कल्याण

मल्य ८ मपये

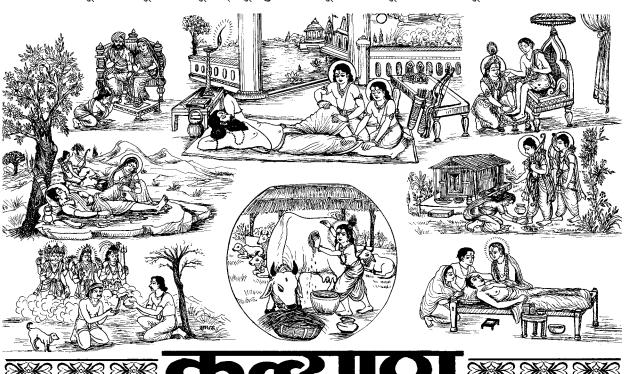
भगवती (शताक्षी) शाकम्भरी

देवताओंद्वारा भगवान् श्रीरामपर पुष्पवृष्टि

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

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

वर्ष ८९ गोरखपुर, सौर कार्तिक, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, अक्टूबर २०१५ ई०) पूर्ण संख्या १०६७

देवताओंद्वारा भगवान् श्रीरामकी स्तुति

जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो।

खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो॥

सुर सुमन बरषिंह हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही।

संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥

सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं।

जनु नीलगिरि पर तिङ्गत पटल समेत उडुगन भ्राजहीं॥

भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने।

जनु रायमुनीं तमाल पर बैठीं बिपुल सुख आपने॥

कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुर बृंद।

भालु कीस सब हरषे जय सुख धाम मुकुंद॥

[श्रीरामचरितमानस, लंकाकाण्ड]

*

**

*

*

*

**

कल्याण, सौर कार्तिक, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, अक्टूबर २०१५ ई०		
विषय-		
विषय पृष्ठ-संख्या	विषय पृष्ठ-संख्या	
१ - देवताओंद्वारा भगवान् श्रीरामको स्तुति	१३- सन्त कबीरका चिन्तन-संसार (श्रीकन्हैयासिंहजी विशेन) १४- कोई वस्तु व्यर्थ मत फेंको १५- प्रभु श्रीरामके कितपय श्रेष्ठ सेवक (डॉ० श्रीअजितकुमार सिंहजी) १६- धरतीकी लाड़िलीका लाड़ला [श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग] (आचार्य श्रीरामरंगजी) ३१७- साधक अभिमान न करे (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) १८- पिताका कर्ज [कहानी] (श्रीरामेश्वरजी टांटिया) [प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया] १९- भारतीय संस्कृतिका मूलाधार—गोसेवा (श्रीपंकजकुमारजी झा, नव्य व्याकरणाचार्य) १०- साधनोपयोगी पत्र १२- कृतोत्सव-पर्व [कार्तिकमासके व्रतपर्व] १२- कृपानुभूति १३- पढ़ो, समझो और करो	
चित्र- १- भगवती (शताक्षी) शाकम्भरी	सूची गिन)	
५- शबरीका आतिथ्य स्वीकार करते श्रीराम(	") ⊚ ~	
प्कवर्षीय शुल्क अजिल्द ₹२०० सजिल्द ₹२२० सजिल्द ₹२२० सजिल्द ₹२२० सजिल्द १२२० सजिल्द ११०० सजिल्द ११०० सजिल्द ११०० सजिल्द ११०० सजिल्द ११०० सजिल्द ११००	जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ । गौरीपति जय रमापते॥ 45(₹2700)	
संस्थापक — ब्रह्मलीन परम श्रद्ध आदिसम्पादक —नित्यलीलालीन १ सम्पादक —राधेश्याम खेमका, सहस्	भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार	

संख्या १०] कल्याण याद रखो-हमारे सोचने या करनेसे दूसरे यथासाध्य पूरे मनसे, यथायोग्य पूरी शक्ति लगाकर। किसीका अमंगल नहीं हो सकता। अमंगलरूपी फल तुम्हें भगवानुकी कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारी शक्ति बढेगी मिलता है अपने पूर्वकृत कर्मोंके परिणामस्वरूप। इस और तुम जगत्का कल्याण करनेवाले भगवान्के हाथके एक महान् यन्त्र बनकर अपनेको धन्य कर सकोगे। स्थितिमें हम जब किसीका अमंगल सोचते या करते हैं. तब हम अपना ही अमंगल करते हैं। हमारा चित्त जब याद रखो-हम दूसरोंसे सदा यही चाहते और किसी भी दूसरेके प्रति द्वेष रखता है और उसका आशा रखते हैं कि सब लोग हमारा भला करें, हमें सुख अमंगल सोचता है, तब उसका प्रभाव हमारे ही पहुँचायें और हमारा हित करें। हमारा बुरा कोई न करे, जीवनपर पडता है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमें दु:ख कोई भी न पहुँचाये और हमारा अहित कोई अपनेको बनाते जाते हैं। भी न करे। बस, तुम जो चाहते हो, वही दूसरोंके साथ याद रखो-भगवानुके राज्यमें अनेक प्रकारके करना आरम्भ कर दो। तुम्हारी की हुई भलाई अनन्तगुनी होकर तुम्हारे पास वैसे ही लौट आयेगी, मंगल हैं और भगवानुने हमको मंगलमय विचार रखनेकी विचित्र शक्ति भी दी है। हम यदि उस जैसे खेतसे बीज बोनेवालेको अनन्तगुना होकर अनाज शक्तिका सद्पयोग करें तो उससे हमारा तो सुख-प्राप्त होता है। आनन्द बढ़ेगा ही, हम दूसरे लोगोंके सुख-आनन्दकी याद रखो-जो अपना सुख, मंगल, हित चाहता वृद्धिमें हेत् बनेंगे। है, पर दूसरोंका नहीं चाहता वरं दूसरोंको दु:ख याद रखो-जब हम दूसरोंका भला सोचते या पहुँचाता है, उनका अमंगल एवं अहित चाहता है, उसे करते हैं, तब अपना ही भला करते हैं। भला सोचते-कभी भी सुख, मंगल, हित प्राप्त नहीं हो सकते। वह सोचते भला करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती है, फिर भला करना एक बार मोहवश भले ही अपनेको ही सुखी मान ले, ही स्वभाव बन जाता है और जब हम दूसरोंका भला पर वह सुखी कभी हो नहीं सकता। दूसरोंका अमंगल करते हैं, तब उनपर बहुत ही सुन्दर प्रभाव पडता है; चाहना अपना ही अमंगल करना है। यह ध्रुव निश्चय वे भी बदलेमें हमारा भला सोचने और करने लगते हैं। है, परम सत्य सिद्धान्त है। याद रखो-तुम बुरी बात सोचनेके लिये आये इस प्रकार परस्पर एक-दूसरेका भला सोचने और करनेसे सहज ही सबका भला होता है। हम भलेके ही नहीं हो। भगवान्ने तुम्हें मनुष्य-शरीर दिया है प्रसार-विस्तारके पुण्यकार्यका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सबका सदा मंगल सोचते-करते ही अपना मंगल याद रखो-भगवान्की दी हुई भला करनेकी करनेके लिये और अन्तमें परममंगलमय भगवान्की शक्ति और समयका जो समयपर पूर्णरूपसे उपयोग मंगलमयी प्राप्ति करनेके लिये। यही मानवके नाते करते हैं, उनकी शक्ति और भी बढती है; परंतु जो तुम्हारे जीवनका लक्ष्य है और इस महान् लक्ष्यकी ओर समयपर शक्तिका सद्पयोग नहीं करते, उनको पछताना सावधानीके साथ चलते और आगे बढते रहना ही ही पड़ता है। शक्ति क्षीण होते-होते नष्ट हो जाती है। तुम्हारा एकमात्र परम कर्तव्य है। इस महान् लक्ष्यको अतएव प्राप्त अवसरको खोओ मत. भले कामको ध्यानमें रखो और अपने कर्तव्यका पालन करते रहो। कलपर मत रखो। उसे अभी कर लो और करो 'शिव'

आवरणचित्र-परिचय— भगवती (शताक्षी) शाकम्भरी प्राचीन समयकी बात है। दुर्गम नामका एक महान् भगवतीका वह विग्रह कज्जलके पर्वतकी तुलना कर

दैत्य था। उसका जन्म हिरण्याक्षके कुलमें हुआ था तथा

उसके पिताका नाम रुरु था। 'देवताओंका बल वेद है। वेदके लुप्त हो जानेपर देवता भी नहीं रहेंगे'-ऐसा

सोचकर दुर्गमने ब्रह्माजीसे वर पानेकी इच्छासे उनकी प्रसन्नताके लिये बडी कठोर तपस्या की। उसकी

तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उसे दर्शन दिया और

उससे इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहा। दुर्गमने

ब्रह्माजीसे कहा—'पितामह! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं

तो मुझे सम्पूर्ण वेद देनेकी कृपा करें और देवताओंको परास्त करनेकी शक्ति भी दें।' दुर्गमकी बात सुनकर चारों वेदोंके अधिष्ठाता

ब्रह्माजी 'ऐसा ही हो' कहकर अपने लोक चले गये। इसके परिणामस्वरूप ब्राह्मणोंको समस्त वेद विस्मृत हो

गये। स्नान, श्रद्धा, होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएँ नष्ट हो गयीं। सारे संसारमें घोर अनर्थ उत्पन्न करनेवाली अत्यन्त भयंकर स्थिति हो गयी।

देवताओंको हविका भाग मिलना बन्द हो गया, जिससे वे निर्बल हो गये। उसी समय उस भयंकर दैत्यने अपनी सेनाके साथ देवताओंकी पुरी अमरावतीको घेर लिया।

दुर्गमका शरीर वज्रके समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करनेमें असमर्थ होनेके कारण भागकर

गुफाओंमें छिप गये और भगवतीकी आराधनामें समय बिताने लगे। अग्निमें हवन न होनेके कारण वर्षा भी बन्द हो गयी। पृथ्वीपर लोग एक-एक बुँद जलके लिये तरसने लगे। घोर अकाल और अनावृष्टिके कारण

लोगोंके प्राण संकटमें पड गये। संसारको घोर संकटसे बचानेके लिये ब्राह्मणलोग

हिमालयपर्वतपर गये और मनको एकाग्र करके पराम्बा भगवतीकी उपासना करने लगे। लोककल्याणके लिये

तपस्यारत ब्राह्मणोंपर भगवती प्रसन्न हुईं। उन्होंने अनन्त

रहा था। आँखें ऐसी थीं, मानो नीलकमल हों। कन्धे ऊपर उठे हुए थे। विशाल वक्ष:स्थल था। हाथोंमें बाण,

कमलके पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित थे। भगवतीने शाक आदि खाद्य पदार्थ तथा अनन्त रसवाले फल ले रखे थे। विशाल धनुष देवीकी शोभामें वृद्धि कर रहा

था। सम्पूर्ण सुन्दरताका सारभूत देवीका वह रूप बड़ा कमनीय था। करोड़ों सूर्योंके समान चमकनेवाला वह विग्रह करुणाका अथाह समुद्र था। करुणाईहृदया

भगवती अपनी अनन्त आँखोंसे सहस्रों जलधाराओंकी वृष्टि करने लगीं। उनके नेत्रोंसे निकले हुए जलसे नौ राततक घनघोर वृष्टि हुई। उस पवित्र जलसे सम्पूर्ण

संसार तृप्त हो गया। नदी और समुद्रमें बाढ़ आ गयी। छिपकर रहनेवाले देवता अब बाहर निकल आये। देवताओं और ब्राह्मणोंने भगवतीकी स्तृति करते

भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष एवं लोककल्याणके लिये दिव्य विग्रह धारण करनेवाली भगवति! तुम्हें कोटिश: प्रणाम है। तुमने सहस्रों नेत्रोंसे जलवृष्टि करके इस संसारका महान् कल्याण किया है। अतः तुम्हारा यह स्वरूप

'शताक्षी' नामसे विख्यात होगा। अम्बिके! हम सब भूखसे अत्यन्त पीड़ित हैं, अतः तुम्हारी विशेष स्तुति करनेमें असमर्थ हैं।' भगवती शताक्षीने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों एवं देवताओंको अपने हाथोंसे दिव्य फल एवं

शाक खानेके लिये दिये तथा भाँति-भाँतिके अन्न भी उपस्थित कर दिये। पशुओंके खानेयोग्य कोमल एवं अनेक रसोंसे सम्पन्न नवीन तृण भी उन्हें देनेकी कृपा

हुए कहा—'अपनी मायासे संसारकी संरचना करनेवाली,

की और कहा कि मेरा एक नाम 'शाकम्भरी' भी पृथ्वीपर प्रसिद्ध होगा—'शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि।' दुर्गाके स्वरूपमें भगवतीने वेदोंको दुर्गम नामक दैत्यसे छीनकर ब्राह्मणोंको देनेका आश्वासन

आँखों से सम्पन्त दिव्य रूपमें उनको दर्शन दिया। भी दिया Ma**र्शमार्का हेया हिएए।** By Avinash/Sha

िभाग ८९

प्रतिग्रह और पापसे भी ऋण अधिक हानिकर है संख्या १०] प्रतिग्रह और पापसे भी ऋण अधिक हानिकर है (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ऋण लेनेवाला व्यक्ति ऋणदाताको जबतक ऋण उत्तराधिकारी—लड़का, लड़की, भाई, बन्धुमेंसे कोई भी नहीं चुका देता, तबतक उसका इस लोक या परलोकमें जीवित हों तो उनको ऋण चुका देनेसे ऋणग्रहीता ऋणसे मुक्त हो सकता है। यदि ऋणदाता तो जीता है कहीं कभी छुटकारा नहीं हो सकता। मरनेके बाद ऋण लेनेवालेको दूसरे जन्ममें ऋणदाताके माता, पिता, भाई, और ऋणग्रहीता मर गया—ऐसेमें ऋणग्रहीताके पिता, बन्धु, स्त्री, पुत्र या गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुके रूपमें पुत्र, भाई, बन्धु या कुटुम्बके लोग ऋणदाताको ऋणग्रहीताका ऋण चुका दें तो ऋणग्रहीता उससे मुक्त जन्म लेकर ऋण चुकाना पड़ता है। ऋण चुकाये बिना ऋणसे मुक्ति हो ही नहीं सकती, फिर परमपदकी प्राप्ति हो सकता है, किंतु यदि उसके कुटुम्बवाले ऋण लेनेके तो हो ही कैसे सकती है। यहाँ सरकारके राज्यमें तो समय उसमें शामिल न रहे हों तो ऋण चुकानेवाले उन कुटुम्बीजनोंका ऋणग्रहीतापर उपकार माना जायगा। कानूनके अनुसार तीन वर्षके बाद रुपये लौटानेकी अवधि समाप्त हो जाती है और भूमि, घर आदि स्थावर दान, दहेज और उपकार—इन तीनोंका अलग-सम्पत्तिपर रुपया लेकर ऋणका कागज रजिस्ट्रेशन अलग हिसाब है। इसे उदाहरणसे यों समझना चाहिये— कराया हुआ हो तो बारह वर्षके बाद उन रुपयोंके भी एक धनी वैश्यके एक विवाहिता लडकी थी। उस लौटानेकी अवधि समाप्त हो जाती है, किंतु भगवान्के लड़कीके एक कन्या थी। उस कन्याके विवाहके लिये यहाँ हजारों वर्ष बीत जानेपर भी ऋणकी इस प्रकार कम-से-कम दो हजार रुपयोंकी आवश्यकता थी, किंतु समाप्ति नहीं होती। ब्याज (सूद) तो मूल रुपयोंसे उस लडकी और उसके पतिके पास किसी प्रकारका धन अधिक न तो इस राज्यमें ही मिलता है और न परलोकमें नहीं था, अत: लड़कीने अपने धनी पितासे कन्याके विवाहके लिये दो हजार रुपयोंकी इस प्रकार याचना ही। ऋणग्रहीता ऋणदाताका दिल दुखाकर जबरन् रुपयेका आठ आना या चार आना देकर उससे ऋण-की—'आप मुझे पाँच सौ रुपये तो जो मेरे आपके यहाँ मुक्तिका पत्र ले लेता है, तब भी शेष रुपयोंका ऋण जमा हैं, वे दे दीजिये, पाँच सौ रुपये घरके रीति-ऋणग्रहीताके सिरपर रहता ही है। यदि ऋणदाताको रिवाजके अनुसार आप दहेजमें देंगे ही। इनके अतिरिक्त मूलधन पूरा-का-पूरा दे दिया जाय और ब्याजको पाँच सौ रुपये आप कन्याके विवाहमें सहायताके रूपमें अनुनय-विनय करके क्षमा करा लिया जाय तो फिर दीजिये तथा शेष पाँच सौ रुपये ऋणके रूपमें दे दीजिये, ऋण तो सिरपर नहीं रहता, किंतु ऋणग्रहीता सहायता जिन्हें मेरे पतिदेव उपार्जन करके चुका देंगे।' इसपर वह वैश्य राजी हो गया और उसके कथनानुसार रुपये दे लेनेके रूपमें उसका उपकृत रहता है। यदि ऋणदाता अपना सर्वस्व भगवान्को समर्पण कर दे या वह दिये, जिससे कन्याका विवाह हो गया। भगवान्को प्राप्त हो जाय तो ऋणग्रहीता भगवान्का अब इन रुपयोंके सम्बन्धमें यों समझना चाहिये। ऋणी होकर रहता है-जैसे इस लोकमें कोई मनुष्य मर पाँच सौ रुपये जो लडकीके पिताके यहाँ जमा थे, वह गया और उसका कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो उसके तो पितापर ऋण था, अतः पिता उस ऋणसे मुक्त हो गया तथा पाँच सौ रुपये जो पिताने दहेजके रूपमें दिये, धनका स्वामित्व सरकारपर चला जाता है एवं यदि उस उनपर उस लड़कीका अपना स्वत्व था, वह उसने पा मृत मनुष्यका कोई ऋणी है और वह उस ऋणके रुपयोंको सरकारको दे देता है तो वह ऋणसे मुक्त हो लिया, अतः उन रुपयोंका किसीके साथ कोई लेन-देन नहीं रहा। पिताने जो पाँच सौ रुपये सहायताके रूपमें जाता है। यदि कोई ऋणदाता मर गया और उसके

भाग ८९ दिये, उनके लिये लड़की पिताकी उपकृत है, किंतु ऋणी प्रायश्चित्तसे नहीं। नहीं। शेष पाँच सौ रुपये जो लड़कीने ऋणके रूपमें ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य वर्णवालोंको अर्थात् अपने पितासे लिये, उन रुपयोंको लड़की और उसके क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको दान लेनेका अधिकार नहीं है। पतिको चुकाना होगा, चुकानेसे ही वे उस ऋणसे मुक्त पर इनमेंसे कोई आपत्तिकालमें यदि ऋण चुकानेके लिये हो सकते हैं। यदि इस जन्ममें वे रुपये नहीं चुकाये गये किसीसे सहायताके रूपमें दान लेकर अपना ऋण चुका तो उन दोनोंको भावी जन्ममें किसी-न-किसी रूपमें दे या ऋण छोड़ देनेके लिये ऋणदातासे अनुनय-विनय उन्हें चुकाना पड़ेगा। करनेपर ऋणदाता उसे सहायताके रूपमें ऋणमुक्त कर कोई मनुष्य किसीको दान देता है या किसीकी दे तो वह ऋणसे मुक्त हो सकता है, किंतु उसे सहायता किसी प्रकारकी सहायता (उपकार) करता है या सेवा देनेवालेकी अथवा ऋण छोड़ देनेवाले ऋणदाताकी करता है तो उस दान या सहायता देने और सेवा बदलेमें समय-समयपर सेवा-सहायता करना उसका कर्तव्य हो जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कृतघ्न करनेवालेको उसकी इच्छाके अनुसार फल मिलता है। समझा जाता है। इसीलिये धर्ममें आस्था रखनेवाले यदि वह इस लोककी अथवा परलोककी किसी कामनाको लेकर ऐसा करता है, तब तो उसकी कामनाकी सिद्धि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दान या सहायता न लेकर ऋण ही लेते हैं; क्योंकि ऋणके रुपये चुकानेका तो उसपर होती है और यदि कर्तव्य समझकर निष्कामभावसे करता है तो उसकी आत्मा पवित्र होकर उस उपकार अथवा भार रहता है, किंतु सेवा, दान और उपकारका विस्मरण भी हो जाता है, जिससे वे प्रत्युपकार नहीं कर पाते और सेवाके फलस्वरूप उसका उद्धार हो सकता है। दान या सहायता लेनेवाला और सेवा करानेवाला यदि उसका फलस्वरूप कृतघ्न हो जाते हैं। यद्यपि ऋण और कृतघ्नता दोनों ही अपने-अपने स्थानपर बड़े भारी दोष हैं तथापि अधिकारी है—जैसे ब्राह्मणको दान लेनेका अधिकार है, माता-पिता, स्वामी, गुरु आदिका अपने पुत्र, भृत्य, शिष्य उनमें कृतघ्नताका दोष जप, तप, व्रत, उपवास और आदिसे सेवा करानेका अधिकार है-तो इस अधिकारके प्रायश्चित्त आदि करनेसे दूर हो सकता है, किंतु ऋणसे अनुसार दान, सहायता, सेवा लेनेवाले व्यक्ति उपकृत छुटकारा तो ऋणदाताका ऋण चुकानेपर ही होता है। नहीं माने जाते। इनके अतिरिक्त जो भी किसीसे दान, इसलिये ऋणग्रहीता मनुष्यको जिस-किसी प्रकारसे सहायता या सेवा स्वीकार करता है, वह उसका उपकृत हो ऋण चुका ही देना चाहिये। यदि ऋण चुकानेके है, उसके बदलेमें उसकी सहायता, सेवा करना और लिये रुपये न हों तो अपने पास भूमि, घर, आभूषण उसका हित चाहना उस उपकृत मनुष्यका कर्तव्य है। आदि जो कुछ भी हो, उसे देकर ऋणदाताको सन्तुष्ट यदि वह अपने इस कर्तव्यका पालन नहीं करता तो यह करना चाहिये। इससे भी ऋण पूरा न हो तो जितना ऋण उसकी कृतघ्नता है। कृतघ्नता भी एक प्रकारका पाप ही बचे, उसके लिये ऋणदाताके कथनानुसार हैंडनोट आदि है। जैसे पाप करनेवाला दण्डका भागी होता है और वह लिखकर संतोष कराये अथवा यदि वह नौकरीपर उस पापका फल भोगकर या ईश्वरके नामका जप, व्रत, रखकर अपना रुपया वसूल करना चाहे तो उसकी उपवास, इन्द्रियसंयमरूप तप, प्राणियोंका उपकार आदि नौकरी करके भी उसका ऋण चुका देना चाहिये। यदि या शास्त्रोक्त प्रायश्चित करके उस पापसे मुक्त हो जाता ऋणदाता नालिश कर दे तो हाकिमसे कह देना चाहिये कि 'मुझे यह रुपया देना है, आप मुझपर डिग्री दे दें।' है, वैसे ही वह कृतघ्न भी पापका फल भोगकर या उपर्युक्त साधन करके पापसे मुक्त हो सकता है। किंतु उसपर भी ऋणदाता सन्तुष्ट न हो और ऋणग्रहीताको ऋणी तो ऋण चुकानेपर ही मुक्त होता है, किसी कैद कराना चाहे तो उसके संतोषके लिये प्रसन्नतापूर्वक

संख्या १०] वन्दनीय विद्वान् कैद भी भोग लेनी चाहिये, पर किसी भी अवस्थामें नहीं, भगवान् भी प्रकटमें आकर माँगते नहीं, इसलिये ऋणदाताका प्रतिकार नहीं करना चाहिये। उन रुपयोंका भार तो अपने ऊपर विशेषरूपसे मानना अतएव मनुष्यको, जहाँतक हो, प्रथम तो ऋण चाहिये। कभी लेना ही नहीं चाहिये। यदि परिस्थितिवश लेना ही ऐसे रुपयोंको या तो कहीं अन्यत्र जमा करके पड़े तो उसे जी-तोड़ प्रयत्न करके उपर्युक्त प्रकारोंमेंसे अच्छे आदिमयोंका उनपर अधिकार कर देना चाहिये या किसी-न-किसी रूपमें न्याययुक्त रीतिसे चुका ही देना गोशाला, विद्यालय, मन्दिर आदि जिस कार्यके लिये चाहिये। रुपये जमा किये गये हों, उस कार्यमें तुरंत लगा देना चाहिये अथवा अच्छे-अच्छे आदिमयोंका एक ट्रस्ट अनाथालय, गोशाला, पाठशाला, धार्मिक संस्था, मठ, मन्दिर, क्षेत्र आदिके रुपये, अन्य किसी धार्मिक बनाकर उनके हाथमें सौंप देना चाहिये; क्योंकि मनुष्यपर कार्यके लिये एकत्र किये हुए रुपये तथा ब्राह्मण, विधवा संकट और विपत्तियाँ तो आती ही रहती हैं और जब स्त्री, बहन-बेटी आदिके रुपये तो अन्य ऋणोंकी अपेक्षा विपत्ति आती है, तब पावनेदार तो जबरन् उनको वसूल भी अधिक भाररूप होते हैं। इसलिये अपनेपर कभी कर सकता है, किंतु जिसका भगवान्के सिवा कोई आपत्ति आये तो मनुष्यको पहले इस ऋणको चुका देना मालिक नहीं है, उस धनको कौन वसूल करे ? अत: वह चाहिये। यदि अपने पाससे भी दान देकर उनके नामसे ऋणीके सिरपर ही रह जाता है। जिस प्रकार लावारिशके खातेमें जमा कर लिया गया हो तो भी वही बात समझनी धनकी मालिक सरकार होती है, उसी प्रकार धर्मार्थ चाहिये; क्योंकि जो रुपये जिसको दिये जा चुके, वे निकाले हुए रुपयोंके मालिक भगवान् हैं। अत: भगवान् उसीके हो गये। इस विषयमें कोई-कोई व्यक्ति यह मान उस ऋणीको इस जन्ममें या भावी जन्ममें सरकारके द्वारा लेते हैं कि हमारे पिताने मरते समय इतने रुपये धर्मार्थ अतिशय कर लगा देना, दैवी प्रकोपके द्वारा धन नष्ट कर निकाले थे अथवा हमने ही ये रुपये धर्मार्थ निकाले थे. देना आदि नाना प्रकारके संकटोंमें डालकर उससे रुपये इनको यदि हम न भी दें तो कोई आपित नहीं है, किंतु वसूल करते हैं। अतएव मनुष्यको धर्मार्थ निकाले हुए यह समझना भूल है; क्योंकि धर्मार्थ निकाले हुए रुपयोंको गुरुतर समझकर शरीर रहते-रहते ही उपर्युक्त किसी भी प्रकारसे उनका प्रबन्ध कर देना चाहिये। रुपयोंको कोई मालिक बनकर तो जबरन् वसूल करता -वन्दनीय विद्वान्-सङ्गः साधुजनेषु भङ्गुरमतिर्भोगेष्वभङ्गा रति-र्गङ्गोत्तुङ्गतरङ्गरङ्गिणि सदाऽनङ्गद्रुहि त्र्यम्बके। व्यासङ्गः श्रुतिवर्त्मनि त्वथ परिष्वङ्गोऽनुषङ्गोऽन्वहं स्वात्मन्येव स वन्द्य एष भुवने कोऽप्येव विद्वन्मणिः॥ जिसमें सज्जनोंके प्रति प्रेम तथा सांसारिक भोगोंके प्रति नश्वरताका बोध रहता है। जटाओंमें विराजमान भगवती गंगाकी ऊँची-उछलती लहरियोंसे आनन्दित होनेवाले कामदेवके शत्रु भगवान् त्रिलोचन (शिव)-में जिसकी सदैव प्रीति प्रवर्धमान रहती है। जो वेद-प्रतिपादित (सनातन-धर्म)-के पथमें स्थित है और जो प्रतिदिन अपने वास्तविक स्वरूप आत्मामें ही रमण करता एवं उसीका अनुभव करता रहता है—ऐसा कोई बिरला विद्वद्वरेण्य ही लोकमें वन्दनाके योग्य होता है।—प्रो॰ श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र 'विनय'

िभाग ८९ परमभागवत परीक्षित् (ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) जिस समय पाण्डव लोग सभी सुकृत कर्मींका कारण बतलाओ, किस कारणसे तुम दुर्बल हो? क्या अनुष्ठान करके आत्माके आत्यन्तिक स्वरूपको जानकर, बलवानोंमें भी बलीयान् कालने तुम्हारे तेजका सौभाग्य अपने मनको भगवान्के चरणाम्बुजमें लगाकर एकान्त हरण कर लिया है? धर्मके इन वचनोंको सुनकर गतिको प्राप्त हो गये, उस समय ब्राह्मणोंकी शिक्षासे धरणीने कहा—'धर्म! आप सब कुछ जानते हैं। महाभागवत राजा परीक्षित् पृथिवीका शासन करने अनन्तकल्याणगुणगणालंकृत भगवान्से रहित, कलिसे प्रेक्षित लोकको देखकर अपनेको, आपको, देवताओं, लगे। राजा परीक्षित्ने जब सुना कि 'कलिकालके प्रभावसे प्राणियोंके मनमें अधर्मकी भावना अधिक हो पितरों, ऋषियों, साधुओं एवं सभी वर्णों, आश्रमोंको गयी है, तब धनुष-बाण लेकर रथपर आरूढ होकर सोच रही हूँ। अहो! ब्रह्मादि देवाधिदेव बहुकालपर्यन्त

कुछ सेनाके साथ वे दिग्विजयके लिये चल पड़े। भद्राश्ववर्ष, केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु, किंपुरुष आदि देशोंको जीतकर सबसे उन्होंने बलि ग्रहण किया।

सर्वत्र विद्वानोंके मुखसे श्रीकृष्ण-माहात्म्ययुक्त अपने पूर्वजोंका महत्त्व सुनते हुए राजाने बड़े प्रसन्न होकर उन्हें महाधन हार, वस्त्र आदि दिया। मार्गमें जाते हुए राजाने देखा कि वृषरूपधारी धर्म एक पगसे चलता हुआ विवश, अश्रुपूर्णमुखी, निस्तेज गौरूपधारिणी

पृथिवीको देखकर पूछ रहा है—'हे भद्रे! आप आरोग्य तो हैं? आप निस्तेज हो रही हैं, कुछ मुख-म्लानिसे मुझे मालूम पड़ता है कि आपको कोई आन्तर कष्ट है। क्या किसी अपने दूरस्थ सम्बन्धी या रक्षककी

