

શ્રી યશોવજયંતી
જૈન ગ્રંથમાળા

દાદાસાહેબ, ભાવનગર.

ફોન : ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૨૨

૩૦૦૪૮૪૬

जैन और बौद्ध का भेद

JAIN AND BAUDHS

TAKEN FROM THE

INTRODUCTION

TO THE

DHADRABAHU'S KALPASUTRA

BY

HERMANN JACOBI

(LEIPZIG 1879.)

BY

RAJA SIVA PRASAD C. S. I.
FELLOW OF THE UNIVER-
SITIES OF CALCUTTA
AND ALLAHABAD.

राजा शिवप्रसाद सितारैहिंद कृत

लखनऊ

मुन्शी नवलकिशोर (सी, आई, ई) के छापेखाने में छपा

फरवरी सन् १८९० ई०

2nd edition 1,200 copies. {

Price rupees 3 paise. {

{ दूसरी बार १२०० प्रति

{ कीमत प्रति पुस्तक ३ पैसे

Shree Subodh Chandra Varma, Varanasi, India. { www.shreevaranasi.com

जैन और बौद्ध का भेद

JAIN AND BAUDHS

TAKEN FROM THE

INTRODUCTION

TO THE

BHADRABAHU'S KALPASUTRA

BY

HERMANN JACOBI

(LEIPZIG 1879.)

BY

RAJA SIVA PRASAD C. S. I.
FELLOW OF THE UNIVER-
SITIES OF CALCUTTA
AND ALLAHABAD.

राजा शिवप्रसाद सितारैहिंद कृत

लेखनऊ

मुन्शी नवलकिशोर (सी, आई, ई) के हाथेखाने में बंधा

फरवरी सन् १८९० ई०

जैन और बौद्ध का भेद ॥

अक्सर फरंगी विद्वान जैन और बौद्ध दोनों को आरम्भ ही से अलग-अलग समझ कर एक को दूसरे से निकला बतलाते हैं कोल्ब्रूक ने गौतम बुद्ध को वर्द्धमान महावीर का चेला समझा क्योंकि महावीर का एक चेला इन्द्रभूति था कि जिस को गोतम स्वामी और निरा गौतम के नाम से भी पुकारते हैं प्रिंसिप और टामस इन दोनों की भी यही राय है लेकिन बेबर कहता है कि ऐसा नहीं होसका क्योंकि इन्द्रभूति ब्राह्मण था और गौतम बुद्ध क्षत्री उसका गोत्र गौतम होने से वह बुद्ध नहीं होसकता अगर इन्द्रभूति वर्द्धमान महावीर का मत छोड़कर दूसरा मत अंगीकार करता तो जैन सूत्र कभी उसको अच्छा न कहते उसकी पूरी बुराई लिखते क्योंकि सूत्र साफ कहते हैं कि महावीर के भानजे जमालिने मतमें पहला भेद झाला और महावीर के दूसरे चेले गोसाले मक्खलि पुत्र का भी ठट्ठा किया है यह जाहिरा पाली सूत्र का मक्खलि गोसाला है कि जो बुद्ध के छः अनुमती आचार्य्यादिषों में से एक था ॥

विलसन जैनिषों को बौद्धों की एक शाखा बतलाता है और उस के दसवीं सदी में यहां बौद्धों के

नाश होनेपर निकला समझता है वेबर जैन को इस से पुराना जानता है लेकिन बौद्धों को उस से भी आगे लासन वेबर का साथी है बिलसन के अनुसार यह कहा जासकता है कि जैन सूत्र महावीर को केवल विहार का रहनेवाला ही नहीं बतलाते कि जहां बुद्ध रहा और उपदेश दिया बल्कि बुद्धका सहकाली और उन्हीं राजाओं की सहाय में उसे लिखते हैं जो बुद्ध के सहकाली थे अगर्चि श्रेणिक और कूणिक या कोणिक वह नहीं हैं जिनका नाम अक्सर बौद्ध ग्रन्थोंमें पाया जाता है तौ भी श्रेण्य या श्रेणिक बिम्बिसार का विरुद मालूम होता है और उस के बेटे कूणिक का नाम औपपात्तिक सूत्र में बिम्बिसार पुत्र लिखा है हेमचन्द्र बम्भसार लिखता है यह बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु मालूम होता है क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों उन दोनों को लिखते हैं कि अपने बाप को मार डाला था कूणिक का बेटा उदायिन जिसने जैनियों के मुताबिक पाटलिपुत्र बसाया था वही उदयि अजातशत्रु का बेटा है जिसको बौद्ध पाटलिपुत्र का बसानेवाला मानते हैं इस में किसी तरह का संदेह नहीं कि बुद्धके सहकाली बिम्बिसार और अजातशत्रु श्रेणिक और कूणिक के नाम से जैन अंगों में महावीर के सहकाली लिखे हैं इन से छोटों पर भी यह बात ठीक ठहरती है जैसे गोसाल मंखलिय

मक्खलि मंखलि या मक्खलि का बेटा बिम्बिसार या बिम्बिसार और लिच्छवि या लेच्छई राजा विलसन के मुवाफिक यह दलील ठहरती है कि शाक्यसिंह और वर्द्धमान के लक्ष और नाम वही बुद्ध जिन और महावीर दोनों दर्जकरते हैं और स्त्री दोनों की यशोदा लिखी है लेकिन इसके सिवाय और कोई बात जो बुद्ध के लिये लिखी गई है वर्द्धमान के मुवाफिक नहीं पड़ती है मसलन् दोनों के रिश्तादारों के नाम और जन्मभूमि चले उमर और उनके वाकिआत और दोनों के चाल चलन जहांतक कि वे उन के उपदेश से मालूम होते हैं बिल्कुल जुदा २ हैं निदान महावीर और बुद्ध दो आदमी थे परन्तु एकही समय में और इसीलिये दोनों का मत एकसा मालूम होता है क्योंकि दोनों की जड़ एक थी और दोनों ब्राह्मणों के बखिलाफ कि जैसी उस समय के लोगों की तबीअत ही होगई थी क्योंकि सामन्नफलसूत्र में छओं वदियों का हाल पढ़ने से जो बुद्ध के समयमें थे ज़ाहिर होता है कि सब नये नये मत निकालना चाहते थे बुद्ध बढ़ गया तो क्या अचरज है कि महावीर का मत भी जड़ पकड़ गया अब हमको उनकी भी सुननी चाहिये जो बौद्ध को जैन से पहले मानते हैं वह कहते हैं कि जैनियों में जातिभेद है अर्थात् ब्राह्मण जब बौद्धों को निकालने लगे बौद्ध जाति भेद

मानकर जैनी होगये पर यह बाहियात है जैनियों में दोही भेद हैं साधु (यति) और श्रावक और अगर वह जातिभेद मानते हैं तो लंका के बौद्ध भी मानते हैं इस्से मत से कुछ इलाका नहीं यह तो आपस का ब्यौहार है यहबात भी कि बौद्धों की पाली भाषा जैनियों की प्राकृत से पुरानी है लिहाज के लाइक नहीं क्योंकि जैनियों के सूत्र जैसे अब हैं महावीर के निर्वाण से प्रायः एक हजार बरस पीछे लिखेगये इस अर्से में जरूर बोली बदली होगी सिवाय इसके जैनियों के १४ पूर्व नाश होगये ॥

जैनियों के शास्त्र से साबित है कि महावीर विम्बिसार और अजातशत्रु के समय में थे सूत्रों में जैन साधुओं को निग्रंथ और साध्वियों को निग्रंथी लिखा है बराहमिहिर और हेमचंद्र उनको निग्रंथ लिखते हैं शंकर और आनंदगिरि इत्यादि और २ लिखनेवाले उसके बदल उनको विवसन और मुक्तांवर के नाम से लिखते हैं अशोक के शिलास्तंभों पर बौद्ध श्रमणों से जुदा साधुओं को निगंठ कहा है कि जिसको डाक्टर बुहलर जैनियों का निग्रंथ समझता है बौद्धों के पीटकों में अक्सर निगंठों को बुद्ध और बौद्धों का वादी लिखा है निदान इन बातों से साबित होता है कि जैनी और बौद्ध बराबर के मत वाले थे और आरंभही से इस बराबरी का प्रमाण

उनके कई पुराने इतिहासों से हाथ लगता है जैसे बौद्ध लोग साफ़ कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने बापको मारडाला और वह बौद्ध होनेसे पहले बहुत बड़ और खराब था जैनी लोग कूणिक अर्थात् उसी अजातशत्रु को जानी बूझी पितृहत्या के दाग से बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि निरयावलि सूत्र के अनुसार कूणिक ने अपने बापको अपने लिये अन्याई समझ के कैद कर दिया था परंतु जब अपनी मा से सुना कि उसका बाप तो उसे सदा प्यार करता रहा है और कोई बात ऐसी नहीं की कि जिस से कैद के योग्य हो कूणिक अपनी माकी बात मान के एक कुठार लेके अपने बाप की बेड़ियां काटने को चला उसके बाप श्रेणिक अर्थात् बिम्बिसार ने यह समझके कि कुठार से मुझे मारने को आता है उसे इस पाप से बचाने के लिये अपने तई आप मारडाला अर्थात् आत्मघात किया कूणिक बहुत पछताया और बाप को मरा देख के बड़ा दुखी हुआ इस से मालूम होता है कि अजातशत्रु ने बौद्धों को मदद देने से पहले जैनियों पर कृपादृष्टि की थी ॥

मथुरा में कंकली टीले से जेनरल कर्निघम ने एक नंगी खड़ी मूरत निकाली है उस पर खुदाहुआ है “नमो अर्हत महावीर देवनास” इस से ज़ाहिर है कि यहां महावीर से मुराद वर्द्धमान है बुद्ध नहीं

और उस मूरत पर संवत्सर ९८ खुदा है और उसी जगह से निकले हुए दूसरे पत्थरों पर हविश्क और कनिश्क के नाम रहने से साबित है कि वह विक्रमही का संवत्सर है सिवाय इसके बौद्धों के शास्त्रों में जैन मत स्थापन करनेवाले अथवा उसे दुरुस्त करनेवाले का चरचा है कुछ जैनियों के नाम से नहीं किन्तु निगंठनाथ या निगंठनात पुत्त के नाम से निगंठ तो जैनी साधुओं का नाम मालूम ही है नातपुत्त हम नायपुत्त जो कल्पसूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र में महावीर का विरुद लिखा है समझते हैं नयपाल के बौद्ध पुस्तकों में निगंठनाथ को ज्ञाति का पुत्र लिखा है और जैन लोग महावीर को ज्ञात पुत्र कहते हैं हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व का यह श्लोक है “कल्याणपादपरमं श्रुतगङ्गाहिमाचलम् । विश्वां भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ॥” महावीर को ज्ञातनन्दन इसवास्ते कहा कि कल्पसूत्र में उनके बाप को ज्ञात चत्रिय लिखा है सामन्नफल सूत्र में निगंठनाथ पुत्र को अग्नि वैश्यायन लिखा है यह बौद्धों कीभूल मालूम होती है उन्होंने शायद महावीर को उसके मुख्य शिष्य सुधर्मासे मिलाकर एक कर दिया क्योंकि सुधर्मा अग्नि वैश्यायन था अफ़सोस सामन्नफल सूत्र में जहां निगंठनात पुत्त का मत वर्णन किया है शाका और संवत् नहीं लिखा

तौ भी उस में कोई बात ऐसी नहीं है कि जिस से निगंठनात पुत्त और महावीर दोनों एक न हो सकें आत्मावतार और वैश्यन्तर इत्यादि बौद्ध पुस्तकों में लिखा है कि अपने पहले शिष्य उपालि से कि जो बौद्ध होगया था लड़कर निगंठनात पावा में मरे कल्पसूत्र महावीर का निर्वाण पावा में बतलाता है और जैन जती निगंठ कहलाते थे पस इसमें कुछ संदेह नहीं कि निगंठनाथसे मतलब महावीरहीसे है ॥

सिवाय इसके इस बात का कि बुद्ध और महावीर दोनों जुदा जुदा थे पर एकही समय में जैनकी तारीखों से पक्का पता लग जाता है बुद्ध का निर्वाण सन् ईसवी से ४७७ बरस पहले हुआ और महावीर का निर्वाणस्वेताम्बरी जैनियों के कहने बमूजिब विक्रमके संवत्से ४७० बरस पहले और दिगम्बरियों के बमूजिब ६०५ बरस पहले हुआ यह १३५ बरस का फर्क जो दोनों आमनायवालों के बीच में पड़ा है विक्रमके संवत् और शालिवाहनके शाके का है विक्रम के संवत् से ४७० बरस पहले निर्वाण हुआ यह स्वेताम्बरियों की बहुत पुस्तकों में लिखा है सब से पुराना प्रमाण वह है जो मेरुतुंगके विचार श्रेणी की जड़ है और निर्वाण का संवत् राजाओं के काल से निर्णय किया है ॥

“जंर्यणि काल गओ अरिहा तित्थं करो महावी-

रो तं रयणिं अवन्ति वई अहिसितो पालगोराया ॥ १ ॥
 सट्टी पालग रण्णोपणवरण सयं तु होइनं दाण
 अट्टसयं मुरियाणं तीसं चिअ पूसमित्तस्स ॥ २ ॥
 बलमित्त भानुमित्ता सट्टीवरिसाणि चत्तनहवहणे
 तहगद्दभिळलारज्जं तेरसवरिसा सगस्सचौ ॥ ३ ॥,,
 अर्थात् पालक अवन्ती के राजा का उस रात को रा-
 ज्याभिषेक हुआ कि जिस रात को अर्हत तीर्थकर
 महावीर का निर्वाण हुआ ॥ १ ॥ साठ बरस राजा
 पालक के लेकिन १५५ बरस नन्दों के १०८ मौय्यों
 के और ३० पूसमित्त अर्थात् पुष्पमित्र के ॥ २ ॥
 ६० बरस बलमित्र और भानुमित्र ने राज किया ४०
 नभोवाहन ने १३ बरस इसी तरह गर्दभिळ का
 राज रहा और शाका ४ है ॥ ३ ॥ यह श्लोक बहुत
 पोथियों में लिखे हैं और पुराने जैनियों ने इसी
 के अनुसार महावीर और विक्रम के संवत् ठहरा-
 ये हैं पर इन की असल नहीं मालूम होती ४
 शाके का १३ गर्दभिळ का ४० नभोवाहन का ६०
 बलमित्र और भानुमित्र का ३० पुष्पमित्र का और
 १०८ मौय्यों का जोड़ने से २५५ होता है और उस
 में विक्रम के संवत् का ५७ बरस मिलाने से चन्द्रगुप्त
 का अभिषेक ३१२ बरस सन् ईसवी से पहले
 ठहरता है और यूनानियों के संवत् से इस संवत् के
 पास पास मिलजाने से साबित होता है कि विक्रम

जो तीसरे श्लोक में लिखा है वही विक्रम है जिसने सन् ईसवी से ५७ बरस पहले संवत् चलाया और सन् ईसवी ७८ का शाका चलानेवाला शालिवाहन ही है ६० बरस पालक के राज के और १०५ नव-नन्दों के अर्थात् २१५ बरस चंद्रगुप्त के अभिषेक में अर्थात् सन् ईसवी से पहले ३१२ में मिलाने से महावीर का निर्वाण सन् ईसवी से ५२७ बरस पहले ठहरता है सिंहल अर्थात् लंकावाले बुद्ध का निर्वाण सन् ईसवी से ५४३ बरस पहले मानते हैं पस कुल १६ बरस का फर्क रह जाता है ॥

हेमचन्द्र अपने परिशिष्टापूर्व में लिखता है “एवं च श्रीमहावीरे मुक्ते वर्ष शते गते । पंच पंचाशदधिके चंद्रगुप्तो भवन्नृपः ॥ १ ॥ ” इससे यह बात निकलती है कि महावीर के निर्वाण से १५५ बरस पीछे चंद्रगुप्त का अभिषेक हुआ हेमचंद्र पालक के राज का ६० बरस नहीं लेता इस कारन महावीर का निर्वाण हेमचंद्र के अनुसार ४६७ बरस सन् ईसवी से पहले पड़ता है और सिंहलवालों की भूल जो अब सही की गई है उस के अनुसार बुद्ध का निर्वाण भी ४७७ बरस सन् ईसवी से पहले पड़ता है कि जिस से कुल १० बरस का फर्क रह जाता है और यही शुद्धतर मालूम होता है ॥ इति

निवेदन

(अर्थात् दयानंदीमत का खंडन)

राजा शिवप्रसाद सितारैहिन्द

इलाहाबाद और कलकत्ते की यूनिव-
र्सिटी के फेलो का

सज्जन आर्य्य पुरुषों से

NIVEDAN

BY

RAJA SIVA PRASAD, C. S., I.,

FELLOW OF THE UNIVERSITIES OF

ALLAHABAD AND CALCUTTA.

लखनऊ

मुन्शी नवलकिशोर (बी,आई,ई) के व्याख्यानमें व्यापा गया

नवम्बर सन् १८९७ ई०

2nd edition 600 copies.

Price per copy 1 Anna.

{ दूसरीबार ६०० पुस्तकें
{ माल प्रतिपुस्तक }

निवेदन

—*—

मैंने श्रीमत्स्वामि दयानन्दसरस्वतीजीका जो कुछ चर्चा देश देशान्तरों में सुना मन में आया कि जैसे किसी समय में विष्णु भगवान् ने वेदोद्धार किया बतलाते हैं कदाचित् फिर भी इस कलिकाल में उसी लिये दयानन्द जी ने अवतार लिया हो दैव संयोग से एक दिन मैं किसी मेम (१) और साहिब के देखने को गया था तो वहां उस बाग में पहले दयानन्दजी महाराजजी का दर्शन हुआ मैंने जिज्ञासा की कुछ उपदेश चाहा प्रश्नोत्तर पूरे नहीं भये साहिब आगये और और बातें होनेलगीं मैं घर आया पर जितना महाराजजी के मुखारविन्द से सुना था बड़े सन्देहका कारण हुआ निवृत्यर्थ पत्रलिखा महाराज जी ने रुपा करके उत्तर दिया उसे देख मेरा सन्देह और भी बढ़ा महाराजजीके लिखने अनुसार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मंगा के पृष्ठ ६ से ८८ तक देखा विचित्र लीला दिखाई दी आधे आधे बचन जो अपने अनुकूल पाये ग्रहण किये हैं और शेषार्थ का जो प्रतिकूल पाये परित्याग उन आधे अनुकूल में भी जो कोई शब्द अपने भावसे विरुद्ध देखे उनके अर्थ पलटदिये मनमाने लगालिये घबराया कि छापेकी अशु-

(१) जगन् विख्यात मादम वलवन्स्की और कर्नल ओल्काट ॥

द्विताहै वा मेरी समझ और आंखों का दोष फिर पत्र लिखा उसका जो उत्तर पाया तो जाट और खाट और मुगल और कोल्हूकी कहावत याद आयी श्रीमत्पण्डितवर वालशास्त्री जी तो बाहर गये हैं परम पूजनीय जगद्गुरु श्री स्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंचा पत्र और उत्तरों को देखकर बहुत हँसे और पिछले उत्तर पर जिसमें इन दोनों महात्माओं का नाम है कुछ लिखवा भी दिया अब मैं महा विकट विस्मयावर्त में पड़ा हूँ न तो यह कह सका हूँ कि स्वामी दयानन्दजी संस्कृत शब्दों का अर्थ नहीं समझते और न यह अपने मन में लासका हूँ कि आप तो समझते हैं दूसरों के बहकाने और भुलाने को यह अर्थाभास रचा है क्योंकि ऐसा काम सत्पुरुषों का नहीं है जो हो मैंने अपने पत्र और स्वामी दयानन्दजीके उत्तरों का इसमें छपवा देना बहुत उचित समझा कि जो सज्जन आर्य लोग उन की बनायी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका देखते हैं अपनी बुद्धि को कुछ काममें लावें और दूसरे पण्डितोंसे भी सम्मति लेवें ऐसा न हो कि अथैनैव नीयमाना यथान्याःके सदृश केवल दयानन्दजीके भाष्य और भूमिका ही की लाठी थामे किसी अथाह गढ़े वा नरककुण्ड में जा गिरें क्योंकि किसी पारसी कवि ने कहा है

اگر بینم کہ نا بینا و چاہست و گر خامر ش بنشینم گناہست
इत्यलम् किमधिकम् ॥

मेरा पहलापत्र ।

—*—

काशी सम्बत् १९३७ चैत्र शुक्ला ११

श्री ५ मत्स्वामि दयानन्द सरस्वतीभ्यो नमोनमः

जब दर्शन पाया कुछ बात हुई अधूरी रह गयी इच्छा थी फिर दर्शन करूं बन नहीं पड़ा अब सुना आप बाहर पधारने वाले हैं इसलिये उस दिन के अपनेप्रश्न और आपके उत्तर अपने स्मरणानुसार नीचे लिखता हूं यदि भूल हो आप सुधार दें आगे भी कृपा करके इसी पत्र पर कुछ उत्तर लिख भेजें

मेरा प्रश्न

१ आपका मत क्या है ?

स्वामीजी महाराजका उत्तर

१ हम केवल वेदकी संहिता मात्र मानते हैं एक ईशा-वास्य उपनिषद् संहिता है और सब उपनिषद् ब्राह्मण हैं ब्राह्मण हम कोई नहीं मानते सिवाय संहिता के हम और कुछ नहीं मानते ।

२ यदि वादी कहे कि २ संहिता स्वयं प्रकाश है आप वेद के ब्राह्मण नहीं अनुभव सिद्ध है ।

मानते तो हम वेद की संहिता नहीं मानते तो आप संहिता के मण्डन और

ब्राह्मण के खंडन का ऐसा प्रमाण दीजिये जिस से ब्राह्मण का मंडन और संहिता का खंडन न होसके वादी को आप अपना प्रतिध्वनि समझिये प्रमाण चाहे ४ मानिये चाहे ६ चाहे ८ चाहे सहस्रों सिवाय शाब्दके और सब का सहारा प्रत्यक्ष है सो इसमें प्रत्यक्ष होसकेगा नहीं और शाब्द जो आपने ब्राह्मणही को नहीं माना तो दूसरा कहां से लाइयेगा केवल आपके कहने से कोई कुछ क्यों मान लेगा ?

३ वादी कहता है कि ब्राह्मण स्वयं प्रकाश और अनुभव सिद्ध हैं ?

आपका दास शिवप्रसाद

स्वामीदयानन्दजीका उत्तर

॥ ओ३म् ॥

सम्वत् १९३७ चैत शुदी १२ गुरुवार । राजा शिवप्रसादजी आनन्दित रहो आप का चैत शुक्ला ११ बुधवार का लिखा पत्र मेरे पास आया देखि के आप का अभिप्राय विदित हुआ उस दिन आप से और मुझ से परस्पर जो २ बातें हुई थीं तब आप को अवकाश कम होने से मैं न पूरी बात कह सका और न आप पूरी बात सुन सके क्योंकि आप उन साहबों से मिलने को आये थे आप का वही मुख्य प्रयोजन था पश्चात् मेरा और आप का कभी समागम न हुआ जो कि मेरी और आप की बातें उस विषय में परस्पर होतीं अब मैं आठ दश दिनों में पश्चिमको जाने वाला हूं इतने समय में जो आप को अवकाश होसके तो मुझ से मिलिये फिर भी बात होसकी है और मैं भी आप को मिलता परन्तु अब मुझ को अवकाश कुछ भी नहीं है इस से मैं आप से नहीं मिलि सकूंगा क्योंकि जैसा सन्मुख में परस्पर बातें होकर शीघ्र सिद्धान्त होसका है वैसा लेख से नहीं इसमें बहुत काल की अपेक्षा है ।

आपका प्रश्न

मेरा उत्तर

१ आप का मत क्या है

१ वैदिक

२ आप वेद किसको २ संहिताओं को
मानते हैं

३ क्या उपनिषदों को
वेद नहीं मानते

४ क्या आप ब्राह्मण
पुस्तकोंको वेद नहीं मानते

३ मैं वेदों में एक ईशा-
वास्य को छोड़के अन्य उ-
पनिषदों को नहीं मानता
किन्तु अन्य सब उपनिषद
ब्राह्मण ग्रन्थोंमें हैं वे ईश्व-
रोक्त नहीं हैं

४ नहीं क्योंकि जो ई-
श्वरोक्त है वही वेद होता है
जीवोक्त नहीं जितने ब्राह्म-
ण ग्रन्थ हैं वे सब ऋषि
मुनि प्रणीत और संहिता
ईश्वर प्रणीत है जैसा ई-
श्वरके सर्वज्ञ होनेसे तदुक्त
निर्भ्रान्त सत्य और मतके
साथ स्वीकार करने के
योग्य होता है वैसा जीवोक्त
नहीं होसकता क्योंकि वे
सर्वज्ञ नहीं परन्तु जो २
वेदानुकूल ब्राह्मण ग्रन्थ हैं
उनको मैं मानता और
विरुद्धार्थी को नहीं मानता

हूं वेद स्वतः प्रमाण और
ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं
इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्रा-
ह्मण ग्रन्थोंका त्यागहोता
है वैसे ब्राह्मण ग्रन्थों से वि-
रुद्धार्थ होनेपर भी वेदोंका
परित्याग कभी नहीं होस-
का क्योंकि वेद सर्वथा स-
बको माननीयही हैं

अब रहगया यह विचार कि जैसा संहिताही को
ईश्वररोक्त निर्भ्रान्त सत्य वेद मानना होता है वैसा
ब्राह्मण ग्रन्थों को नहीं इसका उत्तर मेरी बनाई ऋ-
ग्वेदादि भाष्य भूमिकाके नवमें पृष्ठ से ६ लेके ८२
अट्ठासी के पृष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यत्व,
और वेद संज्ञाविचार विषयों को देख लीजिये वहां
में जिसको जैसा मानता हूं सब लिखरक्खाहै इसी
को बिचारपूर्वक देखनेसे सब निश्चय आपको होगा
कि इन विषयों में जैसा मेरा सिद्धान्त है वैसाही
जानि लीजियेगा ॥

(दयानन्दसरस्वती)

। काशी ।

मेरा दूसरा पत्र

श्री काशी वाराणसी सम्बत् १९३७ चैत्रशुक्ला पूर्णिमा
श्री ५ मत्स्वामि दयानन्द सरस्वतीभ्यो नमो नमः

आप का कृपापत्र चैत्र शुक्ला १२ का पा अत्यन्त
कृतार्थ हुआ ग्रीष्म का प्रचंड उत्ताप अवकाश नहीं
देता कि आपके दर्शनानन्द से मन ठंढा करूं तब
तक आप कृपा करके पत्र द्वारा मेरे मनको सन्देह
के ताप से बचावें ॥

आपने लिखा “ ब्राह्मण ग्रन्थ+सब ऋषि मुनि प्र-
णीत और संहिता ईश्वर प्रणीतहै ” वादीकहताहै
जो “संहिता ईश्वर प्रणीतहै” तो ब्राह्मणभी ईश्वर
प्रणीतहै और जो “ब्राह्मण ग्रन्थ+सब ऋषि मुनि
प्रणीत” है तो संहिता भी ऋषि मुनि प्रणीत है
आपने लिखा “वेद (संहिता) स्वतः प्रमाण और
ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं” वादी कहताहै जो ऐसा
तो ब्राह्मणही स्वतः प्रमाण है आपका संहिता
परतः प्रमाण होगा (२) आपने प्रमाण ऐसा
कोई दिया नहीं (३) जिस्से जिज्ञासू की तुष्टि

(२) मैं अपने पहले पत्रमें लिखचुका हूं कि “वादी को आप
अपना प्रतिध्वनि समझियें” ॥

(३) स्वामीजी महाराज प्रमाण कुछ भी नहीं देते जो आप
अपने मनमानी कह देते हैं उसी को चाहते हैं कि लोग विघाता
का लेख जानें ॥

प्रश्न की पूर्ति और सिद्धान्त की आशा हो आपने लिखा कि “मेरी बनारसी हुई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के नवमें पृष्ठसे (६ लेके =) अट्ठासीके पृष्ठ तक वेदोत्पत्ति वेदोंका नित्यत्व और वेद संज्ञा विचार विषयों को देख लीजिये” “निश्चय+होगा” सो महाराज “निश्चय” के पलटे में तो और भी भ्रान्ति में पड़ गया मुझे तो इतनाही प्रमाण चाहिये कि आपने संहिता को “माननीय” मानकर ब्राह्मण का क्यों “परित्याग” किया और वादी तो संहिता जैसा ब्राह्मणको वेद मान जो आपने “वेद” के अनुकूल लिखा अपने अनुकूल और जो कुछ ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा उसे संहिता के भी प्रतिकूल समझता है तो भी मैंने आपकी “भाष्य भूमिका” मंगा के देखी पर उसमें क्या देखता हूं कि पहलेही (पृष्ठ ६ पंक्ति =) लिखा है “तस्माद्यज्ञात् + + + अजायत” अर्थात् उस यज्ञसे (वेद) उत्पन्न हुए पृष्ठ १० पंक्ति २६ में आप शतपथ आदि ब्राह्मणका प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ विष्णु और विष्णु परमेश्वर (४) और फिर पृष्ठ ११ पंक्ति १२ में आप यह लिखते हैं कि “याज्ञवल्क्य महाविद्वान् जो महर्षि हुए हैं अपनी पंडिता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं

(४) कैसा आश्चर्य है कि आपही तो संहिताको “स्वतःप्रमाण” और ब्राह्मण को “परतःप्रमाण” लिखते हैं और फिर आपही

कि हे मैत्रेयि जो आकाशादि से भी बड़ा सर्व व्यापक परमेश्वर है उससे ही ऋक् यजुः साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं” परन्तु आपने याज्ञवल्क्यजी का यह वाक्य आधाही अपना उपयोगी समझ क्यों लिखा क्या इसीलिये कि शेषार्द्ध वादी का उपयोगी है? वाक्य तो यही है:—एवंवा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वांगिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टगं हुतमाशितं पायितमयंच लोकः परश्च लोकः सर्वाणिच भूतान्यस्यैवै तानि सर्वाणि निश्वासितानि अर्थात् अरी मैत्रेयि इस महाभूत के यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद् श्लोक सूत्र अनुव्याख्या व्याख्या इष्ट हुत खाया पीया यह लोक परलोक सब भूत सब निश्वासित हैं (५) मुझे इस समय और कुछ

मंदिता के “ईश्वरप्रणीत” होने के लिये “परतःप्रमाण” शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हैं जैसे किसी मुद्दे का गवाह गवाही दे कि मुद्दे का तमस्सुक सच्चा है पर मुद्राअलेह की रसीद भी सच्ची है रुपया चुक गया और मुद्दे को कि गवाह भूटा है भरोसे के योग्य नहीं परन्तु अपना तमस्सुक ठीक होने के प्रमाण में उसी गवाह को आगे लावे अपना तमस्सुक प्रमाण (सबूत) मांगे तो कहे मैं कहता न हूँ मेरा दावा सच्चा है !

तर्क वितर्क आवश्यक नहीं इतना कहना अलम् कि आपके इस प्रमाण से तो कि जो बृहदारण्यक ब्राह्मण का है जैसे वेद ईश्वर प्रणीत हैं वैसे ही उपनिषदादि सब ईश्वर प्रणीत हैं यदि इसका अर्थ यह कीजियेगा कि उपनिषद् जीव प्रणीत है तो आपका चारों वेद भी वैसाही जीव प्रणीत ठहर जायगा आपने संहिता स्वतः प्रमाण और ब्राह्मण को परतः प्रमाण लिखा और फिर संहिताके स्वतः प्रमाण सिद्ध करने को उन्हीं परतः प्रमाण ब्राह्मणों का आप प्रमाण लातेहैं सो इस व्याघात से छुटने के लिये यदि कुछ उत्तर हो आप कृपा करके शीघ्र लिख भेजें तब तक मैं आप की भाष्य भूमिका आगे नहीं देखूंगा पृष्ठों को कुछ उलट पुलट किया तो विचित्र लीला दिखाई देती है आप पृष्ठ ८१ पंक्ति ३ में लिखते हैं “कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद है” पृष्ठ ५२ में लिखतेहैं प्रमाण ८ हैं और फिर पृष्ठ ५३ में लिखते हैं

(५) यह तो बड़ी हँसीकी बात है कि स्वामीजी महाराजने जिस वचन को संहिता “ईश्वर प्रणीत” होने के लिये प्रमाण दिया है उसमें से चारों वेद का नाम तो लेलिया और वेदों के आगे जो उपनिषदादि का नाम लिखा है उसे सम्पूर्ण छोड़ दिया मानो यह समझा कि हमारे सिवाय किसी ने बृहदारण्यक उपनिषद् देखाही नहीं है ॥

चौथा शब्द प्रमाण “आप्तों के उपदेश” पांचवां ऐतिह्य “सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश” तो आपके निकट कात्यायन ऋषि “आप्त” और “सत्यवादी विद्वान्” नहीं थे (६) पृष्ठ ८२ में आप लिखते हैं कि ब्राह्मण में जमदग्नि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं सो देहधारी हैं अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथ ब्राह्मण (!) के अनुसार जमदग्नि का अर्थ चक्षु और कश्यप का अर्थ प्राण है अतएव वेद है (!!) फिर आप उसी पृष्ठ में लिखते हैं कि “ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानिकल्पान् गाथानाराशंसीः” (७) “इस वचन में ब्राह्मणानिसंज्ञी और इतिहासादि संज्ञा है” तो इसयुक्तिसे बृहदारण्यक का वचन जो मैंने ऊपर लिखा है उसमें भी क्या उपनिषद संज्ञी और इतिहास पुराणादि संज्ञा है अथवा ऋग्वेदादि क्रमानुसार उनका संज्ञी वा संज्ञा है ? पृष्ठ ८८ पंक्ति १२ में आप लिखते हैं कि “ब्राह्मण++++

(६) भाई ! आपही कहो कि कात्यायन ऋषिजी को भूठबोनने का क्या प्रयोजन था क्या कोई उनका भी मुकद्दमा किसी अंगरेजी अदालत वा कचहरी में पेश था भला वह भूठ लिखते तो उनके बड़काली लोग उसे कब चलने देते पर जो हो दयानन्दजी ने कात्यायनजी को भूठा बनाया तो मैं पूछता हूँ कि जब कात्यायनजी की भूठे ठहरे तो अब दयानन्दजी की बातयाही कौन मान लेगा ? (७) इस का अर्थ बहुत स्पष्ट है अर्थात् ब्राह्मण (और) इतिहास (और) पुराण (और) कल्प (और) गाथा (और) नाराशंसी

वेदोंके अनुकूल होनेसे प्रमाण के योग्य तो हैं” यदि आप इतना और मान लें कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रमाण संहिता के प्रमाण के तुल्य है अथवा पृष्ठ ४२ पंक्ति ७ में आप लिखते हैं “तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” इसका अर्थ सीधा सीधा यह मान लेवें कि आप के चारों वेद और उनके छत्रों अंग “अपरा” हैं जो “परा” उससे अक्षर में अधिगमन होता है अपना फिरवटका अर्थ वा अर्थाभास छोड़ दें (८) तो बड़ा अनुग्रह हो मेरा सारा परिश्रम सफल होजावे और आपके दर्शन का उत्साह बढ़े किमधिकमित्यलम् । आप का दास शिवप्रसाद

परन्तु स्वामीजी महाराज ने पहले (और) की जगह (अर्थात्) कल्पना कर लिया अर्थात् ब्राह्मण अर्थात् इतिहास पुराणादि !

