Annual Subscription Fee 100/-

3rd November 2015

ओ३म्

आर्य जीवन

ఆర్య జీవన్

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

Non-Vegetarian vs Vegetarian Diet

A Spiritual Perspective

© Spiritual Science Research Foundation

Processed meat as big a cancer risk as cigarettes?

Red Meat Also Risky, WHO To Warn On Mon

TNN & AGENCIES

SAUSAGE, SALAMI, BURGER IN LIST

> WHO set to put processed meats – ham, bacon, burgers, sausages, salami etc – in **highest cancer risk category alongside cigarettes, alcohol & asbestos,** says UK paper

> **Red meat** to be placed one rank lower as **'probably carcinogenic** to humans'

> Move may lead to **warning**

labels on some meat packets

> Concern in industry over fallouts of the declaration, likely to be made on Monday

The World Health Organisation is reportedly set to declare that bacon, sausages and other processed meat cause cancer. Red meat is also expected to be listed in the next lower risk category of being "probably carcinogenic to humans".

According to a report in The Daily Mail, the announcements were expected to be made on Monday with processed meat put in the same category as cigarettes, alcohol and asbestos.

The decision follows a meeting of scientists from 10 nations who reviewed all available evidence, the report said. Scientists are believed to have agreed that processed meat is 'carcinogenic to humans', the highest of five possible rankings.

▶Industry wary of WHO plan: P18

Meat industry wary of WHO alert plan

▶Continued from P1

The possibility of a link between high consumption of processed meat and bowel cancer has been red-flagged before, but WHO is expected to take the warning to the next level.

UK's National Health Service website says, "Evidence shows that there is probably a link between eating red and processed meat and the risk of bowel cancer".

"People who eat a lot of these meats are at higher risk of bowel cancer than those who eat small amounts," it adds. However it says beef, lamb and pork "can form part of a healthy diet" and that red meat is "a good source of protein and provides vitamins and minerals, such as iron and zinc". The World Cancer Research Fund says: "There is strong evidence that eating a lot of these foods (red and processed meat) increases your risk of bowel cancer."

Processed meat is made by smoking, curing, salting or adding chemicals. Examples are ham, bacon, pastrami and salami, as well as hot dogs and some sausages. Burgers are also expected to be included.

It's not clear whether Indian meat dishes sold as frozen food would be included in the warning. The Daily Mail said meat in general contains high concentrations of fat and it is thought the compound that gives meat its red colour may damage the bowel lining.

Farmers and the meat industry have expressed concern about the impact on sales if the WHO lists processed meat as a carcinogen. Betsy Booren, of the North American Meat Institute, said recently: "If they determine that red and processed meat causes cancer — and I think they will — that moniker will stick... It could take decades and billions of dollars to change that." The UK government had warned in 2011 about the dangers of excessive amounts of red meat. TNN

VEGETARIAN AGAINST NON-VEGETARIAN

Note to readers: Please study Sattva, Raja and Tama, the three subtle components of the universe to fully understand this article.

An introduction to a spiritual perspective on vegetarian vs non vegetarian diet

There is a wide debate as to whether it is better to be a vegetarian or a non vegetarian. People in either camp have pretty much dug their heels in swearing by the benefits of being a vegetarian or a non vegetarian respectively. There is, however, a worldwide trend of more and more people crossing over and becoming vegetarians. In this article we explore the issue from a spiritual perspective.

Spiritual purity of veg vs non veg food

In our article on *Sattva, Raja* and *Tama,* the three subtle components of the universe, we explained how everything in the universe at a subtle level is made up of these three subtle components.

Food is no exception and at a subtle level, it too is made up of the *Sattva, Raja* and *Tama* subtle components. The proportions of these subtle components vary depending on the type of food- veg or non veg. *Sattva* stands for purity and knowledge while *Tama* denotes ignorance and inertia. Anything that has a higher *Sattva* component assists our spiritual journey and anything that is *Tama* predominant has a tendency to diminish or obstruct our spiritual practice.

Through spiritual research we obtained the subtle component readings for vegetarian vs non vegetarian diet.

Please note: These readings are an average across each food category. Fish is included in non vegetarian food and has marginally less *Tama* component than white and red meat. The food within a category differs marginally from each other. For example mutton and chicken in the non vegetarian category differ marginally from each other in terms of their *Sattva, Raja* and *Tama* components.

The reason for the increased T*ama* in meat after the animal dies is because of the extent of suffering when it is being killed. Also the thoughts of anger and revenge in the animal are far more pronounced as compared to a plant which has a rudimentary mind and intellect. This is the main reason for the increased *Tama* component.

As you can see from the above table a vegetarian diet would have a higher proportion of the subtle

A comparison of the subtle components between vegetarian and non-vegetarian food

	Non-veg	Veg
Sattva	8%	10%
Raja	17%	20%
Tama	75%	70%
Total	100%	100%

© Spiritual Science Research Foundation

Sattva component. As a result of the *Tama* predominance in meat, the act of eating non vegetarian food is a *tâmasik* activity.

Drawing based on subtle-knowledge of meat

The drawing based on subtle-knowledge below shows what a seemingly healthy piece of meat looks like when seen through sixth sense vision. The drawing based on subtle-knowledge has been drawn by Mrs.Yoya Vallee (Paris, France).

Drawing based on subtle-knowledge of a banana

The drawing based on subtle-knowledge below shows what a *sâttvik* fruit like a banana looks like when seen through sixth sense vision. The drawing based on subtle-knowledgehas been drawn by Mrs. Yoya Vallee (Paris, France).

Due to the higher *sâttviktâ* in fruit, it is offered to God in ritualistic worship.

Effect on meat from the treatment of animals in farm factories

Treatment of animals prior to slaughter

In factory farms around the world, animals are very often treated as commodities just to be exploited for profit. In animal agriculture, this attitude has led to institutionalised animal cruelty, massive environmental destruction and resource depletion, and animal and human health risks. The following is a video from Farm Sanctuary which shows abuse of animals.

From a spiritual perspective it is a sin to ill-treat and slaughter animals.

A variety of vegan and vegetarian deli foods.

Vegetarianism is the practice of abstaining from

the consumption of meat (red meat, poultry, excluding seafood, and the flesh of any other animal), and may also include abstention from by-products of animal slaughter.

Vegetarianism can be adopted for different reasons. Many object to eating meat out of respect for sentient life. Such ethical motivations have been codified under various religious beliefs, along with animal rights. Other motivations for vegetarianism are health-related, political, environmental, cultural, aesthetic or economic. There are varieties of the diet as well: an ovo-vegetarian diet includes eggs but not dairy products, a lacto-vegetarian diet includes dairy products but not eggs, and an ovo-lacto vegetarian diet includes both eggs and dairy products. A vegan diet excludes all animal products, including eggs, dairy, beeswax and honey. Some vegans also avoid animal products such as leather (and possibly silk) for clothing and goose-fat for shoe polish.

Various packaged or processed foods, including cake, cookies, candies, chocolate, yogurt and marshmallows, often contain unfamiliar animal ingredients, and may be of no concern for vegetarians due to the likelihood of such additions. Often, products are reviewed by vegetarians for animal-derived ingredients prior to purchase or consumption. Vegetarians vary in their feelings regarding these ingredients, however. For example, while some vegetarians may be aware of animal-derived rennet's role in the usual production of cheese and may therefore unknowingly consume the product, other vegetarians may not take issue with its consumption.

Semi-vegetarian diets consist largely of vegetarian foods, but may include fish or poultry, or sometimes other meats, on an infrequent basis. Those with diets containing fish or poultry may define *meat* only as mammalian flesh and may identify with vegetarianism. A pescetarian diet has been described as "fish but no other meat The common use association between such diets and vegetarianism has led vegetarian groups such as the Vegetarian Society to state that diets containing these ingredients are not vegetarian, due to fish and birds being animals.

Does the method of slaughter have any spiritual impact on the meat?

Some customs and religions in the world require that an animal be slaughtered in a particular way else it is not permitted to be eaten by that community. In slaughter houses it is common practice to stun animals with an electric shock or by use of a captive bolt pistol. This renders the animal unconscious prior to the body being hauled down a processing line where the carotid artery and jugular vein are severed with a knife. This action causes the blood to drain out and the animal dies through exsanguination.

In some communities however one of the requirements while slaughtering animals is that the arterial vein be cut without stunning the animal so that the animal bleeds to death. Only then is the meat permitted to be eaten. This bleeding to death can last for upto two minutes. Animal rights groups protest against this method as they say it is cruel and the animal feels a lot of pain. Spokespeople for these communities argue otherwise saying that there is no difference in the level of pain. They maintain that cutting the main arterial vein results in a sudden and quick hemorrhage. Due to a quick loss of blood pressure the brain is instantaneously starved of blood and there is no time to start feeling any pain.

When we did spiritual research into this issue we found that:

* When an animal dies it feels as much pain as humans do when killed. There may however be a difference in the comprehension of that pain depending on the evolvement of the mind and intellect of the animal. An animal's life is mostly limited to food and sex, however a human being has many more aspects in life to which they have attachment, and hence human pain is much more.
* When slaughtered in the way that is required for the above-mentioned communities, the suffering of the animal has a significant increase. On a scale of 1 to 100, if 100 units is the pain experienced by an animal when it is killed slowly by cutting off parts of its' body, then,
* 30 units is the pain experienced by the animal when slaughtered by the normal method in slaughter houses.
* 50 units of pain is felt by animals slaughtered in accordance with the customs of the above-mentioned communities.
* As a result of the increase in pain, the subtle *Tama* component goes up in the meat. This is also partly caused by the animal having increased thoughts of anger towards the people killing it in a manner that is required by these communities.

The paradox is that while these communities slaughter animals in this method so that it is permissible as per their faiths, the spiritual impurity

of the meat infact goes up and they ingest higher *Tama* predominant meat. The following subtle readings obtained through spiritual research indicate the same.

From the above readings we can see the increase in the *Tama* component with a concomitant decrease in the *Sattva* component.

Don't plants also experience pain when killed?

Yes, plants too experience pain when killed or when parts of it are severed. The comprehension of pain however is less than for animals. This is because the mind and intellect of a plant is rudimentary as compared to that of an animal. However, if a fruit or vegetable is plucked when it is fully ripe or has fallen from a tree, there is relatively no pain to the plant.

Method of cooking meat

When grilling meat there are 3 generic ways of cooking it, i.e. rare, medium or well done. Rare is close to raw meat. It has a reddish centre and is cooked on the outside. On the other end is meat that is 'well done' that is charred on the outside, thoroughly brown and chewy on the inside.

People who like their steaks rare are more likely to be taken advantage of or possessed by ghosts (demons, devils, negative energies, etc.). This is because meat that is raw is the meat of preference by the demon type of negative energies. Steaks that are well done have less of the *Tama* subtle component in it as compared to steaks that are cooked 'rare' to 'medium'.

How long does the effect of the increased Tama component last?

When *Tama* predominant food is ingested on a regular basis the body is burdened with an excess of the *Tama* component. A rise in *Tama* component in a person has many negative side effects. This *Tama* component can only disintegrate if one is doing spiritual practice that is aligned to the six basic principles of spiritual practice. However, since most people do not do spiritual practice, this *Tama* component accumulates in a person's body, mind and intellect.

If a person of an average spiritual level were to give up meat eating and become a vegetarian, it would take him approximately 30 years to overcome the effects of the higher subtle *Tama* component due to ingesting a *Tama* predominant non vegetarian diet.

Even if a person is doing spiritual practice that is aligned with the six basic principles of spiritual practice, it would on average take him 5 years to overcome the ill-effects created by ingesting a *Tama*-predominant diet. This is if he gave up a non vegetarian diet immediately and did spiritual practice (as per the six basic principles) of 4-5 hours a day. If he were to gradually give up a non vegetarian diet it would take him 10 years to overcome the ill-effects of ingesting the higher *Tama*-predominant non vegetarian diet.

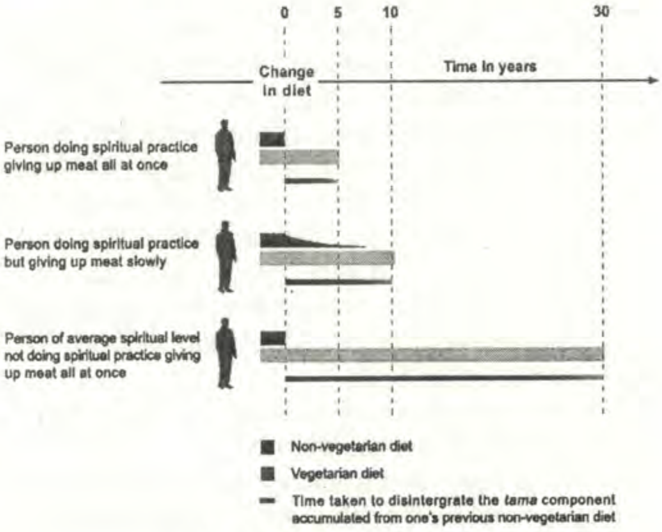
Are canine teeth in humans not meant for consumption of meat?

The function of canine teeth for human beings is to tear food. Proponents of a non vegetarian diet maintain that God has given us canine teeth for a non veg diet. This is no argument. It is like saying just that because we have nails we should scratch others as animals do. Just because humans have canine teeth it doesn't mean that they should eat non vegetarian diet.

From a spiritual perspective the purpose of a human birth is to attain God Realisation. The key difference between human beings and animals is that only human beings have developed minds and intellects that can be channeled towards *sattvik* activities to propel themselves towards God-realisation. Accordingly, it is spiritually recommended that people do not copy what carnivorous animals do and eat.

