कल्याण

मृत्य ८ रुप

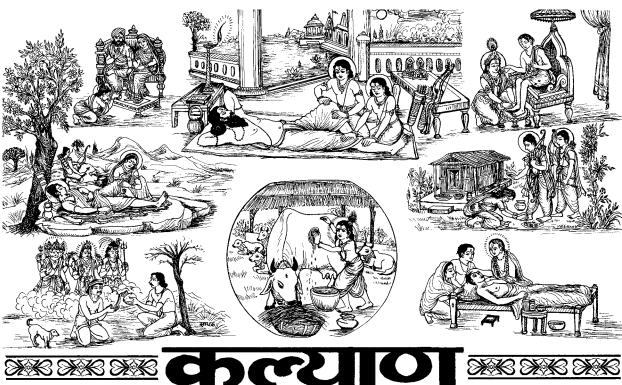
रोगीकी सेवासे भगवद्दर्शन

जटायु पर कृपा

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

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

वर्ष
८९

गोरखपुर, सौर फाल्गुन, वि० सं० २०७१, श्रीकृष्ण-सं० ५२४०, फरवरी २०१५ ई०

पूर्ण संख्या १०५९

'राघौ गीध गोद करि लीन्हों'

राघौ गीध गोद करि लीन्हों।

नयन-सरोज सनेह-सिलल सुचि मनहु अरघजल दीन्हों॥ सुनहु लषन! खगपतिहि मिले बन मैं पितु-मरन न जान्यौ। सिह न सक्यौ सो कठिन बिधाता, बड़ो पछु आजुिह भान्यौ॥ बहु बिधि राम कह्यो तनु राखन, परम धीर नहि डोल्यौ। रोकि, प्रेम, अवलोकि बदन-बिधु, बचन मनोहर बोल्यौ॥

तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगि समय न धोखो लैहौं। जाको नाम मरत मुनिदुरलभ तुमहि कहाँ पुनि पैहौं?॥

रघुनाथजीने गृध्रको गोदमें उठा लिया और अपने नयनकमलद्वारा स्नेहरूप पवित्र जलसे मानो अर्घ्यदान किया। फिर कहने लगे—'लक्ष्मण! सुनो, वनमें पिक्षराजसे मिल लेनेपर मुझे पिताजीका मरना याद ही नहीं आया, परंतु कुटिल विधाता मेरे इस सुखको सहन नहीं कर सका; इसीसे आज उसने यह बड़ा प्रबल पक्ष नष्ट कर दिया।' फिर रघुनाथजीने जटायुसे

शरीर रखनेके लिये बहुत प्रकार कहा; परंतु वह परम धीर अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुआ और अपने प्रेमको रोक, प्रभुका मुखचन्द्र देखकर ये मनोहर वचन बोला—'हे प्रभो! इस समय झूठे जीवनके लिये मैं धोखा नहीं खाऊँगा। भला

जिनका नाम मरते समय मुनियोंको भी दुर्लभ है, उन आपको मैं फिर कहाँ पाऊँगा।' (गीतावली)

कल्याण, सौर फाल्गुन, वि० सं० २०७१,	श्रीकृष्ण-सं० ५२४०, फरवरी २०१५ ई०	
विषय	 ⊢सूची	
विषय पृष्ठ-संख्या	विषय पृष्ठ-संख	<u>ब्या</u>
१- 'राघौ गीध गोद किर लीन्हों'	१४- ब्रह्मसूत्रके अणुभाष्यमें भगवत्सेवाका स्वरूप (शुद्धाद्वैत पुष्टिभक्तिमार्गीय वैष्णवाचार्य गोस्वामी श्रीशरद्कुमारजी महाराज)	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
—————————————————————————————————————	गीन)आवरण	-
२- जटायु पर कृपा(, ———••	<i>,,</i>) मुख ९७ ╾	-पृष्ट
(एकवर्षीय शुल्क) जिय जय विश्वरूप हरि जय।		00
सम्पादक — राधेश्याम खेमका, सहस् केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालय के	भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़ ह लिये गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित	
website: www.gitapress.org e-mail: ka	(alyan@gitapress.org 🛮 🛭 🗘 (0551) 2334	721

संख्या २] कल्याण *याद रखो*—तुम्हारे पास जो कुछ है, सब लगता है। त्याग और निरभिमानता हुए बिना बदला भगवानुका है और भगवानुकी सेवाके लिये ही है। उसे चाहना, कृतज्ञताकी आकांक्षा करना, कृतज्ञ न होने या अपना मानकर उसका केवल अपने भोगमें उपयोग बदला न चुकानेपर नाराज होकर उसे कृतघ्न मानना, करना बेईमानी है। इस बेईमानीसे बचो और समस्त उससे द्वेष करना आदि दोष उत्पन्न होकर सेवाके पवित्र प्राप्त साधनोंको भगवानुकी सेवामें लगाओ। स्वरूपको ही नष्ट कर देते हैं। याद रखो-सबमें भगवान् हैं। समस्त जीवोंके याद रखों—सेवक जिसकी सेवा करता है, न तो उसके पूर्व-इतिहासको देखता है, न भविष्यमें उसका रूपमें भगवान ही अभिव्यक्त हैं। अतएव उनके जिस किसी रूपको जब भी जिस वस्तुकी आवश्यकता हो कैसा बर्ताव होगा, यह देखता है। वह तो उसकी वर्तमान निर्दोष आवश्यकताको देखता है और सीधे-और वह यदि तुम्हारे पास हो तो 'भगवानुकी वस्तु भगवानुके अर्पण कर रहे हो'—इस भावसे बिना सादे तौरपर अपने साधन तथा शक्तिके अनुसार उसकी अभिमानके नम्रतापूर्वक उसे समर्पण कर दो। सेवा करता है। याद रखों -- सच्ची सेवा करनेवाला जगतुमें सदा-याद रखो-सच्चे सेवककी ममता सेवामें रहती सर्वत्र सबमें भगवान्के दर्शन करता है। सेवा करना है, उसकी कामना सेवाकी शक्ति बढ़ानेको होती है, उसका स्वभाव ही है। वह ऊँच-नीच, अपना-पराया, उसका अहंकार विनम्रतामें परिणत हो जाता है और वह मित्र-शत्रु नहीं देखता। उसे जब सेवाका अवसर सेव्यको भगवानुके रूपमें और अपनेको नित्य सेवकके मिलता है, तब वह अपना सौभाग्य समझता है। रूपमें देखता है। याद रखों — सेवाका न विज्ञापन होता है, न दुकान *याद रखो* — सेवक न मान-बडाई चाहता है, न खुलती है। सेवा सेवकका सहज स्वभाव होता है। सेवाका दूसरोंपर हुकूमत करना चाहता है, न वह किसीको अपना-अभिप्राय है, अपने पास जो कुछ भी साधन-सामग्री, पराया मानकर राग-द्वेष रखता है, न किसीको अज्ञानी-तन-धन, विद्या-बृद्धि आदि हैं और जो कुछ भी शक्ति मूर्ख मानता है या अपनेसे नीचा मानता है, न किसीकी है, वह सब सेवाके लिये है और सेवामें ही विनयपूर्वक निन्दा-चुगली करता है और न कभी किसीसे अपने लिये किसी प्रकारकी कामना न रखते हुए उनका उपयोग करना। आराम, अच्छे भोजन या सेवाकी ही आकांक्षा करता है। याद रखों—सेवकमें सात बातें होनी चाहिये— याद रखो — सच्चे सेवकमें प्राणी-मात्रकी सेवाकी (१) सेवामें विश्वास, (२) सेवाकी पवित्रता, (३) भावना सहज रहती है। वह दयालु, निर्मलमन, धैर्यशील, सेवामें गौरव, (४) सेवामें आत्मसंयम, (५) सेवामें चत्र, उद्यमी, श्रद्धालु, नित्य सत्कर्मपरायण, चरित्रवानु, उत्साह, (६) सेवामें प्रीति और (७) विनयभाव। संयतेन्द्रिय, अत्यन्त विनम्र तथा दुसरोंके हितके लिये ही *याद रखो* — पापमें सहायता-सहयोग देना सेवा नहीं जीवन धारण करनेवाला होता है। वह यथासाध्य सेवाको है। दूसरोंको सतानेवाले, खुनी, डकैती, व्यभिचारी पराया गुप्त रखना चाहता है। सेवा ही उसके जीवनका स्वरूप स्वत्व हरण करनेवाले—ऐसे लोगोंकी उनके इन कामोंमें होता है। सहायता करना सेवा नहीं है। इन कामोंसे तो कर्ताका याद रखो-सेवा निष्काम तथा विनम्र चित्तमें बडा अनिष्ट होता है और किसीके अनिष्ट-साधनमें सहायता प्रकट भगवान्का विशुद्ध तथा मधुर प्रसाद है। वह कोई लेन-देनका व्यापार नहीं है और न अभिमान उत्पन्न करना सेवा नहीं, वह तो पापका समर्थन है। याद रखो -- सेवकमें त्याग तथा विनयका होना करके दूसरोंको नीचा दिखानेवाला सदोष प्रयत्न है। परमावश्यक है। बिना त्याग सेवा नहीं होती और विनय सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत। हुए बिना अभिमान उत्पन्न होता है। वह जिसकी सेवा सेवक सचराचर रूपस्वामि भगवंत ॥ करता है, उसको नीचा और अपनेको ऊँचा मानने 'शिव'

परम सेवा (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) एक सेवा है और दूसरी परम सेवा। दूसरेके हितके जैसे जलका सागर है, वैसे मृत्युका सागर है। जैसे लिये भोजन-वस्त्र देना, शरीरको आराम पहुँचाना, सांसारिक समुद्रमें जलके अनन्त कण हैं, उसी प्रकार जबतक मोक्ष सुखके लिये तन-मन-धन अर्पण करना सेवा है। परम नहीं होगा, तबतक भविष्यमें होनेवाली मृत्युकी संख्या सेवा यह है कि अपना तन-मन-धन अर्पण करके दूसरेका नहीं है। आपके द्वारा एकका कल्याण हो गया तो वह कल्याण कर दे। किसीको आजीविका देना लौकिक सेवा परम सेवा है। इसके मुकाबलेमें करोड़ोंकी आजीवन है। जो परमात्माकी प्राप्तिमें लगे हुए हैं उन्हें परमात्माके सेवा भी नहीं है। जब आपको परम सेवाका मौका निकट पहुँचनेमें मदद देना पारमार्थिक सेवा है। कोई मरनेवाला मिले—मरनेवाला चाहता है कि हमारा भविष्य नहीं है और उसकी इच्छा है कि मुझे कोई गीताजी सुनाये। बिगड़े तो ऐसी सेवा करनी चाहिये। शिवका भक्त हो आप उसके पास पहुँच गये और उसको गीताजी सुनायी तो उसके गलेमें रुद्राक्षकी माला धारण करायें एवं तो यह परम सेवा हुई। परम सेवा वह है जिसके बाद भगवान् शिवका नाम और गुणोंका कीर्तन सुनायें और उसको सेवाकी आवश्यकता न रहे। आपने लाख विष्णुका भक्त हो तो भगवान् नारायणका नाम और आदिमयोंकी सेवा की, रुपया-औषिध दिया, भोजन आदि गुणोंका कीर्तन सुनायें, तुलसी तथा गंगाजल दें। अन्तकालमें दिया, दूसरी ओर आपने एककी भी परम सेवा की तो यह भगवन्नाम-स्मरण करायें। उसके सामने भगवान्का चित्र उनसे बढकर है। उसके अनेक जन्मोंका अन्त करा दिया। रखें। नेत्रोंके सामने भगवानुका स्वरूप रहे और नामका अनन्त जन्म होनेसे उसकी रक्षा की। मृत्युका सागर सामने कीर्तन होता रहे तो भीतर भगवान्की स्मृति होगी। है। गीतामें भगवान्ने बताया है— परम सेवा करनेकी चेष्टा करें। भगवान्से प्रार्थना करें। यदि इस कामके लिये नरकमें भी जाना पडे तो राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्॥ स्वीकार करें। वह नरक भी आपके लिये वैकुण्ठसे

(गीता ९।२) यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला,

धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस प्रकार भगवान् प्रतिज्ञा करके कहते हैं।

अर्जुनको शंका हुई कि जब ऐसी सुगम और प्रत्यक्ष

अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप।

फलवाली धर्ममय बात है तो सब इसका पालन क्यों नहीं करते ? तब भगवान्ने कहा— अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥ (गीता ९।३)

बढकर होगा। एक कथा आती है—कोई भक्त यमलोकके पाससे होकर जा रहा था, कुछ लोग रोते-चिल्लाते सुनायी पड़े। उसने भगवानुके पार्षदोंसे पूछा कि यह क्या है ? पार्षद बोले—'महाराज यह यमलोक है, यहाँ जीव यम-यातना भोग रहे हैं।' अच्छा, विमान रोको और कुछ निकट ले चलो। पहुँचे तो लोगोंने कहा कि आपके

दर्शनसे और आपके स्पर्श की हुई वायुसे हमें प्रसन्नता और शान्ति हो रही है। यमके सब शस्त्र भोथरे हो रहे हैं, यम-यातना कम हो गयी है, इसलिये आपसे यह प्रार्थना है कि आप जितनी देर अधिक ठहर सकें उतने अधिक ठहर जायँ। वे वहीं ठहर गये। पार्षदोंने कहा— हे परन्तप! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको

महाराज! चलिये। उसने उत्तर दिया-हम तो यहीं न प्राप्तिक्षांकर मृत्युद्धपार्वे त्रह्मप्रहा भ्रम्मा अस्ति र ह्रिक्ष्ट्वि विष्युक्त्य । प्राप्ति न क्रिप्ता आपका पति क्रिक्स क्रिप्त क्र

संख्या २] परम	सेवा ७
\$	*********************************
है। उसने कहा कि भगवान्को यह सन्देश दे देना कि	पीया, किंतु एक दूसरा भक्त जिसकी श्रद्धा थी उसने पी
इन लोगोंकी भी वहाँ गुंजाइश होती हो तो वहाँ चलें,	लिया तो उसे भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन हो गये, वह नाचने-
अन्यथा हम यहीं रहेंगे। तुम पूछ आओ। पार्षद उधर	गाने लगा। उसके कपड़ेपर कुछ पानी गिर गया था। वह
गये और इधर इन्होंने भगवान्का कीर्तन कराना शुरू	कपड़ा पानीमें निचोड़-निचोड़कर लोग पानी पीने लगे,
किया तो भगवान् प्रकट हो गये। सबका उद्धार कर	जिसने पिया उसको दर्शन हो गये। बादमें उस भक्तको
दिया। किसीकी परम सेवा करनेका मौका मिले तो परम	अपनी भूल समझमें आयी तो वह रैदासजीके पास पुन:
सौभाग्य मानना चाहिये।	गया।रैदासजीने कहा—'वह पानी मुलतान गया अब फेर
गीता, भागवत, रामायणकी पुस्तकें नि:शुल्क या	नहीं आवना।' वह लड़की तो ससुराल गयी। उसका
कम कीमतमें दें। गीता, भागवत, रामायणकी कथा	ससुराल मुलतान था।
कहें—सुनायें या सुनें। किसी प्रकार प्रचार करें। पैसा,	यह मनुष्य-शरीर, भारतभूमि, आर्यावर्त-उसमें भी
समय, शक्ति इस कामें लगायें, जो अपने जन हों उन्हें	उत्तराखण्ड, भगवती गंगाका किनारा, उसकी रेणुकाका
भी इस काममें लगायें। तन-मन-धन-जन सबको	आसन, गंगाका जल पीने और स्नानके लिये मिलता है।
भगवान्के काममें लगायें। जो दूसरोंमें भगवान्का प्रचार	इससे बढ़कर पवित्र और एकान्त स्थान नहीं। ऐसा
करता है, वह भगवान्का परमभक्त है। भगवान् कहते	मौका अपने घरपर नहीं मिलता। वटकी छायाके मुकाबले
हैं—'हे अर्जुन! तुम्हारे और मेरे संवादका जो कोई	और छाया नहीं, जो शीतकालमें गरम और गर्मीमें शीतल
संसारमें प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम	रहती है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। उत्तम देश,
करनेवाला संसारमें न है और न होगा।'	काल और जाति मिली है, ऐसा मौका पाकर फिर भी
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।	अपना कल्याण नहीं हो तो तुलसीदासजी कहते हैं—
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥	जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ।
(गीता १८।६९)	सो कृत निंदक मंदमित आत्माहन गति जाइ॥
कबीर भक्त थे और उनका लड़का भी भक्त था।	(रा०च०मा० ७।४४)
कबीर अपने लड़केको कहा करते थे कि बड़ी स्त्री	सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ।
माताके समान है, छोटी बहनके समान और भी छोटी	कालिह कर्मिह ईस्वरिह मिथ्या दोस लगाइ॥
हो तो वह पुत्रीके समान है। एक दिन कबीरने कहा—	(रा०च०मा० ७।४३)
बेटा अब तुम्हारी आयु अठारह वर्षकी हो गयी है,	एक विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके सिवाय कोई नहीं है।
तुम्हारा विवाह करेंगे। कमालने कहा—आप मेरा विवाह	शरीर और संसारका अत्यन्ताभाव कर दे, मानो है ही
माता, बहन या लड़की किसके साथ करेंगे? कहा भी	नहीं और उस विज्ञानानन्दघन ब्रह्ममें तन्मय कर दे, फिर
गया है—' आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। '	आनन्द-ही-आनन्द है। पूर्णानन्द, अपार आनन्दइस
रैदास भगवान्के भक्त थे, जातिके हरिजन थे।	प्रकारका ध्यान निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ध्यान है। जो
उनकी लड़की भी भक्त थी। कोई भगवान्के दर्शनके लिये	स्वरूप प्राप्त होता है, वह ध्यानवाले स्वरूपसे अत्यन्त
रैदासके घर आया।रैदासने अपनी लड़कीसे कहा—बेटी,	विलक्षण है।
इसको गंगाजल पिला दो, इसे भगवान्के दर्शन हो जायँगे।	जिसके प्राण जा रहे हैं, उसको भगवद्विषयक बात
जिस पानीमें चमड़ा रँगा जाता था उसमेंसे लोटा भरकर	सुनायी जाय तो वह सबसे बढ़कर है। निष्काम-कर्मका
ले गयी। चमड़ा रॅंगनेवाला होनेसे उसने वह पानी नहीं	थोड़ा–सा पालन महान् भयसे उद्धार कर देता है। •••

[भाग ८९ सेवा-दर्शन (स्वामी श्रीरामराज्यमुजी) आध्यात्मिक साधनामें सेवाकी अवधारणा अति बनानेकी स्वतन्त्रताका उपयोग किया जाना चाहिये। इस महत्त्वपूर्ण है। ज्ञानी, कर्मयोगी तथा भक्तिके लिये भावसे भी सेवा हो जाती है, भले ही सेवाके साधन सेवाका स्वरूप भिन्न-भिन्न हो सकता है, परंतु किसी-सीमित हों। न-किसी रूपमें तीनों ही सेवासे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपसे सेवाका एक अन्य महत्त्वपूर्ण भाव है—दूसरोंका दु:ख देखकर दुखी होने तथा दूसरोंका सुख देखकर जुडे रहते हैं। सुखी होनेका भाव। यह भाव रखनेसे दुखी व्यक्तियोंका साधनाभ्यास करते समय असीम भगवान्से जुड़नेके मनोबल बढ़ेगा और जो सुखी हैं, उनको अच्छा लगेगा। लिये अपने अन्दर असीमताका भाव होना जरूरी है। अपने और दूसरोंके बीच विभाजन-रेखा खींचकर हम दूसरोंके दु:खमें दुखी होनेका अर्थ रोना-धोना नहीं है। ससीमताके भावसे ग्रस्त हो जाते हैं। जब हम इस इसका अर्थ है—दूसरोंका दु:ख दूर करनेकी यथासम्भव रेखाको मिटा देते हैं और फलस्वरूप दूसरों अर्थात् चेष्टा करना। दूसरोंका दु:ख दूर करना हमारे वशकी भगवान्की सृष्टिके समस्त प्राणी-पदार्थोंके साथ ऐक्यका बात नहीं है, परंतु उसे दूर करनेके उद्देश्यसे अपनी क्षमता अनुभव करने लगते हैं, तब असीमताका भाव उत्पन्न हो और साधनोंका मनोयोगपूर्वक उपयोग करना हमारे जाता है। इस भावके रहनेसे 'स्व' के हितकी भावना वशकी बात है। जितना हमारे वशमें हो, उतना अवश्य तिरोहित हो जाती है। हम अपने शरीर तथा अपने कहे करना चाहिये, करते रहना चाहिये। जानेवाले पदार्थोंको भगवानुकी समस्त सृष्टिकी सम्पत्ति क्रियापक्ष-क्रियाके स्तरपर हम अपने सेवापरक मानकर उन्हें सहज ही उसके हितके लिये इस्तेमाल भावोंको व्यावहारिक रूप देते हैं। ऐसा करनेके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—(१) सेवा-कर्म-सम्पादन, करने लगते हैं। यही वास्तविक सेवा है। असीमताके भावपर आधारित इस सेवाके सूत्रसे हम असीम भगवानुके (२) सेवा-साधनों (सामग्री, धन, सहयोग आदि)-का साथ जुड़ जाते हैं, हमारे जीवनका औंधा पात्र सीधा हो उपलब्ध होना। जाता है। उस पात्रमें भगवत्कृपाकी वर्षाकी बूँदे गिरने सेवा-कर्मको लेकर कोई भी कामना उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये। यह कामना सेवकको भगवान्से दूर लगती हैं। सेवाके पक्ष कर देती है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि सेवा करनेकी कामना नहीं होगी, तो सेवा-कर्म किस प्रकार सेवाके पक्ष हैं-भावपक्ष तथा क्रियापक्ष। भावपक्ष-सेवाका मुख्य भाव है दूसरों (परिचित-किया जा सकेगा। इस प्रश्नका उत्तर यह है कि सेवा-अपरिचित, सज्जन-दुर्जन)-को सुख पहुँचाना, अधिक-कर्म करनेके लिये कामनाकी नहीं, सेवा करनेके लिये से-अधिक प्राणियोंको अधिक-से-अधिक सुख पहुँचाना तत्पर होनेकी आवश्यकता है। सेवा-कर्म करनेकी कामना होनेसे मनमें इसी कामनासे सम्बन्धित विचार (Maximum good of the maximum number) I भले ही हम दूसरोंको अधिक-से-अधिक सुख न उठते रहते हैं और भगवानुकी विस्मृति हो जाती है। इस पहुँचा पायें। (क्योंकि दूसरोंको सुख पहुँचानेमें हमारी कामनाके रहते यदि सेवा-कर्म करनेका अवसर मिल स्वतन्त्रा सीमित है। भगवानुकी इच्छासे ही हम दूसरोंको गया तो सेवा-कर्म करनेमें ही सारा समय व्यतीत हो सुख पहुँचा सकते हैं), परंतु यह भाव अक्षुण्णरूपसे बना जाता है, भगवानुकी याद नहीं आती। यह एक सृक्ष्म रहना चाहिये। भाव बनानेमें हम स्वतन्त्र हैं। भाव भूल है जो साधकोंसे बहुधा हो जाती है। उन्हें यह बात

संख्या २] सेवा- क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक	दर्शन ระหะหรรมทางการ
—————————————————————————————————————	
गयी सेवाका कोई मूल्य नहीं होता, भले ही वह सेवा	उनमें महत्त्व-बुद्धि नहीं रहना चाहिये। ऐसा करनेसे
बाह्यतः सुख-सुविधाओंका त्याग करके और अत्यन्त	उन्हें उपलब्ध करानेवाले भगवान्का महत्त्व कम हो
कष्ट उठाकर की गयी हो। सेवा करनेके लिये सेवा	जाता है। यह सेवककी बहुत बड़ी हानि है। यदि साधन
करनेकी तत्परता ही अपेक्षित है। सेवा करनेका अवसर	उपलब्ध हों तो उन्हें उपलब्ध करानेके लिये भगवान्को
उपस्थित हो तो उस अवसरका उत्तर देनेके लिये आधी	ही श्रेय दिया जाना चाहिये।
रातको भी नंगे पैरों भागनेके लिये तत्पर रहना चाहिये;	यदि सेवाके उपलब्ध साधनोंपर सेवकका ही
परंतु सेवा करनेकी कामनासे अपनेको दूर रखना चाहिये।	स्वामित्व है तो सेवककी दृष्टिमें इस बातका कोई महत्त्व
्र सेवासे सम्बन्धित कामनाएँ अन्य कामनाओंके समान,	नहीं होना चाहिये अन्यथा सेवकमें इस बातका अभिमान
अनेक मिलती-जुलती कामनाओंको उत्पन्न कर देती हैं	उत्पन्न हो सकता है कि सेवा-कार्यमें उसने अपने
और मनको उन कामनाओंकी पूर्तिके चिन्तनमें उलझा	साधनोंका उपयोग किया है। यह अभिमान सेवा-
देती हैं। मन भगवान्से कोसों दूर हो जाता है।	कार्यकी गुणवत्ताको कम ही नहीं, समाप्त कर देता है।
हमें यह बात भी याद रखनी चाहिये कि सेवा	सेवा-कर्म-सम्पादनकी किसी परिस्थितिमें किन्हीं
करनेकी परिस्थितियाँ भगवान् ही बनाते हैं, सेवा करनेका	विशेष साधनोंकी आवश्यकता पड़ जाय, तो सेवा-
अवसर भगवान् ही देते हैं और सेवा करनेकी क्षमता भी	साधन-सम्पन्न व्यक्तियोंसे उन साधनोंको उपलब्ध करानेकी
भगवान्से ही प्राप्त होती है। सेवारूपी कर्म-भूमिमें जो	याचना की जा सकती है। याचना कर्तव्यवश की जानी
कुछ भी घटित होता है, वह भगवान्की ही लीला है।	चाहिये। याचनाके फलस्वरूप प्राप्त अनुकूल या प्रतिकूल
भगवान् ही अपनी लीलामें सहयोगी बनाकर हमको	उत्तरसे सेवकको अप्रभावित रहना चाहिये। याचना
गौरवान्वित करते हैं।	करनेसे यदि साधन उपलब्ध हो जाय, तो सेवा-कार्यमें
सेवा–साधनोंके सन्दर्भमें यह बात महत्त्वपूर्ण है कि	उनका उपयोग कर लिया जाना चाहिये अथवा जितने
जितने भी साधन उपलब्ध हों, उनका उपयोग किया	भी साधन उपलब्ध हों, उन्हींसे सेवा सम्पन्न कर देनी
जाना चाहिये, परंतु और अधिक साधनोंके उपलब्ध	चाहिये, परंतु अनुपलब्ध साधनोंकी प्राप्तिकी कामनासे
होनेकी कामनासे सेवकको सदा मुक्त रहना चाहिये। इस	सेवा-कार्यको कलुषित नहीं होने देना चाहिये। यह कहा
कामनाके रहते मन उसकी पूर्तिके चिन्तनमें उलझा रहता	जा चुका है कि कामना करनेसे कामना-पूर्तिके चिन्तनमें
है। यदि सेवाके भाव (जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी	मन व्यस्त हो जाता है और भगवान् दूर हो जाते हैं।
है) और सेवा करनेकी तत्परता अक्षुण्ण है, तो कम साधनोंसे	सेवा-कर्म करते समय सेवककी मनोदशा
भी पूरी-पूरी सेवा हो सकती है। सेवाके साधन सेवाके	प्रारम्भसे अन्ततक सेवा-कर्म भगवान्के स्मरणसे
भावों तथा सेवा करनेकी तत्परताकी अपेक्षा गौण हैं। ये	सन्तृप्त (Saturated) रहना चाहिये। सेवकको भगवान्की
दोनों न हों तो प्रचुर सेवा-साधन उपलब्ध होनेपर भी	अदृश्य उपस्थितिका अनुभव होते रहना चाहिये। प्रति
वास्तविक सेवा नहीं हो पायेगी। ये दोनों हों तो सेवा-	क्षण यह भाव बना रहना चाहिये कि सेवा-कर्मके
साधनोंकी न्यूनता या उनका अभाव होनेपर भी भगवान्	फूलोंसे भगवान्की पूजा की जा रही है।
कृपा करके ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं कि	सेवा व्यक्तिगत सुखका साधन नहीं है
सेवा-कार्य सन्तोषजनक ढंगसे सम्पन्न हो जाता है।	यदि सेवा करनेसे सेवकको व्यक्तिगत स्तरपर सुख

भाग ८९ प्राप्त होता है, तो निश्चित ही उसका सेवा-कर्म दुकानदार बन जाता है। वह सेवाकी सामग्री बेचकर अधिक-से-अधिक सेवा करनेकी कामनाका रूप ले फलके रूपमें उसका मूल्य प्राप्त करनेका प्रयास करने लेगा। यह अपेक्षित नहीं है। प्रत्येक कामनाके साथ लगता है। उसकी पूर्तिका विचार छायाकी तरह पीछे-पीछे आता सेवाका उद्देश्य सेवाका फल प्राप्त करना नहीं है। है और भगवान्को विस्मरणके गर्तमें ढकेल देता है। सेवाका उद्देश्य है अहंता और ममतासे मुक्त होना। सेवासे सुख मिलता है, परंतु इस सुखका स्रोत होना अहंताका मतलब है अपने शरीरको अपना माननेकी चाहिये सेवासे उत्पन्न सेव्यका सुख। सेवासे सेवकको भूल। ममताका मतलब है अपने पदार्थींको अपना प्राप्त होनेवाले व्यक्तिगत सुखका कोई मूल्य नहीं है। माननेकी भूल। अपने शरीरको सेवामें लगानेसे अहंता सेवा करनेसे जो मान-बड़ाई मिलती है, वह तो समाप्त होती है और अपने पदार्थींको सेवामें लगा देनेसे अवश्य मिलेगी, कोई-न-कोई प्रशंसाके गीत गायेगा ही, ममता समाप्त होती है। परंतु इससे राजी हो जाना एक गम्भीर भूल है—भले ही सेवा करनेकी पात्रता राजी होनेका भाव अव्यक्त रहे। इससे राजी होनेका अर्थ निम्नांकित दो बातोंसे सेवा करनेकी पात्रता प्राप्त है कि सेवा व्यक्तिगत सुखका साधन बन रही है। इससे होती है-राजी होनेका यह भी अर्थ है कि इसके (मान-बड़ाई १. यह भाव रखनेसे कि मेरे द्वारा किसीका अहित और प्रशंसा) प्रति राग, झुकाव आदिके भाव विद्यमान न हो। हैं। इन भावोंसे और अधिक मान-बड़ाई आदि प्राप्त २. सेवाके बदले किसीसे किंचित् भी कुछ प्राप्त करनेकी कामना उत्पन्न हो जाती है। यह कामना करनेकी कामना न रखनेसे। भगवानुको नकारती है। इस कामनासे ग्रस्त सेवककी सेवाका क्षेत्र सेवाका मूल्य शून्य हो जाता है। सेवाका क्षेत्र अति व्यापक है। सडकके किनारे बैठे सेवा करना ऋण-भार उतारना है हुए एक भिखारीसे लेकर भगवान्की समग्र सृष्टि इस सेवा करके सेवक सेव्यको जो कुछ भी प्रदान क्षेत्रके अन्तर्गत है। इसमें स्थूल तथा सूक्ष्म सेवा—दोनों ही प्रकारकी सेवाका समावेश हो जाता है। चर और करता है, उसपर उसका (सेव्य) ही अधिकार समझना चाहिये। दूसरे हमसे अपने-अपने अधिकारकी ही वस्तुएँ अचर-सभीके प्रति आत्मभाव रखते हुए तथा उनके सुख-दु:खको अपना सुख-दु:ख समझते हुए उनके पाते हैं। उनके द्वारा हमसे पायी हुई वस्तुएँ उन्हींकी हैं। जिनकी वस्तुएँ हैं, उन्हें उन वस्तुओंको सेवाके माध्यमसे कल्याणके लिये भगवान्से प्रार्थना करते रहना उच्चकोटिकी देकर हम अपना ऋण उतारते हैं। सेवा करके सेव्यपर सेवा है। जरूरतमन्दोंकी आवश्यकताएँ पूरी कर देना, हम कोई उपकार नहीं करते। वस्तुत: सेव्य ही हमें दुखी मनुष्योंको मीठे बोल-बोलकर सान्त्वना देना, ऋण-भारसे मुक्त करके हमारा उपकार करते हैं। विकलांगोंके सहायक बनना आदि स्थूल सेवाके उदाहरण हैं। किसीको किंचित् भी दु:ख न हो, मैं ही दूसरोंके सारे सेवाका फल सेवा-कर्मके फलके विषयमें न सोचे, यद्यपि फल दु:ख भोगूँ, दूसरोंका सुख-सम्पादन करते-करते ही मैं (सेवा)-कर्मके पीछे-पीछे उसकी छायाकी तरह आता अन्तिम श्वास लूँ—इस प्रकारका मनोरथ रखना सूक्ष्म है। फलकी ओर ध्यान देनेसे फलका महत्त्व बढ़ जाता सेवा है। सांसारिकताके जंगलमें भूले-भटके इंसानोंको हे Hind kiam क्री बहुरारी केवा रहा जीसा है: (/क्रिह: क्यु/ब्री hatma: त्रे मुक्की रहि स्टिमी L यह दिन स्ट्री प्रकार क्रिका है प्रा संख्या २] हरिनाम हृदै धरिए-धरिए 🖈 मैं भजन करता हूँ, मुझे सेवा करनेकी आवश्यकता सेवाके सूत्र 🖈 सेवा-कर्मकी सिद्धि-असिद्धि (सफलता-नहीं है-इस विचारमें अहंता छिपी हुई है। इस अहंताके असफलता)-के प्रति तटस्थता सेवा-कर्मकी शोभा कारण भजन अधूरा रह जाता है। 🖈 किसीको मुझसे दु:ख न प्राप्त हो-यह भाव 🖈 सेवाका पहिया भगवानुकी धुरीपर घुमता है। बना रहे, तो सेवा सहज ही हो जाती है, सेवा करनेका 🖈 भगवानुकी सारी शक्ति परिहतमें लगी हुई है। अभिमान नहीं होने पाता और फलेच्छा भी नहीं होती। हम भी पर-हितार्थ सेवा करें, तो भगवानुकी शक्ति हमारे 🖈 सेव्यने सेवा करनेका अवसर दिया—यह सोचकर साथ हो जायगी। सेव्यके प्रति कृतज्ञ होकर उसकी सेवा की जाती है। 🖈 स्थूल सेवा सम्पूर्ण सेवा नहीं है। अहर्निश 🖈 सेवासे सेव्य और भगवान्—दोनों ही सेवकके बने रहनेवाले परहितके भावसे स्थूल सेवा पूर्ण बनती वशमें हो जाते हैं। है। 🕏 सेव्यको भगवान्का रूप मानकर ही सेव्यकी वास्तविक सेवा की जा सकती है। 🖈 सदा सोचें—मेरी वस्तुएँ मेरी नहीं हैं, मेरे लिये नहीं हैं। वे वस्तुत: सेव्यकी हैं, सेव्यके लिये हैं। 🖈 सेवा कर्तव्यवश करें, रागवश नहीं। (सेवा-🖈 यह न सोचें कि परिवारकी सेवा करनेसे अन्य कर्म, सेवा-कर्म-फल तथा सेव्य-तीनोंके प्रति रागका किसी प्रकारकी सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं है। अभाव रहना चाहिये।) केवल परिवारकी सेवा अपूर्ण सेवा है। इसमें परिवारके 🖈 सेवा-कर्म सेवकके पुरुषार्थसे नहीं, भगवानुकी प्राणियों तथा पदार्थोंके प्रति आसक्ति और ममताके दोष कुपासे सम्पन्न होता है। छिपे रहते हैं। मैं परिवारकी सेवा कर रहा हूँ—यह 🖈 दूसरोंकी सेवा करनेके लिये सभी अपने हैं। अहंता भी छिपी रहती है। दूसरोंसे सेवा लेनेके लिये कोई भी अपना नहीं। - हरिनाम हृदै धरिए-धरिए (श्रीरुद्रपालजी गुप्त 'सरस') सद भाव भरे जिनके मन में, सुविचार सुसंग गहा करते। अभिमान किया निज वैभव का, सदभाव में शीश झुकाया नहीं। अति कष्ट परे तन पै तबहूँ, फल कर्म का जानि सहा करते॥ नित ही बकवास करे रसना, रटना हरिनाम सिखाया नहीं॥ अभिमान नहीं धन वैभव का, श्रमशील सुशील रहा करते। अपना-अपना कहते ही रहे, अपना उसको अपनाया नहीं। कम ही मिलते जग में नर वे जिन्हें लोग महान कहा करते॥ फिर कौन कहे इस जीवन को, तुमने भरपूर नसाया नहीं॥ सुख मानते हैं सुख देख कहीं, निहं द्वेष की अग्नि दहा करते। कहिए सियराम सदा शुभ जो, चुभती जो हिए सो नहीं कहिए। सुचिता जिनके निज जीवन में, सदा सत्य के साथ रहा करते॥ रहिए वन में सुख जो मन में, नगरी न रुचै तो नहीं रहिए॥ अपने अधिकार की बात नहीं, हित और के हानि सहा करते। भगिये विषयों से भले दुख हो, समुहे रिपु जो तो नहीं भगिए। कम ही मिलते जग में नर वे, जिन्हें लोग महान् कहा करते॥ भ्रमिये सद्शास्त्र सुतीरथ में, परिमाया के जाल नहीं भ्रमिए॥ श्रुति नीति निबाहिए जीवन में, सत कर्म सदा करिए-करिए।