आप चिन्ता कर रही हैं? या तीन पगोंसे रहित मुझे देखकर या वृषलो मोक्ष्यमाण अपने आपको जानकर खिन्न हो रही हैं? अथवा यज्ञभागरहित देवताओं या अवर्षपीडित प्रजाओंको देखकर किंवा अरक्ष्यमाण स्त्रियों और आर्त बालकोंको किं वा कुत्सितकर्मा ब्रह्मकुल वेदलक्षणा वाग्देवीको अथवा राजकुलमें कलि-संस्पृष्ट

जिसके कृपाकटाक्ष-मोक्षकी कामनासे तप करते हैं, वही भगवत्प्रपन्ना श्रीलक्ष्मी अपने सुभगसुन्दर निवासस्थान अरविन्दको छोड़कर, परमानुरागिणी होकर जिसके पादसौभाग्यको भजती है, उन्हींके अब्ज-कुलिश-अंकुश-ध्वजादिसे समलंकृतांगी होकर, तीनों लोकोंका अतिक्रमण

aHinduism Discord server https://dsc.gg/dharman | MADE WITHLOVE BY Ayinash sh

करके सुशोभित होकर मैं अभिमानिनी हो रही थी, अन्तमें उन्हीं प्रभुने मुझे छोड दिया। जिस परम स्वतन्त्र भगवान्ने मेरे भारभूत असुरप्राय राजन्यवर्गींकी सैकड़ों अक्षौहिणियोंका अपनोदनकर डाला, न्यूनपद दु:स्थ तुम (धर्म)-को अपनेमें स्थापित करते हुए

यदुकुलमें रम्यस्वरूपको धारण किया, उस पुरुषोत्तमके विरहको कौन सहन कर सकती है, जिसने अपने प्रेमावलोक, रुचिर हास, वल्गुजल्प आदि चेष्टाओंसे मधुमानिनियोंके मानसहित स्थैर्यको हरण कर लिया, जिसके चरणस्पर्शसे मुझ जड़में भी प्रेमानन्दके उद्रेकसे वनस्पति, लताओंके व्याजसे रोमांच हो उठा, उनका

वियोग किसे सहन हो सकता है?' राजा परीक्षित्ने इस तरह वार्तालाप करते हुए वृष क्षत्रबन्धुओंको या उनसे उन्मूलित राष्ट्रोंको देख एवं और गौको देखा और यह भी देखा कि नृपलिंगधर खान, पान, स्नान-संसक्त जीवलोकको देखकर आप दण्डहस्त शूद्र दोनोंको ताडुन कर रहा है। मृडालके समान स्वच्छ, दुग्ध वर्ण वृष शूद्रसे ताड़ित होकर एक खिन्न हो रही हैं? किं वा अम्ब! तुम्हारा भार दूर करनेके लिये धृतावतार भगवान्के निर्वाणविलम्बित पादसे खडे-खडे काँप रहा है। धर्मदोग्ध्री गाय भी शुद्रके

संख्या १०] परमभागव	·
बछड़ेसे रहित, दुर्बला, बुभुक्षासे घास चरती हुई रुदन	हैं, उसे वाक्यभेदसे मोहित होनेके कारण मैं नहीं
कर रही है। सुवर्णालंकारोंसे भूषित रथपर आरूढ़,	जानता। कोई लोग आत्माको ही उसके दु:खका कारण
धनुषको चढ़ाकर, मेघ गम्भीर वाचासे राजा परीक्षित्ने	कहते हैं, कोई दैवको, कोई कर्मको, कोई स्वभावको
उस शूद्रसे कहा—'तू कौन है? मेरे पालित जगत्में	कारण कहते हैं। कारण अप्रतर्क्य और अनिर्देश्य है,
निर्बलोंको बली होकर सता रहा है। तू वेशसे तो राजा	अतः निश्चय होना कठिन है। अपनी मनीषासे आप
मालूम पड़ता है, परंतु कर्मसे अद्विज (शूद्र) मालूम	स्वयं ही निर्णय करें।'
पड़ता है। क्या तुम गाण्डीवधन्वा अर्जुनके साथ कृष्णको	धर्मके ऐसा कहनेपर विखेद होकर समाहित मनसे
दूर गया समझता है, जो अशोच्योंको एकान्तमें सता रहा	राजाने पर्यालोचन करके कहा—'धर्मज्ञ! आप वृषरूपधारी
है ? तू आज अवश्य शोच्य है और वधलायक है।' फिर	धर्म हैं। पाप करनेवालेको जो स्थान मिलता है,
उस वृषसे पूछा—'मृडालके समान धवल वर्णके हे वृष!	सूचकको भी वही स्थान मिलता है। इसलिये आप
आप कौन हैं, जो तीन पादोंसे रहित होकर चल रहे हैं?	अपराधीको बतलाना नहीं चाहते। भगवान्की मायाकी
क्या आप कोई देव हैं? जबतक भूतल पौरवेन्द्रोंके	गति प्राणियोंके मन, बुद्धिका विषय नहीं है। तप, शौच,
भुजदण्डसे रक्षित है, तबतक किन्ही प्राणियोंके शोकाश्रु	दया, सत्य—यही आपके चार पाद हैं। अधर्मके स्मय
कभी नहीं गिर सकते। हे सौरभेय! तुम शोक मत करो।	(गर्व), संग (आसक्ति), मदरूप अंशोंसे आपके तीनों
इस वृषलसे निर्भय हो, हे अम्ब! तुम भी मत डरो, मैं	पाद भग्न हो गये। इस समय अब एक पाद केवल
खलोंका शासन करनेवाला विद्यमान हूँ। हे साध्वी! जिस	सत्य ही रहा है। अनृतसे समृद्ध कलि उसे भी ग्रहण
शासकके राष्ट्रमें प्रजा असाधुओंसे त्रस्त होती है, उसकी	कर लेना चाहता है। यह पृथ्वी भगवान्के शोभित
कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, सद्गति नष्ट हो जाती है। आर्तींकी	चरणोंसे कृतकौतुका हुई है। अब यह प्रभुसे वियुक्त
आर्ति मिटाना राजाका परम धर्म है। मैं इस भूतद्रोहीको	होकर सोच रही है कि अब्रह्मण्य, नृपवेषधारी वृषल
अवश्य मारूँगा। हे सौरभेय! तुम्हारे तीन पादोंको किसने	इसका उपभोग करेंगे।' इस तरह धर्म और पृथ्वी
काटा? कृष्णानुवर्ती राजाओंके राज्यमें तुम्हारे समान	दोनोंका ही आश्वासन करके अधर्महेतु कलिके लिये
दुखीका होना, उनके लिये लज्जाकी बात है। आप	राजाने तीक्ष्ण तलवार खींच ली। तलवार लेकर मारनेके
बताइये कि आप-जैसे निरपराध साधुओंका अंग-भंग	लिये उद्यत राजाको देखकर कलि तत्क्षण ही नृपचिहन
किसने किया? असाधुओंका दमन करनेसे साधुओंका	छोड़कर भयविह्वल होकर राजाके चरणोंमें गिर पड़ा।
भद्र ही होता है। निरंपराधोंपर अत्याचार करनेवाला	चरणोंमें गिरा देखकर दीनवत्सल राजाने कृपासे उसे
निरंकुश देवताका भी भुजच्छेदन करना हमारा कर्तव्य	मारा नहीं और हँसकर कहा—'तैंने गुडाकेशयशोधरोंके
है। स्वधर्मस्थोंका पालन करना, उत्पथगामी लोगोंका	सम्मुख हाथ जोड़ा है। अब तेरे लिये भय नहीं, परंतु
निग्रह करना भूपका परम धर्म है।'	तू अधर्मका कारण है, अब मेरे राज्यमें न रह। नरदेव-
राजाके वचनको सुनकर धर्मने कहा—'राजन्	देहोंमें तेरे प्रविष्ट होनेसे ही यह अधर्म-समूह प्रवृत्त
पाण्डुवंशीय राजाओंका आर्तोंको निर्भय करनेवाला ऐसा	हुआ है।' लोभ, अनृत, चौर्य, अनार्य, पापमय-कलह,
वचन ठीक ही है। तभी तो पाण्डवोंके गुणोंसे वशीभूत	दम्भ सब तुम्हारे ही कारण आये हैं। हमारे यहाँ सत्य
होकर भगवान्ने उनका दौत्य, सारथ्य आदि किया था।	और धर्मको ही रहना चाहिये। उस ब्रह्मावर्तमें याज्ञिक
पुरुषर्षभ! जिससे प्राणीको क्लेश-कारण उपस्थित होते	लोग यज्ञ करते हैं, जिससे भगवान् प्रसन्न होकर यजन

करनेवालोंका कल्याण करते हैं। परीक्षित्से आज्ञप्त मृगोंके पीछे दौड़ते-दौड़ते थककर क्षुधा और पिपासासे होकर, कम्पित हो कलिने कहा—'सार्वभौम! जहाँ भी खिन्न हो उठे। जलाशय ढूँढ्ते-ढूँढ्ते एक आश्रममें जाकर उन्होंने वहाँ आँख मीचकर बैठे हुए शान्त आपकी आज्ञा हो, मैं वहीं रहूँ। मैं सर्वत्र ही आपको धनुष धारण किये खड़ा देखता हूँ, अत: जहाँ मैं मुनिको देखा। मुनि अपने इन्द्रियों, प्राणों, मन, बुद्धिको आपका अनुशासन पालन करूँ, ऐसा स्थान बतलाइये।' रोककर जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिसे अतीत तुरीय तत्त्वको राजाने कहा—'अच्छा, तुम द्यूत, सुरापान, वेश्या स्त्री प्राप्तकर अविक्रिय ब्रह्मस्वरूप हो रहे थे। बिखरी हुई

और हिंसा—ये चार अधर्म जहाँ हों, वहाँ रहो।' कलिके और अधिक माँगनेपर परीक्षित्ने एक सुवर्ण भी स्थान बतलाया (इसीसे अनृत, मद, काम, रज और पाँचवाँ बैर भी स्थान मिल गया)। अधर्मके कारण किल इन्हीं पाँच स्थानोंमें रहता है। प्राणीको उपर्युक्त चीजोंसे बचकर रहना चाहिये। विशेषतः लोकपति राजा, धर्मगुरु अवश्य इन बातोंसे बचें। वृषसे नष्ट तप,

शौच, दया-इन तीनों पादोंका भी परीक्षित्ने सन्धान कर दिया। पृथ्वी और धर्मको आश्वासन देकर महाभाग चक्रवर्ती राजा परीक्षित् हस्तिनापुरमें राज्य करने लगे। जिस समय परीक्षित् अपनी माँ उत्तराके गर्भमें थे, अश्वत्थामाने उनपर ब्रह्मास्त्र चलाया था। उत्तरा भगवान्के शरण गयी। प्रभुने अपने चतुर्भुजरूपमें गर्भमें ही प्रगट होकर गदासे अस्त्रतेजका विधमन करके परीक्षित्का रक्षण किया। जन्म लेते ही परीक्षित् उसी गर्भदृष्ट भगवान्का चिन्तन करते हुए बाहरके मनुष्योंमें उसी तत्त्वको पहचाननेकी कोशिश करने लगे—'गर्भदुष्ट-**मनुध्यायन् परीक्षेतनरेष्विह।'** अद्भुतकर्मा कृष्णके अनुग्रहसे जो ब्रह्मास्त्रसे भी नहीं नष्ट हुए, उन्हीं परीक्षित्ने ब्रह्मकोपोत्थित तक्षकसे प्राणविप्लव जानकर, प्रभुमें अन्त:करण समर्पण करके शुककी कृपासे भगवत्स्वरूप-

साक्षात्कार करके गंगामें अपना कलेवर त्याग किया।

एक मरे हुए साँपको धनुषसे उठाकर ब्रह्मर्षिके गलेमें, यह जाननेके लिये डालकर चले गये कि यह सचमुच

समाधिमें हैं अथवा 'क्षत्रबन्धु राजासे क्या प्रयोजन?'

जटाओं और मृगचर्मसे ढके हुए थे। राजाने जाकर उसी अवस्थामें महर्षिसे जल माँगा, परंतु उन्हें जल, तृण,

अर्घ्य, सत्कारपूर्ण वचन आदि कुछ भी प्राप्त न हुआ।

राजा अपनेको अपमानित समझकर कुपित हो गये।

क्षुधा, तृषासे पीड़ित होनेके कारण ही राजाको मुनिके

प्रति यह अभृतपूर्व क्रोध और मत्सर उत्पन्न हुआ। वे

भाग ८९

यह समझकर झूठे ही समाधिमें बैठ गया है। जबतक परीक्षित् सम्राट् थे, तबतक कलिका प्रभाव संसारमें नहीं था। सम्राट्ने सारग्रहणकी रुचिसे कलिसे उस ब्रह्मर्षिका पुत्र परम तेजस्वी था। वह उस द्वेष नहीं किया। कलिमें कुशल कर्म शीघ्र ही फल देते समय बालकोंके साथ खेल रहा था। राजाद्वारा पिताको

अपमानित जानकर उसने कहा कि 'अहो! पालकोंका हैं, अकुशल नहीं। कलि मूर्खोंमें शूर है, धीरसे डरता है, यह अधर्म! जैसे—बलिभुज द्वारपाल कुत्ता स्वामीपर प्रमत्तोंमें सावधान रहता है। ही तेज दिखलाये, वैसे ही आजकलके राजा ब्राह्मणोंपर एक दिन राजा धनुष उठाकर मृगयाके लिये गये।

संख्या १०] परमभागवत परीक्षित् ही तेज दिखलाते हैं। ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंको द्वारपालके चोरोंका बाहुल्य होनेसे लोक नष्ट हो जाता है। रूपमें नियुक्त किया है। वे क्षत्रिय अब ब्राह्मणगृहमें राजाके नष्ट होनेसे प्रजाको कष्ट होगा, उससे हमीको

ही भाण्डभोजी होना चाहते हैं। उत्पथगामियोंके शासन करनेवाले श्रीकृष्ण चले गये। अबसे मर्यादा-भेदकोंका में शासन करता हूँ।' अपने वयस्कोंको यह कहकर

रोषताम्राक्ष बालकने कौशिकी नदीका जल हाथमें लेकर आचमन करके वाग्वज्र छोड़ा 'मर्यादाका उल्लंघन

करनेवाले क्षत्रिय-कुमारको तक्षक सातवें दिन काटेगा।' आश्रममें आकर पिताके गलेमें पड़े मृत सर्पको देखकर

दु:खार्त बालक जोरसे रो पड़ा। उन आङ्गिरस महर्षिने

पुत्रका विलाप सुनकर धीरसे नेत्र खोलकर देखा तथा

कन्धेपर पडे मृत सर्पको फेंक दिया और पुत्रसे पूछा-'क्यों रोते हो? किसने तुम्हें सताया?' बालकने सब बात सुनायी। राजाको दिया शाप सुनकर वे ब्राह्मण

खिन्न हुए। वे नहीं चाहते थे कि ऐसे साधारण

अपराधपर ऐसे योग्य धर्मात्मा राजाको इतना कठोर दण्ड दिया जाय। महर्षिने कहा—अविपन्नबुद्धे! नरदेवको

साधारण मनुष्योंके समान नहीं समझना चाहिये। जिसके दुर्विषह तेजसे रक्षित होकर प्रजा निर्भय होकर धर्माचरण करती है, उस नरेन्द्ररूप विष्णुसे रक्षित न होनेपर दोष लगेगा। परस्पर उपद्रवोंके बढ़नेसे आर्यधर्मको बड़ा धक्का लगेगा। वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म संकटमें पड़ जायगा जिससे अर्थ, काममें निविष्टचित्त प्राणियोंमें

बन्दरों, कुत्तों-जैसा सांकर्य फैल जायगा। सम्राट् धर्मपाल अश्वमेधयाजी महाभागवत हैं। वे क्षुधा, पिपासा और श्रमसे युक्त थे, वे कदापि हमारे शापके पात्र नहीं थे।' यह कहकर ब्राह्मणने कहा कि 'अपक्वबुद्धि बालकने निष्पाप अपने भृत्य राजाको शाप देकर अपराध किया, भगवान् सर्वात्मा उसे क्षमा करें।' भगवान्के भक्त विप्रलम्भ और तिरस्कार करनेपर भी शप्त,

ध्यान भी नहीं किया। साधु लोग आत्माको अजर-अमर जानते हैं, इसीलिये दूसरोंसे सताये जानेपर भी व्यथित नहीं होते। गृहमें पहुँचते ही सम्राट् दुर्मना होकर अपने दुष्कृतपर शोक करने लगे—'अहो! मैंने अनार्योंके

अधिक्षिप्त एवं ताड़ित होनेपर समर्थ होकर भी उसका प्रतिकार नहीं करते। अतएव स्वयं विप्रकृत होनेपर भी ऋषि पुत्रकृत अपराधसे अनुतप्त हुए। राजाके अपराधका

समान कैसा नीच कर्म किया? निरपराध गृढतेज महर्षिको मैंने नाहक सताया। अवश्य ही मेरे ऊपर कोई दीर्घ विपत्ति आनेवाली है। अवश्य ऐसा हो, जिससे मैं फिर ऐसा कर्म न करूँ। प्रकोपित ब्रह्मकुलानल आज ही मेरा राज्य, कोष दग्ध कर डाले, जिससे गो,

ब्राह्मणोंके प्रति मेरी पुन: ऐसी पापीय-सी बुद्धि न हो।' इतनेहीमें महर्षिके शिष्यद्वारा राजाने शापका वृत्तान्त सुना, परंतु उससे राजाको घबराहट नहीं हुई।

उसने शापको गृहासिक्तसे वैराग्य प्राप्त करनेका कारण ही समझा। राजा पहलेसे विचारशील था, उसने लौकिक विषयोंसे अपने मनको हटाकर कृष्णसेवाको ही प्रधान समझ गंगातटपर आमरण अनशन करके बैठना निश्चय

कर लिया।

अपने साधनके अनुकूल संग करे

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

उसको तो अपने साध्यको लेकर ही चलना है, वह चाहे सजातीय वस्तुका ग्रहण जल्दी होता है और विजातीयका देरसे होता है, अपने जिस प्रकारके भाव हैं,

विचार हैं, उसी प्रकारकी वस्तु यदि मिल जाती है तो

उसका ग्रहण जल्दी होता है और उससे विरोधिनी वस्तु

यदि अच्छी भी है तो उसको ग्रहण करनेमें जरा कठिनता

होती है, इसलिये साधनामें, जिसकी जो साधना हो,

उसके अनुकूल पदार्थोंका, परिस्थितियोंका संग्रह और

संग करना उचित है।

जैसे एक आदमी भगवान् कृष्णका उपासक है, एक भगवान् शंकरका उपासक है, कोई किसीका

उपासक है, वह यदि दूसरी चीजोंको बार-बार सुनता रहे, उसकी विरोधी चीजोंको भी सुनता रहे तो क्या

होगा कि उसकी बुद्धि उसे ग्रहण तो करेगी नहीं, और अपने विषयमें सन्देह पैदा हो जायगा कि ये करे कि वो करे। ऐसी अवस्थामें उसके लिये वह चीज अच्छी

होनेपर भी साधनमें विघ्नकारक है। साधनाका स्वरूप दूसरा है और सुननेकी कौतूहलताका रूप दूसरा है— बडा अन्तर है।

उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ (रा०च०मा० ३।५।१२)

यह मनोविज्ञानका नियम, साधनाका नियम है कि जिस विषयमें जो लगा रहना चाहता है, वह उसीकी

बात सुने, उसीकी कहे, उसीको देखे, उसीका मनन करे वह क्या होता है कि उसके विचार परिपक्व होते हैं,

बद्धमूल होते हैं और यदि वह बार-बार नयी चीजें

सुनता, बार-बार नयी चीजें देखता तो उसकी जानकारी तो बढ सकती है विविध वस्तुओंकी, पर वह जानकारी भी सब अधूरी रहेगी; क्योंकि पूरी जानकारीके लिये पूरा

जीवन लगानेकी आवश्यकता है। वह उसका अर्ध ज्ञान रहेगा, थोडा इसका थोडा उसका, वह मोदीकी दुकान

रहेगी, वह साधना-मन्दिर नहीं होगा।

दूसरोंकी दृष्टिमें भले ही निकृष्ट हो; और यह सिद्धान्त है कि भगवान्को लेकर यदि मनुष्य चलता है सच्चे अर्थमें तो वह चाहे अपने भगवान्का रूप कुछ भी करे,

भगवानुका अपना रूप तो अपना है ही ना तो जब कभी भगवान् कृपा कर उसको अपने रूपका दर्शन करायेंगे तो नकली नहीं करायेंगे; क्योंकि उनके पास नकली चीज

िभाग ८९

है ही नहीं। इसलिये जिस किसी भी साधनमें जो व्यक्ति लगा हुआ हो, वह उसी साधनके अनुकूल प्रसंगोंको, संगोंको

देखे, उन्हींका मनन करे, उन्हींमें रमे, उन्हींमें रुचि रखे

तो उनका ग्रहण जल्दी होता है, साधना परिपुष्ट होती है और यदि वह भगवान्के लिये है तो भगवान् दयामय हैं, भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे जानेंगे कि ये मेरे लिये कर रहा है तो कहीं भूल त्रुटि होगी तो उसको भगवान् निकाल

देंगे। अतएव उचित यह है कि अपने मार्गपर चलता रहे। अपना इष्टदेव बडा अच्छा, दुसरेके इष्ट बडे अच्छे, पर हमें तो भई इसीकी आवश्यकता है-ठाकुर नंदिकशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानुलली।

और कोई समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली॥ इससे बड़ी समझ भी हो सकती है, इससे अच्छा भी भगवानुका रूप हो सकता है। इससे बडा विलक्षण, सूक्ष्म बुद्धिमें आनेवाला भगवानुका तात्त्विक स्वरूप भी

हो सकता है, वह सब ठीक है, पर हमको तो इतनी बुद्धि अच्छी है। इससे आगेकी बुद्धि जो इस इष्टको खो दे. ना हो।

एक बार यशोदा मैयाके पास अच्छे-अच्छे ब्राह्मण ऋषि-मुनि आये, उनका संग आया तो थोड़ी देरके लिये उनका भाव पलटा संगसे। सब ऋषि-मुनि थे तो बड़े

दयालु, पर आँख तो अपनी-अपनी होती है ना, उन ऋषि-मुनियोंने, महात्माओंने बड़ी दया करके बड़े

Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Shi

संख्या १०] अपने साध	ानके अनुकूल संग करे	१५
************************	********************	<u>*************************************</u>
है, तुम हो बड़ी अच्छी, तुम्हारा स्वभाव बड़ा स	गाधु, करपात्रीजीने एक बार र	बड़ी सुन्दर बात कही,
तुम्हारे आचरण बड़े पवित्र, तुम सब प्रकारसे भगवत्प्रार्	प्तके करपात्रीजीने कहा कि जो ज्ञ	ान भगवान् श्रीकृष्णको
योग्य, ज्ञानप्राप्तिके योग्य हो; पर तुम इस लड़केमें	ं जो मनसे हटा दे, उस ज्ञानमें आग व	त्रग जाय। ये उनके शब्द
इतना मोहित हो रही हो, ये जरा कम करो।	हैं महाराज, मेरे नहीं और मध्	गुसूदन सरस्वतीजीने तो
वह बोलीं—कैसे कम करें?	पन्द्रहवें अध्यायकी टीकामें लि	ाखा, मधुसूदन सरस्वती
कहा—भई! ज्ञानको प्राप्त करो।	अद्वैतसिद्धिकार थे, वे कहते	हैं कि जो श्रीकृष्णको
ज्ञानके प्रकाशमें जितने भी तम हैं मायाके, सब	हट भगवान् नहीं मानते वे नरकगामी	होंगे, देख लीजिये, यह
जाते हैं और यथार्थ वस्तुके दर्शन होते हैं। वही सब	बका टीका निकालकर आप। अप	नी-अपनी आँख और
ध्येय होना चाहिये, वही सबके लिये उचित है।	थोड़े अपने-अपने भगवान्। भगवान्	एक होनेपर भी विभिन्न
कालके लिये उन्होंने क्या किया, बोली अच्छा	आप होते हैं, भगवान् दो चार नहीं	l
जैसा कहते हैं, वैसा ही करें। जब वे जरा-सा उ	भाँख साधनामें साधनके लिये	यह आवश्यक है कि
मूँद करके और ऋषियोंके बतानेके अनुसार ध्यानमें प्र	ग्वृत्त निर्गुणका साधक बार–बार स	गगुणकी चर्चा न करे।
हुईं तो गोदमें बैठे लाला हटकर परे हो गये। वे जब	ातक यह आवश्यक नहीं है, वह अ	पने मार्गपर चलता रहे,
देख रही थीं लालाकी ओर तबतक लाला मन्त्रमुग	धसे भगवान् तो निर्गुण हैं ही, जा	हाँ उनको सगुण मानते
मैयाकी ओर देख रहे थे बड़े मजेसे और जब	। वे हैं, वहाँ भी निर्गुण हैं ही। वह	राँकी व्याख्या भगवान्ने
महात्माओंके उपदेशसे और महात्माओंके बतानेके अनु	नुसार स्वयं की। पद्मपुराणमें भगवान <u>्</u>	्शंकरके साथ भगवान्
किसी अन्य ध्यानमें प्रवृत्त हुईं, जरा आँख मूँदी	तो श्रीकृष्णका संवाद है। उसमें उन्हें	ोंने सगुणकी निर्गुणताका,
कन्हैया गोदसे उठकरके अलग जाकर खड़े हो ग	गये। साकारकी निराकारिताका अर्थ र	गमझाया है। श्रीकृष्णजीने
अब आँख तो मूँदी है, पर ध्यान गया कन्हैया कहाँ	है? शंकरजीको वहाँपर कहा कि	मेरे जो गुण हैं, वे गुण
टटोली पर कन्हैया नहीं दिखा, अब खुल गयी अ	ाँख, प्राकृतिक गुण नहीं हैं, सत्- ⁻	रज-तम—ये गुण मेरेमें
तत्काल अरे कन्हैया! कहाँ गया है ? किधर चला ग	या? नहीं हैं, मेरे जो गुण हैं, वे स्व	त्ररूपभूत गुण हैं तो इन
महात्माओंने कहा—अरे! कन्हैया यहींपर होगा,	तुम गुणोंसे मैं सर्वथारहित हूँ, इस	लिये मैं सगुण भी हूँ,
ध्यान तो करो।	निर्गुण भी हूँ! और मेरा जो	स्वरूप है, यह आकार
बोली—कैसा ध्यान करें ? कन्हैया तो है नह	ीं। श्रीविग्रह पांचभौतिक आकारवा	ला नहीं; तो पांचभौतिक
ओ! तो कन्हैयाका थोड़े ध्यान करना था, तुग	मको आकारसे रहित होनेके कारण	मैं साकार होता हुआ
तो ज्ञानके प्रकाशमें ले आना है।	भी निराकार हूँ।	
बोलीं—ये ज्ञानका प्रकाश तो अँधेरा लानेवाल	ना है इसलिये उनमें सगुणमें भी	निर्गुणता और साकारतामें
हमारे लिये।	भी निराकारता नित्य प्रतिष्ठि	त रहती है और जहाँ
कैसे ?	साकारता और सगुणताको हम	नहीं देखते, वहाँ वह
बोलीं—आँख मिची तो अँधेरा हो गया	और निर्गुण निराकार है ही, इस अव	स्थामें निर्गुणका उपासक
कन्हैया ना दिखा तो सबसे बड़ा अँधेरा हो गया।	जो सगुणवालेको मन्द अधिकारी	ना बताये। नीचा तो ना
प्रकाश कन्हैयाको गोदसे हटा दे, हमें महात्माजी	उस बताये, खण्डन-मण्डन ना कं	रे और अपने निर्गुणके
प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है। हमें तो ये अँधेरा	। ही मार्गपर सीधा चलता चले, यह	उसके लिये आवश्यक
अच्छा है।	है। इसी प्रकार साकार सगुण भ	गवान्की पूजा करनेवाले

उपासक जिस रूप, जिस नाममें उनकी रुचि हो, नहीं बढ सकता। अपने मार्गपर चलते रहना, अपने उसीमें लगे रहें और उसीके अनुकूल बातोंको सुनते, सम्प्रदायके अन्तर्गत रहकर भगवान्को पानेकी चेष्टा देखते रहें। इसलिये यह जो सम्प्रदाय है ना, सम्प्रदायोंको करना, इसमें क्या बुरी बात है? इस दृष्टिसे गुरु, अगर अच्छी दृष्टिसे हम देखें तो बड़े कामकी चीज इष्ट, सम्प्रदाय-यह सब अलग-अलग हुआ करते है। भई, बार-बार मार्ग बदलते रहना, आज एक, हैं और इनका अलग-अलग होना रुचिके अनुसार कल दूसरा, परसों तीसरा तो किसी मार्गपर भी आगे होता है।

आगेकी सुध ले (श्रीअवनीन्द्रजी नागर)

अपने घरवाले ही मृत शरीरसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत थोड़ा समय है-मात्र जन्मसे अतः समय रहते मनुष्यको अपना काम कर लेना मृत्युतकका समय।

चाहिये। यह समय कुछ वर्ष, कुछ महीने, कुछ घण्टे

बचपन हँसते-खेलते बीत जाता है। समाजमें परिवारकी जिम्मेदारी उठाते हुए, स्वधर्म निभाते-निभाते,

विद्या, व्यवसाय, विवाह, विवाहसे उत्पन्न व्यावहारिक परिस्थितियोंसे निपटते-निपटाते, संतानोंके उत्तरदायित्वके

अधिक समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। शरीर क्षीण होने लगता है, साहसकी कमी होने लगती है, धैर्य खोने लगता है, मृत्युका भय अपनी जगह बनाने लगता

है, मानसिक शान्ति अधीरतामें परिवर्तित होने लगती है, स्वाभाविक आत्मचिन्तन चिन्तामें बदलने लगता है-

कितना समय बचा है? क्या होगा?