Tama component accumulates in a person's body, mind and intellect

Time taken to nullify the *tama* component from a non-vegetarian diet after giving it up



© Spiritual Science Research Foundation

'संसार में मनुश्यों के कर्तव्य संबंधी ज्ञान–विज्ञान का सर्वोत्तम ग्रन्थ सत्यार्थ प्रका ा'

–मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून।

कबीर दास जी ने सत्य की महिमा को बताते हुए कहा है कि **'सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके ह दय सांच है ताके ह दय आप'**। वस्तुतः संसार में सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। ई वर, जीव व प्रक ति सत्य हैं अर्थात् इनका संसार में अस्तित्व है। बहुत से सम्प्रदायों व स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोग आज भी न तो ई वर के अस्तित्व को मानते हैं और न ही जीवात्मा को। ऐसी स्थिति में सत्य क्या है? इसे जानने की प्रत्येक मनुश्य को, चाहे वह किसी भी मत व सम्प्रदाय का क्यों न हो, स्वाभाविक इच्छा होती है। इच्छा रखने पर भी उसे उसके प्र नों के उत्तर नहीं मिलते तो विव ा होकर वह परम्पराओं का दास बन जाता है। महर्शि दयानन्द के जीवन में भी समय आया जब उन्होंने ई वर, मूर्तिपूजा व म त्यु विशयक कुछ प्र नों को जानने की जिज्ञासा की परन्तु उन्हें कहीं से इसका समाधान नहीं मिला। इस पर उन्होंने स्वयं ही सत्य की खोज करने का नि चय किया और कालान्तर में घोर तप व पुरुशार्थ के बाद वह अपने मि ान में सफल रहे। उनके गुरू प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द की प्रेरणा हुई कि उन्होंने जीवन में जिन सत्यों की खोज की है, उससे संसार को लाभान्वित करें तो यही उनके जीवन का उद्दे य बन गया। इसी का एक परिणाम उनके द्वारा संसार संबंधी सभी सत्य मान्यताओं को बताने वाले ग्रन्थ **'सत्यार्थ प्रका ा'** का प्रणयन है। मानव जाति का यह परम सौभाग्य है कि आज महर्शि दयानन्द की क पा से उसे वह सत्य ज्ञान प्राप्त है जिसके प्रति विगत लगभग पांच हजार वर्शो तक हमारे दे ा व वि व के सभी लोग अनजान व भ्रमित थे। आईये, सत्यार्थ प्रका ा से जुड़े कुछ प्र नों को जानते हैं।

महर्शि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रका ा ग्रन्थ की रचना क्यों की? इसे उन्हीं के भाब्दों में जानते हैं। वह सत्यार्थप्रका ा की भूमिका में लिखते हैं कि **'मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य–सत्य अर्थ का प्रका ा करना है, अर्थात् जो सत्य है उस को सत्य और जो मिथ्या है उस को मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रका ा समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रका ा किया जाय। किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुश्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान् आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदे ा वा लेख द्वारा सब मनुश्यों के सामने सत्याऽसत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, प चात् वे स्वयम् अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें।'** महर्शि दयानन्द ने इन पंक्तियों में सत्यार्थ प्रका ा ग्रन्थ लिखने का अपना आ ाय स्पश्ट व प्रभाव ााली रूप से प्रस्तुत किया है। यहां उन्होंने सत्य के प्रचार प्रसार में आने वाली कठिनाईयों व समस्याओं का भी संकेत किया है। उनके समय व आजकल की धार्मिक परिस्थितियों में कुछ वि ोश अन्तर नहीं आया है। आज भी सभी मत–मतान्तर अपने अपने मतों की सत्याऽसत्य मान्यताओं पर किंचित विचार व मनन न करके उसकी एक–एक पंक्ति को सत्य मानकर अन्धश्रद्धा से ग्रसित ही दिखाई देते हैं जिससे सत्याऽसत्य का निर्णय न होने में बाध ाायें उपस्थित हैं। इस कारण से दे ा व वि व के मनुश्यों को आध्यात्मिक सुख प्राप्त न होकर उनके लोक–परलोक बिगड़ रहे हैं जिसकी चिन्ता किसी को भी नहीं है। आज का युग विज्ञान का युग है। बहुत अधिक समय तक कोई किसी को सत्य से अपरिचित व दूर नहीं रख सकता। समय आयेगा जब लोग सत्य को प्राप्त करेंगे। इसमें समय लग सकता है। सत्य अविना ाी व अमर है और असत्य अस्थिर व अन्धकार की तरह से भीघ्र नश्ट होने वाला होता है। अतः मत–मतान्तरों का असत्य भविश्य में अव य ही दूर होगा, यह नि चत है।

सत्यार्थ प्रका ा की भूमिका में महर्शि दयानन्द ने अनेक महत्वपूर्ण बातों का प्रका ा करते हैं। ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी होने के कारण इन पर एक द श्टि डाल लेते हैं। वह लिखते हैं कि **'मनुश्य का आत्मा सत्याऽसत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोशों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परन्तु इस ग्रन्थ (सत्यार्थ प्रका ा) में ऐसी बात नहीं रक्खी है और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है, किन्तु जिससे मनुश्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्याऽसत्य को मनुश्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदे ा के बिना अन्य कोई भी मनुश्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है।'** इन पंक्तियों में महर्शि दयानन्द ने पहली महत्वपूर्ण बात यह लिखी है कि मनुश्य का आत्मा सत्याऽसत्य को जानने वाला होता है। दूसरी यह कि सत्य के अर्थ का प्रका ा करने के पीछे उनका उद्दे य किसी का मन दुःखाना व हानि करना कदापि व किंचित मात्र नहीं है। और अन्त में **सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह कहते हैं कि मनुश्य जाति की उन्नति में सहायता के लिए वह सत्य व असत्य का प्रका ा कर रहें हैं क्योंकि सत्योपदे ा ही एकमात्र मनुश्य जाति की उन्नति का कारण हैं।** अतः मनुश्य जाति की उन्नति के लिए ही सत्यार्थ प्रका ा का प्रणयन महर्शि दयानन्द ने किया था, यह उनके यहां दिए भाब्दों व सत्यार्थ प्रका ा को आद्योपान्त पढ़कर सिद्ध होता है। इसकी साक्षी पं. लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द, पं. गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, स्वामी द र्ानानन्द सरस्वती आदि रहे हैं। यह भी निवेदन है कि आत्मा सत्य को जानते हुए भी अज्ञान रूपी पर्दे को प्रयत्नपूर्वक न हटाने के कारण सत्य से वंचित रहता है।

इसके बाद महर्शि दयानन्द जगत का पूर्ण हित कैसे हो सकता है, उसकी बात करते हैं और उसका उपाय भी बताते

हैं। उन्होंने मत–मतान्तरों से मनुश्यों को होने वाले सुख–दुःख की चर्चा भी की है। उनके द्वारा कहे गये यह भाब्द भी अनमोल होने के कारण प्रस्तुत हैं। वह कहते हैं कि **'यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो–जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्त्तें वर्त्तावें तो जगत् का पूर्ण हित होवे। क्योंकि (अन्य अन्य मतों के) विद्वानों के विरोध से अविद्वानों (सामान्य जनों) में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुश्यों को प्रिय है, सब मनुश्यों को दुःखसागर में डूबा दिया है।'** यहां महर्शि दयानन्द सभी मत वालों से पक्षपात छोड़कर **'सर्वतन्त्र सिद्धान्त'** को अपनाने की अपील कर रहे हैं किन्तु खेद है कि आज तक किसी ने उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया।

सत्यार्थप्रका ा की भूमिका से ही महर्शि दयानन्द लिखित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि **'इनमें से जो कोई सार्वननिक हित लक्ष्य में धर प्रव त्त होता है, उससे स्वार्थी लोग (मत–मतान्तर वाले) विरोध ा करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परन्तु 'सत्यमेव जयति नान तं सत्येन पन्था विततो देवयानः।' अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय ओर असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्त त होता है। इस द ढ़ नि चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थप्रका ा करने से नहीं हटते।** आगे वह कहते हैं कि यह बड़ा द ढ़ नि चय है कि **'यत्तदग्रे विशमिव परिणामेऽम तोपमम्।'** यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो–जो विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं, वे प्रथम करने में विश के तुल्य और प चात् अम त के सद ा होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धरके मैंने इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता या पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य–सत्य तात्पर्य जांन कर यथेश्ट करें।' इन पंक्तियों में उन्होंने आप्त लोगों के दे ा–समाज हित व परोपकार की भावना से कर्तव्य कर्म करने और ग्रन्थ के प्रयोजन पर भी एक अन्य प्रकार से अपना मत प्रकट किया है और कहा है कि इसका परिणाम अम त के स द ा होगा। वस्तुतः जिसने सत्यार्थप्रका ा ग्रन्थ से लाभ उठाया है, उसके लिए इसका परिणाम नि चय ही अम त तुल्य हुआ है।

अपनी निश्पक्षता को बताते हुए महर्शि दयानन्द ने कहा है कि **'यद्यपि मैं आर्यावर्त्त दे ा में उत्पन्न हुआ और वसता हूं, तथापि जैसे इस दे ा के मत–मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रका ा करता हूं, वैसे ही दूसरे दे ास्थ वा मत वालों के साथ भी वर्त्तता हूं। जैसा स्वदे ा वालों के साथ मनुश्योन्नति के विशय में वर्त्तता हूं, वैसा विदे ियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्त्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुश्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे प ु बलवान् होकर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुश्य भारीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुश्य स्वभावयुक्त नहीं, किन्तु प ुवत् हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुश्य कहाता है और जो स्वार्थव ा होकर परहानिमात्र करता रहता है, वह जानो प ुओं का भी बड़ा भाई है।'**

महर्शि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रका ा को 14 समुल्लासों में लिखा है। प्रथम 10 समुल्लास पूर्वार्ध के हैं जिसमें वैदिक मान्यताओं का पोशण व मण्डन है। उत्तरार्ध के 4 समुल्लासों में क्रम ाः आर्यावर्त्तीय मतमतान्तरों, बौद्ध व जैन मत, ईसाईमत और मुसलमानों के मत की सत्य व असत्य मान्यताओं का सत्याऽसत्य के निर्णयार्थ खण्डन–मण्डन किया गया है। हम यह अनुभव करते हैं कि यदि महर्शि दयानन्द के समय में मत–मतान्तरों में सत्य और असत्य मान्यतायें, विचार व सिद्धान्त न होते, केवल सत्य ही सत्य होता, तो उनको खण्डन व मण्डन करने की आव यकता न पड़ती। **उन्होंने ई वर की आज्ञा से असत्य के दमन व दलन तथा सत्य की प्रतिश्ठा के लिए एक महान कार्य किया है जिस ओर विगत 5 हजार वर्शों में किसी का ध्यान नहीं गया था और न ही उनकी योग्यता वाला मनुश्य विगत पांच हजार वर्शों में उत्पन्न ही हुआ जो इस कार्य को कर सकता।** महर्शि दयानन्द की एक अनुपम देन यह है कि उन्होंने अपने समय सन् 1825–1883 में प्रचलित सभी भ्रान्तियों को मिटाकर ई वर, वेद, जीवात्मा, प्रक ति व मनुश्य जीवन के कर्तव्यों यथा ई वर उपासना, पंचमहायज्ञ आदि का विस्तार से परिचय कराया जिसको लोग भूल चुके थे और अविद्याग्रस्त होकर अन्धकार में विचर रहे थे। महर्शि दयानन्द की सभी मान्यतायें एवं विचार वेद, तर्क और युक्तियों पर आधारित होने से विज्ञानसम्मत हैं। हम यह अनुमान करते हैं कि जिस प्रकार विज्ञान की पुस्तकें सारे संसार के लोगों द्वारा बिना पक्षपात के उत्सुकता से पढ़ी जाती है, उसी प्रकार से एक दिन **'सत्यार्थप्रका ा'** को वि व में मान्यता प्राप्त होगी। यह दिन हमारे जीवन में भले ही न आये, परन्तु आयेगा अव य क्योंकि **'सत्यमेव जयते नान तं'**। सत्य व असत्य के संघर्श में सदा सर्वदा सत्य की ही विजय होती है। यह भी कहना समीचीन है कि महर्शि दयानन्द ने अपने समय में धर्म के क्षेत्र में विलुप्त सत्य विचारों व सिद्धान्तों को वि व के सामने रखा था। वह चाहते थे कि लोग असत्य छोड़ कर सत्य का ग्रहण करें। उनके जीवन काल में उनका उद्दे य पूरा न हो सका और आज भी नहीं हुआ है। भविश्य में यह अव य होगा और ई वर की भी इसमें वि ोश भूमिका होगी। इसका कारण ई वर का सत्य में प्रतिश्ठित होना है। उसका कर्म फल सिद्धान्त भी सत्य और असत्य के आधार पर ही चलता है जिसमें सत्य पुरुस्कार के योग्य और असत्य दण्डनीय है। उसका यह सिद्धान्त सब मतों व सम्प्रदायों पर लागू है जिसका दिग्द ान हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण होता है। यही सिद्धान्त सत्य मत की संव द्धि का आध ाार है।

'सभी चार आश्रमों में श्रेशठ व ज्येशठ ग हस्थाश्रम'

वैदिक जीवन चार आश्रम और चार वर्णों पर केन्द्रित व्यवस्था व प्रणाली है। ब्रह्मचर्य, ग हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह चार आश्रम हैं और भाूद्र, वै य, क्षत्रिय और ब्राह्मण यह चार वर्ण कहलाते हैं। जन्म के समय सभी बच्चे भाूद्र पैदा होते हैं। गुरूकुल व विद्यालय में अध्ययन कर उनके जैसे गुण–कर्म–स्वभाव व योग्यता होती है उसके अनुसार ही उन्हें वै य, क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण आचार्यों व भाासन व्यवस्था द्वारा दिये जाने का विधान वैदिक काल में था जो महाभारत काल के बाद जन्म के आधार पर अनेक जातियों में परिवर्तित हो गया। वेदानुसार चार वर्ण मनुश्यों के गुण, कर्म व स्वभाव पर आधारित हैं तो चार आश्रम मनुश्य की औसत वायु लगभग 100 वर्श के पच्चीस पच्चीस वर्श के क्रम ाः चार सोपान व भाग हैं। प्रथम भाग जन्म से आरम्भ होकर लगभग 25 वर्शों तक का होता है जिसे आयु का **ब्रह्मचर्यकाल** कहते हैं। जीवन के ब्रह्मचर्यकाल में सन्तान व व्यक्ति को माता–पिता–आचार्य के सहयोग से पूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात् सभी इन्द्रियों के संयम, तप व पुरुशार्थ को करते हुए अधिक से अधि ाक विद्याओं जिनमें वेदाध्ययन प्रमुख है, का अर्जन करना होता है। कन्याओं के लिए यह आयु 16 वर्श या कुछ अधिक होती है क्योंकि वैदिक व्यवस्था में युवक द्वारा न्यूनतम पच्चीस वर्श और कन्या की आयु 16 वर्श की हो जाने पर उन्हें विवाह करने की अनुमति है। **विवाह का होना ग हस्थ आश्रम में प्रवे ा करना होता है।** विवाह के बाद जो मुख्य कार्य करने होते हैं उसमें ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए आजीविका का चयन और उसका निर्वाह करने के साथ धर्म पूर्वक अर्थात् भाास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए श्रेशठ सन्तानों को उत्पन्न करना, उनका पालन करना व उनके अध्ययन आदि की व्यवस्था करना होता है। ग हस्थ आश्रमी व्यक्ति को इसके साथ नियत समय पर प्रातः सायं योग द ार्ान पद्धति व महर्शि दयानन्द निर्दिश्ट वेद विधि से प्रातःसायं ई वरोपासना, दैनिक यज्ञ, पित यज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं बलिवै वदेव यज्ञ भी यथासमय व यथा ाक्ति करने होते हैं। ग हस्थ आश्रम में रहते हुए सभी स्त्री पुरुशों को सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य व्यवहार करने के साथ दे ा व समाज सेवा के श्रेशठ कार्यों यथा वेद विद्या के अध्ययन–अध्यापन, यज्ञ व परोपकार आदि कार्यों में यथा ाक्ति दान व सहयोग भी करना होता है। 50 वर्श की आयु तक ग हस्थ जीवन में रहकर जब पुत्र पुत्रियों के विवाह हो जाये और सिर के बाल भवेत होने लगे तब ग हस्थ जीवन का त्याग कर वन में जाकर स्वाध्याय व भाास्त्रों का अध्ययन करते हुए ई वर प्राप्ति की साधना में समय व्यतीत करना होता है। 25 वर्शों तक इन कार्यों का अभ्यास कर संन्यास लेने का विधान है जिसमें सभी उत्तरदायित्वों से प थक, निव त वा उनका त्याग कर दे ा व समाज के कल्याण की भावना से सद्ज्ञान वेदों की ि ाक्षाओं का ग हस्थियों में प्रचार प्रसार करना होता है। इस संन्यास आश्रम की स्थिति में भी अधिक ध्यान ई वर प्राप्ति के लिए साधना में लगाना होता है क्योंकि ई वर साक्षात्कार कर अपना परलोक सुधार करना भी मनुश्य व जीवात्मा का प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार से वेदों से पुश्ट चार आश्रमों का विधान वैदिक आश्रम व्यवस्था कहलाता है जो समूचे मानव समाज में सर्वत्र किंचित भिन्न भिन्न रूपों में आज भी विद्यमान द श्टिगोचर होता है और यही सर्वाधिक श्रेशठतम सामाजिक व्यवस्था है।

