग्नेऋग्वेदोवायोर्यजुर्वेद आदित्यात्

सामवेदः शत० का० ११ अ० ५

जब कि स्वामीजीको प्रमाणदी हुई श्रुतिका पाठही अशुद्ध है तो उनके अर्थ निर्णयकी क्या आशा है? इस श्रुतिका अर्थ यह है कि, अग्नि वायु आदित्य इन तीनों तपस्वियोंसे तीनों वेद ऋग्यजुः साम प्रकाश हुए अर्थात् वेदत्रय-वेदित कर्मोंका प्रचार हुआ क्योंकि इस श्रुतिमें (अजायंत) क्रिया है और वोह (जनि) धातुसे बनी है जो प्रादुर्भावके अर्थ में प्रसिद्ध है और प्रादुर्भाव प्रकाश होनेको कहते हैं जिसे भाषान्तरमें (जाहिर होना) कहते हैं तात्पर्य यह है कि न तीनों देवताओंने जगत्में तीनों वेदोंका प्रचार किया ब्रह्माजीसे इन्ही

तीनोंने वेदोंको पढकर विहित यज्ञादि कर्मोंका अनुष्ठान किया और औरोंसे कराया सृष्टिकी आदिमें परमात्माने ब्रह्माजीकोही वेद दिये अग्न्यादिकोंने तपकर प्रकाश किये अब मनुके श्लोकका अर्थ देखिये ॥

(अग्निरिति) ब्रह्माजीने ऋक्, यजु, साम, यह नित्य तीन वेद यज्ञकी सिद्धिके लिये अर्थात् यज्ञ करने और करानेके हेतु अग्नि, वायु, रवि नामक देवतोंके अर्थ क्रम पूर्वक दिये क्योंकि वेदत्रयके बिना यज्ञका सम्पादन होना असंभव है (अग्निवायुरविभ्यः) यहां चतुर्थी विभक्ति है पंचमी नहीं और “ दुदोह ” क्रिया “ देदौ ” के अर्थमें है क्योंकि (धातूनामनेकार्थत्वात्) अर्थात् धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं और महाभाष्य अ० ६ पा० १ आ० १ में यह लिखा है कि, (अनेकार्था अपि धातवो भवन्ति) अभिप्राय दोनोंका समान है इस कारण इस श्लोकका यही अर्थ है कि, ब्रह्माजीने अग्नि आदिकों वेद दिये और उन्होंने प्रकाशित किये मनुजीके श्लोकोंके क्रमानुसार अग्नि आदिकोंका पूर्व उत्पन्न होना नहीं बनता यथाहि—

तदण्डमभवद्वैमंसहस्रांशुसमप्रभम्

तस्मिञ्ज्ञेस्वयंब्रह्मासर्वलोकपितामहः अ० १ श्लो० ९

वोह जो बीज सुवर्णके सदृश पवित्र और सूर्यके समान प्रकाशित ईश्वरकी इच्छासे अंडके आकार हो गया उसमें आप ब्रह्माजी सब लोकके पितामह उत्पन्न हुए जब ईश्वरने ब्रह्माजी सबसे प्रथम उत्पन्न किये तौ अग्नि आदि सृष्टिके अन्तर्गत हुए इनसे ब्रह्माका वेद पढना असंगत है और देखिये—

सर्वेषांतुसनामानिकर्माणिचपृथक्पृथक् ॥

वेदशब्देभ्यएवादौपृथक्संस्थाश्चनिर्ममे अ० १ श्लो० २१

ब्रह्माजीने सृष्टिकी आदिमें सबके नाम और सबके कर्म वेद शब्दोंसे जानकर भिन्न २ बनाये गौ जातिका नाम गौ, अश्व जातिका नाम अश्व, मनुष्यजातिका नाम मनुष्य रक्खा जब सबके नाम और कर्म वेद शब्दोंसे जानकर बनाये तौ निश्चय है कि, अग्निका अग्नि और वायुका वायु आदित्यका आदित्यनाम वेदसेही ब्रह्माजीने रक्खाहै वोह कौनसा वेद था कि, सब सृष्टिकी आदिमें अग्निकी अग्नि संज्ञा वायुकी वायु आदित्यकी आदित्य संज्ञा होनेसे पहले ब्रह्माजीके पास था जिससे उन्होंने सबके नाम रक्खे इससे यही विदित है कि, सृष्टिके प्रथम ब्रह्माजीपरही वेद आये यदि इन तीनोंपरही वेद आते तौ वही सबके नामकी व्यवस्था वेदानुसार करते ॥

१ 'दुह प्रपूर्णे' इसका अर्थ यही कि तीनोंके निमित्त वेद पूर्ण करता हुआ ।

नां सोमृजत्प्राणिनां प्रभुः

... .. सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् अ० १ श्लो० २२

उस प्राणियोंके प्रभु ब्रह्माजीने कर्मस्वभाववाले देवताओंका समूह साध्योंका समूह और सनातन यज्ञको उत्पन्न किया इस श्लोकमें प्रभु शब्द ब्रह्माजीका विशेषण है अर्थ उसका जनक अर्थात् पिता है क्योंकि निरुक्ति उसकी यह है कि, प्रकर्षण भवत्यस्मादिति अर्थात् जिससे जन्म हो वही प्रभु है इससे यही विदित होता है कि, अग्नि आदिकी गणनाभी इसी देवगणमें है इससे बाहर नहीं है इसके आगे (अग्निवायुरविभ्यस्तु) यह २३ वां श्लोक है ब्रह्माजीने इन तीनों देवताओंको देवगणकी सृष्टिके संग उत्पन्न किया और वेदानुकूल उनके नाम रखे जब कि, इनकी उत्पत्ति और नाम रखनेहीके पहले ब्रह्माजीके पास वेद विद्यमान थे तौ क्योंकर हो सक्ता है कि, अग्नि सूर्य वायुने ब्रह्माजीको वेद पढाये अब अंगिरासे वेद पढनेकी वार्ता सुनिये ॥

स ब्रह्मविद्यांसर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वायज्येष्ठपुत्राय प्राह १

अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्माथर्वातां पुरोवाचाङ्गिरसे ब्रह्मविद्यांसभरद्वा

जायसत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो गिरसे परावराम्—मुण्डक० ॥

ब्रह्माजीने वोह वेदविद्या जिसके सब विद्या आश्रय हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषिको पढाई अथर्वने वोह ब्रह्मविद्या अंगिरा ऋषिको पढाई अंगिरा ऋषिने भारद्वाजगोत्री सत्यवाहको पढाई उसने वोह परावर विद्या अंगिराको पढाई धन्य है स्वामीजीके निर्णयपर श्रुतिमें तौ अंगिराको शिष्य परम्पराकरके ब्रह्माजीका चतुर्थ शिष्य गिना है और स्वामीजी कहते हैं कि, अंगिराने ब्रह्माजीको अथर्ववेद पढाया जानै इस कथनसे स्वामीजीने अपना क्या लाभ समझा है फिर एक बड़ा आश्चर्य यह है कि, परमात्माने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिराको एक २ वेदका उपदेश किया और उनके द्वारा ब्रह्माजीका चारोंवेदोंकी प्राप्ति कराई यदि परमात्माने अध्यादिकोंमेंसे किसी एकको चारों वेदोंका अधिकारी नहीं समझा और ब्रह्माजीको चारोंवेदोंका अधिकारी जाना तौ ब्रह्माजीको स्वतः चारों वेदोंका उपदेश क्यों न किया निदान स्वामीजीके यानसेभी यही प्रगट हुआ कि, अध्यादिकोंकी अपेक्षा ब्रह्माजी पूर्णविद्वान् कारण श्वेताश्वतरमें आया है कि ॥

तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं तद्ब्रह्मवेदते ब्रह्मयोनिम्

परमात्मा वेदगुह्योपनिषदमें संवृत है और ब्रह्माजीका उत्पन्न करः

है उसको ब्रह्माजीही जानते हैं जैसे कि, ब्रह्मा प्रगट है वैसे अग्निप्रभृतिके ब्रह्मज्ञानमें कोई प्रमाण और है अग्नि तौ देवताओंमें भागप्राप्तिके लिये प्रार्थना करता है ॥

अग्निर्वाअकामयत अन्नादोदेवानास्याम्

अग्नि यहां प्रार्थना करताहै और पराशर सूत्रमें आदित्यको ब्रह्माजीके पुत्र का धेवता वर्णन किया है ॥

ब्रह्मणश्चदक्षिणांगुष्ठजन्मादक्षः प्रजापतिः

दक्षस्याप्यदितिरदितेर्विवस्वानिति० पा०

अर्थात् ब्रह्माजीके दक्षिणांगुष्ठसे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और दक्षप्रजापतिसे अदितिनामकी कन्या उत्पन्न हुई उससे विवस्वान् अर्थात् आदित्य उत्पन्न हुआ यहांसे प्रगट है कि, आदित्य ब्रह्माजीके पुत्रका धेवता है और मनुजीके १ अध्यायके ३२ श्लोकका यह आशयहै कि, ब्रह्माने एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न किया, उनसे विराट् विराट्से मनु और मनुसे अंगिरा उत्पन्न हुआ तौ अंगिरा ब्रह्माजीकी चौथी पीढीमें हुआ, अंगिरा आदित्यके जन्मसे बहुत पहले चारों वेद ब्रह्माजीके पास विद्यमानथे, उन्हौने वेदके शब्दोंसे अंगिरा और आदित्यके पिता पितामहादिकोंके नाम रक्खे, फिर यह क्योंकर होसक्ताहै की अंगिरा और आदित्यने ब्रह्माजीको साम और अथर्ववेद पढाया. यदि ईश्वर प्रथम इन्हीको वेदका उपदेश करता तौ वही सबके नाम और कर्म और लौकिक व्यवस्था वेदानुसार निर्माण करते न कि, ब्रह्माजी और अथर्ववेदकी बृहदारण्यकादि उपनिषदोंमें जो अंगिरस कहाहै उसका कारण यहहै कि, अंगिरा ऋषिने मुंडकोपनिषद्के वचनानुसार ब्रह्माजीके बेटेके शिष्यके शिष्यने इस वेदको पढकर अथर्वको ऐसा हस्तामलक किया कि, उसीके नामसे सम्बद्ध होगया यदि स्वामीजीके कथनानुकूल अथर्ववेदका नाम इसलिये अंगिरस-होता कि, अंगिराके हृदयमें ईश्वरने उसका प्रकाश किया तौ स्वामीजीके मतानुसार ऋग्वेद अग्निके नाम यजुर्वायुके नामके साथ सम्बद्ध होता परन्तु कहीं इसका चिह्नभी नहीं पाया जाता इसलिये इस विषयमें जो कुछ स्वामीजी लिखाहै वोह निर्मूल है फिर स्वामीजीने यह जो लिखाहै कि, (अबभी कोई चारों वेदोंको पढताहै वोही यज्ञमें ब्रह्मासनको प्राप्त और उसीका नान्नाभी होताहै) इससेभी यही विदित होताहै कि, चारों वेदोंका ब्रह्माजी अथ सम्बन्ध विशेषहै दूसरेके साथ वैसा नहीं है और वोह यहीहै कि, नौकोही वेदोंका उपदेश दियाहै इसीकारण अबभी वेदाभ्य

उ०५५ ब्रह्माका प्रतिनिधि गिना जाता है यज्ञमें यदि स्वामीजीकी नाई होता तो वेदके जाननेवाले यज्ञमें अध्यादिकोंके प्रतिनिधि होते यदि स्वामीजी और उनके शिष्य वेद शास्त्रको यथार्थ विचार करते तो ऐसे धोखेमें न पड़ते और (सपूर्वेषामपिगुरुः) इस योगसूत्रमें अध्यादिकोंका कुछभी वर्णन नहीं है किन्तु पूर्वेषां से व्यासजीनेभी योगभाष्यमें ब्रह्मासे आदि ले ऋषियोंका वोह गुरु है यही वर्णन किया है इससे स्वामीजीका कथन असत्य है । अब मंत्र ब्राह्मण दोनोंका नाम वेद है इस विषयमें लिखा जायगा ॥

स्वामीजीने भी ब्रह्माजीको प्रथम माना है जैसा यजुर्वेदके प्रथम अंकमें नोटिस छपा है कि, लिखा है ब्रह्मासे लेकर जैमिनितकके ग्रन्थ साक्षीकी समान प्रमाण मानता है इससे भी प्रथम ब्रह्मा हुए यह सिद्ध है ॥

मंत्रब्राह्मणप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० २०५ पं० ६

संहिता पुस्तकके आरम्भ अध्यायकी समाप्तिमें वेद यह सनातनसे शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तकके आरम्भ वा अध्यायकी समाप्तिमें कहीं नहीं लिखा और निरुक्तमें—

इत्यपिनिगमो भवति इति ब्राह्मणम्

छन्दोब्राह्मणानि चतद्विषयाणि

यह पाणिनीय सूत्र है इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि, वेद मंत्रभाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग हैं इसमें जो विशेष देखना चाहें वे ऋग्वेदादिभाष्य भूमिकामें देखलें अनेक प्रमाणोंसे विरोध होनेसे ॥

मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् का० सू०

यह कात्यायनका वचन नहीं होसकता जो ऐसा माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथोंमें ऋषि मुनि राजादिकोंके इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात् लिखा जाता है किसी मनुष्यकी संज्ञा वेदमें नहीं है स० पृ० २०६ पं० १७ जो किसीसे कोई पूछे तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि, हमारा मत वेद है जो कुछ वेदोंमें कहा है हम उसको मानते हैं ॥

समीक्षा—स्वामीजीने यहां भी अपनीही धुनि निकाली भला मंत्र और ब्राह्मणको आप वेद नहीं मानते और कहते हो कि, अनेक प्रमाणोंसे विरोध होनेसे यह कात्यायन वचन नहीं होसकता अब हम यही प्रमाण दिखावेंगे कि, सबही

ने यह बात मानी है कि, मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद कहाता है

प्रथम तौ आपहीने उपनिषदोंकोभी वेद माना है स० पृ० ११ पं० २ देखिये वेदोंमें ऐसे २ प्रकरणोंमें ओम् आदि परमेश्वरके नाम हैं ओमित्येतदक्षरमिदं उपासीत् छान्दोग्य०, ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादि मांडूक्य, यहां उपनिषदोंके प्रमाण दिये और सब वेदके नामसे उच्चारण किये पुनः पृष्ठ १९० पं० १० श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य सांख्यसू० इसके अर्थमें स्वामीजी लिखते हैं उपनिषद्भी प्रधानहीको जगत्का उपादान कारण कहता है यहां श्रुतिशब्द देखिये उपनिषदोंतकका नाम सिद्ध होता है और यदि वेद शब्दसे व्यवहार्य वाक्यकलापके दूसरे पदोंसे अर्थ करनेको व्याख्यान कहते हैं तौ स्वामीजी इसे क्या कहेंगे ॥

प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वारूपाणिपरितावभूव

यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नोअस्तुवयंस्यामपतयोरयीणाम्

यजु० अ० २३ मं० ६५

और—प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वाजातानिपरितावभूव

यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयंस्यामपतयोरयीणाम्

ऋ० मं० १० सू० १२२ मं० ४

और—नवोनवोभवसिजायमानोऽह्नाकेतुरुषसामेप्यग्रम्

भागंदेवेभ्योविदधास्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरतेदीर्घमायुःअथर्व०

नवोनवोभवतिजायमानोऽह्नाकेतुरुषसामेत्यग्रम्

भागन्देवेभ्योविदधात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरतेदीर्घमायुः

ऋक्० मं० १० सू० ८५ मं० १९

इनमें पहले मंत्रमें (विश्वारूपाणि) ऐसा पद है और दूसरेमें (विश्वाजातानि) ऐसा पद है तीसरेमें (भवसिजायमान उषसामेत्यग्रम् विदधात्यायन्) ऐसे विलक्षण पद हैं तौ इन भिन्न २ मंत्रोंमें वेदपदोंके पदान्तरसे अर्थ करनेरूप स्वामीजीका पूर्वोक्त (ऋग्वेद भा० भूमिका) वेद व्याख्यानत्व त स्पष्टतासे प्रतिपन्न होता है तौ फिर वेद भी व्याख्यान कहलावैगा ॥

(प्रश्न) भरद्वाज अंगिरा वसिष्ठादि ऋषियोंके संवाद देखनेसे ऋषिप्रणतत्व ब्राह्मण है (उत्तर) अच्छे भ्रममें पड़ेहो वेदोंका वेदत्व तौ इतनाही कि, भूत भविष्य वर्तमान सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट सर्ववस्तु साधारणसे स्पर्श जानते हैं और दूसरोंको जनाते हैं (लौकिकानामर्थपूर्वकत्वात्) ऐसा का

। प्रातिशाख्यमें कहाहै इसका अर्थ यह है कि,लौकिकानां अर्थात्“गामान्यशुक्लांदडेन” इत्यादि लौकिक वाक्योंका प्रयोग अर्थपूर्वक होता है अर्थात् प्रयोग करनेवाले लोग उन उन वक्तव्य अर्थोंका लाभ करके श अनुसंधान करके लौकिक वाक्योंका प्रयोग करते हैं और वैदिक नित्य वाक्योंका अर्थपूर्वक प्रयोग नहीं घटसक्ता क्यों कि, वैदिक वाक्योंके अर्थ सृष्टिप्रलयादिक नित्य नहीं हैं इससे वस्तुसत्ताकी अपेक्षा न हरके लोकवृत्तको जनातेहुए वेद यदि याज्ञवल्क्यादि जनकादिके संवादका कथनभी करें तौ क्या हानि होती है अन्यथा तौ “ सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा ऋषयत् ” अर्थात् सूर्यचन्द्र परमेश्वरनें जैसे पहले बनायेथे ऐसेही इस बनाये इत्यादि इस संहिताभागकीभी अवेदत्वापत्ति हो जायगी जैसे ऋग्वेदसंवादोंके ब्राह्मण ग्रंथोंमेंदेखनेसे जनकादिकके उत्पत्तिकालके पश्चात् में उत्पन्न होना ब्राह्मण भागमें उल्लेखित करतेहो वैसे (सूर्याचन्द्रमसौ०) और (त्रितंक्पे ०) इस पूर्व लिखित श्रुतिकोभी सूर्यचंद्रकी मृष्टि कहने और त्रेतऋषिके उत्पत्तिकालके पश्चात् कालमें मंत्रकाभी उत्पन्न होना प्रतीत होनेके अनित्यत्वापत्ति हो जायगी तब तौ वही हुई कि, आप व्याजको मरभी गँवाबैठे इस आपत्तिके निवारणार्थ आपको यही कहना पड़ेगा चन्द्रादिककी उत्पत्तिको कहनेवालेभी वेद कुछ सूर्यादिकी मृष्टिके कालमें उत्पन्न नहीं हुए हैं क्योंकि वेदवाक्यका प्रयोग अर्थपूर्वक किन्तु उसमें जो कथन है वह अवश्य होगा तौ फिर ब्राह्मणरा विगाडा है जो इससे आप चिडते हो ब्राह्मणवेदद्वेष अच्छा आगे देखिये कि मीमांसके प्रथमअध्याय १ पादका ३२ सूत्र णमें इस प्रकार है ॥

तच्चोदकेषुमंत्राख्या ३२

शेषेब्राह्मणशब्दः ३३

सा आचार्य शेषे ब्राह्मणशब्दः इस द्वितीय सूत्रोक्तिसे (शेषे) मंत्रवशिष्ट मंत्रैकदेशमें (ब्राह्मणशब्दः) ब्राह्मण शब्दसे व्यवहार होता रहते हैं इस कथनसे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि, वेदके मंत्र ण दो भेद हैं यदि आचार्य ब्राह्मणको वेदका एक भाग नहीं मानते ब्राह्मणशब्दः ऐसा कैसे कहते प्रकृतिस्थ जन रामायण महाभारतका । कोई नहीं कहेगा तब शेष शब्दके कथनसे ब्राह्मणको वेदत्व अवगत है ऐसा प्रतीत होताहै अतएव ब्राह्मणनिर्वचनाधिकरणमें आस्वामी ऐसी व्याख्या करते हैं (प्र०) ब्राह्मणका क्या लक्षण है?

(उत्तर) मंत्र और ब्राह्मण दो भाग वेद हैं उसमें मंत्रभागके लक्षण कतनह
से परिशेषतः ब्राह्मणका लक्षण सिद्ध होगया फिर कहनेकी क्या आवश्यकत
है और यही समझकर भगवान् जैमिनिनेभी पूर्व लिखित दो सूत्रोंसे मंत्र ब्रा
ह्मणात्मक समस्त वेदका लक्षण कहकर वेदके एकदेश ऋक्का ॥

तेषामृग्यत्रार्थविशेषादव्यवस्था ३५

गीतिषुसामाख्या ३६

शेषयजुःशब्दः ३७

(ऋक् यजुसामका लक्षण कहाहै और यजुषकेभी एकदेशका)

निगदोवाचतुर्थस्याद्धर्मविशेषात् ३८

इस सूत्रसे यजुर्विशेष निगदकाभी लक्षण कहा है यदि आचार्य ब्रा
वेद नहीं मानते तब तौ (तच्चोदकेषु मंत्राख्या) इससे मंत्र लक्षण कहनेके
रान्तही ऋगादिकाभी लक्षण कहते पर यह तौ मंत्र लक्षणके अनन्तर
ब्राह्मणशब्दः) इस सूत्रसे ब्राह्मणका लक्षण कहते हैं इससे जैमिनि
ब्राह्मण दोनोंहीको वेद मानते हैं अब लीजिये श्रीकणादाचार्य ६
आदिमें लिखते हैं कि ॥

बुद्धिपूर्वावाक्यकृतिर्वेदे-क०

अर्थ यह है कि (वेदे) वेद नामक वाक्यकलापमें (वाक्यकृतिः
चना (बुद्धिपूर्वा) वक्ताका यथार्थ जो वाक्यार्थ ज्ञान तत्पूर्वक है अथ
जो जो वाक्य लिखे हैं उन वाक्योंके अभिप्रेत अर्थोंको यथार्थ
वक्ताने प्रयोग किया है वाक्यरचनाका यह नियमही है कि, जब
अर्थको नहीं जानते तबतक उस अर्थके वाक्यकी रचना नहीं कर
नृपतिः सेव्यः) “काश्ची नगरीमें त्रिभुवनतिलक राजा हुआ है” इ
स्मदादिककी रचना ज्ञानपूर्वक होतीहै इससे विधि निषेध वाक्य
अपनी उपपत्तिके लिये वक्ताका यथार्थ जो वाक्यार्थ ज्ञान तत्पूर्वक
मान करता है हम लोगोंका जो ज्ञान तत्पूर्वकत्वेन अन्यथासिद्धि
होसक्ती क्योंकि “स्वर्गकामो यजेत” स्वर्गकी कामना हो तौ यज्ञ
हमारा अभीष्ट साधन होसकैगा और इसको करना चाहिये इत्यादि
लोगोंके ज्ञानसे बाहर है अर्थात् यज्ञ करनेसे स्वर्ग होताहै ऐसी बा
गोंकी क्षुद्र बुद्धिमें नहीं बैठ सक्ती अतः ऐसा ज्ञानवान् कोई स्व
अवश्य पूर्वमें था जो कि, इस विधि निषेधका रचनेवाला है
स्वतंत्र एक वेद पुरुषही है इससे संहिताआदिका भ्रम

न्य जो स्वतंत्र पुरुष वोही रचनेवाला है यह सिद्ध हुआ और प्रका-
भी वेद वाक्योंका बुद्धिपूर्वकत्व वही कहते हैं कि, “ब्राह्मणे संज्ञा-
लिङ्गम्” अर्थात् ब्राह्मणनामक वेदभागमें नामकरण (सिद्धि)
बुद्धिपूर्वकत्वका अनुमापकहै जैसे लोकमें चैत्र मैत्र आदि नाम रखने-
बुद्धिका आक्षेप करता है ब्राह्मणमें ‘उद्दिदायजेत’ ‘बलिभिदायजेत’
‘तायजेत’ ‘विश्वजिता यजेत’ इत्यादि नामकरण हैं इनमें ‘ उद्दिदा ’
नाम किसी स्वतंत्र पुरुषकी बुद्धिका आक्षेप करता है अर्थात् अलौ-
किक तौ हम लोगोंकी बुद्धिगोचर हुआ नहीं है कि ‘उद्दिद’ इत्यादि नाम
लोग रखसकें इससे ऐसे नामहीसे किसी एक स्वतंत्र पुरुषका बोध
और वैसा एक वेदपुरुष भगवान् है और ऐसेही “ बुद्धिपूर्वाद्-
हांभी “स्वर्गकामोर्गादद्यात्” अर्थात् स्वर्गकी इच्छासे गोदान करना
नेसे वक्ताका यथार्थ ज्ञान जान पडता है गोदान करनेसे स्वर्ग होताहै
संशय ज्ञान हम लोगोंको प्रत्यक्ष नहींहै इससे यहांभी वैसाही ज्ञानवान्
रुष सिद्ध होताहै ऐसेही-

तथा प्रतिग्रहः-क० सू०

गौथे कणादसूत्रकाभी ऐसाही अर्थ जानना चाहिये पृथ्वीदान लेनेसे
पाहे और कृष्णचर्मादि दान लेनेसे नरक होता है ऐसा हम नहीं
सकते इत्यादि रीतिसे वेदोंके आतोक्तत्व साधनद्वारा उनका प्रामाण्य
रखेहुए कणादाचार्य मन्त्र ब्राह्मण दोनोंको वेद स्पष्ट मानते हैं यदि
प्रभागहीको वेद मानते तौ पूर्वोक्त सूत्रोंमें दोनोंके उदाहरण दानपूर्वक
करते इससे कणादाचार्यभी ब्राह्मणभागको वेद मानते हैं इससे
का बोध कहना कि, कात्यायनके विना और किसीने मंत्र ब्राह्मणको
कहा असत्य प्रतीत हो गया अब ब्राह्मणके वेद होनेमें और प्रमाण
है, गौतमजीने वेदप्रमाणनिरूपणावसर स्थूणानिखननन्यायसे वेदके
को दृढ करानेके लिये आशंका की है ॥

तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः न्याय०

[(तदप्रामाण्यम्) उस वेदका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि (अनृ-
पुनरुक्तदोषेभ्यः) उसके वाक्योंमें असत् पूर्वापरविरोध दोषार कहना
दोष हैं असत्यका उदाहरण यथा “पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत” जिसे
च्छा हो पुत्रेष्टी यज्ञ करै परन्तु कहीं पुत्रेष्टी करनेसेभी पुत्र नहीं होता
इस प्रत्यक्ष वाक्यका प्रमाण नहीं तौ “अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः”
ऐसा जो वेदमें अदृष्टार्थ वाक्य है उसके

(प्रामाण्यं) सत्यतामें कैसे विश्वास होवे यहाँ (तदप्रामाण्यम्) : तत्पदसे वेदहीका परामर्श है इस रीतिसे वेद अप्रमाणकी आशंका (अग्निहोत्रं) इस ब्राह्मणवाक्यका अप्रमाण गौतमजी दिखलाते हैं यदि वेद न मानते होते तौ वेदके अप्रमाण दिखलानेके समय ब्राह्मणका दिखाना तौ कान लूनेके समय कंधेलचकनिके समान अति हास्यक इस कारण गौतमजी ब्राह्मणको वेद अवश्य मानते हैं क्योंकि दृष्टा मंत्र और ब्राह्मण दोनोंहीके दियेहैं सो भाष्यकारने खोलकै लिख दि इस शंकाका समाधान किया है और देखिये—

वाक्यविभागस्यचार्थग्रहणात् अ० २ सू० ६०

बुद्ध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात् ६१ न्या०

इसपर वात्स्यायनजी लिखतेहैं “त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि वि युक्तानि विधिवचनानि अर्थवादवचनानि अनुवादवचनानीति तत्र वि मकः यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः विधिस्तु विनियोगो अनुज्ञ अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः ॥ ”

यहां ब्राह्मणवाक्योंके विभागावसरमें वात्स्यायनजीके “ अग्निहं वाक्यके लिखनेसे इनकी व्याख्याप्रणालीसे (अग्नि) इस ब्राह्मणवा स्थ (तत्) पदसे संग्रह करना अवश्य गौतमजीको अभिमत है ब्राह्मणको वेद सभी ऋषि मानते हैं ॥

जैसे सृष्टिकी उत्पत्ति आदि क्रम वेदोंमें वारंवार कहा है पर पौरुषेय नहीं हो सके, इसीप्रकार लौकिक इतिहासोंको भी सम सभी विद्याओंका मूल है इससे लौकिक जनोंकी सुगमताके लिये परमेश्वरने याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, जनक इत्यादिके नामोल्लेख विद्यादि विद्याओंका उपदेश किया है जैसे कि, सृष्टिको कहनेवाला वेद के पीछे बना है (यह नहीं) किन्तु सृष्टिही अनादि प्रवाहसिद्ध वेदोंके हुई है इससे सृष्टिको वर्णन करनेवालेभी वेद कुछ सृष्टिके अनन्तर बने कहलाते ऐसेही ब्राह्मणमें लौकिक इतिहास वर्णन करनेपर भी ऐतिहा अर्थोंकी उत्पत्तिके पश्चात् कालमें उत्पन्न वा बने ब्राह्मण नहीं कहला और “ तमितिहासश्च पुराणश्च गाथाश्च ” इस अथर्ववेदमें इतिहास णके आनेसे क्या वेद इतिहास पुराणके पीछे बना है कभी नहीं इस वेदमें इतिहास होनेसे भी सादित्व नहीं आता और व्याख्यान वा करता अलग अलग हों यह कोई नियम नहीं है क्योंकि शंकर भाष्यमें ‘दिभिश्चाविशेषात्’ इस अपने भाष्यकी आपही व्याख्या शंकराच

तजल भाष्यमें भी “ अथ शब्दानुशासनम् ” इसका “ अथेत्ययं धिकारार्थः ” इत्यादि व्याख्यान स्वयं भाष्यकारने किया है फिर जब ग व्याख्यान भाष्य कहलाता है तौ वेदके व्याख्यानको भी वेद कह-क्या संदेह है (प्रश्न) ॥

द्वितीया ब्राह्मणे २ । ३ । ६० अष्टा०

चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि २ । ३ । ६२

पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४ । ३ । १०५

छन्दोब्राह्मणानि चतद्विषयाणि ४ । २ । ६२

पाणिनि आचार्य वेद और ब्राह्मणको पृथक् २ कहते हैं पुराण अर्थात् ब्रह्माआदि ऋषियोंसे प्रोक्त ब्राह्मण और कल्प वेदव्याख्यान हैं इससे पुराणेतिहास संज्ञा की गई है यदि यहां छन्द और ब्राह्मण दोनोंकी सूत्रकारको अभिमत होती तौ (चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि) इस छन्दग्रहण न करते “ द्वितीया ब्राह्मणे ” इस सूत्रमें “ ब्राह्मणे ” इस अनुवृत्ति प्रकरणतः प्राप्त है इससे जानते हैं कि, ब्राह्मण ग्रंथकी वेद ज्ञा नहीं और यदि छन्द पदसे ब्राह्मणकाभी ग्रंथ पाणिनिको अभिमत ता तौ “ छन्दोब्रा० ” इस सूत्रमें ब्राह्मणग्रहण क्यों करते केवल छन्दसि के ब्राह्मणभी छन्दोहो है (उत्तर) वाह व्याकरणमें भी आपकी यह कहना सर्वथा आपका अनुचित है देखिये “द्वितीया ब्राह्मणे” ब्राह्मण विषयक प्रयोगमें अब पूर्व कह और पण धातुके समानार्थक धातुके कर्ममें द्वितीया विभक्ति होती है यथा “ गामस्यतदहः सभायां पेयुः ” यहां शतस्य दीव्यति इत्यादिमेंकीनाई “ दिवस्तदर्थस्य ” । २ । ५८ । इस सूत्रसे गोरस्य ऐसी षष्ठी प्राप्त थी सो वहां “ गामस्य ” ऐसी तीया की जाति है यहां ब्राह्मणरूप वेदकदेशहीमें द्वितीया इष्ट है न कि न्त्र ब्राह्मणात्मक श्रुति छन्दः आम्राय निगम वेद इत्यादि पदसे व्यवहार्य मस्त वेदमात्रमें और “ चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि ” २ । ३ । ६२ इस उत्तर त्रसे मंत्रब्राह्मणरूप छन्दोमात्रके विषयमें चतुर्थीके अर्थमें षष्ठीका विधान त्या जाता है “ पुरुषमृगश्चन्द्रमसः ” “ पुरुषमृगश्चन्द्रमसे ” इत्यादि इस त्रसे छन्दसि इसपदसे मंत्रब्राह्मणरूप समस्त वेदमात्रका संग्रह पाणिनि चार्य्यको अभिमत है; अतएव इसके उदाहरणमें (या खर्वेण पिबति तस्यै वीजायते तिस्रोरात्रीरिति तस्या इति प्राप्ते, यां मलवद्वासः संभवन्ति य तौ जायते सोभिश्स्तो यामरण्ये तस्यै स्तेनो यां परार्ची तस्यै हीतमुख्य

प्रगल्भा या स्नाति तस्या अप्सु मारुको याऽभ्यङ्क्ते तस्यै दुश्चर्मा या प्रा
 तस्यै खलतिरपस्मारी याङ्क्ते तस्यै काणो या दतो धावते तस्यै श्य
 या नखानि निकृन्तते तस्यै कुनखी या कृणत्ति तस्यै क्लीबो यारज्जुं ।
 तस्या उद्धुको या पर्णेन पिबति तस्या उन्मादुको जायते अहल्यायै
 मनाय्यै तन्तुः) इत्यादि बहुतसे ब्राह्मणोंही को प्रमाणमें भाष्यकारने
 है यदि इस सूत्रमें छन्दोग्रहण न रहैगा तौ पूर्व सूत्रसे ' ब्राह्मणे ' इस
 अनुवृत्ति लानेपर भी केवल ब्राह्मणहीमें षष्ठी होगी वेदमात्रसे नहीं इस
 इस सूत्रसे (छन्दसि) ग्रहणका विशिष्ट फल हईहै और ब्राह्मणकी भी
 रूपतामें भाष्यकार सम्मति देतेही हैं फिर इस सूत्रमें छन्दोग्रहणको
 कहते हुए आप निरे स्वच्छन्द नहीं हैं तौ और कौन है और नहीं तौ (
 श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशाण्विनं ३ । २ । ७१ अवेयजः ३ । २ ।
 विजुपेश्छन्दसि ३ । २ । ७३) ऐसे क्रमिक सूत्रमें पाठसे अन्तिम
 " छन्दसि " ऐसा कहनेसे मंत्रभागमें भी छन्दोरूपता न सिद्ध होने
 देखिये जैसे (ब्राह्मणे) ऐसा कहकर (छन्दसि) ऐसा कहनेसे ब्राह्मणका
 पदमें व्यवहार पाणिनीको अभिमत नहीं है ऐसी उत्प्रेक्षा आप क
 तैसेही पूर्व सूत्रमें मंत्र ऐसा कहकर (विजुपेश्छन्दसि) ऐसा कहने
 नीको मंत्रभागमेंभी छन्दपदसे व्यवहार अभिमत नहीं है ए
 पडैगा तब तौ ब्राह्मणद्वेषी आपके शिरपरभी महाअनि
 डैगा औरभी " अमरूधरवरित्युभयथाछन्दसि ८ । २ । ७०)
 पाणिनि (छन्दसि) ऐसा कहकर " भुवश्च महाव्याहतेः ८ । २
 इस उत्तर सूत्रमें महाव्याहतेः ऐसा कहते हैं इससे महाव्याहतिकीभी
 भावच्युति अवश्य होजायगी क्योंकि " ब्राह्मणे " ऐसा कहकर " छ
 ऐसा कहनाही ब्राह्मणका छन्दोभावका अभाव साधन करैगा और " छ
 ऐसा कहकर " महाव्याहतेः " ऐसा विशिष्ट व्याहतिका कहना म
 हतिका छन्दोभावका नाशक न होगा ऐसी आंखमें धूल तौ आप नहीं
 सकते इस हेतुसे पाणिनि आचार्य प्रयोगसाधुत्वके अप्रसंग और अति
 निवारण करनेकी इच्छासे कहीं सामान्यसे (छन्दसि) ऐसा कहकर त
 " महाव्याहतेः " ऐसा कहते हैं और कहीं तौ विशेषसे " ब्राह्मणे "
 ऐसा कहकर सामान्यसे " छन्दसि " ऐसा कहते हैं इससे या
 छन्द और ब्राह्मण दोनोंकी वेदसंज्ञा सूत्रकारको इष्ट न होती तौ
 थ्यर्थे बहुलं छन्दसि) इस सूत्रमें छन्दोग्रहण वो क्यों करते
 (द्वितीया ब्राह्मणे) इस सूत्रसे ब्राह्मणे इस पदकी अनुवृत्ति प्रव

थी इससे जानते हैं कि, मंत्र ब्राह्मणका नाम वेद है और आपका । सब मिथ्याहै और (छन्दोब्राह्मणानीति) ब्राह्मणों और मन्त्रोंका ।भाव समान होनेसे पृथक् ब्राह्मण व्यर्थ है ऐसा प्रातथा तथापि ब्राह्मण-हण यहां “अधिकमधिकार्थम्” इस न्यायसे ब्राह्मण विशेषके परिग्रहार्थ है ससे (याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्यानि सौलभानि) इस योगसे पूर्वोक्त नियम नहीं हुआ व्याकरणभाष्यकारभी (याज्ञवल्क्यादिभ्यः तिषेधोवक्तव्यः) ऐसा कहते हुए इस सूत्रमें ब्राह्मण ग्रहणका प्रयोजन यही सूचित कराते हैं और “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४ ! ३ । १०५ ” इस सूत्रमें ब्राह्मणका पुराणप्रोक्त ऐसा विशेषण कहते हुए पाणिनिको यही अर्थ अभिमत है अन्यथा यदि ब्राह्मणविशेषके परिग्रहकरनेकी इच्छा न होती तै (पुराणप्रोक्तेषु०) इसके कहनेसे आचार्यकी प्रवृत्ति व्यर्थ होजाती चाहै वामीजी आप कुछ समझें परन्तु भाष्यके श्रम करनेवाले विद्वानोंको यह बात कुछ परोक्ष नहीं है इस हेतु हम इसमें कुछ और नहीं कहा चाहते और मंत्र भागकी नाई ब्राह्मणभागकाभी प्रामाण्य वारंवार सिद्धकर आये हैं अतएव पुराणप्रामाण्यव्यवस्थापनके प्रसंगसे (प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहास-पुराणानां प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते) ऐसा वात्स्यायनमहर्षिने कहा है यदि ब्राह्मणों-का स्वन्नःप्रामाण्य न हो तौ दूसरेकी प्रामाण्यबोधकता कैसे उनमें संभवित और है क्योंकि ब्राह्मणभाग स्वयं जबतक प्रमाणपदवीपर व्यवस्थित नहो-गा ततक इतिहास पुराणके प्रामाण्यका व्यवस्थापन करनेमें कैसे समर्थ हो कैगा यह कहावत प्रसिद्ध है कि (स्वयमसिद्धः कथंपरान् साधयिष्यति) इससे गुति वेद शब्द आम्राय निगम इत्यादि पद मंत्रभागसे लेकर उपनिषद् अत्यन्त वेदोंका बोधक है यह शास्त्र मार्मिक विद्वानोंका परामर्श है अतएव श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः) श्रुतिको वेद कहते हैं धर्म-शास्त्रको स्मृति कहते हैं ऐसा आस्तिक जनोंके जीवनौषध भगवान् मनुजीने भी माना है अतएव वेदान्तचतुरध्यायीमें भगवान् व्यासमुनि उपनिषदोंके रहनेके इच्छुक होकर ॥

श्रुतेस्तुशब्दमूलत्वात् अ० २ पा० १ सू० २७

परात्तुतच्छ्रुतेः अ० २ पा० ३ सू० ४१

भेदश्रुतेः अ० २ पा० ४ सू० १८

• सूचकश्चहिश्रुतिराचक्षतेचतद्विदः अ० ३ पा० २ सू० ४

तदभावोनाडोषुतच्छ्रुतेः अ० ३ पा० २ सू० ७

वैद्युतेनैवततस्तच्छ्रुतेः अ० ४ पा० ३ सू० ६

इत्यादि सूत्रोंमें वारंवार श्रुतिपद शब्दपदका उपादान करते हैं श्रुतिसे उपनिषदोंकोही ग्रहण किया है और श्रीकणादाचार्यने भी दशाध्यायीके अन्तमें (तद्वचनादास्रायस्य प्रामाण्यम्) ऐसा आस्रायपदसे वेदके प्रामाण्यका उपसंहार किया है यहां आस्राय पद संहितासे लेकर उपनिषद पर्यन्त समस्त वेदका बोधक है क्योंकि इसके समान तन्त्रगोतमीय न्यायदर्शनके (मन्त्रायु-वेदवच्च तत्प्रामाण्यात्तत्प्रामाण्यात्) इस सूत्रमें तत्पदसे उपादेय उपनिषदोंके संहित वाक्य कलापहीके प्रामाण्यका अवधारण किया है और वहीके तत्पदकी मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदमात्रकी बोधकता पूर्वमें निश्चित करही चुके हैं और मन्वादि स्मृतियां इसी अर्थके अनुकूल हैं देखिये—

एताश्चान्याश्चसेवेतदीक्षाविप्रोवनेवसन् ।

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धयेश्रुतीः अ० ६ श्लो० २९

दीक्षायुक्त ब्राह्मण वनमें वास करता हुआ आत्मज्ञानके अर्थ अनेक उपनिषदोंकी श्रुति विचारै यहां (औपनिषदीः श्रुतीः) ऐसा कहनेसे उपनिषदोंका श्रुतिपदवाच्यत्व स्पष्ट सिद्ध होता है और स्वामीजीकी लीला देखो सौवर पृ० ७ पं० ७

नसुब्रह्मण्यायांस्वरितस्यतूदात्तः १।२।३७

जो सुब्रह्मण्या ऋचामें यज्ञ कर्ममें पूर्व सूत्रसे एकश्रुतिस्वर प्राप्त है सो नहो किन्तु जो उनमें स्वरित वर्णहो उनके स्थानमें उदात्त होजाय सुब्रह्मण्या एक ऋचाका नाम है उसका व्याख्यान शतप० ब्रा० तीसरेका तीसरे प्रपा० के प्रथम ब्राह्मणमें सत्रहवीं कण्डिकासे लेकर बीसवीं कण्डिकातक किया है समीक्षा—इसमें स्वामीजीसे पूछना है कि, आप यह तौ कहैं कि, जिस ऋचाका व्याख्यान मौजूदहै वह मंत्रभी अवश्य होगा यदि दयानंदजी कहीं उस ऋचाको दिखादे तो हम भी इस बातको मानै कि,हां मंत्र ब्राह्मण मिलकर वेद नहीं मंत्रहीका नाम वेद है परन्तु पाणिनिजी भी मंत्र ब्राह्मण वेद मानते हैं, इसीकारण सुब्रह्मण्या शतपथकी श्रुतिमें भी मंत्रवत् स्वरका विधान किया है पाठकवर्ग किसी दयानन्दीसे यह प्रश्न करतौ देखैं क्या उत्तर देते हैं ॥

स० प्र० पृ० २०२ पं० २४

।थम सृष्टिकी आदिमें परमात्माने अग्नि वायु आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियोंके आत्मामें एक एक वेदका प्रकाश किया ॥

यों तौ दयानंदके मतसे वेदकी उत्पत्ति हुई अब ब्राह्मणका प्रादुर्भाव मुनिये-
स० प्र० पृ० २०४ पंक्ति २१

वेदोंका अर्थ उन्होंने कैसे जाना (उत्तर) परमेश्वरने जनाया और धर्मात्मायोगी महर्षि लोग जब जब जिस अर्थके जाननेकी इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वरके स्वरूपमें समाधिस्थ हुए तब तब परमात्माने अभीष्ट मंत्रोंके अर्थ जनाये जब बहुतोंके आत्मामें वेदार्थका प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियोंने वह अर्थ और ऋषि मुनियोंके इतिहास पूर्वक ग्रन्थ बनाये उनका नाम ब्राह्मण वेदका व्याख्यान हुआ ॥

समीक्षा-अब इसपर यह विचार करना है कि, जब ईश्वरके प्रकाश किये मंत्र ईश्वरप्रोक्त कहे जाय तौ परमात्माके प्रकाश किये मंत्रार्थ ईश्वरप्रोक्त क्यों न कहे जाय स्वामीजीकी अच्छी बुद्धि है जिन दो वस्तुओंका एकही कर्ता है उनमें एक उसके द्वारा निर्गत तौ उसका वचन माना जाय दूसरा न माना जाय इसमें क्या प्रमाण दोनोंकी उत्पत्ति भी एकही प्रकार है इससे ईश्वरप्रोक्त दोनोंही हो सके हैं, जैसे अग्नि वायु रवि मंत्रोंमें अनेक स्थानमें आयेहैं, इसीप्रकार व्याख्यान जिसको तुम कहते हो, ब्राह्मणोंमें उन २ महर्षियोंके नाम आये हैं, इत्यादि जब दोनोंमें एकही बात है तौ दोनों एकही क्यों न कहे जाय और यहां स्वामीजीने साक्षात् ईश्वरका स्वरूप भी मान लिया अब आकारमें क्या सन्देह रहा, कहांतक कहें सत्यार्थप्रकाशका जो पत्र उठाकर देखो वहां ही अशुद्धि है यह दिग्दर्शन मात्र है ॥

और श्रुतिशब्द वेदका आम्राय पदका पर्याय शब्द है जैसे कि, मनुजीने कहा है (श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः) इत्यादि पूर्व लिखआये हैं जब मनुजीने उपनिषदोंको श्रुति माना और व्यवहारभी वैसाही किया तब ब्राह्मणोंका वेद भाव अवश्य हुआ क्योंकि ब्राह्मणोंहीके शेषभूत तौ उपनिषद् हैं इसी कारण वेदान्त नामसे विख्यात है अतः यह कात्यायनवाक्य कि, “ मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ” कि, मंत्र ब्राह्मण दोनोंका वेद नाम है यह अपेल सिद्धान्त है नहीं तौ दिखाया होता यह वाक्य कि, वेद ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणके आदि अन्तमें वेद ऐसा जो नहीं लिखा यह केवल भाग जाननेकी इच्छासे नहीं लिखा जिससे यह विदित होता रहै कि, यह मंत्रभाग है यह ब्राह्मण यदि दोनोंहीको एक पद दिया जाता तौ मंत्र ब्राह्मण ऐसे म्भिन्न हो जाते जिससे यह निर्धारण करना कठिन होजाता कि, यह श्रुति

मंत्रकी है या ब्राह्मणकी कुछ ब्राह्मण भागके अन्तमें पुराण शब्द तौ लिखा नहीं है लिखा तौ यही है कि, ब्राह्मण सो यह भाग निर्धारण करनेकी लिखा है इससे मंत्र ब्राह्मणका नाम वेद है यह सिद्धान्त निश्चित है और जब आपही मंत्रभाग ब्राह्मण भाग कहते हैं तौ भाग मानना तुम्हारेही वचनसे सिद्ध है इस खंडनमें वेदभाष्यभूमिकाकाभी खंडन आगया है और वेदभाष्य भूमिका पृ० २७३ पंक्ति ७ में आपने संहिताका मंत्रभाग लिखाही है ॥

सत्यार्थप्रकाशकी विचित्र लीला देखिये पृ० २०५ पं० २० वेदोंकी कितनी शाखाहैं (उत्तर) एकसौ सत्ताईस समीक्षा-समझे साहब कहीं तौ ग्यारह सौ सत्ताईस बताई यहाँ एक सहस्रकी चटनी कर गये ॥

फिर आपने यह भी एक तमासेकी बात लिख दी है कि, जो कोई पूछै कि, तुम्हारा क्या मत है तौ कहना कि, वेद मत यदि आपका वेदका मत है तौ आपने तौ वेदमें रेल तार कमेटी वर्णसंकरता सब एक जाति हो जाओ एक स्त्री ग्यारहतक पति करले इत्यादि बहुतसी बातें लिखी हैं तौ आपके मतवाले क्या करें आपके मतमें ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता जैसा करना वैसा भरना फिर ईश्वरका स्मरण क्यों करना फिर जिस मतमें ईश्वरहीसे प्रेम नहीं वोह मतही क्या है वेदके नामसे लोगोंको जालमें फसाना है जैसे पीतलके ऊपर मुलम्बा करके सोना बनाकै कोई भोले भालेको ठग लेताहै ऐसी र जीकी चाल है आपके वेदार्थको दूरहीसे नमस्कारहै वेदका तौ नामहै अ माने घरमेंही किये हैं जो कि निघंट निरुक्त प्राचीन भाष्यादिसे संपूर्ण है इसकारण आपका वेदार्थ ठीक नहीं और उन अर्थोंके अनुसार वैसा ठीक नहीं उसके अनुसार नियोगमत आदि सिद्ध होते हैं ॥

इति श्रीमद्दयानन्दतिमिरभास्करेसत्यार्थप्रकाशान्तर्गतसप्तमसमुल्लासस्य खंडन समाप्तम् ३० । ७ । ९० ।

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र.

श्रीगणेशायनमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गताष्टमसमुल्लासस्य खण्डनप्रारम्भ्यते ।

वेदान्तप्रकरणम्-सृष्टिउत्पत्तिका प्रकरण ।

स० पृ० २०७ पं० १२

पुरुषएवेदं सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यम्

उतामृतत्वस्येशानोयदन्नेनातिरोहति यजु० अ० ३१ मं० २

इसका अर्थ पृ० २०८ पं० ४ हे मनुष्यों जो सबमें पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीवका स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीवसे अतिरिक्त है वोही पुरुष सब भूत और भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत्का बनानेवाला है ॥

समीक्षा—स्वामीजीके अर्थोंकी कैसी विचित्र महिमा है इस मंत्रमें जीव प्रकृति और ईश्वरका वर्णन कर बैठे हैं वेदान्त विषयमें आता तो कुछ भी नहीं परन्तु ढाई चावलकी खिचडी पकाये विना रहा भी नहीं जाता देखिये यह अर्थ है ॥

(भूतम्) यह (यत्) जो (भूतम्) अतीत ब्रह्मसंकल्प जगत् है (च) यत्) जो (भाव्यम्) भविष्य संकल्प जगत् है (उत) और (यत्) जो (अन्नेन) बीज वा अन्न परिणाम बीर्यसे (अतिरोहति) वृक्ष नर पशु आदि रूपसे प्रगट होता है (सर्वम्) वोह सब (अमृतत्वस्य) मोक्षका (ईशानः) स्वामी (पुरुषः) नारायण (एव) ही है उसका अन्य न होनेसे ब्रह्मसे उत्पन्न होनेसे सब जगत् ब्रह्मरूपही है इससे ब्रह्म अनन्त है स्वामीजी ब्रह्मको अन्योन्याभावप्रतियोगी मानते हैं क्यों कि, जीव जगत् जड़ प्रकृतिमें ब्रह्मका भेद मानते हैं तो यही ऊपरकी श्रुतिसे विरोध पड़ेगा और (ब्रह्मविकारो भवितुमर्हति अन्योन्याभावप्रतियोगित्वात् पृथिव्यादिवत्) इस अनुमानसे ब्रह्ममें विकारत्व प्रसक्ति होगी ॥

स० पृ० २०७ पं० १४ ॥

यतोवाइमानिभूतानिजायन्ते येनजातानिजीवन्ति

यत्प्रयंत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्वतद्ब्रह्म तैत्तिरी०

पं० २०८ में इसका अर्थ लिखा है जिस परमात्माकी रचनासे यह सब

पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिससे प्रलयको प्राप्त हो
वोह ब्रह्म है उसके जाननेकी इच्छा करो ॥

समीक्षा—यह क्या स्वामीजी इतनाही पद लिखकर गड़प गये (जिसमें
जीव) इससे तो प्रत्यक्ष है कि, जिस परमेश्वरसे जीव उत्पन्न होते हैं और आ
आगे इनको नित्य मानते हैं नित्यभी मानना और जन्मभी कहना यह वैदिक
विरोध रसातलमें अर्थकर्ताको क्यों न ले जायगा सूधा अर्थ है कि, जिससे य
प्राणी उत्पन्न होते और उसीसे जीते और अन्तमें उसीमें प्रवेश करते हैं उसे
ब्रह्म जानो अब प्रकृति जीव नित्य और पृथक् नरहे ॥

पृ० २०८ पं० १८

द्रासुपर्णासयुजासखायासमानंवृक्षंपरिष्वजाते
तयोरन्यःपिप्पलंस्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योअभिचाकशीति
ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० २०
शाश्वतीभ्यःसमाभ्यः य० अ० ४० मं० ८

(द्रा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्ण) चेतनता और पालनादि
गुणोंसे सदृश (सयुजा) व्याप्य व्यापक भावसे संयुक्त (सखाया) परस्पर
मित्रता युक्त सनातन अनादि है और (समानं) वैसेही (वृक्षम्) अनादि
मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलयमें
छिन्न भिन्न होजाता है वोह तीसरा अनादि पदार्थ इनतीनोंके गुणकर्म स्वभा
वभी अनादि हैं इन जीव ब्रह्ममेंसे एक जो जीव है वोह इस वृक्षरूप संसा
रमें पाप पुण्यरूप फलोंको “ स्वाद्वत्ति ” अच्छे प्रकार भोक्ता है और दूसर
परमात्मा कर्मोंके फलोंको (अनश्नन्) नभोक्ता हुआ चारों ओर अर्थात्
भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमानहोरहाहै जीवसे ईश्वर ईश्वरसे जीव और
दोनोंमें प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों अनादिहै (शाश्वती) अर्थात् अनादि सना
तन जीवरूप प्रजाके लिये वेदद्वारा परमात्माने सब विद्याओंका बोध कियाहै

समीक्षा—जैसे किसीके हाथ हलदीकी गिरह लग गई और वोह पसारी बन
बैठा ठीक यही दृष्टान्त स्वामीजीपर है बस उनके शिष्योंको और उन्हें द्वैत
प्रकरणको यह श्रुति सजीवनमूल है परन्तु उनकी बुद्धि तो अज्ञानतिमिरसे
आच्छादित है उन्हें सूझे कहांसे वास्तव इसका अर्थ यहहै जो प्रकाश करते हैं

प्रथम तो इस मंत्रमें यह प्रश्न है कि, यह मंत्र चेतनमें भेद सिद्ध करता
है या भोक्ता अभोक्ता रूप पक्षियोंके भेदको सिद्ध करता है जो चेतनमें भेद
साधक कहो तो इस मंत्रमें ऐसा कोई पद नहीं जो चेतनमें भेद साधन का

...ण चेतनमें भेद नहीं किन्तु दो सुपर्णोंका बोधन करता है सोभी
पर्ण वेदप्रतिपाद्य होने चाहिये मंत्रका अर्थ दोसुपर्ण है (सयुजा) परस्पर
म्बन्धवाले (सखाया) समान प्रीतिवाले अर्थात् जिनका प्रतीत होना तुल्य है
दोनों (समान) एक (वृक्षं) वृक्षको (परिष्वजाते) आश्रय कर रहे हैं
तयोः) तिन दोनोंमें (अन्यः) एक (पिप्पलं) (स्वाद्वत्ति) वृक्षफलको भोक्ता
और दूसरा (अनशनन्) नभोक्ता हुआ (अभिचाकशीति) प्रकाश करता है
ही प्रकाश करनेवाला सुपर्ण मंत्रप्रतिपाद्य है यथाहि-

एकःसुपर्णःससमुद्रमाविवेशसइदंविश्वंभुवनंविचष्टे

तंपाकेनमनसापश्यमन्तितस्तंमातारेहृदिसउरेहृदिमातरम्

ऋ० मं० १० सू० १४ मं० ४

अर्थ-(एकः) एक (सुपर्णः) प्राणवायु उपाधिक सुपर्णवत् सुपर्ण है (सः)
तो (समुद्रम्) समुद्रवत् विस्तृत अन्तरिक्षको (आविवेश) प्रवेश करता है
सः) सोई प्राणोपाधिक परमात्मा (इदम्) इस (विश्वं भुवनम्) सर्व
लोकको (विचष्टे) पश्यति प्रकाश करता है (तम्) तिस प्राणदेवको (पाकेन
मनसा) परिपक्व मन करके मैं उपासक (अन्तितः) अपने हृदयकमलमें
अपश्यम्) देखता हुआ किस प्रकारसे जो (तम्) तिस प्राणदेवको अध्य-
नकालमें (माता) मा कहैसो (रेहृदि) अपने आपमें लीनकर लेती है
तैर तूष्णीभावकालमें वा स्वापकालमें वोह प्राणदेव (मातरम्) वाक्को
अपने आपमें लीनकर लेता है एक तौ सुपर्ण इस मंत्रसे प्राणोपाधिक ईश्वर
तन प्रतिपाद्य है यहां जो लीनता कही है सो केवल उपाधि धर्मका व्यव-
ार विशिष्टमें करा है और जो प्राण उपाधिक ईश्वर प्रतिपाद्य इस मंत्रमें न
ता तौ सर्वजगत् प्रकाशकर्ता कैसे कहते वेद निघण्टुके अ० ३ । खं० ११ में
विचष्टे) पश्यतिकर्मा कही है इससे केवल जड प्राण इसमंत्रमें प्रतिपाद्य नहीं
तैर केवल चेतनभी प्रतिपाद्य नहीं क्योंकि वाक्में लीनता कही है इससे
ाणोपाधिक चित् प्रतिपाद्य है यह सुपर्ण तौ केवल प्रकाशक अभोक्तारूपसे
त्रप्रतिपाद्य है और भोक्तारूप बुद्ध्युपाधिक जीव चित् है तथाहि-

तद्यथास्मिन्नाकाशेऽश्विनोवासुपर्णोवाविपरिपत्यश्रान्तःसहृत्यपक्षौ

सल्लयायैवध्रियतएवमेवायंपुरुषएतस्माअन्तायधावतियत्रसुप्तो न

कञ्चनकामंकामयतेनकञ्चनस्वप्नंपश्यति बृ० उ० अ० ६ ब्रा० ३

भावार्थ-जैसे इस प्रसिद्ध आकाशमें श्वेन बड़े शरीरवाला वा सुपर्ण अल्प

शरीरवाला बाज है सो अधिक भ्रमण करनेसे भ्रमको प्राप्त होकर तस
(संहत्य) विस्तार करके (सल्लय) अपने नीडको (ध्रियते) अनवस्थित
गमन करता है तैसे यह (पुरुष) जीव बुद्ध्युपाधिक (अन्त) अन्तरस्
जो हृदयकमल है तहांको दौडता है जहां सोता हुआ कुछ भी (काम) रि
यको (न कामयते) नहीं चाहता और कुछ स्वप्न भी नहीं देखता इस श्रु
मुपर्ण दृष्टान्तसे जो बुद्ध्युपाधिक जीव मुपर्णवत् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमें ग
करनेवाला द्वितीय मुपर्ण कर्मफल भोक्ता प्रतिपादन करा है सो यह दो सु
वाक्यान्तरप्रतिपाद्यही द्वामुपर्णा इत्यादि मंत्रसे कहे हैं तिन दोनोंका प्र
बुद्धि उपाधि भेदसे भेद वेदान्तियोंके सिद्धान्तमें स्वीकृतही है चेतन
सर्वात्मरूपसे (सोसावहम्) इस मंत्रमें प्रतिपादन कराहै तिसके भेद
साधन कौन है अर्थात् तिसके भेदका साधन कोई मंत्र नहीं यह भेद के
मोह और उपाधिसे प्रतीत होता है वास्तवमें जीव कुछ और नहीं है वं
आत्मा जीवरूपसे मोहके होनेसे प्रतीत होता है यह मंत्रही कहता है ॥

समानेवृक्षेपुरुषोनिमग्नोअनीशयाशोचतिमुह्यमानः

जुष्टंयदापश्यत्यन्यमीशमस्यमहिमानमितिवीतशोकःअथर्व

अर्थ—एकही इस शरीरमें पूर्ण पुरुष परमात्मा निगूढ है यह स्वयं ईश्वर
अनीशबुद्धिसे मोहको प्राप्त होकर शोचता है संसारमें मैं कर्ताहूँ सुखी दुः
हूँ ऐसा जन्म मरणादि अनुभव करता है और जब नित्यतृप्त शोकरा
(ईशम्) अपने ईश्वरीयरूप अनन्यतासे देखता है अर्थात् साक्षात्कार का
है तब शोकरहित हो जाता है देहसे पृथक् अपने स्वरूपके साक्षात्का
तीन तापसे रहित होकर समस्त उपाधिरहित होकर इसकी महिमा अ
सार्वात्म्य सर्वज्ञादिपनको प्राप्त होता है यहां महिमाका यही अर्थ है अपने
मेश्वर रूपको प्राप्त होता है इसकारण वास्तवमें वोह एकही है मोहसे
तथा दो प्रतीत होते हैं और(शाश्वतीभ्यः समाभ्यः)इसका अर्थ पूर्वकर चुके

सत्या० पृ० २०९ पं० ४

अजामेकांलोहितशुकुकृष्णांबहीःप्रजाःसृजमानांसरूपाः

अजोह्येकोजुषमाणोनुशेतेजहात्येनांभुक्तभागामजेन्यः ॥

प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिनका जन्म कभी
होता और न कभी यह जन्म लेते अर्थात् यह तीन सब जगतके कारण
इनका कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृतिका भोग अनादि जीव का
हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा न फंसता है और न उसका भोग करना

॥-दयानंदजीने सत्या० पृ० ६९ में दश उपनिषद प्रमाण माने हैं श्वेताश्वतर उपनिषदका है जो उनके प्रमाण किये उपनिषदोंमें नहीं पने अर्थसिद्धिको और उपनिषदभी माने हैं दूसरेके प्रमाणमें कह देते न यह नहीं मानते भला इसमें वेदमंत्रका प्रमाण क्यों न लिखा यहाँ लेखा कि, प्रकृति जीव परमात्माका जन्म नहीं होता इससे निश्चय होता है, एक अजशब्द जीववाचक है और द्वितीय अज शब्द ईश्वरवाचक है स्वामीजीने समझा होगा परन्तु यदि यहाँ ईश्वरका ग्रहण करोगे तो श्रुत्येनांभुक्तभोगामजन्यः) इस श्रुतिभागकी असंगति होगी क्योंकि जो भोगो यया सा भुक्तभोगा तां भुक्तभोगामेनां प्रकृतिं जहाति) भोग है भोग पूर्व कालमें जिससे तिस प्रकृतिको त्याग देता है ऐसा अर्थ में परमेश्वरमें सुख दुःख साक्षात्कार रूप भोग मानना असंगत है इस में इसमें अनुत्पन्न साक्षात्कार और उत्पन्न साक्षात्कार जीवोंका ग्रहण श्रीजी यहाँ जीवको जन्मरहित कहते हैं और पृ० १९४ जो विभु हो शत्रु स्वप्न मुषुत्ति मरण जन्म संयोग वियोग आना जाना कभी नहीं होसक्ता लिखते हैं यहाँ उसका परिच्छिन्न मानकर जन्म मानते हैं इनकी अनभि- का क्या ठिकाना है अब इस श्रुतिका यथार्थ अर्थ लिखते हैं ॥

जावत् अजारूप जो एक लोहितशुक्लकृष्णरूपवाली प्रकृति है अर्थात् शुक्ल कृष्णरूपवाली तेज जल पृथिवीरूप सद्रूप ब्रह्म कार्यभूत त्रयरूप ते अपर समान रूपवत् बहुतसी प्रजाको उत्पन्न करतीको अनुत्पन्न साक्षात्कार एक अज अर्थात् जीव सेवन करताहुआ तिसके पश्चात् गमन है अर्थात् अपने करणग्रामसे प्रकृति भोगता है और भुक्तभोग इस तैको उत्पन्न साक्षात्कार जीव दूसरा त्याग देता है अब यहाँ यह विचार है जो रक्त शुक्ल कृष्णरूपवाली प्रकृति है सो अनादि अर्थात् अजन्य है किसकी बुद्धिमें आसकता है (विमता प्रकृतिजन्या रूपवत्त्वात् घटवत्) अनुमानसे सादि सिद्ध होती है इस कारण इस श्रुति वचनसे अनादि ते नहीं सिद्ध हो सकती और इससे पूर्व वाक्य देखनेसे ब्रह्मतादात्म्या- भिन्नाभिन्न विलक्षण प्रकृति सिद्ध होती है यथाहि-

तेध्यानयोगानुगतापश्यन्देवात्मशक्तिस्वगुणैर्निगूढाम् ।

इवे० अ० १ मं० ३

ब्रह्मवादी ब्राह्मण योगाभ्यास करके परमात्मामें अनुगत अर्थात् प्रविष्ट हो कर परमात्माकी आत्मरूप शक्ति तादात्म्य संबंधसे वर्तमान अपने

कार्योंसे आच्छादितको योगज प्रत्यक्षसे देखते हुए इस कहनेसे भिन्न वि-
क्षण अचिन्त्य शक्ति सिद्ध होगई । इस श्रुतिमें कल्पना करके अजात्व है अ-
वत् अजा है जैसे लोकमें कोई अजा नाम छागी लोहित कृष्ण शुक्लरूपव
अपने तुल्य प्रजा उत्पन्न करै तिसके पीछे कोई अज गमन करता है ।
अज छाग भुक्तभोगको त्याग देता है तैसेही यह प्रकृति है और इसी प्र-
रकी अजात्व कल्पना व्यासजी अपने सूत्रमें लिखते हैं ॥

कल्पनोपदेशाच्चमध्वादिवदविरोधःशा०अ०१पा०४सू०१०

अजावत् अजा ऐसी कल्पनाका उपदेश अजा मंत्रमें होनेसे अविरोध
जैसे प्रकरणान्तरमें अमधु आदित्यको देव मधु कहा है और अधेनुवा
धेनु कहा है केवल कल्पना करके देवताओंका मोदन हेतु होनेसे मधु और
कामना पूरक होनेसे धेनु आदित्य और वाकको कहा है ॥

और जब कि, सब कुछ ईश्वरहीने उत्पन्न किया है तौ प्रकृति नित्य

तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशःसंभूतःआकाशाद्रायुः

वायोरग्निःअग्नेरापःअद्भ्यःपृथिवी पृथिव्या ओषधयः

ओषधीभ्योन्नम् अन्नाद्भितःरेतसः पुरुषः सएवाएषपुरुषो

न्नरसमयः तैत्ति० १

इदं सर्वमसृजत् यदिदंकिंचेति तैत्तिरी० २

आत्मावा इदमेकएवाग्रआसीन्नान्यत्किंचन ३ तैत्तिरी०

अर्थ—उस आत्मासे आकाश आकाशसे वायु वायुसे अग्नि अग्निसे
जलसे पृथ्वी पृथिवीसे औषधी औषधीसे अन्न अन्नसे वीर्य वीर्यसे पुरुष
कारण अन्नरसमय यह पुरुष अन्नरसमय है ॥ १ ॥

जो कुछ भी यह है सब परमेश्वरने बनाया है ॥ २ ॥

प्रथम एक आत्माही था अन्य कुछ नहीं ॥३॥

और (नासदासीन्नो सदासीत्) इत्यादि वेदमंत्र जो पीछे लिख अ-
कि, प्रलय कालमें सत् रज तम प्रकृति आदि कुछ भी नहींथा इस कारण
तिको नित्य मानना ठीक नहीं ॥

स० पृ० २०९ पं० १२

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महत्
कारोऽहंकारात् पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियंपंचतन्मात्रेभ्यः
स्थूलानि भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः सांख्य०

।) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात् जडता तीन वस्तु लकर जो एक संवात है उसका नाम प्रकृति है उससे महत्त्व बुद्धि उससे कार उससे पांचतन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इंद्रियां तथा ग्यारहवां मन व तन्मात्राओंसे पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् व और परमेश्वर है ॥

समीक्षा-स्वामीजी जो सूत्रार्थ बिगाडते हैं कि, पुरुष अर्थात् जीव और मेश्वर क्या कपिल देवजी पर गिनती नहीं आती थी जो जीव पच्चीस और मेश्वर २६ वा प्रगट न लिखकर पच्चीसर्हामें समाप्त कर दिया स्वामीजीके व ईश्वर दो अर्थ ठीक नहीं यहां पुरुष शब्दसे एकही चेतन आत्मा ण किया है ॥

स० पृ० २०९ पं० २२ से पृ० २११ पं० १ तक

(प्र०) सदेव सोम्येदमग्रआसीत् १ असद्राइदमग्रआसीत् २

आत्मावाइदमग्र आसीत् ३ ब्रह्मवाइदमग्रआसीत् ४

ये उपनिषद वचन हैं हे श्वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टिके पूर्व सत् १ असत् २ त्मा ३ और ब्रह्मरूप था पश्चात् ॥

दैक्षतबहुस्यांप्रजायेयेति १ सोकामयत बहुस्यांप्रजायेयेति २

यह तैत्तिरीयोपनिषदका वचन है वही परमात्मा अपनी इच्छासे बहुरूप

३ १।२

सर्वैखल्विदं ब्रह्मनेहनानास्ति किञ्चन ॥

यह भी उपनिषदका वचन है जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म उसमें दूसरे नानाप्रकारके पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप है (त्तर) क्यों इन वचनोंका अनर्थ करते हो क्यों कि उन उपनिषदोंमें ॥

अत्रेनसोम्यशुंगेनापोमूलमन्विच्छ अद्रिस्सोम्यशुंगेनतेजो

मूलमिच्छ तेजसासोम्यशुंगेन सन्मूलमिच्छ सन्मूलाः सोम्ये

माःप्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥

छान्दोग्यउपनि० हे श्वेतकेतो! अन्नरूप पृथिवी कार्यसे जलरूप मूल कारण- तू जान कार्यरूप जलसे तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्यसे सद्रूप कारण नित्य प्रकृति है उसको जान यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्का मूल- और स्थितिका स्थान है यह सब जगत् सृष्टिके पूर्व असत्के सदृश और वात्मा ब्रह्म और प्रकृतिमें लीन होकर वर्तमान था अभाव न था और जो

“सर्वं खलु” यह वचन ऐसा है जैसा कि, कहीकी ईंट कहींका रोडा :
ने कुववा जोडा ऐसी लीलाका है क्योंकि—

सर्वं खल्विदं ब्रह्मतज्जलानिति शान्त उपासीत ॥
छान्दोग्य ।

और

नेहनानास्ति किंचन

यह कठवल्लीका वचन है जैसे शरीरके अंग जबतक शरीरके साथ तबतक कामके और अलग होनेसे निकम्मे हो जाते हैं वैसेही प्रकरणस्थ सार्थक और प्रकरणसे अलगकरने वा किसी अन्यके साथ जोडनेसे उ होजातेहैं (यह बात स्वामीजीपरही लगती है आपने ऐसा बहुतही कियाहै) सुनो इसका अर्थ यह है हे जीव ! तू ब्रह्मकी उपासना कर ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिसके बनाने धारणसे यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्मसे सहचरित है : छोड़ दूसरेकी उपासना न करनी इस चेतनमात्र अखण्डैकरस ब्रह्म नानावस्तुओंका मेल नहीं है किंतु यह सब पृथक् स्वरूपमें परमेश्वरके रमें स्थित है ॥

समीक्षा—स्वामीजीकी कैसी वाजीगरकेसी लीला है आपही व और आपही उत्तरदाता हैं स्वयंही कहींकी ईंट कहींका रोडा ले ... २ दूकी श्रुति लिखी हैं जैसा (सर्व) में (नेहनाना) यह श्रुति मिलादी यह प्रश्न किसने स्वामीजीसे किये थे यह मिथ्या कल्पना इनके घरकी (नेहनाना) इसके अर्थ जो (इस चेतनमात्र) इत्यादि पूर्व लिखित हैं इस अक्षरार्थमें दृष्टि दीजिये तौ यह अर्थ होता है कि (इह नाना किं नास्ति) अर्थात् इस ब्रह्ममें कुछभी पृथग्भूत वस्तु नहीं है जैसे लोकमें कहते हैं (इह मृदि घटादिकं किंचन नाना नास्ति) अर्थात् पृथग्भूतं नास्ति कि (मृदेव घटादिरूपेण प्रतीयते) इन घटों में मिट्टीके सिवाय कुछ नहीं है कि यह मिट्टीही घटोंके रूपसे प्रतीत होती है स्वामीजीने जो इसका लम्बा च अर्थ किया है वोह कौनसे पदोंका अर्थ है (और परमेश्वरके आधारमें कि है) तौ क्या कोई परमेश्वरकाभी आधार दूसरा है सबका आधार तौ मात्मा आप है उसमेंभी आप पृथक्वस्तुओंका आधार लगाते हैं और २ नानावस्तुओंका मेल नहीं यह कहनाभी आपका असंगत है क्योंकि पं तोंके मेल विना कोईभी कार्य सिद्ध होता नहीं इसीकारण त्रिबत्करण ।

हाकर सर्वकार्य सिद्ध होते हैं अब यह समय श्रुति लिखते हैं जिससे जीका खंडन स्वतः हो जायगा ॥

नसैवेदमाप्तव्यं नेहनानास्तिकिंचन

मृत्योःसमृत्युंगच्छतियइहनानेवपश्यति कठ०उ० वल्ली४मं० ११

र्थ-ज्ञानयुक्त मनसे ही अखण्ड एकरस ब्रह्म प्राप्त होसक्ता है इस ब्रह्ममें पृथग्भूत वस्तु नहीं है जो सर्वाधिष्ठान सर्व प्रपंचका सारांश ब्रह्म हैं नानाकी नाई पृथग्भूत वस्तुतुल्य कुछभी ब्रह्म भिन्न आत्माको वा को देखता है सो मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है भाव यह है भेददर्शी ; ज्ञान न होनेसे वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होते हैं इससे स्वामीजी दपक्ष उडगया अब (सर्वखलु) इसका जो स्वामीजीने अर्थ लिखा भी भ्रष्ट है क्योंकि ॥

इदं सर्वं ब्रह्म) यह संपूर्ण ब्रह्म है इदंशब्द प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध वा बोधक है जैसे कोई कहे यह संपूर्ण कटक कुंडलादिक सुवर्ण हैं सो सुवर्ण कटकादिका उपादानोपादेय भाव है (शंका) इसका यह अर्थ किन्तु (यह संपूर्ण ब्रह्म अर्थात् ब्रह्ममें स्थित है) इसी शंकाकी निवृत्तिके (तज्जलान्) यह विशेषण है अर्थ यह है तिस ब्रह्मसे ही उत्पन्न होकर शीमें लीन होता और उसीमें चेष्टा करता है जिसमें कार्यका लय होता है उपादान कारण होता है जैसे किसी निमित्तसे मेघका जल ओले होकर ओले जलहीमें लीन होजाते हैं और जलरूप होतेहैं ऐसेही कटकादि में लीन होकर सुवर्णही होजाते हैं कटक ओले आदिका आदि मध्य अन्तमें वा जलही तत्व है इसीप्रकार जब संसारका (तज्जलान्) यह विशेषण कहा ह्य जगत्का उपादान कारण निश्चय होगया बस यह जगत् ब्रह्ममें ऐसे स्थित है सुवर्णमें कटक जलमें ओला इसी कारण ब्रह्म और जगत्के अभेद साधक (सर्व यह सामानाधिकरण्य भी श्रुतिमें संगत होता है जब ऐसा सर्वात्मा ब्रह्म है सीही उसकी उपासना करनी योग्य है जब ब्रह्म जगत्का उपादान कारण व ब्रह्मभिन्न प्रकृति मानना और ब्रह्मसे सहचरित है यह मानना असं- है अब यह सब श्रुति लिखते हैं जिससे उपादान कारण और इसका विदित हो जायगा ॥

सर्वखल्विदंब्रह्मतज्जलानिति शान्त उपासीताथखलुऋतु

मयःपुरुषोयथाऋतुरस्मिँल्लोकेपुरुषोभवतितथेतःप्रेत्य

भवाति सऋतुंकुर्वीति ॥ १ ॥

मनोमयः प्राणशरीरोभा रूपः सत्यसङ्कल्पआकाशात्मासर्वक
 र्मासर्वकामःसर्वगन्धःसर्वरसःसर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥
 एषमआत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वासर्षपाद्वाश्यामा
 काद्वाश्यामाकतण्डुलाद्वाएषमआत्मान्तर्हृदयेज्यायान्दिवो
 ज्यायानेभ्योलोकेभ्यः ॥ ३ ॥

सर्वकर्मासर्वकामःसर्वान्धःसर्वरसःसर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यन
 दरेषमआत्मान्तर्हृदयेतद्ब्रह्मैतमितःप्रेत्याभिसंभवितास्म
 तियस्यस्यादद्धानविचिकित्साऽस्तीतिहस्माहशाण्डिल्यः
 ॥ ४ ॥ छान्दो० प्रपा० ३

