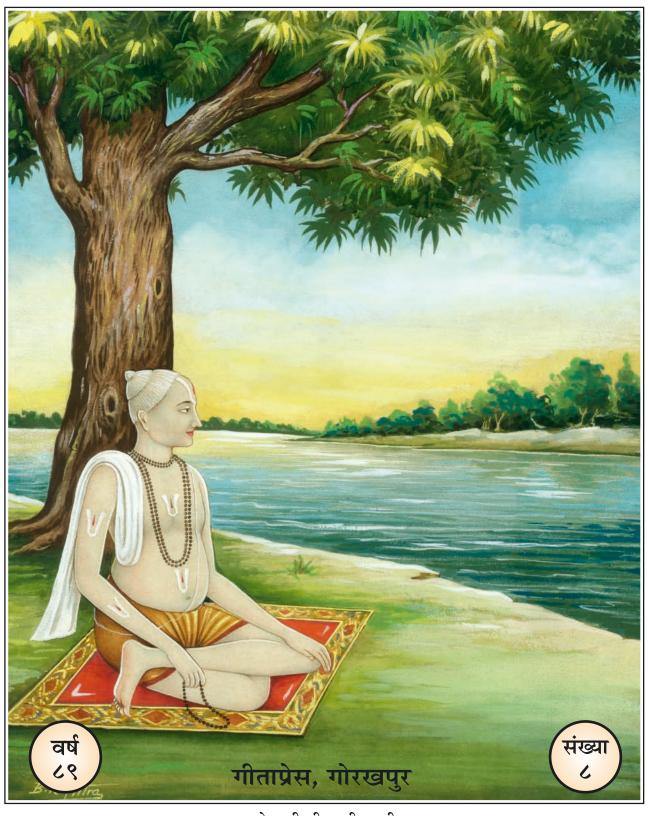
कल्याण

मृत्य ८ रुपये

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

उपमन्युपर भगवान् साम्ब सदाशिवकी कृपा

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः। तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः॥

वर्ष ८९ गोरखपुर, सौर भाद्रपद, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, अगस्त २०१५ ई० पूर्ण संख्या १०६५

उपमन्युद्वारा भगवान् गौरीशंकरका स्तवन

नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः॥

नमस्ते भगवन् देव नमस्ते भक्तवत्सल॥ योगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वसम्भव। प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य कृपणस्य च॥

अनैश्वर्येण युक्तस्य गतिर्भव सनातन। यच्चापराधं कृतवानज्ञात्वा परमेश्वर॥

मद्भक्त इति देवेश तत् सर्वं क्षन्तुमर्हसि।

[उपमन्यु बोले—] प्रभो! आप देवताओंके भी अधिदेवता हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महान् देवता हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवन्! हे देव! आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। योगेश्वर!

आपको नमस्कार है। विश्वकी उत्पत्तिके कारण! आपको नमस्कार है। सनातन परमेश्वर! आप मुझ दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न होइये। मैं ऐश्वर्यसे रहित हूँ। आप ही मेरे आश्रयदाता हों। परमेश्वर देवेश! मैंने अनजानमें जो

अपराध किये हों, वह सब यह समझकर क्षमा कीजिये कि यह मेरा अपना ही भक्त है।[महाभारत-अनुशासनपर्व]

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ (संस्करण २,१५,०००)		
कल्याण, सौर भाद्रपद, वि० सं० २०७२,	श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, अगस्त २०१५ ई०	
विषय-	-सूची	
विषय पृष्ठ-संख्या	विषय पृष्ठ-संख्या	
१- उपमन्युद्वारा भगवान् गौरीशंकरका स्तवन	१३- गिरिराज गोवर्धन [श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग] (आचार्य श्रीरामरंगजी)	
चित्र-सूची १- गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी		
एकवर्षीय शुल्क जय जय विश्वरूप हरि जय।	। गौरीपति जय रमापते ॥ अजिल्द ₹ १००० 45(₹ 2700) {Us Cheque Collection सजिल्द ₹ १९००	
संस्थापक— ब्रह्मलीन परम श्रद्ध आदिसम्पादक— नित्यलीलालीन श्र सम्पादक— राधेश्याम खेमका, सहस् केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालय के website: www.gitapress.org e-mail: ka	भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक— डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़	
सदस्यता-शुल्क —व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय Online सदस्यता-शुल्क -भुगतानहेतु-www.gitapress.org प अब 'कल्याण' के मासिक अङ्क kalya	र Online Magazine Subscription option को click करें।	

संख्या ८] कल्याण मन्दिरमें विराजित ठाकुरजीकी नित्य पूजा करनेवाले, सुगन्धित, दोषहारी बन जा कि प्रभु तुझे अपने अचल श्रद्धा एवं निश्चल प्रेमसे पूजाकी विविध ओठोंपर धारण कर लें। तू उनकी स्मृतिका विषय बन जा। इसका परिणाम यह होगा कि दु:ख तुझे छू नहीं

सामग्रीको अर्पण करके श्रीरामको रिझानेवाले भक्तशिरोमणि

तुलसीदासजीने पूजाका एक अत्यन्त सुन्दर क्रम बताया सकेंगे, संशय तुझे चंचल नहीं बना सकेगा। उनकी अनन्त शोभा एवं असीम सौन्दर्यके प्रवाहसे तू इतना भर जायगा कि अपार संसारकी वासनाओं के बीज फिर

है। वे कहते हैं—'रे मन! समस्त दु:ख-द्वन्द्वोंको नाश कर देनेवाले आनन्दमय प्रभुकी तु (जैसी आगे बतायी

जाती है), ऐसी आरती (पूजा) किया कर। इन्द्रियोंके

नियामक प्रभुने ऐसी आरती करनेकी शक्ति तेरी इन्द्रियोंमें

दे रखी है, उनकी शक्तिसे शक्तिमान् होकर तू इस प्रकारकी आरती आरम्भ कर। देख, तु धूप देना तो जानता ही है, पर आज एक नया धूप तुझे बताता हूँ।

सत्त्वगुणरूपी लौ निकल रही है, वह लौ भिक्त, जड-चेतन—सारा विश्व प्रभुका ही रूप है ? वे सर्वत्र वैराग्य, विज्ञानमें परिणत हो रही है। बस, इसी भक्ति-निरन्तर विराजमान हैं—इस वासना (स्गन्ध)-की धृप वैराग्य-विज्ञानरूपी दीपसे तु जगन्निवास प्रभुका नीराजन तू प्रभुको समर्पित कर। इस धूपसे प्रभुका विश्वरूप-

(आरती)-कर, अपने भक्ति, वैराग्य, विज्ञान-ये सब सा मन्दिर सुवासित हो जायगा। तेरी भी 'यह अपना, भी तू उन्हें समर्पित कर दे। रे मन! धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, नीराजनसे पूजा हो चुकी। अब तो तू अपने यह पराया; यह अच्छा, यह बुरा'—इस प्रकारकी भेदरूप दुर्गन्ध मिट जायगी। ऐसी धूप देकर फिर हृदयके मन्दिरमें शान्तिकी शय्या बिछा दे, शान्तिसे

स्वरूप-ज्ञानका दीपक जला दे। प्रभुके साथ सदा-हृदयको भर ले। सर्वदा संयुक्त रहनेकी अनुभूति कर ले। इस प्रदीपके आलोकमें तेरे ऊपर छाया हुआ क्रोध, मद, मोह शयन करेंगे। देख, उनकी सेवाके लिये तू अपने आदिका अँधेरा नष्ट हो जायगा; इतना ही नहीं, इस हृदय-मन्दिरमें क्षमा एवं करुणा आदिके रूपमें

ज्ञानके प्रकाशमें तेरे समीप रहनेवाले सपरिवार अभिमानरूप प्रबल डाकुकी शक्ति भी नष्ट हो जायगी। यही डाकु तो तेरी की हुई पुजाका फल लूट लेता है। इस ज्ञानकी ज्योतिके सामने फिर इसकी शक्ति ठहर नहीं सकती,

वह क्षीण हो जायगी। अब निश्चिन्त होकर भाव (भक्ति)-का नैवेद्य अर्पण कर। तेरी प्रत्येक चेष्टा

प्रभुको सुख पहुँचानेके उद्देश्यसे ही हो, इस निर्मल भावका ही तू भोग धर। तेरा यह सुन्दर नैवेद्य प्रभुको

अत्यन्त संतोषकर होगा। यह करके फिर प्रेमका

ताम्बूल सामने रख दे। तू इतना कोमल, सरस,

'मैं मेरा, तू–तेरा' मायासे उत्पन्न भेदका यह अँधेरा सदाके लिये मिट गया है। मन! तू जान ले, यही वह

तुझमें ठहर नहीं सकेंगे, वे बह जायँगे। फिर तुझे यह

अनुभव होगा कि अभी-अभी जो दस इन्द्रियरूपी दस बत्तियाँ अशुभ-शुभ कर्मरूपी घृतमें सनी थीं, उनका

आसक्तित्यागरूप अग्निसे संयोग हो गया है, उनमेंसे

इस शान्तिके पलँगपर ही प्रभु श्रीराघवेन्द्र सुखसे

परिचारिकाएँ भी नियुक्त कर दे। इतना करके फिर

झाँककर देख। तुझे दीखेगा कि वहाँ प्रभु हैं एवं

उनकी ज्योतिसे हृदय-मन्दिर चम-चम चमक रहा है!

आरती है, जिसमें महान् तत्त्वदर्शी ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, ध्यानी सदा लगे रहते हैं और प्रभुकी पुजा करते रहते हैं। ऐसी पूजा जो भी करता है, वह कामादि

समस्त दोषोंसे मुक्त होकर तरण-तारण बन जाता है। 'शिव' ईश्वर और संसार

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

एक सज्जन निम्नलिखित प्रश्न करते हैं। (प्रश्नकर्ताके

स्वर्णसे उत्पन्न होकर अन्तमें स्वर्णमें ही लय हो जाते

अनुरोधके अनुसार प्रश्नोंकी भाषा कुछ सुधार दी गयी है)—

(१) वेद, पुराण, शास्त्र तथा अन्यान्य मतोंके

ग्रन्थोंको देखनेसे प्राय: यही पता लगता है कि कर्मके

अनुसार ही जीवात्मा एक योनिसे दूसरी योनिमें जन्म

लेता है, यदि ऐसा ही है तो आरम्भमें जब संसार बना

और प्रकृतिके भिन्न-भिन्न साँचों (देहों)-में शुद्ध,

निर्मल, कर्मशून्य आत्माका प्रवेश हुआ, उस समय

आत्माको कौन-सा कर्म लागू हुआ? यदि आत्माका आना-जाना स्वाभाविक है तो भक्तिकी क्या आवश्यकता?

(२) आरम्भमें जब संसार बना और इसमें मनुष्य, पश्, पक्षी, वृक्ष आदिके साँचे (शरीर) बने तो वे कैसे

बने ? क्या तत्त्वोंके परस्पर संयोगसे आप-ही-आप सब कुछ बन गया? यदि ऐसा ही माना जाय तो इस समय

भी प्रकृति, तत्त्व और आत्मा तो वही हैं, किंतु आप-से-आप कोई साँचा नहीं बनता। यदि यह माना जाय कि स्वयं शुद्ध-बुद्ध परमात्माने स्थूल शरीर धारणकर

अपने हाथोंसे प्रत्येक साँचे (शरीर)-को गढ़ा है, तो संतोंने परमात्माको निराकार क्यों बतलाया है? स्त्री-पुरुषके संयोग बिना स्थूल शरीर बनना भी सम्भव नहीं।

यदि किसी प्रकार बन भी जाय तो वह एकदेशीय व्यक्ति सर्वव्यापी नहीं हो सकता। (३) ईश्वरने प्रकृति और संसारको बनाया, इसमें

उसका क्या प्रयोजन था? इन प्रश्नोंका उत्तर क्रमश: इस प्रकार है-

(१) गुणों और कर्मोंके अनुसार ही जीवात्मा सदासे चौरासी लाख योनियोंमें जन्म लेता फिरता है। मनुष्य, कीट, पतंग आदि प्रकृति-रचित योनियाँ सृष्टिके

आदिमें प्रकट होती हैं और सृष्टिके अन्तमें उसी प्रकृतिमें

हैं। कारण-रूप प्रकृति अनादि है। जिसको जीवात्मा या व्यष्टि-चेतन कहते हैं, उसका इस प्रकृतिके साथ

attirduism Piscare, Sarver https://dssarpdharma.l.MADF.WITHI OVF BY Avinash Shi

अनादिकालसे सम्बन्ध चला आ रहा है। अवश्य ही यह सम्बन्ध अनादि होनेपर भी प्रयत्न करनेसे छूट सकता है। इस सम्बन्ध-विच्छेदको ही मुक्ति कहते हैं और इस

मुक्तिके लिये ही भक्ति, कर्म और ज्ञानादि साधन बतलाये गये हैं। आत्माका आना-जाना ऐसा स्वाभाविक नहीं है,

जिसके रुकनेका कोई उपाय ही न हो। यदि यह कहा जाय कि 'जीवात्माका आना-जाना जब सदासे ही

स्वभावसिद्ध है तो फिर वह सदा ही रहना भी चाहिये; क्योंकि जो वस्तु अनादि होती है, वह सदा ही रहती है।' परंतु यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि जीवात्माका

आना-जाना अज्ञानजनक है। अज्ञान या भूल ही एक ऐसी वस्तु है, जो अनादि होनेपर भी यथार्थ ज्ञान होनेके साथ ही नष्ट हो जाती है। यह बात सभी विषयोंमें

प्रसिद्ध है। एक मनुष्यको जब किसी नये विषयका ज्ञान होता है तो उस विषयमें उसका पूर्वका अज्ञान नष्ट हो जाता है, परंतु वह अज्ञान यथार्थ ज्ञान न होनेतक तो अनादि ही था, उसके आरम्भकी कोई भी तिथि नहीं थी,

जब भौतिक ज्ञानसे भी भौतिक अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब परमार्थविषयक यथार्थ ज्ञान होनेपर अनादिकालसे रहनेवाले अज्ञानके नष्ट हो जानेमें आश्चर्य ही क्या है?

(२) प्रकृतिकी शुरुआतका बनाया हुआ कोई भी

प्रत्युत इसमें एक विशेषता है कि परमात्माके नित्य होनेसे उसका ज्ञान भी नित्य है। इसी ज्ञानके लिये भक्ति आदि साधन करने चाहिये।

संसार नहीं माना जा सकता। शुरुआत माननेसे यह सिद्ध हो जायगा कि पहले संसार नहीं था, परंतु ऐसी बात नहीं

िभाग ८९

संख्या ८]	
है, ऐसा माना गया है। यदि यह मान लें कि शुरू-शुरूमें	मनन करनेसे प्रकृति भी अनादि और सान्त ही ठहरती
तो किसी भी कालमें संसार बना ही होगा तो इससे शास्त्र-	है। वेदान्त-शास्त्र प्रकृतिको परमेश्वरके एक अंशमें
कथित संसारका अनादित्व मिथ्या हो जायगा। केवल	- अध्यारोपित मानता है। वेदान्तके सिद्धान्तसे ज्ञान होनेपर
शास्त्रोंकी ही बात नहीं, तर्कसे भी यह सिद्ध नहीं हो	अनादि प्रकृतिका भी अभाव हो जाता है। सांख्य और
सकता। पूर्वमें यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी, संसारका कोई	योगशास्त्र, जो अत्यन्त तर्कयुक्त दर्शन हैं और जो
बीज नहीं था तो वह किस कारणसे, कैसे और क्यों	प्रकृति-पुरुषको अनादि और नित्य माननेवाले हैं, प्रकृति-
बनता ? अवश्य ही यह सत्य है कि सर्वशक्तिमान् ईश्वर	पुरुषके संयोगको अनादि और सान्त मानते हैं। इनके
अनहोनी बात भी कर सकता है, परंतु बिना ही कारण	संयोगके अभावको ही दु:खोंका अभाव मानते हैं और
जीवोंके कोई भी कर्म न रहनेपर भी भिन्न–भिन्न स्थितियुक्त	उसीको मुक्ति कहते हैं और यह भी मानते हैं कि जो
संसारको ईश्वर क्यों रचता ? यदि बिना ही कारण ईश्वरने	जीव मुक्त या कृतकृत्य हो जाता है, उसके लिये
यह भेदपूर्ण सृष्टि रची तो इससे ईश्वरमें वैषम्य और	प्रकृतिका विनाश हो गया, प्रकृति उन्हींके लिये रहती है,
नैर्घृण्यका दोष आता है, जो ईश्वरमें कदापि सम्भव नहीं।	जिनको ज्ञान नहीं है।
यदि यह कहा जाय कि ईश्वर-सकाशके बिना ही	कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्।
केवल प्रकृतिसे ही संसारकी रचना हो गयी तो प्रथम तो	(योग सू० २।२२)
प्रकृतिके जड़ होनेसे ऐसा सम्भव नहीं, दूसरे जब पहले	इन दर्शनोंने यह भी माना है कि प्रकृति और
प्रकृति शुद्ध थी तो पीछेसे किसी कालमें स्वभावसे उसमें	पुरुषकी पृथक्–पृथक् उपलब्धि संयोगके हेतुसे होती है।
नाना प्रकारको विकृति, बिना ही बीज और बिना ही	इस संयोगका हेतु अज्ञान है। ज्ञान होनेपर तो उस
हेतुके कैसे उत्पन्न हो गयी? यदि प्रकृतिका स्वभाव ही	आत्माकी 'केवल' अवस्था बतलायी गयी है, यदि
ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिये और	सबकी मुक्ति हो जाय तो इनके सिद्धान्तसे भी प्रकृतिका
यदि पहले भी ऐसा ही था तो विकृत-प्रकृति यानी संसार	अभाव सम्भव है; क्योंकि मुक्त ज्ञानीकी दृष्टिमें प्रकृतिका
अनादि ठहर ही जाता है। अतएव 'पहले प्रकृति शुद्ध	नाश हो जाता है। अज्ञानके कारण अज्ञानीकी दृष्टिमें
थी, स्वभावसे या ईश्वरकी इच्छासे अकारण ही संसारकी	प्रकृति रहती है, परंतु अज्ञानीकी दृष्टिका कोई मूल्य
उत्पत्ति हो गयी' यह बात शास्त्र और तर्कसे सिद्ध नहीं	नहीं। ज्ञानीकी दृष्टि ही वास्तवमें सत्य है। अतएव
होती। इससे यही समझना चाहिये कि परमात्मा, जीव,	सबको ज्ञान हो जानेपर किसी भी दृष्टिसे प्रकृतिका रहना
प्रकृति और प्रकृतिका कार्य, चराचर योनियोंसहित	सिद्ध नहीं हो सकता। इन सब सूक्ष्म विचारोंसे यही
संसारकर्म और इनका परस्पर सम्बन्ध ये अनादि हैं।	सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीवोंके कर्म भी अज्ञानकी
इनमें प्रकृतिका कार्यरूप संसार और कर्म तो उत्पत्ति-	भाँति अनादि और सान्त ही हैं। ऐसी परम वस्तु तो एक
विनाशके प्रवाहरूपमें अनादि हैं। इनका स्थायी एक–सा	आत्मा ही है, जो अनादि, नित्य और सत् है।
स्वरूप नहीं रहता। इसलिये प्रकृतिके कार्यरूप संसार	न्याय और वैशेषिकके सिद्धान्तसे अनेक पदार्थींको
और कर्मको आदि-अन्तवाला, क्षणभंगुर, अनित्य और	सत्य माना जाता है, परंतु उनकी सत्ता और सिद्धि तो
नाशवान् बतलाया है। प्रकृति और प्रकृतिका जीवके	थोड़ेसे विचारसे ही उड़ जाती है—जैसे वर्षासे बालूकी
साथ सम्बन्ध अनादि हैं, परंतु सान्त हैं।	भीत बह जाती है या जैसे स्वप्नमें देखे हुए अनेक
बहुत सूक्ष्म विचार और शास्त्रोंके सिद्धान्तोंका	पदार्थोंकी सत्ता जागनेके बाद भिन्न-भिन्न नहीं रहकर

८ कल्प	गण [भाग ८९
******************************	**************************************
एक द्रष्टा ही रह जाता है, ऐसे ही विचार करनेपर	माया, सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है, अर्थात् गर्भाधानका स्थान
भिन्न-भिन्न सत्ताओंका अभाव होकर एक आत्मसत्ता	है और मैं उस योनिमें चेतनरूप बीजको स्थापन करता
ही शेष रह जाती है। दूसरी सत्ताको स्थान दिया जाय	हूँ, इस जड़-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती
तो स्वभाव या जिसे प्रकृति कहते हैं, उसको जगह	है तथा हे अर्जुन! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी
मिल जाती है, परंतु वह ज्ञान न होनेतक ही रहती है।	मूर्तियाँ अर्थात् शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी
जिसको स्वप्न आता है, उस पुरुषके और उसके	त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली माता है
स्वभावानुसार संकल्पके अतिरिक्त अन्य किसी भी	और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ।'
वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती। स्वप्नसे जागनेके बाद	यदि यह पूछा जाय कि दोनों पदार्थ आरम्भमें
स्वप्नके आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वीकी जो	निराकार थे फिर इन दोनोंके सम्बन्धसे स्थूल देहोंकी
सत्ता ठहरती है, वही सत्ता इस संसारसे जागनेके बाद	उत्पत्ति कैसे हो गयी? इसका उत्तर यह है कि जैसे
स्थूल आकाशादिकी ठहरती है, अतएव यह सोचना	आकाशमें सूर्यकी किरणोंमें निराकाररूपसे जल स्थित है,
चाहिये कि स्वप्नके आकाश, वायु, तेज, जल और	वही अव्यक्त सूक्ष्म जल वायुके संघर्षणसे धूमरूपको
पृथ्वीके परमाणुओंकी पृथक्-पृथक् सत्ता किस मूल	प्राप्त हो फिर बादलके रूपमें परिणत होकर स्पष्ट-रूपसे
भित्तिपर स्थित है ?	व्यक्त द्रव-जलके रूपमें होकर अन्तमें बर्फका पिण्ड बन
यह तो सिद्ध हो गया कि साँचे या शरीर उत्पत्ति-	जाता है, वैसे ही इस सृष्टिके आदिमें प्रकृतिमें लयरूपसे
विनाश–रूपसे अनादि हैं, अब यह प्रश्न रह जाता है कि	स्थित जीवसमूह भी परमेश्वरके संघर्षणसे बर्फ-पिण्डकी
सृष्टिके आदिमें सर्वप्रथम ये कैसे बने ? अपने–आप बने	भाँति मूर्तरूपमें प्रकट हो जाते हैं। यह तो मानना ही
या निराकार परमेश्वरने साकाररूपसे प्रकट होकर इनको	होगा कि आकाशमें बर्फके पिण्ड स्थित नहीं हैं, होते
बनाया अथवा निराकाररूपके द्वारा ही ये साकार साँचे	तो वहाँ ठहर ही नहीं सकते। आकाशकी निराकारता भी
ढल गये? यदि निराकार ईश्वर साकार बना तो वह	स्पष्ट देखनेमें आती है, पर देखते-ही-देखते निर्मल
एकदेशी होनेपर सर्वव्यापी कैसे रहा?	आकाशमें मेघोंकी उत्पत्ति हो जाती है। विज्ञान और
—यह प्रश्न ऐसा नहीं है, जिसपर बहुत सोचनेकी	विचारसे यह सिद्ध है कि सूर्यकी किरणोंमें स्थित
आवश्यकता हो। शान्तिपूर्वक विचार करनेपर इसका	निराकार परमाणुरूप जल ही मेघ और स्थूलजलके
समाधान तो अनायास ही हो सकता है। महाप्रलयके	रूपमें परिणत होता है। इसी प्रकार आकाशमें निराकाररूपसे
आदिमें परमेश्वररूप पिता और प्रकृतिरूप माताके संयोगसे	रहनेवाली अग्नि कभी-कभी बादलोंके अन्दर बिजलीके
सब जीवोंके गुण-कर्मानुसार शरीर उत्पन्न होते हैं।	रूपमें चमकती हुई दीखती है। कभी कहीं गिरती है तो
गीतामें भगवान् कहते हैं—	उस स्थानको जलाकर तहस-नहस कर डालती है। जब
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिनार्भं दधाम्यहम्।	अग्नि और जल आदि स्थूल पदार्थ भी निराकारसे
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥	साकार बन जाते हैं, तब निराकार ईश्वर और प्रकृतिके
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः।	संयोगसे साकार वस्तुका उत्पन्न हो जाना कौन बड़ी
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥	बात है?
(४४ - ६ - ४१)	यह भी समझनेकी बात है कि जो साकार वस्तु
'हे अर्जुन! मेरी महद्ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात् त्रिगुणमयी	जिससे उत्पन्न होती है, वह लय भी उसीमें होती है।

संख्या ८]	ौर संसार ****************
	होता, उस समय भी वह काठ आदिमें निराकाररूपसे
होती है और फिर उसी आकाशमें शान्त हो जाती है।	रहती है। न रहती तो संघर्षणसे प्रकट कैसे होती? फिर
तेजके संघर्षणसे जलकी उत्पत्ति होती है, शीतसे उसका	वही अग्नि जब शान्त कर दी जाती है, तब फिर
पिण्ड बन जाता है। फिर वही जल तेजसे तपाये जानेपर	निराकाररूपमें परिणत हो जाती है। जिस समय वह
द्रव होकर भापके रूपमें परिणत होता हुआ अन्तमें	ज्वालाके रूपमें एक स्थानमें प्रकट होती है, उस समय
आकाशमें जाकर रम जाता है। इसी प्रकार जीवोंके शरीर	कोई भी यह नहीं कह सकता कि जब अग्नि यहाँ
भी सृष्टिके आदिमें गुण-कर्मानुसार प्रकृतिसे उत्पन्न होते	प्रकट हो गयी तो अन्यान्य स्थानोंमें नहीं है। यह
हैं और अन्तमें फिर उसीमें लीन हो जाते हैं। यह आदि-	निश्चित बात है कि एक या अनेक जगह एक ही साथ
अन्तका प्रवाह अनादि है।	प्रकट होनेपर भी निराकार अग्नि व्यापकरूपसे सभी
प्रकृतिका रूप किसी समय सक्रिय होता है और	जगह वर्तमान रहती है। इसी प्रकार परमात्मा भी
किसी समय अक्रिय, यह उसका स्वभाव है। जिस समय	मायाके सम्बन्धसे एक या अनेक जगह साकाररूपसे
सत्, रज, तम तीनों गुण साम्यावस्थामें स्थित रहते हैं,	प्रकट होकर भी उसी कालमें निराकार व्यापकरूपसे
तब यह गुणमयी प्रकृति अक्रियरूपमें रहती है और जब	सर्वव्यापी रहता है। उसकी सर्वव्यापकता और पूर्णतामें
तीनों गुण विषमावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं, तब	कभी कोई कमी नहीं हो सकती। अग्निका उदाहरण
प्रकृतिका रूप सक्रिय बन जाता है। सक्रिय प्रकृति	भी केवल समझानेके लिये ही दिया गया है। वास्तवमें
ईश्वरके सम्बन्धसे गर्भस्थ जीवोंको मूर्तरूपमें प्रकट	परमात्माको सर्वव्यापकताके साथ अग्निको सर्वव्यापकताकी
करती है। भगवान् कहते हैं—	तुलना नहीं हो सकती!
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।	(३) प्रकृतिको ईश्वरने नहीं बनाया, प्रकृति तो
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥	उसी वस्तुका नाम है जो सदासे स्वाभाविक ही हो।
'हे अर्जुन! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी	अवश्य ही चराचर-जगत्को भगवान्ने बनाया है। इसमें
माया चराचरसहित समस्त जगत्को रचती है और इसी	उन न्यायकारी, सर्वव्यापी, दयामय परमात्माकी अहैतुकी
उपर्युक्त हेतुसे यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता	दया ही समझनी चाहिये। जिन जीवोंके पूर्वमें जैसे गुण
है।'	और कर्म थे, उन सब चराचर जीवोंको भगवान् उन्हींके
परमेश्वर निराकार रहते हुए भी साकाररूप धारणकर	गुण-कर्मानुसार देहसहित उत्पन्न करते हैं। स्वार्थ,
किस प्रकार सर्वव्यापी रहता है, इस बातको समझनेके	आसक्ति और हेतुरहित न्यायकर्ता होनेके कारण जीवोंके
लिये अग्निका उदाहरण सामने रखना चाहिये। एक	गुण-कर्मानुसार रचयिता होनेपर भी भगवान् अकर्ता ही
निराकार अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, वही हमारे शरीरके	माने जाते हैं, परंतु जीवोंका दु:ख दूर करनेको वे अपनी
अन्दर भी है, जो खाये हुए अन्नको पचा देती है।	मर्यादाके अनुसार सदा-सर्वदा उनके लिये दयायुक्त
अग्नि न हो तो अन्न पचे नहीं और यदि वह व्यक्त हो	विधान ही किया करते हैं। यहाँतक कि समय-समयपर
तो शरीरको भस्म कर दे। इससे सिद्ध होता है कि	अपनी प्रकृतिको वशमें करके सगुण साकार-रूपमें प्रकट
हमारे अन्दर अव्यक्त अग्नि है। यही सर्वत्र व्याप्त	होकर जीवोंके कल्याणार्थ प्रयत्न करते हैं। ऐसे अहैतुक
निराकार अव्यक्त अग्नि ईंधन और संघर्षणसे साकार	दयालु और परम सुहृद् परमात्माका भजन करना ही
बन जाती है। जिस समय अग्निका साकाररूप नहीं	जीवमात्रका कर्तव्य है।
	~~-~~ •