महर्शि दयानन्द (1825–1883) के समय में दे ावासी अन्धवि वासों व विदे ायों की दासता से ग्रसित थे और आश्रम व्यवस्था का महत्व भूल चुके थे। जो व्यक्ति जिस अवस्था में होता था उसी को श्रेशठ व ज्येशठ मानता था। ब्रह्चारी स्वयं को चारों आश्रमों में ज्येशठ व श्रेशठ तथा वानप्रस्थी व संन्यासी अपने अपने को ज्येशठ व श्रेशठ मानते थे। ग हस्थी क्योंकि प्रायः युवा होते थे अतः वह अपने से अधिक आयु वाले वानप्रस्थियों व संन्यासियों को इस बारे में कुछ कह नहीं सकते थे और इस विशयक भाास्त्रीय व प्रमाणित सोच व विचार भी उनमें नहीं था। हमारे भाास्त्रों में गुरूकुल में अध्ययनरत ब्रह्मारियों को वि ोश महत्व दिया गया है। भाास्त्र कहते हैं कि यदि ब्रह्मचारी किसी रथ में कहीं जा रहा है और सामने राजा व अन्य लोग मार्ग में किसी चौराहे पर आ जाये तो उस अवस्था में पहले जाने का अधिकार

ब्रह्मचारी का होता है। इसका कारण विद्या को महत्व दिया जाना है। यह एक प्रकार से हमारे दे । में वेद विद्या को महत्व प्रदान करने के कारण व्यवस्था दी गई थी जो युक्ति व तर्क संगत है। इन सब परिस्थितियों को जानते समझते हुए जब महर्शि दयानन्द ने सन् 1874 व 1883 में आदिम सत्यार्थ प्रका । व उसके सं ोधित संस्करण तैयार किये तो उन्होंने भी चार आश्रमों में ज्येश्ठ आश्रम कौन सा है? इस पर भी विचार किया। उनके विचार तर्क व युक्ति संगत एवं स्थिति का नीर क्षीर व सारगर्भित वि लेशण करते हैं। पाठकों के लाभार्थ उनके विचार प्रस्तुत हैं।

सत्यार्थ प्रका । ग्रन्थ का चौथा समुल्लास समावर्तन, विवाह और ग हस्थाश्रम पर महर्शि दयानन्द का वैदिक मान्यताओं पर उपदे । है। इस समुल्लास के अन्त में उन्होंने ग हस्थाश्रम पर प्र न करते हुए कहा कि **ग्रहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है?** इसका उत्तर देते हुए वह लिखते हैं कि **अपने–अपने कर्त्तव्यकर्मों में सब बड़े हैं।** परन्तु यथा **नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्। तथैवाश्रमिणः सर्वे ग हस्थे यान्ति संस्थितिम्।।1।। यथा वायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः। तथा ग हस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमाः।।2।। यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्। ग हस्थेनैव धार्य्यन्ते तस्माज्जयेश्ठाश्रमो ग ही।।3।। स संधार्य्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः।।4।।** (यह चारों मनुस्म ति के भलोक हैं)।

मनुस्म ति के इन चार भलोकों का अर्थ करते हुए महर्शि दयानन्द लिखते हैं कि जैसे नदी और बड़े–बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे ग हस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं।।1।। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता है।।2।। **जिस से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन ग हस्थ ही धारण करता है इससे ग हस्थ ज्येशठाश्रम है, अर्थात् सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है।।3।।** इसलिये जो (अक्षय) मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से ग हाश्रम का धारण करे। जो ग हाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात् भीरु और निर्बल पुरुशों से धारण करने के योग्य नहीं है उसको (भीरु व निर्बल लोगों से इतर स्त्री पुरुश) अच्छे प्रकार धारण करे।।4।। महर्शि दयानन्द आगे लिखते हैं कि इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उस का आधार ग हाश्रम है। **जो यह ग हाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहां से हो सकते? जो कोई ग हाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्र ंसा करता है वही प्र ंसनीय है। परन्तु तभी ग हाश्रम में सुख होता है जब स्त्री पुरुश दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुशार्थी और सब प्रकार के व्यवहार के ज्ञाता हों। इसलिये ग हाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य (सभी इन्द्रियों व इच्छाओं का संयम व उन पर नियंत्रण) और पूर्वोक्त स्वयंवर (आजकल प्रचलित नाम लव मैरिज) विवाह है।**

ग हस्थाश्रम की ज्येशठता के विशय में महर्शि दयानन्द के समय में जो भ्रान्ति थी उसको उन्होंने सदा सदा के लिए दूर कर दिया। महर्शि दयानन्द के इन विचारों को भारतीय वा हिन्दू मत ने पूर्णतः स्वीकार किया है, यह अच्छी प्र ंसनीय बात है। यदि हमारा हिन्दू समाज मूर्तिपूजा, अवतारवाद, फलितज्योतिश, म तक श्राद्ध को छोड़कर वैदिक मान्यताओं को अपना ले तथा विवाह में जन्मपत्री को महत्व न देकर युवक व युवती के गुणकर्मस्वभाव को महत्व दें और जन्मना जाति प्रथा को समाप्त कर दें, तो दे । व समाज को बहुत लाभ हो सकता है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं का आधार सत्य पर नहीं है जिसे महर्शि दयानन्द ने अपने समय में भास्त्रीय प्रमाणों के साथ युक्ति व तर्क से भी सिद्ध किया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग हस्थाश्रम में रहते हुए मनुश्यों को लोभी व स्वार्थी न होकर दानी व परोपकारी होना चाहिये, यही प्रत्येक व्यक्ति के निजी व समाज के हित में होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ग हस्थ में रहते हुए सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये जिससे सभी निरोगी होकर दीघार्य हों। आज रोगों व अल्पायुश्य का कारण हमारा दूशित खान–पान, अनियमित दिनचर्या, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं संबंधी तनाव एवं वैदिक जीवन मूल्यों से दूर जाना है। वैदिक मूल्य वा वैदिक जीवन पद्धति ही आज की समस्त समस्याओं का एकमात्र निदान है। आईये, वेद की भारण लेकर जीवन को सुखी व जीवन के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें व उसे प्राप्त करें।

विद्यार्थियों व नवयुवकों को अमरशहीद पं० रामप्रसाद बिस्मिल का अद्बोधन

ब्रह्मचर्य व्रत का पालन

वर्तमान समय में इस देश की कुछ ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जितने धनी तथा गणमान्य व्यक्ति हैं उमने ९९ प्रतिशत ऐसे हैं जो अपनी सन्तान रूपो अमूल्य धन-राशि को अपने नौकर तथा नौकरानियों के हाथ में सौंप देते हैं। उनकी जैसी इच्छा हो, वे उन्हें बनावे। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति भी अपने व्यवसाय तथा नौकरी इत्यादि में फंसे रहने के कारण सन्तान की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। सस्ता काम चलाउ नौकर या नौकरानी रखते हैं और उन्हीं पर बाल-बच्चों का भार सौंप देते हैं। ये नौकर बच्चों को नष्ट करते हैं। यदि कुछ भगवान की दया हो गई, और बच्चे नौकर या नौकरानियों के हाथ से बच गए तो मुहल्ले की गन्दगी से बचना बड़ा कठिन है। रहे सहे स्कूल में पहुंचकर पारंगत हो जाते हैं। कालेज पहुंचते-पहुंचते आजकल के नवयुवकों के सोलहों संस्कार हो जाते हैं। कालिज पहुंचकर ये लोग समाचार पत्रों में दिये हुए औषधियों के विज्ञापन देखकर दवाईयों को मंगा-मंगाकर धन नष्ट करना आरम्भ करते हैं। कुछ को शारीरिक दुर्वलता तथा कुछ को फैशन के विचार से ऐनक लगाने की बुरी आदत पड़ जाती है। सौन्दर्य उपासना तो उनकी रग-रग में कूट-कूटकर भर दी जाती है। शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसकी प्रेम कथाएं प्रचलित न हों। ऐसी अजीब-अजीब बातें सुनने में आतीहैं कि जिनका उल्लेख करने से भी ग्लानि होती है यदि कोई विद्यार्थी सच्चरि्तर वनने का प्रयत्न भी करता है और स्कूल या कालिज जीवन में उसे कुछ अच्छी शिक्षा भी मिल जाती है तो परिस्थितियां जिनमें उसे निर्वाह करना पड़ता है, उसे सुधरने नहीं देती। वे विचारते हैं कि थोड़ा-सा इस जीवन का आनन्द लेलें। यदि कुछ खराबी पैदा हो गई तो दवाई खाकर या पोष्टिक पदार्थों का सेवन करके दूरकर लेंगे। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। अंग्रेजी का काहावत है। "Only or once and for ever" तात्पर्य यह है कि यदि एक समय कोई बात हुई मानो सदा के लिए रास्ता खुल गया। दवाइयां कोई लाभ नहीं पहुंचाती। मण्डों का जूस, मछली का तेल, मांस आदि पदार्थ भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सबसे आवश्यक वात चरित्र निर्माण ही होती है।

विद्यार्थियों व अध्यापकों का कर्त्तव्य

विद्यार्थियों और उनके अध्यापकोंको उचित है कि वे देश की दुर्दशा पर दया करके अपने चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करें। संसार में ब्रह्मचर्य ही सारी शक्तियों का मूल है। बिना ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए मनुष्य जीवन नितान्त शुष्क और नीरस प्रतीत होता है। विद्या, बल तथा बुद्धि सब ब्रह्मचर्य व्रत के प्रताप से ही बड़े बने। सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी उनका यशगान करके मनुष्य अपने को कृत्यकृत्य करते हैं। बह्मचर्य की महिमा यदि जानना हो तो परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण भीष्म, ईसा, मेजिनी बन्दा रामकृष्ण, दयानन्द तथा राममूर्ति की जीवनियों का अध्ययन करो।

गिरे हुए छात्रों को भी निराश न होना चाहिए, जिन विद्यार्थियों को बाल्यावस्था में किसी कुटेबकी बान पड़ जाती है या जो बुरी संगत में पड़कर अपना आचरण बिगाड़ लेते हैं और फिर अच्छी शिक्षा पाने पर आचरण सुधारने का यत्न करते हैं, परन्तु सफल मनोरथ नहीं होते उन्हे भी निराश न होना चाहिए। मनुष्य जीवन अभ्यासों का समूह है। मनुष्य के मन में भिन्न २ प्रकार के अनेक विचार व भाव पैदा होते रहते हैं। उनमें से जो उसे रुचिकर होते हैं व प्रथम कार्य रूप में परिणत होते हैं। क्रिया के बार बार होने से ऐच्छिक भाव निकल जाता है और उसमें तात्कालिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। इन तात्कालिक प्रेरक क्रियाओं को जो पुनरावृत्ति का फल है उसे 'अभ्यास' कहते है। मानवी चरि्त्र इन्हीं अभ्यासों द्वारा बनता है। अभ्यास से तात्पर्य आदत स्वभाव, वान है। अभ्यास अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं।

यदि हमारे मन में निरन्तर अच्छे विचार उत्पन्न हों तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे। और यदिन मन बुरे चिवचारों मे लिप्त रहे तो निश्चय रूपेण अभ्यास बुरे होंगे। मन इच्छाओं का केन्द्र हैं। उन्हीं की पूर्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यासों के बनने में पतृक संस्कार अर्थात् माता पिता के अभ्यासों के अनुसार अनुकरण हो बच्चों के अभ्यास का सहायक होता है। दूसरे जैसी परिस्थितियों में निवास होता है वैसे ही अभ्यास भी पड़ते हैं। तीसरे प्रयत्न से भी अभ्यासों का निर्माण होता है। यह शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि इसके द्वारा मनुष्य पंतृक संस्कार तथा परिस्थितियों को भी जीत सकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य अभ्यासों के अधीन है। यदि अभ्यासों द्वारा हमें कार्य में सुगमता न प्रतीत होती तो हमारा जीवन बड़ा दु:खमय प्रतीत होता। लिखने का अभ्यास वस्त्र पहनना, पठन-पाठन इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि हमें प्रारम्भिक समय की भांति सदैव सावधानी से काम लेना हो तो कितनी कठिनता प्रतीत हो। इसी प्रकार बालक का खड़ा होना और चलना भी है कि उस समय यह कितना कष्ट अनुभव करता है। किन्तु एक मनुष्य मीलों तक चला जाता है। वहुत लोग तो चलते-चलते नींद भी ले लेते हैं। जैसे जेल में बाहरी दीवार पर घड़ी में चाबी लगाने वाले, जिन्हें बराबर छः घण्टे चलना हो हैवे वहुधा चलते-चलते सो लिया करते हैं।

उच्च विचारों से सम्पन्न करोथथ

मानसिक भावों को शुद्ध रखते हुए अन्तः करणको उच्च विचारोंमें वलपूर्वक सलग्न करने का अभ्यास करने से अवश्य सफलता मिलेगी। प्रत्येक विद्यार्थी या नवयुवक को जो कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की इच्छा रखता है उचित है कि अपनी दिनचर्या अवश्य निश्चित करे। खान-पान आदि का विशेष, ध्यान रखे। महात्माओं के जीवन चरित्र तथा चरित्रनिर्माण सम्बन्धी पुस्तकोंका अवलोकन करे। प्रेमालाप तथाउपन्यासों में समय नष्ट न करे। खाली समय अकेला न बैठे। जिस समय कोई बुरे विचार उत्पन्न हों, तुरन्त शीतल जल पानकर घूमने लगे या किसी अपने बड़े के पास जाकर बातचीत करने लगे। अश्लील (इश्कभरी) गजलों, शेरों तथा गांनों को न पढ़े और न सुने। स्त्रियों के दर्शन से वचनता रहे। माता तथा बहिन से भी एकान्त में न मिले। सुन्दर सहपाठियों या अन्य विद्यार्थियों से स्पर्श तथा आलिंगन की भी आदत न डाले।

उत्तम दिनचर्या विद्यार्थी प्रातःकाल सूर्योदय से सवा घण्टा पहले शय्या त्याग कर सौचादि से निवृत्त हो व्यायाम करे या हवाखोरी (वायु सेवनार्थ) बाहर मैदान में जावे। सूर्य उदय होने के पांच दस मिनट पूर्व स्नान से निवृत्त होकर परमात्मा का ध्यान करे। सदा कुएं के

...शेष पृ. १२ पर

भाषा और धर्म

श्री सूर्यदेव शास्त्री

भाषा और धर्म मानव की महत्तम उपलब्धियों में हैं। मानव ने आदिम युग से अब तक अपने संस्कृत और सभ्य जीवन की जितनी प्राणालियाँ निर्धारित कीं, जीवन के जितने आयाम रचे सब की समृद्धि और कुशल निर्धारण में ये शक्तियाँ प्रेरणा और माध्यम बन कर उसका साथ देती रहीं।

भाषा और धर्म ने सम्मिलित रूप से एक-दूसरे को भी बहुत अंश तक प्रभावति और नियमित किया है। धार्मिक इकाइयों में आज कटुता का जो बीभत्स रूप पाया जाता है वह पूर्णातृ कृत्रिम और काल-जात हैं। भाषा के विकास और उसकी पृष्ठभूमि में प्रवेश करके अगर हम इसका उत्तर पाना चाहें तो यह स्पष्ट होगा कि यह मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

यहां हम कुछ पंक्तियों द्वारा भाषा और धर्म के पारस्परिक सम्बन्धों पर सोचने-समझने की चेष्टा करेंगे और यह निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि दोनों अपने किन-किन रूपों मे मानव-जीवन के पात्तिवक आयामों को स्पृष्ट और प्रभावति करते रहे हैं।

सर्वप्रथम भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भाषा-वैज्ञानिकों का एक दल सदा से यह मानता रहा है कि उसके उद्भव का कारण धार्मिक हैं। इसके भी प्रतिक्रियामूलक एवं आस्थामूलक दो पक्ष हो सकते हैं। प्रतिक्रियामूलक पक्ष की दृष्टि से भाषा मानव के धार्मिक कृत्यों, प्राकृतिक शक्तियों में ईश्वरीय सत्ता की अनुभूतियों एवं प्रार्थना-उत्सव आदि के फलस्वरूप आविर्भूत और निर्मित हुई। आस्थामूलक पक्ष के अनुसार मानव की मूल भाषा ईश्वर की देन है। भाषा उत्पत्ति के इस सिद्धान्त को धार्मिक (इथओलॉजिक) की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धान्त के प्रस्तावकों और समर्थकों को ऐसा विश्वास है कि ईश्वर प्राकृतिक शक्तियों की आन्तरिक इकाइयों में और मानव में, परस्पर सापेक्ष और सम्बंद्ध रूप से, एक प्रकार की भाषागत अन्तश्चेतना का आवेशन करता है। फलस्वरूप मानसिक और शारीरिक विकास के साथ मनुष्य में भाषा का स्वतः आविर्भाव और विकास होता रहता है।