अर्थ—बोह उपासना कैसे करनी चाहिये सो लिखते हैं “सक्रतुं कुर्वति
 उपासक क्रतु अर्थात् निश्चय रूप संकल्प करके ब्रह्मकी उपासना करै
 हेतुसे कि, क्रतुमय पुरुष है अर्थात् संकल्प प्रधान पुरुष होता है जैसे
 वाला पुरुष इस लोकमें होता है वैसेही भावनानुसार प्राणवियोगसे
 कालमें होता है? जिसको शरीर मनोमय अर्थात् प्रधान मन उपाधि
 (प्राणशरीरः) ज्ञान और क्रिया शक्ति विशिष्ट है, ऐसा ब्रह्म उपास
 (भा रूप) प्रकाशस्वरूप और सत्यसंकल्प है, इस विशेषणसे सं
 जीवकी व्यावृत्ति बोधन करी आकाशवत् व्यापक और सर्वकर्मा उ
 जिसका सम्पूर्ण विश्व कार्य है दोषरहित और सर्वकामनायुक्त र
 सर्व गन्धयुक्त और दिव्य सर्व रसयुक्त (सर्वम् इदम् अभिआ
 इस सर्वके चारोंओरसे व्याप्त हो रहा है (अवाकी अनादरः)
 उपलक्षित सब इन्द्रिय वर्जित अर्थात् आप्तकाम है २ (एष म आ
 यह मेरा स्वरूप भूत आत्मा है यह ध्यानका आकार है आशय
 है अपनेमें ईश्वरात्माका आरोप करके उपासना करै इसके अहंग्रह उप
 कहते हैं जो ऐसी उपासनासे साक्षात्कार होजाय तौ शीघ्र मुक्ति होजा
 मनउपाधिक उपास्यका वर्णन करते हैं (हृदयमें अन्तर अत्यन्त सू
 और धान यव श्यामाक और श्यामाकतंडुल इन सबसे सूक्ष्म है) परि
 परिमाण पदार्थोंसेभी सूक्ष्मतर कहनेसे अणुपरिमाणत्व शंकाभी हत
 यह मेरा आत्मा पृथिवी अन्तरिक्ष सर्व लोकसे अधिकतर है ऐसे पूर्व म
 यत्वादिगुणविशिष्ट ईश्वर ध्येय है सो इसका तीसरे अध्यायमें उच्यतेः

इसका षष्ठ सप्तममें उपदेश करेंगे ३ इस उपासनामें सर्वकर्मा इत्यादि कही उपास्य है इसीकारण श्रुतिमें सर्वकर्मादिक पद पुनः आये हैं (एत-
तमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मीति) यह उपास्य देव ब्रह्म है इसको इस
से प्राणको त्यागकर प्राप्त होऊंगा (यस्यस्यादद्धा) जिस उपासकको
दृढ निश्चय है सो उपासनेके फलको प्राप्त होगा यह शाण्डिल्य ऋषिने
है पुनरुक्ति विद्या समाप्तिके वास्ते बोधन करी है अब इसे सज्जन पुरुष
रेंगे कि, इस श्रुतिमें सर्वप्रपंचका उपादान कारण ब्रह्म सर्वात्मा सर्व
वादिविशिष्ट निश्चय होता है ऐसेर स्वामीजीके असंगत लेखको कहांतक
वैं अब और सुनिये-

सदेवसोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम् तद्वैकआहुरस

देवेदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतःसदजायत १

कुतस्तुखलुसोम्यैव २ स्यादितिहोवाचकथमसतःसजा

येतेतिसत्त्वेवसोम्येदमग्रआसीत् । एकमेवाद्वितीयम् २

तदैक्षतबहुस्यांप्रजायेयेतितत्तेजोऽसृजत छां०उप०अ०प्र०६

अर्थ-उदालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहते हैं हे सोम्य ! यह प्रत्य-
क्षप्रमाणसिद्ध वस्तुमात्र मृष्टिसे पूर्व कालमें सद्रूपही होता हुआ अर्थात्
रूप वस्तुके साथ तादात्म्यापन्न होता हुआ जैसे वृक्ष उत्पत्तिसे प्रथम
भावापन्न था वैसेही सद्वस्तु जो सर्वका बीज है तद्रूपही यह प्रथम था
सद्वस्तु क्या है (एकमेव) अर्थात् कार्यभावापन्नवस्त्वन्तररहित है निश्चय
द्वितीय) निमित्तकारणान्तरवर्जित है कोई ऐसा कहते हैं कि, यह
रूप प्रपंच प्रथम (असत्) अभावमात्रथा (एकमेव) कार्यवस्त्वन्तरवर्जि-
मितादिरहित था तिस असत्से यह सत्नाम रूप वस्तु हुआ है उनका
ना ठीक नहीं है सोम्य ! यह कैसे हो सक्ता है (असतः) अभावमात्रसे सत्ही
कारणसे सत्ही कार्यभावापन्न वस्त्वन्तर वर्जित निमित्तकारणान्तर वस्तु
त होता हुआ सो सद्वस्तुका आलोचन करता हुआ भावी जगत्को अप-
देखा और इच्छाकरी मैं बहुतसा होकर प्रतीत होऊं प्रजारूपको धारण
सो तेजको सर्जन करता हुआ इसी प्रकारके भावको (ऋ० मं० ६ सू०
मं० १८ रूपं रूपं प्रतिरूपोवभूव) में कहा है इस लेखसेही परमेश्वर
तका उपादान कारण है यह सिद्ध हो गया अब यहां यह भी विचार है
सत्में देखना अथवा बहुत होनेकी कामना हुई तौ चेतनत्व सिद्ध होगया
से इस श्रुतिमें सत् शब्दको जड प्रकृतिका बोधक मानना स्वामीजीकी

वेदान्तानभिज्ञता प्रगट करता है अब दूसरी श्रुतिमें जो अज्ञानता' 17 है उसे दिखलाते हैं ॥

तत्रैतच्छुद्धमुत्पतितं सोम्यविजानोहिनेदममूलं भविष्यती
तस्यकमूलं स्यादन्यत्रान्नादेवमेवखलुसोम्यान्नेनशुद्धेनापोमू
लमन्विच्छद्भिः सोम्यशुद्धेनतेजोमूलमन्विच्छतेजसासोम्यशु
द्धेन सन्मूलमन्विच्छसन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सद्
यतनाः सत्प्रतिष्ठाः—छां० ५४ प्रपा० ६

अर्थ—जब अन्न रसादिकार्य्य देह प्रसिद्ध हुआ तब यह जो शुद्ध देह उत्पतित, उत्पन्न है जैसे वटबीजसे वटका वृक्ष उत्पन्न होता है तैसे या भी मूलशून्य नहीं ऐसे तू जान सो इस देहका अन्नसे विना कौन म किन्तु अन्नही मूल है इसीप्रकार हेप्रिय श्वेतकेतो ! अन्नरूप विकारसे ज जलसे तेज जान तेजसे सत् मूल जान इस प्रकार सत् मूल कारणवाले प्रजा है और सत् वस्तुही आयतन अर्थात् स्थितिस्थान है और सत्ही अर्थात् लयाधार है । स्वामीजीने खलु पर्यन्त श्रुतिभागको त्यागके अ श्रुतिका भ्रष्ट कर दिया सो पूर्व लिख चुके हैं स्वामीजीने सत् शब्दव त्तिवाचक मानकर सर्व जगत्का मूलकारण प्रकृतिको माना है इस सत् रूप और नित्य प्रकृति यदि चेतनरूप है तो ब्रह्मरूपही प्रकृति सिद्ध यदि जड प्रकृति ब्रह्मभिन्न अभिमत है तब तो स्वामीजीका महामोह कि, जड प्रकृतिमें ईक्षण और बहुभवन संकल्प कैसे होगा इसीकार त्तिको जगत्कारणत्वका व्यासजी अपने सूत्रमें निषेध करते हैं ॥

ईक्षतेर्नाशब्दम्—शा० अ० १ पा० १ सू० ५

ईक्षतेः न अशब्दम्

अर्थ—तत्तु समन्वयात् इस चौथे व्याससूत्रमें प्रतिपादित सर्व उपनिषद् तात्पर्य्य विषय ब्रह्मसे भिन्न जड प्रकृति परमाणु आदि जगत्के कारण क्योंकि अशब्द अर्थात् वेदसे अप्रतिपाद्य होनेसे और वेद अप्रतिपाद्यमें (ईक्षतेः) यह दिया है अर्थात् ईक्षणवालेको कर्तृत्व श्रवण करा जाता है ईक्षण चेतनका धर्म है जडका नहीं इससे जड प्रकृतिको यदि सत् शब्द व मानेंगे तो सत् शब्द वाच्य वस्तुमें ईक्षण तथा बहुत होनेकी कामनाका होगा इसकारण छान्दोग्यके ६ अध्यायमें सत् शब्दसे ब्रह्महीका ग्रहण कि सोई जगत्की उत्पत्ति स्थितिलयाधार है तिससे भिन्न जड प्रकृति नहीं

श्रुतिभी देखिये जिससे ब्रह्मभिन्न प्रकृतिको उपादानकारणता सिद्धा-
खंडन होता है-

सत्कामयत । बहुस्यांप्रजायेयेति । सतपोऽतप्यत । सतप-
तत्त्वा । इदं सर्वमसृजत । यदिदं किंच । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्रा-
शित् । तदनुप्रविश्य । सच्चत्यञ्चाभवत् । निरुक्तञ्चानिरुक्तञ्च ।
निलयनञ्चानिलयनञ्च । विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्चासत्यञ्चानृतञ्चास-
त्यमभवत् । यदिदं किञ्च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष श्लोको
वति । असद्रा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मा
स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ॥ तैत्ति०

सो पूर्व प्रकरणप्रतिपाद्य आकाशादि भूतकारण स्वरूप आत्मा
करता हुआ बहुत रूप होकर प्रतीत होऊँ और प्रजारूपको धारण
(सतप्यत) आलोचन करता हुआ आलोचन करके सब नामरूप प्रपं-
प्रता हुआ जो कुछभी वस्तु है । पीछे तिस सब वस्तुको बनाकर सो
तिस सब वस्तुमें जीवरूपकर प्रविष्ट हुआ तिसमें प्रविष्ट होकर (सत्)
आदिभूत (त्यत्) वायु आकाशरूप हुआ (निरुक्तञ्चानिरुक्तञ्च) निर्वचन
और निर्वचनायोग्य (निलयनञ्चानिलयनञ्च) लयाधार और लयानाधार
नञ्चाविज्ञानञ्च) प्रत्यक्षादि विषय और प्रत्यक्षादिका अविषय (सत्यंचानृ-
व्यावहारिक सत्य और प्रातिभासिक (सत्यमभवत्) यह संपूर्ण पृथि-
प्रातिभासिक वस्तु पर्यन्त सर्व वस्तु सत्यरूप परमात्माही हुआ
अचिन्त्य शक्तिकर जो कुछ वस्तुमात्र है तिसको सत्य कथन करते
य यह है कि, सत्यका कार्य होनेसे सत्य कहलाता है इसमें वक्ष्यमाण
श्लोक भी प्रमाण है । यह सर्व वस्तु (असत्) अनभिव्यक्त नाम
वल कारण तादात्म्यापन्न था अब तिससे सद्रूप होकर प्रतीत हुई सो
अपने आपको जगतरूप अपनी अपूर्व शक्तिसे करता हुआ जैसे कोई
द्वियुक्त योगीजन अपनी शक्तिसै अनंत शरीर धारण करता है वैसे
मा महायोगीश्वर महाशक्तिसम्पन्नने अपने आत्माकोही जगद्रूप करा
रण जगतको (सुकृत) अर्थात् स्वयंकृत कहते हैं ॥

पृ० २११ पं० २५ (प्रश्न) नवीन वेदान्ती लोग केवल परमेश्वरहीको
अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं ॥

यथोर्णनाभिःसृजतेगृह्णतेच

आदावन्तेचयन्नास्तिवर्तमानेपितत्तथा--माण्डू० कारिक

(इसका उत्तर पृ० २१२ पं० ५ में) जो तुम्हारे कहने अनुसार सब तका उपादान कारण ब्रह्म हो जावै तौ वोह परिणामी अवस्थान्तर गुणकारी होजावै और उपादान कारणके गुण कर्म स्वभाव कार्यमें आते हैं

कारणगुणपूर्वकःकार्यगुणोदृष्टः--वैशेषिक सू०

उपादान कारणके सदृश कार्यमें गुण होते हैं तौ ब्रह्म सच्चिदानन्द जगत्कार्यरूपसे असत् जड और आनन्द रहित ब्रह्म अज और जगत् हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है ब्रह्म अज और जगत् खण्ड जो ब्रह्मसे पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवै तौ पृथिव्यादिमें कार्यके जडादि ब्रह्ममेंभी होवै अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड हैं वैसा ब्रह्म भी जड होजावै जैसा परमेश्वर चेतन है वैसे पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये और मकरीका दृष्टान्त दिया वोह तुम्हारे मतका साधक नहीं बाधक है वोह जडरूप शरीर तन्तुका उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण यहभी परमात्माकी अद्भुत रचनाका प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तुके जीवतन्तु नहीं निकाल सकता वैसेही ब्रह्मने अपने भीतर व्याप्यप्रकृति परमाणु कारणसे स्थूल जगत्को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप व्यापक होकै आनन्दमय हो रहा है और पृष्ठ २१२ पं० १४ में लिखा है कारिका भ्रममूलक है क्योंकि प्रलयमें जगत् प्रसिद्ध नहींथा और अन्त अर्थात् प्रलयके आरम्भसे जबतक दूसरीवार मृष्टि न होगी तब जगत्का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्योंकि-

तमआसीत्तमसागूढमग्रे

ऋग्वेदका वचनहै-

आसीदिदंतमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ॥

अप्रतर्क्यमविज्ञेयंप्रसुप्तमिवसर्वतः २

यह सब जगत् सृष्टिके पहले प्रलयमें अंधकारसे आवृत आच्छाति और प्रलयारम्भके पश्चात्भी वैसाही होता है उस समय न किसीके ज तर्कमें लाने और न प्रसिद्ध चिह्नोंसे युक्त इन्द्रियोंसे जानने योग्य था होगा किन्तु वर्तमानमें जाना जाता है और प्रसिद्ध चिह्नोंसे युक्त जानने

और यथावत् उपलब्ध है पुनः उसकारिका करके वर्तमानमें भी जगत्कालिखा है सो सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणोंसे । और प्राप्त होता है वोह अन्यथा कभी नहीं होसक्ता ॥

शिक्षा-यद्यपि हम उपादान कारण आदिकी व्यवस्था पूर्व अच्छी प्रकार हर चुके हैं परन्तु स्वामीजीने इस प्रकरणको वार २ लिखा है इससे हम सके उत्तरमें व्यासजीके सूत्र लिखते हैं ॥

दृश्यतेतु-अ० २ पा० १ सू० ७

।। तुशब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तिके वास्ते है (एतस्मादात्मन आकाशःसंभूतः) चेतनसे जड़का जन्म सुना है बस स्वामीजीका वोह कथन कारणके कार्य होता है खंडित होगया (विज्ञानघन एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थायेति) इसे चेतनका जन्म है लोकमें भी चेतनोंसे विलक्षण केशनखादिका जन्म अचेतन गोमयादिसे चेतन वृश्चिकादिका जन्म देखते हैं ननु अचेतनही देह न केशादिका कारण वो अचेतन वृश्चिकादि देह अचेतनगोमयादिका कार्य कुछभी अचेतन चेतनका आयतन भावको पहुँचा वो कुछ नहीं यही है यह बड़ा परिणामिक स्वभावका विप्रकर्ष है पुरुषादिकोंका आदिकोंका क्योंकि स्वरूपभेदसे तैसे गोमयादिका वो वृश्चिकादिका है त सारूप्यमें प्रकृति विकृति भान नहीं होसक्ता है जो पार्थिवादि स्वभाव दिका केशादिमें वो गोमयादि वृश्चिकादिमें अनुवर्ते हैं तो ब्रह्मका भी लक्षण स्वभाव आकाशादिमें भी देखते हैं फिर ब्रह्मवादीसे यह नहीं के हो कि जो चेतनसे युक्त नहीं है सो अब्रह्म प्रकृतिक देखा है वोह तो अस्तुको ब्रह्मप्रकृतिक मान्ता है निष्पन्न ब्रह्ममें रूपादिके अभावसे प्रत्य-प्रमाण वो लिंगादिके अभावसे अनुमानादिका असंभव है ब्रह्मही धर्मके केवल वेदहीसे जाना जाता है (नैषातर्केणमतिरापनेया) तर्ककी मतिसे प्राप्त नहीं होसक्ता वोही तर्क प्रमाण है जो श्रुतिसे मिली है चेतन शुद्धि हीन ब्रह्म उलटा कार्य है शब्दादिवत् और जो केवल तर्कसेही निर्णय । है उसका निर्णय ठीक नहीं व्यासजी सूत्र लिखते हैं ॥

ताप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यविमोक्षप्रसंगः ११

दबोधक अर्थमें केवल तर्कसेही नहीं झगड़ना चाहिये क्योंकि वे तर्कना की बुद्धिसे रचीगई हैं इसकारण सर्वथा प्रमाण नहीं क्योंकि उत्प्रेक्षा श अर्थात् किसीने तर्कबलसे उत्प्रेक्षा करी दूसरेने उसको तर्काभास है फिर अन्यने उसको भी तर्काभास कहा इससे तर्क ध्रुव मानने योग्य

नहीं है यद्यपि कहीं तर्क प्रतिष्ठित हो तथापि जगत्कारणके विषयमें तू तंत्र नहीं है यह अति गंभीर परमानन्दमुक्तिनिबंध वेदके विना अन्य प्रमाण जाननेको शक्य नहीं है यह अर्थ रूपादिके अभावसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंवषय वो लिंगादिके अभावसे अनुमानादिकोंकाभी गोचर नहीं है ॥

स्वामीजी इस मूत्रमें वेदप्रमाण लिखते यह मूत्र यहां चरितार्थ नहीं

यथाचप्राणादि-व्यासमूत्र २०

जैसे लोकमें जबतक प्राणपवन हृदयमें रहता है तबतक उससे उ मात्रही सिद्ध है अन्य प्रमाण भेदोंसे प्रसारणादि कार्य भी सिद्ध होते हैं वे सब प्राणादि भेद पवनस्वभावही हैं न कि, पवनसे भिन्न हैं, ऐसेही रूप कार्य कारण ब्रह्मसे भिन्न नहीं है तिससे सब विश्व ब्रह्मका कार्य ब्रह्मसे अनन्य है यह श्रौत प्रतिज्ञा सिद्ध हुई है “येनाश्रुतं श्रुतं भवमतमविज्ञातं विज्ञातमिति ” जब कि, कार्य कारण सब ब्रह्मही है तौ अदृश्य खंड अखंड जड़ चेतन आदिका सम्बन्ध कैसा उससे कुछ पृथ तौ कल्पना की जासक्ती है इससे स्वामीजीका कथन भ्रान्तियुक्त है अब ऊर्णनाभिका प्रसंगभी देखिये ॥

देवादिवदापि लोके २५

जैसे लोकमें देव पितर ऋषि बडे बडे प्रतापी चेतनविना सा ऐश्वर्ययोग द्वारा संकल्प ध्यानहीसे जो पूर्व नहीं थे देह धर रथादि रचते देखते हैं यही मंत्र वो अर्थवाद वृद्धव्यवहारोंसे प्रगट है फिर भक्त आपही डोरोंको सृजती है बकुलीभी शुक्रके विना मेघके गर्जनसेही धारण करती है पद्मिनीभी गमनके साधन विना एक तालसे दूसरे जमती है ऐसेही चेतनभी ब्रह्म बाह्य सामग्रीके विना आपही जगत है ब्रह्म तौ सबसे विलक्षण है वोह बाह्यसाधन नहीं चाहता, अपनेसे जगत बनाता है और आपही लयकर लेता है क्योंकि ब्रह्म देवताओं विलक्षण है, इसीमें ऊर्णनाभिका दृष्टान्त है उसे बाह्यवस्तुकी अपेक्षा होती, अपनेसेही तन्तुआदि निकालती है और इसीप्रकार ईश्वरभी सेही सब वस्तु निकाल कर जगत् बनाता है, उसे कुह्लारकी नाई वस्तुओंकी अपेक्षा नहीं होती ॥

कारिकापरभी आपका मिथ्याही आक्षेप है क्योंकि कारिकाका आश है कि जब आदि अन्तमेंही ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तौ वर्तकब हो सकती है, अर्थात् आदि अन्त मध्यमें ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कोई नहीं सब वोही है (जगत्) इसका अर्थ विनाजाने महात्माजीने शब्द

। है फिर (आसीदिदं) इसमेंभी झूठही लिख दिया है कि (प्र-
चेन्होंसे जानने योग्य होता है) अर्थ तौ इसका यह है कि यह
प्रलयमें अंधकाररूप प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीन प्रमाण हैं, इनसेभी
अयोग्यहैं क्योंकि देख नहीं पड़ताथा तथा लक्षणसे रहित अपने कार्य-
मर्थकी नाई रहा, यह मनुजीका श्लोक है और प्रथमही वेदमंत्र लिख-
कि, महाप्रलयमें ब्रह्मके विना और कुछ नहीं था फिर प्रकृति आदि
थे देखो (नासीत्) आदि मंत्र जो महाप्रलयके वर्णनमें पीछे
गये हैं ॥

पृ० २१४ पं० ६ सर्व शक्तिमानका अर्थ इतनाही है कि, परमात्मा
केसीकी सहायताके अपने सब कार्य पूर्ण करसक्ता है ॥

।क्षा-स्वामीजीकी विद्याबुद्धि बालकोंकीसी है कहीं लिखते हैं कि,विना
। वोह कुछ नहीं करि सक्ता कहीं लिखा कि, विना सहाय कार्य कर
। सर्वशक्तिमत्ता तौ ईश्वरकी उडगई ॥

२१४ पं० १८ जब वो प्रकृतिसे भी सूक्ष्म और उसमें व्यापक है तभी
कडकर जगदाकार बना देता है ॥

।ा-प्रकृति भी भागी जाती होगी ईश्वर उसके पीछे दौडता होगा
कडता होगा प्रकृति नहीं करती होगी पर ईश्वर जगदाकार बनाही
धन्य अब तौ ईश्वरके हाथ भी आप मान चुके ॥

पृ० २१४ पं० २६ कारणके विना ईश्वर कार्यको नहीं करसक्ता(उत्तर)नहीं
।ा-स्वामीजी पूर्व तौ लिखि आये हो कि, (न तस्य कार्यं करणं च विद्यते)
से कार्य करणादिकी कुछ अपेक्षा नहीं अब यहां यह गड़बडी वोह सब
रनेमें समर्थ है ॥

० पृ० २१५ पं० २३ सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मत्वात् ॥

१६ पं० २५ श्लोकार्धेनप्रवक्ष्यामियदुक्तग्रंथकोटिभिः ॥

ब्रह्मसत्यंजगन्मिथ्याजीवोब्रह्मैवनापरः ॥

ववां नास्तिक कहता है कि, सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाशवाले हैं
ये सब अनित्यहैं, नवीन वेदान्तिलोग पांचवें नास्तिकका कोटीमेंहैं
। वे ऐसा कहते हैं कि, करोड़ों ग्रंथोंका यह सिद्धान्तहै ब्रह्म सत्य ज-
। और जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं ॥

।ीक्षा-जिसके नेत्रोंमें जैसी रंगतकी ऐनक लगी होती है, उसे जगत् वैसाहा
।। है, नास्तिकशिरोमणि तौ आप हैं, जो ईश्वर आपका कुछ करही
।कृता औरोंको नास्तिक बताते हैं, जब की सब कुछ ब्रह्म हैं तौ जीव

कहाँसे है, और जगत् क्या है कुछ नहीं इसी प्रकार स्वामीजीक... बड़ी है, बस सिद्धान्त यही है कि, जैसे घटाकाश घटके टूटनेसे उ मिलता है, इसी प्रकार कर्मबंधन टूटनेसे यह शुद्ध आत्मा सर्वसा होता है, यहाँ और जो स्वामीजीने (नित्यायाः) और (नासतो इत्यादि जो वाक्य लिखे हैं उन सबका उत्तर पूर्व प्रसंगमें आगया प्रकारसे बुद्धिमान् महाशय जान लेंगे यह उपादानकारणआदिका पूर्ण हुआ यह सब वेदान्तप्रकरणके अन्तर्गत हैं ॥

आदिसृष्टिस्थानप्रकरणम्

स० पृ० २२३ पं० ७ सृष्टिकी आदिमें एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न वाक्य (उत्तर) अनेक क्योंकि जिन जीवोंके कर्म ऐश्वरी सृष्टिमें उत्पन्न थे उनका जन्म ईश्वर सृष्टिकी आदिमें देता क्योंकि "मनुष्या ऋषयश्च मनुष्या अजायन्त" यह यजुर्वेदमें लिखाहै इससे निश्चयहै कि आदिमें सैंकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न किये ॥

समीक्षा—स्वामीजीने असत्य बोलनेका बीडा उठा लियाहै यजुर्वे यह वाक्य नहीं कि "ततो मनुष्या अजायन्त" और दूसरे पदमें कियाहै "मनुष्या ऋषयश्च ये" इसमें साध्याऋषयश्चये सोभी उत्पन्न हा मंत्र उत्पत्ति विषयमें नहींहै यह मंत्र इस प्रकारसे है ॥

तं यज्ञम्बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः ॥

तेन देवा अयजन्त साध्याऋषयश्चये-यजु० अ० ३१ मं० ९

(ये) जो (साध्याः देवाः च ऋषयः) साध्य देवता और ऋषिहैं (अग्रतः) सृष्टिके पूर्व (जातम्) उत्पन्नहुए (तम्) उस (यज्ञम्) य नभूत (पुरुषम्) विराट् पुरुषको (बर्हिषि) आत्मामें (प्रौक्षन्) किया (तेन) उसी पुरुषद्वारा (अयजन्त) यज्ञ किया ९ तथा अथै प्रतिमाममृजतयाद्यज्ञं शं० ११ कां० इस श्रुतिसे यज्ञ नाम उसकी काहै अर्थात् प्रतिमामें यजन किया ॥

अब न्यायदृष्टिसे विचारिये कि, दयानन्दजीने वेदके नामसेभी कैसी उठाईथी, सृष्टिके प्रथम ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, सो पूर्व वर्णन कर अब और लीला देखिये सृष्टिकी आदिमें बहुत मनुष्य नहीं हुए स० २२४ पं० २ मनुष्योंकी आदिसृष्टि किस स्थलमें हुई (उत्तर) त्रिविषय जिसको तिब्बत कहतेहैं ॥

तो स्वामीजी आर्यावर्तका सत्यानाशही कर चुके लीजिये तिब्बतमें
 ष्टिकी उत्पत्ति हुई स्वामी तौ सब बातोंमें वेदका प्रमाण देते थे, इस
 कि कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया अंग्रेज कहते हैं कि, ईरानसे आर्य
 आप उनसे भी आगे बढगये जो तिब्बत देशमें उत्पत्ति लिखदी और
 कि, आप पृ० २२४ पं० १० में लिखते हैं जब आर्य और दस्युओंमें
 विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उनमें सदा लडाई बखेडा हुआ
 तब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोलमें उत्तम इस
 लको जानकर यहीं आकर बसे, इसीसे इस देशका नाम आर्यावर्त
 नः पं० २९ में इसके पूर्व इस देशका नाम कोई भी नहीं था, और न
 आर्योंके पूर्व इस देशमें बसतेथे, क्योंकि आर्य लोग सृष्टिकी आदिमें
 लके पश्चात् तिब्बतसे सधे इसी देशमें आकर बसे थे, और ईरानसे
 कि बात झूठ है, अब स्वामीजीसे यह प्रश्न है कि, आपने कौनसे वेदा-
 यह तिब्बतसे आना लिखाहै और त्रिविष्टपको तिब्बत लिखा यह कौनसे
 से निकाला है मैं जानताहूँ कोईभी ऐसा ग्रंथ नहीं है पूर्वकाल वा नवीन
 कि हमारे मतका जिसमें यह बात लिखी होकि तिब्बतसे आये स्वामी
 अंग्रेजोंके अनुयायीही ठहरे उन्होंने ईरान लिखा इन्होंने तिब्बत लिख-
 लले नम्बरका सार्टिफिकट हासिल किया और इससे स्वामीजी वृद्धोंकी
 र्वता प्रगट होतीहै कि तिब्बत जिसे त्रिविष्टप अर्थात् स्वर्गकी सदृश कहिये
 आर्यावर्तको श्रेष्ठ और निवासके योग्य जाना और जब कि आर्यावर्त सब
 में श्रेष्ठहै तौ परमेश्वर प्रथम सृष्टिकी उत्पत्ति इसी देशमें करता क्योंकि वे
 उत्पन्न हुए पुरुष धर्मात्मा थे और यह एक कैसे आश्चर्यकी बातहै कि, उत्पत्ति
 लडाई हुई और विजयी आर्यही हारे और आर्योंद्विरत्नमाला पृ० ११ में
 है दयानंदजीने ही कि आर्य उसको कहतेहैं जो श्रेष्ठस्वभाव धर्मात्मा परोप-
 सत्यविद्यादिगुणयुक्त और आर्यावर्त देशमें सब दिनसे रहनेवाले हों
 कि त्तकभी स्वामीजीकी ही बनाई है इससे दो बातें प्रगट होती हैं एक
 स्वामीजीको अपने लेखका स्मरण नरहा दूसरे यह कि, सृष्टिकी आदिमें
 दसरस्वतीके जितने लोग हुए हैं उनमेंसे कोई आर्य न था तिब्बती थे क्यों
 सब दिनसे आर्यावर्तमें नहीं रहतेथे किन्तु तिब्बतके रहनेवाले
 कि उत्तम जान यहां आ वसे सिद्धान्त यह है कि जो कुछ वेदशास्त्रने
 कि महिमा लिखीहै दयानंदजीने उसपर धूल डालदी यह कैसे आश्चर्य
 कैसे साबित हुआ कि त्रिविष्टपका नाम तिब्बत है, जब त्रिविष्टपसे
 तिब्बत ठीक होगी तौ ईरानसे आर्य यह यूरुपवासियोंका कथन क्यों

प्रमाण योग्य नहीं और यह कौनसे ग्रंथमें लिखा है कि तिब्बतमें हुई पहले सत्यार्थप्रकाशपरभी धूल डालदी जो लिखाथा कि आर्य यहांके रहनेवाले थे और यदि आर्योंके आनेसे इस देशका नाम आर्याव गया तो यह जिस देशमें रहते थे उसका त्रिविष्टप तिब्बत क्यों नामभी आर्यावर्तही होता और यदि तिब्बतसे वे लोग यहां अ तिब्बति कहै जाते जैसे कि कहीं कोई किसी देशका जाता है तो उस देशके नामसे पुकारते हैं जैसा गुजराती काबुली युरूपियन जिस युरूपियन वा और कोई जाति जाकर वास करती है तो वोह उनकी नामवाला नहीं होता किन्तु उसके नामका उनमें सम्बन्ध आजाता है जब इस देशको कोई नहीं जानता था, तो (तुम्हारे वजुर्ग तिब्बतियों जाना) क्या कोई रेलका मार्ग बनाथा या ज्योतिष पढे थे फलितकं मानते नहीं मार्ग महा भयंकर है अनेक प्रकारकी दुर्दशा हिमालय म बीचमें पडती है ' कदाचित् आप कंधेपर चढाकर लाये होंगे ' इससे य कभी चित्तमें नहीं लानी चाहिये कि, आर्य लोग कहींसे आये हों किन्तु से इसी देशके रहनेवाले हैं जो कि, प्राचीन कालसे आर्य लोग इम रहते चले आते हैं इसीसे इस देशको आर्यावर्त कहते हैं जैसा कि लिखा है:-

आसमुद्रात्तुवैपूर्वादासमुद्रात्तुपश्चिमात् ॥

तयोरेवान्तरंगिर्योराय्यावर्तविदुर्बुधाः अ० २ श्लो १२२ ।

बंगालके समुद्रसे लैके अरबदेशके समुद्रतक हिमालय और विंध्या बीचमें जितना देश है उसको आर्यावर्त कहते हैं आर्योंका यही देश र्याणामावर्त आर्यावर्तः) अर्थात् जन्मभूमि थी आर्यावर्तके कुछ भ नाम ब्रह्मावर्त है:-

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदंतरम् ॥

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तप्रचक्षते ॥ मनु० अ० २ श्लो०

सरस्वती नदी जोकि गुजरात और पंजाब देशके पश्चिमभागमें वह और दृषद्वती नदी जोकि नयपालके पूर्वभागमें वहतीहै इन दोनों पवित्र न के मध्यमें जितना देशहै वोह आर्यावर्तकी अपेक्षासे पुण्य देश है और दे निर्मित है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं सबसे प्रथम ब्रह्माजीने यही और उनके द्वारा मनुष्यकी उत्पत्ति यहांही हुई इसी कारण इस दे नाम ब्रह्मावर्त रक्खा गया इसके पश्चात् दूसरे देश वसे, सब देशके मनु इस देशसे सिध्या सीखी जैसा कि मनुजीने लिखा है:-

एतद्देशप्रसूतस्यसकाशादग्रजन्मनः ॥

स्वस्वंचरित्रंशिक्षेरन्पृथिव्यांसर्वमानवाः ॥ मनु० २०

इस देशके उत्पन्न हुए विद्वानोंसे सारी पृथ्वीके मनुष्य अपने चरित्र(आचार) और विद्याओंको सीखें यहींके लोगोंसे सबने विद्याएं सीखी यहां यह सिद्ध हुआ कि, ब्रह्मावर्तही सबकी सृष्टिका मूलस्थान है और यहींसे और २ देशोंमें विद्या गई यदि आर्य्य लोग तिब्बती होते तो तिब्बतसे सब विद्या सीखी जाती क्योंकि आपके कथनानुकूल इस देशमें कोई रहताही नहीं था तो आर्य्य लोग विद्या अपने साथही तिब्बतसे लाये थे तो तिब्बतही सब विद्याओंका स्थान होता इससे यही सिद्ध है कि, आर्य्य इस देशमें सदाके हैं और विद्याभी सदासे है और न कभी हिमालयवासियोंने आर्योंपर चढाई करी ॥

स० पृ० २२५ पं० २६

आर्य्यवाचोम्लेच्छवाचः सर्वैतेदस्यवःस्मृताः १

म्लेच्छदेशस्त्वतःपरः २

जो आर्य्यावर्तदेशसे भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और म्लेच्छदेश कहलाते हैं समीक्षा- क्या स्वामीजीने गपोड़ा लिखा है जो उपरके आधे श्लोकका अर्थ गंडापही गये हैं सुनिये यह श्लोक मनुजीने यों लिखा है ॥

मुखबाहूरुपज्ञानांयालोकेजातयोवाहिः ॥

म्लेच्छवाचश्चार्यवाचःसर्वैतेदस्यवःस्मृताः ॥ मनु ॥

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनकी क्रियालोपसे जो अधमजाति उत्पन्न हुई चाहें वे म्लेच्छभाषा करके संयुक्त हों चाहें आर्यभाषा बोलते हों वे सब दस्यु हैं इसका अर्थ यह नहीं कि, इससे भिन्न देश दस्युदेश कहाताहै इसका यह भाव है कि, आर्य्यावर्त देशमेंभी कर्महीन क्रियाभ्रष्ट लोगोंका नाम दस्यु प्रचलित था और यदि आधाही पद प्रमाण मानों तो जितने अपनेको आर्य्य कहते हैं उन सबकी दस्युसंज्ञा हो जायगी देवासुरसंग्रामभी स्वामीजीने मिथ्याही कल्पना कियाहै यह संग्राम वास्तवमें राजा इन्द्रसे और दैत्योंसे जो उसका सिंहासन लेनेकी इच्छा करते थे अनेकवार हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है ॥

स० पृ० २२३ पं० ७

बहुतमनुष्यसृष्टिकीआदिमेंबनाये

समीक्षा-यह स्वामीजीका सृष्टिक्रम लोप होगया पूर्व तौ कहाहै वोह सृष्टिक्रमको बदल नहीं सक्ता अब उसने बहुत मनुष्य कैसे उत्पन्न करादिये स्वयं-

विना स्त्रीपुरुष संयोगके मनुष्य उत्पन्न नहीं होसक्ता फिर परमेश्वरने स्त्री कहाँ-से प्राप्त करी जो कहाँ कि, उसने प्रयोजन पड़नेसे ऐसा किया था तो हमारा यह कहना फिर सिद्धही है कि, आवश्यकता होतीहै तौ वोह तुरत अवतार धारण करलेता है और आवश्यकतासे सब कुछ करसक्ताहै परन्तु स्वामीजीका सृष्टिक्रम अब दूरतक दृष्टि नहीं पडैगा और आर्य्योंमेंका तिब्बतमें पहला राजा कौन था यहभी तौ कुछ लिखाहोता ॥

स० प्र० पृ० २२६ पं० ९

ब्रह्मका पुत्र विराट् विराट्का मनु मनुके मरीच्यादि दश इनके स्वयंभुवादि सात राजा और उनके संतान इक्ष्वाकु आदिराजा जो आर्यावर्तके प्रथम राजा हुए उन्होंने यह आर्यावर्त बसाया है ॥

समीक्षा—स्वामीजीके लेखसे विदित होताहै कि, इक्ष्वाकु राजासे पहले सब तिब्बती थे परन्तु मनुस्मृति जो मनुजीने रची है उन्होंने मनुका राज्यभी इसी देशमें होना लिखाहै जब कि, ब्रह्माजीहीका प्रादुर्भाव ब्रह्मावर्त देशमें हुआ है तौ बेटे पोतेभी सब यहीं हुए और स्वामीजी तौ अग्निवायुआदिसे परंपरा लिखते ब्रह्मासे क्यों लिखी क्योंकि महात्माजीने तौ प्रथम अग्निवायुकी उत्पत्ति लिखी है और प्रथम एक जातिभी नहींथी चारोंवर्ण सदासे हैं यथाहि (ब्राह्मणोस्य मुखमासीदिति यजुर्वेदे) और मनुजी लिखते हैं ॥

लोकानांतुविवृद्धयर्थमुखबाहूरुपादतः

ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रश्चनिरवर्तयत्—मनु०

लोककी वृद्धिके अर्थ मुख बाहू जंघा चरणसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रको उत्पन्न किया सृष्टि कर्मानुसार है तौ चारोंवर्ण कर्मानुसारही उत्पन्न हुए सबके एकसे कर्म नहीं इसकारण चारों वर्ण उत्पन्न हुए और शेष नाम परमात्माकाही है वही पृथ्वीको धारण करते हैं इससे शेषजीका पृथ्वीधारणकरना विख्यात है वोही पृथ्वीको धारण करते हैं अब आगे और स्वामीजीकी विरुद्धता देखिये:—

स० पृ० २२८ पं० १ से उक्षा वर्षाद्वारा भूगोलके सेचन करनेसे सूर्यका नाम है उसने अपने आकर्षणसे पृथ्वीको धारण कियाहै । और पं० २१ में ॥

सदाधारपृथिवीमुतद्याम

यह यजुर्वेदका वचन है जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थोंका रचन धारण परमात्मा कराताहै जो सबमें व्यापक हो रहाहै वोह सब जगत्का कर्ता और धारण करनेवाले हैं ॥

समीक्षा—चार पांच पंक्तियोंकेही अंतरमें स्वामीजीकी स्मरणशक्ति लोप होगई वहां लिखा कि, सूर्य धारण करता है यहां कहा ईश्वर, कौनसा वाक्य आपका सत्य माना जावै विनाही पढे अंग्रेजी विद्याका इतना असर है कि, सारी यूरूपियनोंकी बातें ग्रहण करी हैं किसी इंग्लेण्डवासी अंगरेजने बहुत सत्य कहा है कि, यदि दयानंदसरस्वती अंग्रेजी पढे होते तौ जैसा वेदको ईश्वर वाक्य कहते हैं औरभी जो मतविषयक बातें कहते हैं उन सबको तिलांजलि देदेते यह बात बहुतही सत्य कहीथी अनुमानसेही विदित होता है ॥

स० पृ० २२८ पं० २५ पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर (उत्तर) घूमते हैं (प्रश्न) कितनेही लोग कहते हैं कि, सूर्य घूमता है पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं सूर्य नहीं घूमता इसमें कौन सत्य वाक्य मानाजाय (उत्तर) यह दोनोंही आधे झूठे हैं क्योंकि, वेदमें लिखा है:-

आयंगौःपृथिन्रक्रमीदसदन्मातरंपुरः॥ पितरञ्चप्रयन्त्स्वःअ० ३मं० ६

अर्थात् यह भूगोल जलके सहित सूर्यके चारों ओर घूमता जाता है इसलिये भूमि घूमा करती है ॥

स० पृ० २२९ पं० ३

आकृष्णेनुरजसावर्तमानोनिवेशयन्नमृतमर्त्यैच । हिरण्ययेनसवितारथेनादेवोयातिभुवनानिपश्यन् । यजु० अ० ३३ मं० ४३

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादिका कर्ता प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूपके साथ वर्तमान सब प्राणिअप्राणियोंमें अमृतस्वरूप वृष्टि वा किरणद्वारा अमृतका प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्योंको दिखलाता हुआ सब लोकोंके साथ आकर्षण गुणसे सहवर्तमान अपनी परिधिसे घूमता रहता है किन्तु किसी लोकके चारों ओर नहीं घूमता वैसेही एक २ ब्रह्माण्डमें एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोकलोकान्तर प्रकाश्य हैं पुनः पं० २५ जैसे राईके सामने पहाड घूमे तौ बहुत देर लगती है और राईके घूमनेसे बहुत समय नहीं लगता है वैसेही पृथ्वीके घूमनेसे दिनरात होता है सूर्यके घूमनेसे नहीं और जो सूर्यको स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तौ एक स्थानसे दूसरी राशिको प्राप्त न होता और गुरुपदार्थ विना घूमें आकाशमें नियमस्थानपर कभी नहीं रहसक्ता ॥

समीक्षा—स्वामीजीपर विनाही अंग्रेजी पढे बहुत कुछ अंग्रेजी विद्याका असर है सोचनेकी बातहै यदि पृथ्वी घूमती होती तौ जिस प्रकार ग्रह बारह

राशियोंमें घूमते हैं उसी प्रकार पृथ्वीभी राशियोंमें घूमती और इसकी ग्रहमें संख्याभी होती और यदि लोक घूमनेहीसे स्थिर रहते तौ ध्रुवका तारा नहीं घूमता इस बातको सभी मानते हैं और इसीकारण उसका नाम ध्रुव है कि वोह घूमता नहीं तौ ध्रुवतारा भी गिर पडना चाहिये तथा और भी तारागण हैं जो नहीं घूमते वे भी गिर पडें तौ यह आकाश शून्य हो जाय इसकारण यह कहना ठीक नहीं कि, जो नहीं घूमते हैं वे गिर पडें और जो पृथ्वी मूर्यके चारों ओर घूमती है तौ गरमियोंके दिनोंमें मूर्यके निकट होनेसे यत्किंचित् सूर्य बडा दृष्टि आना चाहिये सो ऐसा भी नहीं होता और राईका जो दृष्टान्त दिया है वोह भी अशुद्ध है क्योंकि आपने लिखा है कि, राईको पहाड़के सामने घूमते देर लगती है यह कहनाही हास्ययुक्त है आपने सूर्यको पृथ्वीसे लाखगुणा बडा कहा और करोड़ों कोस दूर माना है देर तौ जब लगै जब राईके बराबर घूमना पडे और राईका लाखगुना पहाड़ नहीं हो सकता यदि राईको चावलकी बराबरही मानले तौ तोलाभरराईमें ६१४४ दाने हुए तौ १७ ही तोलेमें १०३४२८ लाखसे भी अधिक दाने होजायंगे जिनका बोझ पाव भरकाभी नहीं हो सकता इस कारण राईपर्वतका दृष्टान्त सम्पूर्णतः अशुद्ध है फिर एक पृथिवीही तौ नहीं अनेक ब्रह्माण्डोंमें यही मूर्य प्रकाश करता और दूर होनेसे क्या परमात्माके प्रतापसे अधिक वेगसे गमन करता है क्यों कि, (सूर्यएकाकीचरति) और (हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्) अर्थात् “ सूर्य असहाय चलता है ” सुवर्णके रथमें सूर्य देवलोकोको देखते जाते हैं यह यजुर्वेदके वाक्य है जिससे मूर्यका लोकोके चारों ओर घूमना सिद्ध होता है और जो पृथ्वी चलती होती तौ एक मिनटमें $9\frac{1}{8}$ मील पृथ्वी घूमती है पृथ्वीका व्यास अंगरेजी १२००० मीलका लिखा है स्वामीजीने लिखा तौ नहीं पर उन्ही कैसा माना होगा और जो अधिक मानेंगे तौ अधिकही चाल होगी इस हिसाबसे जब घंटेभरमें ५०० मील पृथ्वी घूमती है तौ जो कबूतर सबेरेको उडते है और दुपहरको आते हैं तौ वे घरपर न आने चाहिये क्योंकि छः घंटे भरमें पृथ्वी ३००० मील निकल जाती है कबूतर इतना चल नहीं सकता यदि कहो कि, पृथ्वीकी कशिश उसे खँच ले जाती है तौ ऐसी बडी पृथ्वीके घूमनेसे हवाका बहुत बडा धक्का लगना चाहिये और उडनेवाले अस्ताव्यस्त हो जाने चाहिये और सदां आंधीही चला करनी चाहिये जैसेकी जब रेल वेगसे चलती है तौ उसके निकट कितना हवाका वेग होता है और जहां तहां निकटके तृणादि अस्ताव्यस्त हो जाते हैं इसी प्रकार पृथ्वीके चल

सि उडनेहारे जीवोंकी गति होनी चाहिये किन्तु जीव सर्व निर्विघ्न उडतेहैं फेर पृथ्वीके चलनेके वायुके रुखको जीव चलते परन्तु सो भी इच्छाचारी उडते हैं कशिश होती तौ खिचते मालूम पडते सो गुब्बारे पै चढनेवालोंको अनुभव होना चाहिये सो भी नहीं चलता और पृथ्वीसे तिगुना जल है वोह विखर जाय क्योंकि, आकर्षण शक्ति अपनेसे न्यूनको आकर्षण करसक्ती है वर्तीको नहीं यदि कहो कि, पुरुएमें जल भरकै फिरानेसे वोह नहीं गिरैगा तद्वत् पृथ्वी मानो सो भी नहीं हो सक्ता क्योंकि पुरुएके भीतर पानी भराहोता है मुख छोटा होतोहै पृथ्वीके भीतर पानी नहीं ऊपर है इससे दृष्टान्त ठीक नहीं विना आडके वर्तनमें पानी नहीं ठहरसक्ता, यदि पृथ्वीमें आकर्षणशक्ति समवाय संबंधसे रहतीहै तौ एक मिट्टीका गोला बनाकर उसमें तीन गुने गड्डे करकै पानी भरै यदि पानी ठहर जाय तौ पृथ्वीमेंभी ठहर जायगी सो ऐसा नहीं होता इस प्रकारसे पृथ्वीका घूमना सिद्ध नहीं होता अब वेदमंत्रोंसे पृथ्वीका स्थिरहोना सिद्ध करते हैं औरको स्वामीजी आधे झूठे बताते हैं परन्तु आप यहां सारेही झूठे हैं मंत्रमें गौ शब्द देखकर पृथ्वीका चलना सिद्ध कर दिया निरुक्तिमें इस शब्दका इस प्रकार व्याख्यान किया है (गम्लुगतौ गौरिति पृथिव्या नामधेयं यद्द्रुंगता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति गातेर्वोकारो नमकरणः) जिस कारणसे कि इसपर प्राणी चलते हैं इससे पृथ्वीका नाम गौ है वा गी-यते स्तूयते असाविति यह स्तुतिकी जाती है इससे गौ कहलाती है यथा गौर्ज-गार यद्द्रु पृच्छान् अ० १० । ३१ । १० निघंटु निरुक्ति २ । ७ में पृथ्वीका नाम निर्ऋतिः लिखा है निर्ऋतिः निरमणात् निश्चलत्वेनावस्थानात् जिसमें गति नहीं होती अर्थात् जो स्थिर हो उसे निर्ऋति कहते हैं जैसे ऋग्वेदमें (बहु प्रजानिर्ऋतिमाविवेश १ । १६४ । ३२) उदाहरण है जो पृथ्वी चलती होती तौ क्यों निर्ऋति नाम होता क्योंकि जिसमें गति नहीं वोह निर्ऋति है स्वा-मीजीने आयंगौः इसको तीसरे अध्यायका ९ मंत्र लिखा है परन्तु यह छठा मंत्र है नवमा नही इस मंत्रका सर्पराज्ञी कद्रुऋषिः गायत्रीछन्दः अग्निदेवता है यहभी जान रखनेकी बात है कि जिस मंत्रका जो देवता होता है उस मंत्रमें उसीका गुण कथन होता है जब इस मंत्रका अग्निदेवता है तौ अग्निकेही गुण इसमें कथन किये हैं यहां गौ नाम अग्निका है यथा हि-

(आयम्) इस (गौः) यज्ञसिद्धिके अर्थ यजमानके घरआने जानेवाले (पृथ्वि) श्वेतरक्त आदि बहुप्रकारकी ज्वालाओंसे युक्त अग्निने (आ) सब ओरसे आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्निके स्थानोंमें (अक्रमीत्) अतिक्रमण किया (पुरः) पूर्वदिशामें (मातरम्) पृथ्वीको (असदत्) प्राप्तकिया (च) और (स्वः) सूर्यरूप होकर (प्रयन्) स्वर्गमें चलते अग्निने (पितरम्) स्वर्ग-लोकको (असदत्) प्राप्त किया ६

इस मंत्रमें कहीं यह बात नहीं निकलती कि, पृथ्वी चलती है अब दू मंत्रका अर्थ सुनिये:-

(सविता) सूर्य (देवः) देवता (हिरण्ययेन) ज्योतिर्मय (रथेन) निज मंडलरूप रथके द्वारा (आवर्तमानः) मेरुपर्वतको परिक्रमण करता (कृष्णेन) अंधकार औ (रजसा) ज्योतिसे (अमृतम्) देवताआदि (च) और (मर्त्यम्) मनुष्यादिको (निवेशयन्) अपने व्यापारमें स्थापन करता (भुवनानि) भुवनोंको (पश्यन्) देखता अर्थात् साधु असाधु कर्मोंको विचारता (आयाति) गति करता है और देखिये यजुर्वेदमें-

येनद्यौरुग्रापृथिवीचदृढायेनस्वस्ताभितं येननाकःयो॥अन्तरिं

क्षेरजसोविमानःकस्मैदेवायहविषाविधेम-यजु०अ०३२मं०६

भावार्थः-जिस ईश्वरके द्वारा स्वर्ग वर्षा करनेमें उद्यत है और पृथ्वी दृढ है अर्थात् प्राणधारण वृष्टिग्रहण और अन्ननिष्पादन करती और अचल है जिस परमात्माकी शक्तिसे स्वर्गादि स्तंभित हैं जिसकी कृपासे भक्तोंको दुःख रहित लोक दृष्टिगोचरहै जो ईश्वर आकाशमें जलका निर्माता है उस परमात्माके लिये हवि देते हैं इत्यादि इन मंत्रोंसेभी यही सिद्ध है कि पृथ्वी दृढ और अचल है स्वामीजी पृथ्वीका चलना मानते हैं सो ठीक नहीं है ॥

इतिश्रीदयानन्दतिमिरभास्करे मिश्रज्वालाप्रसादविरचिते सत्यार्थप्रकाशान्तर्गताष्टम-

समुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् ॥ २२ । ८१ ९०

श्रीगणेशायनमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतं नवमसमुल्लासस्य खंडनं प्रारभ्यते ।

मुक्तिप्रकरणम् ।

स्वामीजीने इस समुल्लासमें मुक्तिसे जीवका लौटना लिखा है प्रथम इसके कि, मुक्तिके विषयमें कुछ लिखें यहभी दिखादेंना अवश्य है कि, स्वामीजीने भाष्यभूमिका पृ० १११, और ११२ आर्याभिविनय पृ० १६, ४२, ४५ वेदान्त-ध्वान्तनिवारण पृ० १०। ११ वेदविरुद्धमतखंडन पृ० १४ सत्यधर्मविचार पृ० २५ में यह लिखा है कि मुक्ति कहते हैं छूट जानेको अर्थात् जितने दुःख हैं उनसे छूटकर एक सच्चिदानंद परमेश्वरको प्राप्त होकर सदा आनन्दमें रहना और फिर जन्म मरणादि दुःखसागरमें नहीं गिरना इसीका नाम मुक्ति है फिर न मालूम कौनसे कारणसे मुक्तिसे लौटना मानलिया सो वही विषय लिखा जाता है स० पृ० २३३ पं० ४ (प्रश्न) बंधमोक्ष स्वभावसे

होता है वा निमित्तसे (उत्तर) निमित्तसे, क्योंकि जो स्वभावसे होता तौ बंधमोक्षकी निवृत्ति कभी नहीं होती ॥

समीक्षा-स्वामीजीको घरका मार्ग भी विस्मृत होगया जब कि, बंधमोक्ष निमित्तकारणसे होता है तौ जब निमित्त मोक्ष हुई तौ फिर कौनसे निमित्तसे उसे जन्म लेना पड़ेगा इससे तौ यही सिद्ध होता है कि, उसका जन्म नहीं होता ॥

स० पृ० २३३ पं० ६

ननिरोधोनचोत्पत्तिर्नबद्धोनचसाधकः

नमुमुक्षुर्नवैमुक्तिरित्येषापरमार्थता

यह माण्डूक्यपर कारिका है पं० ११ में इसका अर्थ किया है यह नवीन वेदान्तियोंका कहना सत्य नहीं क्योंकि जीवस्वरूप अल्प होनेसे आवरणमें आता शरीरके साथ प्रगट होनेरूप जन्मलेता पापरूप कर्मोंके फल भोगरूप बंधनमें फसता उसके छुटानेका साधन करता दुःखसे छूटनेकी इच्छा करताहै दुःखसे छूटकर परमानंद परमेश्वरकी प्राप्ति होकर मुक्ति भी भोगता है ॥

समीक्षा-स्वामीजीके इस वाक्यको तौ देखिये आप तौ प्राचीन वेदान्ती बनते हैं और दूसरोंको नवीन वेदान्ती कहते हैं और सरासर उल्टीही धांगते हैं यह कारिकाही असत्य बताते हैं इसका आशय यह नहीं जैसा कि, स्वामीजीने कथन किया है अर्थ तौ इसका यह है कि, जब अपने स्वरूपका ज्ञान होजाता है तब निरोध उत्पत्ति बंधसाधक मुमुक्षु मुक्ति कुछ शेष नहीं रहता है केवल स्वयंप्रकाश लक्षित होने लगता है उपरोक्त बातोंमेंसे कुछभी नहीं रहता इसीका नाम परमार्थता है यथा-

नतुतद्वितीयमस्तिततो न्यद्विभक्तं यत्पश्येत्-च्छां० । अत्रपिताऽपि
ताभवतिमाताऽमातालोकाअलोकादेवाअदेवावेदाअवेदाःअथयत्र
देवइवराजेवाहमेवेदःसर्वोस्मीतिमन्यतेसोऽस्यपरमोलोकःबृ०उ०

मोक्षावस्थामें जब अपने स्वरूपका ज्ञान होजाता है तौ वहां कोई दूसरा नहीं है जिसको अपनेसे पृथक् देखे स्वयंप्रकाश एक वही है ॥

मुक्तिमें पिता अपिता माता अमाता लोक अलोक देव अदेव वेद अवेद होते हैं अर्थात् उसके सिवाय दूसरा हैही नहीं ॥

जब यह राजाकी नाई यह जानता है यह सब कुछ मैं ही हूँ सोई इसका परमलोक अर्थात् मुक्तिहै जब कि सत्यएक ब्रह्म तद्व्यतिरिक्त सब अनित्य है

जब ऐसा ज्ञान हुआ तौ बंधयुक्त अविद्याज्ञान कुछ नहीं रहता इससे ब्रह्म कुछ दोष नहीं ॥

स०पृ०२३६ पं० १८ मुक्तिमें जीवका लय होता है वा विद्यमान रहता है (उत्तर) विद्यमान रहता है (प्रश्न) कहाँ रहता है (उत्तर) ब्रह्ममें (प्रश्न) ब्रह्म कह है और वोह मुक्तजीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसीमें मुक्तजीव अव्याहतगति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतंत्र विचरता है (प्रश्न) मुक्तजीवका स्थूल शरीर होता है या नहीं (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वोह सुख और आनन्दभोग कैसे करता है (उत्तर) उसके सत्यसंकल्पादि स्वाभाविक गुणसामर्थ्य सब रहते हैं भौतिक संग नहीं रहता जैसे—

शृण्वञ्छ्रोत्रं भवति स्पर्शयन् त्वग् भवति पश्यंश्चक्षुर्भवति रसयन्
रसना भवति जिघ्रन् प्राणं भवति मन्वानो मनो भवति बोधयन् बुद्धि
र्भवति चेतयंश्चित्तं भवत्यहं कुर्वाणोऽहंकारो भवति—शतपथका० १४

मोक्षमें भौतिक शरीर वा इन्द्रियोंके गोलक जीवात्माके साधन नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखनेके संकल्प करनेके समयसे चक्षु, स्वादके अर्थ रसना, गंधके लिये घ्राण, संकल्प विकल्प निश्चय करनेके लिये बुद्धि, स्मरण करनेके लिये चित्त और अहंकारके अर्थ अहंकाररूप अपनी शक्तिसे जीवात्मा मुक्तिमें हो जाता है और संकल्पमात्र शरीर होजाता है जैसे शरीरके आधार रहकर इन्द्रियोंके गोलक द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपना मन शक्तिसे मुक्तिमें सब आनन्द भोग लेता है ॥

समीक्षा—यह स्वामीजीका मिथ्या लेख है इसमें सारार्थ केवल इतना है कि, मुक्तिमें स्थूलशरीर रहित होता है और अपनी शक्तिसे श्रोत्रादिरूप होकर आनन्दको भोगता है और उसको भौतिक पदार्थका संग नहीं रहता परन्तु जो श्रुतिप्रमाण लिखी है सो मोक्षप्रकरणकी नहीं है और इस अर्थका साधकभी नहीं तथाहि—

स एष इह प्रविष्ट आनखाग्नेभ्यो यथाक्षुरः क्षुरधानेऽवहितः
स्याद्विश्वं भरो वा विश्वं भरकुलायेत न पश्यंत्यकृत्स्नो हि स
प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यंश्चक्षुः शृण्व-

ऽश्रोत्रमन्वानोमनस्तान्यस्यैतानिकर्मनामान्येवसयोऽत
एकैकमुपास्तेनसवेदाकृत्स्रोह्येषोऽतएकैकेनभवत्या
त्मेत्येवोपासीतात्रह्येतेसर्वएकंभवन्ति-

बृह० उप० अ० ३ ब्रा० ४

इसी श्रुतिके आशयकी स्वामीजीने श्रुति लिखी है परन्तु स्वामीजीके अर्थ-
की सिद्धि नहीं होती, इस पूर्ण श्रुतिका अर्थ यह है (सो यह आत्मा पूर्व जो
अव्यक्तका अधिष्ठानरूपसे निर्णीत है वोह अव्यक्तकार्य शरीरमें नखाग्रपर्यन्त
प्रविष्ट हुआ और प्रवेशभी विशेषरूपसे तथा सामान्यरूपसे हुआ)इसमें दृष्टान्त
कहतेहैं (यथा क्षुरधानेक्षुरोऽवहितःस्यात्) जैसे नाईके बरतनमें क्षुर प्रविष्ट
होता है अर्थात् जैसे नाईके शस्त्रोंके पात्र (किस्वत) में क्षुरा आदि एकदे-
शमें प्रविष्ट होतेहैं वैसे ही परमात्मा प्राणादि विशेषस्थानमें प्रविष्ट होकर विदित
हुआ अथवा "विश्वंभरकुलाये " काष्ठोंमें जैसे अग्नि प्रविष्ट होती है सामान्य
रूपसे इसीप्रकार सामान्यरूपसे सब देहमें प्रविष्ट हुआ तिस स्पष्टप्रविष्टको
भी नहीं जानते (हि) जिस कारणसे वोह आत्माका रूप (अकृत्स्न) सम्पूर्ण
नहीं क्यों कि, वोह आत्मा प्राणउपाधिक होकर प्राणन क्रियाको करता
हुआ प्राणनामवाला होता है और वदनक्रियाको वागुपाधिक होकर
करता हुआ वाङ्नामवाला होता है और चक्षुउपाधिक होकर दर्शनक्रियाको
करता हुआ चक्षुनामवाला इसी प्रकार मननक्रियाका कर्ता होकर मनना-
मवाला होता है इसी प्रकार जब शाखान्तरीयपाठ होवै तो रसना प्राण बुद्धि
चित्त अहंकार नामवाला होता है परन्तु यह सब आत्माके कर्म नाम अर्थात्
औपाधिक क्रियाजनित नाम है इस कारण जो एक एकको आत्मरूपसे उपा-
सना करता है सो नहीं जानता क्यों कि इन एक एक करके वोह आत्मा असं-
पूर्ण होताहै इसकारण सर्वको आत्मा इस रीतिसे ध्यान करै क्योंकि इस
आत्मामें ही सर्व प्राणादि नामवाले एकताको प्राप्त होते हैं अब स्वामीजीकी
मिथ्या कल्पना देखनी चाहिये कि मोक्षमें शरीरभाव अथवा अपनी शक्तिसे
मुक्त जीवको श्रोतृत्वादि रचना करना इस श्रुतिमें कहां सिद्ध होसक्ता है क्यों
कि आगेकी श्रुति देखनेसे यह प्रसंगके विरुद्ध प्रतीत होतीहै ॥

यद्वैतन्नजिघ्रतिजिघ्रन्वैतन्नजिघ्रतिनहिप्रातुर्प्रातेर्विपरिलोपोवि-

द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्यद्विभक्तंयज्जिघ्रेत् ॥१॥

यद्वैतन्नरसयतेरसयन्वैतन्नरसयते नहिरसयितूरसयतेर्विपरिलोपो .

विद्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्यद्विभक्तं यद्रसयेत्
यद्वैतन्नवदतिवदन्वैतन्नवदति नहिवक्तुर्वक्त्रेर्विपरिलोपोविद्यतेऽ
विनाशित्वान्नतुताद्वितीयमस्तियतो न्यद्विभक्तं यद्रदेत् ॥ ३ ॥
यद्वैतन्नशृणोति शृण्वन्वैतन्नशृणोति नहि श्रोतुःश्रुतेर्विपरिलोपोवि
द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्यद्विभक्तं यच्छृणुयात् ४
यद्वैतन्नमनुते मन्वानो वैतन्नमनुते नहि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपोवि-
द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्यद्विभक्तं यन्मन्वीत् ५ ॥
यद्वैतन्नस्पृशति स्पृशन्वैतन्नस्पृशति नहि स्पृष्टुःस्पृष्टेर्विपरिलोपोवि
द्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तिततो न्यद्विभक्तं यत्स्पृशेत् ६ ॥
यद्वैतन्नविजानाति विजानन्वैतन्नविजानाति नहि विज्ञातुर्विज्ञाते
विपरिलोपोविद्यतेऽविनाशित्वान्नतुतद्वितीयमस्तियतो न्यद्वि-
भक्तं यद्विजानीयात् ॥ ७ ॥ बृ० अ० ६ बा० ३

भावार्थ—मुक्तिको प्राप्त होकर न बोह सूघता है वो सूघता हुआ भी नहीं सूघता।
सूघनेवालेको सुगंधिसे विपरिलोप “ विभक्तता ” नहीं है अविनाशी होनेसे
जब वहां कोई दूसरा है ही नहीं तौ क्या सूघेगा अर्थात् उसके सिवाय दूसरा
कुछ नहीं है १ इसी प्रकार रसन बोलना मनन छूना जानना इत्यादि मुक्तमें
कुछ भी नहीं है जब कि, दूसरा कोई है ही नहीं तौ उपरोक्त विचार कैसे कर
सकता है, इत्यादि सातों श्रुतियोंका अर्थ इसी प्रकार सरल है इससे सिद्ध
हुआ कि, मुक्तिमें ब्रह्म जीवकी एकता हो जाती है इच्छादिका करना बनही
नहीं सक्ता इसकारण स्वामीजीकी उपरोक्त श्रुति इस विषयमें नहीं है मुक्तिमें
जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूपको प्राप्त होता है ॥

स० पृ० २३७ पं० ८

उसकी शक्ति कैप्रकारकी और कितनी है (उत्तर) मुख्य एक प्रकारकी
शक्ति है परन्तु बल पराक्रम आकर्षण प्रेरण गति भीषण विवेचन क्रिया उत्साह
स्मरण निश्चय इच्छा प्रेम द्वेष संयोग विभाग संयोजक विभाजक श्रवण स्पर्शन
दर्शन स्वादन और गंधग्रहण तथा ज्ञान इन चौबीस प्रकार सामर्थ्यके ज्ञानयुक्त
जीव है इससे मुक्तिमें भी आनन्दकी प्राप्ति भोग करता है ॥

समीक्षा—इसमें यह विचार करना चाहिये कि क्रियाशब्दार्थ यदि गमन है
तौ गतिकी पृथक् ग्रहण व्यर्थ है यदि धात्वर्थमात्रका नाम क्रिया है तौ जैसे

प्राणने इस धातुका अर्थ बल है वैसेही परिक्रमादि सर्व ही किसी न किसी त्रुके अर्थ हैं इनका पृथक् ग्रहणकरना असंगत है और यदि ज्ञानका ग्रहण गया था तब निश्चय स्मरण श्रवण स्पर्शन दर्शन स्वादन गन्धग्रहण इन तका ग्रहण होगया था फिर इनका ग्रहण करना निष्फल है औरभी विचार-ही बात है जो स्वामीजीने पृ० २३६ पं० ७ में दुःखसे छूटनेका नाम मुक्ति यह लिखा है और अब २३७ पं० १०में भीषण इच्छा प्रेम द्वेष यह गुण तब इ इनका यही अर्थ होगा किसीसे भयभीत होना अथवा किसीको भय ता इसका नाम भीषण है यह दोनों भी दुःखरूप हैं और इच्छा तृष्णाका म है सो महाक्लेशकारी सर्वथा प्रसिद्ध है यद्यपि मुक्त आत्मा अपनी इच्छा प्रवृत्त करसक्ता है तथापि उसके पीछे दुःख तौ लगेई हैं प्रेम नाम रागका है और द्वेष नाम क्रोधका है सो यह बद्धजीवमें होसक्ते हैं मुक्तजीवमें किसी-प्रकार हो नहीं सक्ते इससे स्वामीजीको मोक्षमें बड़ा ही भ्रम है सो मिथ्या ज्ञानसे यह भ्रम उत्पन्न हुआ है ॥

स० पृ० २३७ पं० १६ ॥

अभावंवादरिराहद्वेवम् १

जो बादरि व्यासका पिता है वोह मुक्तिमें जीवका और उसके साथ मनका भाव मानता है अर्थात् जीव और मनका लय पराशरजी नहीं मानते ॥

समीक्षा—यह भी सूत्रार्थ स्वामीजीने अशुद्ध ही लिखा है सूत्रके अक्षरार्थ-तककीभी स्वामीजीको खबर नहीं यह स्वामीजीका अर्थ प्रकरण और श्रुति विरुद्ध है क्योंकि इस सूत्रके अभावम् बादरिः आह हि एवम् यह पद हैं इसमें बादरि कर्ता है और अभाव कर्म है मन्यते क्रियाका अध्याहार होताहै तब यह अर्थ होगा कि, बादरि आचार्य अभाव मानतेहैं सो किसका अभाव मानते हैं इसका उत्तर इस सूत्रके विषयकी श्रुतिमें है (सो आगे लिखेंगे) (हि) जिस कारणसे कि, (एवम्) ऐसे (आह) श्रुति कहतीहै इस कारण इस सूत्रमें जीव और मनका भाव अर्थ नहीं और आह हि एवम् इन तीनों पदोंके अर्थकी तौ स्वामीजी चटनी कर गये इससे यह अर्थ ठीक नहीं ॥

स० पृ० २३७ पं० २१

भावंजैमिनिर्विकल्पामननात् ।

और जैमिनि आचार्य मुक्तपुरुषका मनके समान सूक्ष्मशरीर इंद्रिय प्राण आदिको भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

समीक्षा—यह भी अर्थ असंगत है क्योंकि इस सूत्रमें सूक्ष्मशरीर इन्द्रिय प्राण आदिका सद्भाव माना इसमें यह असंगत है कि सूक्ष्मसे पृथक् इन्द्रिय

प्राणको कहा क्योंकि इन्द्रिय प्राण तौ सूक्ष्मान्तर्गत है और मनभी सूक्ष्म अन्तर्गत है पहले सूत्रमें मनका सद्भाव माना है और मन प्राण इन्द्रियसे वि नहीं रहसक्ता तौ पहले मतमें इन्द्रिय और प्राण भी मानने होंगे तौ बादी और जैमिनिके मतमें अंतर ही क्या रहा तौ उनका मतभेद ही क्या रहे जिन्हें सूक्ष्म शरीरकी खबर नहीं सो व्यासमूत्रोंका क्या अर्थ करेंगे इस मूत्रों विकल्पामननात्का अर्थ नहीं लिखा है फिर अर्थ कहाँसे बने ॥

पं० २४ द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः

व्यासमुनि मुक्तिमें भाव और अभाव इन दोनोंको मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्तिमें बना रहता है अपवित्रता पापाचरण दुःख अज्ञानादिका अभाव मानते हैं ॥

समीक्षा—इस लेखमें भी मूत्रार्थका पता नहीं द्वादशाहवत् उभयविधं बादरायणः अतः इतने पद इस मूत्रमें हैं स्वामीजीने इसमें आदि अन्तके पद छोड़के (उभयविध) का अर्थ किया है कि शुद्ध सामर्थ्य युक्त हो पापाचरणादि विशिष्ट न होना यह कथनभी पूर्व दोमतोंका साधक नहीं क्योंकि पूर्वमतोंमेंभी पापाचरणादि नहीं माने शुद्ध सामर्थ्यही मानेगे जब पूर्व मतोंमें भी यह अर्थ हुआ तौ तीन मतोंका पृथक् लिखना असंगत है और स्वामीजी तौ प्रेम द्वेष इच्छा-दिक्लेश मानते हैं सो यह अपवित्रता है वा और कुछ है फिर अपवित्रताका मोक्षमें अभाव कथन करना बादरायणके मतमें असंगत है क्योंकि स्वयं स्वामीजी अपवित्र मान चुके हैं और स्वतः प्रमाण संहिताके मंत्र लिखते व्यासमूत्र क्यों लिखे अब हम अच्छी प्रकारसे इन मूत्रोंको पूर्वापर सहित लिखते हैं जिससे सज्जन पुरुषोंको निर्णय हो जायगा कि, स्वामीजीने मूत्रोंका अर्थ बिगाड़ दिया है ॥

मुक्ति तीन प्रकारसे शास्त्रमें कथन करी है कैवल्यमुक्ति ब्रह्मलोकप्राप्ति और ब्रह्मलोकप्राप्ति द्वारा क्रममुक्ति प्रथम कैवल्यमुक्तिवर्णन करते हैं ॥

सम्पद्याविर्भावः स्वेनशब्दात्—शारीरक अ० ४ पा० ४ सू० १

विषयवाक्य अशरीरोवायुरभ्रंविद्युत्स्तनयित्पुरशरीराण्येतानितद्यथैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थायपरंज्योतिरुपसंपद्यस्वेन

रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते एवमेवैषसम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्था-

यपरंज्योतिरुपसम्पद्यस्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते सउत्तमःपुरुषः

छां० उ० अ० ८ खं० १२

सूत्रार्थ-सम्पद्य नाम अविद्या तिरोहितरूपके आविर्भावका है क्यों कि श्रुतिमें स्वेन ऐसा शब्द देखा जाता है और स्वरूपनाम पूर्वसिद्ध अपने रूपका है इससे अविद्यातिरोहितरूपका अविद्यानिवृत्तिसे आविर्भावही कैवल्य है विषयवाक्य श्रुतिका अर्थ किसी निमित्तसे स्वस्वरूप तिरोधान होकर पश्चात् निमित्तान्तरमें स्वस्वरूपप्राप्तिमें दृष्टान्त कहते हैं, जैसे वायु मूक्षममेघ विद्युत् स्तनयित्नु, अर्थात् स्थूलमेघ यह सम्पूर्ण पदार्थ वर्षाकालसे भिन्न कालमें शरीर अर्थात् तिरोहित शरीर होते हैं; आकाशके साथ एकताको प्राप्त होते हैं वे कालरूप निमित्तसे आकाशमें तिरोहित रहते हैं, और वर्षाभिन्नकाल निमित्तके अभाव होतेही आषाढके ज्योतिरूप तेजको प्राप्त होकर आकाशसे समुत्थितहो अपने पूर्वसिद्ध चातुर्मासिक रूपसे प्राप्त होते हैं तैसेही यह चैतन्य जीव इस शरीररूप निमित्तसे देहादितादात्म्यभावको प्राप्त होकर अपने स्वतः-सिद्ध रूपके भान होतेही ज्ञानसे देहतादात्म्यभावको त्याग कर अपना स्वतःसिद्ध परंज्योतिस्वरूप आत्मा है तिसको प्राप्त होकर विराजमान होता है और मुक्तात्माही उत्तम पुरुष अर्थात् परमात्मारूप है ॥

मुक्तः प्रतिज्ञानात्-शा० अ० ४ पा० ४ सू० २

श्रुतिमें जो अभिनिष्पद्यते यह कहा है वोह सर्वबंधरहित शुद्धस्वरूप करकै अवस्थान ज्ञानरूप जो मुक्तावस्था तिसको प्राप्त होता है ॥

आत्मप्रकरणात्-अ० ४ पा० ४ सू० ३

इस श्रुतिमें ज्योतिःशब्द भौतिक ज्योतिका बोधक नहीं आत्माका प्रकरण होनेसे मुक्तिमें कैसा स्वरूप हो जाता है परमात्मासे पृथक् हो रहता है अथवा लय हो जाता है इसपर अगला सूत्र है ॥

अविभागेनदृष्टत्वात्-अ० ४ पा० ४ सू० ४

मुक्त ब्रह्मसे अभिन्न स्थित होता है ऐसी श्रुति कहती है मुक्तका ब्रह्मके साथ भेद नहीं है "स उत्तमः पुरुष इति" इस वाक्यमें जो सः शब्द है उसने अभिनिष्पन्नरूप मुक्तस्वरूपका परामर्षकर मुक्तकोही उत्तमशब्दवाच्य ब्रह्मस्वरूप कहा है तिससे मुक्त स्वरूपसे ब्रह्म भिन्न नहीं है अविभक्तही परसे मुक्त रहता है तथाहि-

**यत्रनान्यत्पश्यतिनान्यच्छृणोतिनान्यद्विजानातिसभूमा-छां० अ० ७
नतुतद्वितीयमस्तिततो न्यद्विभक्तं यत्पश्येत् ।**

जिस भूमा ब्रह्ममें अन्य किसी वस्तुको अन्य द्रष्टा वा श्रोता देखता वा सुनता नहीं तथा अन्य किसी वस्तुको अन्य विज्ञाता जानता नहीं सो भूमा है

जो भूमाको प्राप्त होकर पृथक् रहता तौ पृथक् द्रष्टा होकर देखता इससे अभेदरूपसेही मुक्तिका स्थिति होती है और जब दूसरा हैही नहीं तौ अन्य क्या देखेगा और एकमेंभी आधारान्तर निषेधके हेतु स्थिति कही जाती है यथा

सभगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः स्वमहिम्नीतिहोवाच-छां० अ० ७

नारदजीने सनत्कुमारसे पूछा हे भगवन् सो भूमा किसमें स्थित है (उत्तर) अपनी अखण्डैकरसमहिमामें स्थित है रूपान्तरसे स्थितिका निषेध किया है ॥

अब यह प्रश्न है कि स्वस्वरूप इसका चेतनमात्र है वा सत्यकामत्वादि धर्म-विशिष्ट है प्रथम इसमें जैमिनिआचार्यका मत कथन करते हैं ॥

ब्राह्मेणजैमिनिरूपन्यासादिभ्यः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० ५

जो ब्रह्मका सत्यकामत्वादि विशिष्ट रूप है तिसी रूपसे मुक्तिमें जैमिनिजी स्थिति मानते हैं वाक्यके प्रारम्भमें अयमात्मापहतपाप्मा इत्यादि सत्यकामत्व सत्यसंकल्पत्व विशिष्टका उपन्यास नाम कथन करा है ॥

सतत्रपर्य्येतिजक्षन्क्रीडन्रभमाणः-छां० अ० ८

सो मुक्त मोक्षपदमें वर्तमान हास क्रीडा रमण करताहुआ सब प्रकारसे जानता है इन प्रमाणोंसे ईश्वर सत्यकाम सत्यसंकल्प है तिसी रूपसे मुक्तका आविर्भाव होता है ॥

चितितन्मात्रेणतदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० ६

चैतन्यमात्रस्वरूपसे मुक्तकी स्थिति होती है क्यों कि, (तदात्मकत्वात्) चैतन्यस्वरूप है केवल ज्ञानमात्रही आत्माका स्वरूप है तिसी रूपसे मोक्षमें स्थिति होती है और जो श्रुतिमें सत्यकामत्वादि कथन करे हैं सो असत्यकाम-त्वादि जो बंध कालमें प्रसक्त थे तिनका निषेध करा है बृहदारण्यकमेंभी केवल ज्ञानमात्रस्वरूप आत्माका निर्णय करा है ॥

सयथासैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नोरसघनएवैववाअरेऽ

यमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नःप्रज्ञानघनएव-बृ० अ० ६ ब्रा० ५

जैसे सैन्धेका टुकड़ा अन्तरबाहरसे मैलरहित सम्पूर्ण रस घन है, इसीप्रकार यह सर्वानुभवसिद्ध आत्मा अन्तर बाहरसे पदार्थान्तर मैलरहित सम्पूर्ण प्रज्ञान-घन है इस कारण आत्मा चैतन्यरूप है मोक्षावस्थामें चैतन्यमात्ररूपसे स्थिति है यह औडुलौमि आचार्य मानते हैं ॥

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधंबादरायणः

शा० अ० ४ पा० ४ सू० ७

यद्यपि श्रुतिप्रमाणसे चैतन्यमात्र स्वरूपका रहै तौभी पूर्व श्रुतिप्रतिपाद्य ब्राह्म ऐश्वर्यका निषेध न हौनेसेभी विरोध नहीं है यह बादरायण ऋषि मानते हैं भाव यह है मुक्त पुरुषमें चैतन्यमात्र स्वरूपहै श्रुतिभी ईश्वर धर्मका कथन बद्ध पुरुषोंकी अपेक्षासे सत्यकाम सत्यसंकल्पादि करते हैं विद्वान् मुक्त पुरुषका रूप चैतन्यमात्र है तौ अखण्ड चैतन्यसे अन्यत्र सत्यकाम सत्यसंकल्प जक्षन् क्रीडन् रममाणादि हैं नहीं इससे व्यासजीके मतमें दौनों वाक्योंका अविरोध है यह सिद्धान्त पक्ष है यह ज्ञानसै कैवल्यमुक्ति कथन करी अब सगुण उपासनासे ब्रह्मलोकप्राप्तिद्वारा मुक्तिनिरूपण करते हैं ॥

संकल्पादेवतुतच्छ्रुतेः—शा० अ० ४ पा० ४ सू० ८

सयदा पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः

समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते ।

अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः

समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ।

भावार्थ—जो उपासक उपासनाके प्रभावसे ब्रह्मलोकमें प्राप्त भया है तिसे सर्व काम भोग्यवर्ग आनंदके कारण संकल्पमात्रसेही प्राप्त होजाते हैं, सो उपासक जब पितृलोककी कामनावाला होता है तब संकल्पमात्रसेही इसके पितर समुत्थित होते हैं तिनसे पितृलोकमें प्राप्त हुआ पूजित होता है इसी प्रकार मातृलोककी इच्छासे वोह भी उपस्थित होता है (प्रश्न) उपासकमें सत्यसंकल्पताकी दृढता संभव नहीं क्योंकि वोह ईश्वराधीन है (उत्तर)

अतएवचानन्याधिपतिः—शा० अ० ४ पा० ४ सू० ९

सत्यसंकल्प हौनेसेही सगुण ब्रह्म विद्वान् उपासक (अनन्याधिपति) पराधीनतावर्जित है भाव यह है ईश्वरका धर्म सत्यसंकल्पही उपासकमें आविर्भावको प्राप्त हुआ है क्योंकि, कार्यउपाधि जीवमेंभी सत्यकामादि तिरोभूत थे उपासनावलसे प्रादुर्भाव होते हैं अब यह विचार कर्तव्य है ब्रह्मलोकमें प्राप्त उपासकका श्रुतिप्रमाणसे संकल्पका साधन माने तौ सिद्धही है शरीर वा बाह्य इन्द्रिय ऐश्वर्य प्राप्त विद्वानके होते हैं या नहीं इसमें मतभेद है तथाहि—

अभावंबादरिराहह्येवम्—शा० अ० ४ पा० ४ सू० १०

बादरि आचार्य्य ब्रह्मलोक प्राप्त विद्वानके शरीर इन्द्रियोंका अभाव मान्ते हैं क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है ॥

मनसैतान्कामान्पश्यन्रमतेयएतेब्रह्मलोके—छां० अ० ८

ब्रह्मलोकमें शरीरेन्द्रियसे विना केवल मनसेही भोग साधन है यह ब्रह्म लोकमें जो विषय है तिनको मनसे अनुभव करता रमण करता है स्वामीजीने प्रकरण छोड मन सहित जीवका मोक्षमें होना लिखा है और मोक्षका निर्धारण नहीं करा कि कौनसी मुक्तिमें जीव मन सहित है ॥

भावंजैमिनिर्विकल्पामननात्-शा० अ० ४ पा० ४ सू० ११

जैमिनि आचार्य ब्रह्मलोक प्राप्तिरूप मुक्तिमें सहित इन्द्रियके शरीरका भाव मानते हैं (विकल्पामननात्) नानात्वभावका अभ्यास श्रुतिमें देखा जाता है यथाहि-

सएकधाभवतित्रिधाभवतिपञ्चधासप्तधानवधाचैवपुनश्चैका

दशस्मृतःशतंचदशचैकश्चसहस्राणिचविंशतिः-छां० अ० ७

सो मुक्त पुरुष एक प्रकारका तीन प्रकारका पांच सात नव पुनः ग्यारह सौ दश फिर एक फिर सहस्र बीस इत्यादि प्रकारके भावको प्राप्त होता है इस श्रुति प्रमाणसे मोक्षमें सहित इन्द्रिय शरीरका होना जैमिनि मानते हैं ॥

द्वादशाहवदुभयविधंवादरायणोऽतः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० १२

इन दो प्रकारमें व्यासजी कहते हैं कि, जब सशरीर कल्पना करता है तब तौ सशरीर होता है और जब अशरीरता कल्पना करता है तब अशरीर होता है यह दोनों प्रकारही होते हैं क्योंकि ब्रह्मलोक प्राप्त विद्वान् सत्यसंकल्प है इससे संकल्पकी विचित्रतासे उभयविधभाव होसका है (द्वादशाहवत्) जैसे दो प्रकारकी श्रुतिसे पूर्वमीमांसामें द्वादशाह यागको सत्रत्व तथा अहीनत्व यह दोनों प्रकार मानते हैं तैसेही मुक्त पुरुषको सशरीरत्व तथा अशरीरत्व दो प्रकारकी श्रुतिसे मानते हैं ॥

तन्वभावेसंध्यवदुपपत्तेः-शा० अ० ४ पा० ४ सू० १३

देहके अभावमें जैसे स्वप्नमें मातादिककी उपलब्धि होती है ऐसेही मोक्षमें मातादि विषयकी उपलब्धि सिद्ध है मनसे कल्पित विषयोंका स्वप्नमें भोग साक्षी भास्य है तब तौ सन्ध्यनाम स्वप्नवत् पित्रादि विषय तथा अपना शरीर भी स्वप्नतुल्य प्रतीत मात्र जानने ऐसेही भोगकी उपपत्ति होसकी है अन्यथा नहीं

भावेजाग्रद्वत्-शा० अ० ४ पा० ४ सू० १४

शरीरके भावमें मुक्तको जाग्रतके तुल्य भोग होता है ॥

प्रतीपवदावेशस्तथाहिदर्शयति-शा० अ० ४ पा० ४ सू० १५

एक आत्मा अनन्त शरीरोंमें कैसे प्रवेश करेगा तहां व्यासजी कहते हैं

प्रदीपवत् आवेश होता है जैसे प्रदीप अनेक बत्तियोंमें प्रवेश होता है वैसे मुक्तभी विद्यायोग बलसे अनेक शरीरोंमें प्रविष्ट होजाता है क्योंकि उसका लिंगशरीर विद्याबलसे व्यापक होजाता है एकधा भवति त्रिधाभवति इत्यादि पूर्व दिखा दिया है ॥

जगद्व्यापारवर्जप्रकरणादसंनिहितत्वाच्च-शा०अ०४पा०४सू०१७

जगत्की उत्पत्ति पालन संहारको छोड़कर मुक्त पुरुषका ऐश्वर्य है महाप्रलयके अनन्तर सृष्टिमें ईश्वरसे विना और किसी पुरुषका संनिधान नहीं होसक्ता॥

स० पृ० २३९ पं० ४ (प्रश्न) जीव मुक्तिको प्राप्त होकर पुनः जन्ममरण दुःखमें कभी आते हैं वा नहीं क्योंकि-

नचपुनरावर्ततेनचपुनरावर्तते-उपनिषद्ग्रन्थम्

अनावृत्तिःशब्दादनावृत्तिःशब्दात्-शारीरक सू०

यद्भवाननिवर्तन्तेतद्धामपरममम

इत्यादि वचनोंसे विदित होता है कि, मुक्ति वोही है जिससे निवृत्त होकर पुनः संसारमें कभी नहीं आता (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेदमें इस बातका निषेध किया है ॥

कस्यनूनंकतमस्यामृतानामनामहेचारुदेवस्यनाम

कोनोमह्याअदितयेपुनर्दात्पितरंचदृशेयमातरंच १

अग्नेर्वयंप्रथमस्यामृतानामनामहेचारुदेवस्यनाम

सनोमह्याअदितयेपुनर्दात् पितरंचदृशेयमातरं च २

ऋ०मं० १ सू० २४ मं० १।२

इदानीमिवसर्वत्रनात्यन्तोच्छेदः--सांख्यसूत्रम्

हम लोग किसका नाम पवित्र जानें कौन नाशरहित पदार्थोंके मध्यमें वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्तिका सुख भुगाकर पुनः इस संसारमें जन्म देता और माता तथा पिताका दर्शन कराता है (उत्तर) हम इस स्वप्रकाशरूप अनादि सदा मुक्त परमात्माका नाम पवित्र जानें वोह हमको मुक्तिमें आनंद भुगाकर पृथ्वीमें पुनः माता पिताके सम्बन्धमें जन्म देकर माता पिताका दर्शन कराताहै वोही परमात्मा मुक्तिकी व्यवस्था करता सबका स्वामी है जैसे इससमय बंध मुक्त जीव हैं वैसेही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बंध मुक्तिका कभी नहीं होता किन्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती

समीक्षा-धन्य है स्वामीजीकी बुद्धिको कि, उपनिषद् और शारीरकके वचनको वेदविरुद्ध कहते हैं यहाँ स्वामीजीने ब्राह्मण और शारीरकको अप्रमाण ठहराया और आप परम विद्वान् बने कौन मान सकता है कि, ब्राह्मण और शारीरकमें तौ वेदकी विरुद्धता हुई उनमें यथार्थ अर्थ न लिखा और दयानन्दजी अपने वेदभाष्यके वेदके यथार्थ आशयको समझे और उसे ठीक ठीक प्रगट किया स्वामीजीने विक्रयार्थ पृ० ८ पर व्याख्यान छपवाया था कि, यह वेद-भाष्य अपूर्व होता है इसमें कुछ कपोलकल्पित नहीं है शिक्षासे लेकर शाखान्तर पर्यन्त ब्रह्मासे लेकर जैमिनितकके ग्रंथ जो वेदके सत्यार्थयुक्त व्याख्यान हैं ऋषि मुनियोंके किये उन सनातन सत्यग्रंथोंके वचनोंके लेख प्रमाणसे सहित यह वेदभाष्य रचा जाता है ॥

अब पाठकगण विचारें कि, ब्रह्मासे जैमिनितक जो वेदवचनोंके यथावत् जाननेवाले थे उनको सत्यवक्ता मानकर उनकी व्याख्या स्वामीजीने सत्य स्वीकारकी फिर यह उनका हठ दुराग्रह वा अज्ञान नहीं तौ और क्या है जो उपनिषद्के वचन और शारीरकमूत्रका निरादर करते हैं यह सांख्य शास्त्रका मूत्र मुक्तिविषयका नहीं है यह तत्वके निर्णयमें है इसका अर्थ आगे करेंगे मुक्ति विषयमें वोही सांख्यकर्ता यों लिखते हैं ॥

नमुक्तस्यपुनर्बन्धयोगोप्यनावृत्तिश्रुतेः

मुक्तको फिर बंधका योग नहीं है (अनावृत्ति) नहीं लौटना यह श्रुति होनेसे यदि कपिलदेवजी मुक्तका जन्म भानते तौ ऐसा सूत्र क्यों बनाते क्या वेभी दयानन्दजीके सदृश भ्रमजालमें पड़ेथे, कि, अपने ग्रंथोंमें परस्पर ऐसा विरुद्ध लेख कर बैठते जैसा कि, सत्यार्थप्रकाश संन्यासप्रकरणमें लिखा है, कि मुक्तिरूप अक्षय आनन्दका देनेवाला संन्यासधर्म है, कहिये यहां अक्षय शब्दका क्या अर्थ है, जिन्हे अपने दो चार पंक्तियोंके लेखमेंभी परस्पर विरोधका ज्ञान नहीं वे ब्राह्मण और शारीरक शास्त्रके लेखको वेदविरुद्ध ठहरावें ॥

वेदमंत्रोंकी व्यवस्था सुनिये प्रथम तौ मूल श्रुतिमें ऐसा कोई पद नहीं है जिससे प्रार्थना करनेवालेका मुक्तजीव होना सिद्ध हो दूसरे यह अर्थ स्वामीजीका सम्पूर्णतः प्रकरणविरुद्ध है ऐतरेय ब्राह्मणमें इस प्रकारसे इसका निर्णय है

सोऽसिनिःशानरायायाथहशुनःशेपईक्षांचक्रेऽमानुषमिवै
माविशसिष्यन्तिहंताहंदेवताउपधावामीतिसप्रजापतिमेव
प्रथमंदेवतानामुपससारकस्यनूनंकतमस्यामृतानामित्येत
यर्चातंप्रजापतिरुवाचाग्निवैदेवानानेदिष्टस्तमेवोपधावेति

सोग्रिमुपससारअग्नेर्वयंप्रथमस्यामृतानामित्येतयर्चातमग्नि
रुवाचेत्यादिऐतरेयब्रा० सप्तमपंचिका खं० १६

इसका अर्थ यह है अजीगर्त नाम एक राजर्षि असि खड्गको तीक्ष्ण करके (रायाय) शुनःशेषके पास आया तब शुनःशेष विचारने लगा कि यह पशुकी नाई मुझे मारैगा मैं इस समय देवताओंका आराधन करूँ यह विचार प्रथम हुए प्रजापतिकी शरण हुआ और कस्य नूनं इत्यादि मंत्रका उच्चारण किया तब प्रजापतिने शुनःशेषको बताया अग्निही देवताओंके मध्यमें समीप है इस कारण अग्निको स्मरण कर तब वोह शुनःशेष अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानामित्यादि मंत्रसे अग्निकी प्रार्थना करने लगा तब अग्नि बोले सविता देवताकी आराधना करो यह राजसूय यज्ञके प्रकरणमें ऐतरेय ब्राह्मणमें वर्णित है मुक्तका संसारबंधनमें आनेका कोई प्रसंग नहीं है अब मंत्रार्थ दिखाते हैं ॥

कस्यनामप्रजापतेःअमृतानां देवानां मध्ये कतमस्य श्रेष्ठत्वेन नि
र्धारितस्य देवस्य चारु उत्तमं नाम मनामहे अभ्यस्यामः मह्यै पृ
थ्वीरूपायै अदितये मातृरूपाय पुनर्दात्कः प्रजापतिः तदापित
रंचमातरंच दृशेयं पश्यामि १

भा०—सब देवताओंके मध्यमें अच्छे प्रकार निर्णय किये हुए किस प्रजाप-
तिके श्रेष्ठ नामका उच्चारण करूँ जो प्रजापति पृथ्वीरूप अत्यन्त क्षमा गुण
सम्पन्न (अदितये) माताके अर्थ मुझे देगा तब मैं पिता माताको देखूंगा ॥

शुनःशेषका आशय यह है कि, पुनर्जन्ममें विलक्षण गुणयुक्त माता पिताको
प्राप्तहूँ जो इन मातापिताकी नाई लोभी न हों ॥

अब दूसरा अग्निकी प्रार्थनामें मंत्र है तिससे निरूपण करते हैं ॥

पद । अग्नेः वयम् प्रथमस्य अमृतानाम् मनामहे चारु देवस्य
नाम सः नः मह्यै अदितये पुनः दात् पितरम् च दृशेयम् मात
रम् च ॥ ऋ० मण्ड० १ सू० २४ मं० २

भावार्थः—देवताओंके मध्यमें प्रथम मुखरूप अग्निके श्रेष्ठ नामका हम
अभ्यास करते हैं सो अग्निदेवता हमें क्षमागुणयुक्त माताकि अर्थ देगा तब मैं
माता पिताको देखूंगा ॥

और भी अगिले मंत्रमें शुनःशेषका संवाद है ॥

शुनःशेषो ह्यहद्भूभीतस्त्रिष्वदित्यं द्रुपदेषु बद्धः

अवैनंराजावरुणःसमृज्याद्विद्राँअदब्धोविमुक्तुपाशान्

ऋ० मं० १ सू० २४ मं० १३

शुनःशेष तीनस्थानोंमें बंधाहुआ अदितिपुत्र वरुणको स्मरण करनेलगा और शुनःशेष (द्रुपद) विषमस्थानमें बंधाथा सो राजा वरुण इस शुनःशेषको प्राप्त हो और सो वरुण विद्रान् (अदब्ध) सर्व सामर्थ्ययुक्त विपाशोंको मुक्त-करो ऐसे सवितादेवताके कहनेसे वरुणकी प्रार्थना करता हुआ ॥

और वरुणने प्रसन्न होकर शुनःशेषको मुक्त किया ऐसा इससे अगिले मंत्रमें स्पष्ट लेखहै इसमें मुक्तजीवोंका बंधनमें आना नहीं पायाजाता किन्तु बद्ध-मुक्ति चाहतेहैं ॥

प्रथम तौ स्वामीजी भाष्यभूमिकामें लिखचुकेहैं कि मुक्तिसे नहीं लौटते अब कहतेहैं कि संसारसागरमें आपडतेहैं, कहिये परस्परविरोध है वा नहीं शोकहै स्वामीजीकी बुद्धिपर और उनके किये अर्थोंपर कि संसारके तुच्छ जीवभी जानते हैं कि परमेश्वर उपास्य स्मरणीयहै और स्वामीजीके विचारानुसार मुक्त जीवोंकोभी यह ज्ञान नहीं कि कौनसा देव उपास्य है और यहभी विचारना चाहिये कि संपूर्ण सुखोंकी सीमा मुक्ति है जिससे परम गति कहते हैं उससे बढकर कोई आनंद नहीं और संसारबंधन सदा दुःखकी खान है फिर मुक्त-जीवोंपर क्या विपत्ति पड़ी और कैसे अज्ञानी होगये जो सर्वानंद सर्वोत्तम पदसे दुःखरूप संसारमें आनेकी इच्छा करने लगे, सबही सुखप्राप्ति दुःख-निवृत्तिकी इच्छा करते हैं कोई महामूर्खभी सुखसे दुःख भोगनेकी इच्छा नहीं करता, क्या कोई धनीपुरुष निर्धन होनेकी इच्छा करता है या राजा होकर नौकर बना चाहता है या हाथीपर चढकर गधेपर चढना चाहता है कदापि नहीं क्या मुक्तव्यक्ति हमारीसीभी बुद्धि रखते जो परम पद मुक्तिसे दुःखसागरमें आनेके लिये प्रार्थना करते हैं यहभी ध्यान रहै कि सबलोग अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिके लिये यत्न किया करते हैं प्राप्तवस्तुकी प्राप्ति-के लिये कोई यत्न नहीं करता मुक्त जीवोंको कोई पदार्थ अलभ्य नहीं संकल्पमात्रसेही सब उत्पन्न हो जाता है जैसा पूर्व लिख आये हैं (एकधा भवति आदि) जब कि सगुण उपासीमुक्तजीव संकल्पमात्रहीसे अनन्त शरीर धारण करसक्ता है तौ उसकी बुद्धिपर क्या अज्ञान छाया है कि जो ऐसे भ्रमजालमें पडें (कि हम देवतोंके मध्यमें जन्में संसारमें जाय) पहले तौ स्वामीजीने यह लिखा कि ब्रह्ममें जीव अव्याहत गति अर्थात् वे रुकावट-विज्ञान आनंदपूर्वक स्वतंत्र विचरता है फिर पृ० २३८ पं० २४ में लिखाहै कि जीव जो संकल्प करते हैं वोह २ लोक और वोह वोह काम उसको प्राप्त होता है और पृ० २४९ पं० २५ में ॥

सत्यंज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमेव्योमन्
सोऽश्रुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चितेति-तैत्तिरीय०

ब्रह्मके साथ सब कामोंको प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनंदकी इच्छा करता है वोह वोह उसको प्राप्त होता है पुनः पृ० २५० पं० ५ मुक्तजीव अनंतव्यापक ब्रह्ममें स्वच्छन्द घूमता शुद्ध ज्ञानसे सब सृष्टिको देखता हुआ सब लोक लोकान्तरोंमें घूमता है सब पदार्थोंको देखता है मुक्तिमें जीवात्मा निर्मल होनेसे पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित और असन्निहित पदार्थोंका ज्ञान और (भान) यथावत् होता है इत्यादि ॥

जब कि मुक्त जीवको कहीं कुछ रुकावट नहीं और वोह आनंदपूर्वक स्वतंत्र विचरता है दुःखोंसे छूट आनंदमें रहता जो जो संकल्प करता वोह वोह लोक वोह वोह काम उसे प्राप्त होता है सब लोकान्तरोंमें घूमता संसारका सुखदुःख स्पर्श नहीं होता सदा आनंदमें रहता ब्रह्मके साथ सब कामोंको प्राप्त होता निर्मल होनेसे पूर्ण ज्ञानी सन्निहित असन्निहित पदार्थोंका भान यथावत् होता है तौ किसप्रकार होसक्ता है कि मुक्त जीव ऐसी प्रार्थना करे कि हम किस देवताका नाम पवित्र जाने जो हम मुक्त जीवोंको फिर पृथ्वीमें जन्म दे जिससे हम माता पिताको फिर देखें ऐसी प्रार्थना मुक्त जीव कभी नहीं करसक्ते क्योंकि पूर्णज्ञानी और अवाप्तसमस्तकाम है किन्तु दुःखी जीव जो संकटमें पड़े होते हैं वे ऐसी प्रार्थना करसक्ते हैं क्यों कि वे पीडित हैं अब यहभी विचारना है कि जन्ममरणका कारण क्या है इस विषयमें सब विद्वानोंका यही मत है कि जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंसे जन्म होता है मुक्त जीवके शुभाशुभ कर्मोंका सर्वथा नाश हो जाता है यथाहि-

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे १ मुण्ड०

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णकर्तारमोशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति २

तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यो

विमुक्तोऽमृतो भवति-मुण्ड० ३

एष आत्मा पहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽ

पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ४

नजरानमृत्युर्नशोकोनसुकृतंनदुष्कृतंसर्वपाप्मानोऽतोनि
वर्तन्ते—छां०। अपहतपाप्माऽभयरूपम्—बृहदारण्यके ६

ज्ञात्वादेवंमुच्यतेसर्वपाशैः ६

ज्ञात्वादेवंसर्वपाशापहानिः—श्वेताश्वतरे ७

अर्थ—उस परमेश्वरका पूर्ण ज्ञान होनेसे ज्ञानीके हृदयकी गांठ खुल जातीहै सारे संशय निवृत्त होजाते हैं और पापपुण्य सारे कर्म नष्ट होजाते हैं १ जब यह प्रकाश स्वरूप जगत्कर्ता वेदके कारण ईश्वरको देखताहै तब पुण्य पापको छोड़कर निरंजन होता हुआ ईश्वरकी परम समताको प्राप्त होताहै अर्थात् तद्रूपहोता है २ शोक और पापरूपी नदीको तरकर हृदयकी गांठोंसे विमुक्त होकर अमृत होताहै ३ यह मुक्त पुरुष पापशून्य होता हुआ जरा मृत्यु शोक भोजन पान इच्छासे निवृत्त होता है सत्यकाम सत्यसंकल्पवाला होता है ४ मुक्त जरा मृत्यु शोक सुकृत दुष्कृत रहित होता है उसके सारे पाप नष्ट होजाते हैं । मुक्त होकर पापशून्य भयरहित होता है ५ ज्ञानी परमात्माको जानकर पाप पुण्यरूप सब बंधनोंसे छूटता है ६ परमात्माको जानकर ज्ञानीके पुण्य पापरूप सारे बंधनोंका नाश होता है ७ इससे स्पष्ट है कि, मुक्ति होनेपर पापपुण्य शुभाशुभ कर्मोंका नाश होजाता है जब कि, उनके कर्मही न रहे तौ उनका पुनर्जन्म किस प्रकार होसक्ता है क्योंकि, जन्म मरणका कारण शुभाशुभ कर्मही है मुक्त होकर फिर जन्म मरणोंसे छूटजाता है यह वेद और उपनिषदोंसे प्रगट है ॥

वेदाहमेतंपुरुषंमहान्तमादित्यवर्णतमसःपरस्तात्

तमेवधिदित्वातिमृत्युमेतिनान्यःपन्थाविद्यतेऽयनाय—यजु० १

यदासर्वंप्रमुच्यन्तेकामायेऽस्यहृदिश्रिताः

अथमर्त्योऽमृतोभवत्यत्रब्रह्मसमश्नुते ॥ २ ॥

यएतद्विदुरमृतास्तेभवंति—बृह० ॥ ३ ॥

नपश्योमृत्युंपश्यतिनरोगंनोतदुःखतांसर्वहपश्यः

पश्यतिसर्वमाप्नोतिसर्वशः—छां०

धीराभेत्यास्माल्लोकादमृताभवंति—तलवकारे ॥ ४ ॥

यएतद्विदुरमृतास्ते भवंति ॥ ५ ॥

यज्ज्ञात्वामुच्यतेजंतुरमृतत्वंचगच्छति ॥ ६ ॥

यदासर्वेप्रभिद्यन्तेहृदयस्येहग्रंथयः

अथमर्त्याऽमृतोभवत्येतावदनुशासनम् ॥ कठ० ॥ ७ ॥

क्षीणैःक्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि ॥ ८ ॥

तंज्ञात्वाऽमृताभवंति ॥ ९ ॥

अर्थ—मैं इस महान् पुरुषको जानता हूँ जो प्रकाशस्वरूप अंधकारसे परे है उसीको जानकर यह प्राणी मृत्युको अतिक्रमण करता है अर्थात् जन्म मरणसे छूटता है परमपद प्राप्तिके निमित्त और कोई मार्ग नहीं है ॥ १ ॥ इस मनुष्यके हृदयमें जितनी कामना है वे सब बूट जाती हैं तब वोह अमृत होता है ॥ २ ॥ जो कोई इस (परमात्मा) को जान्ते हैं वे अमृत होते हैं ॥ २ ॥ ज्ञानी मृत्यु और रोगको नहीं देखता इसीसे दुःखको नहीं देखता ज्ञानी सबको देखता है और सब प्रकारसे सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ ज्ञानी इस शरीर त्यागनेके अनंतर अमृत होते हैं ॥ ४ ॥ जो कोई इस परमात्माको जान्ते हैं वे अमृत होते हैं ॥ ५ ॥ जिसको जानकर मनुष्य संसारबंधनसे छूटता है और अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ इस मनुष्यके हृदयमें जितनी कामना हैं वे सब छूट जाती हैं तब वोह अमृत होता है तब वोह अमर होजाता है इतनाही अनुशासन है ॥ ७ ॥ अविद्यास्मितादि पंचक्लेशोंके नाश होनेसे मनुष्य जन्म मरणरहित होजाता है ॥ ८ ॥ परमात्माको जानकर अमृत होते हैं ॥ ९ ॥

इन वचनोंसे यह बात सम्यक् सिद्ध होती है कि मुक्तजीवोंको जन्ममरण नहीं है क्यों कि, वोह तौ उसमें प्रवेश कर जाते हैं आश्चर्यकी बात है कि सच्छास्त्रोंमें तौ स्पष्ट लिखा है कि मुक्त जीवोंका पुनर्जन्म मरण नहीं है दयानंदजी उनका पुनर्जन्म सिद्ध करते हैं शास्त्रोंमें ऐसे वचन है कि, मुक्तिसे फिर नहीं लौटते ॥

एतस्मान्नपुनरावर्तते ॥ १ ॥ प्रश्नोपनिषदि

ब्रह्मलोकमभिसंपद्यतेनचपुनरावर्ततेनचपुनरावर्तते ॥ २ ॥ छान्दो०

तेषुब्रह्मलोकेषुपरापरावतोवसंतितेषांपुनरावृत्तिः ॥ ३ ॥ बृहदा०

नमुक्तस्यपुनर्बंधयोगोप्यनावृत्तिश्रुतेः ॥ ४ ॥ सांख्य० अ० ६ सू० १७

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः--न्याय० ॥ ५ ॥

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिःशब्दात् ॥ ६ ॥ शा० अ० ४ सू० २२

भाषा—यहांसे फिर नहीं लौटते ॥ १ ॥ ब्रह्मको प्राप्त होकर इस जन्म मरणरूपी चक्रमें नहीं लौटते नहीं लौटते ॥ २ ॥ ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर फिर नहीं

लौटते फिर नहीं लौटते ॥३॥ मुक्तको फिर बंधका योग नहीं अनावृत्ति अर्थात् नहीं लौटना यह श्रुति होनेसे ॥ ४ ॥ दुःख जन्मप्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानकी अत्यन्त जो निवृत्ति उसको मोक्ष कहते हैं ॥ ५ ॥ मुक्तका फिर जन्म नहीं होता यह वेदसे सिद्धान्त है ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त व्यासजीने और कुछ नहीं लिखा ॥

यदि कोई कुशाग्रबुद्धिसे न आवृत्तिः नावृत्तिः अनावृत्तिः अनावृत्ति ऐसे व्युत्पत्ति करें तौ उनको यह सोचना चाहिये की उपनिषदोंमें जो दक्षिणायन उत्तरायण दो मार्ग लिखे हैं जिस्में कर्मकाण्डी दक्षिणायन मार्गसे चन्द्रलोक होते हुए फिर लौटते हैं और ज्ञानी सूर्यलोक होकर फिर नहीं लौटते (तद्येहैव तदिष्टापूर्तेकृतमित्युपास्तेते चान्द्रमसमेव लोकमभिजायन्ते त एवपुनरावर्तन्ते) यही पितृयाण है इष्टापूर्ति आदि कर्मकाण्डी चन्द्रलोक जाकर फिर लौटते हैं और ज्ञानी सूर्यलोक मार्गसे जाते हैं (एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते) जहांसे फिर नहीं लौटते तौ कहिये वे इसका अब क्या अर्थ करेंगे यदि दोनोंका अर्थ लौटनाही करेंगे तौ इन दो मार्गोंमें अन्तरही क्या रहा इस कारण यह उनका कथन ठीक नहीं और जीव कभी निश्चेष नहीं होते क्योंकि वे अपार हैं और यह प्रश्न आत्माके प्रकरणसे विरुद्ध है क्योंकि सब कुछ आत्माही है ॥

स० पृ० २३९ पं० २७ प्रश्न—

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायेतदन्तरा

यादपवर्गः—न्या० सू० १

जो दुःखका अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि, जब मिथ्या ज्ञान लोभादि दोष दुष्ट व्यसनोंमें प्रवृत्त जन्म और दुःखका उत्तरके छूटनेसे पूर्व २ के निवृत्त होनेसे मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है (उत्तर) यह बात नहीं कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभावहीका नाम है जैसे (अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्तते) बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्यको है इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है इसीप्रकार यहांभी अत्यन्त शब्दका अर्थ जानना चाहिये ॥

समीक्षा—इस सूत्रमें अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभावहीका वाचक है स्वामीजीको अपना लेखभी स्मरण नहीं रहा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृ० १८४ में इन सूत्रोंका अर्थ लिखा है (दुःखजन्य) जब मिथ्या ज्ञान अर्थात् अविद्या नष्ट हो जाती तब जीवके सब दोष नष्ट हो जाते हैं उसके पीछे (प्रवृत्ति)

अर्थात् अधर्मका अभ्यास विषयासक्ति आदिकी वासना दूर हो जाती है उसके नाश होनेसे जन्म अर्थात् फिर जन्म नहीं होता दुःखोंके अभावसे पूर्वोक्त परमानंद मोक्षमें सब दिनके लिये परमात्माके साथ आनंदही आनंद भोगनेको बाकी रह जाता है इसीका नाम मोक्ष है १ (तदत्यन्त) फिर उस दुःखके अत्यन्त अभाव और परमात्माके नित्य भोग करनेसे जो सब दिनके लिये परमानंद प्राप्त होता है इसीका नाम मोक्ष है और वेदान्तध्वान्तनिवारणमें इस सूत्रका यही अर्थ स्वामीजीने किया है कि, विविध प्रकारकी पीडा उसका नाम दुःख है उसकी अत्यन्तनिवृत्ति होनेसे जीवको अपवर्ग जो मोक्ष ईश्वरके आधारमें अत्यानंद सो सदाके लिये प्राप्त होता है यह स्वामीजीकेही लेखसे प्रगट है कि मुक्तिसे फिर नहीं लौटता ॥

स० पृ० २४० पं० ९

ते ब्रह्मलोकेहपरान्तकालेपरामृतात्परिमुच्यन्तिसर्वे

यह मुण्डक उपनिषद्का वचन है वे मुक्तजीव मुक्तिमें प्राप्त होके ब्रह्ममें आनंदको तबतक भोगके महाकल्पके पश्चात् मुक्ति मुखको छोड़के संसारमें आते हैं ॥

समीक्षा—दयानंदजी जब अपनी इच्छानुसार कोई बात प्रचार करना चाहते हैं तौ कोई श्रुति लिखकर उसके अर्थमें अपना प्रयोजन सिद्ध किया करते हैं जिससे अज्ञानी लोग जानें कि यह बात सत्य है परन्तु वोह लेख जब बुद्धिमानोंके दृष्टिगोचर होता है तौ प्रगट होता है कि, श्रुतिमें स्वामीजीके अभिप्रायकी गन्धभी नहीं, नहीं जानते स्वामीजीने यह अर्थ कौनसे पदोंसे किया है यद्यपि स्वामीजीने यह श्रुति बदली है तौ भी इसका यह अर्थ नहीं बनता जो वे करते हैं इसका यह अर्थ होता है कि—

वे सब विद्वान् संन्यासी ब्रह्मलोकमें (ह) निश्चय (परान्तकाले) ब्राह्म महाप्रलयमें (परामृतात्) परामृत ब्रह्मज्ञान जन्म मुक्तिको प्राप्त होकर (परि-मुच्यन्ति) विदेहकैवल्यको प्राप्त होते हैं जैसे (प्रासादात्प्रेक्षते) इसका अर्थ यह है कि प्रासादपर आरोहण करके देखता है ऐसेही “परामृतात्परिमुच्यन्ति” का अर्थ पूर्वोक्त है इसमें लौटना तौ किसीभी पदसे नहीं विदित होता ॥

और अब यहभी विचारना है कि यहां जो ब्रह्माका महाकल्प माना है तौ वोह ब्रह्मा देवता है मनुष्य है वा ईश्वरका विशेष विग्रह है ईश्वरका विग्रह माननेसे तौ स्वामीजीका मतभंग होता है और मनुकी सृष्टिसे बाह्य होनेसे मनुष्यभी नहीं है क्यों कि ब्रह्माजीके मनु पोते हैं तौ देवता हैं जिनकी महाकल्प

तककी आयु है तो अब यह बात यहां खंडन होगई कि विद्वानोंहीका नाम देवता है अब श्रुति लिखते हैं ॥

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाःसंन्यासयोगाद्यतयःशुद्धसत्त्वाः

तेब्रह्मलोकेषुपरान्तकालेपरामृताःपरिमुच्यन्तिसर्वे १

गताःकलाःपंचदशप्रतिष्ठादेवाश्चसर्वेप्रतिदेवतासु

कर्माणिविज्ञानमयश्चआत्मापरेऽव्ययेसर्वएकीभवन्ति २

यथानद्यःस्पन्दमानाःसमुद्रेऽस्तंगच्छन्तिनामरूपेविहाय

तथाविद्वान्नामरूपपाद्विमुक्तःपरात्परंपुरुषमुपैतिदिव्यम् ३ मुंड०

भावार्थः—जिन्होंने विज्ञानसे वेदान्तके अर्थोंका निश्चय किया है और वे यत्नशील सर्वस्व त्यागरूप संन्यासयोगसे शुद्ध चित्तवाले हो गये हैं ते सम्पूर्ण विदित वेद्य ब्रह्म लोकमें यावज्जीव वर्तमान परान्तकाल अर्थात् विद्वद्देह-पातकालमें जीवन्मुक्तिः दशाहीमें (परामृता) परम अमृत मोक्षको प्राप्त हुए मुक्तहो विदेहकैवल्यको प्राप्त होते हैं यद्यपि ब्रह्मस्वरूप लोक एक है तथापि महात्माओंको स्थितिकी अपेक्षासे अनेकवत् प्रतीत होता है इस कारण ब्रह्म लोकेषु यह बहुवचनका प्रयोग करा है १ जो कि महात्मा विद्वानोंकी पंचदश कला हैं वे अपने २ कारणमें लीन होजाती हैं वे कला यह हैं प्राण श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन्द्रिय मन अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक यह पंचदशकला हैं और धर्माधर्मरूप कर्म तथा विज्ञानोपाधिनिवृत्ति पूर्वक घटोपाधिनिवृत्तिपूर्वक घटाकाशवत् विज्ञानोपाधिक जीवपर अव्ययमें एकीभावको प्राप्त होते हैं २ अब दृष्टान्त कहते हैं जैसे नदी सम्पूर्ण स्पन्दायमान समुद्रमें लीन होजाती है तैसे मुक्तभी नामरूपको त्यागकर पर जो सूक्ष्म समष्टिहिरण्यगर्भ तिससे भी पर परमात्माको प्राप्त होता है क्योंकि, जो परब्रह्मको जानता है वोह परब्रह्मही होता है ३ इससे भी मुक्तिसे लौटना सिद्ध नहीं होता ॥ पृ० १२७ श्रुति यही लिखकर अपना प्रयोजन पडने पर श्रुति बदल डाली धन्य है संन्यासीजी ॥

पृ० २४० पं० २१ जो मुक्तिमेंसे कोई भी लौटकर जीव इस संसारमें न आवै तो संसारका उच्छेद अर्थात् जीव निःशेष होजाने चाहिये ॥

समीक्षा—यह वही आक्षेपहै जो दयानंदजीपर किसी यवनने कियाथा और उसके संमुख निरुत्तर होकर मुक्तिसे पुनरावृत्ति मान बैठे और अर्थ उलटकर दिये जीवोंके संसारमें न आनेसे उच्छेद कभी नहीं होसक्ता क्योंकि, जीव असंख्य हैं पहले स्वामीजी भी जीवोंको अनन्त मानतेथे जबसे मुक्तिसे लौटना

माना तबसे सान्त कहने लगे उच्छेद इस प्रकार नहीं होसक्ता जैसे कि- अज्ञात कालके स्रोत नदियोंके चले आते और समुद्रमें मिलजाते हैं परन्तु उन स्रोतोंका उच्छेद नहीं होता इसी प्रकार जीव भी निश्शेष नहीं होसके और वास्तविक विचारमें तौ जगत् मिथ्याही है इसमें सारही क्या है ज्ञानीकी दृष्टिमें संसारही नहीं है जीव आत्मास्वरूप है, फिर आप संसारके उच्छेद से क्यों डरते हो ॥

पृ० २४० पं० २७ मुक्तिके स्थानमें बहुतसा भीड़ भड़क्का होजायगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ नहीं होगा बढतीका पारावार न रहैगा॥

समीक्षा-दयानंदजीके विचारमें मुक्तिका स्थान कितना लंबा चौड़ा है जो आपको जीवोंकी पुनरावृत्ति न हौनेसे वहां भीड़ भड़क्का होजानेका भय हुआ सत्यार्थप्रकाशमें आपने लिखा है ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसीमें मुक्तजीव अव्याहत-गति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं जबकि मुक्तजीव ब्रह्ममें रहते हैं और ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है तौ मुक्तिके स्थानमें भीड़भड़क्का हौनेकी शंका बुद्धिविरुद्ध है आप तौ गोलोकादिपर आक्षेप करतेथे पर आपनेभी यहां कोई मुक्तिका स्थान माना है जहां कोई चौतरासा होगा ॥

स० पृ० २४१ पं० १ कोई मनुष्यमीठा मधुरही खाता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकारके रसोंके भोगनेवालेको होता है जो ईश्वर अन्तवाले कर्मोंका अनन्त फल दे तौ उसका न्याय नष्ट हो जाय ॥

समीक्षा-इस दृष्टान्तके लिखनेसे स्वामीजीका अभिप्राय यह है कि कोई मनुष्य एक दशामें चाहें वोह कैसीही सुखरूपहो सर्वदा रहना पसन्द नहीं करता कोई मनुष्य यह नहीं जानता कि सम्पूर्ण रसोंमें मधुर रसही सर्वोत्तम है किन्तु षड्रसमें उत्तम और निकृष्ट दोनों प्रकारके पदार्थ होते हैं जो षड्रसयुक्तनाना-प्रकारके उत्तम पदार्थोंका भोजन करनेवाला होता है उसकी रुचि निकृष्ट पदार्थोंके भोगनेकी कभी नहीं होती अर्थात् पेडा कलाकंदका खानेवाला शीरा, तंदुल और गोधूमादिका खानेवाला यवादिकके खानेकी कभी इच्छा नहीं करता, इसीप्रकार जो रेशमके अच्छे वस्त्र बहुमूल्य पहरता है वोह कभी फटे पुराने धोतर गजीके पहरनेकी इच्छा नहीं करता जिसको राज्याधिकार प्राप्त है वोह कभी नौकर बननेकी इच्छा नहीं करता जो पालकीमें चलता है वोह कहार बनकर उठाना नहीं चाहता जो आरोग्य है वोह रोगकी इच्छा नहीं करता प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित हौना नहीं चाहता मुक्त बंदीगृह जानेकी इच्छा नहीं करता कौन विद्वान् मूर्ख बननेकी इच्छा करता है कोई मनुष्य पशुपक्षी कीट पतंगादिकी योनिकी पसंद करता है कोई नहीं इसीप्रकार कोई मुक्तिके

आनंदसे दुःखमें आनेकी इच्छा नहीं करता इन दृष्टान्तोंसे यही विदित होता है कि, उत्तम पद छोड़कर कोई बुद्धिमान् निकृष्ट पद ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता ऐसी बातको दयानंदजीकी बुद्धि जो उनके शरीरसेभी अति स्थूल है स्वीकार करै तौ आश्चर्य नहीं मुक्त पुरुष जिनको बड़े परिश्रमसे सर्वोत्तम पद अर्थात् आत्माकी प्राप्ति होती है जिससे सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति प्राप्त हुई है क्या वोह संसाररूप बंधन जन्ममरणादि अनेक दुःखोंके स्थानको चाहै करैगें कदापि नहीं करैगें परन्तु ईश्वरके न्यायके कारण युक्ति लगानी पड़ी ॥

स० पृ० २४१ पं० ४ जो जितनाभार उठासकै उतना उसपर धरना बुद्धि मानोंका काम है जैसे एक मनभर उठानेवालेके शिरपर दशमन धरनेसे भार धरनेवालेकी निन्दा होती वैसे अल्प सामर्थ्यवाले जीवपर अनन्त सुखका भार धरना ईश्वरके लिये ठीक नहीं ॥

समीक्षा—स्वामीजीकी बुद्धिकी कोई कहांतक बड़ाई करै क्या सुखका भी कोई बोझ है जो जीवपरधरा जायगा क्या सुखकी गठरी है या बोरी है या गाडी भरीहुई है जो ईश्वर जीवके ऊपर धर देगा बस यह बुद्धिमानी स्वामीजीकी बुद्धिमानोहीके ऊपर छोडे देते हैं ॥

स० पृ० २४१ पं० ११ मुक्तिमें जाना वहांसे आनाही अच्छा है क्या थोड़ेसे कारागारसे जन्म कारागार दंडवाले प्राणी अथवा फांसीको कोई अच्छा मानता है ॥

समीक्षा—सुनिये पाठकगण जो कोई मुक्तिकी कारागार और फांसीके समान कहता है उससे अधिक नास्तिक कौन है स्वामीजीके मतमें मुक्ति कालापानी अथवा फांसी है इससे प्रगट है कि, स्वामीजीका अभिप्राय गुप्त रीतिसे वैदिक धर्म नष्ट करनेका था और लोगोंके धर्म भ्रष्ट करनेकी इच्छा थी जैसा कि पहले सत्यार्थप्रकाशके ४५ पृष्ठमें सायंप्रातः मांससे हवन करना लिखा है नियोगादिव्यवस्था लिखी है ॥

स० पृ० २४४ पं० ३० (प्र०) पौराणिक लोग (सालोक्य) ईश्वरके लोकमें निवास(सारूप्य) जैसे उपासनीय देवकी आकृति है वैसा बन जाना (सामीप्य) सेवककेसमान ईश्वरके समीप रहना (सायुज्य) ईश्वरसे संयुक्त होजाना यह चार प्रकारकी मुक्ति मानते हैं वेदान्तिलोग ब्रह्ममें लय होनेको मोक्ष समझते हैं (उत्तर)पृ० २४५ पं० ११ पौराणिक लोगोंसे पूछना चाहिये जैसी तुझारी मुक्ति वैसी कीट पतंगादिकोंकी भी स्वतःसिद्ध है क्योंकि यह सब जितने लोक

हैं वे सब ईश्वरके हैं इन्हीमें सब जीव रहते हैं इसलिये सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है (सामीप्य) ईश्वर सर्वत्र प्राप्त होनेसे सब उसके समीप है इसलिये सामीप्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है (सायुज्य) जीव ईश्वरसे सब प्रकार छोटा और चेतन होनेसे स्वतः बन्धुवत् है सब जीव परमात्मामें व्याप्य होनेसे संयुक्त हैं इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है ॥

समीक्षा-स्वामीजीको यह खबर नहीं कि, यह आक्षेप हमपर भी आता है जब आपका यह लेख है कि जीव मुक्तिमें ईश्वरमें रहकर विचरते हैं तौ ईश्वर सर्वत्र व्यापक होनेसे सबकी मुक्ति स्वतःही सिद्ध है फिर क्यों इतने झगडे डाले परन्तु इसमें यह जानिये कि, उपरोक्त चार प्रकारसे जीवोंकी जो मुक्ति कही है उनमें किसी प्रकारका दुःख नहीं है वे दुःखादिसे पृथक् रहते हैं और सबको इसी तरहसे मानै तौ सबको तौ दुःख रहता है मुक्तजीवको दुःख नहीं होता यही मुक्तिमें विशेषता है चारोंप्रकारके मुक्तजीवोंकी पुनः आवृत्ति नहीं होती और ज्ञानी लोगोंको तौ-

मोक्षस्यनहिनिवासोस्तिग्रामान्तरमेववा

अज्ञानहृदयग्रंथिमुक्तोमोक्षइतिस्मृतः

मोक्षको कोई स्थान नहीं है अथवा कोई ग्राम नहीं है जब अज्ञानकी ग्रंथि हृदयकी टूटगई तभी मोक्ष है और सांख्यशास्त्र कर्ताके सूत्रका आशयभी यह नहीं है अर्थ यह है ॥

इदानीमिवसर्वत्रनात्यन्तोच्छेदः-सां० अ० १ सू० १५८

यदि सर्वकालमें बंधका अत्यन्त नाश नहीं होता वर्तमानकालवत् तौ यह अनुमान फलित हुआ (सर्वकालः मोक्षशून्यःकालत्वात् वर्तमानकालवत्) सो यह वार्ता मोक्षवादीको अनिष्ट है क्योंकि जबतक जो मोक्षाभाव मानता है तबतक शास्त्रका फलही क्या है मुक्ति तौ शास्त्रोंमें प्रतिपादन ही करी है क्यों कि, कपिलदेवजीने वामदेवकी मुक्ति सां० अ० १ सू० १५७ में मानी है तौ इस सूत्रसे मुक्ति न हौनी चाहिये सो कपिलदेवजीका यह तात्पर्य नहीं कि, मुक्तिमें बंध रहता है यह अनुमानसूत्र लिखा है सिद्धान्त नहीं क्यों कि, वोह पहलेही लिख चुके हैं ॥

अथत्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः-सां० अ० १ सू० १

तीन प्रकारके दुःखकी जो अत्यन्त निवृत्ति नाम स्थूल मूक्षमरूपसे सर्वथा निवृत्ति सो अत्यन्त पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष है सो देखना चाहिये कौनसे दुःखकी निवृत्ति हौनी चाहिये वर्तमान तौ थोड़ी देर पीछे अपने आपही निवृत्त हो

जायगा अतीत कालका निवृत्त हो गया है परिशेषसे भावी दुःखकी निवृत्ति ही मोक्ष है सो इससे भी मुक्तिसे लौटना सिद्ध नहीं होता ॥

स० पृ० २५४ पं० २० जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओंके पुरोहित वादविवाद करनेवाले प्राड्विवाक वकील बैरिष्टर युद्ध विभागके अध्यक्षके जन्म पावते हैं ॥

समीक्षा—खूब स्वामीजीने वकीलोंकी तारीफ़ करी है अंगरेजी विद्या अंग्रेजी शब्द शास्त्रोंमें मिलाये विना स्वामीजीकी तृप्ति नहीं हुई, मनुजीके ग्रंथमें भी बैरिष्टर घुसपडे जो विलायत पास करनेसे होते हैं ॥

इति श्रीमद्दयानन्दतिमिरभास्करे मिश्रज्वालाप्रसादविरचिते सत्यार्थप्रकाशान्तर्गत-
सवमसमुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् । १२ सि० १८९०

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र.

श्रीगणेशायनमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतदशमसमुल्लासस्य खण्डनंप्रारभ्यते ।

भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् ।

इस समुल्लासमें दयानन्दजीने भक्ष्याभक्ष्य आचार अनाचारका वर्णन किया है परन्तु कुछ विशेष प्रमाण न देकर केवल बुद्धिकेही घोड़े दौड़ाये हैं इस कारण उनका खंडन करना अवश्य है और मनुजीने जो कुछ शास्त्रमें लिखा है सो प्रमाणही है वे लिखते हैं ॥

श्रुतिःस्मृतिःसदाचारःस्वस्यचप्रियमात्मनः

एतच्चतुर्विधंप्राहुःसाक्षाद्धर्मस्यलक्षणम् ॥

वेद स्मृति और सत्पुरुषोंका आचरण और जो अपनी आत्माका प्रिय अर्थात् स्वर्गलोकका ले जानेवाला हो यही साक्षात् धर्मके लक्षण है इस कारण आचारादिकी व्यवस्था मनुजीने की है वोह वहां देखलैनी परन्तु अब सत्यार्थप्रकाशका लेख दिखलाते हैं ॥

स० पृ० २५८ पं० १३ जो अति उष्ण देश हो तौ सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिरमें बाल रहनेसे उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है डाढी मूछ रखनेसे भोजन पान अच्छेप्रकार नहीं होता और उच्छिष्टभी बालोंमें रह जाता है ॥

समीक्षा-वाह स्वामीजी अब आपको कोई वेदनिन्दक कहै तौ उसका कहा अनुचित नहीं होगा अथवा आप संन्यासी होकर शिखा डाढी मूँछ नहीं रखते वैसेही आप चाहते हैं कि, सब घोटमघोट हो जाय और इस आर्य्यावर्त देशमें भी छःमहीने अधिक उष्णता होती है प्रत्यक्ष लिख दिया होता कि, छःमहीनेको चुटियातक मुंडवा देनी चाहिये विशेष करके अपने शिष्योंको तौ आप यही आज्ञा देते कि, तुम लोग तौ शिखा सहित शिरके बाल मुंडवा दो, क्योंकि गरमीसे बुद्धि कम हो जायगी परन्तु स्वामीजीने सत्यार्थप्रकाश शिरमें ऊनी वस्त्र बांधकर लिखी होगी तभी बुद्धिहीनताकी बहुत बातें लिखी हैं, भला डाढी मूँछवालोंका तौ खानपान अच्छीतरह नहीं हो सक्ता, इस कारण डाढी मूँछ न रखै परन्तु शिखासे क्या विगड़ता है वोह तौ भोजन पानमें बाधा नहीं डालती कदाचित् एक बातका भय है कि, लड़ाईमें कोई चुटिया पकड़लेगा इस कारण चुटिया कतरवानेकी आज्ञा दी परन्तु इतना औरभी लिख देते कि लड़ाईमें कानभी पकड़ेजाते हैं तौ कानभी कतरवा देनेकी आज्ञा लिख देते फिर शिखा सूत्रका संस्कारविधिमें धारण करना वृथाही लिखा है फिर यज्ञोपवीतभी धारण करना वृथा है तौ यह संस्कार उड़ाकर वेदपरभी हरताल फेरदी होती यह न सूज्ञा की यदि डाढी मूँछमें जूठन लगजायगी तो क्या पानीसे नहीं धुलसक्ती बस यह मतुष्योंको भ्रष्ट करनेको स्वामीजीने ढंग निकाला था क्योंकि आर्य्योंके यह दोही विशेष चिह्न है शिखा और सूत्र सो स्वामीजीने यही दूर करनेका विज्ञापन कर दिया इसकारण इनकी बात माननी ठीक नहीं संन्यासको छोडकर और किसी समयभी शिखाका त्याग करना नहीं चाहिये यही वेदकी आज्ञा है ॥

पृ० २६४ पं० ३

अधिष्ठितावाशूद्राःसंस्कर्तारःस्युः ।

यह आपस्तंबका सूत्र है आर्योंके घरमें शूद्र अर्थात् मूर्ख स्त्रीपुरुष पाकादि सेवाको करै ॥

समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धि जानै कौन उड़ाकर लेगया मूर्ख स्त्रीपुरुष भला रसोई क्या करसकैगा, जबकि सूपशास्त्रभी ग्रंथ संस्कृतमें विद्यमान है तथा औरभी भोजन बनानेके कितनेही ग्रंथ हैं विना उनके जाने धनीपुरुषोंके घरोंमें विविध प्रकारके व्यंजन बनाये जाते हैं यह किसप्रकार बनासकेंगे और भोजन बनानाभी एक बड़ी चतुरताका काम है बहुधा अब तौ यह कर्म स्त्रियां करती हैं और पूर्वकालमेंभी स्त्री बहुधा रसोई बनातीथीं पठी भी होतीथीं और व्यंजन विविध प्रकारके बनातीथीं और बनाती हैं केवल बडे २

राजाओं और धनियोंके यहां रसोईये होते हैं, आगेभी होतेथे सो यह कर्म शूद्र नहीं करतेथे जो ब्राह्मण वेदादि शास्त्र नहीं जानतेथे और मूषशास्त्रही जानतेथे व रसोईका कार्य करतेथे और मूत्रार्थ तुम्हारी प्रकारसेही करै तौ यह अर्थ होगा कि आयोंके यहां शूद्र संस्कार करनेवाले अर्थात् बुहारी दैना चौका बर्तन मांजना टहलसेवा आदि संशोधनके कार्य शूद्र करतेथे और अबभी यह काम कहारादि करतेही हैं परन्तु भोजन बनवाकर खाना ऐसा तौ इस मूत्रमें कोई शब्द नहीं है ॥

पृ० २६४ पं० १० जिन्होंने गुड चीनी घृत दूध पिशान शाक फल फूल खाया उन्होंने जानो सब जगत्के हाथका खाया और उच्छिष्ट खाया ॥

समीक्षा—स्वामीजीके इस वचनसे क्या प्रतीत होता है यही कि, सब जातिके हाथका भोजन करलै सब जगत् एक जात होजाय पहले चुटिया कटवाई अब सब जात एक बनाई यह तौ गुप्त अभिप्रायही था कि,सब जाति एक करदेनी स्वामीजी भी रोज बूरा खातेही थे इससे एक बबरची नौकर रखलेते तौ बडा सुभीता होजाता क्योंकि आप तौ यवन चमारकुम्हार सबको एकही बनाना विचारते हैं क्योंकि गुड चीनी तौ प्रायः सभी खाते हैं तौ सबही भ्रष्ट हुए और आपहीने यहभी लिखाहै पृ० २६४ पं० २ कि शूद्रके पात्र और उसके घरका पका हुआ अन्न आपत्कालके विना न खावै जब सबही एक होगये बूरा घी आदि खानेसे तौ शूद्रके यहांका फिर क्या दोष रहा और हुक्का पीनेकी बात न लिखी ॥

स० पृ० २६५ पं० २० और मद्यमांसाहारी म्लेच्छ जिनका शरीर मद्यमांसादिकोंके परिमाणुओंसे पूरित है उनके हाथका न खावै ॥

समीक्षा—पीछे लिख आये हैं कि,घी आदि खानेवालेने सबके हाथका खाया अब म्लेच्छके हाथका खानेका निषेध करते हैं म्लेच्छोंका शरीर मांसके परिमाणुओंसे पूर्ण है और शूद्र भी तौ मांसही खाते हैं उनके हाथका भोजन करनेसे वोह बात जो म्लेच्छोंके हाथके भोजन करनेमें होतीहै क्या नहीं होगी शोच है ऐसी बुद्धिपर कहीं कुछ कहीं कुछ लिखते हैं इसीसे तौ कहते हैं स्वामीजीकी बुद्धि भी इसीकारण विपरीत होगई है, शूद्रके हाथका बनाया भोजन कभी करना न चाहिये ॥

स० पृ० २६६ पं० २६ यह राजपुरुषोंका काम है कि,जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हो उनको दंड देवै और प्राणभी वियुक्त करदे(प्रश्न)क्या उनका मांस फेंकदें (उत्तर) चाहें फेंकदें चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियोंको खिला देवै वा जला देवै अथवा कोई मांसाहारी खावै तौभी संसारकी कुछ हानि नहीं होसक्ती किन्तु उस मनुष्यका स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक होसक्ता है ॥

समीक्षा-क्या स्वामीजीने मनुष्योंके खानेकीभी परिपाटी निकाली क्या मनुष्यभी खाये जाते हैं हिंसक जीव, शेर, भेडिया चीता आदिका मारना राजाओंका कामहै परन्तु इनका मांस तौ कोई मनुष्य नहीं खाता फिर मनुष्यका मांसभी मनुष्य नहीं खाते यह दोनों बातें बुद्धिविरुद्ध हैं और जब मांस खानेसे मनुष्यका स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है तौ देशकी हानि कैसे नहीं बहुत बड़ी हानि है यह मांसविधि स्वामीजीने अलौकिक लिखी है ॥

स० पृ० २६७ पं० ८ (प्रश्न) एकसाथ खानेमें कुछ दोष है वा नहीं (उत्तर) दोष है क्योंकि एकके साथ दूसरेका स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठ आदिके साथ खानेसे मनुष्यका रुधिर बिगड़ता है वैसे दूसरेके साथ खानेसेभी कुछ बिगाड़ होही जाता है ॥

समीक्षा-जबकि साथ भोजन करनेसे स्वभाव प्रकृति आदिमें अन्तर पडता है तौ भला जो भोजन बनावैगा तौ उसके हाथसे आटा मीडना आदि होनेसे क्या स्वभावमें विकृति नहीं होगी बेशक होगी इसकारण शूद्रादिकोंके हाथका भोजन न करना चाहिये अब और देखिये-

स० प्र० पृ० २६८ पं० ६ मनुष्य मात्रके हाथकी पकीहुई रसोई खानेमें क्या दोष है (उत्तर) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थोंके खाने पीनेसे ब्राह्मण और ब्राह्मणीके शरीरमें दुर्गन्धादि दोषरहित रजवीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडालीके शरीरमें नहीं क्योंकि चांडालका शरीर दुर्गन्धयुक्त परमाणुओंसे भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णोंका नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णोंके हाथका खाना और चांडालादि नीचके हाथका नहीं खाना

समीक्षा-कदाचित् स्वामीजीने यह समुल्लास शूद्रके हाथका भोजन करके ही लिखा हो तो कुछ आश्चर्य नहीं परस्पर विरुद्धतासे यह समुल्लास पूरित है पूर्व तौ शूद्रके हाथका भोजन करना लिखा कहीं एक जाति होनेका आशय झलकाया कहीं मनुष्यादिकोंका मांसही भक्षण करना लिखा अन्तमें सब बातोंका निचोड़ सत्य बातही मुखसे निकली सिद्धान्त यह हुआ कि, नीचके हाथका भोजन करना नहीं चाहिये क्यों कि, नीचके हाथका भोजन करनेसे उनके शरीरकी दुर्गन्धी आदिसे भोजनहानि और रोगकारक होकर स्वभावको विगाड़ता है इसीकारण ब्राह्मणादि वर्णोंको शूद्रके हाथका बनाया भोजन करना नहीं चाहिये और यही कारण है कि, धान्यकुधान्य आदिसे अबभी संतान बुद्धिहीन दरिद्री और मूर्ख होती है, मनुजीने लिखा है-

राजान्नतेजआदत्ते शूद्रान्नब्रह्मवर्चसम्
 आयुःसुवर्णकारान्नयशश्चर्मावकर्तिनः १
 कासकान्नप्रजाहन्तिबलनिर्णेजकस्यच
 गणान्नगणिकान्नचलोकेभ्यःपरिकृतति २
 नाद्याच्छूद्रस्यपक्वान्नविद्वानश्राद्धिनोद्विजः
 आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ३

अर्थात् राजाका अन्न तेजका नाश करता है शूद्रका अन्न ब्रह्मसंबंधी तेजका नाश करता है मुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न यशका नाश करता है १ बढईका अन्न संततिका नाश करता है धोबीका बलको गणिकाका अन्न स्वर्गादिलोकोंके फलोंको नाश करता है २ विद्वान् ब्राह्मणादि शूद्रके हाथका बनाया हुआ पक्का अन्न भोजन न करें और जब कहीं आपदा आन पड़े और भोजन न मिलता होय तौ एक दिनके निर्वाहमात्र (कच्चासीधादाल आटादि)ले लेंयें यहांभी यही विदित है कि, शूद्रके हाथका बना भोजन नहीं करना. जब उनका अन्न भी वर्जित है तौ हाथका बना कैसे खाय ॥

इसप्रकार इस दशमसमुल्लासके साथ सत्यार्थप्रकाशके पूर्वार्द्धका खंडन किया गया क्यों कि, इन्ही दशमसमुल्लासोंमें स्वामीजीने अपना मत स्थापन किया है इसको जो कोई मनलगाकर पक्षपातरहित हों विचार करैगा वोह दयानंदी लीलासे बचकर परमपदका अधिकारी होगा क्यों कि, इसमें यथा-स्थानपर वेदवेदान्तोंके व्याख्यानभी किये गये हैं जिससे ज्ञानकी प्राप्ति होगी मेरा परिश्रम इसकारण है कि, लोग सत्यासत्यका निर्णय करें मैंने इस ग्रंथमें जो कुछभी लिखा है बहुत निर्णय और विचारसे लिखा है और वेदादि वोही शास्त्र जो दयानंदसरस्वतीने माने हैं सिवाय उनके प्रमाणोंके और कोई अक्षरभी अपनी तरफसे नहीं लिखा अब इसके आगे ११ समुल्लासमें जो आर्यावर्तके मतोंका स्वामीजीने खंडन किया है उसमें स्मार्तमतका मंडन किया जायगा क्यों कि, श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्मही सनातन धर्म है उसीका अनुष्ठान करना योग्य है उसीका मंडन किया जायगा और धर्मवाले अपना उत्तर आप के देंगे ॥

इति श्रीदयानंदतिमिरभास्करे मिश्रज्वालाप्रसादविरचिते सत्यार्थप्रकाशान्त-
 गतदशमसमुल्लासखण्डनम् ॥ १४ सि० १८९० रविः

पंडितज्वालाप्रसादमिश्र.

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ दयानंदतिमिरभास्कर उत्तरार्द्धप्रारम्भः ।

भूमिका.

यह वार्ता सब पर विदित है कि, महाभारतसे पूर्व इस देशमें वेदमतसे भिन्न और कोई मत नहीं था जब महाभारतके पश्चात् अविद्या फैली तब जहां तहां अनेक मत दृष्टिगोचर होने लगे और जिसके मनमें जो आया सो मत चलाया इसी कारण इस देशकी एकता नष्ट होगई और विविधकेशोंसे भारत-वर्ष पूर्ण हो धनहीन हो अधोगतिको प्राप्त हुआ और जब बहुतसे मत प्रचलित हुए तौ इस अन्वाधुन्यमें स्वामी दयानंदजीनेभी एक मत अपना नवीन खडा किया जिसमें सम्पूर्णतः वेदविरुद्धही वार्ता प्रचलित की है और वेद-मंत्रोंके अर्थ बदलकर अपने प्रयोजनानुसार कल्पना कर लिये हैं तथा पुराण मूर्तिपूजन तीर्थ श्राद्धादिक सबहीको वृथा कथन किया है इस मतका मुख्य ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश है जिसके दश समुल्लासोंका खंडन इस ग्रंथके पूर्वार्धमें कर चुके हैं यह एकादश समुल्लासका खंडन इस ग्रंथके उत्तरार्द्धमें लिखते हैं ग्यारहवें समुल्लासमें स्वामीजीने पुराण तीर्थ मूर्तिपूजनका खंडन किया है तथा अन्यमतोंका भी खंडन किया है जो इस समय प्रचलित हो रहे हैं परन्तु मेरा तात्पर्य उन मतोंको अच्छा बुरा कहनेका नहीं है इस बातको सम्पूर्ण आर्यगण मानते हैं और मुझे भी निर्भ्रान्त स्वीकार है कि जो कुछ वेदादि शास्त्रोंमें आज्ञा है उसे मात्रा परम धर्म है और जो उन ग्रंथोंके विपरीत है वोह अधर्म है इस कारण मैं इस स्थानमें केवल उन्हीं बातोंकी चर्चा करूंगा जिनका वेदसे संबन्ध है और मतवालोंको यदि अपना मत सत्य सिद्ध करना हो तौ वोह अपना जबाब देलेंगे मैं उनकी औरसे उत्तरदाता नहीं क्योंकि मैं तौ सनातन वैदिक मतकोही श्रेष्ठ मान्ता हूं और वास्तवमें यही मत श्रेष्ठ भी है इस पुस्तकके लिखनेसे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि किसीका चित्त दुःखीहो किन्तु मेरा आशय यह है कि इस ग्रंथको विचारकर सत्यासत्यको निर्णय करके सत्यका ग्रहण और असत्यका त्याग करें यही इस संसारमें मनुष्यजन्मका फल है कि श्रेष्ठकर्मोंका अनुष्ठान कर मोक्षके भागी बनें ॥

पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र.