> सुनि कोई पुकार दुखी जन की, सुख मानि व्यथा हरिए-हरिए॥ प्रभु का घर है मन पावन ये, दुरभाव नहीं भरिए-भरिए।

> फिरि कै नर देह मिली न मिली, हरिनाम हृदै धरिए-धरिए॥

सुख और को देखि सुखी न भये, दुख और न के दुख पाया नहीं। निज स्वार्थ पे ध्यान तो पूरा दिया, पर स्वार्थ कभी कर पाया नहीं॥ पढ़ते सद शास्त्र रहे नित ही, तदरूप सुकर्म बनाया नहीं। फिर कौन कहे इस जीवन को, तुमने भरपूर नसाया नहीं॥

िभाग ८९ (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) कर्म या उसके फलमें आसक्त न होओ; न ममता सेवा करना परम धर्म समझकर यथायोग्य तन-मन-धनसे सबकी सेवा करो, परंतु मनमें कभी इस करो और न विफलतामें विषाद करो। तुमने किसीकी अभिमानको न उत्पन्न होने दो कि मैंने किसीकी सेवा सेवा की और वह तुम्हारा उपकार न माने तो उसपर या उपकार किया है। उसे जो कुछ मिला है सो उसके नाराज मत होओ, बल्कि अपनी सेवाको भूल जाओ। भाग्यसे, उसके कर्मफलके रूपमें मिला है, तुम तो याद ही रहे तो पता लगाओ, कहीं उसमें दोष रहा होगा। निमित्तमात्र हो। दूसरोंको सुख पहुँचानेमें निमित्त बनाये सेवा करके तुमने गिनाया होगा, उसपर अहसान किया गये, इसको ईश्वरकी कृपा समझो और जिसने तुम्हारी होगा, कुछ बदला चाहा होगा। जिस व्यक्ति या देशकी सेवा स्वीकार की, उसके प्रति मनमें कृतज्ञ होओ। सेवा करते हो, उसका वह काम हो जानेपर उसमें अपना कोई अधिकार मत समझो। उस हालतमें अपनेको बहुत सेवा करके अहसान करना, सेवाके बदलेमें सेवा ही भाग्यवान् समझो जब कि तुम्हारी सेवाका बदला चाहना, अन्य किसी भी फल-कामनाकी पूर्ति चाहना तो देनेके लिये तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हें कोई प्रत्यक्ष ही सेवाधर्मसे च्युत होना है। मनमें इस इच्छाकी खोजकर न निकाल सके और वह बदला दूसरेको मिल लहरको भी मत आने दो कि उसे मेरी की हुई सेवाका जाय और तुम उसमें मदद करो। पता रहना चाहिये। सेवाके बदलेमें मान चाहना या बडाई और प्रतिष्ठाकी चाह करना तो मानके चाहकी सेवा या सत्कार्यके बदलेमें मरनेके बाद भी कीर्ति न चाहो। तुम्हें लोग भूल जायँ इसीमें अपना कल्याण चंचल लहर नहीं है, बहुत मोटी धारा है। यहाँ मनुष्य समझो। काम अच्छा तुम करो, कीर्ति दूसरेको लेने दो। बहुधा भूल कर बैठता है। जब वह किसी व्यक्ति (किसी जीव) या समष्टि (देश-जाति)-की कुछ सेवा करता बुरा काम भूलकर भी न करो, परंतु तुमपर उसका आरोप है, उस समय तो सम्भवतः सेवाके भावसे ही करता है, लगाकर दूसरा उससे मुक्त होता हो तो उसे सिर चढ़ा लो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा वह सुखदायी परंतु पीछेसे यदि सेवाके बदलेमें उसे कुछ भी नहीं मनचाहा अपमान तुम्हारे लिये मुक्तिका और आत्यन्तिक मिलता अथवा उस मनुष्य या देशके द्वारा जिसकी उसने सेवा की थी, किसी दूसरेको सम्मान मिलता है तो उसे सुखका दरवाजा खोल देगा। दु:ख-सा होता है, यह इसीलिये होता है कि उसने मन-ही-मन उनके द्वारा सम्मानित होनेको अपना स्वत्व या सेवा करके नेता, गुरु, अध्यक्ष, संचालक, पथप्रदर्शक, हक समझ लिया था। दूसरेके सम्मानमें उसे अपना हक राजा, शासक और सम्मान्य बननेकी कभी मनमें भावना छिनता-सा नजर आता है। वास्तवमें यह एक प्रकारसे ही मत आने दो; जो पहलेसे ही सम्मान और ऊँचा पद सेवाका मूल्य घटाना है। अतएव यह कभी मत चाहो प्राप्त करनेके लिये किसीकी सेवा करना चाहते हैं, वे कि मुझे कोई पुरस्कार या सम्मान मिले, न दूसरोंको मान यथार्थ सेवा नहीं कर पाते। उनकी अपने साथियोंसे प्रतिद्वन्द्विता हो जाती है और सेवा करनेकी शक्ति मिलता देखकर डाह करो। तुम तो अपना केवल सेवाका प्रतिद्वन्द्वीको परास्त करनेमें खर्च होने लगती है। राग-ही अधिकार समझो।

X

X

×

द्वेष तो बढ़ता ही है। सेवा करने पर मनचाही चीज नहीं

संख्या २] मिलती, तब दु:ख होता है। इसके सिवा एक बात यह निर्दयी, अशक्त या असत् सिद्ध करना चाहते हैं और है कि जो ऊँचा बननेके उद्देश्यसे ही नीचा बनकर कार्य अपने बलकी स्थापना करना चाहते हैं, यह उनकी बड़ी करता है, वह वास्तवमें नीचा बननेका, आज्ञा मानने या भूल है। ईश्वरके प्रत्येक विधानको न्याय और दयासे सेवा करनेका बहाना ही करता है, वह तो वास्तवमें युक्त समझो। ईश्वर किसीको व्यर्थ कष्ट नहीं देता, वह दूसरोंको नीचा, आज्ञाकारी और सेवक बनानेकी नीयत जीवके कर्मका फल ही उसे सुख-दु:खके रूपमें रखता है। जिसकी नीयत ही ऐसी है, वह सेवा क्या कर भुगताता है और उसमें भी उसकी दया रहती है। उसके सकता है? अतएव सदा सबके सेवक बननेकी ही विधानको मिटानेकी चेष्टा न करो। हाँ, कष्टमें पड़े हुए अभिलाषा रखो, स्वामी बननेकी नहीं। कोई ऊँचा बनाये प्राणीका कष्ट दूर करनेकी चेष्टा अवश्य करो। इससे ईश्वर तुमपर वैसे ही प्रसन्न होगा, जैसे स्नेहमयी माता तो उसे स्वीकार न करो। खयाल रहे, बहुधा ऊँचे अपने बच्चेको स्वयं दण्ड देती है और उसके रोने मानका अस्वीकार भी बड़ाईके लिये ही किया जाता है। बड़ाईके मोहमें भी मत फँसो। मान-बड़ाईका त्याग करो लगनेपर उसका रोना बन्द कराके ख़ुशीसे हँसा देनेवालेपर और फिर इस त्यागकी स्मृतिका भी त्याग कर दो। बड़ी प्रसन्न होती है। तुम्हारे द्वारा किसीकी कुछ भलाई हो जाय तो यह ईश्वरको दयालु और सर्वशक्तिमान् समझो और मत समझो कि यह भलाई मैंने की है। उसकी भलाई उसके अस्तित्वमें कभी सन्देह न करो। जगत्का भगवान्ने की है और उसमें उसका अपना पूर्वकृत कर्म अस्तित्व ही उसके अस्तित्वको सिद्ध करता है। जगत्को कारण है। तुम्हारी दृष्टि बहुत दूरतक नहीं जा सकती। स्वीकार करना और भगवान्को अस्वीकार करना वैसा ही है जैसा सोनेके गहनेको स्वीकार करते हुए सोनेको सम्भव है तुम जिसमें किसीकी भलाई समझते हो, उससे परिणाममें उसका अहित हो जाय। तुम्हारी बुद्धि परिमित अस्वीकार करना। है, तुम्हारा विचार सर्वथा निर्भान्त नहीं है। सद्विचारके लिये परमात्मासे प्रार्थना करो और परमात्माकी सत्ता, सर्वत्र सर्वदा ईश्वरकी सत्ता देखकर जगत्का स्फूर्ति और प्रेरणा समझकर ही किसीके उपकारका कार्य व्यवहार करो, प्रत्येक सृजन और संहारमें उसके मंगलमय करो। याद रखो, तुम्हारी बाह्य चेष्टाओंकी अपेक्षा हाथोंके दर्शन करो। प्रत्येक रुदन और गायनमें उसके ईश्वरप्रार्थनासे बहुत अधिक और निश्चित फल होगा। मधुर कण्ठस्वरका अनुभव करो, प्रत्येक दु:ख और तुम्हारी चेष्टा तो तुम्हारी अदूरदर्शिताके कारण विपरीत सुखमें उसके कोमल शरीरका स्पर्श करो, प्रत्येक फल भी उत्पन्न कर सकती है, परंतु भगवानुकी प्रार्थनासे रूपान्तर और कालान्तरमें उसके मुसकराते हुए मुखड़ेको तो विपरीत फल होता ही नहीं। देखो, प्रत्येक गति और चंचलतामें उसके अरुण चरणोंकी नूपुर-ध्विन सुनो और प्रत्येक प्रवाहमें उसकी स्थिरा सेवा करनेके अभिमानमें ईश्वरकी भूल मिटानेका अचला प्रकाशमयी नित्या सनातनी सच्चिदानन्दमयी दम मत भरो। बहुत-से लोग ईश्वरके किये हुए सर्वव्यापिनी रसमयी मूर्तिकी पूजा करो। तुम धन्य हो विधानको पलटनेकी व्यर्थ कोशिश करके ईश्वरको जाओगे। राईके दाने जब बँधी पोटलीसे नीचे छितरा जाते हैं, तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है। - श्रीरामकृष्ण परमहंस

[भाग ८९

सेव्य, सेवा और सेवकका अन्तस्सम्बन्ध (डॉ० श्रीनरेन्द्रनाथजी ठाकुर, एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी), एम० एड०, पी-एच० डी०)

भक्ति कहीं-न-कहीं सेवासे जुडी है। देवर्षि नारद जो 'सेव्य' शब्द विशेषण पद है। 'सेव्' धातुमें

भक्तिके दस आचार्योंमें अन्यतम हैं, उन्होंने नारदभक्तिसूत्रमें '**ण्यत्**' प्रत्ययके योगसे **'सेव्य**' शब्द बना है, जिसका अर्थ है—सेवा किये जानेयोग्य, टहल किये जानेयोग्य, अपनी प्रत्येक चेष्टाओं, अपनी प्रत्येक वृत्तियों, अपने

उपयोगमें लानेके योग्य, काममें लानेयोग्य, स्वामी आदि।

प्रत्येक व्यापारों एवं प्रत्येक कर्मोंको भगवान्को अर्पित

'सेवा' शब्द 'सेव्' धातुमें 'आङ्' एवं 'टाप्' कर देना ही भक्ति माना है—'नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता

प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है— तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति।' (ना०भ०सू० १९)

परिचर्या, खिदमत, दासता, टहल, पूजा, सम्मान, संलग्नता, भगवानुके विस्मरणमें परम व्याकुलताका होना ही

भक्ति आदि। सेवा एक व्यापक शब्द है जो अपनेमें भक्ति है। हमारे भीतर जार स्त्रियोंके समान भक्ति न

व्यापक अर्थ छिपाये हुए हैं। पाणिनिके धातुपाठमें-हो—'तद्विहीनं जाराणामिव।' (ना०भ०सू० २३)।

'षेवृ सेवने' सेवा करने, चाकरी करने आदि अर्थमें जारभक्तिसे श्रेष्ठ भक्ति व्रजगोपिकाओंकी भक्ति

प्रयुक्त हुआ है। न केवल 'सेव्' धातु अपितु 'भज्' धातु मानी जाती है; क्योंकि जारके लिये व्यभिचारका दोष

भी सेवाके अर्थमें प्रयोग किया जाता है—'भज् सेवायाम्'। आ जाता है, किंतु कृष्णरसपिपासु गोपियाँ जब अनन्यभावसे

सर्वलक्षणसंग्रह नामक ग्रन्थमें सेवा शब्दकी परिभाषा एकरस, एकनिष्ठ भावसे श्रीकृष्णमें अपनी अनन्यता

रखती हैं तो वह भक्ति सामान्य जीवोंके लिये दुर्लभ मानी इस प्रकार दी गयी है—'परार्थक्रिया' 'सर्वभावेना-चार्यानुकुलकारित्वम्'। जाती है—'यथा व्रजगोपिकानाम्' (ना०भ०सू० २१)।

'स्व' अथवा 'स्वत्व' का समर्पण ही सेवा है। भगवान्के अधरामृतपर बसी वंशी अधरामृतका

'सेवक' शब्द विशेषण पद है एवं **'सेव्'** धातुमें पानकर भी अतृप्त बनी रही। शायद वह रुद्ररूप वंशी

'ण्वुल' प्रत्ययके योगसे सिद्ध हुआ है। सेवकका अर्थ अपनी अतृप्तताको दिखा रही है कि कहीं वह उस अमृतसे वंचित न हो जाय। वंशी भी सेवा कर रही है,

है—सेवा करनेवाला, पूजा करनेवाला, अनुगामी, आश्रित, गोपिकाएँ भी सेवा कर रही हैं। भक्तिके बिना सेवा और दास, भक्त, पूजक आदि।

सेवाके बिना भक्ति नहीं की जा सकती। दोनोंमें अनन्यता सनातन शास्त्रोंमें भक्ति और सेवा शब्द अन्योन्याश्रित

हैं। दोनोंका अविनाभाव सम्बन्ध है। अर्थात् भक्तिके अपेक्षित है।

बिना सेवा और सेवा शब्दके बिना भक्ति शब्दकी समुचित मानवसेवा ही राष्ट्रसेवा है। स्वामी विवेकानन्दने

व्याख्या नहीं की जा सकती। सम्पूर्ण नारदभक्तिसूत्र एवं इस बातपर जोर दिया है कि जबतक हम व्यष्टिकी सेवा

शाण्डिल्यभक्तिसूत्र इसी सेवा और भक्तिका उपजीव्य नहीं करेंगे, तबतक समष्टि-सेवा नहीं की जा सकती।

ग्रन्थ है। सेवा शब्द एक प्रकारसे भक्तिका पर्याय है। समष्टि व्यष्टिका ही सामूहिक रूप है।

जिसपर हमारी भक्ति होती है, हम उसकी सेवा करना सेवा एक-एक व्यक्तिकी होनी चाहिये, तभी हम

चाहते हैं और हम उसीकी सेवा करना चाहते हैं, जिसके राष्ट्रकी सेवा कर सकेंगे। भगवान् समष्टि भी हैं और

प्रति हमारी भक्ति दृढ़ होती है। ईश्वर-सेवासे लेकर व्यष्टि भी। वे एक भी हैं और अनेक भी।

मानवसेवातक सेवा एक ही है। स्वामी विवेकानन्दका सूरदासजीने वात्सल्यभिकके द्वारा, तुलसीदासजीने मानना है कि मानवको ईश्वरका प्रतिरूप समझकर भी दास्यभक्तिके द्वारा और सती अनसुयाने पतिसेवाद्वारा

हम उसकी सेवा कर सकते हैं अर्थात जीवसेवा ही ईश्वरकी आराधना की।

शिवसेवा है।

शवसेवा है। Hinduism Discord Server https://dsc.qg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha मिक्तमार्गम नविधा भक्तिका परिचया है। भविधा सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति॥

जैसे आकाशसे गिरी हुई जलको एक-एक कणिका समुद्रमें जाकर मिलती है, वैसे ही प्रत्येक देव-देवियोंको किया गया प्रणाम परब्रहा परमात्माको प्राप्त होता है। क्राय प्रणाम परब्रहा परमात्माको प्राप्त होता है। क्राय समिष्टिम मिलता है। हम सब जीव परमात्माके व्यप्टिस्प हैं और वे हमारे समिष्टिस्प हैं। सेव्य, सेवा और सेवकका अन्तस्साब्न्थ सर्वजनसंवद्य संक्ष्मा अपाण के माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त होती है। जैसे प्रमाता प्रमाणके हारा उपमेयका ज्ञान करता है, उपमाता उपमाणके हारा उपमेयका ज्ञान करता है, तेक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्राप्त करता है। सेवा अथवा भिक्तिका लक्षण वतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिवन्दसे कहा है— नाहं वैदेनं तप्पत्ता न दानेन न वेच्च्या। शक्य एवंवियों झुट्टं इष्ट्रचाना से मां चथा। भक्त व्या खन्य अपने मुखारिवन्दसे कहा है— नाहं वेदेनं तप्पत्ता न दानेन न वेच्च्या। शक्य एवंवियों इस्टं इष्ट्रचाना से मां चथा। भक्त व्या खन्य अपने मुखारिवन्दसे कहा है— नाहं वेदेनं तप्पत्ता न त्रोनेन मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजलावा में प्रत्यक्ष करते के हि। इस प्रकार चतुर्भुजलावा में प्रत्यक्ष करते के हि। इस प्रकार चतुर्भुजलाला में प्रत्यक्ष करते के हि। इसके उत्तरने के लिये तथा प्रवेश करने के लिये का विपार के किये तथा प्रवेश करने के लिये का विपार के अर्थात् एकीमावसे प्रार्व होने लिये तथा प्रवेश करने के लिये का विपार के अर्थात् एकीमावसे प्रवेश के के विपार के किये के विपार के अर्थात् एकीमावसे प्रवेश करने के लिये के विपार के किये के विपार के किये के विपार के किये के विपार के	संख्या २] सेव्य, सेवा और सेव	क्रका अन्तस्सम्बन्ध १५
समुद्रमें जाकर मिलती है, वैसे ही प्रत्येक देव-देवियोंको किया गया प्रणाम परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है। व्यप्ति अन्तमें समष्टिमें मिलता है। हम सब जीव परमात्माके व्यप्ति एसात्माके व्यप्ति एसात्माके व्यप्ति हो। हम सब जीव परमात्माके व्यप्ति है। हम सब जीव परमात्माके व्यप्ति है। हम सब जीव परमात्माके व्यप्ति है। से सम्प्रक्ति स्वा और सेवकका अन्तरसम्बन्ध मर्वजनसंवेद्य से साध्य, साधन एवं साधक; भक्त, भिक्त पंत्र है। साध्य, साधन एवं साधक; भक्त, भक्त से सेवक मंगवान्तक अन्तरसम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवक मंगवान्तक जिर्थ अनुमेयका अवबोध करता है, ठीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्राप्त करता है। सेवा अथवा भक्तिका लक्षण बतलाते हुए भगवान् स्वयं अपने मुखारिबन्दसे कहा है— माहं वेदेनं तपसा न दानेन न चेन्य्या। अक्या एवंविधो प्रष्टुं च परन्तय।। (श्रीमद्राव्यन्ती करारेक) सेवा प्रकार चाने मुझको देखा करोवे हि। इस प्रकार चतुर्भुजकपवाला में प्रत्यक्ष सेवा और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अन्य पर्किक द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजकपवाला में प्रत्यक्ष देखा कियो श्रीम कियो हाए प्रकारिव सेवक के उत्तर में नादम्म परमप्रेमरूपा। 'अमुत्तरक्ष्पा च'। भिक्त आर्वी, इस्के उत्तरमें नादम्म परमप्रेमरूपा। 'अमुत्तरक्ष्पा चेवि हैं स्वा अथवा भक्तक सेवि हैं। स्व तिदीपविच्यत्त (भावान्) सेवा सेवक सेवक सेवि सेवक सेवक सेवि सेवक सेवि सेवक सेवि सेवक सेव सेवक हैं। सेव अथवि पर्वा कियो हो सेवक सेवि सेवक सेवि सेवक सेवि सेवक सेवि सेवक सेवक सेवक सेव सेवक सेव सेवक सेवक स	**************************************	**************************************
किया गया प्रणाम परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है। व्यप्टि अन्तमं समिष्टमं मिलता है। हम सब जीव परमात्माके व्यप्टिरूप हैं और वे हमारे समिष्टरूप हैं। सेव्य, सेवा और सेवकका अन्तरसम्बन्ध सर्वजनसंवेद्य सेव्यप्तिमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥ (श्रीमद्भगवदगीता १२।१३-१४) अर्थात् जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, स्वार्थरहित, सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा भगवान्का अन्तरसम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवककन अन्तरसम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवककन साध्य, साधन एवं साधक; भक्त, भीवक निर्मत हैं। जैसे प्रमाता प्रमाणके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता है, अनुमाता अनुमानके जारिये अनुमेयका आवाक करता है, अनुमाता अनुमानके जारिये अनुमेयका आवाक करता है, सेवा अथवा भिक्तिक लक्षण बतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारविन्दसे कहा है— गाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्चया। भक्त्या त्वनय्या शक्य अहम्बंबिधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तप्तन्य। श्रीमद्भावदगीत ११।५३५०५४०) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में न वेदोसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अन्तरः सेवकके अन्तरसम्बन्धमें सेव्य देखनेके लिये तच्या प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भा शक्य हूँ। भक्ति अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भा शक्य हूँ। भक्ति अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भा शक्य हूँ। भक्ति अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सेवकके अर्वास सम्वयंस हित्र है। भक्ति अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके अर्या समाओंसे असम्बद्ध है। भक्ति अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये स्वाप्त सेवकके अर्यासम्वय्य है। भक्ति अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेक लिये तथा प्रवेश कर्यास्त सेवकके अर्यास करनेक लिये होए सेवकके सेवक हो सेवक हो सेवक हो सेवन हो सेवक हो सेवक सेवक ह	जैसे आकाशसे गिरी हुई जलकी एक-एक कणिका	अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
प्रयात्मां समिष्टिमें मिलता है। हम सब जीव परमात्मां व्यक्टिक्प हैं और वे हमारे समिष्टिरूप हैं। सेथ्य, सेवा और सेवकका अन्तस्सम्बन्ध सर्वजनसंवेद्य अर्थात् जो पुरुष सब भूतों में द्वेषभावसे रहित, श्रेष सेवा और सेवकका अन्तस्सम्बन्ध सर्वजनसंवेद्य समात्म हैं। जैसे प्रमाता प्रमाणके माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता है, उपमाता उपमानके द्वारा अथान भिक्रे अनुमेयका अवबोध करता है, उपमाता उपमानके जारिये अनुमेयका अवबोध करता है, उपमाता प्रमानके त्वरंग के चच्च्या। शाव्य एवंविवोधो इण्डं दृष्टवानिस मां चथा। भक्त्या त्वान्यया शाव्य अहमेवंविधोऽर्जुन। शावं हृष्ट च तत्क्वन प्रवेष्ट्रं च परन्तप॥ (शीमद्रगवद्गीता १२ १२३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष स्थान भिक्तिक तिये तथा प्रवेश करनेके लिये आर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये प्रथात्म परमप्रेमस्त्या। 'क्षम्त्रन्वरूपी शर १२३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष हैं। येवा आस्त्रा तुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष हैं। येवा अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये आर्थात् एकिएवर्ग हैं। सेवा और सेवकके अन्तरसम्बन्धमें सेव्य के अवशिष्ट रहता है। इस बातको प्रमणित करते हुए पंचद्यक्रियारने कराह है— 'सा च कामयमाना निरोधक्ष्यत्वात' (पंचर्व ११५५०) अर्थात् प्रतेष्त्र में प्रत्त करा से प्रवेश करावेद्य कराव हों प्रवेश प्रवेश परविधायका कराव हों प्रवेश परविधायका कराव हों प्रवेश परविधायका कराव हों परविधायका कराव हों परविधायका कराव हों परविधायका कराव हों परविधायका स्वर्य सेवा कराव हों परविधायका कराव हों परविधायका कराव हों परविधायका कर	समुद्रमें जाकर मिलती है, वैसे ही प्रत्येक देव-देवियोंको	निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥
परमात्माके व्यप्टिरूप हैं और वे हमारे समष्टिरूप हैं। सेव्य, सेवा और सेवकका अन्तरसम्बन्ध सर्वजनसंबंध हैं। साध्य, साधन एवं साधक; भक्त, भिक्त एवं भगवान्का अन्तरसम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवकन जैसा है। जैसे प्रमाता प्रमाणके माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयको प्राप्त करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयको ज्ञान करता है, उपमाता उपमानके द्वारा क्वारा करता है, उपमाता उपमानके द्वारा अववाध करता है, उपमाता उपमानके त्वारे अनुमेयका अववाध करता है, उपमाता उपमानके त्वारे अनुमेयका अववाध करता है, उपमाता उपमानके द्वारा के स्वयं क्वारा क्वा	किया गया प्रणाम परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है।	सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः।
सेथ्य, सेवा और सेवकका अन्तस्सम्बन्ध सर्वजनसंवेद्य है। साध्य, साधन एवं साधक; भक्त, भिक्त एवं भगवान्का अन्तस्सम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवक- जैसा है। जैसे प्रमाता प्रमाणके माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता है, अनुमाता अनुमानके जिर्ये अनुमेयका अवबोध करता है, तीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्राप्त करता है। सेवा अथवा भिक्तका लक्षण बतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिवन्दसे कहा है— नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेन्य्या। प्राक्त एवंविधो द्रष्टुं दुष्टवानिस मां यथा॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्त्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेद्युं च परन्तप॥ (श्रीमद्रागवर्गीता १११५६-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदांसे, न तपसे, जनन्य भिक्तके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकोभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। भिक्त कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभिक्तमूत्र (२-३)- में कहा गया है—'सा त्विस्मन् परमप्रेमरूपा।' 'अमुतस्वरूपा च'। भिक्त इस अवार च अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इस सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (ना॰भ०द्यु० ८) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिक महिमा बतायी है। सेवक अथवा भक्तक लक्षण बतलाते हुए अवशिष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए पंचदशीकारने कहा है— ध्याता ध्याने परित्यन्य क्रमाद् ध्येतकगोचरम्। निवांतादीपविच्यां सम्माधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	व्यष्टि अन्तमें समष्टिमें मिलता है। हम सब जीव	मर्य्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥
है। साध्य, साधन एवं साधक; भक्त, भिक्त एवं भगवान्का अन्तस्सम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवक- जैसा है। जैसे प्रमाता प्रमाणके माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता है, अनुमाता अनुमानके जिरये अनुमेयका अवबोध करता है, ठीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्राप्त करता है। सेवा अथवा भिक्तका लक्षण बतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारविन्दसे कहा है— ताहं वेदैर्न तपसा न दानेन न बेन्थ्या। श्राक्य एवंविधो द्रष्टुं दुष्टवानिस मां यथा। भक्त्या लनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। जानुं रुष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। (श्रीमद्रागवर्गीता १११५६-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में न वेदोंसने तपसे, वाननेके लिये तथा प्रवेष करनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेष करनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये वथा प्रवेष करनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये वथा प्रवेष करनेके किते हत्ये सेवक के अन्तस्मब्द्धमें सेव्य देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये वथा प्रवेष करनेके लिये आर्कि, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इस सबोंसे रहित है— भिक्त आराक्ति, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इस सबोंसे रहित है— भिक्त आराक्ति, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इस सबोंसे रहित है— भिक्त आराक्ति, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न कामयमाना निरोधकपत्वात्' (मा न कामयमाना निरोधकपत्वात्' (मा भगवान्) सेवा अर्थात् भिक्ति महिमा बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	परमात्माके व्यष्टिरूप हैं और वे हमारे समष्टिरूप हैं।	(श्रीमद्भगवद्गीता १२। १३–१४)
पगवान्का अन्तरसम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवक- जैसा है। जैसे प्रमाता प्रमाणके माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता है, अनुमाता अनुमानके जिरये अनुमेयका ज्ञान करता है, अनुमाता अनुमानके जिरये अनुमेयका अवबोध करता है, उीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्राप्त करता है। सेवा अथवा भिक्तिका लक्षण बतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिक-दसे कहा है— गाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेन्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दुष्टवानिस मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ (श्रीमद्भगविद्योत ११ १५३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भिक्तिक द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष देखनेक लिये, तत्त्वसे जाननेक लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेक लिये भी शक्य हूँ। भक्ति कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदर्भिक्तसूत्र (२-३)— में कहा गया है—'सा त्विसमन् परमप्रेमरूपा।' 'अमृतस्वरूपा च'। भिक्ति इन सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (पा०५०स्० ८) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्ति लक्षण बतलाते हुए वात्वीविध्वेत अरथ्या भक्ति लक्षण बतलाते हुए वात्वीविध्वेत अरथ्या समाधिसी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका वतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अर्थात् (सेवक) अर्थार वहलाती है। इन तीनोंका	सेव्य, सेवा और सेवकका अन्तस्सम्बन्ध सर्वजनसंवेद्य	अर्थात् जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित,
जैसा है। जैसे प्रमाता प्रमाणके माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता है, अनुमाता अनुमानके जिरये अनुमेयका अवबोध करता है, जीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्राप्त करता है। सेवा अथवा भिक्तिका लक्षण बतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिकन्दसे कहा है— गाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेन्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।। (श्रीमद्भगवदगीवा ११ १५३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भिक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। भक्ति केसी हो? इसके उत्तरमें नारदर्भक्तस्त्र (२-३)— में कहा गया है—'सा त्विसमन् परमप्रेमरूपा।' 'अमृतस्वरूपा च'। भिक्ति इन सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (गा०५०स्०८) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्का लक्षण बतलाते हुए वतायी है। सेवक अथवा भक्का लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका व्राप्त समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	है। साध्य, साधन एवं साधक; भक्त, भक्ति एवं	स्वार्थरहित, सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा
करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता है, अनुमाता अनुमानके जिरये अनुमेयका अवबोध करता है, जीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्रमाद करता है। सेवा अथवा भिक्तका लक्षण वतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिवन्दसे कहा है— नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेण्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ (श्रीमद्रगवद्गीता ११।५३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा करते हुए भगवान् पतंजिकने कहा है— (श्रीमद्रगवद्गीता ११।५३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा करते हुए भगवान् पतंजिकने कहा है— (श्रीमद्रगवद्गीता ११।५३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुर्मुजुंजवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। भिक्त कसी हो? इसके उत्तरमें नारदभक्तिम् (२-३)- में कहा गया है—'सा त्विस्मन् परमप्रेमरूपा।' (अम्तद्करपा च'। भिक्त असवा भक्तक अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (१७४० ११५५) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तका लक्षण वतलाते हुए प्रविद्याद्वात्' (१७४० ११५५) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तका लक्षण करते हुए प्रविद्याद्वात्' (१७४० ११५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है तो यह अवश्य सस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	भगवान्का अन्तस्सम्बन्ध भी सेव्य, सेवा और सेवक-	ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, सुख-दु:खोंकी प्राप्तिमें
है, अनुमाता अनुमानके जिरये अनुमेयका अवबोध करता है, ठीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको प्रजाप करता है। सेवा अथवा भिक्कि लक्षण वतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिवन्दसे कहा है— नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेण्यया। शक्य एवंविधो त्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवंविधोऽजुंग। ज्ञातुं त्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ११।५३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको तप्या कलेशों, शुभ, अशुभ और शुभाशुभिमिश्रित कर्मों, कर्मोंके हा इस प्रकार चतुर्भुजक्पवाला में प्रत्यक्ष कलेशों, शुभ, अशुभ और शुभाशुभिमिश्रित कर्मों, कर्मोंके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। भक्ति कसी हो? इसके उत्तरमें नारदभिक्तम् (२-३)— में कहा गया है—'सा त्विस्मन् परमप्रेमरूपा।' 'अमृतस्वरूपा च'। भक्ति असिक, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्ति इन सबोंसे रहित है— भक्ति असिक, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्ति इन सबोंसे रहित है— भक्ति असिक, अथवा भक्ति लक्षण बतलाते हुए अर्थात् एमावान्ने सेवा अर्थात् भक्ति महिमा वतायी है। सेवक अथवा भक्ति लक्षण बतलाते हुए अर्थात् समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	जैसा है। जैसे प्रमाता प्रमाणके माध्यमसे प्रमेयको प्राप्त	सम एवं क्षमावान् है अर्थात् अपराध करनेवालोंको भी
मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है—वह मुझमें अर्पण किये हुए प्राप्त करता है। सेवा अथवा भक्तिका लक्षण बतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखार्गविन्दसे कहा है— नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेण्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥ भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परत्तप॥ (श्रीमद्रागवद्गीता ११ १५२-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष देखोके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। भक्ति अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। भक्ति आसिक्ति, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (भक्तिः धेयाता (सेवक) और ध्यात (सेवा)-को छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है तो यह व्वतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	करता है, उपमाता उपमानके द्वारा उपमेयका ज्ञान करता	अभय देनेवाला है तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है,
प्राप्त करता है। सेवा अथवा भक्तिका लक्षण बतलाते हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिवन्दसे कहा है—	है, अनुमाता अनुमानके जरिये अनुमेयका अवबोध करता	मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और
हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारिवन्दसे कहा है— गाहं बेदैर्न तपसा न दानेन न चेन्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ११।५३-५४) अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भिक्तिक द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये वथा प्रवेश करनेके लिये भी शक्य हूँ। अतन्य भिक्तिक द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये वथा प्रवेश करनेके (भगवान्), सेवा (भिक्ति) एवं सेवक (भक्त)-में कहा गया है—'सा त्विसमन् परमप्रेमरूपा।' 'अमृतस्वरूपा च'। भिक्त आसिक, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त आसिक, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त आसिक, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (गा०भ०सू० ८) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिक लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	है, ठीक उसी प्रकार सेवक सेवाके माध्यमसे सेव्यको	मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है—वह मुझमें अर्पण किये हुए
नाहं बेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥ भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ११।५३-५४) अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष, अभिनिवेशादि पंच क्लेशों, शुभ, अशुभ और शुभाशुभमिश्रित कर्मों, कर्मोंक फल और वासनाओंसे असम्बद्ध अन्य पुरुषोंसे विशेष, वह चेतन ईश्वर है। अनन्य भिक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजबाला में प्रत्यक्ष देखां किसेत होरा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही अविष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अविष्ट रहता है हम बातको प्रमाणित करते हुए पंचदशीकारने कहा है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्त इन सबोंसे रहित है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्त इन सबोंसे रहित है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्त इन सबोंसे रहित है— भिक्त आसिक, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्त इन सबोंसे रहित है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्त इन सबोंसे रहित है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों। भिक्त अथवा भिक्त तथा प्रकेष मिहिमा व्या है। सेवक अथवा भिक्त लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	प्राप्त करता है। सेवा अथवा भक्तिका लक्षण बतलाते	मन, बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है।
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेषटुं च परन्तप॥ अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये वथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अवशिष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अवशिष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए पंचदशीकारने कहा है— भक्ति आसिक्ति, इच्छा अथवा कामनासे युक्त नहों परित्यच्च क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। 'सा न कामयमाना निरोधकपत्वात्' (ता०भ०सू०८) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिको महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है। इन तीनोंका	हुए भगवान्ने स्वयं अपने मुखारविन्दसे कहा है—	सेवा एवं सेवकका अर्थात् भक्ति एवं भक्तका
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुंन।	नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।	लक्षण करनेके बाद अब सेव्य (भगवान्)-का लक्षण
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ श्रीमद्भगवद्गीता ११ । ५३ । अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा क्षेत्रा, त्राभ, व्रेष, अभिनिवेशादि पंच क्षेत्रा, त्राभ, व्रेष, अर्जुम। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा क्षेत्रा, त्राभ, व्रेष, अर्शुभ और शुभाशुभिमिश्रित कर्मों, कमोंके है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अन्तन्य भिक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही अविशिष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अवशिष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए पंचदशीकारने कहा है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— ध्याता ध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। विवातिदीपविच्चित्तं समाधिरिभधीयंते॥ (पंच०१।५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्ति महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥	करते हुए भगवान् पतंजलिने कहा है—
अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा क्लेशों, शुभ, अशुभ और शुभाशुभमिश्रित कर्मों, कर्मोंके है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला में न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु वह चेतन ईश्वर है। अनन्य भिक्तके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही भिक्त कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभक्तिसूत्र (२-३)- में कहा गया है—'सा त्विस्मन् परमप्रेमरूपा।' अवशिष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— ध्वात ध्वाने पित्यन्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। चिवातदीपविच्चनं समाधिरिभधीयते॥ भिक्त इन सबोंसे रहित है— विवातदीपविच्चनं समाधिरिभधीयते॥ अर्थात् ध्वान्ने सेवा अर्थात् भिक्ति महिमा खेलस्था सहलाते है। इन तीनोंका अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।	'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष
अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा क्लेशों, शुभ, अशुभ और शुभाशुभिमिश्रित कर्मों, कर्मोंक है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु वह चेतन ईश्वर है। अनन्य भिक्तके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष सेव्य, सेवा और सेवकके अन्तरसम्बन्धमें सेव्य देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये आर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही भिक्त कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभिक्तसूत्र (२-३) अविशष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अवशिष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए पंचदशीकारने कहा है— ध्याता ध्याने परित्यन्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन्हा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन्हा अथवा कामनासे युक्त न वर्धाता ध्याने परित्यन्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। निर्वातदीपविच्यत्तं समाधिरभिधीयते॥ (मंच० १।५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिकी महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥	ईश्वरः।' (योगदर्शन १।२४)
है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु वह चेतन ईश्वर है। अनन्य भिक्तके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष सेव्य, सेवा और सेवकके अन्तस्सम्बन्धमें सेव्य देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके (भगवान्), सेवा (भिक्त) एवं सेवक (भक्त)-में लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही भिक्त कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभिक्तसूत्र (२-३)- अविशष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अविशष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए पंचदशीकारने कहा है— ध्याता ध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— विवातदीपविच्चत्तं समाधिरभिधीयते॥ (पंच० १।५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	(श्रीमद्भगवद्गीता ११ । ५३–५४)	अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशादि पंच
न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भिक्के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष सेव्य, सेवा और सेवकके अन्तस्सम्बन्धमें सेव्य देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके (भगवान्), सेवा (भिक्क) एवं सेवक (भक्क)-में लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही भिक्त कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभिक्तसूत्र (२-३)- अविशष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अविशष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए 'अमृतस्वरूपा च'। पंचदशीकारने कहा है— ध्याता ध्याने पित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— विवातदीपविच्यत्तं समाधिरभिधीयते॥ (पंच०१।५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भिक्तको महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	अर्थात् हे अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा	क्लेशों, शुभ, अशुभ और शुभाशुभिमिश्रित कर्मों, कर्मोंके
अनन्य भिक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला में प्रत्यक्ष सेव्य, सेवा और सेवकके अन्तस्सम्बन्धमें सेव्य देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके (भगवान्), सेवा (भिक्ति) एवं सेवक (भक्त)-में लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही भिक्ति कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभिक्तसूत्र (२-३)- अविशष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अविशष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए 'अमृतस्वरूपा च'। पंचदशीकारने कहा है— धाता ध्याने परित्यन्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— विवातदीपविच्यत्तं समाधिरभिधीयते॥ (पंच०१।५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भिक्ति महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	है। इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे,	फल और वासनाओंसे असम्बद्ध अन्य पुरुषोंसे विशेष,
देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके (भगवान्), सेवा (भिक्त) एवं सेवक (भक्त)-में लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही भिक्त कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभक्तिसूत्र (२-३)- अविशष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही अविशष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए 'अमृतस्वरूपा च'। पंचदशीकारने कहा है— ध्याता ध्याने पित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— ध्याता ध्याने पित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। लेवा हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— विर्वातदीपविच्यत्तं समाधिरभिधीयते॥ (पंच० १।५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिकी महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	<i>*</i>	वह चेतन ईश्वर है।
लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ। अन्ततः सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही भिक्त कैसी हो? इसके उत्तरमें नारदभिक्तसूत्र (२-३)- अविशष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही में कहा गया है—'सा त्विस्मिन् परमप्रेमरूपा।' अविशष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए 'अमृतस्वरूपा च'। पंचदशीकारने कहा है— ध्याता ध्याने पिरत्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इन सबोंसे रिहत है— प्वितिदीपविच्चत्तं समाधिरभिधीयते॥ (पंच० १।५५) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भिक्तकी मिहमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजवाला मैं प्रत्यक्ष	सेव्य, सेवा और सेवकके अन्तस्सम्बन्धमें सेव्य
भक्ति कैसी हो ? इसके उत्तरमें नारदभिक्तसूत्र (२-३)- में कहा गया है—'सा त्विस्मिन् परमप्रेमरूपा।' अविशष्ट रहता है । इस बातको प्रमाणित करते हुए 'अमृतस्वरूपा च'। भिक्ति आसक्ति, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो । भिक्ति इन सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (ग॰भ०सू०८) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिकी महिमा विशेष्ट रह जाता है तो यह बतायी है । सेवक अथवा भक्तिका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है । इन तीनोंका	देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके	(भगवान्), सेवा (भक्ति) एवं सेवक (भक्त)-में
में कहा गया है—'सा त्विस्मन् परमप्रेमरूपा।' अविशिष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए 'अमृतस्वरूपा च'। पंचदशीकारने कहा है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न ध्याता ध्याने पित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— निर्वातदीपविच्चित्तं समाधिरभिधीयते॥ 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (पंच॰ १।५५) (ना॰भ॰सू॰ ८) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)–को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भिक्ति महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशिष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	लिये अर्थात् एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ।	अन्तत: सेवाका लोप हो जाता है। सेव्य एवं सेवक ही
'अमृतस्वरूपा च'। पंचदशीकारने कहा है— भिक्त आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (ना०भ०सू० ८) यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भिक्तको महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	भक्ति कैसी हो ? इसके उत्तरमें नारदभक्तिसूत्र (२-३)-	अवशिष्ट रहता है तथा अन्तमें केवल सेव्य पद ही
भक्ति आसिक्त, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न ध्याता ध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्। हो। भिक्त इन सबोंसे रहित है— निर्वातदीपविच्चित्तं समाधिरभिधीयते॥ 'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (पंच०१।५५) (ना०भ०सू०८) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिकी महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अविशष्टि रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	में कहा गया है—'सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा।'	अवशिष्ट रहता है। इस बातको प्रमाणित करते हुए
हो। भक्ति इन सबोंसे रहित है—	'अमृतस्वरूपा च'।	पंचदशीकारने कहा है—
'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्' (पंच०१।५५) (ना०भ०सू०८) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिकी महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	भक्ति आसक्ति, इच्छा अथवा कामनासे युक्त न	ध्याता ध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्।
(ना॰भ॰सू॰ ८) अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिकी महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	हो। भक्ति इन सबोंसे रहित है—	निर्वातदीपविच्चत्तं समाधिरभिधीयते॥
यहाँ भगवान्ने सेवा अर्थात् भक्तिकी महिमा छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है तो यह बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	'सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्'	(पंच० १।५५)
बतायी है। सेवक अथवा भक्तका लक्षण बतलाते हुए अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका	•	,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
प्रभु कहते हैं— अन्तस्सम्बन्ध ही एकत्वको प्रकट करता है।		
	प्रभु कहते हैं—	अन्तस्सम्बन्ध ही एकत्वको प्रकट करता है।

