

साधक

प्रश्न—साधकका कर्तव्य क्या है ?

उत्तर—साधकका कर्तव्य है—साध्यसे प्रेम करना और असाधनका त्याग करना। चाह-रहित होना साधन है और किसीसे कुछ भी चाहना असाधन है ॥ ३४८ ॥

प्रश्न—साधक अपनी लगन (भूख) कैसे बढ़ाये ?

उत्तर—लगन विचारसे बढ़ती है। विचार करना चाहिये कि नाशवान् पदार्थोंके साथ हम कबतक रहेंगे? ये वस्तुएँ और व्यक्ति हमारे साथ कबतक रहेंगे? इसी चालसे साधन चलेगा तो सिद्धि कब होगी? अबतक जितने समयमें जितना लाभ हुआ है, उसी गतिसे साधन करनेपर और कितना समय लगेगा? आगे जीवनका क्या भरोसा है? आदि-आदि ॥ ३४९ ॥

प्रश्न—साधकको विशेष ध्यान किसपर देना चाहिये, असाधनको हटानेपर अथवा जप, ध्यान आदि साधन करनेपर ?

उत्तर—असाधनको हटानेपर विशेष ध्यान देना चाहिये। असाधन है—नाशवान् का सम्बन्ध। जप, ध्यान आदि साधन करनेसे साधक सन्तोष कर लेता है कि मैंने इतना जप कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, आदि। यह सन्तोष साधकके लिये बाधक होता है ॥ ३५० ॥

प्रश्न—सज्जन और साधकमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—जिसमें दैवी-सम्पत्तिके गुण हैं, जिसके आचरण और विचार अच्छे हैं, वह 'सज्जन' है। जिसमें कल्याणकी तीव्र उत्कण्ठा है, जिसका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य है, वह 'साधक' है। साधक तो सज्जन होता ही है, पर सज्जन साधक नहीं होता।

सज्जन लौकिक अहंकारवाला होता है और साधक पारमार्थिक अहंकारवाला होता है। जो दूसरे मत, सम्प्रदाय आदिकी निन्दा या खण्डन करता है, वह सज्जन तो हो सकता है, पर साधक नहीं हो सकता ॥ ३५१ ॥

प्रश्न—ज्ञानमार्गी योगभ्रष्ट होता है कि नहीं ?

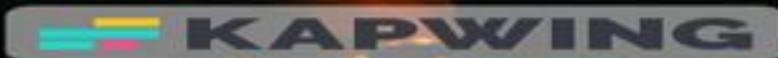
COLLECTION OF VARIOUS
-> **HINDUISM SCRIPTURES**
-> **HINDU COMICS**
-> **AYURVEDA**
-> **MAGZINES**

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with

By
Avinash/Shashi

**(creator of
hinduism
server)**

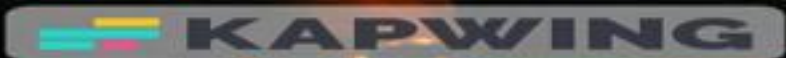

COLLECTION OF VARIOUS
-> **HINDUISM SCRIPTURES**
-> **HINDU COMICS**
-> **AYURVEDA**
-> **MAGZINES**

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with
By
Avinash/Shashi

(creator of
hinduism
server)

उत्तर—जिस प्रणालीमें श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ध्यान आदि हैं, उस प्रणालीसे चलनेवाले ज्ञानयोगीके योगभ्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती है। परन्तु विवेककी प्रधानतासे चलनेवाले ज्ञानयोगीके योगभ्रष्ट होनेकी कम सम्भावना रहती है ॥ ३५२ ॥

प्रश्न—क्या साधक द्रष्टा-भावसे भी रहित हो सकता है ?

उत्तर—हाँ, हो सकता है। यदि न हो सके तो द्रष्टा-भाव स्वतः नष्ट हो जायगा। भागवतमें आया है—‘परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्तसंशयः’ (११।२९।१८) ‘सब प्रकारसे संशयरहित होकर सर्वत्र परमात्माको भलीभाँति देखता हुआ उपराम हो जाय’। उपराम होनेसे द्रष्टा नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल परमात्मा रह जायँगे। परमात्मामें द्रष्टा, दृश्य और दर्शन—यह त्रिपुटी नहीं है। दृश्य होनेसे द्रष्टा होता है, दृश्य नहीं तो द्रष्टा कैसे ? ॥ ३५३ ॥

प्रश्न—पारमार्थिक मार्गपर चलनेवालेपर अधिक दुःख क्यों आता है ?