श्रीगणेशायनमः ।

अथ सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतैकादशसमुल्लासस्य खंडनं प्रारभ्यते ।

मंत्रप्रकरणम् ।

स० पृ० २७५ पं० ३ यह सब बातें जिनसे अस्त्रशस्त्रोंको सिद्ध करतेथे वे मंत्र अर्थात् विचारसे सिद्ध करतेथे और चलातेथे और जो मंत्र अर्थात् शब्दमय होताहै उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मंत्रसे अग्नि उत्पन्न होती है तो वोह मंत्रजप करनेवालेके हृदय और जिह्वाको भस्मकर देवै मारने जाय शत्रुको और मररहै आप मंत्र नाम है विचारका ॥

समीक्षा—धन्य है स्वामीजी खूब मंत्रोंकी ढेर लगाई भला यह तौ कहिये महाभारतमालखा है जब अश्वत्थामाने नारायणास्त्रका प्रयोग कियाथा तौ उस समय जिसने अस्त्र नहीं खोले वोह अस्त्र उसीके ऊपर टूटकर गिरने लगा अब विचारिये कि विना मंत्रके जड़वस्तुमें क्या सामर्थ्य है कि कुछ समझ सकै और अश्वत्थामाने जो पाण्डववंश निर्वंश करनेको अस्त्र त्यागन कियाथा तौ वोह उत्तराके गर्भमेंभी मारनेको प्रविष्ट हुआ तौ क्या वहां उत्तराके गर्भमें विचार वा सलाहसे बाण छोड़ाथा जो परीक्षित गर्भहीमें मृतकहोगया यह मंत्रहीका तौ प्रभाव था सर्प अबतक मंत्रोंको मान्ते हैं मंत्र पढनेसे वीछू उतरजाता है यदि मंत्रका प्रभाव न होता तौ एक बाण छोडनेसे पत्थर वा पानी वरसने लगै और जन्मेजयके यज्ञमें ब्राह्मणोंने मंत्र पढके सर्पोंका आह्वान कियाथा और इन्द्रसहित तक्षकका सिंहासन उड आया और जिस मंत्रमें अग्नि उत्पादन करनेकी शक्ति होगी वोह उसी स्थानमें अग्नि उत्पन्न करैगा जहांकि प्रेरककी इच्छा होगी प्राचीनऋषि मंत्रद्वारा देवताओंको बुलालेतेथे और यह जो स्वामीजीने कहा है कि शब्दमय मंत्र होता है उससे द्रव्य उत्पन्न नहीं होता यहभी असत्य है फिर वेदवाक्य तौ कहते हैं 'स्वर्गकामो यजेत' यदि केवल मंत्र शब्दमय है तौ स्वर्ग कैसे होसक्ता है यदि कुछ शब्दसे नहीं होता तौ परीक्षित वेणु सगर पुत्रोंको वाणीमात्रसेही तौ शाप दियाथा और वोह सत्य हुआ तथा कश्यपजीके भेजे हुए वैद्यने तक्षकके भस्मकिये हुए वृक्षको दो घड़ीमें पूर्ववत् करदिया इससे मंत्रकी सामर्थ्य न मात्रा स्वामीजीकी अविद्या है एक जर्मनी कईसहस्रको इस देशसे अस्त्रविद्याकी पुस्तक खरीद कर ले गया है मंत्रका वर्णन मंत्रशास्त्रोंमें विशेष है तथा पहले लिखचुके हैं ॥

स० पृ० २७७ पं० २७ " ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः "

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणोंके मुखसे वचन निकलता है वोह जानो साक्षात् भगवानके मुखसे निकला ॥

समीक्षा—स्वामीजीने इसका अर्थ नहीं जाना तभी तौ उलटा लिखदिया इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः—यह प्रयाण मुहूर्तके विषयमें एक कोई श्लोक है. “उषःप्रशंसते गर्गःशकुनंच बृहस्पतिः ॥ अङ्गिरामन उत्साहं ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥” इससे गर्ग, बृहस्पति और अंगिरा इन्होंके अभिप्राय जैसे भिन्न २ कहे वैसे जनार्दन नामक ज्योतिर्वेत्ताका अभिप्राय यह है कि, ब्राह्मणका वचन लेकर प्रयाण करना—इससे जिसको जो इष्ट मालूम हुआ उसने अपना २ सिद्धांत कहा. इसमें स्वामीजीका कहा अर्थ कहां सिद्ध होता है. अशुद्ध अर्थ करके “स्वयं नष्टः परान्नाशयति” यह स्वामीजीकी लीला उनकोही सोहती है कारण, बाबावाक्यं प्रमाणका गपोडा तौ तुम्हाराही है आपकी लकीर पर चले फकीर हुये फिरते हैं ॥

स० प्र० पृ० २७८ पं० १३ तौ हम कौन हैं (उत्तर) तुम पोप हो (पुनः पं० १४ में) छल कपटसे दूसरोंको ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवालेको पोप कहते हैं॥

समीक्षा—यह स्वामीजीने संस्कृत छोड अब रूमनभाषाका आश्रय लिया यह पोप शब्दही रूमनभाषाका स्वामीजीके मतका नाशक है क्यों कि, आपही १४ पंक्तिमें पोपके अर्थ बड़ा और पिता है लिखते हैं जब रूमनभाषामें तौ इसके अर्थ पिताके लिखे हैं तौ छली कपटीके अर्थ कौनसी भाषामें है किसीमें नहीं तौ स्वयं कल्पना करना धूर्तता है या नहीं और फिर कहते हैं कि हमने कोई शब्द अपनी ओरसे नहीं लिखा क्या स्वामीजीको कोई संस्कृतका शब्द नहीं मिला और वास्तवमें यह पोप शब्दका कल्पित अर्थ तुझीमें घट सकता है कि, (अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्) इत्यादि वेदमंत्रोंका जहां तहां अर्थ बदल दिया है अपना मत चलानेके लिये वेदभाष्यके नामसे चंदावटोरना तथा पुस्तकोंकी कीमत चौगुनी करके रजिस्टरी कराना इत्यादि यह ठगई नहीं तौ और क्या है तथाच तुम्हारे मतके एक आनन्द रुपया गडाप गये, एक आनंदने जाटनीकी कन्या हरण की गूजर गौओंका रुपया गडाप गय इससे तुम चेलोंसहित पोप हो जिस मतके आचार्यही पोप हैं तौ चेलोंकी क्या ठीक वे तौ महापोप कहे जाय तौ ठीक है ॥

स० प्र० पृ० २८७ पं० १३ शंकराचार्यके पूर्व शैवमतभी थोड़ासा प्रचरित था उसकाभी खंडन किया पुनः पं० १९ उन दोनों जैनियोंने अवसर पाकर शंकराचार्यको ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि, उनकी क्षुधा मन्द होगई पश्चात् शरीरमें फोड़े फुनसी होकर छः महीनेके भीतर शरीर छूट गया ॥

समीक्षा—शंकराचार्यने शैवमतका खंडन नहीं किया वे स्वयं शिवके उपासक

थे उनके बनाये हुए बहुत स्तोत्र विद्यमान हैं शिवापराधभंजन स्तोत्र उन्हीका बनाया हुआ है फिर यहभी कहना असत्य है कि, शंकराचार्यको विषयली वस्तु दी गई विषयली वस्तुसे क्षुधा मन्द हो गई यह कहांका लेख है यह सब कुछ असत्य है और यदि विचारा जाय तौ यह सब कुछ आपहीके ऊपर हुआ है आपको विष दिया गया शरीरमें फलक पड़गये अतीसार संग्रहणीनेभी दुःख दिया स्वामीजीकी ही यह दशा हुई जो उनके लिये किसी स्वार्थीने ऐसा किया॥

स० प्र० पृ० २८७ पं० २९ जो जीव ब्रह्मकी एकता जगत् मिथ्या शंकराचार्यका निजमत था तौ वोह अच्छा नहीं और जो जैनियोंके खंडनके लिये उसमतका स्वीकार कियाहो तौ कुछ अच्छा हो और पृ० २८७ पं० १० अन्तमें युक्ति और प्रमाणसे जैनियोंका मत खंडित और शंकराचार्यका मत अखंडित रहा॥

समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धिकी कहांतक ठीक लगाई जाय पहले लिखा कि युक्ति और प्रमाणोंसे शंकराचार्यका मत अखंडित रहा अब कहते हैं कि जो शंकराचार्यका निजमत था तौ अच्छा नहीं भलाजी जो वोह सप्रमाण और युक्तियुक्त था तौ निजमत कैसा और अच्छा क्यों नहीं और जब कि शंकराचार्यने जैनियोंके जीतनेको यह मत स्वीकार किया तौ वोह तौ छल किया और वैदिक मतमें हीनता आ गई कारण कि, सतमतसे तौ न जीतसके बनावटसे जीता तौ यह सिद्ध हुआ कि, स्वामी शंकराचार्यने छलसे जीता तौ वैदिकमत कच्चा प्रतीत होता है फिर शंकराचार्यको आप विद्वान् भी बतलाते हैं जब विद्वान् थे तौ सत्य शास्त्रानुसारही जय पाई बनावट नहीं किन्तु यह बात स्वामीजीनेही कीहै कि, ईसाई यवनोंके शास्त्रार्थको अर्थही बदल दिये तथा जब श्राद्धतर्पण मूर्तिपूजनमें यवनादिकोंका आग्रह देखा तौ इसे छोड़कर वेदमें रेलतारबिजलीही भरदी इससे यह बात दयानंदजीमेंही प्रतीत होती हैं शंकराचार्यने कुछ बनावट नहीं की फिर आगे इसके स्वामीजीने अद्वैतवाद लिखा है जो अटकल पच्चू है उत्तर उसका पूर्व लिख चुके हैं ॥

स० पृ० २९४ पं० २०

नेतरोनुपपत्तेः १

भेदव्यपदेशाच्च २

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यांनेतरौ ३

अस्मिन्नस्यचतद्योगंशास्ति ४

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ५

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ६

गुहांप्रविष्टावात्मानौहितदर्शनात् ७

अनुपपत्तेस्तुनशारीरः ८

अन्तर्याम्यधिदैव्यादिषुतद्धर्मव्यपदेशात् ९

शारीरश्चोभयेपिहिभेदेनैनमधीयते १० व्याससूत्राणि

ब्रह्मसे इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्यों कि इस अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीवमें सृष्टिकर्तृत्व नहीं घटसक्ता इससे जीव ब्रह्म नहीं “रसं ह्येवायं लब्ध्वा-
नन्दी भवति” यह उपनिषदका वचन है जीव और ब्रह्म भिन्न है क्यों कि इन दौनोंका भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तौ रस अर्थात् आनन्द स्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त हौनेवाले जीवका निरूपण नहीं घटसक्ता इस कारण जीव ब्रह्म एक नहीं “दिव्योह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः । अप्राणोह्यमनाःशुभ्रोअक्षरा
त्परतःपरः” मुंडको०दिव्यशुद्ध मूर्तिमत्त्वरहित सबमें पूर्ण बाहर भीतर निरन्तर व्यापक जन्म मरण शरीर धारणादि रहित श्वासप्रश्वास शरीर मनके सम्बन्धसे रहित प्रकाशरूप इत्यादि परमात्मामें विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृतिसे परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवोंसे ब्रह्मका भेद प्रतिपादनरूप हेतुओंसे प्रकृति और जीवोंसे ब्रह्म भिन्न है (यह लेख क्याही स्वामीजीके पांडित्यका बोधक है) ३ इसी सर्व व्यापक ब्रह्ममें जीवका योग वा जीवमें ब्रह्मका योग प्रतिपादन करनेसे जीव और ब्रह्म भिन्न है क्यों कि, योग भिन्न पदार्थोंका हुआ करता है ४ इस ब्रह्मके अन्तर्यामी आदि धर्म कथन किये हैं और जीवके भीतर व्यापक होनेसे व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्मसे भिन्न है क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंधभी भेदसे संघटित होता है ५ जैसे परमात्मा जीवसे भिन्न स्वरूप वैसे इन्द्रिय अन्तःकरण पृथ्वी आदि भूत दिशा वायु सूर्यादि दिव्य गुणोंके भोगसे देवता वाच्य विद्वानोंसेभी परमात्मा भिन्न है (यहां तौ खूबही विद्याका परिचय दिया,) ६ “ गुहां प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके ” इत्यादि उपनिषदके वचनोंसे जीव और परमात्मा भिन्न है वैसाही उपनिषदोंमें बहुत ठिकाने दिखलाया है ७ शरीरे भवः शारीरः शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है (अशरीरधारी होगा) क्योंकि ब्रह्मके गुणकर्म स्वभाव जीवमें नहीं आते ८ (अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियां पदार्थों (अधिभूत) पृथिव्यादिभूत (अध्यात्म) सब जीवोंमें परमात्मा अन्तर्यामी रूपसे स्थित है क्योंकि उसी परमात्माके व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदोंमें व्याख्यात है ९ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्मसे

जीवका भेद स्वरूपसिद्ध है १० इत्यादि शारीरिक सूत्रोंसेभी स्वरूपसे ब्रह्म और जीवका भेद सिद्ध है और उपसंहार और आरम्भभी अशुद्ध है क्योंकि जब कोई दूसरी वस्तुही नहीं उत्पत्तिप्रलयभी ब्रह्मके धर्म होजाते हैं ॥

समीक्षा—यह बात तौ प्रगट है कि, स्वामीजीका वेदान्तमें कैसा कुछ अभ्यास है और जीवब्रह्मकी एकता पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं अब इन सूत्रोंके यथार्थ अर्थ दिखलाते हैं कि, यह सूत्र कौनसे प्रकरणके हैं और कौनसे स्थलके हैं ॥

आनन्दमयाधिकरण

नेतरोनूपपत्तेः अ० १ पा० १ सू० १६

आनन्दमयके प्रकरणसे सुना है कि, एकने बहुतकी इच्छा की इच्छासे विश्व सृजा है सो यह काम जीवका नहीं है तिससे जीव आनन्दमय नहीं है अथवा आनन्दमयका मुख्य वर्णन नहीं है क्योंकि ब्रह्मका जाननेवाला ब्रह्मको प्राप्त होता है और जो ब्रह्म असत् जानता सो असत् ऐसे आगे पीछेके संदर्भके विरोधसे संसारी जीव या प्रधान आनन्दमय नहीं है किन्तु ईश्वरही है सोकागयत बहुस्यां प्रजायेयेति सतपोऽतप्यत सतपस्तत्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदंकिंचेति, जो कुछ कार्य है सो सब ईश्वरने देखकै रचाहै ॥

भेदव्यपदेशाच्च १७

रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवतीति (अर्थ) जीव ब्रह्मके लाभसे आनन्द होता है यहां प्राप्य ब्रह्म और प्रापक जीव है यह भेदका कहना है अविद्याकल्पित देह कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मासे ईश्वर अन्य है जैसे खड्गधारी मायावी सूत्र पर चढकर आकाशको जाता सो दिखाई देता है और वास्तवमें वोह मायावी भूमिपरही खडा है जैसे व्योम घटादि उपाधिसे भिन्न अनुपाधिक है तैसेही जीव ब्रह्मका भेद है वास्तव नहीं ॥

अस्मिन्नस्य चतद्योगं शास्ति १९

इस आनन्दमयके प्रकरणमें जीवका योग आनन्दमय ब्रह्मके साथ वेद उपदेश करता है उससे उपचारका इच्छासेभी आनन्दमय वाक्यका अर्थ प्रधान या जीव नहीं है (यथा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्येऽनिरुक्तेनिलयेऽभयं प्रतिष्ठतां विदतेथ सोऽभयङ्गतो भवति तदाह्येवैष एतस्मिन्नदृग्मन्तरं कुरुतेथ तस्य भयं भवतीति) अर्थ—तादात्म्यसे ईश्वरको देखै सो देखना परमात्माके ग्रहणसे बनता है न जीव या प्रधानके ग्रहणमें तिससे आनन्दमय परमात्मा है नकि विज्ञानात्मा श्रुति सवाएष पुरुषोत्तरसमयस्तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्यो-

न्तर आत्मा प्राणमयस्तस्मादन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय इति अर्थ यहाँ परभी विकारार्थकी परम्परासे आत्मा अर्द्धजरतीय है च हेतुमें है जिससे आनन्दमयको आनन्दमयका सम्बन्ध वेदने उपदेश किया है तिससे उपासनाके लियेभी आनन्दमय प्राधान्य नहीं है और आनन्द प्रचुर कहनेसे दुःख अल्पभी मत समझे अद्वितीयसे “श्रुति” रसं ह्येषायं लब्ध्वानन्दी भवतीति ॥

हिरण्यमयाधिकरण

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् २०

परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिश्यन्त इति सौत्रोक्तवादः । छान्दोग्यके प्रथमाध्यायमें उद्गीथ उपासनाओंके बीच गौण उपास्योंका उपदेश किया है वोह यह कि सूर्यके बीचमें हिरण्यमय पुरुष है और ऋक्साम उक्थ यजुः जे ब्रह्म धर्म हैं और ब्रह्म सब पापोंसे युक्त अद्वितीय ईश्वर कहा है यह अर्थ इन श्रुतियोंसे लिया है “सैवर्क्तत्साभतदुक्थन्तद्यजुस्तद्ब्रह्मेति उदेति हवै सर्वेभ्यः पाप्मभ्य इति अथ यष्णोन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते” इत्यादिमें (साइति) संशय है कि विद्या कर्मकी अतिशयसे बडा होके सूर्यादि प्राप्त उपास्य कहा है या नित्य सिद्ध ईश्वर है फिर रूपी मुननेसे संसारी है नकि ईश्वर नीरूपसे निरूपका रूप उपासनाके लिये मान लिया है “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्” इस श्रुतिसे और ईश्वर अपनी सत्तासेही निराधार ठहरा है “सभगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वेमहिम्नी ति” इस वाकोवाक्यरूप श्रुतिसे निर्विकार अनन्त है “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः” इस श्रुतिसे कभी २ विकारोंसे भी कहा है सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरस इत्यादि श्रुतिसे, तात्पर्य यह है कि जो बाहर गंध रसादि देखतै हैं सो सब ईश्वरकी सत्ताही है और नकि मृदु द्रुत कठिनादि वस्तु कुछही है तिससे ईश्वरही सूर्य और नेत्रके बीच उपादिष्ट है “सोसावहम्” वोह मैं हूँ ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः २१

जो सूर्यमें है इससे ईश्वर अन्य है इस भेदसे सूर्य आधार और ईश्वर आधेय जानपड़ता है यह अर्थ इस श्रुतिसे लिया है “य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरोयमादित्योऽन वेदयस्यादित्यः शरीरं यआदित्यमन्तरोयमयत्येषत आत्मान्तर्याम्यमृतः” इति इससे यह सिद्ध हुआ कि, हिरण्यमय ईश्वरही है न कि, देवतादि इसका अर्थ भी स्वामीजीने गढ़बडमें लिखा है ॥

मनोमयाधिकरण

अनुपपत्तेस्तु नशारीरः—अ १ पा० २ सू० ३

मनोमय ब्रह्म है और जीवमें सत्यसंकल्पादि गुणोंका असंभव है तिससे मनोमयादि धर्मोंसे उपास्य नहीं है यहां कई एक शंका सूत्र देकर पीछे सिद्धान्त-सूत्र लिखा है कि:-

अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्चनेतिचेन्ननिचाय्यत्वादेवव्योमवच्च ७

अर्भकं बाल्यम् अल्पवा ओको नीडं हृत्स्थानं निचाय्यत्वादेव हृत्पुण्डरीके द्रष्टव्यः वा उपास्यः व्योमवत् यथा सर्वगतमपिसत् व्योम सूचीपाशाद्यपेक्षया अर्भकौके अणीयश्च व्यपदिश्यते इति एवमेव ब्रह्मापि धानयवसे भी छोटा कहा है अणीयान्त्रीहेर्धायवादेति आराग्रमात्र इति ईश्वरही जीव यहां कहा है जैसे सब पृथ्वीका पति अधिपति कहाता है बालकके हृदयसा और धान जैसे छोटा इत्यादि उपाधियोंके भेदसे ब्रह्म उपासनाके लिये कहा है न कि, स्वरूपसे जैसा अनन्त व्योम घटाकाश मटाकाशादिकोंसे छोटा कहा है इसीसे एषमआत्मान्तर्हृदय इति ॥

संभोगप्राप्तिरितिचेन्नवैशेष्यात् ८

सर्वगत ब्रह्मका सब प्राणियोंके हृदयमें सम्बन्धसे और चेतनरूपसे और एकत्वसे और शरीरके अभेदसे सुखदुःखादिकी प्राप्ति सम्यक् हो अन्य संसारीके न होनेसे 'नान्यतोस्ति विशतीति' इससे फिर सोपाधिक माननेसे उपाधि-धर्म दुःखादिकी प्राप्ति न होगी क्यों कि, उपाधिविम्बमें नहीं होती है इससे ब्रह्ममें भोगकी गन्धिभी नहीं है जीव ब्रह्मका भेद मिथ्याज्ञानसे है और ज्ञानसे अभेद है इससे "अनश्नन्नन्योअभिचाकशीति" कर्ताभोक्ता धर्माधर्म साधन सुख दुःखादि मान एक है और दूसरा अपहतपाप्मादि माना है इस विशेष अर्थात् भेदसे जो सम्बन्धमात्रही कार्य होता है तौ व्योमादिकोभी दाहादि होना चाहिये सर्वगतानेकात्मवादीको भी उक्त चौद्यपरिहार समान है और जो शास्त्र जीवपरकी एकता कहते हैं ते एकताके द्वारा संयोगकी निवृत्ति भी कहते हैं जैसे "तत्त्वमसि" "अहं ब्रह्मास्मीति" इत्यादि जैसे किसीने व्योमको मलिन कहा तौ क्या वोह मलिन हो सकता है तिससे वेदमें जीव उपास्य नहीं कहा किन्तु ब्रह्म हो तैसे मिथ्या ज्ञानसे योग और सम्यक् ज्ञानसे ऐक्य है यही विशेष है तिससे ईश्वरमें भोगगन्धिभी नहीं कल्प सक्ते हैं इत्यादि यहां मनोमयादिप्रकरण है जीव ईश्वरभिन्न अधिकरण नहीं है ॥

गुहाधिकरण.

गुहांप्रविष्टावात्मानौहितदर्शनात् ११

कठवल्लीसे मुना है कि सुकृतका फल नरदेह है और वही परब्रह्मकी

प्राप्तिका स्थान है विद्याशमादिके सम्भवसे फिर देहमें या हृदयमें ब्रह्म जीव ठहरे हैं और कर्मफलको पाता है और न कि, बुद्धि जीव है जड़ और अजड़के विरोधसे जड़ बुद्धि सुकृतपान नहीं करसकी है चेतना क्षेत्रज्ञ करेस्पत्ता है एक छत्री अन्य अच्छत्री इनको देख कह सक्त हैं कि, छत्री चलते हैं उपचरसे जैसे, तैसे जीव पाता और ईश अपाता दोनों संगसे पाता कहेहैं तिससे जीव ईश हैं, या जीव पीता ईश पिवाता है छाया और आतपकी नाई जीव हृदयमें प्रत्यक्षमें और ब्रह्म श्रुतिसे दिखाता है “गुहा हितङ्गहरेषु पुराणयो वेद निहितं गुहायां परमेव्योमन् आत्मानमन्विच्छ गुहांप्रविष्टमिति” जैसे लोकमें इस गौको दूसरा लाओ यह कहनेसे न घोडा न भैंसा लाता है किन्तु गौही लाता है तिससे चेतन जीव ब्रह्मसम स्वभाववाले हैं और न कि, विषम स्वभाववाले जड़ चेतन, बुद्धि जीव है और समान धर्म हौनेसे एक हैं केवल उपाधिसे पृथक् भासते हैं (ऋतं पिबन्तौ) इस श्रुतिकी व्याख्या पूर्व कर चुके हैं ॥

अन्तर्याम्यधिकरण.

अन्तर्याम्यधिरे, अतद्धर्मव्यपदेशात् १८

अन्तर्यामी परमात्मा अधिदेवः पृथिव्यादिषु भवितुमर्हति कुतः तत् तस्य परमात्मनः धर्माणां गुणानां व्यपदेशनात्। भाषार्थः बृहदारण्यकके पांचवें अध्यायमें याज्ञवल्क्यने उद्दालकसे कहा कि पृथिव्यादिमें अन्तर्यामी ईश्वरहै क्योंकि पृथिवीमें रहताहै पर उसको पृथ्वी नहीं जानतीहै फिर ज्ञान और अमृतादि गुणांका उसीमें संभव है इससे “यद्मंचलोकं परंचलोकं सर्वाणि भूतानि शोन्तरोयमिति” फिर कहा कि “यः पृथिव्यातिष्ठन् पृथिव्या अन्तरः यं पृथिवी न वेद यस्य पृथ्वीशरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः” इत्यादि ऐसा वाक्योंमें न कि अधिदैवादिका अभिमानी देवता या योगी या अपूर्व संज्ञा है किन्तु परमात्मा है अन्तर्यामी अमृतत्वगुणसे ॥

शारीरश्चोभयेपिहिभेदेनैवमधीयते २०

काण्व और माध्यन्दिन ये दोनों जीवसे अलग ईश्वरको पढते हैं तिससे जीवभी अन्तर्यामी नहीं है और न प्रधान है किन्तु अन्तर्यामी ईश्वर है काण्वः “ यो विज्ञाने तिष्ठन् ” इति। माध्यन्दिनः “ यथात्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो भवति ” अणुसे अणु और महानसे महान् पृथ्वीव्योमादि सब वस्तुमें अन्तर्यामीको कहनेसे परमात्माही सर्वव्यापक है अन्तर्यामी है और विज्ञानमय शारीर है इत्यादि सब कुछ ब्रह्मही है यह अधिकरण ब्रह्महीको कहते जाते हैं जीव अज्ञानतक है जब यथार्थ अनुभव हुआ तौ सब कुछ वोही है अब आगेका सूत्र भूतयोनिप्रकरणका है ॥

अदृश्यत्वादिगुणकोधर्मोक्तेः २१

इस सूत्रमें सुण्डकमें जो भूतोंका कारण सुना है सो ब्रह्म है सर्वज्ञादिगुणके कहनेसे यहां योनिनिमित्तोपादानकारणका नाम है भूतयोनि प्रधान और जीव है जैसे मकरीसे जाला पृथ्वीसे औषधी और देहसे केशलोमादि होते हैं तैसेही प्रधानसे भूतोंका जन्म है सो यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वरही भूतयोनिधर्मयुक्त सुना है ॥

यःसर्वज्ञःसर्वविद्यस्यज्ञानमयंतपस्तस्मादेतद्
ब्रह्मनामरूपमन्नंचजायते इति

तिससे अदृश्यादिगुणी ईश्वरही भूतयोनि है ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यांचनेतरौ २२

इतश्चपरेशएवभूतयोनिर्नशारीरःप्रधानंचेति ।

जीव भूतोंका कारण नहीं हो सक क्योंकि अमूर्तपुरुष बाहरभीतर इत्यादि विशेषणोंसे व्यापक ब्रह्मही कहा है नाक, पीरच्छिन्न जीव इससे “दिव्यो ह्यमूर्तयः” इत्यादि और प्रधानभी भूतोंका कारण नहीं होसकता है क्योंकि प्रधानसे भूतोंका कारण अलग कहा है, इससे अक्षरात्परतः पर इति अक्षरम् अव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयतंस्यैकोपाधिभूतं सर्वस्मात् विकारात्परोय अविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमिह विवक्षितं दर्शयतीति ॥

रूपोपन्यासाच्च ॥ २२ ॥

इसका सिद्धान्तसूत्र भूतयोनिका रूप सब विश्व कहा है तिससे भूतयोनि ईश्वरही है इनसे पुरुष एवेदंविश्वङ्कमेति अग्निर्मूर्द्धा चक्षुषी चन्द्रमूर्यौ दिशःश्रोत्रे वाग्विवृताश्रवेदा वायुःप्राणो हृदयंविश्वमस्यपद्भ्यांपृथिवीह्येषसर्वभूतान्तरात्मेति अग्नि उसका शिर नेत्र चन्द्र सूर्य दिशा कान वाणी वेद वायु प्राण हृदय विश्व पाद पृथिवी सोही सब भूतोंका अन्तरात्मा है हिरण्यगर्भःसमवर्तताग्नि इत्यादि वाक्योंसे यही निश्चित है कि, यह सब कुछ ब्रह्मही है ब्रह्मसे उत्पन्न होनेसे ॥

वेदान्तसूत्रोंका अर्थ स्वामीजीने उलट दिया है वास्तवमें वे इस ग्रंथको समझेही नहीं कि, कौनसा उत्सर्ग शंका सिद्धान्तसूत्र है सो कुछ नहीं लिखा इसमें वेदान्तके विषयमें स्वामीजीने जो कुछभी लिखा है वोह सब असत्य है विशेष देखना हो सो शारीरकमें देखलो ॥ समाप्तं चेदं वेदान्तप्रकरणम् ॥

कालिदासप्रकरणम्

स० पृ० २९६ पं० २० जिसके राज्यमें कालिदास बकरी चरानेवालाभी रघुवंशकाव्यका कर्ता हुआ ॥

समीक्षा—यही तौ दयानंदजीने निधडकही लेखनी चलाई है भला कौनसी पुस्तक इतिहास भोजप्रबन्धआदिमें यह लिखाहै कि, कालिदास गडरिया था स्वामीजीने शत्रुतासे कालिदासको गडरिया बतायाहै क्योंकि इन महाकविके ग्रंथोंको “जिसका नाम इंग्लैंडीय मान्यपुरुषभी गौरवके साथ लेतेहैं” पढनेका निषेध कियाहै और भोजप्रबन्धमें कहीं भी कालिदासको गडरिया नहीं लिखा है, किन्तु राजाकी सभामें नवरत्नोंमें यह भी था, और स्वामीजी तौ जाति कर्मसे मानतेहैं तौ उनके मतानुसार पण्डित होनेसे वोह गडरिया नहीं रहा, और जो पण्डित होकर भी गडरिया जाति रही तौ स्वामीजीकेही ग्रंथोंसे स्वामीजीका खण्डन होगया ॥

स० पृ० २९७ पं० १

रुद्राक्षप्रकरणम्

धिक्रधिक्रकपालंभस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥

रुद्राक्षान्कण्ठदेशेदशनपरिमितान्मस्तकेविंशतीद्वे ॥

षट्षट्कर्णप्रदेशेकरयुगलगतान्द्वादशद्वादशैव ॥

बाह्वोरिन्दोःकलाभिःपृथगितिगदितमेकमेवंशिखायां ॥

वक्षस्यष्टाधिकंयःकलयतिशतकंसस्वयंनीलकण्ठः ॥ १ ॥

जिसके कपालमें भस्म और कण्ठमें रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है ॥

जो कण्ठमें ३२, शिरमें ४०, छः छः कानोंमें, १२-१२ करोंमें, सोलह सोलह भुजाओंमें, १ शिखामें और हृदयमें १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वोह साक्षात् महादेवके सदृश है ॥

समीक्षा—स्वामीजीसे पूछे कि भस्म लगानेमें कौनसी बुराई है यह शिवके भक्तोंका चिन्ह है कि, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष पहरना, जिस प्रकार आप संन्यासी रंगे हुए वस्त्र पहरते हैं इसी प्रकार यह शिवके भक्तोंका चिन्ह है जो संन्यासी होकर संन्यासके धर्म और चिन्ह धारण नहीं करता उसे नामका संन्यासी जैसे शास्त्रोंने लिखा है वैसेही शिवका धर्म धारणकरनेवाला जो उन चिन्होंको धारण नहीं करता उसे धिक्कार है क्योंकि रुद्राध्यायमें शिवजीकी महिमा अधिक वर्णन की है ॥

स० पृ० २९८ पं० ३ राजा भोजके राज्यमें व्यासजीके नामसे किसीने मार्कण्डेय और शिवपुराण बनाकर खडा कियाथा उसका समाचार राजाको होनेसे उन पंडितोंको हस्त छेदनादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि, जो कोई नवा ग्रंथ बनावै वोह अपने नामसे बनावै यह बात राजा भोजके बनाये संजीवनी नामक इतिहासमें लिखी है कि जो ग्वालियरके राज्य भिण्डनामक नगरमें तिवारी ब्राह्मणोंके घरमें है जिसको लखुनाके रावसाहब और उनके गुमास्ते रामदयाल चौबेजीने अपनी आंखसे देखा है उसमें लिखा है कि व्यासजीने चारसहस्र चारसौ और उनके शिष्योंने पांचसहस्र छःसौ श्लोक युक्त अर्थात् सब दशसहस्र श्लोकोंके प्रमाण भारत बनाया था वोह महाराजा विक्रमादित्यके समयमें वीससहस्र महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताके समयमें पच्चीस अब मेरी आधी उमरमें तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारतका पुस्तक मिलता है जो ऐसेही बढता चला तौ भारतका पुस्तक एक ऊंटका बोझा होजायगा ॥

समीक्षा—राजा भोजके बनाये संजीवक ग्रंथका पत्ता और उन मनुष्योंका वृत्तान्त कहांतक लिखें हमने कई रजिस्टरी चिट्ठी भिण्डस्थानको ब्राह्मणोंके पास भेजीथी जिसमें ऊपर लिखा व्यौरा स्पष्ट लिख दिया था उसमेंसे दोस्थानोंसे उत्तर आया है कि यह बात सब मिथ्या है यहाँ कोई ऐसी पुस्तक हमारे पास नहीं जिसमें ऐसी बातें लिखी हों इस कारण स्वामीजीका कहना और चौबेजीके कहना दौनों अप्रमाण हैं भोजके समय जितने ग्रंथ बने हैं वोह अद्यावधि उन्हीके नामसे विख्यात हैं जो उनके कर्ताहैं सहस्रों श्लोकोंको व्यासजीके नामसे रचनेसे उन्हें क्या लाभ था पहले स्वयं दयानंदजी कहतेथे व्यासजीने २४,००० सहस्र श्लोकका महाभारत बनाया अब चार सहस्रहीका वर्णन किया है फिर व्यासजीने प्रतिज्ञा की हैं कि मैं इस ग्रंथमें ८८०० कूट श्लोक कहूंगा “अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि चेति” जिन्हें मैं और शुकदेव जानता हूं संजय अर्थ करसक्ताहै या नहीं जिसके अर्थमें क्षणमात्र गणेशजी विचार करते थे इस अवसरमें व्यासजी बहुत श्लोक बना लेते थे वैशंपायनने इसकी प्रशंसा की है जो इसमें है वोह अन्यस्थानमें मिलसक्ता है जो इसमें नहीं है वोह और कहीं नहीं मिलैगा यह ग्रंथ लक्षश्लोकसे पूर्ण है स्वर्गारोहण पर्वके अन्तमें लेख है कि इसके पाठसे अष्टादश पुराणके श्रवणका फल होता है तथा अनुक्रमणिकामें प्रत्येक पर्वका वृत्तान्त और उसके अध्याय-श्लोकोंकी संख्या लिखी है चार सहस्रमें तौ इसका युद्धभी नहीं समासक्ता और इसके विना इतिहास कहांसे आवेंगे क्या सत्यार्थप्रकाशमेंसे निकलेंगे

और देखिये प्रत्येक पुराणोंमें अष्टादश पुराणोंका वर्णन है और उनके श्लोकोंकी संख्या है इससे स्पष्ट विदित है कि यह सब एक समयके बने हैं राजा भोजके समय पुराण बन्ना किसी प्रकारसे सम्भव नहीं ॥

स०पृ०२९९पं०२ इन लोगों ने जैनियोंके सदृश अवतार और मूर्तियां बनाईं समीक्षा-मूर्तिपूजन इस देशमें क्या सनातनसे समस्त भूमण्डलमें चला आता है और हमारे यहांके अवतारोंको देख जैनियों ने २४ सिद्ध माने जैसे आपने तर्कसंग्रहके स्थानमें सत्यार्थप्रकाशमें एक मूत्रावलि बनाई है यवनोंकी पुस्तकोंमें "दीवायचा" देखकर वेदभाष्यभूमिका गठी इससे स्वयं तुझी नकल बनानेहारे हो ॥

स०पृ०२९९पं० २५ देवीभागवतमें देवीने सब जगत् बनाया यह लिखाहै॥ समीक्षा-देवीभागवतमें जो से जगत्की उत्पत्ति मानी है सो यथार्थ है क्यों कि देवी परमेश्वरकी माया अर्थात् शक्ति है जिसे सामर्थ्यभी कहते हैं और यह सब संसार उसकी सामर्थ्यसेही हुआ है वोह मायाही प्रकृतिको प्रगट करके संसारकूं सूक्ष्मसे स्थूलरूप करदेती है इसीसे देवीसे जगत्की उत्पत्ति हुई है ऐसा लिखा है जिस पुराणमें ईश्वरके जौनसे नामके गुणोंका वर्णन किया है वोह उसी नामसे प्रसिद्ध है और जिस नामसे जिसको विश्वास है वोह उसी देवताका ध्यान उसी पुराणद्वारा करे अन्तमें सब ईश्वरहीको प्राप्त होगा जैसे समुद्रमें नदी और आपभी इसे माननुके हैं कि यह सब नाम परमात्माके हैं तौभी फिर क्या दोष है यथा-

स० पृ० ३०१ पं० १३

“ शिवस्यपरमेश्वरस्यायंभक्तः शैवः,
विष्णोः परमात्मनोर्यंभक्तःवैष्णवः,
गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोर्यंभक्तःसेवकोगाणपतः,
भगवत्यावाण्याअयंसेवकःभागवतः,
सूर्यस्यचराचरात्मनोर्यंसेवकः सौरः”

यह सब रुद्र शिव विष्णु गणपति सूर्यादि परमेश्वरके और भगवती सत्य भाषणयुक्त वाणीका नाम है ॥

इन्ही बातोंमें यह सिद्ध है कि यह सब ईश्वरके नाम हैं तौ इन्ही नामोंकी महिमा पुराणोंमें कथन कीहै और उसी नामसे वोह पुराण विख्यात है तौ इनमें भेद मानना भूलकी बात है ॥

नाममाहात्म्यप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० ३०६ पं० २१ नामस्मरणमात्रसे कुछभी फल नहीं होता जैसे मिशरी मिशरी कहनेसे मुंह मीठा और नीम २ कहनेसे कडुवा नहीं होता ॥

समीक्षा—धन्य है स्वामीजी एक नामहीकी महिमा शेष थी सो वोहभी भेट दी एक नामही पतितपावन तारनतरन है सो आपने इसेभी साफ कर दिया क्या ईश्वरका नामस्मरणभी निरर्थक है जब नामग्रहण करनेसेभी कुछ लाभ नहीं तौ सत्यार्थप्रकाश रटनेसे सद्गति होगी ? यजुर्वेदमें नामका माहात्म्य यों लिखा है ॥

यस्य नाम महद्यशः—यजुर्वेद ।

कि जिसके नामका बहुत बडा यश है —स यही वाक्य ऐसा बडा है जो प्रगट करता है कि, उस परमात्माके नामका, ऐसा माहात्म्य है कि बडे २ पातक उस नामके लैंसे जाते रहते हैं इसीसे उसका बडा यश विख्यात है ॥

पुनःऋग्वेदे—

कस्यनूनकतमस्यामृतानामनामहे चारुदेवस्यनाम

यह वेदमें लेख है कि, हम किसका नाम ग्रहण करें और हम किसके द्वारा पितामाताका दर्शन करें इत्यादि इस मंत्रकी व्याख्या पूर्व भी लिख चुके हैं मुक्ति प्रकरणमें देख लैना इससे यही सिद्ध होता है कि, नामसे सब कार्य बनता है और ऐसेही शुनःशेपको हुआ था ॥

गीतामेंभी लिखा है

ओमित्येकाक्षरंब्रह्मव्याहरन्मामनुस्मरन्।मुच्यतेसर्वपापेभ्यो०

श्रीकृष्णजी कहते हैं जो “ओम्” इस मंत्रका जप ध्यान करता है वोह सब पापोंसे छुट जाता है ॥

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत—छान्दो०

ओम् जिसका नाम है जो अविनाशी है उसकी उपासना जप करना चाहिये ॥

“यन्यनसानमनुतेयेनाहुर्मनोमतं

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते”

जो मनसे इयत्ता करके मनमें नहीं आता जो मनको जानता है उसी ब्रह्मको तू जान; उसीकी पूजा उपासना नामस्मरण तू कर ॥

फिर मनुस्मृतिमें गायत्रीका जप करनेसे पाप दूर होना लिखा है सो पूर्व लिखा था है जैसे विद्यामें अभ्यास करनेसे वोह कण्ठस्थ होजाती है और वोह विद्याके गुणोंसे भूषित होता है उसी रीतिसे परमेश्वरके नामोंको स्मरण करता हुआ मनुष्य पवित्र होता है और पवित्र होनेसे पापरहित होकर सुख भोगते हैं जैसे कुसंगतमें बैठने या बुरीबातोंके ध्यान करनेसे मनुष्य विषयासक्तिमें फसकर नष्ट होजाते हैं अथवा जैसे बुरीबातोंका ध्यान करनेसे मनमें दुर्वासना उत्पन्न होजाती है कडवी या घृणायुक्त वस्तुके नामसेही मनमें ग्लानि उत्पन्न होकर थूक भरिआता है खट्टी चीजके ध्यानसे जीभपर स्वाद विदित होने लगता है और वोह मुखमें नहीं आता पर उसका गुण होजाता है मिष्टानादि सुंदर पदार्थोंसे चित्त प्रसन्न हो जाता है दुःखके समाचार सुनेसे दुःख, मंगलके समाचार सुननेसे प्रसन्नता होती है। इसीप्रकार परमेश्वरके पवित्र नामस्मरण करनेसे चित्त निर्मल हो जाता है जैसे दुर्गन्धियुक्त पवन सुगन्धितस्थानमें जाकर सुगन्धित हो जाती है और दुर्गन्ध नहीं रहती इसीप्रकार परमेश्वरके नामस्मरण मात्रसे मनुष्य सुगन्धित होता है और परमेश्वरके नामोंका असर अन्तःकरणमें पडकर पवित्र होता है इत्यादि परमेश्वरके नामकी महिमा शास्त्रोंमें विस्तारपूर्वक लिखी है मनुजीने कई मंत्र प्रायश्चित्तके उद्धारमें लिखे हैं जिसमें जप लिखा है अघमर्षण मूक्तका जप, गायत्रीका जप इत्यादि जप करनेका बहुत बड़ा विस्तार है जब परमेश्वरके नाम लेनेहीसे कुछ लाभ नहीं तौ परमेश्वर किस अर्थका है यह बात आपकी यही सिद्ध करती है कि, परमेश्वरका नाम ग्रहण करना वृथा है अब इसके आगे मूर्तिपूजनके विषयमें लिखा जायगा ॥

अथ मूर्तिपूजनमहाप्रकरणम् ।

प्रथमतः उन युक्ति और प्रमाणोंको लिखेंगे जिसको स्वामीजीने आश्रयकर लिखा है कि, मूर्तिपूजन नहीं करना चाहिये फिर क्रमानुसार उनके उत्तर लिखे जायेंगे ॥

स० पृ० ३०५ पं० १ मूर्तिपूजा कहांसे चली (उत्तर) जैनियोंसे और जैनियोंने अपनी मूर्खतासे चलाई ॥

स० पृ० ३०६ पं० ४ जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्तिही नहीं बनसक्ती और जो परमेश्वरके दर्शनमात्रसे परमेश्वरका स्मरण होवै तौ परमेश्वरके बनाये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वरने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथ्वी पहाडादि

परमेश्वररचित मूर्तियां कि, जिन पहाड़ आदिसे मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वरका स्मरण नहीं होसक्ता और जब वोह मूर्ति सामने न होगी तौ परमेश्वरके स्मरण न होनेसे मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करनेमें प्रवृत्तभी हो सक्ता है, क्योंकि वोह यह जानताहै कि, इससमय यहां मुझको कोई नहीं देखता इससे अनर्थ करेविना नहीं चूकता ॥

स० पृ० ३०७ पं० १७ जो परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तौ किसी एक वस्तुमें परमेश्वरकी भावना करना; अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजाको सब राज्यकी सत्तासे छुडाकर एक छोटीसी झोंपडीका स्वामी बनाना और जब व्यापकहै तौ वाटिकासे पुष्प पत्र तोडके क्यों चढाते चंदन पीसके क्यों लगाते क्योंकि उनमेंभी तौ व्यापक है हम परमेश्वरकी पूजा करतेहैं ऐसा झूठ क्यों बोलतेहो हम पाषाणादिके पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते अब कहिये भाव सच्चा है या झूठा ? सच्चाहै तुम्हारे भावके आधीनहै परमेश्वर बद्ध होजायगा और तुम मृ सुवर्ण रजतादि पाषाणमें हीरा पन्ना आदि समुद्रफेनमें मोती जलमें घृत दधि आदि और धूलिमें मैदा शक्कर आदिकी भावना कर वैसा क्यों नहीं बनातेहो तुम लोग दुःखकी भावना कभी नहीं करते वोह क्यों होता अंधा पुरुष नेत्रकी भावना करके क्यों नहीं देखता मानेकी भावना नहीं करते क्यों मरजातेहो इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं क्योंकि जैसेमें वैसी करनेका नाम भावनाहै जैसे अग्निमें अग्नि, जलमें जल जानना और जलमें अग्नि अग्निमें जल समझना अभावना है ॥

समीक्षा—यह मूर्तिपूजन बड़ी सूक्ष्मबुद्धिसे ध्यानमें आता है जैसा ईश्वरका सूक्ष्म विचार है, ऐसाही इसका सूक्ष्म व्यवहार है यह ज्ञानचक्षुसे ध्यानमें आती है. स्वामीजीने जो कुछ इसके खंडनमें युक्ति और प्रमाण लिखे हैं उनका उत्तर क्रमसे दिया जाता है ॥

१ यह बात कहना सर्वथा विरुद्ध है कि, मूर्तिपूजा जैनियोंसे चली जब कि वेदोंमें मूर्तिपूजन पाया जाताहै तौ कैसे होसक्ता है कि यह जैनियोंने चलाई है वोह वेदोंके प्रमाण आगे लियेंगे मूर्तिपूजा सनातन नित्य है जैसा कि, कृष्णयजुर्वेदके तैत्तिरीयारण्यकके ४ प्रपाठके ५ अनुवाकमें लिखाहै ॥

माअंसि प्रमाअंसि प्रतिमाअंसि

हे महावीर तुम ईश्वरकी प्रतिमा हो इत्यादि और—

सम्बत्सरस्यप्रतिमायां त्वारात्र्युपास्महे ॥ सानुआयुष्म
तीं प्रजारायस्पोषेण संसृजः—अथर्व ३ । ९ । १०

हे राज्याभिमानी देव ईश्वर सम्बत्सरकी प्रतिमा जिस तुझको हम उपा-
सना करते हैं वोह तुम आयुष्मती संतानको धनपुष्टिसहित दीजिये और
ब्राह्मणवाक्यभी देखिये—

स ऐक्षत प्रजापतिः इमं वाऽआत्मनः प्रतिमामसृक्षियत्सम्ब
त्सरमितितस्मादाहुः प्रजापतिःसम्बत्सर इत्यात्मनो ह्येतं
प्रतिमामसृजत यदेवचतुरक्षरःसम्बत्सरश्चतुरक्षरः प्रजापति
स्तेनो ह वै वास्यैष प्रतिमा श० ११ । १ । ६ । १३

भाषार्थ ।

ईश्वरने अपनी प्रतिमा सम्बत्सर नामको उत्पन्न किया इसीकारण कहते
हैं कि, ईश्वर सम्बत्सरहै देखो सम्बत्सरमें चार अक्षरहैं और प्रजापतिमेंभी
चार अक्षर हैं इसीकारण सम्बत्सर ईश्वरकी प्रतिमा है यह शतपथब्राह्मणका
लेख हुआ ॥

अब यह तौ सिद्ध हो चुका कि, वेदमें प्रतिमा शब्द है और जब वेदमें
प्रतिमा और उसकी विधि है तौ जैनियोंसे मूर्तिपूजा चली यह कहना असंग-
तहै अब दूसरा समाधान करते हैं ॥

२ जबकि आप निराकारकी मूर्ति नहीं मानते तौ निराकारसे साकार जगत्
कैसे बन गया यदि कहो कि, प्रकृतिसे जगत् हुआ तौ प्रकृति जड़ है कुछ नहीं
करसक्ती जब ईश्वरने इच्छा करी तौ मनबुद्धि चित्तादि हो गये तौ ईश्वर साकार
होगया साकार होनेसे इसमें मूर्तिभी सिद्ध होगई और यदि ईश्वरका कुछभी
आकार नहो और आकाशसेभी सूक्ष्म बताते हो तौ ईश्वरमें शून्यापत्ति दोष
आजायगा क्योंकि जब आकाशही शून्य है तौ ईश्वरमें शून्यापत्ति दोष आ-
जायगा क्योंकि जब आकाशही कुछ पदार्थ नहीं तौ ईश्वर आकाशसेभी सूक्ष्म
होनेसे कब कोई पदार्थ ठहर सक्ता है वोह तौ शून्य हो जायगा इससे ईश्व-
रको केवल निराकार मानना और निराकारभी कैसा शून्य अर्थात् कुछ नहीं
बड़ी भूल है क्योंकि वोह कैसाही सूक्ष्म क्यों नहो पर कुछ तौ है ही बस वोही
होना ईश्वरका साकारता युक्त है यदि वोह कुछ नहीं है तौ तुम्हारे कथनानुसार

यह प्रगट होता है कि, ईश्वर हैही नहीं (शून्य) होनेसे सुनिये ईश्वर कोई आकारवालाभी अवश्यहै जिससे संसार प्रगट होता है वेद प्रादुर्भाव होते हैं वोह शास्त्रकारोंने दो प्रकारसे कहा है सगुण और निर्गुण जब प्रलयकाल होता है तब उसे कोई नहीं जानता बस वोही शेष रहजाता है उस कालमें वेद वचनसे उसको निर्गुण कहते हैं निराकार कहते हैं और जब वोह यह सृष्टिरचना करना चाहता है तब आपही अनेक रूप धारण कर साकार संज्ञक होता है यथाहि-

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः

तदेवशुक्रन्तद्ब्रह्मताआपःसप्रजापतिः यजुः-अ० ३२मं० १

वोही ईश्वर अग्नि है वोही आदित्यरूप है वायुचन्द्र संसारका बीज प्रसिद्ध जल प्रजापति आदिरूप उसीका है अब निराकारको वेदही कहता है कि, वोही ईश्वर अग्न्यादिरूपवाला है और आदित्यका आकारभी दीखता है "योसावादित्येपुरुषः" "हिरण्यगर्भ इत्येषः" जो सूर्यमंडलमें पुरुष है जो कि, हिरण्यगर्भ है वोह यही ब्रह्मकी मूर्ति है यही उपनिषदोंमें भी लिखा है "द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्तश्चामूर्तश्चेति" ईश्वरके दो रूप हैं एक निराकार और एक मूर्तिमान और देखिये-

तंयज्ञम्बर्हिषिप्रोक्षन्पुरुषजातमग्रतः

तेनदेवाभयजन्तसाध्याःऋषयश्चथे-यजु० अ० ३१मं० ९

जो साध्य देवता और ऋषि हैं उन्होंने ने सृष्टिके पूर्व उत्पन्न उस यज्ञसाधन-भूतयज्ञपुरुष ईश्वरको इस लोकमें प्रोक्षण किया तिसी करके यज्ञ करते हुए इसपर शतपथ-

अथैतमात्मनःप्रतिमामसृजत् यद्यज्ञं तस्मादाहुःप्रजापतिर्यज्ञ

इत्यात्मनो ह्येतंप्रतिमामसृजत्-श० ११।१।८।३

ईश्वरने अपनी प्रतिमा यज्ञनामको उत्पन्न किया इसकारण कहते हैं कि, ईश्वर यज्ञस्वरूप है (यज्ञोवैविष्णुः) अब वेदसे यह बात निश्चय हुई कि, यज्ञरूप ईश्वर है तो जो कुछ यज्ञकी मूर्ति हुई वोह ईश्वरकी मूर्ति हुई अब वेदसे ईश्वरकी प्रतिमा निश्चित हो गई अब यह विचार कर्तव्य है कि, यज्ञपुरुषकी मूर्ति कैसी होती है ॥

ओदेवाहवै सत्रंनिषेदुः अग्निरिन्द्रः सोमोमखो विष्णुर्विश्वेदेवा

अन्यत्रैवाश्विभ्याम् १ तेषांकुरुक्षेत्रं देवयजनमासतस्मादाहुःकुरु

क्षेत्रं देवानां देवयजनमिति तस्माद्यत्र कचकुरुक्षेत्रस्य निगच्छति तदे-
वमन्यतऽइदं देवयजनमिति तद्धि देवानां देवयजनम् ॥ २ ॥ तथा
सतश्रियंगच्छेमयशः स्यामात्रादाः स्यामेति तथोऽएवेमे सत्रमा-
सते श्रियंगच्छेमयशः स्यामात्रादाः स्यामेति ॥ ३ ॥ ते होचुः
योनः श्रमणे तपसा श्रद्धया यज्ञेनाहुतिनाहुतिभिर्यज्ञस्योद्वचं
पूर्वोऽवगच्छात्सनः श्रेष्ठोऽसतदुनः सर्वेषां सहेतितथेति ४
तद्विष्णुः प्रथमः प्रापसदेवानां श्रेष्ठोऽभवत्तस्मादाहुर्विष्णुर्दे-
वानां श्रेष्ठ इति ५ सयः सविष्णुर्यज्ञः सं सयः सयज्ञोसौ सआदि-
त्यस्तद्धेदं यशोविष्णुर्नशशाक संयन्तुं तदिदमप्येतर्हि नैव सर्व-
इव यशः शक्रोति संयन्तुम् ६ सतिस्रधन्वमादायापचक्रामसध-
नुरारत्नीशिर उपस्तभ्यतस्थौ तं देवा अनभिधृष्णुवन्तः समन्तं
परिण्यविशन्त ७ ताहवम्प्र ऊचुः इमावैवश्रयो यदुपदीकायोऽ-
स्य ज्यामप्यद्यात्किमस्मै प्रयच्छेतेत्यन्नाद्यमस्मै प्रयच्छेमापि
धन्वन्नपोधिगच्छेत्तथास्मै सर्वमन्नाद्यं प्रयच्छेमेति तथेति ८
तस्योपरासृत्य ज्यामपि जक्षुस्तस्यां छिन्नायां धनुरात्न्यौ विस्फुर-
न्त्यौ विष्णोः शिरः प्रचिक्षिदतुः ९ तद्धृद्धिति पपात तत्पतित्वा
सावादित्यो भवदिति । ब्राह्मणं श० १४।१।२।२७

भाषार्थः ।

अश्विनीकुमारके विना अग्नि इन्द्र सोम विश्वेदेवादिक देवता विष्णुके संग
यज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए १ उनका देवयजनस्थान कर्मभूमि कुरुक्षेत्र था जहाँपर
देवयजनस्थाननिर्मित हो वोही कुरुक्षेत्राख्य कर्मभूमि कहाता है २ उन्होंने
बैठकर कहा कि, हम श्री और यशको प्राप्त करें अन्नके भोक्ता होवें और जो
मनुष्य यज्ञ करते हैं वे भी ऐसी ही इच्छा रखते हैं ३ उन्होंने कहा कि, हम
सबमेंसे जो कोई श्रम तप श्रद्धा यज्ञ आहुतिके द्वारा यज्ञ सिद्धिको प्राप्त करे
वोही सबमें श्रेष्ठ और हमारा सखा हो इसको सबने अंगीकार किया ४ विष्णु-
जीनेही सबमें मुख्य उस सबको प्राप्त किया वही सबमें श्रेष्ठ हुए इसीकारण
कहते हैं कि, विष्णु सब देवताओंमें श्रेष्ठ है ५ जो विष्णु है वोही यज्ञपुरुष है

जो यज्ञपुरुष है वोही सूर्य है विष्णु यज्ञाभिमानि देवता इस यज्ञरूप तेजके रोनकेमें समर्थ न हुए इसीप्रकार दूसरे भी समर्थ नहीं होते हुये ६ वोह यज्ञाभिमानि देव संकल्पमात्रसे धनुष धारणकर स्थित हुए और उसकी अरत्नी नोकपर शिरको धर स्थिर हुए तब देवता उनके चारोंतरफ स्थिर होकै उनका कुछ नहीं कर सके (किन्तु कलेश माना) ७ उन्होंने उपजिह्वका अर्थात् दीमकसे कहा कि, इस धनुषकी ज्याको काटो उन्होंने कहा कि, हमको क्या लाभ उत्तर दिया कि, जहां तुम मट्टी निकालोगी वहां जल स्वयं प्रगट हो जायगा ८ यहां यज्ञाभिमानि देवने विचारा कि, हमको देवता धर्षणा नहीं करसक्ते यह विचार हंसी आई तौ तेज प्रादुर्भूत हुआ वोह देवताओंने औषधियोंमें नियुक्त किया और हास्यके तेजसे श्यामाक अन्न जिसे समा कहते हैं प्रगट किया उसका वाक्य नीचे लिखा है ॥

(तस्यसिष्मियाणस्यपाक्रामततद्देवाऔषधीषुन्यमृजुः
तेश्यामाकाअभवन् स्मयाकावैनामैते-तैत्तिरीय०)

यह बात उपजिह्वकाओंने अंगीकार करली और धनुषके नीचेकी कोटीको काटलिया उसके कटजानेसे दोनों कोने खुल यज्ञपुरुषाभिमानि देवका तेजरूपी शिर उडगया और वोह सूर्य हुवा ओह सूर्य यही है-

यज्ञस्यशीर्षच्छिन्नस्यरसोयत्रयत्रव्यक्षरत् ततस्ततोऽगृहीत्वातेनै
वैनमेतद्रसेनसमर्धयतीति ॥

यज्ञका शिर छिन्न होजानेसे वैष्णवीतेज मायामें गिरा उसका रस जहां जहां गिरा वहांसे लेकर उसी रससे मूर्ति व्यापक ईश्वरको समृद्ध और परिपूर्ण करता है श० आगे ऐसा लेख है जब शिर नहीं रहा तौ यजमान स्वर्ग फल और आशिष नहीं प्राप्त करसके तब सब देवताओंने अश्विनीकुमारोंको यज्ञमें भाग देना निश्चित करकै यज्ञपुरुषके शरीरपर शिर जोड ज्योंका त्यों करदिया और यजमानोंने फल पाये इसीको प्रवर्ग्य कहते हैं और शिर कटनेमें धनुषसे जो "ध्रां" यह शब्द हुआ इसीको धर्म कहते हैं महान् यज्ञपुरुषका सारभूत शिर पतित हुआ इसीकारण महावीर नाम है इन्हीकी मूर्ति यज्ञमें बनाते हैं ॥

"प्रश्न" देवताओंके आकार कैसे होते हैं (उत्तर) निरुक्तमें लिखाहै पुरुषोंकेसे आकार होते हैं देखिये-

अथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधाः स्युरित्येतंचेतनावद्भिः स्तु
तयो भवान्ति तथाभिधानान्यथापि पौरुषविविधिकैरङ्गैः संस्तूय

न्ते-निरु० ऋषुवातंइन्द्र स्थविरस्य बाहू यत्सुङ्गृभ्णामंघ
 वन्काशिरित्तै अथापिपौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः-ऋ०
 आद्राभ्यांहरिभ्यामिन्द्रयाहिकल्याणीर्जायासुरणंगृहे । तेअ
 थापिपौरुषविधिकैःकर्मभिः ऋद्धोद्रपिवचप्रस्थितस्य आश्रु
 कर्णश्रुधीहवम् (२।६) अ० १ पा० २ ख० २ निरु०

महाभाग्यवाले होनेसे देवताओंके आकारमें नियम नहीं है नियममें ऐश्वर्यका व्याघात होनेसे देवताओंका महाभाग्यपन जाता है इस कारणसे अवश्य देवताओंका आकार है और कृत्रिमताको विना देखे विकरण नाम कोई देवताधर्म नहीं है इसकारण देवताओंकी प्रकृति और स्वभावका चिन्तन करना अवश्य है क्यों कि, ईश्वर और देवता उभय भावी हैं इसकारण उनका स्वभाव आकार जाननेकी इच्छा है ॥

जो आत्मवित् है वोह सृष्टिके पूर्व परमेश्वरको आकाररहित मानते हैं और जब सृष्टिकी उत्पत्ति पालन करता है तब आकृतिवाला है संहार उपरान्त अनाकृतिही होता है इसकारण निराकार कहते हैं ॥

नैरुक्त कहते हैं कि, यही ईश्वर सदैव अग्नि वायु सूर्यादि नाम धारण करता है तौ भी प्रत्यक्ष विषय होनेसे इस पक्षमें "आकार" चिन्ता विषयके अभावसे होती है ॥

याज्ञिकपक्षवाले कहते हैं यह सब देवतापक्षवादी अग्नि सूर्य इन्द्रादि यह सब प्रत्यक्ष अर्थसे सम्बन्ध रखते हैं क्योंकि, लोकमें नाम देखे हुए पदार्थोंके होते हैं इसकारण यह रुद्रादि शब्द मनुष्यादिवत् आकारवाले होनेसे अर्थवाले हैं ॥

उन देवताओंका कैसा आकार है अथवा है या नहीं जो है तौ कैसा है आकारके अर्थ यहां दो हैं चेतन अचेतन, चेतन मनुष्यादि अचेतन पाषाणादि अब यह विचार हुआ कि, इनमें मनुष्यादिवत् चेतना है या पाषाणादिवत् अचेतना है द्रव्यमात्र हैं इसपर लिखते हैं कि " पुरुषविधाः स्युः " इति एक मंत्रोंसे देवताओंका होना पाया जाता है (यत्काम इत्युपक्रम्य तद्देवतःस मंत्रो भवतीति) जिस कामनावाला देवता हो उसका वैसाही मंत्र होता है अर्थात् वोही विषययुक्त होता और वोह उसीके नामसे प्रसिद्ध होता है जो विषय मंत्रका वोही उसका देवता तौ जब मंत्रोंके साथ देवता देखे जाते हैं

तौ मंत्रोंमें देवत्व होना निश्चय है यदि ऐसा ही आकार हो तौ उसका प्रत्यय (विधान) होना चाहिये और इसीप्रकार पुरुषभावसे युक्त मंत्रोंमें देवताओंका संबंध है इसीसे निरुक्तकार कहते हैं कि, पुरुषके आकारवाले हैं वा पुरुषोंकेसे शरीरवाले हैं इसी हेतुसे “ चेतनावद्धिस्तुतयो भवन्ति ” जिससे कि, चेतनोंके अर्थ स्तुतियें होती हैं वा चेतनोंकोही स्तुतिमंत्र कहते हैं इससे पुरुष-विग्रह कहा. यदि कहोकि, चैतन्यता तौ गौ आदि पशुओंमेंभी होती है तौ इसका उत्तर यही है कि, उन्हें ज्ञान नहीं होता संसारमेंभी जिसे हिताहित जाननेकी सामर्थ्य नहीं होती उसको कहते हैं कि, यह अचेतन है इसीप्रकार यह पशु है चैतन्यता होनेमेंभी लोक अलोक आदिका ज्ञान नहीं होता इससे इनकी अचेतनकीनाई उपेक्षा करी है क्योंकि पशु भविष्यत्की चिन्ता नहीं करते मनुष्य सब कुछ समझते हैं लोक अलोक जानते हैं मर्त्यधर्मसे अमृत-तत्वकी इच्छा करते हैं इसकारण हिताहित जाननेसे (सिषाधयिषितत्वादनपेक्ष्य सामान्यं विशिष्टधैतन्यः पुरुषो नियम्यते) पुरुष ही नियोजन किया जाता है जैसे विद्वान् पुरुष अर्थयुक्त वाणियोंको सुनते हैं तैसे ही देवताभी इसकारण देवताओंके आकार पुरुषोंकेसे हैं और इसीप्रकार पुरुषोंकी नाई परस्पर संवाद-सूक्तोंमें देखा जाता है ॥

कयाशुभादि (और) कुतस्त्वमिन्द्रेत्येवमादीनि

ऋ० मं० १ अनु० २३ मं० १ । ३

इन सब मंत्रोंमें इन्द्र और मरुतका संवाद है इससेभी देवता पुरुषाकार-वाले सिद्ध हैं और पुरुषसम्बन्धी अंगोंसे स्तुति किये जाते हैं देखिये—

उरुने॥ लोकमनुनेषि विद्वान्त्सर्वज्योतिरभयंस्वस्ति

ऋष्वार्ते इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्यैयाम श्रुणा बृहन्ता

ऋ० मं० ४ । ७ । ३१३

(उरुं) विस्तीर्णं (लोकं) यः त्वम् (नः) अस्मान् (अनुने षि)अनुनयसि स्वेन सुकृतेन कर्मणा गच्छतां गमनानुग्रहे व तसै (सर्वज्योतिः) आदित्यसमानं प्रकाशेन लोकं (अभयम्) (स्वस्ति) स्वस्त्ययनाय तस्य (ते) तव वयम् (इन्द्र) (ऋष्वा) ऋष्वौ एतौ रेषणौ शत्रूणाम् (स्थविरस्य) महतः

(बाहू) हस्तौ (बृहन्ता) बृहन्तौ महान्तौ (शरणा) शरणौ
आश्रयणीयौ नित्यम्(उपस्थेयाम्) उपतिष्ठेमेत्येतदाशास्महे
भाषार्थः

बड़े लोक जो तू हमारे अर्थ प्राप्त कराताहै अपने कर्मसे जाननेवालोंपर अनुग्रहसे वर्तताहै सूर्यसमान प्रकाश संसारके अभय और कल्याणके वास्ते हे इन्द्र! तेरी शत्रुओंकी मारनेवाली बड़ी दोनों बाहू हमें नित्य आश्रयमें रक्खें शरण दें यही हम चाहते हैं (यत् सङ्गृभ्णाइत्यादि) इन दोनों मंत्रमें बाहू और मुष्टि सम्बन्ध दर्शनसे इन्द्रपुरुष विधिसे स्तुति कियागया है नहीं तौ मंत्रोंका अभिधान झूठा हो जायगा औरभी प्रमाण सुनिये—

आद्राभ्यांहरिभ्यामिन्द्रयाह्या चतुर्भिराषड्विह्वयमानः
आष्टाभिर्दशभिःसोमपेयमयंसुत सुमुख मामृधस्कः

ऋ० मं० २।६।२२।४

हेभगवन् (इन्द्र) यदि तावत् तव द्वौ हरी सन्निहितौ स्ततस्तावे
वरथेयुक्ता ताभ्याम् (हरिभ्याम्) आयाहि अथ चत्वारःतत-
स्तैः (चतुर्भिः) अथषट् ततस्तैः (षड्विः) अथाष्टौ ततस्तैः
(अष्टाभिः) अथदश ततस्तैः (दशभिः) आयाहि इदं
(सोमपेयं) सोमपानकर्म प्रतिकिम् इति एवं ब्रूमहे (अयंसुतः)
सोमोभिषुतः त्वदर्थम् सत्वं हे (सुमुख) सुधन (मा) केनचित्
(मृधः) संग्रामं (कः) कार्षी अविलम्बितमागच्छेत्यभिप्रायः॥

भाषार्थः

हे भगवन् ! इन्द्र यदि आपके रथमें दो घोड़े जुते हों वा चार अथवा छः वा आठ वा दश हैं तौ उसमें सवार होकर आओ इस सोमपान कर्मके निमित्त और यहभी हम कहते हैं कि, यह सोमरस तुझारे वास्ते है सो हे सुधन ! तुम आओ और किसीसे संग्राम मत करो शीघ्र आओ ॥

अपाः सोममस्तमिन्द्रप्रयाहिकल्याणीर्जायासुरणंगृहेते
यत्रारथस्यबृहतोविधानंविमोचनंवाचिनोदक्षिणावत्

ऋ० मं० ३।३।२०।६

हे भगवन् इन्द्र (अपाः) पीतवानसि (सोमम्) एतस्मिन्
कर्मणि (सत्त्वं पुनः) (अस्तं) गृहं (प्रयाहि) यस्मात् तव
(कल्याणीः जाया) (तत्रबृहतः) चरथस्य (निधानं) रथ-
शाला (विमोचनं) च (वाजिनः) जित्वा संग्राममागतस्य
(दक्षिणावत्) अन्यदपि (सुरणं) यद्यद्रमणीयं तत्सर्वं ते त-
व गृहे वर्तते तस्मात् पुनरस्तं प्रयाहि ॥

भाषार्थः

हे इन्द्र ! आपने इस कर्ममें सोमपान कर लिया है अब गृहको जाओ जि-
ससे तुझारी सुन्दर कल्याणी जाया और बड़े रथके रखनेवाली रथशाला और
घुड़शाला संग्रामसे जीत पाकर आये हुए प्रयोजनकी जो जो रमणीय वस्तु
होती हैं वोह सब तेरे यहां हैं इन मंत्रोंसे पुरुषाकारवाले देवता होते हैं इत्यादि
और भी मंत्र हैं जिनसे इन्द्रको अपने वचन सुनाने और पुरोडाश भोजन
करनेको बुलाया है विशेष इस पर निरुक्तमें विचार हुआ है अपेक्षा हो
देख लीजिये-

अब दूसरा पक्ष कहते हैं कि, देवताओंके आकार अपुरुष विधिकेभी होतेहैं

अपुरुषविधाः स्युरित्यपरमपितुयद्दृश्यतेऽपुरुषविधं

तद्यथाग्निर्वायुरादित्यः पृथिवीचन्द्रमा इति

उभयविधाःस्युरपिवापुरुषविधानामेवसतांकर्मात्मान

एतेस्युर्यथायज्ञोयजमानस्यैषचाख्यानसमयः—निरु० ३। ७

देवताओंका विधान अपुरुष विधिकाभी कहते हैं यह देखा जाता है कि
अपुरुषाकारभी देवता हैं जैसे अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा यह अपुरुषाका-
रवाले हैं निरुक्तकार कहते हैं “उभयविधाः स्युः” दोनों प्रकारके होते हैं क्यों
कि, दोनोंमें वेदोंका प्रमाण है यह तीसरा पक्ष है पृथ्वीजलादिके अभिमानी
देवता होते हैं अथवा जैसा यजमानका यज्ञ हो वैसाही आकार देवताओंका
चिंतन करना क्यों कि आख्यानोंमें ऐसा है कि, पृथ्वी गौरूपधर ब्रह्मलोकको
गई इत्यादि अग्नि ब्राह्मणरूप धर अर्जुन और श्रीकृष्णके निकट आया था यह
देवता महाभाग्यवान होनेसे मूर्तिमान् पुरुषाकार अपुरुषाकार एकधा द्विधा
बहुधा हो जाते हैं देवताओंकी परमशक्तिका वर्णन अवतार विषयमें करचुकेहैं
इत्यादि विशेष देखना हो तौ निरुक्तमें देखिये यहांतक मंत्रों और युक्तियोंसे

आकार सिद्ध हो चुका, अब मुनिये पृथ्वीके देखनेसे ईश्वरका ऐसा स्मरण नहीं होता जैसा कि, एक विशेष चिन्ह माननेसे होता है और तुम तौ आकाशादिकोंको नित्य मानते हो जब यह ईश्वरकी रचना नहीं तौ इनसे ईश्वरका क्या संबन्ध फिर उनके देखनेसे ईश्वरका स्मरण कैसे हो सक्ता है सनातन धर्मानुसार यह ईश्वरके बनाये हैं पर इनमें वैसा स्तुतिप्रार्थनाका विधान नहीं है कपड़ेको देखकर यह बोध होता है कि, कोई इसका बनानेवाला है कुछ कपड़ेसे प्रार्थना स्तुति नहीं होती और न कोई यों कहता है कि, हे पत्थर तू हमें अमुक सुख धन पुत्र दे किन्तु मूर्ति परमेश्वरका एक प्रधान चिह्न है, जैसे कि, ओंकार प्रधान नाम है जैसे मुमुक्षु संन्यासियोंको ओंकार उपास्य है इसी प्रकार गृहस्थोंको प्रतिमामें ईश्वराराधन कर्तव्य है यह एक ऐसा चिह्न है कि, जिसके दर्शनमात्रसे ही यह स्मरण हो जाता है कि, ईश्वरकी उपासना करनीय है और तुरतही ईश्वरका नाम दर्शन करनेवाले उच्चारण करते हैं और जब नाम स्मरण और प्रार्थना करैगा तौ प्रेम होनेसे ईश्वरका ध्यान सदा बना रहैगा और वोह एकांत पाकर चोरी आदिभी नहीं करसक्ता क्यों कि मूर्तिविधान होनेसे कुछ यह नहीं कहा है कि, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं किन्तु एक विशेष स्मरण चिह्न शास्त्रकथित है जिससे कि, सम्पूर्ण गुण ईश्वरके विदित हो जाते हैं जैसे किसीकी तसबीर देखनेसे यदि उसके गुण पूर्व श्रवणकरेहो तौ वोह सब स्मरण हो आतेहैं इसीप्रकार ईश्वरकी मूर्ति है परन्तु यह एक ऐसी वस्तु है कि एक अनिर्वचनीय भक्ति ईश्वरमें उत्पन्न करदेती है जैसे ऋषि मुनियोंके चित्र देखनेसे उनके गुण स्मरण हो आते हैं और उनका चरित्र चित्तमें कईदिनतक उपस्थित रहता है इसी प्रकारसे जो तीनोंकाल ईश्वरका अर्चन वंदन करते हैं और स्तोत्र पाठ करैके उसके गुणोंका कीर्तन करते हैं तौ उनके मनमें कभीभी दुष्कर्मोंका प्रादुर्भाव नहीं होता जो वे दुष्कर्म करै जो उसका पूजन स्मरण प्रतिदिन करता है वोह सम्पूर्ण बुराइयोंसे बच जाता है और दयानंदानुयायियोंमें यह स्वयंही देखा है कि, ईश्वरका नाम निष्प्रयोजन समझ कर नहीं लेते रातदिन निन्दा झूठ मिथ्या वितंडा करते हैं यह स्वामीजीके उपदेश और निर्भक्तिका फल है ॥

अब तीसरे भावका उत्तर मुनिये परमेश्वरकी भावना कोई ऐसी नहीं करता है कि, मूर्तिमें है अन्यत्र नहीं है किन्तु मूर्तिमें भावना करते हुएभी यही कहते हैं कि, परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक होनेसे इस मूर्तिमें व्यापक है और विकार रहित होनेसे उसमें विशेषस्मरण होता है जैसे आज दिन महारानीकी बीसियों मूर्तियाँ बनी हैं और सबमें उनकी भावना हैं कुछ मूर्ति

बनजानेसे उनका राज्य नहीं घटगया किन्तु प्रजाभक्ति अधिक बढ जाती है और यह कहना तौ स्वामीजीका प्रलाप है कि, जब व्यापकहै तौ फूल पत्ते चंदन क्यों चढाते हो पुष्पादि निवेदन करना विधान और आदरका सूचक है व्यापक होनेसे पुष्पादि न चढायेजाय तौ आपभी तौ व्यापक मानते हैं क्या रोटी दालभात भोजनमें व्यापक नहीं है यदि कहो कि, है तौ आप भोजन करते समय ईश्वरकोभी रोटी वा पूरीके साथ भक्षण करनेवाले हुए हम पत्थरकी पूजा नहीं करते यदि करते तौ पत्थर २ जपते और पुष्पादि चढाने व्यर्थ होजाते हम लोग तौ उस मूर्तिको विधानसे प्राणादिप्रतिष्ठा करके उनमें देवता वा ईश्वरकी भावनासे पूजा करते हैं स्तुतिपाठादि सब ईश्वरका नाम ग्रहणकर करते हैं, धूपदीपादि सब ईश्वरहीके उद्देश्यसे करते हैं और स्तुति प्रार्थना करते हैं आपको वोह पत्थरही दीखता होगा क्योंकि, ईश्वरको उसमें व्यापक कदाचित् तुम न मानते होगे भला भावसे ईश्वर कैसे बंध जायगा क्या ईश्वर मूर्तिके सिवाय अन्यत्र नहीं वोह सब स्थानमें है यदि एकही स्थानमें हो तौ लक्षों करोड़ों मूर्तिमें क्यों उसका भाव होसक्ता व्यापक होनेसे वोह सब स्थानमें है परन्तु भाष्यभूमिकाके नियमोंमें तौ ईश्वरको आपहीने बांधा है कि, अवतार नहीं लेता सृष्टिक्रमके प्रतिकूल कुछ नहीं करसक्ता शक्तिहीन ईश्वर तुम्हाराही है जो भक्तोंकी प्रार्थना सुनकर तनक पापभी नहीं क्षमा करता अन्यधातुमें अन्यधातुकी भावना नहीं होसक्ती भावना ईश्वरकी है जो सर्वशक्तिमान् चेतन व्यापक है (भावे हि विद्यते देवः) सर्वज्ञ होनेसे वोह भावमें विद्यमान है यदि इसकी समान कोई दूसरा हो तौ उसकी भावना होसक्ती है दुःखसुखकी भावना नहीं होसक्ती भावना ईश्वरहीकी होती है सुखदुःख कर्मोंका फल है इनमें भाव नहीं घटसक्ता ईश्वरका भाव सर्वव्यापी होनेसे जिसमें चाहें बनसक्ता है जडपदार्थकी भावना जडमें नहीं बनसक्ती रागादिकी निवृत्ति अंधे आदिकी नेत्र लाभकी संभावना नहीं होसक्ती क्योंकि वोह कर्मानुसार प्राप्त हुए हैं और समयान्तरमें जाते रहेंगे ईश्वरकी भावना सर्वज्ञ होनेसे सब स्थानमें करसक्ते हैं और वोह सर्वशक्तिमानादि गुण जैसा है वैसा ही जानते हैं इसकारण हमारी भावना ठीक है ॥

सत्या० प्र० पृ० ३०० पं० २८

रुद्राक्ष भस्म तुलसी कमलाक्ष घास चंदनादिको कंठमें धारण करनाहै वह सब जंगली पशुवत् मनुष्यका कामहै ॥

समीक्षा—जब चंदनादिके धारण करनेसे जंगली होतेहैं तौ यह तौ कहिये कि, वार्षिकोत्सवमें जो समाजी माथेपर चित्तकबरा चन्दन लगातेहैं, वह कौन

हुए और आप जो वर्षों गंगारजमें लोटतेरहे और वही शरीरमें लगायेरहे तौ आप कौन हुए, कालाग्निरुद्रोपनिषदमें यह सब प्रमाण लिखेहैं, आप उसे रखोडियेका बनाया कहतेहैं नहीं मानते इसमें प्रमाण क्या जब कि, वह भस्म चंदनादिके विधान कहनेसे अप्रमाण है तौ आपकी पुस्तक उसकी विरोधिनी होनेसे अप्रमाण क्यों नहीं, रामचंद्रलाल चंदन लगातेथे कुब्जाने श्रीकृष्णको चंदनसे चर्चित किया इत्यादि चंदनके इतिहासादिभी अनेक प्रसिद्ध हैं “ऽयायुषंजमदग्नेः” यह विभूतिधारणका मंत्र है ॥

स० पृ० ३०८ पं० ११ जो मंत्र पढकर आवाहन करनेसे देवता आजाता है तौ मूर्ति चेतन क्यों नहीं होजाती और विसर्जन करनेसे चली क्यों नहीं जाती और वोह कहाँसे आता कहाँ जाता है परमात्मा न आता है न जाता है जो तुम मंत्रबलसे परमेश्वरको बुलालेतेहो तौ उन्ही मंत्रोंसे अपने मरेहुए पुत्रके शरीरमें जीवको क्यों नहीं बुलालेते हो और शत्रुके शरीरमें जीवात्माका विसर्जन करके क्यों नहीं मारसक्ते यह पोपजीकी ठगई है ॥

समीक्षा—देवता और ईश्वरका मंत्रोंसे सम्बंध है वेदविधान होनेसे और देवता सामर्थ्ययुक्त होनेसे सहस्रोंशरीर धारणकरलेते हैं जो कि, हमारे नेत्र-पथसे अतीत हैं देवता मंत्रोंके प्रभावसे उस स्थानमें प्राप्त होजाते हैं परंतु अलक्ष्य रहते हैं देवता परोक्षप्रिय हैं देवता क्या पितरोंकाभी आवाहन है यथा “ आयन्तुनः पितरः ” और “ अग्रआयाहि ” इत्यादि अनेक मंत्र देवतापितरोंके आवाहनके हैं और शुद्धान्तःकरण मुनिगणोंको यह सामर्थ्य है जैसाकि, जन्मेजयके यज्ञमें तक्षकादि सर्प और इन्द्र आवाहन करतेही न उपस्थित होने लगे थे और मंत्रबलसे सहस्रोंसर्प आन २ कर अग्निकुंडमें भस्म होगये थे महाभारतका आदिपर्व देखो ऋग्वेदके बहुतसे मंत्रोंमें देवताओंका आवाहन है सो जो उस विधानको जानते थे बुलालेतेथे और जाननेवाले अबभी बुलासक्ते हैं मूर्तिमें देवताओंका आवाहन विसर्जन नहीं करते हां प्राणप्रतिष्ठा करते हैं और इसका विधानभी है अबभी जिस मूर्तिकी प्रतिष्ठा अच्छे प्रकार हो उसमें चमत्कार होता है और लोगोंको इष्टप्राप्ति होती है उनके चमत्कार की विधि सामवेदके षड्विंश ब्राह्मणमें लिखी है ॥

यदादेवतायतनानिकम्पन्तेदैवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्तिस्फुटन्तिस्विद्यन्त्युन्मीलन्ति निमीलन्तितदाप्रायश्चित्तं भवतीदंविष्णुर्विचक्रम इति स्थालीपाकंहुत्वापंचभिराहुतिभिरभिजुहोति विष्णवेस्वाहा सर्वभूताधिपतयेस्वाहा चक्रपा

णयेस्वाहेश्वरायस्वाहा सर्वपापशमनायस्वाहेति व्याहृतिभि हुत्वाथ सामगायेत ॥

जब देवताओंके स्थान काँपते हैं देवताओंकी प्रतिमा रोती हैं, हंसतीहै, नाचती हैं एकदेशसे स्फुटनको प्राप्त होती है पसीनेयुक्त होती हैं नेत्र खोलती हैं भीचती हैं तब प्रायश्चित्त होता है “इदंविष्णुर्विचक्रमेति” इस मंत्रसे हवन-कर पांच व्याहृतियोंके होम करै इसमें चक्रपाणि आदिशब्दसे ईश्वर साकार सिद्ध होता है इससे यही सिद्ध है कि, जबतक यह मूर्ति स्थिर रहती है तभीतक शान्तिहै चलायमान होतेही वैकारिक गुणयुक्त होती है ईश्वरके अवतारोंकी मूर्ति वेदानुसार प्रतिष्ठा करके पूजनकरते हैं परन्तु ईश्वरको आने जानेवाला किसीने नहीं कहा ईश्वर सर्वव्यापक होनेसे आताजाता नहीं और मूर्तिप्रतिष्ठा करनेसे क्यों चलायमानहो यह मूर्ति तौ एकघर समझिये जैसे कोई मनुष्य घरमें बैठाहै तौ क्या वोह घर चलने लगैगा कभी नहीं और स्था गति निवृत्तौ धातुसे प्रतिष्ठा शब्द सिद्ध होता है जो चलायमान न हो अचल रहै वोही प्रतिष्ठा की जाती है और जो चलै तौ हाला चाला होजाय यह तौ एक देवताओंके विग्रह हैं उनमें देवता आनकर प्रविष्ट होजातेहैं जैसे एकस्थान टूटजानेसे मनुष्य और स्थानमें चले जाते हैं इसीप्रकार जब मूर्ति अशुद्ध होजाती है या टूटजाती है तौ देवता और मूर्तिमें प्रवेश करजाते हैं महाभाग्य होनेसे एक अनेक होजातेहैं, यवनादिकोंके स्पर्शसे देवता नहीं रहते उनका निवास बड़े पवित्रस्थानमें होताहै जैसे घर हालनेसे बड़ा उत्पात होताहै उसीप्रकार मूर्ति आदिमेंभी विकार होनेसे प्रायश्चित्त है पुत्रादिकोंमें प्राण डालनेका विधान नहीं है उनका आत्मा सर्वज्ञ नहीं एक अनेक नहीं होसक्ता मृतक होनेपर कर्मानुसार दूसरे तनुको प्राप्त होताहै जो पितर आदि किसी योनिको प्राप्त होताही है फिर कैसे प्राण आवैं और वोह कैसे रहैं पिता पुत्रकी आत्माको बुलावै और उसको और बुलावै तौ जगतकी व्यवस्था नष्ट होजावै यह सामर्थ्य देवताओंकोही है प्रत्येक मूर्तिमें अपना आत्मा प्रवेश करसक्तेहैं ॥

स० प्र० पृ० ३०८ पं० १८ प्रश्न

प्राणाइहागच्छन्तु सुखंचिरंतिष्ठन्तुस्वाहा आत्मेहागच्छतु सुखं
चिरंतिष्ठतुस्वाहा इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखंचिरंतिष्ठन्तुस्वाहा ॥

इत्यादि वेदमंत्र हैं क्यों कहतेहो नहीं हैं (उत्तर) भाई बुद्धिको थोडीसी काममें लाओ यह वाममार्गियोंकी वेदविरुद्ध तंत्रग्रंथोंकी पोपरचित पंक्तियाँहैं (प्रश्न) क्या तंत्र झूठा है (उत्तर) हाँ सर्वथा झूठा है जैसे आवाहन प्राणप्र-

तिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदोंमें एक मंत्रभी नहीं वैसे “स्नानं समर्पयामि ” इत्यादि वचनभी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि “पाषाणादिमूर्तिं रचयित्वा मंदिरेषु स्थाप्य गंधादिभिरर्चयेत्” अर्थात् पाषाणादिकी मूर्ति बना मंदिरोंमें स्थापनकर चंदन अक्षतादिसे पूजै ऐसा लेशमात्रभी नहीं ॥

समीक्षा-यहां स्वामीजीने प्राणप्रतिष्ठाके मंत्र स्वयं ही लिखकर कहदिया कि, यह वेदवाक्य नहीं मतहो हम आगे मंत्रभागहकिके वचन प्राणप्रतिष्ठामें लिखेंगे और क्रमानुसार मूर्तिका बनाना लिखा जायगा वही प्राणप्रतिष्ठा लिखेंगे और तंत्र सब सच्चाहै करनेवालाहो विधानसे करै तौ निश्चय सिद्ध होगा जिसे पूछनाहो हम बतासके हैं श्रद्धासे करैगा तौ बेशक सिद्ध होगा ॥

स० प्र० पृ० ३०९ पं० १ जो वेदोंमें विधि नहीं तौ खंडनभी नहीं और जो खंडन है तौ “प्राप्तौ सत्यां निषेधः ” मूर्तिके होनेहीसे खंडन होसक्ता है(उत्तर) विधि तौ नहीं परन्तु परमेश्वरके स्थानमें किसी अन्यपदार्थको पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध कियाहै क्या अपूर्वविधि नहींहोती सुनो यह है ॥

अन्धन्तमःप्रविशन्तियेऽसम्भूतिमुपासते ततोभूयइवतेतमोय

उसंभूत्याश्रताः-यजु० अ० ४० मंत्र ९

न तस्यप्रतिमा अस्ति यजु० अ० ३४ मं० ४३

यद्वाचानभ्युदितं येनवागभ्युद्यते ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ १ ॥

यन्मनसा न मनुतेयेनाहुर्मनोमतम् ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ २ ॥

यच्चक्षुषानपश्यतियेनचक्षूंषिपश्यन्ति ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ ३ ॥

यच्छ्रोत्रेणनशृणोतियेनश्रोत्रमिदंश्रुतम् ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यत्प्राणेननप्राणितियेनप्राणःप्रणीयते ॥

तदेवब्रह्मत्वंविद्धिनेदंयदिदमुपासते ॥ ५ ॥ केनोपनि०

भाषार्थः ।

जो असंभूति अर्थात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारणको ब्रह्मके स्थानमें उपासना करते हैं वे अंधकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागरमें डूबते हैं और