सेवा—प्रश्नोत्तर (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) प्रश्न—सेवाका मूल क्या है? विरुद्ध कार्य करना नहीं है? उत्तर—भगवान् पिताके समान हैं और भक्त माताके उत्तर-किसीको भी दु:ख न पहुँचाना, किसीका समान। अतः भगवान्में 'न्याय' मुख्य है और भक्तोंमें भी अहित न करना। प्रश्न-देशकी सेवा बड़ी है या माता-पिताकी 'दया' मुख्य है, जबिक यह दया भी भगवान्से ही आयी सेवा ? है। अतः हमारा कर्तव्य उसकी सेवा करना है। जो दूसरेके दु:खसे दुखी नहीं होता, वह स्वार्थी और उत्तर-माता-पिताकी सेवा एक नम्बरमें है और देशकी सेवा दो नम्बरमें। कारण कि हमें माता-पिताने अभिमानी होता है। उसका अन्त:करण कठोर होता है। शरीर दिया है, उसका पालन-पोषण किया है, पढ़ा-वह सात्त्विक न होकर राजसी-तामसी होता है।

[भाग ८९

है। पहले ऋण चुकाना चाहिये, फिर देशसेवा, दान उनके घर जलकर नष्ट हो गये। सेठजी (श्रीजयदयालजी आदि करना चाहिये। ऋण चुकाये बिना दान आदि गोयन्दका)-ने उनके नये घर बनवा दिये। दुबारा आग करनेका अधिकार ही नहीं है। लग गयी और वे घर पुन: नष्ट हो गये। सेठजीने पुन: घर बनानेके लिये कहा। लोगोंने कहा कि दुबारा आग प्रश्न-जैसे हमें जो कुछ मिलता है, वह प्रारब्धके अधीन होता है, ऐसे ही दूसरे व्यक्तिको लगनेसे मालूम होता है कि भगवानुकी मरजी नहीं है, भी जो कुछ मिलेगा, वह भी प्रारब्धके अधीन वे घर जलाना चाहते हैं। सेठजीने उत्तर दिया कि होगा, फिर हम दूसरेकी सेवा क्यों करें?

उत्तर-यह बात ठीक है कि दूसरे व्यक्तिको वही

मिलेगा, जो उसके प्रारब्धमें होगा। परंतु हमें उसकी

तरफ न देखकर अपने कर्तव्यका पालन करना है।

लिखाकर योग्य बनाया है, इसलिये उनका हमारेपर ऋण

कर्तव्यका विभाग अलग है। कर्तव्यका त्याग करनेसे दोष लगता है। अतः हमें अपने कर्तव्यका पालन (सेवा) कर देना है, चाहे उसको प्रारब्धके अनुसार मिले या न मिले। बालक बीमार होता है और माता उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती तो क्या वह उसकी सेवा करना छोड़ देती है ? ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, वे माँकी तरह कृपापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करते

हैं। इससे कर्तव्यपरायणता, हितैषिता और दयालुता पैदा होती है, जो दैवी-सम्पत्तिका गुण है। दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये होती है—'दैवी सम्पद्धिमोक्षाय' (गीता १६।५)।

प्रश्न-दूसरेपर प्रतिकूल परिस्थिति आयी है

तो वह भगवान्के विधानसे आयी है। अत: उसकी

सहायता या सेवा करना क्या भगवानुके विधानसे

त्याग करें तो सेवा कठिन नहीं है; क्योंकि सेवा करनेकी सब सामग्री संसारकी ही है, अपनी नहीं। उस सामग्रीको अपने सुखमें लगानेसे सेवा नहीं होती। प्रश्न-दुखीको देखकर करुणित होना उसकी सेवा है, कैसे? उत्तर—करुणित होनेसे भगवान् उसपर कृपा करते हैं और अपना अन्त:करण भी निर्मल होता है। सुखीको

एक बार चमारोंकी बस्तीमें आग लग गयी और

भगवान्का काम जलानेका है और हमारा काम बनानेका

है—'सब तें सेवक धरमु कठोरा' (रा०च०मा०

कठिन दीखती है—'सेवक सुख चह मान भिखारी'

(मानस, अरण्य० १७।८)। अपने सुख-आरामका

देखकर प्रसन्न होना भी सेवा है, जिससे अपना

अन्त:करण शुद्ध होता है। दूसरेके सुख-दु:खका असर

न पड़नेसे अन्त:करण अशुद्ध एवं कठोर होता है।

प्रश्न—सेवाधर्मको कठोर क्यों कहा गया

उत्तर-सुख-आराममें आसक्ति होनेसे ही सेवा

है। सेठजीने पुन: उनके घर बनवाये।

२1२०३1४)?

नि:स्वार्थ सेवा—सर्वोत्कृष्ट उपासना संख्या २] प्रश्न—जड़को जड़की सेवामें लगा देनेसे प्रश्न—धनादि पदार्थोंसे लेकर बुद्धिपर्यन्त सब जड़का प्रवाह जड़की ओर हो जायगा और चेतन जड़ पदार्थ सेवाके करण (साधन) हैं। इन करणोंसे असंग होकर मुक्त हो जायगा—यह कर्मयोगकी सेवा करनेवाला चेतन ही हो सकता है, जड़ कैसे बात समझमें नहीं आयी; क्योंकि वास्तवमें जड़की होगा ? सेवा नहीं होती, प्रत्युत चेतनकी सेवा होती है। उत्तर-जिसने शरीरसे अपना सम्बन्ध माना है, जैसे, सचेतन शरीरके मुखमें अन्न-जल डालनेसे वही कर्ता होता है—'अहङ्कारविमुढात्मा कर्ताहमिति उसकी सेवा होती है, पर अचेतन मुर्देके मुखमें मन्यते' (गीता ३। २७)। तात्पर्य है कि अहंकारविमृदात्मा अन्न-जल डालनेसे उसकी सेवा नहीं होती! ही कर्ता होता है, वही सेवा करता है। उत्तर—वास्तवमें सेवा जड़के द्वारा ही होती है और प्रश्न-सेवक सेवा होकर सेव्यमें लीन हो जड़तक ही पहुँचती है। कारण कि क्रिया और उसका जाता है—इसमें 'सेवा' होना क्या है? फल (पदार्थ)—दोनों ही आदि-अन्तवाले होनेसे जड़में उत्तर—सेवाका अभिमान अर्थात् सेवकपना न ही रहते हैं, चेतनतक पहुँचते ही नहीं। परंतु चेतनने रहना ही 'सेवा' होना है। प्रश्न—सेवा करनेपर अभिमान न आये, इसका शरीर (जड़)-से तादात्म्य किया है, उससे अपना सम्बन्ध माना है, इसलिये शरीरकी सेवा चेतन (शरीरके क्या उपाय है? मालिक)-की मानी जाती है। ज्ञानयोगमें भी जड़ मन-उत्तर-किसीकी भी सेवा करें, चाहे कुत्ते और बुद्धिके द्वारा ही जड़का त्याग किया जाता है—'गुणाः गधेकी ही क्यों न करें, उसको अपनेसे ऊँचा मानकर, भगवान् मानकर सेवा करें। फिर अभिमान नहीं आयेगा। गुणेषु वर्तन्ते' (गीता ३।२८)। निःस्वार्थं सेवा—सर्वोत्कृष्ट उपासना (प्रो० श्रीराधेमोहनप्रसादजी)

किया जाता है, जिसका कारण है इसका भोगयोनि

अव्यक्तका व्यक्त होना और मृत्युको व्यक्तका अव्यक्त

होना कहा है। आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिये सामान्य संसारी व्यक्ति प्रत्यक्षको प्रमाण मानता है और शरीरके

अस्तित्वतक ही जीवनको मानता है। सनातन वैदिक

धर्मकी मान्यताके अनुसार जन्म-मृत्यु जीवनयात्राके

पड़ाव हैं। जीवात्माके जीवनमें जन्म-मृत्युका यह चक्र

तबतक चलता रहता है, जबतक वह अपनी आखिरी

मंजिलपर नहीं पहुँच जाता। यह आखिरी पडाव ही

आत्मसाक्षात्कार है, भगवानुकी प्राप्ति है। इस उपलब्धिके बाद सारी यात्रा सिमट जाती है। इसके बाद कोई कर्तव्य

शेष नहीं रह जाता। धर्मग्रन्थोंमें चौरासी लाख योनियोंकी

बात कही गयी है, जिसमें जाकर जीवात्मा अपने कर्मोंके

फलको भोगती है। मनुष्ययोनिका जगह-जगह गुणगान

जीवन न तो जन्मसे शुरू होता है और न ही मृत्युपर समाप्त हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णने जन्मको

होनेके साथ ही कर्मयोनि भी होना। मनुष्यको कर्मकी

स्वतन्त्रता है, इसलिये धर्मग्रन्थोंकी रचना मनुष्यके लिये

की गयी। धर्म, अर्थ और काम—ये तीन उपलब्धियाँ हैं

मनुष्यजीवनकी, जबिक मोक्ष परम उपलब्धि है। धर्मग्रन्थोंमें कहा गया है कि यदि मोक्षकी उपलब्धि नहीं हुई तो फिर इन तीनोंकी कोई सार्थकता नहीं है। मनुष्यजीवन

अनमोल है, जो बहुत ही मुश्किलसे मिलता है। अत:

जहाँतक हो सके इसमें दूसरोंकी सेवा करना चाहिये।

जो लोग दूसरोंकी सेवा करते हैं और जहाँतक सम्भव होता है, उनकी भलाईके लिये कुछ करते भी हैं। ऐसा करके वे दूसरोंका कष्ट वहन करने और कष्टसे मुक्त

होनेमें सहायक ही नहीं होते अपित इस विधिसे वे अपने शरीर और मनको भी स्वस्थ रखते हैं। सेवा करना एक ऐसी औषधि है, जो लेने और देनेवाले दोनोंको ही लाभ

भाग ८९ पहुँचाती है। यदि हम दूसरोंके लिये सेवाकार्यमें अपनेको इस बातको अपने भीतर स्थापित करें कि इस नश्वर भूल जायँ तो हमारे रोग अपने-आप जानेकी ओर कायाके सुखके लिये हम किसी दूसरेको दु:ख न अग्रसर होते हैं। दूसरोंकी भलाईसे सन्तोष प्राप्त होता पहुँचायें। हम भगवानुके उन दिव्यांशोंकी भी सेवामें समय और सामर्थ्यको लगायें, जिन प्रभुके अंश हम भी है। वह हमारी कल्पनाको स्वस्थ बनाता है और 'स्वस्थ कल्पना' कल्पना करनेवालेको भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हैं। प्रभुने यदि कृपा करके हमें कोई विशिष्टता या ही रखती है। सम्पन्नता दी है तो उसका उपयोग अपनेतक सीमित न यद्यपि वर्तमान समयका मानवजीवन अनेकानेक करके दूसरोंकी सेवामें करें। आत्मीयता, भाईचारा, प्रेम, कार्योंको करनेकी होड़में अव्यवस्थित तथा तनावयुक्त हो मोह, सद्भाव तथा परोपकार—ये ही वे सद्गुण हैं, जो असीम सुख देनेवाले हैं। ये मानवजीवनको सार्थक बनाते गया है। इससे हमारी जीवनशैलीसे शान्ति तथा आनन्द बहुत दूर हो गया है और हम सभी यान्त्रिक जीवन हैं। इन्हीं गुणोंमें शाश्वत सुखका रहस्य छिपा है। समाजमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें हमारी मदद और जीनेके अभ्यस्त हो गये हैं, फिर भी भलाई करनेका आनन्द मनको उत्साहित अवस्थामें रखता है। यह सेवाकी जरूरत है। हमारे द्वारा की जानेवाली सेवा भी इस तरहकी होनी चाहिये, जिससे कि मनमें अभिमान उत्साह सारे अवसादोंको दूरकर हमारे शरीरको जीवन्त बनाये रखता है। सेवारत व्यक्तिका चेहरा खुशीसे या अहंकारका भाव न आने पाये। सेवा करनेके समान दमकता रहता है। उसकी मुखमुद्रा उसके आत्मविश्वास और कोई पूजा नहीं। यदि भगवान्को प्रसन्न करना है और उसकी उच्चताको प्रकट करती है। स्वार्थी और तो जीवमात्रकी सेवा किसी-न-किसी रूपमें करनी ही खुदगर्ज व्यक्तिका चेहरा उतरा और दबा हुआ रहता है, चाहिये। अनाथ और उन असहायोंकी सेवा करनी चेहरेपर मनकी मलिनता स्पष्ट रहती है। हम वास्तविक चाहिये, जिनको कोई सहारा देनेवाला नहीं है। अन्धे रूपसे तभी सुखी रह सकते हैं, जब परिवार, पड़ोसी और और अपाहिजकी सेवा करनी चाहिये, जो अपनी जगहसे समाज सुखी रहेगा। सुख-दु:ख अस्थायी एवं अनुभवजन्य आगे चल नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते। दुखी हैं, इनका सम्बन्ध हमारे शरीरसे है, आत्मासे नहीं। यह जानवरोंकी भी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि जिसकी हम मानव प्रकृति है कि हर कोई सुख चाहता है। सुखकी सेवा करना चाहते हैं, वह उसमें भी बैठा है। ऐसे परिभाषा भी प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी और अलग-अलग जीवोंकी भी सेवा करनी चाहिये, जो हमें जानते नहीं, तरहकी है। कोई धनको सुखका आधार मानता है तो हमें दुआ भी नहीं दे सकते, पर हमारी सेवा अवश्य कोई यश, कीर्ति, भौतिक संसाधन और ऐश्वर्यपूर्ण स्वीकार होगी। हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिये, जीवनशैलीको। जो इनसे वंचित हैं, वे दु:खका अनुभव जिनका ध्यान भी हमारी सेवाकी ओर नहीं है, पर करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि मानवजीवनमें निश्चय ही जानें कि उनकी आड़में भगवान् हमें अवश्य शाश्वत सुख अपने अतिरिक्त दूसरोंको सुखी देखनेमें है। देख रहे हैं। कुछ सेवा शरीरसे होती है, कुछ मनसे होती है और कुछ धनसे होती है। जिसको जैसी सेवाकी केवल अपने या अपने परिवारके सुखकी कामना कट्ता और क्लेशका ही निर्माण करती है। यह मानवता भी आवश्यकता हो, हमें वही करना चाहिये; क्योंकि तन, नहीं है। अभावोंसे उपजा दु:ख कभी स्थायी नहीं होता। मन और धन-ये तीनों भी तो भगवान्ने ही दिये हैं। अभाव हमेशा नहीं रहते। अतः उसका दुःख भी लोगोंकी शुभाकांक्षा और आशीर्वाद रोगोंको दूर करनेके अस्थायी ही है। हमें शाश्वत सुखकी इच्छा रखनी लिये रसायनका काम करते हैं, जिसे लोगोंकी सेवा चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि हम पहले तो अपनेको करके ही प्राप्त किया जा सकता है। बहुत रुपये लगा हो Hipelyis martis conta safetyer lattas and safe position attack in Marchina with the very safe safe lattas and safe position at the contact of the contact

	त धर्म निहं भाई अस्तरुक्तरुक्तरुक्तरुक्तरुक्तरुक्तरुक्तरुक
निष्काम भावद्वारा सेवा करके अर्जित किया जा सकता है। शरीरसे परिश्रम करके धन तो कमाया जा सकता है, परंतु धनके माध्यमसे शरीर नहीं लिया जा सकता सफलताके लिये आत्मबलको विकसित करना जरूरी है। यह काम सेवाकी राहपर चलनेसे ही होगा। जीवनमें उद्देश्य रखकर उसे पूर्ण मनोयोगसे प्राप्त करनेके लिये प्रयास करना सही है। यदि उद्देश्य सही है और उस	ही अन्ततः सफलताके द्वार खोलेगी। भगवान्ने हमें मनुष्यजीवन इसीलिये प्रदान किया है कि हम जीवनके मार्गको साफ-सुथरा रखते हुए आगे बढ़ें, दूसरोंके कष्टको भी अपना मानकर उसके निवारणमें सहायक बनें। जीवन एक दुर्लभ अवसर है, सेवाके रास्तेपर
परहित सरिस	। धर्म नहिं भाई
(श्रीसुरेन्द्रकुमारजी 'शिष्य' ए	म० ए०, एम० एड०, साहित्यरल)
एक क्षणके लिये महर्षि दधीचि स्तब्ध रह गये, देवोंने उनके समक्ष विकट माँग जो पेश की थी। भला	बलिदान करनेकी प्रेरणा दी। जिसने उन्हें सामान्य
अबतक किसीने कभी अपनी अस्थियोंका दान भी किया है ? अस्थिदानकी कल्पना ही मानवकी नस-नसको रूँक केरेकारी है : कार्यो अस्थिय केरी कार्य कार्य केरी	परिधिसे निकालकर परमार्थकी ओर अग्रसर किया ? क्या
कँपा देनेवाली है। अपनी अस्थियाँ भी भला रुपये, पैसे, वस्त्र, अन्न, हाथी, घोड़े, गौ-सदृश वस्तु हैं क्या, जिन्हें कोई दानवीर हाथ ऊँचा करके याचकको सहर्ष दान कर	ं परम धर्म है ? क्या यह भावना आज दिग्भ्रमित विश्वको
दे ? यह तो साक्षात् मृत्युका आवाहन है। मौतकी कल्पनामात्रसे ही कौन जीवधारी भयभीत नहीं हो	इसके निराकरण-हेतु हमें धर्मके शुद्ध स्वरूपको समझना
जाता ? दूसरे ही क्षण एक उदात्त भावनासे महर्षिका हृदय	वैसे तो धर्मकी गति गहन है। विविध मत,
देदीप्यमान हो रहा था। मेरी अस्थियोंसे देवोंकी सुरक्षा सम्पन्न हो, इससे बढ़कर भी इन अस्थियोंका कोई	ि निरूपण दुरूह हो जाता है। अवश्य ही सभी धर्मींका
उपयोग हो सकता है क्या? सामान्यरूपसे मरनेपर जिन	पहुँचनेवाले मार्गोंका प्रश्न आता है, वहाँ इतनी विभिन्नता
अस्थियोंको कोई छूना भी पसन्द न करेगा, वही घृणित अस्थियाँ देवराजके करकमलमें सदा सुशोभित रहेंगी।	। भूलभुलैयामें दिग्भ्रमित हो जाता है।
मेरी इन अस्थियोंसे देवकल्याण होता रहेगा। मैं मरकर	•
भी देवसमाजका हित-साधन कर सकूँगा। मैं जीवित न रहूँगा, न सही, पर मेरी अस्थियाँ तो समाजमें सुव्यवस्थाकी	
स्थापनामें सहायक होती रहेंगी। स्वार्थ-साधन न सही,	मतान्तरके अनुयायियोंको निर्विरोध रूपसे मान्य हो, वरं
परमार्थ-साधन तो होगा। अस्तु, भले ही मौत जन-	साथ ही वैज्ञानिक कसौटीपर भी खरा उतरनेसे विचारशील
जनको भयभीत करनेवाली हो, पर मैं तो परोपकारके	3 3
लिये मृत्युका वरण करनेको सहर्ष प्रस्तुत हूँ।	अनुकूल हो।
यह उदात्त भावना कौन-सी थी, जिसने दधीचिके	
हृदयसे प्राणोंका मोह दूर किया? जिसने उन्हें प्राणोंका	हो सकें, सम्भवत: यह हो सकती है कि हमें मानव-