उत्तर—ऐसा नियम नहीं है। वास्तवमें उनपर अधिक दुःख नहीं आता, पर सुखकी तरफ वृत्ति होनेसे लोगोंको ज्यादा दुःख

दीखता है। साधकपर दुःखका असर नहीं पड़ता अर्थात् वह दुःखी नहीं होता। इसलिये दुःखदायी परिस्थिति आनेपर भी वह पारमार्थिक मार्गको छोड़ता नहीं।

एक सन्तसे किसीने कहा कि रामजीने सीताका त्याग करके उनको बहुत दुःख दिया, तो वे सन्त बोले कि यह बात सीताजीसे पूछो तो पता लगे! सीताजी दुःख मानती ही नहीं! उनकी रामजीपर दोषदृष्टि होती ही नहीं ॥ ३५४ ॥

साधन

प्रश्न—मनुष्यजीवनमें साधनका आरम्भ कबसे होता है ?

उत्तर—जब मनुष्य संसारसे संतप्त हो जाता है और विचार करता है, तब साधन आरम्भ होता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्यको संसारसे सुख नहीं मिलता, शान्ति नहीं मिलती, तब वह संसारसे निराश हो जाता है। उसके भीतर उथल-पुथल मचती है और यह विचार होता है कि मुझे वह सुख चाहिये, जिसमें दुःख न हो। वह जीवन चाहिये, जिसमें मृत्यु न हो। वह

पद चाहिये, जिसमें पतन न हो। मैं नित्य सुखके बिना नहीं रह सकता। ऐसा विचार होनेपर वह साधनमें लग जाता है॥ ३५५॥

प्रश्न—हमारा साधन आगे बढ़ रहा है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें?

उत्तर—जितना संसारमें आकर्षण कम हुआ है और भगवान्में आकर्षण अधिक हुआ है, उतना ही हम साधनमें आगे बढ़े हैं। साधनमें आगे बढ़नेपर व्यवहारमें राग-द्वेष कम होते हैं। चित्तमें शान्ति, प्रसन्नता रहती है। सांसारिक लाभ-हानिमें हर्ष-शोक कम होते हैं॥ ३५६॥

प्रश्न—कुछ लोग कहते हैं कि भजन, सत्संग आदि तो वे करें, जो पाप करते हैं। हम पाप करते ही नहीं, फिर भजन क्यों करें?

मन साफ होना चाहिये—‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’, पाठ-पूजा करनेसे क्या लाभ?

उत्तर—उनको यह कहना चाहिये कि सम्पूर्ण पापोंका मूल ‘कामना’ तो आपके भीतर है ही—‘काम एष क्रोध एषः’

(गीता ३। ३७), फिर आप पापोंसे रहित कैसे हुए? भोग भोगना और संग्रह करना असली पाप है। इन दोनोंके सिवाय आप क्या करते हो? सिवाय कामनाके और मनमें क्या है? कामना मनमें है तो फिर मन चंगा कैसे? जो पाठ-पूजन, सन्ध्या-वन्दन आदि कुछ नहीं करता, उसमें और पशुओंमें फर्क क्या हुआ? पशु मुँह भी नहीं धोते!

अशुद्धि रोज आती है। इसलिये रोज शौच-स्नान करना पड़ता है। रोज बर्तन माँजने पड़ते हैं। मनुष्य प्रतिदिन जो क्रियाएँ करता है, उनसे दोष आता ही है—‘**सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः**’ (गीता १८। ४८)। इस दोषकी शुद्धिके लिये प्रतिदिन पाठ-पूजा, भजन-ध्यान आदि करना आवश्यक है।

मन साफ होना चाहिये, पूजा-पाठ करनेसे क्या लाभ—ऐसी बातें तभी पैदा होती हैं, जब मन मैला होता है। अगर मन साफ हो तो शास्त्रविरुद्ध कार्य हो ही नहीं सकता। अगर मनमें

शास्त्रविरुद्ध बात पैदा होती है तो यह मनकी मलिनताका प्रमाण है ॥ ३५७ ॥

प्रश्न—जप, ध्यान आदि साधन स्वयंतक तो पहुँचते नहीं, फिर उनको करनेकी सार्थकता क्या है ?