संभूति जो कारणसे उत्पन्नहुए कार्यरूप पृथ्वी आदिभूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादिके शरीरकी उपासना ब्रह्मके स्थानमें करते हैं वे उस अंधकारसेभी अधिक अंधकार अर्थात् महामूर्खः चिरकाल घोरदुःखरूप नरकमें गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगतमें व्यापक है उस निराकार परमात्माकी प्रतिमा परिमाणसादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणीका इयत्ता अर्थात् यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्तासे वाणीकी प्रवृत्ति होती है उसको ब्रह्मज्ञान और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वे उपासनीय नहीं १ जो मनसे इयत्ता करके मनमेंभी नहीं आता जो मनको जानता है उसी ब्रह्मको तू जान और उसीकी उपासनाकर और जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है उसकी उपासना ब्रह्मके स्थानमें मतकर २ जो आंखोंसे नहीं दीखपडता और जिससे सब आँखें देखती हैं उसीको तू ब्रह्म जान और उसीकी उपासना कर और जो उससे भिन्न सूर्य विद्युत् और अग्नि आदि जड पदार्थ हैं उनकी उपासना मतकर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्रोंसे नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनताहै उसीको तू ब्रह्म जान और उसीकी उपासनाकर उससे भिन्न शब्दादिकी उपासना उसके स्थानमें मतकर ॥ ४ ॥ जो प्राणोंसे चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमनको प्राप्त होताहै (फिर मूर्ति उसके आगमनसे क्योंकर चलायमान होगी क्योंकि मूर्ति उसकी है और वोह प्राणोंसे चलायमान नहीं होता इससे मूर्ति भी नहीं चलती) उसी ब्रह्मको तू जान उसीकी उपासनाकर जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मतकर ॥ ५ ॥

समीक्षा—यह संपूर्ण स्वामीजीका लेख असंगत है यहां यह विचार कर्तव्य है कि, इस यजुर्वेदके मंत्रोंकी किसी पूर्व अथवा उत्तर मंत्रसे संगति है अथवा नहीं जो यह कहें कि, विना संगतही कार्यकारण उपासनाका निषेध किया है तो यह कहना चाहिये कि, “ ब्रह्मके स्थानमें ” यह अर्थ किसपदका है मंत्रके अक्षरोंसे तो असंभूति-उत्पत्तिरहित और संभूति-उत्पत्तिमत् वस्तुकी जो उपासना करता है सो नरकमें पडता है यही अर्थ प्रतीति होता है तो यह निर्णय करना चाहिये कि, ब्रह्म असंभूति पदार्थ है अथवा नहीं जो उत्पत्ति रहित होनेसे ब्रह्मभी असंभूति पदार्थ है तो उसकी उपासना करनेसेभी नरक होगा और जो असंभूति पदार्थ ब्रह्म नहीं तो संभूति शब्दका अर्थ होगा इसमें दो दोष हैं ब्रह्मको कार्यत्वापत्ति और ब्रह्मकी उपासनासे नरकभी होगा क्योंकि संभूतिकी उपासनामें नरकरूप फल मंत्रप्रतिपाद्य है जब पूर्व उत्तर संगति विना मंत्रके अक्षरों के यह अर्थ कैसे करेंगे सो

ईशावास्य इस मंत्रसे लेकर “अन्धंतमः” इस मंत्रतक कोई ऐसा पद नहीं कि जिसके अर्थ यह है कि, ब्रह्मके स्थानमें इसकी संस्कृत ब्रह्मणःस्थाने अथवा ईश्वरस्य स्थाने यह कहींभी नहीं सज्जन पुरुष यजुर्वेदका ४० वां अध्याय देख कर विचार लेंगे कि, क्या प्रकरण है कुछ मंत्र पूर्वभी लिख आये हैं इस कारण उनका दुवारा लिखना ठीक नहीं ब्रह्मके स्थानमें कारण प्रकृति और कार्य पाषाणादिकी उपासना करता है सो नरकमें गिरता है यह अर्थ प्रकरण विरुद्ध है और यहभी विचारना चाहिये कि, ब्रह्मके स्थानमें इसका भावार्थ क्या है ब्रह्मका स्थान कौन है ब्रह्मकी उपासनाका स्थान वा ब्रह्मका निवास स्थान वा ब्रह्मरूपस्थान यह अर्थ है प्रथम पक्षमें तौ ब्रह्मकी उपासना स्थान कोई दूसरा पदार्थ स्वामीजीके मतमें नहीं है क्यों कि यदि ब्रह्मकी उपासनाका स्थान कोई पदार्थ मानेंगे तौ प्रतीकउपासना सिद्ध होगी क्यों कि ब्रह्मबुद्धिसे किसी पदार्थकी उपासनाही प्रतीकोपासना है और यदि ब्रह्मके निवासस्थानको ब्रह्मस्थान मानै तौ ब्रह्मको व्यापक होनेसे सर्वही वस्तुमात्र ब्रह्मका निवासस्थान है तिस स्थानमें कारण कार्य उपासना करताही कौन है जो नरकको प्राप्त होगा क्योंकि, कारण प्रकृति और कार्य पृथिवीआदिभी तौ ब्रह्मका निवासस्थान है तिसमें कार्य कारण दृष्टि सबको प्राप्त है क्योंकि कारणको कारण और कार्यको कार्य सबही जानते हैं परिशेषते ब्रह्मरूप स्थानमें जो कारण प्रकृतिकी और कार्य पृथिवी पाषाणादिकी उपासना करता है सो नरकमें पड़ता है यह अर्थ दयानंदजीको विवक्षित होगा आशय यह है जो कारण प्रकृतिबुद्धिसे और कार्य पाषाणादि मूर्तिबुद्धिसे ईश्वरकी उपासना करता है सो नरकमें पड़ता है जब यह अर्थ इष्ट हुआ तौ विचारिये कि, मूर्तिपूजक आचार्य ब्रह्ममें मूर्तिबुद्धि करके पूजन उपासना करते हैं अथवा मूर्तिमें ब्रह्मबुद्धि करके पूजनादि करते हैं प्रथम पक्ष तौ कोई विचारशून्यभी ग्रहण न करेगा दूसरा पूर्व आचार्य मार्गारूढ पुरुष सर्वव्यापक ब्रह्मको वा भक्तवात्सल्यादि गुणविशिष्ट कैलासवासी वैकुण्ठवासी देवको केवल मूर्तिरूप कैसे मानेगा इसकारण मूर्तिमेंही ब्रह्मबुद्धि दृढ करके पूजन करते हैं, स्वामीजीका यह विपरित ज्ञान है जो कहते हैं कि, ब्रह्मके स्थानमें कारण कार्यबुद्धि कर्ताको नरक होता है ऐसी बुद्धि तौ इन्हीकी है प्रतिमा पूजाकोंकी नहीं प्रतिमा पूजक तौ प्रतिरूप अधिष्ठानमें ब्रह्मबुद्धिकरके ब्रह्मका पूजन करते हैं इसी अर्थको व्यासजी सूत्रसे कथन करतेहैं॥

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्-शा० अ० ४ पा० १ सू० ५

इस मंत्रमें प्रतीकोपासना बोधक वाक्य उदाहरण हैं प्रतीककी दृष्टि ब्रह्ममें कर्तव्य है अथवा ब्रह्मदृष्टि अधिष्ठानमें करनी योग्य है इस संशयकी निवृत्तिके वास्ते व्यासजी कहते हैं ब्रह्मदृष्टिही प्रतीकमें कर्तव्य है ब्रह्मको उत्कर्ष होनेसे ऐसे उत्कृष्ट ब्रह्मदृष्टि करनेसे उत्कृष्ट ब्रह्मही पूज्य होगा इस मंत्रसेभी स्वामीजीका मत निर्मूल प्रतीत होता है अब इस नवम मंत्रका अर्थ लिखते हैं इसकी संगति दशम और एकादश मंत्रके साथ हैं ॥

अन्धतमःप्रविशन्तीति-

प्रथम तौ कारण कार्य्य उपासनाके समुच्चयकी इच्छाकर एक एक उपासनाकी निन्दा करते हैं जो कारण जड़ प्रकृतिकी उपासना करते हैं वे अन्धतममें प्रवेश करते हैं और जो कार्य्यकी उपासना करते हैं वे तिससेभी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥

अन्यदेवाहुःसंभवादुन्यदाहुरसंभवात्

इति शुश्रुमधीराणामेनस्तद्विचक्षिरे यजुः० अ० ४० मं० १०

संभवात् अर्थात् ब्रह्मदृष्टिसे कार्य्य मृन्मयमूर्ति उपासनासे अन्यही विशुद्धोक्त प्राप्तिरूप फल आचार्य्य कहते हैं और अन्यही फल असंभवात् अर्थात् कारणरूप प्रकृति उपासनासे प्रकृतिलयरूप फल कहते हैं ऐसे धीराणाम् वेदार्थ उपदेशके आचार्योंका वचन हम लोग सुनते हुए जो आचार्य्य हमारे प्रति कार्य्य कारण उपासनाका व्याख्यान करते भये हैं ॥

संभूतिश्चविनाशंचयस्तद्वेदोभयं ७ सुह

विनाशेनमृत्युंतीर्त्वासंभूत्यामृतमश्नुते-यजु०अ०४०मं११

इस मंत्रमें संभूति शब्दकी आदिमें अकारका लुप्त उच्चारण जानना क्योंकि, विनाश शब्द कार्य्यका वाचक है और संभूति शब्द भी कार्य्यका वाचक होनेसे पुनरुक्ति होगी और नवमदशम मंत्रमें अकारका उच्चारण है इससे इस स्थानमें अकार है तब यह वाक्यार्थ हुआ जो पुरुष असंभूति कारणकी और विनाश धर्मवत्कार्य्यकी एककालमें उपासना करता है सो पुरुष कार्य्य उपासनासे मृत्युको तरकर कारण उपासनासे अमृतको प्राप्त होता है आशङ्क यह है कि, प्रतिमाका ब्रह्मदृष्टि पूजन ध्यान करता हुआ स्वभाव प्राप्त निषिद्ध कर्मोंको उत्तीर्ण होकर कारण उपासनासे ब्रह्मलोकप्राप्तिद्वारा क्रममुक्तिको प्राप्त होता है यह तीन मंत्रोंका एक महावाक्य है निन्दा कुछ निन्दा करनेको नहीं प्रवृत्त भई किन्तु विधानयोग्य अर्थकी स्तुतिकरनेके वास्ते प्रवृत्त हुई है इस

न्यायसे नवम मंत्रसे कारण कार्य उपासनाकी निन्दा समुच्चयके अर्थ करी है और दशम मंत्रसे एक एकका फलभी बोधन किया है क्योंकि निष्फलका समुच्चय नहीं होता जैसे कृषिकर्म और वाणिज्य प्रत्येक सफल होवें तौ उन दोनोंका समुच्चय करके एकपुरुष सेवन करता है इससे दशम मंत्रमें एकएक सफल कहा और एकादशमें समुच्चय कहा है इस रीतिसे तीन मंत्रोंकी एक वाक्यता होनेसे प्रतीकोपासना स्पष्ट सिद्ध है १ ॥

अब दूसरे “ न तस्य प्रतिमा अस्ति ” यह वेदवचन पूरा मंत्र क्यों नहीं लिखा इसका अर्थ तौ इतनाही है कि, उसकी प्रतिमा नहीं सो यहां यह विचार कर्तव्य है कि, तत् शब्दार्थ क्या है निराकार है वा साकार सर्वजगत्में व्यापक है वा परिच्छिन्न और प्रतिमाशब्दार्थ क्या है सो बात विना प्रकरणके और पूरे मंत्रके निश्चित नहीं होसकी और विना प्रकरणके विचारे जो स्वामी जी व्यापक निराकारका वाचक तत्शब्द कहते हैं तौ हम कहते हैं साकारही तत्शब्दका अर्थ क्यों न हो और प्रतिमा शब्दका अर्थ सादृश्य मानकर उस साकार विश्वरूप परमात्माका सादृश्य किसीमें नहीं ऐसा अर्थ करनेमें क्या हानि इसकारण प्रकरण और पूरे मंत्रका जानना अत्यावश्यक है इससे पहले (तदेवाग्नि०) इस ३२।१ मंत्रमें अग्न्यादिरूपसे परमात्माकी स्थिति कही है दूसरा मंत्र ॥

सर्वे निमेषाज्जिरेविद्युतः पुरुषादधि ॥ नैनमूर्ध्वनतिर्यञ्चं

नमध्येपरिजग्रभत् २

स्वयंज्योतिःस्वरूप पुरुषमें सबही निमेषादिरूप खण्डकाल उत्पन्न होता भया और इस पूर्ण पुरुषको “ ऊर्ध्ववातिर्यञ्चं ” चारोंदिशाओंमें वा मध्यमें कोई ग्रहण नहीं करसक्ता सर्वका कारण होनेसे आशय यह है कि, पूर्वमंत्रमें अग्नि-आदिभाव कहनेसे ग्राह्यता प्रसक्तिका निवारण करदिया अवास्तव स्वशक्ति-निर्मित अग्निआदिभावसे वास्तव ग्राह्यत्व कारणात्मामें नहीं होसक्ता ॥

नतस्यप्रतिमाअस्तियस्यनाममहद्यज्ञः ॥ हिरण्यगर्भइत्येषः

मामाहिःसीदित्येषायस्मान्नजात इत्येषः-यजु० अ० ३२ मंत्र० ३

प्रतिमा शब्दके अर्थ दो हैं एक तौ तुल्यरूपान्तरप्रतिमाशब्दार्थ तिसको तो निषेध करते हैं जिस परमात्माका नाम महत् है तथा यज्ञ कीर्ति महत् बडी है तिसका तुल्यरूपान्तर नहीं है और द्वितीय जो प्रतिमाशब्दार्थ है सो स्वयंमंत्र अंगीकार करते हैं “ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे ” इन चारमंत्रोंका जो अनुवाक है सो भी इसीका रूपान्तर न्यूनरूप है तथा “ मामाहिःसीः ” इत्यादि मंत्रबोध्यभी

इसीका रूप है इसी रीतिसे हिरण्यगर्भादि परमेश्वर कार्य्य होनेसे सूर्यप्रतिबिम्बको सूर्यप्रतिमावत् न्यून मणिको अधिकमणिकी प्रतिमावत् उत्तमसुवर्ण मुद्रिकाकी निकृष्टसुवर्णमुद्रिकाको प्रतिमावत् प्रतिमाहै और हिरण्यगर्भसे जो स्वामीजीने निराकारके अर्थ लिये हैं सो प्रसंगविरुद्धहै और यहां यह अर्थ नहीं है कि, उस परमेश्वरकी मूर्ति नहीं है क्योंकि परमेश्वरको प्रतिमारूप ऋग्वेद कहता है ॥

कासीत् प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यंकिमासीत्परिधिः
कआसीच्छन्दः किमासीत् प्रउगंकिमुकथंयदेवादेवमय
जन्तविश्वे ऋ० अ० ८ अ० ७ व० १८ मं० ३

अर्थ—सबकी यथार्थ ज्ञानबुद्धि कौन है और प्रतिमा मूर्ति कौन है और जगत्का कारण कौन है और घृतके समान सार जाननेयोग्य कौन है और सबदुःखोंका निवृत्तिकारक और आनंदयुक्त प्रीतिका पात्र परिधि(सीमा)कौन है और इस जगत्का पृष्ठावरण कौन है और स्वतंत्र वस्तु और स्तुति करने योग्य कौन है यहांतक तो इसमें प्रश्न है अन्तमें सबका उत्तर इसमें है कि, जिस परमेश्वर मूर्तिको इंद्रादिकोंने पूजा पूजते हैं और पूजेंगे वोह परमेश्वर प्रतिमारूपसे जगत्में स्थित है और वो ही सारभूत घृतवत् स्तुतिकरनेके योग्य है तो ऊपर लिखे मंत्रका यह अर्थ नहीं होसक्ता कि, उसकी मूर्ति नहीं क्योंकि यह ऋग्वेदका मंत्रही कहता है कि वोह प्रतिमारूप है बस यही अर्थ है कि, उस परमेश्वरकी समान कोई नहीं है ॥

मामाहिःसीज्जनितायः पृथिव्यायोवादिवं सत्यधर्माव्यानद्

यश्चापश्चन्द्राः प्रथमोजजानकस्मै देवाय हविषा विधेम

य० अ० १२ मं० १०२

जो हिरण्यगर्भ सत्यके धारण करनेवाला पृथिवी स्वर्ग अन्तरिक्षको अपने समाष्टिरूपसे व्याप्त कर रहा है तथा प्रथम शरीर होकर चन्द्रादि ज्योति-समूहको रचना करता भया तिस प्रजापति देवके अर्थ हवि देते हैं ॥

यस्मान्नजातः परो अन्यो अस्ति य आ विवेशु भुवनानि विश्वा

प्रजापतिः प्रजयास शरणस्त्रीणि ज्योतीं ऽपिसचते सषोडशी

य० अ० ८ मं० ३६

जिससे कोई दूसरा श्रेष्ठ प्रगट नहीं हुआ जो सब चतुर्दश भुवन और प्राणियोंमें अंतर्यामीरूपसे प्रवेश हुआ वोह षोडश कलावतार महापुरुष पिंड ब्रह्मांडरूप प्रजाके साथ रमणकर्ता तीन ज्योति सूर्यचंद्राग्निको सम्बद्ध करता भया, अन्यथा प्रजाकी चेष्टा कैसे होगी इस स्थानमें यह निर्धारण करना यावत् जगत् और जीव परमात्मारूप सिद्ध हुए परन्तु यह सर्व वस्तु परमात्माका प्रतिबिम्ब स्थानापन्न प्रतिमारूप है इसकारण स्वामीजी जिस मंत्रसे प्रतिमाका निषेध करते हैं इस मंत्रसे यावत् जगत्ही परमेश्वरकी प्रतिमा सिद्ध होती है जब ऐसे साकार व्यावहारिक परमात्माका रूप सिद्ध होता है तब परमात्माको केवल निराकार वेदप्रतिपाद्य कहना स्वामीजीकी विद्याहीनता है जब सर्व ब्रह्माण्ड परमात्माका रूप सिद्ध हुआ तौ प्रतिमाका निषेध असंगत है हां तुल्य रूपान्तरका निषेध है सो पूर्व निर्णीतहै २ अब सज्जन पुरुष देखें जो इसप्रकरणमें केवल निराकार प्रतिपाद्य नहीं किन्तु सर्व प्रपंचगत यावत् रूपवाला और वास्तवसे स्वसदृश रूपान्तर वर्जित ब्रह्म प्रतिपाद्य है और स्वामीजीने इसी अध्यायके दो मंत्र पूर्व छोड़कर और तीसरे मंत्रमें एक टूटकाटकर प्रतिमापूजनका निषेध किया है परन्तु इससे क्या उनका मनोरथ सिद्ध हो सक्ता है अब केन उपनिषदके वाक्योंका अर्थ देखिये ॥

(यद्वाचा०) यहांभी यह विचार है कि, यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं यह कौनसे पदका अर्थ है इस अर्थका वाचक इस श्रुतिमें कोई पद नहीं और उपासनाकर उससे भिन्न उपासनीय नहीं यहभी किसी पदका अर्थ नहीं इस प्रकरणमें तौ उपासनाकी विधि वा किसीकी उपासनाका निषेध नहीं किन्तु जो सर्व प्रमाणोंका अविषय स्वप्रकाश जो सर्व प्रमाणोंका प्रकाशक है तिसको ब्रह्मरूपता कही है यह तौ ज्ञेय वस्तुका विवेचन है सो अक्षरार्थको देखिये ॥

जो वाक्करके प्रकाशित नहीं होता वाणीका अविषय वस्तु है आशय यह कि, जो वस्तु शब्दजन्य वृत्ति ज्ञानसे प्रकाशित होता है सो वाचाभ्युदित ऐसे कहा जाता है और ज्ञेय वस्तु ब्रह्म शब्द और शब्दजन्य अन्तःकरणकी वृत्ति और वृत्तिविषय जड पदार्थ इन सर्वको प्रकाशता है जिससे वाणी प्रकाशित होती है हे शिष्य! तिसेही तू ब्रह्म जान जिसे उपासक इदंरूपसे उपासना करते हैं सो ब्रह्म नहीं आशय यह है जिसको वृत्ति विषय करके पश्चात् ध्यान करते हैं सो ब्रह्म नहीं किन्तु वोह दृश्य कोटिमें प्रविष्ट है ऐसे सर्व प्रकाशकको ब्रह्मता कहकर उपास्य मात्रको मुख्य ब्रह्मताका निषेध किया है एक वस्तुको उपा-

सनीयत्व और दूसरीको अनुपासनीयत्व कहना प्रकरण अनुकूल और श्रुतिके अक्षर अनुकूल श्रुत्यर्थ नहीं हो सक्ता और वेदसिद्धान्तमें दो पदार्थ हैं दृक् और दृश्य तिसमें यह विचारणीय है कि, दयानंदजीने जो यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं यह कहकर उसको उपासनीय कहा सो दृक् पदार्थके अन्तर्गत है वा दृश्यके यदि दृक् है तो उपासनीय नहीं अविषय होनेसे यदि उपासनीय है तो दृश्य है तिसको ब्रह्मत्व नहीं ऐसे ध्येय विलक्षण दृक् वस्तुके प्रकरणकी यह श्रुति किसीको उपासनीयत्व और किसीको अनुपासनीयत्व नहीं बोधन करती किन्तु उपास्यमात्रको ब्रह्मत्वके निषेधद्वारा दृक्-वस्तुको ब्रह्मत्व जनातीहै सो यह अर्थ इस श्रुतिके पूर्व तीन मंत्रोंमें संपादन कियाहै ॥ १ ॥

(यन्मनसा०) इस मंत्रकाभी अर्थ दयानंदजीने अशुद्धही लिखाहै यह जानिये कि, जिस अधिष्ठानमें दूसरी वस्तुकी उपासना करी जाती है सो अधिष्ठान प्रत्यक्ष होताहै जैसे विष्णुकी मूर्तिमें वैकुण्ठवासी विष्णुकी उपासना होती है इस स्थानमें अधिष्ठान प्रत्यक्ष है और आरोप्य करने योग्य विष्णु अप्रत्यक्ष है और स्वामीजी कहते हैं कि, ब्रह्मके स्थानमें जीव और अन्तःकरणकी उपासना मतकर और ब्रह्मको कैसा कहा जो मनमें नहीं आता जब मनमेंभी ब्रह्म न आया तो अप्रत्यक्ष हुआ तो अप्रत्यक्ष अधिष्ठानमें उपासना कैसे होगी, जीव और अन्तःकरणकी और यहभी विचार करना कि, ब्रह्मके स्थानमें अन्तःकरण और जीवकी उपासनाका फलही क्या है और करताही कौन है क्योंकि, उपासनाका फल तो उपास्य साक्षात्कार है (सो तो अन्तःकरण और जीवका साक्षात्कार पूर्वसिद्ध है) और जो उपासना है तो जीवके स्थानमें प्रत्यक्ष ब्रह्मकी उपासना होती है ब्रह्मभी किंचित् उपाधिविशिष्ट हो अथवा साक्षी आत्मामें अब्रह्म वासना निवृत्तिके अर्थ स्वतःसिद्ध ब्रह्मकी उपासना होती है अप्रत्यक्ष ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें प्रत्यक्ष सिद्ध किसी पदार्थकी उपासना लोक वेदमें अप्रसिद्धका निषेध करना केवल विद्याहीनताका कारण है अर्थ यह है कि—

मनका अविषय हुआही जो मनका प्रकाशक है तिसको ब्रह्मजान और इदं उपासना करा जाता है सो ब्रह्म नहीं २

(यच्चक्षुषा०) एक तो इस श्रुतिका पाठही अशुद्ध है क्यों कि येन चक्षुषि पश्यति ऐसा शुद्ध पाठ है और स्वामीजीने (पश्यन्ति) लिखा है इससे उनका अर्थ ही क्या ठीक होगा, अर्थ यह है चक्षुजन्य वृत्तिकरके जिस चैतन्य ज्योतिको विषय नहीं करता लोक और अन्तःकरण वृत्तिसंयुक्त जिस चैतन्य

ज्योतिसे अन्तःकरण वृत्तियोंके भेदसे भिन्न चक्षुवृत्तियोंको देखता है तिस चैतन्य ज्योतिको तू ब्रह्म जान और इदंरूपसे उपासना किया जाता है सो ब्रह्म नहीं और इस मंत्रमें सूर्य अग्नि विद्युत् जड कहा है सोभी बुद्धिहीनताहै क्यों कि, इसी उपनिषदके तृतीय खण्डमें अग्नि वायु इंद्रको ब्रह्मके साथ संवाद निरूपणसे देवत्व कहा है और अग्नि आदित्य वायुको धर्मस्वरूप मार्ग निरूपणके प्रसंगमें उपास्यता निरूपित है और गायत्री अर्थ निरूपणके प्रसंगमें आदित्यको ब्रह्मरूपता निर्णीत है और विद्युत्भी ब्रह्म है ॥

विद्युद्ब्रह्मेत्याहुर्विदानात्—वृ० उप० अ० ७ वा० ७

विद्युत् ब्रह्म है ऐसे वेदविद्या उपदेशक आचार्य कहते हैं ॥

अब स्वामीजीका इस मंत्रमेंभी अज्ञान प्रगट हो गया जो आदित्यादिको जड कहते हैं ॥ ३ ॥ दिग्देवतानुगृहीत आकाश कार्य्य मनोवृत्तिसंयुक्त श्रोत्र करकै जिस चैतन्य ज्योतिको लोक नहीं जान सकता जिस चैतन्य ज्योतिसे मनोवृत्ति सहित श्रोत्रजन्य वृत्तिको विषय करा जाता है तिसको तू ब्रह्म जान और जो इदंकर उपासनीय वस्तु है सो मुख्य ज्ञेय कोटिप्रविष्ट ब्रह्म नहीं ४

पंचममंत्रमें प्राणशब्दार्थ प्राण है क्योंकि प्राणमें क्रियाशक्ति है ज्ञानशक्ति नहीं तब यह अर्थ हुआकि, पृथ्वी देवतानुगृहीत मनोवृत्ति सहित प्राण जन्यवृत्ति करकै जिस चैतन्य ज्योतिको लोक नहीं जानता और जिस चैतन्य ज्योतिकर मनोवृत्तिसहित प्राणजन्य वृत्ति जानी जातीहै तिसको तू ब्रह्म जान जो कि इदं करकै उपास्य वस्तु है सो मुख्य ब्रह्म नहीं ५ अब इसप्रकारसे प्रतीकोपासना तौ सिद्ध होगई और “नतस्य प्रतिमा अस्ति” इसका अर्थभी निर्णीत होगया ॥

स० प्र० पृ० ३११ पं० ४ नास्तिकोवेदानिन्दकः

मनुजी कहते हैं जो वेदोंकी निन्दा अर्थात् अपमान त्याग विरुद्धाचरण करताहै वोह नास्तिक कहाता है ॥

समीक्षा—यह स्वामीजी मानचुके जो वेदविरुद्धाचरण करता है वोह नास्तिक कहाताहै सो यह बात स्वामीजीपरही लगी क्योंकि मूर्तिपूजन वेदमें विद्यमानहै और यह उसके विपरीत कहते हैं कि, मूर्तिपूजा मतकरो तौ यह शब्द उन्हीपर लगताहै यदि कहो कि वेदमें तौ मूर्तिका निषेध है “न तस्य प्रतिमा अस्ति” यद्यपि इसका अर्थ पूर्व लिखचुकेहैं परन्तु अभी कुछ और कहनाहै जब वेदमें हम इसमंत्रका स्वामीजीका कियाही अर्थ मानलें तौ यह स्पष्ट होताहै कि पहले मूर्तिपूजा थी तभी तौ इसकी मनाई लिखी “प्राप्तौ सत्यां निषेधः” प्राप्ति होनेसे निषेध होताहै तौ मूर्तिपूजन वेदसेभी पूर्वका सिद्ध हुआ यदि कहो कि

कहीं विना प्रातिकेभी निषेध किया जाता है जैसे कि, पिता पुत्रको समझाता है पुत्र चोरी मत करना, जुआ मत खेलना तौ अभी बालक चोर नहीं हुआ जुआ नहीं खेला परन्तु पिता उसे निषेध करता है इससे विना प्रातिकेभी निषेध होता है यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं यद्यपि बालक अभी चोर जुवारी नहीं हुआ है परन्तु चोरी जुआ यह दोनों विद्यमान हैं पहले हीसे उनका ग्रहण करना बुरा जान पिता ने उसे निषेध किया है विना कोई बात हुए उसका निषेध नहीं होसक्ता इसकारण जो इस मंत्रमें प्रतिमाशब्द मूर्तिवाचक मानो तौ वेदसे पूर्वभी मूर्ति पाई जाती है तौ वेदभी पीछेका हुआ सो ऐसा है नहीं वेद सबसे पूर्वका है इसकारण यहां "प्रतिमा" शब्द मूर्तिका वाचक नहीं किन्तु प्रतिमान उपमानका अर्थ है तौ अब वेदप्रतिपाद्य वस्तुको न मानना नास्तिकता है या नहीं ॥

१ स० प्र० ३११ पं० २१ मूर्तिपूजा सीढी नहीं किन्तु एक गहरी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर होजाता है पुनः उस खाईसे निकल नहींसक्ता किन्तु उसीमें मरजाता है मूर्तिपूजा करते २ कोई ज्ञानी तौ नहीं हुआ किन्तु मूर्ख होगये ॥

पृ० ३१२ पं० ६ साकारमें मन स्थिर कभी नहीं होसक्ता क्योंकि उसको मन झट ग्रहणकरके उसीके एकएक अवयवमें घूमता और दूसरेमें दौड-जाता है और निराकार परमात्माके ग्रहणमें यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड-ता है तौभी अन्त नहीं पाता निरवयव होनेसे चंचलभी नहीं रहता किन्तु उसीके गुण कर्म स्वभावका विचार कर्ता आनंदमें मग्न होकर स्थित होजाता है और जो साकारमें स्थिर हो तौ सब जगत्का मन स्थिर होजाता क्योंकि जगत्में मनुष्य स्त्री पुत्र धन मित्र आदि साकारमें फंसा रहता है परन्तु किसीका मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकारमें न लगावै क्योंकि, निरवयव होनेसे उसमें मन स्थिर होजाता है इसलिये मूर्तिपूजन करना अधर्म है ॥

२ दूसरे उसमें करोड़ों रुपये व्ययकरके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है ॥

३ तीसरे स्त्रीपुरुषोंका गंदिरोंमें मेला होनेसे व्यभिचार लडाई बखेडा और रोगादि उत्पन्न होते हैं ॥

४ चौथे उसीको धर्म अर्थ काम और मुक्तिका साधन मानके पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है ॥

५ पाँचवाँ नानाप्रकारकी विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियोंके पुजारियोंका ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्ध मतमें चलकर आपसमें फूट बटाके देशका नाश करते हैं ॥

६ उसीके भरोसे शत्रुका पराजय और अपना विजय मानकै बैठे रहते हैं उनका पराजय होकर राज्य स्वातंत्र्य और धनका सुख उनके शत्रुओंके स्वाधीन होताहै और आप पराधीन भठियारेके टट्टू और कुम्हारके गदहेके समान शत्रुओंके वशमें होकर अनेक विधि दुःख पाते हैं ॥

७ सातवाँ जब कोई कहै कि, हम तेरे बैठनेके आसन वा नामपर पत्थर धरें तौ जैसे वोह उसपर क्रोधित होकर मारता वा गाली देताहै वैसेही जो परमेश्वरके उपासनाके स्थान हृदय और नामपर पाषाणादि मूर्तियां धरते हैं उन दुष्ट बुद्धिवालोंका सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करै ॥

८ आठवाँ भ्रांत होकर मंदिर २ देशान्तरोंमें घूमते २ दुःख पातेहैं धर्म संसार और परमार्थ काम नष्टकरते चोरादिकोंसे पीडित हो ठगोंसे ठगाते रहतेहैं ॥

९ नवमा दुष्ट पुजारियोंको धन देतेहैं वे उस धनको वेश्या परस्त्रीगमन मद्यमांसाहार लडाई बखैडोंमें व्यय करतेहैं जिससे दाताके सुखका मूल नष्ट होकर दुःख होताहै ॥

१० माता पिता आदि माननीयोंका अपमानकर पाषाणादिमूर्तियोंका मान करतेहैं ॥

११ ग्यारहवाँ उन मूर्तियोंको कोई तोड डालता वा चोर ले जाता है तब हाहाकर रोते रहतेहैं ॥

१२ बारहवाँ पुजारी परस्त्रियोंके संग और पुजारीन पर पुरुषोंके संगसे प्रायः दुःखित होकर स्त्री पुरुषके प्रेमके आनन्दको हाथसे खो बैठतेहैं ॥

१३ स्वामीसेवककी आज्ञाका पालन यथावत् न होनेसे परस्पर विरुद्ध-भाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजातेहैं ॥

१४ जड़के ध्यान करनेवालोंका आत्माभी जड़ बुद्धि होजाताहै क्योंकि, ध्येयका जड़त्व धर्म आत्मामें अन्तःकरणद्वारा अवश्य आताहै ॥

१५ पन्द्रहवाँ परमेश्वरने सुगन्धि युक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जलके दुर्गन्धि निवारण और आरोग्यताके लिये बनायेहैं उनको पुजारीजी तोड तोड कर न जाने उन पुष्पोंकी कितने दिनोंतक सुगन्धि आकाशमें चढकर वायु जलकी शुद्धि पूर्ण सुगंधके समयतक उसका सुगन्ध होता उसका नाश मध्यहीमें कर-देतेहैं पुष्पादि कीचके साथ मिल सडकर उलटी दुर्गन्धि उत्पन्न करतेहैं क्या परमात्माने पत्थरपर चढानेके लिये पुष्पादि सुगन्धि युक्त पदार्थ रचेहैं ॥

१६ सोलहवाँ पत्थरपर चढे हुए पुष्पचंदन और अक्षत आदि सबका जल और मृत्तिकाके संयोग होनेसे मोरी वा कुंडमें आकर सडकै इतना उससे दुर्गन्ध आकाशमें चढताहै कि, जितना मनुष्यके मलका और सहस्र जीव

उसमें पडते उसीमें मरते सडतेहैं ऐसे ऐसे अनेक मूर्तिपूजाके करनेमें दोष आतेहैं इस लिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगोंको त्यक्तव्यहै और जिन्होंने पाषाणमय मूर्तिकी पूजा की है और करतेहैं वा करैंगे वे पूर्वोक्त दोषोंसे नबचे नबचते हैं न बचैंगे ॥

समीक्षा-यह सोलह अंक स्वामीजीने मूर्ति पूजाके विरुद्ध बडे बल और क्रूर वचनयुक्त लिखेहैं और गालिप्रदान करनेमें भी बडी सेखीवधारी है जिसका वर्णन इसीमें है परन्तु यह सोलह वाक्य उन्मत्त पुरुषकेसे वचन हैं जिसे थोडी भी बुद्धि होगी वोह ऐसी बातें न लिखैगा बस यही स्वामीजीकी सभ्यता है अब क्रमानुसार इनके उत्तर लिखते हैं ॥

१ विना स्थूलके देखे सूक्ष्मका ज्ञान नहीं होता विना सीढीके महलपर नहीं चढ सकता विना अक्षर अभ्यास किये कोई ग्रंथ नहीं पढसकता इसीसे विना साकारकी उपासनाके निराकारकी प्राप्ति नहीं हो सकती जैसे हमको पृथ्वीका स्थूलरूप देखकर इसके परिमाणरूप सूक्ष्म शरीरका ज्ञान होताहै ऐसेही साकारको देखकर निराकारका ज्ञान होताहै, इसीकारण पहले विराटादि रूपकी उपासना कही है, विना आधारके आधेय नहीं ठहरता इसीकारण विना साकारमें लगाये मन स्थिर नहीं हो सकता क्यों कि, साकारके किसीएक अंगकी शोभा देखकर मन उसमें लग जाता है और अपना चंचलपना भूल जाता है, वोही ध्यान रहनेसे वही प्रतीत होने लगता है, उसीके आकारमें मग्न रहता उसीके गुणकर्म स्वभावको विचारता है, क्यों कि साकार होनेसे अवतारोंकीभी अनिर्वचनीय शोभा है, जैसे श्रीरामचंद्र श्रीकृष्णचन्द्रादि इनके गुणकर्म स्वभाव और प्रत्येक अंगमें मनका दौडना तौ क्या एकही अंगमें निश्चल होजाताहै, जब सगुण उपासनामें मन निश्चल हुआ तौ अभ्यास होते होते निराकारमेंभी मन ठहर सकता है, क्योंकि मनदौड़े, कहां देखे क्या ? कौन निशाना है, शून्यमें क्या टटोले इसकारण साकारमेंही पहले मन दृढ होकर पीछे निराकारमें स्थिर होसकता है, पहले थोड़े जलमें पैरना सीखे तौ गहरेमेंभी पैर सकता है, जो थोड़े जलमें स्थिर नहीं रह सकता वोह गहरे जलमें कूदनेसे डूब जायगा और पताभी न लगैगा, ऐसेही साकार निराकारमें मनकी वृत्ति जानलीजिये, ऐसेही कुटुम्बादिमें मनुष्योंको मन लगे हैं और स्थिरहो रहे हैं यदि जगतमें कुटुम्बादिकोंमें मन न लगे तौ सबही विरक्त हो जांय और फकीर हो जंगलमें जा रहें, यह आकारकाही प्रताप है जिसके द्वारा मनुष्य प्रेममें मनको स्थिर किये हैं, ऐसेही प्रथम साकाररूप परमात्मामें मन लगजाय तब निराकारमें पहुंचकर स्थिर होता है, मूर्तिपूजा बडी सीढी है

इसके करनेसे बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्तिपदवीके अधिकारी हुए हैं, यह मूर्तिही परमेश्वरमें मनको आकर्षण करती है, युधिष्ठिरादिने मूर्तिपूजन करकेही सिद्धि पाई है यही परमेश्वरमें प्रीति कराती है और यही निराकारतक पहुंचाती है नामही नामीको मिला देता है इसकारण मूर्तिपूजन वेदविधान होनेसे धर्म है ॥

२ दूसरे मन्दिरोंमें जो रुपया लगता है उसमें बड़ा लाभ होता है हानि नहीं होती परदेशी महात्मा लोग आनकर ठहरते हैं और भक्तजन प्रातः-सन्ध्या उसमें आनकर बैठते और भगवान्का नामस्मरण करते हैं और उनके गुणकथनसे चित्तमें सतोगुण प्रगट होताहै, और जो कोई उस ओरको निकलते हैं वे नारायणका नाम लेकर दंडवत करते हैं, बहुत मंदिरोंमें बिचारे परदेशी सदावर्त भी पाते हैं, बनवानेवालेका धर्मके सिवाय नाम भी चिरस्मरणीय होताहै ॥

३ तीसरे मंदिरोंमें मेला नहीं होता केवल मंदिरके भीतर वोही स्त्रीपुरुष जाते हैं जो कि, व्रत धारणकर पूजन करते हैं, जो सारेदिन व्रत धारणकर भक्तिपूर्वक नाम स्मरण करते हैं वे व्यभिचारमें क्योकर प्रवृत्त होसके हैं उनका चित्त तौ सतोगुणमें प्रवृत्त होताहै और पूजन करनेवालोंकू रोग भी बहुत नहीं होते, दोनों समय स्नान करते धूप कपूर घृत बालते हैं तथा व्यभिचार एकान्तमें होताहै देवालयमें दो चार महात्मा प्रतिक्षण विद्यमान रहते हैं, मेलेवाले बाहरसे खडे होकर देखते हैं, इससे व्यभिचार उत्पन्न नहीं होता और जिनके मन व्यभिचारमें लगे हैं न वे भक्ति करते हैं और निराकार साकारका उन्हें विवेक नहीं रहता, वे तौ दोनों पक्षमें एकसे हैं और मंदिरमें दो चार लोग रहतेही हैं और मंदिरमें ईश्वरकी विशेष सान्निध्यता होनेसे पापाचरणका भय रहताहै इसकारण मंदिर अवश्य बनवावै ॥

४ चौथे मूर्तिपूजनसे धर्मादिपदार्थोंकी प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ बढताहै जब कि, पूजामें भक्ति होगी तौ सत्यभाषणादि शुभकर्म करैगा और ईश्वरके चरित्रोंके स्मरणसे ज्ञानकी प्राप्ति होगी और ज्ञान होनेसे मुक्तिका अधिकारी होताहै क्योकि ईश्वरके नामसे और ज्ञानसे संबंध है और यही मनुष्यजन्म लेनेका फल है कि, ईश्वरके चरित्र हृदयमें दृढ होजाय, सो प्रतिदिन मूर्तिके अर्चन वंदनसे दृढता आजातीहै ॥

५ पुजारीलोग तौ मंदिरमें सेवाकरनेको नौकर होते हैं वे कभी नहीं लडते न आजतक कहीं पुजारियोंकी लड़ाई होती सुनी बहुधा मंदिरोंमें श्रीकृष्ण वा रघुनाथजीकी मूर्ति होती है, सो उनके स्वरूपभी ऐसे मनोहरहैं कि, देखतेही

मन निश्चल होजाताहै, शिवमूर्तिभी सब मंदिरोंमें एकसीही होती है कोई यह नहीं कहताकि, इस मंदिरके अतिरिक्त सब मंदिर निकम्मेहैं, जिससे लड़ाई द्रोह बढे, किन्तु सब मंदिरोंके पुजारी परस्पर मेल रखते हैं और उत्सवोंमें एक दूसरेके मंदिरमें आतेजाते रहते हैं और उत्सवोंमें भगवानकी मूर्तिका विशेष शृंगार करनेसे यह लाभ होताहै कि, ईश्वरमें मनुष्योंकी भावभक्ति अधिक होजाती है, ईश्वरके भयसे वे कुकर्मके साहसी नहीं होते इससे देशकी भलाई होती है ॥

६ छठे मूर्तिमें ईश्वर पूजन करनेके वास्ते है न कि हमारे संग टहलुओंकी भाँति डंडा लिये फिरे, इसकारण जयपराजयके निमित्त बैठ रहना बुद्धिमत्ता नहीं ईश्वरने यह शरीर उद्योग करनेको दिया है इसे पाकर आलसी हो बैठ रहना उचित नहीं है यदि तुम्हारी पूर्णभक्ति है और सामर्थ्य नहीं है तो वोह इच्छानुसार बहुत सहायता करताहै और आगेभी करेही गा परन्तु हस्तपादादि पुरुषार्थ ही करनेको दिये हैं और जो भजनानंदी है उन्हें शत्रु मित्रसे क्या काम वे तो जो कुछ करते हैं उसे ईश्वरकी इच्छा और प्रेरणा मानते हैं फिर कौनसा उनका राज्य बिगडगया है ईश्वरने यह नहीं कहा है कि, तुम अजगरसे एक स्थानपर पडे रहो किन्तु पुरुषार्थ करनेको कहता है जितनी सहायता निराकार उपासनामें करता है उतनीही सगुणउपासनामें करताहै और जो विशेष ज्ञानी हैं उनके कोई शत्रु मित्र नहीं हैं उनकी समान दृष्टि होती है इसकारण वे मुक्तिके अधिकारी होते हैं ॥

७ सातवें यह बात तौ लोकमेंभी प्रसिद्ध है कि, जब कोई किसीके नामपर कोई स्थान बनवावे और उसकी मूर्ति बनाकर उसकी मान बड़ाई प्रतिष्ठा करे तौ वोह जिसकी वोह मूर्ति वा मंदिरहै अधिक प्रसन्न होताहै, क्योंकि जब उसके नाम और मूर्तिकी इतनी प्रतिष्ठा करते हैं यदि वोह स्वयं उपस्थितहो तौ कितनी प्रतिष्ठा हो "यदि उसके नाम वा मूर्तिका तिरस्कार करें तौ चाहें बुरा माने परन्तु मूर्तिमें परमेश्वरकी उपासना करनेहारे कभी मूर्तिका तिरस्कार नहीं करते" देखनेमें आताहै कि, आजदिन विक्टोरियामहाराणीकी मूर्ति शतशः स्थानोंमें विद्यमानहैं बड़े बड़े मंदिर (हॉल) बने हैं तथा जब कोई गवर्नरजनरल वा प्रिंस (राजकुमार) आते हैं तौ उनके स्मरणीय चिन्ह अबतक बनाते हैं कहीं २ मूर्तिभी स्थापित करते हैं, उसको आदरसे देखते हैं, परन्तु वोह मनुष्यकी मूर्ति है, इसकारण उसका पूजन नहीं होता कहिये क्या इन मूर्तियोंसे महाराणी और लाट प्रिन्सादि कुछ बुरा मानते हैं प्रत्युत प्रसन्न होते हैं क्या कुछ उनका प्रताप घटता है नहीं घटता किन्तु अधिक बढताहै

सब लोग देखते हैं मनमें अधिक ध्यान करते हैं कि, यह हमारा राजा है बुरा काम मत करो दंड देगा इसीकारण सिक्कोंतकमें मूर्ति रहती है इससे क्या कुछ तिरस्कार होता है इसीसे पहले राजा बादशाह आदि अबतक सिक्कोंमें नाम मूर्ति आदि रखते हैं, जिसे देखतेही उनका झट स्मरण होजाता है, इसीप्रकार यदि कोई किसीकी मूर्ति बनाकर उसकी बड़ी भक्तिकर पूजा प्रार्थना करे यदि वोह मूर्तिका प्रतिनिधि जीवितहो तो निश्चय अधिक प्रसन्न होता है और जाकर पूछता है कि, कहो क्या चाहतेहो मैं प्रसन्न हूँ इसीप्रकार व्यापक ईश्वरकी प्रार्थना करे तो क्या वोह प्रसन्न न होगा निश्चय प्रसन्नहो अपने भक्तोंका भला करेगा इसकारण मूर्तिपूजनसे ईश्वर प्रसन्न होता है फिर समाजोंमें आपकी फोटो लटकाई जाती घडीके साथ विकती है जीतेजी आपकी तस्वीर खिची उससमय आपने क्रोध क्यों न किया आपकी गाली आपहीपर पडी ॥

८ आठवाँ जब लोग दूरदेशमें दर्शनोंकी इच्छासे जाते हैं, उनके मनमें ईश्वरकी भक्ति अधिक उत्पन्न होती है, और देशदेशान्तरोंके चरित्र मनुष्यादिकोंकी भेंटसे मनकी यह इच्छाभी निवृत्त होजाती है कि, हमने अमुकस्थान नहीं देखा इससेभी मनमें निश्चलता प्राप्त होती है और वोह पुरुष जो दूर देश दर्शनोंकी इच्छासे जाते हैं वे कोई कार्य धर्मविरुद्ध नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि, यदि हम कुछ पाप करैंगे तो यह यात्रा दर्शनोंका फल द्रव्यादि सब वृथा होजायगा, इससे उनके सब कार्य सधर्म होते हैं और धर्मसे परमार्थ बनता है, यात्री लोग देशान्तरमें इकठ्ठे होकर जाते हैं, इसकारण चोरोंका भी विशेष डर नहीं होता, यदि विदेश जानेमें दुःख है तो स्वामीजीके कथनानुसार व्योपारभी बंद होना चाहिये क्योंकि व्यापारमेभी चोरादिकका भय है और व्यापार क्या प्रत्येकही यात्रीको चोरादिकका भय होता है और जहाजकी यात्रामें प्राणजानेका भय और रेलकी यात्रामें गाडी लड जानेसे प्राणोंका दान पैदल जानेंमे चोरोंका भय तो बस स्वामीजी एक नोटिस देकर रेल जहाजमार्ग इन सबका सत्यानाशकर देते, तौभी देशकी उनका दृष्टिमें उपकारही होता, परन्तु स्वामीजीने पूर्वमें दूरदेशमें व्याह करनेकी क्यों अनुमति देदी, उसमें भी तौ चोरादिकका भय है और भला जब किसीके घरमेंसेही कोई चोरीकर लेजाय तौ क्या तुम्हारे सत्यार्थप्रकाशके पत्रोंमें अपना घर बनाकर बैठजाय, इसीभरोंसे परदेशके हितकारी बनने चले, जब परदेशमें जायगे तौ ठगोंको पहचानकर उनसे सब प्रकारकी चतुरता जान जायगे और जो कोई घर बैठेही रसायन बना लेजाय तौ क्या करो ॥

९ नवमें बड़ुधा पुजारी ब्राह्मण होते हैं केवल दोचार रुपयेके नौकर होते हैं कुटुम्बी होते हैं, उन लोगोंका इतनेमें गुजारा नहीं होता जैसे तैसे गुजरान करते हैं, जो कुछ चढावा चढताहै वोहभी कुछ ऐसा बहुत नहीं होता, और रोज नहीं चढता केवल त्योंहारोंमेंही आताहै, ऐसे समयमें द्रव्यकी उनकोभी आवश्यकता रहती है, जब कि, उदरसे अधिक उनको प्राप्तिही नहीं होती तौ मांसमदिरा वेश्यादिकमें दोरुपये रोज कहांसे आवै, क्या कोई समाजका कोषाध्यक्ष उनको द्रव्य दे देता होगा और जहां बडे २ मंदिर है अधिक चढावा चढताहै वोह मंदिरके कोषमें जमा होता है और वोह ठाकुरजीके भोग वस्त्रादिमें व्यय होताहै, पुजारीजीको केवल वेतन मिलताहै और कुछ नहीं यदि साधु पुजारी हुए तौ तीसरे छठे महीनेमें भंडारा करते रहते हैं, आये गयेका सन्मान करतेहैं, तुम्हारे यहां तौ एक रात ठहरनेकीभी जुगत नहींहै कोरी बातें हैं पुजारियोंपर दोष देना वृथाहै और यदि कोई किसीको कुछ वस्तु प्रदान करै तौ दाताका तौ फल हो चुका वोह उस द्रव्यका जो चाहै सो करै और यदि यही है तौ गरीबखाने मोहताजोंको दान कोठीखाना शफाखाना आदि सबमें द्रव्य दियाहुआ वृथा हो जाय, क्योंकि विषयी समझतेहैं कि, कुकर्म करनेसे यदि रोग होजाय तौ शफाखाना मौजूद है आराम होजायगा, पास नहीं रहैगा तौ मोहताजखानेमें जा पडैगे, इत्यादि इन स्थानोंमें दियाहुआ द्रव्यभी वृथाही होजायगा और आप इन स्थानोंकी बडाई करतेहैं इससे यह कथन वृथा है यदि ऐसा हो तौ कोई कौडीभी नदे देनेवाला ईश्वरके नामपर देता है कुछ उसे नहीं देता जैसे कर्ज लेकर द्रव्यका जो चाहै सो करै वोह द्रव्य उसको देनाही पडैगा, ऐसेही दानकी व्यवस्था है इससे मूर्तिपूजनका निषेध और पुजारियोंपर दोष नहीं होसक्ता ॥

१० दशवाँ जो मूर्तिका मानकरते ईश्वरकी आज्ञा मानतेहैं वे अपने बडोंकाभी मान करतेहैं माता पिताकी विशेष प्रतिष्ठा करते क्योंकि यह किसी धर्मग्रंथमें नहीं लिखा कि, मूर्तिपूजन करनेवाले अपने माता पिताकी आज्ञा मतमानो, किन्तु जो मूर्तिमें ईश्वरको पूजन करतेहैं वे धर्मके भयसे अपने माता पिताकी विशेष प्रतिष्ठा करतेहैं यह स्वामीजीकी भूल है जो कहतेहैं मान नहीं करते रामचंद्रकी मूर्ति वाचरित्र श्रवण करतेही माता पिताकी आज्ञा पालन भाई भक्तिका चमत्कार कैसा कुछ हृदयमें छा जाता है ॥

११ पुजारियोंपर तौ परस्त्रियोंके संगका दोषारोप करतेहो और आप प्रगट एक स्त्रीको ग्यारह पति बनानेकी आज्ञा देते हो जो कर्म ठीक वेश्याकी नाई है और मंदिरमें पुजारी व्यभिचार नहीं करसक्ता क्योंकि स्त्रीपुरुष सायं-

प्रातः मंदिरमें दर्शन करनेको आतेहैं और दो चार साथही आते हैं इससे व्यभिचार नहीं होसक्ता और जिनके मनमें ईश्वरका प्रेमहै वोह दर्शन करनेसे अधिक बढताहै और भक्ति तीव्र होतीहै कुमार्गसे बचते हैं और जिनके मन बुरेहैं उन्हें पुजारी पुजारन क्या चाहें जहां जो चाहें सो करसकतेहैं, जिन्हें परमेश्वरका भय नहीं वे चाहें सो करें, और पुजारन परपुरुषोंका संग क्योंकर करसकतीहै, क्या पुजारी उनके पास नहीं जातेहैं दिनमें भोजन करने घरको जाते, रात्रिमें संध्याके उपरान्त जो ग्रहस्थीहैं वे घर चले आतेहैं, यदि इतनेहीमें वे परपुरुषगामिनी होजायं तौ यह दूकानदार और व्यापारी लोग अपने रोजगार छोड स्त्रियोंकी रखवाली करें और क्या सब स्त्री अकेली रहतीहैं तौ बस सबही स्त्री व्यभिचारिणी होजायं तौ चाहिये कि, सब लोग स्त्रियोंको गांठमें बांधे फिरा करें, यह तौ स्वामीजीने बडी कठिनताईसे बिचारी होगी

१२ बारहवां मूर्तिको कोई चुराले जाय या तोडे तौ रोवें नहीं तौ क्या हँसे जिसका जब कुछ खो जाताहै या टूट जाताहै तौ वोह क्या हानि हो जानेवाले सबही दुःखी होतेहैं, फिर वोह वस्तु जिससे अपने इष्ट देवका स्मरण करतेहैं खो जाय तौ क्यों न दुःखीहों, क्योंकि और स्थापन करनेसे द्रव्यका खर्च होहीगा यदि मूर्ति लेजानेके दुःखसे मूर्तिपूजन करना बुराहै तौ जिस वस्तुके चुरा ले जाने वा टूटजानेका भयहो वोह कुछभी पास न रखनी चाहिये तौ यह सारी धनदौलत जो आपके अनुयायियोंके पासहैं वोह सब फिकवा देना चाहिये मकानोंके टूटनेका डर है द्रव्यके चुराये जानेका, कपडेके गल जानेका, तौ इस आपके वचनके विश्वासीयोंपर फर्ज है कि घर-बार छोड वस्त्र त्याग दे, नंगे फिरें और आपसे तौ स्थिरताकी कहां आशा मुंशी इन्द्रमणिके मुकदमेंमें क्या आपने थोडी हाय २ मचाई थी ॥

१३ स्वामी सेवककी आज्ञा नहीं पालन होनेमें स्वामीजीने कौनसा हेतु निकालाहै पूजन करनेमें स्वामी सेवकमें क्या विरुद्धता होगी जो विदेशीय जनोंके नौकर हैं वे पूजा ऐसे समयमें करतेहैं कि, जिससे अपने स्वामीके काममें बाधा न पडै, क्योंकि जानतेहैं आज्ञा उल्लंघन करनेसे नौकरी जायगी और जो पूजारियों पर आक्षेपहै तो उनके स्वामीकी आज्ञा तौ मंदिरके स्वच्छ रखने और भगवन्मूर्तिके शृंगार करनेकी होती है, सो वोह करतेही है, यदि न करें तौ नौकरी कहां, इससेभी स्वामीसेवकका विरोध नहीं होसक्ता, पूजन करनेवालोंको यह आज्ञा नहीं कि स्वामीसे लडपडो, यदि ईश्वरके स्वामीभावमें न्यूनता आवे सोभी नहीं क्यों कि, उसमें तौ ईश्वरको स्वामी मानना भक्ति स्तुतिकरना विधानहै हां एक बात है कि, यदि कोई यवन अपने यहांके

सनातन धर्मावलम्बी नोकरसे यह कहै कि, तुम पूजन करना छोडदो इससे तौ विरोध होसक्ताहै परन्तु यह बात इसीमें नहीं वोह यहभी कहसक्ता है कि, वेदको मतमानौ, तौ इसमेंभी वोह दोष आसक्ताहै, अंग्रेजोंमें यह बात नहीं मुसलमान इन लोगोंको नोकर नहीं रखते हां यह बात आपहीमें है कि जो दयानंदी न हो उसे अपने यहां जगह मतदो ईश्वरके पूजनमें तौ यह शिक्षा होतीहै कि जैसे भगवत भक्ति करतेहो वैसेही अपने स्वामी सेवकसे वतौ ॥

१४ मूर्तिमें ईश्वरका पूजन करनेवाले कभी जडका ध्यान नहीं करते जो स्तोत्र पढे जातेहैं किसीमें यह नहीं लिखाहै हे परमेश्वर तुम जडहो अशक्तहो पत्थरहो परन्तु उन स्तुतियोंमें तौ परमेश्वरके सर्वज्ञादि गुण वर्णन कियेहैं, इस कारण मनमें कभी जडत्व धर्म नहीं आता परन्तु जैसे शून्यवादी आप हैं ऐसेका ध्यान करनेसे मनमें शून्यता धर्म प्रगट होताहै, नाम तुम्हारे कल्पितहैं नाभी कोई नहीं उपासनाके अर्थही समीपमें पूजन करनेके हैं फिर शून्यमें क्यों पूजन करै बस शून्यही अन्तःकरण होगा ॥

१५ पहले तौ आपने हवन विषयमें हवनसे वायुशुद्धि मानीहै अब फूलोंसे वायु शुद्धि मानी है (पहले तेल फुल्लेका निषेध किया था) यदि पुष्पोंकी सुगन्धिसेही परमात्माको वायुशुद्धिकरनी इष्ट थी तौ विलायतादि देशोंके पुष्प-सुगन्धिहीन क्यों बनाये वहां हवनभी नहीं होता तौ बस प्रजा घोर रोगोंसे पीडित होना चाहिये पाणी नहीं बरसना चाहिये सो ऐसा नहीं होता; मृत-कदाहसे भी वायुमें दुर्गन्धि फैलती है इसका भी निषेध करते जैसे और देशोंमें रोग होते तैसे यहां भी होते हैं यहां हवन और सुगन्धि युक्त पुष्प रहनेसे भी रोग शान्त नहीं होता, इस भारतवर्षके बागोंमें सहस्रों मन पुष्प उत्पन्न होते हैं उनमेंसे थोडेसे पूजनको आते हैं प्रायः माली लोग पुष्पादिकोंको बेचते हैं, उनकी आजीविका भी चलती है, और फिर भी जो फूल खिलते हैं वे ही पूजनमें काम आते हैं जो कि, एक दिनमेंही वृक्षपर रहनेसे सुखकर गिरजाते हैं कुछ मंदिरोंमें आनेसे उनकी सुगन्धि कमती नहीं हो जाती सुगन्धियुक्तही चढाये जाते हैं इससे सुगन्धि ज्योंकी त्यों फैलती रहती है दूसरेदिन वे अलगकर दिये जाते हैं यदि उनका तोड़नाही मन है तौ यह इतर फुल्ले हारादि सब वृथाही है जिनका प्रचार प्राचीन कालसे चलाआता है, और इनके तोड़नेसे हानिभी नहीं होती किन्तु लाभ होता है बाग बहुधा गनरसे बाहर होते हैं उनकी सुगन्धिसे बाहरकी ही वायु पवित्र रहती है यदि वोह प्रत्येक मंदिर वा पुरुषोंके स्थानमें आवें तौ घरघरकी वायु शुद्ध होजातीहै आर्यावर्तदेश तौ वन उपवनके पुष्पोंसे परिपूर्ण है जिन्हें कोई तोड़नेको नहीं

जाता वे सब वायुको शुद्ध कर सके हैं चंदनके वृक्ष केशर कर्पूरादि यह सब सुगन्धित द्रव्य हैं, इसकारण पुष्पोंसे परमेश्वरकी पूजा करनी श्रेष्ठ है जहां मूर्तिपूजन नहीं होता उस देशकी पृथ्वीमें अधिक सुगन्धित पुष्प नहीं होता यह इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥

१६ सोलहवां मंदिर सब पक्के बने हुए होते हैं बड़ी मूर्तियोंको स्नान नहीं कराया जाता छोटी मूर्तियोंको कठोरोंमें स्नान कराते हैं उसमें चंदन तुलसीदल आदिक होता है उसीका चरणामृत लेते हैं वोह जल पुण्यदायक और तुलसीदल पड़ जानेसे हाजिमभी हो जाता है परन्तु दयानंदजीका यह आक्षेप शिवजीके मंदिरपर है क्योंकि शिवालयके पीछेही जलहरी होती है सब पूजन करनेहारे जानते हैं कि, जलहरीमें जलही जाता है बेलपत्र पुष्पादिक नहीं जाते एकाध चले जानेकी कोई बात नहीं वोह बेलपत्र वा पुष्प जो शिवजीपर चढायेजाते हैं वे पूजारी दूसरेदिन उन्हें लेजाते हैं कहीं नदीमें बहाआते वा और कहीं डाल आते हैं जलहरी रोज भरजाती है कुछ कुआ तौ है ही नहीं जो मुद्दतोंमें भरे और सडे यदि दूसरे दिन पुजारी जलहरीका पानी न निकाले तौ पात्री सब स्थानमें फैलनेलगे और लोग उस पूजारीकी निन्दा करै इसकारण वोह नित्यप्रति जल निकाल डालता है मंदिरोंमें यह बात होती ही नहीं विदित होता है कि, स्वामीजी इस प्रसंगके लिखनेमें या तौ किसी सडे हुए चौबच्चेके धोरे बैठे थे या कहीं चौबच्चेका स्वप्न देखा होगा सोलह दोष जो उन्होंने मूर्तिपूजनपर किये हैं इसमें एक भी नहीं घटसकता ॥

स० पृ० ३१४ पं० २६ इस मूर्तिपूजाको लोगोंने इस वास्ते स्वीकार किया है कि जो माता पिताके सामने नैवेद्य भेंट पूजा धरेंगे तौ वे स्वयं खालेंगे हमारे मुख वा हाथमें कुछ न लगैगा ॥

समीक्षा—जाने स्वामीजीकी बुद्धिपर क्या परदा पड़गया है जो मनमानी गाते हैं जो भोग ईश्वरको लगाया जाता है वोह सबको बांटाजाता है और पूजन करनेहारे गृहस्थी ईश्वरको भोग लगाने उपरान्त भोजन करते हैं एक यहभी लाभ है कि, भोग लगीहुई सुंदरवस्तु सबको बांटते हैं और ऐसे तौ मातापिता बहुत कम होंगे जो अपने पुत्रोंके खाने पीनेसे दुःखी होते हों और जो अपने मातापिताके पालनमें असमर्थ और मातापिताके द्रोही हैं उन्हें पूजामें कब भक्ति होगी क्यों कि, वोह जानते हैं कि, यदि हमने भोग लगाया तौ प्रत्येक मनुष्य इसके लेनेके अधिकारी हो जायंगे, इसकारण वे कहीं एकान्तमें वस्तु खालते हैं और जो भक्तिमान् हं वे भोग लगाते अपनी माता पिताको देते हैं

अब मूर्तिपूजनप्रतिष्ठादि वेदमंत्रोंसे लिखते है ॥

यज्ञस्यशीर्षाच्छिन्नस्यरसोव्यक्षरत्सइमेद्यावापृथिवीऽअगच्छ
द्यन्मृदियंतद्यदापोऽसौतन्मृदुश्चापांचमहावीराःकृताभवन्ति
तस्मान्निर्माणायमृत्पिण्डंपरिगृह्णातितेनैवैतद्रूपेण
समर्द्धयतिकृत्स्नं करोतीति-ब्राह्मणम् श० १४।१।३।९

भाषार्थः

वैष्णवी तेज मायामें गिरा उस समय कुछ दीप्तिरूपी रस पृथ्वीस्वर्गमें व्याप्त हुआ जिसको जल और मिट्टी कहते हैं और इन्हीं दौनों वस्तुसे महावीर परमेश्वरकी मूर्ति बनाते हैं इसकारण मूर्ति बनानेके लिये मृत्पिण्डको ग्रहण करता है मानो उस पूर्वोक्त ज्योतिरससे ही इसको समृद्धियुक्त और पूर्ण करता है १४।१।३।९

तस्यमंत्रः

देवीद्यावापृथिवीमुखस्यवामद्यशिरोराध्यासं देवयजने
पृथिव्याः मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्ष्णे-यजु० अ० ३७ मं० ३
हे (देवी) दिव्यगुणयुक्तदेव्यौ (द्यावापृथिवी) मृजले (अद्य)
अस्मिन् समये (पृथिव्याः) वसुधायाः (देवयजने) देवयजन
स्थाने (वां) युवां मृजलेऽआदाय (मुखस्य) (शिरः) य-
ज्ञस्यशिरोभूतं महावीरस्यमूर्तिं (राध्यासं) साधयेयं (मुखाय)
यज्ञाय (त्वा) त्वांगृह्णामि (मुखस्यशीर्ष्णे) महावीराय
(त्वा) त्वांगृह्णामि ॥

भाषार्थः

हे मृदु जलरूप देवियो ! अब देवयजनस्थानमें तुम दोनोंको लेकर महा-
वीरकी मूर्तिको साधन करूं मैं यज्ञके हेतु तुझे ग्रहण करता हूं और महावीरके
हेतु तुझे ग्रहण करता हूं ॥

एतावाऽएतदकुर्वतयथायथैतद्यज्ञस्यशिरोऽच्छिद्यततस्मान्नि

र्माणायतांवाल्मीकिवपांपरिगृह्णातिताभिरेवैनमेतद्रसेनसुम
र्धयतिकृत्स्नं करोतीति—ब्राह्मणम् श० १४।१।२।१०

यज्ञपुरुषका तेज पतित होनेसे वल्मीकवपा अर्थात् बमईकी मट्टी हुई इस कारण उसको लेता है और उससे महावीरकी मूर्तिको परिपूर्ण करताहै उसका मंत्र ॥

तस्यमंत्रः

देव्यो वद्भ्यो भूतस्य प्रथमजा मुखस्यवोऽद्यशिरोराध्यासन्देवु
यजनेपृथिव्याः मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्ष्णे—यजुःअ० ३७मं० ४

पदार्थः

हे (भूतस्य) प्राणिजातस्य (प्रथमजाः) प्रथमोत्पन्नाः
(देव्यः) (वद्भ्यः) उपजिह्वकाः (वः) युष्मानादाय (पृ-
थिव्याः) (भूम्यः) (देवयजने) (मुखस्य) यज्ञस्य (शिरः)
महावीरम् (अद्य) (राध्यासम्) सम्पादयेयम् शेषपूर्ववत् ।

भाषार्थः

हे प्राणीओंसे प्रथम उत्पन्न उपजिह्वकाओ तुमको लेकर देवयजन स्थानमें अब महावीरकी मूर्तिको सम्पादन करूं मैं यज्ञके लिये तुझे ग्रहण करताहूं महावीरके हेतु तुझे ग्रहण करताहूं ॥

इयतीहवाऽइयमग्रेपृथिव्यासप्रादेशमात्रीतामेमूषइतिवराहउ
ज्जघानसोऽस्याः पतिः प्रजापतिस्तस्मान्निर्माणायवराहविहि
तंमृदंपरिगृह्णाति तेनैवैनमेतन्मिथुनेनप्रियेणधाम्ना सुमर्धयति
कृत्स्नं करोतीति—ब्राह्मणम् श० १४।१।२।११

सृष्टिके आरंभकालमें यह पृथ्वी प्रादेशमात्र थी उसको श्री वाराहजीने ऊंचा उठाया वोह वाराहजी इस पृथ्वीके पति और प्रजाके स्वामी हैं इसकारण उस प्रियधाम मिथुनके द्वारा महावीरको समृद्ध और परिपूर्ण करता है (अर्थात्) र्ति बनानेको वाराह विहित मृत्तिका लेता है ॥

तस्यमंत्रः

इयत्यग्रेआसीन्मुखस्यतेऽद्यशिरोराध्यासन्देवयजनेपृथिव्याः

मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्ष्णे—यजु० अ० ३७ मं० ५

(अग्रे) आदौ वराहोद्धरणसमये पृथिवी (इयतो) एतत्प्रमाण
प्रादेशमात्री (आसीत्) हे पृथिवी (अद्यते पृथिव्याः देवयज
ने मुखस्य) (शिरः) महावीरं (राध्यासम्) (मखाय त्वा)
त्वांगृह्णामि (मुखस्यशीर्ष्णे) महावीराय त्वांगृह्णामि ५

भाषार्थः

आदिमें अर्थात् वाराहअवतारके समय यह पृथ्वी प्रादेशमात्री थी हे पृथि-
वी अब तेरे देवयजनस्थानमें महावीरकी मूर्तिको संपादन करूं, हे वराह
विहित मृत यज्ञके लिये तुझे लेता हूं महावीरकी मूर्तिके लिये तुझे लेता हूं,
वाराहकी खोदी मही ग्रहण करै.