सिद्धान्त के प्रतिपादकों और समर्थकों में ग्राइम, एवेलार्ड, डन्स स्कॉट्स, थ्यूफेन डोर्फ, ह्विटनी, जोल्ली, चिट्टी आदि के नाम प्रमुख हैं। भारत में वेदों को ईश्वरीय कृति और ध्वनि-स्फोट के सिद्धान्तों द्वारा संकेत-ग्रहण की क्षमता में ईश्वरीय प्रदेय को अपनी मान्यता प्रदान करने वाले इसी पक्ष के समर्थक माने जा सकते हैं। षड्दर्शन के विभिन्न प्रतिपादनों में 'जाति', 'पद', 'शब्द' और 'अर्थ' के निर्माण के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसे मत हैं, जो इन्हें ईश्वरीय मर्यादा के अन्तर्गत रखते हैं। पाणिनि द्वारा प्रतिपादित चतुर्दश सूत्रों को, जो स्वरों और व्यंजनों का समाहार हैं, माहेश्वर कहना और उन्हें ताण्डव-नृत्यपरक शंकर के डमरू से निर्गत होने में विश्वास, भाषोत्पत्ति के धार्मिक सिद्धान्त को ही स्पर्श करते हैं।

भाषोत्पत्ति की समस्या के समाधान में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए दान्ते ने कहा है कि ईश्वर ने मानव की सृष्टि के साथ ही भाषा की भी सृष्टि की। हेवर के पुत्र हिब्रू की ही भाषा सर्वथा मौलिक और ईश्वरीय थी, जिसे हम हिब्रू कहते हैं।

भाषोत्पत्ति के धार्मिक सिद्धान्त के सम्बन्ध में कोई मनोवैज्ञानिक या विकासवादी तर्क उपस्थित करना उचित नहीं, क्योंकि यह मूलतः आस्थापरक है। इस तरह के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदायों और जातियों के लिए भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदायों और जातियों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

विश्व-सृष्टि से सम्बद्ध कई-एक प्रतिपादन भी भाषा और धर्म की समन्वित भाव-भूमि को स्पर्श करते हैं। 'शब्दो हि ब्रह्म' आदि वाक्यों के द्वारा अपने यहां शब्द को ब्रह्म माना गया है। शब्द भी ब्रह्म की तरह ही अनाद्यनन्त, अनन्तमूर्ति, व्यापक और शाश्वत है। 'एकोहं बहु स्याम्' के एक संकल्पात्मक वाक्य से सृष्टि-प्रक्रिया का प्रारम्भ-विस्तार भी इसी महत्त्व का पूरक है। 'मेमरा' - ईश्वर का एकमात्र शब्द बाईबल में महत्त्वपूर्णा स्थान ग्रहण किए है। और ईश्वर ने कहा, 'प्रकाश हो' प्रकाश हो गया। इसके अतिरिक्त साल्म, इसाइआह, जरमिआह और सन्त जोजेफ से भी कई-एक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें ईश्वरीय भाषा को सृजन, पालन और संहार की प्रेरक और नियामक बताया गया है। कार्ल वोसलर ने अपनी पुस्तक 'सभ्यता में भाषा की शक्ति' इस सम्बन्ध में बड़ी विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की है।

भाषा और धर्म के विकास के प्रश्न पर भी विचार करना इस संदर्भ में उचित है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके विवेकपूर्ण विश्लेषण और समाधान पर धार्मिक कटुताओं का समाधान निर्भर है। धर्म और भाषा के विभिन्न परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन भी इस दृष्टि से उचित है। सुदूर अतीत के अन्धकारपूर्ण गर्त में यह समस्या अपने सरल तथ्यों को बड़ी ही युक्पिूर्णा अवस्था में छुपाए है। इसकी ओर सर्वप्रथम मैक्समूलर का ध्यान गया था, फलतः उसने भाषा-वृक्ष की तरह ही धर्म-वृक्ष के निर्धारण का भी प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में उसका कहना था, 'अगर भाषाओं के बीच सचमुच कोई मौलिक सम्बन्ध है, जो मानवता की मुख्य भाषाओं को बोलता और अलग करता है, तो ठी उसी तरह का कोई धार्मिक सम्बन्ध-सूत्र भी अवश्य ही होना चाहिए जो धर्म के मूल की ओर हमें ले जा सके। ऐसा सम्बन्ध-सूत्र धर्म के पुरातनतम और पारस्परिक सम्बन्धों से हमें अच्छी तरह परिचित करहा सकता है।' मैक्समूलर का विश्वास था कि आर्यों के प्रथम विभाजन के समय एक मूल आर्य-धर्म और सेमेटिक के समय एक मूल सेमेटिक धर्म था।

उसके इस कथन को निरी भावुकता, जैसा कि कुछ लागों ने कहा है, कह कर टाल देना उचित नहीं। इसमें कुछ मौलिक तथ्य हैं जिनके आधार पर धर्म और भाषा के क्रमिक विकास, पारिवारिक विभाजन आदि पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला जा सकता है। खेद की बात है कि उसके बाद किसी भी भाषावैज्ञानिक ने इस आ'स्यक, किन्तु कठिन, कार्य के सम्पादन की ओर पूर्णातः ध्यान नहीं दिया।

मात्र भारोपीय भाषा-परिवार की भाषाओं को ही अगर हम सामने रख कर इस दृष्टिकोण की परीक्षा करें तो इसकी युक्तियुक्ता और संगति पूर्णतः स्पष्ट हो सकेगी। जिन उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हम इस परिवार की भाषाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस परिवार के धर्मों के

मौलिक तत्त्वों के विकास और विभाजन का भी क्रमवद्ध अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भारत-ईरानी परिवार की भाषाओं का ही अगर हम ध्यान से तुलनात्मक रूप में अध्ययन प्रस्तुत कर सकें तो बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आ सकते हैं । ईरानी परिवार की अवेस्ता और पुरानी पारसी के शिला-लेखों में प्राप्त सामग्रियों के साथ जव हम वैदिक और श्रेण्य (क्लासिकल) संस्कृत की तुलना प्रस्तुत करते हैं तो धर्म से सम्वन्धित एकसूत्रता की स्पष्ट झलक हमें मिलती है । वेद में प्रयुक्त होने वाला 'सोम' और अवेस्ता में पाया जाने वाला 'हओम' भाषागत सम्वन्ध पर ही प्रकाश नहीं डालते, अपितु धार्मिक साम्य और परिवर्तन को भी व्यक्त करते हैं । वैदिक 'असुर' शब्द अवेस्ता मे 'अहुर' के रूप में प्राप्त है । ऋग्वेद के प्रारम्भिक मंत्रों की तरह ही अवेस्ता में भी 'असुर' या 'अहुर' का अर्थ देवता ही है, राक्षस या अन्य कुछ नहीं । वाद में चल कर वहुत बड़ा परिवर्तन तव सामने आता है, जब भारतीय 'देव' को हम ईरानी 'दएव' के रूप में देवता शब्द से आज अभिहित होने वाले अर्थ के ठीक प्रतिकूल अवस्था में पाते हैं । वहां 'दएव' का अर्थ राक्षस हो गया । हमारे यहां दग्धाक्षर या अन्य कई ध्वनियों को जिस तरह अप्रयुज्य माना गया है, उसी तरह वहां भी 'अहुर' और 'दएव' शब्दों के दो परस्पर विरोधी समानार्थक वर्ग हो गए हैं । निश्चय ही प्रारम्भ में आर्थिक और भावात्मक साम्य का बाद में प्रतिकूलता में वदल जाना धार्मिक दृष्टियों में क्रान्ति और परिवर्तन का ही फल है ।

इसके पूर्व ग्रीक और लैटिन भाषाओं के साथ अवेस्ता और वैदिक भाषाओं की तुलना करके हम उनकी धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं । प्रारम्भिक एकता और कालान्तर में स्थानान्तरण आदि के फलस्वरूप घटित होने वाले भौगोलिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण उनकी भाषाओं के साथ ही, धर्मों के रूप में भी परिवर्तन, विकास और नवीकरण होते गए । परिवर्तित स्थानों के मूल निवासियों का जैसा प्रभाव इनकी भाषाओं पर पड़ा, उसी तरह का प्रभाव धर्मों पर भी पड़ा । इस सम्वन्ध में व्यापक तथ्यों के संकलन के साथ ही विश्लेषण और वैज्ञानिक सम्वन्धों की स्थापना का भी प्रयत्न होना चाहिए ।

भाषा और धर्म दोनों ही एक-दूसरे को प्रभावति करने की क्षमती से सम्पन्न हैं । हमें इसकी भी परीक्षा और व्याख्या करनी चाहिए । इसके लिए अर्वप्रथम हमें उन धार्मिक अनुशासनों पर विचार करना उचित है, जिन्होंने भाषा को संयमित, रूपायित और संगठित करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । किसी-न-किसी तरह के धार्मिक भाषानुशासन सर्वत्र, सभी धर्मों में पाए जाते हैं । उदाहरण के लिए हम धार्मिक कृत्यों और प्रार्थनाओं में किसी विशेष भाषा के प्रयोग के नियम को सामने रख सकते हैं । जीव जाति के लोग सर्वप्रथम हिब्रू में ही अपनी सविवासरीय प्रार्थना करते थे । कैथोलिकों के लिए लैटिन, रूसी चर्चों के लिए स्लेवोनिक, मुसलमानों के लिए अरबी और हिन्दुओं के लिए संस्कृत ही प्रार्थना और धार्मिक कृत्यों की भाषा रही है । इन्हें हम एक प्रकार से धर्म-भाषा और देव-भाषा भी कह सकते हैं । प्रार्थना और धार्मिक कृत्यों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों के उच्चारण की भी अपनी विधियां और निश्चित नियम रहे हैं । बाइबिल, वेद और पुराण के कुछ निश्चित प्रकार हैं जिनको आधार बनाकर उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों के आरोह-अवरोह और संधातों को नियंत्रित किया जाता रहा है । उच्चारण के समय आंगिक नेष्टाओं आदि पर भी नियन्त्रण एवं नियमन की विधियां निर्दिष्ट हुई हैं । स्वरचिदग्धता और संघात्त की प्रतिकूलता को यज्ञ के समय 'इन्द्रशत्रु' शब्द के उदाहरण द्वारा पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है । संधात-भेद से सामासिक इन्द्रशत्रु शब्द के 'इन्द्र के शत्रु जिसका' और 'इन्द्र का शत्रु' दोनों ही अर्थ निर्धारित हो ते हैं ।

देवता को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले स्तोत्र-पाठों के समारम्भ और अन्त में 'गीती, शीघ्री, शिरःकम्पी, यथालिखितपाठकः' को पाठक ध्यान में रखता है और त्रुटियों के लिए 'यदक्षरं प्रदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत्, तत्सर्व क्षम्यतां देव !' कह कर क्षमा-प्रार्थना भी करता है । वोसलर ने कामा (,) चिह्न के विकास को बाइबिल के धर्माचरण के संकेतों से विकसित होते बताया है ।

इस प्रकार की धार्मिक नियमबद्धता और नियंत्रण के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिणाम हुए हैं । किसी काल विशेष के भाषा-स्वरूप को यथारूप सुरक्षित रखने में इस प्रकार के अनुशासन ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । मुद्रण और लेखन के साधनों के अभाव में अवेस्ता, वेद, बाइवल और कुरान आदि के मूल रूपों को श्रुति-कथन-परम्परा के माध्यम से आज तक यथारूप एवं अपरिवर्तित रखने का काम इन्हीं विधि-अनुशासनों ने पूरा किया है । समय के प्रवाह में बहकर ये रचनाएं हम तक आई हैं और हम अपने पूर्वजों की तरह ही आज भी उनका शुद्ध-संगत उच्चारण करते हैं । क्या इन नियमों और नियन्त्रणों के अभाव में यह सब संभव था ।

हमें इनके प्रतिकूल परिणामों के दर्शन तव होते हैं जब एक पुजारी, पुरोहित, धर्माध्यक्ष और मुल्ला अपने पूजकों, शिष्यों और यजमानों से मन्त्रों प्रार्थनाओं को तोते की तरह उच्चरित करवाता है । हम निर्दिष्ट विधि से उच्चारण करते हैं परन्तु मन्त्रों और स्तुतियों के महत्त्व और धार्मिक अन्तराल में पहुंचने से वंचित रह जाते हैं । विवाहादि संस्कारों प्रार्थनाओं और अन्य धार्मिक कृत्यों को करने वाले अगर मन्त्रों में निहित गूढ और प्रेरणादायक अर्थ-तत्त्वों को ग्रहण कर पाते तो धर्म के नाम पर रूढिग्रस्तता और विकृति अपना स्थान नहीं बना पाती । विरला ही पिता 'तुभ्यं कन्यां प्रदास्यामि देवाग्निगुरुसन्निधौ' का अर्थ समझ पाता है । व्याकरण और इस तरह के नियमों से जहां भाषा में कृत्रिम परिमार्जन होता है, वहीं उसका स्वतन्त्र एवं सहज विकास अवरुद्ध भी हो जाता है ।

किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व हमें भाषा और धर्म के पारस्परिक सम्बन्धों पर कई अन्य दृष्टियों से भी विचार कर लेना चाहिए । विशिष्ट और 'रहस्य भाषा' के निर्माण में भी धर्म का बहुत बड़ा योग-दान है । भाषा के भी दो रूप पूर्णातः कृत्रिम, श्रमसाध्य और दुर्बोध्य हैं । भाषा के स्वाभाविक विकास और निर्माण के वैज्ञानिक नियमों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस तरह की भाषाएँ पूर्णातः व्यक्ति, सम्प्रदाय, मत और विशिष्ट साधना-प्रणाली की देन हैं, और सर्वत्र, सभी धर्मों में इनका कोई-न-कोई रूप अवश्य ही पाया जाता है ।

इस प्रकार की भाषाओं के निर्माण के पीछे दो प्रकार की प्रेरणा-निर्माण का तो मूलतः यही उद्देश्य होता है कि सरतया सभी उसकी जानकारी न पा सकें । सहस्यात्मक और योगिक साधनाओं में अनुभूतियों को बांधने वाली विशिष्ट प्रकार की विकृत-अविकृत अनुभूतियों को बांधने वाली भाषा स्वयं

...पृ. ९ का शेष

रहस्यमय और जटिल हो जाती है । इसके फलस्वरूप भाषा में प्रतीकीकरण, सांकेतिकता और व्यंजकता आदि गुणों का आविर्भाव होता है, साथ ही शब्दों के निर्माण और वाक्य-गठन आदि में एक प्रकार की संसश्लिष्टता भी आती है । कृत्रिम भाषा का निर्माण करने वाले साधक, सम्प्रदाय और व्यक्ति कम-से-कम शब्दों में अदिखाधिक तथ्यों का गर्भीकरण करना चाहते हैं । परिणाम-स्वरूप शब्दों में एक प्रकार की आर्थिक गुरुता और चमत्कार आता है जो भावी भाषा के निर्माण और समृद्धि को प्रभावित किए बिना नहीं रहता । यह अपने-आप में भाषा के विकास में धर्म का महत्त्वपूर्ण योग-दान है । वेदों, उपनिषदों, तन्त्रों, योगों, सिद्ध और नाथ सम्प्रदायों में इस तरह की विशिष्ट और रहस्यमय भाषा की प्रचर साम्रगी भरी पड़ी है, यह शब्द परम्परा के जानकारों से छुपा नहीं है ।