उत्तर—जप, ध्यान आदिसे विवेकका विकास होता है, भगवान्की सम्मुखता होती है, अन्तःकरणमें पारमार्थिक रुचि पैदा होती है और संसारका महत्त्व कम होता है। ऐसा होनेपर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद और भगवान्में प्रेम हो जाता है ॥ ३५८ ॥

प्रश्न—भजन करना क्या है ?

उत्तर—भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे जो जप, चिन्तन, स्वाध्याय, विचार आदि किया जाय—यह 'भजन' है। भगवान्में प्रियता होना, भगवान्के सम्मुख होना भी भजन है और संसारसे विमुख होना भी भजन है। केवल क्रियासे भजन नहीं होता, प्रत्युत उसमें भगवान्का सम्बन्ध होनेसे भजन होता है ॥ ३५९ ॥

प्रश्न—साधनका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—साधनका स्वरूप है—परमात्माकी प्राप्तिमें तत्परता ॥ ३६० ॥

प्रश्न—असाधन क्या है ?

उत्तर—जो मिला है और बिछुड़ जायगा, उसको अपना मानना और जो मिलने-बिछुड़नेवाला नहीं है, उसको अपना न मानना असाधन है ॥ ३६१ ॥

प्रश्न—साधनजन्य सात्त्विक सुखका भोग करना क्या है ?

उत्तर—उसमें सन्तोष करना। पारमार्थिक उन्नति तो सहायक है, पर उस उन्नतिमें सन्तोष करना बाधक है। सन्तोष करनेसे साधन आगे नहीं बढ़ता, उसमें रुकावट आ जाती है ॥ ३६२ ॥

प्रश्न—चेतनने भूलसे जड़के साथ तादात्म्य किया है तो इस भूलको मिटानेकी जो साधना होगी, वह भी चेतनको ही करनी पड़ेगी। जब चेतन साधन करेगा तो फिर वह अकर्ता कैसे माना जायगा ?

उत्तर—भूल (अज्ञान) अनादि है, चेतनने भूल की नहीं है। साधनका कर्ता वही है, जो 'अहंकारविमूढात्मा' है* अर्थात्

जिसने शरीरसे तादात्म्य कर रखा है। वास्तवमें भूल किसी साधनसे नहीं मिटती। मानी हुई भूल न माननेसे मिट जाती है ॥ ३६३ ॥

*** अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥**

(गीता ३।२७)

प्रश्न—कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पहले तो खूब भजन, नामजप आदि करता था, पर बादमें उसने सब छोड़ दिया—इसका क्या कारण है ?

उत्तर—इसका कारण है—कामना। जैसा चाहते हैं, वैसा होता नहीं, तब भजन करना छोड़ देते हैं। कारण कि कामनावाले व्यक्तिके लिये भगवान् साध्य नहीं हैं, प्रत्युत केवल कामनापूर्तिका साधन हैं। इसलिये गीताने कामनाके त्यागपर विशेष जोर दिया है। ऐसे व्यक्तिको भक्तोंकी कथाएँ सुनानी चाहिये ॥ ३६४ ॥

प्रश्न—कोई मनुष्य यह निर्णय न कर सके कि मैं किसको इष्ट मानूँ, कौन-सा साधन करूँ, तो वह क्या करे ?

उत्तर—अपना आग्रह छोड़कर रात-दिन नामजप करना शुरू कर दे। इसमें कुछ देरी तो लगेगी, पर मार्ग मिल जायगा ॥ ३६५ ॥

प्रश्न—लोगोंकी प्रायः यह दुविधा रहती है कि महिमा सुन-सुनकर वे अनेक देवी-देवताओंकी उपासना शुरू कर देते हैं, पर बादमें उसको छोड़ना चाहते हुए भी इस डरसे नहीं छोड़ पाते कि कोई देवता नाराज न हो जाय, कोई नुकसान न हो जाय ! ऐसी स्थितिमें उन्हें क्या करना चाहिये ?