[भाग ८९ कल्याण करना है। सभी लोग अपने-अपने तरीकेसे सर्वमान्य प्रतीत होती है कि न केवल विविध धर्मानुयायी मानव-कल्याणके लिये सचेष्ट भी हैं। कहा जा सकता अपने सिद्धान्तोंमें परिवर्तन किये बिना प्राणिमात्रकी है कि सभी मत-मतान्तर किसी-न-किसी रूपमें मानव-सेवाके इस व्रतको ग्रहण कर सकते हैं, प्रत्युत ईश्वरके कल्याणके लिये ही प्रयत्नशील हैं। केवल मानव-अस्तित्वसे सहमत न होनेवाले व्यक्ति भी मानव-कल्याण ही क्यों, अपने उदाररूपमें उनके लक्ष्यका कल्याणके नाते इस परोपकार-व्रतके व्रती बन सकते हैं। विस्तार जीवमात्रकी कल्याण-कामनापर आधारित इस प्रकार सभी मतानुयायी बिना किसी हिचकिचाहटके रहता है। परोपकारको परम धर्मके रूपमें स्वीकार कर सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि परोपकारसे महर्षि दधीचि इसी प्राणिमात्रके कल्याणकी भावनासे ही तो अनुप्राणित हुए थे। इसी दिव्य भावनाके लिये ही आत्माको असीम तृप्तिका अनुभव होता है। अतएव इस तो उन्होंने अपने 'स्व' का बलिदान विराट्के लिये किया विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि दूसरे प्राणीको कष्टमें था। इस उत्कृष्ट भावनाकी संज्ञा है परोपकार। प्राणिमात्रके देखकर हमारे हृदयको पीड़ा पहुँचती है एवं हम अपने हितकी कामना, मन, वाणी, शरीरसे यथाशक्ति दूसरे हृदयकी उस पीड़ाको दूर करनेके लिये उस कष्टमें ग्रस्त जीवोंकी सेवा-सहायता करना, किसीका अहित-चिन्तन प्राणीकी सेवाहेतु सचेष्ट हुआ करते हैं। इस प्रकार वस्तुत: किसी प्राणीको संकटसे बचा लेने, रोगीकी न करना एवं मन, वचन-कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना आदि कार्योंको परोपकार शब्दसे व्यक्त किया सेवा-शुश्रुषा करने या भूखेको भोजन कराने आदि जाता है। दूसरे शब्दोंमें विश्व-कल्याणमें रत होनेका कार्योंसे हमारी आत्माकी ही आन्तरिक पीडा दुर होकर पर्यायवाची शब्द ही परोपकार है। हमें अन्त:करणकी शान्ति प्राप्त हुआ करती है। अतएव चाहे हम ईश्वरको मानें या न मानें, वस्तुत: परोपकार व्यापक शब्द है। सेवा, त्याग, प्रेम, सहृदयता, कष्टसिहष्णुता आदि इसके अंग हैं। इन परोपकारको आत्माका सहज स्वभाव मान लेना बुद्धिवादके सम्पूर्ण गुणोंके समवायकी संज्ञा ही परोपकार है। अनुकूल ही ठहरता है। भले ही हम अपनी अत्यधिक शुद्धरूपमें ईश्वर-प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा व्यस्तताके बहाने अहंभाव आदि अपने हृदयकी दुर्बलताओंसे ही होती है। जगत्के प्राणिमात्रमें ईश्वरके दर्शन करके परास्त होकर या अर्थसंकटकी दुहाई देकर लोकसेवा-उनकी सेवामें तत्पर होनेको ही तो भगवान् रामने अपनी कार्यको टालते रहें; किंतु फिर भी हम परोपकारकी अनन्य भक्तिकी संज्ञा दी है। महत्ताकी उपेक्षा करके यह नहीं कह सकते कि परोपकारकी भावना पिछड़े युगकी चीज थी, बीते सो अनन्य जाकें असि मित न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ जमानेकी बात थी, आजके बुद्धिजीवी वातावरणके अनुकूल नहीं है, आदि-आदि। (रा०च०मा० ४।३) ऋषि तिरुवल्लुर भी कहते हैं—'ईश्वरभक्तिका प्रकृति भी मानो अपनी नि:स्वार्थ सेवाद्वारा अर्थ है-प्राणिमात्रके प्रति प्रेमभावनाका बाहुल्य! सब मानवजातिको परोपकारका पाठ पढ़ानेमें संलग्न है। सूर्य आत्माओंमें समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करनेका एकमात्र अपनी ऊष्पाद्वारा जीव-जगत्को जीवनदान देनेमें निरन्तर माध्यम यही हो सकता है कि प्राणिमात्रके दु:खको दूर रत रहता है। पृथ्वी प्राणियोंके उत्पात सहन करके भी करने और उन्हें सुखी बनानेके लिये अपनेसे जो कुछ उन्हें अपनी गोदमें आश्रय देती है। चन्द्रमा, वायु, बादल, हो सके, उसको अधिकाधिक तत्परताके साथ करते रहा वृक्ष, निदयाँ आदि प्रकृतिके नाना उपादान किसी-न-किसी रूपमें संसारके कल्याणमें सचेष्ट हैं। किसीने जाय।' ईश्वरभक्तिको यह परिभाषा इतनी तर्कसंगत एवं अपनी सेवाके बदले जीवोंसे कोई माँग पेश नहीं की है।

संख्या २] परहित सरिस	धर्म निहं भाई २१
**************************************	**************************************
गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते आदि मानवेतर प्राणी भी नाना	जटायु जानता था कि इस मुकाबलेमें निश्चितरूपसे मेरी
प्रकारसे मानवजातिकी सेवा सम्पन्न कर रहे हैं। इसीलिये	मृत्यु है, किंतु मृत्यु-भयने उसे परमार्थ-पथसे विचलित
नीतिकार इन्हें परोपकारी विभूति मानकर इनकी गणना	नहीं किया। परोपकारार्थ स्वयं आहूत इस युद्धकी
परोपकारी सन्तोंके रूपमें करता है।	बलिवेदीपर जटायुको अपने प्राणोंकी आहुति देनी पड़ी।
परोपकारी प्राणीको ही संत कहा जाता है; क्योंकि	पर क्या वह घाटेमें रहा ? उसे तो वह देव-दुर्लभ सद्गति
संतका यह सहज स्वभाव होता है कि वह परोपकार	प्राप्त हुई, जो सुकृती, ज्ञानी, योगियोंको भी नहीं प्राप्त
किये बिना नहीं रह सकता। बाह्य वेशभूषा नहीं, प्रत्युत	हुआ करती। यह सद्गति देकर भी भगवान् राम यही
हृदयकी परोपकारमयी निर्मल भावना ही संत कहे	कह रहे थे कि मैंने कुछ कृपा करके यह गति तुम्हें प्रदान
जानेका अधिकार प्रदान करती है। ऐसे परोपकारी जीव,	नहीं की है, प्रत्युत तुम्हारे परोपकार-कर्मसे यह शुभ गति
चाहे तिलक–माला धारण करें या न करें, वे अपने उदार	तुम्हारा सहज स्वत्व बन गयी है। परोपकारी जीवको भी
स्वभावके कारण संत संज्ञाके अधिकारी हैं। महात्मा	भला कोई वस्तु दुर्लभ रह जाती है क्या?
गाँधी इसी श्रेणीके सच्चे संत थे।	जल भरि नयन कहहिं रघुराई। तात कर्म निज तें गति पाई॥
नदीमें बहनेवाले बिच्छूको बचानेवाले संतका दृष्टान्त	परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं।।
तो सुविदित ही है जो बिच्छूके काटनेपर भी यही कहकर	परोपकारके लिये आत्मबलिदान करनेवाले ऐसे
बार-बार उसे बचाता रहा कि बिच्छूका स्वभाव डंक	महामानवोंकी गौरव-गाथासे भारतका इतिहास देदीप्यमान
मारना है एवं मेरा स्वभाव जीवरक्षा करना है। अस्तु,	है। नागोंकी प्राणरक्षाके लिये अपने जीवनका दान
इस अद्भुत-से लगनेवाले कार्य-व्यापारमें कोई विशेषता	करनेवाले जीमूतवाहन, कबूतरकी प्राणरक्षाके लिये अपने
नहीं, प्रत्युत हम अपना-अपना कार्य ही सम्पन्न कर रहे	शरीरका मांस देनेवाले नरेश शिबि, याचकके लिये अपने
हैं। गोस्वामी तुलसीदासके शब्दोंमें—	शरीरका कवच-कुण्डल दान करनेवाले उदार कर्ण,
पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥	गौरक्षाके लिये अपना शरीर समर्पित करनेवाले नरेश
संत बिटप सरिता गिरि धरनी। पर हित हेतु सबन्ह कै करनी॥	दिलीप, स्वयं भूखकी ज्वालासे तड़पते हुए भी भूखी
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसहिं तेही॥	आत्माओंको देखकर अपने अन्नजलका दान करनेवाले
यह उद्धरण स्पष्ट प्रकट करता है कि परोपकारी	उन महाराज रन्तिदेवके नाम क्या कभी मानवताके
प्राणी केवल संत कहे जानेका ही अधिकारी नहीं, प्रत्युत	इतिहाससे भुलाये जा सकेंगे; जो भगवान्द्वारा वर-
संतोंद्वारा अभिवन्दनीय बन जाता है। वह किसी भी	याचनाकी आज्ञा पानेपर भी यही माँगते हैं कि मैं
जाति, वर्ग, सम्प्रदायका क्यों न हो, वही यथार्थमें	अष्टिसिद्धियाँ, स्वर्ग, मोक्षादि कुछ नहीं चाहता। मेरी
महामानव है। वह महामानव मरकर भी अमर हो जाता	यही कामना है कि मैं समस्त प्राणियोंके अन्त:करणमें
है। परोपकारके लिये मृत्युका वरण करनेवाला दधीचि-	स्थित होकर उनका दुःख स्वयं भोगा करूँ।
जैसा महामानव क्या कभी मरा करता है ? कदापि नहीं।	न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्द्धियुक्तामपुनर्भवं वा।
यदि ऐसा महामानव मर गया होता तो आज उसकी	आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः॥
गौरव-गाथा हम क्यों गा रहे होते?	(श्रीमद्भा० ९। २१। १२)
परहितके लिये प्राणोंका बलिदान कर देनेवाला	आधुनिक युगमें भी ऐसे परोपकारी महापुरुषोंसे
प्राणी क्या घाटेमें रहता है? कदापि नहीं। भारतकी	भारत-भूमि खाली नहीं रही है। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरद्वारा
राजलक्ष्मी सीताको आततायी रावणके द्वारा अपहृत होते	अनाथ रोगीकी सेवा, महामना मदनमोहन मालवीयद्वारा
देखकर उस जगद्विजयी लंकाधिपतिसे मोर्चा लेनेवाला	रास्तेमें कराहते घिनौने रोगी कुत्तेकी मरहमपट्टी, महात्मा

भाग ८९ ***************** गांधीद्वारा परचुरे शास्त्री आदि कुष्ठरोगियोंकी सेवा, भाव ही मानवकी अन्तरात्माकी महानताकी कसौटी है। आचार्य विनोबाभावेद्वारा परकल्याणार्थ गाँव-गाँव पैदल भर्तृहरि उन्हें धन्य मानते हैं जो परोपकारके यज्ञमें जाकर भूदान-कार्य आदि परोपकार-व्रतके ऐसे ज्वलन्त अपने जीवनको समिधा बनाकर आहृति कर देते हैं। ऐसे उदाहरण हैं, जो हमें परसेवाव्रती बननेकी जीवन्त प्रेरणा महामानव अपनी हानि उठाते हुए भी परोपकारमें रत रहा प्रदान करते हैं। परोपकारव्रत किसी देशविशेषकी ही करते हैं। भले ही उनकी कोठरीमें एक ही व्यक्तिके बपौती नहीं है। डेविड लिविंगस्टनका अपने देश सोनेका स्थान है, पर स्थान मॉॅंगनेवालेकी पुकारपर वे इंग्लैंडसे हजारों मील दूर अफ्रीकाकी नरभक्षी नीग्रो कभी भी लेटे न रहेंगे, प्रत्युत बैठकर दोनोंके लिये स्थान जातियोंके बीच बसकर उनमें मानवताका प्रसार करना कर लेंगे। फिर तीसरे याचकके आनेपर वे खड़े होकर उसके लिये भी अवकाश निकाल लेंगे। इन महापुरुषोंके क्या हमें परमार्थ-व्रती बननेका पाठ नहीं पढाता? हममेंसे हर व्यक्ति समाजका ऋणी भी तो है। हृदय इतने विशाल होते हैं कि उनकी परिधिसे किसीको क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम समाजके उस बाहर नहीं किया जा सकता। उनके हृदयमें दिव्य पुष्पक ऋणको चुकानेके लिये प्रयत्नशील बनें? अपने इस विमानकी तरह आगन्तुकके लिये स्थान बना ही रहता है। सहज कर्तव्यके नाते भी परोपकार मानवके लिये वरणीय सामान्य श्रेणीके व्यक्ति इतना त्याग तो नहीं कर है; क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपने पाते; फिर भी वे अपनी व्यक्तिगत हानि बचाते हुए ही जीवनके पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, विकास, सुख-परसेवामें दत्तचित्त रहा करते हैं। भर्तृहरिको उनसे कोई साधनादिके लिये न केवल अपने पूर्वपुरुषोंके परिश्रम एवं शिकायत नहीं है। हम इतना ही कर सकें, तब भी अध्यवसायका ऋणी है, प्रत्युत मानवेतर प्राणियोंसे भी गनीमत समझनी चाहिये। वह नाना रूपोंमें सुख-सुविधाएँ ग्रहण करता है। अत: इन परोपकारी जीवोंके विपरीत आसुरी वृत्तिवाले प्रत्येक मानवका यह प्रमुख कर्तव्य है कि कम-से-कम पुरुष अपने स्वार्थके लिये दूसरोंकी हानि करनेमें अपने ऋणसे उऋण होनेके लिये ही परोपकारकी नहीं चुका करते। किंतु आश्चर्यकी हद तो तब हो परम्पराको कायम रखे। जाया करती है, जब ऐसे भी व्यक्ति पाये जाते हैं, जो यदि परोपकारकी सद्वृत्ति मानवके अन्त:करणको बिना कारण ही दूसरोंकी हानि करनेमें आगापीछा नहीं सोचा करते। भर्तृहरि ऐसे नारकीय प्राणियोंका आलोकित नहीं करती तो उसके अनेक कर्मकाण्ड, पूजा-प्रक्रियाएँ निरर्थक रहेंगी। उसे ईश्वरभक्त कहना नामकरण करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर हत-बृद्धि हो तो बहुत दूर है, परहित-यज्ञकी भावनासे रहित वह जाते हैं। स्वार्थी मानव गीताके शब्दोंमें चोरकी संज्ञासे पुकारा एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यन्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। जायगा। तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये इष्टान्भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥ ये निघ्नन्ति निरर्थकं परिहतं ते के न जानीमहे॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ३।१२) परोपकारसे उपकृत व्यक्तिको तो तत्काल लाभ मनुष्यके चरित्रकी परीक्षा उसके परोपकारी कृत्योंके पहुँचता ही है, साथ ही उपकार करनेवाला व्यक्ति भी आधारपर ही होती है, न कि व्यक्तिगत वैभव-अर्जनपर। आत्मसंतोष एवं आत्मतृप्तिको वरण करता है। इस जो मनुष्य सबके दु:ख दूर करनेमें जितना प्रयत्नशील प्रकार परोपकारसे मनुष्यकी आध्यात्मिक क्षुधा तुप्त होती होता है, वह उतना ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं उच्च है। परोपकारी व्यक्तिके चरित्रमें सत्त्वगुणी तत्त्वोंका विचारवीएंत माना अतिर है ने क्यांक https://dsc. वव्यंविक समिविच MADE WITHELOWE BY (Axinash/Sha

संख्या २] परहित सरिस	धर्म निहं भाई २३
****************************	**********************************
आध्यात्मिकताके उच्चतम आदर्शोंका स्पर्श करने लगता	हमारी दूसरी दलील समयके अभावका रोना तो
है। अस्तु, परोपकार आध्यात्मिक सद्गुणोंका मूल है।	और भी थोथा बहाना है। हम नित्य न जाने कितना
मानव-जीवनकी सार्थकता परहितके लिये	समय व्यर्थकी बातों, गपबाजी, कोरे मनोरंजनमें व्यतीत
आत्मबलिदान करनेकी भावनामें ही निहित है। यही	किया करते हैं। क्या इसमेंसे कुछ समय बचाकर
मानवका परम धर्म है। मानवताके इस उच्चतम आदर्शको	मानवसेवाका कार्य नहीं कर सकते? किसी अपाहिजको
अपने जीवनमें व्यवहृत करनेमें विलम्ब करना पाशविकतामें	उसके ठिकानेपर पहुँचा देना, किसी अनजानको उसके
आबद्ध रहना है।	वाञ्छित स्थानका मार्ग बता देना, किसी रोगीको
परोपकारके इस कर्तव्यपालनके मार्गमें हम प्राय:	अस्पताल पहुँचा देना आदि अनेकों ऐसे कार्य हैं, जो
दो बाधाएँ गिनाया करते हैं—'भाई! हमारी आर्थिक	हम अपने दैनन्दिन जीवनमें बिना किसी अड़चनके करते
स्थिति ठीक नहीं है। हम परोपकार करना तो चाहते हैं,	रह सकते हैं। इतने छोटे-छोटे कार्योंके लिये भी
लेकिन धनाभावमें हम किसीकी सहायता करें तो कैसे	समयको कमीका रोना निरर्थक प्रलाप है। हमारे घरपर
करें ?' या 'हमारे पास बिलकुल समय ही नहीं बचता,	किसीके बीमार हो जानेपर हमें उसकी तीमारदारीके लिये
हम लोकसेवाका कार्य किस समय करें?'	कहाँसे समय मिल जाता है ? यदि हम उस कार्यके लिये
विचार करनेपर ये दोनों दलीलें थोथी सिद्ध होती	अपने व्यस्त जीवनमेंसे समय निकाल सकते हैं तो पर-
हैं। हम बिना धनके ही अनेक प्राणियोंकी सहायता	हितके लिये भी घण्टे-आध घण्टेका समय निकाल लेना
करके उन्हें कष्टसे मुक्त कर सकते हैं। संसारमें ऐसे	कठिन कार्य नहीं है।
अनेक दुखी होते हैं जो प्रेम एवं सद्भावनाकी दो बातोंके	यह बात दूसरी है कि हम अपने स्वार्थके संकीर्ण
लिये तरसते रहते हैं। क्या हम यह नहीं कर सकते कि	दायरेमें ही इतने जकड़े रहते हैं कि परमार्थके लिये
उनको सान्त्वना देकर, उनसे प्रेमके दो मधुर वचन	अपना समय लगाना ही नहीं चाहते। तब हम साफ-
बोलकर, उन्हें साहस, धैर्य, कष्ट-सहिष्णुताका पाठ	साफ क्यों नहीं कह देते कि 'हमें परोपकारसे कोई
पढ़ाकर उनकी कष्ट-मुक्तिमें सहायक बन जायें?	मतलब नहीं, हम तो घोर स्वार्थी व्यक्ति हैं।'
संसारमें अनेक व्यक्ति अविवेकसे आत्माका पतन	किंतु हम इस कटु सत्यको स्वीकार नहीं करना
करनेवाले असत् कर्मोंमें लगे रहकर अपनी ही मूर्खतावश	चाहते। उचित भी है। हम पशुदेह-धारी नहीं, मानवदेह-
स्वयं कष्ट भोगा करते हैं। क्या हम उनमें सद्ज्ञानका	धारी हैं। स्वार्थी मानव तो पशुसे भी गया-बीता माना
प्रसार करके उनका विवेक जाग्रत् नहीं कर सकते? क्या	जाता है। हमें पशु-श्रेणीमें गिना जाना लेशमात्र भी
इसमें भी धन व्यय होता है? ज्ञानदानसे बढ़कर तो	पसन्द नहीं है। फिर तो हमारे सामने एक ही विकल्प
संसारमें कोई दान ही नहीं है। फिर हम सद्ज्ञानके	रह जाता है; वह यही है कि हम परोपकारके लिये
प्रसारमें कृपणता क्यों करते हैं? हम पिछड़े वर्गके	कुछ-न-कुछ समय अवश्य निकालें।
लोगोंमें साक्षरताका प्रसार करके क्या मानवताकी सेवा	यदि हमें सच्चे अर्थोंमें मानव कहे जानेका
नहीं कर सकते?	अधिकारी बनना है एवं मानवताको विनाशसे बचाना है
ज्ञानदान तो आज देशकी सबसे बड़ी आवश्यकता	तो आइये, इसी क्षण परोपकार-व्रतके व्रती बननेका
भी है। अज्ञानी लोगोंका प्रजातन्त्र तो अभिशाप ही हुआ	संकल्प ग्रहण कर लें। गोस्वामी तुलसीदासजीके इस
करता है। क्या हम इस अभिशापको दूर हटानेमें अपना	आदर्श मन्त्रको हम आजसे ही अपना पथ-प्रदर्शक
योगदान नहीं दे सकते ? फिर हम क्यों हाथ सिकोड़े बैठे	बना लें—
रहते हैं?	पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥
	- - -

वृद्ध माता-पिताकी सेवा (श्री श्रीकुमारजी मुँधड़ा) अपने परिवारके परम आदरणीय एवं पुजनीय वृद्ध सब कार्य स्वयं करते रहते हैं, वे हमसे कुछ भी आशा माता-पिताकी सेवासे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। नहीं रखते हैं। प्रौढावस्था आनेके बाद धीरे-धीरे जब वे वृद्धावस्थामें प्रवेश करते हैं, तभी वे हमसे कुछ आशा माता-पिताने हमें जन्म दिया है। उन्होंने स्वयं अत्यन्त

रखते हैं। हमें उस समय अपना फर्ज निभानेमें शत-

कष्ट सहकर भी प्रसन्न चित्तसे हमारा पालन-पोषण किया है, हमें बड़ा किया है। अच्छे संस्कार देकर एवं

अच्छी शिक्षा दिलाकर हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपना भला-बुरा स्वयं सोच सकें। उन्होंने हमें जीवन-

जीनेकी कला सिखलायी है ताकि हम जीवन-पथपर

सबके साथ सद्व्यवहार करते हुए, सबका भला करते हुए सुगमतासे आगे बढ़ते रहें। उन्होंने हमारे लिये इस

जीवनमें जो कुछ किया है, उस ऋणसे हम कभी उऋण

नहीं हो सकते हैं। यदि हम अपने तन, मन एवं धनके द्वारा उन्हें सदैव सुख पहुँचाते रहें और यदि वे पूर्ण रूपसे प्रसन्न हो जायँ

तो हमारा ऋण माफ कर सकते हैं। यही एक तरीका है, जिसके द्वारा हम उनसे उऋण हो सकते हैं, अन्य कोई भी तरीका नहीं है।

अत: हमें अपने वृद्ध माता-पिताकी सेवा तन, मन एवं धनके द्वारा करनी चाहिये। उनके मनोनुकूल सब

कार्य करके उनका मन प्रसन्न हो जाय, ऐसी प्राणपणसे चेष्टा करनी चाहिये। उनकी आज्ञा पालन करनेमें

अत्यन्त तत्परता रखनी चाहिये। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि बचपनमें उन्होंने हमारी सभी माँगोंको

सहर्ष पूरा किया है। हमने जो माँगा, वह तत्क्षण पाया था। इसलिये हमें भी उचित-अनुचितका विचार किये बिना सदैव उन्हें प्रसन्न रखनेका प्रयास करना चाहिये।

हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने माता-पिताके हृदयमें जरा भी ठेस नहीं पहुँचायें। उनके मनकी रुचिको ध्यानमें रखते हुए उनका मन प्रसन्न रखना चाहिये। ऐसा

करनेसे हमें जीवनभर उनके द्वारा हृदयसे शुभाशीषें प्राप्त

होती रहेंगी। माता-पिता जबतक स्वस्थ रहते हैं, अपने

प्रतिशत खरा उतरना होगा। कहा भी गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपनका पुनरागमन होता है। वृद्ध माता-पितामें भी अक्सर बाल-

सुलभ आदतें आ जाती हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि बचपनमें हमने जो कुछ किया था, वृद्धावस्थामें हमारे माता-पिता कर सकते हैं। बालक अपने बालपनमें

कुछ भी हठ करके माँग सकता है और हमारे माता-पिताने उस समय हमारी सभी माँगोंको तुरंत ही पूर्ण किया था। जीवनमें सबसे कठिन कार्य है किसी व्यक्तिके

मनोनुकुल कार्य करना और हमारी शैशवावस्थामें हमारे माता-पिताने हमेशा ऐसा किया था। अब जब हमारे पूजनीय एवं परम आदरणीय माता-पिताने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम

पूरी कर सकें।

पूर्णत: उनके मनके अनुकूल कार्य करें। उनकी आज्ञापालनमें पूर्ण सतर्कता रखें।

हमें उनकी तन, मन एवं धनसे सेवा करनेके लिये प्रस्तुत होना चाहिये। वे यदि अस्वस्थ हो जायें तो उनकी अहर्निश देखभाल करनी चाहिये। उन्हें किसी भी

[भाग ८९

प्रकारका कष्ट न हो, यह सावधानी रखना आवश्यक है। उनके मनमें जो भी बात आये, उसे भरसक पूरा करनेका प्रयत्न करना चाहिये। उनकी इच्छा यदि कहीं तीर्थस्थलमें जानेकी है तो उनकी पूर्ण सुख-सुविधाका

ख्याल रखते हुए वहाँ जरूर ले जाना चाहिये। उनकी दान-पुण्य करनेकी इच्छा हो तो अपनी सामर्थ्यानुसार उन्हें धन देना चाहिये, जिससे वे अपनी इस इच्छाको

महाकवि संत तुलसीदासजीरचित श्रीरामचरितमानसमें

संख्या २] आवरणचित्र-परिचय भी आया है— तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्यथा॥ मातु पिता गुर प्रभु कै बानी। बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी॥ पुत्रस्य च महत्तीर्थं पित्रोश्चरणपङ्कजम्। अन्यतीर्थं तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुनः॥ (रा०च०मा० १।७७।३) माता-पिता, गुरु और स्वामीकी बातको बिना ही इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्मसाधनम्। विचारे श्र्भ समझकर करना (मानना) चाहिये। उनकी पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेहे सुशोभनम्॥ आज्ञा पालन करनेसे हमारा सदैव मंगल ही होगा। (शिवपुराण रुद्रसंहिता कुमारखण्ड १९।३९-४२) अत: विचार किये बिना उनकी आज्ञानुसार कार्य करना अर्थात् जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी-परिक्रमाजनित फल चाहिये। सुलभ हो जाता है। जो माता-पिताको घर छोड़कर वृद्ध माता-पिताकी प्रसन्नचित्त होकर सेवा करनेसे जीवनमें हमें सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। हमारे तीर्थयात्राके लिये जाता है, वह उनके मनके विपरीत जीवनमें आयु, विद्या, यश एवं बलकी वृद्धि हो जाती कार्य करनेसे पापका भागी होता है; क्योंकि पुत्रके लिये है, कारण वे प्रसन्न होकर हृदयसे आशीर्वादोंकी सतत माता-पिताके चरणसरोज ही महान् तीर्थ हैं, अन्य तीर्थ वर्षा करते रहते हैं। जीवनमें पग-पगपर हमारी रक्षा तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्मका साधनभूत होती रहती है। यह तीर्थ तो पासमें ही सुलभ है। पुत्रके लिये माता-माता-पिताकी महत्ताका उल्लेख शिवपुराणमें इस पिता और स्त्रीके लिये पित सुन्दररूप तीर्थ घरमें ही प्रकार मिलता है-विद्यमान है। अत: जीवनमें हमारा सर्वोच्च धर्म अपने पुजनीय पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रकान्तिं च करोति यः। वृद्ध माता-पिताकी सेवा ही है, इससे ऊँचा कोई धर्म तस्य वै पृथिवीजन्यफलं भवति निश्चितम्॥ अपहाय गृहो यो वै पितरौ तीर्थमाव्रजेत्। नहीं है।

-आवरणचित्र-परिचय

[रोगीकी सेवा—भगवत्सेवा]

'कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्'—सच्चा सेवाभावी भगवान्से यही प्रार्थना करता है, यही अभिलाषा करता है कि हे प्रभो! मुझे ऐसी शक्ति-सामर्थ्य दीजिये कि मैं दुखी प्राणियोंके दुखोंको दूर कर सकूँ।

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' यही सेवाभावीके जीवनका मूल मन्त्र है। वास्तवमें सभी प्राणियोंके हितमें निःस्वार्थ भावसे निरत रहना बहुत उच्च कोटिकी साधना है। ऐसी सेवा भगवत्सान्निध्यकी फलदायिका

हितमे नि:स्वार्थ भावसे निरत रहना बहुत उच्च कोटिको साधना है। ऐसी सेवा भगवत्सान्निध्यको फलदायिका होती है। कोई रोगी हो, अशक्त हो, उठने–बैठनेमें सर्वथा असमर्थ हो, भूख–प्याससे व्याकुल हो—ऐसा आतुर

प्राणी चाहे माता-पिता हो अथवा जो कोई भी हो, उसकी यथाशक्ति सेवा-सहायता करना आत्मतोष एवं आत्मकल्याणका सहज साधन है। बड़ी-से-बड़ी तपस्या, योग, ज्ञान, ध्यान, जप-तपसे भी जो बड़ी कठिनतासे

प्राप्य हैं, ऐसे दयालु भगवान् सेवारूपी साधनसे सहज ही प्रसन्न हो उठते हैं और उसे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। चित्रमें इसी भावको प्रदर्शित किया गया है कि भगवत्सेवा समझकर रोगीकी सेवा करनेसे भगवान्का अनुग्रह प्राप्त होता है।

[भाग ८९ 'सब तें सेवक धरमु कठोरा' [श्रीभरतजीकी सेवा-निष्ठा] (डॉ० श्रीभगवान दासजी पटैरया) श्रीरामचरितमानस एक ऐसा दिव्य महाकाव्य है, पदार्थ अर्थात् अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चाहे तो इन जिसमें मानव-जीवनके विभिन्न आयामोंके ऐसे आदर्श प्राणियोंकी चाहत इसी प्रकारसे है, जैसे—कोई आकाशका मिलते हैं, जो अन्यत्र सुलभ नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दोहन करके दूध चाहता हो-सेवा आदिके आदर्श मानवको महामानव बनानेमें सक्षम सेवक सुख चह मान भिखारी। ब्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी॥ हैं। सेवाभावका अतुलनीय आदर्श श्रीभरतजीके चरित्रमें लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥ मिलता है, जब वे श्रीरामजीको मनाने चित्रकूट जाते हैं। (रा०च०मा० ३।१७।१५-१६) उस समय वे पैदल ही चल रहे थे। उनके सेवक घोडेपर सेवकका अपना कोई हित नहीं होता। सेवकका बैठनेके लिये उनसे बार-बार आग्रह कर रहे थे। उस हित इसीमें है कि वह सभी प्रकारके सुख और लोभका समय उन्होंने अपने उन सेवकोंको यह उत्तर दिया-त्याग करके स्वामीकी सेवा करे। श्रीभरतजीके सेवाभावसे रामु पयादेहि पायँ सिधाए। हम कहँ रथ गज बाजि बनाए॥ प्रसन्न होकर गुरु वसिष्ठजी चित्रकृटमें श्रीरामजीसे कहते हैं कि पहले भरतजीकी विनती सुनिये और फिर साधुमत, सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा॥ लोकमत, राजनीति तथा वेदानुसार कीजिये। इसपर (रा०च०मा० २।२०३।६-७) भरतजी स्वयं अपनेको अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामजीका श्रीरामजी पूरे विश्वासके साथ भरतजीसे कह देते हैं कि सेवक मानते हैं; क्योंकि सूर्यवंशकी यही रीति है। यह जो भरत कहें, वे करनेको तैयार हैं। यह स्वामीकी रीति उन्होंने अपनी माता कैकेयीसे सीखी है; क्योंकि सेवकके प्रति अट्ट विश्वासकी पराकाष्ठा है। बच्चेकी प्रथम गुरु माँ ही होती है। स्वयं माता कैकेयीने मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं सोइ आजु। यह सिद्धान्त अपनी दासी मन्थराको उस समय बताया सत्यसंध खुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥

था, जब ईश्वरीय प्रेरणासे वह उनको 'राम-राज'के विरुद्ध भड़का रही थी। उन्होंने उसे पहले तो डाँट दिया पर होनहारवश पुन: समझाते हुए यह कहा—
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥ राम तिलकु जौं साँचेहुँ काली। देउँ मागु मन भावत आली॥ (रा०च०मा० २।१५।३-४) सेवकका धर्म बड़ा कठोर होता है। स्वामीके सुखमें ही उसका सुख निहित है। वह अपना निजी सुख-भोग

(रा०च०मा० २।२६४) श्रीरामजीके इस कथनसे अयोध्याका समाज सुखका अनुभव करता है। वे सोचते हैं कि अब तो भरतजी कह ही देंगे कि हे रामजी! आप अयोध्या वापस चिलये। इस प्रसंगमें भरतजी का उत्तर एक निष्ठावान् सेवकके रूपमें प्रशंसनीय है। वे मन-ही-मन इस प्रकार से सोचते हैं— किर बिचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥ निज पन तिज राखेड पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह निहं थोरा॥

कर ही नहीं सकता है और यदि वह अपने सुखकी चाह (रा०च०मा० २।२६६।७-८) रखता है तो वह सच्चा सेवक नहीं हो सकता। उपर्युक्त सोच-विचारके साथ इसपर भरतजी 'सब श्रीरामचिरतमानसमें उल्लेख है कि यदि सेवक सुख तें सेवक धरमु कठोरा'के सिद्धान्तानुसार इस प्रकार चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी कहते हैं—
शुभांभूति। स्मिह, Discondus etter शिरा अपिकारी कहते हैं—