व्रजमें (कुँवर श्रीव्रजेन्द्रसिंहजी 'साहित्यालंकार') 'व्रज'—कितना मीठा शब्द है! सुधाके अपार तनिक-सी रज पडनेसे अनेक जन्मोंके महापाप समुद्रसे माधुर्यको निर्मल निर्झरिणीका कैसा अद्भुत संगम सहज ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। यह पवित्र रज मानो है-जादुसे भरा, बड़ा ही आकर्षक! मानो वंशीकी मुक्तिको भी मुक्त करनेवाली है-विमोहिनीमें मिलकर पिकबयनी गोपियोंकी तीखी स्वरलहरी ब्रजरज उड़ि मस्तक लगै, मुक्ति मुक्त है जाय। बिखरी जा रही है। अगणित तरंगमालाओंके संघर्षसे —नागरीदास चूड़ियोंकी खनक, किंकिणी और नूप्रोंकी झंकार फूटी कितने ही मनचले भक्त दिन-रात इस रजत-रजमें पड़ती है। कल्लोलिनीकी कलकलमें मधुसूदनका मधुर लोटते रहते हैं। जब देखो, उनके अन्तरात्मासे यही हूक जीवन खिलखिला उठता है। केवल दो ही अक्षरोंके उठती है— गर्भमें सारे संसारका सार छिपा है-लालका शैशव, मिलिहैं अँग-अँग छार है, कब बनबीथिनि धूरि। विहारीका विहार, लीलामयकी लीलाएँ, रसिक रँगीलेका पदपंकज बिमल, मेरी जीवनमूरि॥ रास-रंग! -ललितिकशोरी 'व्रज'—कह देनेसे सगुण ब्रह्मका पाँच हजार वर्ष अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी वास्तवमें यहाँ कुछ पुराना चित्र आँखोंके आगे जगमगाने लगता है। वंशीवटकी भी पूछ नहीं है। बने हुए बक्की-झक्की ब्रह्मज्ञानियोंकी अपूर्व छटा, गोकुल, नन्दगाँव और बरसानेकी विचित्र भी पूरी दुर्गति समझिये। उनके रूखे-सूखे शब्दज्ञानकी बहार इसीमें केन्द्रीभृत समझिये। गहवर-वनके सघन जरा भी कद्र नहीं। बेचारोंको उलटी बेगारें ढोनी पडती कुंज, विविध लतावितान, कदम्ब और तमालोंकी स्वच्छ हैं— छिब, वन-उपवनोंके मनोरम दुश्य, हरी-हरी झाडियोंमें चारि पदारथ करत मजूरी, मुक्ति भरै जहँ पानी। मधुपोंकी गुंजार, कोकिलाओंकी कुह-कुह, मयूरोंका करम, धरम दोउ बटत जेंवरी, घर छावैं ब्रह्मग्यानी॥ स्वच्छन्द विहरण, यमुनाका सुरम्य तट, सुन्दर पुलिन, जो कोरा ज्ञान बघारनेकी नीयतसे आया, उसकी कूल-कछारोंके चित्ताकर्षक नजारे, प्रकृति-नटीकी अनूठी यही दुर्दशा हुई। उद्धवने भी योगसाधनके प्रति ज्ञानोपदेश कारीगरी और जीवनका सच्चा आनन्द इसी नन्हे-से देनेका प्रयत्न किया, पर मुँहकी खायी। सबक देने आये शब्दमें अन्तर्हित है। थे. सबक लेकर लौटे— 'व्रज'—यह कोलाहलसे दूर, विविध झंझटोंसे परे, त्यागको जहान कहै. संसारसे सर्वथा प्रभिन्न, भगवान् श्रीकृष्णकी क्रीडा-हम तौ तब ही चुकीं त्यागि जहानैं। स्थली एवं पतितपावनी पुण्यभूमि है। यहाँ सर्वत्र लेस कलेसकौ नहीं. मौत शान्तिका अटल साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है। पत्ते-कवि 'बोधा' गुपालमें चित्त समानैं॥ पत्तेसे विमल प्रेमका स्रोत, भक्तिका रँगीला रस चुआ पौनकौं मौन गहैं. खैंचतीं पड़ता है। कण-कणमें राधा-माधवकी गुणगरिमा परिव्याप्त अरु नींद अहार नहीं उर आनैं। है। केलि-कुटीरोंकी ओर पद-पदपर तीर्थराजका सारा ऊधौ जू! जोगकी रीति कहौ, माहात्म्य बिखरा फिरता है-हम जोग ना दूजो बियोगतें जानैं॥ यहिं ब्रज केलि-निकुंज-मग, पग-पग होत प्रयाग। माधुर्य तो मानो यहा प्रत्यक्ष हाकर विहार करता Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha —बिहारी हैं। सर्वत्र इसीका आधिपत्य है—बोलबाली है। इस्वरक

संख्या ८] व्र	जमें ११
*****************************	**************************************
अटपटे नाम भी इसकी चाशनीमें पगे बिना न रह	विद्याकी पहुँच कहाँ ? प्रेमकी सुनहरी चर्चामें विरस-
सके—	वादको क्या बूझ—कोरे दार्शनिक प्रलापको जिक्र ही
ब्रज-सम और कोउ नहिं धाम।	क्या? वहाँ तो इसी रसकी प्यास है। चाहे गोरसके
या ब्रजमें परमेसुरहूके सुधरे सुंदर नाम॥	बहाने मिले अथवा माखनके, पर चाहिये स्वातिकी वही
कृष्ण नाँव यह सुन्यो गर्गतें, कान्ह-कान्ह कहि बोलैं।	बूँद—घूँट-पर-घूँट, पैमाने-पर-पैमाना—
बालकेलि रस मगन भये सब, आनँदसिंधु कलोलैं॥	छीर जो चाहत चीर गहे,
—नागरीदास	अजु लेहु न, केतिक छीर अचैहौ।
यहाँकी व्रजभाषा कड़वी और कुढंगी देववाणीसे	चाखनके हित माखन माँगत,
अत्यधिक मीठी एवं मर्मस्पर्शी है। कटुता या कर्कशताका	खाहु न, केतिक माखन खैहौ॥
तो कोई नाम भी नहीं जानता। जिधर जाइये माधुर्य, जहाँ	जानति हौं जियकी 'रसखानि',
देखिये माधुर्य—चारों ओर मिठास-ही-मिठास! आह!	सु काहेकों एतिक बात बढ़ैहौ।
जिसने यह सरस रसपान नहीं किया, प्रेमासवका यह	गोरसके मिस जो रस चाहत,
छलकता प्याला होठोंपर न रखा, वह सचमुच ही	सो रस कान्ह नैक नहिं पैहौ॥
'रस'से सदैव दूर रहा। उसके जीवनकी उपमा यदि	वाह! इस इनकारमें भी मजा है। भिखारीको जब
रेगिस्तानी ऊँटके जीवनसे दे दी जाय तो कदापि अत्युक्ति	भीख नहीं मिलती, तब धनीके दरवाजेपर धरना देकर
नहीं। यदि हमारे सामने यह व्रज और 'व्रजमाधुरी' न	मिन्नतें करता है, प्रेमकी मीठी हुकूमत सहता है—पैरोंमें
होती तो हिन्दी-संसार आज एकदम मरुभूमि था।	महावर लगाओ, बालोंमें फूल गूँथो—
कवियोंकी फुलवारीमें न ऋतुराज आता, न पराग उड़ता,	बेद भेद जानैं नहीं, नेति-नेति कहि बैन।
न मकरन्द लुटता!	ता मोहनसों राधिका, कहै महाबरु दैन॥
जिसकी खोजमें सारा ब्रह्माण्ड पागल हो रहा है,	जग्य न पायौ ब्रह्महूँ, जोग न पायौ ईस।
वही लाड़िला नँदलाल यहाँ सघन वनकी प्राकृतिक	ता मोहनपै राधिका सुमन गुहावति सीस॥
पर्णशालाओंमें राधिकाके पैरोंतले पड़ा इसी अलौकिक	—बिहारी
रसकी भीख माँगता फिरता है—	कभी फटकार भी साबुत पड़ती है—
ब्रह्म मैं ढूँढ़्ग्रौ पुरानन गानन, बेद-रिचा सुनि चौगुने चायन।	रहौ, गुही बेनी, लख्यौ गुहिबेकौ त्यौनार।
देख्यो सुन्यो कबहूँ न कितै, वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन॥	लागे नीर चुचान ये नीठि सुखाए बार॥
टेरत हेरत हारि पर्यौ, रसखानि, बतायो न लोग-लुगायन।	—बिहारी
देखौ, दुर्यौ वह कुंज-कुटीरमें बैठ्यौ पलोटत राधिका-पायन॥	प्रेमकी झिड़िकयाँ भी मीठी होती हैं—मार भी
—रसखानि	मीठी लगती है। शेष, महेश, गणेश, सुरेश इस मजेको
भला, इस विलक्षण रसके आगे ऋषि-मुनियोंकी	क्या जानें—सुस्वादु रसका यह जायका उनके भाग्यमें
तपश्चर्याका खयाल किसे रह सकता है—	कहाँ ? वे जिस परब्रह्मकी अपार महिमाका पार पानेके
मनु मार्स्यौ केते मुनिन, मनु न मनायौ आय।	लिये दिन–रात नाक रगड़ते हैं, वही सलोना श्यामसुन्दर
ता मोहनपै राधिका मान गहावति पाय॥	व्रजमण्डलके प्रेमसाम्राज्यमें छाछकी ओटसे इसी रसके
—बिहारी	पीछे अहीरकी छोकरियोंके इशारोंपर तरह-तरहके नाच
रसके इस लबालब सागरतक भला किसी भी	नाचता फिरता है—

मुरलीवाले, कुंजविहारी, बनवारी, पीतपटधारी, रॅंगीले, जो धर्त्यौ कर छत्र पुरन्दर-धारन। छबीले, बाँके व्रजलालके प्रति अटल प्रेम तथा दृढ् जो खग हों तौ बसेरी करों मिलि, भक्ति है—'दरस परस पज्जन अरु पाना' की सच्ची कालिंदी-कूल-कदम्बकी डारन॥ लगन एवं अमर आशा है। व्रजवाटिकाकी वसन्ती इससे अधिक मीठी और क्या मनोवांछा होगी— छटामें सदा सौरभपान करनेका तो उन्हें ही अधिकार जमुना-पुलिन कुंज गहवरकी कोकिल है द्रुम कूक मचाऊँ। है। नवमुकुलित मल्लिकाओंका मकरन्द लूटते हुए पद-पंकज प्रिय लाल मधुप है, मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ॥ फिर वे परमानन्दमें तन्मय हो सहज ही पुकार उठते कूकर है बनबीथिनि डोलौं, बचे सीथ संतनके पाऊँ। हैं— 'ललितिकसोरी' आस यही मम. ब्रजरज तजि छिन अनत न जाऊँ॥ लकुटी अरु कामरियापर अन्तिम समय यदि ये आँखें खुलें भी, तो उसी राज तिहूँ पुरकौ तजि डारौं।

प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

कृत्या नहीं मार सकी, सुदर्शनने कृत्याको ही जलाकर प्रह्लादको मारनेके लिये हिरण्यकशिपुके हितैषी

षण्डामर्क नामक पापी पुरोहितोंने अग्निशिखाके समान राखका ढेर कर दिया। तदनन्तर भीषण चक्र दुर्वासाकी

ओर चला, दुर्वासा डरकर भागे। तपोबलसे वे समस्त

प्रज्वलित शरीरवाली कृत्याको उत्पन्न किया। उसने

जाइये।'

आकाश, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तथा कैलास—

सभी जगह दौड़े गये, पर भगवद्भक्तके विरोधी होनेके

कारण कहीं भी उनको आश्रय नहीं मिला। अन्तमें चक्रकी आगसे जलते हुए मुनि दुर्वासा वैकुण्ठमें पहुँचे

और कॉॅंपते हुए वे भगवान्के चरणोंपर गिर पड़े।

भगवान्से रक्षा करनेकी प्रार्थना की, परंतु वहाँ भी रक्षा

नहीं हुई। भगवान्ने कह दिया—'निरपराध साधु-

पुरुषोंका बुरा चाहनेवाले तथा करनेवालेका अमंगल ही

हुआ करता है। मेरे भक्त सबको त्यागकर मुक्तिको भी

स्वीकार न करके मेरी शरणमें रहते हैं, वे केवल मुझको

ही जानते हैं। ऋषिवर! मैं उनके अधीन हूँ। उन्होंने

मुझको वैसे ही अपने वशमें कर रखा है, जैसे सती स्त्री

अपने पातिव्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमें कर लेती है।

आपको बचना हो तो आप उन्हीं अम्बरीषकी शरणमें

गिरे। अम्बरीष बड़े दुखी थे। दुर्वासाजी भागे थे, तबसे

अम्बरीषने भोजन नहीं किया था। आज दुर्वासाको अपने

चरण पकड़े देखकर वे बहुत ही सकुचा गये और बड़ी

अनुनय-विनय करके चक्रसे बोले—'यदि मैंने कभी

कोई दान, यज्ञ या धर्मका पालन किया हो और हमारे

वंशके लोग ब्राह्मणोंको अपना आराध्य मानते रहे हों एवं

यदि समस्त गुणोंके एकमात्र परमाश्रय भगवान्को मैंने

समस्त प्राणियोंमें आत्माके रूपमें देखा हो तथा वे मुझपर प्रसन्न हों तो दुर्वासाजीकी रक्षा हो, इनका सारा संताप

दुर्वासा वैकुण्ठसे लौटकर अम्बरीषके चरणोंपर आ

प्रह्लादको मारना चाहा, पर भगवान्की कृपासे वह ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें जानेकी शक्ति रखते थे। वे दिशा,

प्रह्लादका बाल भी बाँका नहीं कर सकी और लौटकर

उसने उन दोनों पुरोहितोंको समाप्त कर दिया एवं स्वयं

भी नष्ट हो गयी। गुरुपुत्रोंको जलते देखकर प्रह्लादसे नहीं

रहा गया। वे 'हे श्रीकृष्ण! हे अनन्त! बचाओ, बचाओ' कहते हुए दौड़े। गुरुपुत्र तो दोनों मर चुके थे। प्रह्लादको

इससे बड़ा दु:ख हुआ। उनके मनमें कोई शत्रु था ही

नहीं, वे सबमें भगवान्को व्याप्त देखते थे। वे भगवान्से

उनको पुनर्जीवित करनेके लिये प्रार्थना करते हुए बोले-

'यदि मैं मुझसे शत्रुता रखनेवालोंमें भी सर्वव्यापी

भगवान्को देखता हूँ, जिन लोगोंने मुझे विष देकर,

आगमें जलाकर, हाथियोंसे कुचलवाकर और साँपोंसे

डॅंसवाकर मारनेका प्रयत्न किया, उनके प्रति भी मेरी

समानरूपसे मैत्री-भावना रही हो और उनमें मेरी पाप-

बृद्धि न हुई हो तो उस सत्यके प्रभावसे ये दोनों दैत्य-

दोनों ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे तथा प्रह्लादके

प्रतिशोध-भावसे रहित पवित्र आत्मभावकी मुक्तकण्ठसे

सद्गतिके लिये सर्वदा निष्काम होनेपर भी भगवान्से

होकर तपोबलसे कृत्याके द्वारा भक्तवर अम्बरीषको

मारना चाहा। भगवानुके सुदर्शनचक्रसे सुरक्षित अम्बरीषको

कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे प्रशंसा करने लगे।

यों कहकर प्रह्लादने उनका स्पर्श किया और वे

प्रह्लादने महान् दु:ख देनेवाले पिता हिरण्यकशिपुकी

इसी प्रकार एक बार महर्षि दुर्वासाने क्रोधोन्मत्त

* यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम्। चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिता:॥

ये हन्तुमागता दत्तं यैर्विषं यैर्हुताशनः । यैर्दिग्गजैरहं क्षुण्णो दष्टः सर्वेश्च यैरपि॥ Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Shartage मित्रभावन सम: पापीऽस्मि न क्वीचंत्। यथा तनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः॥ (श्रीविष्णुपुराण १।१८।४१-४३)

पुरोहित जीवित हो जायँ*।'

वरदान माँगा।

संख्या ८]	प्रतिशोधकी भावनाका र क्षत्रक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक	त्याग करके प्रेम कीजिये **********
		हानिकर पाप है; क्योंकि इससे आध्यात्मिक आत्महत्या
•	चक्रदेव शान्त हो गये।	होती है।
दुर्वासाकी सारी जलन मिट		असली बात तो यह है कि मनुष्यका कोई शत्रु है
भावनासे सर्वथा रहित तथा मारन		ही नहीं। जिसने मन-इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है,
मंगल चाहनेवाले अम्बरीषके	• (	वह स्वयं ही अपना मित्र है तथा जिसके द्वारा मन-
'आज मैंने भगवान्के प्रेमी भ		इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है एवं जो
इतना भयानक अपराध करनेव		उनका गुलाम है, वह आप ही अपना शत्रु है।
े हैं। महाराज! आप सच्चे भग		संसारमें जो कुछ भी हमें फलरूपमें प्राप्त होता है,
करुणासे परिपूर्ण है। आपने		वह निश्चय ही हमारे द्वारा किये हुए अपने ही कर्मींका
किया। मेरे सारे अपराधोंको '		फल है। बिना अपने प्रारब्ध-दोषके हमारा बुरा कोई कर
धन्य हैं।'		ही नहीं सकता। हम कहीं किसीको हमारा अनिष्ट करते
अम्बरीषने बड़े आदरसं	ने उनका स्वागत-सत्कार	देखते हैं या मानते हैं तो यह हमारी भूल है। वह हमारे
करके उन्हें भोजन करवाकर		अनिष्ट करनेमें निमित्त बनकर या हमारे अनिष्टकी इच्छा
इसी प्रकार महात्मा ईस	ाने क्रूसविद्ध करनेवालोंके	करके अपने लिये अनिष्ट फलका बीज अवश्य बो देता
लिये और भक्तराज हरिदासने म	गरनेवालोंके लिये भगवान्से	है, पर हमारा अनिष्ट तो हमारे कर्मफलस्वरूप ही होता
क्षमा-प्रार्थना की।	·	है। कर्मफलमें हमारा बुरा नहीं होना है तो कोई भी,
परदोष-दर्शन, घृणा, द्वेष,	प्रतिशोध (बदला लेने)-	किसी भी प्रयत्नसे हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिये
की भावना, वैर और हिंसावृत्ति	n—ये जितना हमें नरकोंमें	यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह वस्तुत:
ढकेलते हैं, हमारा सीमारहित	बुरा करते हैं, उतना कोई	अपना ही बुरा करता है और अपने-आप अपना अनिष्ट
भी दूसरा व्यक्ति हमारा बुरा न	हीं कर सकता। इतिहासमें	करनेवाला मूर्ख या पागल मनुष्य दयाका पात्र होता है—
एक भी ऐसा उदाहरण नहीं गि	नल सकता, जहाँ परदोष-	घृणा, द्वेषका नहीं। इसीलिये—
दर्शन, घृणा, द्वेष तथा प्रति	शोधके द्वारा किसी भी	उमा संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई॥
सत्कार्यकी सिद्धि हुई हो। ये	विचार या भाव मानव-	(रा०च०मा० ५।४१।७)
जीवनके शान्ति तथा आनन्दव	nो नष्ट कर देते हैं, इनसे	—कहा गया है। संत-हृदय अपने दु:खसे द्रवित
बुद्धि मारी जाती है, विवेक	शक्ति नष्ट हो जाती है,	नहीं होता, पर-दु:खसे दुखी होता है। इसीसे संत-हृदयको
विचारका सन्तुलन मिट जाता	है और मनुष्य अपना हित	नवनीतसे भी अधिक विलक्षण कोमल बताया गया है—
सोचनेमें सर्वथा असमर्थ होव	_{कर} अपने ही हाथों अपने	निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥
लिये कब्र खोदनेमें लग जाता	है। इन दोषपूर्ण विचारोंसे	(रा०च०मा० ७।१२५।७)
जिसके प्रति ये विचार आते	हैं, उसकी तो हानि होती	व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक विरोधियोंके प्रति भी
है, उससे भी अधिक विनाशात		घृणा, द्वेषके विचार न रखकर दया और प्रेमके भाव
जिसके हृदयमें इस प्रकारके त्	-	रखने चाहिये। महान् विजेता लिंकनने ली (Lee) की
पाते हैं। यह वस्तुत: शारीरिक	जात्महत्यासे भी बढ़कर	सेनाके आत्मसमर्पण करनेपर अपने सेनापतिको आदेश
	वा स्वनुष्ठित:। कुलं नो विप्रदैवं : सर्वगुणाश्रय:। सर्वभूतात्मभावेन	ं चेद् द्विजो भवतु विज्वर:॥ ा द्विजो भवतु विज्वर:॥(श्रीमद्भा०९।५।१०-११)

फलस्वरूप ही आयी है।' इस प्रकार चाहे उसपर वह प्रेमका ही व्यवहार करें। विपत्ति किसी दूसरे कर्मके फलरूपमें आयी हो, पर हम हमारा किसीके द्वारा अनिष्ट हुआ है या हो रहा है—यह भ्रान्त धारणा हमारे मनमें उसके प्रति विरोध, उसे अपने प्रतिशोध-खातेमें खितयाकर पापके भागी बन घृणा, द्वेष उत्पन्न करके हमें प्रतिशोधमें प्रवृत्त करती है। जाते हैं। यह प्रतिशोध-भावना अच्छे-अच्छे लोगोंमें बहुत दुरतक इस उपर्युक्त विवेचनसे यह पता लगता है कि जाती है तथा जन्मान्तरोंमें भी साथ रहती है एवं नये-मनुष्यके हृदयमें प्रतिशोधके भाव छिपे रहकर उसे समयपर कैसे गिरा देते हैं। नये पाप-तापोंकी परम्परा चलाती रहती है। अत: इसको अतएव परदोष-दर्शन, घृणा तथा द्वेष करके कभी आने ही नहीं देना चाहिये, कहीं आ जाय तो तुरंत ही भी मनमें प्रतिशोधके भावको न रहने दीजिये। घृणाके प्रेमकी प्रबल भावनासे इसको समूल नष्ट कर डालना चाहिये। बदले प्रेम कीजिये, अनिष्टके बदले हित कीजिये, एक मनुष्यने हमें एक गाली दी, हमने उसको दो अपराधके बदले क्षमा कीजिये। कभी यह भय मत गालियाँ देकर अपनी प्रतिशोध-भावनाको चरितार्थ किया कीजिये कि आपकी इससे कभी कुछ भी हानि होगी। और उसमें नये द्वेष तथा प्रतिशोधभावको उत्पन्न करके न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति॥ पुष्ट कर दिया। यह अधिक बदला लेनेका अमंगल कार्य (गीता ६।४०) भगवान्ने कहा—'प्रिय अर्जुन! मंगलकर्म करनेवाला हुआ। एकके बदलेमें एक गाली देकर भी बदला ले लिया। हमने अपनेको सभ्य मानकर गाली नहीं दी, पर कोई भी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता।' साथ ही यह भी पुलिसमें रिपोर्ट करके या कोर्टमें नालिश करके उसका मत सोचिये कि आपका सत्-प्रयत्न व्यर्थ होगा। वरं बदला लेनेका प्रयत्न किया। अपनेको बहुत ही भला आपके सद्विचार तथा सद्भाव समस्त वातावरणमें फैलकर सत्पुरुष मानकर हमने कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की, आपके हृदयमें तथा आपसे विरोध रखनेवालेके हृदयमें परंतु यह कह दिया कि 'हम क्यों गालीके बदले गाली भी पवित्रता, मैत्री तथा शान्तिका विस्तार करेंगे। देकर अपनी जबान गंदी करें तथा क्यों कानूनी कार्रवाई आप किसी शत्रुको मित्र बनाना चाहते हैं तो उसके करके अपने समय, शक्ति तथा धनका अपव्यय करके गुण देखकर उसकी सच्ची प्रशंसा कीजिये, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित कीजिये तथा उसके हितका, उसकी वैर मोल लें। न्यायकारी ईश्वर सब देखते ही हैं, वे स्वयं ही इसको उचित दण्ड देंगे।' यों कहकर हमने न्यायकारी भलाईका शुभ आरम्भ कर दीजिये। उस प्रसंगको ही सर्वसमर्थ ईश्वरके दरबारमें नालिश कर दी। प्रतिशोध भूल जाइये, जिसके कारण आपके मनमें उसके प्रति (बदला) लेनेकी भावनाने यहाँ भी पूरा काम किया। विरोधी भाव उत्पन्न हुए थे। आप अपनी शुभ भावनासे उसके हृदयको निर्मल रूपमें देखिये, उसके हृदयमें सदा इससे भी और आगे प्रतिशोधकी गुप्त भावनाका विराजित भगवानुके मंगलमय दर्शन कीजिये और मन-प्रकाश तब होता है, जब वर्षों बाद उस गाली देनेवालेपर

ही-मन सदा उसको नमन कीजिये।

सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध।

निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध॥

(रा०च०मा० १।८।२;७।११२ख)

कल्याण

दिया था कि वे वहाँके निवासियोंके साथ दया और

कोई घोर विपत्ति आती है, उस समय हमारे मनमें

प्रतिशोधका छिपा भाव प्रकट हो जाता है और मन-ही-

मन हम कहते हैं—'देखो, भगवान् कितने न्यायकारी हैं!