(८) स्वामीजी महाराज अपनी भाष्य भूमिका में पृष्ठ ४२ पंक्ति (७) इस के अर्थ यों लिखते हैं “ (तत्रापरा०) वेदों में दो विद्या हैं एक अपरा दूसरी परा इन में से अपरा यह है कि जिससे पृथिवी और तृण से लेके प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान स ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है और दूसरी परा कि जिस से सर्वशक्तिमान् ब्रह्म की यथावत् प्राप्ति होती है यह परा विद्या अपरा विद्यासे अत्यन्त उत्तम है क्योंकि अपराकाही उत्तम फल परा विद्या है” निदान स्वामीजी महाराज ने इतना तो लिखा परन्तु सीधा अर्थ वा आशय नहीं लिखा कि चारोवेद (संहिता) और उनके छत्रों अंग अपरा है परा उनके मित्राय अर्थात् उपनिषद् है ॥

स्वामी दयानन्दजी का पिछला उत्तर ॥

राजा शिवप्रसादजी आनन्दित रहो आप का पत्र मेरे पास आया देख कर अभिप्राय जान लिया इस से मुझ को निश्चित हुआ कि आप ने वेदों से लेके पूर्व मीमांसा (६) पर्यन्त विद्या पुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दार्थ सम्बन्धों को जाना नहीं है इसलिये आप को मेरी बनाई भूमिका का अर्थ भी ठीक २ विदित न हुआ जो आप मेरे पास आके समझते तो कुछ समझ सकते परन्तु जो आप को अपने प्रश्नों के प्रत्युत्तर सुननेकी इच्छा हो तो स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती वा बालशास्त्री जी को खड़ा करके (१०) सुनियेगा तोभी आप कुछ २ समझलेंगे क्योंकि वे आपको समझावेंगे तो कुछ आशा है समझ जायेंगे भला विचार तो कीजिये कि आप उन पुस्तकों के पढ़े बिना वेद और ब्राह्मण पुस्तकों का

(९) जान पड़ता है कि स्वामीजी महाराजने पूर्वमीमांसाही तक देखा है उत्तर मीमांसा नहीं देखा नहीं तो ऐसा न लिखते ॥

(१०) तो जहां जहां जिसके जिसके पास भाष्य भूमिका जाता है सबके पास स्वामी विशुद्धानन्दजी और पंडित बालशास्त्रीजी को जाना चाहिये अथवा उनसबको समझने के लिये दयानन्दजी के पास जाना चाहिये ॥

कैसा आपस में संबन्ध क्या २ उनमें हैं और स्वतः प्रमाण तथा ईश्वरोक्त वेद और परतः प्रमाण और ऋषि मुनि कृत ब्राह्मण पुस्तकहैं इन हेतुओं से क्या २ सिद्धान्त सिद्ध होते और ऐसे हुए विना क्या २ हानि होती है इन विद्यारहस्यकी बातों को जाने विना आप कभी नहीं समझ सकते ॥ सं० १६३७ मि० वै० ब० सप्तमी शनिवार (दयानन्दसरस्वती)

(स्वामी विशुद्धानन्दजी का लिखवाया) राजा साहिब के प्रश्नों का उत्तर दयानन्द से नहीं बना ! ॥

इति ॥

—•—

दूसरा वा पिछला

निवेदन

(अब इस विषय में आगे कुछ नहीं लिखा जायगा)

एक पुस्तक भ्रमोच्छेदन नाम मेरे “ निवेदन के उत्तर में ” श्रीमत्स्वामि दयानन्द सरस्वतीजी का निर्माण किया हुआ आया समझा कि अब अवश्य स्वामी जी महाराज ने यथा नाम तथा गुणः दया करके मेरे प्रश्न का उत्तर भेजा होगा बड़े उत्साह से खोल के देखा तो शिवप्रसाद कम समझ, आलस्यी, उसको संस्कृत विद्या में शब्दार्थ सम्बन्धों के समझने की सामर्थ्य नहीं, वह अयोग्य, उसकी समझ अति छोटी, वह अविद्वान्, अधर्म कर्मसे युक्त, अनधिकारी, उसके नेत्र फूट गये हैं, उसकी अल्प समझ, वह श्वानके समान, जैसी उसकी समझ वैसी किसी छोटे विद्यार्थी की भी नहीं, उसकी उलटी समझ, वह प्रमत्त अर्थात् पागल, उसको वाक्य का बोध नहीं, वह अन्धानां मध्ये काणो राजा, तात्पर्यार्थ ज्ञानशून्य, पक्षपातान्धकार से बिचार शून्य, अशास्त्रवित्, अव्युत्पन्न, व्यर्थ वैतण्डिक, अन्धा, उसकी मिथ्या आडम्बर युक्त लड़कपनकी बात, वह वादके लक्षण युक्त नहीं उसकी बुद्धि और आँखें अंधकारा-

वृत्त, वह सन्निपाती, वह कोदों देके पढ़ा, वह अविद्या-
 युक्त, बालक, बधिर, बिचारा संस्कृत विद्या पढ़ाही
 नहीं, ऐसे ऐसे शब्द और वाक्यों से परिपूर्ण पाया
 खेदकी बात है क्यों वृथा इतना कागज़ बिगाड़ा मैं तो
 आपही अपने को बड़ा बेसमझ बड़ा अविद्वान् बड़ा
 अधर्मी बड़ा अशास्त्रवित् बड़ा अद्युत्पन्न बड़ा अंधा
 पहलेसे मानेहुये हूँ यदि इनकी जगह राम नाम लिखा
 होता कदाचित् कुछ पुण्यभी होसकता (राम राम)
 मेरे शिरपर जाट खाट और कोल्हू चढ़ाया है (भ्रमो-
 च्छेदन पृष्ठ १०) (Thanks) पर मैं तो पहाड़ का भी
 बोझ सहसकता हूँ हाँ मुझको छली और कपटी जो
 लिखा है उसका कारण कुछ समझमें नहीं आया यदि
 कहेंकि जो जैसा होता है वैसाही दूसरोंकोभी समझता
 है तो ऐसी बात मनमें लाने के भी पापका भागी मैं
 नहीं हुआ चाहता जो हो मैं तो अपने प्रश्नका उत्तर
 देखनेको विह्वल था प्रश्न मेरा एकही इतना कि
 “ आपने लिखा ‘ब्राह्मण ग्रंथ सब ऋषि मुनि प्रणीत
 और संहिता ईश्वर प्रणीत है’ वादी कहता है जो ‘ सं-
 हिता ईश्वर प्रणीत है’ तो ब्राह्मण भी ईश्वर प्रणीत
 है और जो ‘ब्राह्मण ग्रन्थ सब ऋषि मुनि प्रणीत’
 है तो संहिताभी ऋषि मुनि प्रणीत है आप ने लिखा
 वेद (संहिता मात्र) स्वतः प्रमाण और ब्राह्मण
 परतः प्रमाण हैं, वादी कहता है जो ऐसा तो ब्राह्मण

ही स्वतः प्रमाण है आप का संहिता परतः प्रमाण होगा (निवेदन पृष्ठ ८) “आप संहिता के मण्डन और ब्राह्मण के खण्डन का ऐसा प्रमाण दीजिये जिस से ब्राह्मण का मंडन और संहिता का खण्डन न हो सके केवल आप के कहने से कोई कुछ क्यों मान लेगा” (नि० पृष्ठ ५) निदान भ्रमोच्छेदन की बाईसों पृष्ठों बाईस बार उलट डालीं इसके सिवाय उसमें और कुछ उत्तर नहीं पाया कि “देखिये राजाजी की मिथ्या आडम्बर युक्त लड़कपन की बात को जैसे कोई कहे कि जो पृथिवी और सूर्य ईश्वर के बनाये हैं तो घड़ा और दीप भी ईश्वर ने रचे हैं” और “जो सूर्य और दीप स्वतः प्रकाशमान हैं तो घटपटादि भी स्वतः प्रकाशमान हैं” (भ्र० पृष्ठ १२ और १३) भला सूर्य और घड़े की उपमा संहिता और ब्राह्मण में क्योंकि घट सकेगी उधर सूर्य के सामने कोई आध घंटे भी आंख खोल के देखता रहे अंधा नहीं तो चक्षु रोग से अवश्य पीड़ित होवे जेठ की धूप में नंगे शिर बैठे सन्निपाती नहीं तो ज्वरग्रस्त अवश्य होजावे यदि अयुक्तेजक काच सामने धर दे कपड़ा लत्ताही जल जावे जनम भर उछले कूदे कैसे ही बलून पर चढ़े कभी सूर्य तक न पहुंचे इधर कुम्हार से यदि चाक डंडा और कुछ मिट्टी लेआवे चाहे जितने घड़े आप अपने हाथ बना लेवे और फिर जब

चाहे तोड़ डाले संहिता और ब्राह्मण दोनों ग्रन्थ हैं एक से कागज़ पर एक सी सियाही से लिखे हुए वा छपे हुए और एक से कपड़ों में बंधे हुए जब तक बतलाया न जावे जानना भी कठिन कि कौन संहिता है और कौन ब्राह्मण पर हां उस काल से लेकर कि जिससे पहले किसी को कुछ विदित नहीं आजतक सब वैदिक हिन्दू अर्थात् जो हिन्दू वेद को मानते हैं संहिता और ब्राह्मण दोनोंको बराबर माननीय मानते चले आये स्वामीजी महाराज को अपने ही इस न्याय से कि “जो सैकड़ों आप्त ऋषियों को छोड़ कर एक ही को आप्त मान कर, संतुष्ट रहता है वह कभी विद्वान् नहीं कहा जा सका” (भ्र० पृष्ठ १५) ब्राह्मण का परित्याग न करना चाहिये आपस्तम्बादि मुनि प्रणीत सूत्रों के परिभाषा सूत्र में भी “ मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्” ऐसाही लिखा है और स्वामी जी महाराज जो यह कहते हैं कि “क्या आप जैसा कात्यायन को आप्त मानते हैं वैसा पाणिनि आदि ऋषियों को आप्त नहीं मानते +++ जो उन को भी आप्त मानते हो तो मंत्र संहिता ही वेद है उन के इस वचन को मान कर तद्विरुद्ध ब्राह्मण को वेद संज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यों नहीं छोड़ देते” (भ्र० पृष्ठ १५) सो पहले तो स्वामी जी महाराज यह बतलावें कि पाणिनि आदि ऋषियों ने कहां ऐसा

लिखा है कि “मन्त्र संहिता ही वेद है” ब्राह्मण वेद नहीं है बरन पाणिनि ने तो जहां मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लेने का प्रयोजन देखा स्पष्ट “छंदसि” कहा अर्थात् वेद में अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में और जहां केवल मन्त्र वा ब्राह्मण का देखा “मन्त्रे” वा “ब्राह्मणे” कहा और जहां मन्त्र और ब्राह्मण अर्थात् वेद के सिवाय देखा वहां “भाषायाम्” कहा भला जैमिनि महर्षि के पूर्व मीमांसा को तो स्वामी जी महाराज मानते हैं उस में इन सूत्रोंका अर्थ क्यों कर लगावेंगे “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या” “शेषे ब्राह्मणशब्दः” (अ० २ पा० १ सू० ३३) इस का अर्थ बहुत स्पष्ट है कि वेद का मन्त्रों से अवशिष्ट जो भाग सो ब्राह्मण निदान जब मैंने गौतम और कणाद के तर्क और न्याय से न अपने प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर पाया और न स्वामी जी महाराज की वाक्य रचना का उस से कुछ सम्बन्ध देखा डरा कि कहीं स्वामी जी महाराज ने किसी मेम अथवा साहिब से कोई नया तर्क और न्याय रूस अमरिका अथवा और किसी दूसरी विलायत का न सीख लिया हो फ़रंगिस्तान के विद्वज्जनमण्डलीभूषण काशिराजस्थापितपाठशाला-ध्यक्ष डाक्टर टीबो साहिब बहादुर को दिखलाया बहुत अचरज में आये और कहने लगे कि हम तो स्वामी जी महाराज को बड़ा पण्डित जानते थे पर

अब उन के मनुष्य होने में भी संदेह होता है (तब तो भ्रमोच्छेदन को भ्रमोत्पादन कहना चाहिये !) और अंगरेजी में कुछ लिख भी दिया नीचे उस की भाषा सहित छापा जाता है---

The question at issue between Raja Sivaprasad and Dayanand Sarassvati is the authoritativeness of the several parts of what is commonly comprised under the name "Veda." Dayanand Sarassvati rejects the Brahmanas and Upnishads [with one exception] and acknowledges the authority of the Sanhitas only. As this procedure is not in agreement with the religious belief of the Hindus of the present day as well as of past ages of which we have records, Dayanand Sarassvati is bound to produce convincing proofs for the validity of the distinction he makes. He mentions that the Sanhitas are "ईश्वरोक्त" while the Brahmanas and Upnishads are merely "जीवोक्त"; but how does he prove this assertion ? (for as it stands it cannot be called anything but a mere assertion). The assertion of the Sanhitas being स्वतःप्रमाण while the Brahmanas and Upnishads are merely परतःप्रमाण can likewise not be admitted before it is supported by arguments stronger than those which Dayanand Sarassvati has brought forward up to the present. Raja Sivaprasad is right to ask "why should not both be स्वतःप्रमाण if one is so ?" or again "why should not both be परतःप्रमाण if one is so ?" and this reasoning could certainly not be employed by any one for proving that other non-vedic books as well are to be considered equal to the Veda; for the Veda alone [including Brahmanas and Upnishads] enjoys the privilege of having—since immemorial times—been acknowledged by all Hindus as sacred and revealed books.

With regard to the passage quoted by Dayanand Sarassvat from the Satapatha Brahmana (Brihadaranyaka Upanishad) it must be admitted that the objection of Raja Sivaprasad is well-founded; if one part of the

passage is authoritative, the other part is so likewise. The assertion whether the whole passage is a वाक्य or a वाक्य समूह is wholly irrelevant to the point at issue.

Dayanand Sarassvati has certainly no right to declare the passage from Katyayana—according to which the Veda consists of Mantra and Brahmana—on interpolation. Acting in this way anybody might declare any passage contrary to his pre-conceived opinions an interpolation.

Dayanand Sarassvati rejects the authority of the Brahmanas. How then does he prepare to deal with Brahmana portions of the Taittiriya Sanhita, which in character nowise differ from other Brahmanas, like the Satapatha, Panchavinsa, &c. And on the other hand does he reject all the mantras contained in the Taittiriya Brahmana ?

G. THIBAUT.

(भाषा) “राजा शिवप्रसाद और दयानन्द सरस्वती में जो विवाद उपस्थित है उसका निचोड़ यह है कि “वेद” नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों के कौन भाग प्रमाण और कौन अप्रमाण हैं । दयानन्द सरस्वती सिवाय एक उपनिषद् के ब्राह्मण और उपनिषद् ग्रन्थों को छोड़ देते हैं और केवल संहिताओं को प्रमाण मानते हैं । यह रीति न आज कलके हिन्दुओं के मतानुसार है, न अतीतकालों के आर्यों के मत से, जिनका लेख हमको मिलता है, अनुकूल है । इस कारणसे दयानन्द सरस्वती को अवश्य उचित है कि बलवत् प्रमाण देवें जिस से उन के अभिमत भेद की सिद्धि हो । वे कहते हैं कि संहिता “ ईश्वरोक्त ” हैं और ब्राह्मण और उपनिषद्

केवल “जीवोक्त” । परन्तु इस बात का प्रमाण क्या देते हैं ? अब तक उन्होंने दन्तकथा ही केवल कह रखी है, संहिता मात्र का स्वतः प्रमाण होना और ब्राह्मण औ उपनिषद् वाक्यों का निरा परतः प्रमाण होना तभी माना जासका है जब दयानन्द सरस्वती दृढतर युक्ति देवें । आज तक जो युक्तियां दी हैं उनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है । राजा शिवप्रसाद का यह पूछना न्याय्य है कि “यदि एक स्वतः प्रमाण है तो दोनों क्यों न हों” अथवा “यदि एक परतः प्रमाण है तो दोनों क्यों न हों” और यह तो कभी युक्ति युक्त हो ही नहीं सकता कि वेदभिन्न पुस्तकों को भी कोई इसी रीति से कह दे कि वे भी वेद के समान हैं क्योंकि केवल वेदही को (ब्राह्मण औ उपनिषदों के सहित) अनादि काल से (since immemorial times) अर्थात् इतने प्राचीन काल से कि जिसका ठिकाना कोई नहीं बता सकता) सब आर्य लोग अपने धर्म का मूल ग्रन्थ और परमेश्वर की वाणी मानते रहे हैं ।

दयानन्द सरस्वती ने शतपथ ब्राह्मण (बृहदारण्यक उपनिषद्) से जो वचन उद्धार किया है उस पर तो इस बात का अवश्य स्वीकार करना उचित है कि राजा शिवप्रसाद की विप्रतिपत्ति अर्थात् दूषण सयुक्तिक है उस वाक्य का एक भाग यदि प्रमा-

ण हो दूसरा भाग भी अवश्य प्रमाण है। वह वाक्य एक है अथवा वाक्य समूह है इस की चर्चा प्रकृत विषय से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती।

निःसन्देह दयानन्द सरस्वती को अधिकार नहीं कि कात्यायन के उस वाक्य को प्रक्षिप्त बतावें जिस के अनुसार मन्त्र औ ब्राह्मण का नाम वेद सिद्ध होता है। ऐसे तो जो जिस किसी वचन को चाहे अपने अविवेक कल्पित मत से विरुद्ध पाकर प्रक्षिप्त कहदे।

दयानन्द सरस्वती ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रमाणता नहीं मानते तो तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण भागों को क्या कहेंगे। इन ब्राह्मण भागों में और शतपथ पञ्चविंश आदि ब्राह्मण में कुछ भी अन्तर नहीं है। और फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो मन्त्र हैं क्या उन सब को भी छोड़ देंगे ?”

यहां इस के लिखने की आवश्यकता नहीं कि स्वामीजी महाराज जो लिखते हैं कि “वेदों (संहिता) में इतिहास होते तो वेद आदि और सब से प्राचीन नहीं होसके ++ इस लिये ++ जमदग्नि आदि शब्दों से चक्षु आदि ही अर्थों का ग्रहण करना योग्य है” (भ्र० पृष्ठ १६) सो मेरा अभिप्राय तो इतना ही है कि यदि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार जमदग्नि आदि का अर्थ योंही माना जावे तो संहि-

ता के समान ब्राह्मणको भी वेद भाग अथवा माननीय मानने में उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों की युक्तियां क्यों न मानी जावें और स्वामीजी महाराज यह जो लिखते हैं कि वेदों में “परा विद्या न होती केन आदि उपनिषदों में कहां से आती” (भ्र० पृष्ठ १८) सो यहां भी मेरा अभिप्राय तो इतना ही है कि वेद के नाम से मंत्र भाग अर्थात् संहिता और ब्राह्मणों को मान कर जहां वेदों को अपरा कहा जाय वहां मंत्र और ब्राह्मणों का कर्म काण्ड और जहां वेदों को परा कहा जाय वहां मंत्र और ब्राह्मणों का ज्ञान काण्ड मानना चाहिये और ऐसाही आज तक वैदिक हिन्दू परम्परा से मानते चले आये हैं अधिक जो कुछ स्वामीजी महाराज ने लिखा है वा आगे लिखें उस का तत्व पंडित लोग आप बूझ लेंगे हम फिर भी हाथ जोड़ कर स्वामीजी महाराज के चरणों में विनय पूर्वक विनती करते हैं कि आप एक क्षणमात्र पक्षपात और क्रोध रहित होकर सोचिये और सत्य को हाथ से न दीजिये सत्यमेव जयति नानृतं और मुझे तो यदि एक भी दयानन्दी के चित्त में यह बात जम जायगी कि स्वामीजी महाराज का आदेश विधाता का लेख अर्थात् पोप की तरह इनफेलिब्ल (infallible) नहीं है अपनी बुद्धि काम में लानी चाहिये और दूसरे पंडितों की भी सुननी चा-

हिये सनातन धर्म को अथवा जो बात परम्परा से चली आयी है एकाकी किसी एक के कहने सुनने से बेसमझे बूझे न छोड़ देनी चाहिये मैं कृतकृत्य और अपना सारा परिश्रम सफल समझूंगा ॥

निदान अब मैं इन सब बातों को एक ओर रख कर जो इस २२ पृष्ठ के भ्रमोच्छेदन में स्वामीजी महाराज का अभीष्ट खोजता हूँ तो आदि से अंत तक यही अभीष्ट पाता हूँ--यही अभीष्ट है यही अभिप्राय है यही कामना है यही इच्छा है यही ईप्सा है यही लालसा है--कि एक बार श्रीमत् पंडितवर धुरन्धर अज्ञानतिमिरनाशनैकभास्कर बाल शास्त्री जी महाराज स्वामीजी महाराज के साथ शास्त्रार्थ स्वीकार करलें सज्जन पुरुषों का स्वभावही है कि याचकों की याचना पूरी करने में उद्योग करें मैं शास्त्रीजी महाराज के चरणों में पहुंचा और भ्रमोच्छेदन दिखलाया आज्ञाकीः--

कि “भला आप के (शिवप्रसाद के) एक सहज से प्रश्न का तो उत्तर श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी से कुछ बना ही नहीं उत्तर के बदले दुर्वचनों की वृष्टि की यदि काशी के परिणित उनसे शास्त्रार्थ करने को उद्यत भी हों उत्तर के स्थान में उन्हें वैसीही दुर्वचन पुष्पाञ्जलि का लाभ होगा इस से अतिरिक्त और कुछ भी सार उस में से नहीं निकलेगा सिवाय

इस के संवत् १६२६ में यहां दुर्गाजी पर आनन्द-बाग में श्रीमन्महाराजाधिराज द्विजराज श्री ५ काशीनरेश महाराज प्रभृति प्रायः सब काशी के मान्य प्रतिष्ठित और विद्वज्जनों के समाज में जो कुछ शास्त्रार्थ हुवा था उसी को उक्त स्वामीजी नहीं मानते तो अब आगे उन से क्या आशा है” ॥

निदान स्वामीजी महाराज से तो अब काशी के पंडित लोग फिर शास्त्रार्थ करते नहीं दिखलायी देते किन्तु स्वामीजी महाराज यदि अपने किसी गुरु को आगे खड़ा करके शास्त्रार्थ करना चाहें तो क्या आश्चर्य है कि फिर भी यहां के पंडित लोग बद्धपरि-कर हो जावें हां बाबू रामकृष्णजी ने जो अबोध निवारण ग्रंथ छपवाया है ऐसे ऐसे ग्रंथ स्वामीजी महाराज अपना जी बहलाने को चाहे जितने ले लेवें ॥

॥ इति ॥

—*—

ॐ ३ म जातिष दर्शन

जिस्को चौधरी नवल सिंह वर्मा प्रधान आर्य
समाज मुजफ्फराबाद जिला सहारन पुरने
देशोपकार के वास्ते बनाया
पहिले सन् १८८४ मे

उर्दू

अक्षरों में बनाया था

अब उसका नागरी अक्षरों में

उल्था कर दिया सन् १८८७ मे

अब कार्तिक सम्बत् १९४४ में लाला किदामनाथ

सभासद आर्य समाज मेरठने छपवाया

निवेदन

यह पुस्तक बहुत शुद्ध करके हर द्वार

गोरक्षणी सभा की आज्ञानुसार छपवाई

गई है कोई महा शय बिना आज्ञा ग्रन्थ कर्ता वा

उक्त सभा के नछोपे

प्रथम बार १०००

कीमत ३

१० रुपये के खरीदार को २० रुपये सैंकड़ा कमी

शन मिलेगा और कमीशन में कितने मिलेंगी

ये कितने चौधरी नवल सिंह की बनाई उर्दू

बा नागरी लाला किदामनाथ के पास मिलेंगी

राम प्रेस मेरठ में छपी

ॐ ३म् नत्सन्

ॐ ३म् बिष्वांनि देव सविनर्दुरितानि

परा सुव । यद्भद्रं तन्न आसुव- ॥

ॐ ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

(देव) हे सूर्यादिसर्वविद्या प्रकाशक (सविनः) हे सर्व जगदुत्पादक (नः) हमारे (बिष्वानि) संपूर्ण (दुरितानि) दुःखोंको (परा सुव) तुम दूर करो (नः) हमारे लिये (यत्) जो (भद्रं) सुख है (तत्) उनके (आसुव) तुम प्राप्त करो हे परमात्मन् (आध्यात्मिक)

(रोग, शोक शरीर पीड़ा आदि (आधिभौतिक) शत्रु सिंह, सर्प आदि से परा जय और पराम्म आदि (आधिदैविक) अति शीतोष्ण वर्षा आदि होना वान होना आदि जो ये तीन प्रकार के क्लेश और संताप हैं उनको तुम दूर करो ॥

परमे श्वर की प्रार्थना स्तुति के पीछे हम अपने देशी भाइयों की सेवा में निवेदन करते हैं कि आप कब तक

घोर निद्रामें सोते रहेंगे अब सूर्य निकल आया गफ़ल
 त की सज्जा को त्याग उठ बैठो बड़ा शोक है विद्यारू
 पी सूर्य के निकलने पर भी ठगों का समूह दिन धैले
 हमको लूट रहा है चेतन हो कर देखो तो यह क्या धों
 कल गर्दी मच रही है हमने शुमार किया है कि हमारे
 देश बासी एक चौथाई लोग कुछ भी पुरषार्थ नहीं
 करते आलसी और स्वार्थियों ने भीख माग कर खाना
 या कपट छलसे लूट कर खाना अपना पेशा ठहरा
 रखा है भला जब एक चौथाई हमारे बीच में से स्वार्थी
 आलसी हो कर हमारी कमाई को ठग कर खा जायें
 तो हमारा देश कब उन्नति को प्राप्ति हो सकता है
 अब हम उन की एक छोटी सी ठगई को बर्णन कर
 ते हैं हमको आशा है कि पाठक गण इसको पढ़ कर
 उनके धोके से अपने दसों नखों की कमाई को
 बचा कर देशोन्नति में लगायेंगे और अपने बाल
 बच्चों के पालन और माता पिता आदि की सेवा में
 अपना कमाया धन खर्च करके अपना इस लो
 क और परलोक का सुधार करेंगे पाठक गण
 वह एक अदना सी ठगई कूटी ज्योतिष है जि
 सने यहाँ के लोगों को बैल की तरह ऐसा जोत
 रखा है कि जिधर ज्योतषी जी हाँके उधर चलना
 होता है आगे चाहै कुये में गिरना पड़े परन्तु क्या

मजाल बछिया के बाबा कान हिलावे अब हम इस
 फूटी ज्योतिष का अन्धेरा प्रश्नोत्तर के तौर लिखक
 र दर करते हैं

(प्रश्न) क्या ज्योतिष सत्य शास्त्र है या फूटी बात है

(उत्तर) ज्योतिष सत्य शास्त्रों में से एक सत्य शास्त्र और
 वेद का अंग है परन्तु सूर्य सिद्धान्त आदि ग्रन्थ जो ब
 शिष्ट आदि ऋषि मुनियों के रचे हुए हैं वे सत्य हैं उन
 में गणित विद्या नक्षत्रों के घूमने आदि का वर्णन
 है और यह जो मुहूर्त चिन्ता मणि और जन्म पत्र फ
 लादेशादि ग्रन्थ है यह स्वार्थी मनुष्यों ने बनाए उन
 पर ऋषि मुनियों के नाम लिख मारे इनको कभी नमा
 नना चाहिये क्योंकि वह वेद विरुद्ध होने से माननीय नहीं है

(प्रश्न) बाहजी बाह सूर्य सिद्धान्त आदिको कोई भी
 नहीं जानता आज कल तो जो लोग काशीजी पढ़कर
 आते हैं वह भी उनहीं ग्रन्थों को पढ़ कर आते हैं
 जिनको तुम फूटे कहते हो फिर वह ज्योतिष और
 वह ज्योतिषी फूटे किस तरह हो सकते हैं

(उत्तर) काशी के पढ़ने ही से कोई ज्योतिषी नहीं
 हो सकता सत्य शास्त्र सत्य विद्या के पढ़ने से सच्ची
 विद्या आसकती है चाहे वह कहीं भी किसी वि
 द्वा न से पढ़े भला जो कोई काशी में पढ़ने को जावे

और पादरियों के मिशन स्कूल में

इनजील

पद आवे तो क्या वह उस शहर के प्रताप से शास्त्र
बन्ना हो जायगा सो कभी नहीं

(प्रश्न) तुम अपनी ही हाँकते हो हमने सो बेर
परीक्षा कर देखी कि हमको इन्हीं हमारे आजक
ल ज्योतिषियों ने सब बात अगली पिछली ठीक
ठीक ज्योतिष के बल से बतला दी और जो बात ह
मारे मन में थी वह भी प्रकट कर दी यहाँ तक बता
दिया कि तुम पिछले जन्म में फलां जूनी में थे-

(उत्तर) भाई जरा बुद्धि से कामलो भला ऐसा सि
वाय उस अनन्यामी परमे श्वर के और कौन है जो किसी
के पिछले जन्मों का हाल जाने जब जन्म लेने वाला
ही नहीं जानता कि मैं कहाँ से चोला बदल कर आ
या हूँ तो फिर दूसरा क्या जाने और न ऐसी गण्य सण्य ज्यो
तिष के ग्रन्थ में हैं. रहा यह कि तुमको बता दिया
कि तुम फलां योनी में थे सो ऐसा गपोड़ा तो हम
भी हाँक दें कि तुम पहले जन्म में फलतवा धोबी के
कुत्ते थे उस समय एक ब्राह्मण अपने कपड़े लेने
धोबी के घर आया था तुमने उसके पैर पर काट लि
या था अब उस ब्राह्मण ने कुत्ता बन कर तुम्हारे पैर
में काट लिया है बस अब तुम कहते फिरो कि हम
पीछे कुत्ते की योनी में थे परन्तु बुद्धिमान कभी न
हीं मानेंगे क्यों कि जो पिछले जन्म में ब्राह्मण था

उसको ईश्वर बदला दिलाने को उत्तम धाम छुड़ा
 कर कुत्ता बना देता क्या वह आप दंड नहीं देसक्ता
 था रहा अब अगला पिछला हाल बताना सो यहभी
 ज्योतिष बिद्या नहीं यह तो एक अनुमान करनेना
 है जैसे कोई किसी कुपय्या हारी को अनुमानसे
 कहदे कि तू बिमार हो जावेगा या असाध्य रोगीको
 कहदें कि यह मर जावेगा या किसीका दुर्बल श
 रीर देख कर कहदें कि तूने बड़ा देह काष्ट उठाया
 जोहै सो कर करके किसीका यथा धन व्यय करते
 जान कर कहदें कि थोड़ीही कालमें तुरु पर ऐसा
 क्रूर ग्रह आवेगा कि तू कंगाल होजावेगा और फिर
 उसका रहा सहा धन पूजा पाठ जप अनुष्ठान
 का धोका दे कर आप ग्रह मूर्ति बन कर ग्रहण
 करलें और उसको कंगाल दास बना कर और स
 चे ज्योतिषी बन कर कहने लगे कि देखो हमने प
 हले बता दिया था कि तू कंगाल होजावेगा परन्तु
 तेरा कोई पूर्व संस्कार अच्छा था जो उस समय पर हम
 आनिकले और जप पाठ करके भलानेरी जानतो
 बचाली ऐसेही किसी की दूटी हवेली देख कर उस
 को कहा कि तेरे पुरषा धनवान थे परन्तु तेरा भाग
 मंद है किसी की नई हवेली देखी तो कह दिया कि
 तेरे पुरषा तो मंद भागी थे तेरा नविरत्न चमन करी है

जो बसनी के आस पास तालाब देखा तो कहा कि बाल अवस्था में तुमने एक बार जल में भी गोता खाया था परन्तु उस समय एक पूर्व जन्म का मित्र वहाँ खड़ा था उसने तुमको बचा लिया था जो कास्त कार देखा तो कहा कि एक बार पशु ने तुम पर चोट चलाई थी उसके एक सींग पर क्रूर ग्रह चढ़ गया था पर तुम को एक शुभ ग्रह भी उस दिन आमिला था उसने दूसरे सींग पर उस पशु के बैठ कर तुम्हारी रक्षा कर ली थी किसी अमीर के घर छोड़ा देखा तो कहा कि एक समय नुरंगने भी धोका दिया था पढ़ा लिखा फटे कपड़े पहने देखा तो कहा कि तेरी नौकरी की इच्छा है कई बार कारज जचा भी परन्तु एक मनुष्य ने भाँजी मार कर काम डिगा दिया किसी को खर्चते खाने देखा तो कह दिया कि तेरे दौलत इस हाथ आती है और उस हाथ निकल जाती है और बहुत बातें ऐसी होती हैं कि उनको मूर्ख आप ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे किसी से कहा कि तेरे मित्र कम हैं और शत्रु अधिक हैं जिस को तू चाह करता है वह तेरी जड़ काटने लगता है तू सुन लेता है सबकी परन्तु करता है अपने मन की तेरा मन चंचल है स्थिर नहीं रहता

तुम को शत्रु का बड़ा डर रहता है किसी को सर
 कारी नौकर देखा तो कहा तेरी राज दरबार में
 एक आसा लग रही है परन्तु तुमको लाभ हो
 गा किसी के घर में घुस गये और बुढ़िया से कहा
 कि तेरी बहु कृपात्र है तेरी सन्तान तेरी आजा
 कारी नहीं रही इत्यादि मन लगती बातें कहकहा
 काश्रोगको आठवें बारहवें सूर्य चांद आदि ग्रहों
 का भय दिखाकर अपना लेलेने का पंजाजमा
 लेते हैं बहुत से परदेश में गुप्त क्रिया से मालूम
 कर लेते हैं कि अमुकने अमुक मनुष्य की आ
 ठ हजार रुपये की नालिश अदालत में दायर
 कर रखी है बस एक ज्योतषी बीस गज की पग
 डी बांध नीची धोती बगल में पोथी पोप देवके
 गाती मुद्दई के घर पहुंचा और दूसरे उसी के सा
 थिने वही रूप बना मुद्दाले के दरवाजे को जा
 घेरा दोनों ने दोचार गुप्त क्रिया की पूंछी गच्छी
 हुई बातें कह कह कर गट कह दिया कि एक
 मनुष्य ने राज दरबार में तुम पर द्रव्य की नालिश
 कर दी है और उसका यह तुम से प्रबल पड़ा
 हुआ है उसकी जीत होगी परन्तु तुम घबराना
 मति हम ऐसा जप कर देंगे कि श्रीगंगाजी करे
 गी देवता के प्रताप से तुम्हारी जीत होगी और