अवस्था बढ्नेके साथ विवेक एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण जागने लगता है। ईश्वरीय माया, मानवीय

शनै: दिन-प्रतिदिन यह विचार मनुष्यको सताने लगता है कि मानव शरीर पाकर भी वृथा ही आयु बिता दी।

सद्गति प्राप्त करनेका उपाय नहीं कर पाये। इस प्रकारकी नकारात्मक विचारधारा मनुष्यको जीवनकी सार्थकतासे भटका देती है। मनुष्यके पास

अपने उद्धारके लिये सीमित समय है। मृत्युके बाद सारे

कर्तव्यकी पूर्ति करते-करते कब जीवनका आधे-से-

शरीर मिलता है। दूसरी योनियाँ भोगयोनियाँ हैं। मनुष्ययोनि ही ऐसा अवसर है, जब मनुष्य अपने मन-बुद्धिको एकाग्र करके इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए पुरुषार्थ-साधनसे, सत्कर्मोंद्वारा पूर्णतया भगवान्का शरणागत

परमात्माका पुरस्कार समझकर स्वीकार करते हुए स्वधर्म एवं जनसेवामें लगाना चाहिये, जिससे परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग आसान हो जाय। ममता एवं ममत्वमें अन्तर स्पष्ट होने लगता है। शनै:-श्रीरामभक्त गोस्वामी तुलसीदासजीके अनुसार—

> बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ यह मनुष्य शरीर जो देवताओंको भी दुर्लभ है, वह

हमको बड़े भाग्यसे मिला है। संसारमें जन्म लिया है तो सांसारिक बन्धनों, सम्बन्धों एवं साधनोंसे दूरी रखना कठिन है। समाजमें

रहते हुए सामाजिक परम्पराएँ, दूर एवं पासके सम्बन्धियोंसे

या कुछ सेकेण्ड भी हो सकता है।

मनुष्य जीवन बार-बार नहीं मिलता। कितनी ही

योनियोंमें जन्म-मरणका चक्र पार करनेके बाद मनुष्य

होकर आवागमनके चक्रसे मुक्ति पा सकता है। मनुष्यका शरीर देकर परमात्माने हमपर विशेष कृपा की है। इसे

भाग ८९

रिश्ते-नाते समाप्त हो जाते हैं, यहाँतक कि अपने जुड़े रीति-रिवाजोंको निभाना ही पड़ता है। अत: उम्रके जिस पड़ावपर, जब भी, यह अनुभूति होने लगे कि अब शरीरसे भी सम्बन्ध नहीं रहता। मरणोपरान्त मनुष्यके

संख्या १०] आगेकी	सुध ले १७
<u>\$</u>	**********************************
समय आ गया है—परमात्मामें मन लगाना चाहिये।	भगवान्को अपना मानते हुए प्रेमपूर्वक स्वभावसे उनके
तभीसे उसकी शरणमें हो जाना चाहिये।	ही भजनमें लगे रहते हैं। ऐसे भक्तोंको वह बुद्धियोग देते
गीतामें भगवान् स्वयं अर्जुनसे कहते हैं—	हैं, जिससे वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।	भगवान्द्वारा बुद्धियोग देनेका तात्पर्य है—
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥	समता प्रदान करना अर्थात् विभिन्न परिस्थितियोंमें
(१८।६२)	अपनेको एक रूपमें रखना। सुख-दु:ख, हार-जीत,
अर्थात् तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमें चला	सफलता-असफलता, संयोग-वियोग, लाभ-हानि, आदर-
जा। उसके प्रसादस्वरूप तू परमशान्तिको तथा अविनाशी	निरादर, सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति या अप्राप्ति, प्रशंसा
परम पदको प्राप्त हो जायगा।	अथवा निन्दा यानी कि अनुकूल अथवा विपरीत स्थितियोंसे
मनुष्य शरीरका स्रोत ही शारीरिक सम्बन्धोंसे	प्रभावित न होकर मनको विचलित न होने देना। इस प्रकार
प्रारम्भ होता है, अतएव जीवके क्रियात्मक स्वरूप लेते	भगवान्द्वारा दिये हुए बुद्धियोगसे भक्तजन भगवान्की
ही उसको जन्म देनेवालोंके लिये एवं उन संगठनों,	उपासनामें निरन्तर लगे रहकर अपने कर्तव्यका पालन करते
संस्थाओंके लिये जो उसको एक अच्छा नागरिक	हुए इस जीवनमें ही पूर्णताका अनुभव करने लगते हैं।
बनानेमें सहायक होते हैं, उनके प्रति उसके स्वधर्म तथा	जब जागें तभी सबेरा—जब मनोदशा दिशा बदलने
उससे जुड़े हुए कर्मोंका पालन करना निश्चय हो जाता	लगे—जब मनमें विचार आने लगे—अब बहुत हो गया,
है। कोई भी इन कर्मोंसे पीछा छुड़ाकर भाग नहीं	अब रामनामका समय है, कृष्ण-कीर्तनकी इच्छा जाग्रत्
सकता। कर्मोंको करनेका ढंग अलग-अलग मनुष्योंद्वारा	होने लगे, बाँसुरीकी धुन कानमें गूँजने लगे—राम या
परिस्थितियों एवं पारिवारिक परम्पराओंके अनुसार भिन्न-	श्याम जिसपर भी मन आकर्षित हो, एकाग्रचित्त होकर
भिन्न हो सकता है, परंतु उनसे मुक्ति सम्भव नहीं है।	उसीका ध्यान आरम्भ कर दीजिये।
समाजद्वारा बनाये हुए नियमोंका पालन करते हुए। इन	कौन कहता है—सांसारिक मोह-माया, सामग्री
कर्मोंको करते हुए परमात्मासे जुड़े रहना है। परमात्मासे	एवं सम्पत्तिको छोड़नेपर ही भगवान् मिलते हैं। धैर्य
जुड़े रहकर ही परमात्मामें लीन होनेका मार्ग सुगम होता	रखिये, थोड़ेसे प्रारम्भ कीजिये, जैसे-जैसे मन सिमटने
है। परम श्रद्धेय पूज्य बापूजीको अन्त समयमें पिस्तौलकी	लगेगा, रामनामका समय बढ़ने लगेगा। यह दिनचर्याका
गोली लगनेपर अनायास केवल दो शब्द 'राम-राम' का	एक विशेष अंग बनने लगेगा। सुबह होती है, शाम
ही स्मरण हुआ, जो इस यथार्थका उत्कृष्ट उदाहरण है	<i>होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है</i> —ऐसा कोई नियम
कि अपना काम करनेमें रामनामका भी समायोग है।	नहीं है। जहाँ जीवनमें अथवा दिनभरमें परमात्माका
जीवन यदि सन्मार्गपर चला है, जनकल्याणके लिये	ध्यान करनेके लिये कोई विशेष पल निश्चय किया गया
सर्मपण किया है तो आपत्तिकी अवस्थामें भी ईश्वरके	हो। स्वधर्म निभाते हुए, जब भी फुरसत (अवकाश)
स्मरणको सम्भावना उत्कृष्ट हो जाती है।	मिले, जब भी मन करे (समय), जहाँ मन करे
भगवान् श्रीकृष्णकी वाणी (गीता)-के अनुसार—	(स्थान), जिस स्थितिमें रहते हुए मन करे (अवस्था)
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।	शुरू हो जाइये। भगवान्के नाम, गुण, लीला, शृंगार,
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥	स्वरूप, साहित्य, सेवा—जिधर भी ध्यान जाय, उसमें रम
(१०।१०)	जाइये। संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है—
वे लोग जो भगवान्में नित्य-निरन्तर लगे हुए,	बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले॥

साधकोंके प्रति— [सबमें परमात्माका दर्शन] (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

मूर्तियोंको सुनारके पास ले गये और बोले कि इन्हें ले स्नान करते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते

हैं, उस समय आपका स्वरूप कैसा दीखता है? बुरा लो और इनकी कीमत दे दो, जिससे हम तीर्थोंमें घूम दीखता है। बुरा दीखनेपर भी मनमें ऐसा नहीं रहता कि आयें। दोनों मूर्तियोंका वजन बराबर था, इसलिये सुनारने

मेरा स्वरूप बुरा है। मनमें यह रहता है कि यह रूप

साबुनके कारण ऊपर-ऊपरसे ऐसा दीखता है, वास्तवमें

ऐसा है नहीं। ऐसे ही कोई दुष्ट-से-दुष्ट व्यक्ति दीखे तो मनमें यह आना चाहिये कि यह ऊपर-ऊपरसे ऐसा

दीखता है, भीतरसे तो यह परमात्माका अंश है। काले कपडोंको पहननेसे क्या मनुष्य काला हो जाता है ? नहीं, जैसा उसका स्वरूप है, वह वैसा ही रहता है। ऐसे ही

दुष्टता और सज्जनता अन्त:करणमें रहती हैं। परमात्माका जो अंश है, उसमें अन्तर नहीं पड़ता। एक जीवन्मुक्त है, भगवत्प्रेमी है, सिद्ध महापुरुष है और एक दुष्ट है,

कसाई है, जीवोंकी हत्या करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो उन दोनोंमें परमात्मतत्त्व एक ही है। उस

तत्त्वमें कोई अन्तर नहीं है। जो परमात्मतत्त्वको चाहता है, वह उस तत्त्वकी ओर देखता है। व्यवहारमें यथायोग्य

बरताव करते हुए भी साधककी दुष्टि उस तत्त्वकी ओर ही रहनी चाहिये। उस तत्त्वकी ओर दृष्टि रखनेवालेका

नाम ही 'समदर्शी' है। व्यवहारमें समता लानेवाले, सबके

साथ खाना-पीना, ब्याह आदि करनेवाले 'समवर्ती' हैं, समदर्शी नहीं। 'समवर्ती' नाम यमराजका है—'समवर्ती परेतराट्' (अमरकोश १।१।५८); क्योंकि मौत सबकी

समान होती है। अत: ज्ञानीका नाम है-समदर्शी और यमराजका नाम है—समवर्ती। ज्ञानी समदर्शी क्यों है?

इसलिये कि वह सबमें समरूप परमात्माको देखता है।

दुष्ट आदमीको देखकर यदि दुष्टताका भाव पैदा होता है, तो वह समदर्शी नहीं है, परमात्मतत्त्वका जिज्ञासु नहीं

है; कम-से-कम उस समय तो नहीं है।

एक स्थूल दृष्टान्त आता है। एक वैरागी बाबा थे।

सुनार बोला—'बाबाजी! हम गणेशजी और चूहेकी कीमत नहीं करते, हम तो सोनेकी कीमत करते हैं।

सुनार मूर्तियोंको नहीं देखता, वह तो सोनेको देखता है।

ऐसे ही परमात्मतत्त्वको चाहनेवाला साधक प्राणियोंको न देखकर उनमें रहनेवाले परमात्मतत्त्वको देखता है।

परमात्मा सबके भीतर हैं — यह बहुत ऊँचे दर्जेकी वस्तु है। उतना न समझ सकें तो इतना समझ लें कि 'सब परमात्माके हैं। यह सुगमतासे समझमें आ जायगा कि ये जितने प्राणी हैं, सब परमात्माके हैं। परमात्माके हैं तो ऐसे

दोनोंकी बराबर कीमत कर दी। बाबाजी चिढ गये कि

जितनी कीमत गणेशजीकी, उतनी ही कीमत चूहेकी—

ऐसा कैसे हो सकता है? चूहा तो सवारी है और गणेशजी उसपर सवार होनेवाले हैं, उसके मालिक हैं।

क्यों हो गये ? अधिक लाड-प्यार करनेसे बालक बिगड जाता है। ये परमात्माके लाडले बालक हैं, इसलिये बिगड गये। बिगडनेपर भी हैं तो परमात्माके ही! अत: उन्हें

उसे प्लेग हो जाय, तो प्लेगसे परहेज रखते हैं और भाईकी सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते हैं, वह तो प्रिय है, पर रोग अप्रिय है। इसलिये खान-पानमें परहेज रखते हैं। ऐसे ही किसीका स्वभाव बिगड जाय तो यह बीमारी आयी है,

विकृति आयी है। उसके साथ व्यवहार करनेमें जो दीखता है, वह केवल ऊपर-ऊपरका है। भीतरमें तो उसके प्रति

परमात्माके समझकर ही उनके साथ यथायोग्य बरताव

करना है। जैसे हमारा कोई प्यारा-से-प्यारा भाई हो और

हितैषिता होनी चाहिये। भगवान् सबके सुहृद् हैं—'सुहृदं सर्वभूतानाम्' (गीता ५।२९)। ऐसे ही सन्तोंके लिये आया है कि

उनके पास सोनेकी बनी हुई एक गणेशजीकी और एक वे सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहुद् होते हैं—'सुहृदः सर्वदेहिनाम्' _Hinduism_Discord Server https://dsc.gg/dharma_l_MADE_WITH LOVE BY Avinash/Sha चूहकी मृति थी। बाबाजीकी तथिम जीना थी। वे सीनी (श्रीमन्द्रा, ३।२५।२१)। सुहृद् होनेकी अभिप्रीय

िभाग ८९

संख्या १०] साधकोंवे	ह प्रति—
**************************************	
क्या? कि दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, हमारा	अब प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि सम कैसे हो?
कहना मानता है कि नहीं मानता, हमारे अनुकूल है कि	एक तो आपमें यह बात दृढ़तासे रहे कि 'मैं तो साधक
प्रतिकूल—इन बातोंको न देखकर यह भाव रखना कि	हूँ, परमात्मतत्त्वका जिज्ञासु हूँ' और एक यह बात दृढ़
अपनी ओरसे उसका हित कैसे हो? उसकी सेवा कैसे	रहे कि 'सबमें परमात्मा हैं।' सबमें परमात्माको कैसे
हो ? हाँ, सेवा करनेके प्रकार अलग-अलग होते हैं।	देखें ? इस बातको थोड़ा ध्यानसे सुनें। 'मनुष्य है'—इसमें
जैसे, कोई चोर है, डाकू है, उनकी मारपीट करना भी	जो 'है'-पना है, सत्ता है, वह कभी मिटती नहीं। वह
सेवा है। तात्पर्य यह है कि उनका सुधार हो जाय,	बुरा हो या भला हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, उसमें
उनका हित हो जाय, उनका उद्धार हो जाय। बच्चा जब	जो 'है'-पना है, वह मिटेगा क्या? बढ़िया-से-बढ़िया
कहना नहीं मानता, तब क्या आप उसे थप्पड़ नहीं	वस्तुओंमें भी वह 'है '-पना है और कूड़ा-करकट आदिमें
लगाते ? उस समय क्या आपका उससे वैर होता है ?	भी वह 'है'-पना है। उन वस्तुओंका रूप बदल जाता
वास्तवमें आपका अधिक स्नेह होता है, तभी आप उसे	है, पर 'है'-पना (सत्ता) नहीं बदलता। कूड़ा-करकटको
थप्पड़ लगाते हैं। भगवान् भी ऐसा ही करते हैं। जैसे,	जला दो तो वह राख बन जायगा, उसका रूप दूसरा
बच्चे खेल रहे हैं और किसी माईका चित्त प्रसन्न हो	हो जायगा। पर उसकी सत्ता दूसरी नहीं हो जायगी। वह
जाय तो वह स्नेहवश सब बच्चोंको एक-एक लड्डू	सत्ता परमात्माकी है। उस सत्ताकी ओर दृष्टि रखें। जो
दे देती है, परंतु वे उद्दण्डता करते हैं तो वह सबको	परिवर्तन होता है, वह प्रकृतिमें होता है। आपको संक्षेपमें
थप्पड़ नहीं लगाती, केवल अपने बालकको ही लगाती	प्रकृतिका स्वरूप बतायें तो एक वस्तु और क्रिया—ये
है। ऐसे ही भगवान्का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो वह	दो प्रकृति हैं। वस्तु भी बदलती रहती है और क्रिया भी
उनके अधिक स्नेहका, अपनेपनका द्योतक है।	बदलती रहती है। यह बदलना प्रकृतिका है। आप
दूसरेके साथ स्नेह रखते हुए बरताव तो यथायोग्य,	प्रकृतिके जिज्ञासु नहीं हैं, परमात्माके जिज्ञासु हैं। अत:
अपने अधिकारके अनुसार करना चाहिये, पर दोष नहीं	बदलनेवालेको न देखकर रहनेवाले 'हैं'-पनको देखें।
देखना चाहिये। किसीके दोष देखनेका हमारा अधिकार	संसार है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है; यह जीवित है,
नहीं है। जैसे, नाटकमें एक मेघनाद बन गया और एक	यह मुर्दा है—इसमें तो अन्तर है, पर 'है' में क्या अन्तर
लक्ष्मण बन गया। दोनों एक ही कम्पनीके हैं। पर नाटकके	पड़ा ? लाभ हो गया, हानि हो गयी; पोतेका जन्म हुआ,
समय कहते हैं—अरे, तुझे मार दूँगा। आ जा मेरे सामने,	बेटा मर गया, तो लाभ-हानिमें, जन्मने-मरनेमें अन्तर है,
समाप्त कर दूँगा। वे शस्त्र-अस्त्र भी चलाते हैं; परंतु	पर दोनोंके ज्ञानमें क्या अन्तर पड़ा ? न उस वस्तुकी सत्तामें
भीतरसे उनमें वैर है क्या ? नाटकके बाद वे एक साथ रहते	अन्तर पड़ा और न आपके ज्ञानमें अन्तर पड़ा।
हैं, खाते–पीते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें वैर है ही नहीं।	व्यवहार तो स्वाँगके अनुसार ही होगा। हम साधु
सन्तोंके लिये कहा गया है—	हैं तो साधुकी तरह स्वाँग करेंगे। गृहस्थ हैं तो गृहस्थकी
संतों की गति रामदास, जग से लखी न जाय।	तरह स्वाँग करेंगे। सामने जो व्यक्ति है, परिस्थिति है,
बाहर तो संसार-सा, भीतर उल्टा थाय॥	उसे लेकर बरताव करना है; परंतु भीतरसे, सिद्धान्तसे
बाहरसे वे संसारका बरताव करते हैं, पर भीतरसे	यह रहे कि सबमें एक परमात्मतत्त्वकी सत्ता है।
परमात्मतत्त्वको देखते हैं। भीतरसे उनका किसीके साथ	सत्यरूपसे, ज्ञानरूपसे और आनन्दरूपसे सबमें परमात्मा
द्वेष नहीं होता और सबके साथ मैत्री तथा करुणाका	ही परिपूर्ण हैं।
भाव होता है—'अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव	एक काल्पनिक सत्ता होती है और एक वास्तविक
च।' (गीता १२।१३) हृदयसे वे सबका हित चाहते हैं।	सत्ता होती है। पैदा होनेके बाद होनेवाली सत्ता

भाग ८९ ************************ काल्पनिक है और पैदा न होनेवाली अर्थात नित्य गुड़में नफा अलग लिया। बनियेको ग्वार और गुड़से क्या रहनेवाली सत्ता वास्तविक है। जैसे, बालक पैदा हुआ, मतलब ? उसे तो पैसा प्राप्त करना है। ऐसे ही साधककी तो पैदा होनेके बाद 'बालक है' ऐसा दीखता है। पैदा दृष्टि परमात्मतत्त्वपर होती है। सबमें जो परमात्मा है, उसीको प्राप्त करना है, संसारसे क्या मतलब? होनेसे पहले वह बालक नहीं था। बालक होनेके बाद साधकको व्यवहार तो यथायोग्य करना है, पर महत्त्व फिर वह जवान हो जाता है। इस प्रकार यह बदलनेवाली काल्पनिक सत्ता प्रकृतिकी है। मूलमें परमात्मतत्त्वकी परमात्मतत्त्वको ही देना है, व्यवहारको नहीं। व्यवहारमें वास्तविक सत्ता है, जो कभी बदलनेवाली नहीं है। किसीने आदर कर दिया तो क्या हो गया ? किसीने निरादर परमात्मतत्त्वका जिज्ञासु उस न बदलनेवाली सत्ताको कर दिया तो क्या हो गया? आदर करनेवाला तो हमारा देखता है और संसारी आदमी बदलनेवाली सत्ताको पुण्य क्षीण करता है और निरादर करनेवाला हमारा पाप देखता है, एककी दृष्टि पारमार्थिक है और एककी दृष्टि नष्ट करता है। हमारा लाभ किसमें है, पाप रखनेमें कि सांसारिक है। जैसे स्थूल दृष्टिसे माँ, बहन और स्त्री एक नष्ट करनेमें ? जो हमें दु:ख देता है, अपमान करता है, समान ही दीखती हैं, पर भाव-दृष्टिसे देखें तो माँ, बहन निन्दा करता है, तिरस्कार करता है, वह हमारे पापोंका और स्त्री-तीनों अलग-अलग दीखती हैं। बाहरकी नाश करता है। जो हमारा आदर-सत्कार करता है, वाह-स्थूल दृष्टि तो पशुकी दृष्टि है, मनुष्यकी दृष्टि नहीं। वाह करता है, वह हमारे पुण्योंका नाश करता है। हम साधककी दृष्टि तत्त्वपर रहती है, इसलिये वह सब जगह पापोंका नाश करनेका उद्योग करते हैं, पर निरादर एक परमात्माको ही देखता है— करनेवाला हमारे पापोंका नाश स्वतः ही कर रहा है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यह उसकी कितनी कृपा है! उसका हमारेपर कृपा करनेका आशय नहीं है, पर वह क्रिया तो हमारे लाभकी तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ ही कर रहा है। वह हमारा हितैषी नहीं है, पर क्रिया (गीता ६।३०) 'जो सबमें मुझे देखता है और सबको मुझमें तो हमारे हितकी ही कर रहा है। वह जो करता है, वह देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह हमारे लिये ठीक ही होगा, बेठीक हो ही नहीं सकता। मेरे लिये अदृश्य नहीं होता।' एक मार्मिक बात है कि साधकके लिये कोई एक बच्चेने माँसे कहा—'माँ! मुझे गुड़ चाहिये।' परिस्थित अनिष्टकारी होती ही नहीं। संसारका जितना मॉॅंने कहा कि ग्वार ले जा और बदलेमें बनियेके यहाँसे व्यवहार है, वह सब-का-सब साधन-सामग्री है। गुड़ ले आ। बच्चा घरसे ग्वार ले गया और बनियेसे सुखदायी-दु:खदायी, अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ सामने बोला—'मुझे गुड़ चाहिये।' बनियेने तौलकर ग्वार ले आता है, वह सब साधन-सामग्री है। इसलिये साधकको लिये और गुड़ तौलकर दे दिया। बच्चा सोचने लगा— सावधान रहना चाहिये। सावधानी ही साधना है। साधक 'बनिया कितना मूर्ख है! ग्वार-जैसी वस्तु पशुओंके वह होता है, जो हर समय सावधान रहता है। खानेकी है, मनुष्यके कामकी नहीं है, उसके बदलेमें यह दिलमें जाग्रत रहिये बन्दा। मुझे गुड़ देता है!' इस तरह ग्वार और गुड़पर दृष्टि रहनेके प्रीत हरिजज सूँ करिये, परहरिये दुखद्वन्दा॥ कारण बच्चेको बनिया मूर्ख दीखता है; परंतु बनियेकी जब अच्छा और मन्दा होता है, राग और द्वेष होता दृष्टि पैसोंपर है कि ग्वार कितने पैसोंका है और गुड़ है, तब हम जाग्रत् कहाँ रहे! अत: मैं साधक हूँ और कितने पैसोंका है। बनिया दो तरहसे पैसे कमाता है— मेरे साध्य परमात्मा हैं-इसकी जागृति रखते हुए माल लेता है तो सस्ता लेता है और बेचता है तो महँगा साध्यकी प्राप्तिके लिये यथायोग्य बरताव करना है। बेचता है। अत: उसने ग्वारमें नफा अलग लिया और नारायण! नारायण! नारायण!

भगवान् श्रीरामके राज्यकालमें अयोध्याका वैभव संख्या १०] भगवान् श्रीरामके राज्यकालमें अयोध्याका वैभव (श्रीअर्जुनलालजी बंसल) भगवान् श्रीरामकी चरणरजसे पवित्रताको प्राप्त सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। श्रीअयोध्यापुरी, जहाँ चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्य अपनी प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज़न्हि खचे॥ मणियोंके दीपक और मूँगोंसे जड़ी देहलियाँ हर चरम सीमातक फैला पडा है, जिसे निहारकर ऐसा लगता है, जैसे कामदेव और रितने इसे अपने हाथोंसे महलमें सुन्दर लग रही हैं। पन्नोंसे जड़ी स्वर्णकी दीवारें सबके आकर्षणका केन्द्र बनी हुई हैं। नगरके विशाल भवनोंके सजाया है। ऐसी परमपावन अयोध्यापुरी जहाँ प्रभु श्रीराम अपनी जीवन-सहचरी श्रीजानकीजीके संग मध्यमें स्फटिकके आँगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वारके दरवाजे विराजमान रहते हैं। वहाँकी दिव्यता और शोभाका वर्णन सोनेसे निर्मित हैं, जिनमें तराशे हुए हीरे जड़े हैं। करते हुए संत तुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसके चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ। उत्तरकाण्डमें लिखा है— राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ॥ अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज। सुमन बाटिका सबहिं लगाईं। बिबिध भाँति करि जतन बनाईं॥ लता ललित बहु जाति सुहाईं। फूलिहं सदा बसंत की नाईं॥ सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहँ नृप राम बिराज॥ जहाँ भगवान् श्रीराम राजारूपमें विराजते हैं, उस गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर॥ परमधामकी प्रजाको प्राप्त सुख और वैभवका वर्णन नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ सहस्रों शेषजी भी करनेमें समर्थ नहीं हैं। जहाँ, प्रत्येक भवनमें अंकित चित्रशालाओंमें बने प्रभु श्रीरामजीके जीवन-दर्शनपर आधारित सुन्दर चित्रावली नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा॥ ऋषियोंके भी मनको आकर्षित करनेमें पूर्ण सक्षम है। दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं। देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं॥ इसमें निवास करनेवाले प्रत्येक परिवारके सदस्योंने सुन्दर जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर। रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ एवं मनभावन, रंग-बिरंगे पुष्पोंकी वाटिकाएँ बना रखी श्रीनारदजी और सनकादि ऋषि-मुनि श्रीरामजीका हैं। इनके मध्यमें अनेक प्रकारकी आकर्षक लताएँ बसन्त-ऋतुकी भाँति सदैव हरी-भरी रहती हैं। इन दर्शन करने प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और नगरकी भव्यता देख वैराग्य भूल जाते हैं। वहाँ स्वर्ण और वाटिकाओंमें खिले सुगन्धित पृष्पोंपर भ्रमर मधुर गुंजार रत्नजडित अटारियाँ हैं, जिनमें मणि और रत्नोंसे निर्मित करते रहते हैं। शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु सदैव फर्श बने हुए हैं। नगरके चारों ओर बने परकोटे सुन्दर-प्रवाहित होती रहती है। छोटे बालकोंद्वारा पोषित अनेक सुन्दर कंगूरोंसे शोभित हैं। प्रकारके पक्षी अपनी मीठी बोलीसे सबको प्रसन्न करते हैं और वे आकाशमें उडते हुए अति सुन्दर लगते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। कलस मनहुँ रबि सिस दुति निंदत॥ बहु मनि रचित झरोखा भ्राजिहं। गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजिहं।। मोर हंस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत॥ अयोध्याके भव्य महलोंकी ऊँचाई गगनको जहँ तहँ देखहिं निज परिछाहीं। बहु बिधि कुजिंह नृत्य कराहीं॥ चूमती-सी दिखायी दे रही है, उनके ऊपर स्थापित सुक सारिका पढ़ावहिं बालक। कहहु राम रघुपति जनपालक॥ कलश सूर्य और चन्द्रमाके तेजको भी लजा रहे हैं। राज दुआर सकल बिधि चारू। बीथीं चौहट रुचिर बजारू॥ महलोंमें मणि-रचित झरोखे और मणियोंके ही भवनोंकी मुंडेरोंपर बैठे मोर, हंस, सारस और दीपक उनकी शोभा बढानेमें अपनी सक्षमता सिद्ध कर कबूतर अति सुन्दर लग रहे हैं। ये सारे पक्षी दीवारोंमें जड़ी हुई मणियोंमें अपने प्रतिबिम्ब निहारकर मीठी बोली रहे हैं।

> तो बोलते ही हैं, प्रसन्न होकर नृत्य भी करते हैं। छोटे-छोटे बालक अपने पालतू तोते और मैनाको राम-राम

मिन दीप राजिहं भवन भ्राजिहं देहरीं बिहुम रची।

मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची।।

भाग ८९ बोलना सिखाते हैं। अयोध्याके राजद्वार, गलियाँ, चौबारे, पुर सोभा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई॥ चौराहे और बाजारोंकी सुन्दरता देखते ही बनती है-देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन बापिका तड़ागा॥ इस पवित्र नदीके किनारे-किनारे कहीं-कहीं विरल बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए। ज्ञानी सन्तजन निवास करते हैं, इन सन्तोंने अपने जहँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए॥ परिश्रमसे परम पवित्र तुलसीके पौधे और छायादार वृक्ष बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। लगा रखे हैं। इस नगरकी शोभाका वर्णन करना लगभग सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥ श्रीअयोध्यापुरीके वैभवका वर्णन करते हुए सन्त असम्भव ही है। अयोध्यापुरीके दर्शनमात्रसे पाप नष्ट हो तुलसीदासजीने लिखा है, इस दिव्य नगरीके व्यापारिक जाते हैं। वन, उपवन और सरोवरोंसे घिरा यह नगर केन्द्र अति सुन्दर और सुव्यवस्थित ढंगसे बने हुए हैं। सर्वथा दर्शनीय है। यहाँकी विशेषता यह है कि अमूल्य वस्तुएँ भी बिना बापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। मोलके मिलती हैं, कारण एक ही है कि यहाँके राजा सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ भगवान् श्रीराम, साक्षात् लक्ष्मीजीके पति हैं। इनके बहु रंग कंज अनेक खग कुजिंह मधुप गुंजारहीं। राज्यमें सम्पत्तिका विवरण जानना लगभग असम्भव ही आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं॥ है। वस्त्रोंके व्यापारी, धनका लेन-देन करनेवाले वणिक् इस अनुपम नगरमें अनेक बावड़ियाँ, सरोवर और ऐसे लगते हैं मानो उनके वेषमें स्वयं कुबेरजी विराजमान कुएँ शोभायमान हैं, जिनमें रत्ननिर्मित सीढ़ियाँ और निर्मल हों। यहाँपर सारी प्रजा सुखी, सुन्दर और सदाचारी है। जल देवताओंके भी आकर्षणका केन्द्र बने हुए हैं। सरोवरोंमें सन्त तुलसी आगे लिखते हैं-खिले भिन्न-भिन्न रंगोंके कमल-पुष्पोंपर भ्रमर गुंजार करते रहते हैं। इनके निकट ही अनेक प्रजातियोंके पक्षी चहचहाते उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर। हुए सबके मनको आकर्षित करते रहते हैं। उपवनोंमें बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर॥ दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहँ जल पिअहिं बाजि गज ठाटा।। आम्रवृक्षकी डालियोंपर बैठी कोयल अपनी मधुर-वाणीसे राह चलते पथिकोंका मन मोहतीं रहती हैं। पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना॥ राजघाट सब बिधि सुंदर बर। मञ्जिहं तहाँ बरन चारिउ नर॥ रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर॥ अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥ नगरकी उत्तर दिशामें परमपवित्र आनन्ददायिनी जहाँके राजा लक्ष्मीपति भगवान् श्रीराम हैं, उस सरयू नदी अपने आँचलमें निर्मल जल समेटे सदा नगरके वैभवका वर्णन भला कौन कर सकता है? प्रवाहित होती रहती हैं, इनके स्वच्छ तटपर बने घाट बड़े ऐसे कृपालु भगवान्के प्रति आस्थावान् एवं तन-ही सुन्दर हैं। इस नदीपर घोड़ों और हाथियोंके जल मनसे समर्पित उनकी प्रजाके भावोंको प्रकट करते हुए पीनेके लिये अलग घाट हैं। अयोध्याकी नारियाँ जल तुलसीबाबाने लिखा है-भरने उसके लिये एक निश्चित घाटोंपर ही आती हैं। जहँ तहँ नर रघुपति गुन गाविहं। बैठि परसपर इहइ सिखाविहं।। उन घाटोंपर पुरुषोंका प्रवेश वर्जित है। चारों वर्णोंके भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥ पुरुष जहाँ स्नान करते हैं, वह घाट सर्वप्रकारसे श्रेष्ठ अयोध्याके राजा प्रभु श्रीरामजीके प्रजाजन जहाँ बैठ जाते हैं, वहीं उनके गुणोंका बखान करने लगते हैं, है। इस पवित्र नदीके तटपर दूर-दूरतक सुन्दर और आकर्षक उपवनोंसे सुशोभित अनेक देवालय भी हैं और, उनकी एक ही विचारधारा होती है कि ऐसे श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो, जो शोभा, शील, रूप और गुणोंके कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसिहंग्यान रत मुनि संन्यासी॥ तीHindbuisकुर्नािकट**्नु** के शक्केट हुं के सक्कार प्रक्रिक एकु कुं और किया मार्ग के DE WITH LOVE BY Avinash/Sha

आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करनेका अचूक साधन संख्या १०] आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करनेका अचूक साधन (ब्रह्मलीन वीतराग स्वामी श्रीदयानन्दगिरिजी महाराज) आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको चेतन ही तो है, जो सब जीवोंको जीवित रख रहा है, उसी परमेश्वरको ही अपने मनके अन्दर पहचानना है। चाहिये कि वह अपने मनकी जो शक्ति बाहर भटकी हुई है, उसे अपने अन्दर इकट्ठा करे तथा इसके लिये जिस-इसके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य बाहरकी जिस अभिप्रायसे मन बाहर बिखरा हुआ है, उस-उस उलझनसे पहले निकले। उसी उलझनसे निकलनेके लिये अभिप्रायके बन्धनसे मन मुक्त होता जाय। ऐसा होनेपर भगवद्भक्ति कही गयी है अर्थात् 'मैं' तो ज्यादा अपनी उसकी प्राण-शक्ति भी बाहरसे मुक्त होकर अन्दर रखनी ही नहीं। 'मैं' तो भगवान्को अर्पित कर देनी है (अपने-आपमें) एकत्रित होती जायगी। इस सच्चाईके कि 'मैं' उसीकी है और स्वयं अपनी त्रुटियोंका विचार ज्ञानके लिये मनुष्य ध्यानमार्ग अपनाये। ध्यानका अभिप्राय करता हुआ मनुष्य अपने जीवनकी ही घटनाओंसे यही है कि जो समझ अभी वस्तुओंको बाह्य संसारमें सीखता रहे, आगेके लिये वैसी त्रुटि न हो, इसके लिये यत्न (कोशिश) करे और अपने-आपको लेकर ही, समझ रही है, वह अपने अन्दर ऐसे जाग जाय कि अपने जीवनको समझनेके लिये इसकी आँख अन्दर खुले। व्यावहारिक रीतिसे करनेके ढंगसे इतना तैयार कर ले ताकि उसीके अनुरूप मनुष्यके संकल्प, इरादे एवं भाव जिससे कि नित्यप्रति अपना जीवन उन्नत होता जाय बनें और उन्हींके अनुसार ही उसके कर्म (यत्न) हों। तथा यहाँतक हो जाय कि अपनी आत्मामें आकर टिक यदि आपने अपने अन्दर यह पहचान लिया कि बाहरके जाय, न कि संसारमें ही बहते रहनेका भाव रखे। सुखोंसे मुख मोडनेमें ही आनन्द है तो भाव भी यही जबतक मनुष्य अपनी आत्मामें टिकेगा नहीं, सुख-रहेगा कि कब इनसे मुक्ति मिले? यह सब भावकी ही शान्ति नहीं होगी। इसीलिये बार-बार यही कहा जा रहा सारी महत्ता है। है कि मनुष्य अन्दरके बन्धनोंको पहचाने एवं उनसे मुक्त अब रही वह आदतकी शक्ति प्रकृति, जो कि बहुत हो। इन बन्धनोंमें अविद्या सबसे बड़ा बन्धन है। दिनोंसे साथ चिपकी हुई है तथा जो मुड्-मुड्कर फिर-अविद्यामें पड़ा हुआ मन बाहर ही कुछ-न-कुछ फिर बाहरके सुखोंमें ही धँसनेके लिये धक्का-सा देती जाननेके लिये झुका रहता है, यह बहुत बड़ा बन्धन है।

है—इससे छुटकारेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य थोडा समय निकालकर एकान्तमें अपने आसनपर बैठे तथा और भी अपने सामान्य जीवनमें थोड़ा दु:ख सहन करनेकी आदत डाले, जिसके बिना इस शक्तिका क्षय नहीं होगा। यह आदत धीरे-धीरे ही बनी है और धीरे-धीरे ही समाप्त होगी। पर यह भी ध्यान रहे कि इन दु:खोंको सहन करते समय मनुष्य न तो रोये और न ही मनुष्यद्वारा अन्दरके बन्धनोंको पहचानने एवं मुक्त

बाहर दूसरोंसे शिकायत करे एवं बाहर अपना व्यवहार

(बरताव) भी सही रखे। अर्थात् धैर्यपूर्वक दु:खोंको

अन्दर व्यापक 'तू-तू', 'मैंं-मैंं' देखनेके बजाय सबमें

एक परमात्मा देखना है, यही उत्तम रहेगा। वह एक

इसके साथ ईश्वर-भक्ति भी करनी होगी। सबके

साक्षी भावसे सहन करता रहे।

इससे मुक्तिके लिये मनको बार-बार विश्लेषण करके जँचा दे कि संसारकी सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील हैं अर्थात् जिससे आज उसे सुख मिल रहा है, वह कलको उसे दु:ख देना शुरू कर देगा, अत: उन्हें छोड़ना ही हितकर है। सतत प्रयत्नोंसे धैर्यके साथ मनको सही मार्गपर प्रेरित करनेसे अन्ततः सफलता मिलेगी।

होनेके प्रयत्नोंमें ज्ञानको जगाते समय स्वयं इतना जाग्रत्

रहना है कि आलस्य, सुस्तीके क्षणोंमें भी प्रकृति उसपर

पुन: सवार न हो सके। ऐसी अवस्थामें यदि आलस्य,

निद्रा भी तंग करे, तो छानबीनकर अर्थात् विश्लेषण

करके उसे हटाये। आलस्य और निद्रा जब आते हैं, तो

मन सोनेके अलावा और कुछ नहीं करना चाहता। ऐसेमें

भाग ८९ मनुष्य मनको निद्राके सुखको छोड्नेके लिये समझाता जाग गया अर्थात् मन कायाके साथ जुड़ गया। मन (तैयार करता) हुआ, क्षण-क्षण निद्राको टालता हुआ कायाके साथ तभी जुड़ेगा, जब बाहरके बारेमें अन्दरसे जागता रहे अर्थात् निद्रा आना भी चाहे और साधक ही उसकी तुच्छता एवं मात्र 'थोड़ी देर रहनेवाला सुख' उसको ग्रहण करनेके लिये तैयार न हो-यही मनको जो अनर्थमें ही समाप्त हो, समझमें आ जाय। तब धीरे-जगानेका मार्ग है, पर जैसे ही मन जगेगा फिर प्रकृति धीरे बाहरका चिन्तन छोड़ते हुए, बाहरके सुखोंसे वही बीती बातोंके संस्कारोंको ला-लाकर सामने खड़ा पूर्णरूपसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा। आपका श्वास भी पूरा चलने लगेगा और देहमें प्रसन्नता भी छा जायगी, करेगी, उनके बारेमें ही सोचोंमें डालेगी। ऐसेमें साधकका मन हलका हो जायगा। ऐसेमें अगर प्राणी मर भी यही कर्तव्य है कि जिस भी कारणसे मन बाहरकी ओर जायगा तो उत्तम लोकोंको प्राप्त होगा और नहीं तो झुकने लगे, तो उसकी सत्यताका विचार करने लग जाय। ऐसा करनेसे उन सब वस्तुओंकी अच्छाई, जो कि कम-से-कम मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर कल्याणमार्गपर संस्कारवश मनपर पड़ी हुई थी, मनसे उतर जायगी। चलेगा। अत: साधकको सदैव याद रखना है कि जब भी वह क्या मैं करता हूँ, कैसे चलूँ? मनको जगाना चाहेगा, तो मनपर लदा हुआ काम करूँ वह मैं न जिससे डरूँ। (इच्छा) ही आकर परेशान करेगा। इसके लिये उसे वश में देहादि कर जो चल सका; इसके विकार एवं दोष देखकर अपने मनको यह महसूस कुछ समझा, सीखा जीवन (पर) जो न थका॥ (अनुभव) करनेतक लाना होगा कि जबतक 'संसारमें मनुष्य प्रथम अपने बाह्य कर्तव्योंसे निवृत्त होकर एक तिनके जितना भी काम (इच्छा) वाला मन, जो तथा रात्रिमें सोनेसे पूर्व थोड़ा एकान्तमें शान्त भावसे कुछ बाहर करेगा, तो समझो! उससे अपनी ज्ञान-शक्ति बैठकर अपने जीवनपर या दिनचर्यापर दृष्टि डाले कि 'मैं क्या करता हूँ और पुन: कैसे मुझे चलना उचित ही बाहर भटकेगी, जिससे कि प्राण-शक्ति भी बाहर ही है?' और मुझे उस प्रकार अपने-आपको चलाना भटकेगी तथा जिसका परिणाम यह होगा कि अन्दर खोटी गाँठ पड़ेगी और फिर इस सत्यको जाननेके लिये चाहिये और वैसे ही बाहर कर्म करना चाहिये, जिससे कायाका योग जाग जायगा।' कि मेरे भविष्यमें सारे भय न बनें, अर्थात् भविष्यमें कोई कायाके योगसे क्या अभिप्राय है कि आप बड़े दु:ख भी न हो। इसका तात्पर्य यह है कि समयकी आरामसे बैठे-बैठे यह महसूस कर रहे हैं कि 'देखो उत्तेजना (जोश)-के वशमें मनुष्य कुछका कुछ काम, भाई! जिस वस्तुकी तरफ मेरा मन गया है, वह देखनेमें क्रोध, लोभ आदिके वशीभृत होकर कर बैठता है, परंतु तो बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है, परंतु साफ दीख रहा वह अच्छा नहीं होता, उसमें विवेककी कमी रहती है। है कि इसमें रखा कुछ भी नहीं, जैसे ही उसके लिये इसलिये देह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिको वशमें रखकर मन अन्दर सोचोंमें पड़ा हुआ नजर आये और साथ ही जो संसारमें अपनी भलाई (विवेकद्वारा)-को सही श्वास भी अन्दर घुट-घुटकर चल रहा है, जिससे श्वास समझकर चल सका, तो वह प्रत्येक घटना-चक्रको लेनेमें भी तंगी भी हो रही है। फिर आप तुरंत ही पहचान ध्यानपूर्वक अध्ययन करके, उसमें निहित अनर्थ (पाप)-जाओगे कि इस तंगीका कारण यही है कि मन उस वस्तु को पहचानते हुए, सीखते हुए एवं बचते हुए कर्म (चीज)-की सोचोंमें पड़ा हुआ है। ऐसा होनेपर फिर करेगा। इस प्रकार वह अपना सारा जीवन समझने एवं आपको किसी दूसरेद्वारा बताये जानेकी आवश्यकता नहीं सीखनेमें लगा देगा तथा धर्मके उद्योगका भाव भी बनाये है कि बाहर खोटा है या बाहर मनका जाना बुरा है। रखेगा। समझने एवं सीखनेमें थकान न माने। यह तो आपने तब देखा, जब आपको कायाका योग [प्रेषक—श्रीज्ञानचन्दजी गर्ग]

दैनन्दिनी लीला संख्या १०] श्रीराधाकृष्णकी दैनन्दिनी लीला [मध्याह्नोत्तर] (श्रीराधाबाबा) [गीता-वाटिकामें एक उच्च कोटिके सन्त श्रीराधाबाबा आदिसम्पादक पूज्य श्रीभाईजीके साथ निवास करते थे। भगवान् श्रीराधाकृष्णके वे परम भक्त थे। यदा-कदा लीलापुरुषोत्तम भगवान् राधाकृष्णकी अन्तरंग लीलाओंका दर्शन उन्हें होता था, जिसकी अभिव्यक्ति कभी-कभी वे अपनी डायरीमें कर देते थे। यद्यपि ये लीलाएँ वस्तुतः सर्वसाधारणकी समझके बाहरकी बातें हैं, फिर भी कुछ भक्तोंके विशेष आग्रहसे इसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। राधाजी एवं गोपियोंकी साधनामें तत्सुखसुखित्वका भाव मुख्यरूपसे था, प्रस्तुत लीलामें यही भाव अभिव्यक्त हुआ है।—सम्पादक] 'प्रियतम! देखो सही, मेरी कैसी विचित्र दशा है। जायगी और फिर मैं जीत भी गयी तो लाभमें तुम-ही-यह निकुंजस्थल है, निकुंजस्थलकी बात मैं इसलिये कह तुम, तुम-तुम-तुम, तुम्हीं-तुम्हीं-तुम्हीं रहोगे; क्योंकि रही हूँ कि मुझे रह-रहकर द्रुम-वल्लरियाँ दीखने लगती तुम-तुम-तुम''''और जीत गयी तो तो तो तो तो'''' कुछ हैं....कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण....फिर तुरन्त मैं तुमसे कह रही थी, प्राणनाथ! तुमसे तुमसे तुमसे.... अरे, भूल गयी मैं तो तुम तुम तुम स्मरण दिलाओ तुम्हीं-तुम असंख्य-असंख्य दीख रहे हो.... कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण और इन द्रुम-वल्लरियोंमें भी ठीक-ठीक''' और यदि मैं हार गयी तो तुम लाभमें हो तुम समाये दीख रहे हो, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, ही, इसमें कहना ही क्या है। तुमने शर्त ही ऐसी बना रखी है। और फिर दाँवपर भी किसे रखूँगी, सर्वत्र केवल कृष्ण अभी दीखा—तुमने मुझे जल पिलाया; पीताम्बरसे मेरा मुँह पोंछा; इससे पहले तुमने मेरे चरण दबाये। किंतु तुम तुम तुम तुम्हीं तुम तुम दीख रहे हो। तुम्हारे मेरी ये सब सेवाएँ तो मेरी बहनें कुन्दवल्ली, ललिता, अतिरिक्त बहन मंजुश्यामा अवश्य दीख रही है; किंतु विशाखा आदि किया करती थीं; उन सबोंने ही की यदि उसे दाँवपर रख दूँगी तो तुम उसे तंग करने लगोगे, बडी देर हो जायगी। चलो, प्रियतम! रवि मन्दिरमें होंगी; पर वे सब तो बिलकुल ही नहीं दीख रही हैं! चलें कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्राणनाथ! सर्वत्र-सर्वत्र केवल-केवल तुम-ही-तुम, तुम-ही-तुम, तुम-ही-तुम दीख रहे हो, प्राणनाथ! प्रियतम, प्रियतम प्रियतम प्रियतम प्रियतम कृष्ण कृष्ण कृष्ण 'क्यों बहन, तू मेरे चरण धोकर क्या करेगी, री!' कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण ।।।। 'तू बता तो सही!' 'अच्छा, बोलो, कहाँ चलोगे ? …पाशक कुंजमें। 'अच्छा, तुझे सुख है तो ले, धो ले।' …कृष्ण …अच्छा चलो! कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण 'ओ हो, अब मैं समझी, प्रियतम! अब मैं समझी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण…।' प्रियतम! अब मैं समझी, प्रियतम! प्रियतम प्रियतम '…पर मैं क्या पाशा खेलूँगी, प्राणनाथ! न तो मुझे प्रियतम प्रियतम प्रियतम भरे प्राणनाथ! यदि सचमुच

पर म क्या पाशा खलूगा, प्राणनाथ! न ता मुझ ाप्रयतम ।प्रयतम ।प्रयतम ।प्रयतम मर प्राणनाथ! याद सचमुच चौपड़पत्र दीख रहा है, न कौड़ियाँ दीख रही हैं, न पाशा सचमुच सचमुच सचमुच, सचमुच ही, सचमुच ही, दीख रहा है। केवल-केवल तुम तुम तुम तुम तुम तुम सचमुच ही तुम्हें सुख हो, तुम्हें सुख हो, तुम्हें सुख होता तुम ही दीख रहे हो। आधे क्षणके लिये ये दीखते भी हो, तुम्हें सुख होता हो, तुम्हें सुख होता हो, तुम्हें सुख हैं तो मुझे तुम तुम तुम तुम तुम तुम हुम ही उनमें समाये होता हो, तुम्हें सुख होता हो, तुम्हे सुख होता हो,तो

है तो नुझ तुन तुन तुन तुन तुन तुन है। उनन सनाय होता हो, तुन्ह सुख होता हो, तुन्ह सुख होता हो, ति दीखते हो; मैं डर जाती हूँ, पाशा फेकूँगी तो तुम्हें चोट ओ हो, प्रियतम प्रियतम प्रियतम! अब समझी, अब लग जायगी; कौडियाँ उछालूँगी तो तुम्हें चोट लग समझी, अब समझी—तुम मेरा चरणोदक! हाय रे! हाय

भाग ८९ जब चाहो, ले लेना मेरा चरणोदक, नहीं रोकूँगी तुम्हें, रे, हाय रे, हाय रे, मुझ अधमाका चरणोदक! मुझ मिलनाका चरणोदक, मुझ अधमाका चरणोदक, मुझ नहीं रोकूँगी, कैसे रोक सकती हूँ, कैसे रोक सकती हूँ, मिलनाका चरणोदक, मुझ अधमाका, मुझ अधमाका, मेरा सम्पूर्ण अस्तित्व, अस्तित्व मेरा अनादि अनन्त जीवन, अनादि अनन्त जीवन केवल केवल केवल तुम्हारे सुखके मुझ अधमाका, मुझ अधमाका, मुझ अधमाका, मुझ लिये है, तुम्हारे सुखके लिये है, तुम्हारे सुख के लिये अधमाका, मुझ अधमाका, चरणोदक चरणोदक चरणोदक है, तुम्हारे सुखके लिये है, तुम्हारे लिये प्रतिक्षण, प्रतिपल चरणोदक चरणोदक तुम तुम तुम तुम तुम लेना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे, लेना चाह नवीन नवीन नवीन सुखका सृजन करनेके लिये है; इसके अतिरिक्त, इसके अतिरक्त, इसके अतिरिक्त, मेरा कोई धर्म रहे थे …इसीलिये तो लिया, इसीलिये तो लिया, इसीलिये तो लिया, इसीलिये लिया लिया लिया लिया गरी नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, बहनको, मेरी बहनको, मेरी बहनको, मेरी दूगपुतरी कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म बहनको, दूगपुतरी बहनको तुमने तुमने तुमने, शत-शत नहीं, प्रियतम प्रियतम प्रियतम प्रियतम प्रियतम प्रियतम प्रियतम मनुहारसे, मनुहारसे, शत-सहस्र मनुहारसे, शत-किंतु बहन री, मैं तुझे एक बात कहती हूँ ... तू यदि कभी भी इस उद्देश्यसे मेरे चरणोंको धोये तो पहले पर्याप्त सहस्र '''शत-सहस्र प्रियतम प्रियतम, प्रियतम प्रियतम ''' तुमने तुमने मेरी दूगपुतरी बहनको प्रसन्न कर लिया और उसने जलसे मेरे मेरे दोनों चरणोंको अच्छी तरह, भली-भाँति धो देना, जिससे एक भी धूलि-कण मेरे चरणोंमें न रह उसने उसने मुझे बतलायी नहीं यह बात, बात, बात, बात प्रियतम प्रियतम प्रियतम प्रियतम और और उसने बहानेसे जाय, बड़ी सावधानीसे धोना, जिससे एक भी धूलि-कण मेरे अंगुष्ठको, चरणके अंगुष्ठको धो लिया और और न रह जाय। अन्यथा यदि एक भी धूलिकण, एक भी और और उसने तुम्हारे मुखसरोजमें, मुखसरोजमें, मुखसरोजमें, रजकण यदि प्रियतमके मुखसरोजमें चला गया तो इनके मृदुलतम मुखमें क्षत लग जा सकता है और फिर मुझे मुखसरोजमें, हाय रे, हाय रे, हाय रे, उसने डाल दिया, डाल दिया, और तुम पी गये ... हाय रे, हाय रे, हाय रे, अपार अपार अपार वेदना होगी। अतएव यदि, प्रियतम आकाश! तू फट जा, अभी फट जा, अरे आकाश, प्रियतम प्रियतम अतएव बड़ी सावधानीसे मेरी इस प्रियतम ! प्रियतम प्रियतम....शतसहस्र प्रियतम, शतसहस्र रुचिका, अरी बहिन, सुनती है, अरी बहिन, अतएव बड़ी प्रियतम, अरे आकाश, अरे आकाश, अरे आकाश, अरे सावधानीसे मेरी इस रुचिका पालन अवश्य अवश्य अरे पाताल, पाताल, पाताल, अरे आकाश, अरे पाताल अवश्य करना-यदि तू कभी भी इस उद्देश्यसे मेरे चरणोंको धोये तो प्रियतम प्रियतम प्रियतम यदि सचमुच तू फट जा, तू अभी, इसी क्षण फट जा और मुझे स्थान दे दे, मैं सदाके लिये, अनन्तकालतकके लिये इसीमें सचमुच सचमुच तुम्हें सचमुच सचमुच ही, सचमुच ही, सचमुच ही, तुम्हें इसमें सुख होता हो तो ले लो मेरे विलीन हो जाऊँ***अरे मत फट आकाश, आकाश, भूल हो गयी रे, क्षमा कर दे तू तू, तू : क्षमा क्षमा, क्षमा, चरणोदक, प्रियतम! कैसे रोक सकती हूँ तुम्हें, प्रियतम क्षमा'''अरे देख रे आकाश, मेरे प्राणनाथ, प्रियतम प्रियतम प्रियतम ! बहन री मेरी, इस रुचिका नन्दनन्दनकी साँस तेज चलने लगी, मुझमें प्रीति नहीं रे, पालन अवश्य अवश्य अवश्य करना, यदि तू कभी भी मैं मैं मैं विलीन नहीं हो सकूँगी, उससे पहले ही मेरे मेरे चरणोंको इस उद्देश्यसे धोये तो प्रियतम प्रियतम प्रियतम मेरे प्रियतम तुममें समा जायँगे रे, वेदनाकी, वेदना, प्रियतमकृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्णप्रियतम प्रियतम वेदना, भावी वेदनाकी आशंकामात्रसे देख देख देख प्रियतम चलो, अर्चना करे लें ... कृष्ण कृष्ण कृष्ण आकाश रे, देख, साँस तेज चलने लगी, तेज तेज चलने कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण ः । लमों indures मिर्पे हिम सिर्पे हिम सिर्पे हिम सिर्पे हिन्दु स्टिन स्टिन स्टिन स्टिन स्टिन सिर्पे हिन्दु स्टिन सिर्पे हिन्दु सिर

सन्त कबीरका चिन्तन-संसार संख्या १०] सन्त कबीरका चिन्तन-संसार (श्रीकन्हैयासिंहजी विशेन) कबीरकी अनुभृतियाँ उनके काव्यमें मार्मिक और कटु सत्य है, दोनों आगमनपर आदर करती हैं और जाते हृदयस्पर्शी ढंगसे अभिव्यक्त हुई हैं। काव्यका प्रादुर्भाव वक्त बिना बात किये उपेक्षा करती हुई चली जाती हैं। मानवीय संवेदनाके उदात्तीकरणकी अवधारणासे संश्लिष्ट ऐसा नहीं है कि कबीर मायाकी निन्दा ही करते हैं। वे माना जाता है। कोई भी कालजयी कवि इसका अपवाद उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि सम्यक् रूपसे विवेकपूर्वक नहीं हो सकता है। आत्मचिन्तनकी मन:स्थितिमें कबीर मायाका उपयोग व्यक्तिको मुक्तिकी ओर अग्रसर करता है, जबिक मायाका अन्धसंचय, नरकका मार्ग प्रशस्त अपने अनुभवोंको व्यक्त करते हुए कहते हैं-लोग बड़ी करता है— ही कुशलताके साथ अपनी बातोंसे संसारको आकर्षित करते हुए अपने लक्ष्य-प्राप्तिहेतु कटिबद्ध हैं, लेकिन धन न रहै न बल रहै, रहै न ग्राम न ठाम। वास्तवमें उनकी बातोंका कोई असर पड़ता दिखता नहीं; कबीर जग में जस रहै, कर दे किसी का काम॥ क्योंकि उनके मनमें कपट है, कथनी करनीमें विरोधाभास धन पावै कछु दान कर अथवा कीजे भोग। है। वे अन्दरसे सरल शान्त और सन्तुष्ट नहीं हैं। वे दान भोग बिन धन गहै, वृथा बटोरत रोग॥ अपने मनके साथ परदोषदर्शन एवं कुटिलतापूर्वक कबीर माया वेसवा, दोनों की इक जात। स्वार्थ-सिद्धिमें ही संलग्न हैं। फिर अहंकारके वशीभृत आवत को आदर करै जात न पूछे बात॥ होकर उन्हें जन्म-जन्मान्तरतक चौरासी लाख योनियोंमें कबीर माया रूखड़ी, दो फल की दातार। जन्म-मरणके चक्रमें पड्नेसे भला कौन रोक पायेगा? खावत खरचत मुक्ति भय, संचत नरक दुआर॥ जीवन और जगत्का सूक्ष्म निरीक्षण चिन्तनशील देखें— व्यक्तित्वकी बोधगम्यताका प्रतीक है। कबीर भी इसके बात बनाई जग ठग्यो, मन पर बोधा नाहि। अपवाद नहीं हैं। प्राय: सभी लोग कभी-न-कभी जंगल, कहै कबीर मन लै गया, लख चौरासी माहि॥ झाड़ी और वृक्षोंके सम्पर्कमें आते हैं, इनको देखते हैं, दोष पराया देखि कै चले हसन्त हसन्त। लेकिन इनके सुख-दु:ख और आपसी संवादको सुनने अपना याद न आवई जाका आदि न अन्त॥ और समझनेकी, उनसे शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। करनेकी चेष्टा कबीरकी अपनी विशेषता है। प्रकृतिसे तू आपा को डारि दे, दया करै सब कोय॥ धनके सम्बन्धमें कबीरका 'कमेन्ट' बड़ा ही तादात्म्य स्थापितकर अपनी अनुभूतियोंकी सम्यक् सटीक, प्रभावोत्पादक और 'ऑखिनकी देखी'—अनुभूतिको अभिव्यक्तिके विरलतम प्रसंगोंमें कबीर 'वृक्ष, पत्ते एवं प्रस्तुत करता है। कबीरका विचार है कि धन हमेशा झाड़' के माध्यमसे शाश्वत सत्यका सन्देश देते हैं। यहाँ वृक्ष; (पतझड़)-का आगमन देखकर विषादग्रस्त होकर रहता नहीं, शरीरमें बल भी अस्थायी है, इतना ही नहीं व्यक्तिका नाम, ग्राम, पता भी कालके गालमें समा जाता मनमें रुदन करते हुए कहता है कि हमारी ऊँची है, लेकिन धन और बलके रहते हुए यदि किसीका कोई शाखाओंपर स्थित पत्ते धीरे-धीरे पीले होते जा रहे हैं भी काम कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति यशस्वी होता और शीघ्र ही वे गिर जायँगे। वृक्षकी मन:स्थितिका है। इतना ही नहीं, धन होनेपर 'दान' करना अथवा आभास पाकर पत्ता वृक्षसे कहता है कि तुम दुखी न अपने उपभोगमें लाना ही उचित होता है; क्योंकि इसके हो और अब हमारे गिरनेमें विलम्ब नहीं है, लेकिन शीघ्र अभावमें धन रोग, शोक, संतापका जनक होता है। कवि ही बसन्तऋतु आ रही है, जिसमें चतुर्दिक् हरी कोंपलें और पत्ते बहुतायतसे आ रहे हैं, जहाँ हमारे-जैसे मायाको वेश्याकी श्रेणीका मानता है; क्योंकि दोनोंमें एक