सुरभयः पूतीका यज्ञस्यहिरसात्सम्भूतास्तस्मान्मूर्तिनिर्मा

णायताःपरिगृह्णातीति—ब्रा० श० १४।१।२।१२

तस्यमंत्रः

इन्द्रस्योजस्यमुखस्यवोशिरोराध्यासन्देवयजनेपृथिव्याः मु

खायत्वामुखस्यत्वाशीर्ष्णे यजु० अ० ३७ मं० ६

पदार्थः

हेपूतीकायूयं (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (ओजः) तेजोरूपाः
(स्थ) (वः) युष्मानादाय (पृथिव्याः देवयजनेमुखस्यशिरः)
महावीरं (राध्यासम्) (मखाय) यज्ञाय (त्वा) त्वां गृ
ह्णामि (मुखस्यशीर्ष्णे) महावीराय (त्वा) त्वां गृह्णामि ॥

भाषार्थः

सुगन्धित पूतीका वैष्णवतेज (यज्ञरस) से उत्पन्न हुई इसकारण मूर्तिनि-
र्माणके लिये उनको लेता है श० १४।२।१।१२

मंत्रार्थः

हे पूतिकाओ ! तुम परमेश्वरके तेजरूपहो तुमको लेकर देवयजनस्थानमें महावीरको संपादन करताहूँ यज्ञके लिये तुझे लेताहूँ महावीरके लिये तुझे लेताहूँ ॥

एक समय जब इन्द्र वृत्रासुरके मारनेको जहां जहां वज्र स्थापन करता था वहींसे वोह स्वलित होजाता था और इसीकारण भागतेहुए वृत्रासुरको ग्रहण नहीं कर सके तब इन्द्रने विचारकर पूतिकास्तम्बके निकट वृत्रासुरके पकड़नेको वज्रसे चेष्टाकी तब वोह वृत्र पूतिकास्तम्बसे मार्ग रुकजानेके कारण न भागसका तब इन्द्रने उसको पकड़ वज्रसे मारा और प्रसन्न हो बोला हे पूतिकास्तम्भ तुमने मेरी (ऊर्ति) पराक्रम रक्षा (धाः) धारण करी है इसीसे तुम्हारे पराक्रम धारण करनेसे उन पूतिकोंका पूतिका नाम हुआ इनके ग्रहणसे यज्ञरक्षा होती है तैत्तिरीय०

यज्ञस्यशीर्षिच्छिन्नस्यशुगुदक्रामत्ततोऽजासुमभवत्तस्मादजाक्षी

रंपरिगृह्णाति तथैवैनमेतच्छुचासमर्धयति कृत्स्नं करोतीति

ब्रा० श० १४।१।२

तस्यमंत्रः

मुखायत्वामुखस्य त्वाशीर्ष्णे-यजु० अ० ३७मं० ७काअंत०

भाषार्थः ।

जब वैष्णवी तेज मायामें गिरा तब उसकी दीप्तिसे अजा उत्पन्न हुई इस-कारण अजाके दुग्धको लेताहै और उस दीप्तिसे महावीरको समृद्ध और पूर्ण करताहै श. १४।१।२।

मंत्रार्थः

हे अजाके दुग्ध यज्ञके लिये तुझे ग्रहण करताहूँ महावीरके हेतु तुझे ग्रहण करताहूँ ॥

सुवानेवास्साऽपुतद्देवानभिगोतृन्करोतीति ब्रा० श० १४।१।२।१६

तस्यमंत्रः

प्रेतुब्रह्मणस्पतिःप्रदेव्येतुसूनुताअच्छावीरत्रयम्पङ्क्तिराधसन्दे

वायुज्ञत्रयन्तुनः-यजु० अ० ३७मं० ७इसका शेष ऊपर लिखा है

पदार्थः

(ब्रह्मणस्पतिः) मंत्रस्यपालकः (अ) ईश्वरः (प्रैतु) प्रथमतोग-
च्छतु (सूनुता) यज्ञसम्बन्धिनीमंत्रगताप्रियवाक्यरूपा (देवी) प्रक
षेण (एतु) गच्छतु किमर्थं तदुच्यते (नर्थ) नृभ्योयजमानेभ्यो
हितं (पंक्तिराधसं) पांक्तस्ययज्ञस्यसाधकं (वीरं) महावीराख्यं
(अच्छ) प्राप्तुं (देवाः) सर्वे (नः) अस्मदीयंयज्ञं “ नयन्तु ”
सब देवताओंको मूर्तिका रक्षक करता है ब्राह्म० १४ । १ । २ । १५

भाषार्थः

वेदके रक्षक ईश्वर आओ और इस यज्ञसम्बन्धी वाणीको सुनो सम्पूर्ण
मनुष्यों के हितकारक यज्ञके साधनभूत महावीरदेवता हमारे इष्टदेवकी मूर्ति-
रूप और समृद्ध यज्ञपुरुषरूप अपनी शक्ति प्राप्त करानेको देवता हमारे यज्ञमें लाओ

पयआदिसम्भारसमूहं गृह्णाति ॥ तस्यमंत्रः

दुग्धादि सम्भार समूहको ग्रहण करता है उसका मंत्र ॥

मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्षेणै—यजु० अ० ३७ मं० ८

यज्ञके लिये तुझे लेताहूँ महावीरके लिये तुझे लेताहूँ ॥

अथमृत्पिण्डमुपादायत्रीन्महावीरान्करोति प्रादेशमात्रंमध्येसुं

ग्रहीतमथास्योपरिष्ठाभ्यङ्गुलंमुखमुन्नयतिनासिकामेवास्मिन्ने

तुदधातीति—ब्रा० श० १४ । १ । २ । १७ तस्यमंत्रः

मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्षेणै यजु० अ० ३७ मं० ८

मृत्पिण्ड लेकर महावीरकी तीन मूर्ति बनाता है जो कि प्रादेशमात्र
अर्थात् (तर्जनीतकका अंतर) और मध्यमें संग्रहीत हों फिर उसमें मुख
और नासिकाको धारण करता है ब्रा० १४ । १ । २ । १७ ॥

मं०—हे मूर्तियों यज्ञके लिये तुझे निर्माण करताहूँ महावीरके लिये तुझे
ग्रहण करताहूँ ॥

यज्ञस्यशीर्षिच्छिन्नस्यरसोव्यक्षरत्तएताओषधयोजज्ञिरेताः

परिगृह्णातितेनैवमेतद्रसेनसमर्धयतिकृत्स्नंकरोतीति-

ब्रा० श० १४ । १ । २ । १८

तस्यमंत्रः

मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्षे ८

जब वैष्णवी तेज मायामें गिरा तब कुछ रसरूप तेज फैला उससे औषधियां उत्पन्न हुईं उसको ग्रहण करता है और उसी रससे महावीरको समृद्ध और परिपूर्ण करता है १४ । १ । २ । १९

हे औषधे यज्ञके लिये तुझे लेताहूं महावीरके लिये तुझे ग्रहण करताहूं ॥

अथैतान्महावीरान्धूपयतीति—ब्रा० १४ । १ । २ । २०

अश्वस्यत्वा वृष्णः शुक्राधूपयामिदेवयजनेपृथिव्याः—अ० ३७मं० ९

हेमहावीर (पृथिव्याः देवयजने वृष्णः) धर्मार्थकाममोक्षैः

सेक्तुः (अश्वस्य) परमेश्वरस्य असौ वा आदित्य एषोऽश्वः

श० ६।३।१।२९ सूर्यो वै सर्वे देवाः १३।७।१।६ शुक्राभोगो

च्छिष्टेन यथाहाथर्वः ॥

शर्कराः सिकता अश्मानु ओषधयो वीरुधुस्तृणा अभ्राणि

विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रितायच्च प्राणिति प्राणेनयच्च

पश्यतिचक्षुषा उच्छिष्टाज्जिरे सर्वेदिविदेवादिविश्रितः ११।७

(त्वा) त्वां धूपयामि

महावीरोंको धूप देता है ब्राह्म० अब मंत्रार्थ लिखते है ॥ हैं महावीर देवयजन स्थानमें चारों पदार्थके दाता ईश्वरके उच्छिष्टसे तुझे धूप देताहूं अथर्ववेदमें लिखा है कि शर्करावालू पाषाण औषधि तृण बादल विजली वर्षा यह सबही उच्छिष्टमें आश्रित हैं जो स्वांस लेता है जो नेत्रसे देखता है और जो स्वर्गवासी देवता है वे सब उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं इत्यादि ॥

अथैनान्धूपयतीति—ब्रा० श० १४ । १ । २ । २१

तस्यमंत्रः ।

मुखायत्वामुखस्यत्वाशीर्षे ९

महावीरोंकी मूर्तिको अग्निमें पक करता है यह ब्राह्मण वाक्य हुआ ॥

मंत्रार्थः

हे मूर्ति तुझे यज्ञके लिये पक करताहूं महावीरके लिये तुझे पकाताहूं ॥

(३६०)

दयानन्दतिमिरभास्करः ।

उद्धपतीति-ब्रा० १४।१।२।२२

तस्यमंत्रः

ऋजवेत्वासाधवेत्वासुक्षित्यैत्वा य० अ० ३७ मं० १०

पदार्थः

(ऋजवे) स्वर्गाय आदित्याय (त्वा) त्वामुद्धपामि (साधवे)
वायवे अन्तरिक्षलोकाय च (त्वा) त्वामुद्धपामि (सुक्षित्यै)
पृथिवीलोकायान्नये च (त्वा) त्वामुद्धपामि त्रैलोक्यप्राप्तयेत्वा
मुद्धपामीत्यर्थः ॥

भाषार्थः

फिर मूर्तिको अग्निमेंसे निकालता है ब्रा० १४।१।२।२२
मूर्तें स्वर्ग और सूर्यके लिये तुझे निकालताहूं वायु और अन्तरिक्षके हेतु
तुझे निकालताहूं, पृथ्वी और अग्निके लिये तुझे निकालताहूं ॥

अथैनानाघृणातिअजायैपयसेति-ब्राह्म० १४।१।२।२६

तस्यमंत्रः

मखायत्वा मखस्यत्वाशीर्ष्णे १०

मंत्रार्थः

फिर महावीरकी मूर्तियोंको अजाके दुग्धसे सिंचताहै ब्राह्मणम् ॥
हे मूर्ति यज्ञके लिये तुझे सींचताहूं महावीरके लिये तुझे सींचताहूं ॥

प्रोक्षतीति-ब्रा० ३० १४।१।३।४

तस्यमंत्रः

यमायत्वा मखायत्वा सूर्यस्य त्वा तपसे-य० अ० ३७ मं० ११

पदार्थः

(यमाय) यमयति नियच्छति सर्वमिति यमः सूर्यः तस्मै
(त्वा) त्वां प्रोक्षामि (मखाय) सर्वप्रेरक ईश्वरस्य (तपसे)
सूर्याय (त्वा) त्वां प्रोक्षामि ११

प्रोक्षणकरताहै ब्राह्मणम् १४ । १ । ३ । ४

मंत्रार्थः

हे मूर्ति सूर्यके हेतु तुझे प्रोक्षण करताहूं यज्ञपुरुष विष्णुके लिये तुझे प्रोक्षण करताहूं, सबके प्रेरक परमेश्वरके तपरूप सूर्यके लिये तुझे प्रोक्षण करताहूं ॥

महावीरमाज्येनससमनकीति-ब्राह्मणम् १४ । १ । ३ । १३

तस्यमंत्रः

देवस्त्वा सविता मध्वा नक्तु-यजु० अ० ३७ मं० ११

पदार्थः (सविता) (देवः) (मध्वा) मधुना मधुरूपेण

सर्वजगद्रूपेणाज्येन (त्वा) त्वां (अनक्तु) लिम्पतु ११

महावीरको घृतसे लित करताहै ब्राह्मणम् १४ । १ । ३ । १३

मंत्रार्थः

हे महावीर सविता देवता तुझे मधुसे युक्त करौ ॥

मूर्तिव्यापकपरमेश्वरस्तौति अर्चिरसिशोचिरसितपोसि-अ. ३७ मं. ११

पदार्थः

हेमहावीर (त्वं) (अर्चिः) ज्वालारूपः ब्रह्मरूपः असि (शोचिः)

शुचिरूपः असि (ज्योतिः) प्रकाशरूपः सूर्यतापरूपः (असि)

मंत्रार्थः

मूर्तिव्यापकपरमेश्वरकी स्तुति करताहै ॥

हे महावीर तुम ज्वालारूप ब्रह्मतेजरूप हो पवित्ररूप हो प्रकाशस्वरूप सूर्यतापरूप हो ॥

प्राणानेवास्मिन्नेतद्दधातीति-ब्रा० श० १४।१।३।३०

मधु मधु मधु-यजु० अ० ३७ मं० १३

हे प्राणहेव्यानहे उदानयूयमात्ममग्निवीजयतेति-ब्राह्म० १४।१।३।२६

मूर्तिमें प्राणोंको स्थापन करताहै ब्राह्मण ॥

हे प्राण हे व्यान हे उदान तुम आत्मामिकी प्रज्वलितकरो ॥

यज्ञस्यशीर्षच्छिन्नस्यशिरएतद्देवाः प्रत्यदधुर्यदातिथ्यंनहवा

स्यापशीर्ष्णाकेनचनयज्ञेनेष्टंभवतियएवमेतद्देदु-श० १४।२।२।४८

जो वैष्णवी तेज मायामें गिरा देवताओंने फिर उसको विष्णुहीमें युक्त किया वही आतिथ्य यदि तेजके विना युक्त करने तेजके यज्ञकरै तौ उसमें सिद्धि नहीं होसक्ती जो इसको जान्ताहै वही सिद्धिको पाता है ॥

यज्ञस्यशीर्षद्विन्नस्यशुगुदक्रामत्सेमांलोकानुविशतमैवेनमे
तुच्छुचासमर्धयतिकृत्स्नं करोतीति ब्राह्मणम्० १४ । ३ । १ । २

तस्यमंत्रः

यातेधर्मदिव्याशुग्यागायत्र्याऽंहविर्धानेसातुआप्यायतान्नि
ष्टचायतान्तस्यैते स्वाहा,यातेधर्मान्तरिक्षेशुग्यात्रिष्टुभ्याग्नीध्रे,
सातुआप्यायतां तान्निष्टचायतान्तस्यैतेस्वाहा, याते धर्मपृ
थिव्याऽशुग्याजगत्याऽंसदस्यासातुआप्यायतान्निष्टचायता
न्तस्यैते स्वाहा यजुः अ० ३८ मं० १८

हे (धर्म) महावीर (या) (ते) तव (शुक्) दीप्तिः(दिव्या)
दिविभवा(या) (गायत्र्या) समष्टिप्राणे “प्राणोगायत्री श०
१३।५।१५” (हविर्धाने) समष्टिस्थूलशरीरे (सा) (ते)
(आप्यायतां) वर्धतां (निष्टचायतां) दृढाभवतु (ते) (तस्यै)
दीप्तये(स्वाहा) हे (धर्म) महावीर (या ते शुक्) दीप्तिः(अंत-
रिक्षे) (यात्रिष्टुभिः) आत्मनि “आत्मावै त्रिष्टुप् श० ६।४।२।६”
(आग्नीध्रे) हार्दान्तरिक्षे (साते आप्यायतां निष्टचायतां ते
तस्यै) दीप्तये (स्वाहा) हे धर्म महावीर (याते सदस्या)
समष्ट्युदरे स्थिता “उदरमेवास्य सदः श० ३।५।२।५” (शुक्)
दीप्तिः (पृथिव्यां याजगत्यां) समष्ट्यपाने “योऽयमवाङ्
प्राणएषजगती शत० १०। ३। १। १। १।” साते आप्यायतां
निष्टचायतां ते तस्यै (दीप्तये स्वाहा)

भाषार्थः

जब वैष्णवी तेज मायामें प्राप्त हुआ तब उसकी दीप्ति इन लोकोंमें प्रवेश

हुई उस दीप्तिसे इस महावीरको समृद्ध और परिपूर्ण करता है ब्राह्म०
श० १४ । ३ । १ । २

मंत्रार्थः

हे महावीर! जो तेरी दिव्य दीप्ति विराट् शरीरमें है और समाष्टि प्राणमें है वोह तुझमें वृद्धि पावो, अचलहो, उस दीप्तिके हेतु आहुती दीजाती है, हे महावीर! जो तेरी दीप्ति अन्तरिक्ष हार्दान्तरिक्ष और आत्मामें है, वोह तुझमें वृद्धि पावो अचलहो उस तेरी दीप्तिके लिये आहुति दी जाती है, हे महावीर! जो तेरी दीप्ति समाष्टि उदर पृथ्वी और समाष्टि अपानमें है वोह तुझमें वृद्धि पावो अचलहो उस तेरी दीप्तिके लिये आहुती दीजाती है ॥

सुउपहवमिद्धाभक्षयतीति—ब्रा० १४ । ३ । १ । ३१।

तस्यमंत्रः

मयित्यदिन्द्रियंबृहन्मयिदक्षोमयिक्रतुः॥ घर्मस्त्रिशुग्विराजति
विराजाज्योतिषासह ब्रह्मणातेजसासह—यजुः अ० ३८ मं० २७

पदार्थः

(त्रिशुक्) त्रिदीप्तियुक्तः (घर्मः) मूर्तिमयोदेवः (विराजाज्यो
तिषासह) तथा (ब्रह्मणाज्योतिषासह) (मयि) ममहृदयेविरा
जति (तत्) तस्मात् (यः) समाष्टिप्राणः (बृहत्) महत्
(इन्द्रियं) बलं (मयि) अस्ति (ऋतुः) संकल्पः (दक्षः) संकल्प
सिद्धिः (मयि) वर्तते २७

भाषार्थः

होम करके उपहवको भक्षण करता है ब्राह्मणम् ॥

तीनों दीप्तिसे युक्त मूर्तिमय देवता विराट्की ज्योतिके साथ युक्त होकर
मेरे हृदयमें विराजमानहै इसकारण समाष्टि प्राण और महान बल मुझमें है
संकल्प और संकल्पसिद्धि मुझमें वर्तमानहै ॥

यस्यघर्मोविदीर्यते तत्र प्रायश्चित्तिः श० १४ । ३ । २ । १

आहुतिभिर्भिषज्यति यत्किंचविवृढंयज्ञस्येतिब्रा० शत० १४।३।२।२

तस्यमंत्रः

स्वाहाप्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यैस्वाहा अग्नयेस्वाहा
 अन्तरिक्षायस्वाहा वायवेस्वाहादिवेस्वाहा सूर्यायस्वाहा १
 दिग्भ्यःस्वाहा चंद्रायस्वाहा नक्षत्रेभ्यःस्वाहा अद्रचःस्वाहावरु
 णायस्वाहा नाभ्यैस्वाहा पुतायस्वाहा—अ० ३९ मं० ११२

भाषार्थः

जिस यज्ञमें महावीरकी मूर्ति फटजाय उसका प्रायश्चित्त कहते हैं ब्रा०
 आहुतिसे चिकित्सा करताहै जो कुछ मूर्तिका अंगभंग हुआ उसकी ब्रा०प्राण
 साधिपति, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, दिवि, सूर्य, दिशा, चंद्रमा, नक्षत्र, जल,
 बरुण, नाभि पूतके हेतु श्रेष्ठ होम हो ॥

मुखमेवास्मिन्नेतद्दधातीति—ब्रा० १४।३।२।१७

तस्यमंत्रः

वाचेस्वाहा यजुः अ० ३९ मं० ३

नासिकेऽण्वास्मिन्नेतद्दधातीति—ब्रा० ३० १७

तस्यमंत्रौ

प्राणायस्वाहा ३ प्राणायस्वाहा ३

आक्षिणीऽण्वास्मिन्नेतद्दधातीति—ब्रा० १७

तस्यमंत्रौ

चक्षुषेस्वाहा ३ चक्षुषेस्वाहा ३

कृण्विवास्मिन्नेतद्दधातीति—ब्रा० १७

तस्यमंत्रौ

श्रोत्रायस्वाहा ३ श्रोत्रायस्वाहा ३

मूर्तिमें मुखको धारण करता है श० १४।३।२।१७

मंत्रार्थः

वागभिमानी देवताके अर्थ श्रेष्ठ होम हो यजुः अ० ३९ मं० ३

घ्राणेंद्रियको मूर्तिमें धारण करताहै श०

मं० प्राणके हेतु होमहो प्राणके अर्थ होमहो यजुः

मूर्तिमें चक्षुइन्द्रियको स्थापन करताहै श०

मं० चक्षुओंके हेतु होमहो चक्षुओंके हेतु होमहो यजुः

मूर्तिमें श्रोत्रइन्द्रियको स्थापन करता है श०

मं० श्रोत्रके हेतु हवन हो श्रोत्रके हेतु हवन हो यजुः

मनसावाइदुःसर्वमाप्तं तन्मनसेवैतुद्रिषज्यतियार्तिकच

विवृढं यज्ञस्येति-ब्राह्मणम् १४।३।२।१९

तस्यमंत्रः

मनसःकाममाकूतिं वाचस्सत्यमशीयपशूनांरूपमन्नस्यरसो

यज्ञःश्रीःश्रयतांमयिस्वाहा-यजुःअ० ३९ मं० ४

पदार्थः

अहं (मनसा कामम्) अभिलाषं (आकूतिं) आकुंचनप्रयत्नं
(आशीय) प्राप्नुयाम् (वाचः) (सत्यम्) प्राप्नुयाम् (पशूनां)
इन्द्रियाणाम् (रूपं) गोलकं यद्वा पशूनांशोभा (अन्नस्य
रसः) स्वादुत्वं (यज्ञः) कीर्तिः (श्रीः) लक्ष्मीश्च (मयि
श्रयताम्) तिष्ठतु (स्वाहा)

भाषार्थः

यह सब मनसे प्राप्त होताहै इसकारण मनके द्वाराही चिकित्सा करताहै जो कुछ यज्ञका अंगभंग हुआ श० १४।३।२।१९ मंत्रार्थः मैं मनके द्वारा अभिलाष और प्रयत्नको प्राप्त करूं वचनकी सत्यताको प्राप्त करूं इन्द्रियोंके गोलक वा पशुओंकी शोभा अन्नका स्वादुत्व कीर्ति और लक्ष्मी मुझमें वास करो ॥ ४ ॥

प्रश्न.

कस्मादेतं मृन्मयेनैवजुहोतीति--श० ब्रा० १४।२।२।६३

यह ब्राह्मणमें प्रश्न है कि, मट्टीकीही मूर्ति क्यों बनाते और संस्कार करते हैं

उत्तरम्

यज्ञस्यशीर्षिच्छिन्नस्यरसोव्यक्षरत्सइमे ध्रुवापृथिवीऽअगच्छ
 द्यन्मृदियंतद्यदापोऽसौतन्मृदुश्चापांच महावीराः कृताभवन्ति
 सुयद्दानस्पत्यः स्यात् प्रदुह्येतयद्विरण्मयः स्यात्प्रलीयेत यल्लोहम
 यः स्यात्प्रसिच्येत यदश्ममयः स्यात्प्रदहेत्परीशासावथेषुएवैतु
 स्माऽदतिष्ठत तस्मादेतन्मृन्मयेनैवजुहोतीति-ब्राह्म० १४।२।२५।४

भाषार्थः

जब वैष्णवी तेज गिरा तौ यह दीप्तिरूप रस पृथिवी स्वर्गमें प्रवेश हुआ जो कि मिट्टी जलरूपहै इसकारण मिट्टी जलसे महावीरकी पांच मूर्ति बनाते हैं यदि मूर्ति काष्ठकी हो तौ (अग्निसंस्कारके समय) जलजाय सुवर्णकी हो तौ पिघल जाय पाषाणकी हो तौ फटजाय लोहेकी हो तौ परीशासोंको भस्मकरदे इस कारण यज्ञमें मृन्मय मूर्तिही बनातेहैं क्योंकि उसका अग्निमें रखना एक प्रकारकी यज्ञविधिहै इसकारण मृन्मय मूर्ति बनाकर होम करतेहैं यह तौ यज्ञमें मूर्तिविधान कहा अब मंदिरमें पूजन विधान कहते हैं देवताका आह्वान

ऊध्रोदिव्यस्यनोधातुरीशानोविष्यादितिम्-१अथर्व० ७।१८

हे (ऊध्रः) रात्रेः (दिव्यस्य) दिवसस्य (धातः) ईश्वर (नः)

अस्माकम् (ईशानः) ईश्वर त्वं(दितिम्)दृविदारैवधेआदरेच पा

षाणस्यविदारणान्निर्मितां धातूनां ताडनाद्रचितां पूजनीयां

च मूर्ति (विष्याः) प्रविश स्वकीयं देहं कुरु ॥

भाषार्थः

हे अहोरात्रके धाता हमारे ईश्वर तुम इस मूर्तिमें प्रवेश करो अर्थात् मूर्तिको अपना शरीर कल्पित करो ॥

एह्यश्मानुमातिष्ठाश्माभवतुते तुनुः॥कृण्वन्तु विश्वेदेवा आयुं

ष्टेशुरदः शतम्-अथर्व० २।१३।४

हेइष्टदेव (अश्मानम्) अश्ममूर्तिम् (आतिष्ठ) (आश्मा)
अश्ममूर्तिः (ते) तव (तनुः) देहः (भवतु) (विश्वे) सर्वे
(देवाः) (ते) तव शरीरस्य (आयुः) (शरदःशतम् कृण्वन्तु)

हे इष्टदेव ! पाषाणमूर्तिमें विराजमान हूजिये पाषाणमूर्ति आपका शरीरहो
सब देवता इस आपके शरीरकी आयु अनन्त वर्षोंकी करो ॥

दृते दृहंमामित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याहश्चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्यचक्षुषा
समीक्षामहे—यजुः० अ० ३६ मं० १८

पदार्थः

(दृते) हे मूर्तिव्यापकपरमेश्वर त्वं (मा) मां दृहं (दृढीकुरु)
शान्तचित्तंकुरु यथा (सर्वाणि) (भूतानि) ब्रह्मपर्यन्तानि (मा)
मां (मित्रस्य) (चक्षुषा समीक्षन्ताम्) मित्रदृष्ट्यामां पश्य
न्तु (अहम्) अपि (सर्वाणि) भूतानि (मित्रस्य चक्षुषा
समीक्षे) पश्यामि परमेश्वरस्य सर्वव्यापकत्वात् (मित्रस्यचक्षु
षासमीक्षामहे) वयं पश्यामः पुत्रशिष्याद्यभिप्रायेण बहुवचनम् ।

भाषार्थः

हे मूर्तिव्यापक परमेश्वर ! तुम मुझे एकाग्रचित्त करो जिसप्रकार ब्रह्मपर्यन्त
सब प्राणी मुझे मित्रदृष्टिसे देखें मैंभी सब प्राणियोंको मित्रदृष्टिसे देखूँ हम
सबको मित्रदृष्टिसे देखते हैं ।

दृते दृहंमाज्योक्तेसन्दृशि जीव्यासु ज्योक्तेसन्दृशि जीव्यासम्—अथर्व.

पदार्थः (दृते) हे मूर्तिव्यापकपरमेश्वर त्वं (मा) मां (दृहं)
(एकाग्रचित्तं) कुरु (ते) तव (सन्दृशि) संदर्शने (ज्योक्)
चिरं (जीव्यासम्) अहं जीवियम् (ते) सन्दृशि (ज्योक्)
जीव्यासम् पुनरुक्तिरादरार्था ।

भाषार्थः

हे मूर्तिव्यापक परमेश्वर ! तुम मुझको एकाग्रचित्त करो आपका दर्शन क-

रता हुआ दीर्घ कालतक जीता रहूं आपका दर्शन करताहुआ दीर्घ काल-
तक जीतारहूं ॥

नमस्तेहरसे शोचिषे नमस्ते अस्तुचिषे॥अन्यांस्तेऽअस्मत्तप
न्तुहेतयःपावकोऽअस्मिभ्यः७ शिवोभव-मं०२०अ० ३६

पदार्थः

हेमूर्तिव्यापकपरमेश्वर (ते) तव (हरसे) हरति सर्वार्हणानि
भक्तैर्दत्तानितस्मै हरतेरमुप्रत्ययः (शोचिषे) तेजसे (नमः)
(अर्चिषे) स्वमूर्तिप्रकाशकायतेजसे (ते) तुभ्यं (नमः)
(अस्तु) ते (तव) (हेतयः) चक्रत्रिशूलनारायणपाशुपता
द्यस्त्राणि (अस्मत्) (अन्यान्) मूर्तिपूजनविमुखास्त्रास्ति-
कान् (तपन्तु) (पावकः) पापैः शोधकस्त्वम् (अस्मभ्यम्)
(शिवः) कल्याणकर्ता (भव)

भाषार्थः

हे मूर्तिव्यापक परमेश्वर! तुम भक्तोंके चंदनादि द्रव्य ग्रहण करते हो तुम्हारे
तेजरूपके अर्थ नमस्कारहै तुम्हारे मूर्तिव्यापक रूपके अर्थ नमस्कार तुम्हारे
शंखचक्रादि अस्त्रोंके अर्थ नमस्कार और जो मूर्तिपूजनसे विमुख नास्तिक हैं
उनको तपाओ और हमको कल्याणकारी हो ॥

अग्निनारयिमश्नवत् पोषमेवदिवेदिवे॥यशसंवीरवत्तमम्-

ऋ० अ० १ अ० १ मं० ३

(अग्निना) ईश्वरसे अधिष्ठित (रयिम्) मूर्ति " तस्मान्मूर्तिरेवरयी-प्रश्नो०५ "
को पूजन करनेको (दिवेदिवे) प्रतिदिन (अश्नवत्) प्राप्त होता है प्रतिदिन
(पौषप्रशसंवीरवत्तमम्) पुष्टधन पुत्रको प्राप्तहो ॥

अग्नेयत्तेशुक्रंयच्चन्द्रंयत्पूतंयच्चयज्ञियंतदेवेभ्योभरामसि-यजुः

अ० १२ मं० ४

(अग्ने) हे परमात्मन् [तदेवामि यजुः] (यत्तेशुक्रं) जो आपका शुक्ररूप
(यच्चन्द्रं) मन (यत्पूतं) जो पवित्र गुणकर्म समुदाय आपने (देवेभ्यः)
देवताआदि ऋषि मुनि महात्माओंके निमित्त (यज्ञियं) प्रतिमामें [अथैतमा-

त्मनः प्रतिमामसृजत यद्यज्ञम् श० ११ का प्र० १] अर्पण किया है (तत्) उस तुम्हारी प्रतिमाको हम पूजनके निमित्त (भ्रामसि) धारण वा ग्रहण करते हैं १ ॥

चन्द्रमामनसोजातः चक्षोः सूर्योऽजायत-यजु०

इससे परमात्माके मन नेत्रादि वर्णन किये हैं फिर परमात्माकी मूर्ति बनाय पूजन करै तौ क्यों अप्रमाण हो सकता है पूजन वेदप्रतिपाद्य है ॥

यतोयतःसमीहसे ततो नो अभयंकुरु॥शत्रुः कुरु प्रजाभ्योऽभ

यज्ञः पशुभ्यः-२२ म० अ० ३६

पदार्थः

हेपरमेश्वर (यतः) यस्माद्यस्माद्रामकृष्णादिरूपात्त्वं (समीहसे) चेष्टसे (ततः) रूपात् (नः) अस्माकं (अभयंकुरु) किञ्च (नः) अस्माकं (प्रजाभ्यः) (शं) सुखं (कुरु)

भाषार्थः

हे परमेश्वर ! तुम जिस जिस अवतारादि रूपसे चेष्टा करतेहो उसउस रूपसे हमको अभय करो और प्रजाको सुख करो ॥

अश्मवर्ममे 'ऽसियोमाप्राच्यादिशो' 'ऽघायुरभिदासात् एतत्सऋ

च्छात्-अथर्व० ६।१०।१।७

हेइष्टदेव त्वं (मे) मम (अश्मवर्म) मूर्तिव्यापकपरमेश्वररूपं कवचम् अश्म व्याप्तौ असि (यः) अघायुः (पापपुरुषः) (मा) मां (प्राच्याः) (दिशः) (अभिदासात्) अभिहन्ति दासाहिं सने (सः) (एतत्) (हिंसनम्) (ऋच्छात्) प्राप्नुयात् ऋच्छतिगच्छतिकर्मा निघं० १

भाषार्थः

हे इष्टदेव ! तुम मूर्तिव्यापक परमेश्वर मेरे कवच हो जो पापपुरुष पूर्वदिशासे मुझे मारे वोह इस वधको प्राप्त करै ॥

अश्मवर्ममे 'ऽसियोमादक्षिणायादिशो' 'ऽघायुरभिदासात् एतत्स

ऋच्छात् २ अश्मवर्ममे 'ऽसियोमाप्रतीच्यादिशो' 'ऽघायुरभिदा

सात् एतत्संक्रच्छात् ३ अश्मवर्ममे'ऽसियोमोदीच्यादिशोरं
 घायुरंभिदासात् एतत्संक्रच्छात् ४ अश्मवर्ममे'ऽसियोमाध्रुवा
 यादिशोऽघायुरंभिदासात् एतत्संक्रच्छात् ५ अश्मवर्ममे'ऽसि
 योमोर्ध्वायादिशोऽघायुरंभिदासात् एतत्संक्रच्छात् ६ अश्म
 वर्ममे'ऽसियोमादिशामन्तर्देशेभ्योऽघायुरंभिदासात् एतत्संक्रच्छात् ७

अथर्व०

भाषार्थः

हे इष्टदेव मूर्तिव्यापक परमेश्वररूप तुम मेरे कवच हो जो पापपुरुष दक्षिण,
 पश्चिम, उत्तर, नीची, ऊंची दिशा और अन्तर दिशाओंसे मुझे मारै वोह इस
 वधको प्राप्त करै इत्यादि बहुत प्रार्थना हैं अब मूर्तिपूजनका फल ॥

नघ्नंसस्ततापनहिमोजघानप्रनभतांपृथिवीजीरदानुः आपश्चिद
 स्मैघृतमित्क्षरन्ति यत्रसोमःसदमित्तत्रभद्रम् अथर्व-७।१।८।२

पदार्थः

(यत्र) यस्मिन् स्थाने (सोमः) मूर्तिव्यापकोदेवः “सोमोवै
 राजायज्ञःप्रजापतिस्तस्यैतास्तन्वीयाएतादेवताः श० १२।६
 १।१” “सर्वहिसोमः श० ६।६।४।१०” (तत्र) (सदमित्)
 सदैव (भद्रं) कल्याणं (घ्नंसः) दिनकरःसूर्यः (घ्नंस अह
 इतिनिघं०) (न) (तताप) (अघृत्या हिमः) उपलवर्षा (न)
 (जघान) किन्तु (अस्मै) मूर्तिपूजकाय (आपः) (चित्त)
 अपि (घृतम्) (इत्) एव (क्षरन्ति) क्षीरस्यबहुलत्वात्
 (पृथिवी) (जीरदानुः) क्षिप्रमन्नानांदात्रीभवति हे मूर्तिव्याप
 कपरमेश्वर (प्रनभताम्) असुरान् हन्यताम्

भाषार्थः ।

जिस स्थानमें मूर्तिव्यापक देवता है वहां सदैव कल्याण है मूर्यका वर्षासे
 तपाता है जोलोंकी वर्षा नहीं मारती है किन्तु इस मूर्तिपूजकके लिये

जल भी घृतकोही देते हैं घृतकी बहुलतासे घृत बहुत प्राप्त होता है हे मूर्ति-
व्यापकपरमेश्वर ! असुरोंको मारो ॥

इत्यादि शतशः मंत्र मूर्तिपूजनादिके हैं इससे जहां कहीं तीर्थादिकोंमें
मंदिरोंमें पूजन होता है वोह सब ठीक है जब वेदमेंही पूजन है तो अब और
ग्रंथोंके दिखानेसे क्या है इससे यह पूजन सत्य श्रेष्ठ है ॥

जीविकार्थे चापण्ये ५ । ३ । ९९ इस सूत्रपर महाभाष्यमें कन् का लोप
विधान करके (वासुदेवः) (शिवः) (स्कन्दः) यह उदाहरण दिये हैं, आशय यह है
कि, जो मूर्ति जीविकाके अर्थ हो बेची न जाय उसमें कन्प्रत्ययका लोपहो,
जैसे शिव कृष्ण स्कन्दकी मूर्ति यहां कन्प्रत्ययका लोप हुआ है, अब
बुद्धिमान् विचार सकते हैं कि, मन्दिरोंमें इन्ही देवताओंकी मूर्ति है, उनपर
द्रव्यादि चढताहै जब कि, मूर्ति देवताओंकी नहीं थी तौ सूत्र क्यों बना,
दयानंदजीने इस सूत्रके मेटनेका प्रयत्न तौ किया परन्तु अर्थोंका फेरफार
करके भी कृतकार्य नहोसके ॥

स० पृ० ३१८ पं० २४ रामचंद्रके समय उस लिंगके मंदिरका नाम चिन्ह
भी न था किन्तु दक्षिण देशस्थ रामनाम राजाने मंदिर बनवा लिंगका नाम
रामेश्वर धरदिया है रामचंद्रजीने तौ आकाश मार्गसे पुष्पक विमानपर बैठे
अयोध्याको आते सीतासे कहा है कि ॥

अत्रपूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः ॥

सेतुबन्ध इति विख्यातम्-वाल्मीकिरामायणे०

हे सीते ! तेरे वियोगसे हम व्याकुल हो घूमतेथे और इसी स्थानमें चातु-
र्मास्य कियाथा और परमेश्वरकी उपासना ध्यानभी करतेथे वोह जो सर्वत्र
विभु व्यापक देवोंका देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपासे हमको सब
सामग्री यहां प्राप्तहुई और देख यह सेतु हमने बांधकर लंकामें आकै उस
रावणको मार तुझको ले आये इसके सिवाय वाल्मीकिने अन्य कुछभी
नहीं लिखा ॥

समीक्षा-धन्य है स्वामीजी वाल्मीकिमेंसे रामेश्वरभी अलगकिया रामचंद्र-
जीने यह जानकीजीसे परमात्माका स्मरण करना कहा भला इसका कौन प्रस-
ग था वोह तौ युद्धभूमि दिखातेथे चातुर्मास्य तौ प्रवर्षणपर्वतपर किष्किन्धामें
कियाथा यहां यह कहां, जो जो विख्यात वार्ताएँ थीं सो सो रामचंद्रजीने
दिखाई इसीप्रकार महादेवजीका स्थापन विख्यात समुझके वर्णन किया

परमेश्वरके ध्यान स्मरण बतानेकी क्या बात थी वाल्मीकिजीने तो सब कुछ लिखा है आपने पौन श्लोक क्यों लिखा पूरा लिखते तो कलई खुलजाती वाल्मीकिजी तो ऐसा लिखते हैं कि ॥

एतत्तुद्दृश्यतेतीर्थसागरस्यमहात्मनः ॥
सेतुबन्धइतिख्यातंत्रैलोक्येनचपूजितम् ॥ १ ॥
एतत्पवित्रंपरमंमहापातकनाशनम् ॥
अत्रपूर्वमहादेवःप्रसादमकरोद्विभुः ॥ २ ॥

युद्धकाण्ड सर्ग १२५ श्लो० २०।२१

हे जानकी, महात्मा सागरका यह सेतुबन्धतीर्थ दीखता है जो त्रिलोकीमें पूजित होगा यह परम पवित्र और महापापका दूरकरनेवाला है पूर्वकालमें इसी तीर्थपर (मेरे स्थापन करनेसे) विभु महादेवजीने मुझपर कृपा कीथी, अब विचारनेकी बात है कि, पवित्र और पापनाशक क्या है रामचंद्र कहते हैं कि, मैंने यहीं महादेवजीका स्थापन कियाथा जिसकारण उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कीथी यह मूर्तिही पवित्र और पापनाशक है और फिरभी उत्तर काण्डमें लिखा है ॥

यत्रयत्रसयातिस्मरावणोराक्षसेश्वरः ॥
जाम्बूनदमयंलिंगंतत्रतत्रस्मनीयते ॥ १ ॥
वालुकावेदिमध्येतुतल्लिंगंस्थाप्यरावणः ॥
अर्चयामासगन्धैश्चपुष्पैश्चामृतगन्धिभिः ॥ २ ॥

सर्ग ३१ श्लो० ४२-४३

रावण राक्षसेश्वर जहां जहां जाताथा वहां वहां जाम्बूनदमय लिंग साथ जाताथा ॥ १ ॥ उस लिंगका वालुकी वेदीके मध्यमें स्थापन करके अमृत गन्धवाले पुष्पोंसे पूजन करताथा ॥ २ ॥

इत्यादि बहुत स्थानोंमें मूर्तिपूजन वेदमें विद्यमान है और पुराण शास्त्रोंमें तो सर्व प्रकारसे वर्णन किया है सो सब जानतेही हैं एक भीलने द्रोणाचार्यकी मूर्ति बनाकर अर्जुनसे अधिक विद्या उससे सीखीथी सो भारतमें विद्यमान है सब कोई जानते हैं इसकारण उसके लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ मूर्तिपूजनमें युक्ति-

मूर्तिमें अर्चन करनेमें युक्ति ।

यदि कोई कुशाग्रबुद्धि कहें कि, मूर्तिमें अर्चन करनेसे भगवान् कैसे सन्तुष्ट होंगे दूसरेके सन्तुष्ट करनेसे दूसरा कैसे सन्तुष्ट होगा यह प्रश्नही नहीं बनसकता कारण कि, हम दूसरे अर्थात् उससे भिन्नका पूजन नहीं करते प्रमाण “पुरुष एवेदं सर्वम्” यजु० अर्थात् जो है जो हुआ जो होगा वह सब परमात्माही है “स आत्मानं स्वयमकुरुत सर्वं खल्विदं ब्रह्म ” यह सब कुछ ब्रह्मही है उसने स्वयं अपनेको किया जब कि, सब वही है तौ हम किसी दूसरेकी पूजा नहीं करते किन्तु मूर्तिआदिमें उसीका पूजन करते हैं उस सर्वव्यापकको यदि निराकार समझकर यदि (न्यायकारिणे नमः) कहे तौ आप अक्षरपूजक कहेंगे शिरशुकावें तौ आप दिक्पूजक कहेंगे हाथ जोड़नेसेभी वही गति होगी इस कारण उसके प्रतिनिधि मानकर पूजन करते हैं, आपभी नामको उसका प्रतिनिधि मानते हैं ईश्वरनामभी प्रतिनिधि है हम नाम और रूप दोनोंको प्रतिनिधि करके पूजन करते हैं दूसरेके पूजनसे दूसरेको सन्तुष्ट नहीं करते और संसारमें कोईभी इस बातसे खाली नहीं है समाजीभी उसीके प्रतिनिधि रूप गायत्री वेदमंत्रोंको ईश्वरादि शब्दोंको उसका प्रतिनिधि नहीं मानते नहीं तौ अवाङ्मनस गोचरको क्यों ईश्वर २ कर पुकारते हैं और निराकारका प्रतिनिधि अउम् ईश्वर जैसा तुमने प्रतिनिधि किया है यदि हम विश्वासके साथ उसका प्रतिनिधि नियतकर उपासना करते हैं तौ क्या दोषहै॥

यदि हम पाषाणादिपूजा करते तो यों कहते कि, हे पाषाण तुम पत्थरके टुकड़े हो कारीगरने तुमको छैनीसे गढा है इत्यादि हम तुम्हारी स्तुति प्रार्थना करते हैं, परन्तु हम तौ विष्णुके सन्मुख “सहस्रशीर्षा” शिवके सन्मुख “नमः शिवाय” कहकर पूजन करते हैं, इन मंत्रोंमें परमात्माहीका वर्णन है, इस कारण हम परमात्माका ही पूजन करते हैं, जडबुद्धियोंको जड़ पूजन दीखता है । और हम तौ माला पुस्तक गुरुजन भूमि आदि सबहीका सत्कार करते हैं, पृथ्वीपरभी मंत्र पढकर चरण रखते हैं फिर हम मन्दिरोंका जहां प्रधान पूजनस्थान है क्यों न सत्कार करें, यदि कहो कि, पूजा होनेपर फिर सत्कारकी आवश्यकता तौ क्या आप दयानंदसे उपदेश ले चुकने पर फिर उनका तिरस्कार करते हो, तनक इतना तौ कहिये भिन्नर जातियोंके मंदिरोंमें उनके माननीयोंके चित्र सन्मानके साथ है वा नहीं आपभी संन्यासी बाबाका चित्र लटकाते हो, भेद इतना है आप थोड़े सत्कार करते हो और हम कुछ विशेषता करते हैं यह सनातन धर्मकी शैलीही है आप नमस्ते

आदाव अर्जमेंही अपनेको कृतार्थ मानते हो और यहां तौ साष्टांग दंडवत् कर गुरुचरण शिरपर रखने विना सन्तोषही नहीं होता यदि कहो कि, जिसका पूजन है वही प्रतिनिधिही सन्तुष्ट होगा तौ महारानीकी जुबिलीमें उनकी मूर्तिके सन्मुख बड़े उपहार रखकर ध्वजा पताका फहराईगई, फूल माला लटकाईगई, प्रधान सिंहासन पर उच्च कर्मचारी बैठाये गये, उनके सामने बड़े २ एडेस पटकर महारानीकी जय उच्चारण कीगई, गीत गाये गये, रोशनी कीगई, मूर्तिपूजा करनेमें तौ आतै कुलबुला उठती हैं परन्तु यह सब क्यों कियाजाताहै, क्या यह गीत लन्दन पहुंचे यह रोशनी महारानीके मंदिरमें पहुंची, यह भारतका द्रव्य आपने किस वेदके प्रमाणसे मट्टी और अग्निमें लगादिया, जब कि, आप राजभक्तिका उद्धार नहीं रोकसक्ते तौ उपासक लोग हरिभक्तिका उद्धार कब रोकसक्तेहैं महारानी सुनकर प्रसन्न हों इसीकारण आपने सब कुछ किया तौ “पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकर्णः” ‘ग्रहीता’ जो प्रार्थना सुनता और देखता पूजादिक ग्रहण करताहै क्या वह हमारे प्रेमभावको जानकर प्रसन्न न होगा क्या उसको वह नहीं जानता कि, मेरेही नामपर राजपाट छोड़ वनमें जातेहैं मेरेही लिये मेरे भक्त गंगोत्तरीसे सेतुबन्धतक गमन करतेहैं, मेरेही ध्यानमें मग्न हैं मन्दिर मंदिरमें जय २ कर दण्डवत् करतेहैं क्या वह नहीं जानता कि, आज समाजी कल काजी फिर ईसाई फिर नास्तिक होकर भारतवर्षके बुद्धिसागर अपना जन्म व्यर्थ करतेहैं, हम तौ ईश्वरहीका भजन पूजन करते हैं, परन्तु जो आज कुछ कल कुछ हैं उनको भगवत्प्राप्ती महाकठीन है ॥

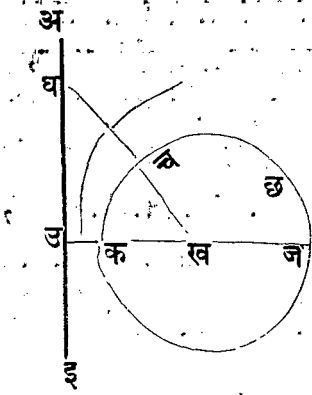
यदि कहो निराकारकी आकार कल्पना कैसे तौ सुनिये कि, यदि ब्रह्म और जगत्में अभेद है तौ साकारसे अभिन्न होनेसे वहभी साकार हुआ यदि कहो कारण स्वरूपमें तौ निराकार है जो यह भी ठीक नहीं कारण किं कार्य अपनी उत्पत्तिके पहले भी किसी न किसी अवस्थामें विद्यमान रहता है और जो है ही नहीं वह प्रगट नहीं होता तिलमें तेल होनेसे ही प्रगट होता है वालूमें नहीं! (सदेव सोम्येदमग्र आसीदिति) श्रुतेः और वेद “सहस्र शीर्षाः” इस सूक्तमें उसकी साकारता प्रगट करता है तथा “याते रुद्र शिवातनूः” बाहु भ्यामुततेनमः” यह सब उसकी साकारताही सिद्ध करते हैं स्वयं कृष्णने कहा है “अवजानंतिमां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्” मूर्ख मानुषी शरीर जानकर मेरा अवहेलन करते हैं परं भावसे मुझे नहीं जानते यदि आकार पहले न था तौ अब कहाँसे आगया एक पत्थरके टुकड़ेमें चतुर कारीगर गौ हाथी घोड़े पेडादि सब कुछ बना सक्ता है वह उसमें हाथी घोडा कहीं बाहरसे

नहीं लाता किन्तु वह उसमें पहलेहीसे विद्यमान है जो उन अवयवोंको घेरे हुएथे उन पाषाण खण्डोंको उसने अलग करदिया इसीप्रकार परमात्मामें तिरोभूत आकारोंहीका सृष्टिमें प्रादुर्भाव होताहै जैसे एक फूट लम्बे चौड़े पत्थरके टुकड़ेमें उससे छोटे सब आकार बनते हैं वैसेही परमात्मामें भी उससे छोटे सब आकार हैं बड़ा कोई नहीं तौ उसके सर्वव्यापक होनेसे सब आकार परमात्मामें हुए, पाषाण जड और अवच्छिन्न है इस कारण उसमें आकारोंका प्रादुर्भाव परार्थीन है परन्तु परमात्मा अद्वितीय चेतन है, इस कारण अपनी इच्छासे प्रादुर्भूत होता और सर्वव्यापक होनेसे न उसके खण्ड होते न अंश दूर किये जाते हैं ॥

जैसे कांचके तिकोने शीशेमें कई प्रकारके रंग दीखते हैं, वह काला पीला नहींहैं जैसे हलदी चूना मिलाकर लाली होजातीहै चूना हलदी लाल नहीं इसी प्रकार सगुण साकर माननेसे भी सच्चिदानंद सर्वव्यापकमें कोई त्रुटि नहीं आती अंग्रेजी पढनेसे प्रकाशको : वावाला जानते हैं वैसेही हम परमात्माको सब गुणवाला जानते हैं, जैसे : सब रंग सर्व साधारणकी शीघ्र बुद्धिमें नहीं आसक्ते उसी प्रकार परमात्माकी साकारता मूर्तिपूजाके आचार्य उपासनाके तत्त्ववेत्ताही जानते हैं, सब विरुद्ध उसमें सम्भव है यथा “अणोरणीयान् महतो महीयान् “तद्दूरेतदन्तिके” वह छोटेसे छोटा बड़ेसे बड़ा वह धीरे और दूर है उसमें सब कुछ होसक्ताहै और जब कि, तुम एक तृणके तत्त्वको नहीं जानते तौ, गणित पढके २ का ठीक ठीक वर्गमूलतक नहीं निकाल सकते तौ जिसको जाननेमें वेदभी चकराता है उसे हम आपकी बुद्धिके अनुसार दालरोटी कहदें, जो कहो विना समझे कैसे पूजें आपने अनेक कार्य बुद्धि लगा सोचकर पहलेसे नहीं किये माताका दूध पीना खेलना पढना रेलपर चढना तार देना यह सब काम क्या समझकर ही किये हैं वायुके अंशमें अभीतक कोई पक्का सिद्धान्त नहीं तौ क्या आप साँस नहीं लेते यदि आप उस ईश्वर का तत्व न समझें तौ क्या उपासना छोड़ दे आप विना समझे सब कुछ करै और जिससे हृदयको शान्ति और अपूर्व आनंद होता है हम उस पूर्वाचार्य वेद सम्मत पूजनको क्यों न करै ॥

यदि असम्भव कहो तौ जबतक रेल तार तथा तसबीरका फोटो तथा तबतक यह बातकाभी आप सम्भव मानतेथे परमाणुको आजतक किसीने देखाहै परन्तु इतना कहते हो कि जिसका खण्ड होते २ फिर न होसके उसे परमाणु कहतेहैं, युक्तिसे यहभी ठीक नहीं रहसक्ता और रेखागणितसेभी यह स्पष्ट है कि, किसी पदार्थकी ऐसी कोई भी अवस्था नहीं जिसकी और एक छोटी

अवस्था नहोसके, यदि हम (अई) रेखाके (उ) बिन्दुसे एक (कख) लम्ब उठावें और इसको (ख) की और अनन्त दूरतातक खिंचीमानकर (ख) को केन्द्र मान (खक) व्यासार्द्धसे (कचछ) वृत्त बनावें और (अई) रेखाके (अक) खण्डमें कहीं एक (घ) बिन्दु मानकर (घख) रेखा करदीजिये यह रेखा वृत्तिकी परिधीको जहाँ काटै वहाँ (च) बिन्दु मानलो अब (कख) रेखाके बड़े भागमें (ज) बिन्दु मानकर

(जक) व्यासार्द्धसे एक और वृत्त करें तो उसकी भी परिधि अवश्य ही इस (खघ) रेखाके (चघ) खण्डको काटती जायगी क्योंकि दोवृत्त भी एकही बिन्दुपर स्पर्श करते हैं तथा परिधि सरल रेखाभी एकही बिन्दु पर स्पर्श करती हैं जो (अई) रेखा पहिले वृत्तको परिधीके बीचही बीच इसको जाना पड़ा जहाँ यह (चघ) बिन्दुको काटै वहाँ ही (च) बिन्दु मानो अब विचारो कि, प्रथमके (चघ) खण्डसे यह (चघ) छोटा होगया यदि योंही (ज) बिन्दुको खिसकाते चलो तो और (जउ) व्यासार्द्धसे वृत्त बनाते जाओ तो वह सब काटते काटते इस रेखाखण्डको छोटा करते जायंगे परन्तु यह तो कहिये कि, यह खण्ड कभी ऐसा छोटा होगा कि, फिर जिसका छोटा नहोसके यह कितनाही छोटा क्यों नहोजाय (ज) बिन्दु खसकाकर वृत्त करनेसे इसके टुकले होही सकेंगे, तब कहिये रेखागणितकी सत्ताके विरुद्ध परमाणुका खण्ड न होना इस असम्भव पदार्थको क्या आपने स्वीकार नहीं किया फिर एक संख्यामें २ आदि संख्याओंसे बढाकर भागदेते चले जानेमें कभी शून्य नहीं होसकता पर छोटा होता चला जायगा इत्यादि सैकड़ों असम्भव तौ स्वीकार करलै परन्तु सर्वशक्तिमान् की महिमामें कोई असंभव बात जान पड़े तौ छातीके टुकड़े होने लगते हैं ॥

यदि कहो कि, अनन्त पदार्थका आकार नहीं तौ रेखागणितके अनुसार कि, आप (अई) एकरेखाको परिमित खिंचकर भी उसे अपरिमित मानते हो अनन्त कहते हो संख्यामें शून्यसे आप भाग देते हो और लम्बे चौड़े बिन्दु रखदेते हो पर परमात्माकी आकार कल्पनासे पेटमें दर्द होता है ॥

यदि कहो कि, सूक्ष्मका आकार नहीं होसकता तौ सुनिये बड़े २ एम् ए बी ए इस बातको खण्ड करचुकेहैं कि, बिन्दुमें लम्बाई चौडाई नहीं रेखामें

लम्बाई है चौड़ाई नहीं परन्तु प्रोफेसर साहेब बोटपर एक खडियाका बिन्दु गोलाकार और चौड़ी तुलीसी रेखाकर आपको दिखातेहैं क्या यह लक्षण ठीक है क्या बिन्दु जैसा कहा वैसाही है कभी नहीं पर समझनेके लिये आपको यौही मानना पडेगा नहीं तो घर बैठो इसीप्रकार यहां भी समझलो कि, उस अणोरणीयान् का यथावत् आकार नभी बनासकै तौ क्याहै उस बिन्दुकी समान हमारे प्रयोजनमें कोई बाधा नहीं पडसक्ती, यदि अज्ञात पदार्थ की कल्पना नहीं होसकती यों कहो तौ बीजगणितपर हरताल लगाना होगा, उसमें तौ अज्ञात पदार्थ मानाभी जाताहै कागजपर लिखा भी जाताहै और शनै २ अज्ञातसे ज्ञान प्राप्त होताहै, इसी प्रकार उस वाणी मनसे परेकी उपासना करते जाओ ज्ञात होजायगा । यदि कहो कि, निराकारका आकार नहीं माना जासकता तौ शब्दको सब रूपरहित मानते हैं पर यह तो कहिये यह आपने कखग ए बी सी डी अलिफ वे ते कहीं पेड़ पर लटके देखे हैं या बोलते में आपके दांतोंमें इनके टेढे वेढे आकार खटकते हैं, या बोलते २ मुखसे काली धारा निकलती है ॥

यदि आप यो कहें कि, जो पदार्थ कुछ है ही नहीं उसका आकार क्या होगा तौ किसी महाविद्वान्से पूछिये कि, आपके पास हिमियानीमें सात रूपये हैं एकदिन तीन खर्च किये एक दिन चार तौ आप पूछते हैं क्या रहा, आप कहौंगे कुछ नहीं परन्तु आप भूलते हैं, उसमें कुछ गोल २ अण्डे साहै, किसी बडे अंग्रेजीवाले से पूछिये क्यों साहब क्या रहा तो वह झट्ट ७- (३+४)-०आपके सामने गोल अण्डसा लिख देगा, बस आपके शून्यका आकार तौ गोल हो सक्ताहै परन्तु परमात्माके शालिग्राम और नर्मदेश्वरादिके आकार नहीं होसक्ते इस कारण आप जैसा ईश्वरको निराकार कहते हैं वैसा नहीं है, जब सभी पदार्थोंका प्रतिनिधि स्वरूप आकार मानतेहो तौ जिसके माननेसे मुक्तितक प्राप्तहोती है उसको क्यों न स्वीकार करैंगे, हमारे श्रीनारायणायनमः कहनेसे आपका चित्त दुःखै परन्तु सन्ध्योपासन का लंबाचौंडा नमस्कार आपकी जिह्वातक न दुखावै, यदि आप कहो प्रधानहीकी पूजा क्यों करतेहो तौ आपभी मातृदेवोभव पितृदेवोभवमें आपभी मातापिताका सत्कार करतेहो, पर यह तौ कहिये आपके पितामें पितृत्व कहाँसे कहाँतक है, तब आप कहेंगे कि, सब ठौर तब आप उनके सत्कारके निमित्त चन्दन इतरादि सिरपरही क्यों लगाते हो और दूसरे अपवित्र अंगोंमें क्यों नहीं लगाते तब आप शिरको उत्तमाङ्गही मानैंगे इसी प्रकार हमभी परमात्माकी श्रेष्ठही पदार्थोंमें पूजा करते हैं ॥

निराकारकी पूजा ध्यानादिसे केवल योगी जन कर सकतेहै परन्तु उसमें भी मूर्तिपूजन सहायकहै स्वयं परमप्रसिद्ध शंकराचार्य स्वामी वेदान्तके आचार्य होकर भी अनेक स्तव पूजन विषयक कथन कर गये हैं जो दिनरात इस जगत्जालमें मग्न रहतेहैं उनसे कब यह ध्यान भूलाजासकताहै भला मैं कहताहूँ आप तनक दयानंदकाही ध्यानकर लोकि, मंगे बैठे आखै मीचेहैं, दूसरे लोग एक किसी सरोवर वागीचे का ध्यान कीजिये जिसमें तरहतरहके फूल खिलेहैं, ध्यान करके आप भूल जाइये क्यों कि, आपका ध्यान जमाया हुआ है, परन्तु जब अब इसकोभी आप नहीं भूलसके तौ यह अनन्तकालके जगत्का अध्यास आपको क्या पांच मिनट आंखमीचनेसे जाता रहेगा, हां यदि आप मंदिरमें बैठ नारायण मूर्तिके सन्मुख बैठकर भजन करै तौ अवश्य चित्त एकाग्र होगा, जैसे सितार सारंगी सुनतेही आप चलते २ खड़े होते हैं, तौ क्या उनमें यदि भगवानका स्मरण किया जाय (जाके प्रियन रामवैदेही) तौ कहिये कैसा ध्यान बंधता है, उनके उत्सव आरती स्तोत्र पढनेसे मन तन्मय हो जाताहै, इसपरभी यदि कोई बर्ण उठै कि, मूर्तिपूजासे हानि हुई यहभी उनसे पूछनाहै, क्या मूर्तिपूजाने किसीका गांव नष्ट किया, या स्वतंत्रता हरली या जगत नष्ट कर दिया कुछ तौ कहो जिस बातसे ईश्वरके भजनमें प्राणी मग्न हो जाताहै तौ आप स्वयं समझ सके हैं कि, उससे कुछ विगाड़ नहीं होसक्ता, किन्तु इतना और भी विशेष लाभ है कि, श्रेष्ठस्थान मंदिरों गंगादि तीर्थोंमें विशेषकर भगवत्सम्बन्धी स्मरणहीको जी चाहता है, कुत्सित ओर चित्तकी वृत्ति नहीं जाती, तथा वह स्थान वेदपाठ मंत्रजप कथा वार्तासे युक्त रहतेहैं, जहां जाकर शोकाक्रान्त भी मनुष्य प्रसन्न हो जाय यही एक देश हैं, जहां सहस्रों गज भूमि श्रेष्ठ मंदिरों से व्याप्त है, दूसरे देशोंमें कबरस्तानादिसे वीधों पृथ्वी आच्छादित है, जब कि, भिन्न २ पुरुषोंकी भिन्न प्रकारकी रुचि है इसीप्रकार अनेक सम्प्रदायोंमें भिन्न २ प्रकारसे पूजन होता है, पूजन करनेसे ममत्व भी दूर होताहै यदि कोई प्रश्न करै तौ कह देते हैं कि, यह सब परमात्माकाही है हमारा क्या है जैसे भारतमें अनेक ऋतु अनेक भाषा हैं इसीप्रकार भिन्न रुचिके कारण अनेक सम्प्रदायें हैं पर हां जिस दिनसे यहां कलिका आगमन हुआ भारतका युद्ध हुआ भाईने भाईको विष दिया, युधिष्ठिरको वनवास द्रौपदीका सभामें केशाकर्षण हुआ उसी दिनसे धर्म और राजलक्ष्मी इस देशसे विदा होगई जिस दिन श्रीकृष्ण और विदुरका उपदेश न माना गया, उसी दिनसे भारत उच्छ्रं

खल होगया, जिस दिन राजा परीक्षितको सर्पने काटा उसी दिनसे भारत मूर्छित होगया है, विद्याकी हीनतासेही देशमें अनेक विघ्न हुए हैं इससे मूर्ति पूजनसे देशकी हानि नहीं हुई ॥

“तं यथायथैवोपासतेतदेवभवति तद्धैनान्भूत्वावति तस्मादे
नमेवंवित् सर्वैरैतैरुपासीतसर्वैहेतदूभवतिसर्वैहैनमेतद्भूत्वावति”

श०मं०ब्रा०२०

जो जिस प्रकार जिस रूपमें उपासना करतेहैं वह वही हो जाता है और उसी रूपसे सेवकोंकी रक्षा करताहै, वेदमें अनेक स्थानोंमें भिन्न २ उपासना लिखी है ‘ओमित्यक्षरमुपासीत, वाचंब्रह्मेत्युपासीत आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीत योऽसावादित्ये पुरुषः ” ‘नमोस्तुनीलग्रीवाय’ इत्यादि अनेक आकारसे उपासनाहै यही सम्प्रदाय भेद है जैसे किसी स्थानको कोई जाय वहां जानेके चार मार्ग है तो किसीमें चलो सब वहीं पहुंचेंगे भूमि आदिसे ‘सोसावहम्’ तक उपासनाका विधान लिखा है ॥

वेदमें कोई विषय तौ पूर्णोक्त अर्थात् यथावत् लिखा होताहै जैसा अग्नि-चयनादि दूसरा संक्षेपोक्त होताहै वह पद्धतिआदिद्वारा संसारमें प्रचलित होताहै जैसा उपनयन संस्कारआदि तीसरा अनुक्त जिसके विषय कुछ न कहा हो जैसे मृदंग बजाना बजारको जाना आदि चौथा निषिद्ध जिससे निषेध किया हो जैसे जुआ हिंसा आदि इनमें पहला तौ वेदविरुद्ध हो नहीं सक्ता और संक्षेपोक्तके विस्तारको वेदविरुद्ध कहें तौ रात दिनके कार्य पद्धति आदि सब विरुद्ध हो जाय और ऐसाही होतौ वेदमें रेल तार गणित शास्त्र निकालनेवाले बाबाजीकी बहुतेरी मदीरव्यार हो यदि अनुक्त विषय वेदविरुद्ध हो तो यह आपके कपड़े अचकन कोट बूट घड़ी कारखाने यह सब व्यवहार बन्द होजाय ४ वह जिसमें वेदमें लिखाहो यह कार्य मत करो सो मूर्तिपूजन मत करो यह बात हमें कोई वेदमें लिखी दिखलाओ वोह रामायण कथा तौ वेदविरुद्ध पर बाबाजीका तौ-बा हुक्का खडाऊं सब वेदानुकूल है कोई योंभी कहते हैं ‘प्रतिमाः स्वल्पबुद्धी-नाम्’ यदि उन्हीका कहा माना जाय तौ योग जीवन्मुक्तिको छोडकर सब स्वल्पबुद्धिही है निषेधतौ नहीं आया, बाबाजीके तरुतारके मिलतेही तार विद्या दीखपडी परन्तु सम्वत्सरस्य प्रतिमासिमें प्रतिमा पूजनका विधान न देखा, तथा (सनो बन्धुर्जनिता) में कहीं भक्तिका उद्रेक न मिला, कोई कहेंगे “न तस्य प्रतिमास्ति” यह तौ वेदवाक्य आप छोडेही जाते हैं,

यद्यपि इस पर हम लिख चुके हैं फिर भी सही क्योंकि प्रसंग आगया है अर्थ इसका यही है कि, उसकी प्रतिमा नहीं है तो क्या यह ज्ञेयांशका विशेषण कुछ उपासनाप्रकारमें बाधा डालेगा हम अप्रतिमकी प्रतिमाद्वारा पूजा करते हैं तो क्या यह श्रुति इसका निषेध करेगी? हम उसको निराकार कह-साकार द्वारा पूजते हैं प्रतिमाके तो अनेकार्थ है आपने भी वाट तराजुके अर्थ मनुमें लिखे ही हैं परन्तु प्रतिमा शब्दका अर्थ उपमा है इसमें विशेष प्रमाणकी आवश्यकता नहीं कारण कि, पहले लिख चुके हैं उपमा अर्थमें वाल्मीकिरामायण महाभारतमें बहुत स्थानपर आता है यथा "इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि हित्वा" अतुलनीय अनुपम सुखोंको त्याग रामचन्द्र वनको गये, इसका यह अर्थ नहीं कि जिनकी मूर्ति न बनसके ऐसे सुखोंको छोड़ वनको गये । म० भारतमें नलको रूपेणाप्रतिमो भुवि इसका यही अर्थ कि रूपमें नलकी समान कोई भूमिमें नहीं था यह अर्थ नहीं होसकता कि, नलकी मूर्ति नही उनकी मूर्तिभी थी (इतिस्म साकारवरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यमैक्षत) तसबीरमें जो अच्छे कारीगरकी बनी थी दमयन्ती उसमें नलके साथ अपना प्रेम देखती थी, और इसी मंत्रके अगले भागमें लिखा है 'यस्य नाम महद्यशः' जिसका नाम और अधम उधारादि यश बहुत बड़ा है आप विचारिये क्या इससे यों अर्थ बनाओगे कि, बड़े यशस्वीकी मूर्ति नहीं हो सकती यह अवश्य होसकता है कि, उसकी सदृश कोई नहीं यदि मूर्ति यशस्वीके यशकी बाधिका हो तो बड़े २ कर्मचारी तथा आपके दयानन्दकी ही तस्बीर दुष्कीर्तिका पुतला समझा जायगा यदि पाषणमयी देवमूर्ति आपको पत्थर दीखती है तो दयानन्दकी मूर्ति है ऐसा क्यों कहते हो बाबाजीके चित्रको कागद कहाकरो पूर्वसे जो प्रकरण श्रुतियोंका है उसको हमारे पाठक समझ गये होंगे कि किसका अर्थ ठीक है इतने पर भी यह विचारो कि कौन ऐसा है जो अपने उपास्यपर विश्वास (ईमान) नहीं रखता जो नहीं रखता वह उसके विरुद्ध है "वेदस्मृतिसदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः १" इस मनुके वाक्यसे सदाचारका भी ग्रहण होता है दयानन्दभी सत्या० प्र० में कुछ सदाचार लिख गये हैं 'येनास्यपितरो याताः' तो वेदमें जो प्रसंग संक्षेपसे हो सदाचारमें हो तो वह बराबर प्रमाण है और अनुक्त विषयमें सदाचार वेदकी समान प्रमाण है स्वयं कपिलदेवजी अपने सूत्रमें लिख गये हैं "मंगलाचरणं शिष्टाचारात्" शिष्टाचारसे मंगलाचरण करते हैं वेदोंकी अनेक शाखा हैं वे इस समय सब प्राप्त नहीं हो सकती फिर कौन कह सकता है कि उनमें क्या क्या लिखा है और उन्हींके अनुसार अनेक रीति

प्रचलित हैं । पदार्थ विद्यासे इन दिनौ तत्ववेत्ता सिद्ध करते हैं मनुष्यका मस्तिष्क निर्गुण चिन्तनकी सामर्थ्य नहीं रखता है इसमें बड़े साधनोंसे वह शक्ति उत्पन्न होगी इसी कारण अपने मनके सम्पूर्ण भावोंसे परमात्मा चिन्तन हो शरीरसे उसीकी सेवा करें इस कारण पूर्व कालमें सम्पूर्ण जगतही मूर्ति-पूजक था अबभी सब जातियोंमें किसी २ सम्प्रदायमें विद्यमान है फिर शब्द प्रमाणभी कितना दृढ है कि यदि कहीं कोई आपसे कहउठै सर्प है झट आप चौकपड़ेंगे आत्मवाक्यको शब्द कहते हैं इस कारण भारतवर्षके जो आत्मपुरुष इस विषयमें कहगये हैं उसको कौन मेट सकैगा कारण कि हमारे आचार्योंमें मिथ्या भाषणकी शंकाभी नहीं है उन्हीं आत्मोंके शब्दोंको शिरपर रखकर पूर्व कालमें चारोंवर्ण शाप हो वा आशीर्वाद अपनेको कृतार्थ मानते थे इस कारण वेदशास्त्रप्रतिपाद्य मूर्तिपूजामें किसी प्रकारका सन्देह करना उचित नहीं है, और जिनके चित्तमें सतौगुण नहीं जो अपने वृद्धोंको मूर्ख समझते हैं उन मूर्खोंको हाटेल विस्फुर चुरट रममें निर्गुण ईश्वर दीखता होगा पाठक वर्ग समझनैको थोडा ही बहुत है मूर्तिपूजनमें कोई सन्देह नहीं है.

युक्तिप्रकरण समाप्त

स० पृ० ३२० पं० २० द्वारकामें जब १८१४ के वर्षमें तोपोंके मारे मंदि-रकी मूर्ति अंगरेजोंने उडादीर्था तब मूर्तियां कहां गईर्था ॥

समीक्षा-स्वामीजीकी यह वार्ता सर्वथा मिथ्या है कभी अंगरेजोंने ऐसा नहीं किया मूर्ति नहीं तोड़ी ॥

स० प्र० पृ० २०४ पं० २३ में स्वामीजी लिखते हैं कि, ईश्वरके स्वरूपमें समाधिस्थ हुए । स०—समझे अब ईश्वरका स्वरूप होगया ॥

तीर्थप्रकरण

स० पृ० ३२३ पं० २८ यह तीर्थभी प्रथम नहीं थे जब जैनियोंने गिरनार आबू आदि तीर्थ बनाये तौ उनके अनुकूल इन लोगोंनेभी बनालिये जो कोई इनके आरम्भकी परीक्षा करना चाहै तौ पंडोंकी पुरानीसे पुरानी वही और तांबिके पत्र आदि देखें तौ निश्चय होजायगा कि, यह सब तीर्थ पांचसौ वर्ष अथवा एक सहस्र वर्षसे इधरही बनैहैं सहस्र वर्षसे ज्यादाका लेख किसीके पास नहीं निकलता इससे आधुनिक हैं ॥

पृष्ठ ३२४ पं० ९ गंगागंगेतियोब्रूयात् योजनानांशतैरपि
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकंसगच्छति ॥

हरिहरतिपापानि० इत्यादि

यह पोपपुराणके श्लोकहैं

पृ० ३२४ पं० २१ इनके मिथ्या होनेमें क्या शंका क्योंकि गंगा२ वा हरे२ रामकृष्णनारायण शिवभगवती नामस्मरण करनेसे पाप नहीं छूटता ॥

पं० २४ मूठोंको विश्वास है कि, हम पापकर नामस्मरणकर तीर्थयात्रा करेंगे तौ पापोंकी निवृत्ति होजायगी ॥

स० पृ० ३२५ पं० ३ जो जल स्थलमय है वे तीर्थ कभी नहीं होसकते ॥
पं० ६ प्रत्युत नौका आदिका तीर्थ होसकता है कि, उससे समुद्र आदिको तरते हैं ॥

समानतीर्थैवासी १ पा० अ० ४।४।१०७

नमस्तीर्थ्यायच-यजु०

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य और एक शास्त्रको साथ साथ पढतेहों वे सब सतीर्थ अर्थात् समान तीर्थसेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणोंमें साधु हो उसको अन्नादि पदार्थ और उनसे विद्या लैनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं ॥

समीक्षा-स्वामीजी तीर्थभी उड़ाना चाहते हैं जो लिखाहै कि, ५०० वर्षसे ऊपर १००० वर्षसे नीचेके हैं क्योंकि पंडोंकी सही पुरानीसे पुरानी इतनेही दिनोंकी मिलती है धन्य है तीर्थोंके प्रमाणमें पंडोंकी सही तौ प्रमाण और वेदशास्त्र पुराणादि सब अप्रमाण जब कि, महाभारतमें पूर्णतासे तीर्थोंकी महिमा लिखी है जिसको रचे ५००० वर्ष व्यतीत होगये तौ आपका कथन यह सर्वथा असत्यहै कि, तीर्थ पांचसे वर्षके हैं तीर्थ तौ वेदोंमें विद्यमान हैं ॥

नमःपाठ्यायचावाय्यायचनमः प्रतरणाय चोत्तरणायचनम

स्तोथ्यायचकूल्यायचनमःशष्प्यायचफेन्यायच-यजु० अ१६मं. ४२

भावार्थः

हे शिव सब प्रकारसे सबमें श्रेष्ठ सब संसारके तारने पार उतारनेहारे हो क्योंकि आप तीर्थरूपहो जैसे गंगा अथवा आप तीर्थोंमें पर्यटन करतेहो आपके अर्थ नमस्कार और तीर्थोंके घाट किनारेरूप आपके लिये नमस्कार शष्प्य अर्थात् गऊरूपी फेनारूपी सिकतारूपीहो आपको वारंवार नमस्कारहै यहां (नमस्तीर्थ्यायच) यह पद इसी हेतुमें है कि, आप प्रयागादि तीर्थोंमें विचरतेहो

इसके अर्थ स्वामीजीने कुछ नहीं लिखे और गंगादिका माहात्म्यभी सुनिये ऋग्वेदमें इस प्रकार लिखाहै ॥

इमंमेगंगेयमुने सरस्वतिशुतुद्रिस्तोमंसचतापरुष्या
असिकन्यामरुद्वधे वितस्तयार्जीकीयेशृणुह्यासुषोमया

ऋ० मं० १० अ० ६ सू० ७५ मं० ५

पदार्थः

हे गंगेहेयमुनेसरस्वतिशुतुद्रि यूयं (मे) मम स्तोमं (सचत)
आसेवध्वम् परुष्यासहमरुद्वधे आर्जीकीयेत्वमपि असिकन्या
वितस्तया सुषोमयाच सह आ शृणुहि आभिमुख्येन स्थित्वा
शृणुहि-नि० अ० ९ पा० ३ खं० ५

भाषार्थः

हे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि तुम संपूर्ण मेरे यज्ञको सन्मुखहोकर सेवन करो हे मरुद्वधे आर्जीकीये परुष्या असिकनी वितस्ता सुषोमा के साथ मेरे यज्ञको सेवन करो मेरी स्तुतियोंको सब प्रकारसे सुनो ५

यहां यह विचार करना है कि, यदि गंगादि नदियोंके अधिष्ठात्री देवता न हों तौ उनका आह्वान यह किसप्रकार है और स्तुति श्रवणकी प्रार्थना कैसे की है इसकारण गंगादितीर्थोंको अतीर्थ कहना अज्ञान है और देखो-

सरस्वतीसरयुःसिंधुरुर्मिभिर्महोमहीरवसायंतुवक्षणीः

देवीरापोमातरःसूदयित्त्वोघृतवत्पयोमधुमन्नोअर्चत

ऋ० मं० १० अ० ५ सू० ६४ मं० ९

पदार्थः

(महो) महतोपि (महीः) महत्यः (र्मिभिः) सहिता (सर
स्वती) (सरयुः) (सिंधुःवक्षणीः) नद्यः (अवसा) रक्षणेन
हेतुना (आयंतु) अस्मदीयं यज्ञं प्रत्यागच्छन्तु (मातरः)
मातृभूताः (सूदयित्त्वः) प्रेरयित्र्यः (देवीः) (आपः घृतवत्
मधुमत्) पयः (नः अर्चत) प्रयच्छत.