एक यंत्र भी हम तुमको लिख देंगे उसको गूगल की
 धूनी देकर पगड़ी में बाँध लेना राजा तेरी ही बाणी
 बोलेगा और एक और भी हम बतलाते हैं किसीसे
 इन बातों को प्रकट न करना कभी पीछे पड़ना
 ओ और हम को बोध दो परन्तु यजमान रूपये डे
 द सोलूंगा और लूंगा कारज सिद्ध होने से दो दिन
 पीछे जब तू प्रसन्न हो कर देगा और जो समग्री
 अनुष्ठान में खर्च होगी वह हम अभी लिख कर
 देते हैं गुप्तचर आपही जाकर बाज़ार से ले आओ
 और हाँ भूल गये एक कष्ट तुमको भी उठाना पड़े
 गा वह यह है कि तुमको प्रतिदिन पीपल सीचना
 होगा और हम ऐसे वैसे पण्डित नहीं कि योंही
 मारते फिरते हों हमारी प्रतिज्ञा यह है कि कार
 ज सिद्ध न हो तो देवता को उलटा बाँधकर लटका
 दें चलो इन्होंने डेढ़ सो की साई यहाँ थबाई ओ
 र दूसरे से दो सो की चिप्यी जमाई दोनों में से ए
 क की जीत तो होनी ही थी जो जीता उसने तो ज्यो
 तषी जी को थैली रुका दी और आगे को इस घर में
 और घर के मित्र आदि में रोज रोज को ज्योतषी
 जी की मानता हो गई चलो दिशा बाधा भी ज्योत
 षी जी को पूछ कर ही जाने लगे रहे अब द्वार
 ने बाले के ज्योतषी बोले कि महा राज शास्त्र तो

दर्पन है जैसा दो वैसा ही उसमें दीख पड़ता है देखो हम
 ने पत्रा खोलने ही कह दिया था कि तुम्हारी हार हो
 गी इतने उपाय करने से भी ग्रह चाल न टली पर
 वह तो महा राज अब भी तुम अपने दिन भले ही जा
 ने लिखा तो ऐसा था कि उस मनुष्य के हाथ से तुम्हा
 रा प्राण घात होना था पर देवता ने सहायता करी उ
 स समय हम तुम्हारे भय मान होने के कारण इस
 लिख को अपने मन ही में थाम लिया था चलो अच्छा
 हुआ धन पर पड़े भागवान के और जान पर पड़े निर
 भागी के महा राज यह बड़ा करुण ग्रह था लिखा भी
 है कि (धन धान्य हिरन्य विनाश कर्ण विराहु शनि
 श्वर भूमि सुता) अच्छा महा राज बहुत मन सोच में
 संतोष ही बड़ी बात है वह कै दिन तुम्हारा धन खा
 यगा तुमको परमात्मा और देगा अच्छा महा राज
 हम तो जानते हैं और आपकी जय मनाते हैं हमारा तो
 यही मनोरथ है कि तुम फूलो फलो चलो इनको भी
 चलते समय दश पाँच मिल ही गये फिर दोनों ने अ
 पस में जा बाँटे महीना बीस दिन फिर खूब भिखी
 चक्र के पवित्र उत्सव उड़ाये बड़ा शोक है बाजे चाँड
 ल तो शहरों में जा कर बिज्ञा पन देते हैं कि अमुक
 ज्योतषी अमुक स्थान पर आकर उतरे हैं और दो

चार गुप्त दूत उसी शहर के पोषों से सब समाचार शहर कालेते रहते हैं फिर किसी प्रतिष्ठित पुरुष के पुत्र का किसी तिथि में मृत्यु का होना बताने लगते हैं और फिर किसी दूत से उसको विष दिवा कर घात कर देते हैं और अन्नर्यामी बन कर बर्षों शहरों को लूटते रहते हैं पल्लु मूर्ख लोग कुछ भी विचार नहीं करते कि जो यह ऐसे अन्नर्यामी ज्योतिषी हैं तो हजारों कोश द्रव्य के पृथ्वी में गुप्त दबे पड़े हैं यह ज्योतिष से देख कर उनहीं को क्यों नहीं निकाल लेते शहर शहर और गाँव गाँव पैसैर को क्यों मारे फिरते हैं देह रेदून में एक किसम के लोग हैं उनको लोग बाकी कहते हैं उनको ज्योतिष की ऐसी प्रशंसा करते हैं कि वह मानो तीन काल के ज्ञाता हैं हमारे जिले सहारनपुर में तो उनका ऐसा निश्चय मूर्खों को है कि जिस के चोरी होती है या घर में कोई रोगी होता है तो सवा रूपया बाकी की भेट का ले कर ऋट पचास कोस पहाड़ पर दौड़ जाते हैं और बाकी उन मूर्खों को कुछ गप्पा सप्पा बता देते हैं फिर वह मूर्ख सवारूपया उसे भेट दे कर पचास कोस सफ़र उड़ा कर आकर अड़ोसी पड़ोसी से लड़ने बैठ जाते हैं कि बाकी देव माने बताया है कि तेरी बसु नेरे पड़ोसी ने चुराई है

और पृथ्वी में गाड़ दी है वस उस मूर्खों के कहने से
 पुस में लड़ने लगते हैं हमने आज तक कहीं नहीं दे
 खा कि बाकी की बताई चोरी प्रकट हुई हो हाँक भी
 ऐसा तो हुआ कि किसी चालाक ने यह आकर कह दि
 या कि मुझ को बाकी ने चोर को भी और जहाँ मेरी ब
 स्तु छिपाई धरी है सब बताई है पर मैं चाहता हूँ कि
 किसी का दोष प्रकट न हो वस मेरी चीज रात को मे
 रे आगन आदि में फेंक दो नहीं कल अपने हाथ से
 निकाल लूँगा इस धोके में आकर बाजोने चीजें फेंक
 भी दी परन्तु यह फट है कि बाकी चोर को ज्योतिष से
 बता दे भला जो ऐसा हो तो तो सकार पुलिस क्यों रख
 ती वस दो चार बाकी ही काफ़ी थे मेरे सामने देहरे दू
 न में बाकी की स्त्री को कोई साफ़ उड़ा ले गया बाकी जी
 सारे टक्कर मार कर और थाने पुलिस में भी रपोट
 कर के बैठ रहे कहीं पता नहीं चला जब उसका
 ज्योतिष नहीं मालूम सोगया होगा भला जब अप
 नी ही चोरी का हाल न मिला तो दूसरों को क्या धूल
 वताता होगा - भाइयों इन ठग ज्योतिषियों के धोके
 में कोई मत आबो ऐसी ऐसी धोके की बातें मुझ
 को सहस्त्रों याद हैं जो कोई सुन कर कहै कि हाँ य
 ह पूरा ज्योतिष है परन्तु ऐसी कपट की बात लिखने

और छापने से देशमें बड़ी हानी होती है क्योंकि कोई पोप उन्हें देख पढ़ कर लोगों को धोका देता फिरगा और जो किसी को परीक्षा करना हो मुरु से देख सुन लेपर में उससे ऐसी बात बताउंगा जो ज्योतिष पेशान हो और जिसके ऐसे फूँठ ज्योतिष फलाने का आगे कोभी हमको संदेह न हो-

(प्रश्न) क्या ग्रहभी फूँठ हैं

(उत्तर)

हम सितारे और नक्षत्रों के होने से इनकार नहीं करते परन्तु उनका संबन्ध मनुष्यों से इस प्रकार नहीं है जैसे आज कल पत्रा देख कर स्वार्थी लोग राह के तू मंगल बुध आदि की करुना मनुष्यों पर बतला देने हैं हमको बड़ा आश्चर्य है कि करोड़ों सितारों में पाँच या सात ही की क्यों करुन दृष्टी मनुष्यों पर होती है और बहभी मनुष्यों ही पर छोड़े हाथी आदि देह धारियों पर कभी कोई नहीं बतलाता और मनुष्यों में भी सिरफ हिन्दुओं पर और देखो हजारों सुसाफिर प्रति दिन रेल पसवार हो कर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जाते हैं उनको दशा शूल जोगती आदि बाह्य भी असुभन ही होते बलके यह आनन्द पूर्वक अपने ठिकाने पर पहुँच जाते हैं उनमें से कोई लग्न विचारकर

सब नही होना है

(प्रश्न) घोड़ा हाथी देह धारी तो हैं परन्तु ग्रह नाम पर आता है और वह पशु हैं उनका क्या विचार विचार तो मनुष्य की भलाई के वास्ते है रहै मुसल मान अंग्रेज आदि जो हैं सो स्नेह हैं इन पर देवता करन ही हो

(उत्तर) यह जी यह जो एक बूढ़ा मनुष्य मूर्ख जिस को कोई तीन रूपया मासिक भी न दे उसकी खातिर जो निष का विचार हो और एक जवान पशु गौ आदि जिस के शरीर से लाखों मनुष्यों का पालन हो उसके कष्ट और गले कट जाने के उपाय के वास्ते ज्योतषी एक भी जप अनुष्ठान न करें यहाँ तक पत्रा खोल कर इतना भी न बता दें कि गो पर अमुक ग्रह या देवता क्रूर हैं बस जो कोई पूछे भी तो उसको कह दें कि यह तो ईश्वर की मरजी से और अपने पिछले कर्म के फल से मारी जानी हैं इनके उपाय करने में ईश्वर की मरजी को रोकना है और यह कि उनके नाम नहीं सोना मतो सब हाथी घोड़े बैल गौ आदि के होते हैं किसी का मोती किसी का टीक किसी का चोरा किसी का खेरी आदि और यह जो कह कि मुसल मान आदि स्नेह हैं इसलिये देवता उन पर कुछ दुख दाई नहीं होता सो धन्य आपके ज्योतिष और देवताओं को कि श्रेष्ठों को दण्ड और स्नेह

बरी कर दिये बहै देवतो हो नहीं सकते उनको चाण्डाल
 कहो तो ठीक भी है और पुजारियों को जो कहो सो
 थोड़ा भला यह कोई बुद्धि मता है कि एक मनुष्य या
 एक फिरके को सूर्य क्रूर हो जावे और सब पर शान्ति
 हो हम तो देखते हैं जेष्ठ मास में सूर्य सब को गरम और मा
 घ पूष में सब को नरम किसी ने इसके बिरुद्ध एक को
 नरम बागरम होते हुये न देखे होंगे और यह भी जो मा
 ना जावे कि पित्त प्रकृति वाले को गरम और वातलसु
 भाव के मनुष्य या पशु को सूर्य नरम हो तो उसका य
 त्न शीतल औषधियों से करना उचित है और यह तो
 कुछ समझ में ही नहीं आता कि ज्योतिषियों को लोहा
 ताबा सोना चाँदी कपड़ा अनाज भैंस बकरी सनरुई
 तेल आदि पदार्थ भेट करने से सूर्योदि ग्रह क्यों रुट न
 र्म हो जाते हैं क्या यह पोप बाडकौत डकौत आदि उन
 ग्रहों के नहसील के सिपाही हैं जो इन को टैक्स देने
 से यह ग्रह शान्ति हो जाते हैं क्या यह उनकी बिगारी
 के हैं या उन के रिशते दार हैं और सब प्रजा के शत्रु हैं
 भाई लोग सूर्य चन्द्रमा किसी को कुछ नहीं कहने य
 ह तो यही ज्योतिषी ग्रह की मूर्ती बन कर आते हैं और
 तुम्हारा धन यही ग्रहण और हरण कर लेते हैं
(प्रश्न) सबको चन्द्रमादि क्रूर नहीं हो सकते जिस

की नाम रासी पर जैसा असर होगा उसी के अनुकूल दुख सुख होगा-

(उत्तर) यह बात रूटी है एक ही नाम के लाखों आदमी होते हैं हजारों इस समय बिमार हजारों आनन्द में हैं और नाम के उपर दुःख सुख आया करे तो संसार में कोई कभी भी दुखी न होने पावे क्योंकि नाम तो माया आदि संबन्धियों का कल्पना किया हुआ उसके प्रकार के आदि कारणों के वास्ते एक चिन्ह है फिर यह तो दुःख दूर करने का और सुख भोगने का सहज उपाय हुआ बस जब किसी ने देखा कि भगवान् पुत्र गङ्गा राम बिमार हो गया और तोता राम मोटा ताजा घूमता है बस गङ्गा राम का नाम बदल कर तोता राम रख दिया वह भी इनका कल्पना किया हुआ था और यह भी इन्हीं की कल्पना है फिर ज्योतिषी जी के पत्र में क्या शेख चिल्ली के मकबरे का नक्शा देखना है प्यारों यह तो सब को सले हैं बने दुःख मंगल से हो न बुध से दुःख सुख तो मनुष्य को अपने किये कर्म इस जन्म अथवा पूर्व जन्म के अनुसार परमात्मा सब को अपने म्याय गुण की सफलता से भी भुगवाना है

(प्रश्न) ऐसा नहीं इसकी विधि जन्म राशि पर मिलती है

(उत्तर) यह भी रूटी बात है एक क्षण में संसार में

लखूँगा मनुष्य का जन्म होता है और हमने ज्योतिषियों को देखा है कि वह कमसे कम अर्धार्ध डीका मुहूर्त लगाया करते हैं इनके समय में न जाने कितने मनुष्य का जन्म होता होगा कि उनमेंसे न मालूम कितने तो उसी समय मर जाते हैं कितने कुछ दिनों के पीछे कितने अबरोगी होंगे कितने आनन्द करते फिरते होंगे कितने ठग कितने धार्मिक साहूकार कितने कंगाल और मूर्ख बहुत बुद्धिमान होंगे

(प्रश्न) एक ही समय में दो का जन्म नहीं हो सकता यह बहुत बारीक हिसाब है तुम्हारी मोटी बुद्धि में एक समय दीखता है इसमें दृष्टान्त है जैसे कोई सौ पत्ते उपर नीचे तह बांध कर धर दे और फिर ऊपर से उस तह में सुई मारे तो ऐसा जान पड़ेगा कि सारे पत्तों में एक ही साथ सुई छेद गई परन्तु वास्तव में कुछ सूक्ष्म समय में एक पत्र से दूसरे पत्र के छेदने में अन्तर हुआ है

(उत्तर) यह भी तुमको भ्रम है कि एक समय में दो का म एक साथ नहीं हो सकते देखो दोनों नेत्र एक साथ न बोलते हैं इनमें कितने समय का अन्तर बताओ जब गणी लोग गान करते हैं तब मृदंग मरचंग बीणां मजीरा आदि साज और गवेष्वर का एक साथ एक ही समय में नाल पड़ा करता है जो तनक भी भिन्न भिन्न हो जाये तो सब

कहा करने हैं कि समय नहीं बंधा देखो होती है कि न
नी बूढ़े एक ही साथ पृथ्वी पर गिरा करती हैं तब जो
हम यह कहें कि एक ही भरासे एक क्षण में लाखों ज
न्मते हैं तो आपका पने सुई का दृष्टान्त हमारी बात
को काट सकता जब हम करोड़ों जन्म का होना संसार
में समत कर लाखों योनियों से एक साथ और एक
समय में हमारे पिछले दृष्टान्तों से सिद्ध होता है
बुद्धिमान विचार लेंगे

प्रश्न) तो बस जन्म पत्री बनाना भी निप्रयोजन
ठहरा और लाखों सेठ साहूकार अपनी सन्तानों का
रेज जन्म पत्र बन बाते हैं और लाखों बिद्वानों की
जीवका इसी पर है क्या वह सारे ही निरबुद्धि हैं एक
आज तुम्हीं बुद्धिमान पैदा हुये हो जो सभी बातों प
र पानी फेरते जाते हो यह भई बाह हम तो समाई
करते जाते हैं यह अपनी करते ही चले जाते हैं

उत्तर यह कुछ लड़ाई नहीं यह तो सत्या सत्य का
बिचार है लाखों जन्म पत्र बनाने की और बन बाने
की तो यह बात है कि जब अन्धेरी रात होती है तब
संसार में लाखों के घर लाखों फोड़ कर माल उडा
लेते हैं और जब सूर्य का प्रकाश होता है दिन धो ले
कौन अपना घर अपना शहर अपने देश को चोरो

से लुटने देता है और जो चोर यह पुकारें कि हमारा
 टुकड़ा तो लाखों का चोरी ही से चलता है तुम हमको
 चोरी करने दो तो वह भी कोई बड़ा ही मूर्ख होगा
 जो अपने या दूसरे के घर चोरी करने की आज्ञा देगा
 सो महा राज अविद्या अन्धकार दूर हो कर विद्या
 रूपी सूर्य की किरीं हृदयों में प्रकाश कर रही हैं अब
 इस पाखंड को छोड़ कर देश उपकार का मार्ग पक
 डो जो तुम्हारी शारब बधे नहीं तो कुत्ते की तरह मारे
 मारे फिरोगे गिल्ले की बात नहीं अभी अपनी दशा
 देखो क्या लानती की बर्षा सैन्हा रहे हो रहा जन्म पत्र
 बनाना उसको हम बुरा नहीं कहते परन्तु उसमें इत
 ना ही लिखना ठीक है कि आज अमुक घड़ी अमुक
 दिन अमुक मांस अमुक संबत में यह लड़का जिस
 का यह नाम सुन्दर विचार कर गया अमुक माता पि
 ता के घर अमुक शहर वा गाँव में हुवा और जो कुछ
 उसके जन्म उत्सव आदि संस्कार आदि का व्यतीन
 अवस्था हाल चाहे जो लिख दो जिसको कभी अवश्य
 कता होतो उस जन्म पत्र से यह पता मिल जायगा कि
 आज दिन इस लड़के की आयु इतनी हुई या और
 कोई बात उसके जन्म के दिन की देखनी है वह भी
 जो लिखी हो देख लें और जैसा जन्म आज वाल

छूटे जोतषी जी बघाते हैं उसको जन्म पत्र के बदलने
 शोक पत्र कहना उचित है क्योंकि उसमें बहुधा य
 ही जोतषी जी पूजा पाठ अनुष्ठान करके माल उड़ाने
 का पहले ही ठंग रख छोड़ते हैं कहीं लिख दिया कि
 यह हाथी की सवारी करेगा कहीं लिखा कि इसको छ
 टे साल अमुक ग्रह आवेगा और प्राण हरण करले
 गा इत्यादिक ऐसे भयानक और गेचक समाचार
 डालते हैं कि माता पिता का सन्तान के पैदा होने का स
 रा आनन्द हर लेते हैं जब छूटे साल का आरंभ होता
 है तब तो इनके हृदय बड़े ही दुखी होते फिर जोतषी
 जी या उसके भाई बन्धु उस बिचारे के घर पर जप
 अनुष्ठान का पोता फेरते हैं हमरो ज अपनी आँख से
 देखते हैं कि जहां कोई बीमार पड़ा और इन जोतषि
 यों ने जन्म पत्र दिखाया अपना संबत् ३८ का पत्र संब
 त् ४० में देव कुछ मुंह ही मुंह में मीन मेख कुंभ बुड़
 बुड़ा रुः और रुः बारा और तीन पन्द्राह कहकहा कर
 कह दिया कि इसको तो आठवें सूर्य या चन्द्रमा हैं या
 यह कह बैठे कि इसकी मरे हुये पितरों की खोड़या ऊ
 परी काया या अमुक देवी देव की क्रूरता है बस बैद्य
 की औषधी कदापि नहीं देने देते हजारों मनुष्य देवी
 धाम ही के भोगे में महा कष्ट भोगते हैं हम न हीं स

मरु सन्ने कि इनके बारह पत्रके पत्रमें उन सब देव
 ताओंके नाम जिनकी संख्या ते तीस करोड़ बताते हैं
 केसे अक्षरोंमें लिखी हुई है हमको तो किसी बड़े पत्रों
 के ग्रन्थमें ते तीस करोड़ अक्षर भी नहीं दीखते नाम
 स्थानके लिखनेको तो बड़ा भारी एक दफ्तर चाहिये
 और देखो कि जब किसी की गाय या भैंस माहमें
 या भादोंमें व्या जावे तो यह उसको अशुभ बात ब
 ताकर आप उसको मालिक से लेलेते हैं शवनकी व्या
 ई घोड़ी बुरी बता आप ही चीनलेते पशु ही नहीं
 बलके उसके साथ और भी अन्ना दिसा मग्री दान क
 रते हैं वह सब आपका प्रपनी जानिको लेते और दि
 वाने हैं भोले भाले लोग इतनी बुद्धि नहीं दौड़ाते कि
 उस परमेश्वर ने माघके महीने सदी की ऋतुमें हम
 को भैंसका गाढ़ा दूध दिया गरम गरम आप पीकर
 आनन्द करेंगे और हमारे बच्चे पीवेंगे या किसी माता
 पिता दिया प्रतिथि की सेवा इस दुग्ध से करेंगे भग
 वान ने एक पशु के दो पशु करदिये दिनमें घोड़ी
 व्याई हमारे अहोभाग्य रात्रिके व्यातेमें बच्चा ही
 घोड़ी के पैरोंमें कुचला जाता भादोंमें गौ उ व्याई
 ईश्वरकी बड़ी ही कृपा हुई इस ऋतुमें घास बहुत
 है हमको बिना परिश्रम किये ही माता के समान

दुग्ध मिलेगा भला एक स्वार्थी के बहकाने से उसको प्रणम मानकर उसको मुक्त क्यों दे दें और जो इसमें कुछ बुराई है तो यह स्वार्थी ही इसको क्यों लेता है और सुनिये कि जब खेत जोतते हैं तब देव योग से नीचे पृथ्वी में सांप कुचल मर जाता है तो किसान लोग पोपों के उपदेशानुकूल हल बेल भी और फाली पाया और हालिया नीहल जोतने बाले को भी गुजरानी को दे देते हैं और भी बहुत सी सामग्री अन्नादि उसके साथ देकर पराकृत करते हैं और फिर उस दान किये हाली को कुछ अक्षा पूर्वक मोल देकर लौटाते हैं और फिर भी वर्षों तक उरते रहते हैं कि कभी हमारे घर में कुछ बिघ्न न हो जाये और जो असंख्यात और जीव प्रतिदिन हल से दले जाते हैं उनका कोई भी प्रार्थन न आदि नहीं करता क्या वह जीव जान नहीं रखते प्रश्न) सांप देवता था इसलिये उसके मरने से पराकृत करना लिखा है

(उत्तर) धन्य है आपकी और आपके स्थायी कृत शास्त्र को जिसमें सर्प को देवता लिखा है और क्यों न हो बिष लकड़ी देवता जिसके पुजारी ठगये देवता भाई सर्प का देवता होना किसी मनुष्य शास्त्र में नहीं है हां प्राणों का हेयता तो शास्त्र सभी प्रत्यक्ष में

विषभी जानते हैं भ्रातृगणें दिन धोले क्या अन्धेर
 मचारकवा है कोई रम्माल तालिब मत लूबकी श
 कल निकाल कर अपना मतलब घड़ लेते हैं कोई
 तेल या राजा बन कर त्रिलोकी का हाल तेल में
 ही देखना कह कर मर्दों की और बचा कर जेष्ठके
 दो पहर में स्त्रियों के हाथ में कल्ला अंगूठी तक नहीं
 छोड़ते कोई डकौत सवा पहर दिन चढ़े तक सरस्वती
 का बाक्य सिद्ध बन कर घरो में कपड़ा तक नहीं छो
 डता कोई अड़ अड़ पोपों रंगा स्वामी रंगा स्वामी कह
 कर और एक पट्टी पर लाल काले रंग का हाथ
 का पंजा लिखा कर फिर स्त्रियों के हाथ पकड़ मक्क
 रखा का करेखा बता और गड़ गड़ बड़ बड़ कर घरों
 में बरतन भांडा नहीं छोड़ते जैसे कोई निर्बुद्धि बाल
 क की गुड़ की डली दिखा कर या कान काटने का
 डर दिखा कर शैचक और भयानक बातें सुना कर
 धूर्त बालक का गहना उतार ले जाते हैं इसी प्रकार
 यह धूर्त नन्द दिन धोले बालक समान निर्बुद्धि स्त्री
 और पुरुषों की बुद्धि पर कपट धूल डाल रात दिन
 लूटते रहते हैं हम नहीं जानते कि हमारी सरकार
 ने इन ठगों के वास्ते कोई दंड एक क्यों नहीं जारी कि
 या हमको अपने गवर्नमेंट की न्याय नीती की और

दखनेसे यही जाना जाता है कि उनके कान तक ऐसी
अधुन्दी की कुछ खबर नहीं पहुंची हमको आ
सा है कि राज अधिकारी अब जरूर इस ग़दर की
खबर सरकार को करके प्रजा को इन लुटेरों के हाथ
से बचावेंगे-

देखो इन ज्योतिषियों के भरोसे यहाँ के राज पाटन छ
होगये जब किसी शत्रु ने हमारे देश के राजाओं पर
चढ़ाई की उसी समय ज्योतिषियों ने पत्रा उथल पथल
कर राजा से कह दिया कि महा राज आज अमुक
लग्न है जो तुम आज शत्रु के सन्मुख युद्ध को गये तो
तुम्हारी आवश्यक मेव हार होगी परसों पौने अढ़ाई
घड़ी दिन चढ़े ऐसा अष्ट लग्न आकर पड़ेगा कि यह
शत्रु आपसे आप धुंद के बादल के तुल्य क्षय हो
जायेगा जो है सो कर करके बस राजा साहिब लग्न
के भरोसे मग्न रहै दूसरों ने नलवार पकड़ लग्न
आदि सब इरादे कर दिये जो तबी नीने अपने मन
में यह सिद्धान्त बिचारा कि जो राजा को युद्ध की स
म्मती देता राजा जी के साथ युद्ध समय हमको भी
जाना होगा सच कहा है कि आप गलत पंड़े यज्ञ
मान भी घाले इन लोगो ने देश में बड़ी बड़ी हानी
पहुंचाई और पोहूंचा रहे हैं गांव में जहां किसी

विपत्ती के मोरे जमी दारने इनसे पूछा कि महाराज हमारे तो अति तंगी आ गई बस इन्होंने फट साफे से पत्र खोल कह दिया कि अभी अढ़ाई बरस का और काट रहा है और इस देवता का जप आदिकारा दो तो अभी इसका बल घट जावेगा बस यह सुनकर वह मरव्य जो कुछ तली तपड़ी घर में होती है वह भी इन धूर्तों को देकर और भी दारिद्री हो जाता है जो कभी फिर पोपजी से कहा कि महाराज जो तुमने कहा था वह भी हमने पुण्य दान आपको दिया तो भी कुछ उन्नति न हुई तब पोपजी बोले कि महाराज धर्म करने होवे तब भी न छोड़े धर्म की बान और परमेश्वर अपने भक्तों को कसाही करता है लोग कुछ भी विचार नहीं करने भेड़िया धसान के तुल्य एक एक के पीछे कुये में गिरते जाते हैं किसी दूसरे के पाठ करने से अपनी क्या उन्नति हो गई हां उसके पाठ करने वाले की तो प्रत्यक्ष उन्नति हो गई मुक्त धन मिल गया और जो कोई आप ही कि सी पुस्तक का पाठ करे तो इतना ही फायदा होगा कि वह पाठ उसको कंठस्थ हो जावेगा और जो पाठ पूजा करने कराने से पदार्थ आपड़े तो पोपजी आप ही राजा न हो बैठें भी क मांगते क्यों फिर

पदार्थ तो पुरुषार्थ से मिला करने हैं सो पुरुषार्थ से ही
 उन्नति सबको समझना चाहिये और परमेश्वर अपने
 भक्त को कभी नहीं कसना उसकी आज्ञा पालन
 की जो कोई भक्ती करेगा वह कभी न कसा जायेगा
 क्योंकि वह तो परमपिता है जो कोई शत्रु की भी
 शरणा जाता है और उसकी आज्ञा को पालेगा तो वह
 भी शत्रु भाव को त्याग कर शरणा आये की रक्षा
 ही करता है जो कोई ऐसा कहे कि नहीं परमेश्वर
 भी भक्त की श्रद्धा और धीरजता की परीक्षा किया
 करता है सो यह भी भ्रम मात्र है परीक्षा करना का
 म अत्यन्त का होता है सर्वज्ञ का नहीं जो सबका
 अनुरायमी है वह किसकी परीक्षा क्या करता और
 जो यह कहते हैं कि धर्म करते होवे हान वह भी
 महामूर्ख हैं धर्म से सदा सुख ही हुवा करता है
 और अधर्म से दुख इन पाखंडी लोगों के उपदेश
 निदेश का सत्यानाश करा दिया हम देखते हैं कि
 गाँव में जमींदार द्वाय पर हाथ धरे पूजा पाठ ही के
 भरोसे पुरुषार्थ को त्याग चौपालों में दिन भर बैठे
 टुट टुट हुबहु बजाने रहते हैं नखेत देखते हैं न
 क्या देखते हैं और जो कोई कुछ करना भी है तो
 उनको भी पोपजी हानी ही पोहूँ चाने रहते हैं

भरीभरी पूरी पूरी बर्षा में गाँव गाँव धनवानों को
 रोक दिया कि आषाढ सावन आदि में एक बूंद
 वर्षा नहीं है बस लोगों ने धानो की क्यारियों में
 मकी ही बीज दी चारके चार मास पड़ी जो मूस
 लधार पोपजी का घर भी धारो धार हुवा और
 सब खेती मकी आदि गलगई लोगों को सूखी तो
 जी देनी पड़ी पोपजी कह बैठे कि आप जानते
 हैं कि शास्त्र तो फटा होये नहीं सक्ता और ऐसा क
 हना भी पाप है इस देश में नहीं तो किसी और देश
 में वर्षा कम हुई होगी होय शोक लोग इतना भी
 नहीं सोचते कि जो पोपजी इतना जानते होते
 कि इस वर्ष धान कस पैदा होंगे तो आप ही दो सो
 चार सो के चावल नखरीद डालते और फिर महो
 भाव में बेच कर नफा उठालते

(प्रश्न) देखो जो ज्योतिष सत्य न होता तो एथ
 वी पर कोई सूर्य चन्द्रमा का हाल ग्रह कान बत
 ला सक्ता अब कहो

(उत्तर) हम ज्योतिष को असत्य नहीं बताने
 हमने पहले ही लिख दिया है कि ज्योतिष सत्य
 शास्त्र वेद का अंग है और उसमें ऐसे ही हिमाव
 लिखे हैं अमुक तिथि को चन्द्रमा अमुक स्थान

पर और पृथ्वी अमुक स्थान पर घूमती हुई सूर्य
 चन्द्रमा के बीच में आजावेगी और पृथ्वी का साया
 चन्द्रमा के ऊपर इतनी देर रहेगा फिर वह धूमते
 हुये अलग होने से सूर्य की खुली किरण चन्द्र
 मा पे पड़ेगी तब ग्रहण यानी साया हट जावेगा
 जैसे कोई हिसाब लगा कर बता दे कि कल पडवा
 है सायंकाल के समय पश्चिम दिशा में चन्द्रमा ए
 क लकीर के आकार दिखाई देगा मेरे पास एक
 यंत्री है मेरे क्या बटुओं के पास होगी उसमें एक हि
 सा बंजिखा है उससे चाहे जिस साल का आगे का
 हाल ग्रहण का ठीक ठीक मालूम कर लो भला
 जो कोई उस यंत्री को देख कर किसी मोटे ताजे
 अयोग्य मनुष्य को यह कहने लगे कि तू आठ
 दिन में मर जावेगा तो सिवा धूर्त के इसको क्या कहें
 (प्रश्न) भाई जोतिष तो ठीक है और उसमें मनुष्य
 का सुभ-प्रभुभ का हाल भी जान पड़ता है परन्तु
 कोई बिचारने वाला ही नहीं है नही तो पूरी बिधि मिल जावे-
 (उत्तर) अच्छा ऐसा कहने से तो कुछ ऐसी हा
 नी नहीं परन्तु इतनी छपा करो कि जब तक कोई
 पूरा जोतिषी पैदा न हो तब तक इन गूठे जोति
 ष के ग्रन्थों को दोशाले में लपेट कर और शुभ

लगन देख कर ताक में रख दो की डाकांटा लगने से
 सांप की काचली उसमें रख दो और परमेश्वर
 से तुम भी और हम भी प्रार्थना करें कि हे सत्स्वरूप
 पतनविद्या प्रकाशक तू हमारे आर्यावर्त देश में
 फिर ऐसे बिद्वान सत्यवादी चार वेदों का ज्ञाता
 जैसा शरीर श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामी का प्र
 घट किया था कर जो इन गूठे ग्रन्थों को स्वाहा
 कर दे और हमारे राजा की भी ऐसी नीति प्रचलित
 कर कि जो ऐसे जालीग्रन्थ छापे वारखे या ऐसे धो
 के से किसी का धन हरे उसको दरयाय शोर के
 दर्शन कराये

(प्रश्न) भला विवाह भी सुनाता चाहिये या न
 ही यह काम बिना जोतिष कैसे चलेगा

(उत्तर)

विवाह तो अवश्य सुनाता चाहिये और काम की
 सूरफ़ी के परन्तु विवाह की सूरफ़ पहले करनी
 चाहिये पर विवाह के सुनाने वाले बिद्वान होने
 चाहियें विवाह की सूरफ़ वेदों में लिखी है जो कोई
 वेद नहीं पढ़ सक्ता वह मनुस्मृति से सुना ले जो
 उसको भी नहीं पढ़ सक्ता वह श्री स्वामी दया
 नन्द सरस्वती जी महाराज के बनाये हुये ग्रन्थ

सत्यार्थ प्रकाश से सुमाले सो यहां भी कुछ लिख
ते हैं क्योंकि इस बिवाह का राज के सूर की बड़ी
आवश्यकता है जो इसमें ब्याख्या बदे भी तो चिन्तन

अथ बिवाह की सूर

अथ विद्या अनुकूल

वेदानधीन्य वेदोवा वेदं वापियथाक्रमम्

अविस्रुत ब्रह्म चर्ये ग्रहस्थाश्रममाविशेत्

यह मनु महाराज के धर्म शास्त्र का बचन है इसका

अर्थ यह है कि जब यथा वत ब्रह्म चर्य आचार्यानु

कूल वर्त कर धर्म से चारों तीन वा दो अथवा एक

वेद को साङ्गो पाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्म चर्य खंडित

नहुवा हो वह पुरुष वा स्त्री ग्रहाश्रम में प्रवेश करें

मनु॥ तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्म दाय हरं पितुः

स्वर्गिणं नत्य आसीने मह्यत्प्रथमं गवा

यह भी मनु का बचन है इसका अर्थ है कि जो स्वधर्म

अर्थात् यथा वत आचार्य और शिष्य का धर्म है उस

से युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्म दाय अ

र्थात् बिद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धार

ण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य

को प्रथम गोदान से सत्कार ऐसे लक्षणा युक्त बि

द्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे

मनुः॥ गुरुणामनुमतः स्नाता समावृत्तो यथाविधिः
 उद्वहेन द्विजो भार्यासवर्णलक्षणां विनाम्न
 यहमी मनुस्मृतिका श्लोक है कि गुरु की आज्ञा ले
 स्नान कर गुरु कुल से अनुक्रम पूर्वक प्राक्के द्वारा
 क्षत्रीय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षण युक्त
 कन्या से विवाह करे

