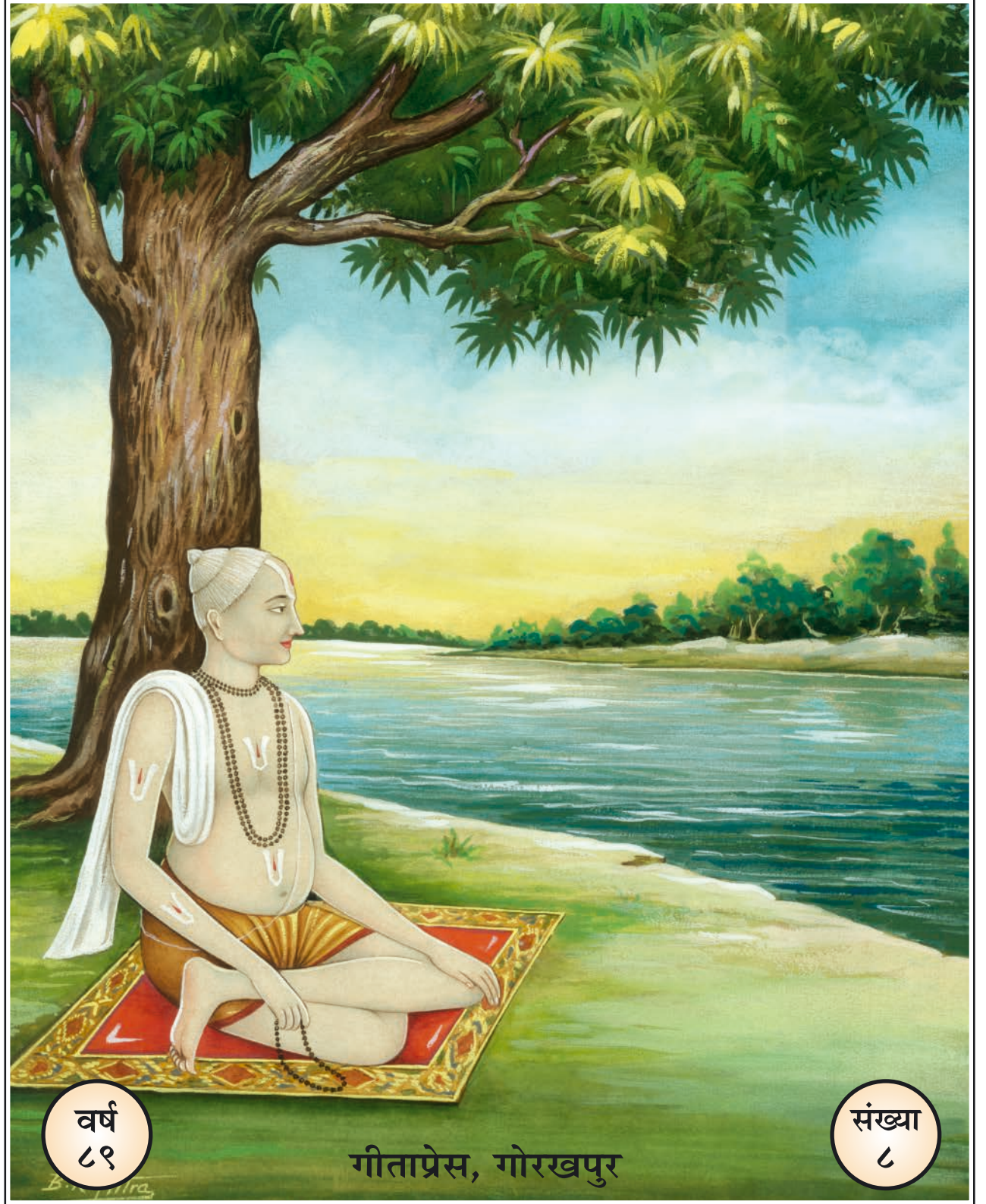

* ॐ श्रीपरमात्मने नमः *

कल्याण

मूल्य ८ रुपये

वर्ष
८९

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
८

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

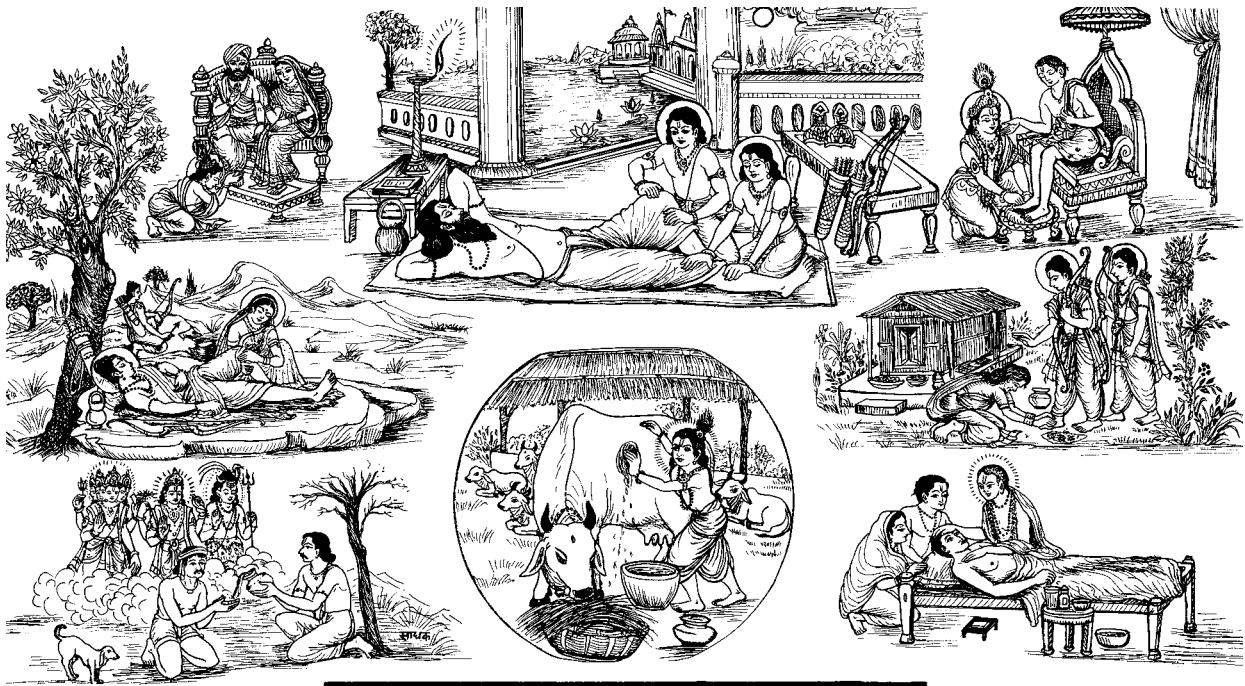
Icreator of
hinduism
server!