संख्या २] 'सब तें सेवक	· ·

सेवक हित साहिब सेवकाई। करै सकल सुख लोभ बिहाई॥	भी उनसे राजपद स्वीकार करनेका आग्रह करतीं हैं, तब भरतजी अपने उद्गार इस प्रकारसे व्यक्त करते हैं—
स्वारथु नाथ फिरें सबही का। किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका॥	`
यह स्वारथ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू॥	गुर बिबेक सागर जगु जाना। जिन्हिह बिस्व कर बदर समाना॥
(रा०च०मा० २।२६८।३—६) भरतजी कहते हैं—जो सेवक स्वामीको संकोचमें	मो कहँ तिलक साज सज सोऊ। भएँ बिधि बिमुख बिमुख सबु कोऊ।।
	परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोउ न किहिहि मोर मत नाहीं।।
डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है।	(रा०च०मा० २।१८२।१—३)
सेवकका हित तो इसीमें है कि वह समस्त सुखों और	अर्थात् गुरुजी ज्ञानके समुद्र हैं, इस बातको सारा
लोभोंको छोड़कर स्वामीकी सेवा ही करे। हे नाथ!	जगत् जानता है, जिनके लिये विश्व हथेलीपर रखे हुए
आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ है और आपकी आज्ञाका	बेरके समान है; वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज
पालन करनेमें करोड़ों प्रकारसे कल्याण है। यही स्वार्थ	रहे हैं। सत्य है, विधाताके विपरीत होनेपर सब कोई
और परमार्थका सार है, समस्त पुण्योंका फल और	विपरीत हो जाते हैं। श्रीरामचन्द्रजी और श्रीसीताजीको
सम्पूर्ण शुभ गतियोंका शृंगार है।	छोड़कर जगत्में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थमें
इस प्रकारसे भरतजी अपने ही नहीं सम्पूर्ण	मेरी सम्मति नहीं है।
अयोध्यावासियोंके स्वार्थका त्याग करते हुए यही विनती	भरतजी बड़े विश्वासके साथ राजदरबारमें सभीसे
करते हैं कि जो श्रीरामजी आज्ञा दें, उसीमें सभीका	कहते हैं कि यद्यपि मैं दोषी हूँ, किंतु मेरे स्वामी श्रीरामजी
कल्याण है।	मुझे क्षमा करके मेरी विनती सुनकर अयोध्या वापस आ
चित्रकूटमें जब महाराज जनक श्रीभरतजीसे	जायँगे।
श्रीरामजीके अयोध्या लौटानेके सन्दर्भमें विचार-विमर्श	जद्यपि मैं अनभल अपराधी। भै मोहि कारन सकल उपाधी॥
करते हैं, तब भरतजी स्पष्टरूपसे कह देते हैं कि सेवकका	तदिप सरन सनमुख मोहि देखी। छिम सब करिहर्हि कृपा बिसेषी॥
धर्म बहुत कठिन होता है। इसमें उसका अपने स्वार्थसे	(रा०च०मा० २।१८३।३-४)
विरोध होता है अर्थात् उसे अपने किसी भी प्रकारके	इसी विश्वासके साथ भरतजी अपने समाज और
स्वार्थके लिये स्वामीकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य नहीं	माताओंके साथ चित्रकूटके लिये प्रस्थान करते हैं, जहाँ
करना चाहिये। वे इस प्रकरणमें अपनी विवशता बताते	श्रीरामजी वनवास कर रहे थे। जब वे प्रयागराज पहुँचते
हुए इस प्रकारसे निवेदन करते हैं—	हैं और तीर्थराजसे प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थनामें भी
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरमु कठिन जगु जाना॥	उनका श्रीरामजीके प्रति अटूट विश्वास झलकता है।
स्वामि धरम स्वारथिहि बिरोधू। बैरु अंध प्रेमिह न प्रबोधू॥	श्रीरामचरितमानसमें इसका विशद विवरण इस प्रकारसे
(रा०च०मा० २।२९३।७-८)	दिया है—
सेवकका स्वामीके प्रति अटूट विश्वास होना भी	जानहुँ रामु कुटिल करि मोही। लोग कहउ गुर साहिब द्रोही॥
'सेवाधर्म'का एक अभिन्न अंग है। भरतजीको अपने	सीता राम चरन रित मोरें। अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें॥
स्वामी श्रीरामजीपर अटूट विश्वास है। इसका प्रमाण उस	(रा०च०मा० २।२०५।१-२)
समय मिलता है, जब अपने पिताका अन्तिम संस्कार करनेके	अर्थात् स्वयं श्रीरामचन्द्रजी भी भले ही मुझे
पश्चात् भरतजीको राजदरबारमें बुलाया जाता है और गुरु	कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामिद्रोही
वासष्ठ, सभा मन्त्रागण और यहातक कि माता कौसल्या	भले ही कहें; पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम

भाग ८९ ****************************** आपकी कृपासे दिन-दिन बढ़ता ही रहे। सन्देह हो गया था कि भरतजी श्रीरामजीपर आक्रमण करने जा रहे हैं, किंतु बादमें एक सगुन-विचारक वृद्धके अपने स्वामीके प्रति यही दृढ़ विश्वास उनकी चित्रकृटके समीपकी यात्राके समय श्रीराम-सखा समझानेपर उन्होंने टकरावका रास्ता छोड़ भेद जाननेका निषादराजके साथ हुए संवादमें मिलता है। वे रास्तेमें प्रयास किया और वास्तविकता ज्ञात होनेपर वे उनके भी नाना प्रकारके कुतर्क सोचते हुए चलते हैं-सखा हो गये। इसी प्रकार जब लक्ष्मणजीको समाचार समुझि मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं।। मिला कि भरतजी सेनाके साथ आ रहे हैं तो उनको भी निषादराजकी तरह सन्देह हो गया और वे भरतजीके रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ॥ विरुद्ध बहुत कुछ बोल गये; क्योंकि परिस्थितिको (रा०च०मा० २।२३३।७-८) देखकर और भरतजीका स्वभाव स्मरणकर कुछ क्षणके अर्थात् भरतजी अपनी माताकी करनीको यादकर सकुचाते हैं और सोचते हैं कि श्रीराम, लक्ष्मण और लिये श्रीरामजीको भी क्षोभ हो गया था, पर तुरन्त ही सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी समाधान भी हो गया था। उन्होंने लक्ष्मणजीको समझाते जगह उठकर न चले जायँ। हुए कहा कि भरतको कभी राजमद नहीं हो सकता है, इन कुतर्कोंके बीच जब वे अपने स्वामी श्रीरामजीके ऐसा उनका अटूट विश्वास है— क्षमाशील दयालु स्वभावको स्मरण करते हैं, तब आगे सुनहु लखन भल भरत सरीसा । बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥ शीघ्रतासे कदम बढ़ाते हैं-भरतिह होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ। कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ॥ जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥ (रा०च०मा० २।२३१।८, २।२३१) (रा०च०मा० २।२३४।६) सेवकको केवल अपने स्वामीके सुखकी चिन्ता सेवकका अपने स्वामीके सम्बन्धियोंसे भी असीम होती है। दूसरे किसी भी सम्बन्धसे उसे उतना लगाव नहीं प्रेम होता है। चित्रकूट-यात्राके समय जब वे शृंगवेरपुरके पाससे निकलते हैं और गुरु विसष्ठजी निषादराजका परिचय होता है। चित्रकूट-यात्राके समय मुनि भारद्वाजसे संवाद करते हुए भरतजी स्पष्टरूपसे अपने मनकी बात बताते रामके सखाके रूपमें देते हैं, तब भरतजी प्रेममें उमड़ते हुए हैं कि उन्हें और किसी बात का दु:ख नहीं है, जो हुआ उनसे मिलनेके लिये आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर उन्हें ऐसा लगा, मानो भाई लक्ष्मणसे मिल रहे हों। सो हुआ, पर मेरे भाई, मेरे स्वामी राम नंगे पैर वन-वन विचरण कर रहे हैं, एक यही दु:ख उनको इतना सता राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा॥ रहा है कि जिससे दिनमें भूख नहीं लगती और रात्रिमें गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाई॥ नींद नहीं आती। करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृदयँ समाइ॥ मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहिंदुखु जियँ जगु जानिहि पोचू।। नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू। पितहु मरन कर मोहिन सोकू॥ (रा०च०मा० २।१९३।७-८, २।१९३) जब सेवक अपना धर्म सत्यनिष्ठा, नि:स्वार्थभाव सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए। लिछमन राम सरिस सुत पाए।। एवं पूर्ण समर्पणसे निभाता है, तब स्वामीको भी उसके राम बिरहँ तजि तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥ प्रति इतना विश्वास हो जाता है कि किसी भी परिस्थितिमें राम लखन सिय बिनु पग पनहीं। करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं।। स्वामी यह माननेको तैयार नहीं होता कि उसके सेवकसे अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। कोई त्रुटि हो सकती है। संवादहीनताके कारण निषादराजको बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात।।

संख्या २] 'सब तें सेवक	
<u> </u>	
एहि दुख दाहँ दहइ दिन छाती। भूख न बासर नीद न राती॥	इस समर्पणको देखकर श्रीरामजी उन्हें गलेसे लगानेके
(रा०च०मा० २।२११।४—८, २।२११, २।२१२।१)	लिये प्रेममें इतने अधीर हो गये कि उनका कहीं पट गिरा,
सेवकके कठोर धर्मकी एक परीक्षा यह भी है कि	कहीं धनुष-बाण और कहीं निषंग। ऐसा प्रेमभाव
वह अपने स्वामीके दोष नहीं देखता। चाहे उसका स्वामी	श्रीरामजीके चरित्रमें अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता है—
सम्मान करे या तिरस्कार, वह समभावमें रहते हुए हर	बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जियँ जाने॥
परिस्थितिमें अपनेको ही दोषी मानता है और सदा अपने	कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥
स्वामीके प्रति निष्ठावान् रहता है। भरतजी ऐसा ही सोचते	उठे रामु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥
हैं। श्रीरामचरितमानसकी इन चौपाइयोंमें उनका यह भाव	बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान।
झलकता है—	भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान॥
जौं परिहरिहं मलिन मनु जानी। जौं सनमानिहं सेवकु मानी॥	(रा०च०मा० २।२४०।३, ७-८, २।२४०)
मोरें सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनही॥	गहन विचार-मन्थनके पश्चात् जब श्रीरामजी
(रा०च०मा० २।२३४।१-२)	भरतजीको अयोध्या लौटनेको कहते हैं और उनको अपनी
अर्थात् भरतजी कहते हैं—चाहे मलिन–मन जानकर	चरण-पादुकाएँ दे देते हैं, तब अपने स्वामीकी प्रसन्नतासे
मुझे त्याग दें, चाहे आपका सेवक मानकर मेरा सम्मान करें;	भरतजी परम प्रसन्न हो अयोध्या लौट आते हैं। श्रीरामजीकी
मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं। श्रीरामचन्द्रजी	खड़ाऊँ पाकर वे इतने प्रसन्न होते हैं मानो स्वयं
तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दासका ही है।	श्रीरामजी अयोध्या लौट रहे हों।
सेवककी स्वामीके प्रति त्यागकी भावना सर्वोपरि	भरतिह भयउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोषू॥
होती है। चित्रकूटमें जिस समय गुरु विसष्ठ श्रीरामजीके	(रा०च०मा० २।३०७।३)
अयोध्या लौटनेके विभिन्न पहलुओंपर विचार कर रहे थे,	प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हीं। सादर भरत सीस धरिलीन्हीं॥
उस समय उन्होंने यह सुझाव भरतजीके सम्मुख रखा कि	भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥
श्रीरामजीके स्थानपर तुम वनको चले जाओ। भरतजीने	(रा०च०मा० २।३१६।४,८)
इस प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि चौदह	जब सेवक अपने कठोर धर्मका पालन करते हुए
वर्षकी बात ही क्या, वे पूरा जीवन वनमें बिता देंगे।	अपने स्वामीके प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाता है, तब फिर वह
इससे अधिक उनका हित और किसीमें नहीं हो सकता।	अपने जीवनमें निश्चिन्त हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे
े कहिंह भरतु मुनि कहा जो कीन्हे। फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥	एक अबोध बच्चा अपनी माँ की गोदमें निश्चिन्त रहता
कानन करउँ जनम भरि बासू। एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥	ै. है। उसकी चिन्ता उसकी माँको ही होती है। यह बात
(रा०च०मा० २।२५६।७-८)	श्रीहनुमान्जीने श्रीरामजीसे अपने प्रथम मिलनमें कही है।
भरतजीके सम्पूर्ण समर्पणकी पराकाष्ठा उस समय	सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें॥
दृष्टिगोचर होती है, जब वे चित्रकूट-स्थलीमें श्रीरामजीके	(रा०च०मा० ४।३।४)
आश्रममें दण्डवत् प्रणाम करते हुए उनके चरणोंमें गिर	स्वामी-सेवकके सम्बन्धका एक दूसरा पहलू भी
पड़ते हैं—	है, जिसका श्रीरामचरितमानसमें उल्लेख है, विचारणीय
पहि नाथ किह पाहि गोसाईं। भूतल परे लकुट की नाईं॥	है। यदि सेवक अपने धर्मका त्याग करके शठतापर उतर
(रा०च०मा० २।२४०।२)	आता है, तब वह स्वामीके लिये शूलके समान दु:खदायी
(1090110 (170017)	

हो जाता है। सुग्रीवसे मित्रता स्थापित करनेके पश्चात् क्योंकि उसका परम धर्म यही है कि वह अपने स्वार्थका श्रीरामजी उन्हें बताते हैं कि सेवक की शठता, राजाकी सर्वथा त्याग करके स्वामीके हित और प्रसन्नताका ध्यान कृपणता, नारीकी कृतघ्नता और मित्रकी कपटता—ये रखते हुए उनकी आज्ञाका पालन करे। सच्चे सेवककी चार शूलके समान दु:खदायी होते हैं। भूमिका निभानेमें भरतजीका चरित्र अतुलनीय है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदासजीने अयोध्याकाण्डको

सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी॥ (रा०च०मा० ४।७।९) स्वयं श्रीरामजी अयोध्यावासियोंको सम्बोधित करते

हुए कहते हैं कि वही सेवक मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने।

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥ (रा०च०मा० ७।४३।५)

इस प्रकारसे सेवकका धर्म सबसे कठोर होता है;

ब्रह्मसूत्रके अणुभाष्यमें भगवत्सेवाका स्वरूप

(शृद्धाद्वैत पृष्टिभक्तिमार्गीय वैष्णवाचार्य गोस्वामी श्रीशरद्कुमारजी महाराज)

महर्षि वेदव्यासप्रणीत ब्रह्मसूत्रपर श्रीवल्लभाचार्यजीने शास्त्रीय मीमांसा करनेके लिये किया है अर्थात् वेदादि

जो भाष्य बनाया वह 'अणुभाष्य' कहलाता है।* आचार्य वल्लभजीका अभिमत है कि जीव अणु और

सेवक है। प्रपंचभेद (जगत्) सत्य है। ब्रह्म निर्गुण और निर्विशेष है। ब्रह्म ही जगत्के निमित्त और उपादानकारण

हैं। गोलोकाधिपति श्रीकृष्ण ही वे ब्रह्म हैं। वे ही जीवके सेव्य हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शुद्ध हैं। इसीसे

इस मतका नाम शुद्धाद्वैत पडा है। श्रीवल्लभाचार्यजीके मतानुसार सेवा द्विविध है—फलरूपा और साधनरूपा। सर्वदा श्रीकृष्णश्रवणचित्ततारूप मानसी सेवा फलरूपा एवं द्रव्यार्पण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है।

प्रीतिमार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान्में चित्तकी प्रवणता

सेवा है। भगवानुका अनुग्रह ही पुष्टि है। पुष्टि ही चारों प्रकारके पुरुषार्थको सिद्ध करती है। पुष्टिसे जो भक्ति उत्पन्न होती है, वह पृष्टिभक्ति कहलाती है। यह

ब्रह्मसूत्रका प्रणयन महर्षि वेदव्यासने ब्रह्मतत्त्वकी

सम्पूर्ण करते समय लिखा है कि जो नियमपूर्वक

भरतजीका चरित्र सादर सुनेंगे, उन्हें संसारके भोग-

विलाससे विरक्ति होकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम

भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरित॥

अवश्य ही हो जायगा।

भाग ८९

(रा०च०मा० २।३२६)

शास्त्रोंमें ब्रह्मके स्वरूप-कार्यादिका निरूपण किस तरहसे हुआ है, उसका तुलनात्मक चिन्तन इसमें हुआ है। कुल चार अध्यायोंमें विभक्त ब्रह्मसूत्रमें भगवत्सेवा-सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तोंका निरूपण विशेषरूपसे तृतीय अर्थात्

भगवत्सेवासे सम्बन्धित कुछ विषयोंपर विचार किया जा रहा है-(१) सेव्य—'...सा काष्ठा सा परा गति:॥'

साधनाध्यायमें हुआ है। यहाँ अणुभाष्यकी दृष्टिसे

(कठोप० १।३।११), 'परं ब्रह्मैतद् यो धारयति... भजित सोऽमृतो भवित', 'तयोरैक्यं परं ब्रह्म 'कृष्ण'

इत्यभिधीयते' तथा 'यस्मात् क्षरमतीतोऽहं...प्रथितः

पुरुषोत्तमः (गीता) एवं 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' (श्रीमद्भा०)—इत्यादि श्रुति-स्मृति-पुराणोंके वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि परमकाष्ठा-परागतिरूप, क्षराक्षरातीत

भगवानुके विशेष अनुग्रहसे प्राप्त होती है। * श्रीवल्लभाचार्यजीने ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, श्रीमद्भागवतकी व्याख्या सुबोधिनी, सिद्धान्तरहस्य, भागवतलीलारहस्य, एकान्तरहस्य, Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha अन्त:करणप्रबोध, आनन्दाधिकरण, निरोधलक्षण आदि ग्रन्थांका प्रणयन किया है।

संख्या २] ब्रह्मसूत्रके अणुभाष्य	में भगवत्सेवाका स्वरूप ३१
**********************************	**************************************
पुरुषोत्तमाख्य मूल तत्त्व भगवान् कृष्ण ही हैं 'परं ब्रह्म	ं किया है। कृष्ण परब्रह्म-मूल तत्त्व होनेके कारण 'सर्वं
तु कृष्णो हि' , अतएव भजनीय भी वे ही हैं और वे	खिल्वदं ब्रह्म''आत्मैवेदं सर्वम्' श्रुतिवचनोंसे उन्हींकी
ही सेव्य हैं। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (ब्रह्मसूत्र	स्वाभाविकी सत्ता जगत्के सभी नाम-रूपोंमें होती है,
१।१।१)-से उसी श्रुतिसारभूत तत्त्वकी जिज्ञासा ब्रह्मसूत्रमे	कृष्णमूर्ति और देवतान्तर या अवताररूपोंकी मूर्तिमें यह
की गयी है। इसी कारण पुष्टिमार्गमें कृष्ण ही परम सेव्य	भेद है कि कृष्णमूर्तिमें तो साक्षात् मूलरूपका आवेश
तथा परम भजनीय हैं।	होता है, जबकि अन्य मूर्तियोंमें श्रीकृष्णके अंशरूप
'कृष्णसेवा सदा कार्या' —इसकी विवृतिमे	देवता अथवा अंश-कलाके अवताररूपोंका आवेश होता
प्रभुचरण लिखते हैं— <mark>'अत्र मूलनामोक्त्या स्वतन</mark> ्त्र-	है। अतएव सेवा तो मूलरूपकी ही करनी चाहिये—यही
पुरुषार्थत्वेन सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तः न तु अन्यशेषत्वेन	सम्प्रदायसिद्धान्त है।
इति ज्ञाप्यते।'	(३) रहस्यभजन करनेवालेकी श्रेष्ठता—
आचार्यचरणद्वारा 'कृष्णसेवा' पदमें 'कृष्ण' इस	मोक्षप्राप्तिकी कामनासे की जानेवाली भक्ति और उससे
मूल नामका प्रयोग करना इस आशयको ध्वनित करता	ि निरपेक्ष भक्तिके फलमें तारतम्य बतलाते हुए सूत्रकार
है कि भगवत्सेवाको किसी अन्य फलकी प्राप्तिका	'उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्' (ब्रह्मसू०
साधन नहीं मानना चाहिये, भगवत्सेवाको स्वतन्त्रपुरुषार्थरूपा	३।३।३०)-में यह प्रतिपादन करते हैं कि जैसे लोकमें
अर्थात् फलरूप मानकर ही सेवा करनी चाहिये।	स्वाधीनभर्तृका पत्नी अपने पतिको ही फलरूप मानती है,
(२) कृष्णसेवा और प्रतीकोपासना—जल,	उसके लिये तो उसका पित ही सर्वस्व होता है, वह
अग्नि, मूर्ति आदि विभिन्न रूपोंमें वरुण, अग्नि, शिव	पतिको स्नेह और उसकी सेवा पतिसे वस्त्र-आभूषण-
आदि देवोंकी उपासना प्रसिद्ध है, पुष्टिभक्तिमार्गमें भी	धनादि प्राप्त हों, इस कामनासे नहीं करती है। उसी तरह
कृष्णमूर्तिकी सेवा की जाती है, शास्त्रमें इन मूर्तिरूपोंमे	रहस्यभजन करनेसे भगवद्रूप पुरुषार्थकी स्वाधीनता उपलब्ध
तत्तद्देवोंकी उपासना-भक्तिसे प्राप्त होते फलमें कहीं तो	होनेसे मुमुक्षुकी तुलनामें रहस्यभजन करनेवाला श्रेष्ठ है,
क्षयिष्णु फलका निरूपण प्राप्त होता है तो कहीं	े ऐसे भक्तोंके लिये भी भगवान् ही उनके सर्वस्व होते हैं,
अनावृत्तिरूप फलका विधान देखनेको मिलता है, 'न	उनके मनमें भक्ति स्वर्गापवर्गकी कामना नहीं होती है।
प्रतीके न हि सः''ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्' (ब्रह्मसू०	(४) प्रेमसेवा —प्रेमकी आवश्यकताको समझाते
४।१।४–५) सूत्रोंसे सूत्रकार इसका समाधान देते हैं	हुए श्रीपुरुषोत्तमचरण कहते हैं—'भक्तिमार्गमें फल
कि शास्त्रमें प्रतीकोपासना उत्तम नहीं मानी गयी है, अत:	भगवान् ही होते हैं, भगवान् प्रसन्न होनेपर आविर्भूत होते
प्रतीकोपासनासे अनावृत्तिरूप मोक्षफलकी प्राप्ति नही	हैं, भगवान्का आविर्भाव वरणके अधीन होता है, वरण
होती है, उपासनाका उत्तम प्रकार सेव्यमूर्तिको भगवान्का	भगवान्के अधीन होता है और भगवान् स्वयं प्रेमके
प्रतीक मानकर ही नहीं, अपितु उसे साक्षात् भगवान्	अधीन होते हैं, अत: सबसे श्रेष्ठ साधन प्रेम ही है'—
मानकर सेवा करना है। ब्रह्मवादके सिद्धान्तानुसार	'भगवांश्च प्रेमाधीन इति प्रेमैव साधनम्।'
चराचर सम्पूर्ण जगत्सृष्टि ब्रह्मका ही परिणाम होनेसे	•
यहाँ अब्रह्मात्मक कुछ भी नहीं है, अतएव सेव्यमूर्तिको	ं ३।२।२४) और 'आसीनः सम्भवात्' (ब्रह्मसू०
साक्षात् भगवान् समझकर जो उनकी सेवा करता है,	४।१।७)-में यही निर्णय दिया गया है कि 'संराधन'
उसके द्वारा होती सेवाको प्रतीकोपासना नहीं कहा जा	अर्थात् अनन्य होकर प्रभुकी प्रेमपूर्विका सेवा करनेसे
सकता है। इसी निर्णयके आधारपर आचार्यचरणने	भगवत्साक्षात्कार होता है।
साम्प्रदायिक सेवामें कृष्णमूर्तिकी सेवाका सिद्धान्त स्थापित	'प्रेम्णा सेवा तु सर्वत्र', 'प्रेम च साधनम्'

भाग ८९ ****************** इत्यादि वचनोंद्वारा प्रेमसहित भक्तिमार्गीय साधनोंको भाष्यकार लिखते हैं कि आत्मनिवेदनपूर्वक कृष्णसेवा करनेपर आचार्यचरणोंने जोर दिया है। करनेवालेका घर भगवद्गृह ही होता है। ब्रह्मसूत्रोक्त (५) सदा सेवा—'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति इसी सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर आचार्यचरणोंने भक्तिवर्धिनी च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम॥' ग्रन्थमें 'गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः' अपने-अपने घरमें इत्यादि शास्त्रवचनोंमें भगवद्भक्तिके माहात्म्यका ऐसा प्रभुको पधराकर, अपने घरको प्रभुका घर बनाकर, प्रभुकी प्रतिपादन किया गया है कि एक बार किये गये सर्वस्वसमर्पण पूर्वक सेवा करनेका आदेश दिया है। आत्मनिवेदनसे ही भक्तको अभयकी प्राप्ति हो जाती है, (७) सर्वस्वसमर्पण और गृहसेवा-प्रचुर दूसरी ओर 'यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ... तथा तथा भगवद्भाववाले भक्तको विरहानुभवार्थ गृहत्याग कर पश्यति तत्त्वसृक्ष्मम्' इत्यादि शास्त्रवचनोंमें उनको देना चाहिये। इसका निरूपण 'बहिस्तूभयथापि बारम्बार स्मरण करनेका उपदेश प्राप्त होता है, इस स्मृतेराचाराच्च' (ब्रह्मसू० ३।४।४३) सूत्रमें हुआ है, स्थितिमें क्या करना चाहिये—यह सन्देह होता है। जो भक्त, किंतु वैसे भाववाले नहीं होते हैं, उनको भगवद्धर्मका पालन कैसे करना चाहिये। इस जिज्ञासाका उपर्युक्त सन्देहका निवारण करते 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्' 'लिङ्गाच्च' (ब्रह्मसू० समाधान 'कृत्सनभावात्तु गृहिणोपसंहारः' (ब्रह्मसू० ४।१।१, २) सूत्रमें यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है ३।४।४८)-से किया गया है। कि श्रवणादि नवविध भक्तियोंको बारम्बार करना चाहिये। छान्दोग्योपनिषद्में बताया गया है कि ब्रह्मचारीको गृहस्थधर्ममें प्रवेश करके अपने देह-इन्द्रियादि तथा घर-उक्त सिद्धान्तको आचार्यचरणोंने—'कृष्णसेवा सदा कार्या' (सिद्धान्तमुक्तावली), 'तस्मात् सर्वात्मना नित्यं... धन-परिवारादि सबका प्रभुकी सेवामें समर्पण करना वदद्भिरेव सततं स्थेयम्' (नवरत्नम्), 'सर्वदा सर्वभावेन चाहिये। घरमें प्रभुको पधराकर सेवा करनेसे तो न केवल भजनीयो ब्रजाधिपः' (चतुःश्लोकी), 'श्रवणं भजनं सभी इन्द्रियाँ ही, अपितु घर-धन-परिवार-सेवक-पशु चापि न त्याज्यम् इति मे मितः' (चतुःश्लोकी)। आदि भी प्रभुसेवामें समर्पित हो जाते हैं। आचार्यचरणोंने —इत्यादि वचनोंमें स्फुट किया है। **'गृहे स्थित्वास्वधर्मतः'** (भक्तिवर्धिनी) आदिमें स्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वक स्वगृहमें श्रीकृष्णकी 'तनुवित्तजा' (६) बाधक गृहादिकी भगवद्पयोगितया साधकता—घर-धन-परिवार आदि अहन्ता-ममताद्वारा सेवाका जो उपदेश दिया है, उसको इसी सन्दर्भमें काम-क्रोधादिके जनक होकर संसाराभिनिवेशको बढ़ानेवाले समझना चाहिये। होते हैं। अत: 'गृहं सर्वात्मना त्याज्यम्' 'धनं सर्वात्मना (८) भावसंगोपन—'अनाविष्कुर्वन्नन्वयात्' (ब्रह्मसू० ३।४।५०) सूत्रमें महर्षि वेदव्यास यह त्याज्यम्''हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्' इत्यादि वचनोंसे निर्णय देते हैं कि भगवद्भक्तोंको वर्णाश्रमादि शास्त्रीय उनका त्याज्य होना सर्वत्र कहा गया है, ऐसा होनेपर भी भक्तोंके चरित्रोंमें ऐसा देखा जाता है कि गृहादिमें धर्मोंका पालन किस दृष्टिसे करना चाहिये। स्वगृहमें भगवत्सेवा करनेवालेको वर्णाश्रमादिके रहते हुए भी भगवान्ने उनको ज्ञानाधिक फल दिया है, इस विरोधका सूत्रकारने समाधान 'कामादीतरत्र तत्र विधि-निषेधोंका पालन करनेको जो कहा गया है, वह चायतनादिभ्यः' (ब्रह्मसू० ३।३।३९) सूत्रसे किया है। इसलिये नहीं कि उसका पालन न करनेसे भगवद्भजनमें पुष्टिभक्तिमार्गमें तो सर्वस्वके निवेदनपूर्वक ही किसी तरहकी अपूर्णता आदि है, श्रुति ऐसा विधान घर-धन परिवारादि सकल पदार्थोंका यथायोग्य भगवत्सेवामें इसलिये कर रही है; क्योंकि भगवद्भावके गुप्त रहनेपर उपयोग होता है, इस तरह उन सबका भगवान्के साथ ही उसीकी अभिवृद्धि होती है, भगवद्भावके प्रकट हो सम्बन्ध होनेसे उनकी बाधकता समाप्त होती है, जानेपर तो वह भक्ति मिटाकर कोरा कर्मकाण्ड रह जाता

संख्या २] ब्रह्मसूत्रके अणुभाष्यमें	भगवत्सेवाका स्वरूप ३३
\$	******************************
है अथवा पाखण्ड बन जाती है, अत: भगवद्भावको	करना चाहिये, जिससे कि भगवत्सेवामें प्रतिबन्ध न हो।
लोकमें गुप्त रखनेके लिये भक्तको सर्वसाधारण मनुष्योंकी	(११) सर्वेन्द्रियोंका भगवद्विनियोग—
तरह वर्णाश्रमादि धर्मोंका आचरण करना चाहिये, ऐसा	'कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः' (ब्रह्मसू० ३।४।४८)
करनेसे लोकमें प्रसिद्धि भक्तके रूपमें न होकर अन्य	सूत्रमें भगवत्सेवाका यह कहकर उत्कर्ष सिद्ध किया
वर्णाश्रमीकी तरह ही रहेगी और इसका भक्तस्वरूप	गया है कि त्यागमें केवल मन-वाणीका ही भगवद्विनियोग
छिपा रहेगा।	प्रभुके स्मरण–कीर्तनद्वारा हो पाता है, जबकि अपने घरमें
(९) भगवद्धक्तोंको कर्म करने चाहिये या	भगवत्सेवा करनेवालेकी तो सभी इन्द्रियोंका साक्षात्-
नहीं ?—अम्बरीष, उद्धव, पाण्डव आदि भक्तोंने कर्म	परोक्ष प्रकारसे प्रभुकी सेवामें होता है, इस दृष्टिसे
किये थे, जब कि शुकदेव, भरत आदि भक्तोंने कर्म नहीं	सोचनेपर भगवद्भजनमें ही कृत्स्नता सिद्ध होती है।
किये थे, इस स्थितिका क्या निर्णय किया जाय?	अतएव अपने घरमें प्रेमपूर्वक प्रभुकी सेवा करनेवाले
'तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्ध्यप्रतिबन्धः	भक्त उसीमें परमानन्दका अनुभव करते हुए उसके सामने
फलम्' (ब्रह्मसू० ३।३।४२) सूत्रमें भगवद्भक्तोंको	मुक्तिको भी तुच्छ मानते हैं। अत: सकल वेदका तात्पर्य
कर्म करने चाहिये या नहीं इस सम्बन्धमें निर्णय दिया	पुष्टिभक्तिमार्गीय प्रकारसे प्रभुकी सेवा करनेमें ही है यह
गया है, समाधान यह है कि भक्तोंको वस्तुत: कर्म करने	सिद्ध होता है।
आवश्यक नहीं हैं तथापि जिनको वैसी भगविदच्छाका	आचार्यचरणोंने भी इसी सिद्धान्तको आत्मसात्
ज्ञान हो, उनको ही कर्मोंका त्याग करना चाहिये अन्यथा	करते हुए सकलेन्द्रियोंका भगवद्विनियोग जिसमें सम्भव
तो 'लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥' (गीता	हो पाये, ऐसी स्वगृहमें स्वतनुवित्तके प्रभुमें विनियोगवाली
३।२०) भगवान्के वचनसे भक्तोंको भी कर्म करने	भगवत्सेवाकी प्रणाली दिखलायी है।
आवश्यक हैं ही। आचार्यलोगोंने भी इसी सिद्धान्तको	(१२) व्यर्थ त्यागकी तुलनामें समर्पणकी
स्वीकार किया है।	अधिकता—'मौनवदितरेषामप्युपदेशात्' (ब्रह्मसू०
(१०) लौकिक कर्मविषयक निर्णय—	३।४।४९) सूत्रमें यह सिद्ध किया गया है कि अपने
'आदरादलोपः' 'उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्' तथा	घरमें प्रभुसेवा करनेवाला गृहस्थ भक्त संयम आदि
'सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्' (ब्रह्मसू० ३।३।४०,	धर्मोंका पालन संन्यासीसे भी अधिक करता है, यहाँ
४१; ३।४।३४) इत्यादि सूत्रोंसे भगवद्धर्मके सामने	अधिकतासे तात्पर्य भगवदर्थ विनियोग या त्यागसे है,
शास्त्रीय कर्मोंकी गौणता कह देनेके पश्चात् लौकिक	संन्यासीको विषयवैराग्य, मन-वाणी-इन्द्रियोंपर संयम
कर्मोंकी गौणता, यद्यपि सुतरां सिद्ध हो ही जाती है	आदिका विधान शास्त्र करता है, घरमें सेवा करनेवाले
तथापि अधिकारभेद अथवा अवस्था-कक्षाके भेदसे	भक्तको भी इन सबका पालन करनेके लिये कहा गया
भक्तिमार्गियोंको भी लौकिक कर्म तो करने ही पड़ते हैं,	है, भक्त जब उक्त धर्मोंका पालन करता है, तब वह
अतः सूत्रकार 'ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात्'	उनको भगवत्सेवाका अंग मानकर करता है, यही
(ब्रह्मसू० ३।४।५१)-से यह निर्णय देते हैं कि	भक्तिमार्गका उत्कर्ष है। आचार्यचरण लिखते हैं—
पूर्वोदाहत श्रुतिमें 'धार्मिकान् विदधतः' से ऐहिक	''''व्यर्थत्यागापेक्षया भगवति समर्पणम् उत्तमम्।'
कर्मोंको करनेके विषयमें जो निर्देश किया गया है, वह	(१३) स्वरूप-भावना—भगवान्ने अर्जुनको
उनकी अनिवार्यताके आशयसे नहीं किया गया है, उक्त	जब 'इमं विवस्वते योगं स एवायं मया तेऽद्य
श्रुतिका आशय यह है कि यदि किसीके लिये उनका	योगः प्रोक्तः पुरातनः ' यह कहा तब भगवान्के दिव्य
त्याग कर पाना सम्भव न हो तो उनको ऐसे समयमें	अलौकिक स्वरूपके ज्ञानका विस्मरण हो जानेसे अर्जुन