मनुः॥ असपिंडा च यामातुरस गोत्रा च या पितुः
 सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने । ४।
 जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और
 पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचि
 त है इसका यह प्रयोजन है कि

परोक्ष प्रिया इवाहि देवाः प्रत्यक्ष द्विषः
 यह श्रुत पथ ब्राह्मण ग्रंथ का बचन है
 यह कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्र
 त्यक्ष में नहीं होती जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने
 हों और खाई न हो उसका मन उसी में लगा रहता
 है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुन कर मि
 लने की उत्कट इच्छा होती है वैसी ही दूरस्थ अ
 र्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट
 सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से बरका विवाह हो
 ना चाहिये निकट और दूर विवाह करने के गुण

यह है (१) एक तो जो बालक अवस्था से निकट रह
 न है परस्पर क्रीड़ा लडाई और प्रेम करते एक दूसरे
 के गुण दोष भाव वा बाल्यवस्था के विपरीत
 आचरण जानते और नंगे भी एक दूसरे को देखते
 हैं अका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो
 सक्ता (२) दूसरा जैसा पानी में पानी मिलने से बिल
 क्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वामातृ कुल
 में विवाह होने से धातुओं के अदल बदल नहीं हो
 ने से उन्नति नहीं होती (३) तीसरा जैसे दुग्ध में मि
 श्री वा शुद्धादि औषधियों के योग होने से उत्तम
 होती हैं वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल में एक
 वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है
 (४) चौथे जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में
 वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित होता
 है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में सुख का
 मान और विरोध होना सम्भव है (५) पाँचवें निकट
 संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख
 दुख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूर दे
 शस्थों में नहीं दूरस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की ल
 म्बाई बढ़ती जाती है निकट विवाह में नहीं
 (६) छठे दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्रा

प्रिभी दूर संबंध होनेमें सहजतासे हो सकती है निकट
विवाह होनेमें नहीं इसलिये

दुरिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति निरु०

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका वि
वाह दूर देश में होनेसे हितकारी होती है निकट होनेमें नहीं
(७) सातवें कन्या कि पित्र कुलमें दारिद्र्य होने का भी सं
भव है क्योंकि जब जब कन्या पित्र कुलमें आवेगी तब
तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा

(८) आठवें कोई निकट होनेसे एक दूसरे को अपने
अपने पित्र कुल के सहाय का घमण्ड और जब
कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा स्त्री मृत ही पिता के
कुलमें चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक
होगी और विरोध भी क्योंकि प्रायः स्त्रिय का स्वभाव
नीदरा और मृदु होता है इत्यादि कारणोंसे पिता
के एक गोत्र माता की छुपी दी और समीप देश में
विवाह करना अच्छा नहीं

**महान्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः
स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् १**
चाहे कि तने ही धन धान्य गाय अजा हाथी घोड़े
राज श्री आदिसे समृद्धिये कुल हों तो भी विवाह सं
बन्धमें निम्नलिखित दश कुलो का त्याग कर दे ॥ १ ॥

हीनक्रियं निश्चरुषं निश्चन्दो रोम शार्धसम
 क्षय्यामया व्यपस्मारिश्चित् कुष्ठिकलानिचर
 जो कुलसतक्रियासे हीन सत्पुरुषोंसे रहित वेराध्ययन
 से बिमुख शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवा सीरक्ष
 यो स्वांसी आमाशयमिरगी स्वेत कुष्ठ और गलितकुष्ठ
 युक्त कुलों की कन्या बाबर के साथ विवाह न होना
 चाहिये क्योंकि यह सब दुर्गुण और रोग विवाह कर
 ने वाले के कुलमें भी प्रविष्ट हो जाते हैं इस वास्ते उ
 नम कुलके लड़के लड़कियों का आपसमें विवाह
 होना चाहिये ॥२॥

नो द्वहेत्कपिलां कन्यानाऽधिकां गीनरोगिणीम्
 नालोमिकां नातिलोमां नवाचादान्नापिंगलाम् शुक्ल
 नपीले वर्णा बाला ना अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुषसे ल
 म्बी चौड़ी अधिक बल वाली नरोग युक्ता नलोमरहित
 नवहृतलोम वाली न बकवाद करने वाली और भूरे
 नेत्र वाली न हो ॥३॥

नर्क्षं वृक्ष नदी नाम्नीं नान्स्य पर्यत नामिकाम्
 नपक्ष्य हि प्रेक्ष्य नाम्नीं नचाभीषणामामिकाम्
 नऋक्ष अर्थात् अश्विनी भरणी रोहणी देव रेवती बाई
 चितारि आदि नक्षत्र नाम वाली तुलसी गेंदा गुलाबो
 चंपा चमेली आदि वृक्ष नाम वाली गंगा यमुना आदि

नदी नाम वाली चांडाली आदि अन्य नामा वाली वि
 न्याहिमा लिया पार्वती आदि परवत नाम वाली को
 किला मैना आदि पक्षी नाम वाली नागी भुजंगी आदि
 सर्प नाम वाली माधो दासी मीरा दासी आदि प्रेक्ष्य नाम
 वाली भीमकु अरि चण्डिका काली आदि भीषण नाम
 वाली कन्या के साथ विवाहन करना चाहिये क्यों किये ह
 नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं माता पिता को
 पहले ही ध्यान रखना चाहिये कि और पदार्थों के नाम
 पर सन्तानों के नाम रखें ॥ ४ ॥

अव्यङ्गाङ्गी सौम्य नाम्नी हंसवारागामिमीम
 तनुलोमकेशदशानामुद्धङ्गी मुद्गहेन्मियमपमनु
 जिसके सरल स्रग्ध्रे अङ्ग हो विरुद्ध न जिसका नाम सुन्दर
 अर्थान्तर्यशोदा सुखदा आदि हो हंस और हथनी के तुल्य
 जिसकी चाल हो सुक्षम लोमकेश और दान्त युक्त और
 जिसके सब अङ्ग कोमल ही वैसी स्त्री के साथ विवाह
 करना चाहिये ॥

(प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है
 (उत्तर) सोलहवें वर्ष से लेके पच्चीसवें वर्ष तक कन्या
 और पच्चीसवें वर्ष से लेके ४८वें वर्ष तक पुरुष का विवा
 ह का समय उत्तम है इसमें जो सोलह और पच्चीसमें
 विवाह करे तो निष्कष्ट आठारह बीस की स्त्री तीसपेंतीस

वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष और कन्या का विवाह उत्तम है जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि अष्ट और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है ॥

(प्रश्न) अष्टवर्षा भवेद्वैरी नववर्षा च रोहणी

दशवर्षा भवेत्कन्या तत उर्ध्वं रजस्वला ।

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता नथैव च

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम्

अर्थ) यह श्लोक पाराशरी और शीघ्र बोध में लिखा है

अर्थ इन का ये है के कन्या की आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष

रोहणी दशवें वर्ष कन्या संज्ञा हो जाती है ॥१॥ दशवें वर्ष

विवाह न कर के रजस्वला कन्या को माता पिता और उस

का बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं

(उत्तर)

ब्रह्मोवाच

एकक्षणा भवेद्वैरी द्विक्षणो यन्तुरो । हसी

त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत उर्ध्वं रजस्वला ।

माता पिता तथा भ्राता मानुलो भगिनी स्वका

सर्वेते नरकं यानि दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलां २

यह सद्यो निर्मित ब्रह्मपुराण का बचन है

अर्थ ॥ जितने समय में पस्माणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्में तब एक क्षण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है उस रजस्वला को देखके उसी की माता पिता भाई बहन सब नरक में जाते हैं

(प्रश्न) यह श्लोक प्रमारा नहीं

(उत्तर) क्यों प्रमारा नहीं क्या ब्रह्माजी के श्लोक प्रमारा नहीं तो तुम्हारे भी प्रमारा नहीं हो सके

(प्रश्न) बाह बाह पाराशर और काशीनाथ का भी प्रमारा नहीं करने

(उत्तर) बाहजी बाह तुम ब्रह्माजी का प्रमारा नहीं करते क्या ब्रह्माजी पराशर और काशीनाथ से बड़े नहीं हैं जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी काशीनाथ पराशर के श्लोकों को नहीं मानते

(प्रश्न) तुम्हारे श्लोक प्रसंभव होने से प्रमारा नहीं क्योंकि सत्सङ्ग जन्म समय में ही हो जाते हैं विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीरवता

(उत्तर) जो हमारे श्लोक प्रसंभव हैं तो तुम्हारे श्लोक भी

प्रसंभव है क्योंकि आठनव दशवें बर्य भी विवाह करना
 निष्फल है क्योंकि सोलवें बर्य के पश्चात् चौबीसवें बर्य
 पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व शरीर ब
 लिष्ट स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल युक्त होने
 से सन्तान उत्तम होते हैं जैसे आठवें बर्य की कन्या में
 सन्तानात्यन्तिका होना प्रसंभव है ऐसे ही गौरी रोहणी
 नाम देना भी प्रयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्तु का
 ली होती उसका गौरी नाम रखना व्यर्थ है और गौरी म
 हादेव की स्त्री रोहणी बलदेव की स्त्री थी उसको तुम पुरा
 णिलोग मन्त्र समान मानते हो अब कन्या मात्र में गौरी
 आदिकी भावना करने हो जो फिर उनसे विवाह करना
 कैसे संभव और धर्म युक्त हो सकता है इसलिये तुम्हारे
 और हमारे दो दो श्लोक मिथ्या होंगे क्योंकि जैसे हमने
 ब्रह्मो वाच ॥ करके श्लोक बना लिया है वैसे वे भी परा
 शर आदिके नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब का प्र
 माण छोड़के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो
 द्रव्यो मनु मे क्या लिखा है

त्रीणि बर्याण्युदीक्षेत कुमार्यनुमती सती
 उर्ध्वं नु काला देतस्माद्विदेत स दृशं पतिम्

अर्थ ॥ कन्या रजस्वला हुये पीछे तीन बर्य पर्यन्त पती की स्त्री
 ज करके अपने नुल्य पती को प्राप्त होवे जब प्रतिमास

स्त्रो दर्शन होता है तो तीन वर्ष में कृत्तीसवार रजस्वला
 हुये पश्चात् विवाह करना योग्य है इसलिये पूर्व नहीं
 उचित समय से थोड़ी आयु वाली स्त्री पुरुष को गर्भाधा
 न में मृनी बरध न्यन्तरी जी मुश्रुत में निषेध करते हैं उन का
 वचन है

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्ताः पञ्चविंशतिम्
 यद्याधत्ते पुमानगर्भकुक्षिस्थः सविपद्यते ।

जातो वा न चिरञ्जीवे जीवे द्वादुर्बलेन्द्रियः

तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्

अर्थ ॥ सोलह वर्ष से न्यून वाली स्त्री में पच्चीस वर्ष कम आ
 युवाला पुरुष जो गर्भ का स्थापन करे तो वो हकुक्षिस्थ
 हुआ गर्भ बिपत्ति को प्राप्त होता अर्थात् प्रसूति काल तक
 गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता अथवा उत्पन्न हो
 तो चिरकाल तक न जीवे और जो जीवे भी तो दुर्बलेन्द्र
 य हो इस कारण से अति बाल अवस्था वाली स्त्री में ग
 र्भ स्थापन न करे ऐसे ऐसे शास्त्रोक्त नियम और सृष्टी
 क्रम को देखने और बुद्धि और २५ वर्ष से कम आयु वा
 ला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता इस
 नियमों से बिपरी जो करते हैं वो ह दुख भोगते हैं

और स्वयंवर की रीति से बरकन्या आप विवाह की सू
 र करें तो अति उत्तम है और माता पितादि को भी अपनी

सन्तानों की सूरु बुर भले प्रकार करनी चाहिये कोकि
 आजकल अविद्या के कारण स्वयंवर की रीति तो कुछ
 काल्पनाकर प्रचलित होती देखती है। परन्तु कन्या आ
 दि के माना पितादिको तो अ बश्यंवर कन्या के गुरा क्र
 म विचार कर विवाह पूर्वोक्त रीति करना चाहिये और
 जैसे हमारे जोतशी जी विवाह सुनाते हैं इसका नाम सूरु
 तो नहीं जोतशी जी को उन्माद रोग समझना चाहिये
 देखो बरकन्या का योग मिलाना था जोतशी जी राहु के
 तु आकाश के तारों का योग मिलाने लगे भला देखो जो
 हम किसी से कहें कि हमारे पास एक घोड़ा है तुम इस
 को देखो और इसी के योग का दुसरा घोड़ा मिलाकर
 मोल लाओ जो गाड़ी में जोड़ी लगाई जावे और वो हम
 र्व घोड़े के मिलान की तो परीक्षा कर नहीं और विन्ध्या
 चल और हिमालय पहाड़ के फासले देख दारय कर
 और अयोग्य घोड़ा ले आवे तो यह सूरु है या अनसूरु
 बस जोतशी जी ने न तो यह देखा कि लड़का लड़की
 पूरी विद्या भी पढ़ चुके या नहीं और लड़के लड़की ने
 सीतला आदि भयंकर रोगों से भी कुट्टी पाली वानहीं
 बस ग्रन्थों की तुल्य मंगल बुद्ध विचार अमुराधा धनि
 छ। पुकार थाली में आकर गुड़ आदि मंगा गंगा जल
 उज्जल और जमना जल निर्मल चिट्ठी में लिख पत्री

के हलदी लगा मृतका का देला पुजा चिट्ठी दे नाई को
 जलद पठा बिवाह रचाले लिवा अलग होते हैं इतना भी
 देश का लका बिचार नहीं करते कि एक साथ साहा सु
 जाने से देश में गदर हो जावेगा और प्रत्येक पदार्थ बिवाह
 वालों को प्रति मरणा मिलेगा बस स्वार्थियों को क्या बुद्धा
 मेरया जबान अपनी हत्या करने से काम फसल सी एक
 ही साथ लूट लेने हैं इस बर्ष चमारों के कुल बिवाह जे
 ष्ट और आषाढ़ के महीने में बता दिया और उनको यह
 भय दे दिया कि फिर नडे दिनों में साहा ही नहीं है वृहस्प
 ती डूब जावेगी कुल चमारों ने तीन तीन और चार चार
 बर्ष के लड़के लड़कियों के बिवाह छेड़ दिय जेष्ट के
 आरंभ से आषाढ़ के अन्त तक हमारे हाली पालियों को
 ढोल के नाच से एक लहमा भी फुरसत न मिली और य
 ही खेती क्रम का समय और दोनो फसलों का सिरथा ब
 स सारी जमीन तप्यड़ और बंजड़ पड़ी रह गई अब क
 हो भाई का प्रत कारों जमी दारों यह हमारी तुम्हारी खे
 ती डूबी या कियोप जी की वृहस्पती डूबी जो इन जोतषि
 यों के घर में खाने को नहीं था तो हम ही से कहा होता
 तो हम ही मिरमाथा मार के एक सेर आटा और गुड़ की
 डली और एक मन सूरी पेसा जो चमारों से मिला है था
 ली में यह सामग्री ले जाकर पोषजी की भेट करने

अंधेर मचा दिया यह नसुका कि इन हाली पाली चमारों
 के विवाह माघ फागुण में बतावे नौ भी एक अंस में सूरज
 कहा जाय क्योंकि जब खेती क्रम वालों को सुविता और
 शकर चावल भी सस्ता होता है और गमन करने को और
 नाचने कूदने को भी यह ऋतु सीतल और उत्तम होती
 है तीसरे एक पंथ दो काज विवाह का विवाह और फाग
 बसंत होली की होली और जो समझने पर भी नमानेगे
 तो लाचार इन जोत शियों का प्रबन्ध सरकार से फरयाद
 करके कराया जावेगा क्योंकि हमको तो सरकारी माल देना है
 (प्रश्न) भला यह तो हुआ जब हम किसी का विवाह जो
 निधी से न सुनावेंगे तो बिना जोतिय के रासी कैसे मिलेगी
 और जब तक रासियों में मित्रता न होवे तो मर्दे व को पुरु
 ष स्त्री में दंगा बरबेड़ा रहेगा

(उत्तर)

दोहा

ऊंट के गल में टाल बंधावे कीड़ी के गल घंटा
 बिना परीक्षा जोग मिलावे रहै रात दिन टंटा

यह किसी भुगतने हुये महात्मा का बचन है सो सत्य प्रिय
 का मानना चाहिये क्योंकि जन्म मृत्यु के न मिलने पर
 पस्त्री में विरोध नहीं होता किन्तु स्वभाव के न मिलने से
 होता है जब दोनों के स्वभाव गुणा जहाँ तक एक तुल्य
 होंगे उतनी ही प्रीति परस्पर दोनों में होगी जो रासस्मि

ने से प्रीति होती तो एक घड़ी में लाखों पदार्थ फलादि उत्पन्न होते हैं कोई मीठा कोई खट्टा कोई कड़वा नीम आदि और रासी की तो ब्या गणना है जो सया दिन रहती है और प्रत्यक्ष देखो तो सुसल मान ईसाई तो रास नहीं मिलाते उनमें प्राति क्यों होती है जब हमारे देश में गुण कम स्वभाव अनुकूल मिलाकर विवाह होता था तब ऐसी प्रीति पुरुष स्त्री में होती थी कि एक दूसरे के बिछोवे से प्राण तक त्याग कर देते थे और न व्यभिचार यहाँ था क्योंकि एक दूसरे को सिचाय दोनों के और कोन अच्छा मालूम होता (प्रश्न) दूसरे मतों में जहाँ कहीं प्रीति देखी तो अनुमान से जान लो कि या तो दर्ई योग से रासी मिल गई होगी या जो मिला लेते तो और भी बिशेष प्रीति हो जाती

(उत्तर) आपके कहें का प्रमाण भी याये कि जो कुछ हम कहें वो ही मत्त जान लो ऐसे तो हम भी कह दें कि जहाँ कहीं प्रीति देखो वहाँ अनुमान कर लो कि यहाँ रासी नहीं मिली जो रासी मिल जाती तो प्रीति न होती स्वभाव ही एक सा होगा तब ही प्रीति होगी ग्रहों के बीच में डाल कर क्यों मगड़ा डालते हो

(प्रश्न) क्या बिधवा योग भी न देखना चाहिये क्योंकि स्त्री मृत है

(उत्तर) हाँ हाँ है क्योंकि आपके जो तश में ब हुत से बिधवा योग हैं किसी बाल बिधवा योग कन्या से प्राप्त या

नीमिलाकर जिस पुरुष के अच्छे ग्रह हों विवाह किया जाय जो स्त्री पहले मरीतो विधवा योग रूठा जो पुरुष पहले मरातो प्राप्ति रूटी यह दोनो एक ही जोतश के संग हैं
(प्रश्न) जो उसकी रास ही किसी से न मिलेगी

(उत्तर) यह नहीं हो सकता पहले कह दिया है कि एक घड़ी में लाखों उत्पन्न होते हैं एक रास के होने से प्राप्ति के सब दोष नाश हो जाते हैं

(प्रश्न) जो उस विधवा योग स्त्री का विवाह ही न किया जावेगा तब तो फिर जोतश सख्त होगा

(उत्तर) बलहारी ऐसी नीब बुद्धि के फिर वोह विधवा ही कैसी हुई और विधवा योग और तुम्हारा जोतश रूठा हुआ

(प्रश्न) इसका विवाह हम ऐसे पुरुष से करेंगे जिसके स्त्री ग्रह क्रूर हों

(उत्तर) जो पुरुष पहले मरातो उसके ग्रह रूठे जो स्त्री पहले मरीतो विधवा योग रूठा जो दोनो एक ही समय मरेतो दोनों योग रूठे न वोह विधवा हुई न वोह रंडा हुआ

(प्रश्न) ऐसे विधवा योग का विवाह पहले किसी पुरुष का दृष्ट से करके फिर किसी पुरुष से किया जावेगा

(उत्तर) मनुष्य का विवाह पत्थर बृक्ष से कैसा और फिर पत्थर बृक्ष के होते उसकी स्त्री का दूसरे के साथ विवाह करे घस्नु सच्चे पत्नी के मरने पर भी दूसरा विवाह न करने दे बाहरे जोतिश फलन गुडे गुडी के विवाह में भत्ता दोनो एक से तो दुगुने है बाहू जी तुम्हारी भी नेही बात है मीदड़ी आप तो कुत्तों से फड़वाइ हो फस्नु औरों को शकुन वतावे इन से कोई पूछे कि मुह र ही घरों में जिनके घर की सौरसी जोतिश विद्या है वेष सहस्त्रों बाल बिधवा बैठी हैं तुमने तो बिचारने में कोई भी कसर न रखी होगी छठ को छोड़ कर देखो बाल बिधवा बाल्य विवाह करने के कारणा होती हैं जो वेद और धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है देखो चैत्र मास में जितने फल प्रांब बृक्ष पर होते हैं आयाठ मास में उससे सोवा अंस भी नहीं रहते इससे यह जानना कि बालक जन्म से बीस बर्य तक बोहत मरते हैं और बीस से तीस तक थोडे मरते हैं यह बान मरदम शुमारी और देश के फोनी नामों में भले प्रकार मालुम हो गई है भला विचार नो करो परसे को तो भूख लगे और आज रोटी बना कर घर दें तो मर्य ना नहीं तो क्या है कुत्ता बिल्ली आदिकी से कडों चिंता है देखो जो भारन की जीती राज पूत आदि

नरुसा अवस्था में विवाह करते हैं उनके यहां थोड़ी ही
 विधवा है और जो हैं भी उनके कुछ सन्तान भी अवश्य
 ही होगी और जो कहीं कोई बाल विधवा भी होगी तो वो
 ह इन्ही महाराज जोतशियों की करतूत और इनके का
 शी नाथ के शीघ्र नाश का प्रताप होगा होगा
 प्यारे भाइयों चेतो अब ना दरशा ही नहीं जो कोई नरुण का
 रियों को मुसलमान छीत ले अब तो अंग्रेजी राज का दौर है
 देश में शक्ती के कारण सब बिगड़े व्यवहारों को सुधारना
 चाहिये अब काशी नाथ के तीन से बर्य के नवीन शीघ्र
 बोध की टपटो मत पीटो अब तो बेद के नकारे की घोर
 हि विद्या का दिन ब दिन जोर है जहाँ तहाँ समाजों और
 सभाओं का शोर है यह सब सनातन धर्म के फैलने का तोर है
 (प्रश्न) भाई सुनो तुम नहीं जानते जिसके भाग में वि
 धवा होना लिखा है उसमें क्या तो जेन श करे और क्या विचार
 करने वाला करे सारी बात तो ये हैं

(उत्तर) जब तुम यह निश्चय रखते हो कि सारी बात अ
 च्छी बुरी भाग में होती हैं फिर तुम रात दिन क्यों नुटते फिसे
 हो कि हम अपने पूजा पाठ से तुम्हारे बिगड़े कारज मुधा
 रेंगे क्या घर ही भाग का आसरा ले कर नहीं बैठते और
 भाग प्राप कहते हो किसको

(प्रश्न) भाग हम उसको कहते हैं जो मनुष्य के जन्म सम

य बेमाता उसके मस्तक में प्रच्छेदुरे भोग के अक्षर पहले ही लिख देती है

(उत्तर) फिर क्या वो हवे माता उसके भाग की नकल तुम्हारे पास भी भेज देती होगी जिससे तुम भाग का हाल बताने लाते हो और वो हम मस्तक की रेखा किन प्रक्षरों में लिखती है फारसी में या नागरी आदि में या अंग्रेजी आदि में

(प्रश्न) इन प्रक्षरों में नहीं है वो हतो अनूठे ही प्रक्षर हैं जैसे तुमने कभी किसी मुरदे की सरखी खोपरी में देखे होंगे

उत्तर) वो ह अनूठे प्रक्षर तुमने फिर किस तरह जाना किया वह बेमाता का लेख है हमने तो वो हत खोपरी देखी और उसमें अंग्रेजी के सी लिखन की एक पंगती भी देखी परीक्षा करनसे और डाकटों के पूछने से मालूम हुआ कि वो ह खोपड़ी का जोड़ है वो ही नेड़ सी मालूम होती है सो यह सब तुम्हारा अन्धकार है इसी अन्धकार ने चार चार पांच बर्य की कन्या बिधवा करके बिठाई हैं

(प्रश्न) कुछ संदेह नहीं कन्या ही रांड होती हैं कोई गाय भैंस रांड नहीं हुवा करती

उत्तर) संदेह क्यों नहीं संदेह है गर्भपात के खेका संदेह है स्वतंत्र के सारटी फिकट हासल करने का संदेह है चकले में घर बांधने का संदेह है घर का असदा बजे चलकर किसी भंगी चमार के साथ भाग जाने का

संदेह है माबाप की आबरू में धब्बालगाने का सन्देह है वे सत्त
न रह जाने का सन्देह है बदकार हो कर गाँव महल्ले की खि
यों को विगाड़ देने का सन्देह है नसल कम दोजाने का सन्देह
है सन नारायण की कथा सुनते २ काले में धौले हो जाने
का सन्देह है रात दिन घर में लड़ाई रखने का और बोहत
सन्देह है जिनको सब जानते हैं निस्सना कहना तो इतना ही तो है
(प्रश्न) भाई सुने भी हो बात तो सब ठीक तुमने कही और य
ह तो हम भी जानते हैं कि ईश्वर की गती कोई भी नहीं जान
सकता उसकी गती तो अर्जुन को भी मालूम नहीं हुई थी जो
आठ पहर भगवान् का रथ हांकता था परन्तु इतना है कि
आज कली काल में दान पुन्य ऐसे कोई नहीं करता भला
इतना तो है कि ग्रह आदिके उरसे चार पैसे दाय से छोड़ ही
देता है आप जानते पुन्य के प्रताप से उसका भी कल्याण है
बहाने से ही लोग पुन्य दान करते हैं

(उत्तर) हम पुन्य दान करने को बुरा नहीं कहते परन्तु
ऐसे धोके से पुन्य करने वाले और करवाने वाले दोनों ही
नर्क गामी होते हैं दान पात्र क्षुपात्र का विचार करके देना
और लेना सबको उचित है एक तो दान उनको देना चाहिये
जो बिद्वान् देश के उपकास् और धर्म के सुधार में अपना
समय खर्च करते हैं जो सत्यवादी और सबका कल्याण
करने चाहने वाले चासरा गुणयुक्त पुरुष हैं दुसरे विषा

प्रबध पाठ शान्ना आदिके उपकारमे तीसरे गोरक्षा आदि देशोन्नती कार्यमें और भी जिस समय जिस प्राणी को जिस पदार्थ की आवश्यकता हो उसी समय उसी प्राणी को वही वस्तु दान देना परम दान है अब यह व्याख्यान बहूत बढ़ गया बुद्धिमान थोड़े ही से बहुत विचार कर लेंगे अब परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हे सत्य स्वरूप तू संसार से असत्य और पागंड का नाश कर और भ्रान्त सन्तान को ऐसी सुबुद्धि दे कि जिससे यह देश दुर्दशा को देख कर सुदशा का विचार करके उन्नतिको प्राप्त हो

इति

प्रो३म्

शान्तिः

शान्तिः

शान्तिः

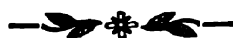
आर्य समाज के नियम

- १। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है
- २। ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान् न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विर, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वानुर्यामी अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि कर्ता है उसीकी उपासना करनी योग्य है
- ३। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और मुन्ना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है
- ४। सत्य प्रहरण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये
- ५। सब काम धर्मां मुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये ॥
- ६। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना ॥
- ७। सब से प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिये
- ८। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये
- ९। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से न मंतु छूट रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये ॥
- १०। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमपालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र हैं ॥

महात्मा बुद्ध

का

जौवन-चरित

श्रीचुन्दावनलाल वर्मा द्वारा संकलित।

कुंवर हनुमन्त सिंह रघुवंशी अध्यक्ष
राजपूत पेंग्लो-ओरियण्टल प्रेस
द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।

आगरा

राजपूत पेंग्लो-ओरियण्टल प्रेस।

सं० १९६५ वि०

प्रथमावृत्ति

मूल्य १)

सूचना ।

**इस पुस्तक का पूर्ण मुद्रण-स्वत्व कुंवर हनुमन्त सिंह
रघुवंशी अभ्युदय राजपूत-ऐंग्लो ओरियण्टल प्रेस, आगरा
को दिया गया है ।**

भूमिका ।

बुद्ध के जन्म के समय भारतवर्ष में वैदिक धर्म लुप्त-
प्राय हो गया था और वामनाग की बड़ी प्रबलता हो रही
थी । यों तो महाभारत के सर्वनाश भीषण संग्राम के
बाद ही से भारत का अधःपतन आरम्भ हो गया था परन्तु
बुद्ध के ३ शताब्दी पहले (विक्रम के कोई एक हजार वर्ष
पहले) भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई थी ।
वामनाग ने भारत को हिंसा और दुराचार में ऐसा
लिप्त किया, कि इसके सुधारका बहुत थोड़ी आशा रही ।
अधिकांश लोग वेद का नाम तक भूल गये थे । इसी
दुस्समय में, मानो भारत को बचाने के लिये, ईश्वर ने बुद्ध
को जन्म दिया ।

बुद्ध देव ने इन दुष्कर्मी को रोकने और हिंसारहित
पवित्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया । महात्मा
बुद्ध ने बड़े परिश्रमके साथ विद्याध्ययन और ज्ञान सम्पा-
दन किया था । ये पूर्ण विद्वान्, सर्वशास्त्रवेत्ता और संयमी
पुरुष थे । इनका जीवन निरुपद्रव और निर्दोष था । ये
मनुष्यमात्र के हितकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना
चाहते थे । अतः इनको अपने उपदेशकार्य में बड़ी सक्-
क्षता प्राप्त हुई । बहुत सुगमता के साथ सम्पूर्ण भारत-
वर्ष में बौद्धमत का प्रचार हो गया । पीछे से बौद्धमत के
प्रचारकोंने तिब्बत, नेपाल, तातार, मङ्गोलिया, जापान,
चीन, अफगान, ब्रह्मदेश, सिंहलद्वीप (लङ्का), म्यान्मार्,
मलाया, कोरिया, मंचूरिया, साइबेरिया का कुछ भाग,
बाहरीक (आधुनिक उत्तर अफ़ग़ानिस्तान, चित्राल और

बुद्धारा) गान्धार (आधुनिक कन्दहार, उत्तरीय और पूर्वीय बलोचिस्तान और गज़नी—यहां पर आर्य राजा राज्य करते थे) आदि दूर दूर तक के देशों में जाकर इस मत का प्रचार किया । इन में से बालूहीक और गान्धार को छोड़ कर अन्य देशों में इस धर्म को जड़ जन गई । बौद्ध धर्म का प्रभाव अब भी उन देशों में बना हुआ है । भारतवर्ष से चीन में कुछ बौद्ध परिव्राजक इस धर्म का प्रचार करने गये थे । विक्रमी सम्बत् के १६० वर्ष पूर्व इन लोगों का जाना सिद्ध होता है ।

विक्रमी सम्बत्के ४ वर्ष पूर्वतक चीनमें बौद्धधर्म बहुत श्रद्धा के साथ नहीं फैल सका, क्योंकि सब लोगोंका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट न हुआ था । परन्तु जब (वि० पू० ४ वर्ष) चीन सम्राट् मिङ्ग-ती चीन के सिंहासन पर बैठे, तब यह चीन भर का धर्म हो गया । यहींसे यह जापान इत्यादि देशों में फैल गया । समय समय पर चीनी यात्री भारत में बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखने वाली नई बातें जानने के लिये आते रहे । उनकी प्रकाण्ड धर्म-रुचि का इस से अच्छा पता लगता है ।

आज तक दुनिया में जितने धर्म निकले हैं, उनमें से सब से अधिक अनुयायी इसी धर्म ने आकृष्ट किये हैं,— दुनिया में बौद्ध सब से अधिक हैं । आजकल इस धर्मका यूरोप व अमेरिका में अधिक प्रचार हो रहा है । बहुधा विद्वान् पुरुष ईसाईमत छोड़कर बौद्धधर्म स्वीकार करते जाते हैं । इस मतके अनेक ग्रन्थोंके अंगरेजी आदि भाषाओं में अनुवाद हो गये हैं । इन यूरोपियन लोगों ने पाली भाषा बड़ी बड़ी कठिनाइयोंसे सीखकर, तथा बौद्ध ग्रन्थों

को बड़े परिश्रम से खोज कर उनका अंगरेजी, फ़्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में अनुवाद किया है। खेद है कि जिन महात्मा बुद्ध के विचारों की अन्य देशों में इतनी क़दर हो रही है, उनका कोई विस्तृत जीवन-चरित्र अब तक भारत की भाषी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में नहीं प्रकाशित हुआ। इस अभाव को देख कर, कुंवर हनुमन्तसिंह रघुवंश अभ्युक्त 'राजपूत ऐंग्लो-ओरिएण्टल प्रेस आगरा' व सम्पादक 'स्वदेश-बान्धव' के अनुरोध से यह संक्षिप्त 'जीवन-चरित' अल्प समय में लिख कर पाठकों को भेंट करता हूँ। यदि यह रुचिकर हुआ तो बहुत शीघ्र बुद्ध का विस्तृत जीवन-चरित्र प्रकाशित करूंगा।

मैं कुंवर हनुमन्तसिंह जी को बिना धन्यवाद दिये नहीं रह सकता। आप चाहते हैं, कि हिन्दी में उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित करें, परन्तु जब तक उत्तम पुस्तकों की सर्व साधारण हिन्दी भाषी जनों में नुबयाहकता न हो तब तक हिन्दी भाषा के साहित्य का उत्कृष्ट होना कठिन मालूम होता है।

मैंने इस पुस्तक के लिखने में J. Barthelemy Saint Hillaine कृत "बुद्ध का जन्म" और Marcus Dods, D. D. कृत "मुहम्मद, बुद्ध और ईसा", नामक पुस्तकों से बहुत नुब सहायता पाई है, इस से मैं इनका कृतज्ञ हूँ।

भांसी, मुन्देसखड } बुद्धावन साला वन।
माझ शुक्रा वतीया सं० १९६५ वि० }

महात्मा बुद्ध ।

विक्रमी सम्वत् से १०० वर्ष पहिले कपिलवस्तु नामक राज्य की राजधानी कपिलवस्तु* नगर में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था । आज कल की अवध सीमा के उत्तर, नेपाल-पर्वतों के ठीक नीचे यह राज्य था ।