उपमन्युपर भगवान् साम्ब सदाशिवकी कृपा

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

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

वर्ष
८९

गोरखपुर, सौर भाद्रपद, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, अगस्त २०१५ ई०

संख्या
८

पूर्ण संख्या १०६५

उपमन्युद्वारा भगवान् गौरीशंकरका स्तवन

नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥

×

×

×

नमस्ते भगवन् देव नमस्ते भक्तवत्सल ॥

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

अनैश्वर्येण युक्तस्य गतिर्भव सनातन । यच्चापराधं कृतवानज्ञात्वा परमेश्वर ॥

मद्भक्त इति देवेश तत् सर्वं क्षन्तुमर्हसि ।

[उपमन्यु बोले—] प्रभो! आप देवताओंके भी अधिदेवता हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महान् देवता हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवन्! हे देव! आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। योगेश्वर! आपको नमस्कार है। विश्वकी उत्पत्तिके कारण! आपको नमस्कार है। सनातन परमेश्वर! आप मुझ दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न होइये। मैं ऐश्वर्यसे रहित हूँ। आप ही मेरे आश्रयदाता हों। परमेश्वर देवेश! मैंने अनजानमें जो अपराध किये हों, वह सब यह समझकर क्षमा कीजिये कि यह मेरा अपना ही भक्त है। [महाभारत-अनुशासनपर्व]

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

(संस्करण २,१५,०००)

कल्याण, सौर भाद्रपद, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, अगस्त २०१५ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- उपमन्युद्वारा भगवान् गौरीशंकरका स्तवन	३	१३- गिरिराज गोवर्धन [श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग]	
२- कल्याण	५	(आचार्य श्रीरामरंगजी)	२९
३- ईश्वर और संसार		१४- भारतीय परम्परामें गोत्र एवं प्रवरका तात्पर्य	
(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	६	(सुश्री रीना रघुवंशी, एम०ए०	
४- ब्रजमें		(हिन्दी, संस्कृत), एम०फिल०)	३०
(कुँवर श्रीब्रजेन्द्रसिंहजी 'साहित्यालंकार')	१०	१५- अध्यात्मशक्तिसे लाभ	
५- प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये		(पण्डित श्रीलालजी रामजी शुक्ल, एम० ए०)	३३
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)	१४	१६- भाग्यका मारा [कहानी] (श्रीरामेश्वरजी टांटिया)	
६- मेरा कृष्ण (बहन श्रीरैहाना तैयबजी)	१७	[प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया]	३८
७- माताके संस्कार (श्रीदीपचन्दजी सुथार)	१९	१७- संत उद्बोधन	
८- साधकोंके प्रति—		(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)	४०
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	२०	१८- आध्यात्मिक विजय और शान्ति	
९- शिवमहिमा [कविता] (श्रीगनेशीलालजी शर्मा 'लाल') .	२३	(श्रीरामकिशोरजी सिंह 'विरागी')	४१
१०- तुलसीका लोकजागरण [आवरण-चित्र-परिचय]		१९- तेजीसे विलुप्त होती देशी गाय (श्रीमनोजजी भार्गव)	४२
(श्रीरामचाकरजी)	२४	२०- साधनोपयोगी पत्र	४३
११- शुभ नहीं, अशुभ कार्योंको टालते रहो		२१- व्रतोत्सव-पर्व [भाद्रपदमासके व्रतपर्व]	४५
(श्रीसीतारामजी गुप्ता)	२६	२२- कृपानुभूति	४६
१२- दूसरेको हानि पहुँचानेका मुझे क्या अधिकार है ?		२३- पढ़ो, समझो और करो	४७
[प्रेरक प्रसंग] (श्रीजयदेवप्रसादजी बंसल)	२८	२४- मनन करने योग्य	५०

चित्र-सूची

१- गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	(रंगीन)	आवरण-पृष्ठ
२- उपमन्युपर भगवान् साम्ब सदाशिवकी कृपा	(")	मुख-पृष्ठ
३- चिरकारीद्वारा शस्त्रका त्यागकर अपने पिताको प्रणाम करना..	(इकरंगा)	२८

एकवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹ २००

सजिल्द ₹ २२०

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय ॥

जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥

जय विराट् जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

विदेशमें Air Mail }
सजिल्द शुल्क }

वार्षिक US\$ 45 (₹ 2700)
पंचवर्षीय US\$ 225 (₹ 13500)