उत्तर—उपासना छोड़नेसे देवी-देवता नाराज नहीं होते; क्योंकि उनमें हमारी तरह राग-द्वेष नहीं होते। इसका कारण यह है कि मूलमें उपास्य-तत्त्व एक ही है। जैसे शरीरके अंग अनेक होनेपर भी शरीर एक है, ऐसे ही अनेक देवी-देवता होनेपर भी तत्त्व एक ही है।

साधकका उपास्य-देव एक ही होना चाहिये। अनेक उपास्य-देव होनेसे एक निष्ठा नहीं होगी और एक निष्ठा न होनेसे सिद्धि नहीं मिलेगी ॥ ३६६ ॥

प्रश्न—सन्तोंसे दो प्रकारकी बात सुननेको मिलती है— पहली, अपने कल्याणका उद्देश्य रखकर साधनमें लग जाय और दूसरी, सब साधन दूसरेके कल्याणके लिये ही करे। दोनों बातोंका सामञ्जस्य कैसे बैठेगा ?

उत्तर—ये दो भेद साधकके स्वभावके अनुसार हैं। खास बात है—कल्याणके उद्देश्यसे खुद भी लगे और दूसरोंको भी लगाये—‘स्मरन्तः स्मारयन्तश्च’ (श्रीमद्भा०११।३।३१) ॥ ३६७ ॥

प्रश्न—विवाह आदि होनेपर जैसे सांसारिक सम्बन्धकी स्वीकृति सुगमतासे हो जाती है, ऐसे भगवत्सम्बन्धकी स्वीकृति सुगमतासे क्यों नहीं होती ?

उत्तर—इसका कारण है कि हमने अपनेको शरीर मान रखा है। यदि अपनेको शरीर नहीं मानते तो भगवत्सम्बन्धकी स्वीकृति भी सुगमतासे हो जाती ॥ ३६८ ॥

प्रश्न—हम साधन करते हैं, फिर जल्दी सफलता क्यों नहीं मिल रही है ?

उत्तर—जल्दी सफलता चाहना भी भोग है। हमें तो बस, साधन करते रहना है। जल्दी सफलता मिल जाय—इस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। जल्दी सिद्धि प्राप्त करके पीछे करेंगे क्या ? काम तो यही करेंगे ॥ ३६९ ॥

सुख-दुःख

प्रश्न—सुख-दुःखका अनुभव स्वयं करता है। दुःखका कारण अज्ञान है। तो फिर यह अज्ञान स्वयंमें है या कारणशरीरमें ?

उत्तर—स्वयं सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता, प्रत्युत सुखी-दुःखी हो जाता है। अज्ञान कारणशरीरमें है, पर स्वयं उससे तादात्म्य कर लेता है, घुल-मिल जाता है और सुखी-दुःखी हो जाता है।

शरीरके साथ एकता मान ली—यही अज्ञान है। इस अज्ञानके कारण ही शरीरमें होनेवाले परिवर्तनको अपनेमें मान लेते हैं अर्थात् अनुकूलतासे एक होकर सुखी और प्रतिकूलतासे एक

होकर दुःखी हो जाते हैं। वास्तवमें स्वयं सुखी-दुःखी भी होता नहीं, प्रत्युत सुखी-दुःखी मान लेता है।

सुख-दुःख आते-जाते हैं, पर स्वयं आता-जाता नहीं। सुख-दुःख नहीं रहते, पर स्वयं रहता है। अतः स्वयं सुख-दुःखसे अलग है। सुख-दुःखके आने-जानेका और स्वयंके रहनेका अनुभव सबको है ॥ ३७० ॥

प्रश्न—फिर हम सुख-दुःखसे मिल क्यों जाते हैं?

उत्तर—मैं अलग हूँ और सुख-दुःख अलग हैं—इसका हम आदर नहीं करते, इसको महत्त्व नहीं देते। हम सुख-दुःखके आनेको, उनके स्वरूपको और उनके जानेको जानते हैं—यह विवेक है। इस विवेकपर हम कायम नहीं रहते—यह गलती है ॥ ३७१ ॥

प्रश्न—विवेकपर कायम रहनेमें असमर्थता क्यों प्रतीत होती है?