लंका में एक ग्रन्थ महावंश नाम का है । उसमें बुद्ध के पैदा होने का वर्ष विक्रमी सं० से ५६६ वर्ष पहिले और निर्वाण ४८६ वर्ष पूर्व लिखा है, और महानिर्वाण ८० वर्ष पीछे । कई एक यूरोपियन विद्वानों ने इस की जन्मतिथि ४२३ वर्ष बि०पू० (४८० ई०पू०) सिद्ध करना चाही है, और निर्वाणतिथि ठीक ८० साल बाद । इन सब में लंका के महावंश का महत्व विशेष है । यह ग्रन्थ पाली भाषा में लिखा गया है । यह ग्रन्थ सं० ५१६ और ५३४ के बीच में लिखा गया था, इस कारण प्राचीन है, और प्राचीन होने से क्या, तरतीबवार बहुत है इस कारण इस की तिथि अधिक मानने के योग्य है । कपिलवस्तु में सूर्य्य वंशीसत्रियों की शास्य शाखा राज्यशासन करती थी । इन्हें गीतम भी कहते थे । बुद्ध जी के पिता का नाम

विक्रमी सम्वत् की पांचवीं शताब्दी के आदि में फ़ाड़ियान नामक एक चाची भावी भारत में आया था । उस समय कपिलवस्तु उजाड़ हो गया था । इस के २१ मी वर्ष बाद लगभग सम्वत् १८८ विक्रमी में ज्ञानसेक ने भी इन खंडहरों की देखा था । वह इन की बड़ी ख़ूबी बतलाता है । राजा के महल और उपवन का चतुर्कोट १ मील की परिधि में बतलाता है । यह चतुर्कोट उस समय साफ़ दिखलाई देता था । इन खंडहरों में लोगों ने ज्ञानसेक की बड़ की माता का जयनामर चारों दिकों गीतम के अवशेष का समरा चिह्न आया था ।

शुद्धोदन था । यह उस समय राजा थे । बुद्ध की माता का नाम मायादेवी था । यह राजा स्वप्रबुद्ध की पुत्री थी ।

मायादेवी रूप लावण्य में बहुत प्रसिद्ध थी । माया-देवी के शुभ गुण और उस की प्रतिभा, सुन्दरता से बहुत बड़े हुए थे, क्योंकि उसे विद्या और धर्म के सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ तत्व प्राप्त हुए थे । शुद्धोदन अपनी रानी के योग्य था, वह नियमानुसार राज्यशासन करता था । शाक्य लोगों में कोई भी राजा अपनी प्रजा से—मन्त्रियों और दरबारियों से लेकर साधारण गृहस्थ और व्यापारियों तक से—इतना सम्मानित नहीं हुआ जितना शुद्धोदन हुआ था ।

यह श्रेष्ठ घराना इसी योग्य था कि इस में महात्मा बुद्ध से जन्म ग्रहण करें । बुद्धदेव क्षत्रिय अर्थात् योद्धा-जाति से थे इसलिये अपने जीवन काल तक योद्धाओं के से कार्य करने योग्य गुण सम्पादन करते रहे और जब अन्त में उन्होंने धार्मिक जीवन स्वीकार किया तो अपने पुराने प्रसिद्ध घराने के नाम से शाक्य मुनि या अवल गौतम कहलाये थे । इनके पिता ने इन का नाम सिद्धार्थ या सर्वार्थसिद्ध रक्खा था । इन का यह नाम तब तक रहा जब तक कि युवराज थे ।

गर्भवती होने पर प्रसव समय के निकट महारानी मायादेवी अपनी मातामही के लुम्बिणी* नामक उपवन में चली गईं । वहाँ पर उन के गर्भ से चत्तराषाढ़ की

* मातामही लुम्बिणी या लुम्बिनी के नाम से यह उपवन भी लुम्बिणी नाम से प्रसिद्ध हुआ । लुम्बिणी उपवन कपिलवस्तु के २४ मील उत्तर पश्चिम था । छत्रसेन इस स्थान पर गया था ।

तीसरी तारीख, या जैसा कुछ ग्रन्थ कहते हैं, वैशाख की १५ वीं को बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जिस समय सिद्धार्थ गर्भ में थे मायादेवी ने बड़े बड़े व्रत किये थे, इस कारण वह बहुत निर्बल हो गई थीं। ब्राह्मण पंडितों ने यह भविष्य वाणी की थी, कि होने वाला बालक योगी होगा, और भिक्षा इत्यादि से जीवन निर्वाह करता हुआ मारा मारा फिरेगा। इस कारण उन का दिल टूट गया था। वह अपने बच्चे को माता को त्याग कर भीख मांगते हुए मारा मारा फिरते हुए नहीं देख सकती थीं। इन कारणों से सिद्धार्थ को जन्म देने के सात दिन बाद वह परलोकवासिनी हुईं। माताहीन बच्चा मायादेवी की बहिन और सौत प्रजापति गौतमी के सुपुर्द हुआ। यह प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ के बुढ़ होने पर उस के बड़े से बड़े भक्त शिष्यों में से एक थीं।

बालक अपनी माता सहृदय ही सुन्दर था, और ब्राह्मण पंडित अशित ने, जो पुराने देवनन्दिर में लेजाने के कर्त्तव्य पर नियुक्त था, कहा, कि उस के चक्रवर्ती होने के ३२ मुख्य लक्षण हैं, और ८० दूसरे। कुछ हो, सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा नहीं तो चक्रवर्ती चर्मनाचाय्य हुए। जब वह पाठशाला भेजे गये, उन्होंने अपने गुरुजनों से भी अधिक प्रतिभा दिखाई। उन में से एक का नाम विद्यानिष्ठ था, सिद्धार्थ उसी की शिक्षा में अधिक रुकने लगे थे, उस ने कुछ दिन पीछे कह दिया कि अब मेरे पास और अधिक कुछ भी सिखाने को नहीं है। अपनी उम्मीद वाले सहपाठियों के साथ यह वास्तविकता में खेल कूद में भाग नहीं लेते थे; उस समय भी वे उत्तम

विचारों में मग्न दिखाई पड़ते थे । मनन करने के लिये वह प्रायः अलग रह कर एकान्त सेवन करते थे । एक दिन जब वे अपने साधियों के साथ ग्राम्यक्षेत्र देखने गये तो अकेले एक जंगल में घूमते फिरते चले गये । वहाँ वे कई घंटे रहे । कोई नहीं जान सका, कि कहाँ गये । शुद्धोदन बड़े चिन्तित हुए, और स्वयं ढूँढ़ने को निकले । उन्होंने सिद्धार्थ को जंगल में जम्बू वृक्ष की छाया में ध्यान में अत्यन्त निमग्न पाया ।

अब युवक राजकुमार के विवाह का समय निकट आ पहुँचा । शाक्य लोगों में से वृद्ध पुरुषों को ब्राह्मण पंडितों की यह भविष्य वाणी खूब याद थी कि राज-मुकुटकी अपेक्षा सिद्धार्थ योग-भस्म अधिक पसन्द करेगा । इस कारण उन लोगों ने राजवंश की वृद्धि के लिये राजकुमार के शीघ्र ही व्याह करने की प्रार्थना की । विवाह से नवयुवक को सिंहासन से चपेटने की उन्हें आशा थी । राजा सिद्धार्थ के विचारों से खूब जानकारी रखते थे । वे स्वयं उन से इस बात के छेड़ने का साहस न कर सके । उन्होंने ने वृद्ध पुरुषों को बात चील करने के लिये कहा । सिद्धार्थ ने, जोकि इन्द्रिय के छुरे प्रभावों से विष, अग्नि या तलवार की अपेक्षा अधिक डरते थे, सोचने विचारने के लिये सात दिन का समय चाहा । खूब सोचने पर प्रार्थना स्वीकार की । उन्होंने विचार किया कि पूर्व ऋषियोंने भी व्याह किये हैं, और उन के कर्त्तव्य में रुकावट नहीं डाल सका तो यह मेरे शान्त अध्ययन, ध्यान और मननमें भी विघ्न नहीं डाल सकता ।” इस तरह सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक शर्त

पर व्याह करना स्वीकार किया कि “ मेरे विवाह के लिये जो स्त्री ठीक की जावे, वह नीचहृदया या अशुद्ध न हो। यदि वह वैश्य या शूद्र कन्या भी होती कुछ हर्ज नहीं। मैं उसे उसी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगा जैसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कन्या को। उस में मेरी इच्छानुसार गुण अवश्य होने चाहिये।” सिद्धार्थ जिन जिन गुणों को अपनी अर्द्धाङ्गिनी में चाहते थे उनकी उन्होंने एक लम्बी सूची तय्यार की, और वृद्ध पुरुषों के हाथों दी कि उन लोगों को मनचाही दुलहिन ढूँढने में सहायता मिले।

अब राजपुरोहितने अपना काम आरंभ किया। वह इधर उधर आवश्यक लड़की की खोज करने लगा। नवयुवतियोंमें से सिद्धार्थके लिये योग्य जोड़ी ढूँढने लगा। सिद्धार्थ ने गुणों की जो सूची तय्यार की थी उस के अनुकूल योग्य कन्या का मिलना कठिन हो गया। अन्त में एक कुमारी में सब अभिलषित गुण पाये गये। उस ने पुरोहित से सिद्धार्थ की पत्नी होने की प्रार्थना की। निदान वह बहुत ही योग्य और सुन्दर स्त्रियों के साथ सिद्धार्थ के सानने बुलाने पर गई। युवक गीतम ने उसे पसन्द किया और शुद्धोदन ने भी इस सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया परन्तु इस लड़की का चिता, जो श्राव्य पराने का था और जिस का नाम दशहपाणि था, इस सिलवाह के विवाह से सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह सिद्धार्थ को आलसी, निरुद्यमी, और इतान्त-सैखी समझता था। उसका विचार था कि गीतम ने साथ गुणों की हीनता है, क्षत्रियोचित पराक्रम का अभाव है। दशहपाणि ने स्पष्ट कह दिया, “पूर्व इस के कि सिद्धार्थ

मेरी कन्या का पाणिग्रहण करे, उसे सब प्रकार की विद्या में अपने को सिद्धहस्त प्रमाणित करना पड़ेगा ।” उस ने कुछ क्रोध पूर्वक यह भी कहा कि “ राजकुमार महलों में आलस को गोद में खेलता है, परन्तु हमारी जाति का यह नियम है कि पुत्रियां केवल उन्हीं लोगों को दीजावें जो मर्दाना कामों में निपुण और अभ्यस्त हों, न कि उन को जो शस्त्र विद्या से अपरचित हों । इस कुमार ने कभी तलवार चलाना, मुष्टि प्रहार, धनुष की प्रत्यक्षा को चढ़ाना, मल्ल विद्या, और युद्ध शास्त्र नहीं सीखा है, तो फिर मैं कैसे एक ऐसे अयोग्य वर को अपनी प्यारी कन्या सौंप दूंगा ? ”

अब राजकुमार सिद्धार्थ उन गुणों के दिखाने को विवश हुए जो स्वयंस्वर के लिये आवश्यक थे । स्वयंस्वर का यज्ञ आरम्भ हुआ । ५०० नवयुवा शाक्य वीर, जो शस्त्र संचालन में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, एकत्रित हुए, और सुन्दर राजकुमारी जिसका नाम गोपा या जेता की अर्द्धाङ्गिनी होने की प्रतिज्ञा पर वहां उपस्थित हुई । राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत सुगमता से अपने को उन शाक्यों से बड़ा चढ़ा सिद्ध कर दिखाया । उसके प्रतिस्पर्द्धी मुंह बाएँ रह गये । यह स्वयंस्वर की परीक्षा दण्डपाणि ने बहुत सी विद्याओं में ली थी । सिद्धार्थ ने लेखन विद्या, गणित, ठयाकरण, तर्क, न्याय, और वेद शास्त्र में अपने प्रतियोगियों से तो सर्वोपरि प्रमाणित किया ही, किन्तु जितने वहां परीक्षा के परीक्षक थे उन से भी अपना पद ऊंचा सिद्ध कर दिया । वे अपने परीक्षकों से भी अधिक विद्वान् और बड़े बड़े थे, वे लोग इनकी विद्यायोग्यता देख

दङ्ग रह गये । अब मानसिक अभ्यासों के पीछे शारीरिक ठयाबानों का मन्बर आया । उन्होंने अपने सब साधियों को कूदने, फांदने, तैरने, दौड़ने, घनुष खींचने और दूसरे कामोंमें हरा दिया । इन बातोंमें उनकी जानकारी, और उनका अभ्यास पूरुषतः सिद्ध हुआ । उनके प्रतिद्वन्दियों में उनके दो चचेरे भाई भी थे । एक का नाम आनन्द था जो उनके सुदृढत्व पानेपर उनका एक बहुत बड़ा और पक्का भक्त शिष्य हुआ, और दूसरे का नाम देवदत्त था जो स्वयंवर में हार जाने के कारण बड़ा क्रोधित था, और अन्त में सिद्धाथ का विकट शत्रु हो गया था । सिद्धाथ को अपनी विजय का पारितोषिक सुन्दरी गोपा के रूप में मिला । गोपा भी जैसा अपने को समझती थी उसी योग्य पद पर पहुँच गई और युवराज्ञी पद से विभूषित हुई । उसने घर के लोगों के रोकने पर भी महल वालों के सामने अपना मुख ढांपना बन्द कर दिया । इस के लिये उसने प्रभाव दिया कि “ वे जो चर्मात्मा हैं, चाहे बैठे हों, खड़े हों और फिरते हों सदा दर्शनीय हैं । एक मूल्यवान् दम-दमाता हुआ हीरा भंडे की चेटी से और भी अधिक चम्कवल दिखाई पड़ता है । जो स्त्रियाँ अपने मन को अपने वशमें रखती हैं और जितेन्द्रिय हैं वे अपने पतिसे सन्तुष्ट रहती हैं, परपुरुष को तुच्छ समझती हैं और उस का विचार तक नहीं करती, उन्हें मुँह ढांपने और पर्दा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है । वे तो सूर्य और चन्द्र के समान स्वयं चम्कवल हैं । अष्ट और पवित्रात्मा ऋषि, और दूसरे देवमनुष्य भी मेरे विचारों को जानते हैं, और मेरे चरित्र, धर्म, सत्य और नयता को खूब समझते

हैं तो फिर मुझे मुंह ढांपने की क्या आवश्यकता है ? ”

ऐसे प्रेम और ऐसी पवित्रता के साथ यद्यपि इस जोड़ी का जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो रहा था, तथापि सिद्धार्थने जिन विचारोंका पहलेही से निश्चय कर लिया था उन्हें वे न बदल सके । वे अपने विशाल महल में हर तरहके भोग विलासके सामानों से घिरे हुए थे, और आमोद प्रमोदकी किसी वस्तु की कमी न थी परन्तु जिस पवित्र जीवन का उन्हेंने दृढ़ संकल्प किया था उसे वे किसी तरह भी नहीं छोड़ सकते थे । एक दिन उन्हेंने अपने मन में बड़ा उदासीनता के साथ कहा, “यह सम्पूर्ण संसार बुढ़ापे और बीमारी के दुःखों से परिपूर्ण हो रहा है । मृत्यु की आगसे निगला जा रहा है और हर तरह के सहारेसे वञ्चित है । मनुष्य का जीवन आकाश में बिजली की चमक के समान है, जैसे एक भरना पहाड़ से नीचे झड़के के साथ बहता है उसी तरह यह जीवन बिना किसी रोक टोक के बहुत जल्द चला जाता है । इतना जल्दी जाता है कि कोई रोक नहीं सकता । इस संसार में तृष्णा से और अज्ञान से जीव बुरे मार्गों में जा रहे हैं । जिस तरह कुन्हार का चक्र बार बार घूमता है, उसी तरह अज्ञान पुरुष भ्रमते फिरते हैं । तृष्णा की प्रकृति, जो कि भय और दुःख से मिली हुई है, सब कष्टों का मूल है । इससे तलवारकी तीक्ष्ण धार से भी अधिक डरना चाहिये और विषैले वृक्ष के पत्ते से अधिक भयङ्कर समझना चाहिये । यह छाया है, प्रतिघ्वनि है, लहर है, स्वप्न के सदृश है, एक निस्तार और धोबी कपड़ा के समान है, जादू जैसी धोखेबाजी नहीं हुई है, पानी के बबूलों के बराबर है ।

रोग मनुष्य की शारीरिक सुन्दरता का नाश कर देता है, ज्ञानेन्द्रियों को निर्बल कर देता है, मनोवृत्तियों और बल का ह्रास कर देता है और घन व कुशलता का गला चोट डालता है । इस से बार बार मौत होती है और आवागमन का पचड़ा लगा रहता है । प्रत्येक जीव चाहे वह कितना ही प्यारा, अत्यन्त सुन्दर और महा मनतापूर्ण हो परन्तु सदा के लिये आँखों की ओट हो जाता है । तब मनुष्य असहाय, अकेला और निराश्रित मार-मारा फिरता है। उसके पास केवल उसके सामरिक अर्गों का कल रह जाता है और कुछ भी नहीं । ”

इसी तरह और और निम्न लिखित उदासीनता के वाक्य यह प्रायः कहा करता था:—

सब संगठित वस्तुओं का नाश होगा । जो कुछ गठित है वह नाश्वर्य है, यह मिट्टीके वासन के समान है जो थोड़े से चक्के से टुकड़े टुकड़े हो जावेगा, उधार के घन के बराबर है, रेत के बने हुए घर के या नदी के रेततीले किनारेके सदृश है । सम्पूर्ण गठित वस्तुएँ कार्य और कारण में परिणत हैं । एक दूसरे में इस तरह निंदी हुई हैं जिस तरह बीज में अंकुर, यद्यपि अंकुर बीज नहीं है । जानी और बुद्धिमान् दिखाऊ सूरतों के भङ्गट में नहीं फंसते । उदाहरण के लिये वह लकड़ी जो रगड़ी जाती है, और वह जिस से वह रगड़ खाती है और हाथों का काम, ऐसी तीन बातें हैं जिन से आग पैदा हो जाती है परन्तु वह आग बिलुप्त हो जाती है और वह ऋषि जो उसे व्यर्थ ही डूँढ़ता है, अचम्भा करता हुआ कहता है यह कहाँ से आई और कहाँ चली गई ? जब जीम होठों या तालू या

कण्ठ पर बल मारती है, तब शब्द निकलते हैं । और भाषा मस्तिष्क के सहारे बन जाती है परन्तु सम्पूर्ण बात चीत केवल प्रतिध्वनि मात्र है और भाषा का स्वयं अस्तित्व नहीं है । फिर सितार से जो ध्वनि निकलती है उस के विषय में ऋषि अचम्भित हो कर कहता है कि यह कहां से आई और कहां चली गई ?

इस तरह सब सूरतें कार्य और कारण से पैदा हुई हैं और योगी या ऋषि को ध्यान करने पर जल्दी मालूम हो जाता है, कि सूरतें कुछ भी नहीं हैं और यह प्रकृति कुछ नहीं का तत्व ही अपरिवर्त्तनीय है । जो वस्तुएं हमें अपनी इन्द्रियों के द्वारा मालूम होता हैं वे असल में हैं ही नहीं, उनमें स्थिरता नहीं है और यह स्थिरता ही है जो धर्म का मुख्य लक्षण है ।

यह धर्म जो संसार को बचाने के लिये है, मैं समझता हूं और मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इसे मनुष्यों पर प्रगट कर दूं । मैंने कई बार सोचा है कि जब मैं पूरा ज्ञान पाजाऊंगा, सब मनुष्यों को इकट्ठा करूंगा और उन्हें असरत्व के द्वार में जाने का ढंग बतलाऊंगा । भवसागर के चौड़े समुद्र से उबार कर उन्हें सन्तोष और सहिष्णुता की पृथ्वी पर स्थित करूंगा । इन्द्रियों के कष्टप्रद विचारोंसे स्वतन्त्र करके मैं उन्हें शान्ति में स्थिर करूंगा । जीव जो अज्ञान के गहरे अंधेरे में सड़ रहे हैं उन्हें धर्म का प्रकाश दिखाने के लिये उन्हें नेत्र दूंगा जिन से वे पदार्थों को जैसे वे सबमुच हैं देखलें, मैं उन्हें निर्मल ज्ञान की सुन्दर चमक भेंट करूंगा, उन्हें अपवित्रता और सुटाई से रहित धर्म के चक्षु दूंगा ।

ये गम्भीर विचार युवक सिद्धार्थ को उस के स्वप्नों तक में सताते थे । एक दिन उसने सुना कि स्वप्न में कोई उस से कह रहा है कि “ जो संसार पर प्रगट करना निश्चित कर चुका है उस का समय आ चुका है । जो स्वतन्त्र नहीं है वह दूसरों को स्वतन्त्र नहीं कर सकता । अन्धा अन्धों को मार्ग नहीं बलता सकता, जो उद्धार पा गया है वही दूसरों का उद्धार कर सकता है, जिस के आंखें हैं वह उन लोगों को मार्ग बता सकता है जो उसे नहीं जानते । उन लोगों को, चाहे वे कोई हों, जो सांसारिक वृत्ताओं से नष्ट हो रहे हैं, अपने घरों से चिपटे हुए हैं और अपने घन, आत्मज और पत्नी में रत रहते हैं उन्हें ठीक शिक्षा दे और उन में ऐसी वृद्धा उत्पन्न करो कि वे संसार में खमख करते हुए साधु सन्तों का पवित्र जीवन धारण करें । ”

इसी बीच में राजा शुद्धोदन को इन बातों का कुछ समझ हो गया । वह उन बातों को ताड़ने लगा जो उसके लड़के के हृदय में उत्पन्न हो कर उस को बेचैन कर रही थीं । इस समय राजा की मनता और चिन्ता दस गुनी बढ़ गई । उसने सिद्धार्थ के लिये तीन गये नहल बनवाये । एक अवन्त श्रुतु के लिये, दूसरा गर्मियों के लिये और तीसरा जाड़े के लिये । राजा डरता था कि कहीं राजकुमार सांसारिक दुःखों से घबड़ा कर निकल न जाने इसलिये उसने अत्यन्त कड़ी आज्ञा दे रखी थी, कि उस की प्रत्येक गति-मति पर दृष्टि रखी जाये । लेकिन यह सब हे शत्रु और साधुधानी विफल हुई । जिन की कभी आज्ञा न थी, जिन का कभी विचार

भी न था और जो विचित्र बातें थीं उन सबों ने मिल कर राजकुमार के निश्चय को और भी बढ़ता हुआ बल दिया । इन से सिद्धार्थ की दृढ़ता और भी दृढ़ हो गई ।

यह एक दिन बहुत से लोगों के साथ लुम्बिनी उपवन की रथ में बैठ कर नगर के पूर्वी फाटक से जा रहे थे । यह उपवन इन्हें जन्म ही से प्यारा था क्योंकि यहां पैदा हुए थे । इस जगह जो इन्होंने बाललीला की थी उस की सुधि से यह उपवन और भी अधिक प्यारा हो गया था ।

रास्ते में इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला । उस के बदन भर में झुर्रियां थीं और उसकी नसें और पुट्टे ढीली रस्सियों की तरह सालूम होते थे, दांत बिलकुल हिलते थे, कठिनाई से दो चार चराते और बिगड़ते शब्द बोल सकता था । ऐसा निर्बल था कि शक्तिहीन हाथ में लकड़ी का सहारा होने पर भी पग पग पर गिरा चाहता था और उसकी झुकी कमर और सूखे अंग पत्ते की तरह हिल रहे थे ।

राजकुमार अपने सारथी से बोले “ यह आदमी कौन है ? इसका कद ठिगना है, बल से हीन है, इस का सांस और रक्त सूख गया है, इस के पट्टे खाल के घैले में लटक रहे हैं, बाल सफेद हैं, दांत हिलते हैं, और शरीर निकम्मा हो गया है, विचारा लकड़ी पर झुका हुआ बड़ा कठिनाइयों और क्लेश के साथ पग पग पर गिरता पड़ता अपने को घसीटे लिये जा रहा है । क्या इस के चराने ही की यह विशेषता है ? या यह नियम सम्पूर्ण मनुष्यों के लिये है ? ”

सारथी ने कहा, “कुमार, यह पुरुष बुढ़ापे के कारण इतना निबल हो गया है, इस की सब इन्द्रियां अशक्त हो गई हैं, दुःखों ने इस के बल का नाश कर दिया है, इसके सम्बन्धियों ने इस से किनारा कर लिया है ; और इस का कोई रसक नहीं है, प्रत्येक काम में निकम्मा होने के कारण, यह जङ्गल में सड़ी हुई लकड़ी की तरह फेंक दिया गया है। यह कुछ इस के घराने की विशेषता नहीं है। जितने जीव हैं उन सब का जीवन बुढ़ापे से विजित हो जाता है, आप के माता पिता आदि सम्पूर्ण सम्बन्धी और बन्धु वर्ग का भी इसी तरह अन्त होना। यह सब के लिये स्वाभाविक बात है।”

वह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा “अज्ञान और निबल पुरुष में दूरदर्शिता नहीं होती, इसी कारण वह जवानों के मद में चूर हो कर घमण्ड करता है और आने वाले बुढ़ापे का विचार नहीं रखता। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। रघुवान तुरन्त रथ को लौटाओ। मैं भी बुढ़ापे से आक्रमणित होने वाला हूं, फिर सुख भोग का क्या अर्थ ?” लुम्बिनी गये विना ही राजकुमार लौट आये।

फिर एक दूसरे दिन बहुत से सक्त्रियों के साथ वह आनन्द सद्यान की तरफ दक्षिणी काटकसे जा रहे थे कि वहाँ उन्होंने एक उबरपांडित, जोर, सीध, मलीन और और बन्धुहीन बूढ़े को आह भरते नीत की बाट जोड़ते हुए पाया। अपने उसी रघुवान से प्रसन्न कर यथोचित उत्तर पाने पर कहा:—

“तब निरोगता केवल एक स्वप्न है और रोगों की अवस्था वातना से कीई बच नहीं सकता है। वह जानी

पुरुष कहाँ है, जो इसे देख कर आगे के सुख और भोग विलास का अनुमान करे ?” इस तरह विना आगे गये ही राजकुमार फिर नगर को लौट आये ।

फिर एक दूसरे दिन वह पश्चिमी फाटक से आनन्द उद्यान को जा रहे थे कि मार्ग में उन्होंने एक मुर्दे को काठी पर जाते देखा, ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, उस के साथ रोते हुए बान्धव जा रहे थे, अपनी चीत्कारों से, बाल खींचने से, मस्तक पर धूल डालने से, और छाती पीट पीट कर चिल्लाने से उन लोगों ने यह दृश्य और भी अधिक करुणापूर्ण कर रक्खा था । राजकुमार ने अपने रथवान से कहा “ हा ! शोक ! उस जवानो पर जिसे बुढ़ापा नष्ट कर डालता है, हा ! शोक ! उस स्वास्थ्य और आरोग्यता पर जिसे रोग मटिया-मेट कर डालता है । हा ! शोक ! उस जीवन पर जो मनुष्य को इतना थोड़ा समय देता है । क्या अच्छा होता है यदि बुढ़ापा, रोग, या मृत्यु एक भी अस्तित्व न रखता होता । अहा ! क्या अच्छा हो यदि बुढ़ापा, रोग और मौत सदा के लिये नष्ट कर दिये जाते ।”

इस तरह अपना विचार प्रगट कर कुमार ने कहा “ घर लौट चलो, मैं स्वतन्त्रता की प्राप्ति का उपाय अवश्य सोचूंगा ।”

अन्तिम संयोग* ने सिद्धार्थ की सब चिन्ता और हिचकिचाहट दूर कर दी । अन्त में एक दिन वह आ-

* ये भिन्न २ संयोग बौद्ध पुराणों में प्रसिद्ध हैं । जहाँ जहाँ सिद्धार्थ का इन संयोग से विखाप हुआ वहाँ वहाँ सम्राट् अशोक महाराज ने स्तूप और विहार बनवाये थे । विक्रमी सम्वत् की सातवीं शताब्दी के आदि में इन स्तूपों ने इन के खंडहर देखे थे ।

नन्द उद्यान के लिये नगर के उत्तरीय काटक से जा रहे थे। उस जगह उन्हें ने एक शान्त, शुद्ध और गम्भीर प्रकृत ब्रह्म-चारी भिक्षु को देखा उस की आखें नीचे की थीं, इधर उधर चञ्चलता में न डुलाता था और बड़े निस्पृह भाव के साथ अपने लवादे को पहने कमरडल लिये जा रहा था।

राजकुमार ने पूछा “ यह कौन है ? ”

ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया “ यह एक भिक्षु है। हमने मन्पूर्व तृष्णामय इच्छाओं को त्याग दिया है और बहुत पवित्र जीवन व्यतीत कर रहा है। यह जितेन्द्रिय होने का प्रयत्न करता है और विरक्त साधु हो गया है। अब न तो इस में इच्छा का प्रचण्ड ओतः है और न इस में ईर्ष्या है, भिक्षा के सहारे रहता है। ”

सिद्धार्थ बोला “ ठीक कहा, बहुत ठीक है। ऋषियों ने पहले ही से इस उत्तम जीवन का आदर्श उपस्थापित कर दिया है। यही मेरा आश्रय होगा और यही दूसरों का भी। यही जीवन सुख और शान्ति मय है। ”

इस के बाद युवक सिद्धार्थ अपने घर बिना लुम्बिनी गये ही एक निश्चित विचार पर दृढ़ीभूत हो कर कौट आये।

अब सिद्धार्थ का हार्दिक भाव बहुत दिनों तक न छिपा रहा। राजा को किसी ने शीघ्र सब हाल सुना दिया, और उन्होंने और भी अधिक कहार्ई के साथ पहरा और देख रेख का प्रबन्ध कर दिया। हर जगह प्रहरी बड़ी सावधानी से नियुक्त किये गये, सब काटकों पर प्रहरी रहने लगे, और राजा के सेवक गद्य दिन रात बड़ी चिन्ता में रहने लगे। पहले पहले सिद्धार्थ ने

चालाकी से निकल भागना घृणारूपद समझा, और इसे किसी आवश्यकता के समय के लिये छोड़ दिया। उन्हें अपनी पत्नी गोपा पर बहुत विश्वास था। एक रात स्वप्न देखते देखते ये चौंक पड़े, ऐसा बहुधा हुआ करता था, गोपा ने इन स्वप्नों का कारण पूछा। उन्होंने साफ़ साफ़ बता दिया, और अपना भेद भी समझा दिया। भावी विच्छेद की चिन्ता में वह घबड़ाई परन्तु उन्होंने समझा बुझाकर शान्त किया। उसी रात को वे अपने पिता के पास गये, और बहुत ही आदर सन्मान और सङ्कोच के साथ बोले “ महाराज अब वह समय आगया जिस समय मुझे पृथ्वी पर स्पष्टतया प्रगट होना चाहिये, मैं विनय करता हूँ, कृपया विरोध मत कीजिये, और उसके कारण दुःखित भी न हूजिये। हे महाराज ! कृपा कर के मुझे छुट्टी दे, अपने कुटुम्ब और प्रजा से विदा होने की आज्ञा दो।”

राजा की आंखों में आँसू आगये, और भरे हुए गले से उत्तर दिया, “ बेटा तुम्हारे प्रयोजन के सिद्ध करने के लिये कहो मैं क्या कर सकता हूँ ?” सिद्धार्थ ने नम्रता पूर्वक कहा “ मुझे चार वस्तुओं की इच्छा है जिन्हें मैं आप से मांगता हूँ, और आज्ञा है कि आप स्वीकार करेंगे। यदि आप इन्हें मुझे दे सकें, तो मुझे सदा अपने घर में देखोगे, और मैं कभी आप से अलग न होऊंगा। महाराज इन बातोंकी मुझे दीजिये, कि बुढ़ापा मुझे कभी न दबीचे, मैं सदा जवान और स्कृत्तमय तेजस्वी रहूँ, रोग का आक्रमण मेरे ऊपर न हो, और मेरा जीवन न तो कभी अंत होवे, और न मुर्का कर फीका पड़े।”

इन बातों को सुन कर राजा को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने कठिनाई से कलेजा घाम कर कहा “प्यारे बेटे, तुम जो कुछ चाहते हो वह मिल नहीं सकता, मैं असमर्थ हूँ । यहां तक कि ऋषि लोग भी इन से झुटकारा नहीं पा सकते । बुढ़ापा, बीमारी, ह्रास और मृत्यु सब के भाग्य में साधारणतः एक से हैं । ”

उस विचारशील नवयुवा ने फिर कहा “ यदि मैं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और बीमारी से नहीं बच सकता और यदि महाराज, आप मुझे उपरोक्त बातें नहीं दे सकते तो कृपा करके कम से कम एक वस्तु, जो कम महत्व की नहीं है, तो देही दीजिये कि मैं मरने के बाद आवा-गमन के पक्षों से उद्धार पा जाऊँ ” ।

अब राजा ने समझ लिया कि ऐसे दृढ़ विचार का विरोध करना व्यर्थ प्रयत्न है, प्रातः ही उन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रों को खुला कर दरबार किया और वह शोकप्रद समाचार सुनाया । उन लोगों ने राजकुमार के भागने का बलात् रोकना निश्चित किया । उन लोगों ने स्वयं महल के फाटकों पर पहरा देने का भार अपने ऊपर लिया । युवा पुरुष पहरे वालों का काम करने लगे । और जो वृद्ध थे उन्होंने यह सूचना नगर में फैला दी कि सब लोग आने वाले समय के लिये तैयार हो जावें । राजा श्रद्धोदन, स्वयं ५०० चुने हुए शास्त्र सन्त्रियों के साथ महल के सदर फाटक पर जाकर बैठ गये । राजा के तीन भाई, युवा सिद्धान्त के चाचे, नगर के अन्य फाटकों पर जा कर अट्ट गये । और शास्त्र लोगों का एक सरदार नगर के केन्द्र में जाकर खड़ा गया, और देखने लगा, कि राजाका नियम

और पावन्दी के साथ बर्ती जाती है या नहीं। महल के भीतर भी सिद्धार्थ की माता की बहिन प्रजापति गौतमी ने स्त्रियों का कड़ा पहरा लगाया और स्वयं उन का निरीक्षण करने लगी और नीचे का खचन कह कह कर सब को पहरे के लिये उत्साहित करने लगी।

“राजमहल और देश छोड़ कर यदि कुमार सन्तों की तरह निकल कर चला गया तो महल भर दुःखसागर में डूब जावेगा, और यह राजघराना, जो इतना पुराना है, बुरी तरह से अंत हो जावेगा।”