{ Us Cheque Collection
{ Charges 6\$ Extra

पंचवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹ १०००

सजिल्द ₹ ११००

संस्थापक — ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक — नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक — राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक — डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालय के लिये गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित

website : www.gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

☎ (0551) 2334721

सदस्यता-शुल्क — व्यवस्थापक — 'कल्याण-कार्यालय', पो० गीताप्रेस — २७३००५, गोरखपुर को भेजें ।

Online सदस्यता-शुल्क — भुगतानहेतु www.gitapress.org पर Online Magazine Subscription option को click करें ।

अब 'कल्याण' के मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर निःशुल्क पढ़ें ।

कल्याण

मन्दिरमें विराजित ठाकुरजीकी नित्य पूजा करनेवाले, अचल श्रद्धा एवं निश्चल प्रेमसे पूजाकी विविध सामग्रीको अर्पण करके श्रीरामको रिझानेवाले भक्तशिरोमणि तुलसीदासजीने पूजाका एक अत्यन्त सुन्दर क्रम बताया है। वे कहते हैं—‘रे मन! समस्त दुःख-द्वन्द्वोंको नाश कर देनेवाले आनन्दमय प्रभुकी तू (जैसी आगे बतायी जाती है), ऐसी आरती (पूजा) किया कर। इन्द्रियोंके नियामक प्रभुने ऐसी आरती करनेकी शक्ति तेरी इन्द्रियोंमें दे रखी है, उनकी शक्तिसे शक्तिमान् होकर तू इस प्रकारकी आरती आरम्भ कर। देख, तू धूप देना तो जानता ही है, पर आज एक नया धूप तुझे बताता हूँ। जड़-चेतन—सारा विश्व प्रभुका ही रूप है? वे सर्वत्र निरन्तर विराजमान हैं—इस वासना (सुगन्ध)-की धूप तू प्रभुको समर्पित कर। इस धूपसे प्रभुका विश्वरूप-सा मन्दिर सुवासित हो जायगा। तेरी भी ‘यह अपना, यह पराया; यह अच्छा, यह बुरा’—इस प्रकारकी भेदरूप दुर्गन्ध मिट जायगी। ऐसी धूप देकर फिर स्वरूप-ज्ञानका दीपक जला दे। प्रभुके साथ सदा-सर्वदा संयुक्त रहनेकी अनुभूति कर ले। इस प्रदीपके आलोकमें तेरे ऊपर छाया हुआ क्रोध, मद, मोह आदिका अँधेरा नष्ट हो जायगा; इतना ही नहीं, इस ज्ञानके प्रकाशमें तेरे समीप रहनेवाले सपरिवार अभिमानरूप प्रबल डाकूकी शक्ति भी नष्ट हो जायगी। यही डाकू तो तेरी की हुई पूजाका फल लूट लेता है। इस ज्ञानकी ज्योतिके सामने फिर इसकी शक्ति ठहर नहीं सकती, वह क्षीण हो जायगी। अब निश्चिन्त होकर भाव (भक्ति)-का नैवेद्य अर्पण कर। तेरी प्रत्येक चेष्टा प्रभुको सुख पहुँचानेके उद्देश्यसे ही हो, इस निर्मल भावका ही तू भोग धर। तेरा यह सुन्दर नैवेद्य प्रभुको अत्यन्त संतोषकर होगा। यह करके फिर प्रेमका ताम्बूल सामने रख दे। तू इतना कोमल, सरस,

सुगन्धित, दोषहारी बन जा कि प्रभु तुझे अपने ओठोंपर धारण कर लें। तू उनकी स्मृतिका विषय बन जा। इसका परिणाम यह होगा कि दुःख तुझे छू नहीं सकेंगे, संशय तुझे चंचल नहीं बना सकेगा। उनकी अनन्त शोभा एवं असीम सौन्दर्यके प्रवाहसे तू इतना भर जायगा कि अपार संसारकी वासनाओंके बीज फिर तुझमें ठहर नहीं सकेंगे, वे बह जायँगे। फिर तुझे यह अनुभव होगा कि अभी-अभी जो दस इन्द्रियरूपी दस बत्तियाँ अशुभ-शुभ कर्मरूपी घृतमें सनी थीं, उनका आसक्तित्यागरूप अग्निसे संयोग हो गया है, उनमेंसे सत्त्वगुणरूपी लौ निकल रही है, वह लौ भक्ति, वैराग्य, विज्ञानमें परिणत हो रही है। बस, इसी भक्ति-वैराग्य-विज्ञानरूपी दीपसे तू जगन्निवास प्रभुका नीराजन (आरती)-कर, अपने भक्ति, वैराग्य, विज्ञान—ये सब भी तू उन्हें समर्पित कर दे। रे मन! धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, नीराजनसे पूजा हो चुकी। अब तो तू अपने हृदयके मन्दिरमें शान्तिकी शय्या बिछा दे, शान्तिसे हृदयको भर ले।

इस शान्तिके पलँगपर ही प्रभु श्रीराघवेन्द्र सुखसे शयन करेंगे। देख, उनकी सेवाके लिये तू अपने हृदय-मन्दिरमें क्षमा एवं करुणा आदिके रूपमें परिचारिकाएँ भी नियुक्त कर दे। इतना करके फिर झाँककर देख। तुझे दीखेगा कि वहाँ प्रभु हैं एवं उनकी ज्योतिसे हृदय-मन्दिर चम-चम चमक रहा है! ‘मैं मेरा, तू-तेरा’ मायासे उत्पन्न भेदका यह अँधेरा सदाके लिये मिट गया है। मन! तू जान ले, यही वह आरती है, जिसमें महान् तत्त्वदर्शी ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, ध्यानी सदा लगे रहते हैं और प्रभुकी पूजा करते रहते हैं। ऐसी पूजा जो भी करता है, वह कामादि समस्त दोषोंसे मुक्त होकर तरण-तारण बन जाता है।