भगवानुसे यह प्रश्न कर बैठा कि 'आपका जन्म तो **ब्रह्मसम्बन्धमात्रसे फलप्राप्ति नहीं होती**—भगवान्

भाग ८९

जब किसी जीवसे स्वविचारित कोई कार्य करवाना

चाहते हैं और वह कार्य लौकिक सामर्थ्यसे कर पाना

जीवके लिये शक्य नहीं है-ऐसा यदि भगवानुको लगता

है, तब भगवान् जीवको अपने ऐश्वर्यादि धर्मींको देकर

वह कार्य करवाते हैं, यहाँ विचार्य यह है कि क्या जीव

उसको प्रदत्त भगवद्धर्मींके सहारे मुक्त्यादि फलोंको प्राप्त

कर लेता है या नहीं, यदि यह कहा जाय कि जब

जीवद्वारा किये जाते श्रवणादि साधनोंसे भगवान् फलकी

प्राप्ति करा देते हैं, तब भगवानुके धर्मोंसे तो फलकी

प्राप्ति होनेमें शंका ही क्या हो सकती है, इस मान्यताका

निराकरण सूत्रकारने 'यावद्धिकारमवस्थितिराधिका-

रिकाणाम्' (ब्रह्मसू० ३।३।३२)—इस सूत्रसे किया है।

जीवमें स्थापन तत्तत् कार्योंको करनेमात्रके लिये ही करते

हैं, अत: उन धर्मोंकी जीवमें स्थिति उस कार्यकी सिद्धि

होनेतक ही रहती है, उन धर्मोंसे जीवको फल प्राप्त हो,

ऐसा भगवद्विचारित न होनेसे वे धर्म फलसाधक नहीं

बनते हैं, फलकी प्राप्ति तो जीवोंको भगवद्भक्ति करनेसे

तात्पर्य यह है कि भगवान् अलौकिक धर्मोंका

सूर्यके जन्मके पश्चात् हुआ है, आपने यह उपदेश पहले सूर्यको किया था—यह कैसे समझा जाय?' अर्जुनकी

शंकाके निवारणमें भगवान्ने उसको अपने दिव्य स्वरूपका ज्ञान करवाया, इसी तरह भगवत्सेवा करनेवालेके मनमें

भी सेव्यस्वरूपके सम्बन्धमें विविध शंकाएँ हो सकती हैं, यथा—सेव्यरूप बालकृष्णका हो तो उनकी सेवा

किशोर-प्रौढ आदि भावोंसे कैसे की जाय? अनवसरमें गोचारणार्थ प्रभुके पधारनेकी भावना और सन्ध्या-आरतीके समय वनसे घरमें पधारनेकी भावना भी कैसे

की जाय? इसी तरह सेव्यस्वरूपके किशोर/प्रौढ आयुके होनेपर उनको पलनामें कैसे झुलाया जाय? इत्यादि।

उक्त शंकाओंका निराकरण व्यासचरण 'व्याप्तेश्च समञ्जसम्' (ब्रह्मसू० ३।३।९) सूत्रसे करते हैं,

तात्पर्य यह है कि साकारब्रह्म ही सर्वाकार होनेसे ब्रह्म

सभी अलौकिक गुणधर्मींको धारण करनेमें समर्थ है, अतएव भक्त भगवान्की जिस रूपमें जैसी भावनासे सेवा करता है, तदनुसार भगवान् सेवित-भावित होते हैं, ऐसा

होनेपर भी उनकी सच्चिदानन्दात्मकतामें किसी तरहकी न्युनता नहीं होती।

संत श्रीगाड्गेजी महाराजका सेवाभाव

महाराष्ट्रके प्रख्यात संत श्रीगाड्गेजी महाराज सेवा कार्यके लिये सदैव तत्पर रहा करते थे। वे अपने

शिष्योंसे अक्सर कहा करते थे कि तीर्थयात्राका असली पुण्य उन्हें प्राप्त होता है, जो तीर्थस्थलोंमें फैली गन्दगीको साफ करनेका काम करते हैं। तीर्थका पुण्य उन्हें भी मिलता है, जो तीर्थयात्रियोंकी सेवा-सहायता करते हैं। गाड़गेजी महाराज किसी तीर्थस्थलमें पहुँचते तो वहाँ झाड़ उठाकर स्वयं सफाई करने लगते।

ही होती है।

मन्दिरोंकी सीढ़ियाँ साफ करनेमें उन्हें अपूर्व संतोष मिलता था।

वर्ष १९०७ ई० की बात है। गाड़गेजी महाराज अमरावतीके समीप ऋणमोचनतीर्थमें लगनेवाले मेलेमें

पहुँचे। उन्होंने नदीके किनारे एक स्थानपर एकत्रित गन्दे जलको अपने साथियोंके साथ उलीचकर बाहर निकाला और जमीन खोदकर नदीकी धारा वहाँतक पहुँचायी। अचानक गाड़गेजीकी माँ भी स्नानके लिये वहाँ आ पहुँचीं।

उन्होंने पुत्रको सफाई करते देखा तो बोलीं—यह काम तो सफाईकर्मीका होता है, तुम क्यों कर रहे हो? गाड़गेजीने विनम्रतापूर्वक कहा—माँ! श्रद्धालुओंकी सेवा एवं पवित्र तीर्थस्थलोंकी सफाई भी

भगवान्की पूजा-उपासना ही है। मानव भगवान्का ही तो रूप है। बेटेके श्रद्धाभरे वचन सुनकर माँ गद्गद द्ये।त्रवीं usm इरोही तम्हा सहारे हो गोसिको : त्रपष्ट ह सुकुर्वि तस्त्रनोक्का । संक्रक्त हे ब्लाम्म ए सिए हिस्प हो त्यास्त्र है । संख्या २] कहानी— सेवा (श्री 'चक्र') 'यहाँ कोई धर्मात्मा है ?' इस युगमें बड़ा अटपटा सदाकी भाँति अब भी बाबाजी उच्चस्वरसे 'भण्डारमें प्रश्न है यह, किंतु ये बाबाजी लोग कहाँ सीधे ढंगसे बात भगवत्प्रसादकी सीताराम!' घोषित करते हैं और उस समय जो कोई भोजनके लिये आ जाय, उसे अपने-आप करना जानते हैं। इनकी रहनी टेढ़ी, इनका वेश अटपटा, इनकी वाणी अटपटी और इनका आराध्य टेढी टाँगवाला। पंगतमें बैठनेका अधिकार है। इन दिनों प्रतिदिन दो-ढाई भला यह भी कोई बात हुई कि कोई भरी भीड़से पूछने सौ व्यक्ति भोजन करते हैं। लगे कि 'उसमें कोई भला आदमी है?' पता नहीं कहाँसे आता है इतना अन्न इन अकाल पड़ा है। पिछले वर्ष इन्द्रदेवने इतनी जटाधारीके पास। पूछनेपर एक दिन कहने लगे—'यह अधिक कृपा की कि भूमिमें पड़ा बीज उगकर भी सड टेढ़ी टाँगवाला गदाधारी देवता किसलिये यहाँ खड़ा है। गया। अतिवृष्टि किसी प्रकार झेल ली गयी, किंतु इस भूमिमें अन्न नहीं होगा तो देशका प्रशासक भूखों मरेगा; वर्ष तो मेघोंके देवता भूल ही गये हैं कि इस ओर भी किंतु हनुमन्तलालके लाड़िलोंके लिये आकाशको अन्नकी उनकी सेना आनी चाहिये। इस प्रदेशमें भी प्राणी रहते वर्षा करनी होगी।' हैं और उन्हें भी जल ही जीवन देता है। आषाढ़ निकल ऐसे अडिग अक्खड़ अवधूतने जब आसपास गया तबतक आशा थी; किंतु अब तो श्रावण भी सूखा सबको सूचना भेजकर कुटियापर बुलवाया, बड़ी आशा ही समाप्त होने जा रहा है। हो गयी थी ग्रामके श्रद्धाप्राण लोगोंको। अवश्य बाबाजी घरोंमें अन्न नहीं है। खेत और चरागाहोंमें तुण इस दैवी विपत्तिका कोई उपाय पा चुके हैं। किंतु जब नहीं है। सरोवर सुख चुके हैं। कूपोंमें कीचड़ मिला पानी सायंकाल श्रीहनुमान्जीके सम्मुख आसपासके आठ गाँवोंके लोग एकत्र हो गये तो बाबाजी पूछते हैं—'यहाँ प्यास बुझानेके लिये रह गया है। कितने दिन वह भी काम चला सकेगा? ऐसी अवस्थामें पशु कितने मरे, कोई धर्मात्मा है?' कौन गिने। जिसे जहाँ सूझा, वह उधर निकल गया कोई और धर्मात्मा हो या न हो, बाबाजी तो हैं। परिवार लेकर। पूरा प्रदेश उजड़ने लगा है। वृक्षोंके पत्ते अब देवताके सम्मुख झूठ भी कोई कैसे बोले। धोतीके और छाल जब आदमीका आहार बनने लगें, विपत्ति भीतर सभी नंगे। किससे कुछ ऊँचा-नीचा नहीं होता है। किंतु बाबाजी तो एक-एककी ओर देखने लगे हैं। कितनी बड़ी है, कोई भी समझ सकता है। सरकारी सहायता आयी है। कुछ संस्थाएँ भी सेवाके क्षेत्रमें उतरी चुपचाप नेत्र नीचे कर लेनेके अतिरिक्त किसीके पास हैं; किंतु तप्त तवेपर कुछ शीतल बूँदें पड़कर अधिक और क्या उपाय है। 'श्रीमारुति प्रभुका आदेश है कि यहाँ इस प्रदेशमें उष्णता ही तो उत्पन्न करती हैं। जो एकाकी धर्मात्मा है, उसका आश्रय लिया जाय।' यज्ञ-अनुष्ठान तो हुए ही, अनेक लोकप्रचलित टोटके भी हुए; किंतु गगनके नेत्रोंमें अश्रु उतरे नहीं। बाबाजी कह रहे थे—'केवल वही इस अकालको टाल देवता रुष्ट हुए सो तुष्ट होनेका नाम ही नहीं लेते। ऐसे सकता है। उसके असम्मानके कारण यह विपत्ति आयी समयमें सबसे भारी विपत्ति आती है भिक्षुकोंपर। वे है। देवता भी धर्मका आश्रय लेनेवालेका अपमान करके बेचारे बहुत पहले भाग गये। किंतु कुछ अक्खड़ होते कुशलपूर्वक नहीं रह सकते हैं।' हैं। हनुमत्-टीलेके बाबा बजरंगदास ऐसे ही अक्खड़ 'कौन हैं वे?' सबके हृदय सोचने लगे हैं। कोई हैं। उनकी कुटिया तो आजकल क्षुधार्तींके लिये कल्पवृक्ष भी तो ध्यानमें नहीं आ रहा है। कोई साधु आसपास अब बन गयी है। मध्याह्नमें पवन-पुत्रको नैवेद्य अर्पित करके इन महाराजको छोड़कर रहे नहीं। जो दो-तीन कुटिया

******************* बनाकर रहते भी थे, तीर्थयात्रा करने चले गये हैं। कोई हैं। किंतु बाबा बजरंगदास उन्हें जानते हैं। वैसे भी वे ब्राह्मण, कोई विद्वान्, कोई अहीर, काछी आदि भगत— लोग प्राय: प्रतिदिन हनुमत्-टीलेपर पहुँचते हैं। लेकिन लेकिन इनमेंसे किसीका अपमान होनेकी बात तो सुनी अलग् सबसे भिन्न है। उसे अपने लँगडे बछडेसे ही नहीं गयी। ऐसे व्यक्तियोंके प्रति तो ग्रामके लोगोंकी अवकाश नहीं कि कहीं आये-जाय। उसका स्मरण सहज श्रद्धा है। अब इस अकालके समयमें किसीको आते ही बाबाजी चौंके थे। कुछ देनेसे किसीने मना कर दिया हो तो हो सकता है; सुनते हैं कि बेटेका ब्याह करके अलगूका बाप किंतु क्या विवश मनुष्यका यह ऐसा अपराध है कि मरा था, किंतु स्त्री टिकी नहीं। वह कहीं और चली उसपर इतना भयंकर देवकोप पूरे प्रदेशको भोगना पड़े? गयी। अलगू तबसे अकेला है। जूते बनाकर पेट पाल 'श्रीहनुमान्जीने कहा है कि उसका पता लगाना लेता रहा है वह; किंतु अब यह धन्धा भी चल नहीं होगा।' बाबाजीको स्वप्नमें आदेश हुआ है, यह वे बता रहा है। अपनी झोपड़ीमें वह अकेला है, यदि उसके गये। उन्होंने यह भी कह दिया कि इससे अधिक लँगड़े बछड़ेको आप उसका साथी न गिनें। अब वह लकड़ियाँ चुनता है, उपले लगाता है और कुछ न मिले स्पष्टीकरणकी आशा अब करना नहीं चाहिये। देवताओंको परोक्ष-कथन ही प्रिय है। 'आप सब प्रयत्न करें। मैं भी तो शीशमके पत्ते, झरबेरी, बेल, उदुम्बरके पके फलोंसे अपना काम चला लेता है। कल प्रात:कालसे पता लगानेमें लगूँगा।' एक गाय थी अलगूके; किंतु अति वृष्टिमें वह भी ठण्डसे अकड़कर चल बसी। गायके बछड़ेका एक पैर 'तुमने कैसे सीखा इस अद्भृत उपासनाको?' बाबा बजरंगदास आज इस हरिजन बस्तीके एक कोनेपर बनी बचपनमें ही टूट गया दौड़ते समय किसी दरारमें पड़कर। झोपड़ीके द्वारपर आ गये हैं। श्रीपवनकुमारने जिनका किसी काम आ सके, ऐसा वह रहा नहीं; किंतु अलगू संकेत किया, वे धर्मात्मा कौन हैं, यह पता लगानेकी धुन तो उसे देवता मानता है। पहले वह गायकी पूजा करता है उन्हें। जो आस्तिक नहीं है, भगवान्में जिसकी था, तब कुछ समझमें आनेकी बात भी थी। गौ माता आस्था नहीं है, वह तो धर्मात्मा हो नहीं सकता। गाँवोंमें हैं। विद्वान् पण्डित लोग भी गायको हाथ जोडते हैं। बसनेवाले लोग एक-दूसरेसे अच्छी प्रकार परिचित होते गायकी पूजा करते भी लोगोंको देखा गया है। किंतु हैं। बाबा बजरंगदास प्राय: आसपासके ग्रामीणोंको लॅंगड़े बछड़ेकी पूजा होती कहीं किसीने सुनी है? गाय व्यक्तिगत रूपसे जानते हैं। उनमें जहाँ भी कुछ आशाकी मरी तो अलगू उसके बछड़ेकी पूजा करने लगा। वह कहता है—'गाय देवी माता हैं तो उनका बेटा देवता जा सकती थी, सबके समीप वे हो आये हैं। आज अचानक उन्हें स्मरण आया कि द्विजाति तथा दूसरे कैसे नहीं है!' लोगोंसे मिलनेकी धुनमें उन्होंने हरिजन-बस्तियोंकी ओर आजकल फूल कहीं मिलते नहीं। अलगू आम, ध्यान ही नहीं दिया है। स्मरण आते ही वे चल पड़े थे नीम या शीशमके पत्तोंकी माला ही बछड़ेको पहना देता

भाग ८९

इस झोपडीकी ओर। है। वह उसके चारों खुर धोकर पीता है। बछडेको पूरी चमारटोलीकी झोपड़ियाँ सटकर बनी हैं; किंतु दण्डवत् करता है। बछड़ेके छोड़े घास-पत्तोंमेंसे कुछ-यह झोपड़ी सबसे थोड़ी दूर है। केवल नाम ही इस न-कुछ पत्ते खा लिया करता है। रातमें बछड़ेके पास झोपड़ीके स्वामीका अलगू नहीं है, वह दूसरोंसे सब ही भूमिपर सोता है। बछड़ा गोबर करे या मूत्र—तुरंत बातोंमें कुछ भिन्न है। गाँवोंकी हरिजन-बस्तियोंमें स्वच्छ करेगा। अपने गमछेसे बछडेको पोंछता रहेगा। आजकल दो भगत हैं। वे भूमिपर सोते हैं। अपने हाथसे बछड़ा हुंकार करे तो दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने बना भोजन और अपने हाथसे खींचा जल काममें लेते

सिर झुकायेगा।

संख्या२] से	भेवा ३७			
\$	*****************************			
लोग अलगूका परिहास करते हैं। बाबा बजरंगदासने	झोपड़ीके द्वारपर ये बाबाजी आये हैं। उसके पास तो			
उसकी बातें सुनी हैं। बहुत लोग उसे 'बछड़ा भगत'	उन्हें आसन देने योग्य भी कुछ नहीं है। दूर पृथ्वीपर सिर			
कहकर चिढ़ाते हैं। इस वर्ष कुओंका जल घटने लगा,	रखकर वह काँपता हुआ खड़ा हो गया है। बाबाजीकी			
किंतु अलगूकी कुइयाँमें पानी आज भी नहीं घटा है।	दृष्टि अलगूके बछड़ेपर है। अब यह दो वर्षका बछड़ा			
हरिजनबस्तीमें सरकारी कुआँ दो वर्ष पहले बना है।	बैल लगता है। गलेमें पत्तोंकी माला, मस्तकपर सफेद			
उससे पहले हरिजन गाँवके बाहरके कुएँसे पानी लाते	मिट्टीका टीका और पासमें गुग्गुलकी धूप जल रही है।			
थे। पानी लाने गया था अलगू उस कुएँपर तो गाँवके	अलगू अपनी पूजासे ही उठकर आया है। बाबाजीने			
ठाकुरोंके खेतमें पानी जा रहा था उस कुएँसे। अलगूने	फिर पूछा—'यह तुम्हें किसने बताया कि बछड़ेकी पूजा			
मोटका पानी न लेकर कुएँसे खींचना चाहा तो ठाकुरने	किया करों ?'			
कुछ कहा-सुना। लौटकर अलगू यह कच्ची कुइयाँ	'मुझ चमारको भला, कौन बतायेगा'—अलगू			
खोदनेमें लग गया था। सात दिनमें इस कुइयाँमें पानी	उसी प्रकार दीन स्वरमें बोला। 'बाप गायकी पूजा			
आ गया था और हरिजनोंके लिये पक्का कुआँ बननेतक	करता था। मैं भी बचपनसे वही करने लगा। एक बार			
यह कुइयाँ हरिजनोंकी पूरी बस्तीको जल पिलाती थी।	काशीजी गया था। दशाश्वमेधघाटकी सीढ़ियोंपर एक			
अब थोड़ी-सी भूमि घेर रखी है अलगूने। दूसरा कोई	नंगे संत रहते थे। कोयलेकी भाँति वे काले थे और			
होता तो उसमें चार बेल लगाता कुम्हड़े, तोरईकी; किंतु	उनकी आँखें लाल-लाल थीं। उन्होंने सीढ़ियोंपर ही			
अलगू उसमें कभी ज्वार बोता है, कभी अरहर, कभी	एक काला बछड़ा लोहेकी जंजीरमें बाँध रखा था।			
सन और कुछ न हो तो घास अपने बछड़ेका पेट भरनेको	बछड़ेके गलेमें फूलोंकी माला मैंने देखी थी। कोई			
छोड़कर उसे दूसरी चिन्ता ही नहीं रहती। इस अकालमें	बाबाजीको पूड़ी, मिठाई या फल देता था तो बछड़ेके			
भी उसका घेरा घाससे हरा है। सबेरे-शाम वह पानी	आगे रख देते थे। बछड़ा खा लेता तो उसमेंसे बचा-			
खींच-खींचकर थक जाता है उस घेरेको गीला रखनेके	खुचा स्वयं खा लेते। बछड़ा सूँघकर छोड़ देता था तो			
लिये।	फेंक देते थे।'			
आज बाबा बजरंगदासको अचानक स्मरण आया	'ओह, तो उन महात्माने तुम्हें यह बताया है।			
है कि अलगू धर्मात्मा है। वह कहाँ कोई नौकरी-व्यापार	तुम उनके शिष्य हो।' बाबा बजरंगदासने श्रद्धापूर्वक			
करता है कि उसे कुछ काला-सफेद करनेको विवश	कहा।			
होना पड़े। अचानक ही कल रात बाबा बजरंगदासने	'वे तो मौन रहते थे। मुझ-जैसे पापी चमारको			
एक पोथी उलटते हुए पढ़ा—'वृषभ धर्मका रूप है।'	भला, वे चेला क्यों बनाते।' अलगू सहज भावसे बोला।			
उन्हें स्मरण आया कि पिछले वर्ष जो भागवती पण्डित	'मैं तो दूरसे उनके सामने मत्था टेककर चला आया था।			
आश्रमपर कथा बाँचने आये थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा	मेरी गौ माता मर गयीं तो मुझे उन महात्माकी याद आ			
ही कहा था कि 'राजा परीक्षित्को बैलके रूपमें धर्मके	गयी। मैं गौ माताके बछड़ेकी सेवा करने लगा। एक बार			
दर्शन हुए। उस बैलके तीन पैर टूटे हुए थे।' अलगूका	एक पण्डितजीने बताया था कथामें कि कलियुगमें सेवा			
बछड़ा भी तो लँगड़ा है। उसके तीन पैर नहीं टूटे हैं तो	ही बड़ा धर्म है। मुझ नीच जातिसे आप-जैसे महात्मा			
क्या हुआ, वह पूरा धर्म नहीं सही, धर्मका रूप तो है।	या कोई ब्राह्मण तो सेवा करायेंगे नहीं, गौ माताके बेटेकी			
अलगू उस बछड़ेकी ही पूजा करता है। तब कहीं	सेवा करता हूँ।'			
हनुमान्जीका संकेतः।	'भाई अलगू! मैं साधु हूँ और तुम्हारे दरवाजेपर			
अलगू तो हक्का-बक्का रह गया कि उसकी	आया हूँ।' बाबा बजरंगदासने विनयके स्वरमें कहा।			

'तुमसे भिक्षा माँगता हूँ। साधुको नहीं करोगे तो पाप 'महाराज! मेरे प्रार्थना करनेसे वर्षा हो जाय. होगा। तुमको कभी ठाकुरने गालियाँ दी थीं, उनको क्षमा लोगोंकी विपत्ति मिटे तो मैं क्यों प्रार्थना नहीं करूँगा।

लोग गाली देते ही हैं। अलगू बड़ी दीनतापूर्वक बोला।

'इसमें क्षमाकी बात क्या है। चमारको तो बड़े

'महाराज! ठाकुर-ब्राह्मणोंकी गाली तो हमारे लिये

कर दो।'

आशीर्वाद है। आप कहाँकी कितनी पुरानी बात उठा लाये हैं। मैं तो उसी दिन भूल गया उस बातको।' 'तुम भूल गये; किंतु तुम्हारे ये धर्मदेवता नहीं भूले

हैं। यह अकाल इस प्रदेशपर इनके कोपसे आया है।' बाबाजीने हाथ जोड़ दिये। 'मैं तुमसे क्षमा माँगने, प्रार्थना

करने आया हूँ कि लोगोंपर, यहाँके पशु-पक्षी आदि

सभी प्राणियोंपर दया करो। तुम इनसे प्रार्थना करोगे तो अवश्य वर्षा होगी।'

सच्चरित्र और सेवा (श्रीकृष्णनारायणजी राजपूत)

बड़ोंके प्रति सानुकूलता ही सेवा है। पुत्री उमाको सेवा करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको

सबसे पहले दुश्चरित्र छोड़कर अपनेमें सच्चरित्रकी प्रतिष्ठा करनेका पूर्ण प्रयास करना चाहिये। चरित्रवान्

होकर ही व्यक्ति सेवक बन सकता है। शील सेवाका अभिन्न अंग है। ज्ञानके आलोकमें सेवापथ सुगम हो जाता है तथा भगवद्भिक्त सेवाके लिये पूर्णता प्रदान

जाग्रत् हो जाता है। सेवा करनेसे जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख सेवा करानेसे भी विशेष आनन्ददायी सिद्ध होता है। प्रत्येक मानवको सेवाका समय प्रत्येक

करती है। स्वयं किसीसे सेवा न लेनेसे स्वयंमें सेवाभाव

परिस्थितिमें प्राप्त है। जैसे—भीष्मजीके गुरु भगवान् परशुरामजीने उनसे अपने साथ युद्ध करनेको कहा था। भीष्मने अपना कर्तव्य समझकर उनकी इस आज्ञाका पालन किया। उस समय भीष्मजीके द्वारा यह

'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरमु कठिन

आज्ञापालनरूप सेवा हुई। इसलिये कहा गया है-

गोदमें लेकर माता मैना कहती हैं कि 'करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा॥' (रा०च०मा० १।१०२।३) मनमें पूज्योंके प्रति पहलेसे

द्वारसे आकर उसकी पीठ भिगो दी।'

में ही क्या कम विपत्तिमें हूँ वर्षा न होनेसे?' अलगूने

भूमिपर सिर रखा। 'किंतु आप मुझे अपराधी मत

लँगडे बछडेके पैरोंके पास हाथ जोडकर बैठ गया—

'देवता! तुम वर्षा करा सकते हो! वर्षा कराओ देवता!

पानी बरसने दो। सबकी विपत्ति दूर होने दो। वह आँख

बन्द किये बोलता जाता था। उसे पता भी नहीं था कि

वायुका वेग कब बढ़ा। कब आकाश भूरे घने मेघोंसे ढक गया। उसने तो चौंककर तब बछड़ेके सम्मुख

मस्तक रखा, जब मेघ-गर्जनके साथ झड़ीकी बूँदोंने

बाबा बजरंगदासके बिदा होते ही अलगू अपने

बनाओ। मुझे आप आशीर्वाद दो।'

ही विशुद्ध सेवाभावना रखनेसे उनकी मूक-अज्ञात कृपासे परम सेवाका पावन अवसर मिलता है। उदाहरण— सीताजीने माता कौसल्याजीसे प्रार्थना की कि 'सुनिअ

माय मैं परम अभागी॥' 'सेवा समय दैअँ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा॥'(रा०च०मा०

भाग ८९

२।६९।३-४) सास-ससुरके प्रति इस सेवाभावनासे सीताजीको कौसल्याम्बाकी अदृश्य कृपाशक्तिसे भगवान्की सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा सदैव

निष्कामकर्मयोगसे ही बनती है और शास्त्रकी कृपासे यानी शिष्टाचारसे संगत होती है। अहंकारका स्वामी बनना ही भव (बन्धन) है और अहंकारको शनै:-

शनै: सेवाके द्वारा प्रभुको समर्पित करना ही भवतरण

· · · ·	और सेवा स्कारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारक			
बताया है 'सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ	स्वरूप प्राप्त परिस्थिति और प्राप्त साधनोंके द्वारा			
उरगारि' (रा०च०मा० ७।११९ क)। सम्पूर्ण चराचर	बदलता रहता है, परंतु सेवाका एक महान् लक्ष्य			
विश्वको स्वामी मानकर अपनेको उसका सेवक समझना	विश्वकल्याण सदैव एक ही रहता है। किसीको कष्ट			
ही अनन्य गति है—' सो अनन्य जाकें असि मति न	न पहुँचानेसे सेवा स्वाभाविकी हो जाती है। सेवामें			
टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि	कुछ कोर कसर (त्रुटि) रहनेपर ही सेवा भाररूप या			
भगवंत॥' (रा०च०मा० ४।३) सेवा ही कल्याण है	तुच्छ लगती है। भगवान् श्रीकृष्णने तो महाराज			
और कल्याणकर्ता कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता—	युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें जूठी पत्तल उठाकर मानो			
'न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति॥'	सेवाको बड़प्पन प्रदान किया है। सेवा-सदाचार सबको			
(गीता ६।४०) अपनी ओरसे दूसरोंके द्वारा करायी	सन्तुष्ट करनेवाले महान् वेदार्थ हैं। सेवा लेने-देनेमें			
गयी सेवासे स्वयंके द्वारा की गयी सेवा ही महत्त्वपूर्ण	सही निर्देश शास्त्रोंसे लेना चाहिये, तभी सेवाका			
सेवा है, तभी तो सीताजी घरमें सेवक-सेविकाओंके	स्वरूप सुसंयमित, सुरक्षित और संगठित रहता है।			
होते हुए भी सेवाका भार लिये हुए थीं—' <i>जद्यपि</i>	सकामकर्म सेवाकोटिमें नहीं है, किंतु अज्ञोंको			
गृहँ सेवक सेविकनी। बिपुल सदा सेवा बिधि	सेवासाधनतक पहुँचानेके लिये सकामकर्म भी किसी			
गुनी॥', 'निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र	अंशमें उपयोगी हो सकता है। सेवाधर्म कभी न			
<i>आयसु अनुसरई॥'</i> (रा॰च॰मा॰ ७।२४।५-६)	निष्फल होनेवाला सफल प्रयोग है। सेवा-शिष्टाचारसे			
कारण कि भगवत्सेवाको स्वधर्म-कर्म पालनकी आज्ञा	ही विश्वव्यवस्था सुचारुरूपसे चलती है।			
दी हुई है—'यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।	मातृ-पितृसेवकोंमें श्रवणकुमारका अद्वितीय स्थान			
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दित मानवः॥' (गीता	है। राजसेवकोंमें हरिश्चन्द्र आदिका। इनकी कथाओंका			
१८।४६) 'सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम	श्रवणकर भी मनुष्य तदनुकुल उत्तमसेवी बन जाता है।			
<i>अनुसासन मानै जोई॥</i> ' (रा०च०मा० ७।४३।५)	सच्ची सेवामें बनावटी स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये।			
बुद्धिमानोंकी सेवा किये बिना शीलकी प्राप्ति भी नहीं	गायसे बढ़कर सेव्य कोई नहीं है। सेवा कोई-न-कोई			
होती है—'सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई॥'	रूप-रंग लेकर हमारे सामने आती ही है। सेवा जब			
(रा०च०मा० ७।९०।६) जिस ज्ञानके प्रकाशमें सेवापथ	आत्मस्वरूप होती है, तब उसका विलक्षण ही आनन्दरस			
प्रकाशित होता है, तत्त्वज्ञानी महापुरुष उस ज्ञानको	होता है। सेवा एक उभयनिष्ठ साधन है, जो सेवक और			
प्रणिपातप्रच्छक सेवाभावुकके सामने ही प्रकट करते	सेव्य दोनोंको ही सुख प्रदान करता है। सेवा जब सरस			
हैं—'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति	होती हुई पराकाष्ठापर पहुँचती है तो वही भागवतधर्म			
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥' (गीता ४।३४)	है। भागवतधर्मका परिणाम समग्रसेवा—नित्यभगवत्प्राप्ति			
सच्चरित्रकी रक्षा हर परिस्थितिमें सबको उचित और	है। प्रथम सेवा कठिन लगती हुई भी पश्चात् सरलामृत			
आवश्यक है। चरित्र वह चलन या क्रिया है, जिससे	हो जाती है। संसार सेवाका ही भूखा है, जो उसे सेवा-			
अपने ही आचरणसे भगवान् आपका त्राण कर देते	भक्तिरूपी पौष्टिक पक्वान्न देगा; भगवान् उसपर कृपा			
हैं, जैसे—'परित्राणाय साधूनाम्।' सेवारत साधुका	और दया ही करेंगे—'हिर सेवकिह न ब्याप अबिद्या।			
त्राण-रक्षा भगवान्का काम है। हमारे दैनिक जीवनमें	प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या॥ (रा०च०मा०			
भी सेवा-परोपकार साथ ही है। व्यक्तिकी सेवाका	७।७९।२)			

पारिवारिक जीवनकी दृढ़ भित्तियाँ—प्रेम, सिहष्णुता और सेवा

(श्रीअगरचन्दजी नाहटा)