ये सब प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए, एक रात जब देर तक पहरा देने के सबब सब प्रहरी नींद की चपेट में आगये तो युवक राजकुमार ने अपने रथवान चाण्डक को अपना घोड़ा कण्ठक सजने को कहा, और नगर से सब की आंख बचा कर निकल भागने में सफलीभूत हुए। स्वामिभक्त अनुचर चाण्डक ने कुमार की आज्ञा पालन करने के पहले अश्रुपूर्ण नेत्रों से बहुत समझाया और कहा, “कुमार, इस खिले हुए गौरवपूर्ण जीवन को कष्टपूर्ण विरक्त जीवन में नष्ट करने को क्यों उतारू हुए हो? ये विशाल सुन्दर महल सुख, और आनन्द, विलासके सदन हैं, इन्हें मत त्यागो।” परन्तु दृढ़प्रतिज्ञ सिद्धार्थ ने अपने प्यारे रथवान की एक न सुनी, किन्तु उसे यह उत्तर दिया:—

“हे चाण्डक, मैं अच्छी तरह जानता हूं। सांसारिक इच्छाएँ सब गुणों की मिट्टी पलीद करदेती हैं; मैं इन्हें खूब जानता हूं, अब मुझे इन से अधिक सुख नहीं मिल सकता; ऋषि लोग इन्हें साँप के फन की तरह त्याग देते हैं, और अपवित्र बर्तन की तरह सदा के लिये

इन से हाथ धी बैठते हैं। मेरे ऊपर यकायक बज्जपात हो जावे सो मुझे पसन्द है, सैकड़ों बाज यकायक आकर शरीर भेद दें सो पसन्द है, जलते हुए लाल भाले मेरे ऊपर गिरें सो पसन्द है, जलते हुए पर्वत से अग्निमय चट्टानें अभी आकर मुझे चूर चूर कर दें सो भी पसन्द है, परन्तु फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेना स्वीकार नहीं, फिर मैं कैसे फिर कर गृहस्थ आश्रम की इच्छाओं और चिन्ताओं में जाकर फँस जाऊँ ? ”

आधी रात थी जिस समय 'सिद्धार्थ' ने कपिलवस्तु छोड़ा। सिद्धार्थ पुण्य नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। इस समय भी इसी का उदय था। सब प्यारी प्यारी वस्तुओं को त्यागने के समय उस नवयुवा का हृदय एक पल के लिये कुछ मन्द हुआ और फिर अपने कपिलवस्तु की तरफ एक दृष्टि डाल कर धीमे स्वर से अपने आप बोले:—

“मैं तब तक कपिल नगर को नहीं लौटूंगा जब तक जन्म मरुत से बचने की औषधि न ढूँढ़ लूँगा; मैं तब तक फिर कर न आऊँगा जब तक उस उच्चस्थान और पवित्र ज्ञान को न पा जाऊँगा जो अवस्था और मृत्यु से परे है। जब मैं लौटूँगा तो कपिल नगर भी नींद में मग्न रह कर, जाग्रतावस्था को प्राप्त होगा। ” और सचमुच १२ सालतक न तो उन्होंने अपने पिता को देखा और न कपिलवस्तु को। जब आये तब नये चर्म में सब को पलट दिया।

सिद्धार्थ रात भर घोड़े पर चढ़े चले गये; शाक्य और काश्य लोगों के देश पीछे छोड़ते हुए और मग्न लोगों के प्रदेश को त्यागते हुए वे मैनेय नगर से होते हुए आगे निकल

गये । सूर्य निकलने तक वह १८ कोस निकल आये थे । यहाँ पर वह घोड़े से कूद पड़े, लगाम चारुडक के हाथ में देकर, सब आभूषण और रत्न उतार उसके हाथ में दे, उसे बिदा किया ।

ललित विस्तर ग्रन्थ, जिस से ये सब बातें ली गई हैं, कहता है कि जहाँ सिद्धार्थ ने चारुडक को बिदा किया वहाँ एक चैत्य—एक प्रकार का पवित्र स्तूप—खड़ा किया गया था और, वह ग्रन्थकार के समय तक चारुडक निवर्तन के नाम से प्रसिद्ध था ” । ज्यूनसैङ्ग ने भी इस स्तूप को देखा था । वह कहता है, “यह स्तूप सम्राट् अशोक ने एक जंगल की जुकड़ पर बनवाया था, जहाँ से सिद्धार्थ अवश्य निकले होंगे । यह कुशीनगर को जाने वाली राह पर बना था । इस के ५१ साल बाद इन्होंने कुशीनगर में निर्वाण पाया था, इस से सिद्ध होता है कि घर से भागने के समय सिद्धार्थ की आयु २९ वर्ष की थी, क्योंकि वे ८० वर्ष की अवस्था में निर्वाण पद को प्राप्त हुए थे ।

जब राजकुमार अकेले रह गये तो इन्होंने जाति और पद के शेष चिन्हों से भी छुटकारा पाया । पहले उन्होंने अपने लम्बे लम्बे बाल तलवार की धार से काट कर हवा में छितरा दिये, इस के बाद उन्होंने अपने रेशम के राजसी वस्त्रों को एक शिकारी के पुराने सृगचर्म के वस्त्रों से बदल लिये । पहले तो शिकारी कुछ हिचकिचाया पर जब उसने देखा, कि किसी बड़े आदमी से व्यर्थ ही विरोध करना पड़ेगा तब उस ने प्रसन्नता से अपने चर्म-चीबड़े उतार कर दे दिये ।

जैसे ही राजा शुद्धोदन को सिद्धार्थ का भागना मालूम हुआ, उन्होंने बहुतरे दूत उन की खोज में भेजे परन्तु वे सब अकृतकार्य हुए । अपनी दूँड़ खोज में उन लोगों को वह शिकारी राजसी ठाठ में मिला, उसे वे लोग अवश्य हिरान और तङ्ग करते, किन्तु चारहक साथ या इस से वह बचगया, क्योंकि उसने यथार्थ बात बतला कर उन लोगों की कोपाग्नि शान्त कर दी । उस ने राज-कुमार के निकल भागने का सब कच्चा पक्का हाल कह सुनाया । राजा की आज्ञा के अनुसार वे लोग फिर कुमार की खोज में चल पड़ने वाले थे, परन्तु चारहक ने उन लोगों को समझा बुझा कर रोका । उसने कहा “तुम लोग कुमार की लीटा लाने में सकलमनोरथ न होगे । वे अपने विचार, पुरुषार्थ, और निश्चय में अत्यन्त दृढ़ हैं । कुमार ने जाते समय कहा था, “ कपिलवस्तु को मैं उस समय तक नहीं लीट सकता जब तक मैं पूर्ण ज्ञान न प्राप्त कर लूँगा और बुद्ध न हो जाऊँगा । वे अपने विचार को पलटने वाले पुरुष नहीं हैं । जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होगा, वे अपने विचार बदलने वाले नहीं हैं । ” चारहक ने लीट कर राजा को सब समाचार दिये । उस ने प्रजापति गौतमी को सिद्धार्थ के सब रजजटित आभूषण सीपे, परन्तु उसने वे दुःसदायक सुवि दिताने वाले आभूषण अपने पास न रख कर एक सरोवर में डाल दिये । वह सब से आभूषण-पुष्कर कहलाने लगा । सिद्धार्थ की नवयौवना पत्नी गोपा अपने पति के दृढ़ निश्चय को खूब जानती थी । वह इस दुःसदायक वियोग के लिये पहले ही से बहुत कुछ तय्यार

थी, परन्तु तो भी वह उस दिन से बहुत उदास रहने लगी। चाण्डक ने उस से गौरवपूर्ण भविष्य की बातें बहुत कुछ कहीं, पर स्त्री के जलते हुए हृदय को शान्त करना कठिन है। वह प्रायः दुःखित ही रह करती थी।

लगातार बहुत से ब्राह्मणों का आतिथ्य स्वीकार करते हुए, युवा राजकुमार अन्त में वैशाली के विशाल नगर में पहुंचे। इस समय वैदिक धर्म का प्रचण्ड दीपक टिमटिमा रहा था। इस अंधकार के समय में बहुत से अंधेर-मय सिद्धान्त प्रचलित हो गये थे। जाति का भगड़ा असली प्रयोजन से हटता हटता मूर्खता की अन्तिम श्रेणी को पहुंच गया था। नीच जाति के लोग बिलकुल अंधकार में थे, धर्म की केवल थोड़ी सी उद्योति विद्यमान थी। जैसा कि स्वाभाविक है, ब्राह्मणों की क्रमशः बढ़ती हुई प्रधानता लोगों पर असह्य भार हो रही थी। धर्म केवल नाम मात्र को रह गया था। वामनार्ग की प्रसन्नता थी। अधर्मसंगत बातों का बड़ा प्रचार हो रहा था। धर्म के नाम से लोगों को पाप में अधिक डूबते हुए देख कर अधर्मयुक्त सिद्धान्तों को उखाड़ने के लिये सिद्धार्थ ने दृढ़ता के साथ तय्यारी कर दी, पर शोक है कि अन्तिम पूर्ण कपिल ऋषि का मार्ग अनुवर्तन करके वाला सच्ची सिद्धार्थ भी एक पग फिसल गया और फिर ऐसा गिरा कि ईश्वर को ही भूल गया। इन का मत था कि अपने कर्मों का फल हर दशा में मिलता है, अपने कर्मों के फल भोगने से कोई बच नहीं सकता इसलिये कर्मों को प्रधानता दी। वैशाली में पहुंचने पर उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मण सिद्धांतों को दूढ़ कर

साक्षात् किया और उन से शास्त्रों का पढ़ना आरम्भ किया, क्योंकि बिना ऐसा किये वे उन लोगों के सिद्धान्तों का सराहना भी नहीं कर सकते थे। अन्त में उन्हें ने आचार्य अलारकालाम*^१ से भेंट की। ये बड़े बड़े विद्वान् अध्यापकों और आचार्योंमें श्रेष्ठतम समझे जाते थे। इन के पास बहुत से श्रोताओं के सिवाय ३०० शिष्य भी थे। विद्वार्थ बहुत ही सुन्दर रूपवान् थे। जब वे उपरोक्त आचार्यके आश्रममें गये तो लोग उनकी सुदरताकी मन ही मन में बड़ी सराहना करने लगे; विशेषतः आचार्य ने उनकी बहुत ही अधिक सराहना की। इसके बाद ही विद्वार्थ की विद्वत्तासे वे ऐसे प्रसन्न हुए, कि वे उनकी विद्याकी सुन्दरता से भी बहुत अधिक प्रशंसा करने लगे। विद्वार्थ बहुत शीघ्र इतने योग्य होगये, कि आचार्य ने उन्हें अपनी बराबरी का शिक्षक बनने को कहा, परन्तु विद्वार्थने नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। इस नवीन ऋषि ने अपने मन में सोचा:—

“आचार्य का यह सिद्धान्त यथार्थ स्वतन्त्रता देने वाला नहीं है। इसका अभ्यास मनुष्य जाति को दुःख से बिलकुल नहीं छुड़ा सकता। इस सिद्धान्त को यथेष्ट बनाने के लिये प्रयत्न करूंगा। केवल भूखें मरने और इन्द्रियों के जीतने से क्या होगा? इस से भी कुछ अधिक—परी स्वाधीनता—पाने के लिये मुझे कुछ और सोच करनी पड़ेगी।

विद्वार्थ कुछ समय तक वैशाली में रहे, इस नगर को

* इस नाम में कुछ गड़बड़ साम्भ होती है। संस्करणों में “Alarkalam” लिखा है।

छोड़ कर वह मगध देश में आये, और उसकी राजधानी राजगृहमें पहुँचे । उनके आनेसे पहले ही उनकी सुन्दरता और विद्या की ख्याति यहाँ आपहुँची थी । ऐसी सुन्दरता को भिक्षु के दुःखपूर्ण लिवास में देख कर लोग अचम्भे में आगये और उन्हें चारों तरफ से घेरने लगे । उस दिन गलियों में इतनी भीड़ हुई, कि नीची जाति के लोगों ने मद्यपान करना छोड़ दिया, बाज़ार बन्द होगये और क्रय विक्रय बन्द होगया, क्योंकि सब कोई उस श्रेष्ठ भिक्षु त्यागी महात्मा को निहारने की लालसा रखते थे । स्वयं राजा बिम्बसार उन्हें देख कर उनके आतंक में आगया था । जब वे उस के महल की खिड़की के नीचे से उत्साही और जोशीले लोगों में होकर जा रहे थे तो उस समय राजा ने भी स्वागतसूचक शब्द कहे । सिद्धार्थ का निवास स्थान पाण्डव-गिरि की ढाल पर था । बिम्बसार ने उसे अपनी आखों से वहाँ तक पकियाया और आदर प्रदर्शित करने के लिये, बहुत से सरदारों के साथ उन के पास स्वयं गये । बिम्बसार सिद्धार्थ की ही आयु का था । सिद्धार्थ जिस विचित्र दशा में थे उसका बिम्बसार के हृदय पर बड़ा असर हुआ, उन के मधुर भाषण और शान्त स्वभाव ने उसे मोह लिया । उनकी धम्मंशीलता और सद्गुणों ने बिम्बसार को लुभा लिया, और उसी समय से उसने सिद्धार्थ के सिद्धान्तों का संरक्षकत्व स्वीकार किया और मरख पट्यन्त उन की रक्षा करता रहा । बिम्बसार ने इस संसारत्यागी विरागी को बहुत ही चित्ताकर्षक जगहों के देने का लालच दिखा कर फिर संसार में खींचने का उद्योग किया, परन्तु निरूपह महात्मा

अपने दूढ़ मित्रपुत्र से निष्चित भी चलायमान न हुए । कुछ दिनों राजगृह में रहने के बाद वह नैरञ्जना नदी—आधुनिक कलंगू—के किनारे सांसारिक क्लेशों और भ्रमों से आँख हटा कर आ गये और विरक्तों की तरह रहने लगे ।

कलङ्गा में बड़े भारी महारथ की एक ऐतिहासिक पुस्तक महावंश नाम की है । यह पुस्तक विष्णु की पाँचवीं अवतार में लिखी गई थी । इस का लेखक महानाम है । इस महानाम ने अत्यन्त प्राचीन बौद्ध पत्रों और चिट्ठों से इकट्ठा करके लिखा था । इस में लिखा है कि विम्बसार बौद्ध हो गया—या ग्रन्थकार के शब्दों में विजेता के दल में मिल गया । उस में यह भी लिखा है, कि वह जब ३१ वर्ष यानी अपने राज्य काल के १६ वर्ष में था तब बौद्ध हुआ था । वह १५ साल की आयु में राजसिंहासन पर बैठा था और उसने ५२ वर्ष तक राज्य किया था । विम्बसार का पिता राजा सुद्धोदन—सिद्धार्थ का पिता—का परम मित्र था, उन दोनों में अत्यन्त प्रीति थी । इसी कारण सिद्धार्थ और विम्बसार में भी अनित मित्रता हो गई थी । विम्बसार को जब के लड़के अवस्था में ले जाया गया था; क्योंकि वह पहले बुद्ध के ग्रहण और दया के विचारों से उससे सहमत नहीं था, बुद्ध को भी उसने खूब चलाया और तक्र किया था, परन्तु फिर वह भी सब का अनुवर्ती हो गया । जैसे ही गया तो आने चल कर बहने । अनन्त गीतन को बहुत से राजाओं और मनुष्यों का आग्रह था । यद्यपि उन लोगों से अनन्त के नये सिद्धान्तों का बड़े जोर के साथ स्वागत किया था, तथापि उन्हें अपने ऊपर अभी पूरा भरोसा

न था, इस से उन्होंने अपनी योग्यता की एक पक्की और अन्तिम परीक्षा लेनी चाही ।

इसने पहले एक ब्राह्मण आचार्य का चरण किया है उस से भी बढ़ कर राजगृह में एक विद्वान् था । राम नामक एक विद्वान् था उसका ही पुत्र यह आचार्य उदरक नाम का था और सचमुच यह एक असाधारण विद्वान् था । उसकी बराबरी आस पास के बहुत कम पण्डित कर सकते थे, और बढ़ कर तो कदाचित् उन में कोई नहीं था । सिद्धार्थ उन के पास गये और अपना शिष्य बना लेने की उन से प्रार्थना की । कुछ आश्रम के बाद उदरक ने सिद्धार्थ को अपनी बराबरी का पद देकर उन्हें अपने आश्रम में एक अध्यापक नियत किया, और कहा इस दोनों मिल कर अपने सिद्धान्त लोगों को सिखावेंगे । उक्त अध्यापक के १०० शिष्य थे ।

जिस तरह वैशाली में हुआ था, उसी तरह यहां भी राजकुमार की विद्या की श्रेष्ठता झलकने लगी, और सिद्धार्थ को लाचार होकर उन लोगों से यह कह कर जुदा होना पड़ा “ मित्र, यह मार्ग मनुष्यों का उद्धार नहीं कर सकता, इससे कामेन्द्रियां नहीं जीती जा सकती और न इस से मनुष्य आर्वागमन के दुःखों से बच सकता है, न यह पूर्ण ज्ञान और शान्ति की ओर जाता है, और न इस से अनण अवस्था प्राप्त हो सकती है और न निर्वाण । ” इसके बाद वे उदरक, और उनके समस्त शिष्यों के समीप से चले गये ।

उदरक के पांच शिष्य अनण गौतम की मोहिनी वक्तृता, चरित्र और मुर्खों की प्रवित्रता से लुभाकर उन

के साथ चल दिये । उन्होंने ने अपने पहले गुरु का साथ छोड़ दिया और सिद्धार्थ के शिष्य हो गये । वे सब लोग उच्चजाति के थे । उन सबों के साथ ये नवीन आचार्य पहले गया पर्वत की ओर चले गये, फिर नैरञ्जना नदी के किनारे पर उरुवेल नामक गांव के निकट आये । वहाँ इन्होंने अपने सिद्धान्तों को फैलाने के पहले उन पर विचार किया । उस समय के सिद्धान्तों और ब्राह्मणों की विद्या से इनका जी फिरगया । उन में जो कुछ त्रुटि थी, ये समझ गये, और इस तरह इन्होंने उन लोगों से अपने को योग्यता में अधिक समझा । इस पर भी इन्हें अपनी निर्बलता के ही दूर करने के लिये अधिक बल प्राप्त करना था, और यद्यपि ये उस समय के संन्यास की कड़ाइयों को बुरा समझते थे तथापि इन्होंने तप और आत्मदमन कई साल तक करते रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया । इस के दो कारण थे:— एक तो यह कि, इन्हें ब्राह्मणों ही के सदृश लोकप्रियता प्राप्त करनी थी, और दूसरे इन्हें इन्द्रिय दमन भी पूरा करना था ।

इस तप के लिये उरुवेल गांव बीहड़ इतिहासों में प्रसिद्ध है । सिद्धार्थ ने यहां ६ वर्ष तक बराबर उस तप किया था । उन्होंने ने अपनी इन्द्रियों के अत्यन्त भयानक आक्रान्तों का खूब प्रतिहार किया ।

छः वर्ष के अन्त में अत्यन्त इन्द्रिय-दमन, उपवास, कष्ट सहन और आत्मसंयम के बाद सिद्धार्थ को मालूम हुआ कि इस तरह पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और इस कारण उन्होंने यह अत्यन्त दुःखदायी संयम शेष करने का नियम कर लिया । अब वे नियमानुसार भोजन

करने लगे । यह भोजन एक गामीय बालिका सुजाता नाम की प्रति दिन लाया करती थी । थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति और सुन्दरता, जिन्हें उन्होंने अत्यन्त कठिन संयमों से बिगाड़ दिया था, फिर प्राप्त कर लीं । उन के पाँचों शिष्यों को, जो अब तक उन के बड़े अट्टालु भक्त थे और उन्हीं की देखा देखी घोर तप करते थे, अब उनकी इस निर्बलता पर बड़ी घृणा हुई । उन्हें छोड़ कर काशी की और ऋषिपाटन नामक स्थान में चले गये । यहाँ पर अन्त में इन लोगों का गौतम ऋषि से मिलाप हो गया था ।

सिद्धार्थ ने अब तपस्या और उपवास का त्याग कर दिया । अकेले रुखवेल के निकट आश्रम बना कर, मनन करते हुए रहने लगे । इस में कोई संदेह नहीं, कि इसी जगह सिद्धार्थ ने अपने नवीन धर्म के सिद्धान्त निश्चित किये, और अपने अनुयायियों के लिये नियम बनाये । जो भेष और नियम वे अपने अनुयायियों के लिये बनाना चाहते थे उन का वे स्वयं उदाहरण बने ; क्योंकि ऐसा किये बिना उनके महान्त शिष्य भी सिद्धाश्वेषक किये बिना न रहते, और नियमों का भर्ता जाना भी कठिन हो जाता । जो धर्म-वक्ता उन्हीं ने ६ साल पहले एक शिकारी से बदले थे वे बिल्कुल चिथड़े होगये थे । उन्हीं वस्त्रों से वे नगर नगर घूमते थे, और ऋतुओं का कठोर प्रभाव भी उन्हीं से सहा था, तात्पर्य यह, कि उन्हीं से उन्हीं ने अभी तक इतने कठे दिन बिताये थे । अब वे चिथड़े खुले मैदान के काम के न रहे, इस कारण नये वस्त्रों की आवश्यकता हुई । सुजाता रुखवेल के सरदार

की सहजी थी । इसका कुछ वर्चन पहले भी आ चुका है । वह सिद्धार्थ में बड़ी भक्ति रखती थी । वह दस स्त्रियों के साथ आकर सिद्धार्थ को भोजन देजावा करती थी । इसकी एक दासी भी उसका नाम था राधा । वह हाल ही में मर गई थी । इस की अन्त्येष्टि क्रिया का एक सड़ा पुराना बख्श सिद्धार्थ को मिला गया । उसे खींचकर उसने एक कोपीन तय्यार किया । इस तरह वे बौद्ध साधुओं के लिये उदाहरण रूप हुए । जिस जगह उन्होंने वह बख्श खटवार किया था उसे पानसुकूल-सीवन कहते थे । उनके अनुयायी साधुओं में वह नियम प्रचलित होगया, कि जब कभी बख्श की अन्त्येष्ट आवश्यकता पड़े तो कैंके हुए चि-बड़ों और सड़े कपड़ों से वे अपने ही हाथों तय्यार किये जायें । इससे किसी बौद्ध साधु को यह कहने की जगह न थी, कि बख्श सराब हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के स्थापक, शाक्य बंध के एक मात्र प्रतिनिधि, एक बड़े राजा के उत्तराधिकारी, और स्वयं महापरिहत सिद्धार्थ ने जब ऐसा किया तब दूसरे के लिये ऐसा करने में क्या आपत्ति?

इन दुःखदायी तपों का अन्त सनम निकट आगया । सिद्धार्थ को अब केवल एक पग आने बहना था । वे अपने नाभी शत्रुओं को जानते थे, और अपने आप को भी पहचानते थे; वे उन लोगों की निर्बलता को जानते थे और अपने बल को भी समझते थे परन्तु उन की दूरदर्शिता ने उन्हें अभी ठहरा रक्खा था । वे अपने आप विचार करने लगे, कि मैं अभी मनुष्य जाति के मोक्ष का द्वार बतलाने योग्य हो गया हूं या नहीं । मुझमें संसार में सत्य प्रगट करने की पूरी शक्ति आ गई है या

नहीं। उन्होंने ने एक बार अपने आप कहा, “ जो कुछ मैं ने अभी तक किया है, या प्राप्त किया है, उस से मैं मानुषिक-धर्म से आगे बढ़ गया हूं ? अभी तक मैं उस पद पर नहीं पहुंचा हूं जहां उच्च ज्ञान को स्पष्टतया समझ सकूं। मैं अभी तक ज्ञान के सच्चे रास्ते पर नहीं आया हूं, और न उस मार्ग पर पहुंचा हूं जिस से बुढ़ापा, रोग और मृत्यु की सच्ची औषधि मिल जाती है।” कभी कभी उन्हें अपने बचपन की सुधि आती थी, उन्होंने ने अपने पिता के उपवन में जम्बू वृक्षके नीचे जो जो स्तूप देखे थे वे सब धीरे धीरे उस के हृदय पर उतरने लगे और उन्होंने अपने आप प्रश्न किया, “ क्या वे स्तूप अवस्था और विचारों की मौढ़ता के साथ सच्चे होंगे ? क्या मेरे बचपन के विचारों ने जो मुझे विचित्र विचित्र वचन दिये थे वे पूरे होंगे ? क्या मैं मनुष्य जाति का मोक्षदाता होऊंगा ?” ऐसी ऐसी बातें वे पूरे एक सप्ताह तक सोचते रहे। अंत में उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न हो कर अपने प्रश्नों का हां में उत्तर दिया।

“ हां, अब मैं ने महत् होने का सच्चा मार्ग ढूँढ़ निकाला है। यह मार्ग आत्मबलिदान का है और यह ऐसा है कि कभी नहीं चूकेगा, कभी विफल न होगा और कभी निरुत्साह न करेगा। यह मार्ग पवित्र पुण्य का है; इस मार्ग में कोई कांटा, कट्कड़ नहीं—इस में द्वेष, ईर्ष्या, अज्ञान और तृष्णा दूर रहेंगीं; यह वह मार्ग है जिस से स्वयधीनता मिलती है, और जिस से पाप जड़ मूल से उखड़ जाता है। यह वह मार्ग है जिस से आवा-गमन का डर न रहेगा, यह वह मार्ग है जिस से विश्व,

विद्या अधिकृत होती है, यह अनुभव और न्याय का मार्ग है, यह बुढ़ापे और मृत्यु को कोमल कर डालता है, यह वह शान्त मार्ग है जिस में पाप का भय नहीं है और निर्वास की ओर सीधा चला गया है ।” तात्पर्य यह कि सिद्धार्थ इस समय से अपने को बुद्ध समझने लगे ।

जिस जगह सिद्धार्थ बुद्ध हुए वह कथाओं में उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी कपिलवस्तु नगरी । ये चार स्थान एक ही से प्रसिद्ध हैं, कपिल वस्तु, उरुवेल-जहां ६ साल घोर तप किया, वह स्थान जहां उन्होंने बुद्धत्व पाया और कुशीनगर—जहां उनका निर्वास हुआ । जिस स्थान पर सिद्धार्थ बुद्ध हुए, उसे बोधिमरुह कहते हैं इस का अर्थ है सम्पूर्ण बुद्धि का स्थान । इन बातों को बौद्धों की अग-चित पीढ़ियों ने रक्षित रक्खा है ।

गीतम ऋषि बोधिमरुह को जा रहे थे कि नैरञ्जना के किनारे उन्होंने ने सहक के दाईं ओर एक घास बेचने वाले की, जिस का नाम स्वस्ति था, उस खोदते हुए देखा । बोधिस्तम्भ-भावी बुद्ध—उस की तरफ फिरे और घोड़ा सा उस मांगा । पश्चात् उस लेकर उस की जड़े ऊपर की तरफ और नोकें नीचे की तरफ कर चटाई का आकार बनाया, और पूर्व दिशा की ओर मुंह कर के बैठ गये । जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसका नाम बोधिद्रुम पड़ा ।

आसन लगाने पर उन्होंने अपने आप कहा, “जब तक मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर लूंगा तब तक यहाँ से न उठूंगा, चाहे खाल, हड्डी, और मांस क्यों न नष्ट हो जावें ।”

विना हिले झुले वे २४ घंटे आसन पर बैठे रहे । जिस समय धीरे धीरे प्रातःकाल हो रहा था, जिस समय नौद सब को आदबोचती है उसी समय गीतन मुनिने पूर्ण बुद्धत्व और ज्ञान प्राप्त किया ।

उस समय वे यकायक चिल्ला उठे, “ हां ! निःसन्देह अब इस तरह मैं मनुष्य जाति के कष्टों को दूर करूंगा । पृथ्वी पर हाथ पटक कर—आवेष्ट में आ उन्हें ने कहा, “ पृथ्वी मेरी साक्षी हो, यह सम्पूर्ण जीवों का निवास स्थान है, इस में चल अचल सब विद्यमान हैं, यह पक्षपातरहित है, यह साक्षी देगी, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ । ”

इस समय बुद्ध छत्तीस वर्ष के थे । जिस पेड़ के नीचे बोधिमण्ड में बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, वह पीपल का वृक्ष था । इस पीपल के पेड़ की बौद्ध लोग बोधिद्रुम कहते थे । सम्भवत ६८९ विक्रमी में बुद्ध की मृत्यु के १२०० साल बाद चीनी यात्री ह्यूनसेङ्ग ने यह वृक्ष देखा था । ललितविस्तर में लिखा है, कि यह मगध की राजधानी राजगृह से ४५ मील की दूरी पर था, और नैरंजना से कुछ दूर नहीं था । इस पेड़ के चारों तरफ पक्की पक्की बड़ी दीवारें थीं, जो पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ती चली गईं थीं, और उत्तर दक्षिण की ओर सरासर ओझी थीं । सदर फाटक पूर्व की ओर था ।

इस के सामने नैरंजना नदी थी । दक्षिणी फाटक के सामने एक बड़ा पोखरा था । इस में कोई सन्देह नहीं वह वही झोगा जिस में बुद्ध ने कह बहुत गला कंकन बखर जो कर अपने पहरने के लिये तय्यार किया था ।

पश्चिम की ओर बहुत से ढालू पहाड़ थे, और उत्तर की ओर यह स्थान एक मठ से मिला हुआ था । इन पेड़ों की पेड़ी चढ़ाई लिये हुए पीली थी, इस की पत्तियां चिकनी, चमकदार और हरी थीं, इस पेड़ के नीचे हर साल बुद्ध-निर्वाण-दिवसोत्सव पर नृपतिगण, मन्त्री लोग और न्यायाधीश जुड़ा करते थे । इस पेड़ की इस दिन दूध से सींचते थे, दीपक जलाते थे, पुष्प चर्चा करते थे, और गिरी हुई पत्तियां बीन कर चल देते थे ।

बोधिद्रुम के पास खूनसैङ्ग ने बुद्ध की एक मूर्ति देखी उसको उसने साक्षात् प्रमाण किया । कहा जाता था कि इसको मैत्रेय ने बनवाया है । वह बुद्ध का अत्यन्त मङ्गल शिष्य था । उस मूर्ति और वृक्ष के चारों ओर एक छोटी सी जगह में, बहुत से धर्म सम्बन्धी स्तूप खड़े थे । ये किसी न किसी पवित्र यादगार में बनवाये गये थे ।

मङ्ग वात्री बतलाता है, कि उसे इन मूर्तियों के एक एक कर पूजन करने में ८-९ दिन लगे थे । वहां हर तरह के रूप और आकार के विहार, स्तूप और मठ थे । चीनी मङ्ग की बजासनम् नामक पहाड़ी मुख्य कर दिखाई गई थी । वह वह पहाड़ी थी जिस पर बुद्धदेव बैठा करते थे ।

वद्यपि इस समय चटमास्थल पर पहले के वृक्षों का कोई चिन्ह नहीं, परन्तु भूमि नहीं बदली जा सकी है । संहरों के चिन्ह अब भी दिखाई पड़ते हैं । ललित विस्तर, काहिकान और खूनसैङ्ग के प्रामाणिक लेखों की सहायता से बोधिनरुध का पता लगा लिया गया है, और अत्येक पूर्व लिखित वस्तु का ठीक ठीक स्थान

मरलूम कर लिया गया है ।

बोधिमण्ड के पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध का वैराग्य कुछ ऐसा गुप्त नहीं था कि लोग उन से भेट करने में वंचित रह जाते । सुजाता और उस की सखियों के अतिरिक्त, जो उसे भोजन इत्यादि से सहायता देतीं चली आईं थीं, बुद्ध ने दो मनुष्यों को और भी अपनी दीक्षा दी । ये दोनों सहोदर भाई थे । व्यापार किया करते थे । दक्षिण की ओर से माल लाद कर उत्तर की ओर जा रहे थे । बीच में बोधिमण्ड पड़ा था । उनके जो साथी थे, वे भी संख्या में बहुत थे, क्योंकि उनके साथ कई सौ छकड़े लदे चले जा रहे थे । उनकी कुछ गाड़ियां कीचड़ में बेतरह फँस गईं । दोनों भाई जिनका नाम त्रिपुष और भस्मिक था, महात्मा बुद्ध के पास सहायता के लिये आये । बुद्ध के कथनानुसार उन्होंने यत्न किया और कृतकार्य हुए । वे लोग उन के सद्गुणों और अलौकिक ज्ञान से मुग्ध हो गये । ललितविस्तर कहता है, “ वे दोनों भाई और उनके सम्पूर्ण साथी बुद्ध के सिद्धान्तों के अनुयायी हुए । ”

सफलता के इन पहले शुभ लक्षणों के होते हुए भी, बुद्ध अब भी हिचकिचाते थे । अब आगे से उन्हें अधिक विश्वास हो गया, कि सत्य पूर्णतया मेरे आधीन हो गया है । परन्तु सन्देह था कि मनुष्य मेरे नूतन मार्ग का अवलम्बन करने को तय्यार होंगे या नहीं ? मैं मनुष्यों के लिये प्रकाश बाहर लाया हूँ परन्तु क्या मनुष्य उसके लिये अपने नेत्र खोलना स्वीकार करेंगे ? क्या वे उस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिस के लिये उन से कहा जावेगा ? अब इस तरह के विचार बुद्ध को चेताने लगे । वे फिर विरक्त

होकर एकान्त सेवन करने लगे । ध्यान करते करते उन्हें ने एक बार हृदय में सोचा :—

जो सिद्धान्त मैं ने निकाला है गूढ़, गम्भीर और सूक्ष्म है और मनन करने में कठिन है; इसे अलग अलग कर के समझने में बुद्धि हार खाजाती है, और यह तर्क शास्त्र की सम्पूर्ण शक्तियों की पहुँच के बाहर है; इसे केवल ज्ञानी और बुद्धिमान् पा सकते हैं; इस में संसार की सम्पूर्ण बुद्धि का समावेश है । इस से निर्वाण सुगम और सहज हो जाता है । परन्तु यदि मैं, जो सत्यज्ञानसम्पन्न बुद्ध हूँ, इस सिद्धान्त को लोगों को सिखाऊँ तो वे इसे समझेंगे नहीं, और मुझे उलटे उनके अनुचित कटाक्ष भेजने पड़ेंगे और गालियाँ सहनी पड़ेंगी । नहीं, मैं इस तरह कठुआ के वशीभूत न होऊँगा ।

बुद्ध तीन बार इस निर्बलता से दबजाने वाले थे, और कदाचित् वे अपने इस बड़े भारी पराक्रम को सदा के लिये त्याग भी देते, और अन्तिम सद्गुरु का सिद्धान्त अपने ही माथ ले मरे होते, परन्तु एक ऊँचे विचार ने अन्त में उन्हें इन सब अड़चनों और हिचकिचाहटों को दूर करने में दृढ़ कर दिया ।

उन्होंने सोचा :—

“चाहे ऊँचे हों वा नीचे, चाहे बहुत अच्छे हों वा बहुत बुरे, या विरक्त स्वभाव के हों मनुष्य तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं । उन में से एक तिहाई अम में भूले हुए हैं और सदा भूले रहेंगे, एक तिहाई के अ-विचार में सत्य धर्म है, और शेष एक तिहाई अनिश्चय और अविश्वास के किनारे खड़े हैं । चाहे मैं सिखाऊँ