भाषार्थः

महानसे भी महान् लहरोंसे युक्त सरस्वती सरयू सिंधुनाम्ना नदी देवियां रक्षा करनेके लिये हमारे यज्ञमें आओं माताकी समानप्रेरक जलदेवियां घृत मधु युक्त दुग्धको (वा जलको) हमें दो और देखो—

आपोभूयिष्ठाइत्येकोअब्रवीदग्निर्भूयिष्ठइत्यन्योअब्रवीत्
वर्धयन्तीबिबुभ्यःप्रेकोअब्रवीद्वृतावदंतश्चमसांअर्पिशत

ऋ० मं० १ अ० २२ सू० १६१ मं० ९

हे ऋभवःभवतांमध्येएकःकश्चित्तीर्थाश्रयेणैवप्राप्तदेवभावआप
एवभूयिष्ठाइत्यब्रवीत्वर्धयन्ती(ते यूयं) (ऋता) ऋतानिसत्या
न्येवैतान्यवादीनितीर्थस्नानादीनिदेवताभावप्राप्तिसाधनानिव
दन्तउपदिशन्तियज्ञेषुचमसान्सोमयुक्तान् अर्पिशत व्यभंजत

भाषार्थः

ऋभव देवता स्तुतिद्वारा सद्गतिप्राप्तिसाधनोंका इस मंत्रमें उपदेश दिया है हे ऋभव तुममेंसे कोई एक तीर्थ सेवन कर देवभावको प्राप्त हो तीर्थजलको सर्वोत्तम साधन कहता है, कोई अग्निहोत्रादि साधन अनुष्ठानसे प्राप्त देवभाव तिसको सर्वोत्तम कहता है, इसी प्रकार कोई प्राणीमात्रपर दयाके अनुष्ठानसे देवभाव प्राप्त होनेसे दयाको सर्वोत्तम मानता है, इस प्रकार यथार्थ साधनका उपदेश करते हुए यज्ञपात्रके विभाग करते हो, अथवा (ऋतावदन्तः) इसका यह अर्थ है कि जितेन्द्री सत्यवादीको तीर्थ फल देते हैं, अजितेन्द्री असत्यवादीको नहीं यही बात महाभारतके वनपर्व तीर्थयात्रापर्वध्यायमें लिखी है, और देखिये वाल्मीकि बालकां० श्लो० २२ २३ सर्ग ३५ ॥

एतेतेशैलराजस्यसुतेलोकनमस्कृते

गंगाचसरितांश्रेष्ठाउमादेवीचराघव ॥ २२ ॥

सुरलोकसमारूढाविपापाजलवाहिनी

विश्वामित्र बोले हे रामजी गंगाजी और पार्वती दोनों हिमाचलकी कन्या हैं और दोनों श्रेष्ठ पूजनीय हैं २२ गंगाजी जलरूप हो पापोंका नाशकर स्वर्गलोकमें पहुंचाती हैं ॥

पुनःअयोध्याकांडे श्लो० ८२-८७ तक स० १३९

मध्यंतुसमनुप्राप्यभागीरथ्यास्त्वनिन्दिता ॥
 वैदेहीप्रांजलिभूत्वातांनदीमिदमब्रवीत् ॥ १ ॥
 पुत्रोदशरथस्यायंमहाराजस्यर्धिमतः ॥
 निदेशपालयत्वेनंगंगेत्वदभिरक्षितः ॥ २ ॥
 चतुर्दशहिवर्षाणिसमग्राण्युष्यकानने ॥
 भ्रात्रासहमयाचैवपुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ३ ॥
 ततस्त्वांदेविसुभगेक्षेमेणपुनरागता ॥
 यक्ष्येप्रमुदितांगेसर्वकामसमृद्धिनि ॥ ४ ॥
 त्वंहि त्रिपथगेदेविब्रह्मलोकसमक्षमे ॥
 सात्वांदेविनमस्यामिप्रशंसामिचशोभने ॥ ५ ॥
 प्रातराज्येनरव्याघ्रेशिवेनपुनरागमे ॥
 गवांशतसहस्रंचवस्त्राण्यन्नंचपेशलम् ॥ ६ ॥
 ब्राह्मणेभ्यःप्रदास्यामितवप्रियचिकीर्षया ॥ ७ ॥

जिस समय वनको जाते समय नौकामें बैठे रघुनाथजी गंगापारको चले और नौका तब बीचमें पहुंची उस समय जानकीजी हाथ जोड़ इसप्रकारसे प्रार्थना करने लगी १ हेगंगे ! यह महाराज दशरथके पुत्र वनवास करैंगे तुम इनकी रक्षा करौ २ चौदह वर्ष वनमें अपने भाई और मेरे सहित वास करैंगे फिर वहांसे घरको पधारैंगे ३ हे गंगादेवी ! तुम इनपर प्रसन्नहो और आनंदमंगलसे फिर लाओ, तुम सकल मनोरथ सिद्ध करतीहो ४ हेगंगे ! तुम त्रिलोकीका कार्य साधन करतीहो ब्रह्मलोकका वास देनेहारी हो तिसकारण हे देवी मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूं हाथ जोडकर ५ जब रघुनाथजी वनवाससे निवृत्त होकै अपनी राजधानीमें प्राप्तहोंगे तौ तुम्हारे अर्थ हजार गौ वस्त्र और अन्न पतिकी प्रीतिके अर्थ दूंगी ॥

अब सज्जन पुरुष विचारलेंगे कि गंगादितीर्थ कवसे हैं इनसे पाप दूर होतेहैं यथाहि—

यमोवैवस्वतोदेवोयस्तवैषदृदिस्थितः

तेनचेदविवादस्तेमांगंगामाकुरुन्गमः अ० ८ श्लो० ९२

यदि यमराज वैवस्वत देवता तुम्हारे मनमें विराजमान हैं यदि तुम्हारा

विवाद यमके साथ न हो तौ गंगा और कुरुक्षेत्रमें मत जावो अर्थात् जो तुम मिथ्या भाषण करोगे तौ पातक होगा यमराजसे विवाद होगा पापकी शान्तिके अर्थ गंगा और कुरुक्षेत्रमें जाना होगा और यदि सच्चे हो तौ पापरहित होनेसे तीर्थ जानेकी आवश्यकता नहीं यहांभी प्रत्यक्ष तीर्थोंकी महिमाहै और यह श्लोक पुराने सत्यार्थप्रकाशमें भी आपने लिखाथा, और देखिये ऋग्वेद संहितामें ॥

सितासितेसरितेयत्रसंगथेतत्राश्रुतासोदिवमुत्पतन्ति
एवैतन्वं १ विसृजन्तिधीरास्तेजनासोऽमृतत्वंभजन्ते

जहां स्वर्गीय गंगा यमुनाका संगम होता है वहां शरीर त्यागन करनेसे धीर पुरुष मुक्त होते हैं जब कि तीर्थोंकी ऐसी महिमा है तौ फिर अन्यथा कैसे हो सकताहै वेद पुराण शास्त्रादिकोंमें सर्वथा तीर्थोंकी महिमा लिखीहै इस थोड़ेहीमें समझ लीजिये ॥

गुरुप्रकरणम्

स० पृ० ३२६ पं० ७ गुरुमाहात्म्य गुरुगीता एक बड़ी भारी पोपलीला है पं० ९ जो गुरु लोभी क्रोधी मोही और कामी हो तौ अर्घपाद्य अर्थात् ताडना दंड प्राणहरणतकमें भी कुछ दोष नहीं ॥

समीक्षा—स्वामीजीने तौ गुरुको बडा भारी दंड लिखा और गुरुमाहात्म्य जिसमें गुरुओंके पास उठने बैठने बोलने चालनेकी विधि है वोह पोपलीला है तो आपने शिक्षा क्यों बनाई और यह दोष तौ आपहीमें घटसक्तेहैं क्यों कि, ये लोभ यहांतक है कि, अपनी पुस्तकोंपर रजिष्टरी कराकर तिगुना मोल रखदिया जहां तहां चंदा उगाहा जिसके पास गये बिना भेंट लिये पीछा न छोडा क्रोध ऐसा था की मूर्तिपूजनके विषयमें पुराणप्रकरणमें (ऐसों का परमेश्वर नाश करै यह मरही क्यों न गये) यह शब्द उच्चारण कियेहैं मोह यहांतक कि अपने लिखेकी आप ही खबर नहीं कामना ऐसी थी कि अनेक संकल्प विकल्प आपके ग्रन्थोंसे ही प्रगटहैं तौ फिर अब आपकी किस प्रकार शिष्टाचारी करनी चाहिये गुरुका गुरुत्व यहीहै कि कैसी ही भली या बुरी जो कुछ वोह आज्ञा करै सो मान्नी अच्छा बचन तौ बालकसे लैके बूढेतकका मान्ना योग्य है फिर गुरुमें औरोंमें अन्तर क्या आपने गुरुका कुछ मान न रक्खा तभी तौ कहीं अपने गुरुको न नमस्कार किया न कुछ नाम ही लिया. (आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया) गुरुकी भली बुरी आज्ञा बिना विचारे संपादन करै शुद्ध जानकीजीकूरामचंद्रकी आज्ञासे लक्ष्मण वनमें छोड आये पिताकी

आज्ञासे परशुरामजीने माता और भाइयोंका वध किया और देखो महाभारतका पौष्यपर्व तृतीय अध्याय आपोद धौम्य नाम मुनिके उपमन्यु शिष्य जो मुनिकी गोचरणमें नियुक्तथा मुनिने उसको पुष्ट देखकर कहा कि जो तुम भिक्षात्र लाया करते हो सो हमें दे दिया करो वोह भिक्षा देने लगा और यत्किंचित् धेनुके दुग्धसे जीवन धारने लगा जब गुरुने उसका भी निषेध किया तौ फेनाधार रहा उसकेभी निषेध करनेसे क्षुधित हो उपमन्युने अर्कपत्र भक्षण किया तिस्से अन्धा हो कूपमें पतित हुआ फिर गुरुने अन्वेषण कर अश्विनी-कुमारकी स्तुति कराई और नेत्र प्राप्त होगये पश्चात् गुरुने आशीर्वाद दे सब विद्या दानकरदी और वोह सबशास्त्रविशारद हो अपने घर गया और इसी प्रकार उनके दो शिष्य और भी थे ऐसेही कार्य उनसे लिये पश्चात् वेभी परीक्षोत्तीर्ण हो विद्या पाय अपने घर गये मनुजी गुरुमहिमा लिखतेहैं कि-

गुरोर्यत्रपरीवादो निन्दावापि प्रवर्तते ॥

कर्णौतत्रपिधातव्यौगन्तव्यंवाततोऽन्यतः ॥ २०० ॥

परीवादात्खरो भवति श्वावै भवति निन्दकः ॥

परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१ अ० २ मनु०

जहां गुरुका परिवाद अर्थात् दोषकथन करा जाता है और जहां निन्दा अर्थात् झूठ ही दोष लगाकर कोई कहता हो तौ वहांसे कान मूँदकर चला जाना उचित है ॥ २०० ॥ जो कोई गुरुके दोष कथन करता है वोह गधा होता है जो निन्दा झूठी करता है वोह कुत्ता होता है और जो अनुचित रीतिसे गुरुका अन्न खाता है वोह छोटा कीडा होता है और जो ईर्ष्या करता है वोह स्थूलकीट होता है अब विचारनेकी बात है जब गुरुका सत्यदोष कथन करना भी पाप है तौ गुरुको दंड देनेसे तौ फिर उद्धार है ही नहीं ॥

पुराणप्रकरणम् ।

पुराणोंका वर्णन तीसरे समुल्लासमें कर चुके हैं परन्तु यहां संक्षेपसे विवरण लिखेंगे यह बात सबही जानते हैं कि, अनादिकालसे यह सृष्टिचक्र चला आता है अनन्तवार प्रलय और सृष्टि हो चुकी है जब अनेकवार उत्पत्ति हुई तौ प्रत्येक समय एकही समान उत्पत्ति नहीं हो सकती कुछ भेद होही जाता है हाँ सबका आदि कारण परमेश्वर माना है इसमें कभी कुछ विरुद्धता नहीं है परमेश्वरसे प्रकृति उत्पन्नहोकर उनसे विविध प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हाती है इसी कारण पुराणोंमें सृष्टि कभी किसीसे कभी किसीसे उत्पन्न हुई लिखी है कभी आदिमें कोई हुआ कभी कोई हुआ जिस कल्पमें जो आदिमें हुआ

है वोही उसका कर्ता कहा है यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है सतरजतमयुक्त तीनही इसके देव हैं विष्णु ब्रह्मा महेश जब जो प्रधान होता है उसी देवतासे उसकी मृष्टि चलती है कहीं प्रकृतिको प्रधान मानकै देवी नामसे संसारकी उत्पत्ति लिखी है जैसा कि वेदसे प्रगट है ॥

अहमेववातद्भवप्रवाम्यारभमाणाभुवनानिविश्वा॥परोदिवापुरणु
नापृथिव्यैतावतीमहिनासंबभूव—ऋ०मं०१०सू०१२५मं०१२

लक्ष्मीमायाका वाक्य है कि, मैंही सब भुवनोंको उत्पन्न करती वायुके समान चलती हूँ स्वर्ग और इस पृथ्वीसे परे जो पुरुष है उतनीही और उससे युक्त मैं महिमासे नानारूपवाली हुई हूँ ॥

इत्यादि वाक्योंसे सृष्टिकी रचना अनेकप्रकारकी है ईश्वरहीकी माया रूप देवी देवता हैं चाहैं जिस देवके गुण गाओ सब ईश्वरकोही पढुँचतेहैं जैसे नदी समुद्रमें जातीहैं किसीएक रूपमें विश्वास युक्त मन लगानेसे सिद्धि प्राप्त हो जायगी अनेकोंमें लगानेसे शान्ति सिद्धि नहीं होती इसीसे पुराणोंका यह आशय है कि जिस देवताका वर्णन किया है वा ईश्वरका नाम वर्णन किया है तौ उसमें उसीकी उत्कृष्टता सबसे अधिक वर्णनकी है जो जिसका उपासक है वो उसेही सर्व श्रेष्ठ जाने और उसका चित्त भटकता न फिरे ब्रह्मादिदेव दशअवतार भगवती गणेशादि देवताओंके सिवाय और किसीका पूजन किसी पुराणमें है नहीं व्यासजीने पुराण नवीन कल्पना नहीं करेहैं उन कथाओंका जो लक्षों वर्षसे हों संग्रह करदिया है इस कारण वे नवीन नहींहैं कथा पूर्वकालीनकी है व्यासजीने उन्हें श्लोक बद्धकर दिया है बस इसी कारण जो पुराण जिस देवताकी महिमाका है उसमें सर्वोत्कृष्टतासे उसी देवताके गुण लिखेहैं सबकी रुचि एकसी नहीं होती जिस देवतामें जिसकी प्रीतिहो वोह उसीके पुराण ग्रहण करै मन लगावै तौ पार होजाता है और जिस कल्पमें जहांतक प्रलय हुई है वहीसे फिर रचना आरम्भ होती है इस कारण सृष्टिके भिन्न २ प्रकारसे उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं अब शिवपुराणकी कथा जो दयानंदजीने लिखी है उसे संक्षेपतः प्रकाश करते हैं ॥

स० पृ० ३२८ पं० २९ से० पृ० ३३० पं० ८ तक

शिवजीने इच्छाकी कि, मैं सृष्टि करूँ तौ एक नारायण जलाशयको उत्पन्न किया उसकी नाभि कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसने देखा कि, सब जलमय है जलकी अंजली उठा देखकर जलमें पटकदी उससे एक बुडुदा उठा उस बुडुदेमेंसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ उसने ब्रह्मासे कहा हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्नकर

ब्रह्माने उससे कहा तू मेरा पुत्र है और दिव्यसहस्र वर्ष जलपर लड़तेरहे उन दोनोंके बीचमें एक तेजोमय लिंग प्रगट हुआ और आकाशमें चला गया उसकी थाह लेआनेका प्रण करकै कूर्मका रूप धारकै विष्णु नीचेको और ब्रह्माजी हंसका रूपधार ऊपर गये जो पहले आवै वोह पिता जो पीछे आवै वोह पुत्र यह प्रणकर दिव्यसहस्र वर्ष बीते पर भी अन्त न मिला उस समय एक गाय और केतकीका वृक्ष ऊपरसे उतर आया और ब्रह्मासे कहा हम सहस्रों वर्षसे लिंगके आधार चले आते हैं थाह नहीं मिली ब्रह्माने कहा तुम हमारे साथ चलो यह साक्षीदो कि मैं इस लिंगके ऊपर दूध और फूल वरसाताथा वे ब्रह्माके शापके भयसे भीत हो कि, यह भस्म करने कहता है झूठी साक्षी देनेको संमत हुए और नीचेको चले विष्णुजी पहलेहीसे बैठे थे ब्रह्माजीके कहनेपर बोले कि, मुझे लिंगकी थाह नहीं मिली ब्रह्माजीने कहा हम लिंगका अन्त देख आये ॥

गौ वृक्षकी गवाही दिवाई उनकी गवाही होतेही लिंगमेंसे शब्द निकला और यों शापदिया कि, तेरा फूल किसी देवतापर न चढैगा और गाय तू झूठ बोली इससे विष्ठा खाया करैगी ब्रह्मासे कहा तेरी पूजा कहीं न होगी विष्णुजीसे कहा तुम सर्वत्र पुजोगे पुनः दोनोंने स्तुतिकरी तौ लिंगमेंसे एक जटाजूट मूर्ति निकली और कहाकि मैंने सृष्टिकरनेको भेजा तुम झगडेमें पडगये और अपनी जटामेंसे एक भस्मका गोला निकालकर दिया और कहा इससे सब सृष्टिकी रचना करो ॥

भला कोई इन पुराणोंके बनानेवालोंसे पूछे कि, जब सृष्टितत्व और पंचमहाभूत भी नहींथे तौ ब्रह्माविष्णुमहादेवके शरीर जल कमल लिंग गाय और केतकीका वृक्ष भस्मका गोला क्या तुम्हारे घरमेंसे आ गिरे ॥

समीक्षा—यह कथा स्वामीजीने अपनी मिलावट और गडबडीसे लिखीहै विदित होताहै कि, स्वामीजीने कभी शिवपुराणका दर्शनभी नहीं किया जो कुछ शिवपुराणमें चौथेसे आठवें अध्यायतक लिखाहै सो संक्षेपतः कहते हैं ॥

सूतजी बोले कि, हे शौनक ! जिसके अनन्तनाम और जो सबका स्वामीहै उसको वैष्णव मत रखनेवाला विष्णु, शाक्त शक्ति, सूर्योपासक रवि, गाणपत्य उसीको विनायक जानतेहैं इन निर्गुणपरमात्माकी इच्छा हुई कि, हम एकहैं अनेक हो जांय तब आप शिवरूप होकर प्रगट हुए और शक्तिकोभी अपने आनंदके हेतु उपजाया जिसको महामाया भगवती कहतेहैं यही संसारकी

आदि कारणहै इन्हीं शिवको पुरुष महामाया प्रकृति कहतेहैं शिवजीने विहारके निमित्त एक लोक बनाया जिसको अविमुक्त कहतेहैं जो सब जीवोंको आनंद-दायक परम मनोहरहै फिर शिवजीकी इच्छा हुई कि एक संसारका पालक पुरुष उत्पन्न करें इति ४ अध्याय यह मुन्तेही शक्तिने अवलोकनमात्रसे सुंदर स्वरूप विष्णुजीको उत्पन्न किया और शिवजी बोले तुम्हारा नाम विष्णु होगा तुम सृष्टिमें श्रेष्ठ देवता पालकहो अब तप करो विष्णुजीके महातप करनेसे ऐसा जल उत्पन्न हुआ कि, विष्णुजी उसके अन्तर्गत हो योगविद्या जो शिवजीने बताईथी उसके आश्रितहो शयन करने लगे उस समय नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ उसमें शिवजीने ब्रह्माको उत्पन्न किया अब ब्रह्माजी सोचने लगे कि, मुझे किसने उत्पन्न किया यह विचार कमलकी नीचे थाह लेने चले गये और बहुत दिनोंतक उस कमलकोभी न देखा तब आकाशवाणी हुई और दो अक्षर प्रगट हुए और एक स्थानके रहनेके हेतु उनमें प्रतिष्ठितहैं फिर विष्णुजी योगनिद्रा त्याग ब्रह्माजीके पास आनकर बोले कि, हम सृष्टिके कर्ता सत्चित्तआनंद हैं वेद हमारे उत्पन्न कियेहैं तुम हमारे नाभिकमलसे उत्पन्नहो इस कारण हमारे पुत्र हो ब्रह्माजी बोले तुम हमें गुरुकी समान उपदेश देतेहो तुम नहीं जानते कि, वेद क्याहै इस वचनको सुन विष्णुजी विवादकरनेलगे ॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥

उन दोनोंका विवाद देख शिवजी अन्तकालकी जलती हुई वड़वाभिके सदृश प्रगट हुए यह देख ब्रह्माविष्णुजी विवाद त्याग परस्पर विस्मितहो पूछने लगे कि, यह क्याहै जो कोई इसका आदि अन्त देखले वोही सृष्टिका मालिक हो ब्रह्माजी ऊपर और विष्णुजी श्वेतवाराह हो नीचे चले वोही यह श्वेतवाराहकल्प कहाता है दिव्यसहस्र वर्षतक दोनों टूँढते रहे परन्तु भेद न मिला और दोनों लौटि आये और जब वोह अपना पूर्वस्थानभी न पाया तौ जाना कि, कोई तीसरा हमसेभी अधिक है यह विचार दोनोंने प्रीति करली तब आकाशवाणी हुई कि तुम योगकरो यह सुन दोनों योगधार स्तुतिकर कहनेलगे महाराज आप दर्शन दीजिये तब ओंकार प्रगट हुआ जिसको उन दोनोंने सम्यक् नहीं जाना परन्तु फिर उसके चार भाग हुए अ, उ, म्, बिन्दु पहला लिंगकी ज्योति दूसरा मध्यभाग आधा मात्रा उस लिंगकी ज्योतिका शिरहै बिन्दु सर्व लिंग ज्योतिहै इसीमें चारों वेद प्रतिष्ठितहैं कोईभी उस प्राणरूप लिंगका अन्त नहीं पाते ब्रह्मासे तृण पर्यन्त सब उसीमें मिलतेहैं प्राण वही शिवजीका स्वरूप है इस प्राणरूप शिवजीकी मूर्ति देख दोनोंने बड़ी स्तुतिकी ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥

तब शिवजीने शरीरधार दर्शनदिया ॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥

शिवजी बोले तुम्हारा विवाद देखकर यह प्रणवरूपी लिंग हमने उत्पन्न किया है और फिर कहने लगे हमारा कहना मानो. यह कह श्वासके द्वारा वेदोपदेश किया प्रणवकी शिक्षादी विष्णुजीको पालन, ब्रह्माजीको उत्पन्न करनेमें नियुक्त किया और कहा कि जिस क्षेत्रमें सब संसार लीन हुआ है उसे लिंग कहतेहैं इस लिंगके पूजनसे लोक परलोक बनेगा और हमभी रुद्र नामसे अवतार ले तुम्हारे नगरमें आवेंगे हम चारोंका एकही स्वरूपहै जो पृथक् विचारैगा वोह दुःखी होगा और कभी हम कभी ब्रह्मा कभी विष्णु जी सृष्टिकी आदिमें होते हैं मैं सबमें सब मुझमें हैं मैं तुम सब एकहैं यह कह दोनोंको अपनी शक्तिसे शक्तिदे सृष्टिरचनाकी आज्ञाकर शिवजी अन्तर्धानहुए विष्णुजीभी शक्ति सहित अन्तर्धानहुए तब ब्रह्माजीने प्रकृतिसे सृष्टिकी रचना आरम्भकी ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥

अब सज्जन पुरुष कथाको विचार लेंगे कि कहीं कोई द्रोह या वेदविरुद्धता की इसमें बातहै किन्तु वेद ओंकार ईश्वरहीके तीनों देवता स्वरूपहैं इत्यादि वस्तुओंका वर्णन कियाहै ॥

स्वामीजीने जो अपनी बनावट सत्यार्थप्रकाशमें लिखी है उसमें गौकी साक्षी वृक्षका उतरना भस्मका गोला यह सब स्वामीजीके मुखरूपी घरमेंसे निकलकर सत्यार्थप्रकाशमें आनपडे था अपने बाबाके घरसे लाये होंगे यह कथा शिवपुराणमें नहीं बस ऐसीही औरभी जानलेनी कि यह स्वामीजीने बनावट कीहै तथा बडे शिवपुराणमेंभी गौकी साक्षी भस्मका गोला नहीं है और देवा-दिकी सृष्टि पहली हो चुकीथी पीछे कर्ताकी वार्ता हुई यह कथा बडे अध्यात्म-विषयवाली है देखना हो तो हमारे किये शिवपुराणकी भाषाटीका देखो ॥

भागवतप्रकरणम् ।

स० प्र० पृ० ३३० पं० १२

कश्यपसे दितिसे दैत्य दनुसे दानव अदितिसे आदित्य विनतासे पक्षी कद्रुसे सर्प सरमासे कुत्ते स्याल आदि और अन्य स्त्रियोंसे हाथी घोडे ऊंट गध्या भैंसा घास फूस बबूर आदि वृक्ष कांटेसहित उत्पन्न होगये बाहरे बाह भागवतके बनानेवाले लाल बुझकड तुझे ऐसी बातें लिखते लाज और शर्म न आई निपटही अंधा बनगया स्त्रीपुरुषके रजवीर्यके संयोगसे मनुष्य तौ बन्तेही हैं परन्तु परमेश्वरकी सृष्टि क्रमके विरुद्ध पशु पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं होसके सिंहादि उत्पन्न होकर अपने माबापको क्यों न खागये

इनही झूठी बातोंको वे अंधे पोप बाहर भीतरकी फूटी आंखोंवाले सुनते और पं० २७ इन भागवतादि पुराणोंके बनानेहार जन्मतेही गर्भहीमें क्यों न नष्ट होगये वा जन्मते समयही क्यों न मरगये ॥

समीक्षा—स्वामीजीने सब सृष्टि कश्यपसे उत्पन्न होनेमें बड़ा आश्चर्य माना है और कहा कि सृष्टि क्रमके विरुद्ध नहीं होसक्ती यद्यपि हम यह विषय पहले लिख चुके हैं कि प्रथम तौ सब जीवोंकी उत्पत्ति कैसे हुई वेदमें लिखा है कि उससे घोड़े चौपाये ढोर ग्रामके पशु आरण्यपशु उत्पन्न हुए (यजुर्वेद पुरुषसूक्त) तौ क्या यह सब सृष्टिभी परमेश्वरके रजवीर्यसे हुई है प्रथम ऋषियोंको तप करनेसे बड़ी सामर्थ्य थी कर्मानुसार जो जिस योग्य थे वैसीही योनियोंमें उनका जन्म हुआ निरुक्तमें लिखाहै “कश्यपः कस्मात् पश्यपो भवतीति” जो भ्रान्तिरहित होकर संसारके जीवों के कर्म यथावत् देखे उसे कश्यप कहते हैं ब्रह्माजीने कश्यपजीको सब प्रकारकी सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी जो जैसे शरीरमें उत्पन्न होने योग्य थे कश्यपजीने उन्हें वैसाही ज्ञानसे बनाया और जो जिस योनिसे उत्पन्न हुए वोही उनकी माता कहलाई यह बनानेसे पिता कहाये (वे अपने माबापोंको क्यों न खांय) यहभी कथन स्वामीजीका असत्यहै क्योंकि सिंहादि अपने मातापिताओंको नहीं खाते दूसरा वचन स्वामीजीकी सभ्यता प्रगट करतीहै उसमें हम कुछ नहीं कहते क्योंकि “तुलसी बुरा न मानिये जो गँवार कहजाय” यदि स्वामीजीका जन्म न होता तौ यह नवीन भ्रष्ट नियोगादि पंथ क्यों चलते और मुझे यह कष्ट उठाना क्यों पडता, जैसे ईश्वरसे पुरुषसूक्तमें घोड़े गौओंकी उत्पत्ति हुई इसी प्रकार कश्यपसे उत्पन्न हुई ॥

स० पृ० ३३२ पं० ५

ज्ञानं परमगुह्यं मेयद्विज्ञानसमन्वितम् ।

सरहस्यंतदंगंच गृहाण गदितं मया ॥ १ ॥

हे ब्रह्माजी तू मेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और अर्थ धर्म काम मोक्षका अंगहै उसको मुझसे ग्रहणकर जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तौ परम अर्थात् ज्ञानका विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषणसे रहस्यकाभी पुनरुक्त है जब मूल श्लोकही अनर्थक है तौ ग्रंथ अनर्थक क्यों नहीं ॥

समीक्षा—यहभी स्वामीजीका विवाद निरर्थक है यह श्लोक स्वामीजी समझे नहीं जो आस्तिक बुद्धि होती तौ समझमें आता इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं श्रीधरजी लिखते हैं कि--

ज्ञानं शास्त्रोक्तं, विज्ञानमनुभवः रहस्यं भक्तिः सुगोप्यमपि
वक्ष्यामीत्यादिनिर्देशात् तस्यांगं साधनम् ॥

हे ब्रह्मा ! मेरा शास्त्रोक्त ज्ञान अति गोप्य है अनुभव भक्ति और सब साधन सहित है सो सुन । अब स्वामी बतावें इसमें पुनरुक्ति दोष किधर है ॥

स० पृ० ३३२ पं० ३२ भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलयमें भी कभी मोहकू प्राप्त नहीं होंगे ऐसा लिखकै पुनः दशमस्कंधमें मोहित होकै वत्सहरण किया इन दोनोंमेंसे एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बातें झूठी ॥

समीक्षा--जब स्वामीजीने भागवतके अर्थोंहीमें गडबडी की है तौ वेदोंमें जितनी गडबडी की हो उतनीही थोडी इसका अर्थही अशुद्ध किया है सुनिये इसका अर्थ--

एतन्मतं सम्यगनुतिष्ठ समाधिना चित्तैकाग्र्येण कल्पेषु ये विक
ल्पा विविधाः सृष्टयस्तेषु विमोहं कर्तृत्वाभिनिवेशं न यास्यतीति ॥

परम समाधिसे इस मतमें तुम स्थित रहोगे तौ कल्पोंके विकल्पोंमें जो अनेक प्रकारकी सृष्टि है इसके हम कर्ता हैं ऐसे मोहको प्राप्त नहीं होंगे ॥

भगवान्ने यह वर दिया कि, कल्पोंकी अनेक सृष्टिमें हम कर्ता हैं ऐसे मोहको प्राप्त नहीं होंगे जो समाधिमें स्थित रहोगे सो वत्सहरणमें कोई सृष्टिका विकल्प नहीं था, होता तौ उसमें मोह होना शंकाका स्थान था किन्तु यहां तौ ब्रह्माजीको भगवान्के चरित्रोंमें मोह होगयाथा इसकारण यह कहना ठीक नहीं कि, ब्रह्माजी क्यों मोहे और विकल्पके अर्थ यहाँ प्रलयकेभी नहीं हैं ॥

स० पृ० ३३२ पं० १५ से जब वैकुण्ठमें राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध दुःख नहीं है तौ सनकादिकोंको वैकुण्ठके द्वारमें क्रोध क्यों हुआ जय विजय तौ द्वारपाल थे उन्हें स्वामीकी आज्ञा पालन करनी अवश्य थी उन्होंने सनकादिकोंको रोका तौ क्या अपराध हुआ, जो कहा कि, तुम पृथ्वीमें गिरपड़ो इसके कहनेसे यह सिद्ध होता है कि, वहाँ पृथ्वी न होगी आकाश वायु अग्नि और जल होगा तौ ऐसा द्वार मंदिर और जल किसके आधार थे पुनः जय विजयके विनय करनेपर उन्होंने कहा जो प्रेमसे नारायणकी भक्ति करोगे तौ सातवें जन्म और विरोधसे भक्ति करोगे तौ तीसरे जन्ममें वैकुण्ठ मिलैगा । इसपर विचार है जयविजय नारायणके नौकरथे उनकी रक्षा करना नारायणका काम था नारायण-

को उचितथा कि, जयविजयकी सहायताकर सनकादिकोंको दंड देते उन्होंने भीतर आनेमें क्यों हठ किया और नौकरोसे क्यों लडे ॥

समीक्षा-विदित होताहै कि, स्वामीजीने भागवतका दर्शनभी नहीं किया जयविजयकी क्या बातहै यह कथा यों है कि, जयविजय द्वारपाल थे जब सनकादिक वैकुण्ठमें नारायणके दर्शनको गये तौ जयविजयने हंसकर भीतर जानेसे रोका इसपर सनकादिकोंने कहा कि, हमारे आनेजानेकी कहीं रोक-ठोक नहीं और थाभी ऐसाही; तुमको यह अनर्थ कहाँसे उत्पन्न हुआ जो स्वर्गमें होनेके योग्य नहीं इसकारण जैसा तुम्हारे चित्तमें भाव हुआ है ऐसेही लोकमें तुम जन्म लो ॥

लोकानितोव्रजतमेतरभावदृष्ट्यापापीयसस्त्रयइमेरिपवोऽस्ययत्र ।

उन लोकोंमें तुम जाओ जहाँ भेदभाव दृष्टिसे काम क्रोध लोभ यह पापी हैं यही इस जीवके तीनों रिपु हैं ॥

पश्चात् नारायणने दर्शन देकर कहा कि, इन्होंने निश्चय अपराध किया जो मेरी बिनाआज्ञा तुमको रोका मेरा किसीसमय यह वचन नहीं कि, ब्राह्मणोंको रोको इसकारण यह कुछ दिन इसका फल भोग फिर मेरे पास आवेंगे विचारनेकी बात है कि, स्वर्गमें क्रोधादि युक्त पुरुष कैसे रह सकताहै सनकादिक कहते हैं ॥

तद्राममुष्यपरमस्यविकुंठभर्तुःकर्तुंप्रकृष्टमिहधीमहिमंदधीभ्याम्

इसकारण इन वैकुंठनाथ परमश्रेष्ठ ईश्वरके, मंदभागी तुमसरीखे सेवकोंका जिसमें कल्याण होय वोह हमने करनेका विचार कियाहै ॥

यह विचार सनकादिकोंने शापदिया कि, वैकुंठमें ईर्ष्यावाला नहीं रहसक्ता इसीकारण जय विजय मनुष्य लोकमें आये जैसे यह लोक निराधारहै उसी प्रकार वैकुंठभी निराधारहै वहाँभी सब कुछ पृथ्वी आदिहै और “ तुम पृथ्वीमें गिरो वैरसे भक्तिकरो सातजन्ममें तरो ” यह बातें स्वामीजीने इस कथामें अपनी ओरसे मिलाई है स० प्र० पृ० ३३२ पं० २४ सनकादिकोंने जय विजयसे कहा जो प्रेमसे भक्ति करोगे तौ सातवें जन्म और विरोध भक्ति करोगे तौ तीसरे जन्ममें वैकुंठको प्राप्त होंगे ॥

समीक्षा-यह प्रेमभक्ति और विरोधादि करनेकी बातभी भागवतमें सनकादिकोंने नहीं कही स्वामीजीकी गप्पलीलाहै ॥

स० पृ० ३३३ पं० ५ उनमेंसे हिरण्याक्षको वाराहने मारा उसकी कथा इस प्रकार है कि, वोह पृथ्वीको चटाईकी समान लपेट शिरहानेधर सोगया त्रिष्णुने

वाराहका रूप धारण करके उसके शिरके नीचेसे पृथ्वीको मुखमें धर लिया बोह उठा दोनोंकी लडाई हुई वाराहने हिरण्याक्षको मारडाला इनसे कोई बूझै पृथ्वी गोलहै वा चटाईके समान तौ कुछ नकहसकेंगे क्योंकि, पौराणिक लोग तौ भूगोलविद्याके शत्रुहैं भला जब लपेटकरही शिरहाने धरली आप किसपर सोया और वाराहजी किसपर पगधरकै दौडआये पृथ्वी तौ वाराहजीके शिरपरथी दोनों लडे किसके ऊपर वहाँ कोई ठहरनेको जगह नहींथी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजीकी छातीपर खडे होकर लडे होंगे ॥

समीक्षा—विदित होताहै कि, स्वामीजीने कभी भागवतको तौ अवलोकन नहीं किया पर कभी बालकोंमें बैठकर कहानी सुना करतेहोंगे वोही यहाँ ऊटपटांग लिखदी “यह तौ है ही परमहंस, भागवतसे विचारोको कामही कब पडाथा” धन्यहै इसीभरोसे भागवतका खंडन करने लगे यह कथा यों है कि, जब पृथ्वी थोडी होनेके कारण भगवान् (वाराह) पृथिवीवरतीतिवराहः “जो पृथ्वीको उद्धारकरै वोह वराह” पृथ्वीको उद्धार करनेको जलमें कूदे थोडी पृथ्वी थी शेष महाप्रलयके जलमें मग्नथी पृथ्वीको वाराहजी उठाते आर हेथेकि, उसी समय—

हरेर्विदित्वाहरिमंगनारदात् रसातलंनिर्विविशेत्वरान्वितः ।

ददर्शतत्राभिजितंधराधरंप्रोन्नियमानावनिमग्रदंष्ट्रया ॥

२ श्लो० स्कं० ३ अ० १८

हिरण्याक्षने नारदजीसे पूछा कि, मेरी समान कोई युद्ध करनेहारा बताओ नारदजीने कहा वाराहजी पृथ्वी लेनेगये हैं वोह तुमसे युद्ध करैंगे यह सुनकर वोह पातालमें प्रवेश करगया और भगवान्को पृथ्वी लेआते देख कठोर वचन कहनेलगा भगवान् उससमय जलसे पृथ्वी निकाल ॥

सगामुदस्तात्सलिलस्यगोचरे विन्यस्यतस्यामुदधात्ससत्वरम् ॥

अभिष्टुतोविश्वसृजाप्रसूनैरापूर्यमाणोविबुधैःपश्यतोऽरेः ८

ब्रह्माजीसे स्तुतिको प्राप्त सब देवताओंसे फूलोंकी वरसा स्वीकार करते श्रीवाराहजी पृथ्वीको जलपर धरकर अपनी आधार शक्तिसे स्थित करते हुए और पश्चात् ॥

मर्माण्यभीक्षणंप्रतुदंतंदुरुक्तैःप्रचंडमन्युःप्रहसंस्तंबभाषे० ९ भाग

कठिन वाक्योंसे वारंवार मर्मस्थानमें पीडा देते हिरण्याक्षसे वाराहजी हैसकर बोले और फिर युद्धकर मारडाला यह युद्ध पृथ्वीके स्थापित होने

उपरान्त पृथ्वीपर हुआथा तीसरे स्कंधमें यह कथा विस्तारपूर्वकहै अब स्वामीजीके छल प्रपंचको देखना चाहिये कि, क्या तौ कथा है और क्या लिखदी है यह भागवतसे विश्वास उठानेको स्वामीजीने गपोडा लिखदिया है यह चटाईकी तरहका लपेटना शिरके नीचेसे निकाल लेजाना इत्यादि स्वामीजीने बनावट लिखी है पौराणिक लोग तौ भूगोल विद्याके शत्रु नहीं हैं किन्तु सब सत्य विद्याओंके आपही शत्रुहो ॥

स० पृ० ३३३ पं० १७ हिरण्यकश्यपका लडका प्रह्लाद अपने अध्यापकसे बोला मेरी पट्टीमें रामराम लिखदो उसके पिताने इस बातको मना किया उसने न माना तब उसे बांधकै पहाडसे गिराया कूपमें डाला परन्तु उससे कुछ न हुआ तौ एक लोहेका खंभा अग्निमें तपाकै उससे बोला जो तेरा इष्ट देव राम सच्चाहै तौ तू इसे पकडनेसे न जलैगा प्रह्लाद पकडनेको चला मनमें शंका हुई कि, जलनेसे बचूंगा या नहीं नारायणने उस खंभेपर छोटी छोटी-चैटियोंकी पंक्ति चलाई उसको निश्चय हुआ झट खंभेको जापकडा, वोह फटगया और उसमेंसे नृसिंहने निकल उसके बापको मारडाला, प्रह्लादको प्यारसे चाटने लगा उससे कहा वर मांग उसने पिताकी सद्गति मांगी नृसिंहने कहा तेरे इक्कीस पुरुष सद्गतिको गये, अब यह देखो भागवतके बांचनेवालेको कोई पकड पहाडसे गिरावै तौ कोई न बचावै चकनाचूर होकर मरही जावे प्रह्लादको उसका पिता पढनेको भेजताथा क्या बुरा काम कियाथा, प्रह्लाद ऐसा मूर्ख थाकि पढना छोड बैरागी होना चाहताथा, जो खंभेकी बात सच्ची माने उसे गरम खंभेके साथ लगादेना चाहिये जब वोह न जलै तौ जाने और नृसिंहभी न जला तीसरे जन्ममें वैकुण्ठके आनेका वर सनकादिकका था क्या उसे नारायण भूलगया, भागवतकी रीतिसे ब्रह्मा प्रजापति कश्यप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु चौथी पीढीमें होताहै, इक्कीस पीढीं प्रह्लादकी हुईभी नहीं इक्कीस पुरुषे सद्गतिको गये यह कहना प्रमादहै और फिर वे रावणकुंभकर्ण शिशुपालदंतवक्र हुए तौ नृसिंहका वर कहां उडगया ॥

समीक्षा—यह कथाभी स्वामीजीने गपोडसहित लिखीहै, जब भागवत देखी नहीथी तौ क्यों बिनासमझे लिखबैठे जब प्रह्लादको ईश्वरकी कृपासे पूर्णज्ञान होगयाथा तौ उसे क्या आवश्यकताथी कि, और अधिक पढै, क्या पढके स्वामीजीकी नौकरी करनीथी, अधिक ज्ञानी ऐसे हुए कि पाठशालाके सब विद्यार्थी उनके संगसे ज्ञानी होंगये, पिताने सब प्रकारके दुःखदिये और यह कहताथा कि, मेरे सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, प्रह्लाद कहताथा यह बात नहीं वोह सर्वव्यापकहै यह सुन हिरण्यकशिपु क्रोध करकै बोला

सप्तमस्कंध अ० ८ श्लो० १३, १५

यस्त्वयामन्दभाग्योक्तोमदन्योजगदीश्वरः । कासौयदिस सर्व
त्रकस्मात्स्तंभेनदृश्यते १ एवं दुरुक्तैर्मुहुरदयन्नुषा सुतं
महाभागवतंमहासुरः । खड्गंप्रगृह्योत्पतितोवरासनात्स्तंभं
तताडातिबलःस्वमुष्टिभिः २

जो तू कहताहै कि, तुम ईश्वर नहीं हो वोह सर्वज्ञ और तुमसे पृथक्है तो वोह कहां है और सर्वत्रहै तो इस स्तंभमें क्यों नहीं दिखता १ ऐसे पुत्रसे कठोर वचन कह वोह राक्षस खड्गग्रहणकर आसनसे उठा और एक घूसा स्तंभमें मारा कहां है इसमें होय तो बोलै नहीं तो तुझे मारडालूंगा, इतना कहतेही उसमेंसे नृसिंहजी निकले और उस राक्षसको पकड अपने नखाँसे उसका पेट चीर मारडाला और प्रह्लादके वर मांगनेके समय कहा (त्रिःसप्तभिःपितापूतःपितृभिःसह तेनघ)हे पापरहित ! पिता पितृ आदि पूर्व और आगेके इक्कीस पुरुषाओंके सहित तेरे पिताकी सद्गति होगी यह बात कुलके ऊपर कहीहै और सद्गति कहनेका प्रयोजन यह है कि, नीचयोनीमें जन्म नहीं होगा किन्तु जहां होगा बडे ऐश्वर्यसहित होगा इसी कारण ब्राह्मणोंके वचनानुसार तीनों जन्ममें रावण शिशुपालादि बडे ऐश्वर्यवान् हुए जिनकी दुर्गति नहीं हुई तीसरे जन्ममें उद्धार होगया चौथी पीढी लिखीहै सोभी असत्य है क्योंकि ब्रह्मा-प्रजापति २ मरीचि कश्यप हिरण्याक्षादि, इसकथामें गरम खंभके ऊपर चींटियोंका फिरना प्रह्लादका डरना आदि यह बातें स्वामीजीने गपोडेकी लिखीहैं जिसकी ईश्वर रक्षा करनी चाहताहै उसे सबप्रकार बचाताहै भक्तोंका बडी महिमा है भक्ति करके कोई देखले तो मालूम होजायगी कि भक्तोंकी क्या महिमा है भक्तजन तो उसीके आश्रित रहतेहैं स्वामीजीके ग्रंथोंमें तो भक्ति और विश्वासका लेशभी नहीं ॥

स० प्र० पृ० ३३४ पं० १२

रथेनवायुवेगेनजगाम गोकुलंप्रति

कि अक्रूरजी कंसके भेजनेसे वायुवेगके समान दौडनेवाले घोडोंपर बैठकर सूर्योदयसे चले और चारमील गोकुलमें सूर्यास्तसमय पहुंचे अथवा घोडे भागवत बनानेवालेकी परिक्रमा करते रहे होंगे वा मार्ग भूलकर भागवत बनानेवालेके घरमें घोडे हांकनेवाले और अक्रूरजी आकर सोगये होंगे ॥

समीक्षा-यह तीसरा वाक्यभी यही सूचन करताहै कि, स्वामीजीने भागवत

नहीं देखी भंगकी तरंग या हुक्रेकी गुडगुडाहटमें यह बातें सूझी होंगी भागवतमें कहीं यह श्लोकही नहीं है स्वामीजी तो अपनी चाल चले कि, इस ग्रंथपरसे लोगोंका विश्वास उठजाय परन्तु औंधेमुंहगिरे यह घोडे स्वामीजीके सत्यार्थ प्रकाश और बुद्धिमें घूमते होंगे सुनिये वहां यों लिखाहै ॥

अक्रूरोपिचतां रात्रिमधुपुर्यामहामतिः ॥ उषित्वारथमास्थाय
प्रथयौ नंदगोकुलम् १ भा० द० अ० ३८ श्लो० १

उस रात्रिमें अक्रूरजी मथुरामें रह प्रातःकाल रथमें बैठ नंदरायके गोकुलको चले इसके सिवाय और कुछ नहीं है और जब अक्रूरजी कृष्णको लेकर चले तो यह श्लोकहै ॥

भगवानपिसंप्राप्तोरामाक्रूरयुतो नृप
रथेनवायुवेगेनकालिन्दीमघनाशिनीम् २

भा० अ० ३९ श्लो० ३८

अर्थात् अक्रूरसहित श्रीकृष्ण बलराम वायुवेगयुक्त रथकी चालसे यमुनाजी पर आये बस देखनेकी बातहै कि, ऊपरके लोकका आशय स्वामीजीके श्लोकसे नहीं खुलता अब बुद्धिमान् विचारें कितनी बड़ी जाळ साजी कीहै एक पद ३८ अध्यायका एक पद ३९ का इन दो पदोंका आधा श्लोक बनाया अर्थ एक निकाला क्या यह कहींकी ईंट कहींका रोडा भानमतीने कुनवा जोडाकी कहावत चरितार्थ नहीं हुई, अबके छपे सत्यार्थप्रकाशमें पदोंके खण्डके अध्याय श्लोक लिख दियेहैं, परन्तु अर्थ वही रक्खाहै, तो क्या कोई अर्थ सिद्धि हो सकतीहै यदि योंही पद निकाले जाय तो सत्यार्थप्रकाशमेंसे कहींसे दयानन्द कहींसे महा कहींसे मूर्ख कहींसे धोखेबाज पद निकालकर उनकी बड़ाई करसक्तेहैं, बुद्धिमान् विचार लेंगे स्वामीका कैसा ज्ञान था । और अक्रूरजी गोकुलको चले गोकुल मथुरासे कितनी दूरहै और प्रेममें मग्न होनेके कारण उनको घोडे चलानेकी सुरत न रही इस कारण देरमें पहुंचे और वहांसे शीघ्र चलकर यमुनाके किनारे आये, स्वामीजी सडक कच्चीथी या पक्की बारह मीलका हिसाब लगावो ॥

स० पृ० ३३४ पं० १८ पूतनाका शरीर छः कोस चौड़ा और बहुत लम्बा लिखाहै मथुरा और गोकुल दबकर पोपजीका घरभी दबगया होता ॥

समीक्षा—यहभी कहना असत्यहै कि, पूतनाका शरीर छः कोस चौड़ा और उससे अधिक लम्बा था भागवतमें तो यों लिखाहै ॥

निशाचरीत्थं व्यथितस्तनाव्यसुर्व्यादायकेशांश्चरणौभुजावपि
प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थितावब्राह्मणो वृत्रइवापतन्नृप ॥
पतमानोपितद्देहस्त्रिगव्यूत्यन्तरद्गुमान्
चूर्णयामासराजेन्द्रमहदासीत्तदद्भुतम्—भाग०

जब श्रीकृष्ण उसके प्राण निकालने लगे तब वोह गांवके बाहर आई तब वोह बड़ी व्याकुल होके हाथपैर फैलाये हुए अपना रूप बढाकर ऐसे गिरी जैसे वज्र लगकै वृत्रासुर गिराथा ? उसका देह छः कोसके भीतरी वृक्षोंको चूर्ण करता हुआ गिरा पूतनाविषयमेंभी आप कुछ नहीं समझेहै श्लोकके अर्थ लगानेतक नहीं आते इसमें तौ लिखाहै कि, हे राजन् ! गिरते हुए उसके देह-ने छःकोशके वृक्षोंको चूर्ण करदिया इसका तौ यही अर्थ है कि, वह मरते समय अपना बडारूप धारणकर इतनी तडपी कि, उसके छटपटानेसे छः कोसके वृक्ष चूर्ण होगये, आशय यह कि, जैसे मतवाला हाथी बनका नाश कर देताहै कुछ हाथीका शरीर उतना बड़ा नहीं होता, इसीप्रकार पूतना ऐसी तडपती फिरी कि, छःकोसके वृक्ष चूर्ण होगये, मरनेपर भी शरीरमें धनं-जय वायु रहताहै, अकस्मात् प्राण जानेसे तडफडाताहै, जैसे छप कलीकी पूंछ तडपती रहतीहै, इसीप्रकार पूतना बनमें तडपती फिरी उसके आघातसे वृक्ष चूर्ण होगये और यही आश्चर्य हुआ ॥

स० पृ० ३३४ पं० २१

अजामिलकी कथा ऊटपटांग लिखीहै उसने नारदके कहनेसे पुत्रका नाम नारायण रक्खा मरते समय अपने पुत्रको पुकारा नारायण बीचमें कूदपडे, जिन्होंने उसके मनका भाव न जाना कि, मुझे पुकारताहै या अपने पुत्रको, ज्योतिशशास्त्रके विरुद्ध सुमेरुका परिमाण लिखाहै प्रियव्रत राजाके रथकी लीक लीकसे समुद्र होगये उनचास कोटि योजन पृथ्वीहै अब कोई नारायणका नाम लेकर कैदसे क्यों न छूट जाता, इत्यादि मिथ्याबातोंका गपोडा भागवतमें लिखाहै ॥

समीक्षा-अजामिलकी कथाभी असत्य लिखी है नारदजी कभी अजामिलके घर नहीं आये न पुत्रके नाम लेनेसे नारायण आये, यह स्वामीजीने अन पढ लौगोंको धोखा दिया है वहाँ तौ ऐसा लिखाहै ॥

निशम्यप्रियमाणस्यब्रुवतोहरिकीर्तनम्

भर्तुर्नाममहाराजपार्षदाः सहसापतन् ३० स्कं० ६ अ० १

मरते समय नारायणका कीर्तन सुनकर भगवान्के पार्षद उसके समीप आये नाम तौ नारायणका मुखसे निकला उसका पुत्र नारायण तौ नहीं था स्वामीजीको विदित नहीं (यस्यनाम महद्यशः) जिसके नामका बडा यश है; नामके कारण अनेक तरगये भागवत स्वामीजीने देखी नहीं, नारायण आये नारदके कहनेसे नाम रक्खा यह सब झूठ है । जो नारायणका नाम लेताहै कैदसे छुटना क्या संसारबंधनमें भी नहीं पडता, अमृत जाने अनजाने पीनेसे अपना गुण करताही है, सुमेरु और पृथ्वीका परिमाण जो भागवतमें लिखाहै सत्यहै दूर न जाइये अपने स्वीकार किये योगपर व्यासभाष्यको देखिये जो इस पुस्तकमें ब्रह्माण्ड प्रकरण पर हमने लिखाहै उसमें आप सब लोक और भूमि मण्डलको जानजायगे भागवतमें चन्द्रसूर्यादि नक्षत्र पर्यन्त स्थूल प्रतिबिम्ब भूमिका परिमाण लिखा है यह हमारी भागवत भूमिकामें अच्छी प्रकार देखिये जो १९५४ की छपीहै जैसी पृथ्वी अब आप मानतेहैं यह कदाचित् अंग्रेजोंकी बताई मानतेहोगे परन्तु जबतक अमेरीका देश विदितनहीं हुआ था तबतक पृथ्वी उतनीही समझीथी और यदि और देश नये इसीप्रकार मिलेंगे तौ क्या उन्हें जलमेंही मग्नकर दोगे, ब्रह्माण्डका विस्तार भागवतमें व्यासजीने अपने भाष्यकेही अनुसार भागवतमें लिखाहै प्रियव्रतके रथकी लीकसे समुद्र नहीं हुए किन्तु उस समय वह आकाशगामी रथपर बैठ सागर देखनेगया और उसने सब सागर देखकर लोगोंको प्रगटकर बताये और पुरवासी जनोंने इसपर राजाको सागरका प्रगट करनेवाला कहा जैसे अंग्रेजोंने अमेरीका प्रगटकी सातौ सागरोंका रस दूध आदि सब प्रगट होताहै (See Read) लाल सागर नाम जैसे अंग्रेजीमें है इसीप्रकार यहां नामहै ॥

स० पृ० ३३५ पं० १ से ॥

यह भागवत बोपदेवका बनाया है जिसके भाई जयदेवने गीतगोविन्द बनाया उसने यह श्लोक अपने बनाये हिमाद्रि नाम ग्रन्थमें लिखे हैं कि श्रीमद्भागवत पुराणमैने बनाया है उस लेखके तीनपत्रे हमारे पास थे उसमेंसे एकपत्र खोगयाहै उस पत्रमें श्लोकोंका जो आशय था उस आशयके हमने दो श्लोक बनाके नीचे लिखेहैं जिसको देखना हो वह हिमाद्रि ग्रंथ देखले

हिमाद्रेःसचिवस्यार्थैःसूचनाक्रियतेऽधुना

स्कंधाध्यायकथानांचयत्प्रमाणंसमासतः १

श्रीमद्भागवतं नामपुराणंचमयेरितम्

विदुषाबोपदेवेनश्रीकृष्णस्ययशोन्वितम् २

इसी प्रकारके नष्ट पत्रोंमें श्लोक थे अर्थात् राजाके सचिव हिमाद्रिने बोपदेव पंडितसे कहा मुझे तुम्हारे बनाये सम्पूर्ण भागवतके सुननेका अवकाश नहीं है इस कारण तुम संक्षेपसे श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनावो जिसको देख संक्षेपसे श्रीमद्भागवतकी कथा जानलूं नीचे लिखा सूचीपत्र बोपदेवने बनाया.

“इसके उपरान्त प्रथम स्कंधके पांच श्लोक सूचीवत् लेखेहैं” समीक्षा-भागवतको मिथ्या करनेको तौ पं० दयानंदने खूबही कमर कसीहै इतिहास वेत्ताओंमें भी दम भरतेहैं इस गपोडेकी भी पोल खोली जाती है, पहले तौ यही देखिये कि बोपदेव जयदेव भाई नहीं थे जयदेव बंगालके ब्राह्मण त्रिदुबिल्व ग्राममें रहते थे उनके पिताका नाम भोजदेव था जैसा उन्होंने गीतगोविन्दकी समाप्तिपर लिखाहै ॥

श्रीभोजदेवप्रभवस्यरामादेवीसुतस्यास्यसदाकवित्वम् ॥

पराशरादिप्रियवर्गकंठे सुप्रीतपीताम्बरमेतदस्तु १

इसमें रामादेवी इनकी माता भोजदेव पिताहै बोपदेव द्रविडके ब्राह्मण हेमाद्रिके आश्रित थे ॥

विद्वद्धनेशशिष्येण भिषकेशवसूनुना

तेन वेदपदस्थेन बोपदेवद्विजेन यः

बोपदेवके बनाया धातुपाठ प्रसिद्ध ग्रन्थमें लिखाहै धनेश्वरके शिष्य वैद्यराज केशवजीके पुत्र बोपदेव उपनाम वेदशब्दने धातुपाठ बनाया है अब कहिये कहां बंगाली कहां द्रावडी दोनोंके पिताका नाम भिन्न होनेसे यह भाई नहीं हैं यह तौ सिद्ध होगया ॥

१२६३ विक्रममें कुतबुद्दीन दिल्लीका राजा था उसके समय बखतियार खिलजीके उपद्रवसे नदियाशान्तिपुरके राजा लक्ष्मणसेन जगन्नाथ पुरीको चले गये उनकी सभामें जयदेव थे (तारीख फारिस्ता) यह राजा पंडितभी था गीतगोविन्दमें प्रथम सर्गका चौथा श्लोक (वाचः पल्लवयति) इसी राजाका है यह वृत्तान्त गीतगोविन्दकी टीका मानांकी तथा नारायण भट्टीमें है ॥

गीतापर जो विज्ञानेश्वरी टीका है वह दक्षिणदेशस्थ अलंदी ग्रामवासी ज्ञानेश्वर महात्माकी है १३४७ संवत्में वह टीका बनी उनसे हेमाद्रि लगये हैं इनके पास बोपदेव रहते थे यह समय बोपदेवका है दोनोंमें लग भग १०० वर्षका अन्तर है ॥

अब इस विवादको इतनेमेंही मिटातेहैं कि, श्रीस्वामी शंकराचार्यको आपने सत्यार्थ प्र० २८६ में बाईस सौ वर्ष लिखेहैं उन्होंने वासुदेवसहस्र नामके भाष्य 'सआश्रयः परब्रह्म' पंचपनकी व्याख्या पश्यत्यदोरूप १३७ नामकी व्याख्यामें 'सत्त्वरजस्तमः इतिप्रकृतेर्गुणाः' २१५ नामकी व्याख्यामें 'छन्दोमयेनगरुडेन' तथा चतुर्दशमतविवेकमें 'परमहंसधर्मो भागवते पुराणे कृष्णेन उद्धवायोपदिष्ट इति' यह भागवतका प्रमाण दियाहै तथा रामानुजीय सार संग्रहमें तथा शंकरस्वामीके पूज्यगौडपादाचार्यने पंचीकरण व्याख्यामें 'जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः' यह भागवतका प्रमाण ग्रहण कियाहै तथा शौनकजीने ऋग्विधानमें लिखाहै ॥

अस्यवामा ऋचंजप्त्वा त्रिवारं विष्णुमंदिरे
फलं भागवतं तस्य लभते नात्र संशयः १

अस्यवामा सूक्त जपनेसै भागवतका फल मिलताहै इसमें सन्देह नहीं है जब कि बहुत पहलेसे भागवतपर अनेक टीका विद्यमानहैं तब बोपदेवकी बनाई कैसे और स्वयं बोपदेवने श्रीमद्भागवतपर परमहंसप्रिया टीका लिखीहै उनके बनाये मुक्ताफलकी टीका हेमाद्रीने की है उसमें इनके ग्रंथोंकी गणनाभी लिखीहै ॥

यस्यव्याकरणे वरेण्यघटनाः स्फीताःप्रबन्धादश
प्रख्याता नववैद्यकेथ तिथिनिर्धारार्थमेकोद्भुतः ।
साहित्ये त्रय एव भागवततत्त्वोक्तौ त्रयस्तस्य भु-
व्यन्तर्वाणिशिरोमणेरिह गुणाःके केन लोकोत्तराः ॥

अर्थात् बोपदेवके व्याकरणमें दश वैद्यकमें तीन तिथिनिर्णयमें एक साहित्यमें तीन भागवततत्त्वनिर्णयमें परमहंसप्रिया मुक्ताफल हरिलीला यह तीन ग्रन्थ बनाये हैं यदि भागवत बनाते तौ इस ग्रन्थमें भागवत बनाया ऐसा लिखनेमें क्या कष्ट पड़ता परमहंसप्रिया टीकामें भागवतको आर्ष लिखा है इससे व्यासरचित स्पष्ट है उसने हरिलीलामृतमें लिखा है ॥

विदुषा बोपदेवेन मंत्रिहेमाद्रितुष्टये
श्रीमद्भागवतस्कंधाध्यायार्थादिनिरूप्यते तथा
हेमाद्रिर्बोपदेवेनमुक्ताफलमचीकरत्

बोपदेवने हेमाद्रिकी प्रसन्नताके निमित्त भागवतके स्कंध अध्यायोंकी अनुक्रमणिका निरूपणकरी है तथा हेमाद्रिने मुक्ताफल ग्रंथ बनवाया है अब

इस बातका विचार करना चाहिये कि बहुधा टीकाकार जिस ग्रंथपर टीका करते हैं उसके अध्याय श्लोक और संक्षेप विषय निरूपण करते हैं हेमाद्रिके कथनसे भागवतका सूचीपत्र बनादिया तौ क्या भागवत बोपदेवकी बनाई हो गई एकश्लोकी रामायण श्लोक किसीने बनाया तौ क्या वाल्मीकि रामायण उस पुरुषकी हो गई यह आपहीके मुखसे शोभा पाती है ॥

फिर वह पहले श्लोकही खोगये, वाह हेमाद्रिमें भागवतकी अनुक्रमणिकाका क्या प्रसंग वहा तौ धर्मशास्त्रका निबंध दानखण्ड व्रतखण्ड वर्णित है, विदित होताहै कि स्वामीने हेमाद्री देखाभी नहीं हो भागवतके प्रमाण प्रसंग पर मिलेंगे हरिलीला ग्रन्थमें भागवतकी अनुक्रमणिका लिखी है, जिसका प्रथम श्लोक लिख चुके हैं धन्य पहले श्लोक खोगये दोका आशय याद रहा शेष आठ श्लोक क्यों न याद रहे इस महा अनर्थका क्या ठिकाना है ॥

जो वह श्लोक खोगये और नये श्लोक बनाकर धोखादेनेके लिये लिखा कि, यह श्रीमद्भागवत मैंने बनायाहै ऐसा वहां नहीं है वहां तौ अनुक्रमणिका लिखीहै हरिलीलाकी टीका हेमाद्रिनें बनाई है इसकारण आपका यह कथनहै कि उसको अवकाश नहींथा सर्वथा अशुद्ध है टीकाकारोंकी शैली होती है कि अध्यायके प्रथम कोई श्लोक उसके विषयका लिखतेहैं तथा उसके पर्व स्कन्ध या भागवतमें अध्यायोंकी सूचीभी लिखा करतेहैं देखो श्रीमद्भागवतके टीके पर श्रीधरनेभी ऐसाही कियाहै, इससे इस विषयमें स्वामीजीने जो कुछ लिखाहै वह सब मिथ्या धोखादेनेके कारण लिखाहै वह किसीप्रकार प्रमाण नहींहै

पुराणोंमें इसका माहात्म्यभी लिखा है जिसमें भागवतके सब चरित्र वर्णन होगये हैं सो माहात्म्य भागवतके साथ लगा हुआ रहता है जो और पुराणोंसे संग्रह कियागयाहै यदि यह बोपदेवकी बनाई होती तो और पुराणोंमें इसका वर्णन क्यों होता यही भागवत व्यासजीका बनाया है इसमें प्रमाण यह है ॥

मत्स्यपुराणमें लिखा है ॥

यत्राधिकृत्यगायत्रीवर्ण्यतेधर्मविस्तरः

वृत्रासुरवधोपेतंतद्भागवतमिष्यते १

लिखित्वातच्चयोदद्याद्धेमसिंहसमन्वितम्

प्रोष्ठपद्यांपौर्णमास्यांसयातिपरमंपदम् २

अष्टादशसहस्राणिपुराणंतत्प्रकीर्तितम्

मत्स्यपुराणे । पुराणान्तरेच-

ग्रंथोष्टादशसाहस्रोद्वादशस्कंधसंमितः
 हयग्रीवब्रह्मविद्यायत्रवृत्रवधस्तथा १
 गायत्र्याचसमारम्भस्तद्वैभागवतंविदुः ॥
 पद्मपुराणेअम्बरीषंप्रतिगौतमोक्तिः
 अम्बरीषशुकप्रोक्तंनित्यंभागवतंशृणु
 पठस्वस्वमुखेनापियदीच्छसिभवक्षयम् १ पादो
 भाषार्थः

जिसमें गायत्रीको आने लेकर धर्म वर्णन कियाजाताहै और वृत्रासुरका वध है उसीका नाम भागवतहै १ जो कोई इसे लिखाकर सुवर्णके सिंहसहित भादोंकी पूर्णमासीको दान करताहै वोह परमगतिको जाताहै २ इस ग्रंथमें अष्टादश सहस्र श्लोक है और पुराणोंमें लिखाहै जिस ग्रंथमें अठारहसहस्र श्लोक बारह स्कंध हयग्रीव ब्रह्मविद्या वृत्रासुर वध १ गायत्रीसे प्रारम्भ है उसीको भागवत कहते हैं पद्मपुराणमें लिखाहै गौतमजी कहते हैं अम्बरीष जो संसारसे पार होनेकी इच्छा करता है तौ शुकदेवजीकथित भागवतको सदा मुन और पाठकर ॥

इन श्लोकोंसे यह भलीभांति प्रगट होता है कि, श्रीमद्भागवत अष्टादशपुराणान्तर्गत व्यासकृत यही है और इसमें माखनचोरी दानआदि कुछभी लेख नहीं है और रासलीलामें जो गोपियाँ थी वोह सब वरदान पांये हुएथीं और श्रीकृष्णसे भिन्न न थी ॥

मार्कण्डेयपुराणप्रकरणम्

स० पृ० ३३१ पं० २३

मार्कण्डेयपुराणमें रक्तबीजके शरीरसे एक बिन्दु भूमिमें पड़नेसे उसके सदृश रक्तबीजके उत्पन्न होनेसे सब जगतमें रक्तबीज भरजाना रुधिरकी नदीका वह चलना आदि गपोडे बहुतसे लिखे हैं जब रक्तबीजसे सब जगत भरगया तो देवी और देवीका सिंह और उसकी सेना कहां रही, जो कहो कि देवीसे दूर थे तौ सब जगत् रक्तबीजसे नहीं भरा था भरजाता तौ पशुपक्षीमनुष्यादि प्राणी वृक्षादि कहां रहे थे यहां यही निश्चित जाना कि दुर्गापाठ बनावेवालेके घरमें भागकर चलेगये होंगे ॥

समीक्षा—रक्तबीजसे जगतका भरजाना श्लोकका आशय नहीं है किन्तु यही आशय है कि रक्तबीज बहुतसे उत्पन्न होजानेसे उस संग्राममें जिधर

तिथर रक्तबीजही दृष्टि आने लगे थे जैसे जब नदीमें जल अधिक आ जाता है तो जलके किनारे खड़े होनेवालोंको जलही जल दिखाई देता है तब वोह यह कहने लगते हैं कि आज यह जगत जलमय होरहा है सिवाय जलके और कुछ दृष्टि नहीं आता यद्यपि सब जगत् जलमय नहीं है परन्तु कहनेमें यही आता है ऐसेही रक्तबीजकी जगत् भरजानेकी वार्ता कहकर उसकी अधिकता दिखाई है अतिशयोक्ति अलंकार है ॥

ज्योतिषशास्त्रप्रकरणम्

स० प्र० पृ० ३३६ पं० २४ देखो ग्रहोंका कैसा चक्र चलाया है जिसने विद्याहीन मनुष्योंको ग्रस लिया है पुनः पृ० ३३७ पं० ७ यजमानो तुम्हारे आज आठवा चंद्रमा है सूर्यादि क्रूर घरमें आये हैं ढाई वर्षको शनिश्चर पगमें आया है बड़ा विघ्न होगा पूजा पाठ करोगे तौ बचोगे (यह पोपलीला है) पृ० ३३८ पं० ९ सच तौ यह है कि सूर्यादिलोक जड़ हैं न वे किसीको सुख और न वे किसीको दुःख देनेको चेष्टा करते हैं पृ० ३३९ पं० १ जो धनाढ्य दरिद्र प्रजा राजा रंक होते हैं अपने कर्मोंसे होते हैं ग्रहोंसे नहीं और गणित करके विवाह करनेसे फिर विधवा क्यों होजाती है इस लिये कर्मकी गति सच्ची ग्रहोंकी गति दुख सुख भोगमें कारण नहीं ग्रह आकाशमें और पृथ्वीभी आकाशमें बहुत दूर है इनका संबंध कर्ता और कर्मोंके साथ साक्षात्कार नहीं और जो सच्चे हों तौ एक चक्रवर्तीके समान दूसरा क्यों नहीं राजा हो यह उदरभरनेके वास्ते हैं ॥

समीक्षा—स्वामीजी ग्रहोंका फल नहीं मानते कि, जड़ पदार्थ किसीको दुःख देते नहीं वेद इस बातको कहता है कि, ग्रह दुःख सुख देते हैं यदि ग्रह दुःख नहीं देते तौ क्यों उनकी शान्ति वेदमें की है निश्चय यह भेंड पाकर शान्ति करते हैं ॥

शंनोमित्रः शंवरुणः शंविस्वांछमन्तकः

उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाच्छत्रोदिविचराग्रहाः ॥ १९ । ९ । ७

नक्षत्रमुल्काभिहतंशर्मस्तुनः ॥ १९ । ९ । ९

शन्नोगृहाश्चान्द्रमसाः शमादित्याश्चराहुणा

शंनोमृत्युर्धूमकेतुः शंरुद्रास्तिग्मतेजसः ॥ १९ । ९ । १०

आरेवतीचाशुवयुजौभगंम आमैरयि भरण्या आवहन्तु । १९।७।५
 अष्टाविंशानिशिवानिशुग्मानिसहयोगंभजन्तुमे
 योगंप्रपद्येक्षेमंचक्षेमंप्रपद्येयोगंचनमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ॥ १९।८।२
 स्वस्तमितंमैसुप्रातःसुसायं सुदिवं सुमृगं सुशकुनं मे अस्तु ॥ ३

अथर्ववेदे १९।६।७ से. १८।९ तक

मित्र वरुण विवस्वान् अन्तक अर्थात् काल पृथ्वी अन्तरिक्षके उत्पात और आकाशमें फिरनेहारे ग्रह हमारा कल्याण करें १ नक्षत्र उल्कापातसे हमको कल्याण रहै २ ग्रह चन्द्रमा आदित्य राहु मृत्यु (धूप्रकेतु) -(केतु) और रुद्र हमारा कल्याण करें ३ रेवती अश्विनी भरणी आदि हमको ऐश्वर्य और धनदेष्ट अठारस नक्षत्रं योग रात दिन हमको सुखकारक हों ५ प्रातःसायं दिन अच्छे शकुन मुद्गको हों ६

शंभुदेवीः शंभुहस्वपतिः ११

देवी और बृहस्पति कल्याण करें ॥

देखिये यदि ग्रह दुःख नहीं देते तौ उनकी शान्तिके अर्थ प्रार्थना करनी क्यों है क्या यह अनर्थ प्रलाप है कभी नहीं वेदमें प्रार्थना इसी कारण है कि शान्तभी होजाते हैं और जैसे मनुष्यके कर्म होते हैं तदनुसार ही ग्रह होते हैं ग्रह और कर्म एकसे ही होते हैं ग्रहोंसे मनुष्योंके कर्म जाने जाते हैं जिनके ग्रह स्पष्ट हैं शुद्ध हैं उसके कर्म प्रत्यक्ष हो जाते हैं उनकी जन्मपत्रकी बात कभी झूठी नहीं होती राशियोंमें ग्रहोंके आनेसे मनुष्योंके नामोंसे सम्बन्ध होता है, क्योंकि (गृह्यन्ते ते ग्रहाः) ग्रहण करते हैं इसीसे उनका नाम ग्रह है यह ज्योति-शशास्त्रही है कि, जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान दशा मनुष्य जानसक्ताहै ज्योतिशशास्त्रका अपेक्ष सिद्धान्त है इसीसे इस देशकी उन्नति हुई जबसे इसका लोप होता चला तबसे नास्तिकता फैलनै लगी जिससमय एक चक्रवर्ती राजा होगा उस समय कोई दूसरा नहीं होसकता क्यों कि, उसके कर्म और ग्रह ऐसेही होते हैं दूसरा उत्पन्नही नहीं होसकता पतिका वियोगभी ग्रहोंके अनुसार होता है ॥

स० पृ० ३३८ पं० २६

छाद्यत्यर्कमिन्दुर्विधुंभूमिभाः

यह सिद्धान्तशिरोमणिका वचन और इसीप्रकार सूर्यसिद्धान्तादिमेंभी है जब

सूर्य भूमिके मध्यमें चन्द्रमा आताहै तब सूर्यग्रहण और जब सूर्य और चन्द्रके बीचमें भूमि आती है तब चंद्रग्रहण होताहै अर्थात् चन्द्रमाकी छाया भूमिपर भूमिकी छाया चन्द्रमापर पडती है सूर्य प्रकाशरूप होनेसे उसके सन्मुख छाया किसीकी नहीं पडती किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा दीपसे देहादिकी छाया उलटी जाती है वैसेही ग्रहणमेंभी समझे ॥

समीक्षा— वाह स्वामीजी धन्यहै ग्रहलाघवका वाक्य लिखकर नाम सूर्य-सिद्धान्तका लिखतेहैं क्याही अद्भुत बातहै कि, जब सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें भूमि आवैगी तौ चंद्रग्रहण होगा यदि यह बात मानलें तौ पृथ्वी वा-सियोंको कभी चन्द्रग्रहण न दीखना चाहिये क्योंकि छायासे चन्द्रग्रहण दृष्टि आवै तौ किसी और लोकवालोंको दिखना चाहिये पृथ्वीवालेको नहीं क्योंकि,जैसे किसी आदमीके सामने कोई और दूसरा आजाय तौ वेशक उपसर उसकी छाया पडैगी परन्तु उसकी ओट तीसरे मनुष्यको मालूम होगी जो ठीक उसके पीछे होगा बीचके मनुष्यको दोनों यथावत् दीखसकेंगे इस कारण चन्द्र सूर्यके पृथ्वीके बीचमें आनेसे कभी कोई ग्रहण नहीं होसक्ता और सूर्य चंद्रमा दोनों पृथ्वीसे ऊंचेपरहैं उनकी छाया पृथ्वीपर पडती है पृथ्वीकी उसपर नहीं पडती हां जो पृथ्वीसे नीचे लोकहैं उनको चन्द्र और सूर्यके बीचमें पृथ्वी आनेसे ग्रहण दीखसक्ताहै परन्तु ऐसा नहीं है यह स्वामीजीने अपना शास्त्र छोड अंग्रेजोंका अनुकरण कियाहै ज्योतिषका मतहै जब राहु सूर्य एक राशिमें हो तौ उनकी छाया पडनेसे तीसरे स्थानके पृथ्वीवासियोंको ग्रहण दीखताहै और ऐसेही केतु चंद्रमा एक राशिपर होनेसे चन्द्रग्रहण सबको दीखताहै ॥

पूर्णमाप्रतिपत्संधौराहुःसंपूर्णमण्डलम् ।

ग्रसतेचन्द्रमर्कचपर्वप्रतिपदन्तरे ॥

यदि पृथ्वी चलती होती तौ इसको राशियोंमें आना जाना पूर्व आचार्य मानते और यदि हमारे यहांके सिद्धान्त अशुद्ध होते ग्रहणादिकोंकी यह ठीक विधि कैसे मिलती और किसी २ ने राहुकोही पृथ्वी कहाहै और वेद ब्राह्मणोंमेंही यह राहुकाही आच्छादन करना लिखाहै ॥

देखिये जिस ग्रहलाघवका यह वाक्यहै उसका प्रसंग यों है ग्रहणाधि-कार संख्या ॥

श्लोक २ “एवंपर्वान्ते विराह्वर्कवाहोर्स्ट्राल्पांशाःसंभवश्चेद्रहस्य ।

तेशानिघ्नाः शंकरैः शैलभक्ताव्यग्वर्कांशस्यात्पृषत्कोंगुलादिः ॥

अर्थ—इसीप्रकार पर्वान्त अर्थात् तिथ्यन्तमें सूर्यमें राहु कमकर फिर भुजा बनाय देखना १४ अंशसे न्यून हो तौ ग्रहणका होना समझा जाता है अंश ग्यारहके संग गुण सातका भाग देकर जो प्राप्त हो राहु चढाये हुए सूर्यकी दिशाकी तरफ शर होता है आगे यह वोही श्लोक चतुर्थ है जो कि, स्वामीजी सिद्धान्त शिरोमणिका लिखते हैं (छादयत्यर्कमिन्दुर्विधुंभूमिभाश्छादकच्छाद्यमानैक्यखंडंकुरु इति ४) इसका अर्थ सूर्यको राहु चन्द्रमाके साथ होकर छादन करता है और चन्द्रमाको राहु भूमिके साथ मिलकर छादन करता है पूर्व जो दूसरा श्लोक (एवंपर्वा) है इसका अर्थ पूर्व लिखचुके हैं राहु सूर्यसे हीन क्यों किया जाता है यदि राहु छादक नहीं तौ राहुके स्थानमें चन्द्रमा हीन क्यों नहीं किया जाता प्रत्यक्ष लिखा है राहु और सूर्यका अंश १४ के बीच अन्तर दोनोंका होगा तौ ग्रहण होगा नहीं तौ क्योंकर राहुका अन्तर १४ अंश ग्रहणमें छादक चन्द्र होता तौ चन्द्रका अन्तर १४ से न्यून होगा तौ सूर्यग्रहण होगा यह ग्रंथकारनें क्यों नहीं लिखा और जो चंद्रमाकोही मानो तौ प्रत्येक अमावस्यामें सूर्य चन्द्रका अन्तर १४ से ऊन होता है किसकारण प्रत्येक अमावस्याको सूर्य ग्रहण नहीं होता इस कारण यावत्काल राहु वा केतु अंतर अंश १४ का सूर्य चन्द्रसे न होगा तौ ग्रहणकाभी न होगा (प्रश्न) फिर छादयत्यर्कमिन्दुः—यह क्योंकर लिखा (उत्तर) राहु तौ पूर्व श्लोकमें कह चुके हैं चंद्रमा इस श्लोकमें कहा इससे जाना जाता है कि, दोनों मिलें तौ ग्रहण होता है यदि राहु न लिया जाय प्रत्येक अमावस्याको सूर्य चन्द्रतुल्य होनेसे ग्रहण होना चाहिये पुनरुक्तिदोषके कारण चंद्रमाके साथ राहु फिर दोवार नहीं लिखा स्वामीजीको सिद्धान्तशिरोमणिका प्रमाण था ग्रहलाघवका अप्रमाण था इस कारण ग्रहलाघवके श्लोकखण्डको सिद्धान्तशिरोमणिके नामसे लिख दिया शोक है इस झूठे जाल और संन्यासपर परन्तु हम सिद्धान्तशिरोमणिके श्लोक लिखते हैं ग्रहणाध्याय श्लो० ८-१०

दिग्देशकालावरणादिभेदान्नाच्छादकोराहुरितिब्रुवन्ति

यन्मानिनःकेवलगोलविद्यास्तत्संहितावेदपुराणबाह्यम् १

राहुःकुभामंडलगःशशांकःशशांकगच्छादयतीनविम्बम्

तमोमयःशंभुवरप्रदानात् सर्वांगमानामविरुद्धमेतत् २

अर्थ—दिशा देश काल आवरण भेदसे राहुको छादक जो नहीं मानते वो पुरुष केवल गोलविद्या संहिता वेद पुराणोंसे बाह्य है राहु पृथ्वीकी छायामें होकर चंद्रमाको छादै है चंद्रमें होकर सूर्यको छादन करता है राहु अधेरारूप

शिवजीका वर होनेसे सम्पूर्ण वेद सम्मत यह वाक्य है यह सिद्धान्तशिरोम-
णिका वचनहै अब गणिताध्यायमें ग्रहणाध्यायका प्रथम श्लोक-

राहुफलंजपदानहुतादिके स्मृतिपुराणविदःप्रवदंतिहि

सदुपयोगिजनेसचमत्कृतिर्ग्रहणमिंद्रिनयोःकथयाम्यतः १

अर्थ-महाफल है जपदान हवनका ग्रहणके समयमें यह स्मृति पुराण वेद-
वेत्ता कहतेहैं श्रेष्ठोंके योग्य यह चमत्कार्यरूप सूर्यचन्द्रग्रहण स्फुट कहताहै
इस श्लोकके ऊपर स्मृति पुराणवचन भास्कराचार्यने स्वरचित भाष्यमें लिखे
हैं सो लिखते हैं ॥

स्नानंस्यादुपरागादौ मध्ये होमसुरार्चने

सर्वस्वेनापिकर्तव्यं श्राद्धं वैराहुदर्शने १

अकुर्वाणस्तुनास्तिक्यात्पंकेगौरिवसोदति

स्नानंदानंतपःश्राद्धमनंतराहुदर्शने २

संध्यारात्र्योर्नकर्तव्यंश्राद्धंखलुविचक्षणैः

द्वयोरपिचकर्तव्यं यदिस्याद्राहुदर्शनम् ३

उषस्युषसियत्स्नानं संध्यायामुदितेरवौ

चंद्रसूर्योपरागेचप्राजापत्येन तत्फलम् ४

अर्थ-स्नान ग्रहणादिमें करे होम देवपूजन मध्यमें करे सर्वस्वसेभी राहुदर्शनमें
प्राद्धकरै १ जो नास्तिकतासे जपादि नकरै तौ कीचडमें फंसी हुई गायकी नाई
प्रत्यंत दुःखित होताहै स्नान दान जप श्राद्ध राहुके आसमें अनंत होते हैं २
प्राद्ध संध्या रात्रिमें न करै ग्रहण समयमें सदाकरै ३ प्रातःकाल जो स्नानका
फल है संध्याका जो फल है वोह फल प्राजापत्यरूप ग्रहणमें मिलता है ४
इत्यादि यह सत युगका बना ग्रंथ है और पुराण उस समयभी थे इससे पुराण
प्राचीन हैं प्रमाण-

अष्टाविंशाद्युगादस्माद्यातमेतत्कृतंयुगमिति ।

अर्थात् इह अष्टादशसमां सतयुग व्यतीत होता है ॥

गरुड़पुराणप्रकरणम् ।

स० पृ० ३३९ पं० १४ क्या गरुड़पुराण झूठा है (उत्तर) हां असत्य है
प्रश्न) जो यमराजा चित्रगुप्त मंत्री उनके भयंकर गण पहाड़से शरीरवाले
कड़ लेजाते हैं पापपुण्यके अनुसार स्वर्ग नर्कमें डालते हैं उसके लिये दान

पुण्य श्राद्ध तर्पण वैतरणी आदि नदी तरनेके लिये करते हैं क्या यह बात झूठी है (उत्तर) यह सब पोपलीला है जो यमलोकके जीव पापकरें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये वहाँके न्यायाधीश न्याय करें पर्वतकी समान यमके गणहो तो दीखते क्यों नहीं और जिस घरमें आवें वोह टूटता क्यों नहीं इत्यादि और पिंडदानादि कुछ नहीं पहुंचता ॥

समीक्षा—स्वामीजीने गरुड़पुराणकी वृथा निन्दाकरी वेशक यमराजके गण पापियोंके प्राण निकालते हैं उनका अत्यन्त सूक्ष्म शरीरहै और ऐसी शक्तिहै कि, वे अपने शरीरको घटा बढासक्ते हैं वेही प्राण निकालते हैं और यमलोकमें क्या अपराध करैंगे वहां तो पराधीन होकर कष्ट भोगते हैं और यदि अपराधभी करें तो दूसरे यमलोककी क्या आवश्यकता है यही यमराज दण्ड दे सक्तेहैं जैसे जेलखानेमें कैदी कोई अपराध करें तो उसकी कैद और बढादी जाती है वेदमें गोदान यमराजा आदि सबका वर्णन है ॥

१ वैवस्वतंसंगमनंजनानांयमंराजानंहविषासपर्यंत-अथर्व १८।१।४९
२ मृत्युर्यमस्यासोदूतःप्रचेताअसून्पितृभ्योगमयांचकार १८।२।२७

३ यातेधेनुंनिपृणामियमुतेक्षीरओदनम्

तेनाजनस्यसोभर्तायोऽत्रासदजीवनः १८।२।३०

४ दण्डंहस्तादाददानोमतासोःसहश्रोत्रेणवर्चसाबलेन

अत्रैवत्वमिहवयंमुवीराविश्वामृधोअभिमातीर्जयेम १८।२।५९

५ धनुर्हस्ताददानोमृतस्यसहक्षत्रेणवर्चसाबलेन

समागृभायवसुभूरिपुष्टमर्वाङ्गत्वमेह्युपजीवलोकम् १८।२।६०

६ एतत्तेदेवःसविता वासोददातिभर्तं वे

तत्त्वंयमस्यराज्येवसानस्ताप्यंचर १८।४।३१

७ धानाधेनुरभवद्रत्सोअस्यास्तिलोऽभवत्

तां वैयमस्यराज्येअक्षितामुपजीवति ३२

८ एतास्तेअसौधेनवः कामदुघाभवन्तु

एनीःश्येनीस्वरूपाविरूपास्तिलवत्साउपतिष्ठन्तुत्वात्र ३३

९ एनीर्धानाहरिणीःश्येनीरस्यकृष्णाधानारोहिणीर्धेनवस्ते

तिलवत्साऊर्जमस्मैदुहानाविश्वाहासन्त्वनदस्फुरन्तीः ३४अथर्ववे

भावार्थः

वैवस्वत देव जो मनुष्योंको संगमन करनेहारे हैं उन यमराजाको हविसे तृप्त करताहूँ १ यमराजाका दूत मृत्यु है प्रचेता है जो कि प्राणोंको निकालते हैं २ जो तुम्हारे वास्ते धेनुदान करताहूँ जो कि दुग्धादिक देंगी इसी गौसे यमलोकमें गये प्राणी सुखीहों ३ हाथमें दंड धारण किये हुए प्राणियोंको बलपूर्वकग्रहण करते हैं ४ धनुष हाथमें लिये मृतकको बलपूर्वक ग्रहण करते हैं ५ यह सविता देवताके अर्थ वस्त्र देताहूँ सो हे सविता देवता तुम यमलोकमें हमारे पितरोंको वस्त्र दो ६ यह धानधेनुहों तिल वत्सहैं यही यमराजमें पितरोंको सुखदाताहैं ७ यह गाये कामधेनु समहों एनी श्येनी स्वरूप विरूप और तिलरूप वत्स पितरोंके अर्थ प्राप्तहों ८ एनी सपेद श्येनी कृष्णगौः तिलवत्सा यमलोकके पितरोंके अर्थ हैं ॥ ९ ॥