‘शिव’

(२) प्रकृतिकी शुरुआतका बनाया हुआ कोई भी संसार नहीं माना जा सकता। शुरुआत माननेसे यह सिद्ध हो जायगा कि पहले संसार नहीं था, परंतु ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति-विनाश-स्वरूप प्रवाहमय संसार सदैव ही

है, ऐसा माना गया है। यदि यह मान लें कि शुरू-शुरूमें तो किसी भी कालमें संसार बना ही होगा तो इससे शास्त्र-कथित संसारका अनादित्व मिथ्या हो जायगा। केवल शास्त्रोंकी ही बात नहीं, तर्कसे भी यह सिद्ध नहीं हो सकता। पूर्वमें यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी, संसारका कोई बीज नहीं था तो वह किस कारणसे, कैसे और क्यों बनता ? अवश्य ही यह सत्य है कि सर्वशक्तिमान् ईश्वर अनहोनी बात भी कर सकता है, परंतु बिना ही कारण जीवोंके कोई भी कर्म न रहनेपर भी भिन्न-भिन्न स्थितियुक्त संसारको ईश्वर क्यों रचता ? यदि बिना ही कारण ईश्वरने यह भेदपूर्ण सृष्टि रची तो इससे ईश्वरमें वैषम्य और नैर्घृण्यका दोष आता है, जो ईश्वरमें कदापि सम्भव नहीं।

यदि यह कहा जाय कि ईश्वर-सकाशके बिना ही केवल प्रकृतिसे ही संसारकी रचना हो गयी तो प्रथम तो प्रकृतिके जड़ होनेसे ऐसा सम्भव नहीं, दूसरे जब पहले प्रकृति शुद्ध थी तो पीछेसे किसी कालमें स्वभावसे उसमें नाना प्रकारकी विकृति, बिना ही बीज और बिना ही हेतुके कैसे उत्पन्न हो गयी ? यदि प्रकृतिका स्वभाव ही ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिये और यदि पहले भी ऐसा ही था तो विकृत-प्रकृति यानी संसार अनादि ठहर ही जाता है। अतएव 'पहले प्रकृति शुद्ध थी, स्वभावसे या ईश्वरकी इच्छासे अकारण ही संसारकी उत्पत्ति हो गयी' यह बात शास्त्र और तर्कसे सिद्ध नहीं होती। इससे यही समझना चाहिये कि परमात्मा, जीव, प्रकृति और प्रकृतिका कार्य, चराचर योनियोंसहित संसारकर्म और इनका परस्पर सम्बन्ध ये अनादि हैं। इनमें प्रकृतिका कार्यरूप संसार और कर्म तो उत्पत्ति-विनाशके प्रवाहरूपमें अनादि हैं। इनका स्थायी एक-सा स्वरूप नहीं रहता। इसलिये प्रकृतिके कार्यरूप संसार और कर्मको आदि-अन्तवाला, क्षणभंगुर, अनित्य और नाशवान् बतलाया है। प्रकृति और प्रकृतिका जीवके साथ सम्बन्ध अनादि हैं, परंतु सान्त हैं।

मनन करनेसे प्रकृति भी अनादि और सान्त ही ठहरती है। वेदान्त-शास्त्र प्रकृतिको परमेश्वरके एक अंशमें अध्यारोपित मानता है। वेदान्तके सिद्धान्तसे ज्ञान होनेपर अनादि प्रकृतिका भी अभाव हो जाता है। सांख्य और योगशास्त्र, जो अत्यन्त तर्कयुक्त दर्शन हैं और जो प्रकृति-पुरुषको अनादि और नित्य माननेवाले हैं, प्रकृति-पुरुषके संयोगको अनादि और सान्त मानते हैं। इनके संयोगके अभावको ही दुःखोंका अभाव मानते हैं और उसीको मुक्ति कहते हैं और यह भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या कृतकृत्य हो जाता है, उसके लिये प्रकृतिका विनाश हो गया, प्रकृति उन्हींके लिये रहती है, जिनको ज्ञान नहीं है।

कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् ।

(योग सू० २।२२)

इन दर्शनोंने यह भी माना है कि प्रकृति और पुरुषकी पृथक्-पृथक् उपलब्धि संयोगके हेतुसे होती है। इस संयोगका हेतु अज्ञान है। ज्ञान होनेपर तो उस आत्माकी 'केवल' अवस्था बतलायी गयी है, यदि सबकी मुक्ति हो जाय तो इनके सिद्धान्तसे भी प्रकृतिका अभाव सम्भव है; क्योंकि मुक्त ज्ञानीकी दृष्टिमें प्रकृतिका नाश हो जाता है। अज्ञानके कारण अज्ञानीकी दृष्टिमें प्रकृति रहती है, परंतु अज्ञानीकी दृष्टिका कोई मूल्य नहीं। ज्ञानीकी दृष्टि ही वास्तवमें सत्य है। अतएव सबको ज्ञान हो जानेपर किसी भी दृष्टिसे प्रकृतिका रहना सिद्ध नहीं हो सकता। इन सब सूक्ष्म विचारोंसे यही सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीवोंके कर्म भी अज्ञानकी भाँति अनादि और सान्त ही हैं। ऐसी परम वस्तु तो एक आत्मा ही है, जो अनादि, नित्य और सत् है।

न्याय और वैशेषिकके सिद्धान्तसे अनेक पदार्थोंको सत्य माना जाता है, परंतु उनकी सत्ता और सिद्धि तो थोड़ेसे विचारसे ही उड़ जाती है—जैसे वर्षासे बालूकी भीत बह जाती है या जैसे स्वप्नमें देखे हुए अनेक पदार्थोंकी सत्ता जागनेके बाद भिन्न-भिन्न नहीं रहकर