या न सिखाऊं जो लोग सन्देह के अन्धकूप में सह रहे हैं कदापि अधिक ज्ञान न पा सकेंगे ; चाहे मैं सिखाऊं या न सिखाऊं जो आप ज्ञानी और बुद्धिमान हैं सदा बुद्धिमान बने रहेंगे; परन्तु वे प्राणी जो अनिश्चय और अविश्वास में ग्रस्त हैं यदि मैं सिखाऊं तो अवश्य ज्ञान प्राप्त कर लाभ उठाएंगे और यदि न सिखाऊंगा, तो वे नहीं सीख सकेंगे ।

जो लोग अनिश्चय के गड्ढे में पड़े हुए थे, उन के ऊपर बुद्ध को बड़ी दया आई, और उनके विचार करुणा से तो भरे थे ही उन्होंने कर्त्तव्य क्षेत्र में उतरने के लिये दृढ़ता से निश्चय कर लिया । जो लोग अनिश्चय और अविश्वास में थे उन के लिये वे अमरता का द्वार खोलने को उद्यत हुए । उन्होंने अन्तर्में ४ श्रेष्ठ और सत्य सिद्धान्त ध्यानसागर से खोज निकाले । इन सबों को वे भूले हुए लोगों को बचाने के लिये प्रकाश करने को उतारू हुए ।

अपने सिद्धान्त के आधार को एक बार पक्का और निश्चय कर लेनेपर और अपने विचारोंको फैलाने के यत्न में आने वाली आपदाओं और कठिनाइयों का सामना करने का विचार दृढ़ कर लेनेपर, उन्हें यह विचार हुआ, कि मैं पहले पहले किसे अपना धार्मिक सिद्धान्त जताऊं । यह कहा जाता है कि पहले उन का विचार अपने पुराने गुरुओं को राजगृह और वैशाली में जाकर सिखाने और उपदेश देने का हुआ । कुछ दिनों पहले जब वे उन लोगों के पास गये थे तब उन्होंने उनका खूब आगत स्वागत किया था;

उन्होंने उन दोनों को शुद्ध, पवित्र, ईर्ष्यारहित और तनोमुचहीन, ज्ञान और सत्य से पूर्ण पाया था। जिस प्रकाश को उन्होंने स्वयं सोचा था, वह उन लोगों की शिक्षा दीक्षा का ही फल था। इस नवीन प्रकाश की जड़ बनाने वाले वे ही लोग थे। वाराणसी [काशी] में जा कर उपदेश देने के पूर्व उन्होंने रामात्मज उदरक, और अलारकालम्, जिन्हें वे कृतज्ञता के साथ याद किया करते थे, को सिखाने की इच्छा की। परन्तु इसी बीच में वे दोनों परलोकवासी हो गये थे। जब बुद्ध ने सुना तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं ने इन दोनोंको बचा लिया होता, और अवश्य ही वे मेरे उपदेशों की अवहेलना न करते। अब उन का ध्यान उन पाँचों शिष्यों की ओर गया जो उन के एकान्त सेवन के साथी रहे थे, और उनके तपों और कड़े व्रतों में दिल से उनकी सुधि लेते और चिन्ता रखते थे। यह सच था, कि उन लोगोंने आवेश की अधिकताके कारण उन्हें त्याग दिया था, परन्तु वे महात्मा सदृश पुरुष, जो उच्च जाति और ब्रह्म वंशके थे, तो भी बहुतही भले आदमी और सत्य उपदेश ग्रहण करनेको तय्यार रहते थे, वे लोग कड़े तपों और व्रतों के करने में अभ्यस्त थे। यह स्पष्ट था, कि वे लोग भिक्षा की ओर झुके हुए थे और सचमुच वे लोग उन बहुत ही दुकावटोंको दूर कर चुके थे जो और लोगों की उन्नति में बाधा डालती हैं। बुद्ध जानते थे, कि वे लोग मुझे घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, इसी कारण उन्होंने उन लोगों को खोज निकालने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बोधिनन्द कोड़ा और उत्तर की

और चलते हुए गया गिरि पार किया । यह थोड़ी ही दूरी पर था । इस जगह उन्होंने कलेवा किया । मार्ग में जाते हुए रोहितवस्तु, उरुवेल, कल्प, अनाल, और सारथी में ठहरे । यहाँ के मुख्य गृहस्थों ने उनका आदर सन्मान किया, और आतिथ्य सत्कार का पुण्य लाभ किया । इस तरह वे वृहन्नदी गङ्गा के निकट पहुंच गये । वर्षा के कारण उस समय पानी बहुत चढ़ा हुआ था और बड़े वेग के साथ बह रहा था । बुद्ध ने एक मल्लाह से विवश हो कर पार उतारने को कहा, परन्तु उनके पास देने को एक कौड़ी भी न थी इसलिये कुछ कठिनार्द्ध के साथ पार उतरने का प्रबन्ध कर पाये । जैसे ही नरेश बिम्बसार ने इस अङ्गुचन की बात सुनी उसने तुरन्त सब साधुओं के लिये बिना किराये लिये पार उतारनेकी आज्ञा दे दी ।

वे अब वाराणसी पहुंच गये, और सीधे अपने पुराने शिष्यों के पास चले । वे इस समय मृगदाव नामक वन में रहते थे । इसे ऋषिपाटन भी कहते थे । यह काशी के बिलकुल पास था, उन्होंने दूर से महात्मा बुद्ध को आते हुए देखा, जो जो बातें बुद्ध के विरुद्ध उन लोगों के हृदय में भड़भड़ा रही थीं, वे फिर लहलहा उठीं । वे सब आपस में कहने लगे हम लोग इन के साथ मिल कर कोई काम नहीं कर सकते; न तो हमें उन का आगे बढ़ कर स्वागत करना चाहिये, और न उन के आने पर अभ्युत्थान करना चाहिये, न हमें उन का धार्मिक-वस्त्र उतार कर लेना चाहिये, और न भिक्षा-पात्र खूना चाहिये, न हमें उन के लिये अर्घ्य तय्यार

करना चाहिये, न आसन देना चाहिये । हम अपने आसनों पर बैठे रहेंगे, वे चटाई से नीचे बैठ जावेंगे । परन्तु उनकी यह उदासीनता और असन्तोष देर तक नहीं ठहर सका । जैसे जैसे गुरु निकट आते गये तैसे तैसे उन्हें अपने आसनों पर बैठा रहना कठिन मालूम होने लगा, और किसी एक भीतरी गुप्त शक्ति ने उन लोगों से उन के सामने खड़े होने की इच्छा प्रकट की । यह अन्तःकरण पर प्रकृति की टङ्कार थी । सचमुच शीघ्र ही बुद्ध का आतङ्क, और तेज सँभालना उन के लिये अत्यन्त कठिन हो गया, वे लोग एक एक करके खड़े हो गये, वे लोग अपना निश्चय दृढ़ नहीं रख सके । कुछ ने उन्हें आदर सम्मान के लक्षण दिखाये, कुछ ने आगे बढ़ कर उनका स्वागत किया, और उनसे सादर उनका कोपान, धार्मिक वस्त्र और भिक्षापात्र ले लिया, उनके लिये एक चटाई बिछाई और पैर धोने के लिये पानी मरा, फिर कहने लगे :—

“महात्मन् आप का स्वागत है; चटाई पर विराजमान हुआिये ।”

इस के पश्चात् उनसे उन उन विषयों पर बात चीत आरम्भ की, जिनसे उन्हें आशा थी, कि वे प्रसन्न हो जावेंगे । वे सब उन के निकट ही एक ओर बैठ गये और बोले :—

आयुष्मन् गीतम की इन्द्रियां बिलकुल पवित्र हो गई हैं, और तबचा पूरे तोर से शुद्ध हो गई है । आयुष्मन् गीतम, क्या तुम्हारे वे ज्ञान चक्षु खुल गये हैं जिन से पवित्र ज्ञान बिलकुल स्पष्ट दिखाई देता है, वह

पवित्र ज्ञान जो मानुषिक नियम से बहुत परे है ? ”

बुद्ध ने उत्तर दिया “ मुझे आयुष्मन की पदवी मत दे। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा और न तुम्हें सहायता दी है और न विश्राम । हाँ, अब मुझे साफ़ सूझने लगा है कि अमरता क्या है, और वह मार्ग भी जिस से अमरता मिलती है । मैं बुद्ध हूँ; मैं सब जानता हूँ, सब देखता हूँ, मैं ने पाप को धो डाला है, मैं धर्म के नियमों का गुरु हूँ, आओ मैं तुम्हें सत्य का प्रकाश दिखाऊँ, ध्यान पूर्वक मेरे कथन को सुनो, मैं तुम्हें उपदेश द्वारा समझाऊँगा, और तुम्हारी आत्मा को पापों को छीस कर सद्धार-मार्ग पाने का उपाय और स्पष्ट आत्मज्ञान बतलाऊँगा । तुम वह सब करने में समर्थ होगे जो आवश्यक है, और फिर तुम आवागमन से पूर्णतया रहित हो जाओगे—बस यही तुम लोगों को मुझ से सीखना है । ” इसके बाद उन्होंने नम्र भावसे उन लोगों को वे सब बातें कहीं जो उन्होंने दुराग्रह वश उन का अपमान करने को उन के आने के पहले गाँठी थीं । उनके पाँचों शिष्य उनकी यह बात सुन लज्जित हो गये । अपने को उनके पैरों पर डाल उन्होंने ने अपना अपराध स्वीकार किया और बुद्ध को संसार का दीक्षक मान उन के गये सिद्धान्त और धर्म को सादर स्वीकृत किया । इस पहली बात चीत में और रात के अन्तिम पहर तक बुद्ध ने उन लोगों को अपने सिद्धान्त समझाये । यदि कुछ महत्व के थे तो येही लोग थे जो पहले पहले उनके मतानुयायी हुए ।

सनातन धर्मवलम्बी हिन्दुओं की दृष्टि में काशी

बहुत पवित्र तीर्थ है, परन्तु उन से बढ़ कर बौद्ध लोग उसे पवित्र मानते हैं । पहले पहले बुद्ध ने इसी जगह अपना उपदेश दिया था, या जैसा बौद्ध पुराणों ने रूपक बांधा है, पहली बार धर्म का चक्र घुमाया था । यह चक्र* और उस में का धर्म सम्बन्धी लेख सब बौद्ध शाखाओं में प्रचलित है । उत्तर, दक्षिण और पूर्व में, तिब्बत और नेपाल से लेकर लङ्का और चीन† तक इसका प्रचार है ।

सातवीं शताब्दी में च्यूनसैङ्ग ने काशी‡ का जौवरण किया है, उससे सिद्ध होता है, कि बुद्ध के समय में काशी का उतना महारथ नहीं था, जितना उसके बाद हुआ । परन्तु उस समय भी वह एक बड़ा और विशाल नगर रहा होगा । हिन्दू धर्म के कई महा प्रधान केन्द्रों में एक यह अधिक महारथ का था और अब तक चला आता है । इस में कोई सन्देह नहीं, बुद्ध इसी कारण वहां गया था । वैशाखी और राजगृह में ब्राह्मणों के सहस्रों शिष्य थे, और कदाचित् काशी में उनसे भी अधिक थे इस

* इस चक्र की, जो चक्र की तरह का होता है, चीन व तिब्बत आदि देशों के बौद्ध 'मानेफाने' कहते हैं और संस्कृत 'चक्रवर्ति' कहते हैं । इस चक्र के भीतर यह शब्द "ऊँ मणि पद्म हुँ" लिखा रहता है ।

† तिब्बतियों के प्राचीन चक्रों पर बायट ने जो लेख लिखे हैं वे पढ़ने योग्य हैं । पारसिक सूत्रों के रूपरीत चक्रों की इन सीमाओं ने चक्र चक्र वैशाखी मान लिया है । वे लोग बड़े बड़े चक्र चलाते हैं, उन पर पवित्र प्राचीन लिखी रहती हैं और इस तरह वे लोग बुद्धदेव की प्राचीन करते हैं ।

‡ च्यूनसैङ्ग कहता है कि काशी के नील सन्तो और तीन नील चोड़ी चो, उसने चक्र के कीर्ति लक्ष्मी में एक रूपरीत देखा था जो ११-१४ मज्जक बाबा और पासही एक पाषाण स्तम्भ था जो ११-१९ मज्जक था । इसे चक्रोच भी कहा गया था । यह ठीक उसी जगह था जहाँ बुद्ध ने अपना पहला व्याख्यान दिया था और धर्म का चक्र घुमाया था ।

कारण बुद्ध को अपने विचार और सिद्धान्त को फैलाने में इस से अधिक भयङ्कर और विस्तृत मैदान कोई नहीं मिल सका ।

दुर्भाग्यवश, काशी में रहने का बुद्ध का अधिक वर्णन हमें नहीं मिला । ललितविस्तर ने विस्तार पूर्वक जिस कथा का वर्णन किया है वह पांच शिष्यों की बात चीत के बाद शेष हो जाती है । अन्य सूत्र शाक्यमुनि के जीवन-चरित की बातें शृङ्खलाबद्ध नहीं बताते । इसी कारण बुद्ध के काशी में ब्राह्मणों से जो शास्त्रार्थ सम्बन्धी झगड़े हुए होंगे, वे अधिकतर अज्ञात हैं । बुद्ध ने किस तरह विपक्षियों के विरोध का सामना किया, और किस तरह सफलता पाई ये सब बातें जानने को कौन उत्सुक न होगा परन्तु क्या कहें, अभी तक इनका व्योरेवार वर्णन प्रकाशित नहीं हुआ है । जब तक बौद्धों के नये २ सूत्र प्रकाशित न होंगे, तब तक यह चर्चा एक किनारे रखनी पड़ेगी । अब तक जितने सूत्र प्रकाशित हुए हैं उन से उपर्युक्त बातों का पूरा पता नहीं मिलता । बहुत से सूत्रों में बुद्ध के एकाग्र कार्य का ही वर्णन हुआ है । कोई कोई उसके बहुतों में से एकाग्र उपदेश को ही गाथा गाते हैं ; परन्तु उनके जीवन का पूरा वर्णन कोई भी नहीं देता । किन्तु फिर भी उनमें इतना मसाला मरा हुआ है, कि खाट कर बुद्ध के जीवनचरित सम्बन्धी घटनाओं को सङ्कलित करने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती । केवल उनका क्रम ठीक नहीं था उसे ठीक करना सुगम है ; क्योंकि घटनाओं की सचाई में कहीं अन्तर नहीं पाया जाता । बुद्ध के जीवन की कई मुख्य घटनाएँ कुछ गड़बड़ के साथ कही गई हैं, इस

कारण उनका इच्छित क्रमानुसार ठीक २ वर्षों न करना कठिन है—सब घटनाओं को ऐतिहासिक तिथियों में खिन्त करना कठिन है ।

यह मालूम पड़ता है कि शाक्यमुनि काशी में अधिक दिनों नहीं ठहरे । यद्यपि उन्होंने ने वहाँ बहुत से शिष्य किये, किन्तु वह नहीं मालूम पड़ता कि वे वहाँ बहुत दिन ठहरे हैं । सूत्रों का अधिकतर भाग यही बतलाता है, कि बुद्ध का समय गङ्गा के उत्तर में, या तो मगध के राजगृह में, या कोशल की अवस्ती नगरी में बीतता था । इन दो राज्यों में उस के जीवन का लगभग सम्पूर्ण भाग, जो ४० वर्ष का था, बीता था । उपरोक्त दोनों देशों के नरेश उनकी रक्षा करते थे । उन दोनों ने उनका धर्म अङ्गीकार कर लिया था । बिम्बिसार मगध का राजा है । उसने बुद्ध के आरम्भिक सन्यास में उन पर जो कुछ कृपा दिखाई थी, उसको पहले ही कह चुके हैं । अपने सम्पूर्ण राज्य-काल में उसने उस कृपा में कभी कमी नहीं की । राजगृह मगध राज्य के लगभग केन्द्र में था । वहाँ बुद्ध सहज रहते थे क्योंकि वहाँ से वे आस पास के देशों में अपने विचारों का प्रचार सुगमता से कर सकते थे । वे सब स्थान बुद्ध को अवश्य ही प्यारे रहे होंगे क्योंकि उनके बाद ये सब स्थान उनकी स्मृति में पवित्र जाये जाने लगे थे । राजगृह से कोषिनरह और उससेल कुछ दूर न थे । वहाँ से ६-७ मील की दूरी पर गृह-कूट नाम का एक पहाड़ था । यदि जूनसेङ्ग का कहना सत्य है तो इसकी एक छोटी गूह के रूप, आकार से बहुत मिलती थी । यह पर्वत जलोद्गार दृष्टियों से भरा हुआ रहता था ;

तरह तरह के सुन्दर, हरे भरे पुष्पमय, वृक्षों से परिपूर्ण था ; भीठे पानी के चमकते हुए भरने पर्वत की सुन्दर प्राकृतिक छटा का प्रत्येक समय भांति भांति के प्रतिबिम्ब उतारा करते थे । इस पर्वत के आस पास बुद्ध प्रफुल्ल-चित्त होकर घूमा करते थे । बहुत से शिष्यों से घिरे रह कर, बुद्ध ने यहीं महाप्रज्ञा पारमिता सूत्र, और अन्य बहुत से सूत्र पढ़ाये थे ।

राजगृहके उत्तरीय फाटक पर एक विशाल विहार था यहाँ पर बुद्ध प्रायः रहा करते थे । यह कालान्तक वा कालान्तवेलु वन कहलाता था । स्थूलसैङ्ग के लेखानुसार कालान्त एक व्यापारी का नाम था । उसने अपना उप-वन पहले ब्राह्मणों को दान किया था । पोंके बुद्ध के विचारों की भ्रमकार कान में पड़ने पर उसने ब्राह्मणों से अपना दिया हुआ दान खीन कर, बौद्धोंके हवाले किया । वहाँ उसने एक मनोहर विशाल भवन बनवाया, और बुद्ध को भेंट किया । इसी स्थान पर बुद्ध ने अत्यन्त प्रसिद्ध शिष्य अपने धर्म में मिलाये थे । उन के नाम थे शारि पुत्र, मुगल्लान और काश्यप । इसी भवनमें बुद्धकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध महासभा हुई थी ।

राजगृह से थोड़ी ही दूरी पर एक जगह थी उसका नाम था नालन्द । मालूम होता है बुद्ध ने यहाँ अपना आनन्दमय वास बहुत दिनों किया होगा । यहाँ पर भक्त राजाओं ने बहुत से मूल्यवान् कीर्त्ति स्तम्भ बनवाये थे, इसी से उपर्युक्त बात सिद्ध होती है । पहले २ इस स्थान पर आर्यों का एक बड़ा उपवन था, पास ही एक झील थी । उपवन का स्वामी एक भनी पुरुष था ।

५०० व्यापारियों ने मिल कर इसको क्रय किया, और बुद्ध को दान कर दिया। बुद्ध ने इसके पहले तीन महीने उन लोगों को अपने चर्म में दीक्षित किया था। नरेश बिम्बिसार के उत्तराधिकारियों ने इसे बहुमूल्य भवनों से सजाया था। वहाँ पर उन लोगों ने छः मठ बनवाये थे। ये सङ्गाराम कहलाते थे। इन में से प्रत्येक एक दूसरे से बड़ा था। एक नरेश ने इन सबों को एक में जोड़ने के लिये ईंटों की दीवार से घेर दिया था।

सूनसैङ्ग ने लिखा है कि भारतवर्ष भर में इन की बराबरी की लम्बाई चौड़ाई और मनोहरता में एक भी इमारत नहीं है, ये ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वह कहता है, कि वहाँ राजा की उदारता से दस सहस्र सधु अर्थात् विद्यार्थी रहते थे; इन के लिये कई नगरों का भूमि कर व्यय होता था। नालन्द विश्वविद्यालय के मठों के भीतर ही आचार्य्य नित्य शिक्षा दिया करते थे, और विद्यार्थी अपने विद्वान् अध्यापकों का तेजस्विता और आवेश के साथ अनुसरण करते थे। सहिष्णुता भी वहाँ की विचित्र थी। सब मिलजुल कर विद्याध्ययन करते थे। वेद और बौद्धसूत्र बराबर निष्पक्षपातसे पढ़ाये जाते थे। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद और गूढ़ दर्शन, विज्ञानादि शास्त्र भी पढ़ाये जाते थे। बुद्ध का यह प्राचीन निवस स्थान चीनी यात्री के समय में भी पवित्र समझा जाता था, और आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। यह पवित्र विश्वविद्यालय सात सौ वर्ष का प्राचीन था जिस समय कि सूनसैङ्ग ने इसे देखा था। वहाँ पर यह यात्री कईवर्ष रहा और आनन्दके साथ अतिथिपत्रकार भोगता

रहा । नालन्द विश्वविद्यालय के गुणग्राही एवं अति-
 धिस्तकारकारी विद्वानों ने इसका पूरातः आदर सम्मान
 किया था । इसे सुख पहुंचाने में उन लोगों ने कोई बात
 उठा नहीं रखी थी । इस बात को यह स्वयं कृतज्ञता
 के साथ स्वीकार करता है । यहां हम नालन्द का अधिक
 वर्णन नहीं कर सकते । अपने प्रधान लक्ष्य बुद्धके इति
 हास के विषय को फिर गृहण करते हैं ।

बिम्बसार अल्पवयस ही में सिंहासनारूढ़ हुआ था ।
 नवीन धर्म में दीक्षित होने पर उस ने सांस वर्ष राज्य
 किया । उसका पुत्र और उत्तराधिकारी अजात शत्रु, जिस
 ने पितृहत्या कर राजसिंहासन पाया था, पहले इस
 नये धर्म से चिढ़ता था । उसे यह पसन्द नहीं था ।
 सिद्धार्थ के चचेरे भाई दुष्ट देवदत्त की बाबत आरम्भ के
 पृष्ठों में हम कुछ कह आये हैं । स्वयम्बर के समय से वह
 गीतम का शत्रु हो गया था । उसकी सम्प्रणा से अजात-
 शत्रु ने बुद्ध को फांसने और कष्ट पहुंचाने के लिये बहुतोरे
 फन्दे रचे; परन्तु वह कृतकार्य नहीं हुआ । उलटा उसके
 शुद्ध गुणों, परिष्कृत और परिमार्जित बुद्धि और पवित्र
 उपदेशों से वह उसके ऊपर रीझ गया, और उसने बुद्ध
 से दीक्षा लेली । उसने जिस तरह अपने पिता का
 सिंहासन पाया था, वह घोर अपराध भी बुद्ध के सामने
 खोल कर स्वीकार किया । लङ्का के एक बौद्ध सूत्र का
 नाम है सामनकफल सूत्र । इस समस्त सूत्र में अजातशत्रु
 की दीक्षा ही की जाती है । इस का कारण यह है
 कि बुद्ध की इसी एक समुच्च को अपने धर्म में दीक्षित
 करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा

था । यह महात्मा-बुद्ध की सब से कठिन, किन्तु सब से अधिक गौरवसम्पन्न विजय थी । अजातशत्रु, उन आठ पुरुषों में से एक है जिसने बुद्ध के रूस्ति-चिन्हों का बँटवारा किया था ।

चाहे बुद्ध का मगध पर कितना हो प्रेम रहा हो क्योंकि मगध उनके महाकठिन एकान्तवास और गौरव-सम्पन्न विजय का रङ्गस्थल था पर यह मालूम होता है कि वह अधिकतर कोशल में रहा करते थे । यह देश, जिस का काशी भी एक भाग है, मगध के उत्तर पश्चिम में स्थित था । इसको राजधानी अवस्ती थी । प्रसकजित राजा था । अवस्ती का स्थान आधुनिक फैजाबाद के आस पास ही रहा होगा* । प्रसकजित ने एक निमन्त्रण पत्र भेजा था, जिसको स्वीकार कर बुद्ध बिम्बसार की इच्छा से बर्हा गये । अनाथ पिबहक या अनाथ पिबहक का प्रसिद्ध उद्यान, जो जेतवन कहलाता था, बुद्ध की व्याख्यानों से भूज गया । कूर्मों में जिन जिन व्याख्यानों का सार दिया है वे लगभग सब ही यहीं लोगों के कंधं कुहर में पड़े थे । चूणसेक कहता है कि अनाथ पिबहक ने, जिस की प्रसिद्धि असीम उदारता और दानशीलता में, निचंगों और अनाथों की सहायता में विख्यात थी, यह उद्यान बुद्ध को दान कर दिया था । अनाथ पिबहक राजा प्रसकजित का मन्त्री था । उसने इस सम्पत्ति को बहुत से सुवर्ण देकर राजा के ज्येष्ठ पुत्र जेत से जोस किया था इसी कारण इस उद्यान का नाम जेत वन पड़ा । अत्यन्त

* चमरस चन्द्रिका ने चण्ड ग्राम से बहुत महीन नामक गाँव के चंडरों को मगदी के चंडरों से निवादा है

मनोहर, सुन्दर और सायादार वृक्षों के नीचे जेत वन के बीचों बीच अनाथ पिण्डक ने एक विहार बनवाया । यहां पर बुद्ध २३ वर्ष रहे प्रसन्नजांत ने स्वयं नवीन धर्म में दीक्षित होने पर नगर के पूर्व की ओर एक व्याख्यान शाला बनवाई थी । च्यूनसैङ्ग ने इस के खँडहर देखे थे । इन के ऊपर एक स्तूप था । इस से थोड़ी दूर एक बुजुर्ग था । यह एक प्राचीन विहार के खँडहर के रूप में था । इस विहार को बुद्ध की भाँसी प्रजापति गौतमी ने बनवाया था । इस घटना से सिद्ध होता है कि बुद्ध के घर के लोग अधिक नहीं तो कुछ उनसे इस प्यारी जगह में आन मिले थे । उस जगह में जो बुद्ध का आनन्ददायक था और जहाँ के निवासी उन्हें बहुत अधिक चाहते थे अपने चचेरे भाई आनन्द के बहुत कुछ कहने उनसे पर उन्होंने महाप्रजापति गौतमी का अपने धर्म में दीक्षित किया था । यही पहली स्त्री थी, जो पहले पहले बौद्ध हुई । दीक्षित करने के उपरान्त उसने गौतमी को चार्मिक जीवन विताने की आज्ञा दे दी थी ।

अवस्ती से १८-१९ मील दक्षिण च्यूनसैङ्ग को वह स्थान भी बताया गया था, जहाँ १२ वर्ष के वियोग के बाद बुद्ध अपने पिता से मिले थे । शुद्धोदन को अपने पुत्र से बिछड़ने का महाशोक हुआ था, और उन्होंने ने उन्हें पुनः जंजाल में घसीटने के निरन्तर प्रयत्न किये थे । एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह ८ दूत उन की खोज में भेजे थे परन्तु कैसे आश्चर्य की बात है कि वे सब राजकुमार के मनोहर व्याख्यानों और चरित्र की श्रेष्ठता पर ऐसे लुब्ध हुए कि फिर कभी न फिर, वे लोग

उनके संग में जा मिले । अन्त में राजा ने अपने एक मन्त्री को भेजा । इसका नाम चरक था । दूसरे दूतों की तरह यह भी बीढ़ हो गया, परन्तु यह राजा के पास लौट कर गया, और बुद्ध के आने का समाचार सुनाया । मालूम होता है कि शुद्धोदन बुद्ध के आने की बात न देख कर स्वयं ही उनके पास चले गये । बुद्ध पिता से मिले, और बड़े दिनों में कपिलवस्तु चले गये । शुद्धोदन की देखा देखी अन्य शाक्य भी बीढ़ हो गये । सचमुच उनमें से बहुतेरों ने बीढ़ों के धार्मिक वस्त्र भी पहिन लिये । बुद्ध की तीन पत्नियों गोपा, यशोधरा और उत्पलवर्षा ने, और अन्य बहुत सी स्त्रियों ने बीढ़ संधी होना स्वीकार किया ।

जन साधारण की सहानुभूति का आधार होते, और बड़े २ बली राजाओं की सहायता और रक्षा पाते हुए भी बुद्ध को ब्राह्मणों से अत्यन्त विकट मुकामिला करना पड़ा था । उन लोगों की प्रतिद्वन्द्विता कभी कभी बुद्ध के लिये महा भयङ्कर हो जाती थी । इतिहासलेखकों ने जो ब्राह्मणों की धनपद्धति को नीचा दिखाने और घृणित बनाने के प्रयत्न किये हैं वे कुछ खिपे नहीं हैं । उनके किसी भी शस्त्र को लीजिये, यूरोपीय घनगड़ी विद्वान् उन सब की—यद्यपि वे उनके विषय से थोड़ी ही जानकारी रखते हैं—सदा निन्दा किया करते हैं, और किसी न किसी बहाने उनका खरहण किया करते हैं । फ्राहियान और स्नोसेड्ज ने जो यात्रा-पुस्तकें लिखी हैं, वे सर्वथा सबाइयों का कोष नहीं हैं । उन में से बहुत सी बातें पुछ कर लिखी गई होंगी, कुछ अनात्मक बुद्धि से, कुछ दुरा-

यह से और कुछ मूढ़ विज्ञान से लिखी हुई मालूम होती हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि खूनसैक ने जो भारतवर्षांत लिखा है, वह, सर्वथा ही भ्रममूलक और असत्य है। खूनसैक ने ब्राह्मण पण्डितों की हर जगह बुराई की है, और बौद्धों की प्रत्येक जगह प्रशंसा। बुद्ध के धर्म की जो उन्नति उस समय हुई, उसके तीन मुख्यकारण हैं। १-वेदों की संस्कृत समझना बहुत ही कठिन हो गया था। २-छोटे अपढ़ लोग धार्मिक विषय में प्रत्येक बात के लिये ब्राह्मणों का मुंह ताका करते थे। ३-उन लोगों में सरलता और उदारता की जगह धीरे धीरे अकड़ और घमण्ड होता जाता था। लोग उनसे डकता चले थे। बुद्धने धर्म को सब के सम्मुख प्रकट किया। परन्तु ब्राह्मणों ने लापरवाही के कारण उस और ध्यान नहीं दिया। बुद्ध को राजाओं की रक्षा का सहारा था, इससे उन्हें प्रजा का चित्त आकर्षण करने में कोई बाधा नहीं पड़ी, क्योंकि प्रजा राजा की प्रायः नकल करती है। बुद्ध का शील चरित्र बहुत बड़ा चढ़ा था। उन के पवित्र गुणों और चित्ताकर्षक व्याख्यान ने बहुतों का हृदय मोह लिया था। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म है। उनकी बातों से प्रकट होता है कि वे केवल सुधारक थे, नवीन धर्म प्रचारक न थे परन्तु पीछे वे नवीन धर्म प्रचारक माने गये, यद्यपि उस समय ऐसा होने की बहुत कम सम्भावना थी। ब्राह्मण लोग बुद्ध के सिद्धान्तों को केवल दर्शन की एक नई परिपाटी मानते थे। वह आवागमन को मानते थे, केवल मोक्ष के मार्ग में कुछ थोड़ा सा अन्तर था। इस को दर्शन की

नई परिपाटी समझ,—जैसा भारतवर्ष में सदा ही हुआ करता था—विचारक लोग नये २ सिद्धान्त निकालते थे। उन लोगोंने मामूली खरबहन के सिवाय कुछ अधिक ध्यान नहीं दिया। इसी कारण बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती चली गई, और अन्त में उसने वह जोर पकड़ा, जो बड़ी ही कठिनाई से तोड़ा जा सका था।

ब्राह्मण लोगों के धर्म ग्रन्थ संस्कृतमें थे, इससे साधारण लोग उनके समझने में असमर्थ थे, और इसी कारण और ग्रन्थकार में पड़े रहते थे। बुद्ध के व्याख्यान उस समय की प्रचलित भाषा (पाली) में हुआ करते थे। अपढ़ से अपढ़ लोग भी उन्हें समझ जाते थे। वेद की बातों को वे उपरोक्त कारण से जानते तो थेही नहीं, इस कारण उनमें खरबहन की शक्ति नहीं थी। उन्होंने बुद्ध से जो कुछ सुना लगभग गया ही जाना, और उन के मधुर और चित्तकर्षक व्याख्यानों पर मुग्ध होकर उनके अनुयायी हो गये। इन कारणों के अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे कारण हैं, परन्तु उनके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है।

बुद्ध ब्राह्मणों के निरन्तर आक्रमणों से लीज कर उन लोगों पर बड़े २ कटाव और मर्मवेधी टीका टिप्पणी किया करते थे। वे उनका प्रत्येक दर्शन पद्धति का खरबहन करते थे और ब्राह्मणों को भ्रष्ट, पाखण्डी, और मझार कहा करते थे तिसपर भी दोनों दलों में कोई बड़ा भेद नहीं था। यहाँ पर यूरोप के विरुद्ध प्रत्येक को धर्म स्वातंत्र्य रहा है। यदि यूरोप में बुद्ध का जन्म होता तो वे या तो जला दिये जाते, या न्याय के निम्न

से मार डाले जाते, परन्तु भारत में सब को अपने अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता थी, और इस पर भी ब्राह्मणों ने मारे घमण्ड के लालपरवाही को, बस फिर क्या था, बौद्ध धर्म को अच्छी बन पड़ी। प्रतिहार्य सूत्र नाम की एक कहानी की पुस्तक है। उस में प्रसन्नजीत के सन्मुख ब्राह्मणों और बौद्धों का जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसका वर्णन है। उस शास्त्रार्थ में ब्राह्मण हार गये थे। यह एक तरह का दङ्गल सा था। इस में राजा और प्रजा निखटेरा करने वाले बनाये गये थे। बस इन्हीं सब बातोंका उपरोक्त सूत्रमें समवेश है। इससे भी अधिक विचित्र कहानी में एक कथा लिखी है। वह इस प्रकार है:—

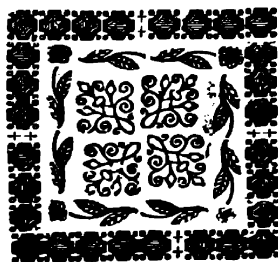
भद्रङ्कर नाम का एक गांव था। वहां के नागरिकों से ब्राह्मणों ने वचन लेलिया था, कि वे लोग बुद्ध को अपने नगर में नहीं घुसने देंगे। परन्तु जब भागवत (बुद्ध) ने नगरमें प्रवेश करना चाहतो एक ब्राह्मणों, जो कपिल-वस्तुकी निवासिनी थीं, और भद्रङ्करमें व्याहीं थीं, चुपकेसे रात को दीवार लांघ कर बुद्ध के पास पहुंचीं। वह उनके पैरों पर गिर पड़ीं और नवीन धर्म की शिक्षा पाने की प्रार्थना करने लगीं। उसका अनुकरण एक अत्यन्त धनी नागरिक ने, जिसका नाम मेन्धक था, किया। उसने सब लोगों को जोड़ कर व्यख्यान दिये और सब को स्वतन्त्र कर्त्ता के लिये जोत लिया। यह ही क्यों और भी बड़े बड़े भगड़े हुए होंगे। फ़ाहियान और ह्यूनसैङ्ग, जो कि बुद्ध के सहस्र वर्ष उपरांत आये, लिखते हैं कि लोगों ने बुद्ध के मार डालने का भी बहुत बार चेष्टा की थी परन्तु बुद्ध इन सब आपत्तियों से बचते गये।

बुद्ध के जीवन सम्बन्धी घटनाओं के वर्णन में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है ; परन्तु जहाँ उनकी सृष्टि हुई उसके विषय में सब एक मत हैं । सब कुशीनगर में उनका देहान्त होना बताते हैं । यह नगर इसी नाम के राज्य का राज-स्थान था । इसमें कोई संशय नहीं कि यह प्रसन्नजीत के कौशल का एक भाग होगा । इस समय बुद्ध की आयु ८० वर्ष की थी । वे मगध की राजधानी से राजगृह को लौटे थे और अपने चचेरे भाई आनन्द और बहुत से लोगों के साथ आ रहे थे । गङ्गा के दक्षिणीय किनारे पर पहुँच, पार उतरने के पहले, एक वर्गाकार बड़े पत्थर के ऊपर खड़े हुए और बड़े प्यार के साथ अपने शिष्यों की ओर प्रेम की दृष्टिपात कर बोले “यही सब से अन्तिम समय है जो राज-गृह और प्रजासमूह के देखने का है । अब मैं इन स्थानों को फिर कभी नहीं देखूँगा ।”

गङ्गा के पार उतरने के उपरान्त वह वैशाली नगरी में गये और वहाँ भी उन्होंने ने वेही विदाई के मर्मस्पृशी वाक्य कहे । यहाँ पर कई मनुष्य उनके अनुयायी साधु हो गये । इन में सब से अन्तिम सन्यासी सुमद्ग नाम का था । कुशीनगर ग्राम के आध मील उत्तर पश्चिम, अचिरावती नदी के पास, मल्ल देश था । वहाँ पर वे यकायक मूर्च्छित हो गये । शाल वृक्षों की एक कुल्ल के नीचे उन की ओष्ठ आत्मा ने उनका साथ छोड़ दिया, या जैसा बुद्ध पुराण कहते हैं, वह निर्वास के द्वार में प्रविष्ट हो गये । चूनसैत्र ने चार शाल के पेड़ देखे थे । वे चारों एक ही उँचाई के थे । कहा जाता था, कि बुद्ध ने इन के नीचे अपना प्राण छोड़ा था । लङ्का का इतिहास कहता है कि अजातशत्रु

के आठवें राजवर्ष में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था ।

तिष्ठवती दल्व कहता है कि बुद्ध की अन्त्येष्टि क्रिया [चितादाह] बड़े समारोह के साथ की गई थी । यह उतनी ही बड़ी चढ़ी हुई थी, जितनी किसी एक चक्रवर्ती राजा की की जाती है । उनका सब से अधिक प्रसिद्ध और योग्य शिष्य अभिषर्न का रचयिता, जिसने पहली बौद्ध महा-सभा में सब से अधिक काम किया था, इस समय वहां न था । वह राजगृह में था । परन्तु ज्योंही उसने बुद्ध के परलोकवास का समाचार पाया त्योंही वह तुरन्त कुशी नगर को दौड़ा चला आया । बुद्ध का शव उनके देहान्त के आठ दिन पीछे तक नहीं जलाया गया था । बहुत लड़ाई भगड़े के बाद, जो लोह लुहान तक पहुंच गया था, और जो केवल उस मन्त्रता और शान्ति द्वारा ठबड़ा पड़ा था जिसकी बुद्ध मूर्ति थे, और जिसे उन्होंने अपने शिष्यों के रक्त में खूब भेद दिया था, अन्त में यह ठहरा कि बुद्ध के शव के आठ भाग किये जावें । इन में से एक कपिलवस्तु के शाक्यों को दिया गया था ।

उपसंहार ।

महात्मा बुद्ध के जीवन-चरित्र की यदि कुछ बातें छोड़ दीं जायें तो यह अपूर्ण रहेगा । इस कारण इस महा विद्वान् के चरित्र सम्बन्धी विचारों की भी कुछ चर्चा करना ज़रूरी है ।

शाक्यमुनि तत्त्ववेत्ता थे, श्रद्धा भी हो सकते हैं, परन्तु उन्हें कुछ और मान लेना भूल है । बुद्ध ने कभी अपने को ईश्वर का अवतार नहीं कहा । सचमुच वह उस समय के बिगड़े हुए वैदिक धर्म का सुधार मात्र करना चाहते थे, परन्तु करते २ उनके सिद्धान्त कुछ के कुछ हो गये । उस समय जाति विभाग की कठिनाइयाँ अस्तित्व में थीं, ब्राह्मण लोग निम्न श्रेणी के लोगों को बिलकुल अन्धकार में डकेलने लगे थे, और उन के साथ कुछ २ निर्दयता का भी वर्ताव हो चला था । इन्हीं कारणों से बुद्ध के हृदय में अपूर्व दया का संचार हुआ । उन्होंने सचमुच संसार को पाप से बचाने की चेष्टा की । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने भोग विलास छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, और संसार भी छोड़ा । अहा, कैसा अपूर्व आत्मत्याग था !