उत्तर—हमने सुखके भोगको और दुःखके भयको पकड़ लिया, इसलिये असमर्थता दीखती है। परन्तु सुखका भोग और

दुःखका भय रहनेवाला नहीं है, जबकि हम रहनेवाले हैं—इस अनुभवको महत्त्व देना चाहिये। सुखके लालच और दुःखके भयको महत्त्व नहीं देना चाहिये, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करनी चाहिये, उनसे तटस्थ रहना चाहिये, उनसे घुलना-मिलना नहीं चाहिये। फिर असमर्थता नहीं रहेगी ॥ ३७२ ॥

प्रश्न—सुख-दुःखका रहना सिद्ध नहीं होता—यह तो ठीक है, पर आना कैसे सिद्ध नहीं होता; क्योंकि वह आता हुआ दीखता है?

उत्तर—वह तो बहता है, आना हमने मान लिया! वह बहता है—यह कहना भी तभी है, जब हम उसकी सत्ता मानते हैं। सत्ता न मानें तो वह है ही नहीं! उसके आने-जानेकी मान्यता स्वयंने की है। इस मान्यताका कारण है—विवेककी कमी, अज्ञान, बेसमझी, मूर्खता ॥ ३७३ ॥

प्रश्न—एक बात है कि सुखके भोगीको दुःख भोगना ही पड़ता है और दूसरी बात है कि दुःखका कारण भोग नहीं है, प्रत्युत भोगकी इच्छा है—दोनों बातोंका तात्पर्य क्या है?

उत्तर—सुखभोगके संस्कार सुखभोगकी इच्छा पैदा करते हैं। रागपूर्वक भोग भोगनेसे भोगोंका प्रबल संस्कार पड़ता है, जो अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व अंकित करता है और पुनः भोगोंमें प्रवृत्त करता है। भोगोंका महत्त्व अंकित होनेसे 'सुखका कारण भोग है'—ऐसा भाव पैदा होता है, जिससे हम सुखभोगके बिना नहीं रह पाते।

भोग दुर्गतिका कारण है और भोगोंकी इच्छा दुःखका कारण है ॥ ३७४ ॥

प्रश्न—सुख मिलेगा, तभी दुःख मिटेगा। सुख मिले बिना दुःख कैसे मिटेगा ?

उत्तर—दुःखसे बचनेका उपाय सुख नहीं है, प्रत्युत त्याग है। इसी तरह रुपयोंका अभाव भी कभी रुपयोंसे नहीं मिट सकता—यह नियम है। रुपयोंके अभावको हम रुपयोंसे मिटा लेंगे—इसके समान कोई मूर्खता नहीं है। ज्यों-ज्यों रुपये मिलते हैं, त्यों-त्यों अभाव बढ़ता है—'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई' ॥ ३७५ ॥

प्रश्न—कई व्यक्ति तो दुःख आनेपर अधिक भजन करते हैं, पर कई दुःख आनेपर भजन छोड़ देते हैं, इसका कारण ?

उत्तर—जो भजनके लिये भजन करता है, उसका भजन दुःख आनेपर भी नहीं छूटता। परन्तु जो सुखकी कामनासे (सकामभावसे) भजन करता है, उसका भजन दुःख आनेपर छूट जाता है। तात्पर्य है कि 'भजन करनेसे सुख मिलेगा'—यह प्रलोभन ज्यादा होनेसे दुःख आनेपर भजन छूट जाता है। इसीलिये कामना-त्यागकी बात कही जाती है ॥ ३७६ ॥

प्रश्न—दुःखका असर न पड़े, इसके लिये क्या करें ?

उत्तर—दुःखका असर अपनेमें पड़ता ही नहीं; क्योंकि दुःख तो आता-जाता है, पर हम ज्यों-के-त्यों रहते हैं। हम जबर्दस्ती दुःखके असरको स्वीकार कर लेते हैं ॥ ३७७ ॥

सुखासक्ति

प्रश्न—सुखासक्तिका त्याग कैसे करें ?