भाग ८९ असंख्य सहयोगी आपके पास विद्यमान होंगे। सामान्य पलाशकी लकड़ीसे करते हुए उसे चूल्हेमें जलानेके मनोभूमिमें आनेपर वृक्ष पत्तेसे कहता है कि यह हमारे लिये डाला जाता है, किंतु अग्निका स्पर्श पाकर घरकी सामान्य-सी बात है, जहाँ एक आता है और एक चन्दनकी मादक सुगन्ध पर्यावरणमें व्याप्त हो जाती है। जाता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं और नये पैदा होते हैं अर्थात् जैसे-जैसे चन्दन अधिकाधिक प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार उससे प्रसूत सुगन्धकी मात्रा बढ़ती जाती है, तब पतझड़के बाद बसन्तका आगमन एक शाश्वत नियम है। इसके बाद पत्ता वृक्षसे कहता है-अबकी टूटकर लोग उसकी पहचान 'चन्दन' की लकड़ीके रूपमें करते गिरनेके बाद बिछुड़नेपर मैं हवाके झोंकेसे बड़ी दूर चला हैं। ठीक इसी प्रकार सामान्य वेशभूषामें समीप ही जाऊँगा, पुन: आपसे मिलना नहीं हो सकेगा— रहनेवाले व्यक्तियोंको समाज बहुत देरसे उनकी पहचान ना जानी मिलना कब होई। कर पाता है और जब अपने खास आत्मीय, विश्वस्त, पालित और पोषित लोग ही परिस्थिति एवं स्वार्थवश आओ संतों हिल-मिल लेई, वाद विवाद करौ जिन कोई॥ शत्रुओं-सा व्यवहार करते हैं और अपने ही संरक्षकके बिछुड़े हंस महादु:ख होई.....। नाशमें तत्पर हो जाते हैं, जब बड़ी मर्मान्तक पीड़ा होती नेपथ्यमें हवा चलती है और पत्ता टूटकर वृक्षके है और यह कटु एहसास होता है कि वास्तवमें कोई नीचे स्थित झाड़ियोंमें उलझ जाता है और वह पुन: झाड़से कहता है, अब भला तुझे क्या सूझी है, तुमने किसीका सच्चा हितैषी नहीं है और सारी ममता और मुझे क्यों रोक लिया है, जिस प्रकार वृक्षने मुझे त्याग मोहका कलेवर स्वार्थजनित है, जिसमें लोग जन्मसे दिया है, उसी प्रकार तू भी मुझे चला जाने दे; क्योंकि लेकर मृत्युतक तल्लीन रहते हैं। चन्दनकी विडम्बना भी अब मैं किसीके लिये उपयोगी नहीं रह गया। जीवन यही है, जो बड़ी दु:खदायिनी है; क्योंकि जिस और मृत्यु, जड़ और चेतन, सुख और दु:ख, मोह और सुगन्धको उसने अपने पेटमें बड़े जतनसे छिपाकर रखा था, वही सुगन्ध उसकी मृत्युका कारण बन गयी; क्योंकि स्वार्थ, विनाश और निर्माणकी कितनी सटीक, सरल, शाश्वत और हृदयस्पर्शी व्याख्या कितनी सहजतासे चन्दनकी सुगन्ध लकड़ीके अन्दर रहती है, जो काटने, अभिव्यक्त हुई है— घिसने, जलानेपर ही अपने आस-पास अपनी सुगन्धका प्रसारण करती है। त्रासदी यह है कि जिस पक्षीने उसके फागुन आवत देखि के वन रोता मन माँहि। ऊँची डारी पात था पियरा ह्वै ह्वै जाँहि॥ ऊपर रातमें विश्राम किया था, उसीने उसका अता-पता बताया और फलस्वरूप चन्दनका वृक्ष काटा गया, पात जो तरवर से कहै, विलम्ब न मान्यो मोर। उसकी जडें भी निकाल ली गयीं-यह सब उसके आयी रितु जो बसंत की जहाँ जाऊँ तह तोहि॥ आश्रित पक्षीका ही उपकार रहा, जिससे उसका समूल तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात। अस्तित्व ही समाप्त हो गया—यह है अपनोंकी चोट। यहि घर याही रीत है एक आवत एक जात॥ कबीरदासजी कहते हैं-पात झरन्ता यों कहै सुन तरुवर वनराय। अबके बिछुड़े ना मिलै दूर पड़ेंगे जाय॥ चंदन गया विदेश को सब कोई कहै पलाश। कहे पात वा झाड़ से कहा पड़ी अब तोहि। ज्यों-ज्यों चूल्हे झोकियाँ त्यौं-त्यौं अधिक सुवास॥ ज्यो वा तरुवर ही तज्यो चलौ जान दे मोहि॥ चंदन रोया रात भर मेरा हितू न कोय। व्यक्तिकी पहचान उसके गुण, स्वभाव, आचरणसे जिसको राखा पेट में सो फिर बैरी होय॥ होती है, न कि उसके रूप, रंग, परिधानसे—इसकी चंदन काटा जड़ि खनी बाँधि लिया सिर भार। अभिव्यक्ति चन्दन वृक्षकी नियतिसे द्रष्टव्य है। जहाँ काल्हि जो पंछी बसि गया तिसका यह उपकार॥ शुष्क लकडियोंके ढेरमेंसे चन्दनकी लकडीकी पहचान आश्चर्य है कि समस्त सुख-सुविधाओंसे सम्पन्न

कोई वस्त व्यर्थ मत फेंको संख्या १०] मानव दुखी है, उसके जीवनमें सुख-शान्ति नहीं है। भूतकी चिन्ता है न भविष्यकी। वर्तमानमें ही कितने उसके पास धन है, मकान है, दुकान है, व्यापार है, प्रसन्न-मस्तीसे झुमते हुए खिले हैं। काश! हम भी नौकरी है, लेकिन सुख नहीं है। वह चिन्तित, क्षुब्ध, ऐसा कर पाते-रही सुख-दु:खकी बात तो वास्तवमें उदास और अवसादग्रस्त है। कारण है कि वह सुख-सुख-दु:ख सहोदर हैं। सुखको सब चाहते हैं, दु:खको शान्तिकी खोजमें बाहर भटक रहा है, जबकि वांछित कोई नहीं चाहता। गम्भीरतासे विचार करनेपर दु:ख सुख-शान्ति बाहर नहीं, अन्दर ही है। आज मनुष्यके कल्याणकारक होता है। तभी तो विचारशील व्यक्ति अपने ही दुष्टिदोषसे, सोचसे, सुखकी खोज बाह्य दु:खको तरजीह देता है। दु:ख हमारे अन्दर विचार वस्तुओंपर केन्द्रित है। वह दूसरोंको सुखी मानता है; जगाता है। वैराग्य उत्पन्न करता है। संसारके प्रति क्योंकि मनकी भूल-भुलइया उसे क्षणभर भी विश्राम आसक्तिको मिटाता है, जीवन और जगत्के प्रति यथार्थ नहीं लेने देती है और वह अपने पास उपलब्ध सुख-दुष्टिसे देखना सिखाता है, बशर्ते दु:ख और विपत्तियाँ साधनोंका उपभोग न कर दूसरोंकी तुलना करते हुए अल्पकालके लिये ही होनेपर सकारात्मक चिन्तन प्रसूत अपनेको जला रहा है, जबिक तथागतने पूर्वमें ही कहा करती हैं और यदि वह दीर्घकालतक विद्यमान रहें तो है कि 'जन्म ही दु:खोंका मूल है, संसारमें विरले ही अवसाद, कुण्ठा और निराशा ही प्रदान करती हैं। हमें सुखी हैं, जिन्हें हम सुखी मानते हैं, उनके भी अन्तस्में अपनी मानसिकता परिवर्तित करते हुए अपनेको सुख-दु:खोंकी भीषण ज्वाला धधक रही है। यदि आप उनका दु:खके संकल्प-विकल्पसे अलग रखना चाहिये और दु:ख सुनेंगे तो आप अपना दु:ख भूल जायँगे। याद रखना चाहिये कि सच्चा सुख, शाश्वत शान्ति तो वास्तविकता यह है कि हमें मानसिकता परिवर्तित सन्तोंके सत्संगसे ही मिल सकती है-कर सुख-दु:खकी अवधारणापर शान्तचित्तसे विचार सुखिया ढूँढ़त मैं फिरा सुखिया मिला न कोय। करना चाहिये। मनको निर्मल करते हुए, समताके साथ, जाके आगे दुख कहूँ पहिले उद्वै रोय॥ स्वार्थभावनाको त्यागकर हम शाश्वत सुख-शान्ति प्राप्त स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर तीन सुख नाहि। कर सकते हैं। जरा ध्यान दें 'फूलों' को देखें, न उन्हें सुख साहेब के भजन में अरु संतन के माहि॥ -कोई वस्तु व्यर्थ मत फेंको श्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागरके यहाँ खुदीराम बोस नामके एक सञ्जन पधारे। विद्यासागरने उन्हें नारंगियाँ दीं। ख़ुदीरामजी नारंगियोंको छीलकर उसकी फाँकें चूस-चूसकर फेंकने लगे। यह देखकर विद्यासागर बोले—'देखो भाई! इन्हें फेंको मत, ये भी किसीके काम आ जायँगी।' खुदीराम बोले—'इन्हें आप किसे देनेवाले हैं?' विद्यासागरने हँसकर कहा—'आप इन्हें खिड़कीके बाहर रख दें और वहाँसे हट जायँ तो अभी पता लग जायगा।' खिड़कीके बाहर उन चूसी हुई फाँकोंको रखनेपर कुछ कौए उन्हें लेने आ गये। अब विद्यासागरने कहा—'देखो, भाई! जबतक कोई पदार्थ किसी भी प्राणीके काममें आनेयोग्य है, तबतक उसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिये। उसे इस प्रकार रखना चाहिये कि धूल-मिट्टी लगकर वह नष्ट न हो जाय और दूसरे प्राणी उसका उपयोग कर सकें।'

प्रभु श्रीरामके कतिपय श्रेष्ठ सेवक

िभाग ८९

करूँ ? आप-जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होता

है?' विविध प्रकारका अन्नादि लेकर श्रीरघुनाथजीकी

सेवामें उपस्थित हो उनको अर्घ्य निवेदनके पश्चात् पुनः

कहता है—'महाबाहो! आपका स्वागत है। यह सारी-

की-सारी भूमि जो मेरे अधिकारमें है, वह आपकी ही है। हम आपके सेवक तथा आप हमारे स्वामी हैं।

पैदल चलकर आने तथा स्नेह-प्रदर्शनमात्रसे सन्तुष्ट हो

गये। वास्तविक और हार्दिक मैत्री आदान-प्रदानकी

अपेक्षा नहीं करती है। उन्होंने गुहको अपनी भुजाओंके

दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवै:।

अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च॥

तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वस्थ एवं सानन्द देख

रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्यमें, मित्रोंके यहाँ तथा वनोंमें

निषादराजने एक स्वामिभक्त सेवककी भाँति रामानुज

श्रीलक्ष्मणके साथ रात्रि-जागरण किया। देवी सीता एवं

स्वामीकी रक्षामें वह सजग प्रहरीका कर्तव्य निभाता है।

यही नहीं, गहन वनोंमें अपने प्रभुका मार्गदर्शन करते हुए

गुह! यह सौभाग्यकी बात है कि मैं आज तुमको

मित्रवत्सल श्रीरामके सदाचरणके प्रति कृतज्ञ

(वा०रा० २।५०।४२)

परमोदार श्रीराम अपने प्राणप्रिय मित्रके अपनेतक

आजसे आप ही हमारे राज्यका शासन करें।

बन्धनमें कसते हुए कहा-

सब जगह कुशल तो है?

रिजनोंके साथ भागा–भागा श्रीरघुनाथजीके पास आता है। वह देवी मिथिलेशकुमारी–सहित राघव–बन्धुओंको प्रयाग– Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha अपने प्राण-प्रिय संखा श्रीरामका वल्कल आदि स्थित भरद्वीज–आश्रमतक पहुँचीता है।

[वाल्मीकीय रामायणके आलोकमें]

(डॉ० श्रीअजितकुमारसिंहजी)

श्रीहनुमान्जीका अप्रतिम स्थान है। अपने स्वामीके प्रति

निष्ठा, सम्पूर्ण समर्पण एवं भक्तिके क्षेत्रमें कोई अन्य इनके

सखाओं, मित्रों एवं भक्तजनोंने भी श्रीरामजीकी अत्यन्त

महत्त्वपूर्ण सेवा-सहायता की। यहाँ वाल्मीकीय रामायणके

आलोकमें श्रीहनुमान्जीके अतिरिक्त मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके

कतिपय अन्य श्रेष्ठ सेवकोंका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत

निषादराज गुह

रामायणके अयोध्याकाण्डमें आता है। उसका वहाँ

श्रीरामके सखाके रूपमें चित्रण है। राघवेन्द्र श्रीराम

चौदह वर्षीय वनवासके लिये प्रस्थानके पश्चात् पहली

बार अयोध्याराज्यकी सीमाके निकटवर्ती गंगातटपर बसनेवाले

अपने मित्र और निषादोंके राजा गुहके राज्यकी सीमामें

पहुँचते हैं और अपने सारिथ (सुमन्त्र)-को अयोध्या

विचारोंकी झलक पहली बार उनके द्वारा तत्कालीन

सामाजिक व्यवस्थासे बाहर हीन अथवा नीच या म्लेच्छ समझे जानेवाले निषादोंके राजाको अपनी आत्माके

समान मित्र (आत्मसम:सखा)-के रूपमें मान्यता देनेके

साथ मिलती है। उनके इस औदार्यसे अभिभूत गुह भी

श्रीरामकी सेवा-सहायतामें कोई कोर-कसर नहीं उठा

रखता। पुरुषसिंह श्रीरामके अपने राज्यमें पधारनेकी

सूचनामात्रपर ही शारीरिक और सैनिक दृष्टिसे सशक्त

निषादोंका राजा गुह अपने कुलवृद्धों, अमात्यों एवं

परिजनोंके साथ भागा-भागा श्रीरघुनाथजीके पास आता है।

श्रीरामचन्द्रजीके उदार मानवीय चरित्र एवं क्रान्तिकारी

निषादराज गुहका वर्णन सर्वप्रथम वाल्मीकीय

किया जा रहा है—

वापस लौटाते हैं।

पासंगमें भी नहीं ठहरता है, फिर भी समय-समयपर सम्पदा भी है। हे महाबाहु! बताइये मैं आपकी क्या सेवा

आपके लिये जैसे अयोध्या है, वैसे ही निषाद-राज्यकी

राघवको हृदयसे लगाकर वह कह उठता है—'श्रीराम!

प्रभु श्रीरामके सेवकोंमें भक्तशिरोमणि पवनपुत्र

धारण किये देखकर गुहको आत्मिक कष्ट हुआ। ज्येष्ठ

संख्या १०] प्रभु श्रीरामके का	तेपय श्रेष्ठ सेवक ३१
*********************	**************************************
प्रभु श्रीरामको लौटानेके दृढ़ निश्चयके साथ	परम बुद्धिमान्, शक्तिशाली एवं विशाल शरीरवाला था।
ससैन्य वन जा रहे भरतलालकी गतिविधियोंको संदिग्ध	पंचवटी जाते समय दशरथनन्दन श्रीरामको सहसा
मान निषादराज अपना सब कुछ अपने स्वामीके रक्षार्थ	मार्गमें एक भयंकर पराक्रमी तथा विशालकाय गृध्र
न्यौछावर करनेको तत्पर हो जाता है। अपने सैनिकोंको	मिला, जिसको प्रथम दृष्टिमें राघव बन्धुओंने राक्षस
सन्नद्ध करते हुए वह ललकार उठता है—	समझा। प्रभु श्रीरामद्वारा परिचय पूछे जानेपर अत्यन्त
भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम।	मधुर स्वरमें उसने उत्तर दिया था—
तस्यार्थकामाः संनद्धा गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत॥	ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणायन्निव।
(वा०रा० २।८४।६)	उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः॥
दशरथकुमार श्रीराम मेरे स्वामी तथा सखा है, इस	(वा०रा० ३।१४।३)
लिये उनके हितकी कामना रखकर तुम लोग अस्त्र-	वत्स! मुझको अपने पिताका मित्र समझो।
शस्त्रोंसे सुसज्जित हो यहाँ गंगातटपर मौजूद रहो।	श्रीरघुनन्दनजीने उसको (जटायुको) अपने पिताका
वह आगे कहता है कि उसके पास पाँच सौ	मित्र जान उसकी अभ्यर्थना की तथा उससे गीधका कुल
नौकाएँ है, उनमेंसे एक-एकपर पाँच सौ सशस्त्र जवान	एवं नाम पूछा। स्वयंको विनतानन्दन गरुड़के सगे छोटे
पूरी तैयारीके साथ बैठें। यदि भरतका भाव प्रभु श्रीरामके	भाई अरुणका छोटा पुत्र जटायु बताते हुए गीधराजने
अनुकूल होगा, तभी उनकी सेना कुशलतापूर्वक गंगाजीके	सम्पातिको अपना बड़ा भाई बताया। देवासुर-संग्राममें
पार जा सकेगी।	देवताओंके पक्षमें असुरोंके विरुद्ध संघर्षरत अयोध्यानरेश
अपने भक्तों अथवा सेवकोंके प्रति कृपालु	दशरथके साथ मैत्रीका वर्णन करते हुए पक्षिराजने
श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई एवं परिजनोंके साथ-ही-साथ	श्रीरामसे राक्षसों तथा हिंसक पशुओंसे भरे पंचवटीमें
अपने पुराने मित्र गुहसे भी समान स्नेह एवं प्रेमके साथ	पर्णशालासे दोनों भाइयोंकी अनुपस्थितिमें देवी सीताकी
मिलते हैं। यही नहीं, लंकाविजयके पश्चात् पुष्पकसे	रक्षाका प्रस्ताव किया—
अयोध्या वापस लौटते समय भी वे अपने इस प्राणप्रिय	सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि।
मित्रको स्मरण करना नहीं भूलते हैं। अपनी अयोध्या	इदं दुर्गं हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम्।
वापसीकी सूचना श्रीभरतलालको भेजते समय वह	सीतां च तात रक्षिष्ये त्विय याते सलक्ष्मणे॥
पवनपुत्रसे कह उठते हैं—'हे कपिश्रेष्ठ! शृंगवेरपुर	(वा० रा० ३।१४।३४)
पहुँचकर निषादराज गुहसे भी मिलना और मेरी ओरसे	जटायुने अपने वचन और पुत्रवधूसदृश सीताकी
कुशल-क्षेम कहना।'	रक्षामें अपने प्राण दे दिये, रावणसे युद्धमें उसने अद्भुत
इस प्रकार समाजसे बहिष्कृत, सर्वथा त्याज्य माने	पराक्रमका प्रदर्शन किया।
जानेवाले तथा कथित म्लेच्छजातिसे सम्बन्धित गुहके	कृतज्ञताकी भावनासे ओत-प्रोत प्रभु श्रीराम गृध्रराज
साथ हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्रीरामने वह आत्मिक सम्बन्ध	जटायुको अपने पिताके समान सम्माननीय मानते हुए न
स्थापित किया, जो वर्तमान समाजके लिये एक अनुकरणीय	केवल उसका विधिवत् दाह-संस्कार करते हैं, वरन्
उदाहरण है।	शास्त्रीय विधि-विधानसे गोदावरीकी पवित्र धारामें
गीधराज जटायु	स्नानकर उसको जलांजलि प्रदान करते हैं। ऐसा पुण्य
पंचवटी एवं आसपासके वनाच्छादित क्षेत्रमें निवास	तो दुर्भाग्यवश महाराजा दशरथको भी नहीं प्राप्त हो
करनेवाली गीध या गृध्र जातिके लोगोंका राजा जटायु	सका था।

३२ कल्प	ग्राण [भाग ८९
जटायु ज्योतिषशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान् था। मरते-	ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते।
मरते भी वह श्रीरामको अपने ज्योतिषीय पाण्डित्यका	यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवोंऽशुमतः सुतः॥
परिचय दे ही जाता है। श्रीरामचन्द्रको सान्त्वना देते हुए	(वा৹रा৹ ३।৬५।৬)
वह कहता है—	अर्थात् शोभायमान ऋष्यमूक पर्वत यहाँसे थोड़ी दूरपर
येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः।	है, जिसपर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं।
विप्रणष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते॥	सुग्रीवके प्रमुख अमात्य एवं दूत पवनपुत्र श्रीहनुमत्
विन्दो नाम मुहूर्तोऽसौ न च काकुत्स्थ सोऽबुधत्।	श्रीराम तथा लक्ष्मणको बताते हुए कहते हैं कि धर्मात्मा
त्वित्प्रयां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वर:।	सुग्रीव आप दोनोंसे मित्रताकी इच्छा रखते हैं।
झषवद् बडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति॥	प्रभु श्रीराम अग्निको साक्षी मानकर सुग्रीवसे
(वा०रा० ३।६८।१२-१३)	मित्रताकी शपथ लेते हैं तथा वालीका वधकर उसे
रावण देवी सीताको जिस मुहूर्तमें ले गया है, उसमें	किष्किन्धाका राज्य प्रदान करते हैं।
खोया हुआ धन शीघ्र उसके स्वामीको (वापस) मिल	किष्किन्था-राज्यकी प्राप्तिके पश्चात् अपनी व्यक्तिगत
जाता है। काकुस्थ! वह 'विन्द' नामक मुहूर्त था, किंतु	दुर्बलताके कारण देवी सीताके अनुसन्धानमें की गयी
उस राक्षसको इसका पता नहीं था। जिस प्रकार मछली	अपनी पहली तथा अन्तिम भूलको सुधारते हुए वानरराज
मरनेके लिये ही बंशीको पकड़ लेती है, उसी प्रकार	सुग्रीवने भी यह सिद्ध कर दिया कि अपने मित्रके हितके
राक्षसेश्वर रावण भी जानकी (सीता)-को ले जाकर	लिये अपना सब कुछ न्यौछावर कर देनेके प्रति वे हृदयसे
शीघ्र ही नष्ट हो जायगा।	तत्पर हैं।
इस प्रकार जिस महाआततायी रावणका प्रत्यक्ष	प्रभु श्रीरामके प्रति अपनी अटूट सेवाभावना और
विरोधकर श्रीरामकी प्रत्यक्ष सहायताका साहस देव,	सुदृढ़ राजनिष्ठाका परिचय देते हुए सुग्रीव राक्षसराज
यक्ष, गन्धर्व, दैत्य एवं असुर भी नहीं कर सके थे, उसी	रावणके बिना लड़े समुद्रतटसे वापस लौट जानेके
रावणसे प्रत्यक्ष संघर्षमें अपने प्राणोंकी बलि दे रघुनाथजीके	प्रस्तावको अस्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा करते
इस सेवकने यह सिद्ध कर दिया कि सेवा, भक्ति,	हैं कि शुक! तुम रावणको मेरा सन्देश कहना—वधके
पराक्रम, कर्तव्य, शिक्षा एवं त्यागपर किसी वंश या	योग्य दशानन! तुम न तो मेरे मित्र हो, न दयाके पात्र
जातिका एकाधिकार नहीं हो सकता है।	हो, न मेरे उपकारी हो और न ही मेरे प्रिय व्यक्तियोंमेंसे
वानरराज सुग्रीव	ही कोई हो। तुम श्रीरामके शत्रु हो, इसलिये तुम वालीकी
वाल्मीकीय रामायणमें सुग्रीवको वानरराज	भाँति अपने सगे-सम्बन्धियोंसहित मेरे लिये वध्य हो।
ऋक्षरजस्का पुत्र कहा गया है, जो वालीका छोटा भाई	न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो न चोपकर्तासि न मे प्रियोऽसि।
था। वालीको देवेन्द्र तथा सुग्रीवको सूर्यपुत्र भी कहा	अरिश्च रामस्य सहानुबन्धस्ततोऽसि वालीव वधार्ह वध्यः॥
गया है 'सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम्।'	(वा०रा० ६। २०। २३)
(वा०रा० १।१७।३२)	वानर-सम्राट् होते हुए भी इन्होंने न केवल एकाकी
शबरीके स्वर्गगमनके पश्चात् पम्पा सरोवरमें	दशानन, कुम्भकर्ण एवं इन्द्रजित्-जैसे दुर्दान्त योद्धाओंसे
स्नान, तर्पण आदिके पश्चात् श्रीराम अपने अनुजसे	भिड़नेमें किसी प्रकारका संकोच किया, वरन् प्रहास,
कहते हैं—	कुम्भ, विरूपाक्ष महोदर-जैसे दुर्द्धर्ष राक्षस-सेनानियोंका

प्रभु श्रीरामके कतिपय श्रेष्ठ सेवक

उसका आतिथ्य स्वीकार किया। शत्रुदमन देवेश्वर प्रभु श्रीरामके दर्शनमात्रसे ही अपनी

तपस्याको पूर्ण माननेवाली उपकृता जटिला (यह शबरीका नाम भी हो सकता है अथवा जटाधारण करनेके कारण

महर्षि मतंग एवं अन्य गुरुजनोंका निवासस्थल, उपासनास्थल एवं यज्ञस्थल दिखलाया। तत्पश्चात् वह अग्निस्नानकर दिव्यलोकको प्रस्थान करती है।

'सेवा' शब्दको किसी निश्चित परिभाषा या सीमामें नहीं बाँधा जा सकता है। सेवाके लिये सेवकके दास,

उसका विशेषण) शबरीने दोनों भाइयोंको मतंगवन स्थित

भक्त, अनुचर, सखा, पिता, माता, भाई-बन्धु, आचार्य, शिक्षक, चिकित्सक आदि किसी भी विशिष्ट 'रूप' या दायित्वका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वस्तुत:

किसी भी व्यक्ति अथवा प्राणीको अपने किसी आचरण-विशेषसे सुख उपलब्ध कराना सेवा ही है। तीनों लोकोंको

संतप्त करनेवाले राक्षसेन्द्र रावण तथा उसके कुकृत्योंका विनाशकर लंकामें मानवीय मूल्योंकी स्थापना करनेवाले प्रभु श्रीरामने पशु-पक्षीके रूपमें मान्यताप्राप्त वानर-भालुओं,

गीधों, सुपर्णोंको मैत्रीके अटूट बन्धनमें बाँध, उनकी सामाजिक कुरीतियों और पिछड़ेपनको दूर करनेवाले विविध उपायोंका

मार्ग प्रशस्तकर तत्कालीन मानवसमाजकी अकल्पनीय सेवा की थी। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' को मान्यता देनेमें उनके

ये सेवक भी पीछे नहीं रहे।

अस्थायी निवासहेतु श्रीरघुवर सुग्रीवको न केवल अपना व्यक्तिगत आवास सौपते हैं वरन् महादेवी सीताकी सकुशल वापसी तथा रावणके वध एवं लंकाविजयका सम्पूर्ण श्रेय अपने 'परम सखा' कपीश्वर सुग्रीवको देते हैं।

भक्तिमती शबरी

वधकर अपने योद्धाओंके लिये प्रत्यक्ष उदाहरण भी

किसी भी उदार एवं धर्मप्राण स्वामीको उसके स्वामिभावको तिरोहित करनेमें सहायता प्रदान करती है। अयोध्यामें

सेवककी अपने स्वामीके प्रति सम्पूर्ण समर्पणकी भावना

शबर नामक म्लेच्छ जातिविशेषके लोगोंको पुराणोंमें **'दक्षिणापथवासिनः'** बताते हुए इनकी गणना वनवासी

संख्या १०]

प्रस्तुत किया।

आभीरों, आटव्यों, पुलिन्दों आदिके साथ की गयी है।

ब्राह्मणसाहित्यके अनुसार ऋषि विश्वामित्रके ज्येष्ठ पचास पुत्र उन्हींके शापके कारण म्लेच्छ बन गये थे।

उन्हीं आन्ध्र, पुण्ड्र, पुलिन्द, मूतिव आदिके साथ शबर

भी बताये गये हैं। महाभारत भी शबरोंको हीन आचरणके कारण क्षत्रियत्वसे च्युत होकर म्लेच्छ होना बताता है।

पम्पासरोवरके पश्चिमी तटपर आश्रम स्थापित करनेवाले सिद्ध ऋषि मतंगकी शिष्या और सेविका शबरी गुरुभक्ति, सेवाभावना एवं तपस्याकी साक्षात्

प्रतिमा थी। इसके ब्रह्मज्ञानी तथा परम तपस्वी गुरुने अपने अनुज श्रीलक्ष्मणसहित प्रभु श्रीरामके मतंगाश्रम आनेका पूर्वदर्शन कर लिया था। अपनी मुक्तिकी प्रतीक्षामें

ही यह श्रीराघव बन्धुओंकी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों भाइयोंको आश्रमपर आया देख वह सिद्ध

तपस्विनी हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी तथा उसने श्रीसम्पन्न दोनोंके चरणोंको पकड़कर प्रणाम किया—

तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलि:। पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः॥ (वा॰रा॰ ३।७४।६)

उस सिद्धा तापसीने दोनों भाइयोंके लिये पम्पासरोवरके तटसे नाना प्रकारके जंगली फलों तथा मूलोंका संचय

किया था 'मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ।' कर्मको जन्मसे श्रेष्ठ माननेवाले प्रभु श्रीरामने अनुजसहित

धरतीकी लाड़िलीका लाड़ला श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग-(आचार्य श्रीरामरंगजी) 'मारुति! इस तुम्हारे अंगदको क्या कहें?' आप हमारे द्वारा निर्मित कह रहे हैं, उसके निर्माता तो

'क्यों, इस हमारे अंगदने ऐसा क्या कर दिया, जिसे आप हैं।'

कहनेमें किपराज सुग्रीवको संकोच हो रहा है?' 'हम?' 'आप नहीं जानते?'

'जानता, तो क्या इस प्रकार प्रश्न करता?' 'अरे आंजनेय, ये बालिकुमार जिस प्रकार दशाननकी रक्ष-सभामें जनकनन्दिनीको ही एक प्रकारसे दाँवपर

लगाकर, जुआरीकी भाँति चरण-रोपणकर खडे हो गये,

उसे आप उचित मानते हैं क्या? जिस सभामें देवराज इन्द्रको उनके ही गजराज ऐरावतकी शृंखलासे जकडकर लंकाकी गली-गलीमें घसीटनेवाले, जहाँ शनिदेवको

बन्दी बनानेवाले, यक्षराज कुबेरके सेनापित मणिभद्रका मानमर्दन करनेवाले, लोकपालोंके भवनोंके कपाट उखाड़कर लंकाको सजानेवाले, यमदण्डका मुख फेरनेवाले एकसे

बढ़कर एक निशाचर सुभट बैठे हुए थे, वहाँ इस प्रकार बोलकर डट जाना" क्या कहें?' मारुतिको इर्घ्यालु सुग्रीवके शब्दोंके उत्तरमें बहुत

कुछ कहनेको उत्सुक देखकर, ऋक्षराज बात बिगड्नेके भयसे उन्हें मौन रहनेका विनम्र संकेत करते हुए बोले, 'वानरराज! इस किशोरके चरण-रोपणसे कुछ अनुचित

तो नहीं हुआ न?' 'हुआ तो महादेवकी कृपासे नहीं, किंतु यदि हो

जाता तो?' 'तो प्रलय आ जाती। ब्रह्माण्ड खण्ड-खण्ड हो जाता। समुद्रोंकी सीमाएँ ट्रट जातीं। हिमालयपर हिमालयकी

ऊँचाई जितना जल हिलोरें लेने लगता।' उत्तेजित मारुतिको पुन: रोकते हुए ऋक्षराज बोले, 'कपीश्वर! मारुतिके शब्दोंको अतिशयोक्तिपूर्ण अथवा अन्यथा अर्थोंमें न लें। इनकी वाणीसे परम सत्य उद्घाटित हो रहा है।'

'मैं आप दोनों ही महानुभावोंका अत्यन्त आदर करता हूँ, किंतु आपने मेरी प्रत्येक बातपर शंका करनेकी

जैसे परम्परा ही बना ली है।'

'हाँ, आप-आप-आप और केवल आप।'

'यदि उचित मानें तो उसे स्पष्ट भी कर दें।' 'स्पष्ट क्या, आज जबिक महासंग्रामका समारम्भ होनेवाला है, उन क्षणोंमें केवल कुछ शब्दोंमें नहीं,

पूर्णत: व्याख्या कर देनी आवश्यक है; क्योंकि इस सत्रमें कई अवसर ऐसे आयेंगे जिनमें आपका चित्त यदि विचलित हो गया तो समस्या आ जायगी। कहो, कहाँसे

यह वृद्ध ऋक्ष आपकी शंकालु प्रकृतिकी कथाका श्रीगणेश करे?'