उसने हमें अमुक समय गाली दी थी, हमने तो कुछ भी

बदलेमें नहीं किया, पर भगवान्ने आज उसे यह शिक्षा

भाग ८९

दे दी। अर्थात् उसपर यह विपत्ति हमें गाली देनेके

भाग ८९ तो, क्या कृष्ण ही मेरे हृदयके द्वारको खटखटा रहे जैसे-जैसे मैं सयानी होती गयी, कृष्णके प्रति मेरा थे ? कैसे कहूँ भी। मैं संगीत सीखने लगी और जीवनने प्रेम अधिकाधिक प्रगाढ़ होता गया। बुद्धि नये-नये जादूकी तरह पलटा खाया। जितने भी गाने मैंने सीखे, कुतूहलोंमें उड़ा करती, परंतु हृदय तो श्रद्धा-प्रीतिमें वे प्राय: सभी कृष्णको लेकर ही थे। कृष्ण! अह! उनके चरणोंमें सदा लोटता ही रहा और जो कुछ मैंने कृष्ण! अरे! मैं तो इसीकी खोजमें थी। इसी 'एक' के सीखा है, सुना है उससे मेरी श्रद्धा और प्रीति बढ़ती ही लिये मैं भटकती रही, तड़पती रही, भूखी-प्यासी रही। जा रही है। कुरानमें मेरी बड़ी आस्था थी और उसकी इसी 'एक' की प्रतीक्षामें प्राणोंने आरती सजायी थी। इस आयतोंको गानेमें बड़ा आनन्द मिलता था, उसका दिव्य 'नाम' को सुनते ही मेरा हृदय जाग पड़ा, नाम सुनते ही संगीत, उसकी भावप्रवण-भाषा, पागल बना देनेवाली संगीत-लहरी, रहस्यभावनाकी अनन्तराशि, सीधे-सादे जुड़ा गया, भर गया! ऐसा मालूम हुआ—युग-युगसे, जन्म-जन्मान्तरोंसे इस 'प्यारे' से मैं परिचित हूँ। इस परंतु शक्तिशाली शब्दोंमें चिन्तित भाव-व्यंजना मुझपर जीवनके प्रथम मिलनमें पहले कभी अपरिचित थी, ऐसी जादुका असर करती रही है। भारतीय दर्शनने भी मुझे बात मनमें कभी आयी ही नहीं। मैं तो उन्हें जानती थी, बहुत अधिक आकृष्ट किया है और दर्शनशास्त्रके जितने और यह जानना, यह परिचय इतना घनिष्ठ, इतना भी ग्रन्थ मिले मैं बहुत चावसे पढ़ती गयी तथा उनके सिद्धान्तोंसे तादात्म्य स्थापित करती गयी। गिरगिट जिस आत्मीयतापूर्ण, इतना सहज स्वाभाविक था कि मुझे प्रकार रंग बदलता है, उसी तरह मैं अद्वैतवादी, द्वैतवादी, 'उन' से मिलकर किसी प्रकारका तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। कृष्णको पाकर मैं आनन्दमें छकी रहती। यह बौद्ध, कुछ अंशोंमें जैनी इस प्रकार जल्दी-जल्दी सब अतुल रूप-राशि, यह सौन्दर्य-सिन्धु जो जगत्के सारे कुछ होती गयी! और अन्तमें मैं इस निष्कर्षपर पहुँची रूप और सौन्दर्यसे परेका था और जिसके सपने मैं देखा कि जिस प्रकार ईश्वर एक है, उसी तरह धर्म भी एक करती थी, मेरी आँखोंके सामने आया। संगीतका प्रेम है और विभिन्न धर्मोंमें जो कुछ भेद दिखायी पड़ता है, बड़ा प्रबल मेरे भीतर था ही। यहाँ मुरलीमनोहरके वह केवल बाह्य है, ऊपरी है। 'धर्म' से उनका कोई मनोहर दर्शन हुए, जिसकी जादूभरी बाँसुरीने उन्मद वास्तविक सम्बन्ध है नहीं। अब तो साधारण अर्थमें— संगीत-लहरीसे जगत्के चर-अचरको मोहित कर लिया जिस अनुदार अर्थमें इसका प्रयोग होता आया है, मैं है। अपने माता-पिताकी मैं छोटी-सी लाड़ली लली थी, 'धर्मात्मा' रही ही नहीं। अब मेरे लिये संसारमें बस एक मेरे प्राणोंको कृष्णके स्पर्शमें अपूर्व सुखका अनुभव ही आश्रय रह गया, और वह था 'लक्ष्य' और उसकी प्राप्तिके लिये अनवरत उद्योग; आत्मा और उसकी हुआ। गोकुलका वह मदनगोपाल, जिसकी मीठी-मीठी लक्ष्यतक पहुँचनेकी लालसा! शरारतों और बाँकी चुलबुलाहट तथा सरल अट्टहाससे चित्तको बड़ा सुख मिलता था—साथीके रूपमें कितना अब, इस स्थितिमें जाकर मैं 'वस्त्रहरणलीला' का उदार, निश्छल है! उसकी एक-एक अदा एक ओर तो रहस्य समझ सकी। पुनः कृष्ण मेरी चेतनामें आ पैठे प्राणोंको विमुग्ध करती है और दूसरी ओर चित्तपर और इसे छा लिया। अब वे मेरे लिये एकमात्र परमसुन्दर आदर्श, एक रहस्यभावनाकी तेजोमय मूर्ति, एक दिव्य उसका अद्भृत, रहस्यमय सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन निर्मल, उन्नत तथा पवित्र हो जाता है। देव और स्वप्न जो जगत्की तथ्यताकी अपेक्षा नहीं रखता—इतना मानवका यही संगमस्थल था। इसीकी खोज मेरे प्राणोंमें ही नहीं रहे। अब तो वह सर्वदा स्पष्ट, ठोस, सजीव-भी Hindwism Discord Server https://dsc.gg/dharmal । भी स्पूर्ट और सिक्से आंग्रेक्डर्म्स्ट्री संख्या ८] माताके संस्कार अधिक व्यक्त; संसारकी किसी भी सजीव वस्तुसे अधिक बचपनके अल्लाह दूरसे आश्चर्यचिकत स्निग्ध दृष्टिसे सजीव होकर वे मेरे सम्मुख आये। मेरी कल्पनाके मेरी ओर देख रहे थे, शत-शत रूपमें मुझपर हँस रहे लोकको पारकर कृष्ण मेरे हृदयमें आ पहुँचे। थे, असंख्य हाथोंसे मेरी ओर इशारा कर रहे थे, हजारों उन परम दिव्य चरणोंके स्पर्शमात्रसे मेरे भीतरके मुखसे मुझसे बोल रहे थे और सभी हृदयोंसे मुझे प्यार शत-शत द्वार खुल गये। नयी दृष्टिसे मैंने 'उन्हें' देखा, कर रहे थे। नये कानोंसे सुना, नये हृदयसे प्रेम किया। हजरत मृहम्मद अब, इस अवस्थामें पहुँचकर रासलीलाका अर्थ में अब मेरे लिये एक ऐतिहासिक व्यक्तिकी छायामात्र नहीं कुछ-कुछ समझ सकी! रहे। अब तो मैं उन्हें महान् शक्तिशाली आध्यात्मिक फिर भी, इसे समझनेमात्रसे ही कुछ होने-जानेको तेज:पुंज मानने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि अबकी तरह नहीं। मेरी तृष्णा अब भी शान्त नहीं हुई है, मेरी अतृप्ति कभी भी पहले मैं उन्हें समझ न सकी थी; और अब अब भी मिटी नहीं है। 'उस' की मुझपर अपार, अतुल जितना प्यार करने लगी थी, युवावस्थामें उतना नहीं कर कृपा है—मेरी अयोग्यताकी तरह उसकी दया भी असीम है! किन्तु, तथापि, मुझे सन्तोष नहीं है—उसकी दया पायी थी। प्रभु ईसामसीह, भगवान् जरथुस्त्र, भगवान् जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, मेरा लोभ भी वैसे ही बढ़ता बुद्ध, महावीर प्रभु—सभी मेरे लिये सजीव हो उठे। मैं सबसे प्रेम करने लगी और प्रेमके इस ज्वारमें इन्हें बिना जा रहा है! किसी संकोचके मैंने बहुत निकटसे प्यार किया। सभी उसने दयाकर अपना कुछ रहस्य बतलाया है-मेरे प्रेमके समान अधिकारी थे। मनसे सारे भेद-भाव मुझे 'समझ' दी है; परंतु वह दिन कब आयेगा, जब मिट गये। किसीमें कुछ अन्तर रहा ही नहीं। मैं इन्हें वह मुझे 'हृदय' प्रदान करेगा? पाकर परम स्पृहणीय धनकी स्वामिनी बन बैठी। मेरे क्योंकि 'दानलीला' तो अभी होनेवाली है....! माताके संस्कार प्रेरक प्रसंग (श्रीदीपचन्दजी सुधार) ईश्वरचन्द्र 'दया' एवं 'विद्या' के सागर थे। इनके पिताका नाम ठाकुरदास बन्द्योपाध्याय तथा माताका नाम भगवतीदेवी था। वे करुणाकी प्रतिमूर्ति थीं। भूखोंको भोजन, प्यासोंको पानी, बीमारोंको औषधि देना और सेवा-शुश्रूषा करना उनका नित्यका व्रत था। उनके ये ही संस्कार उनके पुत्रोंके अन्तस्में अंकुरित होकर पल्लवित एवं पुष्पित होते गये। इस सन्दर्भकी एक घटना है कि ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने घरके लिये कुछ

रजाइयाँ कलकत्ता (कोलकाता)-से भेजीं। माताने ये सब रजाइयाँ पड़ोसमें रहनेवाले गरीबोंको सर्दीमें ठिठुरते देखकर बाँट दीं और विद्यासागरको वास्तविकतासे अवगत कराते हुए और रजाइयाँ बनवाकर भेजनेके लिये लिखा। विद्यासागरने प्रत्युत्तर दिया कि—'घरके और गरीबोंके लिये और कितनी रजाइयाँ चाहिये। आपके लिखनेपर भेज दी जायेंगी।' यह मातृभक्ति एवं दीन-दुखियोंके प्रति सहानुभूतिका स्पष्ट परिचायक है। इनके छोटे भाईका नाम दीनबन्धु न्यायरल था। ये भी बड़े परोपकारी थे। एक दिन रास्तेमें एक दीन स्त्री फटे कपड़े पहने और चिथड़ा लपेटे जा रही थी। उसके शरीरके अंग दिखायी दे रहे थे। यह देख उन्होंने अँगोछा लपेटकर अपनी धोती उतारकर उसे दे दी। घर आनेपर माताको मालूम पड़ा तो वे गद्गद हो उठीं। परोपकारकी शिक्षा देती हुई ये सभी घटनाएँ एक आदर्श माताके द्वारा पुत्रोंको दिये गये उच्च संस्कारको

प्रदर्शित करती हैं।

साधकोंके प्रति— [असत्-पदार्थोंके आश्रयका त्याग] (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) असत्-पदार्थोंका आश्रय मानना मनुष्योंकी बड़ी अस्तित्व होता तो इनको असत् कैसे कहते? असत् नाम भूल है। इन उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थींके बिना उसीका होता है, जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती। वह मेरा काम नहीं चलेगा—यह सोचना मुख्य भूल है। आप किसीके आश्रित रहता है, निरन्तर मिटता रहता है,

अदृश्य होता रहता है, निरन्तर अभावमें जाता रहता है।

स्वयं परमात्माके अंश हैं, इसलिये आप सत् हैं। संसारकी वस्तुएँ सब-की-सब परिवर्तनशील हैं, इसलिये वे असत् हैं। सत्का कभी अभाव नहीं होता अर्थात् वह कभी न रहता हो तथा उसमें किसी प्रकारकी कमी आती

हो—ऐसा है ही नहीं। असत् वस्तुओंका कभी भाव नहीं होता अर्थात् वे कभी भी एकरूप रहती ही नहीं। जिस

समय रहती प्रतीत होती हैं, उस समय भी वे नष्ट ही हो रही हैं। इस प्रकार इन दोनोंका (सत् और असत्का) तत्त्व तत्त्वदर्शी महापुरुषोंद्वारा देखा गया है। दोनोंके तत्त्वको जाननेका अभिप्राय यह है कि एक सत्-तत्त्वका

अनुभव रह जाना— नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत:। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ (गीता २।१६)

बचपनसे आजतक मैं वही हूँ-ऐसा प्रत्येक मनुष्यका अपना अनुभव है। शरीर, शक्ति, योग्यता, देश, काल, परिस्थिति, खेलके पदार्थ आदि सबमें परिवर्तन हुआ है; परंतु मैं वही हूँ। परिवर्तित होनेवाले तो हुए

असत् और मैं हुआ सत्। सत् वैसा-का-वैसा रहा। आजतक इसका कभी अभाव हुआ नहीं। उसमें किसी

प्रकारकी कमी आयी नहीं, फिर भी मनुष्य अपनेको असत्के अधीन मानता है और कहता है कि मेरा इनके बिना काम नहीं चलेगा। रुपये-पैसेके बिना, कुटुम्बके बिना, मकानके बिना, कपड़ोंके बिना, रोटी-अन्न-

जलके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। इस प्रकार इन

परिवर्तनशील पदार्थींका आश्रय लेना असत्का आश्रय है। इनका स्वतन्त्र अस्तित्व है ही नहीं। स्वतन्त्र

इस बातको आप ठीक तरहसे समझें। मान लें कि हमें एक चश्मा लेनेकी आवश्यकता हुई। चश्मा लेना है तो क्या करें ? किससे कहें ? कौन दिलाये ? हम तो पराधीन

पराधीन कैसे हो गया हूँ!

हो गये। यदि हमारे पास रुपये होते तो हम पराधीन नहीं होते, झट (तुरंत) चश्मा मोल ले लेते, परंतु रुपया हमारे पास नहीं है, इसलिये हम पराधीन हो गये। तात्पर्य यह हुआ कि 'रुपया मेरे पास होनेसे मैं चश्मा मोल ले लेता और रुपया न होनेसे मैं पराधीन हो गया।' परंतु मनुष्य

आश्चर्य होना चाहिये कि मैं सत् होकर इन असत्के

पराधीनतामें स्वाधीनता-बुद्धि-यह मुख्य भूल है।

भाग ८९

इसपर ध्यान नहीं देता कि यह रुपया क्या है? रुपया भी तो 'पर' ही है। रुपया 'स्व' थोड़े ही है, रुपया आता और जाता है और आप रहते हैं तो रुपया भी तो 'पर' ही हुआ। आप स्वयं रुपये हैं क्या? रुपयोंके अधीन होनेपर भी अपनेको स्वाधीन मान लिया-यह बड़ी भूल होती है।

पराधीनतामें स्वाधीनता-बुद्धि हो गयी-यह बड़ा भारी अनर्थ हुआ। इसके समान दूसरा अनर्थ कोई है ही नहीं। सम्पूर्ण पाप इसके बेटे हैं। पाप है, अन्याय है, झूठ है, कपट है, नरक है—सब इस बुद्धिके होनेसे ही होते हैं। आपमें पराधीनता-बुद्धि हो गयी, गजब हो

गया! रुपया 'स्व' है अथवा 'पर' है ? रुपयोंके अधीन होना पराधीनता है अथवा स्वाधीनता? इसपर आप भलीभाँति विचार करें। यह महान् अनर्थकी बात हो गयी

कि पराधीनतामें स्वाधीनताकी बुद्धि हो गयी। मानते हैं

संख्या ८] साधकोंवे इस्हरूहरूहरूहरूहरूहरूहरूहरूहरूहरूहरूहरूहरूह	२१ - प्रति—
कि रुपये हमारे पास हों तो हम झट रेलपर, हवाई	आवश्यकता कभी नहीं हुई, न है और न होगी ही,
जहाजपर चढ़कर जहाँ जाना हो चले जायँ; यह ले लें,	बिलकुल नहीं है।
वह ले लें अर्थात् हम स्वतन्त्र हैं और रुपये हमारे पास	प्रश्न —शरीरसे अलग मैं हूँ, यह अनुभव नहीं
नहीं, इसलिये हम पराधीन हुए। अब हमें औरोंके	होता, क्या करें ?
मुखकी ओर ताकना पड़ता है।	उत्तर —आप सत् हैं, शरीर असत् हैं—यह जानते
परंतु हमलोग इधर ध्यान नहीं देते कि रुपये होनेसे	हैं या नहीं ? आप अविनाशी हैं, शरीर विनाशी है, फिर
हम पराधीन हुए या स्वाधीन? विचारपूर्वक देखा जाय	अविनाशी आपकी विनाशी शरीरसे एकता कैसी? आप
तो सिद्ध होता है कि अधिक रुपये होनेसे अधिक	सत् होते हुए भी असत् शरीरसे सम्बन्ध मानते रहते हैं—
पराधीन और थोड़े रुपये होनेसे थोड़े पराधीन होते हैं।	यही भूल है।
यद्यपि यह बात प्रत्यक्ष है कि रुपये हों तो अमुक वस्त्र	प्रश्न—'शरीरसे मैं अलग हूँ'—इस अलगावको
ले लें, अमुक वस्तु ले लें अर्थात् हम स्वाधीन हैं और	तो जानते हैं, पर यह जानकारी स्थायी नहीं रहती?
रुपये हमारे पास नहीं तो रुपयों बिना वस्तुएँ मिलतीं नहीं	उत्तर—आप यदि इस जानकारीको स्थायी रखना
तो हम स्वाधीन कैसे हुए? भैया! असली स्वाधीन हम	चाहेंगे तो क्यों नहीं रहेगी? आपको इसके टिकाऊ न
तब होंगे जब हमें कोई आवश्यकता ही न रहे। चश्मेकी	रहनेका कोई दु:ख थोड़े ही है। सच्ची बात है कि आप
आवश्यकता नहीं, वस्त्रकी आवश्यकता नहीं, अन्न और	अलग हैं, शरीर अलग है—ऐसा आपका अनुभव भी है।
जलको भी आवश्यकता नहीं अर्थात् हमें किसी असत्	सच्ची बात सच्ची ही रहती है, परंतु आप इस बातका
वस्तु-पदार्थकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हम सत्	आदर नहीं करते हैं, यह आपकी भूल है।
हैं। हम इनके बिना भी रह सकते हैं, पर ऐसी स्वाधीनता	आप शरीर-निर्वाहकी चिन्ता करते हैं, परंतु मर्मकी
कब होगी ? जब अपनेको शरीरसे अलग अनुभव करेंगे,	बात यह है कि शरीरकी आवश्यकताकी पूर्तिका प्रबन्ध
तब सच्ची स्वाधीनता होगी।	पहलेसे है। अन्न, जल आदिकी शरीरकी आवश्यकताएँ
शरीरके साथ मिलकर आप और शरीर एक हो	स्वतः प्रारब्धसे पूरी होती हैं। मनुष्य व्यर्थमें उनकी
जाते हैं। अब शरीरकी आवश्यकता आपकी आवश्यकता	चिन्ता करता रहता है—
हो जाती है। जैसे, कोई पुरुष विवाह कर लेता है, वह	प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर।
स्त्रीके लिये लहँगा, नथ आदि मोल लेता है। वह कहता	तुलसी चिन्ता क्यों करे, भज ले श्रीरघुबीर॥
है कि मुझे नथ और लहँगा चाहिये। उससे पूछें कि	गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने स्वयं कहा है
'क्या तुम लहँगा, नथ आदि पहनते हो ?' तो वह उत्तर	कि शरीर-निर्वाह प्रारब्धके अधीन है। आप और हम
देता है—'नहीं! मुझे नहीं, घरमें चाहिये!' उसने जब	जान-बूझकर विपत्ति मोल लेते हैं। शरीरका तो जैसे
स्त्रीके साथ सम्बन्ध कर लिया, तब स्त्रीकी आवश्यकता	निर्वाह होना होगा, वैसे होगा, चेष्टा कितनी ही कर ले,
भी उसकी अपनी आवश्यकता हो गयी। ऐसे ही इस	भाग्यमें यदि मरना ही होगा, तो अन्न रहते मरना पड़ेगा
शरीरके साथ 'मैं और मेरापन' कर लेनेसे शरीरकी	और यदि नहीं मरना है तो कुछ भी चेष्टा नहीं करेंगे
आवश्यकता आपको अपनी आवश्यकता दीखने लग	तो भी शरीरका निर्वाह होगा।
गयी। यही भूल है। यह आपकी आवश्यकता नहीं है,	शरीरकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका प्रबन्ध परमात्माकी
यह शरीरकी आवश्यकता है। आपको किसी भी वस्तुकी	ओरसे पहलेसे है, पर आपकी तृष्णाकी पूर्तिके लिये कहीं

भाग ८९ * प्रबन्ध नहीं है। इस बातपर ध्यान देना। आप जो चाहते तेलका जलना (घटिया अवस्था) और चिन्ता न करके हैं कि इतना मिल जाय, इतना मिल जाय—उस कामनाकी कर्तव्य-कर्म करना-यह है बिना तेल जले चक्कोंका पूर्तिके लिये कहीं प्रबन्ध नहीं है; परंतु आपके शरीर-चलना (बढ़िया अवस्था)। इस बढ़िया अवस्थाके लिये निर्वाहके लिये प्रबन्ध पूरा-का-पूरा है। जिसने आपको गीतामें भगवान्ने कहा है-जन्म दिया है, उसने आपका पूरा प्रबन्ध कर दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। विचार करें कि अपनी-अपनी मॉॅंके स्तनोंमें दूधके मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि॥ प्रबन्धके लिये आपने या हमने कोई उद्योग किया था? (२।४७) वह प्रबन्ध जिसने किया था, क्या वह बदल गया? क्या कर्म करते रहें, फलकी इच्छा कभी मत करें। वह मर गया? क्या अब नयी बात हो गयी? इसलिये अकर्मण्य कभी मत हों, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा— निर्वाहमात्रकी चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये। चेष्टा इसकी चिन्ता मत करें; क्योंकि चिन्तासे, कामनासे करनेके लिये मैं रोकता नहीं, निर्वाहमात्रके लिये चेष्टा पदार्थोंका सम्बन्ध नहीं है। पदार्थोंका सम्बन्ध कर्मोंसे करें। पदार्थींका हमारे कर्मोंके साथ सम्बन्ध है। इसलिये है। वे कर्म चाहे पहलेके हों अथवा वर्तमानके। चिन्तनसे उद्योग करें, परिश्रम करें; परंतु चिन्ता मत करें। चिन्तन केवल परमात्मा मिलते हैं। यहाँ समझ लेना चाहिये कि तो केवल परब्रह्म परमात्माका ही करें। चिन्तन-योग्य तो चिन्तन कर्म नहीं है। चिन्तन है परमात्माकी प्राप्तिकी एकमात्र परमात्मतत्त्व ही है। संसारके पदार्थींका चिन्तन लालसा। परमात्मा अपनी लालसासे मिलते हैं और तो व्यर्थ है और उनका चिन्तन करना केवल मूर्खता है। पदार्थ कर्मोंसे मिलते हैं। इसके लिये कर्म करें, पर जैसे मोटरगाड़ीकी चार अवस्थाएँ होती हैं—(१) चिन्ताका इंजन चलाकर तेल क्यों फूँकें अर्थात् चिन्ता एक तो वह गेरेजमें खडी है। इस समय गाडीका न तो क्यों करें ? कामना क्यों करें ? इंजन चलता है और न पहिये, दोनों बन्द हैं। (२) जब चिन्ताके विषयमें एक बात और समझनेकी है। अन्त:करणकी दो वृत्तियाँ हैं-एक विचार और दूसरी मोटर चालू करते हैं, तब इंजन तो चलने लगता है, पर चिन्ता। विचार करना आवश्यक है और चिन्ता करना पहिये नहीं चलते। (३) मोटरगाड़ीको जब चालू कर देते हैं, तब चक्के भी चलते हैं और इंजन भी चलता दोष है। चिन्ता करनेसे बुद्धि नष्ट हो जाती है—'बुद्धिः है और (४) चलते-चलते यदि स्वच्छ ढालू मैदान आ शोकेन नश्यति।' 'चिन्ता मत करो'—ऐसा कहनेमें जाय, स्पष्ट सड़क दीख रही हो, वृक्ष आदिकी कोई विचार न करनेकी बात नहीं है, प्रत्युत कार्य करनेमें विचार आड न हो और जमीन नीचेकी ओर हो तो उस समय तो आवश्यक है। कारण कि विचारपूर्वक जो कर्म किया इंजन बन्द कर दे तो पहिये चलते रहेंगे और इंजनमें तेल जायगा, वह कर्म ठीक होगा और यदि इसमें चिन्ता हो जलेगा नहीं। इस प्रकार मोटरकी चार अवस्थाएँ हुईं। जायगी तो वह कार्य बढ़िया नहीं होगा, प्रत्युत वह काम इन चारों अवस्थाओंमें बढ़िया अवस्था कौन-सी है? घटिया होगा और उसके करनेमें भूल हो जायगी। जिसे इंजन तो चलता नहीं और चक्के चलते हैं एवं घटिया शोक-चिन्ता होती है, उसे होश नहीं रहता और उसकी अवस्था कौन-सी हुई ? तेल जले अर्थात् इंजन चले और बुद्धि विकसित नहीं होती। इसलिये भगवान्ने चिन्ता न पहिये चलें नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि खर्च तो होता करनेके लिये कहा है तथा छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा काम विचारपूर्वक करनेके लिये कहा है। नहीं और यात्रा हो जाय—यह अवस्था सबसे बढ़िया हुईभा~~ग्री~~भांङ्कान्भांऽक्तरस्रेऽ~~वारात~~ाक्षिकः अक्षान्य क्ष्यान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्ष्यान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्ष्यक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्ष्यक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्ष्यक्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्ष्यक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्ष्यक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षयक्षान्य क्षिप्रेयक्षान्य क्षिप्रेयक्षेत्र क्षिप्रेयक्षेत्य क्षिप्रेयक्षेत्र क्षिप्रेयक्षेत्र क्षिप्रेयक्षेत्र क्षिप्रेयक्ष

संख्या ८] शिवमहिमा लेंगे—यह हमारे हाथकी बात नहीं है। अपनी आवश्यकताके है। इधर प्राय: भाई लोगोंका ध्यान नहीं जाता। संसारका विषयमें विचार किया जाय तो जिन्हें हम शरीरकी आश्रय रखते हुए ही साधन करते रहते हैं। देह आदि वास्तविक आवश्यकता मानते हैं, वह आवश्यकता (संसार)-का आश्रय रखते हुए ही साधन करनेसे भगवत्तत्त्वकी अनुभूति होगी—यह मानना बड़ी भूल है। वास्तविक आवश्यकता नहीं है; क्योंकि शरीर ही जब कारण कि किये हुए साधनसे अहंभाव ज्यों-का-त्यों वास्तविक नहीं है, सत् नहीं है, तब उसकी आवश्यकता बना रहता है और सारे-के-सारे साधन अहंभावसे ही वास्तविक कैसे होगी ? आप स्वयं वास्तविक (सत्) हैं तो आपकी आवश्यकता ही वास्तविक आवश्यकता है। किये जाते हैं। 'अहं—मैंपन' जबतक परमात्मतत्त्वसे आपकी आवश्यकता है—परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेकी। अभिन्न नहीं होता, तबतक परिच्छिन्नता बनी रहती है। यही आपकी वास्तविक आवश्यकता है। संसारकी जो इसलिये शरीरसे अर्थात् मन, बुद्धि, इन्द्रियोंसे तत्त्वकी कामना है और शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यकता है-प्राप्ति नहीं होती। यह पूरी होनेवाली होगी तो पूरी हो जायगी और पूरी विवेक-शक्ति मानवमात्रको प्राप्त है और उसमें होनेवाली नहीं होगी तो पूरी नहीं होगी; पर परमात्मतत्त्वकी अपने-आपको असत्से सर्वथा पृथक् जानकर सत्-आवश्यकता आप चाहेंगे तो अवश्य पूरी होगी; क्योंकि स्वरूपमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव किया जा उसीके लिये ही मनुष्य-शरीर मिला है। सकता है। मनुष्य-शरीरमें इसी विवेक-शक्तिकी महिमा मनुष्य-शरीर केवल खाने-पीनेके लिये नहीं मिला है, न कि मनुष्यकी आकृतिकी। हमने असत्के साथ है। भोग भोगनेके लिये नहीं मिला है। रुपया कमानेके तादात्म्य, ममता और कामना करके ही अपनी स्वतन्त्र लिये नहीं मिला है। हमने शास्त्रोंमें ऐसा कहीं नहीं पढा सत्ता अर्थात् 'मैंपन' खड़ा कर लिया है। इस 'मैंपन'को विवेकद्वारा मिटा सकते हैं। 'मैंपन'के मिटनेसे तादात्म्य, कि रुपये कमानेके लिये मनुष्य-शरीर मिला है। शास्त्रोंमें ऐसा भी नहीं पढा कि हृष्ट-पुष्ट बनानेके लिये ही ममता और कामनाका स्वतः अभाव हो जायगा। असत् मनुष्य-शरीर मिला है अथवा भोग भोगनेके लिये ही वस्तुओंका आश्रय लेकर अर्थात् उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर मनुष्य-शरीर मिला है, प्रत्युत शास्त्रोंमें यही पढ़ा है कि हमने अपनी एक अलग सत्ता मान ली—यही हमारी मुख्य मनुष्य-शरीर केवल अपना उद्धार करनेके लिये, कल्याण भूल है। भगवत्प्रदत्त विवेकके प्रकाशमें हम उस भूलका करनेके लिये मिला है। अन्त बहुत सुगमता और शीघ्रतासे कर सकते हैं। कल्याणके विषयमें भी एक बडी रहस्यकी बात नारायण! नारायण! नारायण! शिवमहिमा (श्रीगनेशीलालजी शर्मा 'लाल') शोभित त्रिपुण्ड भाल केशनि के मध्य चन्द्र, 'जटन' में सोहें गंगधार को झमेला है। * कर में विराजे शृंगी धारते त्रिशूल हर, मुण्डमाल साजे उर धारे नाग-सेला हैं॥ * * अंग में रमाये भस्म कटि मृगछाला भव्य, वाम अंग गौरी संग चिढ़वे कूं बैला है। * * पास निह कौड़ी एक दान में महान शिव, दीन कौ दयालु 'लाल' शम्भु अलबेला हैं॥ * * काशी के बसैया शम्भू, भंग के पिवैया नाथ, भूषण भूजंग उर गंग के धरैया हैं। * * सुखकन्द शूलधर चन्द्रमा विराजै भाल, जंगल बसैया प्रभु मंगल करैया हैं॥ * * सुख के दिवैया भवपार के लगैया आप, विषपान करे ऐसे विपद हरेया हैं। * * मारेहूँ त्रिपुरवान परम सुजान शिव, चरण-कमल 'लाल' लाज के रखैया हैं॥