बहुत सूक्ष्म विचार और शास्त्रोंके सिद्धान्तोंका

‘हे अर्जुन ! मेरी महद्ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात् त्रिगुणमयी

यह भी समझनेकी बात है कि जो साकार वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वह लय भी उसीमें होती है।

वायुके द्वारा निर्मल निराकार आकाशमें बिजली उत्पन्न होती है और फिर उसी आकाशमें शान्त हो जाती है। तेजके संघर्षणसे जलकी उत्पत्ति होती है, शीतसे उसका पिण्ड बन जाता है। फिर वही जल तेजसे तपाये जानेपर द्रव होकर भापके रूपमें परिणत होता हुआ अन्तमें आकाशमें जाकर रम जाता है। इसी प्रकार जीवोंके शरीर भी सृष्टिके आदिमें गुण-कर्मानुसार प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और अन्तमें फिर उसीमें लीन हो जाते हैं। यह आदि-अन्तका प्रवाह अनादि है।

प्रकृतिका रूप किसी समय सक्रिय होता है और किसी समय अक्रिय, यह उसका स्वभाव है। जिस समय सत्, रज, तम तीनों गुण साम्यावस्थामें स्थित रहते हैं, तब यह गुणमयी प्रकृति अक्रियरूपमें रहती है और जब तीनों गुण विषमावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं, तब प्रकृतिका रूप सक्रिय बन जाता है। सक्रिय प्रकृति ईश्वरके सम्बन्धसे गर्भस्थ जीवोंको मूर्तरूपमें प्रकट करती है। भगवान् कहते हैं—

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।

हेतुनानेन   कौन्तेय   जगद्विपरिवर्तते ॥

‘हे अर्जुन! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया चराचरसहित समस्त जगत्को रचती है और इसी उपर्युक्त हेतुसे यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता है।’

परमेश्वर निराकार रहते हुए भी साकाररूप धारणकर किस प्रकार सर्वव्यापी रहता है, इस बातको समझनेके लिये अग्निका उदाहरण सामने रखना चाहिये। एक निराकार अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, वही हमारे शरीरके अन्दर भी है, जो खाये हुए अन्नको पचा देती है। अग्नि न हो तो अन्न पचे नहीं और यदि वह व्यक्त हो तो शरीरको भस्म कर दे। इससे सिद्ध होता है कि हमारे अन्दर अव्यक्त अग्नि है। यही सर्वत्र व्याप्त निराकार अव्यक्त अग्नि ईंधन और संघर्षणसे साकार बन जाती है। जिस समय अग्निका साकाररूप नहीं

होता, उस समय भी वह काठ आदिमें निराकाररूपसे रहती है। न रहती तो संघर्षणसे प्रकट कैसे होती? फिर वही अग्नि जब शान्त कर दी जाती है, तब फिर निराकाररूपमें परिणत हो जाती है। जिस समय वह ज्वालाके रूपमें एक स्थानमें प्रकट होती है, उस समय कोई भी यह नहीं कह सकता कि जब अग्नि यहाँ प्रकट हो गयी तो अन्यान्य स्थानोंमें नहीं है। यह निश्चित बात है कि एक या अनेक जगह एक ही साथ प्रकट होनेपर भी निराकार अग्नि व्यापकरूपसे सभी जगह वर्तमान रहती है। इसी प्रकार परमात्मा भी मायाके सम्बन्धसे एक या अनेक जगह साकाररूपसे प्रकट होकर भी उसी कालमें निराकार व्यापकरूपसे सर्वव्यापी रहता है। उसकी सर्वव्यापकता और पूर्णतामें कभी कोई कमी नहीं हो सकती। अग्निका उदाहरण भी केवल समझानेके लिये ही दिया गया है। वास्तवमें परमात्माकी सर्वव्यापकताके साथ अग्निकी सर्वव्यापकताकी तुलना नहीं हो सकती!

(३) प्रकृतिको ईश्वरने नहीं बनाया, प्रकृति तो उसी वस्तुका नाम है जो सदासे स्वाभाविक ही हो। अवश्य ही चराचर-जगत्को भगवान्ने बनाया है। इसमें उन न्यायकारी, सर्वव्यापी, दयामय परमात्माकी अहैतुकी दया ही समझनी चाहिये। जिन जीवोंके पूर्वमें जैसे गुण और कर्म थे, उन सब चराचर जीवोंको भगवान् उन्हींके गुण-कर्मानुसार देहसहित उत्पन्न करते हैं। स्वार्थ, आसक्ति और हेतुरहित न्यायकर्ता होनेके कारण जीवोंके गुण-कर्मानुसार रचयिता होनेपर भी भगवान् अकर्ता ही माने जाते हैं, परंतु जीवोंका दुःख दूर करनेको वे अपनी मर्यादाके अनुसार सदा-सर्वदा उनके लिये दयायुक्त विधान ही किया करते हैं। यहाँतक कि समय-समयपर अपनी प्रकृतिको वशमें करके सगुण साकार-रूपमें प्रकट होकर जीवोंके कल्याणार्थ प्रयत्न करते हैं। ऐसे अहैतुक दयालु और परम सुहृद् परमात्माका भजन करना ही जीवमात्रका कर्तव्य है।

माधुर्य तो मानो यहाँ प्रत्यक्ष होकर विहार करता है।
 I MADE WITH LOVE BY Avinash/Shraddha
 सर्वत्र इसीका आधिपत्य है—बोलबाला है। इश्वरक