प्रत्येक प्राणी जन्म तो अकेला लेता है, पर उसकी जिससे एक-दूसरेसे अलग होते हुए भी सब एकताके वृद्धि और सुरक्षामें कई व्यक्तियोंका हाथ होता है। सबसे

पहले तो उसे जिसने अपने गर्भमें रखा और जन्मग्रहणके बाद भी जिसकी सेवाएँ उसे आगे बढ़ानेमें सहायक होती हैं, उस माताका उसपर असीम उपकार होता है। इसी तरह पिता, माता, बहन, दादी आदि, जो भी उसके निकट-सम्बन्धी उसके पनपनेमें सहायक होते हैं, उन

सबके प्रति उसका आकर्षण होना स्वाभाविक है। यह आत्मीय-भाव, ममत्व या प्रेम ही पारिवारिक जीवनकी मूल भित्ति है। वैसे तो जीवन-व्यवहारमें अनेकों व्यक्तियोंसे सम्पर्क रहता है, पर उनके साथ वैसा अपनत्व कम ही हो पाता है। इसलिये जिनके साथ सदा रहा जाय, जो अपने सुख-दु:खके साथी हों, जिससे

वंशपरम्परानुगत निकट-सम्बन्ध हो, उसका एक परिवार माना जाता है। जिनको हम अपना मानते हैं और जो हमें अपना मानते हैं, उस अपनेपनके साथ पारिवारिक-प्राचीन संस्कृति या परम्पराका अनुसंधान करनेपर

सम्बन्ध विशेषरूपमें जुडता है। यह मालूम होता है कि मनुष्यको अपना अकेलापन अखरा। सुख-दु:खके समय एक-दूसरेसे मिलना, अपनी बात दूसरोंको कहना और दूसरोंकी बात स्वयं सुनना उसे आवश्यक प्रतीत हुआ। वैदिक मान्यताके अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर पहले अकेला था और उसे अपना अकेलापन अखरा और ईश्वरको यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एकका अनेक हो जाऊँ—'एकोऽहं बहु स्याम्।' उसके बाद ईश्वरने सृष्टिकी रचना आरम्भ की और विविध आकृति, रुचि एवं योग्यतावाले प्राणियोंकी सुष्टि की; क्योंकि एकही-जैसे सभी प्राणी होते तो क्रीड़ा या लीलाका जो सुख ईश्वर अनुभव करना चाहता था, वह

उसे नहीं मिल पाता। पर यदि इन विभिन्नताओंमें एकता स्थापित करनेका प्रयत्न नहीं होता, सामंजस्य स्थापित

स्नेह, ममत्व या प्रेमका बन्धन भी प्राणियोंमें डाला गया,

डोरेमें बँधे हुए-से रहें। माताके हृदयमें अपनी संतानके प्रति स्नेह नहीं होता तो संतानका जीवित रहना ही कठिन हो जाता और उसकी उन्नति तो हो ही नहीं सकती; क्योंकि उसके शारीरिक एवं बौद्धिक विकासमें

समय लगता है। वह स्वयं अपना आहार जुटाने और

अपेक्षा अनेक व्यक्तियोंकी शक्ति जुड़ती है तो उससे

अधिक लाभ मिलता है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिमें जहाँ

दु:खमें एक-दुसरेका सहारा मिलनेसे दु:ख इतना भारी

[भाग ८९

ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता और जीवन-व्यवहारकी अनेक बातें सीख नहीं पाता। इसी तरह पारिवारिक जीवनकी आवश्यकता हुई और उससे मानव-समाजने बहुत अधिक उन्नति की। वैसे तो पशुओंमें भी पारिवारिक जीवन होता है, पर उसकी अनेक शक्तियाँ उस रूपमें विकसित नहीं हो पातीं, जिस रूपमें मनुष्यकी। एककी

अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं तो कुछ किमयाँ भी होती हैं। इसलिये पारस्परिक संगठनके द्वारा एक-दूसरेकी किमयोंकी पूर्ति हो जाती है और विशेषताएँ बढ़ जाती हैं। इसलिये पारिवारिक जीवन एक पूरक जीवन है। अनेक प्रकारकी अनेक शक्तियाँ मिलनेसे सबको उसका अच्छे परिमाणमें लाभ मिलता है। सुख और

नहीं प्रतीत होता। जहाँ अकेला एक व्यक्ति ऊब जाता है, वहाँ दूसरा व्यक्ति उसे आश्वासन या सहारा देकर उसके दु:ख-भारको हल्का कर देता है कि तुम चिन्ता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सुख मुझे प्राप्त होगा, हम बाँटकर खायेंगे और दु:ख मिलेगा तो भी मिलके भोगेंगे। तुम्हारा कोई विरोधी है या तुम्हें कोई मारने आयेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनेको अकेला

मत समझना, तुम घरका काम देखोगे तो बाहरका काम मैं सम्हाल लूँगा। तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारा काम मैं कर लूँगा अर्थात् एक-दूसरेसे मिल-जुलकर रहने और परस्पर सहायक बननेसे जीवन-संग्राममें

हुआ। एक परिवारमें दस-पाँच ही नहीं, पर सौ-दो-सौ

नहीं किया जाता, तो एक-दूसरेसे विलग रहकर अपनी-अपनी खिचडी अलग-अलग पकाते, उनका मेल-अनेक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और इसी बातको लक्ष्यमें मिलाप और पारस्परिक सौहार्द नहीं बन पाता। इसलिये लेकर भारतमें पारिवारिक जीवनका अधिक विस्तार

संख्या २] पारिवारिक जीवनकी दृढ़ भित्ति	ायाँ—प्रेम, सहिष्णुता और सेवा ४१
************************************	**************************************
व्यक्ति भी होते हैं। उन सब व्यक्तियोंकी योग्यता एक	छिन्न-भिन्न हो जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, परिवारमें
समान हो ही नहीं सकती। कोई कमाऊ होता है तो कोई	कोई कम काम करता है, कोई अधिक। उसे अधिक
उड़ाऊ। कोई बुद्धिमान् होता है तो कोई मूर्ख। कोई	महत्त्व देना भी भेदका कारण बनेगा, पर जहाँ उसकी
बलवान् होता है तो कोई बलहीन। कोई स्वस्थ है तो	मात्रामें आधिक्य आया, वहाँ तो अलगाव होना निश्चित
कोई रोगी। कोई एक व्यक्ति ही बहुत व्यक्तियोंका काम	ही है; क्योंकि सहन करनेकी भी एक सीमा होती है।
कर सकता है तो कोई सर्वथा निठल्ला और निकम्मा	अतः परिवारके लोगोंमें एक-दूसरेका ध्यान रखना और
होता है। यावत् परिवारमें कुछ व्यक्ति अंधे, लंगड़े, लूले,	सहायक बनना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार
बहरे भी होते हैं, पर सबमें अपनत्व और ममत्व होनेसे	सम्पत्तिमें सबका समान भाग है, उसी प्रकार विपत्तिमें
सबका एक साथ निर्वाह होता रहता है।	भी होना चाहिये। एक-दूसरेकी सेवा करनेको तत्पर रहना
कुछ तेजमिजाजके होते हैं, उनकी कटु बात भी	चाहिये। तभी पारिवारिक जीवन सुखी हो सकता है।
सबको सहनी पड़ती है। अत: पारिवारिक जीवनकी	अनुशासन भी पारिवारिक जीवनका आवश्यक
दूसरी मूल भित्ति है—सहिष्णुता। एक-दूसरेकी अच्छी-	अंग है। परिवारके मुखियाके अनुशासनमें सभीको रहना
बुरी बातको सहन किये बिना निर्वाह नहीं हो सकता।	जरूरी है। स्वच्छन्द अपने मनके मते चलनेसे परिवार
यदि परिवारके एक व्यक्तिने कुछ कहा और दूसरा उसे	तीन-तेरह हो जायगा।
सहन नहीं कर पाया तो परस्परमें झगड़ा होकर पारिवारिक	भारतीय संस्कृतिमें आत्मीयताके विस्तारको बड़ा
संगठन टूट जायगा। यदि एक व्यक्ति नहीं कमाता है	महत्त्व दिया गया है। अत: संकुचित परिवारसे विशाल
और परिवारके लिये भाररूप है तो भी परिवारका मुखिया	परिवारकी ओर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। ज्यों-
उसे बरदाश्त करेगा। सबको स्नेह-रज्जुमें बाँधकर	ज्यों विश्वप्रेमकी भावना बढ़ती जायगी; त्यों-त्यों परिवारका
रखनेकी यह कला सहनशीलतापर ही आधारित है।	संकुचित दायरा विशाल होता जायगा। साधु-महात्मा
तीसरी मूल भित्ति है—पारस्परिक सहयोग और	यही तो करते हैं। पहले तो देखनेमें यही लगता है कि
सेवा। मनुष्य जिसको अपना मान लेता है, उस आत्मीयके	इन्होंने परिवारको छोड़ दिया, स्नेह-बन्धनको तोड़
लिये स्वयं कष्ट उठानेको भी तैयार रहता है—यदि	दिया। पर वास्तवमें उन्होंने संकुचित पारिवारिक जीवनको
उससे दूसरेको सुख मिलता हो। परिवारका एक व्यक्ति	समाप्तकर विशाल परिवारको अपनाया है। अब उनका
रोगी होता है तो उसकी परिचर्यामें वह अपने शरीरकी	अपनत्व या ममत्व दस-बीस व्यक्तियोंमें ही सीमित न
सुध-बुध खो बैठता है। दिन-रात एक करके भी वह	रहकर हजारों, लाखों और करोड़ोंमें व्याप्त हो गया है।
कैसे और जल्दी–से–जल्दी रोगमुक्त हो, इसके लिये पूरा	इसीलिये कहा गया है—
प्रयत्न करता है। मान लीजिये एक व्यक्ति गिर पड़ा, पर	अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्।
यदि उसे कोई सहारा देकर खड़ा करनेवाला हो तो	उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥
उसका कष्ट बहुत हलका हो जायगा। आज विपत्ति	साधुके लिये पहले कुटुम्बका सम्बन्ध छूटकर गुरु-
मुझपर आयी है तो कल दूसरेपर भी आ सकती है।	शिष्योंका परिवार बनता है। फिर अनेक अनुयायियोंका
इसलिये एक-दूसरेके सहयोग एवं सेवाकी नितान्त	एक विशाल परिवार बन जाता है और अन्तमें उन्हें सारा
आवश्यकता है। परिवारके लोग घरके अनेक कामोंमें	विश्व ही अपना कुटुम्ब—परिवार मालूम होने लगता है।
बँटवारा कर लेते हैं और अपना-अपना काम ठीकसे	उनके लिये पराया कोई है ही नहीं, सभी तो अपने हैं।
करते-रहते हैं तो भी मन मिला रहता है। एक व्यक्तिको	अत: यह तेरा, यह मेरा—यह क्षुद्र भावना वहाँ समाप्त हो
बहुत अधिक काम करना पड़े और दूसरा निकम्मा बैठा	जाती है। यही आत्मीयताका विस्तार है, यही विश्वप्रेम है।
रहे तो अधिक काम करनेवालेको यह अखरेगा ही और	आजकल पारिवारिक जीवनके प्रति अरुचि बढ्ने
इसका परिणाम आगे चलकर पारिवारिक संगठनका	लगी है। सभी स्वतन्त्र या स्वाधीन रहना चाहते हैं।

बडोंके प्रति विनय और माता-पिता आदि गुरुजनोंके प्रति ही, पर इससे मानवोचित गुणोंका ह्रास होता दिखायी दे अपना कर्तव्य भुला दिया जा रहा है। परिवार अनेक रहा है। मैं पिया, मेरा बैल पिया, अब चाहे कुआँ टूट पड़े। मैं सुखी हूँ, बस, इतना ही काफी है, दूसरा दुखी

छोटे-छोटे दायरोंमें विभक्त होता जा रहा है। इससे संकृचित स्वार्थवृत्ति प्रबल हो रही है। दो भाइयोंमें एक सगा भाई तंगीमें है, भूखा है, कष्टमें है, पर दूसरा भाई

समर्थ होते हुए भी उसकी ओर उपेक्षा कर रहा है।

एक-दूसरेको सहायता देनेकी भावना समाप्त होती जा रही है। यह भारतीय संस्कृतिके तो सर्वथा विपरीत है

यह बहुत ही हानिकारक है। इस ओर ध्यान देकर माता-पिता, भ्राता-बहन आदिके पारिवारिक प्रेमसम्बन्धको उपर्युक्त दृढ भित्तियोंपर पुन: स्थापित करना चाहिये।

है तो इसका मैं क्या करूँ? इस तरह आजकल 'मैं'

अपनी स्त्री और संतानमें ही सीमित होता जा रहा है।

है। प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग लोकहितमें भले ही हेत्

हो, उससे अपनी वास्तविक माँग पूरी नहीं होती।

वास्तविक माँग की तीव्र जागृति ही उसकी पूर्तिमें हेत् है। वास्तविक माँग कामको खा लेती है। कामरहित होते

ही देहका तादात्म्य टूट जाता है और फिर साधक बड़ी

स्वाधीनता है। परिस्थितिमें जीवन-बुद्धि भारी भूल है।

ही सुमगतापूर्वक अपनेको अपनेमें सन्तुष्ट पाता है।

भाग ८९

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

साधक महानुभाव! शरीरके द्वारा हमें वह नहीं शरीरका सदुपयोग प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगमें

सन्त उद्बोधन

मिला, जो हमारी माँग है। शरीरके बिना जो जीवन है, वही सभीको अभीष्ट है। उस जीवनके लिये शरीरकी कोई अपेक्षा नहीं मालूम होती। शरीरके न रहनेका जिन लोगोंको भय है, वे विचार करें कि क्या शरीरको सदैव बनाये रखना सम्भव है ? यदि सम्भव नहीं है तो शीघ्र उस जीवनकी माँग अनुभव करना चाहिये अथवा खोज करना चाहिये, जो शरीरके बिना सदैव ज्यों-का-त्यों है। जो शरीरसे अतीत जीवन है, उसकी खोज शरीरके

सहयोगसे नहीं होगी। अब विचार यह करना है कि शरीरके सहयोगके बिना हम क्या कर सकते हैं। हम अचाह हो सकते हैं, अप्रयत्न हो सकते हैं और श्रद्धा-विश्वासपूर्वक शरणागत हो सकते हैं। अचाह होनेका अर्थ केवल इतना ही है

कि हमें वह नहीं चाहिये, जो शरीर और संसारकी सहायतासे प्राप्त होता है। बेचारा शरीर और संसार हमारी माँगकी पूर्तिमें लेशमात्र

भी बाधक अथवा सहायक नहीं है। जबतक इस सत्यका अनुभव नहीं होता, तबतक शरीर और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता और उसके बिना हुए साधक

अपनेको अपनेमें 'सन्तुष्ट' नहीं कर सकता। अपनेमें सन्तुष्ट

ही जीवनको पूर्णता है। Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH EOVE BY Avinash/Sha

प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगद्वारा उससे असंग हो जाओ, सफलता अवश्वम्भावी है। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। उसके सदुपयोगमें ही साधककी

जीवन तथा जीवनधन अपनेमें ही है, इस वास्तविकतामें विकल्प मत करो। निर्विकल्प आस्था महान बलवती है, पर यह रहस्य प्रभु-विश्वासी शरणागत साधकको ही स्पष्ट होता है। शरीरके रहते हुए ही

शरीरकी आवश्यकतासे मुक्त होनेके लिये यथाशिक प्रयत्नशील रहो। प्रत्येक साधकको आवश्यक सामर्थ्य बिना ही माँगे मिलती है, यह अनन्तका मंगलमय विधान है।

वास्तविकतामें अविचल आस्था करो और लक्ष्यसे निराश मत होओ, अपितु लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये उत्तरोत्तर नित-नव उत्साह बढाते रहना चाहिये। उत्साहहीनता तथा निराशाके लिये साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है।

अत: सभी साधक महानुभाव साध्यकी प्राप्तिके लिये अथक प्रयत्नशील रहें, सफलता अवश्यम्भावी है। इसी

हुए बिना अपनेको अपने प्रेमास्पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अपनेमें सन्तुष्ट होना ही वास्तविक योग है। योगकी पूर्णतामें बोध और प्रेम निहित है। योग, बोध और प्रेमकी प्राप्तिमें

सेवाकी पगडण्डियाँ संख्या २] सेवाकी पगडण्डियाँ (वैद्य श्रीबदरुद्दीनजी राणपुरी) १-सत्कर्मोंकी सेवा भविष्यपर मत टालो, अभी-१२—सेवा स्वीकार करनेवालेपर हम परोपकार अभी करो। कल तुम जीवित ही रहोगे, इसका क्या करते हैं, ऐसी भावना अपने या उसके मनमें उत्पन्न न होने दें। चित्तशुद्धिके लिये ही सत्कार्य करते रहें। विश्वास है ? १३—सेवाधर्म स्वीकार करनेवालेका एक पल भी २—मुझे लोकोपयोगी कार्य करने हैं, इतनी लगन प्रमादमें नहीं जाना चाहिये। निश्चय कीजिये कि लगते ही बहुत-से सत्कर्म करनेकी शक्ति, जो तुममें छिपी हुई है, प्रकट हो जायगी। प्रभुप्रदत्त आयुष्यकी भेंट हम ऊँचे-से-ऊचे कार्योंमें ही ३—जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती है, वहाँ-वहाँ सेवा करेंगे। करनेके छोटे-बड़े अवसर होते हैं, उन्हें हाथसे निकलने १४—आजसे प्रतिज्ञा कीजिये कि किसीकी सेवा नहीं देना चाहिये। करनेसे चित्त नहीं चुरायेंगे, पैर पीछे नहीं रखेंगे तथा किसीसे सेवा लेनेकी आशा नहीं रखेंगे। ४—सेवा-पूजाका सुअवसर प्राप्त होनेपर प्रभुका तथा सेवा स्वीकार करनेवाले प्रभुके अन्यरूपोंका भी १५—परपीड़ासे दुखी होकर, बदलेमें प्रत्युपकारकी हृदयसे आभार मानना चाहिये। आशा न रखकर दूसरेकी पीड़ाको दूर करनेके लिये जो ५—'अमुक कार्य अच्छा है'—ऐसा निश्चय होनेपर क्रिया होती है, वह सच्ची सेवा होती है। उस सत्कर्मके करनेमें एक पलका भी विलम्ब नहीं १६—सत्ता और सम्पत्तिके लिये आपकी चापलूसी लगाना चाहिये। करनेवाले तो बहुत मिल जायँगे, परंतु मनुष्योंका प्रेम और ६—जिस दिन एक भी सत्कर्म न मिले, उस सद्भाव तो अपने सद्गुणों और नि:स्वार्थ सेवाद्वारा ही दिनको बाँझ मानना चाहिये। आजसे संकल्प कीजिये— प्राप्त किया जा सकता है। 'नित्यप्रति एक या दो सेवाके कार्य अवश्य करूँगा।' १७—सत्कर्म करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको प्रोत्साहन प्रतिदिन तीन सत्कर्म करनेसे वर्षमें लगभग एक हजार देना परम पुण्यका कार्य है। सत्कर्मींका भण्डार भर जाता है। १८—जीवनमें स्वयं जो सुख प्राप्त किया हो, ७—खेतमें बोये हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, उसकी चाभी बिना संकोचके दूसरोंको बताना सर्वोत्तम परंतु जीवनमें किये गये सत्कर्मोका एक भी बीज व्यर्थ भेंट है। नहीं जाता, यह निश्चय मानना चाहिये। १९—स्नानसे तन, ध्यानसे मन और दानसे धनकी ८—प्रसन्नचित्तसे सेवा करनेवालेकी रात्रि शान्तिपूर्वक शुद्धि होती है। इसलिये जो भी दिया जाय, प्रेमसे दिया जाय, जिससे वह शीघ्र अंकुरित होने लगे। व्यतीत होती है। लोक-कल्याणके लिये जीनेवालेकी मृत्यु मंगलमय होती है। २०-न्यायपूर्वक धन पैदा करके गरीबोंकी सेवामें आयका दसवाँ भाग नित्यप्रति नियमित लगाना चाहिये। ९—जो अन्यको सन्तुष्ट करता है, उसे भगवान् सन्तुष्ट करते हैं। इससे सुख-सम्पत्तिकी वृद्धि होती है और चित्त शुद्ध १०—स्मरण रखिये कि हमसे अधिक बलवान् ईश्वर होता है-ऐसा शास्त्रोंका वचन हैं तथा अनेक महापुरुषोंके अनुभव हैं। हम सबको सेवा करनेकी शक्ति देते रहते हैं। हम तो उनके प्रतिनिधिमात्र हैं, फिर सेवाका अभिमान क्यों करें ? २१ - सुख देनेसे बढ़ता रहता है। धन सत्कार्योंमें जितना लगाया जाता है, उतना स्वच्छ होता है और ११-प्रत्येक पल परोपकारमें बीते, इसके लिये बढ़ता जाता है। सदैव सावधान रहें।

. <mark>भद्रा</mark> प्रात: ६। २९ बजेसे सायं ६। २१ बजेतक, **मूल** रात्रिमें

भद्रा दिनमें ३।२३ बजेसे रात्रिमें २।३६ बजेतक, **मकरराशि** रात्रिमें १। ७ बजेसे, सायन मीनका सूर्य-प्रातः ७। १७ बजे, खरमास

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

'कीलक' संवत्सर प्रारम्भ, गुडीपडवा, सायनमेषका सूर्य प्रात: ६।३१ बजे, **मृल** दिनमें १०। २४ बजेसे, **चैत्र नवरात्रारम्भ।**

मेषराशि रात्रिमें ८। ५८ बजेसे, **पंचक** दिनमें ८। ५८ बजेतक।

भद्रा रात्रिमें ८। ११ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीवृत, गणगौर,

भद्रा दिनमें ७। २२ बजेतक, वृषराशि दिनमें १२। ४२ बजेसे।

एकादशीव्रत (सबका), रेवतीका सूर्य रात्रिमें २।४ बजे।

कन्याराशि रात्रिमें १२। २७ बजेसे, श्रीमहावीर जयन्ती।

भद्रा दिनमें २। ४७ बजेसे रात्रिमें ३। ४५ बजेतक, **व्रत-पृर्णिमा।**

पूर्णिमा, श्रीहनुमञ्जयन्ती, ग्रस्तोदित चन्द्रग्रहण प्रारम्भ दिन ३। ४५

धनुराशि रात्रिमें ८। ३५ बजेसे, श्रीशीतलाष्टमीव्रत।

व्रतात्सव-पव								
सं० २०७१, शक १९३६, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, शिशिर-वसन्त-ऋतु,चैत्र कृष्णपक्ष								
तिथि वार नक्षत्र ि				मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि				
			६ मार्च	कन्याराशि सायं ५।१४ बजेसे, होली (वसन्तोत्सव)।				
द्वितीया " २। ४१ बजेतक	शनि	उ० फा० 🗤 १। ९ बजेतक	9,,	x x x x				
तृतीया 🔈 ४। २० बजेतक	रवि	हस्त 😗 ३।२८ बजेतक	८ ,,	भद्रा दिनमें ३। ३० बजेसे रात्रिमें ४। २० बजेतक, तुलाराशि रात्रिमें				
				४। २८ बजेसे।				
चतुर्थी रात्रिशेष ५। ३१ बजेतक	सोम	चित्रा सायं ५। २६ बजेतक	९ ,,	संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ९।९ बजे।				

पंचमी अहोरात्र

पंचमी प्रात: ६। १७ बजेतक बुध

मंगल स्वाती रात्रिमें ६। ५९ बजेतक १० ,, षष्ठी 🦙 ६।२९ बजेतक

विशाखा '' ८।१ बजेतक ११ '' गुरु सप्तमी 🕫 ६ । ११ बजेतक

अनुराधा 😗 ८। ३२ बजेतक | १२ 🗤 ज्येष्ठा शुक्र नवमी रात्रिमें ४।१२ बजेतक शनि मूल

🗤 ८। ३५ बजेतक | १३ 🗤 " ८।१० बजेतक १४ ग रवि पु० षा० '' ७। २४ बजेतक १५ ''

दशमी 🦙 २। ३६ बजेतक

एकादशी 🔑 १२ । ४० बजेतक | सोम | उ० षा० 😶 ६ । १६ बजेतक | १६ 👊 द्वादशी '' १०।३१ बजेतक मंगल श्रवण दिनमें ४।५३ बजेतक १७ 🗤 बुध धनिष्ठा '' ३।२१ बजेतक १८ ग

त्रयोदशी ग८। १३ बजेतक

चतुर्दशी सायं ५। ४८ बजेतक । गुरु अमावस्या दिनमें ३। २४ बजेतक शुक्र

शतभिषा '' १। ४१ बजेतक | १९ '' पु० भा० ११ १२।० बजेतक २० ११ सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, वसन्त-ऋतु, चैत्र शुक्लपक्ष

तिथि वार नक्षत्र प्रतिपदा दिनमें १।४ बजेतक शिनि । उ०भा० दिनमें १०।२४ बजेतक । २१ मार्च

रेवती 😗 ८। ५८ बजेतक अश्विनी '' ७। ४३ बजेतक

द्वितीया '' १०।५५ बजेतक रिव तृतीया ''८। ५८ बजेतक सोम

चतुर्थी 😗 ७।२२ बजेतक मंगल पंचमी प्रात: ६।७ बजेतक बुध

षष्ठी रात्रिशेष ५। १९ बजेतक

सप्तमी रात्रिशेष ५।० बजेतक गुरु नवमी अहोरात्र

अष्टमी '' ५। ११ बजेतक शुक्र शनि नवमी प्रात: ५। ५४ बजेतक रिव

दशमी दिनमें ७।५ बजेतक सोम एकादशी 😗 ८। ४२ बजेतक 🛱 मंगल

द्वादशी 😗 १०। ३७ बजेतक बुध '' ३। ११ बजेतक पू० फा० सायं ५ । ४९ बजेतक उ०फा० रात्रिमें ८।२४ बजेतक

त्रयोदशी '' १२।४२ बजेतक | गुरु चतुर्दशी ११२ ।४७ बजेतक शुक्र पूर्णिमा सायं ४।४१ बजेतक शिन १११०।४६ बजेतक हस्त

भरणी प्रात: ६।५० बजेतक कृत्तिका" ६।१५ बजेतक

पुष्य '' १०। ३१ बजेतक

आश्लेषा '' १२। ४३ बजेतक

२५ " रोहिणी 🗤 ६।८ बजेतक

२६ ग मृगशिरा '' ६। २९ बजेतक

२७ " आर्द्रा दिनमें ७।१९ बजेतक २८ " पुनर्वसु "८।४२ बजेतक

दिनांक

२२ "

२३ "

२४ "

२९ " ₹011

१ अप्रैल

२ "

३ "

8 11

३१ "

भद्रा दिनमें ८।४२ बजेतक, सिंहराशि दिनमें १२।४३ बजेसे, कामदा

कर्कराशि रात्रिमें २। २२ बजेसे, श्रीरामनवमीव्रत। नवरात्रव्रतकी पारणा प्रातः ५।५४ बजेके बाद। भद्रा रात्रिमें ७। ५४ बजेसे।

प्रदोषव्रत।

श्रीसूर्यषष्ठीव्रत ।

भद्रा रात्रिशेष ५।० बजेसे, मिथुनराशि सायं ६।१९ बजेसे। भद्रा सायं ५। ५ बजेतक, श्रीदुर्गाष्टमीव्रत, महानिशापुजा।

बजे, मोक्ष रात्रिमें ७। १५ बजे।

मुल दिनमें ७। ४३ बजेतक।

कुम्भराशि रात्रिमें ४।७ बजेसे, बुढ़वामंगल, पंचकारम्भ रात्रिमें ४।७ बजे। भद्रा रात्रिमें ८।१३ बजेसे, प्रदोषव्रत, उत्तराभाद्रपदका सूर्य दिनमें ३।३१ बजे।

रंगपंचमी।

८। ३२ बजेसे।

वृश्चिकराशि दिनमें १। ४५ बजेसे।

मूल रात्रिमें ८। १० बजेतक।

प्रारम्भ, वसन्तऋतु प्रारम्भ।

भद्रा प्रात: ७। ० बजेतक।

पापमोचनी एकादशीव्रत (सबका)।

मीनराशि प्रातः ६। २५ बजेसे, अमावस्या।

संख्या २] मातृसेवाका दृष्टान्त सेवाके प्रेरक प्रसंग— (8) मातृसेवाका दृष्टान्त (स्वामी श्रीआत्मश्रद्धानन्दजी) तैत्तरीय उपनिषद्में लिखा है—'मातृदेवो भव' व्यक्त किया। पुत्रने उसकी बातको धैर्यपर्वृक सुना और अपनी माँको ईश्वर समझनेवाले बनो। इस प्रकार अत्यन्त दुढतापूर्वक विश्वास दिलाया कि वह उस प्रतिज्ञाकी प्राचीन कालसे ही भारतीय संस्कृतिमें मातृपूजाकी परम्परा पूर्तिमें सहायता करेगा, परंतु वह दृष्टिहीन वृद्धा उतनी चली आ रही है। सनातन धर्ममें माता-पिता दोनों बड़े दूर पैदल कैसे जाय? पुज्य हैं; क्योंकि व्यक्ति जीवनका प्रथम पाठ और वह इतना निर्धन था कि उसके लिये किसी यहाँतक कि मातृभाषा भी उन्हींसे सीखता है। निश्चय वाहनकी व्यवस्था करना भी सम्भव न था, पर वचनबद्धता ही यह सनातन धर्मका गौरव है, उसकी महानता है। और दृढ़ताका वह धनी था। उसने श्रवणकुमारकी मात्-पितृभक्तिको सुन रखा था, जिसने अपने माता-पिता-उपनिषदोंके मंत्र केवल पाठ तथा अध्ययन करनेतक ही दोनोंको काँवरमें बिठाकर, अपने कन्धोंपर वहन करते सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी ऐसे लोग हैं, जो अपने जीवनमें उनका आचरण करते हैं। वे लोग साहसी हैं हुए तीर्थ-दर्शन कराया था। कैलासगिरिने भी श्रवणकुमारके और वे ही इस शाश्वत धर्मको शक्ति प्रदान करते हैं। समान ही पैदल यात्राका निर्णय लिया। उन्होंने भी इस सन्दर्भमें कुछ समय पूर्व घटी ऐसी ही एक प्रेरक बाँसकी काँवर बनायी। उसपर एक ओर उन्होंने माँके घटना यहाँ प्रस्तुत है-बैठनेके लिये गद्दीदार आसन रखा और दूसरी ओर मध्यप्रदेशके जबलपुरमें कैलासगिरि नामका एक पानीकी बाल्टी, डिब्बे, खाना बनानेका स्टोव, मिट्टीका बालक था। एक बार वह पेड़परसे गिरकर बुरी तरह तेल, कुछ खाद्य-सामग्री और बर्तन आदि रखे। इन घायल हो गया। उसे यथाशीघ्र चिकित्सकके पास ले सबके साथ माँको मिलाकर कुल वजन लगभग १३५ जाया गया। लेकिन उसके बचनेकी संभावना कम थी। किलोग्राम हुआ। उसकी मॉॅंने भी वही किया, जो संसारकी असंख्य माताएँ इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले उन करती हैं। उन्होंने अपने पुत्रकी रक्षाके लिये अपने लोगोंने मध्य भारतको दुर्गम नर्मदा नदीकी परिक्रमा कुलदेवता भगवान् शिवसे प्रार्थना की और साथ ही यह सम्पन्न की। तदुपरान्त वे लोग पुण्यतीर्थ चित्रकूट, प्रतिज्ञा भी की कि वे २००० किलोमीटर पैदल चलकर प्रयाग, अयोध्या और वाराणसी गये। अपने यात्रा-मार्गमें उन लोगोंने छोटे-बडे लगभग ९,००० मन्दिरोंके रामेश्वरम् दर्शन करने जायँगी। चिकित्सकोंने तो बालकके बचनेकी आशा छोड़ दी थी, परंतु बड़े ही आश्चर्यजनक दर्शन किये। ढंगसे वह बालक शीघ्र ही स्वस्थ हो उठा। सन् २००५ ई० की मईमें वे लोग अपने गन्तव्य परंतु उसकी युवती माता अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर रामेश्वरम् पहुँचे। मन्दिरके संचालकोंने सैकड़ों भक्तोंके सकी। वह अपने सांसारिक कार्योंमें व्यस्त रही। धीरे-साथ उनका यथायोग्य स्वागत किया। सभी लोग माता और पुत्रके इस अद्भुत निर्णय, उनकी ईश्वर-भक्ति और धीरे समय काफी बीत गया, वह वृद्ध हो गयी। वृद्धावस्थाके साथ-साथ उसकी नेत्र-ज्योति भी क्षीण माँकी इच्छापूर्तिके लिये पुत्रकी निष्ठासे अभिभूत हो होती गयी और क्रमशः वह अन्धी हो गयी। अतः उसे गये। इस अद्भुत घटनासे प्रभावित अनेकों भक्तोंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पानेका पछतावा होने लगा। वायुयान, रेलगाड़ी और वातानुकूलित कारद्वारा यात्राकी एक बार उसने अपना खेद अपने पुत्रके समक्ष व्यवस्था करनेका भी प्रस्ताव किया, पर उन्होंने इसे