आवरण-चित्र-परिचय— तुलसीका लोकजागरण (श्रीरामचाकरजी) परदु:खसे द्रवित एवं दु:खित होकर उसके निवारणार्थ एक नये युगका सूत्रपात किया है। मर्यादापुरुषोत्तम संत-शिरोमणि तुलसीदासजीने जो भी गाया, वह सार्वभौमिक श्रीरामके आदर्शको उन्होंने जन-जन एवं कण-कणतक एवं कालजयी बन गया। परदु:खकातरता ही 'मानवता' पहुँचाकर तथा उन्हें सबके हृदय-सिंहासनमें विराजमान है, उसीके चलते बहेलियेके अमानवीय कार्य प्रेमरत करके समस्त वसुन्धराको 'अयोध्या' बना दिया। उन्हें क्रौंच पक्षीके जोड़ेमेंसे एककी हत्याकी पीड़ासे व्यथित नरसे नारायणत्व प्रदानकर आत्मा और परमात्माके महर्षि वाल्मीकिके हृदयसे जो करुणामय उद्गार निकले, भेदको मिटा दिया। उन्होंने अपने काव्यद्वारा सभी वे रामायणके रूपमें प्रस्फुटित होकर तुलसीके मानस एवं धार्मिक मान्यताओं, दर्शनों एवं परम्पराओंका एक ऐसा

वे रामायणके रूपमें प्रस्फुटित होकर तुलसीके मानस एवं धार्मिक मान्यताओं, दर्शनों एवं परम्पराओंका एक ऐसा अन्य ग्रन्थोंके आधार बने। तुलसीके युगमें यह प्राचीन अद्भुत संगम, समन्वय एवं सन्तुलन प्रस्तुत किया, जिसने राष्ट्र एवं यहाँकी गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति तथा 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की उसका प्राण 'अध्यात्म' संक्रमणकालसे गुजर रहा था। वैदिक मान्यताको साकार कर दिया। उन्होंने हमें सब सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक मान्यताएँ जगत्को सियाराममय देखनेकी दिव्यदृष्टि प्रदानकर खण्डित एवं छिन्न-भिन्न हो रही थीं। धर्म, अध्यात्म 'रामराज्य' की जो रूपरेखा पेश की है, वह सम्पूर्ण जीव तथा चिरत्र एवं नैतिक मूल्योंका जो अवमूल्यन एवं हास एवं जगत्के मंगलहेतु वरणीय, ग्रहणीय एवं आचरणीय हो गया था, उसे पुन: मानस एवं अपनी अन्य बन गयी है। लोकसंग्रह, लोकरंजन एवं लोककल्याण रचनाओंद्वारा स्थापित करने एवं मितभ्रष्टोंकी मित ही उनका मुख्य ध्येय था, उसीको लेकर वे जीवनभर

सुधारनेका जो पराक्रम तुलसीने किया, उसका दूसरा कोई उदाहरण अन्यत्र मिलना परम कठिन है। उन्होंने स्वार्थ-परमार्थ, लोक-परलोक, जगत् एवं जगदीश्वरको किस प्रकार एक साथ साधा जा सकता है, इसकी अत्यन्त सहज, सुगम एवं व्यवहारिक विधि बतायी है। उन्होंने हमारी तमाम मूढता, जड़ता, दु:ख-दारिद्रच समाप्तकर ज्ञान एवं कर्मको भिक्तमें रूपान्तरितकर हमें सत्यवादी एवं धर्माचारी बननेके साथ सुखी एवं समृद्ध बन भगवान्को पानेका मार्ग प्रशस्त कर दिया है, इसके लिये उनका जितना वन्दन-अभिनन्दन एवं गुणगान किया जाय, वह कम ही होगा।

युगद्रष्टा गोस्वामीजी महाराजने परब्रह्म परमेश्वरके

नरावतार 'राम' के शील, सौन्दर्य, शौर्य, माधुर्य एवं

अन्य सद्गुणोंकी पृष्ठभूमिको लेकर उनका गायनकर

जन, गण, मन सबको झकझोरकर रख दिया तथा इस

धर्मप्राण देशके धर्मावलम्बियोंको नवीन दिशाबोध कराकर

बन गयी है। लोकसंग्रह, लोकरंजन एवं लोककल्याण ही उनका मुख्य ध्येय था, उसीको लेकर वे जीवनभर संघर्षरत रहे, उन्हींका पुण्य प्रताप है कि आज सत्य सनातन वैदिक धर्म एवं बूढ़ा भारत पुनर्जीवित हो गया। उन्होंने अपने साहित्यके माध्यमसे हमें एक धर्मप्राण सार्थक जीवन जीनेकी कला सिखायी है। रामजीके चरित्रका उन्होंने इस प्रकार प्रेमपूर्वक कीर्तन किया कि वह सामान्य मनुष्यसे लेकर बुद्धिजीवियों एवं महात्माओंतकको आन्दोलित एवं प्रेरित कर गया। उसमें सभी सन्तों, ग्रन्थों एवं भगवन्तोंकी वाणी है, वह सबका सारतत्त्व है, उसमें सभी रसों एवं छन्दों तथा संस्कृत एवं लोकभाषाका अद्धृत संग्रह है। व्याकरणकी दृष्टिसे भी उसकी शैली सर्वग्राही होकर अत्यन्त ही बोधगम्य है।

भाग ८९

लोकभाषाका अद्भुत संग्रह है। व्याकरणकी दृष्टिसे भी उसकी शैली सर्वग्राही होकर अत्यन्त ही बोधगम्य है। प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सकता है, अशिक्षित एवं निरक्षर भी उसको कण्ठस्थ एवं आत्मसात् करके स्वयंको कृतकृत्य कर सकता है। विद्वान् तो उसकी व्याख्या एवं शोधकर सम्मानित एवं पूजिततक हो रहे हैं। इसीलिये गोस्वामीजी इसे 'बृध विश्राम सकल

संख्या ८] तुलसीका लोकजागरण *जन रंजनि* 'कहते हैं। होगा, उन्हें किसी सीमा या परिधिमें बाँधना तो उनकी रामकथा इतनी लोकप्रिय है कि उसका देशमें ही अवमानना करनेके समान ही होगा। राम (परम पुरुष)-नहीं विदेशोंतकमें सर्वाधिक प्रचार-प्रसार हुआ है। के एवं माँ जगदम्बा सीता उनकी आदिशक्ति माया मोहनिशामें सोये एवं विभिन्न स्वप्नोंमें डूबे जीवको (प्रकृति)-के प्रतीक हैं, उन्हींसे समूचा ब्रह्माण्ड उद्भूत होकर उन्हींसे ओतप्रोत है। सबमें एवं सर्वत्र जो रम रहा जगाने एवं उसके अहंकारको मिटानेका वह एक अनुपम शास्त्र ही नहीं, अलौकिक शस्त्र भी है। तुलसीकी है, वही परमसत्ता एवं शक्ति परब्रह्म परमेश्वर 'राम' है कलमरूपी तलवार हमारी सारी भ्रान्तियों एवं संशयोंका एवं उससे ही यह दुनिया स्थिर है तथा सृष्टिक्रम सतत मूलोच्छेद करनेमें सर्वथा समर्थ है, वह हमारे मानसको गतिमान् है। परिष्कृतकर हमें पतितसे पावन बनाकर 'सीताराम' से तुलसीने अपने इष्टके सच्चे सेवक होनेका धर्म पूरी निष्ठा एवं प्राणपणसे निभाया है, उन्होंने अपना तन, मन, साक्षात्कार करानेमें सक्षम बना सकती है। जिस प्रकार धन एवं जीवन सभी कुछ उसीको अर्पितकर पूरे एक अशान्त समुद्रमें ही कोई नाविक एक कुशल नाविक बन सकता है, इसी प्रकार इस गुणदोषमय संसारको आन्दोलित कर दिया है। विषमतापूर्ण द्वन्द्वात्मक संसारमें ही रहकर हम कुशल इस प्रकार तुलसीने स्वयं अपने माध्यमसे सबको जाग्रत् करने एवं बोध करानेहेत् ही अपनी रचनाएँ कर्मयोगी एवं सफल मानव बन तमाम सिद्धियोंको सिद्ध करनेवाले 'साधक' बन सकते हैं। यह उनके जीवनसे स्वान्त:सुखाय रचित की हैं, जैसा कि उन्होंने मानसमें कहा है-स्वयंसिद्ध है। जिस देशमें सत्यधर्मपर चलकर पुरुषार्थचतुष्टय नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष)-को प्राप्तकर परमात्मामें रामायणे निगदितं क्वचिद्न्यतोऽपि। विलीन होना ही जीवन-लक्ष्य था, आज वही 'भारत' स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-भौतिकतावादी सुनहरे मृगके पीछे अन्धगतिसे भागकर भाषानिबन्धमितमञ्जूलमातनोति॥ तथा जीवनके मूल उद्देश्यसे भटककर अधोगति अर्थात् (बालकाण्ड, मंगलाचरण ७) विकासके नामपर विनाशकी ओर पतनके गर्तमें द्रुतगतिसे भाषाबद्ध करिब मैं सोई। मोरें मन प्रबोध जेहिं होई॥ बढ़ रहा है। जो आर्यावर्त कभी चक्रवर्ती सम्राटोंका (रा०च०मा० १।३१।२) जनक होकर सोनेकी चिड़िया एवं विश्वगुरु कहलाता तुलसीके उक्त अनुपम उपक्रमको बेनी कविने बहुत था, वह आज पराधीनों, भिखारियों एवं अज्ञानियोंकी ही सुन्दर शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया है-तरह आचरणकर तथा असत्य एवं अधर्मपर चलकर बेदमत सोधि, सोधि-सोधि के पुरान सबै आत्मघातीकी तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसेमें सबके संत औ असंतन को भेद को बतावतो। मंगलाकांक्षी तुलसी एवं उनकी मांगलिक रचनाएँ एक कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव प्रकाशस्तम्भ हैं, जिन्होंने भी उनकी चरण-शरण ग्रहण कौन रामनामहू की चरचा चलावतो॥ की, वह दिग्विजयी होकर 'आत्मनो मोक्षाय जगद्धिताय 'बेनी' कवि कहै मानो-मानो हो प्रतीति यह च' का वैदिक लक्ष्य प्राप्त किये बिना नहीं रह सकता। पाहन-हिये में कौन प्रेम उपजावतो। उनकी कृतियोंको किसी एक धर्म, पन्थ, मत एवं भारी भवसागर उतारतो कवन पार सम्प्रदायसे न जोड़कर सम्पूर्ण विश्व-मानवतासे जोड़ना जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो॥

शुभ नहीं, अशुभ कार्योंको टालते रहो (श्रीसीतारामजी गुप्ता) महाभारतकालका एक प्रसंग है। धर्मराज युधिष्ठिरके जल्दी हो सके कर डालें, लेकिन अशुभ कार्यको निरन्तर

टालते रहें।

समीप कोई ब्राह्मण याचना करने आया। महाराज

युधिष्ठिर उस समय राज्यके कार्यमें अत्यन्त व्यस्त थे।

उन्होंने नम्रतापूर्वक ब्राह्मणसे कहा—'भगवन्! आप कल

पधारें, आपको अभीष्ट वस्तु प्रदान की जायगी।'

ब्राह्मण तो चला गया; किंतु भीमसेन उठे और लगे

सेवकने पता लगाकर बताया—'भीमसेनजीने ऐसा

भीमसेनजी बुलाये गये तो बोले—'महाराजने कालको

राजसभाके द्वारपर रखी हुई दुन्दुभि बजाने। उन्होंने

सेवकोंको भी मंगलवाद्य बजानेकी आज्ञा दे दी। असमयमें

मंगलवाद्य बजनेका शब्द सुनकर धर्मराजने पूछा—

करनेकी आज्ञा दी है और वे स्वयं ही दुन्दुभि बजा रहे

जीत लिया, इससे बडा मंगलका समय और क्या होगा।'

अवश्य कालपर आपका अधिकार होगा ही।'

लिये टालना ही भूल है। उन ब्राह्मणदेवताको अभी

गये।

बुलाओ।'

'आज इस समय मंगलवाद्य क्यों बज रहे हैं ?'

यदि हम तत्क्षण किसीकी मदद करनेके लिये आगे

आ जाते हैं तो उसकी मदद हो जाती है और एक नेक

िभाग ८९

अथवा हमारा विचार बदल जाय। बहुत सारी बातें हो

सकती हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि हम उस

करनेका अवसर दोबारा नहीं मिलता और हम सबने

अपने जीवनमें अवश्य ही कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। तो ठीक ही कहा गया है कि शुभस्य शीघ्रम्

काम भी, लेकिन वह क्षण बीत गया तो सम्भव है हम

उस अच्छे कार्यको करनेके लिये जीवित ही न रहें

क्षणको चूक गये तो हम किसी नेक काम अथवा पुण्यसे वंचित अवश्य रह जायँगे। किसी छूट हुए नेक कामको

अर्थात् शुभ अथवा पुण्य कार्यको शीघ्र करें। आज ही

नहीं, अभी करें।

अश्भस्य कालहरणम् अर्थात् अश्भ अथवा

'मैंने कालको जीत लिया?' युधिष्ठिर चिकत हो पापकर्मके लिये शीघ्रता न करें अपितु समय गुजर जाने

भीमसेनने बात स्पष्ट की—'महाराज! विश्व जानता दें। सम्भव है कालान्तरमें कहींसे ऐसी सद्बुद्धि मिल है कि आपके मुखसे हँसीमें भी झूठी बात नहीं जाय कि पापकर्मसे विरत हो जायँ, उससे बच जायँ।

निकलती। आपने याचक ब्राह्मणको अभीष्ट दान कल आज इस विश्वमें इतने आणविक, परमाणविक एवं

देनेको कहा है, इसलिये कम-से-कम कलतक तो अन्य अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध हैं, जिनसे इस खुबसूरत

दुनियाको इसके सम्पूर्ण जीव-जगत् सहित अनेकानेक

अब युधिष्ठिरको अपनी भूलका बोध हुआ। वे बार पूर्णत: नष्ट-ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ

बोले—'भैया भीम! तुमने आज मुझे उचित सावधान अच्छे एवं समझदार लोगोंकी अश्भस्य कालहरणम्

किया। पुण्यकार्य तत्काल करना चाहिये। उसे पीछेके नीति एवं दृष्टिके कारण ही हम जीवित हैं।

वेदव्यासजीने कहा है कि परोपकारः पुण्याय

पापाय परपीडनम् अर्थात् परहित यानी परोपकार ही

महाराज युधिष्ठिरने तत्क्षण याचकको बुलवाया सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य है और परपीड़न अर्थात्

दूसरोंको कष्ट पहुँचाना ही अधर्म है, पाप है। पीड़ा चाहे और उसे समुचित दान देकर अपनी भूलका परिमार्जन

किया। संस्कृतमें एक सूक्ति है कि 'शुभस्य शीघ्रम्, शारीरिक हो अथवा मानसिक—पाप है, अत: ऐसे किसी अशुंभस्य का लोहरणाप् Server https://dsc. ag/dharma. । MADE WITH 1 QVE ही Y Avigash/ Sh

संख्या ८] शुभ नहीं, अशुभ व	हार्योंको टालते रहो २७
\$	**************************************
यह है कि किसी भी अशुभ कार्यको करनेमें शीघ्रता न	विलम्ब करनेका स्वभाव होनेके कारण चिरकारी
करें। इस सन्दर्भमें महाभारतके शान्तिपर्वमें एक कथा	बहुत समयतक विचारमें ही पड़ा रहा, सोचता-विचारता
आयी है, जिसमें महर्षि गौतमके पुत्र चिरकारी अशुभ	ही रहा। इसी सोच-विचारमें कितना समय निकल गया,
कार्यको करनेके पूर्व देरतक सोचते रहनेके कारण एक	इसका भी उसे भान नहीं रहा। वह ऊहापोहमें ही पड़ा
महान् पापसे बच गये थे। वह कथा इस प्रकार है—	रहा।
महर्षि गौतमका एक महान् ज्ञानी पुत्र था। उसका	अपने पुत्रको पत्नी-वधकी आज्ञा देकर गौतम
नाम था चिरकारी। वह किसी कार्यको करनेसे पूर्व	वनकी ओर चले तो गये किंतु जब उनका क्रोध शान्त
उसपर देरतक विचार किया करता था, इसलिये उसका	हुआ तो वे अपने अनुचित निर्णयपर विचार करके बहुत
नाम चिरकारी पड़ गया।	संतप्त हो गये। इतना ही नहीं वे पत्नी-वधकी कल्पना
एक दिनकी बात है। महर्षि गौतमकी स्त्रीद्वारा एक	कर रो पड़े। पश्चात्तापकी अग्निमें जलते हुए वे मन-
महान् अपराध हो गया। जब ऋषिको अपराधका पता	ही-मन कहने लगे—अहो! आज मेरे अविवेकने महान्
चला तो वे अपनी स्त्रीपर बहुत कुपित हुए और अपने	अनर्थ कर डाला है, मेरी स्त्री तो सर्वथा निर्दोष है, मैंने
पुत्र चिरकारीसे यहाँतक कह डाला कि 'बेटा! तू अपनी	अपनी पतिव्रता धर्मभार्याका प्रमादरूपी व्यसनसे ग्रस्त
इस दुष्कर्मा माताको मार डाल।'	होकर पुत्रसे ही उसका वध करा डाला, अब इस पापसे
इस प्रकार उस समय बिना विचार किये ही गौतम	मेरा कौन उद्धार करेगा?
ऋषिने पुत्रको वह बात कह डाली और फिर वे वनमें	फिर उन्हें पुत्रके स्वभावका ध्यान आया। वे सोचने
चले गये।	लगे कि आज यदि मेरे पुत्रने अपने स्वभावके अनुसार
चिरकारीने 'बहुत अच्छा' कहकर पिताकी आज्ञा	विलम्ब किया होगा तो मैं स्त्री-हत्याके पापसे बच
स्वीकार की। फिर अपने स्वभावके अनुसार वह	सकता हूँ। फिर वे अपने पुत्रको सम्बोधितकर कहने
पिताद्वारा प्राप्त आज्ञापर देरतक विचार करता रहा। उसने	लगे—बेटा चिरकारी! तेरा कल्याण हो, चिरकारी! तेरा
सोचा—एक ओर पिताकी आज्ञा है और दूसरी ओर	मंगल हो। यदि आज भी तूने विलम्बसे कार्य करनेके
माताका वध। पिताकी आज्ञाका पालन करना पुत्रका	अपने स्वभावका अनुसरण किया होगा, तभी तेरा
परम धर्म है और माताकी रक्षा करना पुत्रका प्रधान धर्म	चिरकारी नाम सफल हो सकता है—
है। अत: मैं कौन-सा कार्य करूँ, कौन-सा ऐसा उपाय	चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक।
करूँ जिससे पिताकी आज्ञाका पालन भी हो जाय और	यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिक:॥
माताका वध भी न करना पड़े ? धर्मपालनके बहाने यह	(महा० शान्ति० २६६।५४)
मेरे ऊपर महान् संकट उपस्थित हो गया है। माताका	बेटा! आज विलम्ब करके तू वास्तवमें चिरकारी
वध करके कौन पुत्र पुत्र कहला सकता है और पिताकी	बन और मेरी पत्नी यानी अपनी माताकी रक्षा करके
आज्ञाकी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा पा सकता है?	अपनेको भी पातकोंसे बचा ले।
जिस माताने मुझे जन्म दिया है, मेरा लालन-पालन	ऐसा सोच-विचार करते हुए गौतम बहुत देरतक
किया है, मैं कैसे उसका वध करूँ और यदि नहीं करता	वनमें नहीं ठहर सके और वे जल्दी-जल्दी चलकर घर
हूँ तो पिताकी आज्ञाका उल्लंघन होता है। इस प्रकार	आ गये। उनका मन अनेक आशंकाओंसे घिरा था। जब
विचार करते-करते चिरकारीको कभी माताका पक्ष	वे आश्रमके समीप पहुँचे तो उन्होंने पुत्र चिरकारीको
उचित लगता और कभी पिताका पक्ष।	खड़ा पाया, चिरकारीने दौड़कर हथियार फेंककर पिताके

भाग ८९

स्वभावने हम सभीको बचा लिया है। मैंने बिना विचारे जो आज्ञा तुम्हें दे दी थी, कदाचित् तुम तत्काल ही उसका पालन कर लेते तो महान् अनर्थ हो जाता। बेटा! तुम्हारा

चरणोंको पकड लिया और आज्ञाका उल्लंघन हो

जानेके लिये क्षमा माँगी। इतनेमें ही गौतमने अपनी

धर्मपत्नीको भी पास आते देखा. जो लज्जित-सी थी।

पुत्रको हृदयसे लगाते हुए कहा—'बेटा! आज तेरे चिरकारी

गौतम ऋषिकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। उन्होंने

कल्याण हो, तुम दीर्घायु हो।' तदनन्तर गौतम ऋषिने अच्छी तरह विचार कर लेनेके अनन्तर ही कार्य करना कल्याणकर होता है, इसे बताते हुए नीतिका सुन्दर उपदेश दिया। जो चिरकालतक रोषको अपने भीतर ही दबाये रखता है और रोषपूर्वक किये जानेवाले कर्मको देरतक रोके रहता है, उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता, जो पश्चात्ताप करानेवाला हो-चिरं धारयते रोषं चिरं कर्म नियच्छति। पश्चात्तापकरं कर्म न किञ्चिदुपपद्यते॥ (महा०, शान्ति० २६६।७४) इस प्रकार इन दो घटनाओंसे यह प्रमाणित होता है कि शुभ कार्यका शीघ्र सम्पादन करना जहाँ श्रेयस्कर होता है, वहीं अशुभ या पापकर्मको टालना ही कल्याणकारी होता है। अतः जीवनमें शृभस्य शीघ्रम् और अशृभस्य कालहरणम्-की नीतिका सदैव पालन करना चाहिये।

दूसरेको हानि पहुँचानेका मुझे क्या अधिकार है?

(श्रीजयदेवप्रसादजी बंसल) मराठोंके सेनापति बाजीरावने एक बार मालवापर अपने सैनिकोंके साथ आक्रमण किया। शीघ्र ही

उन्होंने मालवाका बहुत-सा क्षेत्र जीत लिया। जीतके बाद अपने मुख्य शिविरकी ओर लौटते हुए उनके पासका खाद्यान्न समाप्त हो गया। बाजीरावने अपने एक सरदारको कुछ सैनिकोंके साथ आस-पासके गाँवोंसे अनाज

एकत्रित करके लानेको कहा। चारों ओर युद्धका विनाश व्याप्त था। इसलिये सरदार एवं सैनिकोंको शीघ्र अनाज न मिला। इसी समय उन्हें एक वृद्ध नजर आया। सरदारने रोबमें कहा—'ओ बुढ़े! हम बाजीरावके आदमी हैं, हमें अनाज चाहिये,

त्रंत कोई अच्छा खेत बता।' वृद्ध उन लोगोंको लेकर चल दिया। सरदारने देखा कि कई खेतोंमें अनाजकी शानदार फसल लहलहा

रही है। वह बोला—इस खेतकी फसल शानदार है, यहींसे ले लेते हैं।

वृद्ध बोला—'आप मेरे साथ चिलये, मैं आपको इससे बडा खेत दिखलाऊँगा।' सरदार एवं सैनिकोंको लेकर वृद्ध एक बड़ेसे खेतपर पहुँचा। खेत देखकर सरदार बोला—'धोखा

देता है, इस खेतमें तो फसल अच्छी नहीं है, इस बेकार खेतपर क्यों लेकर आया?'

इसपर वृद्धने कहा—'सरकार! पहलेवाला खेत दूसरेका था और यह खेत मेरा है।'

आप इस खेतसे जितना अनाज चाहें ले जाइये। दुसरेको हानि पहुँचानेका मुझे क्या अधिकार है? सरदार वृद्धका मुँह देखता रह गया। यही वृद्ध सञ्जन आगे चलकर 'राम शास्त्री' के नामसे

विख्यात हुए, जो मराठा-साम्राज्यके धर्माधिकारी थे।

गिरिराज गोवर्धन संख्या ८] श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग— गिरिराज गोवर्धन (आचार्य श्रीरामरंगजी) समुद्रके अधिदेवता वरुणदेवके निर्देशानुसार सिन्धुपर श्रीहनुमान् उसकी ओर बार-बार देखते हुए, बिना कुछ सेतुका निर्माण प्रारम्भ हो गया। सौ योजनके सेतुके लिये कहे प्रभुके पास आ गये। प्रभु उनका उतरा हुआ मुख समुद्रतटपर शिलाएँ कहाँ थीं, जो थोड़ी-बहुत कहीं-कहीं देखकर बोले, 'जाओ, कह आओ उन चन्द्रमौलिके दिखीं, वे प्रथम चरणमें ही निबट गयीं। अब कुछ दूर, फिर त्रिभुवनपातकहरण आसनराजसे कि रामके चरण तुम्हारा स्पर्शकर महापातकी बननेका कलंक अपने मस्तकपर उनसे दूर और दूर-दूरसे वानरवीर शिलाएँ लाने लगे। नहीं लगा सकते। अनेकानेक महनीय-गणके मुकुटोंसे नीलाचल, मलयाचल, महेन्द्राचल, सह्याद्रिमाल, विन्ध्यतककी शिलाएँ आ गयीं। उन्हें देखकर मारुतिने विचारा कि इनमें संस्पर्शित देव! यह राम तुम्हें अपने मस्तकपर छत्रकी मेरी शिला कहाँ है? तुरंत उड चले कैलासकी ओर। भाँति धारण करेगा। कुछ समय आप विश्राम करें।' मारुतिसे आश्वासन पाकर धूर्जिटका आसन खिल अपने ही स्वरूपको अपने सम्मुख देखकर गंगाधर मुसकराते हुए उठ गये। जिस शिलापर उन्होंने सृष्टिके आरम्भसे उठा। समस्त देवताओंको धराधाममें अपने अंग-अंगमें कितनी ही समाधियाँ लगायी थीं, जिस शिलाका देव-आश्रय प्रदान करनेवाली धौरी-धुमरी-कारी-कजरारी-दानव-यक्ष-गन्धर्व-नर-किन्नर-पिशाच-महानाग अपने कर्बुरी-गौरी गौमाता अपनी चरण-रजसे, गोमयसे अहर्निशि मुकुटोंमें जटित दिव्य रत्नोंकी अनेकानेक आभाओंकी उसका अभिषेक करने लगीं। उस रोमांचितके रोम-रश्मियोंसे कितनी बार उद्वर्तन (उबटन) कर चुके थे, रोमसे विभिन्न ऋतुओंमें फल प्रदान करनेवाले वृक्षोंके भगवती पार्वतीसहित समस्त परिकरसे शिलासनका पूजन समूह प्रकट होने लगे। वासन्तियोंको लजानेवाली अलौकिक कराकर मारुति उसे लेकर चल पडे। वासन्तियाँ पृष्पोंके शृंगार कर-करके नृत्य करने लगीं। त्रिकालद्रष्टा ऋषि-महर्षि नगाधिराजके किरीट कैलासके प्रभु दिव्य दृष्टिसे देखकर सकुचा गये। उनके अन्तरसे निकलने लगा, 'नहीं, भगवान् भूतभावन पशुपति दिव्य रत्नस्वरूप उस सिद्ध-सुरम्य गिरिपुत्रके महत् गंगाधर महादेव देवाधिदेवके इस पावन आसनपर किसीके कायको धारणसे पूर्व उसकी गर्भस्तुतिके रूपमें, उसे पैर नहीं पड़ सकते। यह परमवन्दनीय तो मस्तकपर अपनी तप:स्थली बनाने लगे। छत्रकी भाँति धारण करनेयोग्य है।' बस, तुरंत आदेश त्रेतायुगमें दिये गये अपने वचनकी पूर्तिके निमित्त प्रसारित हो गया कि 'सेतुनिर्माण कार्य पूर्ण हो गया। जो द्वापरके अन्तमें रघुनन्दनने नन्दनन्दनके वेषमें, अहंकारी वीर जिस शिलाको लेकर जहाँतक आ गया, उसे वहीं इन्द्रके पूजनका निषेध करते हुए, अपनी अँगुलीरूपी दण्डपर उसे छत्रकी भाँति मस्तकपर धारण किया। स्थापितकर, लौट आये।' मारुति मधुपुरीके निकट कालिन्दी लाँघ चुके थे। सर्वप्रथम स्वयं पूजनकर उसे जन-जनके लिये गिरिराज प्रभुके आदेशकी अवहेलना नहीं कर पाये। कैलासपितका महाराजके रूपमें पूजनीय बना दिया। उसके बदलेमें आसन मधुपुरीके निकटयमुनातटपर रखकर मरे मनसे आशुतोषके आसनराजने श्रीहरिको गोविन्द, गिरिधारी, लौटने लगे। नन्दीश्वरका आसन करुण स्वरसे चीख गोवर्धनप्रद, गोवर्धनवर्द्धनीय, बलारातिप्रपूजक, अचलधारक, उठा, 'मारुति! आंजनेय! अक्षहन्ता! क्या कहकर लाये गोवर्धनवनाश्रय, उपेन्द्र आदि अनेकानेक संज्ञाओं-जैसी थे, अब बिना कुछ कहे, कहाँ त्यागकर जा रहे हो?' अजर-अमर उपाधियोंसे अलंकृत कर डाला।