अटपटे नाम भी इसकी चाशनीमें पगे बिना न रह सके—

ब्रज-सम और कोउ नहिं धाम ।

या ब्रजमें परमेश्वरहूके सुधरे सुंदर नाम ॥
कृष्ण नाँव यह सुन्यो गर्गतेँ, काह-काह कहि बोलें।
बालकेलि रस मगन भये सब, आनँदसिंधु कलोलें ॥

—नागरीदास

यहाँकी ब्रजभाषा कड़वी और कुढ़ंगी देववाणीसे अत्यधिक मीठी एवं मर्मस्पर्शी है। कटुता या कर्कशताका तो कोई नाम भी नहीं जानता। जिधर जाइये माधुर्य, जहाँ देखिये माधुर्य—चारों ओर मिठास-ही-मिठास! आह! जिसने यह सरस रसपान नहीं किया, प्रेमासवका यह छलकता प्याला होठोंपर न रखा, वह सचमुच ही 'रस'से सदैव दूर रहा। उसके जीवनकी उपमा यदि रेगिस्तानी ऊँटके जीवनसे दे दी जाय तो कदापि अत्युक्ति नहीं। यदि हमारे सामने यह ब्रज और 'ब्रजमाधुरी' न होती तो हिन्दी-संसार आज एकदम मरुभूमि था। कवियोंकी फुलवारीमें न ऋतुराज आता, न पराग उड़ता, न मकरन्द लुटता!

जिसकी खोजमें सारा ब्रह्माण्ड पागल हो रहा है, वही लाड़िला नँदलाल यहाँ सघन वनकी प्राकृतिक पर्णशालाओंमें राधिकाके पैरोंतले पड़ा इसी अलौकिक रसकी भीख माँगता फिरता है—

ब्रह्म मैं ढूँढ्यौ पुरानन गानन, बेद-रिचा सुनि चौगुने चायन।

देख्यो सुन्यो कबहूँ न कितै, वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥

टेरत हेरत हारि पर्यौ, रसखानि, बतायो न लोग-लुगायन।

देखौ, दुर्यौ वह कुंज-कुटीरमें बैठ्यौ पलोटत राधिका-पायन ॥

—रसखानि

भला, इस विलक्षण रसके आगे ऋषि-मुनियोंकी तपश्चर्याका खयाल किसे रह सकता है—

मनु मास्यौ केते मुनिन, मनु न मनायौ आय।

ता मोहनपै राधिका मान गहावति पाय ॥

—बिहारी

रसके इस लबालब सागरतक भला किसी भी

विद्याकी पहुँच कहाँ? प्रेमकी सुनहरी चर्चामें विरस-
वादकी क्या बूझ—कोरे दार्शनिक प्रलापकी जिक्र ही
क्या? वहाँ तो इसी रसकी प्यास है। चाहे गोरसके
बहाने मिले अथवा माखनके, पर चाहिये स्वातिकी वही
बूँद—घूँट-पर-घूँट, पैमाने-पर-पैमाना—

छीर जो चाहत चीर गहे,

अजु लेहु न, केतिक छीर अचैहौ।

चाखनके हित माखन माँगत,

खाहु न, केतिक माखन खैहौ॥

जानति हौं जियकी 'रसखानि',

सु काहेकों एतिक बात बढैहौ।

गोरसके मिस जो रस चाहत,

सो रस कान्ह नैक नहिं पैहौ ॥

वाह ! इस इनकारमें भी मजा है । भिखारीको जब भीख नहीं मिलती, तब धनीके दरवाजेपर धरना देकर मिन्नतें करता है, प्रेमकी मीठी हुकूमत सहता है—पैरोंमें महावर लगाओ, बालोंमें फूल गुँथो—

बेद भेद जानैं नहीं, नेति-नेति कहि बैन।

ता मोहनसों राधिका, कहै महाबल दैन ॥

जग्य न पायौ ब्रह्महँ, जोग न पायौ ईस।

—बिहारी

कभी फटकार भी साबूत पडती है—

रहौ, गुही बेनी, लख्यौ गुहिबेकौ त्योंनार।

लागे नीर चुचान ये नीठि सुखाए बार॥

—बिहारी

प्रेमकी झिड़कियाँ भी मीठी होती हैं—मार भी मीठी लगती है। शेष, महेश, गणेश, सुरेश इस मजेको क्या जानें—सुस्वादु रसका यह जायका उनके भाग्यमें कहाँ? वे जिस परब्रह्मकी अपार महिमाका पार पानेके लिये दिन-रात नाक रगड़ते हैं, वही सलोना श्यामसुन्दर ब्रजमण्डलके प्रेमसाम्राज्यमें छाछकी ओटसे इसी रसके पीछे अहीरकी छोकरियोंके इशारोंपर तरह-तरहके नाच नाचता फिरता है—

अन्तिम समय यदि ये आँखें खुलें भी, तो उसी

.....बस!

प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

प्रह्लादको मारनेके लिये हिरण्यकशिपुके हितैषी षण्डामर्क नामक पापी पुरोहितोंने अग्निशिखाके समान प्रज्वलित शरीरवाली कृत्याको उत्पन्न किया। उसने प्रह्लादको मारना चाहा, पर भगवान्की कृपासे वह प्रह्लादका बाल भी बाँका नहीं कर सकी और लौटकर उसने उन दोनों पुरोहितोंको समाप्त कर दिया एवं स्वयं भी नष्ट हो गयी। गुरुपुत्रोंको जलते देखकर प्रह्लादसे नहीं रहा गया। वे 'हे श्रीकृष्ण! हे अनन्त! बचाओ, बचाओ' कहते हुए दौड़े। गुरुपुत्र तो दोनों मर चुके थे। प्रह्लादको इससे बड़ा दुःख हुआ। उनके मनमें कोई शत्रु था ही नहीं, वे सबमें भगवान्को व्याप्त देखते थे। वे भगवान्से उनको पुनर्जीवित करनेके लिये प्रार्थना करते हुए बोले— 'यदि मैं मुझसे शत्रुता रखनेवालोंमें भी सर्वव्यापी भगवान्को देखता हूँ, जिन लोगोंने मुझे विष देकर, आगमें जलाकर, हाथियोंसे कुचलवाकर और साँपोंसे डँसवाकर मारनेका प्रयत्न किया, उनके प्रति भी मेरी समानरूपसे मैत्री-भावना रही हो और उनमें मेरी पाप-बुद्धि न हुई हो तो उस सत्यके प्रभावसे ये दोनों दैत्य-पुरोहित जीवित हो जायँ*।'।