किसी धार्मिक क्रान्ति और नये धर्म के आविर्भाव के साथ ही उपेक्षित और लोक-प्रचलित भाषा में क्रान्तिकारी विकास की गति स्वतः उद्भुत हो जाती है । पाली, प्राकृत और अप्रभ्रंश के विकास एवं समृद्धि में बौद्ध और जैन धर्मो का योगदान सर्वविदित है । किसी भी भाषा के शब्द-भाण्डार की वृद्धि प्रत्येक भाषा में क्रियात्मक रूप से गतिशील रहने वाली केन्द्रानुगामी और निनिमय-शक्तियों के माध्यम से होती है । अंग्रेजी भाषा के विशाल शब्द-भाण्डार में लैटिन, फ्रेंच जर्मनी के शब्द धार्मिक सहजता और साम्य के कारण भी प्रविष्ट हुए हैं । बौद्ध-संस्कृत एक समय मध्य एशिया के बृहत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी । सातवीं. शताब्दी में बौद्ध-धर्म के प्रवेश के साथ ही तिब्बत में संस्कृत शब्दों का भी प्रचार हुआ । पूर्व और दक्षिण-पूर्व के देशों में धार्मिक कारणों से ही संस्कृत का प्रचार हुआ । बर्मी भाषा में आज भी हमें इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं । सुदूर पूर्व के देशों में दक्षिण श्याम (द्वारावती), कम्बोडिया (काम्बुज), अमन (चम्पा), हिन्द-एशिया, जावा, सुमात्रा, वाली आदि में धार्मिक तथ्यों का माध्यम बनकर संस्कृत और पाली आदि भाषाओं का प्रचार-प्रसार हुआ । विनियम-शक्ति के द्वारा हमने इन देशों की भाषाओं से शशब्दों को ग्रहण किया और उनमें हमारी भाषा के शब्द गए । इन भाषाओं के विकास और गठन पर भी इसका प्रभाव पड़ा । धार्मिक साहित्य का आधार बनने पर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि में समृद्धि और विकास की गम्यता तेजी से बढ़ गई ।

नये शब्दों के निर्माण में भी धर्म का कम योगदान नहीं । उदाहरणार्थ ईश्वर एवं अन्य देवी-देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले नामों को हम अपने सामने रख सकते हैं । धार्मिक भक्तों ने अपने आरध्यों में भिन्न-भिन्न गुणों की परिकल्पना की और उन्हें विशिष्ट नामों से आहूत किया । हर-एक भाषा और धर्म के पारस्परिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है । डिमोनिसियस एटेपेगिट ने इ. श. ५ वीं में ईश्वर के नाम पर एक प्रस्ताव लिखा । उसका कहना था 'कोी भी नाम उस (ईश्वर) पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह सभी नामों को अपने में निहित किए हैं । वह अनाम और अनेक नाम है । ऐंजलूस सिलेसियस और रेनर मारिया लिल्के आदि रहस्यवादियों ने ईश्वर को सम्बोधित करके कई नाम प्रस्तुत किए और अन्त में उसे अनाम ही घोषित किया । सभी ने 'यतो वाचो निवर्तन्ते' कहकर मौनग्रहण कर लिया । हमारे यहां 'शतनाम' और 'सहस्त्रनाम' से अभिहित अनेक ऐसे स्तोत्र हैं जिन्होंने हमारी भाषा के शब्द-भाण्डार की वृद्धि में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई है ।

ऊपर की संक्षिप्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और भाषा एक-दूसरे को बहुत अंग में प्रभावित करते रहे हैं । दोनों की विकास-प्रक्रिया से मानवीय विकास-प्रकिया जुड़ी हुई है । इस सम्बन्ध में वोसलर आदि के सतही विचार नकारात्मक मूल्यों के स्थापक हैं । जी. रेवेस्ज ने 'भाषा का इतिहास और प्रागितिहास' में एक मनोवैज्ञानिक की पूरी मर्यादा के साथ काम किया है, परन्तु मैक्समूलर की तरह उन्होंने पूरी सहानुभूति और गहराई के साथ इसकी विवेचना नहीं प्रस्तुत की ।

भाषाविज्ञान के आधुनिक रूप के आविर्भाव के साथ ही मिथों और अन्य कला-रूपों का भी अध्ययन किया गया, परन्तु धार्मिक कृत्यों में प्रयुक्त भाषा के अध्ययन के द्वारा-उनके प्रतीकीकृत एवं वास्तविक रूपों के बीच संगति वैठाने की कोशिश नहीं की गई । नतीजा यह हुआ है कि इस तरह की चर्चा संकेत-भर ही होकर रह गई । वस्तु-त्त्व के साथ भाव-तद्व्तव के संतुलन की व्याख्या नहीं की जा सकी । आज इनका ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन नितान्त आवश्यक है ।

ताजे जल से स्नान करे । यदि कुए का जल प्राप्त न हो तो जाड़ों मेंजल को थोड़ा-सा गुनगुना करले और गर्मियों में शीतल जल से स्नान करे । स्नान करने के पश्चात एक खुरदरे तौलिये या अंगोछेसे शरीर खूब मले । उपासनाके पश्चात थोड़ासा जलपान करे । कोई फल सूखी मेवा, दूध वा सबसे उत्तम यह है कि गेहूं का दलिया रंधवाकर यथा रुचि मीठा या नमक डालकर खावे । फिर अध्ययन करे और दस और ग्यारह बजे के बीच भोजन करले भोजन में मांस मछली चरपरे, खट्टे, गरिष्ठ बासी तथा उत्तेजक पदार्थों का त्याग करे ।

प्याज, लहसुन, लाल मर्च, आमकी खटाई और अधिक मसालेदार भोजन कभी न करे। सात्विक भोजन करे । शुष्क भोजनका भी परित्याग करे । जहां तक हो सके सब्जी अर्थात साग अधिक खाए । भोजन खूब चबाचबा कर करे । अधिक गर्म या अधिक ठंडा भोजन भी वर्जित है ।

स्कूल कालिज से आक थोड़ा-सा आराम करके एक घण्टा लिखने का काम करके खेलने के लिए जावे । मैदान में थोड़-सा घूमे भी । घूमने के लिए चौक बाजार की गन्दी हवा में जाना ठीक नहीं, स्वच्छ वायु का सेवन करे । सन्ध्या समय भी शौच अवश्य जावे । थोड़ा सा ध्यान करके हल्का-सा भोजन कर ले । यदि हो सके तो रात्रि के समय केवल दूध पीने का अभ्यास डाले या फल खा लिया करे । स्वप्नदोपादि व्याधियां पेट के भारी होने से भी पैदा होती हैं । जिस दिन भोजन भली भांति नहीं पचता उसी दिन विकार हो जाता है या मानसिक भावनाओं की अशुद्धता से नींद ठीक न आकर स्वप्नाओं की अशुद्धता से नींद ठीक न आकर स्वप्नावस्था में वीर्यपात हो जाता है । रात में साढ़े दस बजे तक पठन पाठन करके पुनः सो जाय । सदैव खुली हवा में सोना चाहिए । बहुत मुलायम या चिकने बिस्तर पर न सोवे । जहांतक हो सके लकड़ी के तख्त पर कम्वल या गाड़े की चादर बिछाकर सोवे । अधिक पाठ करना हो तो ९ ।। या १० बजे सो जावे । प्रातः ३।। या ४ बजे उठकर शीतल जलपान करे और शौच से निवृत्त हो पठन-पाठन करे । सूर्य्योदय के निकट फिर नित्य की भांति व्यायाम या भ्रमण करे । दण्ड बैठकों के अलावा शीर्षसन और पदमासनका भी अभ्यास करना चाहिए और अपने कमरे में वीरों और महात्माओं के चित्र रखने चाहिए।

(आत्म कथा से)

गांधीजी और राष्ट्रभाषा

सन् १९३७ में जब देशके सात राज्योंमें काँग्रेस मंत्रिमंडल बना, तब दिल्ली में बैठकर उसके लिए कुछ कार्यप्रणाली तय की गई। पहले किन-किन प्रश्नोंका समाधान खोजना है और जनताके विश्वासको कैसे मजबूत करना है -- इस प्रसंगमें गांधीजी से भी परामर्श हुआ। अन्य बातों के साथ एक बात यह भी उनसे बूछी गई "बापू ! विधान मंडलोंमें किस भाषामें बोला जाए?" उन्होंने कहा -- "जब हम कई बार यह निर्णय कर चुके हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनेगी, तब इस बारेमें बार-बार क्यों पूछना पड़ा है ? काँग्रेसी सदस्य विधान सभाओंमें हिन्दीका प्रयोग करें।" इसपर किसीने गाँधीजी से पूछा कि जो सदस्य हिन्दी नहीं जानते, वह कैसे हिन्दीमें बोलेंगे ? उन्होंने कहा कि वह एक सालमें सीख लें। जब तक न सीखें, तब तक अँग्रेजीमें काम चलाएँ। एक सालमें बोलने लायक अच्छी हिन्दी आ जाती है।

आजादीके आन्दोलनमें अँग्रेजोंके साथ अंग्रेजी भाषासे भी घृणा हो चली थी। स्वतन्त्रता मिलनेके कुछ साल बाद तक भी वह हवा चली, पर बादमें धीरे-धीरे वह दबती चली गई। भारत के उन दिनोंके उद्योग-मंत्री डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी बम्बई में चौपाटीपर जब अँग्रेजी में बोलने लगे, तो उन्हें एक भारी कठिनाईसे गुजरना पड़ा। उनके भाषणका पहला शब्द 'फ्रेंड्स' ही उनके मुखसे निकला था कि जनता खड़ी हो गई और 'हिन्दी-हिन्दी' की आवाजें आने लगीं। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा-"अभी मैं इतनी अच्छी हिन्दी नहीं जानता, जो अपने विचार हिन्दीमें दे सकूँ। अगले साल जब मैं बम्बई आऊँगा, तो हिन्दीमें ही बोलूँगा। इसपर सब लोग शान्तिसे बैठ गए। एक ही साल बाद बम्बई वासियोंके आश्चर्यका ठिकाना न रहा, जब डॉक्टर मुखर्जी के मुखसे उन्हें हिन्दीमें भाषण सुननेका सौभाग्य मिला। बोलने लायक हिन्दी सीखनेके लिए गांधीजी ने एक सालकी अवधि रखी थी। परन्तु यह सब तो तभी सम्भव था, जब कोई निष्ठा व लगनसे उसे सीखता। दुनियाँके कुछ दूसरे देशोंमें, जिनकी भाषा अँग्रेजी नहीं है, वहाँ अध्ययनके लिए जाने वाले भारतीय छात्र छःमहीनेमें उनकी भाषा इतनी सीख लेते हैं, जो अध्यापक क्या कह रहा है, यह समझ लें। भले ही उसके नोट अपनी भाषामें लें। फिर उसके बाद अगले छः महीनोंमें उनकी ही भाषामें नोट भी लेने प्रारम्भ कर देते हैं। साल डेढ़-साल बाद उनकी अपनी भाषामें प्रश्नों के उत्तर भी उसी तरह देने लगते हैं, जिस तरह उस देशके निवासी छात्र देते हैं। गांधीजी की अपनी मातृभाषा गुजराती थी। उनका अध्ययन अधिकांश अँग्रेजीके माध्यमसे हुआ था, परन्तु उन्होंने देशकी एक भाषाके रूपमें हिन्दीको ही स्वीकार किया। उनका विश्वास था कि हिन्दी इतनी सरल भाषा है, जिसे सीखनेमें एक वर्षसे अधिक अवधि नहीं लगेगी।

भारतीय संविधानमें जब अँग्रेजीका स्थान कौन दूसरी भारतीय भाषा लेगी - इस बातका निर्णय होने लगा, तब सर्वसम्मतिसे हिन्दीको ही उसके लिए चुना गया। कुछ हिन्दी-विरोधियोंने आजकल इस तरहका भी प्रचार प्रारम्भ कर रखा है कि हिन्दी संविधान सभाके अध्यक्ष श्री राजेनद्र बाबूके एक अतिरिक्त अध्यक्षीयं मतसे स्वीकृत हुई, जब कि ऐसा प्रसंग ही कभी संवधिान सभामें नहीं आया। केवल अंकोंके प्रश्नपर मतदानकी नौबत जरूर आई। अंक हिन्दीमें रोमनके रहें अथवा भारतीय रहें ? लेकिन यह मतदान भी काँग्रेस संसदीय दलकी बैठकमें ही हुआ, संविधान सभामें इसपर कभी कोई मतदान नहीं हुआ। संसदीय काँग्रेस दलमें तत्कालीन काँग्रेस-अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया के एक अतिरिक्त अध्यक्षीय मतसे हिन्दी में रोमन अंकोंके प्रयोगकी बेतुकी बात स्वीकार हो गई। हिन्दीके स्वरूपके सम्बन्धमें भी बुहत विचार-विनिमयके पश्चात् निर्णय किया गया कि उसमें जिन शब्दों का अभाव प्रतीत ! हो, उनकी संस्कृतसे पूर्ति कर ली जाए। इसका कारण यह था, क्योंकि दक्षिणकी और पूर्वोत्तर भारत की जितनी भाषाएँ हैं, वे संस्कृतके अधिक निकट हैं। भाषाके प्रश्नपर जब अवधि निर्धारित करनेका प्रसंग आया, तब राजर्षि टण्डनजी और उनके कुछ अन्य सहयोगी बहुत लम्बी अवधि निर्धारित करनेके पक्षमें नहीं थे। उनका विश्वास था, जो आगे चलकर सत्य ही सिद्ध हुआ, कि उससे सरकार और देश दोनोंके प्रयत्नोंमें शिथिलता आ जानी स्वाभाविक थी। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, त्यों-त्यों हिन्दी सरकारी कामकाजमें अँग्रेजीका स्थान लेनेकी बाजाए और दूर होती जा रही है। हिन्दी का प्रयोग, जो कभी स्वदेशाभिमानकी बात समझी जाती थी, आज हीनताका परिचायक-सा माना जाने लगा है। उधर कुछ राजनीतिक दलों और प्रमुख व्यक्तियोंने तो हिन्दी-विरोधको अपना एक राजनीतिक हथियार ही बना लिया है। उनके इस विरोधमें आज हिन्दीकी स्थिति त्रिशंकु जैसी बन गई है। गाँधी शताब्दीके अवसरपर अन्य बातों के साथ आज इस महत्वपूर्ण प्रश्नका भी एक बार अन्तिम निर्णय हो जाना चाहिए, हिन्दी चलेगी या अँग्रेजीके पीछे खिचड़ेगी।

अँग्रेजीके बहिष्कार और अँग्रेजीके प्रयोगके सम्बन्ध में गाँधीजी के सामने एक ऐसा अवसर भी आया जब हिन्दी में पुस्तकोंके अभावकी चर्चा की गई। गाँधीजी से पूछा गया-जब हिन्दी में पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं हैं, तो विद्यार्थी कैसे हिन्दी पढ़ेंगे ? गांधीजीने कहा-कुछ दिनों तक वह यह पसन्द करेंगे कि विद्यार्थी कुछ न पढ़ें। अँग्रेजी पढ़नेणो बजाए कुछ दिन खाली रहना ज्यादा अच्छा है। इस बीच हिन्दीमें पुस्तकें तैयार कर ली जाएँ। संविधानमें राजभाषा सम्बन्धी निर्णय लिए हुए आज उन्नीस वर्ष व्यतीत हो गए हैं। लेकिन अब तक भी हिन्दीमें विभिन्न विषयोंकी पुस्तकोंके अभावकी चर्चा की जाती है। इशक्षा-मन्त्रालयने विभिन्न राज्य सरकारोंको एक-एक करोड़ रुपएकी राशि भारतीय भाषाओंमें पुस्तकें तैयार करनेके लिए दी है। पर देखना यह है कि उसमें भी कहाँ तक सफलता मिलती है ? यह निर्णय भी, जो आजसे अठारह वर्ष पहले हो जाना चाहिए