भारतीय परम्परामें गोत्र एवं प्रवरका तात्पर्य (सुश्री रीना रघुवंशी, एम०ए० (हिन्दी, संस्कृत), एम०फिल०)

भारतीय वैदिक सनातनधर्ममतावलम्बी समाजमें होता है। वेदोंमें गोत्र शब्द बहुत बार प्रयुक्त हुआ है। र

नामके साथ गोत्र एवं प्रवरोंके उच्चारणकी प्रथा अति पाश्चात्य विद्वान् रॉथ इस शब्दकी गोशालाके रूपमें

प्राचीनकालसे अनवरत चली आ रही है। गोत्र एवं प्रवर

हमारी सुदृढ्तम आर्यवंश-परम्पराके परिचायक हैं।

व्याख्या करते हैं।^३ गेल्डनरने इस शब्दका अर्थ यूथ

अथवा समूहमें लिया है। ४ गेल्डनरद्वारा प्रस्तुत अर्थ ही

परवर्ती संस्कृत साहित्यमें गोत्र शब्दके परिवार अथवा

वेदांगकल्पमें इनका वर्णन लगभग सभी श्रौतसूत्र ग्रन्थों

वंश-परम्पराके अर्थमें प्रयोगकी व्याख्या करता है। तथा कतिपय गृह्यसूत्रोंमें सूत्रकारोंने किया है, यही नहीं

पुराणों, स्मृतिग्रन्थों, धर्मसूत्रोंसहित संस्कृत-वाङ्मयमें भी विविध ग्रन्थोंमें गोत्र एवं प्रवरकी परिभाषापर

इस श्रेष्ठ परम्पराका प्रचुर समर्थन प्राप्त होता है। विविध प्रकारसे विचार किया गया है।

आर्ष वैदिक पद्धतिकारोंद्वारा विभिन्न श्रौत एवं ऋग्वेदके अनुसार—ऋग्वेदके अनुसार गोत्रका

स्मार्त धार्मिक यज्ञानुष्ठानोंमें, कर्मानुष्ठानों तथा सत्रयागोंमें अर्थ है गौशाला या 'गायोंका झुण्ड।' स्वाभाविक

गोत्र तथा प्रवरोच्चारणकी प्रथा सदियोंसे चली आ रही रूपकमें गोत्र अवरुद्ध जलवाले बादल या वृत्र (बादल

है, किंतु ये गोत्र और प्रवर क्या हैं ? कबसे आरम्भ हए राक्षस) या पानी देनेवाले बादलोंको छिपा रखनेवाले

तथा कर्मकाण्डमें इनके उच्चारणका क्या उद्देश्य है ? ये पर्वतिशखरको कहा गया है। एक अन्य स्थानपर ऋग्वेदमें

कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके समाधानमें विज्ञजनोंने विभिन्न ही बृहस्पतिके रथको गोत्रभिद् कहा गया है।^६ ऋग्वेदमें

गोत्रका अर्थ समृह है, जिसका अर्थ मनुष्योंके दलसे विचार प्रस्तुत किये हैं।

संस्कृत वैदिक वाङ्मयमें सूत्रकालसे ही गोत्र शब्द निकालना सरल हो गया है। एक स्थानपर 'एक ही

जिस अर्थमें प्रयुक्त होता रहा है, वह है किसी एक पूर्वजके वंशज' के अर्थमें भी गोत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है।

ऋषिसे वंश-परम्पराका बढ़ना। बौधायनश्रौतसूत्रके अनुसार

कृष्ण यजुर्वेदकी तैत्तिरीय संहिताके अनुसार—

विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ एवं तैत्तिरीय संहितामें गोत्रका अर्थ दुर्ग भी है। कहीं-कहीं

कश्यप सात ऋषि हैं और अगस्त्य आठवें ऋषि हैं।

गोत्रका अर्थ समूह है। तैत्तिरीय संहिताके बहुत-से वचन

इन्हीं आठोंकी सन्तानें गोत्र हैं।^१ व्यक्त करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषियोंके वंशज उन

अर्थात् सगोत्री सारे ही व्यक्ति किसी एक पूर्वज ऋषियोंके नामसे पुकारे जाते थे।

ऋषिकी संतान होते हैं, किंतु जिस आधुनिक अर्थमें गोत्र तैत्तिरीय संहितामें आया है कि 'होता भार्गव

शब्दका प्रयोग किया जाता है, वह अर्थ वेदोंमें प्राप्त नहीं (भृगुका वंशज) है।' टीकाकारने व्याख्या की है कि

१. बौधायनः—विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमः। अत्रिर्वसिष्ठः कश्यप इत्येते सप्तर्षयः॥ सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रम् इति।

२. ऋक्० (१।५।१३, २।१७।१, ३।३९।४, ६।६५।५, ३।३०।२१, ४।१६।८)।

३. मैक्डानल कीथ-वैदिक इण्डेक्स, भाग एक, पृष्ठ २६३ पर उद्धृत। ४. मैक्डानल कीथ—वैदिक इण्डेक्स, भाग एक, पृष्ठ २६३ पर उद्धृत।

५. कापाडिया के० एम०—हिन्दू किनशिप, पृष्ठ ५५।

६. ऋक्० (२।२३।३)। Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha

संख्या ८] भारतीय परम्परामें गोत्र एवं प्रवरका तात्पर्य त्रुप्तकानकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारक		
	यह सम्भव है कि उन	
दिनों वंशानुक्रम गुरु एवं शिष्य		ब्रह्मज्ञानकी व्याख्या करते समय अपने शिष्योंको उनके
माना जाता था। प्राचीनकालमें व	व्यवसाय बहुत कम थे,	गोत्र एवं नामसे पुकारते थे। यथा—भारद्वाज, गार्ग्य,
अत: यह सम्भव है कि उन दिन	ों पुत्र अपने पितासे ही	आश्वलायन, भार्गव एवं कात्यायन गोत्रोंसे वैयाघ्रपद्य
व्यवसाय सीखता था। ^१		एवं गौतम् ^५ । छान्दोग्योपनिषद्में जहाँ गुरु अपने पास
अथर्ववेदके अनुसार—3	नथर्ववेदमें एक स्थलपर	शिष्यरूपमें आये हुए सत्यकाम जाबालसे उसका गोत्र
विश्वगोत्र्यः पद आया है, जह	ाँ गोत्र शब्दका सुस्पष्ट	पूछते हैं। ^६ इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन उपनिषदोंके
अर्थ परस्पर सम्बद्ध मनुष्योंका	दल है। ^२	कालमें ब्राह्मणोंकी उपशाखाओंके साथ गोत्रोंकी व्यवस्था
यदि ब्राह्मण-साहित्यमें गो	त्र शब्दकी परिभाषापर	भी प्रचलित थी, किंतु यहाँ गोत्रोंका उल्लेख यज्ञों या
दृष्टिपात किया जाय तो ब्राह्मण–	साहित्यमें कई एक ऐसे	शिक्षाके सम्बन्धमें हुआ है, विवाहके सम्बन्धमें गोत्र या
संकेत हैं, जिनसे पता चलता है	कि पुरोहितोंके कुलोंके	सगोत्रका संकेत नहीं मिलता है।
कई दल थे, जो अपने संस्थापक	नोंके नामसे विख्यात थे	उपर्युक्त विवेचनसे ज्ञात होता है कि एक ही पूर्वज
और आपसमें पूजा–अर्चनाकी वि	विधियोंमें भिन्न थे। इन	ऋषिकी समस्त सगोत्री संतानें परस्पर भाई-बहनके
ब्राह्मण-साहित्यके प्रसिद्ध ब्राह्म	ण इस प्रकार हैं—	समान हुईं। अतः सगोत्री स्त्री-पुरुषोंमें विवाह निषेध
ऐतरेय ब्राह्मणके मतके अ	नुसार —ऐतरेय ब्राह्मणमें	कर दिया गया। यद्यपि ऋग्वेदमें सगोत्र विवाह-निषेधके
एक गाथा है, जो ऐतश एवं उनवे	n पुत्र अभ्यग्निके बारेमें	स्पष्ट उदाहरण प्राप्त नहीं होते तथापि उस समय
है। वहाँ उल्लिखित है कि ऐर	तशायन अभ्यग्नि लोग	किसी-न-किसी रूपमें बहिर्विवाह अवश्य प्रचलित था।
और्वोंमें सबसे बड़े पातकी हैं। ^३	इससे यह स्पष्ट होता	यथा—यम-यमी-संवाद और प्रजापति-आख्यान इसके
है कि ब्राह्मणकालमें गोत्रका स	म्बन्ध न तो जन्मसे था	ज्वलन्त उदाहरण हैं। ^७ इसके अतिरिक्त भी ऋग्वेदके
और न ही आचार्योंका शिष्योंवे	न साथ।	विवाहसूक्तसे भी यह प्रतीत होता है कि वर एवं वधू
कौषीतिक ब्राह्मणके मतवे	फ्र अनुसार —कौषीतिक	परस्पर अपरिचित होते थे। अत: ऋग्वेदकालमें विवाह-
ब्राह्मणमें विश्वजित् यज्ञ (जिसमें	अपना सर्वस्व दान कर	सम्बन्ध परिवारके बाहर ही निश्चित किये जाते थे।
दिया जाता है) करनेके उपरान्त	व्यक्तिको अपने गोत्रके	जैमिनि, हिरण्यकेशी और गोभिल प्रभृति गृह्यसूत्रकारोंने
ब्राह्मणके यहाँ वर्षभर रहना चाहिर	ये, इसमें यह उल्लिखित	भी इस बातपर बल दिया है कि कन्या समानगोत्री नहीं
है कि ऐतशायन लोग भृगुओंमें र्	नेकृष्ट हो गये; क्योंकि	होनी चाहिये। ^९ धर्मसूत्रों एवं स्मृतियोंके समयमें कन्या
उनके पिताने ऐसा शाप दिया १	था । ^४	एवं वरको सगोत्री होनेका स्पष्ट निषेध किया गया है।
१. तै० सं० (१।८।१८)। २. अथर्ववेद (५।२१।३)। ३. ऐ० ब्रा० (३०।७)। ४. कौ० ब्रा० (२५।१५)। ५. छान्दोग्य० उप० (५।१४।१) ६. छान्दोग्य० उप० (४।४।१)। ७. ऋक्० (१०।१०,१०।६१।५८. करन्दीकर एस० वी०—हिन्दू ए	—७) I	

९. जै० गृ० (१।२०), हि० गृ० (१।१९।२)।

[भाग ८९ सत्र प्रारम्भ होने लगे तब यज्ञ करानेवाले पुरोहितोंके आपस्तम्बधर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति एवं विष्णुधर्मसूत्रमें भी वरके लिये सगोत्री कन्या विवाहहेत् लिये अनिवार्य हो गया कि वे समस्त ब्राह्मण परिवारोंको निषिद्ध ठहरायी गयी है।^१ सूत्रों एवं स्मृतियोंने विवाहमें कुछ नामोंके अन्तर्गत संगठित कर दें। इस प्रकार जो सगोत्री सम्बन्धको निषेध किया है, उसके इस संगठित या एकत्रित किये गये उन कुछ नामोंके ऐतिहासिक क्रमके विवेचनसे ज्ञात होता है कि यह प्रथा उच्चारणसे ही उस विशिष्ट शाखा अथवा पद्धतिका बोध होता था। जो व्यक्ति जिस ऋषिकी पद्धतिका क्रमशः अनिवार्य होती गयी है। इस निषेधकी महत्ताको प्रतिपादित करनेके लिये क्रमशः परवर्ती सूत्रों एवं अनुसरण अपने यज्ञमें करता था, उसका प्रवर उसी ऋषिके नामपर हो जाता था।

स्मृतियोंने सगोत्र-उल्लंघनके लिये विभिन्न दण्डोंकी व्यवस्था की है, किंतु यह दण्ड सगोत्र एवं सप्रवर दोनोंके उल्लंघनपर ही प्राप्त होती है। सूत्रोंमें जिस

प्रकार सगोत्र-विवाहका निषेध किया है, उसी प्रकार

सप्रवर-विवाह भी निषिद्ध माना गया है। पी०वी० काणेने गोत्र एवं प्रवरको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि गोत्र प्राचीनतम पूर्वज हैं या किसी व्यक्तिके

प्राचीनतम पूर्वजोंमेंसे एक हैं, जिसके नामसे युगोंमें कुल विख्यात रहा है, किंतु प्रवर उस ऋषि या उन ऋषियोंसे बनता है जो अति प्राचीनतम रहे हैं, अत्यन्त यशस्वी रहे

और जो गोत्र ऋषिके भी पूर्वज या कुछ दशाओंमें अत्यन्त प्रख्यात ऋषि रहे हैं।^२ प्रवर शब्द गोत्रसे भी प्राचीनतर है। प्रवरका अर्थ है—बुलाना, आह्वान करना अथवा

चयन करना।^३ ऋग्वेदमें 'प्रवर' शब्द प्राप्त नहीं होता लिये चुना, स्वभावत: उसीका प्रवर स्वीकार लिया। इस है, किंतु इसी अर्थमें 'आर्षेय' शब्दका प्रयोग होता है, प्रकार वह प्रवरका उच्चारण नहीं करता है वरन् उस जिसका अर्थ है ऋषि-परम्परा।^४ वस्तुत: ऋग्वेदके समयकी उस विशिष्ट पद्धति या शाखाके ऋषियोंके

समयमें वैदिक विधि सम्बन्धी विभिन्न शाखाएँ अपना भिन्न स्वरूप स्थिर करती जा रही थीं। व्यक्तिगत रूपमें किये जानेवाले यज्ञोंके स्थानपर जब सामूहिक यज्ञ और

(२४।९), न सगोत्रां भार्यां विन्देत ब० ध० (८।१)। २. काणे पी० वी० धर्मशास्त्रका इतिहास, प्रथम भाग पृष्ठ २९०।

था, वह अपने पुरोहितके आर्षेयका ही उच्चारण करता था, जिससे देवता उसकी आहुतियोंको स्वीकार कर लें। ब्राह्मणोंके तो अपने प्रवर हो सकते थे, किंतु क्षत्रिय एवं वैश्यके अपने प्रवर होने कठिन थे; क्योंकि वे अपने व्यवसायोंमें व्यस्त रहते थे। अतः क्षत्रियों अथवा वैश्योंने यज्ञ कराते समय जिस पुरोहितको यज्ञ सम्पन्न करानेके

प्रवरके अन्तर्गत उन ऋषियोंका नाम लेना आवश्यक

क्यों था-इस प्रश्नका उत्तर कौषीतिक ब्राह्मणमें प्राप्त

होता है। भ कौषीतिक ब्राह्मणमें कहा गया है कि देवता

उसकी आहुति स्वीकार नहीं करते, जिसके पूर्वज

यशस्वी न रहे हों, इसलिये यज्ञकर्ताके आर्षेयका स्वयं

यज्ञकर्ता या उसका पुरोहित उच्चारण करता है। ^६ जिस

यज्ञकर्ताके अपने पूर्वजोंमें कोई प्रसिद्ध ऋषि नहीं होता

नामका उच्चारण करता है, जिस विशिष्ट शाखा या पद्धतिके अन्तर्गत उसके अपने पूर्वजों या स्वयं उसीने धार्मिक कृत्य और संस्कार सम्पन्न किये। इस प्रकार

१. सगोत्राय दुहितां न प्रयच्छेत, आप० ध० (२।११।१५), असगोत्रा च या पितु: म० स्मृ० (३।५) या० स्मृ० (१।५३), वि० ध०

३. करन्दीकर एस०वी०—हिन्दू एपिक्स, पृष्ठ ४२। ४. जायल शाकम्भरी—स्टेटस ऑफ वीमेन इन एपिक्स पृष्ठ ३०९। ५. कौ० ब्रा० (३।२)।

६. कापाडिया के॰ एम॰—हिन्दू किनशिप, पृष्ठ ५६, ५७।

अध्यात्मशक्तिसे लाभ संख्या ८] प्रवर संस्कारों या ज्ञानके उस सम्प्रदायकी ओर संकेत प्रवर केवल ४९ हैं। करता है, जिससे व्यक्तिका निरन्तर सम्बन्ध रहा है।^१ प्रवरमंजरीके अनुसार—इसके अनुसार ३०० करोड़ गोत्र हैं तथा इसमें लगभग ५ हजार गोत्रोंका उल्लेख प्राप्त विविध ग्रन्थोंके अनुसार गोत्र एवं प्रवरके अनेक प्रकार माने गये हैं-होता है। **महाभारतके अनुसार**—महाभारतके अनुसार इस विवेचनसे स्पष्ट होता है कि मूल रूपमें प्रवर मौलिक गोत्र चार माने गये हैं-१. भृगु, २. अंगिरा, अथवा आर्षेय एवं गोत्र ये दोनों परस्पर भिन्न थे। एक ३. कश्यप, ४. वसिष्ठ। ओर प्रवर आध्यात्मिक सम्बन्धका सूचक था तो दूसरी बौधायनने मूल आठ गोत्र माने हैं, इसके अतिरिक्त ओर गोत्र रक्तसम्बन्धको बताता था, किंतु सूत्रकालमें कुछ सूत्रकारोंने इन दोनोंको परस्पर मिला दिया। भी बौधायनने सहस्रों गोत्रोंका उल्लेख किया है, किंतु अध्यात्मशक्तिसे लाभ (जीवनको ऊपर उठानेकी कला) (पण्डित श्रीलालजी रामजी शुक्ल, एम० ए०) मनुष्यके जीवनमें सबसे अधिक महत्त्वकी शक्ति मनुष्यके पास चाहे जितना धन-ऐश्वर्य क्यों न हो, अध्यात्मशक्ति है। इसको कुछ लोग चरित्रबल, मानसिक यदि उसके पास अध्यात्म-बल नहीं है तो वह सदा दुखी बल अथवा आत्मबल कहते हैं। मैंने अपने किसी लेखमें रहेगा। जिसके पास धन-ऐश्वर्य है ऐसा व्यक्ति अपने बड़ोंके साथ अपनी तुलना किया करता है और अपनेको

निर्देश (Suggestion) का महत्त्व मनुष्यके शारीरिक बल

बढ़ने तथा बुद्धिविकास होनेमें बताया है। उसका स्थान समाजपर प्रभाव डालनेमें भी बताया गया है। जो लोग अपने आपको सदा भले निर्देश दिया करते हैं, जिनकी

आत्मनिर्देशकी शक्ति प्रबल है, वे सदा सुखी रहते हैं, पर जो अपनेको बुरे निर्देश देते रहते हैं, अपने विचारोंको अपने प्रतिकूल कार्य करनेसे नहीं रोक सकते, वे सदा

as Will and Idea' नामक किताबमें लिखते हैं—'लोग

दुखी रहते हैं। अपने विचारोंपर अपना आधिपत्य जमा सकना यही जीवनमें सबसे महत्त्वकी बात है। जर्मनीके प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता शोपनहार एक जगह अपनी 'World

वास्तविकतामें परिणत कर देती है। इस तरह वह अपनी भौतिक सामग्रीको भी खो देता है। अतएव मनको वशमें समझा करते हैं कि हम भौतिक सामग्री अपने पास

करके रखना ही सबसे बड़ा कार्य संसारमें है। शोपनहार एक दूसरी जगह लिखते हैं—'संसारका सबसे चमत्कारक

प्रबल

व्यक्ति वह नहीं है जो दुनियाको जीत लेता है, पर वह व्यक्ति है जो अपने आपको जीत लेता है।' स्वामी रामतीर्थने इस बातको अपनी नेपोलियनपर रचित कवितामें

उनसे छोटा देखकर सदा मनमें दुखी रहता है। वह उनसे

ईर्ष्या करता है। इस तरहसे आत्मग्लानि और ईर्ष्याके

कारण उसकी सब मानसिक शक्ति ह्रासको प्राप्त हो

जाती है, तब फिर उसे अनेक प्रकारके भय उत्पन्न होते

हैं, इसके कारण वह दुखी जीवन व्यतीत करता है, और

दरसाया है। नेपोलियनने सम्पूर्ण यूरोपपर तो विजय प्राप्त

आत्मनिर्देश-शक्ति उसके

१. करन्दीकर एस० वी०—हिन्दू एक्सोगैमी पृष्ठ १०२।

एकत्र करनेसे सुखी बन सकते हैं, पर वास्तवमें हमारा

सुख-दु:ख अपनी मानसिक भावनापर ही निर्भर है,

अपना विचार ही हमें सुखी और दुखी बनाता है।'

भाग ८९ * कर ली, पर वह अपने आपको न जीत सका, अतएव बल बढ़ानेमें बहुत ही कामयाब होगा। जो मनुष्य इस उसका अन्तिम जीवन कितने दु:खसे बीता—यह प्राय: समय उठता है, वह अपनी उन्नति या पतनपर विचार सभी पाठक जानते होंगे। उसे सेंट हेलनाका नरकवास करनेका मौका पाता है। आत्मा ही आत्माका शत्रु है करके घुल-घुलकर प्राण गॅंवाना पडा। ऐसे तो देशभक्त और आत्मा ही आत्माका बन्धु है। जो अपने आपको लोग भी प्राण गँवाते हैं, पर वह अपने भाग्यको इसके आप ही कल्याणकी ओर नहीं ले जाता, उसे दूसरा लिये कोसने लगा था और उसकी मानसिक अवस्था कौन ले जा सकता है। जब अधिक लोग सोया करते बड़ी करुणाजनक थी। हैं और प्रकृति शान्त रहती है, ऐसा समय अध्यात्मविचारके लिये बड़ा अनुकूल है। संसारमें भी कामयाब होनेके यह अध्यात्मशक्ति किस तरह बढ़ायी जाय। लिये सूर्योदयके दो घण्टे पहले उठना आवश्यक है। अध्यात्मशक्ति बढ़ानेके लिये कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्यका आदर्श ऊँचा होना चाहिये, उसका सिद्धान्त मनुष्य अपनी दिनचर्या इस समय ठीक कर लेता है। ऊँचा होना चाहिये। एक बार लेखक भारतवर्षकी उसे कौन-सी परिस्थितियोंका सामना करना पड़ेगा और अवनतिपर साधु श्रीकृष्णप्रेमभिखारी (प्रोफेसर रोनॉल्ड उसके लिये उसे क्या उपाय रखना चाहिये, यह ठीक निक्सन)-से बात कर रहा था। उन्होंने भारतवर्ष और कर लेता है। यूरोपके लोगोंकी तुलना करते हुए बताया कि यहाँके यदि हम संसारके बड़े लोगोंका जीवनचरित्र सिद्धान्त तो बड़े ऊँचे हैं, पर उनके अनुसार आचरण जाननेका प्रयत्न करें तो मालूम होगा कि वे लोग इस करनेवाले लोग बहुत कम हैं। इसीसे यह देश फिलॉसफीमें नियमको पालते थे। शेरशाह एक साधारण फौजका सबसे ऊँचा होकर भी दूसरोंके द्वारा शासित हो रहा है। जमादार था। उसने दिल्लीकी बादशाहत भी अपनी अँगरेजीमें कहावत है—'Take care of the penny and योग्यतासे प्राप्त कर ली और उसने देशके लिये कुछ ऐसे the pound will take care of itself.' अर्थात् द्रव्यसंचयमें महत्त्वपूर्ण कार्य किये जो अभीतक हैं! उसकी दिनचर्या यदि तुम कौड़ीकी परवा करोगे तो मोहर अपने आपकी जब हम देखते हैं तो हमें उसकी इस तरहकी असाधारण परवा स्वयं कर लेगी। यह सिद्धान्त उनके भौतिक तथा उन्नतिका कारण प्रत्यक्ष मालूम होता है। वह सदा सूर्योदयके तीन घण्टे पहले उठता था और ईशवन्दना आध्यात्मिक जीवन दोनोंका सिद्धान्त है। अपनेमें भली आदतें डाले। अपनेको नियमबद्ध बनाये, तब अध्यात्मबल करके अपनी दिनचर्या ठीककर कार्यमें लग जाता था। या चरित्रबल अपने-आप आ जायगा। यहाँपर लेखक भगवान् बुद्ध, शंकराचार्य तथा हमारे समस्त महर्षि भी ऐसा ही करते थे। कुछ उन आदतोंको तथा जीवनके साधारण नियमोंको पाठकोंके समक्ष उपस्थित करता है, जो मनुष्यके सबेरे उठनेका नियम इसी कारणसे महत्त्वका नहीं जीवनको सुखी बनानेमें तथा आध्यात्मिक बल बढ़ानेमें है कि हमें अधिक और शान्तिका समय अपनी उन्नति बड़ी सहायता करते हैं। और पतनपर विचार करनेके लिये मिल जाता है, वरं सबसे पहले मैं ब्राह्ममुहूर्तमें उठनेका नियम रखूँगा। इसका महत्त्व जीवनमें इसलिये भी है कि वह हमारे सूर्योदयके दो घण्टे पहले मनुष्योंको अपने बिस्तरसे दिनभरके समस्त जीवनको नियमबद्ध बना देता है। इसके कारण हम संसारके प्रवाहमें बहे हुए व्यक्ति-जैसे अलग हो जाना चाहिये। इस ब्राह्ममुहूर्तमें उठनेके नियममें इतना रहस्य है कि जो इसे पालन करेगा, वह अपनी क्रियाएँ नहीं करते, वरं उस प्रवाहका समय-Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha अपने जीवनको सफल बनानमें तथा अपना मानासक समयपर सामना करते हैं और उसकी धारा भी अपने