'हम जानते हैं। बहुत समयसे आप हमारे विषयमें बहुत कुछ मनमें पाले बैठे हैं। इधर-उधर संकेतोंमें बहुत कुछ कह जाते हैं। हम जानकर भी अनजान बने रहनेका स्वॉॅंग रचाते रह जाते हैं। हम बैठे हैं, हमारी आलोचना,

हमारे मुखपर कीजिये। हमें अपना समर्पित-प्रतिबन्धित श्रोता मानकर जो कहना हो, कहिये।' 'आपके ये शब्द, आपके हृदयका कौन-सा संचित भाव प्रकट कर रहे हैं, उसका नाम तो हम नहीं लेंगे, किंतु उसीके अधीन आपने आलोचना शब्दका प्रयोग

किया है। किष्किन्धापित! सुनो, आलोचना शत्रुकी की जाती है। समालोचना मित्रकी की जाती है। उसकी सुरक्षाके लिये, कीर्तिकी प्रतिष्ठाके लिये की जाती है।

िभाग ८९

हम आपके मित्र हैं, बन्धु हैं, सहायक हैं, आपकी विशाल वाहिनीके एक सामान्यसे सैनिक हैं। सुयोग्य सेनापित वही होता है, जो अपने एक साधारण सैनिककी बातका भी युक्तियुक्त आकलनकर उसे महत्त्व देता है; क्योंकि बहुत-

सी बातें ऐसी होती हैं, जो सिंहासनासीन नहीं जानता, किंतु निम्न स्तरपर कार्यरत एक सामान्य-सा सेवक जान

लेता है। उसके महत्त्वको नकारनेवाला अधिपति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार एक साधारण-सा

Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharman| MADE WITH LOVE BY Avinash प्रमा

संख्या १०] धरतीकी लाड़ि	लीका लाड़ला ३५
\$	**************************************
प्रवेशकर, उसके अन्तका निदानहीन कारण बन जाता है।'	विचारिये कि वर्षोंसे हम जिस प्रकार मर-मरकर जी रहे
'हम समझ गये। अब इस भूमिका-निर्माणको	थे, उस स्थितिमें कोई अन्य होता तो उसकी स्थिति क्या
विराम देकर, विषयपर आइये।'	ऐसी ही नहीं होती ? आप उसके प्रत्यक्षदर्शी होकर भी,
'सुनिये और आरम्भसे सुनिये। मारुति प्रभुको	हमपर आरोप लगा रहे हैं।'
अनुजसहित ऋष्यमूकपर लेकर आये। आप हमसे बोले,	'आपपर आरोप नहीं लगा रहे, आपकी प्रकृतिकी
'मारुति छले गये।' हम कुछ कहते कि आप उससे पूर्व	समीक्षा कर रहे हैं। आपसे कठिन परिस्थिति तो उस
ही पलायनकर कहीं जाकर छिप गये। कितनी बार	समय प्रभुकी थी। आपको तो मतंग मुनिके शापके
पुकारनेपर, आप डरते-कॉॅंपते इस प्रकार हमारे पीछे	कारण, बालिके भयसे विरहित ऋष्यमूकका पर्याप्त
आकर खड़े हो गये, जैसे राघव अभी आपपर बाण-	फल-फूलोंसे परिपूर्ण अभेद्य दुर्ग तो प्राप्त था। हम-जैसे
संधान करनेवाले हों। वह हमें लगे और आप प्राण लेकर	कई-कई मित्र आपके साथ थे। प्रभुके पास एक
निकल जायँ। आपको आश्वस्त करनेके लिये प्रभुने	सौमित्रि, स्कन्धोंपर तूणीर और हाथोंमें धनुष ही तो था,
कितनी बार कहा कि 'मैं बालिका वधकर, तुम्हारा हित	किंतु उनमें आत्मविश्वास था।'
साधन करूँगा।' तुमने अग्निकी साक्षीमें मित्र बनकर भी	'हममें नहीं था, यही कहना चाह रहे हैं न, उसका
पूर्णत: विश्वास नहीं किया ? प्रभुको दुन्दुभिकी अस्थियोंपर	उत्तर हम दे चुके।'
उगे हुए ताल दिखा दिये। प्रभुने उन्हें भी बींध दिया।	'तो उसका उत्तर भी दीजिये कि जब प्रभु
तब उनके नीचे दबा हुआ, उसका विशाल कंकाल	वर्षाकाल प्रस्रवण गिरिपर व्यतीत कर रहे थे, तब आप
दिखाया। वह भी उन्होंने एक ठोकरसे कहाँ फेंका,	मित्रधर्मका निर्वाह करनेके लिये कितनी बार उनसे
आजतक कोई नहीं जानता। तदनन्तर प्रभुको कितनी-	मिलने गये? उस समय किष्किन्धाके महालयोंमें आप
कितनी बातें बार-बार स्मरण कराते हुए, उन वानरराज	कौन-से भोगोंका उपभोग नहीं कर रहे थे? उनका
बालिको महालयसे निकालनेके लिये निकले। हमने	स्मरण क्या कराना। समुद्रतटपर आकर आप जो नहीं
देखा, प्रभु बाण–संधान किये खड़े थे, परंतु तुम दोनों	बोले, वह आपके हाव-भाव मुखमुद्रा बोलती हमने
बन्धुओंकी एक-सी आकृति, वेशभूषा देखकर उन्होंने	देखी। विभीषण रावणका परित्यागकर आये। आपने
बाण नहीं चलाया कि कहीं अमंगल न हो जाय। मित्र-	उनपर कौन–से आरोप नहीं लगाये, यह जानते हुए भी
हत्याका कलंक न लग जाय। आप लहूलुहान होकर	कि ये पवनकुमारसे प्रेरित होकर ही आये हैं।'ये शत्रुके
लौटे। लौटकर आपने प्रभुपर कौन–से आरोप क्या,	द्वारा भेद लेनेके लिये भेजे गये हैं। रात्रिमें हमारी
अपितु गम्भीर लाँछन नहीं लगाये। 'आप बली हो, बालि	सुप्तावस्थामें हत्या करना ही इनके आगमनका उद्देश्य
महान् बलशाली है, आपने मेरा अन्त करानेके लिये ही	है। इन्हें बन्दी बना लो।' क्या-क्या नहीं कहा। यह
उससे संघर्ष करने भेजा। यदि आपमें उसका अन्त	परम बुद्धिमान्-बलवान् हनुमान्पर अविश्वास था कि
करनेका साहस नहीं था अथवा अन्त करना नहीं चाहते	नहीं ? बार-बार तुम्हारा अटपटा व्यवहार देखकर भी,
थे, तो मुझे भेजनेकी क्या आवश्यकता थी?' केवल	प्रभु तुम्हें हँसकर 'सखा–सखा' ही कहते रहते हैं।
स्पष्ट शब्दोंमें मित्रद्रोही नहीं कहा अन्यथा भाव यही	इसपर कभी विचार नहीं किया?
था। प्रभुका अपमान होते देखकर सौमित्रिका आक्रोश	'अस्तु, अब आजके प्रसंगपर चर्चा करते हैं।
उभर रहा था। हम भयभीत थे। प्रभुने फिर समझाकर,	युवराज अंगदको दूतरूपमें भेजनेका परामर्श हमने ही तो
एक माला पहनाकर, तुम्हें भेजा, परिणाम सामने आया।	दिया था। प्रभुने तुम्हारा समर्थन न देखकर भी सहर्ष
तुम्हारी शंकाका समाधान तब कहीं जाकर हुआ।	स्वीकार किया। अब उसके पूर्णतः सफल ही नहीं,
'ऋक्षराज! आप सत्य कह रहे हैं, किंतु एक बात	जिसका कभी किसीने विचार भी नहीं किया, उस

भाग ८९ किसी वृश्चिक (बिच्छू)-ने ही उनपर तीव्र दंशाघात कार्यको प्रतिष्ठापूर्वक सम्पन्नकर, बल्कि एक प्रकारसे कर दिया हो। वे आकाशकी ओर क्षणभर देखकर, केवल राघवेन्द्र रामचन्द्र ही नहीं, वानरोंकी प्रबलताकी मुद्रा लंकाके एक-एक राक्षसके वक्षपर अंकित करके धरतीपर नेत्र गडाकर रहस्यपरसे परदा-सा उठाते हुए लौटे। मारुतिद्वारा लंक-दहनको 'धोखेसे आग लग बोले, 'वानरराज! अंगदका चरण नहीं हिल सकता था। उसे जनकनन्दिनीकी जननी भगवती वसुन्धरा स्वयं गयी' कहकर एक प्रकारसे जो उनके पराक्रमको नकार सम्हाले बैठी थीं। वे सिद्ध करना चाह रही थीं कि रहे थे, चरणरोपणकर युवराजने उस पाखण्डपूर्ण नकारको अपने प्रचण्ड पराक्रमके बलसे प्रामाणिकतापूर्वक नकार सांसारिक दृष्टिसे जिसका राघव-रमणीसे रक्त-सम्बन्ध दिया। मदमत्त गयन्दोंके व्यूहका अहं पददलितकर, क्या, कोई भी सम्बन्ध न हो, जिसने उनका प्रत्यक्ष दर्शन मृगराजके किसी किशोरकी भाँति निकल आये। विस्मृत भी नहीं किया हो, वह भी यदि विश्वासपूर्वक उनके करा आये, तुम्हारी उस पराजयको जो तुमने लंकाके नामपर कोई प्रतिज्ञा करके संकल्पपूर्वक खड़ा हो जाय शिखरागारपर बिना विचारे छलाँग लगाकर प्राप्त तो वे उसकी रक्षा उसी भाँति करती हैं, जैसे एक कपि-की थी। किशोर अंगदकी की। 'वानरराज! आप युवराज अंगदकी ओरसे जो 'अतिकाय-अकम्पन-प्रहस्त-मकराक्ष-विरूपाक्ष शंका मनमें पाले बैठे हो, उसे चित्तसे निकाल दो। तुम्हारे आदिके बलकी चर्चा जो विभीषणजीने शिविरमें की. जीवनकालमें अंगद वयोवृद्ध अवस्था भी प्राप्त कर लें उससे आप परिचित हैं। उनकी गति चरणने क्या की, तो भी किष्किन्धाका सिंहासन मेरे पिता वानरराज अपित् देवराजको बन्दी बनानेके कारण जिसकी ख्याति बालिका, यह जानते हुए भी तुम्हें अपदस्थ करनेका आकाशका स्पर्श कर रही थी, वह पातालमें प्रवेशकर विचार मनमें लानेवाले नहीं हैं। अंगद पूर्णत: श्रीराम-कहाँ गयी, यह उसकी फटी हुई आँखोंकी ठहरी हुई भक्त है। वह राज्यश्रीमें कदापि आसक्त नहीं हो सकता। पुतिलयाँ, उसके दाँतोंमें दबकर रक्त चुचुआते अधर, अंग-अंगसे प्रवाहित होती हुई स्वेद-धाराएँ खोजती रह हमारा विश्वास करो। यह बालिका बालक, अपने पिताद्वारा बाँह सौंपनेके कारण अब मर्यादापुरुषोत्तमका गयीं। बलके साथ बुद्धिका मणि-कांचन-जैसा संयोग बालक बन चुका है। इतनेमें ही अनकहीको श्रीरामकी तो उसने तब सिद्ध कर दिया, जब दशकन्धरद्वारा अपने कही हुई मान लो।' चरण-स्पर्शसे पूर्व अपना चरण यह कहकर हटा लिया 'ऋक्षराज! आज आपको हो क्या गया है, मैं यह कि 'इस बालकके नहीं, इसके प्रभु श्रीरामके चरणोंका आश्रय ले।' दूरदर्शितापूर्ण दूसरी व्याख्यापर भी ध्यान समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं केवल इतना ही कह रहा था कि क्या अंगदद्वारा महारानी जनकनन्दिनीके मुक्ति दीजिये। रावण चरण तो हिला ही नहीं पाता, साथ ही प्रसंगको दाँवपर लगाना उचित था?' ऐसी स्थितिमें प्रभु-सौमित्रिसहित हम सबको समरक्षेत्रमें राक्षस-विध्वंसके कारण जो ख्याति प्राप्त होनेवाली है, 'तो समुद्रपर सेतु निर्माणकर प्रभुके साथ हमारे कटकका बिना किसी विघन-बाधाके लंका वह भी मूल्यहीन होकर रह जाती। संसार यही तो कहता जानेपर भी आपको महारानीकी मुक्तिके विषयमें कोई कि 'जिसके एक कपि-बालकका चरण समस्त रक्ष-सन्देह है?' सुभटोंसहित स्वयं त्रैलोक्यविजयी दशकन्धर नहीं हिला 'किंचित् क्या, अणुमात्र भी नहीं, परंतु यदि कोई पाया, उसपर तुम सबने मिलकर विजय प्राप्त कर ली बलवान् निशाचर उठकर, उस किशोरका पैर हिला देता तो कौन-सा चमत्कार कर दिखाया?' 'यह तो हमने विचारा ही नहीं था।' तो २१ सुग्रीवके यह कहते ही जो हनुमान् अबतक शान्त 'नहीं विचारा था तो अब यह भी विचार लो कि बैठे थे, वे तुरंत उठकर इस प्रकार खड़े हो गये, जैसे महारानीको लौटाना न मानकर, रावणने संग्रामकी घोषणा

साधक अभिमान न करे संख्या १०] कर डाली है। वह किसी भी क्षण आरम्भ होनेवाला है। दत्तक नहीं, उनका औरस पुत्र ही बन गया है। रक्ष-सभट सेनासहित समरक्षेत्रमें प्रवेश करेंगे, किंत् जानकीकी माता भगवती धरित्रीने उसपर अपनी मुद्रा लगाकर, उसे परम विश्वस्तोंकी अग्रपंक्तिमें सुस्थिर कर मनोबलहीन-अवस्थामें, भयाक्रान्त स्थितिमें, बाध्य होकर केवल आत्महत्याका भाव लेकर ही जुझेंगे। अपना दिया है।' प्रारब्ध मानकर अपने अन्तका वरण करेंगे।' 'पवनपुत्र! इतनी देरसे हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चाका चरित्रनायक कहाँ है?' 'इसके अतिरिक्त इस प्रबुद्ध युवकने बिना एक शब्द बोले शत्रु और मित्र दोनों ही पक्षोंको व्यर्थकी नाना 'वह प्रभुकी चरण-सेवामें संलग्न है। उसे उसके शंका-आशंकाओंसे भी मुक्त कर डाला है।' स्वयं स्वीकृत कृत्यसे विरत करना"।' 'दोनों पक्षोंकी शंका-आशंका क्या?' 'विरत क्यों करना, हमें वहीं चलना चाहिये।' 'यही कि जिसके पिता वानरराज बालिका श्रीरामने वानरराज सुग्रीवके साथ ऋक्षराज जाम्बवन्त और मारुति प्रभु श्रीरामके शिविरकी ओर चल पड़े। अनेक वध कर डाला, वह संग्रामके मध्य पक्ष-परिवर्तनकर, कहीं शत्रुसे जाकर तो नहीं मिल जायगा? रावणने उसे प्रमुख वानरवीरोंके घेरेमें घिरे हुए अंगदके कण्ठमें भरी सभामें अनेक प्रलोभन दिये। उसका उत्तर चरण सौमित्रिद्वारा गुंफित, श्रीरामद्वारा सज्जित पुष्पमालाको देखते ही सुग्रीवने उसे अपने हृदयसे लगाते हुए, जमाकर, उसके मुकुट उछालकर दिया तो यहाँ आकर गिरते हुए उन्हीं मुकुटोंने यहाँके असमंजसग्रस्त मनोंके अपनी कलगी वीरवर अंगदके मस्तकपर सुशोभित कर मौन प्रश्नोंको, मौन त्यागकर मुखर उत्तर भी दे डाला दी। समस्त कीश-कटक युवराज अंगदका जय-जयकार कि अंगद अपने पिताद्वारा प्रभु श्रीरामको प्रदत्तके रूपमें कर उठा। साधक अभिमान न करे (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) जब कभी भक्तके मनमें किसी प्रकारके अभिमानकी ओर खोजने लगीं। लता-पत्ता, पशु-पक्षी आदि हरेक प्राणीसे पूछने लगीं कि 'तुमने श्यामसुन्दरको देखा होगा। छाया आ जाती है, तब उसका नाश करनेके लिये भगवान् उसके सामनेसे छिप जाया करते हैं। रासक्रीडा करते समय वे किधर गये ?' इतनेपर भी जब श्यामसुन्दर नहीं मिले, जब गोपियोंके मनमें यह बात आयी कि 'अब तो तब जहाँसे लीला आरम्भ हुई थी, वहीं आकर विरह-श्यामसुन्दर हमारे अधीन हो गये, हम जैसा कहती हैं, व्याकुलतासे उनमें तन्मय हो गयीं और उन्हींकी लीलाका ये वैसा ही करते हैं।' बस. यह मनमें आते ही उनके अभिनय करने लगीं। जब उस व्याकुलताके दु:खसे सामनेसे भगवान् अन्तर्धान हो गये। जिसके मनमें अभिमान उनका अभिमान गल गया, तब श्यामसुन्दर वहीं प्रकट नहीं आया था, उसको अपने साथ ले गये। आगे चलकर हो गये। वे जब अन्तर्धान हो गये, तब भी वहीं थे। कहीं जब उसके मनमें अभिमान आया, वह कहने लगी कि गये नहीं थे, पर गोपियाँ उनको जान नहीं पायीं। प्रकट

'मुझसे अब चला नहीं जाता। मुझे कन्धेपर उठा लीजिये।' तब उसको भी वहीं छोड़कर अन्तर्धान हो गये। पीछेसे

होनेपर जब गोपियाँ उन्हें उलाहना देने लगीं, तब उन्होंने यही कहा कि 'मेरी प्यारी सखियो! मैं तो सदैव तुम्हारे

जब श्यामसुन्दरको खोजनेवाली अन्य गोपियाँ उससे ही पास था। कहीं दूर नहीं गया था। मैं तो तुम्हारे प्रेमरसकी वृद्धिके लिये ही छिपा था इत्यादि।' अत: साधकको कभी मिलीं और वहाँ भी श्यामसुन्दर नहीं मिले, तब वे सब श्यामसुन्दरके विरहसे व्याकुल होकर उनको वनमें सब किसी प्रकारका भी अभिमान नहीं करना चाहिये।

[भाग ८९ |कहानी--पिताका कर्ज (श्रीरामेश्वरजी टांटिया) राजस्थानमें चूरू एक पुराना कस्बा है। आजसे रोती-बिलखती माँ और बालिका बहुको छोड़कर, कुछ सवा सौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले यहाँ एक प्रतिष्ठित वैश्य लोगोंके साथ, जो पूरबकी यात्रापर जा रहे थे, वह भी परिवार रहता था, जिसका मालवामें बडे पैमानेपर चल पडा। व्यापार था। जब अफीमको लेकर ब्रिटेन और चीनका उस समय असमकी यात्रामें तीन-चार महीने लग युद्ध हुआ तो इनको घाटा लग गया, काम बन्द हो गया जाते थे। रेललाइन कलकत्तेसे कानपुरतक ही बनी थी। और देनदारी रह गयी। राजस्थानसे कानपुर जानेमें २५-३० दिन लगते थे। इसके बाद परिवारके स्वामी सेठ उजागरमलको कलकत्तासे नौकामें बैठकर असम जानेमें भी डेढ़-दो घरके बाहर निकलते कभी नहीं देखा गया। कभी-महीने लग जाते थे। रास्तेमें पद्मानदी पडती थी, जिसके तेज बहावमें कभी-कभी नौकाएँ डूब जाती थीं। इसके कदाच कोई आदमी उनसे मिलने भी गया तो उनका चेहरा नहीं देख पाया; क्योंकि वे अपना मुँह चद्दरसे ढके सिवाय जल-दस्युओंका भी डर बना रहता था, इसलिये रहते थे। इसी शोकसे छोटी उम्रमें ही उनका देहान्त हो कई आदमी एक साथ मिलकर और पूरा बन्दोबस्तकर असम-यात्रापर जाते थे। एक बार जाकर लोग ८-१० गया। परिवारमें उनकी विधवा पत्नी और तेरह वर्षका वर्षकी मुसाफिरी करके लौटते थे। रास्ते इतने संकटमय पुत्र रामदयाल रह गये। गहने और जमीन-जायदाद बेचकर उजागरमलने थे कि बहुत-से लोग तो वापस ही नहीं आ पाते थे। यात्राके समय रामदयालके पास संबलस्वरूप एक धोती. अपना बहत-सा कर्ज तो चुका दिया था, फिर भी मरते समय कुछ बाकी रह गया था। अन्तिम समयमें उन्होंने एक लोटा और कुछ चना-चबैना था तथा दृढ़ विश्वास पत्नी और पुत्र रामदयालको एक कागज दिया, जिसपर एवं साहस। कर्ज देनेवालोंके नाम और रकमें लिखी थीं। पुत्रको असमकी आबोहवा बहुत ही नम रहनेके कारण उनका अन्तिम आदेश था कि उनकी आत्माको तभी वहाँ मलेरिया और काला ज्वरका प्रकोप रहता था; पर शान्ति मिलेगी, जब किसी दिन वह यह सारा कर्ज ब्याज व्यापारमें गुंजाइश थी, इसलिये लोग पानीकी जगह चाय समेत चुका देगा। पीकर रहते थे। बुखार हो जानेपर दवाइयाँ खाते। कुनैनका तो उस समयतक आविष्कार ही नहीं हुआ था। दो वर्ष बाद रामदयालका विवाह हुआ। इस मौकेपर विधवा माँने थोड़ा-बहुत कर्ज लेकर पूरी रामदयालको राजस्थानसे तिनसुकिया (असम) बिरादरीको न्यौता दिया। बहुकी अगवानीके समय पहुँचनेमें चार महीने लग गये। वहाँ जाकर उसने किसीने ताना कस दिया कि बापका कर्ज तो चुका ही कपडेकी फेरीका काम शुरूकिया। सुबह कन्धेपर कपडे नहीं और विवाहमें इतनी धूमधाम है! किशोर रामदयालको लादकर गाँवोंमें निकलता और शामको एक या दो रुपये यह बात चुभ गयी और विवाहके कंगन-डोरे खुल भी कमाकर अपने डेरेपर वापस आ जाता। नहीं पाये थे कि उसने सुदूरपूर्व असम जानेका निश्चय इस समयतक वहाँ मारवाडियोंकी कुछ दुकानें हो

ु Hinduism Discord Server https://dsc.pg/dhatman | MADE WITH LOVE BY Avinash/Shi

गयी थीं और यह आम रिवाज था कि नया आया हुआ

कोई भी व्यक्ति निस्संकोच उनके बासेमें खाना खा

कर लिया। माँ और पड़ोसियोंने रामदयालको बहुत

समझाया कि कुछ दिन ठहर जाओ और थोड़े बड़े हो

संख्या १०] पिताक	ग कर्ज ३९
***************	
अलग व्यवस्था कर लेता। इसके सिवाय पहलेसे बसे	चार दिन बाद, एक सुबह जब वह अपने गाँवके
हुए मारवाड़ियोंसे व्यापारमें भी वाजिब सहायता और	काँकड (सीमा)-पर पहुँचा तो देखा कि कुछ व्यक्ति
प्रोत्साहन मिलता रहता था। रामदयालको इनका पूरा	एक सधवा स्त्रीकी अर्थी लिये हुए जा रहे हैं। रामदयाल
सहयोग मिला।	१६-१७ वर्षके बाद गाँव लौटा था, इसलिये न तो वह
कड़ी मेहनत और ईमानदारीसे दस वर्षोंमें उसने	किसीको पहचानता था और न कोई उसे ही। अर्थीके
इतना धन कमा लिया, जिससे वह अपने पिताका पूरा	साथ जा रहे लोग आपसमें बातें कर रहे थे कि इस
कर्ज ब्याजसहित चुका सकता था। वर्षमें एक-दो बार	बेचारी (मृत महिला)-ने जीवनमें देखा ही क्या? १७
किसी पड़ोसीसे लिखाया हुआ माँका पत्र मिल जाता,	वर्ष पहले ब्याह होते ही पति परदेश चला गया और
जिसमें देश आनेका तकाजा रहता था। उन दिनों बेचारी	अभीतक वापस नहीं लौटा। एकमात्र सासका सहारा था,
पत्नी पतिको पत्र देनेका साहस ही नहीं कर सकती थी।	वह भी तीन महीने पहले इसे सदाके लिये छोड़ गयी।
इसी प्रकार ६-७ वर्ष और व्यतीत हो गये। इस	जिस वात्सल्यमयी माँ और स्नेहमयी पत्नीसे
बीचमें रामदयालके पास ४०-५० हजारकी पूँजी हो	मिलनेकी आकांक्षा लिये वह आया था, वे दोनों ही अब
गयी और अपनी निजकी दुकान भी। एक दिन अचानक	नहीं रहीं। जो कुछ शेष रहा, वह था गाँव-पड़ोसके
ही पत्र मिला कि उसकी माँ सख्त बीमार है और अन्तिम	लोगोंके द्वारा निन्दा-स्तुति। रामदयालने अपने पिताका
समयमें उसको देखना चाहती है।	कर्ज चुकाया और उलटे पैरों चुपचाप वापस लौट गया।
अपनी दुकानकी सारी व्यवस्था मुनीमोंको सौंपकर	उसका पैतृक मकान अभी था, परंतु सूने मकानमें जानेकी
वह देशके लिये रवाना हुआ और जैसे आया था, उसी	हिम्मत नहीं हुई। इतने बड़े संकटमें भी उसे संतोष और
प्रकार तीन महीनेमें भिवानी पहुँचा। इस समयतक रेल-	सहारा इसी बातका था कि उसने अपने पिताका सारा
लाइन कानपुरसे भिवानीतक बन गयी थी। असम जाते	कर्ज ब्याजसहित चुका दिया था।
वक्त रुपयोंके अभावमें रामदयाल अपने घर (राजस्थान)-	रामदयालके पिताने उसे केवल एक कागज दिया
से पैदल ही कानपुरतक आया था, पर अब उसकी	था, जिसपर लेनदारोंके नाम और रकमें लिखी थीं। उस
स्थिति अच्छी हो गयी थी, इसलिये भिवानीसे ऊँट	समय न तो स्टाम्पके कागजपर ही कर्जकी लिखा–पढ़ी
किरायेपर लेकर वह अपने गाँवके लिये रवाना हुआ।	होती थी और न कोई गवाह या जामिन होते थे, परंतु
१६-१७ वर्षके लम्बे समयके बाद वह राजस्थान लौट	वे लोग सबसे बड़ी लिखा-पढ़ी और गवाह-जामिन
रहा था। असमकी हरी-भरी उपजाऊ भूमिसे उसका	ईश्वरको ही मानते थे और पिता-पितामहका कर्ज
इतना सान्निध्य हो गया था कि इस रेतीली मरुभूमिको	चुकाये बगैर सार्वजनिक उत्सवोंमें कभी-कदाच ही
एक प्रकारसे भूल-सा गया था, परन्तु जैसे ही उसने	शामिल होते थे। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि ३०-
बड़े-बड़े टीलों और उनकी चमचम करती हुई बालूको	४० वर्ष बादतक पुत्र और पौत्रोंने अपने पिता और
देखा तो उसे अपने बचपनके दिन याद आ गये, जब	पितामहके कर्ज चुकाये हैं।
वह इनपर हम-उम्र संगी-साथियोंके साथ खेलता और	यही कारण है कि हालके वर्षोंतक हमारे पूर्वजोंके
लोटता था। उसका मन हुआ कि ऊँटपर से इसी दम	(बिना मात्राके हरफोंमें) लिखे बही-खातोंकी अदालतमें
उतर पड़े और जी-भरकर एक बार फिर इस रेतका	भी साख और इज्जत थी।
आलिंगन करे।	[प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया]
	••• •

[भाग ८९ भारतीय संस्कृतिका मूलाधार—गोसेवा (श्रीपंकजकुमारजी झा, नव्य व्याकरणाचार्य) कहता हूँ कि निरपराध तथा अवध्य गौका वध न करें। भारत एक धर्मप्रधान देश है तथा हम भारतीयोंके शास्त्रोंमें 'गौरवध्या' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गौकी प्राण धर्ममें ही रहते हैं। धर्मरूपी अट्टालिकाको प्राप्त करनेके लिये सेवारूपी सोपान अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। महिमा अथर्ववेदके निम्नलिखित मन्त्रोंसे भी स्पष्ट है— विविध प्राणियोंकी सेवामें विश्वकी माता गौकी सेवाका यश्च गां पदा स्फुरित प्रत्यङ् सूर्यं च मेहति। सर्वोच्च स्थान है; क्योंकि गाय अत्यन्त उपकारी होनेके तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्॥ साथ-साथ मोक्षदायिनी भी है। 'गावो विश्वस्य (अथर्ववेद १३।१।५६) अर्थात् जो गायको लात मारता है तथा सूर्यके मातरः'—इस वचनानुसार गायके प्रति भारतीयोंकी श्रद्धा-भावना न तो मनोवैज्ञानिक कुत्रहल ही है और न सम्मुख मल-मूत्रादि त्याग करता है, वह पुरुष जड़-मूलसे नष्ट हो जाता है। निराधार विश्वासकी बहक ही। इसका आध्यात्मिक देवा उत मुग्धा शुनायजन्तोत

सिद्धान्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह महान् भारतीय धर्मका एक अंग है। गौके अंग-अंग और रोम-रोममें देवताओंका निवास माना जाता है। ऐसा समझना उचित ही है: क्योंकि—

सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च। तद् गुह्येषु स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठत्येव सदा पितः॥ (ब्रह्मवैवर्त्तपुराण २९।९१) अर्थात् गौके शरीरमें समस्त देवगण निवास करते