था, वह अब लिया गया है। यह भी सरकारी प्रयत्नोंमें जागरुकता का ही एक प्रमाण है।

हिन्दीके राजभाषा बनते ही भारत के पड़ोसी और कुछ अन्य मित्र देशोंने अपने यहाँ हिन्दीके अध्ययनकी योजना प्रारम्भ की। क्योंकि भारत से सम्पर्क बनाए रखनेके लिए वह इसे आवश्यक समझते थे। पर अब, जब उन्होंने देखा कि भारत सरकार यदि स्वयं ही हिन्दीके सम्बन्धमें असावधान है, तब उन्होंने भी अपने प्रयत्न धीरे-धीरे शिथिल कर दिए। संसारमें बोली जानेवाली भाषाओंमें हिन्दीका आज तीसरा स्थान है। संयुक्त-राष्ट्र संघमें मुट्ठी-मुट्ठी भर लोगोंके निवासियोंकी फ्रेंच और स्पेनिश जैसी भाषाएँ तो मान्य भाषा हो सकती हैं, परन्तु भारतने हिन्दीको संयुक्त राष्ट्र संथमें समुचित स्थान मिले-इसका अब तक कोई प्रयास नहीं किया। जब तक अधिकांश भारतीय नेता और प्रमुख सरकारी अधिकारी अँग्रेजीके मोहमें फँसे हैं, तब तक उनसे अपनी भाषा के गौरवकी रक्षा वह कर सकेंगे - यह आशा करना व्यर्थ है। उस समय शर्मसे सिर झुक जाते हैं जब विदेशोंके कुछ प्रमुख व्यक्ति भारत में आकर अपनी भाषामें भाषण देते हैं और उसका उत्तर उन्हें अँग्रेजीमें सुननेको मिलता है। नेपाल, श्रीलंका और बर्मा जैसे छोटे-छोटे देशोंमें भी अपनी भाषामें सब कारोबार चल रहे हैं, पर गांधी के भारत में पता नहीं यह शुभ दिन कब आएगा ? बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके रजत जयन्ती समारोहमें गाँधीजी जब भाग लेने पहुँचे, तब भी उन्होंने शिक्षण संस्थाओंमें अँग्रेजीकी भरमार पर हार्दिक खेद व्यक्त किया था। अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए गांधीजी ने एक हलकी-सी चुटकी भी ली थी। उन्होंने कहा - जब मैं आज बनारस स्टेशनपर गाड़ी से उतरा और बाहर आया तो यहाँ तांगेवाले और रिक्षावाले ऊँची आवाजमें बोल रहे थे-हिन्दू विष विद्यालय, काशी विष विद्यालय। मैं सोचने लगा यह सब मालवीय जीसे इतने क्यों नाराज हैं ? लेकिन विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारपर अँग्रेजीके मोटे अक्षरोंमें जब 'वेलकम' लिखा हुआ मैंने देखा, तो मेरे मस्तिष्कने कहा-वह ठीक कह रहे थे। जब मैं यहाँ सभामें आया और डॉक्टर राधाकृष्णन तथा तेजबहादुर सप्रू आदिके भाषण सुने, तब मुझे लगा कि मैं शेक्सपियर का भाषन सुन रहा हूँ या प्रिवी कौंसिलमें वहस सुन रहा हूँ। बड़े भरे हुए कण्ठसे मालवीयजी से गाँधीजी ने कहा - "महामना ! मैं तो वर्धा से यह सोंचता आ रहा था कि यहाँ मुझे संस्कृत और हिन्दीके भाषण सुननेको मिलेंगे, पर आपने तो यहाँ गंगा के किनारे बैठकर इन बच्चों को भी टेम्स का पानी मिला दिया।"

संविधानमें जबसे हिन्दी राजभाषाके रूपमें आई, उसी समयसे यदि भारत के विश्वविद्यालयोंमें हिन्दी चल पड़ती, तो आज न हिन्दीका विरोध होता और न हिन्दी में पुस्तकोंके अभावकी युक्तियाँ ही दी जातीं। अँग्रेजीमें वैज्ञानिक और तकनीकी विषयोंकी पुस्तकें उपलब्ध हैं इसीलिए भारत में अँग्रेजीका चालू रहना जरूरी है। ऐसा माननेवाले शायद यह भूल जाते हैं कि रूस, चीन, फ्रान्स और जापान जैसे देशोंने जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की है, वह सब उन्होंने अपनी भाषाके माध्यमसे ही की है। विज्ञान और तकनीकी विषय केवल अँग्रेजीकी बपौती नहीं हैं। इजरायल जैसे छोटे देशने भी अपनी मृत समझी जानेवाली हिब्रू भाषाका विकास किया और आज सभी विषयोंका अध्ययन और सरकारी कामकाज वहाँ हिब्रूके माध्यमसे हो रहा है। कमालपाशा ने जब अपनी भाषाको देशमें चलाना चाहा, तो भाषा-विशेषज्ञोंसे पूछा- "इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा ?" भारत की तरह ही उन्होंने भी दस-पन्द्रह वर्ष की लम्बी अवधि बताई। थोड़ी देर कमाल ने कुछ सोचा और फिर आदेश दिया-- "कल प्रात-कालसे आप यह समझकर काम करें कि वह पन्द्रह वर्ष पूरे हो गए हैं।" प्रारम्भ में कुछ कठिनाई थोड़े दिन जरूर रही, पर बादमें सारे देशमें तुर्की आसानीसे चल पड़ी।

स्वतन्त्रताके बाद जहाँ कुछ और क्रांतिकारी सुधार भारत में अपेक्षित थे, उनमें भाषाका प्रश्न भी प्रमुख था। लेकिन देशका दुर्भाग्य कि गांधी-जैसा नेता देर तक स्वतन्त्र भारत में जीवित न रह सका। वह एक ही ऐसा व्यक्ति था, जिससे सब काँपते थे। गांधीजी के बाद सरकारके नेता तो कई बने, परन्तु जनताको कोई नेता न मिल सका। इसीलिए जहाँ और अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न खटाईमें पड़े हैं, वहाँ हिन्दी भी आज अपने भाग्यके निर्णयकी बाट जोह रही है।

पौधा लगाएं जीवन बचाएं

पौधा लगाना परमात्मा की उपासना का प्रतीक

पौधा लगाएं
प्राणी कोटी की रक्षा करें

सरकार के इस अप्रतीम प्रयास को सफल बनाएं

महायज्ञों का आयोजन कर घर-घर में पेड़-पौधा लगाएं लगवाएं

कर्मयोगी कलाम

विज्ञानरत्न लक्ष्मण प्रसाद, अलीगढ़,

मेरा ऐसा मानना है कि डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम एक तपस्वी होने के साथ-साथ, एक कर्मयोगी भी थे । वे अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कार्य-प्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए आगे बढ़ते गए । उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सफलताएँ प्राप्त कीं । उनकी गणना अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों में की जाती है । सामान्य आविष्कारक के रूप में, उनके जीवन से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावति हुआ । मैंने उनको अपना आदर्श माना । स्वाभाविक था कि मुझे उनसे मिलने की इच्छा हुई परन्तु इतने व्यस्त एवं बड़े वैज्ञानिक से मिलना आसान काम नहीं था । सौभाग्यवश २ जनवरी, २००० को दिल्ली से पूना जाते हुए हवाई जहाज में मुझे डॉ० कलाम से मिलने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ । १०-१५ मिनट की मुलाकात से मैं उनकी सादगी, सद्‌भावना, शालीनता, सौम्यता आदि से प्रभावति हुए बिना नहीं रह सका ।

उनकी पुस्तकों के अध्ययन से मुझे पता चला कि वे गुणों के भण्डार हैं । अदम्य साहस के साथ-साथ शालीनता एवं सद्‌भावना के गुण उनमें कूट-कूट कर भरे थे । वे सरस्वती पूजा के साथ विज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे । उनका स्वभाव कोमल था, वे सबके प्रति सद्‌भावना रखते थे । सादगी, शालीनता एवं सौम्यता उनके विशेष गुण थे । दूसरों को सम्मान देने के साथ-साथ वे उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते थे । अपनी सफलताओं का श्रेय वे स्वयं न लेकर अपने माता-पिता, गुरुजनों एवं वैज्ञानिक अधिकारियों को देते थे । उनकी सम्मतियों को वे, संस्मरण के रूप में अपने लेखों एवं पुस्तकों में उद्धृत करते थे । वे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे । बड़े-बूढ़ों का सदैव आदर एवं सम्मान करते थे । जहाँ वे बच्चों से प्यार करते थे, उनका चहुँमुखी विकास देखना चाहते थे, वहीं वे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना रखते थे । कलाम साहब ने अपने आचरण से समाज के सभी वर्गों को प्रभावति किया । इन्हीं विशेष गुणों के कारण वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए ।

कलाम साहब ने देश की सुरक्षा से संबंधित लगभग २० बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर कार्य ही नहीं किया, बल्कि उनका सफल नेतृत्व भी किया था । प्रत्येक परियोजना में नवीनीकरण के प्रयोगों के साथ उन्होंने नयी प्रौद्योगिकियाँ भी विकसित की थीं । इन्हीं विशेष गुणों के कारण उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय मे उच्चस्थ स्थान बनाया । वास्तव में डॉ. कलाम एक सफल महान वैज्ञानिक के साथ-साथ एक महान नवप्रवकि भी थे । जब मैंने नवीनीकरण एवं नवप्रवर्तक के महत्व पर सोचना आरम्भ किया तो मुझे महसूस हुआ कि हमको प्रत्येक क्षेत्र में नवप्रवर्तन की आवश्यकता है, जो हमारे अनेक जटिल समस्याओं का हल कर सकता है । मैंने सोचा कि क्यों न इसके महत्व का समाज में प्रचार और प्रसार किया जाय, जिससे समाज में नवप्रवर्तन एवं नवीनीकरण के प्रति लोगों में चेतना जाग्रत हो ।

इन विचारों को ध्यान में रखते हुए २८ फरवरी, २००० को 'विज्ञान दिवस' के अवसर पर मैंने प्रत्येक वर्ष १५ अक्टूबर को 'नवप्रवर्तन दिवस' मनाने का विचार किया । इस पर अपने कुछ मित्रों एवं शुभ-चिन्तकों से विचार-विमर्श भी किया । सभी को यह विचार अच्छा लगा और इस कार्य को करने में मुझे पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया । इस दिवस को १५ अक्टूबर का चयन किए जाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है । १५ अक्टूबर लब्धप्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकविद् डॉ. कलाम साहब का जन्मदिन है । मेरे विचार में नवप्रवर्तन की चेतना सञ्चरित करने के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई दिवस हो ही नहीं सकता ।

पिछले १५ वर्षों (सन् २०००) से मेरे निर्देशन में हर वर्ष १५ अक्टूबर को 'राष्ट्रीय नवाचार दिवस' विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाता रहा है । इन अवसरों पर जो वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनसे समाज में वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न हुई है । बच्चों की वैज्ञानिक सोच में वृद्धि हुई है । इसके अलावा इससे न सिर्फ नव-प्रवर्तन आन्दोलन को सही दिशा मिली, वरन् लाखों बच्चों व किशोरों, युवा छात्रों के मस्तिष्क को तेजस्वी बनाने में सहायता भी मिली है । प्रत्येक नवप्रवर्तन दिवस के अवसर पर आरम्भ के ५/६ सालों से एक सुन्दर स्मारिका प्रकाशित की गयी, जिसमें नवप्रवर्तन से सम्बन्धित अनेक लेख एवं नवप्रवर्तकों के सफल कार्यों के विषय में सूचना प्रकाशित की जाती थी । साथ ही वैज्ञानिकों और देश के महान नेताओं के सन्देश भी छापे जाते थे । उसके उपरान्त देश की सबसे प्राचीन "विज्ञान पत्रिका" प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का अंक 'नवाचार विशेषांक' के रूप में सन् २००७ से लगातार प्रकाशित कर रही है । मेरे अनुरोध पर इस वर्ष २०१५ का 'विज्ञान पत्रिका' का अक्टूबर माह का अंक पूर्ण रूप से डॉ. कलाम को समर्पित किया जा रहा है ।

लगभग १० वर्ष पूर्व मेरे द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तक 'कर्मयोगी कलाम' में 'राष्ट्रपति कलाम के कुछ अनूठे कार्य एवं विचार' से संबंधित लेख के अंत में डॉ. कलाम की एक कर्मयोगी एवं स्वप्नदृष्टा के रूप में मैंने अपने भाव इस प्रकार प्रदर्शित किये थे ।

'वास्तव में डॉ. कलाम, महात्मा गाँधी

की भाँति ही कर्मयोगी एवं स्वप्नदृष्टा हैं। गाँधी जी स्वतंत्र भारत के स्वप्नदृष्टा हैं। जबकि डॉ. कलाम स्वावलंबी, स्वयं समर्थ विकसित भारत के स्वप्नदृष्टा हैं। उनकी सादगी, शालीनता, अर्थशुचिता, नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं स्वदेश के प्रति गहनतम प्रेम और इन सबके ऊपर ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, उनको भारत के एक और गाँधी के रूप में स्थापित करेगी। महात्मा गाँधी के सभी मौलिक गुण उनमें विद्यमान हैं। नियंत्रित कर्तव्यशील कार्यकलापों के लिए 'गीता' गाँधी जी की मार्गदर्शिका शक्ति थी, इसी प्रकार चमत्कारी उपलब्धियों के लिए 'गीता' डॉ. कलाम की उर्जा की सतत् शीर्ष प्रवाहमयी निर्झरिणी है। जैसे गाँधी जी अपने महान कार्यों से महात्मा बन गए थे, वैसे ही 'गीता' और 'कुरान' की सद्शिक्षाओं के अनुरूप अपने कृतित्व एवं निष्ठा के फलस्वरूप कुछ काल के बाद डॉ. कलाम भी संत कलाम के रूप में जाने जायेंगे।

ऐसे अनूठो राष्ट्रपति के स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य बनता है कि वे अपना कार्य अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में पूर्ण ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा, समर्पण-भावना से करें और गलत कामों को न करें और न बढ़ावा दें। तभी यह देश २०२० तक एक विकसित एवं बलशाली राष्ट्र बन सकता है। हम सब उनके जीवन से बहुत कुछ शिक्षा एवं प्रेरणा लेकर देश एवं समाज को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं, जो समय की पुकार है।''

कलाम साहब के जाने के बाद लोगों ने उन्हें अनेक सम्मानित उपाधि एवं शीर्षक जैसे राष्ट्ररत्न, कर्मयोगी, युगदृष्टा, राष्ट्र नायक, राष्ट्रविभूति, राष्ट्र-गौरव राष्ट्रऋषि, भारतीय ऋषि-परम्परा के वाहक, देश के प्रेरणास्रोत, संत सरीके वैज्ञानिक, सबके प्यारे कलाम, चमत्कारी प्रतिभा आदि रूपों में पहचाना और उसी के अनुसार अपनी-अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की और सम्पूर्ण राष्ट्र ऐसे कर्मयोगी को भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि देना कैसे भूल सकता है।

पर्यावरण शुद्धि में अणुव्रत का योगदान

असत्य से सत्य की ओर अभियान होना अमुव्रत है,
तम से प्रकाश की ओर प्रस्थान होना अमुव्रत है।
कल्पना की उड़ान से हासिल नहीं होती है मंज़िल,
पर्यावरण को शुद्ध रखने की ओर अभिज्ञान होना अमुव्रत है

अणुव्रत आन्दोलन असाम्प्रदायिक है, रचनात्मक है। यह किसी मज़हब में बंधा हुआ नहीं है, क्रिया-काण्ड की बात नहीं करता है। यह आचारात्मक है, वर्तमान को स्वस्थ बनाने वाला है और जीवन की समस्याओं का समाधान देने वाला है। अणुव्रत कथनी और करनी की समानता में विश्वास करता है।