संख्या ८] ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ	•
अनुकूल मोड़ लेते हैं। कार्य तो हर एक मनुष्य करता	आत्मनिर्देश ही हमें समयपर जगा देता है। जो व्यक्ति
ही है; क्योंकि प्रकृति किसीको भी बेकार नहीं बैठा रहने	अपने आपको समयपर जगनेका निर्देश करता है, वह
हो है; क्याकि प्रकृति किसीकी नी बकार नहीं बठा रहन देती। पर कार्य करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है अथवा परतन्त्र,	उस समयपर अवश्य जग जाता है। हमारा अव्यक्त मन
दता। पर काय करनम मनुष्य स्वतन्त्र ह अयवा परतन्त्र, यह उसकी मानसिक स्थिति ही बता सकती है। जो	
	उस निर्देशको पकड़े रहता है और समय आनेपर एक
मनुष्य अपने कर्तव्यका निर्णय कार्यके शुरू होनेसे पहले	नौकरका काम करता है। वास्तवमें इस अव्यक्त मनपर
ही कर लेता है, वह मनुष्य आध्यात्मिक स्वतन्त्रताका	भरोसा करनेसे ही संसारमें सफलता प्राप्त होती है। यही
सुख प्राप्त करता है। पर जिसे कर्तव्यका निर्णय किये	हमें अनेक समयपर अशुभ कार्योंमें प्रवृत्त होनेसे रोकता
ही बिना कार्यमें प्रवेश करना पड़ता है, वह सदा	है। हमें चेतावनी दिलाता है। मनुष्यको सर्वदा सजग
मानिसक गुलामीकी स्थितिमें रहता है। उसे जीवन	रखता है। इसका बल बढ़ाना ही आध्यात्मिक शक्ति
भारस्वरूप प्रतीत होता है। अपने बनाये नियमपर अपने	बढ़ाना है।
आपको ले चलना, इसीमें सुख है और दूसरेके बनाये	जो मनुष्य अपने व्यक्त मनपर ही विश्वास करता
नियमके अनुसार चलनेको बाध्य होना, इसीमें दु:ख है।	है, उसे अपने वास्तविक बलका ज्ञान नहीं। हम कितने
जो नियमबद्धतासे जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके	विद्वान् लोगोंको देखते हैं, जो बहुत ही सुन्दर उपदेश
लिये ब्राह्ममुहूर्तमें उठना अति आवश्यक है; क्योंकि यह	दूसरोंको दे सकते हैं तथा जो बहुत सुन्दर किताबें भी
एक नियम दूसरे सब नियमोंको पालन करनेके लिये	लिख लेते हैं, पर जिनका अपने मनपर अधिकार नहीं
शक्ति प्रदान करता है।	है। समय-समयपर पशु-जैसा व्यवहार करने लग जाते
प्रकृति हमें सदा तमस्की ओर ले जाती है।	हैं। जो थोड़े-से अपमानपर क्रोधसे जलने लगते हैं।
आलस्य मनकी वह स्थिति है जबिक वह अध्यात्मशक्तिसे	थोड़ी-सी आर्थिक क्षतिपर शोकसागरमें डूब जाते हैं।
च्युत रहता है। चैतन्यताका उदय होते ही आलस्यका	किसी सुन्दरीके मधुर वचन सुनकर अपनी सब नैतिकता
लोप हो जाता है। चैतन्यकी वृद्धि आलस्यपर विजय	भूल जाते हैं। इसका क्या कारण है ? उन लोगोंने विद्वत्ता
प्राप्त करनेसे ही होती है। दोनों बातें एक ही हैं।	प्राप्त की है। पर विद्वत्ता व्यक्त मनकी वस्तु है, उसकी
जिस प्रकार दिन शुरू होता है, वैसे ही वह समाप्त	पहुँच अव्यक्त मनतक नहीं। दृढ़ संकल्प और अभ्यास
होता है। ॲंगरेजीमें कहावत है—'भली तरहसे किसी	ही अव्यक्त मनको प्रभावित करता है।
कार्यको शुरू करना उसे आधा समाप्त कर लेना है।'	किताब पढ़नेसे बुद्धि बढ़ सकती है, पर अध्यात्मबल
जिस मनुष्यका जीवन नियमबद्धतासे शुरू होता है,	अभ्याससे बढ़ता है। जैसे मैस्मेरिज्म करनेवाला चित्तकी
उसका जीवन उसी प्रकार समाप्त होता है। अतएव	एकाग्रताके अभ्याससे अपना मानसिक बल इतना बढ़ा
समस्त जीवनको नियमित बनानेके लिये यह नियम–	े लेता है कि वह दूसरोंको सहज ही अपने वशमें कर लेता
पालन अति आवश्यक है। वह मानसिक शक्तिसंचयकी	है, वैसे ही अपने आपको सदा वशमें रखनेके लिये
सर्वसुलभ कुंजी है।	अभ्यासकी आवश्यकता है। यह अभ्यास दृढ्संकल्प
प्रात:काल उठनेके लिये अलार्म घड़ी रखना उचित	और अपने-आपपर विश्वास करनेका अभ्यास है।
नहीं। अलार्मसे हमारे कार्य दूसरेद्वारा संचालित होते हैं;	अभ्याससे अव्यक्त मन प्रभावित होता है। अतएव
हममें अपने-आपपर निर्भर होनेकी शक्ति नहीं आती।	मनुष्यको सदा अपने-आपपर विश्वास करनेका अभ्यास
हमको अपने-आपपर भरोसा करना चाहिये। हमारा	डालना चाहिये। इसके लिये प्रात:काल उठ जाना अति

भाग ८९ चौथा नियम दूसरोंकी निन्दा न करना है। दूसरोंकी उत्तम अभ्यास है। दूसरा नियम अध्यात्मशक्तिसंचयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करना है। उपनिषद्में कहा है— निन्दासे हमें जितनी आध्यात्मिक हानि होती है, उतनी **'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।'** अर्थात् यह आत्मा शायद ही और किसी चीजसे होती है। पर यह हानि बलहीनको नहीं प्राप्त होता। आधुनिक मनोविज्ञानकी प्राय: सदा अप्रत्यक्ष रहती है, अतएव यह हमारे लिये खोजोंसे यह प्रमाणित हो रहा है कि मनुष्यकी मूलशक्ति सबसे बड़ी घातक है। सभी लोग इसके शिकार बन 'कार्यशक्ति' है। जो इसको संचय करके उचित रूपसे जाते हैं। महात्माजीने शराब पीने और सिगरेट पीनेकी प्रवाहित करता है, वह अपना जीवन सफल बनाता है हानिकी तुलना करते हुए यह दिखलाया है कि और जो इसे खो देता है, वह किसी कार्य करनेयोग्य सिगरेटका पीना मनुष्यके लिये अधिक हानिकर है; क्योंकि इसकी हानि प्रत्यक्ष नहीं होती और इस बातको नहीं रहता। इस शक्तिको संचय करनेके लिये मनको सदा विषयोंसे रोकते रहना पड़ता है। इससे अध्यात्मशक्ति लोग इतना बुरा नहीं कहते जितना कि शराब पीनेको, इसलिये इससे मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं है। दूसरोंकी स्वयं संचित हो जाती है। इसका चमत्कारपूर्ण कार्य बड़े-बड़े लोगोंकी जीवनीमें देखते हैं। अष्टावक्र, भीष्म, निन्दा करना एक प्रकारका सिगरेट पीने-जैसा नशा है, बुद्ध, शंकराचार्य, रामदास, रामकृष्ण आदि भारतवर्षके जिसका अभ्यास हमारी अध्यात्मशक्तिको नष्ट कर देता तथा प्लेटो, कीट्स, न्यूटन आदि पाश्चात्य पुरुषोंके है। पं० इकबाल-नारायण गुरटूजीकी बैठकमें एक बार लेखकने यह सुवाक्य (मॉटो) लिखा देखा—'दूसरोंके जीवनोंको देखनेसे यह प्रमाणित होता है कि संसारमें बारेमें कभी ऐसी बात न कहो जैसी तुम उसके सामने कोई भी बडा कार्य करनेके लिये ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकारके व्यक्ति इस न कह सको।' (Speak not of others as you would नियमका पालन कर सकते हैं। not speak of them before themselves.) बड़े-बड़े अध्यात्मबलको बढ़ानेका तीसरा नियम अपने वचनको प्रतिष्ठित समाजोंमें देखा गया है कि जबतक कोई पूरा करना और समयकी पाबन्दी करना है। यूरोपवालोंके व्यक्ति उपस्थित रहता है, तबतक तो उसकी बड़ाई समान भारतवासी समयकी पाबन्दी नहीं कर पाते। होती है और उसके चले जानेपर उसके चरित्रकी समयकी पाबन्दी एक बडी तपस्या है। डेन्मार्ककी एक नुकाचीनी होने लगती है। महिलाने इस विषयपर बातचीत करते समय लेखकसे दूसरोंकी निन्दासे बचनेके लिये यह आवश्यक है कहा कि भारतीयोंकी इस त्रुटिका कारण यह है कि कि मनुष्य मितभाषी बने। मनुष्यकी आयु दो बातोंसे भारतीय अपने वचनको पूरा करना अपना कर्तव्य नहीं अवश्य क्षीण होती है-अधिक विलास और अधिक समझते। दूसरोंको बुरा न लगे इस विचारसे वे झूठा भाषण। अपने आपको बोलनेसे रोकना ऐसा ही तप है वायदा कर देते हैं। इसीलिये वे समयपर अपना कार्य जैसा कि ब्रह्मचर्य। इस तपके कारण असत्य और निन्दा नहीं कर पाते। अपने वचनको पूरा करनेका यदि हम दोनोंसे मनुष्य बचता है। जैसे सांसारिक कामयाबीकी प्रयत्न करें तो हमारा अध्यात्मबल बहुत बढ़ जायगा। दृष्टिसे यह वाक्य महत्त्वका है—'सबकी बात सुनो पर वायदा पूरा न होनेपर हमें अपने आपको धिक्कारना बोलो बहुत कम' (Give everyone thy ear but few पड़ता है, जिससे हमारे अन्दर मानसिक हीनता आ जाती thy tongue), उसी प्रकार अध्यात्म-दृष्टिसे भी यह है, वह न आने पाये। इस बातमें हमें यूरोपवालोंका सिद्धान्त बड़े महत्त्वका है। अनुकरण करना चाहिये। पाँचवाँ नियम अयाचकव्रतका पालन है। दूसरोंका

संख्या ८] अध्यात्मशक्तिसे लाभ उपकार सहना यह मनुष्यको सबसे बड़ा भार मानना कार्यरूपमें प्रकाशित हो जाती है। चाहिये। जिस मनुष्यकी आदत दूसरोंका उपकार सहनेकी अध्यात्मशक्ति संचय करनेका सबसे बड़ा नियम हो जाती है, वह संसारमें कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर प्राणीमात्रका कल्याणचिन्तन है। सकता। वह आत्मापर भरोसा करना नहीं सीख पाता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। उसकी मानसिक अवस्था सदा गिरी हुई रहती है। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ अँगरेजीमें कहावत है—'A charity boy seldom pros-(ईशोपनिषद) pers' (दूसरोंके दानसे पालित लड़का बहुत ही कम इस अन्तिम नियममें पहले सब नियमोंका समावेश फुलता-फलता है)। जो बालक विद्योपार्जनके लिये हो जाता है। जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं वे दूसरोंके दूसरोंसे मदद लेता है, उसको अपने मनमें उस पैसेको हृदयमें इसीलिये स्थान पा सके हैं कि वे उनको अपने लौटा देनेका दृढ़ संकल्प करना चाहिये। समान समझते थे। मनुष्यके विचार प्रेमभावसे ही बली इसी नियमके साथ यह भी आता है कि दूसरोंसे बनते हैं और ईर्ष्या-द्वेष, स्वार्थ-बुद्धिसे निर्बल हो जाते हैं, मनुष्य खोखला व्यक्ति हो जाता है। हमें जहाँतक हो सके उधार भी न लेना चाहिये। जब मनुष्यको उधार लेनेकी आदत पड़ जाती है तो वह अँगरेजीमें एक कहावत है कि जो अपना जीवन अपनी आयसे अधिक व्यय करने लगता है। उधार लेते तलवारके बलपर रखता है, वह उसी तलवारसे उसे खो समय रुपया नहीं देना पड़ता इसलिये एक प्रकारकी भी देता है। मन महान् सृष्टिकर्ता है। जैसा संकल्प वह बेपरवाहीकी आदत लोगोंमें पड जाती है। 'रुपया देना दृढ़ करता है, तदनुकूल परिस्थिति भी तैयार हो जाती है। जिस व्यक्तिको दूसरोंका भला सोचनेका अभ्यास जरूर है' ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं रहता। यह आत्मिक पतन है और इसके कारण उनको मानसिक क्लेश भोगने रहता है, वह उसी अभ्यासके बलसे अपने आपका भला पड़ते हैं। दूसरोंसे कोई वस्तु उधार न लेना एक तप है, सोचनेमें सहज ही समर्थ हो जाता है। पर जिसका मन जिसके करनेसे आत्मशक्ति बढ़ती है। यह एक छोटी-दूसरोंकी क्षति सोचनेमें लगा रहता है वह उस अभ्यासके सी बात है, किंतू इसका जीवनमें बडा महत्त्व है। कारण अपने आपको क्षति पहुँचानेके विचारोंको मनसे छठा नियम स्वाध्याय करते रहनेका है। प्रतिदिन अलग नहीं कर सकता। वह अपने मनमें अपने कल्याणके विचार लानेमें असमर्थ होता है। फिर उसका कुछ-न-कुछ अध्यात्मविषयमें मनुष्यको पढ्ते रहना चाहिये। हमारे विचार हमारे चरित्रगठनमें बडा स्थान संसार भी उसी प्रकार निर्मित हो जाता है। दूसरोंका रखते हैं। योगवासिष्ठमें कैवल्यप्राप्तिके चार उपाय हितचिन्तन करना ही हमें समाजमें प्रतिष्ठित बनाता है बताये हैं-यम, सन्तोष, सत्संग और विचार। आधुनिक तथा इसीसे जीवन सार्थक और सुखी होता है। दुसरोंके कालमें बड़े-से-बड़े महात्माका सत्संग हमें पुस्तकोंद्वारा सुखके चिन्तनसे ही मनुष्य वास्तविक सुख पाता है, सुलभ है। उससे हमें लाभ उठाना चाहिये और उस उसकी आत्मा सबल होती है। अपने सुखके चिन्तनसे महात्माकी कही बातोंपर विचार करना चाहिये। हर एक आत्मामें निर्बलता आ जाती है और चित्त सदा क्लेशमें विचार शक्तिसे भरा रहता है, जो समय आनेपर रहता है। चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चले जीवितमन्दिरे । चलाचले तु संसारे धर्म एको हि निश्चलः॥ अर्थात् 'न तो लक्ष्मी सदा रहनेवाली है, न प्राण, जीवन और घर-द्वार। चलाचलीके इस डेरे—संसारमें केवल एक धर्म ही सदा रहनेवाली वस्तु है।'

िभाग ८९ कहानी-भाग्यका मारा (श्रीरामेश्वरजी टांटिया) रातके नौ बजे थे। भोजन करके कुछ पढ रहा था इसलिये अभी घर जाने दीजिये।" कुछ खाने-पीनेका कि फाटकपर शोरगुल-सा सुनाई दिया। थोड़ी देर तो सामान देकर दूसरे दिन उसे फिर आनेको कहकर भेज ध्यान नहीं दिया परन्तु जब आवाज रोने-चिल्लानेमें दिया। बदल गयी तो नीचे जाना पड़ा। दो-तीन दिन बीत गये। लड़केकी भोली सूरत भूल देखा, बीस-तीस व्यक्ति एक बारह-तेरह वर्षके नहीं सका। दरबानको उसे बुलाने भेजा। देखा कि दुबले-से लड़केको घेरे हुए हैं, उसकी नाक और मुँहसे बालकके सिर एवं हाथपर पट्टी बँधी है और उसके साथ खून निकल रहा है। लोग बीच-बीचमें उसके दो-एक एक युवा, किन्तु कुशकाय और बीमार-सी स्त्री भी है। साडीमें जगह-जगह पैबन्द लगे हुए थे, चेहरेपर दैन्य धौल भी जमा रहे हैं। पूछनेपर पता चला कि पासके सिनेमाघरके बाहर और बीमारीकी स्पष्ट छाया थी। फिर भी उसके नाक-लाई-चनेके खोमचेसे दुकानदारकी आँख बचाकर लाई नक्शकी सुघडाईसे लगता था कि शायद किसी समय लेकर भागता हुआ यह लड़का पकड़ा गया, फिर तो बहुत ही रूपवती रही होगी। मोहल्लेके बदमाश लड़कोंको अपनी जोर-आजमाइश कहने लगी कि उस दिन मारसे बच्चेको बुखार आ करनेका मौका मिल गया और मारते-मारते इसकी यह गया था, कहीं-कहीं सूजन भी। स्त्रीके बोलनेके लहजेसे हालत कर दी। समझ पाया कि पूर्वी बंगालकी है। जो आत्मकथा उसने सुनायी, वह इतने दिनों बाद भी भूल नहीं सका हूँ। उस मासुम बच्चेके चेहरेपर करुणाकी मार्मिक कभी-कभी जब दुबले-पतले बच्चोंको भीख माँगते याचना देखी तो खोमचेवालेको दो रुपये देकर विदा देखता हूँ तो उस मासूम बच्चेकी तस्वीर आँखोंके सामने किया और अन्य सब लोगोंको समझा-बुझाकर वहाँसे आ जाती है। हटा दिया। दरबानसे लड़केको भीतर लानेके लिये कहा। खुलनाके पासके किसी देहातमें उनकी अच्छी-लड़का उस समय भी भयसे काँप रहा था और अन्दर खासी खेतीकी जमीन थी। एक छोटा पोखर भी था। आनेमें झिझक रहा था। शायद डरता था कि और मार सब प्रकारसे सुखी गृहस्थी थी। देशके विभाजनके बाद न लगे या कोई नयी विपत्ति न आ पडे। एक प्रकारसे भी वे लोग वहीं रह गये। यद्यपि नाना प्रकारके कष्ट धकेलते हुए ही उसे लाया गया। मैंने प्यारसे सिरपर हाथ और अपमान झेलने पडते थे, परन्तु एक तो कहीं अन्यत्र रखकर पूछा कि उसने ऐसा बुरा काम क्यों किया? तो आसरा नहीं था, दूसरे पूर्वजोंके घर और जमीन आदिके प्रति मोह-ममता भी थी, जो उन्हें गाँव छोड़कर चले सुबुक-सुबुककर रोने लगा। थोड़ी देर तो कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा लगता था कि मार और भूखसे बहुत जानेसे रोके हुए थी। ही व्याकुल हो गया है। उसे बेहोशी-सी आ रही थी। सन् १९५८ में एक दिन अचानक ही गाँवके खानेके साथ एक गिलास गर्म दुध दिया, तब कहीं थोड़ा हिन्दुओंपर हमला बोल दिया गया। जो मुसलमान हो गये, उनके जान-माल बच गये, जिन्होंने विरोध किया, सँभल पाया। मैंने उसे दूसरे दिन सुबहतक वहीं रहनेको कहा वे कत्ल कर दिये गये। तो रोकर कहने लगा, ''मेरी बीमार माँ घरपर अकेली उसका पति वैष्णव, कंठीधारी कायस्थ था। किसी है और कलसे भूखी है, वह मेरी राह देख रही होगी। समय गाँवका मुखिया भी था और दोनों समय घरके

मुझीं ingdrais मार्ती के Cords Server atthes tildes . क्ष्मीं harma की MADE WITH LOW है। श्रे कि शंक्रका भूकीर

संख्या ८] भाग्यव	न मारा ३९			
*******************************	<u> </u>			
भी धर्मत्याग करनेको तैयार नहीं हुआ। उसे खुदाके	मिल गया, रहनेको एक छोटी-सी कोठरी भी।			
बन्दोंने काटकर पासके पोखरमें डाल दिया। पड़ोसियोंके	रूपवती विधवा युवती मुहल्लेके युवकोंके लिये			
बीच-बचावसे किसी प्रकार बेचारी विधवा अपने आठ	अपने-आपमें एक आकर्षण हो गयी। वे बिना काम ही			
वर्षके बच्चेको साथ लेकर सीमा पार करके भारतके	उसके घरके आसपास मॅंडराते। कभी सीटी बजाते और			
'बनगाँव' में आकर रहने लगी। जो कुछ थोड़ा-बहुत	कभी गन्दी आवाजें कसते। लिहाजा उसे वह आसरा भी			
सामान साथमें था, वह सब रास्तेमें लोगोंने लूट लिया।	छोड़ देना पड़ा। सोचा तो यह था कि भारत-भूमिमें			
उसने देखा कि वहाँपर पहलेसे ही पाकिस्तानसे	सहधर्मी बन्धुओंके बीच जीवनके बाकी दिन किसी			
आये हुए शरणार्थी बड़ी संख्यामें हैं और सरकारी	प्रकार चैनसे बिता पायेगी, अपने बच्चेकी जैसे-तैसे			
कैम्पोंमें किसी प्रकार पेट पाल रहे हैं और 'परमात्माकी	परवरिश करेगी, किन्तु उसे क्या पता था कि पाकिस्तानकी			
दया' से इनमेंसे बहुतसे अनेक प्रकारकी बीमारियोंसे	तरह यहाँ भी मनुष्यके रूपमें भूखे भेड़ियोंकी कमी			
जल्दी–जल्दी मरकर रोज–रोजकी यातनाओंसे शीघ्र	नहीं है।			
मुक्ति भी पा रहे हैं।	कई बार मनमें आया कि तेजाब छिड़ककर मुँहको			
२६-२७ वर्षकी आयु, सुगठित अंग-प्रत्यंग, चेहरे-	बदरंग कर ले, परन्तु कुछ तो पीड़ाके भयसे और कुछ			
पर लावण्यकी स्पष्ट आभा। विपत्तिमें सुन्दरता भी	बच्चेका ख्याल करके वह यह सब नहीं कर पायी।			
अभिशाप बन जाती है। कैम्पके लिये नाम दर्ज	कई जगह भटकते हुए उसे ढाकुरिया लेकके पास			
करानेवाला इन्सपेक्टर रातमें उसकी 'सरकी' में आकर	एक शरणार्थी परिवारमें रहनेका सहारा मिल गया, परन्तु			
लेट गया। शरणार्थियोंके पुनर्वास और उनकी देखभालके	केवल आवासकी व्यवस्थासे पेटकी भूख नहीं मिटती।			
लिये रखे गये लोग इतने बेशर्म और निधड़क हो गये	भीख माँगनेमें पहले-पहल तो झिझक हुई, फिर आदत			
थे कि न तो उन्हें किसीकी निन्दाका डर था और न	पड़ गयी और किसी तरह दो जून खाना मिलने लगा।			
मान-मनुहारकी आवश्यकता। किसी भी शरणार्थी लड्की	लड़का देखनेमें सुन्दर और बातचीतमें चतुर था।			
या स्त्रीके साथ मनचाहा व्यवहार करना वे अपना	सुबह-शाम जो सैलानी लेकपर आते, उनकी मोटरोंकी			
अबाध अधिकार मानते थे। शरणार्थी स्त्रियाँ बेचारी	सफाई और सँभाल करता रहता। वे दो-चार आने			
विपत्तिकी मारी, भूखे पेट और थके तनको लेकर आखिर	बख्शीशके तौरपर उसे दे देते, पर कभी धमकाकर ऐसे			
विरोध कहाँतक कर पातीं ? कैम्पमें स्थान और सरकारी	ही भगा देते।			
सहायता न मिलनेपर सन्तानसहित तिल–तिलकर मरना	एक दिन माँको बुखार आ गया, सीलनभरी			
पड़ता, इसलिये जीवित रहनेके लिये ऐसे अपमानको भी	जमीनपर बिना चारपाईके सोनेसे और भूखजनित कमजोरीसे			
आवश्यक मान लिया गया था।	यह साधारण और स्वाभाविक बात थी। डाक्टरको			
लेकिन सुरमा उस धातुकी नहीं बनी थी। वह	दिखानेका प्रश्न ही नहीं था। पड़ोसकी एक वृद्धाने उसे			
अपना शरीर नहीं दे सकी और जोर-जोरसे चिल्लाने	दो गोली कुनैनकी लाकर दी और लाई खानेको कहा।			
लगी। खैर, उस समय तो वह इन्सपेक्टर चुपचाप	बच्चा लाई लानेके लिये घरसे निकला। दिनभर खड़े			
खिसक गया, परन्तु दूसरे दिन तो फिर दरख्वास्त लेकर	रहनेपर भी उस दिन जब कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई तो			
उसीके पास जाना होता। सुरमाको यह स्वीकार न था।	माँकी भूखका ख्याल करके सड़कपरके खोमचेसे उसने			
अत: रजिस्ट्री-ऑफिसमें न जाकर उसने अपने बच्चेको	कुछ लाई चुरा ली, परन्तु भागते हुए पकड़ लिया गया।			
साथ लिया और रास्तेके अनेक कष्ट झेलते हुए	यही कहानी थी, जो उसकी माँकी जुबानी मैंने उस			
कलकत्ता आ गयी। यहाँ उसको एक घरमें दाईका काम	दिन सुनी।			

अपने ऑफिसमें चपरासीके रूपमें रख लिया। यह कई सुख देखनेको मिलेगा। आज भी मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या उस वर्ष पहलेकी बात है। सुरेन अब बड़ा हो गया है, कुछ अँगरेजी और हिन्दी भी पढ ली है। मेरे यहाँ जितने दिन सचमुच सुरेन ने चोरी की थी? बादमें तो कभी भी कर्मचारी हैं, उनमें वह सबसे मेहनती और ईमानदार है। कोई शिकायत नहीं मिली? मनुष्य स्वभावसे चोर होता गरीब बंगालियोंमें लडिकयोंकी कमी नहीं है। सम्भव है, है या परिस्थितियाँ उसे मजबूर करती हैं? थोड़े वर्षोंमें उसका विवाह हो जायेगा, तब उसकी [प्रेषक — श्रीनन्दलालजी टांटिया] संत उद्बोधन (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) देखनेमें करते रहते हैं, जिसका बहुत बड़ा भाग अपनी साधक महानुभाव! अपनी ही भूलसे अपनी बरबादी होती है, यह सर्वमान्य सत्य है। सिद्धान्तरूपसे कोई भी कल्पना ही होती है, वास्तविक नहीं। वास्तविक 'गैर' नहीं है, 'और' नहीं है। किसी-न-किसी नाते सभी बुराईका ज्ञान तो अपने सम्बन्धमें ही सम्भव है और अपने हैं और सभीमें अपने प्रेमास्पद हैं। इस सत्यको स्वीकार उसीसे साधक सदाके लिये बुराईरहित होकर सभीके करना प्रत्येक साधकके लिये अनिवार्य है। जहाँ कहीं जो लिये उपयोगी हो जाता है। कुछ बुराई दिखायी देती है, उसका कारण केवल अपनी जीवन सभीके लिये उपयोगी हो जाय, यही मानवकी

सत्यको अपने द्वारा न मानना ही अपनी भूल है। यदि जीवनमें भूल न होती तो हृदयमें स्वभावसे सतत प्रीतिकी गंगा लहराती और जीवन आनन्द-विभोर हो जाता, यह वैधानिक तथ्य है। प्रीति किसी व्यक्तिविशेषके प्रति नहीं होती, अपितु सभीमें जो सभीके अपने हैं, उन्हींमें प्रीति होती है। वे ही प्रीतिके अधिकारी हैं। बुराईरहित होना सत्संगसे साध्य है और भला हो जाना दैवी विधान है। भलाई सीखी नहीं जाती, सिखायी

असावधानीके कारण उसका उपयोग हम दूसरोंकी बुराई

बहुत ही आवश्यक है।

ही भूल है। भूलका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अपने

लडकेकी पढाई नहींके समान थी, इसलिये उसे

नहीं जाती। बुराईरहित होनेसे भलाई स्वत: अभिव्यक्त होती है। बुराईरहित होनेसे भलाई व्यापक होती है। शान्ति-सम्पादनसे अहं शुद्ध होता है और फिर स्वतः साधकमें उसकी बनावटके अनुसार साधना फलने-

परिस्थितिका सदुपयोग धर्म-विज्ञान है। अवस्थातीत जीवनमें ही तत्त्वज्ञान है एवं प्रियतासे ही जीवन फूलने लगती है। इस दृष्टिसे समर्पणपूर्वक शान्त रहना प्रेमास्पदके लिये उपयोगी सिद्ध होता है। सत्यको स्वीकार करना प्रत्येक साधकके लिये अनिवार्य अपनी बुराई देखनेका ज्ञान अपनेमें है, पर है। सत्यको स्वीकार करनेपर सफलता अवश्यम्भावी है।

इसी सद्भावनाके साथ सभीको बहुत-बहुत प्यार!