यों कहकर प्रह्लादने उनका स्पर्श किया और वे दोनों ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे तथा प्रह्लादके प्रतिशोध-भावसे रहित पवित्र आत्मभावकी मुक्तकण्ठसे कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे प्रशंसा करने लगे।

प्रह्लादने महान् दुःख देनेवाले पिता हिरण्यकशिपुकी सद्गतिके लिये सर्वदा निष्काम होनेपर भी भगवान्से वरदान माँगा।

इसी प्रकार एक बार महर्षि दुर्वासाने क्रोधोन्मत्त होकर तपोबलसे कृत्याके द्वारा भक्तवर अम्बरीषको मारना चाहा। भगवान्के सुदर्शनचक्रसे सुरक्षित अम्बरीषको

कृत्या नहीं मार सकी, सुदर्शनने कृत्याको ही जलाकर राखका ढेर कर दिया। तदनन्तर भीषण चक्र दुर्वासाकी ओर चला, दुर्वासा डरकर भागे। तपोबलसे वे समस्त ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें जानेकी शक्ति रखते थे। वे दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तथा कैलास—सभी जगह दौड़े गये, पर भगवद्भक्तके विरोधी होनेके कारण कहीं भी उनको आश्रय नहीं मिला। अन्तमें चक्रकी आगसे जलते हुए मुनि दुर्वासा वैकुण्ठमें पहुँचे और काँपते हुए वे भगवान्के चरणोंपर गिर पड़े। भगवान्से रक्षा करनेकी प्रार्थना की, परंतु वहाँ भी रक्षा नहीं हुई। भगवान्ने कह दिया—'निरपराध साधु-पुरुषोंका बुरा चाहनेवाले तथा करनेवालेका अमंगल ही हुआ करता है। मेरे भक्त सबको त्यागकर मुक्तिको भी स्वीकार न करके मेरी शरणमें रहते हैं, वे केवल मुझको ही जानते हैं। ऋषिवर! मैं उनके अधीन हूँ। उन्होंने मुझको वैसे ही अपने वशमें कर रखा है, जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमें कर लेती है। आपको बचना हो तो आप उन्हीं अम्बरीषकी शरणमें जाइये।'।

दुर्वासा वैकुण्ठसे लौटकर अम्बरीषके चरणोंपर आ गिरे। अम्बरीष बड़े दुखी थे। दुर्वासाजी भागे थे, तबसे अम्बरीषने भोजन नहीं किया था। आज दुर्वासाको अपने चरण पकड़े देखकर वे बहुत ही सकुचा गये और बड़ी अनुनय-विनय करके चक्रसे बोले—'यदि मैंने कभी कोई दान, यज्ञ या धर्मका पालन किया हो और हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको अपना आराध्य मानते रहे हों एवं यदि समस्त गुणोंके एकमात्र परमाश्रय भगवान्को मैंने समस्त प्राणियोंमें आत्माके रूपमें देखा हो तथा वे मुझपर प्रसन्न हों तो दुर्वासाजीकी रक्षा हो, इनका सारा संताप

* यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम् । चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेतु पुरोहिताः ॥

ये हनुमागता दत्तं यैर्विषं यैर्हताशनः । यैर्दिग्गजैरहं क्षण्णो दष्टः सर्वैश्च यैरपि ॥
तत्त्वह मित्रभविन समः पापीऽस्मि न क्वचित् । यथा तनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥ (श्रीविष्णुपुराण १।१८।४१-४३)

तुरंत मिट जाय*।'।

अम्बरीषकी प्रार्थनासे चक्रदेव शान्त हो गये। दुर्वासाकी सारी जलन मिट गयी। तब वे प्रतिशोधकी भावनासे सर्वथा रहित तथा मारनेका पूर्ण प्रयत्न करनेवालेका मंगल चाहनेवाले अम्बरीषके सम्बन्धमें कहने लगे— ‘आज मैंने भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा। आप इतना भयानक अपराध करनेवालेका भी मंगल कर रहे हैं। महाराज! आप सच्चे भगवद्भक्त हैं। आपका हृदय करुणासे परिपूर्ण है। आपने मुझपर बड़ा ही अनुग्रह किया। मेरे सारे अपराधोंको भुलाकर मेरे प्राण बचाये। धन्य हैं।’

अम्बरीषने बड़े आदरसे उनका स्वागत-सत्कार करके उन्हें भोजन करवाकर तृप्त किया।

इसी प्रकार महात्मा ईसाने क्रूसविद्ध करनेवालोंके लिये और भक्तराज हरिदासने मारनेवालोंके लिये भगवान्से क्षमा-प्रार्थना की।