उत्तर—मनुष्यशरीर सुख भोगनेके लिये नहीं है, प्रत्युत सुख पहुँचानेके लिये है। स्वार्थभावका त्याग करके दूसरोंको सुख

पहुँचानेसे अपनी सुखासक्ति का त्याग हो जाता है। अपने विवेकका आदर करनेसे भी सुखासक्तिका त्याग हो जाता है। अगर रोककर भगवान्से प्रार्थना करें, 'हे मेरे नाथ! हे मेरे प्रभो!' कहकर भगवान्को पुकारें तो भगवान्की कृपासे सुखासक्तिका नाश हो जाता है। परन्तु ये उपाय तब काम आयेंगे, जब हम सच्चे हृदयसे सुखलोलुपताको छोड़ना चाहेंगे ॥ ३७८ ॥

प्रश्न—आसक्तिका नाश करनेके लिये 'नासतो विद्यते भावः' (असत् की सत्ता ही नहीं है) भाव बढ़िया है या 'वासुदेवः सर्वम्' (सब कुछ भगवान् ही हैं) भाव बढ़िया है?

उत्तर—जिसकी संसारमें अधिक आसक्ति है, उसके लिये 'नासतो विद्यते भावः'—यह भाव ठीक बैठेगा, और जिसकी कम आसक्ति है, उसके लिये 'वासुदेवः सर्वम्'—यह भाव ठीक बैठेगा। वास्तवमें दोनों भाव एक ही हैं। दोनोंमें कोई एक होनेपर दोनों सिद्ध हो जायेंगे।

जिसके भीतर साँपका भय अधिक है, उसके लिये कहना पड़ता है कि 'साँप नहीं है, रस्सी है'। परन्तु जिसमें भय नहीं है,

उसके लिये 'रस्सी है'—यह कहना ही पर्याप्त है। तात्पर्य है कि ज्यादा आसक्तिवालेके लिये निषेध मुख्य है ॥ ३७९ ॥

प्रश्न—महान् सुख मिले बिना अल्प सुखकी आसक्तिका त्याग कैसे होगा?

उत्तर—इसका उपाय है कि पारमार्थिक विषयमें थोड़ा भी सुख मिले तो उसका आदर करे, उसपर विश्वास करे। जैसे सत्संग, कथा-कीर्तन आदिमें एक सुख मिलता है, जबकि वहाँ कोई भोग-पदार्थ नहीं होता, पर हम उसका आदर नहीं करते। अगर पारमार्थिक विषयमें थोड़ा भी सुख मिले और उसपर हम विश्वास करते रहें तथा सांसारिक सुखका विश्वास छोड़ते जायें तो महान् सुखका अनुभव हो जायगा।

वास्तवमें हमें न अल्प सुख लेना है, न महान् सुख लेना है! लेना कुछ है ही नहीं! ॥ ३८० ॥

प्रश्न—यह नियम है कि सुखका भोगी दुःखसे नहीं बच सकता। किसीने मिठाई खायी और उसको स्वादका, सुखका अनुभव हुआ तो अब उसको दुःख क्या होगा?

उत्तर—स्वाद आना और सुख लेना—दोनों अलग-अलग चीजें हैं। स्वाद आना उतना दोष नहीं; जितना सुख लेना दोष है। सुख लेनेका तात्पर्य है कि उस वस्तुका महत्त्व हृदयमें अंकित हो जाय। महत्त्व अंकित होनेसे उस वस्तुमें राग, आसक्ति हो जाती है। फिर जब वह वस्तु नहीं मिलेगी या छिन जायगी, तब दुःख होगा। अतः स्वादका, सुखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत राग होना दोषी है ॥ ३८१ ॥

प्रश्न—जब चेतन (स्वयं)-का संसारसे सम्बन्ध है ही नहीं तो फिर सम्बन्धजन्य सुख कैसे होता है ?

उत्तर—सम्बन्धजन्य सुख वास्तवमें सुख नहीं है, प्रत्युत मान्यताका सुख है। जैसे रुपये बैंकमें पड़े हैं, पर उनसे सम्बन्ध जोड़नेसे एक सुख होता है कि मैं धनी हूँ तो यह सुख केवल माना हुआ है ॥ ३८२ ॥

प्रश्न—भोजनमें किसी पदार्थकी रुचि होना अथवा अरुचि होना दोषी है या नहीं ?