अणुव्रत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण का सन्तुलन बनाये रखे। पर्यावरण का संतुलन रहेगा, तो मनुष्य भी जीयेगा, पशु-पक्षी भी जीयेंगे और भौतिक वातावरण भी शुद्ध रहेगा।

आज आवश्यकता है कि हम पर्यावरण, अहिंसा और संयम का मूल्य आँखें। यह पूरी मानव जाति और प्राणी जगत् का प्रश्न है। इस पर गंभी चिन्तन-मन्थन, अनुशीलन और प्रयोग कर असन्तुलन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को समाहित किया जा सकता है। पर्यावरण विज्ञान के अनुसार, असन्तुलित पर्यावरण धरती पर मानव जाति के अस्तित्व को संकट में डाल सकता है। यह बात सबसे पहले १० जून, १८७२ को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में उठी। उस समय वहाँ संयुक्त राष्ट्र सार्वभोम पर्यावरण सम्मेलन बुलाया गया था। इस संबंध में लोक चेतना जागृत रहे, इस दृष्टि से प्रतिवर्ष ५ जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

पर्यावरण का सीधा अर्थ है - प्राकृतिक वातावरण। इसके मुख्य रूप से तीन अंग हैं- भूमि, हवा और पानी। इनका संतुलन भंग होने की अवस्था का नाम ही प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण पर्यावरण असंतुलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी, पानी, वायु आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में भोजन, वस्तु, आवास, रहन-सहन, भाषा, आवागमन के साधन आदि हैं। असंतुलन की समस्या प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी अग्नि का धुआँ, ज्वालामुखी की राख, धूलि-कण, समुद्रिक प्रदेशों में नमक के रजकण आदि प्राकृतिक निमित्त हैं। औद्योगीकरण और शहरीकरण से जो समस्याएँ बढ़ रही हैं, उनके पीछे मनुष्य का हाथ है। नदियों में रासायनिक घोलों तथा अनाप-शनाप कूड़े-करकट का मिश्रण, कल कारखानों के धुएँ से दूषित वायुमंडल, वन-विनाश और खनिज पदार्थों का अति मात्रा में दोहन आदि कुछ ऐसी बातें हैं, जो प्रकृति को प्रकंपित करने के लिए काफी हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भू-स्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के पीछे सक्रिय रूप से काम करने वाला कोई तत्व है, तो वह है- पर्यावरण का असंतुलन। विश्व विकास के नये कीर्तिमान गढ़ने वाले राष्ट्र जब तक इन समस्याओं के प्रति सचेत नहीं होंगे, धरती पर मानव के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहेगा।

प्रकृति मनुष्य को पोषण देती है और प्रसन्नता देती है। उसके साथ क्षण भर का साक्षात्कार भी मनुष्य को आनन्द से सराबोर कर जाता है। पर आदमी जितना प्रबुद्ध और सम्पन्न होता जा रहा है, प्रकृति के साथ जीने की आदत बदल रहा है। अब न वह प्राकृतिक हवा में सोता है, न प्राकृतिक ईधन से बना खाना खाता है और न ही प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। शायद इसी कारण प्रकृति अपने तेवर बदल रही है। और परिणामस्वरूप, मनुष्य को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वह जमीन से, जीव-जंतुओं से, वनस्पति और अणुओं से अति छेड़छाड़ कर रहा है, जो संसार को विनाश की ओर धकेल रहा है।

जब सूखी धरती को भिगोने की क्षमता मनुष्य में नहीं हैं, तो वह पानी का दुरुपयोग क्यों करता है? व्यर्थ पानी बहा देना, पानी के संकट को बढ़ावा देना है। अगर अब भी नहीं संभले तो एक समय ऐसा आ सकता है, जब मनुष्यको पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं रहेगा।

आचार्य तुलसी व आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा चलाया गया अणुव्रत आन्दोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। अणुव्रत की सीधी एवं सही परिभाषा है - अपने से अपना अनुशासन। इसकी पहचान है, मानव धर्म। जो व्यक्ति अणुव्रत के छोटे-छोटे संकल्प स्वीकार करता हैं, जो नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक है तथा बुराइयों से बचना चाहता है, उसके लिए अणुव्रत एक मजबूत कवच है।

- निर्मला बैद

శుష్కప్రియాలు... శూన్యహస్తాలు

అసలు సమస్య పదవి కాదు. సబ్‌కమిటీకి కన్వీనరుగా ముందు తన పేరు చెప్పారు. తరవాత వేరొకరిని నియమించారు - అన్నది కాదు శ్రద్ధానంద బాధ. తాను అడిగిన విధంగా నిధులు ఇవ్వనందుకు మాత్రమే కాదు ఆయన ఆ కమిటీకి రాజీనామా చేసింది.

అసలు సంగతి హిపోక్రసీ. కాంగ్రెసు సంస్థ, దాని నియంత దళితులపై కురిపించేది కల్లబొల్లి ప్రేమ.

'ఎవరన్నా అడిగితే నేను అంత్యజుడిని అని చెబుతాను. అంత్యజుడిది పవిత్ర వృత్తి. అతడి సేవలు లేకుండా మనం ఉండలేము. మన మరుగుదొడ్లను ఎవరూ శుభ్రం చేయకపోతే మనం కలరాతో చచ్చిపోతాము' అని కాంగ్రెసు దేవుడు గాంధీ ఉవాచ.

అంటే - మనం బతికి ఉండాలంటే అంత్యజుడు మన మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేసి, మన మలం ఎత్తి నెత్తిన పెట్టుకుని పోతూనే ఉండాలి. అది అలా పవిత్రమైన పని అని మహాత్ముడు పొగిడాడు కాబట్టి శాశ్వతంగా అదే వృత్తిలో ఉండి మనలను సేవిస్తూనే ఉండాలి.

"మీ బాధలు, మీరు పడుతున్న కష్టాలు నాకు తెలుసు. *హిందూ సమాజంలో అస్పృశ్యత కాలుష్యాన్ని పారదోలటానికి ఈ సంవత్సరమంతా నేను చాలా కష్టపడుతాను. నిజమైన మత సూత్రాల మీద మనకు ఏ మాత్రం గౌరవం ఉన్నా సాటి మనిషిని - వాడు ఎంత మురికిగా, ఎంత చండాలంగా ఉన్నప్పటికీ, అంటరానివాడిగా చూడం" అనీ 1921 జూన్‌లో ముంబాయిలో అంత్యజుల మహాసభలో గాంధీగారి బోధ.*

[అదే గ్రంథం, అదే సంపుటి, పే.326]

అంటరానివాడిగా చూడరు. ఎంత మురికిగా, ఎంత చండాలంగా ఉన్నా దళితుడిని సాటి మనిషిలాగే పరిగణిస్తారు. అతడూ తమ సాటిమనిషే అన్న ఇంగిత జ్ఞానం కలిగాక మిగతా కులాల వారు అతడినీ తమలో కలుపుకోవాలి కదా? దళితులనూ తమ సరసన కూచోనివ్వాలి; తమతోబాటు భోజనం చేయనివ్వాలి; వారి పిల్లలను తమ పిల్లలకిచ్చి పెళ్ళి చేయడానికీ అభ్యంతరం ఉండకూడదు కదా? మరి దానికి మహాత్ములవారు ఒప్పుకుంటారా?

ఒప్పుకోరు. 1921 మే 21న భూస్‌వాల్‌లో చేసిన దివ్య ప్రసంగంలో ఆయన నోటి నుంచి జాలువారిన ముత్యాల మాటలను చిత్తగించండి.

About untouchability, I have to say that it is not in keeping with the teaching of Veda and is foreign to the principles of the Hindu religion. But reforming this system does not mean that we should begin interdining and intermarrying. **[*Collected Works of Mahatma Gandhi*,** Vol.23, page 168]

(అస్పృశ్యత గురించి నేను ఏమంటానంటే - అది వేదాల బోధకు విరుద్ధం. హిందూ మత సూత్రాలకు సరిపడనిది. కాని ఈ వ్యవస్థను సంస్కరించడం అంటే మనం కలిసి భోజనాలు, వైవాహిక సంబంధాలు మొదలు పెట్టాలని అర్థం కాదు.)

అనగా - గాంధీగారి హరిజన ప్రీతి పాకీ పనిని పవిత్ర వృత్తిగా పొగడటం. నీవు లేనిదే మేము లేమని ఉబకెయ్యటం, అస్పృశ్యత పోనంత వరకూ సత్యాగ్రహం మొదలెట్టనే కూడదు, స్వరాజ్యానికి అర్థమే ఉండదు అని సుభాషితాలు పలకటంతో ఆగిపోతుంది. సదరు హరిజనులను హిందువుల భోజనాల దగిలోకి పోనివ్వదు; పెళ్ళిపొత్తులూ పెట్టుకోనివ్వదు.

కంచం పొత్తులూ, మంచం పొత్తుల మాట దేవుడెరుగు. ఆ కాలాన దళితులు ఎదుర్కొంటున్న అతి పెద్ద సమస్య నీళ్ల దగ్గర వివక్ష. మిగతా అన్ని కులాల వారూ, ఆఖరికి తురక మతం పుచ్చుకున్న మాల మాదిగలు కూడా ఊరిబావుల నీళ్లు తోడుకోవచ్చు. హిందువులైన మాల మాదిగలను మాత్రం బావిలో చేద వేయనివ్వరు. చలివేంద్రాల్లో వారికి దోనెలోనో దొప్పలోనో నీళ్లు పోస్తారు. కాఫీ హోటళ్లలోనూ వారి గ్లాసులు వేరు.

అంటరానితనం రూపుమాపాలన్న పట్టుదల నేతాశ్రీలకు నిజంగా ఉంటే మొట్టమొదట దృష్టి పెట్టాల్సింది ఈ సమస్య మీద. జనాల దృష్టిలో గాంధీగారు దేవుడు. ఊరి బావులను దళితులనూ వాడుకోనివ్వాలని, వారి బిడ్డలను బడిలోకి రానివ్వాలని ఆయన గట్టిగా చెబితే చాదస్తులైన హిందువులు కూడా మాట వింటారు. ఒకవేళ వినకపోతే సత్యాగ్రహ వజ్రాయుధం ఉండనే ఉంది. మహాత్ముడు అన్నం మాని అమరణ దీక్ష పడతానంటే చాలు, ఎంత మొండి ఘటాలైనా దారికి వస్తారు. అంతదాకా వెళ్లక్కర్లేదు. విరామ సంగీతంలా ఎత్తుకున్న బార్డోలీ రాగంలో ఎలాగూ అస్పృశ్యత అంశం చేర్చారు కనుక, ప్రతి ఊళ్లో కల్లు దుకాణాల ముందు లాగే ఊరిబావుల దగ్గరా, పోఠశాలల ముందూ అవసరమైతే పికెటింగులు చేసి హరిజనులకు సమాన హక్కులను సాధించాలని మహాత్ముడు ఉద్బోధించి ఉంటే కాంగ్రెసు వాదులు ముందుకు ఉరికేవాళ్లే.

గట్టి ప్రయత్నం చేశాక ఫలితం లేకపోతే వేరే సంగతి. కాంగ్రెసు వారు అసలు ప్రయత్నమే చేయలేదు. గాంధీగారు చేయమనీ చెప్పలేదు. ఊరిబావులను దళితులు వాడుకోవటాన్ని సవర్ణులు అంగీకరినిచక పోవచ్చని కాంగ్రెసు వారు ముందే డిసైడ్ అయ్యారు. వారిని ఎలా ఒప్పించాలి అని కాక ఒప్పుకోకపోతే దళితులకు వేరే బావులు తవ్విస్తే సరి - అని గొప్ప ఉపాయం కనిపెట్టారు. అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలి అని పిలుపు ఇచ్చిన బార్డోలీ తీర్మానానికి జత చేసిన లోపాయకారీ నోటులో కాంగ్రెసు వర్కింగు కమిటీ ఏమందో ఆలకించండి.

"Whilst therefore in places, where the prejudice against the untouchables is still strong, separate schools and separate wells must be maintained out of congress funds, every effort should be made to draw such children to national schools and to persuade the people to allow the untouchables to use the common wells"

(అస్పృశ్యులపై వ్యతిరేకత బలంగా ఉన్నచోట్ల కాంగ్రెసు నిధుల నుంచి వేరే

బడులల్లో వేరే బావులు ఏర్పాటు చేయాలి. అదే సమయంలో అంటరాని పిల్లలను జాతీయ పాఠశాల్లో చేర్చడానికి, ఉమ్మడి బావులను అస్పృశ్యులు వాడుకునేందుకు ప్రజలను ఒప్పించటానికి అన్ని ప్రయత్నాలూ చేయాలి.)

అంటరానివారికి వేరే బావులను, వారి పిల్లలకు వేరే బడులను కాంగ్రెసు సంస్థే ఏర్పాటు చేయటమంటే అంటరానితనాన్ని చేజేతులా పెంచి పోషించినట్టే కదా? మీరు ఒప్పుకోకపోతే అంటరానివారికి వేరే బావులు ఏర్పాటు చేస్తాం అంటే ఎవరైనా ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు? కాంగ్రెసు వాదులు చేసే మొక్కుబడి ప్రయత్నాలను ఎందుకు పడనిస్తారు?

హరిజనులను ఉద్ధరించటానికే అవతారమెత్తిన మహాత్ముడు దగ్గరుండి చొప్పించిన పై 'షరా' వల్ల ఏమైందంటే – అప్పటిదాకా గాంధీ భక్తివల్ల అంటరానివారిని దగ్గరికి రానిచ్చిన వారిలో కూడా చాలామంది బార్డోలీ తీర్మానం తరవాత బిర్రబిగిశారు. వారికి వేరే బావులు, వేరే బడులు ఏర్పాటు చేయిస్తామన్నారు కదా, అలాగే చేయించండి అని కాంగ్రెసు వారికి చెప్పి అస్పృశ్యులను మునుపటి కంటే తీవ్రంగా వెలివేశారు. ఈ పెడధోరణిని గమనించే 1922 జూన్ 3న అఖిల భారత కాంగ్రెసు ప్రధాన కార్యదర్శి విఠల్‌భాయ్‌కి రలిసిన లేఖలో స్వామి శ్రద్ధానంద ఇలా మొత్తుకున్నాడు;

"... బార్డోలీ తీర్మానం పుణ్యమా అని కొత్త వివక్షలు పుట్టు కొస్తున్నాయి. అంబాలా కంటోన్మెంటు, లూధియానా, బాతాలా, లాహోర్, అమృత్‌సర్‌లలో ఇటీవలి పర్యటనల్లో అస్పృశ్యత నిర్మూలన అంశం నిర్లక్ష్యానికి గురికావటం నేను గమనించాను. ఢిల్లీ చుట్టుపట్ల ఈ విషయంలో గట్టిగా పని చేస్తున్నది నేను అధ్యక్షుడుగా ఉన్న దళితోద్ధార సభే తప్ప కాంగ్రెసు కాదు. బార్డోలీ నిర్మాణాత్మక తీర్మానాన్ని తగిన విధంగా సవరించకపోతే కాంగ్రెసు కార్యక్రమంలో అతి ముఖ్యమైన పని కుంటుపడుతుంది. ఈ సంగతి అధ్యక్షుడికి చెప్పండి. ఆయన సరే అంటే వచ్చే ఎఐసిసి సమావేశంలో నేను బార్డోలీ తీర్మానంలో 4వ అంశానికి ఈ కింది సవరణను ప్రతిపాదించదలిచాను:

"దళిత వర్గాల దిగువ డిమాండ్లను వెంటనే నెరవేర్చాలి:

1. ఇతర తరగతుల పౌరుల సరసన వారినీ ఒకే తివాచీపై కూచోనివ్వాలి.
2. ఉమ్మడి బావుల నుంచి నీరు తోడుకునే హక్కు వారికి ఉండాలి.
3. వారి పిల్లలను జాతీయ పాఠశాలలూ, కళాశాలల్లో చేర్చుకుని పై కులాల విద్యార్థులతో వారిని స్వేచ్ఛగా కలవనివ్వాలి"

[*Inside Congress*, Swami Shraddhanand, pp. 183-184]

ఈ ఉత్తరం రాసిన నాలుగు రోజులకు ఎఐసిసి కొలువు తీరింది. నా సవరణ ప్రతిపాదన సంగతి ఏమి ఆలోచించారని కార్యదర్శి పటేల్‌ను శ్రద్ధానందస్వామి అడిగాడు. 'వర్కింగ్ కమిటీ దాన్ని మీ సబ్ కమిటీకి రిఫర్ చేస్తుందిలే. దాని గురించి ఇక్కడ పట్టుబట్టకండి' అని జవాబు వచ్చింది. ఔను కాబోలని స్వామి ఊరుకున్నాడు. కాని తరవాత ఆ ప్రతిపాదన అతీగతీ లేదు. వర్కింగ్ కమిటీ నుంచి సబ్ కమిటీకి ఎలాంటి వర్తమానమూ రాలేదు.