इसमें कोई सन्देह नहीं, कि बुद्ध के बराबर वाग्मी महात्मा न कोई कभी हुआ, न है, और न होगा । उनमें मोह लेने की जो शक्ति थी, वह अमृतपूर्व थी । उन की वक्तृत्व शक्ति की उपमा शङ्कराचार्य को छोड़कर, संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती । जो लोग केवल सत्यवक्तावश उन के व्याख्यान सुनने जाते थे, जो लोग उनके बिरुद्ध मनसूबे गाँठकर उसके सामने पहुँचते थे, वे भी उनका धर्म अङ्गीकार कर लेते थे ।

पहले बुद्ध का विचार वेदप्रचार ही का था, उन्हें ने अपने जन्म भर वेद के महस्व के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। हाँ, धीरे २ उन के विचार बदलते गये। फिर तो वे वेद ही क्या, वेद के आधार ईश्वर को भी भूल गये। उन्होंने केवल असीम स्वावलम्ब का नमूना लोगों के सामने रख दिया। कहा, अपने ही बाहुबल से तुम भवसागर पार कर सकते हो। बुद्ध ने स्वर्ग माना है, नरक माना है और सब माना है, केवल एक जगदाधार ईश्वर को ही वे भूल गये।

बुद्ध का उद्देश्य बहुत ही ओष्ठ, और लक्ष्य बहुत ही ऊँचा था, परन्तु जो विषय उन्हें ने उनके सिद्ध होने के लिये चलाये, वे अन्त में चिरस्थायी न ठहरे। यह बात ब्रह्मदेश, स्याम, जावा, चीन, तिब्बत, मङ्गोलिया और कई अंशों में जापान में भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। विना ईश्वर के अन्तःकरण को शान्ति नहीं मिलती। उस के विना यह चञ्चल हो कर मटरगश्त लगाता रहता है। यही कारण है, कि उपर्युक्त देशों में बौद्ध धर्म—बुद्ध के निश्चित सिद्धान्त—अपनी पहली हालत में नहीं हैं। बुद्ध ने मूर्तिपूजा के लिये कब कहा था? परन्तु जितनी मूर्तिपूजा बौद्ध धर्मानुयायियों में होती है, उतनी किसी में नहीं। बुद्ध ने कब कहा, कि मैं किसी महाशक्ति का अवतार या स्वयं कोई महाशक्ति हूँ?—याद रखिये, बुद्ध ईश्वर को ज़रा भी न मानते थे। परन्तु फिर भी सम्पूर्ण बौद्ध बुद्ध बुद्ध रटा करते हैं। यह क्यों? बुद्ध ने तो कभी इन बातों का उपदेश ही नहीं किया। बुद्ध के न कहने पर भी लोग मूर्तिपूजा करने लगे, और दूसरे रूप में ईश्वरवाद भी करने लगे।

बुद्ध की युक्ति बहुत प्रबल होती थीं, उनकी बुद्धि-
 क्षमता अपूर्व थी, उनके ज्ञान के सामने बड़े २ विद्वानों
 को बुद्धि चकरा जाती थी, वे बहुत सी बातों के जानने
 वाले थे, उनके बराबर कसूर किसी में न रही होगी, वह
 सच्चे दिल से मानव जाति का उद्धार करना चाहते थे, वह
 जो कुछ कहते और करते थे, अपने अन्तःकरण से कहते
 और करते थे, परन्तु उन के विचारों की, उनके सिद्धान्तों
 की जड़ कच्ची थी। जिस नींव पर अपना धर्म खड़ा करना
 चाहते थे, वह नींव ही कच्ची थी। उन्होंने संसार को
 अत्यन्त विरक्त भाव से देखा है। उन्हें संसार में दुःख
 के महा ऊँचे २ पहाड़ों के सिवाय और कुछ भी न दिखाई
 दिया। उनका सिद्धान्त था, कि दुनिया में सिवाय दुःख
 के कुछ रत्नों भर क्या, परमाणु भर भी नहीं। यह उन की
 बड़ी भारी भूल थी। निःसन्देह संसार में दुःख है, परन्तु
 जहाँ दुःख है, वहाँ सुख ज़रूर है। यदि ईश्वर ने संसार
 को केवल दुःखमय और पीड़ापूरित ही बनाया होता
 तो इसका बनाना और न बनाना दोनों बराबर था।
 दुःख है परन्तु सुख भी है। यदि संसार में दुःख है, तो
 उसे दूर करो, उस से दूर कर और निराश होकर मागना
 कायरता का काम है।

बुद्ध के धर्म ने भारत को लाभ भी पहुंचाया, और उस
 की हानि भी कुछ छोड़ी नहीं की। इस धर्म के साथ २ यहाँ
 वैद्यक विद्या, शिलालेख प्रणाली, और नये २ दर्शन शास्त्र
 के विचारों ने खूब उन्नति की। पूर्वी दुनिया ने भारत से
 धर्म के साथ सम्प्रदाय सीखी। जिन देशों ने भारत से उसका
 पैदा किया हुआ, यह नया मत सीखा, वे इसे परम
 पवित्र मानने लगे। भारत की इस तरह दूसरे देशों से

जानकारी बढजाने से यहाँ शिल्प की खूब उत्कृति हुई
 और यह देश धन भाग्य से परिपूर्ण होने लगा । अब
 भारतवर्ष—यद्यपि उसका उत्तरोत्तर पतन ही होता जाता
 था—संसार भर के सब देशों का सिरमौर हो गया । आप
 कहते होंगे, कि बाबुल, मिस्र, यूनान, फ़ारस (संस्कृत
 पारस) और रोम देश भी तो भारत से कुछ कम सभ्य
 न थे । हम मानते हैं, कि सभ्य थे, परन्तु इस भारत के
 मुक़ाबले में कुछ भी न थे । याद रखिये कि जिस समय
 उपरोक्त देश “सभ्य” कहलाते थे, उस समय भारत पतन-
 मार्ग पर होने पर भी उन से ऊँचा था । यदि यूनान में
 अफ़लातून (Plato प्लेटो) हुआ तो भारत में उस से बढ
 कर कपिल हुए थे, यदि यूनान में अरस्तू (Aristotle
 एरिस्टोटिल) हुआ, तो उसके गुरुतुल्य यहाँ वशिष्ठ
 हुए, यूनान में प्रसिद्ध इतिहासकार हैरोडोटस हुआ
 तो उसको लज्जित करने वाले यहाँ कृष्णद्वैपायन व्यास
 हुए, यदि यूनान में महाबली हरक्यूलीज़ था तो उस से
 कई गुने बल वाले अमोघ वीर्यशाली भीमसेन, अर्जुन
 और हनुमान थे । चरक, सुश्रुत और वाग्भट के वैद्यक
 की समता करना आज भी कठिन है । मिस्र के पिरामिड
 देखकर क्या कोई यहाँ के पहाड़ काट काट कर बनाये
 हुए विशाल, विचित्र, अनुपम और सुन्दर मन्दिर भूल
 सकता है ? बाबुल का व्यवहार सदा भारत से रहा है ।
 यहाँ के नक्काशी किये हुए पत्थर वहाँ की इमारतों में
 लगाये जाते थे । यहाँ के रेशमी और ज़री के वस्त्र बाबुल
 के तो क्या, सभ्य संसार के समस्त स्त्री पुरुष शीक के
 साथ पहनते थे । रोम में ग्लेडियेटर फ़ाइट (Gladiator fight)
 एक तरह की लड़ाई, जिसमें सिंह, जालू इत्यादि जङ्गली

जन्तुओं से मनुष्य लड़ाये जाते थे, के विशाल भवन के चंदी या किम देश के वस्त्रों का बनाया जाता था ? भारत देश में, ज़री और पच्चीकारी के काम के लिये प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । यहाँ के ये वस्त्र रोम में बहुतायत से जाते थे । दक्षिण में क्लाडियस के जमाने के रोमन सिक्के मिले हैं, इस से यह बात सिद्ध होती है कि पाश्चात्य देशों में भारत की सम्यता का मसूना—ठ्यापार—खूब चमका था । एक बार, इस भारतीय ठ्यापार से रोम को ऐसा चढ़ा लगा था, कि वहाँ का बाणिज्य व्यापार और शिल्प हुबने लगा, तब वहाँ वालों ने एक क़ानून बना कर यहाँ के माल का वहिष्कार तक कर डाला था । अब हम अपने खीरवर भीष्म पितामह को सामने रखते हैं । हमें विश्वास है, कि कोई भी देश इतने भारी महात्मा का गर्व और दावा नहीं कर सकता । फिर बालक, किन्तु अनन्य खीर अमिन्युकी भी कोई समता किसी देश में नहीं है ? ये सब बातें भारत की प्राचीन सम्यता का थोड़ा सा मसूना दिखाने को कही गईं हैं ।

महाभारत से भारत का सम्पूर्ण शरीर जर्जर हो गया था, उसके शारीरिक पाव अभी सूखने भी न पाये थे—बहुत से तो सह तक गये थे,—कि बुद्ध ने उसकी चिकित्सा करनी चाही । बुद्ध का इरादा बहुत ही अच्छा था, यह हम पहले ही कह आये हैं,—परन्तु जिस औषधि को उन्होंने भारत के मानसिक रोग के लिये उपयोगी समझा था, वह बिलकुल सलटी हुई । “ मज़े बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ” ।

बुद्ध ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, उन के पीछे उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को इकट्ठा कर पुस्तक का रूप

दिया। अपने धर्म का खूब प्रचार करने के लिये बुद्ध ने जंगल व्याख्यान दिये थे उन के शिष्यों ने उनको उस समय की प्रचलित भाषा [पली] में लेखबद्ध किया। बरनफ (Burnough) कहता है, कि बौद्ध सूत्रों की लेखन-प्रणाली बड़ी वाहियात है और उनका साहित्य भी जंगल हुआ नहीं है; क्योंकि बौद्धों की किसी तरह की भी कला में निपुणता प्राप्त नहीं थी, विना ही ठहरे।

बुद्धा, ब्रह्मा, पीगू, स्याम और चीन में जो चार “सत्य” कहे जाते हैं उनका बड़ा भारी आदर है। इनको सम्पूर्ण बौद्ध जानते हैं। ये “आर्याणि सत्यानि” कहलाते हैं। उनका व्यौरा इस प्रकार है :—

पहला सत्य, दुःख की वह दशा, जो मानव जाति को एक या दूसरे रूप में सताती है, अवश्यम्भावी है; चाहे मनुष्य की कुछ भी स्थिति क्यों न हो। (यह “सत्य” बिल्कुल सत्य है, परन्तु इस से छुटकारा पाने के उपाय उतने ही अधूरे हैं जितना यह सत्य है।)

दूसरा सत्य, इन्द्रियों को वश में न रखने से, पापपूर्ण वासनाओं में लिप्त रहने से, सब दुःख होता है। [इस में कोई सन्देह नहीं।]

तीसरा सत्य, उपर्युक्त दोनों क्लेशों की सान्त्वना के लिये यह तीसरा सत्य है। निर्वाण, जो कि मनुष्यमात्र के प्रयत्नों का सार है, इन क्लेशों से बचा सकता है।

चौथा सत्य, क्लेशों को बचाने वाला मार्ग है। यह मार्ग, वही निर्वाण है। इस को दूसरे शब्दों में मोक्ष का उपाय भी कह सकते हैं।

किन्तु निर्वाण पाने के लिये “आठ श्रेष्ठ उपाय” हैं। वे इस प्रकार हैं :—

पहला है, भक्ति और चमंदूढ़ता; दूसरा है, सत्यपूषं न्याय जिस से संशय दूर हो जाते हैं; तीसरा, सत्य संभाषण, अर्थात् झूठ का सर्वथा त्याग और प्रत्येक बात में सत्य ही बोलना और उसी के अनुसार करना; चौथा, सत्यपूषं उद्देश्य, अर्थात् सदा खरी ईमानदारी का व्यवहार; पाँचवां, जीवन का न्यायपूषं पोषण अर्थात् दोषरहित और पापहीन कामों से—सत्यासी होकर—जीवन निर्वाह करना; छठवां धर्म में ठीक २ और पूरा मन लगाना; सातवां सच्ची स्मृति का रखना, अर्थात् वे बातें जो हो चुकी हैं, उनका ठीक २ याद रखना; आठवां और अन्तिम है, सत्यपूषं ध्यान (इसे बौद्ध लोग भावना कहते हैं) जिस से मनुष्य इसी लोक में शान्ति, जो निर्बाध के बराबर के दर्जे की है, प्राप्त करता है ।

उपर्युक्त चार “आर्यासि सत्यानि” बुद्ध को बोधि-मण्ड पर बोध वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए थे । ये सिद्धान्त बुद्ध ने पहले काशों में फैलाये थे, और फिर कौशल के अचकचरे परिवर्तों को हराकर उन्होंने ये सिद्धान्त सम्पूर्ण देशों में फैलाये । इन चार सत्यों को इस तरह भी दुहरा सकते हैं दुःख का अस्तित्व, दुःख का कारण, दुःख का नाश, और दुःख के नाश करने का उपाय । एक तरह से ये “ सत्य ” ही बौद्ध धर्म की नींव हैं । बौद्ध सन्त इन को बड़े प्रेम के साथ दुहराते हैं और ये लगभग बुद्ध की सम्पूर्ण मूर्तियों के नीचे खुदे हुए भी पाये जाते हैं ।

इन “ सत्यों ” और “ उपायों ” के बाद कुछ उप-देशपूषं सिद्धान्त वाक्य भी हैं । ये बहुत ही सीधे साधे हैं । इन्हीं में एक भाग पाँच सिद्धान्तों का है और दूसरा भी पाँच का । इस तरह सब मिलाकर, ये दस होते हैं ।

ईसाइयों ने अवश्य ही कुछ बदल बदल के साथ इन्हें दसों को अपने यहां भी स्थान दिया है। इस से साफ सिद्ध हो जावेगा, कि कुछ परिवर्तन के साथ, ईसाई धर्म बौद्ध मत ही से निकला है। केवल दो बातें परिवर्तन में भुला दी गई हैं। एक तो अहिंसा और द्वितीय पुनर्जन्म। अहिंसा विना जीवन निर्बाह कठिन सनका होगा और पुनर्जन्म का सिद्धान्त समझ में आया न होगा। बाबू हरिश्चन्द्र ने लिखा है, कि भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर देशों में गौतम को गौडमा कहते हैं। बिगड़ते २ गौडमा का अपभ्रंश गौड हो गया। क्या यही शब्द बाइबिल का गौड (God) है ? अस्तु, कुछ ही हो, यह निर्विवाद है, कि अशोक के भेजे हुए उपदेशकों के उपदेश ईसा के समय में भी मित्र, बाबुल, बैक्ट्रिया, और एशिया माइनर में फैले हुए थे। उन्हीं उपदेशों को—जो पुराने पढ़गये थे—ईसा ने परि-माषिजंत कर लोगों में फैलाये होने। बहुत से (जर्मनी के कई विद्वान्) तो इस बात की भी शक्का करने लगे हैं कि ईसा नामक पुरुष इस संसार में कभी पैदा हुआ या नहीं हुआ। अस्तु, वे दस उपदेश बुद्ध के इस तरह पर हैं—पहले पांच (इनका अवश्य ही पालन होना चाहिये)

(१) हत्या मत कर, [ईसाई केवल मनुष्य हत्या न करने को कहते हैं।] (२) चोरी मत कर, (३) व्यभिचार मत कर, (४) झूठ मत बोल, (५) मद्य मत पी।

दूसरे पांच (ये ऐसे हैं, जो महरब के होने पर भी, ज्यादा ध्यान से नहीं माने जाते)

(१) नियत समय के सिवाय कभी भोजन मत कर, (२) नाचना, गाना, सङ्गीत और नाट्याभिनय को देखने तक का निषेध, (३) नरक नरम बिखीनों [जिस में भोग

विश्वास की सुझे] पर मत से । [४] पुष्पमाला या इत्र का व्यवहार मत कर । (५) सेना वा चांदी स्वीकार न करना चाहिये ।

इन दसों नियमों या आज्ञाओं को वैराजिनी भी कहते हैं । प्रत्येक बौद्ध मत में विश्वास रखने वाले को इन बातों का जानना परम आवश्यक है । पहली पांच आज्ञाएँ प्रत्येक बौद्ध को माननी चाहिये । पिछली पांच केवल परिव्राजकों, सन्यासियों, सन्तों या साधुओं के लिये हैं । इन पिछलों के लिये और भी बहुत से नियम हैं । ऊपर के नियम वेद और ब्राह्मणों ही से लिये गये हैं । बुद्ध ने जो साधुओं के लिये नियम बनाये थे वे बहुत ही कड़े थे । उन्होंने ने एक तरफ से जातिबन्धन ढीला कर दिया, दूसरी तरफ़ ये नियम उस बन्धन से भी ज़ियादह कड़े बना दिये । परन्तु वे स्वयं इन नियमों का पुरा पुरा पालन करते थे । निधु, अमल इत्यादि उपाधियां जो बौद्ध साधुगण अपने लिये लगाते थे वे स्वयं उपर्युक्त बात को प्रतिष्ठानित करती हैं । बुद्ध भी इन उपाधियों को अपने लिये प्रयोग करने में सझ्झाच न करते थे । वे अपने को कई जगह महा-निधु और अमल गौतम कहते हैं । निःसन्देह, उपरोक्त नियमों का पालन करने वाला महात्मा हो सकता है । परन्तु समाज का उन से हित होना बड़ा कठिन है ।

बुद्ध ने अपने चर्म का प्रचार नसता से करनेकी आज्ञा दी है । उनके चर्म सिद्धान्तों का प्रचार तलवार के ज़ोर से नहीं हुआ था । वह कटाक्ष और तीव्र आलोचना भी न करते थे, जो कुछ करते थे, उसे बहुत सरलता और नसता से करते थे । बुद्ध ने माता पिता की आज्ञा मानने और उनकी सेवा करने की भी कड़ी आज्ञा दी है । प्राचीन

ऋषियों और पूर्वजों का भी ये महात्मा बड़ा आदर करते थे । बौद्ध धर्म—ध्यानियों के लिये अच्छा होसकता है, परन्तु सर्व साधारण इस से कोई लाभ नहीं उठा सकते । इसके कारण आबादी भी बहुत कुछ घट सकती है; क्योंकि जब जिस के विरक्त भाव हो गये तो गृहस्थ क्यों होने लगा ? मङ्गोलिया और चीन—जहां यह धर्म विशेष जमा हुआ है—तक के साधारण लोग इस धर्म के बहुत से तत्त्व नहीं समझते । अहिंसा तो वहां है ही नहीं—लोग कुत्ते बिल्ली तक मार कर खाजाते हैं—व्यभिचार का बड़ा भयानक प्रचार हो गया है । जब से उन लोगों ने पादरियों का तलाक (Divorce) वाला मन्त्र सीखा है, तब से तो इस में ' दूमन्तर ' की सी बढ़ती हुई है । उपरोक्त देशों में किसी किसी मठ में पच्चीस पच्चीस हजार तक निठल्ले साधु भरे हुए हैं । इस से वहां की समाजों और उक्त देशों को बड़ा चक्का पहुंचा है ।

बुद्ध लोगों को समझाने के लिये ऐसी ऐसी मनोहर और उपदेशपूर्ण कथाएं कहते थे, कि उनकी रसूति और बहुज्ञता का उन से अच्छा पता लगता है । उन में से एक दो ये हैं :—

काशी के समीप एक लड़की रहती थी । इसका नाम था कृष्णा गौतमी । इसका विवाह कम अवस्थामें हो गया था* । इस से एक लड़के का जन्म हुआ । जब वह चलने फिरने लायक हो गया, तब वह मर गया । कृष्णा को अपने बच्चे से असीम प्रेम था । वह उसे गोद में लेकर द्वार द्वार पर औषधि पाने की लालसा से—बच्चे की पुनर्जीवित करने

* बाल विवाह की कथा यहां सुसंजानी के जमाने से नहीं, कुछ पड़चि हो से चली बादी है ।

की इच्छा है—मारी मारी किरि, परन्तु मरे हुए बच्चे को कोई अच्छा न कर सका। अन्त में एक बुद्धिमान् पुरुष ने उसका वृत्तान्त सुनकर, अपने मन में सोचा “अक्सोस ! यह कृष्ण गीतमी सृष्ट्यु का तत्त्व नहीं समझती। मैं इसे सान्त्वना दूंगा।” उस ने उस लड़की से कहा, “मेरी प्यारी बेटा, मुझे कोई ऐसी दवा नहीं मालूम जिस से तेरा पुत्र पुनः जीवन पा सके, परन्तु मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूँ, जो तुम्हें दवा दे सकता है।” “कृपा कर के बताइये वह कौन है, बताइये बताइये” लड़कीने कहा। उसने जवाब दिया “उस का नाम बुद्ध है।” लड़की दीढ़ी दीढ़ी बुद्ध के पास पहुँची। सादर प्रणाम कर के उसने बुद्ध पर अपना अभिप्राय प्रकट किया। उसने उससे कहा, “हां मैं एक ऐसी दवा जानता हूँ। मुझे तुम मुट्ठी भर सरसों लादो।” लड़की वहाँ से भागी। पर बुद्ध ने रोक कर उससे कहा, “इस बात का ध्यान रखियो कि जिस घर में न तो कोई लड़का मरा हो, और न पति, माता, पिता या दास मरा हो, वहीं से सरसों लाइयो।”

“बहुत अच्छा” कह कर लड़की वहाँ से जल्दी जल्दी भागी। अपने मरे हुए बच्चे को भी वह पीठ पर लादे हुए ज़िये जा रही थी। पहले जिस से वह सरसों के बीज माँगी, वह यह कहता कि ये रहे, ले जाओ। पर ज्यों ही वह कहती, कि काई—पति...दास इत्यादि—इस घर में मरा तो नहीं, तब उसे यहाँ उत्तर मिलता, कि पति...दास में से कोई न काई मर गया है। एक ने उत्तर दिया, बाला, तुम यह कैसा अनोखा प्रश्न करती हो ? जीवित मनुष्य कन हैं, मरे हुए ज्यादा हैं।” अन्त में, जब उसने किसी घर को भीत से बचा हुआ न देखा,

तब बुद्ध के पास लौट आई। बुद्ध ने उससे पूछा “ क्या सरसों के बीज मिलगये ?” (इस के पहले ही वह अपने मृत बच्चे को जङ्गल में रख आई थी) उसने उत्तर दिया मैं नहीं ला सकी, गांव के लोग कहते हैं कि जीते कम हैं, मरे अधिक हैं ।” तब बुद्ध ने कहा, “तुमने सोचा था, कि केवल तुम्हीं ने अपना बालक खोया है, मृत्यु के नियम के अनुसार सब जीवोंके जीवन में स्थिरता नहीं है ।” इस तरह महात्मा बुद्ध ने उस लड़की का अन्धकार दूर कर दिया, उसे सान्त्वना दी और वह उन की चेला हो गई ।

दूसरे प्रकार का एक दृष्टान्त यह है:—

पूर्ण नाम का एक धनी व्यापारी था । जिस समय वह अपने जहाज पर था, किसी ने उसे बुद्धका नवीन मत सुनाया । उसने तुरन्त ही इस नवीन मत को अङ्गीकार कर लिया, और त्यागी हो कर, दूसरे लोगों को इसी मत में लाने के लिये वह भयानक लोगों में वाच करने के लिये जाने की तय्यारी करने लगा । बुद्ध ने बहुत कुछ समझाया, परन्तु उसने एक न सुनी । वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा । दोनों में इस प्रकार बातें हुई:—

बुद्ध ने कहा, श्रोत्र प्रान्त के मनुष्य, जिनमें तुम जाकर बसना चाहते हो, क्रोधी, निर्दय, वासनासित, भयानक और असभ्य हैं* । जब वे लोग तुम्हें दुष्टतापूर्वक, पाशविक, जङ्गली गालियों से भरी और असभ्य भाषा में सम्बोधन करेंगे, तब तू पूछे तुम क्या करोगे ?

पूर्ण ने उत्तर दिया, “ जब वे लोग मुझे कुवचनों से

* ये लोग आज कल के भीष्मन्द, बकाशिल इत्यादि पठानों के पूर्वज होंगे । ऊपर लिखे हुए दुर्गुण आज भी इन लोगोंमें पाये जाते हैं ।

मरी हुई माया में सम्बोधन करने लगे तब मैं यह सोचलूंगा, कि ओख प्रान्त के मनुष्य सचमुच बड़े भले और सज्जन हैं जो मुझे देखते ही घुंसा और पत्थर से मेरी खबर नहीं लेते ।” फिर उन दोनों में यों बात चीत हुई:—

“परन्तु यदि वे तुम्हें घुंसे और पत्थर ही मारें तो ?”

“ मैं उनको मला और सज्जन ही समझूंगा, क्योंकि उन्होंने ने मुझे लट्ट या तलवार से तो न मारा ।

“ परन्तु यदि वे तुम्हारे तलवार ही मार दें तब ? ”

“मैं उन्हें मला और सज्जन समझूंगा, क्योंकि वे मेरी जान तो छोड़ देंगे । ”

“ परन्तु यदि वे तुम्हारी जान ही ले लें तब क्या करीने ? ”

“फिर भी मैं उन्हें मला और सज्जन समझूंगा, क्योंकि वे दुर्वासनाओं से भरे मेरे इस शरीर को दुःखमय संसार से दूर कर देंगे । ”

“साधु ! पूछें साधु ! तुम्हारा धैर्य्य प्रशंसनीय है । तुम ओख प्रान्त में जाकर रहो, तुम्हारा उद्धार होगया है, अब तुम दूसरों का उद्धार करो ; तुम पार उतर चुके हो, दूसरों को पार उतरने में सहायता पहुंचाओ ; तुम ने शान्ति पाई है, दूसरों को शान्ति पहुंचाओ ; तुम पूछें निर्वास पा चुके हो, दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलाओ ।

इस तरह उत्साहित होने पर पूछें इस कष्टसाध्य काम में निमग्न होगया । अहा ! चर्म प्रचार के काम में और अन्य बातों में भी भारतवासियों की दृढ़ता और वीरता कैसी उज्ज्वलता के साथ दमदमाती है ।

इस तरह के शीर्ष्य और पुरुषार्थ से बीहों ने पृथ्वी की भयानक से भी भयानक जातियां शीलसम्पन्न कर डालीं।

ब्रह्मा असंख्य, जङ्गली और क्रूर लोग भी दानशील, उदार और दयालु हो गये हैं। संगोलिया और लङ्का इस बात के उदाहरण हैं। धार्मिक आवेश के बौद्ध उपदेशकों के ऐसे असंख्य उदाहरण हैं।

बुद्ध मरते मरते तक उपदेश करते रहे। जिस रात को उनके गौरवपूर्ण जीवन पर अन्तिम पर्दा गिरा एक तत्व-वेत्ता ब्राह्मण शास्त्रार्थ करने आया। उसकी बोली पहि-चान कर, बुद्ध ने उससे कहा “यह समय शास्त्रार्थ करने का नहीं है”। धर्म का एक ही मार्ग है। वह मार्ग मैं ने निश्चित कर दिया है। बहुतेरे उस के अनुयायी हो गये हैं। उन लोगों ने वामना, अहङ्कार, और क्रोध को जीत लिया है, इन के जीतने से वे अज्ञान, शङ्का, और असत्य पर भी विजय पा चुके हैं। वे लोग विश्व-दया के प्रशान्त मार्ग पर जा चुके हैं। उन लोगों ने इसी जीवन में निर्वाण पा लिया है। मेरे धर्म में १२ बड़े २ शिष्य हैं। वे लोग संसार भर को दीक्षित कर रहे हैं। उनके बराबर ज्ञानी दूसरे धर्म में कोई नहीं। हे सुमद्र ! मैं उन बातों को नहीं कहता जिनका मुझे अनुभव नहीं। मेरी २९ वर्ष की अवस्था थी जब से मैं पूर्ण ज्ञान के पाने के लिये उद्योग कर रहा हूँ। यही पूर्ण ज्ञान निर्वाण का साधन है।” इस के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, “प्रियवर्ग ! जिस कारण से जीवन होता है, उसी से क्षीणता और मृत्यु भी होती है। इस को कभी मत भूलना। इस सत्य को सदा मन में रखना। मैं ने तुम्हें यही कहने को बुलाया था।” ये बुद्ध के अन्तिम शब्द थे। इस के बाद उन का शरीरान्त हुआ।

॥ इति ॥

राजपूत पेंग्लो-ओरियण्टल प्रेस आगरा की उत्तम और उपयोगी पुस्तकें।

- मेवाड़ का इतिहास—मूल्य १)
- बीता जी का जीवन-चरित्र (सम्पूर्ण बालनीकीय
रामायण का सार)—मूल्य ॥)
- गृहिणी-कर्तव्य-दीपिका—मूल्य १=)
- राजर्षि भीष्म पितामह—मूल्य १)
- भारत-महिला-मण्डल दोनों खंड—मूल्य ॥)
- रमणी-रत्नमाला मूल्य १=)
- रमणी-पंचरत्न—मूल्य १)
- रूपवान, बुद्धिमान व बलवान सन्तान उत्पन्न करने की
विधि—मूल्य ६)
- सतीचरित्र नाटक—मूल्य १)
- युवारणक—मूल्य १;
- छत्रपति शिवा जी—मूल्य १)
- चमक वृत्तान्त—मूल्य ॥)
- गृहशिक्षा—मूल्य ६)
- चन्द्रकला उपन्यास मूल्य १)
- गारफील्ड का जीवन-चरित्र—मूल्य १)
- होरो की बीनारी का इलाज—मूल्य १)
- अबला-दुःख-कथा—मूल्य २)
- गर्भाधान विधि व जन्मोत्तर विधि—मूल्य २)
- बालहित—मूल्य २)॥
- जगत हितैषिणी—मूल्य १)

मैनेजर राजपूत पेंग्लो ओरियण्टल प्रेस,
आगरा ।