उत्तर—भोजनमें रुचि अथवा अरुचि शरीरकी स्वाभाविक आवश्यकताको लेकर भी होती है और सुखबुद्धिको लेकर भी होती है। परन्तु दोनोंका विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। पदार्थमें रुचि है अथवा सुखबुद्धि है—इसका विश्लेषण वीतराग महापुरुष ही कर सकता है। कारण कि संसारका ज्ञान संसारसे अलग होनेपर ही होता है। भोगबुद्धि न हो तो रुचि अथवा अरुचिका होना दोषी नहीं है ॥ ३८३ ॥

प्रश्न—भोगोंके पुराने संस्कार पुनः भोगोंमें लगाते हैं, ऐसी स्थितिमें साधक क्या करे ?

उत्तर—पुराने संस्कार इतने बाधक नहीं हैं, जितनी सुखलोलुपता बाधक है। सुखलोलुपता होनेसे ही संस्कार बाधक होते हैं। हम पुराने संस्कारोंसे सुख तो लेते हैं और चाहते हैं कि संस्कार न आयें, तभी संस्कार हमें बाध्य करते हैं। अगर उनसे सुख न लें तो संस्कार मिट जायँगे, बाध्य नहीं करेंगे। कारण कि वास्तवमें संस्कारकी सत्ता ही नहीं है। उसको हम ही सत्ता देते हैं—भोगके समय भी हम ही भोगको सत्ता देते हैं। भोगोंसे सुख

COLLECTION OF VARIOUS
-> **HINDUISM SCRIPTURES**
-> **HINDU COMICS**
-> **AYURVEDA**
-> **MAGZINES**

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with
By
Avinash/Shashi

(creator of
hinduism
server)

COLLECTION OF VARIOUS
-> **HINDUISM SCRIPTURES**
-> **HINDU COMICS**
-> **AYURVEDA**
-> **MAGZINES**

FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with
By
Avinash/Shashi

(creator of
hinduism
server)

लेते हैं—इसीपर भोग टिके हैं। सुख न लें तो भोग हो ही नहीं सकता। सुख न लें तो बिना मिटाये भोगका संस्कार स्वतः कमजोर पड़ जायगा। सुख लेनेसे पुराना संस्कार (नया भोग भोगनेके समान) नया होता रहता है।

पुराने संस्कार आयें तो साधक उनकी उपेक्षा कर दे, न विरोध करे, न अनुमोदन करे। असत् का संस्कार भी असत् ही होता है। असत् की सत्ता है ही नहीं—‘नासतो विद्यते भावः’ (गीता २।१६) ॥ ३८४ ॥

प्रश्न—निषिद्ध भोगकी आसक्तिसे कैसे छूटा जाय ?

उत्तर—निषिद्ध भोगकी आसक्ति खराब स्वभावके कारण होती है। स्वभाव सुधरता है—सत्संग, सद्भिचार, सच्छास्त्रके द्वारा विवेक जाग्रत् होनेपर अथवा भगवान्‌के शरणागत होनेपर।

याद करनेसे पुराना भोग नया होता रहता है। याद करनेसे नया भोग भोगनेकी तरह ही अनर्थ होता है। कोई भोग भोगे साठ वर्ष हो गये, पर आज उसको याद किया तो आज नया भोग हो गया! मनुष्य पुराने भोगको याद करके उसको नया करता रहता

है, इसीलिये उसकी आसक्ति मिटती नहीं। इसलिये अगर पुराना भोग याद आ जाय तो उसमें रस (सुख) न ले। रस लेनेसे वह नया हो जाता है, उसको सत्ता मिल जाती है ॥ ३८५ ॥

सेवा

प्रश्न—सेवाका मूल क्या है ?

उत्तर—किसीको भी दुःख न पहुँचाना, किसीका भी अहित न करना ॥ ३८६ ॥

प्रश्न—देशकी सेवा बड़ी है या माता-पिताकी सेवा ?

उत्तर—माता-पिताकी सेवा एक नम्बरमें है और देशकी सेवा दो नम्बरमें। कारण कि हमें माता-पिताने शरीर दिया है, उसका पालन पोषण किया है, पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाया है, इसलिये उनका हमारेपर ऋण है। पहले ऋण चुकाना चाहिये, फिर देशसेवा, दान आदि करना चाहिये। ऋण चुकाये बिना दान आदि करनेका अधिकार ही नहीं है ॥ ३८७ ॥

प्रश्न—जैसे हमें जो कुछ मिलता है, वह प्रारब्धके अधीन होता है, ऐसे ही दूसरे व्यक्तिको भी जो कुछ मिलेगा, वह भी