देखिये तप दान श्राद्ध यमराज गोदान आदि सब विधान अथर्ववेदमें हैं ॥

स०पृ० ३४२ पं० ७ 'यमेनवायुनासत्यराजन्' इत्यादि वेद वचनोंसे निश्चय है कि, यमनाम वायुका है शरीर छोड़के वायुके साथ अन्तरिक्षमें जीव रहते हैं जो सत्यकर्ता पक्षपातरहित परमात्मा धर्मराज है वोह सबका न्याय करताहै ॥

समीक्षा—धन्य स्वामीजी पंचयज्ञ महाविधिमें पृ० ५८ पं० १८ में सानुगाय यमायनमः, का अर्थ लिखाहै जो सत्य न्याय करनेवाला ईश्वर और उसकी ड्रुमें सत्य न्याय करनेवाले सभासद वे (सानुगाय) शब्दार्थसे ग्रहण । हैं यहाँ तौ ईश्वर और हाकिमोंको यम लिखा है पुनः सत्यार्थ० पृ० ३० २४ भूत प्रेतके निषेधमें लिखाहै देखो जब कोई प्राणी मरताहै तब उस जीव पापपुण्यके वश होकर परमेश्वरकी व्यवस्थासे सुखदुःखके फल भोग ; अर्थ जन्मान्तर धारण करताहै यहाँतक दूसरी देहमें होकर जन्मान्तरमें ग लिखाहै और यहाँ ऊपर आकाशमें वायुमें रहना लिखते हैं यहाँ शरीर-हेत आत्माकी स्थिति वायुमें मानी है अब विचारिये--कहीं ईश्वर और हां मोंको यम लिखाहै कहीं तत्काल देह धारण माना कहीं विना देह जीवकी ति नहीं होती यह माना कहीं विना देह जीवोंको वायुमें लटकाया है सब ऐसी विरुद्ध बातें हैं जिसे थोड़ीभी बुद्धि होगी वोह स्वामीजीका द्रुभ्रम जानलेगा अट्टाईस नरक मनुजीने अंधतामिस्रादि अध्याय ४ में क ८७ से ९० तक लिखे हैं इससे गरुड़पुराण वेदविरुद्ध नहीं और (यमेनवायुना) इसको स्वामीजीने यह नहीं लिखा कि, यह कौनसे वेदका है इसका अर्थ तौ यह है कि, "हेराजन् यम वायुकरकै सत्य है" क्या बात हुई अब चित्रगुप्तकी फलासफी संक्षेपसे लिखते हैं ब्रह्मा-

ण्डकी सम्पूर्ण रचनाके संस्कार आकाशमें संचितरहते हैं यह अति सूक्ष्म होनेसे हम नहीं देख सके परन्तु योगीजन इसको ऐसे देखते हैं जैसे हम स्थूल पदार्थ देखते हैं आकाशिका चित्र कभी नष्ट नहीं होते यह सदैव गुप्तरूपसे आकाशमें स्थित रहते हैं इसी कारण इन चित्रोंका नाम शास्त्र पुराणोंमें चित्रगुप्त कहाहै यही धर्मराजके लेपिकोंका वही खाता है धर्मराजके लेपिक सब प्राणियोंके कर्मोंको आकाशरूपी वहीमें चित्रोंद्वारा लिखते हैं दिव्य चक्षुवाले ही इसको पढ़ सकते हैं जैसे म्यूजिकलानटैनका चित्र कपड़े पर उतरता है इसी प्रकार इसके अधिष्ठात्री देवताके निकट सब वटबीजकी समान अंकित रहते हैं इनकी चेष्टा नष्ट नहीं होती सदा सचेष्ट रहते हैं बुद्धिमान् इसका विस्तार करलेंगे ॥

व्रतप्रकरणम्

स० पृ० ३४४ पं० ४ ये गरुडपुराणादि और तंत्र वेदसे उलटे चलते हैं तंत्रभी वैसेही हैं जैसे कोई मनुष्य एकका मित्र सब संसारका शत्रु वैसेही पुराण और तंत्रका माननेवाला पुरुष होताहै, क्योंकि एक दूसरेके विरुद्ध करानेवाले यह ग्रंथहैं, इनका मानना किसी विद्वानका काम नहीं किन्तु इनका मानना अविद्वत्ताहै देखो शिवपुराणमें त्रयोदशी सोमवार आदित्यपुराणमें रवि चंद्रखंडमें सोम ग्रहवाले मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्वर राहुके वैष्णव एकादशी द्वादशी नृसिंह वा अनन्तकी चतुर्दशी चंद्रमाकी पौर्णमास दिक्पालोंकी दशमी दुर्गाकी नवमी वसुओंकी अष्टमी मुनियोंकी सप्तमी कार्तिकस्वामीकी षष्ठी नागकी पंचमी गणेशकी चतुर्थी गौरीकी तृतीया अश्विनी कुमारकी द्वितीया आद्यादेवीकी प्रतिपदा पितरोंकी अमावास्या पुराण रीतिमें यह दिन उपवास करनेकेहैं सर्वत्र यही लिखाहै जो मनुष्य इनवार और तिथियोंमें अन्न ग्रहण करैगा वोह नरकगामी होगा निर्णयसिंधु व्रतार्कादि ग्रंथप्रमादी लोगोंने बनायेहैं ॥

पं० २२ एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति ॥

जितने पापहैं एकादशीके दिन अन्नमें वसतेहैं इन पोपजीसे पूछा जाय कि किसके पाप उनमें वसतेहैं जो सबके सब पाप एकादशीमें जा वसैं तौ किसीको दुःख न होना चाहिये, ऐसा नहीं होता किन्तु उलटा क्षुधा आदिसे दुःख होता दुःख पापका फल है इससे भूखी मरना पाप है पृ० ३४५ पं० १३ एकपानव बीडी जो स्वर्गमें नहीं एकादशीके फलसे भेजना चाहतेहैं कोई दे तौ पं० २ ज्येष्ठमहिनेके शुक्लपक्षमें जिस समय घड़ीभर जल न पीवैं तौ मनुष्य व्याकुल होजाता है व्रत करनेवालोंको महादुःख होताहै विशेषकर बंगाले दशमें स

विधवा स्त्रियोंकी व्रतके दिन बडी दुर्दशा होतीहै इस निर्दयी कसाईको लिखते समय कुछ भी दया न आई नहीं तो निर्जलाका नाम सजला और पौष महीनेकी शुक्ल पक्षकी एकादशीका नाम निर्जला रख देता गर्भवती वा सद्यो विवाहिता स्त्री लडके वा युवा पुरुषोंको तौ कभी उपवास न करना चाहिये, किसीको करना होतौ जिस दिन अजीर्णहो क्षुधा न लगै उस दिन शर्करा (शर्बत) पीकर रहना चाहिये भूखमें नहीं पृ० ३४४ पं० ३० ब्रह्मलोककी वेश्या एकादशीके पुण्यसे स्वर्गको चलीगई इत्यादि ॥

समीक्षा—अब स्वामीजी व्रतोंहीको उडानेके निमित्त वाग्जाल विस्तार करतेहैं यद्यपि व्रतोंकी प्रथा सबही मतोंमें प्रचलितहै ईसाई यवनादिभी व्रत करतेहैं परन्तु स्वामीजीको तौ अपना पंथही पृथक् करनाहै वोह क्यों व्रत विधान लिखेंगे वेद पुराणादि सबमें व्रत करनेकी आज्ञा है वैद्यकसे तौ यह स्पष्ट है कि, व्रत करनेवालेको रोग नहीं रहता जो एक मासमें दो भी व्रतकर लेते हैं वे चिरकालतक सुखी रहतेहैं और व्रतकरनेकी जो पुराणोंमें प्रत्येक तिथि लिखी है वे इस कारण हैं कि, जो जिस देवताकी भक्ति उपासनाकरै वोह उसकी प्रसन्नताके निमित्त उसीकी तिथिमें व्रतकरै कुछ वे व्रत यह नहीं कहते कि, इस दिनकरो इस दिन मत करो प्रतिपदासे पूर्णिमातक जिस दिन व्रत करना होकरै इसमें यह तौ हो ही नहीं सक्ता कि, सबही देवताओंका उपासक हो, सबहीका व्रतकरै केवल जिसका उपासक हो उसीका व्रत करै, निश्चय पुण्य होगा विष्णुभगवानकी पूजामें एकादशीव्रत न करनेसे पाप है उनकी प्रीतिके अर्थ एकादशीव्रत है व्रत रखनेसे ब्रह्मप्राप्ति होती है जैसा एक मनुका श्लोक पूर्व लिख आये हैं (स्वाध्यायेनव्रतैर्होमैः) ब्रह्मलोकमें वेश्या थी यह स्वामीजीका कथन झूठा है ब्रह्मलोककी वेश्याकी कोई कथा नहीं किन्तु इंद्रलोकी गन्धर्वी तौ एकादशीके पुण्यफलसे इंद्रलोक को गई थी, यदि ऐसे ही कोई देवांगना आजाय तौ अब भी जासक्ती है, लोग तौ शरीरत्याग वैकुण्ठको जाते हैं परन्तु विदित होता है स्वामीजी जीवित ही खबर ले आये कि वहां पान नहीं होता, वहां चाबनेको पान न मिलाहोगा अय ? यह क्या संन्यासी होकर अहा ? पानहीके लिये लौट आये और यह तौ किसी ग्रंथमें नहीं लिखा कि कुछ खाओ ही मत किन्तु एक समय फलाहार वा दुग्धाहार करना लिखा है दो तीन व्रत निर्जलभी हैं आपने धर्म सिंधु ग्रंथोंको प्रमाद लिखा है परन्तु यज्ञोपवीतसंस्कारमें तीन दिनका व्रत आपने ही कथन कर दिया है, धन्य है इस बुद्धिपर ज्येष्ठके महीनेकी निर्जलासे बडे घबडाये क्या कभी करनी पंडी थी बेशक अब तौ बुरीही मालूम

होती होगी क्योंकि अब तौ तोसकत किये मखमली बिछौनोपर शयन दूध खीर हलुआ भोजन चरण दाबनेको नौकर भला तुमसे व्रत कैसे होसके इसीकारण व्रत करना बुरा लिख और जो एकदिनकी निर्जलामें बुराई है तौ यह तपस्या संयम नियम सब कुछ बुरे ठहरे विद्या पढनाआदि क्योंकि इन सबही कार्योंमें चित्त और शरीरको कष्ट होता है जाडोंमें जलमें गरमीमें पंचाग्नमें चौमासेमें मैदानमें बैठ तपस्वी तप करतेहैं तौ क्या यह सब मिथ्या है नहीं कभी नहीं और देखिये (यह व्रत लिखनेवाले कसाईको दया न आई) यह पुराणकर्ता भगवानव्यासको गालिप्रदान की है मनुजीने बहुतपापीयोंको पाप दूर करनेको अतिकृच्छ्रआदि महाकठिन व्रतोंका विधान किया है यथाहि—

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक् पृथक् । यैर्यैर्व्रतै
रपोह्यन्ते तानि सम्यङ् निबोधत—अ० ११ श्लो० ७१

यह सब ब्रह्महत्यादिपाप जैसे अलग २ कहे गये वे जिन २ व्रतों करके नाशको प्राप्त होतेहैं उनको अच्छीतरहसे सुनो ॥

ब्रह्महा द्वादशसमाः कुटीकृत्वावने वसेत्
भैक्ष्याश्यात्मविशुद्ध्यर्थं कृत्वाश्वशिरोध्वजम् ७२

जो ब्राह्मणको मारे वोह बनमें कुटीको करके और मुरदेके शिरका चिन्ह-
करके भीखमांगके खाता हुआ अपनी शुद्धिके अर्थ बारह बरस बनमें
वास करे ७२

कणान्वा भक्षयेद्बुद्धं पिण्याकं वासकृत्त्रिंशि
सुरापानापनुत्त्यर्थं वालवासा जटी ध्वजी ८२

चावलकी खुट्टी वा खली एक समय रातको वर्षदिनतक भक्षणकरे बुरा
कपड़ा और सिरपर बाल रखे सुरापान चिन्हवाला होवे तौ सुरापानका
पाप दूर हो ॥

चतुर्थकालमङ्गीयादक्षारलवणंभितम्
गोमूत्रेणचरेत्स्नानंद्रौमासौनियतेन्द्रियः १०९

इन्द्रियोंको वश करता हुआ गोमूत्रसे स्नान करे और कृत्रिम लवणवर्जित
हविष्य अन्नको चौथे कालमें भोजनकरे दो मासपर्यन्त ऐसा करे ॥

तेभ्योलब्धेन भैक्षेण वर्तयन्नेककालिकम्
उपस्पृशंस्त्रिषवणंत्वब्देन स विशुध्यति १२३

उस प्राप्त हुए भिक्षासे एक काल भोजन करता हुआ त्रिकालस्नानके आचरण करनेवाला एक बरसमें शुद्ध होता है (इच्छासे शुक्रउत्सर्ग करनेसे)

अतोऽन्यतमयावृत्त्याजीवंस्तु स्नातको द्विजः

स्वर्ग्यायुष्ययज्ञस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् १३ अ०४

किसी प्रकारसे निर्वाह करता हुआ स्नातकद्विज स्वर्ग आयु यज्ञके दैनेवाले इन व्रतोंको धारण करै इत्यादिव्रत करनेमें बहुत प्रमाण है एकादशके दिन अन्नमें पाप बसते हैं यह वाक्य भी पुराणोंका नहीं आदित्यपुराण चंद्रखंड स्वामीजीके सत्यार्थप्रकाशमें ही दीखते हैं भूखी मरना यह स्वामीजीने व्रतके अर्थ किये हैं वेदमें देखो “वयसोम व्रतेतव अ०३ मंत्र०६ यजु०” इस मंत्रमें व्रतका विधान कियाहै धन्य है व्रतमें ही जब पाप है तौ पुण्य क्या चोरी करना होगा ॥

ब्रह्माण्डप्रकरणम्

स० पृ० ३४६ पं० २८ देखो जैमिनिने मीमांसामें सब कर्मकाण्ड पतञ्जलि मुनिने योगशास्त्रमें सब उपासनाकाण्ड और व्यास मुनिने शारीरक सूत्रोंमें सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है ॥

प्रमीक्षा—इस कथनसे सिद्ध होताहै कि व्यासजीने वेदान्त सब यथार्थ गाहै फिर “अनावृत्तिःशब्दात्” इस व्यासमूत्रको यह ठीक नहीं ऐसा लिखते नीजीको लज्जा न आई अब वोही पातंजलका व्यासभाष्यसहित एक मूत्र तैहै जिसमें ५०कोटि योजन पृथ्वी और स्वर्गादिका सविस्तर वर्णनहै ॥

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्—यो० पा० ३ सू० २५

ततः प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचेः प्रभृतिमेरुपृष्ठ्यावदित्ये
वं भूर्लोको मेरुपृष्ठादारभ्याध्रुवात् ग्रहनक्षत्रताराविचित्रो
ऽन्तरिक्षलोकस्ततः परः स्वर्लोकः पंचविधोमाहेन्द्रस्तृती
यलोकश्चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकस्त्रिविधो ब्राह्मः तद्यथाज
नलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । ब्राह्मस्त्रिभूमिकोलोकः
प्राजापत्यस्ततो महान् । माहेन्द्रश्चस्वरित्युक्तो दिविताराभु
विप्रजा इति ॥

अर्थ—सूर्यमें सुषुम्नानाडीमें संयम अर्थात् ध्यान धारणासमाधिरूप त्रितयसे लोको भुवनका ज्ञान होताहै तिस भुवनका विस्तार सप्तलोकहै अर्वाची नाम

अवकाशसे लेकर सुमेरुपर्वतकी पीठतक भूलोकहै तिससे प्रारंभकर ध्रुवपर्यन्त नक्षत्रादि करके विचित्र अन्तरिक्ष लोकहै और तिससे परे स्वर्ग चतुर्थ पंचप्रकारका माहेन्द्रलोकनामकतृतीयलोक है और प्रजापतिका महलोंकहै और तीन प्रकारका ब्रह्मलोकहै जनलोक तप लोक सत्यलोक ॥

भाष्य

तत्रावीचेरुपर्युपरिनिविष्टाः षट्महानरकभूमयोधनसालि
लानलानिलाकाशतमःप्रतिष्ठाः महाकालाम्बरीषरौरवमहा-
रौरवकालसूत्रान्धतामिस्राः यत्रस्वकर्मोपाजितदुःखवेदनाः
प्राणिनः कष्टमायुर्दीर्घमाक्षिप्यजायन्ते ॥

भाषार्थः

तिन सप्तलोकोमें अवकाशसे ऊपर २ रचित षट्महानरकस्थान हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अन्धकारमें प्रतिष्ठित हैं तात्पर्य यह है इन षट्महानरक स्थानोंके पृथ्वी आदि परिवार हैं कोटवत् जिस नरकस्थानका कोई परिवार नहीं तिसका आकाशही परिवारवत् परिवार है इन नरकोंके महाकाल अम्बरीष रौरव महारौरव कालसूत्र अन्धतामिस्र ६ नाम हैं जिन स्थानोंमें कर्मजन्य दुःख वेदनायुक्त प्राणी कष्टरूप दीर्घायुको प्राप्तहोकर जन्मलें इससे यह विदित है कि नरक एक कोई पृथक् स्थानहै ॥

भाष्य

ततो महातलरसातलातलसुतलवितलतलातलपाताला
ख्यानि सप्त पातालानि भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपावसुमती
यस्याः सुमेरुर्मध्ये पर्वतराजः काञ्चनः ॥

तिस नरक स्थानसे ऊपर २ महातल रसातल अतल सुतल वितल तक पाताल नामवाले सप्तपाताल हैं और भूमि यह अष्टमी सप्तद्वीपवाली वती है जिस भूमिके मध्यमें सुमेरुनाम पर्वतराज सुवर्णका प्रकाश लज्ज्वल दीप्तिवाला पृथ्वीरूप पुष्पके मध्यमें कर्णिकावत् शोभायमान अ निवासस्थान युक्त है ॥

भाष्य

तस्यराजतवैडूर्यस्फटिकहेममणिमयानिशृंगाणितत्रवैडूर्य
प्रभानुरागान्वितोत्पलपत्रश्यामो नभसोदाक्षिणभागः श्वेतः पृ

स्वच्छः पश्चिमः कुरुण्डकाभउत्तरःदक्षिणपार्श्वेचास्यजम्बुर्यतोऽ
यंजम्बूद्वीपस्तस्यसूर्य्यप्रचाराद्वात्रिदिवंलग्नमिवविवर्ततेतस्यनील
श्वेतशृंगवन्तउदीचीनास्त्रयः पर्वताद्विसहस्रायामास्तदन्तरेषुत्रां
णिवर्षाणिनवनवयोजनसाहस्राणिरमणकंहिरण्यमुत्तराःकुरवइति ।

तिस सुमेरु पर्वतके पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तरकी तरफ क्रमसे राजतमणि-
मयशृंग वैदूर्यमणिमय स्फटिकमणिमय और हेममणिमयशृंग हैं तिन चार
शृंगोंमेंसे दक्षिणकी और वैदूर्यमणिमय शृंगहै तिसकी प्रभाके अनुरागयुक्त नील
कमलवत् श्याम आकाशका दक्षिण भागहै और ऐसेही राजतमणिमय शृंगकी
प्रभानुराग प्रभावसे पूर्वका आकाश भाग श्वेतहै और पश्चिमका स्वच्छहै और
उत्तरकुरुण्डकाभ नाम हरेपनसे युक्त है क्योंकि सुवर्णकी छाया हरेपनके लिये
होती है, इससे उत्तरभाग आकाशका सुवर्णमणिमय शृंगकी छायायुक्त होनेसे
हराहै, और सुमेरुके दक्षिणकी तरफ जम्बूका वृक्षहै इससे प्रथम सुमेरुके चारों
तरफ नवखण्डयुक्त जम्बूद्वीप है तिस पर्वत सुमेरुके चारों ओर सूर्यप्रचारसे
रात्रिदिन लग्नवत् भ्रमण करते हैं और तिस सुमेरुकी उत्तर दिशामें दोदो-
हजार योजन दीर्घ नीलश्वेत शृंगोंवाले तीन पर्वतहैं तिन पर्वतरूप अन्तरा-
यके होते नौनौहजार योजन तीन खण्डहैं, रमणक हिरण्यमय उत्तरकुरु नाम-
वाले सुमेरुके समीप जो प्रथम पर्वतहै, नील शृंगयुक्त होनेसे नील, और श्वेत
शृंग पर्वतके मध्यमें रमणकखण्डहै, वर्ष खण्ड दोनों शब्द एकार्थक हैं और श्वेत
शृंग पर्वतोंके मध्यमें हिरण्यमय खण्डहै, और श्वेतशृंग पर्वत तथा लवणो-
दधि उत्तर समुद्रके बीचमें उत्तर कुरुनामक खण्डहै ॥

निषेधहेमकूटहिमशैलादक्षिणतोद्विसहस्रायामास्तदन्तरेषु
त्रीणिवर्षाणिनवनवयोजनसाहस्राणिहरिवर्षकिंपुरुषभारतमि
तिसुमेरोः प्राचीनाभद्राश्वामाल्यवत्सीमानः प्रतीचीनाः के
तुमालगन्धमादनसीमानोमध्येवर्षमिलावृतम्

अर्थ—सुमेरुके दक्षिण दिशामें निषेध हेमकूट हिमशैल नामवाले तीन पर्वतहैं
दोदोहजार योजन विस्तारवाले तिनके अन्तरायके होते तीन खण्डहैं नौनौहजार
योजन हरिवर्ष किंपुरुष भारतनामवाले हैं तिनमें सुमेरुके निकट जो निषेध पर्वत
तथा हेमकूट पर्वतहैं तिन दोनोंके मध्यवर्ति हरिवर्ष खण्ड है और हेमकूट तथा
हिमशैलके मध्यवर्ति किंपुरुष खण्डहै और हिमशैल तथा दक्षिण लवण समु-
द्रके बीचमें भारतखण्ड है और सुमेरुके पूर्व भद्राश्वखण्डहै माल्यवत् पर्वत

जिसकी सीमा है आशय यह है कि, जैसे उत्तर दक्षिणमें तीन पर्वतहैं ऐसे मुमे-
रुके पूर्व पश्चिममें एकएक पर्वतहै पूर्वमें माल्यवान् दक्षिणमें गन्धमादन तौ
यह सिद्ध हुआ कि, पूर्व समुद्र और माल्यवान् पर्वतके बीचमें भद्राश्वखण्ड
है और पश्चिमकी तरफ पश्चिम लवणसमुद्र तथा गंधमादन पर्वतके बीच
केतुमालखण्ड है उत्तरका नीलपर्वत और दक्षिणका निषधपर्वत पूर्वका
माल्यवान्पर्वत पश्चिमका गन्धमादनपर्वत यह चार पर्वत चारों तरफ रहने-
वाले एक ओर और एक ओर मुमेरुपर्वत कीलीके समान स्थानापन्न और
मध्यमें वर्ष इलावृत है अर्थात् मुमेरुपर्वत के चौगिर्द चार पर्वतोंके बीचमें
इलावृत खण्ड है ॥

भाष्य

तदेतद्योजनशतसहस्रंसुमेरोर्दिशिदिशितद्वेनव्यूढंसखल्वयंश
तसाहस्रायामोजम्बूद्वीपस्ततोद्विगुणेनलवणोदधिनावलयाकृति
नावेष्टितःततश्चद्विगुणाःशाककुशक्रौञ्चशाल्मलगोमेधपुष्कर
द्वीपाः सप्तसमुद्राश्चसर्षपराशिकल्पाःसविचित्रशैलावतंसालव
णेश्वरससुरासर्पिर्दधिमण्डक्षीरस्वादूदकसप्तसमुद्रवेष्टितावलया
कृतयोलोकालोकपर्वतपरिवाराःपंचाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः

अर्थ—अब सकल जम्बूद्वीपका परिमाण कहते हैं सो यह सौहजार योजन
मुमेरुकी सब दिशाओंमें लंबेपनमें है और तिससे आधे भागकरके चौड़ाईमें
है सो यह सौहजार योजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है तिससे द्विगुण लवण-
समुद्र कंकणाकारसे लिपटा है और तिससे उत्तर उत्तर द्विगुण, शाक, कुश,
क्रौञ्च, शाल्मल, गोमेध, पुष्कर इन नामवाले द्वीपहैं सप्तसमुद्र तौ सर्षपकी राशि-
तुल्य हैं और द्वीप संपूर्ण विचित्र पर्वतरूप शिरोवाले हैं और लवण इक्षुरस
सुरा, सर्पि, दधिमण्ड, क्षीर, स्वादूदक इन नामवाले सात समुद्रोंसे चारों ओर
घेरे हुए हैं कंकणाकार लोकालोक पर्वत परिवृत हैं यह सब पचास करोड़
योजन परिमाणवाले हैं ॥

भाष्यम् ।

तदेतत्सर्वसुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डलमध्येव्यूढम् ।

अर्थ—सो यह सम्पूर्ण वसुधामंडल सुप्रतिष्ठित स्थानोंवाला ब्रह्माण्डके
मध्यमें व्यूढ अर्थात् संक्षिप्त हो रहा है ॥

भाष्यम् ।

अण्डश्चप्रधानस्याणोरवयवोयथाकाशेखद्योतइतितत्रपाताले
जलधौपर्वतेष्वेतेषुदेवनिकायाऽसुरगंधर्वकिन्नरकिंपुरुषयक्षरा
क्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाऽप्सरोब्रह्मराक्षसकूष्माण्डविना
यकाः प्रतिवसन्ति सर्वेषुद्वीपेषुपुण्यात्मानोदेवमनुष्याः सुमे
रुस्त्रिदशानामुद्यानभूमिस्तत्र मिश्रवननन्दनचैत्ररथंसुमानस
मित्युद्यानानि सुधर्मा देवसभा सुदर्शनंपुरंवैजयंतः प्रासादः
ग्रहनक्षत्रतारकास्तुध्रुवेनिबद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षित
प्रचाराःसुमेरोरुपर्युपरिसंनिविष्टाविपरिवर्तन्ते माहेन्द्रनिवा
सिनः षट्देवनिकायास्त्रिदशाअग्निष्वात्तायाम्यास्तुषिताः ॥

अर्थ-ब्रह्माण्ड अत्यन्त सूक्ष्म प्रधानका एक अवयव है जैसे आकाशमें खद्योत
होता है तैसे प्रधानमें अण्ड है (अब वोह भुवन वृत्तान्त है जिसके हेतु यह
सब लिखा है देवजाति सब मनुष्योंसे भिन्न है सो दिखाते हैं जिस स्थानमें
जो जो रहते हैं सो सो दिखाते हैं) पाताल, समुद्र, पर्वत जो पहले निर्णय कर
चुके हैं तिनमें देवनिकाय नाम देवजाति असुर, गंधर्व, किन्नर, किम्पुरुष इतने
नामवाले निवास करते हैं और सर्व द्वीपोंमें पुण्यात्मा देवता तथा मनुष्य
निवास करते हैं और सुमेरु त्रिदशनामक देवताओंकी उद्यानभूमि है तिसमें
मिश्रवन, नन्दनवन, चैत्ररथवन, सुमानसवन यह बगोचे हैं सुधर्मा देवसभा है
सुदर्शन पुर है वैजयन्त मंदिर है इतने स्थान सुमेरुपर हैं और ग्रह, नक्षत्र,
तारागण, ध्रुवमें बंधे हुए हैं वायुके व्यापार नियमसे उनका प्रचार देखा
जाता है सुमेरुके ऊपर ऊपर संबद्धही विचरते हैं माहेन्द्रलोकमें षट् देवजाति
हैं त्रिदश, अग्निष्वात्त, याम्य और तुषित यह छःजाति देवतांकीहैं माहेन्द्रलोकमें।

व्यासभाष्यम्

अपरिनिर्मितवशवर्तिनः परिनिर्मितवशवर्तिनश्चेतिसर्वेसंकल्प
सिद्धाःअणिमाद्यैश्वर्योपपन्नाः कल्पायुषोवृन्दारकाः कामभो
गिनऔपपादिकदेहाउत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिःकृतपरिवाराः

भाषार्थः

और अपरिनिर्मितवर्ती परिनिर्मितवशवर्ति संपूर्ण सत्यसंकल्प अणिमादि
ऐश्वर्ययुक्त हैं, कल्पपर्यन्त आयुवाले हैं वृन्दारक नाम सबसे पूजनयोग्य विषय

भोग प्रधानतावाले हैं, और औपपादिकदेहा नाम माता पिताके संयोगके विनाही स्वसंकल्पसे दिव्यदेही सूक्ष्मभूतोंसे उत्पन्नकर व्यवहार करते हैं (इससे यह भी स्वामीजीका कथन असिद्ध होगया कि, सृष्टिक्रमके विरुद्ध विना माता पिताके कोई उत्पन्न नहीं होता वैशेषिकमें लिखाहै कि)

सन्त्ययोनिजाः—वै० अ० ४ आ० २ स० १०

अयोनिजभी ब्रह्मादिकके शरीर होते हैं और वोह देवता सर्व स्त्रीगुणसंपन्न अप्सराओंसे युक्त हैं सत्यसंकल्प अयोनिज शरीर अणिमादि सिद्धिके प्रभावसे सम्पन्न होकर यथेष्ट विचरते हैं ॥

व्यासभाष्यम्

महतिलोकेप्राजापत्ये पंचविधोदेवनिकायः कुमुदाऋषभःप्रतर्हनाअञ्जनाभाः प्रचिताभा इत्येतेमहाभूतवशिनोध्यानाहाराः कल्पसहस्रायुषः प्रथमेब्रह्मणोजनलोके चतुर्विधोदेवनिकायो ब्रह्मपुरोहिताः ब्रह्मकायिकाः ब्रह्ममहाकायिकाअमरा इतिते भूतेन्द्रियवशिनोद्विगुणद्विगुणोत्तरायुषोद्वितीये तपसिलोकेत्रिविधोदेवनिकायः । अभास्वरामहाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इतितेभूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनः द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहाराः ऊर्द्धरेतसऊर्द्धमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वनावृतज्ञानविषयाः तृतीयेब्रह्मणःसत्यलोकेचत्वारोदेवनिकाया अच्युताः शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति

प्रजापतिके महत् लोकमें पांच देवजाति हैं कुमुद, ऋषभ, प्रतर्हन, अंजनाभ, प्रचिताभ यह संपूर्ण देवता महाभूत वशी हैं ध्यानमात्र आहारवाले हैं सहस्रकल्पकी उनकी आयु होती है ब्रह्माके प्रथम जनलोकमें चार प्रकारकी देवजाति हैं ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और अमर यह संपूर्ण देवता भूत इन्द्रियवशी हैं आशय यह है कि, पृथिव्यादि पंचभूत और श्रोत्रादि इन्द्रियगण उन देवताओंकी इच्छासे स्व स्व कार्यमें प्रवृत्त होते हैं और उनसे दूनी आयुवाले हैं और दूसरे तपलोकमें तीन प्रकारकी देवजाति हैं आभास्वर, महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर यह देवता संपूर्ण भूत इन्द्रिय प्रकृतिवशी हैं प्रकृतिनाम तन्मात्राका है तन्मात्रा तिन देवताओंकी, इच्छासे शरीराकार वा विषयाकार परिणामको प्राप्त होतेहैं और उत्तर २ द्विगुण

आयुवाले हैं और ध्यानसे तृप्त रहते हैं ऊर्द्धरेता ब्रह्मचर्यसम्पन्न हैं ऊर्ध्व लोकमें अप्रतिबद्ध ज्ञानवाले हैं पृथ्वी मूलसे लेकर तपोलोकपर्यन्त सब पदार्थोंके सूक्ष्मव्यवहितव्यवहारको जानते हैं तृतीय सत्य लोकमें देवताओंकी चारि जाती हैं अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ, संज्ञासंज्ञी ॥

व्यासभाष्यम्

अकृतभुवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठाउपर्युपरिस्थिताः प्रधानवशि
नोयावत्स्वर्गायुषः तत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुखाः शुद्धनि
वासाः सविचारध्यानसुखाः सत्यभाभानंदमात्रध्यानसुखाः सं
ज्ञासंज्ञिनश्चास्मितामात्रध्यानसुखास्तेऽपित्रैलोक्यमध्येप्रतिति
ष्ठन्तितएतेसत्यलोकाः सर्वेएवब्रह्मलोकाःविदेहप्रकृतिलयास्तु
मोक्षपदेवर्तन्तेनलोकमध्येन्यस्ताइत्येतद्योगिनासाक्षात्कर्त
व्यंसूर्यद्वारेसंयमंकृत्वाततोऽन्यत्रापि एवतावद्भ्यसेद्यावदिदंसर्व
दृष्टमिति ॥

भाषार्थः

यह चार प्रकारके अच्युतादि संज्ञावाले देवता अकृतभुवनन्यास नाम निवास स्थानसे वर्जित स्वप्रतिष्ठानाम आधारान्तर रहित हैं और सबके ऊपर स्थित हैं और प्रधानवशी हैं अर्थात् इनके संकल्पमें सत्त्वादिगुण परिणामको प्राप्त होते हैं और ब्रह्मलोककी स्थिति पर्यन्त आयुवाले हैं इस स्थानमें ब्रह्मलोकका नाम ही स्वर्गहै तीन देवोंमें अच्युत देवता तौ सवितर्क ध्यानसे तृप्त रहतेहैं और शुद्धनिवास सविचार ध्यानसे तृप्तहैं संज्ञासंज्ञि अस्मिता ध्यानसे तृप्त हैं वे अस्मि ध्यानवालेभी देवता त्रिलोकीके मध्यमेंही स्थितहैं यह संपूर्ण ब्रह्मलोकहै जनलोकादि और विदेह तथा प्रकृतिलय योगीजन मोक्षपदमें वर्तमान हैं इसकारण लोकोंमें तिनका प्रवेश नहींकरा भाव यह है कि, बुद्धिवृत्तिपरिणामवाले हो लोकयात्रामें वर्तमान हैं और बुद्धिवृत्तिपरिणाम रहित प्रकृतिमें लीन रहते हैं विदेह और प्रकृतिलय योगीजनोंमें भेद इतना है कि,विदेह तौ स्थूलशरीररहित केवल लिङ्गशरीरमें सावरणब्रह्माण्डके अन्तर्गत प्रकृतिमें लीनहोकर भोगोंको भोगते हैं परन्तु प्रकृतिलयोंकी अपेक्षासे मलिन हैं वोह भोग और प्रकृतिलय योगीजन केवल सत्वप्रधान निरावरण-प्रकृतिमें वर्तमान निर्मल प्रकृतिकार्य विषयभोग भोगते हैं और महाऐश्वर्य

संपन्न होते हैं और विदेहोंके नियन्ता होकर वर्तमान हैं वेही प्रकृति लय योगीजन ईश्वर कोटिमें कहे जाते हैं यह संपूर्ण पूर्ववर्णित ब्रह्माण्ड योगीको साक्षात् कर्तव्य है इससे यह बात सिद्ध होगई कि, देवता मनुष्य असुरआदि सब पृथक् स्थानोंमें रहते हैं देवता विद्वान्मनुष्योंका नाम नहीं है पृथ्वीका विस्तार जो कुछ पुराणोंमें लिखाहै सो ठीक है ॥

इसीप्रकार मोहनादि सब प्रयोग सत्यहैं मंत्र गुप्त हैं उनका विधान गोप्य है इस कारण प्रयोगविधि नहीं लिखा है जो पवित्रदेशमें मंत्र आराधन करै निश्चय सिद्धि होती है और योगसे भी अष्टसिद्धि प्राप्त होती है ॥

भस्मासुरके पीछे भागनेसे जो शिवजी भागे थे इसकारण लोग डमरू बजाते बंबं शब्द करते हैं यह ३५२ पृष्ठका आक्षेप असत्य है ॥

स० प्र० पृ० ३५० पं० ८ एकमनुष्य वृक्षके नीचे सोता था सोता सोता ही मरगयाकाकने विष्टाकरदी ललाटपर तिलकाकार होगई (पं० १४) विष्णुके दूत उसे सुखसे वैकुण्ठमें ले गये इत्यादि ॥

समीक्षा—स्वामीजीका यह कथन सम्पूर्ण ही असत्यहै कहीं भक्तमालमें ऐसी कथा नहीं है यह झूठी कथा लिखी है ॥

इसके आगे स्वामीजीने कबीर नानक दादूपंथी आदिकोंका खंडन किया है जो जो बातें इन्होंने लिखी हैं यद्यपि वोह संकृतसे बहुत कुछ मिलतीहैं परन्तु भाषामें हैं वेदानुकूल जो उसमें हैं इस वैदिकधर्मकी पुष्टिसे इनके ग्रंथोंका भी मंडन होगया हमारा आशय वैदिकधर्मोंके दिखानेका है जो कुछ लिखा है जो इसके विरुद्ध है वोह असत्य है, सिद्धान्त यह है कि, जो वेदवाक्य हैं उनका मानना सब आर्योंका परम धर्म है उसीके अनुसार जो कुछ भाषामें जिसने लिखा है वोह माननीय है इसके अतिरिक्त अप्रमाण है इसकारण कबीरादिके ग्रंथोंके खंडन मंडनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं.

स० प्र० पृ० ३७९ पं० २३ जो विद्याका चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा है.

समीक्षा—धन्य है स्वामीजी यह संस्कार विद्याका चिन्ह है तो और संस्कार काहेके चिन्ह हैं भला गर्भाधान काहेके वास्ते है और इनका चिन्ह क्या है खूब विद्याकी वृद्धिकरी, यदि यह विद्याके चिन्ह होते तौ विद्या पढनेके उपरान्त चोटी और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता फिर तीनी वर्णोंको शिखासूत्रकी कडी आज्ञा क्यों और जो विद्या न पढेहोते उनके शिखा सूत्र न होते जो तीन वर्णोंमें हैं उनके भी क्या यज्ञोपवीत तगमा है जो पढने उपरान्त पहराया जाता चुटिया रखाई जाती फिर (गर्भाष्टमेव्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्) गर्भके आठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करना क्यों लिखा, क्या जबतक विद्या न होती तबतक घोटम घोट ही रहते इससे शिखा सूत्रको विद्याका चिन्ह बताना भूल है.

स० प्र० पृ० ३८५ पं० १८ कलियुग नाम कालका है कालनिष्क्रय होनेसे कुछ धर्माधर्मके करनेमें साधक बाधक नहीं।

समीक्षा—स्वामीजी कहते हैं कि, काल धर्ममें साधक बाधक नहीं काल तो सबही कुछ है समयानुसार मनुष्य उत्पन्न होता बढ़ता पुनः नष्ट होता है समयमें ही धान्य बोयेजाते उत्पन्न होते कटते हैं कालसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति पालन प्रलय होती है जैसा समय वैसा ही उसका फल होता है जैसा युग होता है वैसा ही उसके धर्म होते हैं इसीप्रकार कलियुगमें पापादि अधिक होते हैं और अपनी ४३२००० वर्षतक अवधि भोगेगा तबतक अनेक अधर्म पाप संसारमें रहेंगे यह अट्टाईसवां कलियुग है यदि युगोंकी अवस्था न मानी जायगी तो यह सृष्टिके उत्पन्न होनेके वर्ष जो आपने लिखे हैं कहांसे मालूम होगये इससे जैसा समय होगा वैसाही धर्म होगा कलियुग खोटा समय है इससे इसमें खोटी ही बातें होंगी इससे ऊपर लिखी बात कि, समय धर्माधर्मके करनेमें साधक बाधक नहीं यह कहना ठीक नहीं ॥

स० प्र० पृ० ३८६ पं० १० (प्रश्न) गिरी पुरी भारती आदि गुसाईं तो अच्छे हैं पं० १३ (उत्तर) यह दशनाम पीछेसे कल्पित किये हैं सनातन नहीं किन्तु उनकी मंडलियां केवल भोजनार्थ हैं।

समीक्षा—सब महात्मा लोग इसबातको जानते हैं कि, दशनाम जो संन्यासियोंके हैं उसीके अन्तरगत “ सरस्वती ” भी है यदि यह नवीन कल्पित नाम मिथ्या है तो आपने अपने नामके अन्तमें (सरस्वती) क्यों लगाया जो संन्यासियोंके नामोंमें पीछे लगा रहता है कोई प्राचीन नाम धरा होता और स्वामीजीके शिष्यभी तो इस उपदेशको नहीं मानते और इस सरस्वती शब्दकी कलगी लगायेही फिरते हैं जैसे अक्षयानंद सरस्वती ब्रह्मानंद पूर्णानंद ईश्वरानंदादिस० जो देखो नन्द ही नन्द बना फिरता है “वाह जो थुकै वो ही मुंहमें आवै” आगेसे सावधान रहना कि, कोई दयानंदी संन्यासी आनंद सरस्वती पर नाम न रखने पावै।

— स० प्र० पृ० ३९० पं० ७ स्वायंभू मनुसे लेकर महाराज युधिष्ठिरपर्यन्तका इतिहास महाभारतादिमें लिखाही है।

समीक्षा—जहां अपना मतलब आया वहीं महाभारतभी मानलिया और यदि और कोई महाभारतका कुछ प्रमाण दें तो झट कह दें कि, प्रमाण नहीं फिर यहां स्वायंभू मनुसे महाराज रामचन्द्रतक १०० पीढीके लगभग होती हैं यदि एक पीढी १०० वर्षकीभी मान ले तो १०००० वर्ष रामचंद्रजीके समयतक आते हैं रामचंद्रजी त्रेताके अन्तमें हुए हैं जिसमें १७२८००० सतयुगके बीते

और १२८६००० त्रेतायुगके बीतगये तौ १०० वर्षकी आयु माननेसे यह व्यवस्था कैसे ठीक होगी इसकारण उस समय बहुत बड़ी आयु होती थी.

यथारामायणे.

षष्टिवर्षसहस्राणिजातस्यममकौशिक-वाल्मीकि वा०

हे विश्वामित्रजी मुझे ६०००० वर्षकी अवस्थामें रामचंद्र प्राप्त हुए हैं यह विश्वामित्रजीसे दशरथजीने जब वे बुलानेको आयेथे तौ कहाथा इससे विदित है कि, आयु बड़ी होती थी मनुके समयसे रामचन्द्रके समयतक तथा अब भी ब्रह्मलोकमें वसिष्ठजी विद्यमान हैं इत्यादि यदि आयु अधिक न मानी जायगी तौ युगोंकी व्यवस्था बिगडजायगी ॥

इसके उपरान्त पृष्ठ ३९४ से ५८४ तक जैनी ईसाई मुसलमानोंका खंडन स्वामीजीने किया है जिसके विषयमें भला बुरा लिखनेसे हमारा कोई-भी प्रयोजन नहीं है क्योंकि वोह वेदमतके अनुकूल न होनेसे हमको इष्ट नहीं है यदि वे अपनी हानि समझे तौ इसका स्वामीको उत्तर दे लेंगे हमें कुछ प्रयोजन नहीं ॥

स० प्र० पृ० ५८५ पं० ११ मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतान्तर चलानेका लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है ॥

समीक्षा-धन्य है नया मत भी खडा करदिया प्राचीनरीति छोड नईही चलाई शास्त्रोंको जडसे खोदडाला मूर्तिपूजन, श्राद्ध, तर्पण, मंत्र, जप, तप, सब झूठा बताया नियोगादि कुकर्म करना चलाया, आर्य्यसमाज जहाँ तहाँ स्थापित कर ब्राह्मणोंको पोप बताया, जाति वर्ण सब मिटाया, शूद्रको वेदपठनेका टंग निकाला, अलग वेदभाष्य रचा, प्राचीनरीतिके उडानेको कुछ कसर न रक्खी, इसी हेतु सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्य भूमिकादि ग्रंथ रचे, वेदमें रेल तार निकाला, ईश्वर पाप दूर नहीं करता नाम जपनेसे कुछ नहीं होता, मुक्तिसे लौटना इत्यादि सब अपनाही मत स्थापित किया है और कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया इस झूठका क्या ठिकाना और मतमें क्या जहात बोलते ॥

इसके आगे स्वामीजीने स्वमन्तव्य लिखे हैं वोह सत्यार्थप्रकाशके अन्तर्गत ही आगये इससे उनका भी खंडन होगया और स्वमन्तव्य तौ स्वयं ही खंडनीय है क्योंकि वोह वेद और विद्वानोंके तौ मन्तव्य नहीं घरमें बेटेका नाम राजा धरलिया तौ उससे क्या ऐसेही यह स्वमन्तव्य है सो इनसे क्या लाभ है केवल बुद्धिको भ्रमजालमें डालनेको लिखे हैं ॥

स० प्र० पृ० ५८९ पं० २३ आर्य्यावर्तदेश इस भूमिका नाम इस लिये है कि, इसमें आदि मृष्टिसे आर्य्यलोग निवास करते हैं ॥

समीक्षा-स्वामीजीकी बुद्धिका चमत्कार पूर्व लिखा था कि आर्य्य त्रिविष्टप अर्थात् तिब्बतसे आये हैं अब स्वामीजीने कौनसी भंगकी तरंगमें लिखदिया कि आर्य्य सदासे यहा रहते हैं धन्य है ॥

इसप्रकार यह ५८९ पृष्ठपर्यन्त सन् १८८४ का छापा हुआ सत्यार्थप्रकाश खण्डन हुआ नवीन छपे हुआओंमें कदाचित् पृष्ठ पंक्तिका भेद होजाय तौ पाठ-कगण उसका विषय आगे पीछे देख लेंगे इस ग्रंथमें समीक्षा कर सनातन वैदिकमतका स्थापन और दयानंदकल्पित आधुनिकमतका खंडन कियाहै इसमें सम्पूर्ण मन्तव्य वेदसे निर्णीत कर लिखे हैं और जहाँ कहीं दूसरे ग्रंथोंका वर्णन कियाहै वोह उन्हीका है जिनको स्वामीजीने अपने ग्रंथ सत्यार्थप्रकाशमें माना है मैंने यह ग्रंथद्रोह वा ईर्ष्यासे किसीका मन दुखानेको नहीं बनाया है किन्तु सत्यासत्यके निर्णयके वास्ते रचना की है जो पुरुष स्वामीजीके निस्सार युक्तियोंसे अपना सनातन मत झट छोड बैठते हैं वे पहले पक्षपातरहित होकर इसे विचारें पीछे जो मनमें आवै सो करें जो जिज्ञासु हैं वे निश्चय इससे लाभ उठावेंगे इसकी भाषाभी यथाशक्ति सरल करी है इस ग्रंथके अव-लोकनसे आर्य्यगण सब प्रकारसे धर्मका निर्णय कर चारोंपदार्थके अधिकारी होंगे और महाशय शास्त्रोंका गूढतत्व जानेंगे यदि इसमें कहीं भ्रमवश कोई बात अनुचित लिखीगई हो उसे क्षमा करेंगे और हंसोंकी समान गुणग्राही होंगे आप महाशयोंके ही आदरसे यह ग्रंथ प्रकाशित होगा परमेश्वर सच्चिदा-नंद श्रोता वक्ताका कल्याण करै शं भवतु ॥

इति श्रीमद्दयानंदतिमिरभास्करे मिश्रज्वालाप्रसादविरचिते सत्यार्थप्रकाशान्तर्गतस्य-
एकादशसमुल्लासस्य खंडनं समाप्तम् । १० सि० १८९०

पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र.

पाठक महाशयोंके अवलोकनार्थ दयानन्दकृत वेदभाष्यका
 संक्षिप्त नमूना तथा मांसभक्षी दयानन्दीयमहात्माओंका
 वेदार्थ दिखाया जाताहै जैसे एक चावलसे सब
 खिचड़ी जान लीजातीहै इसीप्रकार
 थोड़ेमें सब समझिये ॥

१ अध्याय १३ मंत्र ४९ के भाष्य यजुर्वेदमें जो जङ्गलमें रहनेवाले नील
 गाय आदि प्रजाको हानिकरें वे मारने योग्यहैं ॥

२ अ० १३ मं० ४८ के भावार्थ में जो हानिकारक पशु हों उनको मारै ॥

३ अ० १४ मं० ९ के पदार्थमें वैश्य निंदा अर्थात् पीठपर बोझ उठानेवाले
 वैश्य ऊंट आदिके सदृश हैं ॥

४ अ० १५ मं० ५३ के भावार्थमें कन्याओंकी पुरुष और पुरुषोंकी कन्या
 परीक्षाकर अत्यन्त प्रीतिके साथ चित्तसे परस्पर आकर्षित होकर विवाह करें

भावार्थ

५ अ० १९ मं० २० इस संसारमें बहुत पशुवाला होम करके द्रुतशेषका
 भोक्ता सत्य क्रियाका कर्ता मनुष्य होवै सो प्रशंसाको प्राप्त होताहै ॥

६ अ० १७ मं० ४४ का भावार्थ सभापतिको चाहिये कि, शूस्वीरा स्त्रियों
 की सेना भी स्वीकार करें ॥

७ अ० १६ मंत्र ५२ के पदार्थमें राजाकी निन्दा अर्थात् सुअरकी समान
 सोनेवाले राजन्

८ अ० २१ मंत्र ५२ का पदार्थ शरीरमें स्तनोंकी जो ग्रहण करने योग्य
 क्रिया हैं उनको धारण करो ॥

९ अ० २१ मं० ६० का पदार्थ परमेश्वर्यके लिये वैलसे भोगकरै सुन्दर
 पशुओंके प्रति पचाने योग्य वस्तुओंका ग्रहण करे (छेरी आदिके दूध आदिसे
 प्राणापानकी रक्षा करे) ॥

१० अ० २४ मंत्र २३ के पदार्थमें मुर्गों तथा उल्लू और नीलकंठादि पक्षि-
 योंकी प्राप्ति और भावार्थमें उनके बढानेको अच्छा माना है ॥

११ अ० २४ मं० २४ के पदार्थमें हे मनुष्यों जैसे पक्षियोंके काम जानने-
 वाला जन ऐश्वर्यके लिये बढेरौं....विद्वानोंकी स्त्रियोंके लिये जोगियोंको
 मारती हैं उन पखेरियोंको....प्राप्त होताहै वैसे तुम भी प्राप्त होओ ॥

१२ अ० २६ मंत्र २४ के भावार्थमें स्त्री पुरुष उत्कंठा पूर्वक संयोग करकै जिन सन्तानोंको उत्पन्न करती हैं वे उत्तम गुणवाले होते हैं ॥

१३ अ० २७ मंत्र ३४ के पदार्थमें हेजमाईके तुल्य विद्वान् ॥

१४ अ० २८ मं० ३२ का भावार्थ हे मनुष्यों जैसे बैल गायोंको गाभिन करकै पशुओंको बढाता है वैसे ही गृहस्थलोग स्त्रियोंको गर्भवतीकर प्रजाको बढावै ॥

१५ अ० २९ मं० ४० के भावार्थमें माताके तुल्य मुख देनेवाली पत्नी और विजय मुखको प्राप्तहों ॥

१६अ० ३० मं० १६ के पदार्थमें हे जगदीश्वर!....मच्छियोंसे जीनेवालोंको उत्पन्न कीजिये ॥

१७ अ० ३० मं० २१ के पदार्थमें हे परमेश्वर ! सांप आदिको उत्पन्न कीजिये ॥

१८ अ० १९ मं० ७६ के पदार्थ और भावार्थमें अति अनुचित अकथनीय अश्लील लेखहै ॥

१९ अ० १९ मंत्र ८८ का भावार्थ स्त्री पुरुष गर्भाधानके समय परस्पर मिलकर प्रेमसे पूरित हो मुखके साथ मुख आंखके साथ आंख मनके साथ मन शरीरके साथ शरीरका अनुसंधान करकै गर्भको धारण करै जिससे कुरूप और वक्राङ्ग सन्तान न हो ॥

२० अ० २० मं० ९ के पदार्थ में अनुचित अकथनीय अश्लीलहै ॥

२१ अ० २५ मं० १ के पदार्थमें अकथनीय अश्लील है और अण्डबण्ड अर्थसे विद्यार्थियोंकी दुर्दशा की है ॥

२२ अ० २५ मं० ७ सर्वथा अश्लीलहै अर्थात् स्थूल पायु इन्द्रीसै सर्प पकड़नेको कहा है ॥

२३ अ० ३७ मंत्र ९ पदार्थ हे मनुष्य यज्ञ स्थलमें घोड़ेकी लीदसे तुल्यको पृथिव्यादि ज्ञानके लिये तत्वबोधके उत्तम अवयवके लिये यज्ञसिद्धके लिये सम्यक् पकाताहूँ ॥

२४ अ० ६ मं० १४ में गुरु शिष्यकी गुह्येन्द्री पवित्र करै (इसे दयानंदी वेदमें देखना तो) इत्यादि बुद्धिमान् इतनेमेंही समझ लेंगे कि, दयानंदजीने वेदोंमें कैसी २ बातें लिखी हैं ॥

पं० दयानन्दकृत ऋग्वेदभाष्यका नमूना ।

१ ऋ० मं० २ अ० ३ सू० २८ मं० में विद्यार्थियोंको घोडेकी उपमादीहै ॥
 २ ऋ० अ० २ अ० ४ व० १३ मं० १ विद्वानोंकी चाल पक्षियोंसी लिखीहै
 ३ ऋ० मं० ३ अ० १ सू० १ मंत्र १० विद्यार्थियोंको भैसके सिंगसा कहाहै
 इत्यादि ऐसी थोथी वार्ताओंसे दयानन्दके वेदभाष्य पूर्ण हैं जिनकी
 समालोचना पृथक् की जायगी पाठक महाशयोंको उचित है कि, इनके
 वाग्जालसे बचें ॥

आर्य्यसमाजमें दो दलहैं एक घासपार्टी एक मांसपार्टी दोनों एक
 दूसरेको विरोधी कहतेहैं एक वेदमें घास पात खाना कहते हैं एक बकरें आदि
 जीवोंको भूनकर खाना अच्छा बताते हैं इसपर पुस्तकें छप चुकी हैं जोधपुरके
 पंडितों आर्य्योंकी सराही हुई मांसभोजनविचार नामक पुस्तक बडी विचित्र है
 उसमें मांस खानेका लम्बा चोंडा व्याख्यान मंत्रोंके प्रमाण देकर छापा है
 जोधपुर राजधानीमें वाडसै आर्योंने आर्योंके लिये प्रकाशित कीहै ॥

मां० भो० वि० पृ० ८६ अजमज्मिपयसाघृतेन दिव्यंसुपर्ण
 पयसंबृहन्तम् । तेनगेष्मसुकृतस्यलोकंसुरारोहन्तोअभिनाक
 मुत्तमम् पृ० ८९ भावार्थ

जल और घासे पकाया हुआ बकरा सर्वोत्तम खानाहै इससे उत्तम
 सुख प्रकाश और ज्ञानादि युक्त धर्मलोक प्राप्त होतेहैं इस मंत्रमें ज्ञान तथा
 धर्मादिका साधन अजपाक भोजनहै । अथर्व ९ । १९ । ६

मां० भो० वि० पृ० ९४

प्रतीच्यांदिशिभसदमस्यधेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहिपार्श्वम्
 ऊर्ध्वायांदिश्यजस्यानूकंधेहिदिशिध्रुवायां धेहिपाजस्यम् ।
 अन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ९ । १९ । ८ अथर्व

पृ० ९७ में इसका पदार्थ देखिये (अस्य) इस बकरेके (भसदम्)
 जघनमांस सिद्ध भातको (प्रतीच्याम्) पश्चिम (दिशि) दिशामें (धेहि)
 धरो (उत्तरस्याम्) उत्तर (दिशि) दिशामें (उत्तरम्) दक्षिणसे दूसरे भागके
 मांससे पकाये भातको और (पार्श्वम्) पार्श्व अर्थात् कुक्षिस्थ मांससे
 पकाये भातको (धेहि) धरो (ऊर्ध्वायाम्) ऊर्ध्व (दिशि) दिशामें (अजस्य)

बकरेके (अनूकम्) वक्रीवाले स्थानसे सिद्धभातको (धेहि) धरो (ध्रुवायाम्) ध्रुवयाभूमि जो पादतलस्थाहै अर्थात् अपने पादके इधर उधर स्थित यद्वा नीच स्थान जो उत्तमोंके बैठनेकी अपेक्षासे है उस तर्फमें (पाजस्यम्) बलके लिये जो अंग उनके मांससे पकाये भातको (धेहि) धरो (मध्यात्) बीचसे (मध्यम्) मध्यभागके मांससे पकाये भातको (अन्तरिक्षे) अवकाशमें (धेहि) धरो ॥

अब पाठक महाशय समझ गये होंगे दयानन्दी कैसी विचित्र लीला है हम बहुतसी धिनोनीबातोंसे पाठकोंका चित्त घृणित करना नहीं चाहते परन्तु इतना कहते हैं २२० पृष्ठकी यह पुस्तक मांसके पकाने बांटनेके लिये ही वर्णनकी है और अगले मंत्रोंमें विद्वानोंको मांस बांटनेकी आज्ञा सुनाई है ॥

इतनेहीसे हम आपको सूचित करते हैं कि, इन लोगोंकी बाहरी नियमोंकी तडक पर न जाकर तनक भीतरी भेद तौ देखिये सब पोल खुल जायगी कहीं घास खानेका हट कहीं मांस पर विचार इस दयानन्दी लीलाको पाठकोंके विचारही पर छोड़ते हैं ॥

पं०ज्वालाप्रसादमिश्र.

स्वामी दयानंदजीकृत दश नियमोंका खंडन जो कि समाजके मूलकारण हैं.

१ सब सत् विद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है ।

समीक्षा—जब सबका आदिमूल परमेश्वर है तौ स्वमन्तव्य ६ पृ० ५८७ में प्रकृति परमाणु और जीवको नित्य मानना इस नियमोंके विरुद्ध है दौनोंमें कौन बात सच्ची है ॥

२ ईश्वर जो सच्चिदानंदस्वरूप निर्विकार सर्व शक्तिमान् न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वईश्वर सर्वव्यापक अन्तर्यामी अजर अमर अभय नित्यपवित्र और सृष्टिका कर्ता है उसीकी उपासना करनी योग्य है ।

समीक्षा—यह दूसरा नियम सर्वथा अशुद्ध है जब ईश्वर निर्विकार है तौ उसमें सृष्टि रचनाका विकार कैसे है और वोह सृष्टि क्यों करता है और जो

सर्वशक्तिमान् है तौ जो चाहें सो क्यों नहीं करसक्ता न्याय करना दया करनी यह निर्विकारमें संभव कहां अथवा यह ज्ञान ईश्वरका परोक्ष है वा अपरोक्ष है और संशयकी निवृत्ति परोक्ष वा अपरोक्ष ज्ञानसे होती है परोक्ष (जो प्रत्यक्ष न हो) ज्ञानसे तौ संशयकी निवृत्ति होनहीं सक्ती क्योंकि जो देखा नहीं उसका हौना तथा गुण कर्मोंका निश्चय नहीं हो सक्ता इसकारण जबतक ईश्वरके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान न होगा तबतक उपरोक्त गुण उसमें कैसे सम्भव हो सक्ते हैं और उपासक उपासना किसकी करै जब कि, ईश्वरका साक्षात्कार ही नहीं तौ यह नाम कैसे कल्पना कर लिये निराकारके भी और नाम किसीके ऊपर दया करते देखा जो दयालु नाम रखलिया यह तौ नाम जभी सिद्ध होसकेंगे जब ईश्वरका साकार अवतारधारी निश्चय करलेंगे निराकारमें यह नाम कल्पनामात्र है ॥

३ वेद सत्यविद्याओंका पुस्तक है वेदका पठना और सुनना सब आर्योंका परम धर्म है ॥

समीक्षा—जब वेदका पठाना पठना ही परम धर्म है तौ आपने सत्यार्थप्रकाशादि ग्रंथोंमें महाभारत मनुस्मृति शतपथब्राह्मण वाक्य वेदानुकूल मानकर क्यों ग्रहण किये यदि मंत्रभागहीमें सब धर्मोंकी प्रवृत्ति निवृत्ति सब पदार्थोंकी उत्पत्ति स्थिति लय और जो कुछ सृष्टि और कल्याणके लिये होना चाहिये लिखा है तौ पृथक् पृथक् स्थानपर प्रमाणके लिये केवल मंत्र भागकीही श्रुति पूर्ण थी मनुस्मृति महाभारत और २ पुस्तकों के श्लोकोंके और ब्राह्मणभागके प्रमाण देनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मंत्रभागको आप स्वतः प्रमाण मानते हैं तौ मंत्रों के ही प्रमाणसे सृष्टिक्रम युगोंकी व्यवस्था ब्रह्माके दिन वर्षकल्पकी संख्या प्रतिमापूजनका निषेध अवतारोंका न होना दायभाग ब्राह्मणादिलक्षण सब कुछ उसीसे साबित करते परन्तु आपने सत्यार्थप्रकाशादिमें जो और ग्रंथोंके प्रमाण लिखे हैं इनकी क्या आवश्यकता थी यदि वे वेदानुकूल लिखे हैं तौ मंत्र ही क्यों न लिख दिये, यह तौ आपने ऐसा किया जैसा कोई आम छोड़ बबूरपर गिरै, चाहिये था कि केवल मंत्र ही तौ अपने ग्रंथोंमें लिखे रहने देते शेष सब निकाल डालते ॥

४ सत्यका ग्रहण और असत्के छोड़नेमें सदा उद्यत रहना चाहिये ॥

समीक्षा—यह नियम विवेकान्तर्गत है जबतक विवेक न होगा तबतक सत् असत्की परीक्षा कैसे होगी यदि कोई कहै ईश्वर सत्य है, या जगत् जगत् तौ नाशवान होनेसे असत् और ईश्वर नित्य होनेसे सत् है जब जगत् मिथ्या ईश्वर सत्य है, तो किसका ग्रहण किसका त्याग करै, ग्रहण और त्याग दूसरे

पदार्थका होता है जब दूसरा पदार्थ असत्य ही है तौ त्याग किसका इस नियम-का धर्मसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है यह नियम निश्चयरहित है मिथ्या पदार्थोंका क्या ग्रहण क्या त्याग हो सक्ता है ॥

५ सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत् और असत्का विचार कर करना चाहिये ।

समीक्षा—स्वामीजीने ईसाइयोंके दश नियमोंके अनुसार अपने नियम बनाये हैं इसमें भी वही वार्ता है जो ४ नियममें है पहले तौ यह देखना चाहिये कि, शरीरका क्या धर्म है और आत्माका क्या धर्म है शरीर जड और दुःखरूप है उसकी उत्पत्ति घटना बढना नष्ट होना प्रत्यक्ष है, आत्मा दृश्य है नित्यैकरस चैतन्य जन्ममरणसे रहित है जो जन्म मरणसे रहित है सोई आनंद है फिर आत्मामें अनात्माभिमान और अनात्मामें आत्माभिमान कैसा फिर कैसे धर्मानुसार सत् असत्का विचार करके नियम किया और यह भी आश्चर्य है कि निरवयव चैतन्य आत्माको माना, और प्रभंजन माना निरवयव आकाश जड तौ सर्वव्यापक और निरवयव चैतन्य आत्मा प्रभंजन कहिये यह धर्म अनुसार सत्यका ग्रहण है या असत्यका त्याग है, जब निरवयव है तौ दो या तीनकी गाथा एकही स्वरूपमें कैसे हो सक्ती है ॥

६ संसारका उपकार करना इस समाजका मुख्य प्रयोजन है अर्थात् शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ॥

समीक्षा—इसमें यह बात विचारने योग्य है कि परमेश्वरको सर्वाधार सर्वेश्वर जानकर उपासना कीगई है फिर संसारकी उन्नति और उपकारमें भी आपका हस्तक्षेप करना ये उपास्यकी बराबरी है इसमें तौ अपनी और संसारकी उन्नतिमें परमेश्वरकोही अधिष्ठाता और प्रतिनिधि समझना चाहिये यहही एमधर्म है और जब कर्मानुसार है तौ आपसे उन्नति कैसी ॥

सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये ॥

समीक्षा—प्रीति अनुकूल पुरुषोंमें होती है यदि धर्मानुसार पर दृष्टि है तौ विरोधी हठ करनेवाले अभिमानीको शत्रु समझना चाहिये फिर सबसे अंतेपूर्वक वर्तना कैसा यदि चोर चोरी करै तौ उसके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार कैसे वर्ते जो प्रीति करै तौ धर्म कहां और धर्म करै तौ प्रीतिसे यथायोग्य वर्ताव कैसे कर सकता है शत्रुके साथ यथायोग्य होनेमें प्रीति कहां

८ अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि करनी चाहिये ॥

समीक्षा—विद्या यथार्थज्ञानको कहतेहैं 'विद्ययामृतमश्नुते' विद्यासे अमृत अर्थात् मुक्ति होतीहै जिससे संसारमें जन्म नहीं होता और आपने मुक्तिसेभी लौटना मानाहै तौ सारी तुम्हारे ग्रंथोंमें अविद्याही अविद्याहै २ परमेश्वर

सजाति विजातिभेदरहितहै जगत् नाशवान् होनेसे स्वप्रवत् है जगतमें सत्यबुद्धि परमेश्वरमें भेद माननाही अविद्या है सो आपने सम्पूर्ण ग्रंथमें ईर्ष्या निन्दा द्रोह यह सब अविद्याही लिखीहै वेदान्तरूप ब्रह्मविद्याका नाश कियाहै फिर अविद्याका नाश कैसा ॥

९ हरेकको अपनी उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिये ॥

समीक्षा—जबतक भेदबुद्धि है तबतक यह नियमभी निर्वाह नहीं होसक्ता यह बात आपकी कथनमात्र है क्योंकि, आप भेदवादी हैं और भेदवादियोंमें यह बात नहीं कि औरोंकी उन्नतिसे संतुष्टहों ऐश्वर्यकी तौ बातही रहने दीजिये फिर जब स्वामीजीने अपना नवीन मतही कल्पना करलिया तौ अपनेसे और धर्मावलंबियोंकी उन्नति आप कब चाहेंगे सैंकड़ो दुवाक्य कहे और सनातनधर्मकी अवनतिमें सत्यार्थप्रकाशही बनाया है यह नियम कथन मात्र है यथाहि—

परउपदेशकुशलबहुतेरे, जेआचरहितेनरनघनेरे

१० सब मनुष्योंको सर्वदा द्रोह छोड़कर सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालनेमें परतंत्र रहना चाहिये और पृथक् सर्व हितकारी नियमोंमें सब स्वतंत्रहैं ॥

समीक्षा—जो सर्वहितकारी नियम हैं सो प्रति २ लेकर सर्व कहलाते हैं फिर यह बड़े अचंभेकी बात है कि पृथक् हितकारी नियममें स्वतंत्रता और सर्व हितकारीमें परतंत्रता यह क्या बात यह इनके नियम १० अशुद्ध हैं सर्वाहितकारी और पृथक् सर्वहितकारीमें अन्तरही क्या है सो तौ लिखा होता क्या सामाजिक सर्व हितकारी और पृथक् सर्व हितकारीमें केवल समाजको छोड़कर और सब मनुष्य नहीं आगये, फिर परतंत्र स्वतंत्र कैसा सब्बे लिये एकसा ही करनाथा ॥

इति श्रीस्वामीदयानन्दकृतनियम खंडनं सम्पूर्णम् ॥

वैदिक सिद्धान्त ।

जिनका वर्णन इस पुस्तकमें आया है वह प्रकाश करतेहैं ॥

१ ईश्वर, जिसके अनन्त नामहैं वोह निर्विकार सर्वशक्तिमान् निराकार आकार है अनेकविध अवतार धारण करता है सच्चिदानंदरूप तर्करहित इसकी महिमा वेदादिशास्त्रोंसे जानी जाती है इसका भेद मनुष्य नहीं जान सके ॥

२ वेद, मंत्र और ब्राह्मण दोनों भागोंका नाम वेद है दोनों अंग अंगी होनेसे निर्भ्रान्त प्रमाणहै, क्योंकि इन ग्रंथोंमें एक अलग करें तो यह भाग कहे जाते हैं, जैसे मंत्रभाग ब्राह्मणभाग इसकारण दोनोंका नाम वेद है दोनोंही स्वतःप्रमाणहैं ॥

३ धर्म, जिसकी वेदादिशास्त्रोंमें विधिहै वोह धर्म और जिसका निषेध है वोह अधर्म है जो मनुष्योंने अपनी ओरसे कल्पना कर लिया है वोह धर्म नहीं ॥

४ जीव, जो कर्मबन्धनसे युक्त है वोह जीव कर्म बंधन छूटनेसे आत्माकी जीवसंज्ञा नहीं रहती ॥

५ जब यथार्थ ज्ञान होता है तब जीव ईश्वरका भेद मिट जाताहै ॥

६ अनादि एकईश्वर है उसकी अनन्तसामर्थ्यसे सब जगत् प्रकृति सहित उत्पन्न होता है ॥

७ सृष्टि, जो ईश्वर अपनी अनन्तसामर्थ्यसे रचताहै वोही उसकी सृष्टिहै और वोह सृष्टि विविध प्रकारके द्रव्योंका मेल कर्मोंका मेल ईश्वरकी रचनाका चमत्कारहै इन सबका कर्ता ईश्वरहै इसकारण यह सृष्टि सकर्तक कही जातीहै ॥

८ बन्धन, कर्मोंके विद्यमान रहनेसे होताहै चाहे अच्छेहों या बुरे क्योंकि दोनोंका फल पराधीनहो भोगना पडताहै ॥

९ मुक्ति, संपूर्ण कर्म और वासनाओंके क्षय होनेसे मुक्ति होतीहै जिसको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता ॥

१० मुक्तिके साधन वेदांतविचार, उपासना, ध्यान, योगाभ्यासादि ॥

११ अर्थ, जो धर्मानुष्ठानसे उपार्जन किया जाय सो अर्थ इसके विपरीत अनर्थ है ॥

१२ काम, अर्थ और धर्मसे जो प्राप्त किया जाय सो कामहै ॥

१३ वर्ण, जन्मसे होताहै कर्मसे नहीं ॥

१४ देवता, मनुष्य भिन्न देवलोकादिमें रहनेहारहैं और असुर राक्षस पिशाच भी पृथक् जातिहैं ॥

१५ पूजा, देवता, तिथि, माता, पिता और ईश्वरकी करनी योग्यहै ईश्वर और देवताओंकी पूजा मूर्तियोंमें करनी योग्यहै ॥

१६ पुराण, वोह ग्रंथहैं जो ऐतरेय शतपथ इतिहास कल्प गाथा आदिसे भिन्नहैं और प्राचीनहैं जिन्हें व्यासजीने संग्रहकर भागवतादि नामसे प्रसिद्ध कियाहै ॥

१७ तीर्थ, गंगादिनदी पुष्करराजादि सरोवर तथा काशीस्थानादि जिनके दर्शनसे पाप दूर होते हैं ॥

१८ प्रारब्ध और पुरुषार्थमें प्रारब्ध मुख्यहै प्रारब्ध पुरुषार्थसे सिद्ध होता है ॥

१९ संस्कार जन्मसे लेके मरण पर्यन्त १६ हैं यह कर्तव्यहैं और मृतकोंके लिये दानश्राद्धादि करना प्रबल वैदिकसिद्धान्त है ॥

२० यज्ञ, अश्वमेधादि राजोंको कर्तव्यहै, ब्रह्मविचारशील ब्राह्मणोंको ब्रह्म-यज्ञ कर्तव्यहै जिसकी विधि मीमांसा शास्त्रमें लिखीहै ॥

२१ आर्य, आर्यावर्तके रहनेवाले तथा श्रेष्ठ पुरुषोंको कहते हैं जो सदासे इस देशमें रहते हैं इनसे विपरीतोंको दस्यु कहते हैं ॥

२२ आर्यावर्त, इस विंध्याचल और हिमालयके बीचमें है इसमें आर्य जाति ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र सदासे रहतेहैं ॥

२३ शिष्टाचार वा सदाचार जो वृद्धोंसे चला आताहै वोह वेदानुसारही है ॥

२४ प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणहैं ॥

२५ आप्त उसको कहते हैं जिसके वाक्यमें कभी संदेह न हो सदा निश्चित यथार्थ बोले, जिसे अपने वाक्यका बदल न करना पड़े ॥

२६ पांच प्रकारके वाक्योंसे परीक्षा होतीहै प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगम, उपनयन इन्हींसे सब कुछ निश्चय होजाताहै और वोह वाक्य हेत्वाभासरहित विद्यानुसार शास्त्रयुक्तहो ॥

२७ स्वतंत्र, ईश्वर सदा सब कालमें स्वतंत्रहै विपरीतज्ञानरहित सर्वसामर्थ्ययुक्तहै जीव सदा सब कालमें परतंत्रहै ॥

२८ स्वर्ग पृथ्वीके ऊपर लोकविशेषहै ॥

२९ नकरस्थान विशेष जिसमें केवल दुःखही होताहै यमराजकी यातना भोगनी पड़ती है ॥

वैदिकसिद्धान्ताः ।

विवाह आठ प्रकारके होते हैं, गान्धर्व विवाहको छोड़कर ३ में कन्या पिताके आधीन रहतीहै, गान्धर्वविवाह नरेशोंमें पूर्वका और जातिमें नहीं ॥

३१ नियोग करना वेदाज्ञा नहीं, स्त्रियोंको एकपतिके विना दूसरा पति भी कर्तव्य नहीं ॥

३२ स्तुति, परमेश्वरके गुणप्रभावका कीर्तन करना स्तुतिहै ॥

३३ ईश्वरसे कल्याणकी इच्छाकरना प्रार्थनाहै ॥

४ उपासना, मूर्तिमें ईश्वरका अर्चन वंदन करना यही उपासना कहातीहै ॥

५ सगुण निर्गुण प्रार्थना स्तुति आदि निराकार परमेरका वर्णन निर्गुण

माकारादि अवतार युक्त परमेश्वरका गुणकथन करना पूजन करना सना स्तुति प्रार्थना कहातीहै ॥

६ भूआदि सप्तलोक ऊर्ध्व और पातालादि सप्त लोक नीचेकेहैं, इनमें राक्षस पिशाच मनुष्यादि रहतेहैं, सात समुद्र और इनके सिवाय तलोकहैं ॥

७ ब्रह्मा इन्द्र शिवादि देवता पूर्ण ऐश्वर्य्य युक्त और गणेशजी देवी आदि उपास्य हैं ॥

८ श्राद्ध जो मृतक पितरोंके उद्देशसे किया जाताहै ॥

९ दान जो देश काल पात्र विचारकर धर्मपूर्वक दियाजाय ॥

१० तप, वन पर्वतोंमें कुटी बनाकर परमेश्वरकी प्रसन्नताके हेतु जितेन्द्रो

११ जो अनुष्ठान किया जाताहै सो तपस्या कहातीहै ॥

विशेष सूचना ।

विदित हो कि, जो कुछ निर्णय इस ग्रंथमें किया गया है सब प्राची अनुसार है इस कारण धर्माभिलाषी सज्जन पुरुष इसे देखकर धर्मका यथार्थ निर्णय कर सकते हैं । इस ग्रंथके बनानेका कारण यह है कि, जब इस देशमें दयानंदियोंने अधिक उपद्रव मचाना प्रारम्भ किया और सीधे साधे मनुष्य बहकने लगे, तब मैंने "सत्यार्थप्रकाश" ग्रंथको विचारा तो सम्पूर्णही वेदप्रति कूल दृष्टि आया, जिससे मनुष्य दोनों लोकसे हाथ धोवैठें, इसी कारण सत्यार्थप्रकाशके उत्तरमें यह ग्रंथ बनाना पडा, इसमें स्वामीजीके वेदवि आशयोंका विवरण पूर्णरीतिसे कर दिया है, अब यह ग्रंथ परब्रह्म आनंदकंद ब्रजचंद्र श्रीकृष्णजीके अर्पण है वोह अंगीकार करेंगे ॥

परमेश्वर पढ़ने सुननेवालोंकी वृद्धि करें आनंदमंगल करें, हेजगत्पालक मेश्वर ! आप इसके पाठकोंको सुमति दीजिये ॥

ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विना वधीतमस्तुमाविद्विषावहै ॥ १ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीदयानंदतिमिरभास्करे पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृतसत्यार्थ-
प्रकाशस्यैकादशसमुल्लासस्य खण्डनं समाप्तम् ।

समाप्तोऽयं ग्रंथः ।

पुस्तकामिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदा

“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना—(बंब