भाग ८९

दुखिया माँको भी बहुत वर्षों बाद गृहस्थीका थोड़ा-सा

वास्तविक माँग है। इस माँगकी पूर्ति अवश्य होती है।

अचाह हुए बिना जीवन उपयोगी हो नहीं सकता। अचाह

होनेकी स्वाधीनता अपनेको प्राप्त है। अचाह होना ही

जीवनमें मृत्युका अनुभव करना है। जीवनमें मृत्युका अनुभव

आदर एवं आस्था-श्रद्धा-विश्वासमें निर्विकल्पता अनिवार्य

है। बलके सदुपयोगमें प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग

निहित है और ज्ञानके आदरमें अवस्थातीत जीवनकी

प्राप्ति है और विकल्परहित विश्वाससे आत्मीय सम्बन्ध,

अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियताकी प्राप्ति होती है।

अचाह होनेके लिये बलका सदुपयोग, ज्ञानका

होनेपर अविनाशी, स्वाधीन जीवनकी प्राप्ति होती है।

आध्यात्मिक विजय और शान्ति संख्या ८] आध्यात्मिक विजय और शान्ति (श्रीरामिकशोरजी सिंह 'विरागी') अपना (आत्माका) मूल शत्रु अहंकार है। 'अहंकार' घृणा—इन सबके कारण या मूलमें अहंकार ही है। अर्थात् 'में' अपने आसपास, अड्रोस-पड्रोस, क्षेत्र, प्रदेश, अहंकाररूपी विकारके कारण ही अन्य मानसिक विकार देश, दुनियामें विजयके लिये प्रयासरत रहता है और येन-अपने मनमें उत्पन्न होते हैं या होते रहते हैं। केन-प्रकारेण अर्थात् जैसे-तैसे करके विजय प्राप्त कर अहंकारके कारण आज अपना जीवन और सार्वजनिक लेना चाहता है। विजय प्राप्त करके भौतिक जगत्में अपना जीवन भी नरकमय बना हुआ है। चारों ओर अशान्ति नाम, बड्प्पन, वैभव, प्रभाव जमा लेना चाहता है। अपने-है। तनाव, अवसाद और मानसिक व्यग्रता आदि सब कुछ आपको सबसे बड़ा बना लेना चाहता है और अपने सामने इस 'अहंकार' रूपी शत्रुके कारण ही है। जीवनका मूल लक्ष्य है-शान्ति। निर्धन-धनी, गरीब-अमीर, वैभव-सबको छोटा और नीचा बना देना चाहता है। यह इस संसारमें सदासे होता आया है और आज भी यह होता सम्पन्न और अभावग्रस्त—सबके सब अशान्त और बेचैन रहता है और आजकल तो यह प्रवृत्ति, प्रकृति, चरित्र, हैं। फिर भी सब लोग विजय प्राप्त करनेके लिये मनमें महत्त्वाकांक्षा और भी प्रबल होती जा रही है। हर कोई लालायित हैं। मनमें भीषण लालसाको पाले हुए हैं। विजय प्राप्त करके वैभव पाने और वैभवशाली बनने तथा

अपने-आपको सबसे बडा और सामनेवालेको सबसे छोटा देखना चाहता है। इस संसारमें संघर्षका यही कारण है कहलानेके लिये भाग-दौड मचा रहे हैं। अपने जीवनके और यह संघर्ष घोर रूपमें, घिनौने तरहसे, वीभत्स रूपमें साथ-साथ सामृहिक जीवनको नरकमय बना रहे हैं।

व्याकुलता, भाग-दौड़, आपा-धापी मची हुई है। 'अहंकार' की सत्ता और स्थापना ही इसका मूल कारण है। हर कोई अपनेको हार जाय और भौतिक वैभवकी दृष्टिसे विजयका हार मेरे गलेमें आ जाय-

चल रहा है। इसी कारण इस दुनियामें दु:ख, दुर्गति, दुर्दशा

दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है। लोगोंमें बेचैनी, व्यग्रता,

यह महत्त्वाकांक्षा आज हर किसीको पतन और विनाशकी ओर ले जा रही है। 'अहंकार' अर्थात् 'मैं' और 'मेरा' ही सब कुछ हो जाय, मेरा दबदबा ही सब जगह बन जाय। इस 'अहंकार' के कारण ही ईर्ष्याकी भावना पैदा होती है। आखिर मेरे सामनेवाला मुझसे क्यों बढ़-चढ़ करके है ? उसे ईर्ष्यावश गिराने, दबाने और कुचलनेके

गलत रास्तेसे अधिक-से-अधिक वैभव बना लिया जाय

ताकि अपने सामनेवालोंसे बडा हो जाय। इस तरह

जितने भी मानसिक विकार हैं—ईर्घ्या, लोभ, द्रेष,

सामनेवालेको मान रहे हैं, परंतु शत्रु तो अपने मन, हृदय और अन्त:करणमें ही बैठा है। इस भयंकर शत्रुको पहचानने और जाननेकी जरूरत है। अगर विजय पाना है तो इस 'अहंकार' रूपी शत्रुपर ही विजय पाना है। यह 'अहंकार' रूपी शत्रु तो अपने अन्दर ही है; बाहर नहीं है। अध्यात्मका सहारा लेकर ही इस 'अहंकार' रूपी शत्रुपर विजय प्राप्त करना है। इसके लिये आध्यात्मिक ग्रन्थों, साहित्य-सम्बन्धी पुस्तकों, आध्यात्मिक प्रसंगोंका स्वाध्याय करते हुए अपनी भावना और लिये निरन्तर प्रयास करने लगता है। 'अहंकार' के अवधारणाका संशोधन और शुद्धि करते रहना है। इस कारण ही 'लोभ' आता है। जल्दी-से-जल्दी जैसे-तैसे

संशोधन और शुद्धिकरणसे ही आध्यात्मिक विजयकी प्राप्ति हो सकती है और 'अहंकार' रूपी शत्रुको परास्त करके अपने मनसे निकाल बाहर करनेमें समर्थ और सफल हुआ जा सकता है। तब जाकर शान्ति मिलेगी।

'अहंकार' जो अपना मूल शत्रु है—उसकी ओर

किसीका ध्यान नहीं जा रहा है और अपना शत्रु इस

संसारमें अन्यत्र खोज रहे हैं - भ्रमवश शत्रु अपने

तेजीसे विलुप्त होती देशी गाय

(श्रीमनोजजी भार्गव)

हर दो सालमें देशी गायकी एक नस्लके धरतीसे पंचगव्यमें भी औषधीय गुण नदारद हैं, ऐसेमें देशी गाय विलुप्त होनेसे हैरान वैज्ञानिकों और गोपालकोंने केन्द्र-

सचमुच एक अमूल्य जैव-धरोहर है।

सरकारसे इस अमूल्य जैव-धरोहरको बचानेके लिये गुहार लगायी है। आजादीके समय देशमें देशी गायोंकी ६० जयपुर, उत्तरांचलके ऋषिकेश और उत्तर प्रदेशके कानपुरके

नस्लें थीं। ये अब घटकर ३० रह गयी हैं। इनमेंसे भी छ:

नस्लें विलुप्तीकरणके कगारपर हैं। कृष्णनीरा नस्लकी

गायोंकी संख्या तो महज ४०-५० ही बची है।

इधर गोपालकों और वैज्ञानिकोंने देशी गायके तेजीसे हो रहे विलुप्तीकरणपर चिन्ता जताते हुए इस जैव-धरोहरको

बचानेके लिये एक राष्ट्रीय गोविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानकी आवश्यकतापर बल दिया है, साथ ही पंचगव्यपर

शोधको बढ़ावा देने और चरागाहोंके संरक्षण-संवर्धनकी केन्द्र-सरकारसे सिफारिश की है। गोवध रोकनेके लिये

कडे कानुनकी माँग भी की गयी है।

गोवंशकी हत्या होने और बैलोंसे खेत जोतनेकी परम्परा खत्म होनेके कारण पशुपालकों और किसानोंकी

गोपालनमें दिलचस्पी कम हुई है। हालमें गोमूत्रकी माँग आयुर्वेद दवा-कम्पनियोंमें बढनेसे गोपालन अन्य पशुओंके पालनसे ज्यादा लाभकारी हो गया है। जरूरत सिर्फ

गोमुत्र और दूसरे पंचगव्योंकी मार्केटिंगको विस्तार देनेकी है। अभीतक तो इस काममें सिर्फ कुछ संस्थाएँ ही संलग्न हैं। सरकार इसमें अनुसन्धान और प्रचार-

प्रसारके जरिये काफी मदद कर सकती है। पंचगव्य-उत्पादोंकी मार्केटिंगसे पशुपालक तो खुशहाल होंगे ही,

देशको बडी मात्रामें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। इस समय देशकी कुछ आयुर्वेद दवा-कम्पनियाँ

गोमूत्रमें ऐसे औषधीय गुण हैं, जिनसे मानव-शरीरकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढती है। क्षय रोग और कैंसर-

गोमुत्र महँगे दामोंपर खरीद रही हैं। उन्होंने बताया कि

जैसे जानलेवा रोगोंके उपचारमें यह प्रभावी साबित हुआ है। इसपर शोध चल रहा है। उन्होंने रहस्योद्घाटन

किया कि सिर्फ देशी गायोंके पंचगव्योंमें ही औषधीय गुण हैं। देशी गायका वैज्ञानिक नाम बास इंकिकस है, जबिक विदेशोंमें मिलनेवाली गाय बास टोरस है। क्रास

कर्नाटकके शिमोगा, महाराष्ट्रके नागपुर, राजस्थानके

गैर सरकारी-संगठनोंने देशी गायकी नस्लोंके संरक्षण और संवर्धनमें महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इन संगठनोंकी ओरसे पंचगव्यकी मार्केटिंग भी प्रभावी ढंगसे की जा रही है।

कानपुर गोशाला पंचगव्यसे घनवटी नामकी दवा बनाकर मधुमेह चिकित्सामें इसके प्रभावकारी होनेका सफल प्रदर्शन कर चुकी है। यह साबित हो गया है कि गोबरसे पुते

मकानोंपर रेडियेशनका प्रभाव नहीं होता है। इस वैज्ञानिक तथ्यको आधार मानकर कानपुरकी एक कम्पनी गोबरयुक्त डिस्टेम्पर बनानेके प्रयासमें लगी है। हालमें हुए अनुसन्धानोंसे जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खादसे धरतीकी उर्वरा

शक्ति बढनेकी बात सामने आयी है। गोबरका ईंधनके रूपमें प्रयोग तो होता ही रहा है। कर्नाटकके रामकृष्ण गोसंरक्षा मठके आँकड़ोंके

मुताबिक एक गायके दूधसे मात्र १५ सौ रुपये महीनेकी आमदनी होती है, जबिक पंचगव्यसे ३० हजार रुपयेकी आय प्रति गाय प्रति महीने होती है। गोपालनकी इस

विद्याको विस्तार देनेकी जरूरत है। शोधसे चिकित्सामें पंचगव्यकी उपयोगिताको विश्वस्तरपर मान्यता मिलेगी।

हालाँकि देशके प्रमुख अनुसन्धान संगठन सी०एस०आई०

आर० ने कई साल पहले ही गोमूत्रका अमेरिकासे पेटेन्ट

करा लिया था। इस कामको आगे बढाते हुए नागपुरके सुनील मानसिंहने हालमें गोमूत्रके तीन पेटेन्ट कराये हैं, लेकिन सिर्फ गोशालाओं और दूसरे गैर सरकारी संगठनोंके बलपर देशी गायकी नस्लोंको विलुप्त होनेसे बचाना

उपायोंको अपनानेकी जरूरत है। देशमें ऊँट, घोडों और बकरियों आदिके अलग शोध-संस्थान हैं; गाय तो सर्वाधिक उपयोगी पशु है,

मुमिकन नहीं है। इस सम्बन्धमें सरकारकी ओरसे ठोस

बावजूद इसके शोधके लिये अलग संस्थान नहीं है। स्वतन्त्र संस्थान बनाये जानेपर इसके संरक्षण और ब्रोम्लिप्तिः इति प्राप्तिः स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्ये स्वर्धे स्वर्धे स्वर्धे स्वर्ये स

साधनोपयोगी पत्र (१) (२) जिसमें आज्ञा देनेवालेका बुरा होता हो, वह प्रेममें ज्ञान अनावश्यक आज्ञा मत मानो प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण! आपका पत्र प्रिय बहन! सादर हरिस्मरण! आपका पत्र मिला। मिला। यह सत्य है कि विशुद्ध भगवत्प्रेममें ज्ञानको स्थान नहीं है और प्रेमीपर ज्ञानका कोई प्रभाव नहीं आपकी परिस्थिति अवश्य ही कठिन है। भगवान्की कृपापर भरोसा रखकर उनसे बल मॉॅंगिये। उनकी कृपासे आप इस पडता; पर इसका अभिप्राय समझना आवश्यक है। संकटसे मुक्त हो जायँगी। सासजी अथवा पतिदेवकी प्रेमीमें ज्ञान नहीं रहता, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें आज्ञाको वहाँतक अवश्य मानना चाहिये, जिसमें अपना ज्ञानका अभाव है, वरं यह समझना चाहिये कि उसमें ज्ञानकी पूर्णता है। जहाँ ज्ञानकी पूर्णता है, वहाँ ज्ञानको चाहे भला न होता हो, परंतु उनका भला होता हो। उनके स्थान कहाँसे मिलेगा? खाली घडेमें भी शब्द नहीं होता मंगलके लिये अपने स्वार्थका त्याग कर देना चाहिये; परंतु उनकी ऐसी आज्ञा मानना धर्म नहीं है, जिसके माननेसे और जलसे पूरे भरे हुए घडेमें भी शब्द नहीं होता। पर अपना बुरा होता ही हो, साथ ही उनका भी बुरा होता हो। यदि भरे घड़ेमें कोई जल और भरना चाहे तो कैसे आपको वे लोग जिस बातके लिये कहते हैं, वह माननेयोग्य भरेगा ? वह तो नीचे ही गिरेगा। इसी प्रकार सच्चिदानन्दघन नहीं है; अतएव उसके लिये साफ इनकार कर देना चाहिये। ज्ञानस्वरूप भगवान्में प्रेम करनेवाले भक्तको भगवान्की इससे परिणाममें आपका अमंगल नहीं होगा; क्योंकि अच्छेका नित्य प्राप्ति होनेके कारण उसके लिये ज्ञानकी चर्चा फल कभी बुरा नहीं होता। अवश्य ही एक बार आपको व्यर्थ है। जहाँ अज्ञान है, वहाँ ज्ञानकी आवश्यकता है,

जहाँ वियोग है, वहाँ योगकी आवश्यकता है; पर जहाँ

साधनोपयोगी पत्र

धर्मपालनमें पहले कष्ट हुआ ही करता है। सात्त्विक सुख ज्ञानस्वरूप भगवान्की नित्य उपलिब्ध है, वहाँ 'ज्ञान' पहले विष-सा लगता है, परंतु परिणाममें अमृतके सदृश का तथा भगवान्का नित्य संयोग है, वहाँ 'योग' की होता है— आवश्यकता नहीं है। वहाँ यदि कहीं बाहरसे ज्ञान और 'यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।' योग आते हैं तो वे मस्तक अवनत किये चुपचाप एक (गीता १८।३७) ओर छिपे खड़े रहते हैं— साथ ही, सासजीकी बुद्धि शुद्ध हो, उनका भविष्य नित्य 'ज्ञानमय', नित्य 'ज्ञान' जो, नित्य 'ज्ञान'के मूलाधार।

साथ ही, सासजीकी बुद्धि शुद्ध हो, उनका भविष्य नित्य 'ज्ञानमय', नित्य 'ज्ञान' जो, नित्य 'ज्ञान'के मूलाधार। न बिगड़े, इसके लिये भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये वे भगवान् प्राप्त हैं जिनको परम प्रेष्ठ बनकर साकार॥ और ऐसा ही बरताव यथासाध्य करना चाहिये, जिससे बाहर-भीतर उनसे रहता बना एकरस जब संयोग। उनका मन बहुत उद्विग्न न हो और परिणाममें उनको तब न प्रयोजन वहाँ ज्ञानका, न कुछ प्रयोजन रखता योग॥*

शान्ति मिले। विरोधकी भावना न रखकर स्नेहकी शेष भगवत्कृपा।
भावना रखनी चाहिये। द्वेष पापसे होना चाहिये, पाप (३)
करनेवालेसे नहीं; क्योंकि वह तो अपने-आप दया तथा भगवान्की प्रतिमा समझकर पतिका
सहानभतिका पात्र है। भगवान उसको सदबद्धि देकर सेवन करें

सहानुभूतिका पात्र है। भगवान् उसको सद्बुद्धि देकर सेवन करें पापमुक्त करें—यही सोचना चाहिये। शेष भगवत्कृपा। प्रिय बहन!सप्रेम जय श्रीकृष्ण।आपका पत्र मिला।

* पद-रत्नाकर, पद-संख्या १३०६

कुछ कठिनाई हो सकती है, उसे आपको सहना चाहिये।

संख्या ८]

******************* आनन्दरसाम्बुधि, सौन्दर्यमाधुर्यनिधि व्रजराजकुमारमें आपका विवाहित पति वहाँपर भगवानुका प्रतीक होता है। जैसे जो प्रेम है, वह सर्वथा सराहनीय है। मालूम होता है— प्रतिमाकी पूजा स्वयं भगवान्की ही पूजा होती है, वैसे रसिकेन्द्रशिरोमणि श्रीकृष्णकी आपपर बड़ी कृपा है। ही सिच्चदानन्दघन श्यामसुन्दर पतिके लिये इस पांचभौतिक सब जीवोंमें भगवान्का प्रकाश देखना भगवत्कृपासे हाड्-मांसके शरीरधारी पतिकी पूजा होती है। इस ही सम्भव है। ऐसा विचार तो बहुतोंका होता है; परंतु पूजासे पूजा करनेवालीका प्रण भंग नहीं होता। वैसे कहा जाय तो जिस दिन विवाह हुआ, चाहे वह जबरन ही यथार्थ दर्शन बिरले ही पाते हैं। आपके पत्रके उत्तरमें मेरा निम्नलिखित निवेदन है हुआ हो, उसी दिन प्रण भंग हो गया। नहीं तो अपने कि मनुष्यको अपने प्रणकी रक्षा पूर्णरूपसे करनी उपर्युक्त भावकी दृष्टिसे पतिके साथ रहनेपर भी प्रण भंग चाहिये। इतना अवश्य है कि उसका प्रण शुभ और नहीं होता। पातिव्रत-धर्मका तो अवश्य ही पालन करना ज्ञानपूर्वक किया हुआ होना चाहिये। सांसारिक भोगोंसे चाहिये। जो श्रीभगवान्को अपना पति मानती हैं, वे चित्तको हटाकर अपनेको भगवान्के समर्पण करनेसे असली पतिव्रता हैं; वे किसी भोगलिप्सासे सांसारिक बढ़कर शुभ तो और क्या हो सकता है! हाँ, 'ज्ञानपूर्वक' पतिका सेवन नहीं करतीं। केवल सेवाके भावसे के सम्बन्धमें जरूर विचारणीय बात है। प्रण ज्ञानपूर्वक भगवत्प्रीत्यर्थ ही भगवान्की प्रतिमाके रूपमें उसका और दृढ़ होनेपर सम्बन्धी लोग जबरन विवाह कैसे कर पूजन-सेवन करती हैं। सकते हैं ? उस समय दृढ़तापूर्वक अपनी असम्मित स्पष्ट हाँ, चित्त न माने और उसमें दूढ़ता हो तो दिखलानी चाहिये थी, परंतु विवाह हो जानेपर तो दो ब्रह्मचर्यकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। ऐसी हालतमें यदि प्रार्थना करनेपर पतिदेव मीराजीके पतिकी भाँति ही मार्ग रह जाते हैं-(क) सहज परम वैराग्यकी स्थितिमें तन-मनकी दूसरा विवाह कर लें, तब तो अपने-आप ही सारा झगड़ा समाप्त हो गया। नहीं तो दृढ़ताके साथ अपना सांसारिक चेष्टाओंका स्वाभाविक त्याग अथवा (ख) गृहस्थमें रहकर अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा परम पति भाव बताकर नम्र प्रार्थना करके उनकी अनुकूलता प्राप्त श्रीभगवान्की पूजा। इसमें पहली बात तो स्वयमेव होती करनेका प्रयत्न करना चाहिये। है। जब भगवान्के प्रेममें प्राण मत्त हो जाते हैं, हाँ, एक बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये। घर भगवानुको छोडकर अन्य कुछ भी ग्रहण करनेकी शक्ति छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना बहुत ही भयकी बात है। ही आधारमें नहीं रह जाती, तब सबसे सहज-वैराग्य आजकल सभी क्षेत्रोंमें और सभी प्रकारके लोगोंमें होनेके कारण अपने-आप ही बाह्य-सम्बन्धों तथा बाह्य दाम्भिक मनुष्य भरे हैं। स्वतन्त्र रहकर कपटी और चेष्टाओंका त्याग हो जाता है। इस अवस्थामें पति कुटिल मनुष्योंसे बचना बहुत कठिन है। साधु, महात्मा, बनाने, न बनानेका प्रश्न ही नहीं रह जाता। दूसरे मार्गमें ज्ञानी, भक्त, वैष्णव, प्रेमी आदि सभी वेशों और नामोंमें बदमाश लोग घुस गये हैं और अपने बुरे आचरणोंसे इन भगवान्की मंगलमयी प्रतिमाके रूपमें पतिकी पूजा की जाती है। क्षणभंगुर शरीरधारी जीव पति नहीं है, पवित्र रूप और नामोंको कलंकित कर रहे हैं। अतएव

आवेशमें आकर गृह-त्याग करनेका समय नहीं है। बहुत

सोच-समझकर परिणामपर ध्यान देकर ही कोई काम

करना चाहिये। शेष भगवत्कृपा।

प्रकृतिके गुणोंसे परे, अखण्ड, नित्यविज्ञानानन्दघन भगवान्

श्यामसुन्दर ही पति हैं। पर जैसे काष्ठ, पाषाण, धातु

आदिकी बनी मूर्तियाँ भगवान्का प्रतीक होती हैं, वैसे ही

भाग ८९

व्रतोत्सव पर्व संख्या ८]

व्रतोत्सव-पर्व

२ ,,

३ ,,

8 ,,

۷ ,,

ξ "

9 ,,

9

१० ,,

,,

,,

,,

,,

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, वर्षा-ऋतु, भाद्रपद कृष्णपक्ष तिथि वार नक्षत्र दिनांक

शतभिषा दिनमें ३।६ बजेतक |३० अगस्त रवि

द्वितीया 🔐 ७ । ५३ बजेतक | सोम | पू० भा० 😗 १ । २८ बजेतक |३१ 😘

तृतीया सायं ५।२६ बजेतक | मंगल| उ० भा० 😗 ११।४७ बजेतक |१ सितम्बर

चतुर्थी दिनमें ३।३ बजेतक बिध रेवती

😗 १०।९ बजेतक गुरु

अश्वनी 😗 ८।३८ बजेतक शुक्र भरणी 😗 ७।२० बजेतक

पंचमी 🔑१२।४८ बजेतक |

षष्ठी 🕠 १०।४५ बजेतक कृत्तिका प्रात: ६।१७ बजेतक

सप्तमी 🗤 ९। ० बजेतक | शनि रोहिणी रात्रिशेष ५।३५ बजेतक अष्टमी 🔑 ७। ३५ बजेतक **।** रवि मृगशिरा 😗 ५।१७ बजेतक नवमी प्रात: ६।३७ बजेतक सोम

प्रतिपदा रात्रिमें १०।१९ बजेतक

🕠 ५।२८ बजेतक दशमी 까 ६ । ८ बजेतक मंगल पुनर्वसु अहोरात्र एकादशी 🕖 ६। ८ वजेतक बुध पुनर्वसु प्रातः ६।९ बजेतक

🗤 ७।२० बजेतक गुरु शुक्र

द्वादशी 🔑 ६। ४१ बजेतक त्रयोदशी दिनमें ७। ४२ बजेतक चतुर्दशी*ः* ९।११ बजेतक । शनि मघा

आश्लेषा दिनमें ८।५९ बजेतक 🗤 ११।४ बजेतक रवि पू० फा० ဃ १। २७ बजेतक

अमावस्या 🕠 १०। ५९ बजेतक सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, वर्षा-ऋतु, भाद्रपद शुक्लपक्ष

तिथि वार नक्षत्र

हस्त रात्रिमें ६। ३९ बजेतक द्वितीया 😗 ३।५ बजेतक मंगल चित्रा 😗 ९।७ बजेतक तृतीया सायं ५।२ बजेतक बुध स्वाती '' ११।१७ बजेतक

चतुर्थी रात्रिमें ६। ४२ बजेतक गुरु पंचमी 😗 ७।५९ बजेतक शुक्र विशाखा'' १।४ बजेतक

रवि

सोम मुल

'' ३। ३३ बजेतक मंगल पू० षा० 🗤 ३। २४ बजेतक

षष्ठी ११८।४९ बजेतक शिनि अनुराधा 🗤 २ । २५ बजेतक ज्येष्ठा ११३ बजेतक सप्तमी 🕶 ९।७ बजेतक

अष्टमी 🕶 ८।५४ बजेतक नवमी 😗 ८। १२ बजेतक

दशमी 😗 ७। ४ बजेतक बुध उ० षा० '' २।४८ बजेतक २३ श्रवण ११ १। ५४ बजेतक एकादशी सायं ५। ३१ बजेतक | गुरु

धनिष्ठा ११ १२ । ३९ बजेतक २५ द्वादशी दिनमें ३।४० बजेतक शुक्र त्रयोदशी 😗 १। ३४ बजेतक 🛮 शनि शतभिषा '' ११ । १२ बजेतक । २६

चतुर्दशी 😗 ११।१६ बजेतक रिव

पूर्णिमा ''८।५१ बजेतक|सोम |

प्रतिपदा दिनमें १। १ बजेतक सोम

उ० फा० दिनमें ४। २ बजेतक १४सितम्बर उत्तराफाल्गुनीका सूर्य सायं ५। १० बजे। १५

पू० षा० 🗤 ९ । ३६ बजेतक

उ० भा० ७। ५४ बजेतक

दिनांक

१६ ,,

१७

१८

१९ ,,

२०

२१ ,,

२२ "

२४ ,,

२७ "

२८

,,

,,

संतानसप्तमी।

(सबका)।

१। १७ बजे।

दिनमें ११।४७ बजेसे।

भद्रा सायं ६। २२ बजेसे।

भद्रा रात्रिशेष ५।५२ बजेसे, तुलाराशि दिनमें ७।५३ बजेसे, हरितालिकाव्रत।

कन्याराशि रात्रिमें ८।५ बजेसे, अमावस्या। मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

वृश्चिकराशि रात्रिमें ६। ३८ बजेसे, ऋषिपंचमी।

भद्रा रात्रिमें ९ ।७ बजेसे, धनुराशि रात्रिमें ३ । १३ बजेसे, महारविवारव्रत,

भद्रा दिनमें ९। १ बजेतक, राधाष्टमी, मूल रात्रिमें ३। ३३ बजेतक।

मकरराशि दिनमें ९।१६ बजेसे, **सायन तुलाराशिका** सूर्य रात्रिशेष ५।१० बजे।

भद्रा प्रातः ६। १८ बजेसे सायं ५। ३१ बजेतक, पद्मा एकादशीव्रत

कुम्भराशि दिनमें १। १७ बजेसे, प्रदोषव्रत, पंचकारम्भ दिनमें

भद्रा दिनमें ११। १६ बजेसे रात्रिमें १०। ३ बजेतक, मीनराशि दिनमें

पूर्णिमा, महालयारम्भ हस्तका सूर्य दिनमें ८। ३३ बजे, मूल रात्रिमें

लोलार्कषष्ठीव्रत, मूल रात्रिमें २। २५ बजेसे।

४। ० बजेसे, व्रत-पूर्णिमा, अनन्तचतुर्दशीव्रत।

७।५४ बजेसे, प्रतिपदाका श्राद्ध।

श्रीचन्द्रजयन्ती, महानन्दानवमी।

जया एकादशीव्रत (सबका)। प्रदोषव्रत, मुल प्रात: ७। २० बजेसे।

श्रीकृष्णजन्माष्टमीवृत (सबका)।

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

मीनराशि दिनमें ७। ५३ बजेसे, अशून्यशयनव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें

भद्रा प्रात: ६।४० बजेसे सायं ५।२६ बजेतक, संकष्टी (बहुला) श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ८। १७ बजे, कजरीतीज, मूल

मेषराशि दिनमें १०।९ बजेसे, **पंचक** समाप्त दिनमें १०।९ बजे।

चन्द्रषष्ठी, चन्द्रोदय रात्रिमें ९।५२ बजे, मूल दिनमें ८।३८ बजेतक।

भद्रा दिनमें १०। ४५ बजेसे रात्रिमें ९। ५३ बजेतक, **वृषराशि** दिनमें

७। ३२ बजे, पूर्वा फाल्गुनीका सूर्य रात्रिमें ११। ० बजे।

१। ५ बजेसे, हलषष्ठी (ललही छठ)। मिथुनराशि साय ५। २६ बजेसे, श्रीगोकुलाष्टमी।

भद्रा प्रातः ६।८ बजेतक, **कर्कराशि** रात्रिमें ११।५९ बजेसे।

भद्रा दिनमें ७। ४२ बजेसे रात्रिमें ८। २६ बजेतक, सिंहराशि दिनमें ८। ५९ बजेसे। श्राद्धकी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, मूल दिनमें ११। ४ बजेतक।

भद्रा रात्रिमें ६। ४२ बजेतक, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत,

श्रीविश्वकर्मापूजा, कन्या संक्रान्ति रात्रिमें ३।१७ बजे, शरदऋतु प्रारम्भ।

कृपानुभूति भगवान् शंकरकी सेवा-पूजाका फल घटना लगभग २५ वर्ष पूर्वकी है, तब गाँवोंमें खुदवा रहे थे। उस समय मैं भी गाँव गया हुआ था।

मिट्टीके बने कच्चे मकान होते थे। एक बार बादल

फटने और अतिवृष्टिके कारण मेरे ननिहालके गाँवके समीप बहनेवाली नदीमें बाढ आ गयी और गाँवके नब्बे

प्रतिशत मकान उसकी चपेटमें आकर मलबेके ढेरमें बदल गये। घटना इतनी तेज और आकस्मिक घटी थी

कि लोग सिर्फ अपना प्राण ही लेकर घरोंसे निकल सके,

गृहस्थीका सारा सामान यथास्थान मलबेमें दबा पड़ा रहा। एक सप्ताहतक लोगोंको गाँवके बाहर ही आश्रय लेना पड़ा, जब जलभराव समाप्त हुआ तो लोग पुनः