ఈ వరసంతా చూసి విసుగొచ్చి శ్రద్ధానంద అస్పృశ్యత సబ్ కమిటీకి రాజీనామా చేశాడు. రాజీనామా లేఖలో ఆయన లేవనెత్తిన ముఖ్యాంశాలు వేటికీ జవాబు ఇవ్వకుండా దాటేసి, 'మాకు అలాంటి ఉద్దేశం లేదు. దళితులకు చాలా చేయాలని తహతహ లాడుతున్నాం. మీ అంతటి వారు లేకపోతే ఎలా? రాజీనామా వెనక్కి తీసుకుని మాలో కలిసిపొండి' అని కొత్త ప్రధాన కర్యాదర్శి మోతీలాల్ నెహ్రు శుష్కప్రియాలతో ఉత్తరం రాశాడు. దాంతో శ్రద్ధానందకు ఓటమి నశించింది.

ప్రియమైన పండిట్ మోతీలాల్‌జీ 1922 జూలై 23న మీరు రాసిన ఉత్తరం అందింది. అస్పృశ్యత సబ్ కమిటీ నుంచి నా రాజీనామాను ఉపసంహరించజాలనని చెప్పటానికి విచారిస్తున్నాను. నా మొదటి ఉత్తర?ంలో నేను ప్రస్తావించిన వాస్తవాలను పట్టించుకోలేదు. ఎఐసిసి నిధుల నుంచి కనీసం లక్ష ఇవ్వాలని నేను కోరినప్పుడు సబ్ కమిటీ పని ఒక కొలిక్కి వచ్చాక వర్కింగ్ కమిటీ కావలసినన్ని నిధులు సమకూర్చు గలదన్న సవరణను రాజగోపాలాచారి ప్రతిపాదించారో లేదో ఆయననే అడిగి తెలుసుకోండి. ఆ సవరణను అసలు తీర్మానంలో ఎందుకు పొందుపరచలేదు?

స్వామి శ్రద్ధానంద పేరు మొదట ఉన్నది కాబట్టి అస్పృశ్యత ఉపసంఘానికి ఆయనే కన్వీనరు అని అన్నదీ లేనిదీ విఠల్‌భాయ్ పటేల్‌ను కనుక్కోండి. నన్నే కన్వీనరుగా పెట్టినట్టు డాక్టర్ అన్సారీ కూడా జూన్ 17న నాకు రాశారు. ఈ సంగతీ మీరు ఆయనను అడగవచ్చు.

అస్పృశ్యులకు అతి జరూరుగా చేయవలసింది ఎంతో ఉంది. దాన్ని నేను ఇంకెంత మాత్రమూ వాయిదా వేయలేను. వర్కింగ్ కమిటీ తదుపరి సమావేశంలో నా రాజీనామాను ఆమోదించండి. అస్పృశ్యత నిర్మూలనకు నా పద్ధతిలో నేను పని చేసుకుంటాను.

ఇట్లు
శ్రద్ధానంద సన్యాసి

వద్దన్నా వినని వాణ్ని వదిలేయడమే మేలు అనుకున్నారో, లౌక్యం లేకుండా ప్రతిదీ పద్ధతి ప్రకారం జరగాలంటూ పంచాయతీ పెట్టేవాడిని బయట ఉంచడమే మంచిదని తలిచారో – తెలియదుగాని కాంగ్రెసు వర్కింగ్ కమిటీ 1923 జనవరి గయ సమావేశంలో శ్రద్ధానంద రాజీనామాను ఆమోదించింది. అతడు పోగా మిగిలిన వారే అస్పృశ్యత సబ్ కమిటీలో సభ్యులుగా కొనసాగుతారని, యాజ్ఞిక్ అనే ఆయన దానికి కన్వీనరుగా ఉంటాడని తీర్మానించింది.

శ్రద్ధానంద లేకపోతేనేమి? ఇంకా మహామహులు ఉన్నారు కదా? వారైనా సబ్ కమిటీని సరిగా నడిపించి దళితుల బాగుకు పాటుపడ్డారా? లేదు.

'స్వామి శ్రద్ధానంద స్థానంలో వేరొకరు దొరకనందువల్ల సబ్ కమిటీ ఏ పనీ చేయలేకపోయిందని గయ కాంగ్రెసు మహాసభకు వార్షిక నివేదికలో కార్యదర్శి ప్రకటించాడు. అపుడు ఈ విభాగానికి బడ్జెటులో 17వేల రూపాయలు కేటాయించి, రాజగోపాలాచారిని ఆ పని చూడమన్నారు. అందులో ఒక్కపైసా ఖర్చు పెట్టలేదని మరుసటిఏడు కాకినాడ కాంగ్రెసులో బయటపడింది. దీనికి ఉపరి, కాకినాడ మహాసభ అధ్యక్షుడు మౌలానా మహమ్మద్ ఆలీ దళితులను హిందువులు, ముసల్మాన్లు కింద రెండుగా చీల్చాడు. ఆ రకంగా కథ ముగిసింది.

(అదే గ్రంథం, పే.188)

वैभव पूर्वक दशहरा जुलूस सम्पन्न

आर्य समाज के वरिष्ठ नेता श्री दशरथजी आर्य, सीताफलमण्डी आर्य समाज के गौरव अध्यक्ष ने ओ३म् पताका लिए रथारूढ़ होकर जुलूस नेतृत्व किया। नगर द्वय की आर्य समाजों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। श्री जयराजजी के नेतृत्व में भारी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लेकर शस्त्र प्रदर्शन एवं डांडिया, लाठियों का प्रदर्शन किया। सुल्तान बाज़ार आर्य समाज में जुलूस सभा में परिवर्तित होकर समाजों के अधिकारियों का सम्मान किया गया तथा सभा प्रधान श्री विठ्ठल राव आर्यजी संबोधित करते हुए कहा कि समय की माँग है कि देश में गौहत्या एवं पशु हत्या बन्द हो, जुलूस संचालन श्री लक्ष्मणजी ठाकुर, संयोजक पी. सत्य नारायणजी, श्री अर्जुन कुमार जायसवालजी, विजयेन्द्रजी और सुधाकरजी ने बखूबी जुलूस का संयोजक किया। किशनगंज आर्य समाज में सभा मंत्री श्री हरिकिशनजी वेदालंकार, श्री उपाध्यायजी व अन्य समाज के अधिकरियों ने श्री दशरथ आर्यजी तथा मुख्य अतिथि श्री प्रेमसिंह राठोड़ को पुष्पमालाओं एवं शॉल से सम्मानित किया।

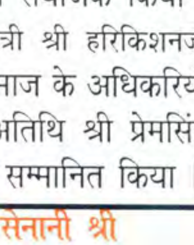
श्री दशरथजी आर्य को सम्मानित करते हुए प्रधान सभा श्री विट्ठल राव जी आर्य

आर्योद्देश रत्नमाला पुस्तक का विमोचन करते हुए चित्र में सभा मंत्री श्री हरिकिशनजी वेदालंकार, श्री पी. सत्यनारायणजी उपमन्त्री, श्री लक्ष्मण सिंहजी ठाकुर, सभा उपप्रधान, श्री आर्जुनकुमार जायसवाल, श्री जयव्रतजी, श्री पंडित विश्वश्रवाः जी, श्री प्रेमसिंह राठोड़ जी एवं सभाप्रधान श्री रामचन्द्र कुमारजी,

श्री प्रेमसिंहजी राठोड़, पूर्व विधायक को सम्मानित करते हुए प्रधान सभा श्री विट्ठल रावजी आर्य

सभा की ओर से स्वतन्त्रता सेनानी श्री एम.पी. गणेश रावजी को हार्दिक श्रद्धान्जलि।

స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, ఆర్యసమాజ్ ఉపాధ్యక్షుడు గణేశ్‌రావు మృతి



బర్కత్‌పుర: ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, ఆర్యసమాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఉపాధ్యక్షుడు ఎంపీ గణేశ్‌రావు శుక్రవారం నాంపల్లిలోని కేర్ హాస్పిటల్‌లో గుండెపోటుతో మృతిచెందారు. శనివారం మధ్యాహ్నం ఆయన భౌతికకాయాన్ని సుల్తాన్‌బజార్‌లోని ఆర్యసమాజ్ మందిరంలో కొద్దిసేపు ఉంచారు. ఆర్యసమాజ్ రాష్ట్ర ప్రతినిధులు, కార్యవర్గ సభ్యులు, జంటనగరాల ఆర్యసమాజ్ అధికారులు హాజరై నివాళులర్పించారు. అక్కడి నుంచి కాచిగూడలోని అంబర్‌పేట శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లి కుటుంబ ఆచారం ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. గణేశ్‌రావుకు నలుగురు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. గణేశ్‌రావు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడారని, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించారని ఆర్యసమాజ్ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

Date of Publication 2nd & 17th of every Month, Date of posting 3rd and 18th of every month
आर्य जीवन 03-11-2015 Registered-Reg. No. HD/783/2015-17 RNI.No.52990/93

ఆర్య జీవన్

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక
ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆ.ప్ర.-తెలంగాణ, D.No. 4-2-15
మహర్షి దయానంద మార్గము సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాద్-95,
Vithal Rao Arya
Arya Pr abha AP-Telangana, Sultan Bazar, Hyderabad -95
-24753827, 66758707, Fax: 040-24557946 Editior:
సంపాదకులు - విఠల్‌రావు ఆర్య ప్రధాన్ సభ

జయం

మానవత్వమును మరవకురన్నా
ధర్మమార్గమును విడవకురన్నా
హిందూ ముస్లిం సిఖ్ఖు క్రైస్తవం
కులాలు మతాలుకో కొల్లలుగున్నా
సేవలు వేరుగ ఎందరు ఉన్నా
అందరిలోని ఆత్మ ఒక్కటే
ఆదరించెడి దేవుడు ఒక్కడే
గాలీ నీరు నింగీ నేల
అందరికందే వాయు వెప్పుడూ
సమముగ పంచీ సంరక్షించును
విశ్వమానవ సోదర ప్రేమ
సమస్త జీవుల శాంతినికోరె
వేదమార్గమే ధర్మమురన్నా
ధర్మ మార్గమును విడవకురన్నా ॥
జ్యోతిర్లింగములు జోరుగనున్న
శక్తి పీఠములు చెంతనున్నను
పుక్కిటి పురాణ గాధలున్నను
వాదానికి నిల్చెడు వేదమే సత్యం
వేదాధ్యయనము చేయుము నిత్యం
జ్ఞానోదయము కలుగును తథ్యం ॥మా॥

విషయాన్ని వివరించి
అవగాహనకలిగించి
బేధభావము తొలగించి
సమభావము అందించే
వేదధర్మమును ఆచరించు
గాయత్రిని స్మరియించు
"సత్యార్థ ప్రకాశా"న్ని పఠించు
తొలుగు నీకు భయము
కలుగు నీకు జయము

భారతదేశచరిత్రలో ఆర్యసమాజం హైహై
ఆర్య సమాజానికి సాటి మరే సమాజం నైనై
శాంతి సౌభాగ్యాలకు వేదమార్గమే సైసై
వేదోద్ధారక దయానంద మహర్షికి జైజై

తుడిమిళ్ళ భీష్మాచార్యులు

ఆరోగ్య సూక్తులు

ఆకుకూరలు పండ్లను అధికముగను
నీరు చాలగా త్రాగాలి నెమ్మదిగను;
తిండి రాత్రుల యందున మెండుగాను-
తినని వారికారోగ్యంబు ఘనము గబ్బు.

పగలు పుదయమరటిపండు "బంగారము"
తీరు మేలుఁజేయు తినగవలెను;
రాత్రిపూట గట్టి రామిగా కీడిడు
కనకరాసులిడిన తినగవలదు!

పగటి పూట నిదుర పడుచు వారలు రాత్రి
మేలు కొనుచునుండ మేలుగాదు
పండు ముసలి వారు, పసిపిల్లలకు మేలు
కలుగజేయగలదు ఘనము గాను.

పాలు పెరుగు వెన్న ఫలములన్నింటిని
తినిన కలుగు మేలు ఘనముగాను,
కల్లు సారమత్తు కలించు వాటిని
కలల గూడ చూడవలదు జనులు.

వేడిగాను కాళ్ళు; కడుపు మెత్తగాను
మెదడు చల్లగాను ముదము తోడ
మెదలు వారికేల మేధిని మందులు?
అవసరంబులేదు ఆర్యులనిరి!

మాతృదేవో భవ

– సంగమేశ్వర్ "సంగమ్" కవి.

ద్వి॥ "అమ్మ" మనెడు మంచి కమ్మని మాట
సమ్మతమైనది సర్వుల కోట
తల్లిని మించిన దైవము దప్ప
ఎల్లలోకాలలో యెవరురా "గొప్ప"?
దేవ దేవ్వు నెవరు తిలకింపలేరు
కావున "అమ్మయే" కనిపించు వేల్పు !
తల్లి లేనీ వారు దైవోప హతులు
ఎల్లలోకాలలో వేరెవరు హితులు.
అందుకే చేయాలి అమ్మకు సేవ
అందునుకైవల్య అద్భుతత్రోవ !

ఆ॥ తల్లిపాదములకు తన దేహచర్మము
వొలిచి రక్షణముగ వొసగిగూడ
ఆమె ఋణము దీర్ఘ అవని యసంభవం
పెద్దలన్నమాట శుద్ధ నిజము.

సీ॥ ఇంటి పనులు మరి వంటవార్పులను
అన్ని గావింతురు ఆడవారిలను
సచివుని విధముగా సలహాల నొసగుచు
సహకరించును నారి జగతిలోన
ఆరు రుచులు గల ఆహార మందించి
"అమ్మ" గా మెలుగును అవని వనిత
సంతోష సుఖములు సర్వమ్ములందించి
అర్ధాంగిగా మెల్గు అవని మహిళ

తే॥ ఎన్నగారాని పాత్రలు మిన్నగాను
సంతసంబుగ పోషించి సకలజనుల
మన్ననలు పొందుచుండెడి మగువసాటి
ఎవ్వరున్నారు "సంగము" యెచటనైన ?

THE VIEWS & THE NEWS PUBLISHED IN THIS ISSUE MAY NOT NECESSARILY BE AGREEABLE TO THE EDITOR

Editor: VithalRao Arya ● acharyavithal@gmail.com

సంపాదకులు : విఠల్‌రావు ఆర్య, ప్రధాన్, ఆర్యప్రతినిధి సభ ఆ.ప్ర.-తెలంగాణ సుల్తాన్‌బజార్, హైదరాబాదు-95 Ph.No. 24753827,Email : acharyavithal@gmail.com
संपादक: श्री विट्ठल राव आर्य प्रधान सभा ने सभा की ओर से आकृति प्रेस चिक्कडपल्ली में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया।
प्रकाशक: आर्य प्रतिनिधि सभा आं.प्र.-तेलंगाना सुल्तान बाज़ार, हैदराबाद तेलंगाना-९५