सूर्यास्ततक विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर अँधेरा विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया; क्योंकि माँने पैदल ही जाने और आनेकी प्रतिज्ञा ली थी। होनेतक २-३ किलोमीटर और चलते हैं। प्रतिदिन मदुरैके समाचार-पत्रोंने यह समाचार विस्तारसे हमलोग औसतन करीब आठ किलोमीटर पैदल चलते प्रकाशित किया, पर माँ और पुत्र—दोनों ही विनम्रतापूर्वक हैं। कैलासगिरिने बताया कि प्रत्येक सौ मीटरपर अपना अपने प्रचार-प्रसारसे विमुख रहे। रामेश्वरम्-दर्शनके वजन जमीनपर रखकर मैं अपनी माँकी परिक्रमा करके बाद कैलासगिरि नगर-भ्रमण करते हुए मदुरैके रामकृष्णमठ घुटने टेककर प्रणाम करता था और तब पुन: यात्रा

सहायता करता हूँ, उसके बाद अपने प्रस्थानके निर्धारित समय छ: बजेके पूर्व माँ नित्य-पूजा करती हैं। मैं पाँच या छ: किलोमीटर पैदल चलता हूँ और उसके बाद सड़कके किनारे स्थित किसी मन्दिर या मण्डपके सुविधाजनक स्थानमें ठहरकर हमलोग विश्राम करते हैं, तत्पश्चात् भोजन बनाते हैं। भोजन करनेके बाद हमलोग (२)

भी गये और वहाँके संन्यासियोंसे भेंट की। बादमें माँ-

पुत्र दोनोंने अपने स्व-निर्वाचित पथसे प्रस्थान किया।

उन्होंने अपना यह ९ वर्षका समय कैसे बिताया? तो

प्रत्युत्तरमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरी माँ प्राय: प्रतिदिन

प्रात: तीन बजे उठ जाते हैं। मैं अपनी माँकी प्रात:क्रियामें

४० वर्षीय कैलासगिरिसे जब पूछा गया कि

सपूत सनातनकी मातृसेवा

सनातनका जन्म उड़ीसामें हुआ था। इसके परिवारमें कुल चार प्राणी थे। सनातनका छोटा एक वर्षका भाई और स्नेहमय माता-पिता। इस सीमित परिवारमें यद्यपि धन-बाहुल्य नहीं था; किंतु थी सरलता, सज्जनता,

सदाशयता और सत्प्रेम! प्रात:-सायं दम्पती बालकोंको

गोदमें लिये भगवच्चर्चा करते। सन्तोषके कारण सुख था, शान्ति थी और पवित्रतापूर्ण जीवन जगदाधार स्वामीकी ओर अग्रसर होता जा रहा था। उड़ीसामें एक बार दो वर्षोंतक लगातार भयानक

अकाल पड़ा। सनातनका क्षेत्र उसकी लपेटसे बच नहीं सका। अन्न-जल और तृणादिके अभावमें मनुष्य और सूर्योदयके पूर्व ही घरसे बाहर निकल जाता और सूर्यास्तके बादतक दो-एक मुट्ठी अन्न कठिनाईसे एकत्र कर पाता। उतनेसे किसका पेट भरता। पिता अपनी

प्राणप्रिय पत्नी और संतानका मुँह देखकर अधीर हो जाता। उसका हृदय विदीर्ण होने लगता; परंतु वह करता ही क्या? वश ही उसका क्या था? भयंकरता यहाँतक

आरम्भ करता था। उदारहृदय दानी लोगोंके द्वारा जो

चीजें प्रदान की जाती थीं, उसीसे हमलोगोंकी

आजके युगमें जब धन-दौलत तथा भौतिक सुविधाएँ ही

जीवनकी प्राथमिकता बन बैठी हैं, ऐसा दृष्टान्त मिलना

कठिन है। आजके युवा और सम्पन्न लड़के प्राय: अपने

माता-पिताको वृद्धाश्रममें भेज देते हैं, पर उपर्युक्त घटना

माताके प्रति एकनिष्ठ भक्तिका उदाहरण प्रस्तुत करती

है। कैलासगिरि-जैसे मातृभक्त पुत्रोंकी उत्तरोत्तर वृद्धि

और विस्तार हो, यही हमारी ईश्वरसे प्रार्थना है।

कैलासगिरि-जैसे मातृभक्त निश्चय ही दुर्लभ हैं।

आवश्यकताओंकी पूर्ति हो जाती थी।

उस समय सनातन कुल ग्यारह वर्षका था और

उसके छोटे भाईकी आयु चार वर्षकी थी। पिता

बढ़ी कि कई दिनों कुछ भी नहीं मिला। घरकी सारी

[प्रेषक-अरुण चूड़ीवाल]

भाग ८९

चीजें बिक चुकी थीं। सनातनके पिताके पास कोई साधन नहीं था। उसने बाहर जानेके लिये अपनी पत्नीसे

पश्-पक्षी छटपटा-छटपटाकर कालके कराल गालमें कहा। पत्नी जानती थी कि इस विवशताने इन्हें जीवनका जिमानिक्षांकृतिकृति हिन्द्र प्रमानिक्षां (/dsc.gg/dhaffinga हुं अस्प्रिम् प्रमाने प्र

वृद्ध-सेवाका सुपरिणाम संख्या २] एक दिन सनातनके पिता रात्रिमें चुपकेसे चले गये और दीनता-दरिद्रता और पीड़ाकी जीवित मूर्ति देखकर स्त्री कहाँ चले गये, कैसे बताया जाय, वे पुन: कभी वापस कॉॅंप गयी। वह सिहर उठी। उसका हृदय करुणाई हो गया। उसने थोड़ा भात सनातनको एक पत्तेमें दे दिया। नहीं आये। ग्यारह वर्षकी आयु कोई अधिक नहीं होती। सनातन भात लिये चल पड़ा। गिरा, उठा। फिर गिरा, सनातन तो रुग्ण और जर्जर-सा हो गया था। अन्नके फिर उठा; पर मातृ-भ्रातृ-प्रेमी बालक सनातन अपने बिना अस्थिपंजरके अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया था प्राणोंकी चिन्ता किये बिना लाठीके सहारे भात लिये उसकी कायामें। उसकी माँ तो शय्यासे सट गयी थी, भागा जा रहा था। पर बालक बुद्धिमान् था और था मातृभक्त! माता और कहते हैं, भूखी माँ भी अपना पुत्र त्याग देती है भाईकी रक्षाके लिये भीख माँगनेको वह स्वयं निकल और भूखी साँपिन अपनी ही संततिको निगल जाती है। पड़ा। प्रतिदिन वह तीन-चार मील चलता और हरित सनातन भी भूखसे आकुल था। उसके प्राण वशमें नहीं थे, फिर भी वह स्वयं ही नहीं खाकर माँ और भाईकी तृण, वृक्षमूल या थोड़ा-बहुत अन्न आदि जो कुछ उपलब्ध होता, सनातन स्वयं न खाकर अपनी जन्मदायिनी ओर दौडा जा रहा था। 'भैया!' छोटा भाई सनातनको देखते ही उसकी जननी और छोटे भाईके लिये ले आता। उन लोगोंको खिलाकर वह बहुत-थोड़ा अपने मुँहमें डालता। ओर लपका। सनातनने थोड़ा-सा भात उसके मुँहमें दे शरीर कितना सहता। सनातन मूर्च्छित हो गया। चेतना दिया। उसकी आकृतिपर जीवन आ गया। उसने और हुई, पर 'माँ और अबोध भाई?' सनातन उठता और गिर भातके लिये भाईका हाथ पकड़ा, पर सनातन माँकी ओर पड़ता। माँ और भाईको अन्न दिये तीन दिन बीत चुके बढ़ गया। छोटा भाई चिल्ला उठा। 'क्या है रे!' मॉॅंने थे। सनातनने पासमें पडी पिताकी लाठी उठा ली। उसीके धीरेसे करवट लेकर कहा। 'थोड़ा भात है माँ!' सनातनने बताया और भात माँके सामने रख दिया। सहारे वह अन्नके लिये चल पड़ा। कुछ दूर जानेपर फिर गिर पड़ा, मूर्च्छित हो गया। चेतना आयी, तो आगे बढ़ा। सनातनकी सर्वथा अशक्य काया और अपने तथा पुत्रके जीवनकी रक्षाके लिये साहस और प्रयत्न देखकर इसी प्रकार गिरता-पड़ता वह बढ़ रहा था। 'मैया! थोड़ा भात मुझे भी!' सनातनने एक माताकी गड्ढेमें धँसी आँखें गीली हो गयीं। 'भगवान् तेरा कल्याण करें बेटा!' माँने हिचकते हुए गद्गद कण्ठसे स्त्रीको भात बनाते देखकर अत्यन्त दीन और कातर वाणीमें याचना की। स्त्रीने बालककी ओर देखा। कहा 'तेरे-जैसे सपृत बडे भाग्यसे मिलते हैं।' (3) वृद्ध-सेवाका सुपरिणाम लिया था। मैं नौकरी खोज रहा था कि तभी एक सौभाग्य अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन:। मुझे मिल गया। मुझे पिताजीने आदेश किया कि मैं गाँवमें चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥ अपने वृद्ध दादाजी तथा दादीजीके साथ रहूँ। पिताजी स्वयं मनु महाराजकी यह उक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है कि अभिवादनशील मनुष्य नित्य वृद्धोंकी सेवा करे तो उसके सरकारी सेवामें हमारे गाँवसे लगभग १२० किमी० दूर थे। आयु, विद्या, यश (कीर्ति) और बल-इन चारमें वृद्धि मेरे छोटे भाई-बहन तथा माताजी उनके साथ ही रहते थे। होती है। यह उक्ति प्रत्यक्षत: मेरे जीवनमें भी घटित हुई। गाँवमें मैं पूज्य दादाजी एवं दादीजीके साथ रहने लगा। सन् १९७४ ई० में मैंने अपनी पढ़ाई तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर उनके दैनिक कार्योंमें सहायता करने लगा। वे जो काम

देता। बदलेमें आशीष मिलते और मुझे सन्तुष्टि मिलती। था। पिताजीने दादाजीको सहारा देना चाहा तो दादाजी विनोदी स्वभावके साथ-साथ पशु-चिकित्सा एवं उन्होंने मना कर दिया और मुझे ही बुलाया; क्योंकि मैं कृषिकार्यके भी महारथी थे। उनके अनुभवी संस्मरण आज दादाजीके कार्य करनेका अभ्यस्त हो चुका था, अत: मैंने भी प्रासंगिक हैं। दूसरे गाँवोंके भी अनेक लोग अपने पशुओंका उन्हें सहारा दिया और शौचसे निवृत्ति करायी। दादाजीका इलाज उनसे कराते थे। इलाज वे नि:शुल्क किया करते गला रुँधा-सा लगा तो मैंने लालटेन जलाकर उजाला थे। मैं देखकर आश्चर्य किया करता था कि दूरतक पैदल किया। देखा तो दादाजीकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे। जाकर भी चिकित्साके बदले वे कुछ नहीं लेते थे। उनके मैंने और पिताजीने इस स्थितिका कारण जाननेकी बाद पशु-चिकित्साको मैं भी अपनाऊँ उनकी ऐसी इच्छा कोशिश की तो वे ज्यादा कुछ नहीं बोले, पिताजीसे यही थी। मैंने यथाशक्ति उनकी इच्छा पूरी भी की, जिससे कहा—'नरेन्द्रने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान् इसे सदा गाँवके लोगोंको भी राहत मिली और मुझे सम्मान एवं सुखी रखें...।' पिताजीने शायद इसी मनोरथके लिये मुझे सन्तुष्टि। कुछ माह तो हमारे ठीक बीते, परंतु अगस्त सन् दादाजीकी सेवा सौंपी थी। मैंने देखा कि पिताजीकी आँखें ७४में दादाजी बीमार हो गये। पहले तो वे अपनी ही प्रसन्नतासे भर आयीं और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शायद ईश्वरको धन्यवाद दिया। मैं तो अवाक्-सा देखता

आयुर्वेद-सम्बन्धी दवाएँ लेते रहे, परंतु लाभ कम होनेपर उन्हें शहरमें जाकर चिकित्सा लेनी पड़ी। कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ और उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। मैं लगभग हर समय उनके पास ही रहकर उनकी दादाजीकी सेवाका पुण्यफल है कि मैं अपने जीवनमें सेवा-शुश्रुषा करता रहा। उनको दवा समयपर देता। खान-शान्त एवं सन्तुष्ट हूँ। नौकरी भी मुझे सम्मानजनक पानका प्रबन्ध करता। उन दिनों ग्रामीण लोग शौच-निवृत्तिके लिये खेतोंमें जाया करते थे, घरोंमें शौचालय बनानेका मिली और किसी प्रकारका असन्तोष नहीं रहा, जीवनमें प्रचलन नहीं था। उनको कमजोरीके कारण शौच जानेमें जो भी कुछ मिला, वह ईश्वरकी कृपा एवं वृद्धजनोंके परेशानी होती थी, इसलिये घरमें ही एक अस्थायी शौचालय शुभाशीषका परिणाम है। बना दिया था। वहाँतक जानेमें भी उन्हें बहुत कष्ट होता था और मैं यदि सहारा देकर साथ चलता तो वे संकोच करते थे। दादाजीके स्वर्गारोहणके बाद पिताजी मेरे द्वारा की गयी

एक दिन स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया। संयोगसे

पिताजी भी उसी दिन आ गये। दादाजीको अच्छा लगाः

क्योंकि पिताजी दादाजीके इकलौते पुत्र हैं। रातमें

बताते या इच्छा व्यक्त करते, मैं खुशी-खुशी उसे पुरा कर

सेवा और दादाजीकी सन्तुष्टिका खुले मनसे बखान करते हैं। रिश्तेदारी एवं गाँवमें सभी लोग मुझे स्नेहिल भावसे देखते हैं। - नरेन्द्रकुमार शर्मा

िभाग ८९

दादाजीकी तबियत और बिगडी, उन्हें शौचके लिये जाना

रहा कि हो क्या रहा है ? पौ फटनेसे कुछ पूर्व ही दादाजीने

स्वर्गको प्रयाण कर दिया। इस दिन अनन्त चतुर्दशी थी।

उपर्युक्त घटनाका प्रसंग मैंने इसीलिये किया है कि

पिताजीका सामाजिक दायरा काफी बड़ा है,

गोमाताकी सेवाने संकटसे बचाया बात अशोकनगर जिलेके ग्राम सोवतके एक दादाजीने मुझे गोमाताकी बीमारियोंको दूर करनेका मन्त्र सिखाया था। इस मन्त्रके प्रभावसे मैंने कई गायोंको ठीक सज्जनकी है। यह अद्भृत घटना उन सज्जनके द्वारा इस

प्रकार उन्हींके शब्दोंमें प्रस्तृत की गयी है— किया और अभी भी मैं इस सेवामें लगा हुआ हूँ। दूर-

में एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। मेरे तीन बेटे हैं। दूरसे लोग मुझे गायके बीमार होनेपर बुलाते हैं। तब मैं घरके समस्त कार्योंको छोड़कर गोमाताकी सेवाकी बचपनसे ही मैं गोमाताकी सेवा करता आ रहा हूँ। मेरे

iख्या २]						
********************************	**********************	<u> </u>				
भावनासे साधन न होनेपर भी पैदल ही दूसरे गाँव	तक तब मैंने गोमाताको पुकारा कि हे ग	माता! आज मुझे इस				
चला जाता हूँ।	संकटसे बचा ले। जैसे ही मैंने इत	ना कहा कि अग्नि-				
इसी सेवाका फल है कि आजसे ७-८ साल प	हले पानी कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं र	वला और उसी समय				
मैं अपनी ससुराल 'सिरसी' गया था, वहाँपर मैं दो	दिन गोमाताने मुझे दर्शन भी दिये।					
ठहरा। उसी समय एक दिन रातमें मुझे कोई अचा	नक इस प्रकार मैं गोमाताका स्मर	ण करते हुए घरतक.				
नींदमें जगाकर ले गया। मुझे पता भी नहीं था कि	5 में पहुँचा। यह घटना सुबह मैंने ग्रामवा	सियोंको सुनायी, तब				
कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं १० या १२ किलोमीटर	दूर सब लोगोंने कहा कि गोमाताने तु	म्हारी रक्षा की है।				
ग्राम शाड़ोराके पासतक आ गया तब पता चला कि	5 मैं गोमाताकी सेवाका फल कभ	गी व्यर्थ नहीं जाता।				
कहाँ जा रहा हूँ! जब मैं पीछे मुड़ा तो बहुत ही भी	षण वे किसी-न-किसी रूपमें हमारी र	जरूर रक्षा करती हैं।				
अग्नि और पानी-ही-पानी दिखायी देने लगा व	तथा इसमें कोई सन्देह नहीं है। जो लो	ग गोमाताको जानवर				
आगेकी ओर बढ़नेपर भी ऐसा ही दिखा। मैं बहुत घ	बरा समझते हैं, वे कभी पुण्यको प्राप्त न	ाहीं हो सकते हैं तथा				
गया था। मेरा शरीर पूरी तरह पसीनेसे भीग गया	था। जीवनभर दुखी रहते हैं।—महाराज	सिंह रघुवंशी				
	(५)					
साइकिलसवा	ारकी निःस्वार्थ सेवा					
मैं १८ जनवरी, सन् १९९२ ई० को उपचार	हितु है सोचकर मैं आगे चलता गया	। लगभग एक-डेढ़				
मेडिकल सेण्टर, टोहाना गया। चेकअप करवाकर		का हुई कि मैं कहीं				
वहाँसे ११ बजकर २५ मिनटपर कार्यमुक्त हो ग	या। भटक तो नहीं गया। इसलिये मैंने ए	रक गाड़ीवालेसे पूछा				
अपने शहर मानसा पहुँचनेके लिये मुझे दोपहर बाद	१२ कि क्या स्टेशन पहुँचनेके लिये यह	रास्ता ठीक है ? उस				
बजकर २५ मिनटपर टोहानासे रवाना होनेवाली ग	गड़ी गाड़ीवालेने सकारात्मक उत्तर दि	या। अतः मैं आगे				
पकड़नी थी। गाड़ी पहुँचनेमें अभी एक घण्टेका स	मय बढ़ गया।					
शेष था, अत: मैंने पैदल ही स्टेशन पहुँचनेका वि	चार एक किलोमीटर जानेके बाद	मुझे थोड़ी घबराहट				
बनाया। मेडिकल सेण्टरसे स्टेशनतक २५ मिनव	टका महसूस हुई, लेकिन यह सोचकर	: कि यह स्टेशनको				
रास्ता है। मुझे रास्तेका निश्चित रूपसे पता नहीं	था। जानेवाला कोई लम्बा रास्ता होगा	, चलता गया।				
मैं बाजार होकर स्टेशनको जानेवाला रास्ता पूछकर [:]	चल आधा किलोमीटर आगे जानेके	:बाद एक साइकिल-				
दिया। आगे चौकमें फिर मैंने एक व्यक्तिसे पूछा						
स्टेशन पहुँचनेके लिये किस तरफ जाया जाय? उ	· .	•				
दिशानिर्देशके अनुसार मैं आगे बढ़ता गया। थोड़ा उ						
जानेपर ऐसा लगा मानो यह शहरके बाहरसे स्टेशन	.					
जानेका मार्ग हो। कुछ आगे चलकर मैंने एक थ्रीह्वील		. •				
ड्राइवरसे पूछा कि क्या यही रास्ता स्टेशनको जा		· ·				
है ? उसने कहा—'ठीक सीधे चलते जाओ, उ						
स्टेशनपर पहुँच जाओगे।' परंतु उसने सलाह दी		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
पैदल तो बहुत दूर पड़ेगा, आप कोई वाहन ले लें।		-				
उसकी बातको गम्भीरतासे नहीं लिया। यही मार्ग ट	ठीक जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह र	ास्ता तो जमालवाली-				

स्टेशनको जाता है। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको ज्योति चली गयी थी। ऑपरेशन हुआ है। लेन्स पड़ा जमालवाली-स्टेशनपर छोड़ दुँगा। जाखल जानेवाली है, साथ ही यह ऐनक भी लगा है, तब कहीं गुजारा गाडी शायद अभी न आयी हो, आप उस गाडीसे जाखल हो रहा है। चले जाना। एक किलोमीटर और आगे जानेपर हमें में ट्रालीपर बैठा टोहानाकी ओर जा रहा था और स्टेशन भी दिखायी देने लग गया। परंतु स्टेशनकी ओरसे सोच रहा था कि वह पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम है। क्या इस आनेवाले एक साइकिलसवारने हमें बताया कि गाडी कलियुगमें ऐसे दयालु, कृपालु, नि:स्वार्थ सेवक भी हो निकल चुकी है। फिर उस कृपालु साइकिलसवारने एक सकते हैं, परंतु दुर्घटनामें उसकी आँखोंकी ज्योति चली गयी थी, यह सोचकर मुझे बहुत दु:ख हुआ। न जाने उसे

ट्राली रुकवाकर उसपर मुझे बिठाया और ट्रालीवालेको मुझे टोहानास्टेशनपर छोड़नेके लिये प्रार्थना की। रास्तेमें उस दयालु साइकिलसवारका परिचय पूछनेपर उसने मुझे बताया था कि मैं दन्तचिकित्सक हूँ। टोहानामें शास्त्रीमार्गपर मेरी डेण्टलक्लीनिक है। जमालवालीमें मेरी जमीन है। उसकी देख-रेखके लिये वहाँ जा रहा हूँ। मेरी आयु ६४ वर्ष है। एक दुर्घटनामें मेरी आँखोंकी (ξ) जरूरतमन्द लोगोंकी सेवाका लक्ष्य

हमारा लड़का गाँवमें सर्विस करने जाता है। वहाँ लोग

कहते हैं कि मनुष्यको रोटी, कपड़ा और मकान— इन तीन चीजोंकी जीवनमें मुख्यरूपसे आवश्यकता रहती है। भगवानुकी प्रेरणासे वर्ष २००१ ई० से मैंने घरका जो अनुपयोगी कपड़ा रहता था—उससे थैला, दुपट्टा,

फ्रॉक इत्यादि सिलना चालु किया। घरके समीप हमारे परिचितकी एक लेडीज टेलरिंगका कार्य करती है, उनकी शॉपसे १००-२०० रुपयेमें कटपीसका कपडा लाना चालू किया, उसीमें २-३ महीनेके बच्चोंके कपडे,

लॅंगोट, टोपा, दुपट्टा, झबला, दसना एवं ८ से १२ वर्षतककी लड़िकयोंके फ्रॉक, स्कर्ट, टू-पीस, ब्लाउज

इत्यादि सिलना चालू किया। धीरे-धीरे अच्छे कपडे

सिलके तैयार होने लगे फिर उन्हें आस-पडोसमें गरीब परिवारोंमें देना चालू किया। १०० कपडा सिलनेके बाद ५०० फिर ५००० ऐसे

संख्या बढती गयी। सत्कार्यमें भगवान् भी प्रेरणा देते हैं।

रहता है, उन्हें सिले हुए कपडे देनेमें आनन्द आता है। श्रीडोंगरेजी महाराजका प्रवचन पढा। उन्होंने कहा है कि सत्कर्मकी कभी पूर्णता मत करो। दाल-भात खानेमें कभी छुट्टी दी है क्या? फिर अच्छे काममें क्यों? जितने

भाग ८९

समयतक भगवान् हाथसे सेवा कराते रहेंगे, करना है। अच्छे-से-अच्छे कपड़े सिलना और बाँटना बस इसी निष्काम सेवासे जीवन सार्थक करेंगे। श्रीरामजीने हमें इसमें माध्यम बनाया ऐसा मैं समझती हूँ। धीरे-धीरे

किस कर्मका फल मिला था? जब कभी अपने जीवनकी

इस मधुर स्मृतिके बारेमें सोचता हूँ तो मैं उसके प्रति

कृतज्ञतासे भावविभोर हो जाता हूँ और मैं भी नि:स्वार्थ

सेवा करनेकी निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। मुझे ही क्या

सभीको इस घटनासे प्रेरणा लेकर नि:स्वार्थ सेवाकर

अपनी आजीविका चलाने हेत् खेतोंमें काम करने जाते

हैं, वे लोग एवं उनका परिवार आर्थिक रूपसे कमजोर

अपना मानवजीवन सफल करना चाहिये।—देशराज

१०.००० संख्या हो रही है, गिनती इसलिये कि इससे

उत्साह बढता रहे। अभी आगे खाली सेवा करना है, संख्याकी तरफ ध्यान नहीं देना है। सिलाई करते समय मशीनके साथ नाम-जप भी होता रहता है और प्रभुचरणोंमें

सेवा समर्पण करनेसे अभिमानको कोई स्थान नहीं रहेगा। फिर महीनेमें औसत १०० तो कपड़े तैयार होते थे। Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE श्रीफिरी किनाया हो हेना

इसलिये नियम बना लिया कि रोज ५ कपडा सिलना है

'कल्याण'के पाठकोंसे नम्र निवेदन

फरवरी माह सन् २०१५ ई० का अङ्क आपके समक्ष है। यह अङ्क उन सभी ग्राहकोंको भी भेजा गया है, जिनको सन् २०१५ ई० का विशेषाङ्क 'सेवा-अङ्क' वी०पी०पी० द्वारा भेजा गया है, लेकिन उसका भुगतान हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। जिन ग्राहकोंकी वी०पी०पी० किसी कारणसे वापस हो गयी है, उनसे अनुरोध है कि सदस्यता-शुल्क मनीआर्डर/ड्राफ्टसे भेजकर रिजस्ट्रीसे पुन: मँगवानेकी कृपा करेंगे। वी०पी०पी०से पुन: मँगवाने-हेतु अनुरोध-पत्र भेजना चाहिये।

जिन ग्राहकोंको सदस्यता-शुल्क भेजनेके उपरान्त भी उनके रुपये यहाँ न पहुँचने अथवा उनके रुपयोंका यहाँ समायोजन आदि न हो सकनेके कारण वी०पी०पी०से अङ्क प्राप्त हो गया है, उनसे अनुरोध है कि वे किसी अन्य व्यक्तिको वह अङ्क देकर ग्राहक बना दें और उनका नाम, पूरा पता तथा अपनी ग्राहक-संख्या आदिके विवरणसहित हमें भेज दें, जिससे उन्हें नियमित ग्राहक बनाकर भविष्यमें 'कल्याण' सीधे भेजा जा सके। यदि नया ग्राहक बनाना सम्भव न हो तो पूर्व जमा रकमकी वापसी या समायोजनहेतु पत्र भेजना चाहिये।

व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ०प्र०)

SUBSCRIBE: KALYANA-KALPATARU

Annual Subscription Rs. 120 (Year—Oct. 2014 to Sept. 2015) Now Available—Special Issue—'ŚAKTI NUMBER'

Manager, Kalyana-Kalpataru, P.O.—Gita Press, Gorakhpur—273005 (U.P.)

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

आदर्श सन्त, ग्रन्थाकार, रंगीन (कोड 2026)—इस पुस्तकमें संत ज्ञानेश्वर, श्रीनामदेव, संत एकनाथ, समर्थ स्वामी रामदास, श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि ३२ महान् संतोंके संक्षिप्त परिचयको रंगीन चित्रोंके साथ सुन्दर आर्टपेपरपर प्रकाशित किया गया है। मूल्य ₹२५

आदर्श सुधारक, ग्रन्थाकार, रंगीन (कोड 2028)—इस पुस्तकमें महात्मा जरथुस्त्र, हजरत मूसा, महात्मा सुकरात, दार्शनिक प्लेटो, महात्मा टालस्टाय, राजाराममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ३२ समाज सुधारकोंके जीवन-परिचयको सुन्दर आर्टपेपरपर प्रस्तुत किया गया है। मूल्य ₹२५

भक्त-विजय-मराठी (कोड 2000)—मराठी संत-साहित्यकी इस पुस्तकमें भक्त जयदेव, तुलसीदास, नामदेव, संत कबीर, भक्त कमाल, जगिमत्र नागा, नरसी मेहता, सूरदास, मीराबाई आदि ५८ संत-भक्तोंके चिरित्रका संग्रह किया गया है। संतोंके जीवन-चिरित्रका पठन-पाठन भगवद्भक्तिका सुन्दर सोपान है। मूल्य ₹१२०

श्रीदुर्गासप्तशती-सटीक-तेलुगु (कोड 987)—इस पुस्तकमें पाठविधि, शापोद्धार, कवच, अर्गला, कीलक, वैदिक, तान्त्रिक रात्रिसूक्त, नवार्णविधि, सप्तशतीका मूल पाठ सानुवाद, तीनों रहस्य, क्षमा-प्रार्थना, सिद्धकुञ्जिका तथा पाठके विभिन्न प्रयोगोंको तेलुगु वर्णान्तरमें छापा गया है। मूल्य ₹४०

विदुरनीति-तेलुगु (कोड 986)—प्रस्तुत पुस्तकमें नीतिशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् श्रीविदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको दिये गये उपदेशोंका संकलन है। मूल्य ₹१५

तिरुप्पावे (सटीक) विष्णुसहस्त्रनामस्तोत्र-तेलुगु (कोड 988)—मूल्य ₹१० लक्ष्मीसहस्त्रनामस्तोत्र नामाविलसिहत-तेलुगु (कोड 1754)—मूल्य ₹६

विश्व-पुस्तक-मेला सन् २०१५—प्रगति मैदान नयी दिल्लीमें १४ फरवरीसे २२ फरवरीतक आयोजित हो रहा है, जिसमें गीताप्रेसद्वारा भव्य पुस्तक-स्टॉल लगाया जा रहा है।

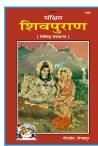

प्र० ति० २०-१-२०१५

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

श्रीमहाशिवरात्रिपर्वपर पाठ-पारायण एवं स्वाध्याय-हेतु प्रमुख प्रकाशन

संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र (मोटा टाइप) कोड 1468, विशिष्ट सं०, सजिल्द— इस पुराणमें परात्पर ब्रह्म श्रीशिवके कल्याणकारी स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, रहस्य, महिमा

और उपासनाका विस्तृत वर्णन है। भगवान् शिवके उपासकोंके लिये यह पुराण संग्रह एवं स्वाध्यायका विषय है। मूल्य ₹२५०, डाक एवं पैकिंग खर्च ₹४५ अतिरिक्त। सामान्य सं० (कोड 789) मूल्य ₹२००, डाक एवं पैकिंग खर्च ₹४० अतिरिक्त।(कोड 1286) गुजराती, (कोड 975) तेलुगु, (कोड 1937) बँगला, (कोड 1926) कन्नड भी उपलब्ध।

			-					
कोड	पुस्तक-नाम	मू०₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू०₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू०₹
2020	शिवमहापुराण -मूलमात्रम्	२५०	1156	एकादश रुद्र (शिव) – चित्रकथा	५०	228	शिवचालीसा -पॉकेट साइज	3
1985	लिङ्गमहापुराण -सटीक	२००	204	ॐ नमः शिवाय "	२५	1185	शिवचालीसा -लघु	२
1417	शिवस्तोत्ररत्नाकर -सानुवाद	३०	1343	हर हर महादेव "	२५	1599	श्रीशिवसहस्र नामावलि	۷
1899	श्रावणमास-माहात्म्य 🔑	३२	1367	श्रीसत्यनारायणव्रतकथा	१२	230	अमोघ शिवकवच	₹
1954	शिव-स्मरण	१०	563	शिवमहिम्नःस्तोत्र	ષ	1627	रुद्राष्टाध्यायी -सानुवाद	30
l —								

नवरात्रके अवसरपर पाठके लिये 'श्रीरामचरितमानस' के विभिन्न संस्करण								
कोड	पुस्तक-नाम	मू० ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू० ₹			
1389	श्रीरामचरितमानस —बृहदाकार (वि०सं०)	६००	82	श्रीरामचरितमानस —मझला साइज, सटीक,				
80	🕠 बृहदाकार, सटीक (सामान्य संस्करण)	५००		[बॅंगला, गुजराती, अंग्रेजी रोमन भी]	१२०			
1095	🕠 ग्रन्थाकार, सटीक (वि०सं०) गुजरातीमें भी	३००	1318	🕠 रोमन एवं अंग्रेजी-अनुवादसहित	३००			
81	🕠 ग्रन्थाकार, सटीक, सचित्र, मोटा टाइप,		83	🕠 मूलपाठ,ग्रन्थाकार				
	[ओडिआ, तेलुगु, मराठी,			[गुजराती, ओडिआ भी]	१२०			
	गुजराती, कन्नड, अंग्रेजी भी]	२४०	84	🕠 मूल, मझला साइज [गुजराती भी]	90			
1402	🕠 सटीक, ग्रन्थाकार (सामान्य संस्करण)	१९०	85	🕠 मूल, गुटका [गुजरातीमें भी]	४५			
1563	🕠 मझला, सटीक (विशिष्ट संस्करण)	१४०	1544	🕠 मूल गुटका (विशिष्ट संस्करण)	५०			
1436	🕠 मूलपाठ, बृहदाकार	२५०	1349	,, सुन्दरकाण्ड सटीक, मोटा टाइप, दो रंगोंमें	२५			
			<u> </u>					

अब गीताप्रेस वेबसाइटपर गीताप्रेस, गोरखपुरकी निम्न वेबसाइटपर निजी पठनके लिये मुफ्त डाउनलोडकी सुविधा।

- १. 'कल्याण' मासिक अङ्कोंके तथा विशेषाङ्कोंके चुने हुए लेख kalyan-gitapress.org पर। २. अंग्रेजी 'कल्याण-कल्पतरु' के लिये kalyana-kalpataru.org पर।
- ३. गीताप्रेससे प्रकाशित अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलुगु आदि भारतीय भाषाओंकी कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें तथा कल्याण, Kalyana-Kalpataru का सदस्यताशुल्क भेजनेकी सुविधा एवं प्रकाशनोंकी सुची आदि gitapress.org पर।
- ४. पाठकगण online पुस्तकें मँगवायें—gitapressbookshop.in