गाँव लौटे। गाँव अब गाँव नहीं बल्कि टेण्ट-तम्बुओंकी बनी छावनी-सा प्रतीत हो रहा था। इस बाढमें गाँवके रिश्तेसे मेरे मामा लगनेवाले

श्रीसन्तकुमारसिंहका भी मकान मलबेमें तब्दील हो गया था। उनके पिताजीकी मृत्यु मेरे जन्मसे भी एक वर्ष पूर्व हो गयी थी, मामाजीकी भी उम्र उस समय लगभग दस वर्षकी ही रही होगी। उनके पिताजी पुलिस-सेवासे

सेवानिवृत्त हुए थे और गाँवमें 'टिकेत' नामसे उनकी प्रसिद्धि थी। उनकी मृत्युके बाद मामाजीकी माताजीको पेंशन मिलनी चाहिये थी, परंतु कोई पैरवी करनेवाला न

होनेके नाते इन्हें पेंशन न मिल सकी। संयोगसे उनके पास पुलिससेवा-सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र भी नहीं था। कई बार मामाजीने और मैंने भी बक्सों और सन्दुकमें

तलाश किया कि शायद कोई कागज हाथ लग जाय, जिससे मामाजीके पिताजीकी पुलिस-सेवा सिद्ध हो,

परंतु सारे प्रयास निरर्थक रहे।

मामाजी शंकरजीके बचपनसे ही भक्त रहे, वे गाँवके शिवालयमें नित्य प्रति पूजा और मन्दिरकी साफ-सफाई करते। कहीं अखण्ड रामायण होता तो वे जरूर उसमें शामिल होते। बाढ़ आये और घर गिरे

छ: माह बीत चुके थे। उसी समयकी यह घटना है,

मैंने उन्हें खुदाई कराते देखकर हँसते हुए कहा-'मामा! हडप्पाकी खुदाई हो रही है क्या?' मामाजीने कहा—'खुदाई क्या भैया! सोच रहा हूँ, एक-आध

कमरा पक्का बनवा लूँ, कबतक टेण्ट-तम्बूमें रहा जाय?' अभी कुशल-क्षेमकी बातें हो ही रही थीं कि खुदाई कर रहे मजदूरोंका फावड़ा जैसे किसी लोहेकी

वस्तुसे टकराया हो, ऐसी ध्विन हुई। सँभालकर खुदाई करनेपर एक लोहेका बक्सा मिला, उसे निकालकर देखा गया तो उसमें रखे कपडे सब सड गये थे। अचानक मेरी नजर उसमें एक पुराने-से कागजपर पड़ी, मैंने उसे निकालकर देखा तो पता चला कि वह मामाजीके पिताजीके रिटायरमेन्टका आदेश था, जो जिला उन्नावके

मामाजी कहने लगे—यह बक्सा तो मैंने कई बार देखा था, तुमने भी देखा था, पर तब इसमें कुछ नहीं मिला। अब घर गिरे भी छ: महीना हो चुका है। इस बक्सेमें रखे कपड़े सड़ गये हैं, फिर भी यह कागज सुरक्षित बचा है! आश्चर्य है! मैंने कहा कि 'मामाजी! यह आपके द्वारा की गयी

शंकरजीकी सेवा-पूजाका फल है।' वहाँ उपस्थित अन्य लोगोंने भी मेरी बातका समर्थन किया और मामाजीकी

एस० पी० कार्यालयसे निर्गत हुआ था। अचानक इतना

बडा प्रमाण देखकर सब लोग आश्चर्यचिकत हो गये।

शिवभक्तिकी सराहना की। बादमें उसी कागजके आधारपर मामाजीकी माताजीके नाम पेंशन बँध गयी, तीस सालसे जो रुकी पेंशन थी, वह भी प्राप्त हो गयी। आज उनका एक लड़का मिलिट्रीमें है, गाँव और शहर दोनों जगह पक्के मकान हैं। यह सब भगवान् सदाशिवकी कृपासे ही सम्भव है। धन्य हैं भगवान् शिव और धन्य है उनकी

कृपा! बाद्धमें मुलबा बने अपने झरके पुनर्तिर्माणहेत वे नीव Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha संख्या ८] पढो, समझो और करो पढ़ो, समझो और करो पिताका शाप यह घटना लगभग बीस वर्ष पूर्वकी है, जिसे मेरे उन्हें पुत्रकी प्राप्ति हुई, उसका नाम रखा गया भजनलाल। एक मित्रने मुझे सुनाया था। घटना सत्य है और इसके माता-पिता उसे प्यारसे भज्जू कहते थे। केन्द्रीय पात्र पं० भूषण मेरे मित्रके नजदीकी रिश्तेदार ही धीरे-धीरे समय बीतता रहा, भज्जू अब युवा हो हैं। इस घटनासे यह प्रमाणित होता है कि हृदयको पीड़ा चुका था; परंतु उसकी प्रवृत्ति पाण्डित्यकी ओर न होकर होनेपर जो उद्गार निकलते हैं, वे शापके रूपमें परिणत शरीर-सौष्ठवकी ओर अधिक थी। व्यायाम करना और कुश्ती लड़ना उसे प्रिय था। धीरे-धीरे उसकी झगड़ने होकर पीड़ा देनेवालेको अवश्य दण्ड देते हैं। इसी प्रकार की गयी सेवा भी निष्प्रभावी नहीं होती और निस्पृह और मार-पीट करनेकी आदत पड़ गयी। यह देख भूषणजीने पासके गाँवमें ही उसका विवाह कर दिया और अपने भावसे की गयी सेवाका सुखद फल भी अवश्य प्राप्त होता है। यह घटना ऐसे आधुनिक नवयुवक-युवतियोंके एक सर्राफ यजमानके यहाँ दितयामें नौकरी लगवा दी। लिये चेतावनी भी है, जो माता-पिता या गुरुजनोंके प्रति सर्राफने उसे वसूली करनेका काम सौंपा। यह अभद्र व्यवहार करते हैं तथा ऐसे सेवाभावी श्रद्धाल् भज्जूके मनोनुकूल कार्य था। वह उधारीके पैसोंकी युवक-युवतियोंके लिये प्रेरणास्रोत है, जो धर्म और वसूलीके लिये लोगोंके पास जाता और उनसे लड़-कर्तव्य समझकर वृद्धजनोंकी निष्काम भावसे सेवा करते झगड़कर बलपूर्वक पैसे वसूल कर लाता। इससे सर्राफ हैं। घटना इस प्रकार है-भी प्रसन्न रहता और भज्जूका खूब आदर-सत्कार मध्य प्रदेशका एक प्रसिद्ध शहर है दितया, उसीके करता। धीरे-धीरे भज्जूकी पूरे दितयामें धाक जम गयी निकट एक ग्राममें पं० भूषणजी रहते थे। वे बड़े ही और लोग खुद ही उधारीका पैसा लाकर जमा कर जाते। सरल, धार्मिक और विद्वान् ब्राह्मण थे। बचपनमें ही इस प्रकार सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, परंतु उनके पिताका गोलोकवास हो गया था, अत: उनके पं० भूषण भज्जूकी लड़ने और मारपीट करनेकी आदतसे मामाजीने उनका और उनकी माताका पालन-पोषण बहुत दुखी रहते थे। इसके लिये उन्होंने कई बार किया। उनके मामाजी तत्कालीन विद्वान् पण्डितोंमेंसे भज्जूको समझाया भी, पर वह अपनी आदतसे बाज एक थे और दितया राजघरानेमें उनकी बडी मान्यता थी। आनेसे रहा। एक दिन भज्जूने एक गरीब ब्राह्मणको उसकी पत्नी और पुत्रीके सामने ही बुरी तरह अपमानित बालक भूषणको कुशाग्र बुद्धिवाला देखकर उन्होंने उसे धार्मिक ग्रन्थों, कर्मकाण्ड और ज्योतिषकी शिक्षा दिलायी। करके पीट दिया। बेचारा लहूलुहान ब्राह्मण अपनी पत्नी कुछ ही दिनोंमें भूषण प्रकाण्ड पण्डित हो गये। युवा और पुत्रीके साथ रोता हुआ पं० भूषणके पास आया। होनेपर मामाजीने भूषणका एक सुशील कन्यासे विवाह उसकी ऐसी दशा देख भूषणजी क्रोध, दु:ख और ग्लानिसे अभिभूत हो उठे। उसी समय भज्जू भी वहाँ करा दिया और ढेर सारा गृहस्थीका सामान देकर माता और पत्नीसहित उन्हें उनके पैतृक निवास पहुँचा दिया। आ पहुँचा। पं० भूषणने उसके इस कृत्यके लिये उसकी भूषणने अपने परिश्रम और पाण्डित्यसे वहाँ समाजमें बडी निन्दा की और फटकारा। इसपर जैसे घायल सर्प अच्छा स्थान बना लिया था। उन्होंने अपने खेतमें एक फुफकार उठता है, वैसे ही भज्जूने भी अपने पितापर पक्का कुआँ और घरके पास भगवानुका मन्दिर बनवाया। आपत्तिजनक गालियोंकी बौछार कर दी। इससे पं० भूषण और उनकी पत्नी—दोनों बहुत ही सरल भूषणजीको बड़ी व्यथा हुई, वे दु:ख और क्रोधके मारे स्वभावके और भगवद्भक्त थे। कुछ समय बाद ईश्वरकृपासे रोने लगे। अपमानसे व्यथित उनके हृदयसे भज्जुके लिये

भाग ८९ अभिशाप निकल पड़ा—'जा, तुझे कोढ़ हो जायगा।' भज्जू रह रहा था। साधुओंके साथ पिताको आया पण्डित भूषण नैष्ठिक सदाचारी ब्राह्मण थे। भज्जू देखकर भज्जू करुण स्वरमें विलाप करने लगा। साधुओंने उनका एकमात्र पुत्र था। उसकी पत्नी परम पतिव्रता और उसे सान्त्वना देते हुए कहा कि तुम हरिद्वारमें जाकर सास-ससुरकी सेवामें रत रहनेवाली थी। स्वामी उसके गंगातटपर वास करो और गंगाजलका सेवन करो। आराध्य थे तो उन्हें जन्म देनेवाले सास-ससुर उसके भगवान् दीनवत्सल हैं, उनसे क्षमा माँगनेपर वे अवश्य लिये देवता थे। भज्जूका कोई पुत्र भी नहीं था, इस कुपा करेंगे। प्रकार पं० भूषणद्वारा दिया गया भज्जूको शाप खुद भज्जूने हरिद्वार जानेका मन बना लिया। पहले तो उनके लिये भी अभिशाप बन गया था। उनके वंशको पत्नी और माता-पिताने रोकनेका प्रयास किया, पर चलानेवाला कोई नहीं था, परंतु अब क्या हो सकता था! भज्जूके दृढ़ संकल्पको देखकर पं० भूषणने अपने चार मुखसे निकली वाणी वापस नहीं हो सकती थी। एक शिष्योंको उसके साथ कर दिया। हरिद्वार पहुँचकर महीना बीतते-न-बीतते भज्जूके शरीरमें कोढ़ हो गया। भज्जूने मन्दिरोंमें जाकर भगवान्के दर्शन किये और जगह-जगह फोड़े हो गये और उनसे मवाद बहने लगा। अपने पापों तथा अत्याचारोंके लिये क्षमा माँगी। शरीरमें भज्जूने घर छोड़ दिया और खेतपर कुटी बनाकर कुष्ठ होनेसे उसे कोई अपने घरमें या धर्मशालामें स्थान प्रायश्चित्त करते हुए वहीं रहने लगा। उसे अब अपने देनेको तैयार नहीं था, अत: उसने शिष्योंके सहयोगसे कियेका बड़ा पछतावा हो रहा था, परंतु जो कुछ होना गंगा-किनारे एक झोपड़ी तैयार करा ली और वहीं रहने था, वह तो हो ही चुका था। भज्जूकी पत्नी गृहकार्य लगा। करती, सास-ससुरकी सेवा करती, तत्पश्चात् अपने भज्जू बचपनसे ही अच्छा तैराक था, एक दिन पतिदेवताके लिये भोजन और औषधि लेकर उनकी स्नान करते हुए वह गंगामें धाराकी ओर तैरने लगा। कुटियापर जाती। वहाँ उनके घावोंको धोती, उनमें साथियोंने मना किया, पर वह तैरता ही गया और एक औषधिका लेप करती, उनपर पट्टी बाँधती, उन्हें भोजन भँवरमें पड़कर डूबने लगा। साथियोंने बहुत शोर मचाया, कराती और मधुरवाणीमें उन्हें सान्त्वना देती तथा यह कुशल तैराकोंने दूर-दूरतक खोज की, जाल डाले गये, विश्वास दिलाती कि भगवान्का आश्रय लेनेसे आपके नावोंकी मदद ली गयी, पर दो-तीन दिनतक चले ये सारे पाप कट जायँगे और आप पुनः स्वस्थ हो जायँगे। प्रयास निरर्थक रहे। भज्जूका कहीं अता-पता न चला। भज्जूकी पत्नीका यह क्रम अनवरत चलता रहा, दुखी और निराश होकर भज्जूके साथी गाँव वापस लौट उसे अपने ससुरसे कोई शिकायत नहीं थी। वह निस्पृह आये और पं० भूषणजीको यह दु:खभरी खबर दी। पूरा भावसे सारा गृहकार्य करती और सास-ससुरकी सेवा गाँव शोकमें डूब गया, पण्डितजीके दु:खकी तो सीमा करती। पं० भूषणका अब अधिकांश समय मन्दिरमें ही नहीं थी, उनका तो वंश ही समाप्त हो गया था। भगवान्की सेवा, पूजा और प्रार्थना करनेमें बीतता। इस वे अपने-आपको ही इस सबका कारण मान रहे थे। तरह कई महीने बीत गये। एक दिन बदरीनाथसे कुछ बड़े-बुजुर्गोंने किसी प्रकार समझा-बुझाकर भज्जूका साधु आये और पं० भूषणके मन्दिरमें ठहरे। पण्डितजीने श्राद्ध आदि सम्पन्न कराया। उनका आतिथ्य-सत्कार तो किया, पर उनके चेहरेकी इधर भज्जू गंगाजीके तीव्रवेगमें डूबता-उतराता उदासी साधुओंसे छिपी न रही। उनके पूछनेपर पण्डितजीने बहता रहा। उसके घावोंसे बहते खून और मवादसे सारी बात बतायी। साधुओंने पण्डितजीसे आग्रह किया आकर्षित होकर जल-जन्तु उसके घावोंका मांस नोचते कि वे उन्हें भज्जुके पास ले चलें। साधुओंके आग्रहपर रहे। उसके पेटमें पानी भर गया, परंतु उसे एक पण्डितजी उन्हें अपने खेतमें बनी झोपडीमें ले गये, जहाँ आश्चर्यका भास हो रहा था कि उसके घावोंसे अब खुन

मनन करने योग्य पृथ्वी किसीके साथ नहीं जाती गौड़ेश्वर वत्सराजका मन राजा मुंजके आदेश-पालन 'उसने ठीक ही लिखा है-कितना बडा महापाप और स्वकर्तव्य-निर्णयके बीच झूल रहा था। वह जानता कर डाला मैंने। मैं स्वर्गीय महाराज सिन्धुको क्या उत्तर था कि यदि राजा मुंज भोजका खुनसे लथपथ सिर न देखेगा दुँगा, जिन्होंने पाँच वर्षके अल्पवयस्क कुमारको मेरी तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वह इसी उधेड़-बुनमें था गोदमें रख दिया था? मैंने विधवा सावित्रीकी ममता— कि सूर्यास्त हो गया। पश्चिमकी लालिमामें उसकी नंगी मातृत्वकी हत्या कर दी।' मुंज रोने लगा। तलवार चमक उठी, मानो वह भोजके खूनकी प्यासी हो। राजप्रासादमें हाहाकार मच गया। बुद्धिसागर मन्त्रीने भुवनेश्वरी-वनके मध्यमें वत्सराजने रथ रोक दिया राजाके शयन-गृहमें किसीके भी जानेकी मनाही कर दी और भोजको राजादेश सुनाया कि मुंज राजसिंहासनका और खिन्न होकर शयन-गृहसे सटे सभा-भवनमें बैठ गया। वत्सराजने उसके कानमें कहा कि 'भोज जीवित पूरा अधिकार-भोग चाहता है; उसने तुम्हारे वधकी आज्ञा दी है। हैं, मैंने नकली सिर दिखाया है।' वह राजभवनसे बाहर 'तुमको राजाकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। हो गया। राजाने रातमें ही अग्नि-प्रवेश करना चाहा। भगवान् श्रीरामने वनवासका क्लेश सहा, समस्त सारी-की-सारी धारानगरी शोकसागरमें निमग्न यादवकुलका निधन हो गया, नलको राज्यसे च्युत होना पड़ा—सब कालके अधीन है।' कुमार भोजने अपने थी। रात धीरे-धीरे अपनी भयानकता फैला रही थी। खूनसे वटपत्रपर एक श्लोक लिखा मुंजके लिये। सभाभवनमें एक कापालिकने आकर बुद्धिसागरसे निवेदन वनकी नीरवतामें काली रात भयानक हो उठी। किया कि मैं मरे हुए व्यक्तिको जिला सकता हूँ। कटे हुए सिरको धडसे जोड़कर प्राण-संचार कर सकता हूँ।

वत्सराजके हाथमें लपलपाती-सी नंगी तलवार ऐसी लगती थी, मानो निरपराधीके खूनसे नहानेमें मृत्यु सहम रही हो। वत्सराजके हाथसे तलवार गिर पडी, वह सिहर उठा। 'मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा हृदय भी सुख-दु:खका अनुभव करता है।' उसने कुमारको अपनी गोदमें उठा लिया। उसके नेत्रोंसे अश्रू-कण झरने लगे। अँधेरा बढता गया।

दिया। उसमें लिखा था—

मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः

अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते

'उसने मरते समय कुछ कहा भी था?' टिमटिमाते

दीपके मन्द प्रकाशमें खुनसे लथपथ सिर देखकर सहम

उठा मुंज। 'हाँ, महाराज!' वत्सराजने पत्र हाथमें रख सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः।

राजा मुंज कापालिककी घोषणा सुनकर सभा-भवनमें आया। 'महाराज! मैंने महापाप किया है। उसके

प्रायश्चित्तके लिये मैंने ब्राह्मणोंकी सम्मतिसे अग्निमें प्रवेश करनेका निश्चय किया है। मेरे प्राण कुछ ही क्षणोंके लिये इस शरीरमें हैं। आप कुमारको जीवन-दान दीजिये।' मुंजने खूनसे रँगा सिर कापालिकके हाथमें रख दिया। बुद्धिसागर कापालिकके साथ तत्क्षण श्मशानमें

राजसिंहासन भोजको सौंप दिया तथा स्वयं तप करनेके

दूसरे दिन सबेरे धारानगरीमें प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी। 'कुमार भोजको कापालिकने प्राण-दान दिया।' यही बात प्रत्येक व्यक्तिकी जीभपर थी। राजा मुंजने

नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति॥* लिये वनकी राह पकडी। * चक्रवर्ती सम्राट् मान्धाता सत्ययुगके अलंकाररूप हुए, पर वे भी चले गये। महान् समुद्रपर जिसने सेतुकी रचना की, दशानन रावणके

गया।

संहारक वे राम कहाँ हैं ? युधिष्टिर आदि अन्य राजा भी स्वर्ग चले गये, पर यह पृथ्वी किसीके साथ नहीं गयी, लेकिन लगता है; हे मुंज । यह Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Shagrent साथ हो जायगी।

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

भागवत नवनीत (कोड 2009)—प्रस्तुत ग्रन्थ आधुनिक शुक ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीरामचन्द्र डोगरेजीके द्वारा प्रवचनके रूपमें प्रस्तुत सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत-कथाओंका अद्भुत संकलन है। इसका स्वाध्याय करके पाठक सहज ही श्रीमद्भागवतके अथाह सागरमें अवगाहन करके पूर्ण तृप्तिका लाभ उठाकर भावसमुद्रमें निमग्न हो सकते हैं। श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण जीवन-दर्शन एवं जीवन-जगत्के सम्पूर्ण समस्याओंका उत्कृष्ट समाधान है। इसको गुजराती भाषामें भी प्रकाशित करनेकी चेष्टा है। मुल्य ₹१६०

मानवमात्रके कल्याणके लिये (कोड 2008) असमिया—वेदान्तके चरम ज्ञानके व्यावहारिक सहज व्याख्याता ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजके प्रवचनोंसे संकलित इस पुस्तकमें सब साधनोंका सार, कल्याणके तीन सुगम मार्ग, अमरताकी ओर आदि अनेक तात्त्विक निबन्धोंका अनुपम संग्रह है। मूल्य ₹२० (मराठी, गुजराती, बँगला, ओड़िआ, अंग्रेजीमें भी उपलब्ध)

पुन: छपकर तैयार—वेद-कथाङ्क [परिशिष्टसिहत] (कोड 1044) ग्रन्थाकार— इस विशेषाङ्कमें वेदोंके प्रमुख विषयोंका विवेचन, वैदिक मन्त्रों, सूक्तियों, मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंका परिचय एवं वेदोंमें वर्णित कथाओंका रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। मूल्य ₹१७५

श्रीकृष्णजन्माष्टमी एवं श्रीराधाष्टमीपर उपयोगी प्रमुख प्रकाशन

(श्रीकृष्णजन्माष्टमी ५ सितम्बर शनिवारको एवं श्रीराधाष्टमी २१ सितम्बर सोमवारको है।)

कन्हैया (कोड 869), गोपाल (कोड 870), मोहन (कोड 871), श्रीकृष्ण (कोड 872) श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके आधारपर लिखी गयी चित्रकथाकी इन पुस्तकोंमें भगवान् श्रीकृष्णके जन्मसे लेकर उनके परमधाम गमनतककी चुनी हुई लीलाओंसे सजाया गया है। प्रत्येकका मूल्य ₹ १५

पदरत्नाकर (कोड 50) पुस्तकाकार—इन पदोंमें भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंके चित्रणके साथ ज्ञान, वैराग्य, चेतावनी आदि अनेक विषयोंपर सरल काव्यात्मक प्रकाश डाला गया है। मुल्य ₹ ९०

श्रीराधा-माधव-चिन्तन (कोड 049) पुस्तकाकार—इसमें श्रीराधाकृष्णका अलौकिक प्रेम ही श्रीराधामाधव-चिन्तनके रूपमें प्रस्फुटित है। भक्ति और शास्त्रीय चिन्तनके अद्भुत समन्वयके साथ यह ग्रन्थ-रत्न सात प्रकरणोंमें विभक्त है। मुल्य ₹ ९०

महाभाव-कल्लोलिनी (कोड 526) पुस्तकाकार—इस पुस्तकमें श्रीराधाकृष्णकी विभिन्न लीलाओंसे सम्बन्धित ११६ पदोंका संग्रह है। नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीके द्वारा प्रणीत यह पद-संग्रह पाठकोंकी भक्ति-भावनाकी वृद्धि करनेवाला तथा आध्यात्मिक रुचिकी तृप्ति करनेवाला है। मृल्य ₹८

राधा-माधव-रस-सुधा (कोड 371) पुस्तकाकार—इस पुस्तकमें श्रद्धेय श्रीभाईजीके द्वारा प्रणीत श्रीराधाकृष्णकी विभिन्न लीलाओंका सोलह गीतोंके रूपमें सटीक संग्रह है। मूल्य ₹६

श्रीतुलसी-जयन्तीके अवसरपर पठनीय—तुलसी-साहित्य									
कोड	पुस्तव	ь–नाम	मृ०₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू०₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू०₹
105	विनय-पत्रि	का	४०	108	कवितावली	२०	112	हनुमानबाहुक	4
106	गीतावली		४५	110	श्रीकृष्ण-गीतावली	१०	113	पार्वती-मंगल	ц
107	दोहावली		२०	111	जानकी-मंगल	७	114	वैराग्य-संदीपनी एवं बरवै	8
(श्रीतुलसी-जयन्ती २२ अगस्त शनिवारको है।)									

gitapressbookshop.in से गीताप्रेस प्रकाशन online खरीदें।

रजि० समाचारपत्र—रजि०नं० २३०८/५७ पंजीकृत संख्या—NP/GR-13/2014-2016

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT | LICENCE No. WPP/GR-03/2014-2016

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित कर्मकाण्डकी प्रमुख पुस्तकें

[२८ सितम्बरसे पितृपक्ष (महालया) आरम्भ हो रहा है]

अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश (कोड 1593) ग्रन्थाकार—इस ग्रन्थमें मूल ग्रन्थों तथा निबन्ध-ग्रन्थोंको आधार बनाकर श्राद्ध-सम्बन्धी सभी कृत्योंका साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है। मूल्य ₹१३०

जीवच्छ्राद्धपद्धित (कोड 1895)—प्रस्तुत पुस्तकमें जीवित श्राद्धकी शास्त्रीय व्यवस्था दी गयी है, जिसके माध्यमसे व्यक्ति अपने जीवित रहते ही मरणोत्तर क्रियाका सही सम्पादन करके कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके। (पुन: मुद्रण सम्भावित)

गया-श्राद्ध-पद्धित (कोड 1809)—शास्त्रोंमें पितरोंके निमित्त गया-यात्रा और गया-श्राद्धकी विशेष मिहमा बतायी गयी है। आश्विन मासमें गया-यात्राकी परम्परा है। प्रस्तुत पुस्तकमें गया-माहात्म्य, यात्राकी प्रक्रिया, श्राद्धका महत्त्व तथा श्राद्धकी प्रक्रियाको सांगोपांग ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। मृत्य ₹३५

गरुडपुराण-सारोद्धार (कोड 1416)—श्राद्ध और प्रेतकार्यके अवसरोंपर विशेषरूपसे इसके श्रवणका विधान है। यह कर्मकाण्डी ब्राह्मणों एवं सर्व सामान्यके लिये भी अत्यन्त उपयोगी है। मृल्य ₹३५

नित्यकर्म-पूजा-प्रकाश, सजिल्द (कोड 592)—इस पुस्तकमें प्रात:कालीन भगवत्स्मरणसे लेकर स्नान, ध्यान, संध्या, जप, तर्पण, बलिवैश्वदेव, देव-पूजन, देव-स्तुति, विशिष्ट पूजन-पद्धित, पञ्चदेव-पूजन, पार्थिव-पूजन, शालग्राम-महालक्ष्मी-पूजनकी विधि है। मूल्य ₹६० गुजराती, तेलुगु भी।

त्रिपिण्डी श्राद्ध (कोड 1928)—अपने कुल या अपनेसे सम्बद्ध अन्य कुलमें उत्पन्न किसी जीवके प्रेतयोनि प्राप्त होनेपर उसके द्वारा संतानप्राप्तिमें बाधा या अन्यान्य अनिष्टोंकी निवृत्तिके लिये किया जानेवाला श्राद्ध त्रिपिण्डी श्राद्ध है। इस पुस्तकमें त्रिपिण्डी श्राद्धका सिविध वर्णन किया गया है। मुल्य ₹१५

सन<mark>्ध्योपासनविधि एवं तर्पण बलिवैश्वदेव-विधि (कोड 210) पुस्तकाकार</mark>—नित्य सन्ध्या-उपासना एवं तर्पण बलिवैश्वदेवविधिका मन्त्रानुवादके साथ सुन्दर प्रकाशन। मृल्य ₹४

नासिकमें कुम्भ महापर्व

१५ अगस्त २०१५ से नासिकमें कुम्भ-मेला प्रारम्भ होगा। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, संवत् २०७२, रविवार, १३ सितम्बर २०१५ ई० को नासिकमें गोदावरीके तटपर कुम्भका मुख्य स्नान है। गीताप्रेसकी पुस्तकोंका विशेष स्टॉल मेला-क्षेत्रमें लगानेका प्रयास किया जा रहा है।

२१ वाँ दिल्ली पुस्तक-मेला सन् २०१५— इस वर्ष भी प्रगति मैदान, नयी दिल्लीमें (**दिनाङ्क २९** अगस्तसे ६ सितम्बर २०१५ तक) आयोजित दिल्ली पुस्तक-मेलामें गीताप्रेसद्वारा एक भव्य पुस्तक-स्टाल लगाकर विभिन्न भारतीय भाषाओंमें प्रकाशित अपने प्रकाशनोंके प्रदर्शन एवं बिक्रीकी व्यवस्था करनेका प्रयास है। व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ०प्र०)

खुल गया चेन्नईमें — गीताप्रेस गोरखपुरका नया पुस्तक-स्टॉल पता-१२, अभिरामी मॉल, पुरासावलकम, निकट किलपौक/वेपेरी।

मासिक 'कल्याण' kalyan-gitapress.org पर मुफ्त पढ़ें।