हैं और गौके पैरोंमें समस्त तीर्थ निवास करते हैं। गौके गृह्य भागमें लक्ष्मी सदा वास करती हैं। अनेक विद्वानोंकी धारणा है कि वैदिककालके

प्रारम्भमें गोमेध (गोबलि)-की प्रथा यज्ञकी मुख्य क्रिया थी, किंतु यह धारणा गलत है। यथा— माता रुद्राणां दुहिता वसूनां

कन्या, अदितिके पुत्रोंकी बहन तथा अमृतका तो मानो

केन्द्र ही है। इसलिये मैं विवेकी मनुष्योंसे घोषणापूर्वक

स्वसादित्यानाममृतस्य प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय

मा गामनागामदितिं वधिष्ट॥

ऋग्वेदके उपर्युक्त मन्त्रसे इसकी पुष्टि होती है कि

(ऋग्वेद ८। १०१। १५) गौ शत्रुओंको रुलानेवाले वीर मरुतोंकी माता, वसुओंकी

नाभि:।

महाभारतमें कहा गया है कि हे राजेन्द्र युधिष्ठिर! जो लोग गोरक्षा, स्त्रीरक्षा, गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये प्राण देते हैं, वे इन्द्रलोकके अधिकारी होते हैं। महाभारतमें ही लिखा है कि जो उच्छृंखलतावश मांस बेचनेके लिये गोहिंसा करते हैं, गोमांस खाते हैं तथा

व्यक्त करता है, न कि उसकी हत्या।

गौरङ्गै:

पुरुधायजन्त।

आशय यह है कि वे याजक मूढ़ होते हैं, जो कुत्ते,

गौ आदि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं। इससे स्पष्ट

होता है कि गौकी बलिद्वारा यज्ञ करनेकी प्रथा वैदिक

युगमें हेय समझी जाती थी। महर्षि पाणिनिके अनुसार

तो गोबलिका अर्थ पूजोपहार, भेंट या गायोंका खाद्य पदार्थ होता है न कि गोवध। रघुवंशके दूसरे सर्गमें 'ततो

न्यस्तबलिप्रदीपाम्' पद आया है, जिसमें बलिका

अर्थ-स्पष्टतया 'नन्दिनी' गौके लिये उसके सम्मुख रखे

गये घासादि खाद्य पदार्थका बोध होता है। राजा दिलीप

'नन्दिनी' की सेवामें रत थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था, गौकी सेवा और रक्षा। अतएव यह बलि शब्द स्पष्टतया

'नन्दिनी' के लिये भेंट या पूजोपहार आदि अर्थ ही

(अथर्ववेद ७।५।५)

स्वार्थवश कसाईको गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे

	- 0		
_{ष्टक्रक} क्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक		प्रतीक बनी।	<u>; 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 </u>
न्हार् पायक नामा हात है। ऋग्वेद (१०।८७।१६)-में कहा गया			देहे सर्वदेवमयी हि गौ :'की
ऋषद (२०१८७) २५ अहा गया सर्वभक्षी दानवीय वृत्तिको अपनाकर मनुष्ट			इ ६ संवद्धमया हि गाः का वोवाकी प्रथा पारसी धर्ममें भी
और गायका मांस भक्षण करता हो या दू ^र	· ·		ा एक अत्यन्त महान् और
जार गायका नास नदान करता हा या दू करता हो, ऐसे मनुष्यके सिरको कुचल देना	•	• •	। उसमें वृषभ-मूत्र अभिमन्त्रित
यः पौरुषयेण क्रविषा समंकते यो अश्व्येन पशुना			। उसन पृष्प-नूत्र आनमान्त्रत ता है। सारे शुभ अवसरोंपर
यः पारुपयण क्रायपा समकत या अश्व्यप पशुपा यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरस	•		ता हु। सार सुन जनसरावर । उपयोग आवश्यक समझा
महाभारतके अनुशासन पर्वके अनुसा	-		n दीक्षा-संस्कारमें इस पवित्र
उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्याका		J	n दोपा-संस्कारम इस पायत्र n है। इसका पान किया जाता
करनेवाले पुरुष गायके शरीरमें जितने रोयें हो	-		ला जाता है। आज भी पारसी
वर्षोतक नरकमें पड़े रहते हैं। पुराणोंमें पद-पद			कोंपर गायों और गोजातिके
अनन्त महिमा गायी गयी है। भगवान् १		•	पशुओंको खिलाया करते हैं।
'गावो मे ह्यग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठ			ग्रिन्थ 'यश्न' (२९।१)-की
मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥' ऐ			गायके प्रति दयालु होते हैं,
करके अपने चरित्रको गो-महिमासे ओतप्रोत			हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं।
विभिन्न धर्मसम्प्रदायोंमें 'गो-सेवा'—		•	ो प्रकारका कष्ट पहुँचाते हैं,
सुत्तमें भगवान् बुद्ध कहते हैं कि पूर्वकालमें		-	रखते हैं तथा उन्हें अभिशाप
ु माता-पिता और बन्धुओंके समान ही गायो		, , ,	२)-की गाथाओंके अनुसार
			े ो है कि अकारण ही गायोंको
वह अन्न, बल और सुख देती है। यह स		•	४)-में ईश्वरके सभी सच्चे
बौद्धधर्मावलम्बी सदा सर्वदा गोमाताकी पूज		भक्तोंको धर्मविरोधी और	गो-द्रोही लोगोंके प्रयत्नोंको
जैन–धर्मके पंचमहाव्रतोंमें भी अहिंसा ध	ार्म सर्वोपरि	विफल कर देनेके लिये कह	ा गया है। यश्न (५१।१४)-
माना गया है। अहिंसा धर्म-प्रेमी होनेके कार	ण गोपालन	में जरथुस्र अपने भक्तोंको	बताते हैं कि जो लोग गायकी
तथा गोसेवा-जैसे महान् कर्ममें जैनी लोग	भी बहुत	सेवासे जी चुराते हैं, परलो	क्र जानेपर वे नरक या असत्य
आगे हैं।		लोकको प्राप्त होते हैं।	यश्न (३३।४)-में जरथुस्र
यह निर्विवाद है कि पारिसयोंके पूर्वजों	और वैदिक	भगवान्से प्रार्थना करते हैं र्	के प्रभो ! हमारे हृदयके अन्य
आर्योंमें बहुतसे आचार-विचार समान थे। पारस्	गीमतानुसार,	दोषोंके साथ-साथ गोहित	के प्रति हमारी उदासीनता भी
भगवान्ने महान् जरथुस्रको ईरानमें जन्म दे	कर वहाँके	नष्ट कर दीजिये। यश्न (४	५ । ९)-में जरथुस्नने ईश्वरसे
लोगोंको गोकी इज्जत सिखानेके लिये भेजा	था। पारसी	विनम्र प्रार्थना की है कि ग	मनुष्य-जातिके अभ्युदय तथा
धर्मके उपास्य देवताका नाम 'अहुर मजदा'	है तथा इस	गौओंका हित करनेके लि	ये आवश्यक बुद्धि, सदाचार
धर्मके प्रवर्तकका नाम है 'जरथुस्र'। जरथुस्रद्व	ारा प्रवर्तित	और दृढ़ता प्रदान करें।	
धर्ममें गाय जीवनकी आत्मा ही नहीं, सां	र विश्वकी	कुरानके पहले अरबग	में गायकी पूजा विधिवत् होती
* यथा माता भाता अन्जे वापि च जातका। गावो	नो परमा मित्ता व	यासु जायन्ति ओसधा॥	

थी। कुरानमें कहा है—'जो बैलको काटता है, वह उस मुहम्मद हाफिज सैयद लिखते हैं कि 'जब मैं इंग्लैण्डमें आदमीकी तरह है, जो मनुष्यको मारता है।' भारतके था, मैंने वहाँकी बहुत-सी दुग्धशालाओंको देखा था। अधिकांश मुसलमान शासकोंने हिन्दुओंके भावोंका वहाँका उच्चकोटिका प्रबन्ध देखकर मैं तो आश्चर्यचिकत रह गया। लन्दनकी दुग्धशालाओंकी गायोंको निश्चित बराबर आदर किया है। इतिहासकार 'हन्टर' लिखते हैं—प्रारम्भमें मुसलमान बादशाहोंने गोवधपर एक तरहका समयपर भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन स्नान कराया कर लगा दिया था जिसे 'जजारी' कहते थे। यह कर जाता है। गाय दुहनेवाली ग्वालिनोंके नख प्रतिदिन काटे कसाइयोंसे वसूल किया जाता था। फीरोजशाह तुगलकके जाते हैं। यदि चाहते तो हम भी अँगरेजोंकी तरह समयमें यह कर जारी था। वर्नियर आदि विदेशी यात्री सावधानीसे गोमाताका पालन-पोषण कर सकते थे। उस समय भारत आये थे। उनके वर्णनमें आता है कि अँगरेज लोग शुद्ध गोदुग्ध और उसके पोषक तत्त्वोंको उस समय 'गोवध' मनुष्य वधकी तरह दण्डनीय था। बहुत महत्त्व देते हैं, परंतु हम भारतवासी इन मूक १८ नवम्बर, सन् १९२२ ई० के 'तौफी हिन्द' नामक प्राणियोंके प्रति केवल मौखिक सहानुभूति दिखाकर ही पत्रने इस आशयका एक वक्तव्य निकाला था कि लोदी पूर्ण सन्तोष-लाभ कर लेते हैं और अपने धार्मिक शासकोंके समय भारतमें कहीं गोवध नहीं होता था। भावोंको कार्यरूपमें बहुत कम परिणत करते हैं।' क्या १७वीं सदीमें भारत आनेवाले यात्रियोंने ऐसी घटनाओंका हिन्दू एक मुसलमानके उक्त हृदयोदगारपर ध्यान देंगे? उल्लेख किया है, जिनसे प्रकट होता है कि गोवध हिन्द्र-धर्ममें विभिन्न मत हैं, उनमें बहुत-सी असमानताएँ भी हैं, किंतु इन सब विषमताओं के बीच भी गोरक्षा और करनेवालोंको बादशाह प्राणदण्डतक देते थे। मृत्युके समय बाबरने अपने पुत्र हुँमायुंके नाम गोवधके विरुद्ध गोसेवा ही वह केन्द्र-बिन्दु है, जहाँपर सभी एकमत हैं। एक पत्र लिखा था। बादशाहद्वारा हस्ताक्षरित उस भारतके पारसी, जैन, सिख, बौद्ध आदि सम्प्रदाय भी अपने-अपने दृष्टिकोणसे गायका आदर करते हैं। पत्रकी मूल प्रति भोपाल राज्य-पुस्तकालयमें सुरक्षित रखी गयी थी। मुसलमानोंमें ऐसे कितने ही सन्त, वैष्णव अतएव समस्त भारतीयोंका यह परम कर्तव्य है कि वे और कवि—कबीर, जायसी, रसखान, रहीम आदि हुए इस धर्मप्रधान एवं कृषिप्रधान भारतके लिये अतीव हैं, जिन्होंने मुक्तहृदयसे गो-सेवा तथा गोरक्षाका समर्थन उपयोगी जीव (गाय)-के वास्तविक आदर और सेवाकी किया है। इन सबोंका तात्पर्य कहीं-न-कहीं इस भावनाको सक्रिय महत्त्व दें। इसी भावनाकी नींवपर सुभाषित वचनसे मिलता है कि— भारतीय संस्कृतिका विशाल नूतन प्रासाद खड़ा हो यस्यैकापि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानुसारिणी। सकता है, जिसकी भव्यता समग्र भूमण्डलकी दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट करनेमें समर्थ होगी। कहा भी गया है-मंगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः क्षयः॥ अर्थात् जिस किसी भी मनुष्यके घर एक सवत्सा गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। गाय न हो, जो गोसेवा न करता हो, उसके मंगलमय अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही॥

भाग ८९

कहीं भी उसके मंगलकी कामना नहीं हो सकती, जो गौका स्थान सर्वाग्रणी है। अतएव गोसेवा सर्वतोभावेन गो-सेवामें तत्पर नहीं हैं। करनी ही चाहिये, जिससे हमारी भारतीय संस्कृतिका Hinduish Discord Server https://dsc.gg/dharmally अनुतिहास अनुतिहास करनी हो चाहिये, जिससे हमारी भारतीय संस्कृतिका मात्रीय संस्कृतिका अनुतिहास करनी हो स्वाहिय अनुतिहास करनी हो स्वाहिय अनुतिहास करनी हो स्वाहिय स्वाहिय

अर्थात् गाय, विप्र, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी

तथा दानशीलोंके द्वारा यह पृथ्वी धारित है। इन सबोंमें

जीवनको मैं कहाँसे समझूँ तथा उसके जीवनके समस्त

दु:ख, कष्टरूप अन्धकारका क्षय कहाँसे हो? अर्थात्

नाश करके अपना प्रेम दे देते हैं, यह सत्य है। पर ऐसा न हो और शान्ति-सुख, बन्धन-मुक्ति अनायास ही मिल जाते हों—ऐसे सुलभ आचरणकी बात सुनने तथा उसके होनेके लिये अनन्य निष्ठा तथा कभी न हटनेवाला नित्य अनुसार करनेकी इच्छावाले बहुत लोग मिल जायँ, इसमें अखण्ड अटल विश्वास होना चाहिये। भक्तका बाना कोई आश्चर्य नहीं है। पर इस भ्रान्त सिद्धान्तके (माला, कण्ठी, चन्दन, साधुवेष) धारण करना अच्छा है-बाहरी वैष्णवता भी लाभकारी होती है, यदि दम्भ परिणाममें किसी प्रकारके पारमार्थिक लाभकी आशा नहीं करनी चाहिये। आजकल बहुत-से अशास्त्रीय न हो तो-पर जीवनमें भक्तिके प्राकट्य होनेपर तो मत-पन्थ चल रहे हैं, वैसा ही इसे भी समझना चाहिये। भक्तका स्वरूप ही दूसरा हो जाता है। सारे सद्गुण शेष भगवत्कृपा। उसमें आप ही आ जाते हैं और उन सद्गुणोंके आधारपर ही वह जाना जा सकता है कि यथार्थमें उसे भक्तिकी (3) देश तथा देशसेवकके स्वार्थमें एकात्मता हो प्राप्ति हुई या नहीं। गीताके १२वें अध्यायके १३वें प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। आपका लिखना श्लोकसे २०वें श्लोकतक भगवान्ने अपने प्रिय भक्तोंके सत्य है, परंतु जबतक देशके स्वार्थके साथ देशसेवकका भाव, विचार, आचरण और लक्षणोंका बड़ा ही सुन्दर तथा विशुद्ध वर्णन किया है। भक्तिकी प्राप्ति चाहनेवालोंको स्वार्थ सर्वथा एकात्मताको नहीं प्राप्त होगा, तबतक

है कि आजके अधिकांश देशसेवक अपने व्यक्तिगत स्वार्थसाधनके लिये इस प्रकारके अवाञ्छनीय कार्य कर रहे हैं, जिससे देश तो डूबता ही है, वे स्वयं गिरते हैं तथा जनताके सामने एक दूषित आदर्श रखनेका पाप भी करते हैं। चुनावका वर्तमान स्वरूप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अपने लाभके लिये एक-दूसरेको बदनाम करने, गिराने तथा पराजित करानेके जो हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं, उनसे दोनोंका ही पतन होता है; पर तमसाच्छन्न बुद्धिके कारण यह सत्य अप्रत्यक्ष रह जाता है। मेरी रायमें आपको इस पचड़ेमें न पड़कर बाहर

(8)

सच्ची भक्तिके लक्षण

मिला। भक्ति सुलभ है। भगवानुका अनन्य आश्रय

लेनेपर या उनके अनन्य शरणागत होनेपर वे सब पापोंका

सम्मान्य महोदय! सादर हरिस्मरण। आपका पत्र

भगवत्कृपा।

देशसेवकके न चाहनेपर भी उसके द्वारा अपने स्वार्थसाधनके

लिये देशके स्वार्थकी हानि होती ही रहेगी। यही कारण

जौं परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृदयँ दृढ़ गहहू॥ सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥ सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा॥ रहकर रचनात्मक कार्योंके द्वारा वास्तविक सेवाका बैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ प्रयास करना चाहिये; धारा—सभा या संसद्के बाहर अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ सेवाका क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप बुद्धिमान् हैं, सोचकर प्रीति सदा सञ्जन संसर्गा। तृन सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा॥ अपना कर्तव्य निश्चित कीजिये। मैं तो राजनीतिक क्षेत्रसे मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। सर्वथा अलग हूँ, अतएव कुछ कर भी नहीं सकता। शेष ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥ इस प्रसंगसे थोड़ा आगे श्रीकाकभुशुण्डिने गरुडजीसे भक्तिकी महिमा बतलाते हुए भक्तिके बड़े सुन्दर लक्षण बतलाये हैं। उक्त प्रसंगको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये

और भक्तिके बाहरी बानेके साथ ही सच्चे मनसे उपर्युक्त

लक्षणोंको आदर्श मानकर जीवनमें उतारते हुए भक्ति-

साधनमें अग्रसर होना चाहिये। शेष भगवत्कृपा।

बहुत ध्यानसे इस प्रसंगका अध्ययन करना तथा इसमें बताये हुए लक्षणोंको अपनेमें लानेका प्रयत्न करना चाहिये।

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् श्रीराम बड़ी नम्रताके साथ

समस्त प्रजाजनको अपना अनुशासन सुनाते हुए कहते हैं—

एहि तन कर फल बिषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अंत दखदाई॥

नर तनु पाइ बिषयँ मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं॥

ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहड़ परस मनि खोई॥

भाग ८९

व्रतोत्सव-पर्व

व्रतोत्सव-पर्व

30 ,,

३१ "

१नवम्बर

२ ,,

3 ,,

8 ,,

५ ,,

ξ,,,

9 ,,

6 11

9 ,,

११ "

दिनांक

१३ ,,

१४

१५

१६ ,,

१७ ,,

,,

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य दक्षिणायन, शरद-ऋतु, कार्तिक कृष्णपक्ष तिथि नक्षत्र दिनांक प्रतिपदा दिनमें ३। ४१ बजेतक बुध वृषराशि रात्रिशेष ५। ११ बजेसे।

भरणी रात्रिमें ११।२९ बजेतक | २८अक्टूबर

द्वितीया "१।४१ बजेतक गुरु कृत्तिका '' १०।१७ बजेतक २९ '' तृतीया "१२।० बजेतक रोहिणी 🗤 ९। २७ बजेतक शुक्र

चतुर्थी 🦙 १०। ४१बजेतक शनि मृगशिरा 😗 ८। ५७ बजेतक पंचमी " ९। ४५ बजेतक रवि

संख्या १०]

आर्द्रा 😗 ८।५३ बजेतक पुनर्वसु "९।१८ बजेतक सोम

मंगल पुष्य 🗤 १०।१४ बजेतक

षष्ठी 🦙 ९।१९ बजेतक आश्लेषा 😗 ११। ३९ बजेतक

सप्तमी 🦙 ९। २३ बजेतक अष्टमी ,, ९। ५८ बजेतक बिध

नवमी 🦙 ११। ३ बजेतक गुरु मघा 🗤 १।३२ बजेतक

पु० फा० 11 ३। ४७ बजेतक दशमी 🛷 १२।३६ बजेतक शुक्र

एकादशी 🕠 २ । २८ बजेतक शनि उ० फा० रात्रिशेष ६।१७ बजेतक

द्वादशी सायं४।३४ बजेतक रवि हस्त अहोरात्र

हस्त दिनमें ८।५५ बजेतक त्रयोदशी रात्रिमें ६। ४२ बजेतक सोम

चतुर्दशी 🦙 ८।४३ बजेतक 🛮 मंगल 🖣 चित्रा 🗤 ११। २९ बजेतक १० ,,

अमावस्या ,, १० ।२८ बजेतक बुध स्वाती ,, १ । ४९ बजेतक

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य दक्षिणायन, शरद्-हेमन्त-ऋतु, कार्तिक शुक्लपक्ष तिथि वार नक्षत्र

प्रतिपदा रात्रिमें ११।४८ बजेतक । गुरु विशाखा दिनमें ३।४८ बजेतक । १२नवम्बर द्वितीया ''१२।४२ बजेतक शुक्र

अनुराधा सायं ५। २१ बजेतक मूल

पु०षा० ११७।५ बजेतक उ० षा० ११६।४१ बजेतक श्रवण ११५।५७ बजेतक

षष्ठी 😗 ११।७ बजेतक मंगल सप्तमी 🕶 ९ । ३८ बजेतक बुध

पंचमी 🗤 १२। १४ बजेतक सोम 🛭

तृतीया '' १।३ बजेतक शिनि चतुर्थी 😗 १२। ५२ बजेतक 🛮 रवि

ज्येष्ठा रात्रिमें ६।२६ बजेतक 🗤 ७।० बजेतक

अष्टमी 🗤 ७। ४७ बजेतक गुरु धनिष्ठा सायं ४।५१ बजेतक |१९ नवमी सायं५ ।४३ बजेतक शुक्र शतभिषा दिनमें ३। २९ बजेतक

द्वादशी '' १०। ४४ बजेतक सोम | रेवती '' १०। ३६ बजेतक | २३

दशमी दिनमें ३।२७ बजेतक शिन

एकादशी 😗 १।८ बजेतक रिव

त्रयोदशी 🗤 ८ । २६ बजेतक 🗗 मंगल

पूर्णिमा रात्रिमें ४। १९ बजेतक बुध

पु० भा० १ १ । ५५ बजेतक

उ० भा० '' १२।१७ बजेतक

अश्विनी '' ८। ५८ बजेतक । २४

भरणी प्रात: ७। ३१ बजेतक

१८

" २० ,,

२१

,,

"

,, २२

भद्रा रात्रिमें २।१७ बजेसे, **मीनराशि** दिनमें ८।१९ बजेसे। भद्रा दिनमें १।८ बजेतक, प्रबोधिनी एकादशीव्रत (सबका), मूल ,,

अक्षयनवमी।

दिनमें १२। १७ बजेसे।

पूर्णिमा, गुरुनानक जयन्ती।

भद्रा रात्रिमें ९। ३८ बजेसे, कुम्भराशि रात्रिशेष ५। २४ बजेसे, **पंचकारम्भ** रात्रिशेष ५। २४ बजे। भद्रा दिनमें ८। ४२ बजेतक, गोपाष्टमी।

मकरराशि रात्रिमें १२।५९ बजेसे। सूर्यषष्ठीव्रत, वृश्चिक-संक्रान्ति दिनमें ११।४५ बजे, हेमन्त ऋतु प्रारम्भ।

धनुराशि रात्रिमें ६। २६ बजेसे। श्रीगणेशचतुर्थीवृत, मुल रात्रिमें ७।० बजेतक।

मेषराशि दिनमें १०। ३६ बजेसे, सोमप्रदोषव्रत, सायन धनुका सूर्य

भद्रा रात्रिशेष ६ । १६ बजेसे, श्रीवैकुण्ठचतुर्दशीव्रत, मूल दिनमें ८ । ५८ बजेतक ।

भद्रा सायं ५।१८ बजेतक, वृषराशि दिनमें १।१२ बजेसे, कार्तिकी

दिनमें ८। २७ बजे, पंचक समाप्त दिनमें १०। ३६ बजे।

मुल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

भद्रा दिनमें १२। ० बजेतक, संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीवृत (करवाचौथ),

भद्रा दिनमें ९। १९ बजेसे रात्रिमें ९। २० बजेतक, कर्कराशि दिनमें

अहोईव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ११ । ४३ बजे, मुल रात्रिमें १० । १४ बजेसे ।

कन्याराशि दिनमें १०। २५ बजेसे, रम्भा एकादशीव्रत (सबका),

भद्रा रात्रिमें ११। ४९ बजेसे, **मृल** रात्रिमें १। ३२ बजेतक।

सिंहराशि रात्रिमें ११। ३९ बजेसे, बधाष्टमी।

भद्रा रात्रिमें १२।५१ बजेसे।

चन्द्रोदय रात्रिमें ८।४ बजे। मिथुनराशि दिनमें ९। १३ बजेसे।

भद्रा दिनमें १२। ३६ बजेतक।

धन्वन्तरि-जयन्ती, नरकचतुर्दशी।

अमावस्या, दीपावली।

सायं ५। २१ बजेसे।

३।१२ बजेसे।

प्रदोषव्रत।

काशीमें गोवर्धनपूजा, यमद्वितीया, भातृद्वितीया (भैयादूज), मूल भद्रा दिनमें १२। ५८ बजेसे रात्रिमें १२। ५२ बजेतक, वैनायकी

वृश्चिकराशि दिनमें ९।१८ बजेसे, अन्नकृट, गोवर्धनपुजा।

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

गोवत्सद्वादशीव्रत, विशाखाका सूर्य दिनमें १।५१ बजे। भद्रा रात्रिमें ६।४२ बजेसे, तुलाराशि रात्रिमें १०।११ बजेसे, धनतेरस, भद्रा प्रातः ७। ४३ बजेतक, श्रीहनुमज्जयन्ती।

कृपानुभूति त्रिदेवोंका साक्षात्कार समय अचानक उन्होंने अपने तीनों शिष्यों बैजापुरकरजी,

भारतभूमि संत-महापुरुषोंकी तप:स्थली रही है।

यहाँ जन्म लेनेवाले अनेक संत महानुभावोंने अपने अद्भुत

तपः सामर्थ्यसे असंख्य अलौकिक चमत्कार कर दिखलाये

हैं। इन्हीं विभृतियोंमें एक नाम है दत्तावतार परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरु श्रीधरस्वामी महाराज।

दक्षिण भारतको तो इन्होंने अपने परमगुरु समर्थगुरु

रामदासकी आज्ञासे तप:साधनाका स्थल बनाया ही,

वहीं उत्तर भारत भी आपकी इस साधनासे अनिभज्ञ न रहा। अनेक विद्वानोंको इनकी तप:साधनाके सम्मुख

नत-मस्तक होना पड़ा। इन्हीं विद्वानोंमें वाराणसीके

महाराष्ट्रीय परिवारमें जन्मे विद्वत् शिरोमणि वरिष्ठ पत्रकार हिन्दी एवं संस्कृतके सिद्धहस्त लेखक कल्याण

मासिक पत्रके सम्पादक-मण्डलके सदस्य आचार्यप्रवर स्वर्गीय पं० श्रीगोविन्द नरहरि बैजापुरकर भी थे। आपने परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरु श्रीधरस्वामी महाराजसे गुरुदीक्षा ग्रहण की थी। श्रीधरस्वामी सिद्ध संत थे,

उन्होंने इलाहाबादके प्रयाग त्रिवेणी संगमपर अपने तीन प्रधान शिष्योंको समीप बुलाकर एक अद्भुत दैवीय साक्षात्कारसे उन्हें अवगत कराया। इस घटनाको पढकर

अथवा सुनकर सहसा किसी व्यक्तिको विश्वास भी नहीं होगा, किंतु सच तो यह है कि इस घटनाके प्रत्यक्षदर्शी

लोग आज भी विद्यमान हैं, उनमें पं० गोविन्द नरहरि बैजापुरकर एवं मातृस्वरूपिणी सुब्राय भागवत इस संसारमें नहीं हैं, किंतु एक महाशय आज भी इस

घटनाका विवेचन करते हुए फूले नहीं समाते। स्वयं पूज्य पिताश्री (बैजापुरकरजी)-ने पूज्य सद्गुरु श्रीधरस्वामी महाराजके समाधिस्थ होनेके पश्चात् स्वयं ही इस

घटनाका प्रकटीकरण किया। प्रयागराज इलाहाबादका त्रिवेणी संगमका वह स्थल जहाँ एक बार श्रद्धेय सद्गुरु श्रीधरस्वामी महाराज

सुब्राय भागवत, गोडसे रामदासीको तत्काल उपस्थित होनेका आदेश दिया। गुरुकी आज्ञा शिरोधार्यकर तीनों

शिष्य बीच गंगामें गुरुदेवके पास आकर खड़े हो गये। गुरुदेवने इन तीनों शिष्योंके सिरपर हाथ रखा और बोले नभमण्डलकी ओर देखो। शिष्योंने गुरुके आज्ञानुसार

नभमण्डलपर दृष्टि डाली। श्वेत प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा था। गुरुदेवने पुनः आज्ञा दी और ऊपरकी ओर देखा। तत्काल तीन तेजपुंज सम्मुख प्रकट हुए, जिनमें

क्रमानुसार प्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, अनन्तर जगत्पालक भगवान् विष्णु, तत्पश्चात् सृष्टि-संहारकर्ता देवाधिदेव महेशने शिष्योंके सम्मुख प्रकट होकर अपने दर्शनसे

सभीको कृतार्थ किया। त्रिदेवोंके साक्षात्कारके पश्चात् गुरुदेव श्रीधरस्वामी महाराजने उस दिव्य दृष्टिको हटाकर इन सभी शिष्योंको पूर्व स्थितिमें लाकर खड़ा कर दिया। यह कहना कदापि अनुचित न होगा कि सदुगुरुके अद्भुत शक्ति-सामर्थ्यसे देवताओंको भी विवश होकर शिष्योंको

दर्शन देनेहेतु बाध्य होना पड़ता है। जिसका ज्वलन्त उदाहरण यह घटना है। इस दिव्य दर्शनके पश्चात् प्रात:स्मरणीय पूज्य गुरुदेवने सभी शिष्योंको यह सौगन्ध दिलायी कि वे उनके जीते-जी इस घटनाका उल्लेख

किसीसे नहीं करेंगे।

एक दिन वरदहल्ली शिमोगा सागरस्थित श्रीधराश्रममें अकस्मात् गुहाके भीतरसे प्रणवकी ध्वनि सुनायी पड़ी।

तीन बार प्रणवका उच्चारण करने बाद पूज्य गुरुदेव श्रीधरस्वामी महाराजने पांचभौतिक शरीरका त्याग कर दिया और सदासर्वदाके लिये ब्रह्मतत्त्वमें लीन हो गये।

स्वामीजीके समाधिस्थ होनेके तत्काल बाद पुज्य पिताश्री (बैजापुरकरजी)-ने असंख्य समुदायके सम्मुख इस

घटनाका उल्लेख किया। जिसका श्रवण करनेका सौभाग्य गंमाकेdप्रहान होने हैं के उस महास्थापन स्थापन स

पढो, समझो और करो संख्या १०] पढ़ो, समझो और करो (१) दे दीजिये। पूड़ीवालेने एक थालीमें पूड़ियाँ गिनकर रखीं। पशुओंपर दया बेटीने कहा कि बस और कुछ नहीं चाहिये। पूड़ीवालेने मेरी बेटी सृष्टिरूपा बारहवीं कक्षामें पढ़ रही थी। एक कागजमें पूड़ियाँ रखकर उसे दे दीं। मैं चुपचाप ये उसकी सी०बी०एस०ई० की वार्षिक परीक्षाएँ चल रही सब देख रहा था; मैंने सोचा कि शायद वह विद्यालयमें कुछ खानेके लिये अपने साथ ले जाना चाहती थी कि थीं। उस दिन उसकी कोई क्रियात्मक परीक्षा होनी थी। शायद सवेरे सात-आठ बजे विद्यालय पहुँच जाना था। जब इच्छा हो तो खा ले, किंतु तभी मैंने देखा कि वह वहीं खडी एक कृतियाको एक-एक करके पूडी खिलाने वह जल्दी-जल्दी तैयार हुई कि समयसे विद्यालय पहुँच जाय। मैं भी उसके साथ गया कि परीक्षा समाप्त होनेपर लगी। जब पूड़ियाँ समाप्त हो गयीं तो भी वह कुतिया उसे अपने साथ घर ले आऊँ। वहीं खड़ी रही। मेरी बेटीने फिर पूड़ीवालेसे पूड़ियाँ लीं हम दोनों समयसे काफी पहले ही विद्यालय पहुँच और उसे खिलाने लगी। अबकी बार वह पूड़ियाँ खाकर गये। अभी परीक्षा प्रारम्भ होनेमें पर्याप्त समय था। अपने छोटे-छोटे बच्चोंसहित वहाँसे चली गयी। विद्यालय समयसे पहँचनेके चक्करमें हम दोनों ही घरसे अबतक मैं खा चुका था। मैं हाथ धोने लगा तो बस पूजाका प्रसाद ग्रहण करके आ गये थे, कुछ जलपान मैंने देखा कि सृष्टिने अपने बस्तेमेंसे बटुआ निकाला आदि नहीं कर सके थे। वहाँ विद्यालयके निकट ही एक और उसमेंसे पैसे निकालकर दुकानदारको देने लगी। मैंने दुकानदार ताजी पूड़ी बना रहा था। दो-चार लोग खा उसे रोका कि मुझे पैसे देने ही थे, उसीके साथ मैं उन पूड़ियोंके पैसे भी दे देता। पर उसने मुझे मना कर दिया। भी रहे थे। मैं अपनी बेटीके साथ वहीं चला गया। उसने कहा-पापा! इन पूडियोंके पैसे मैं ही दूँगी। मैंने दुकानदारने एक थालीमें पूड़ी, सब्जी, रायता आदि मुझे दिया। जब वह दूसरी थाली मेरी बेटीके लिये लगाने लगा उसे दोबारा मना नहीं किया। उसने पैसे दे दिये। मैंने भी पैसे दे दिये और हम विद्यालयकी ओर चल दिये। तो उसने मना कर दिया। कहने लगी 'नहीं पापा! मेरी बिलकुल इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊँगी।' मैंने उसे रास्तेमें वह मेरेसे कहने लगी—'पापा! वह कुतिया समझाया कि क्रियात्मक परीक्षा है। पता नहीं, कब मुँह उठाकर पूड़ी खानेवालोंकी ओर देख रही थी, मुझे परीक्षक महोदय आयेंगे, कब परीक्षा प्रारम्भ होगी, कब लगा वह भूखी थी, उसके छोटे-छोटे बच्चे भी थे, समाप्त होगी, कुछ खा लेना ठीक ही रहेगा। पर वह इसीलिये मैंने उसे पूड़ी खिला दी। आपको बुरा तो नहीं नहीं मानी। मैं समझ गया कि इस समय इसपर परीक्षाका लगा ?' मैंने उससे कहा—'नहीं बेटे! यह तो तुमने बहुत भूत सवार है, इससे कुछ कहना व्यर्थ होगा। मैं खाना अच्छा काम किया है।' प्रारम्भ कर चुका था, इसलिये मैंने कहा कि मैं खा लूँ मन-ही-मन मैं सोचने लगा कि मेरी यह बेटी जो तो विद्यालय चलते हैं। वह बोली—'आप आरामसे कि अपने जेबखर्चमेंसे एक रुपया भी आसानीसे व्यय खाइये, मैं यहीं खड़ी हूँ।' वह वहीं थोड़ी दूरपर खड़ी करनेको तैयार नहीं होती, इस कामके लिये इतने रुपये हो गयी। खर्च करके भी कितनी प्रसन्न और सन्तुष्ट दिखायी दे थोडी देरमें मैंने देखा कि मेरी बेटी पूडीवालेसे पूछ रही थी। मुझे यह सोचकर अपने ऊपर शर्म भी आयी रही थी—'भैया! पूड़ी कितनेकी देते हैं?' उसने एक कि जो मेरी बेटीने सोचा और किया, क्या वह मुझे नहीं थालीका दाम बता दिया। बेटीने कहा कि ठीक है, पूड़ी करना चाहिये था; क्योंकि उन पशुओंको वहाँ खड़े हुए

भाग ८९ मैं भी देख रहा था। पर लगता है मुझे अपनी बेटीसे एक समय एक कुरूप व्यक्ति गाँवमें कहींसे आ ही यह सीख लेनी थी! जो भी हो, किसी भी जीव और गया। लडकोंने उसके पीछे पडकर बहुत परेशान किया, विशेषतः किसी पशु-पक्षीकी क्षुधा-पिपासा शान्त करना उसके तितर-बितर बाल, गड्ढे-जैसी आँखें, एक बड़ा-हम सभीका कर्तव्य है। -- कैलाश पंकज श्रीवास्तव सा लोटा, अस्त-व्यस्त कपड़े, मैला और दुर्गन्धिवाला वह व्यक्ति पूरे गाँवमें घूम चुका। उसके पासतक कोई कदम्बका औषधीय महत्त्व खड़ा होना नहीं चाहता था। कटे हुए ओठ उसकी भयंकरताको बढ़ा रहे थे। दोपहरतक तो गाँव छोड़कर कदम्बके पेड़के पास रहनेवालोंको कभी अस्थमा नहीं होता। जिन्हें जुकाम बिगड़नेसे या अन्यान्य कारणोंसे चले जाने-जैसी उसकी स्थिति आ गयी। लडकोंके द्वारा अस्थमा हो जाता है, वे भी कदम्बसे ठीक हो जाते हैं। ९० ही प्रधानाचार्यके कानोंतक यह बात पहुँची। वे चल पड़े दिनतक यदि वे ७ पत्ते कदम्बके पानीसे धोकर खायें तथा उस कुरूप व्यक्तिके अन्वेषणमें। गाँवके बाहर वह भूखा-प्यासा बैठा हुआ था, वहाँ पहुँच गये। पहले तो वह उबला पानी पीते रहें तो इस व्याधिसे मुक्ति मिल जाती है। इन्हें देखकर भयभीत हो गया कि कहीं ये भी मारने या कदम्बके पत्तोंको आधा किलो पानीमें उबालें, जब लगभग १०० ग्राम रह जायें तो सुबह खाली पेट लेनेसे सताने तो नहीं आ रहे हैं; परंतु इनके 'ओ भाई!' प्रेम-भरे शब्द सुनकर उसके मुखमण्डलपर प्रसन्नता दौड़ गयी। (लेनेके बाद एक घण्टेतक कुछ नहीं खायें) मात्र ९० दिनोंमें घुटनोंके दर्दसे मुक्ति मिल जाती है एवं १८० दिन समीप जाकर आचार्यने उसका हाथ पकड़ा और लेनेपर साथमें कुटकीका पानी ६० मिनटके अन्तरालसे अपने घर भोजन करनेके लिये कहा। पूरे गाँवपर जो लेनेपर डायबिटीजका रोग खत्म हो जाता है। (५०० एक घड़ी पहले रोष व्यक्त कर रहा था, वह अब ग्राम पानीसे २५० ग्राम हो जानेपर उपयोगमें ले)। गाँवको आदरभरी दृष्टिसे देखने लगा। दोनों घर पहुँचे। प्रधानाचार्यने उसे नहानेको गर्म पानी दिया। मानो [प्रेषक—सत्यनारायण, मो० नं० ०९४६०९९४८६०] घरपर कोई मेहमान आया हो। उसे नहलाया और (3) सभी मनुष्य ऐसे ही बनें तो— पहननेको कपड़े दिये। इतना ही नहीं, प्रेमसे भोजन कराया और पाँच रुपये दिये। कोई परेशान न करे, इससे एक विद्यालयके प्रधानाचार्य देखनेमें शान्त, गम्भीर, मितभाषी और वर्षोंके अनुभवी थे। उनकी धर्मपत्नी भी वे उसे गाँवके बाहरतक पहुँचाने गये। यह सम्पूर्ण प्रसंग जब मैंने सुना तो मेरा मस्तक उतनी ही मिलनसार और सद्भावपूर्ण थीं। वे सुखमय दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करते थे। किसी वस्तुकी कमी उन प्रधानाचार्यके प्रति स्वतः झुक गया और अनेक प्रश्नोंमें एक प्रश्न यह भी अधिक हो गया कि यदि नहीं थी। 'सभी मनुष्य ऐसे ही बनें तो?'—रमा यादव प्रधानाचार्यके जीवनकी विशेषता थी, उनकी पत्नीकी अनुकूलता। ऐसा दाम्पत्य-जीवन सौभाग्यसे ही प्राप्त (8) होता है। उनके विद्यालयमें कोई विद्यार्थी अपंग हो, दयाकी मूर्ति सूनी गोदवाली माता कुछ दिनों पूर्वकी बात है। राजस्थानकी भवानीमण्डी बहरा हो अथवा तोतला हो तो आचार्य उसके प्रति बहुत नगरीके एक सम्भ्रान्त गुजराती परिवारके दस वर्षीय स्नेह रखते थे, वे इसे अपना कर्तव्य समझते थे। बालकको द्रुतगतिसे जाती हुई एक ट्रकने कुचलकर कभी गाँवमें कोई अन्धा या साध्-संत आ जाय उसके शवको मांसके लोथड़ोंमें परिवर्तित कर दिया। तो वे स्वयं उनसे अपने घर भोजन करनेकी प्रार्थना करते और घर ले जाकर प्रेमसे भोजन कराते। जनपथ रक्तरंजित हो गया।

ट्या १०] पढ़ो, समझो और करो		
**********************************	**************************************	
ड्राइवर न्यायालयमें तलब हुआ। उसने अपनी	यह केवल उनका चित्र है। आप इसपर थूक दीजिये।'	
पैरवी मुझे सौंपी थी।	बार-बार कहनेके बाद भी अलवरके महाराजके चित्रपर	
न्यायालयमें मृतबालकके पिताके बयानका पहला	थूकनेकी हिम्मत दीवान बहादुरकी नहीं पड़ी।	
वाक्य था कि हकीकत यह है कि इस मामलेमें	फिर स्वामीजीने कहा—'जिस तरह आप अपने	
ड्राइवरका कोई कसूर नहीं है। उस स्वर्गीय बच्चेकी भूल	महाराजके चित्रको महाराज ही मानते हैं, उसी तरह	
है, जिसने तेज आती हुई ट्रकके सामने दौड़कर सड़क	हिन्दू-धर्म पत्थरकी मूर्तिको भी भगवान् ही मानता है	
पार करना चाहा था।	और इसे आप भी मानें।'	
स्वर्गीय बच्चेके पिताका बयान पूरा नहीं होने पाया	स्वामीजीका अकाट्य उत्तर सुनकर दीवान बहादुर	
कि सर्वत्र शान्ति छा गयी और न्यायाधीशको कलम रुक	उनके चरणोंमें गिर पड़े।—केदारनाथ 'सविता'	
गयी। × × × × × ड्राइवर बरी हो गया।	(ξ)	
पीछे मुझे यह बात मालूम हुई कि उस इकलौते	बालक जार्ज वाशिंगटनकी सच्चाई	
पुत्रकी माँने अपने पति–(बच्चेके पिता)–से अदालत	जार्ज वाशिंगटन अमेरिकाके एक किसानका लड़का	
जाते समय कहा था कि 'मुन्ना इतने ही दिनोंके लिये	था। वह जब छोटा था, तब एक दिन उसके पिताने उसे	
मेहमान बनकर आया था। वह चला गया। ड्राइवरको	एक कुल्हाड़ी दी। उसे लेकर जार्ज बगीचेमें खेलने	
सजा हो जानेपर भी वह अब नहीं लौट सकता। पर	लगा। बगीचेमें जो पेड़ देखता, वह उसीपर कुल्हाड़ी	
सजा होनेपर ड्राइवरके बेगुनाह बीबी-बच्चोंको दु:ख	चलाता और हँसता। उसके पिताने बड़ी कठिनतासे प्राप्त	
भोगना पड़ेगा। मुन्ना दूसरोंके दु:खको देखकर द्रवित हो	करके एक फलका वृक्ष लगाया था। जार्जने उसपर भी	
जाता था। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिये, जिससे	कुल्हाड़ी चला दी। इस प्रकार कुल्हाड़ीसे खेलकर वह	
उसकी आत्माको पीड़ा पहुँचे'यह कहते-कहते	खुशी-खुशी घर लौटा।	
उस सूनी गोदवाली माँका गला रूँध गया और अन्तिम	इधर उसका पिता बगीचेमें पहुँचा तो उसने उस	
वाक्य कठिनाईसे इतना और कह सकी 'बस, इतना ही	फलके पेड़को कटा देखा। उसे बहुत दु:ख हुआ। उसने	
कहना है।'—राजेन्द्रप्रसाद जैन	मालियोंसे पूछा, पर किसीने भी पेड़ काटना स्वीकार नहीं	
(५)	किया। तब घर आकर जार्जसे पूछा। जार्जने कहा—	
पत्थरकी मूर्तिमें भी भगवान् हैं	'पिताजी! मैं खेल रहा था और पेड़ोंपर कुल्हाड़ी चला-	
स्वामी विवेकानन्दको पूरा विश्व जानता है।	चलाकर यह अजमा रहा था कि मुझसे पेड़ कटते हैं	
फरवरी, सन् १८९१ ई० में वे राजस्थानमें अलवरमें थे।	कि नहीं। उस पेड़पर भी मैंने ही कुल्हाड़ी मारी थी और	
वहाँके दीवान बहादुर शम्भूनाथजीने स्वामी विवेकानन्दके	वह उसीसे कट गया था।'	
समक्ष मूर्तिपूजामें अविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि	पिताने कहा—'बेटा! तुझे इस कामके लिये तो मैंने	
पत्थरको पूजनेसे भगवान् नहीं मिलते। पत्थरकी मूर्ति	कुल्हाड़ी नहीं दी थी—परंतु तेरी सच्ची बातपर मैं बहुत	
महज पत्थर है।	खुश हूँ। इससे मैं तेरा कसूर माफ करता हूँ। तेरी सच्चाई	
इसपर स्वामी विवेकानन्दजीने दीवान बहादुर	देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है।'	
शम्भूनाथजीके कमरेमें टॅंगे हुए उनके महाराजके चित्रको	यही जार्ज वाशिंगटन बड़ा होकर अमेरिकाका	
दीवालपरसे उतारकर कहा—'यहाँपर महाराज नहीं हैं।	प्रख्यात प्रेसिडेंट हुआ था।	
	>	

मनन करने योग्य

राष्ट्रद्रोहका फल

की तो मीरजाफरने कहा कि 'हुजूर! मैं तो कहूँगा कि

लौटना पडा।

आधुनिक भारतके युगप्रवर्तक युद्धोंमें प्लॉसीके युद्धका नाम सर्वोपरि है। मात्र कुछ घण्टे चलनेवाले इस युद्धका अपनी भी सेनाएँ पीछे हटा ली जायँ, आगे हुजूरकी मर्जी।'

परिणाम संसारके बड़े-से-बड़े युद्धोंके परिणामसे भी अधिक इस बातका विरोध करते हुए मोहनलालने यह कहते हुए

महत्त्वपूर्ण था। इससे बंगालपर ॲंगरेजोंकी विजयका रास्ता

खुल गया और अन्तमें सम्पूर्ण भारतपर अँगरेजोंके

आधिपत्यका मार्ग भी प्रशस्त हो गया। २३ जून, सन्

१७५७ ई० को हुए इस निर्णायक युद्धने यह भी निश्चित

कर दिया था कि भारतपर अब फ्रांसीसियोंकी नहीं; बल्कि

अँगरेजोंकी हुकुमत होगी। इस युद्धमें एक ओर बंगालके

नवाब सिराजुदौलाकी विशाल वाहिनी थी, जिसका साथ फ्रांसीसी सेना भी दे रही थी; परंतु जिसके अपने ही सेनापति

मीरजाफर और राय दुर्लभ अपने स्वामी और मातृभूमिसे

विश्वासघातकर ॲंगरेजोंसे मिल गये थे, दूसरी ओर क्लाइवके नेतृत्वमें अँगरेजोंकी तुलनात्मक रूपसे छोटी सेना थी, परंतु

थी प्रशिक्षित एवं अनुशासित। क्लाइव स्वयं भी बड़ा ही कुटनीतिज्ञ था, उसने अमीचन्द नामक कलकत्ताके एक

धनी किंतु धूर्तसेठके माध्यमसे सिराजुद्दौलाके दो सेनापितयों— मीरजाफर और राय दुर्लभको अपनी ओर मिला लिया।

अपने स्वामी और मातृभूमिसे विश्वासघात करनेके बदलेमें मीरजाफरको बंगालकी नवाबी, राय दुर्लभको दीवानी और

अमीचन्दको सिराजुदौलाके खजानेका एक भाग देनेका

वादा ॲंगरेजोंकी तरफसे किया गया। व्यक्तिगत अपमानका बदला लेनेके लिये जगतसेठ नामसे विख्यात महताबचन्द

भी इस षड्यन्त्रमें शामिल था। फलतः जब युद्ध प्रारम्भ हुआ तो सिराजुद्दौलाके दो सेनापित मीरमदन और मोहनलाल,

जो तोपखानेके अधिकारी थे, उन्होंने तो युद्ध किया, परंतु

मीरजाफर और राय दुर्लभ खड़े ही रहे, उन्होंने अपनी सेनाओंको युद्ध करनेका आदेश ही नहीं दिया। इतनेपर भी

मीरमदन और मोहनलालकी तोपें अँगरेजी सेनापर कहर ढा रही थीं और आधे घण्टे बाद ही क्लाइवको अपनी

सेना पीछे करनी पडी। उसने रात्रिमें आक्रमण करनेका

निश्चय किया, पर दुर्भाग्यवश मीरमदनको गोली लग गयी

और उसकी मृत्यु हो गयी। इस परिस्थितिमें नवाब

रहा, पर बादमें मीरजाफरसे अनबन हो गयी, उसकी जब मृत्यु हुई तो लोग उसे विस्मृत कर चुके थे। अमीचन्दको

अँगरेजोंने जाली सन्धिपत्र दिया था, जिसका उसे प्लासीके युद्धके बाद ज्ञान हुआ और वह निराश एवं

अपनी तोपें चालू रखीं कि अभी थोडी देरमें ही अँगरेजी

सेना भाग जायगी, हम निर्णायक स्थितिमें हैं, पर मीरजाफरके

प्रभावमें आकर नवाबने उसे जबर्दस्ती वापस लौटनेका

हुक्म दिया। मीरजाफर और राय दुर्लभने अपनी सेनाएँ

वापस मोड़ लीं और वे वापस लौटने लगे। यह देखकर नवाबकी अन्य सेनाओंके सैनिक भी भागने लगे। मजबूरन

मोहनलाल और फ्रांसीसी सेनाकी टुकड़ीको भी वापस

लौटा तो मुर्शिदाबादमें मीरजाफरके पुत्र मीरनने उसकी

हत्या कर दी। इस प्रकार विश्वासघाती और देशद्रोही

मीरजाफर बंगालका नवाब बन गया, पर वह नवाब कम

अँगरेजोंका कठपुतली ही अधिक रहा। उसे एक करोड

सतहत्तर लाख रुपये हर्जाना और एक करोड़ बारह

लाख पचास हजार रुपये सेनाका खर्च देना पडा, साथ

ही चौबीस परगनेकी सारी मालगुजारीका अधिकार

कम्पनीको सौंप देना पड़ा। इस प्रकार उसने बंगाल-जैसे

गद्दारी-जैसे पापपूर्ण कृत्यका परिणाम यह हुआ कि

मीरजाफरके पुत्र मीरनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी

और वह मर गया। राय दुर्लभ कुछ समयतक तो दीवान

इस स्वामिद्रोह, विश्वासघात और देशके प्रति

समृद्ध राज्यको दिवालिया बना दिया।

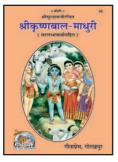
इस प्रकार जीती हुई बाजीको हारकर जब सिराजुद्दौला

पागल होकर मर गया। मीरजाफरके बाद नवाब बने मीरकासिमको जगतसेठकी वफादारीपर सन्देह इसलिये उसने उसका कत्ल करा दिया। अन्तमें मीरजाफर

कुष्ठ रोगसे पीड़ित होकर अपने पापकर्मोंको भोगते हुए सियात्रह्यैवाडोत्तरीकारहरुने अप्रोहारे हम मीसिके शिष्ठप्रहें. मुद्दाख hafffid न्यात्रिके शिष्ठप्रहें स्वाप्ति न्यात्रिके शिष्ठप्रहें सुद्दाख hafffid न्यात्रिके शिष्ठप्रहें स्वाप्ति न्यात्रिके शिष्ठप्रहें सुद्दाख न्यात्रिके शिष्ठप्रहें सुद्दाख निवास निवास निवास के स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्

िभाग ८९

गीताप्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित सूर-साहित्य

कोड 62 मूल्य ₹ २८

स्र-विनय-पत्रिका

श्रीकृष्ण-बाल-माधुरी (सरल भावार्थसहित)—इस पुस्तकमें भगवान् श्रीकृष्णके शिशुलीलासे सम्बन्धित ३३५ पदोंका संकलन किया गया है। पुस्तकके अन्तमें पदोंमें आये हुए मुख्य कथाके मर्मस्पर्शी प्रसंग भी दिये गये हैं।

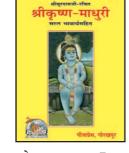
सूर-विनय-पत्रिका (सरल

भावार्थसहित) — ३०९ पदोंके इस संग्रहमें वैराग्य, संसारकी अनित्यता,

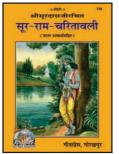
विनय, प्रबोध तथा चेतावनी आदि

विषयोंका वर्णन है। पुस्तकमें आये

हुए मुख्य कथा-प्रसंग पुस्तकके अन्तमें

कोड 555 मूल्य ₹ ३०

कोड 735 मूल्य ₹ ३०

रसमय वर्णन किया गया है।

कोड 864 मूल्य ₹ ३५

अनुराग-पदावली (सरल भावार्थसहित)—गोपीप्रेम नैसर्गिक एवं नि:स्वार्थ प्रेमका अनुपम उदाहरण है। इस पुस्तकमें भगवान् श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंके प्रेमका श्रीसूरदासजीके द्वारा विभिन्न पदोंके रूपमें अद्भत चित्रण किया गया है।

कोड 547 मूल्य ₹ ३०

श्रीसूरदासजीके द्वारा विरचित गोपी-विरह-सम्बन्धी ३२५ पदोंका संग्रह है। इसमें अक्रूरजीके साथ श्रीकृष्णके मथरागमनके समय यशोदा एवं गोपियोंकी विरह-दशाका वर्णन है।

श्रीकृष्ण-माधुरी

भावार्थसहित)—इस पुस्तकमें ३४३ पदोंका संग्रह किया गया है। इन पदोंमें

भगवान् श्रीकृष्णके बाल, कुमार एवं

किशोरस्वरूपकी अनुपम छटा, मुरलीकी मधुरिमा एवं उसके मोहक प्रभावका

सजीव चित्रण किया गया है।

सूर-रामचरितावली

भावार्थसहित) — प्रस्तुत पुस्तकमें

श्रीसूरदासजीके रामचरित-सम्बन्धी

पदोंका संग्रह है। इन पदोंमें भगवान

लीलाओंका बहुत ही मौलिक एवं

विरह-पदावली

भावार्थसहित)—इस

अनकरणीय

श्रीरामके

(सरल

आदर्श

(सरल

पुस्तकमें

नवीन प्रकाशन-अब उपलब्ध—ज्ञानेश्वरी पारायण प्रत (कोड 2010) मराठी, ग्रन्थाकार— संत ज्ञानेश्वरकी अनुपम कृति ज्ञानेश्वरी मराठी भक्तोंके लिये अब ग्रन्थाकारमें भी सुलभ हो गयी है। मूल्य ₹१५० (कोड 859) मूल-मझला मूल्य ₹७० और (कोड 748) मूल-गुटका आकारमें मूल्य ₹४५

श्रीहनु	मानप्रसादजी पोद्दारके कुछ पत्रोंके	श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके कुछ पत्रोंके संग्रह			
कोड	पुस्तकका नाम	मूल्य ₹	कोड	पुस्तकका नाम	मूल्य ₹
353	<mark>लोक-परलोक-सुधार</mark> —६८ पत्रोंका संग्रह	२०	277	उद्धार कैसे हो?—५१ पत्रोंका संग्रह	१०
354	आनन्दका स्वरूप—६५ पत्रोंका संग्रह	२०	278	सच्ची सलाह—८० पत्रोंका संग्रह	१२
355	महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर—९३ पत्रोंका संग्रह	३०	280	साधनोपयोगी पत्र—७२ पत्रोंका संग्रह	१०
356	शान्ति कैसे मिले?—९४ पत्रोंका संग्रह	२५	281	शिक्षाप्रद पत्र—७० पत्रोंका संग्रह	१५
357	दु:ख क्यों होते हैं ?—	२५	282	पारमार्थिक पत्र—९१ पत्रोंका संग्रह	१५

प्र० ति० २०-९-२०१५

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

'कल्याण' वर्ष ९० (जनवरी २०१६ ई०)-का विशेषाङ्क—<mark>' गंगा</mark>—आङ्क'

भगवती गंगाकी कीर्तिकथाका अनन्त विस्तार है। गंगा हमारे कर्मोंकी साक्षी हैं। गंगाकी गाथा भारतीय सनातन संस्कृति एवं सभ्यताकी गौरवगाथा है। त्रैलोक्यमें जितने तीर्थ हैं, वे सब गंगामें स्थित हैं। गंगाके स्मरणमात्रसे समस्त कर्म-बन्धन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। गंगाका स्मरण, दर्शन, स्पर्श, मार्जन, स्नान (अवगाहन) तथा पान अमोघ फलदायी है। गंगा हमारी अस्मिताकी पहचान हैं, न केवल हिन्दू, अपित् सभी धर्मावलम्बी गंगाका आदर करते हैं। विडम्बना है कि ऐसी लोकोत्तर महिमा तथा सर्वविध उपयोगिता होते हुए भी वर्तमानमें न केवल गंगा, अपित यमुना, नर्मदा आदि पुण्यतोया नदियाँ, तीर्थ, वन, पर्वत—यहाँतक कि समुचा पर्यावरण, समस्त प्रकृति ही प्रदूषणसे व्याप्त होती जा रही है। इसमें हेतु चाहे जो भी हो — यह बड़ी ही दु:खद, चिन्ताजनक एवं सोचनीय स्थिति है। ऐसा न हो, इसके लिये सभीको विशेष रूपसे सचेष्ट रहनेकी आवश्यकता है।

इन्हीं सब बातोंको दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष सन् २०१६ ई० के विशेषाङ्कके रूपमें 'गंगा-अङ्क' प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया है, इसमें मुख्यरूपसे वर्तमानमें हो रही पर्यावरणकी दुर्दशा, उपभोक्तावादके दुष्परिणाम, तीर्थोंको विकृति, निदयोंका प्रदूषण, देवनदी गंगाका तीर्थत्व, उसका धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्त्व, आरोग्यप्राप्तिमें गंगाकी उपयोगिता, गंगावतरणके रोचक आख्यान, गंगोपासनाका स्वरूप, गंगाका भुगोल, गंगाजलका वैशिष्ट्य, गोमुखसे गंगासागरतक गंगायात्रा, गंगाजल और विज्ञान, गंगाके यशोगायक, वर्तमानमें गंगाकी दशा और उसके निवारणके उपायोंकी समीक्षा एवं इस सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत करनेका विचार है। कल्याणका यह विशेषाङ्क — 'गंगा-अङ्क' भी पिछले विशेषाङ्कोंकी भाँति सर्वजनोपयोगी और लोकप्रिय होगा—ऐसी आशा है।

वार्षिक-शुल्क— ₹२००, ₹२२० (सजिल्द)। पञ्चवर्षीय-शुल्क— ₹१०००, ₹११०० (सजिल्द)

Online सदस्यता-शुल्क-भूगतानहेतु-www.gitapress.org पर Online Magazine Subscription option को click करें। व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो०—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

= गीता-दैनन्दिनी—गीता-प्रचारका एक साधन =

(प्रकाशनका मुख्य उद्देश्य-नित्य गीता-पाठ एवं मनन करनेकी प्रेरणा देना।) व्यापारिक संस्थान दीपावली/नववर्षमें इसे उपहारस्वरूप वितरित कर गीता-प्रसारमें सहयोग दे सकते हैं।

गीता-दैनन्दिनी (सन् २०१६) अब उपलब्ध-मँगवानेमें शीघ्रता करें।

पूर्वकी भाँति सभी संस्करणोंमें सुन्दर बाइंडिंग तथा सम्पूर्ण गीताका मूल-पाठ, बहुरंगे उपासनायोग्य चित्र, प्रार्थना, कल्याणकारी लेख, वर्षभरके व्रत-त्योहार, विवाह-मुहूर्त, तिथि, वार, संक्षिप्त पञ्चाङ्ग, रूलदार पृष्ठ आदि।

पुस्तकाकार — विशिष्ट संस्करण (कोड 1431)—दैनिक पाठके लिये गीता-मूल, हिन्दी-अनुवाद, मूल्य ₹ ७० सुन्दर प्लास्टिक आवरण (कोड 503)—गीताके मूल श्लोक एवं सूक्तियाँ

मूल्य ₹ ५५

पॉकेट साइज— सुन्दर प्लास्टिक आवरण (कोड 506)— गीता-मूल श्लोक, मुल्य ₹ ३०

नवम्बर मासमें उपलब्धि सम्भावित—बँगला (कोड 1489), ओड़िआ (कोड 1644), तेलुग् (कोड 1714) पुस्तकाकार—विशिष्ट संस्करण, प्रत्येकका मूल्य ₹ ७०

मासिक 'कल्याण' kalyan-gitapress.org पर नि:शुल्क पढें।