परदोष-दर्शन, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध (बदला लेने) – की भावना, वैर और हिंसावृत्ति—ये जितना हमें नरकोंमें ढकेलते हैं, हमारा सीमारहित बुरा करते हैं, उतना कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकता। इतिहासमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता, जहाँ परदोष-दर्शन, घृणा, द्वेष तथा प्रतिशोधके द्वारा किसी भी सत्कार्यकी सिद्धि हुई हो। ये विचार या भाव मानव-जीवनके शान्ति तथा आनन्दको नष्ट कर देते हैं, इनसे बुद्धि मारी जाती है, विवेकशक्ति नष्ट हो जाती है, विचारका सन्तुलन मिट जाता है और मनुष्य अपना हित सोचनेमें सर्वथा असमर्थ होकर अपने ही हाथों अपने लिये कब्र खोदनेमें लग जाता है। इन दोषपूर्ण विचारोंसे जिसके प्रति ये विचार आते हैं, उसकी तो हानि होती है, उससे भी अधिक विनाशात्मक हानि उसकी होती है, जिसके हृदयमें इस प्रकारके दुर्विचार तथा दुर्भाव स्थान पाते हैं। यह वस्तुतः शारीरिक आत्महत्यासे भी बढकर

हानिकर पाप है; क्योंकि इससे आध्यात्मिक आत्महत्या होती है।

असली बात तो यह है कि मनुष्यका कोई शत्रु है ही नहीं। जिसने मन-इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है, वह स्वयं ही अपना मित्र है तथा जिसके द्वारा मन-इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है एवं जो उनका गुलाम है, वह आप ही अपना शत्रु है।

संसारमें जो कुछ भी हमें फलरूपमें प्राप्त होता है, वह निश्चय ही हमारे द्वारा किये हुए अपने ही कर्मोंका फल है। बिना अपने प्रारब्ध-दोषके हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। हम कहीं किसीको हमारा अनिष्ट करते देखते हैं या मानते हैं तो यह हमारी भूल है। वह हमारे अनिष्ट करनेमें निमित्त बनकर या हमारे अनिष्टकी इच्छा करके अपने लिये अनिष्ट फलका बीज अवश्य बो देता है, पर हमारा अनिष्ट तो हमारे कर्मफलस्वरूप ही होता है। कर्मफलमें हमारा बुरा नहीं होना है तो कोई भी, किसी भी प्रयत्नसे हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिये यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह वस्तुतः अपना ही बुरा करता है और अपने-आप अपना अनिष्ट करनेवाला मूर्ख या पागल मनुष्य दयाका पात्र होता है—घृणा, द्वेषका नहीं। इसीलिये—

उमा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥

(रा०च०मा० ५।४१।७)

—कहा गया है। संत-हृदय अपने दुःखसे द्रवित नहीं होता, पर-दुःखसे दुखी होता है। इसीसे संत-हृदयको नवनीतसे भी अधिक विलक्षण कोमल बताया गया है—
निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सपुनीता॥

(रा०च०मा० ७।१२५।७)

व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक विरोधियोंके प्रति भी घृणा, द्वेषके विचार न रखकर दया और प्रेमके भाव रखने चाहिये। महान् विजेता लिंकनने ली (Lee) की सेनाके आत्मसमर्पण करनेपर अपने सेनापतिको आदेश

* यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । कुलं नो विप्रदैवं चेद् द्विजो भवतु विज्वरः ॥

यदि नो भगवान् प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः । सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥ (श्रीमद्भा० १।५।१०-११)

(रा०च०मा० १।८।२; ७।११२ख)

मेरा कृष्ण

(बहन श्रीरैहाना तैयबजी)

कृष्ण! कितना सुन्दर! कितना सुन्दर! कितना प्यारा है यह 'शब्द', कितना मीठा है यह नाम! इस दो अक्षरके नाममें कितना जादू है। और मुझपर, मुझपर तो इस 'नाम' का अपार उपकार है। इसने मेरे जीवनको आमूल पलट दिया है और इसीके कारण आज मेरे जीवनमें एक अद्भुत सौन्दर्य, एक विचित्र रस (Romance) भर गया है और मेरे जीवनकी गहराईमें एक नवीन भावका आविर्भाव हुआ है। मैं अब सोचती हूँ और यह सोचती हुई विमूढ़-सी हो रही हूँ कि इस प्रिय नामके प्रकाशको न पाकर जीवन कितना सारहीन हो जाता! उस स्थितिकी कल्पना भी मेरे लिये असह्य है! मेरे जीवनमें कृष्णने कब प्रवेश किया? क्या कोई ऐसा भी समय था, जब वे मेरे अन्तस्-के-अन्तस्में नहीं थे? मैं विमूढ़-सी हो रही हूँ...

मेरा वह प्यारा, सुनहरा बचपन मेरे सामने अपनी पूर्ण स्मृतियोंके साथ खेल रहा है। पाँच-छः वर्षकी मैं एक छोटी-सी बालिका थी—भगवान्‌के लिये भूखी। अपने प्यारे और दयालु 'बापू' से मैं ईश्वर तथा ईश्वरकी सृष्टिके सम्बन्धमें प्रश्न-पर-प्रश्न करती जाती। बापूने मुझे इसलाम-धर्मकी शिक्षा दी! अल्लाहके सम्बन्धमें जो दिव्य भावना है, उसे उन्होंने मुझमें भरनेकी चेष्टा की और साथ ही यह भी बतलाया कि अल्लाह-त-आला सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ तथा अपार करुणाके समुद्र हैं। श्रद्धा और भक्तिसे मेरा मस्तक झुक गया परंतु मेरे हृदयकी धारा ज्यों-की-त्यों बनी ही रही। भावप्रधान, संवेदनप्रधान होनेके कारण मेरे चित्तको एक महामहिम 'शक्ति' से सन्तोष कैसे हो पाता? मैं तो 'कुछ और' चाहती थी—कुछ ऐसी चीज ढूँढ़ रही थी, जो मेरे जीवनके निकट-से-निकट हो, प्रिय-से-प्रिय हो—कोई ऐसी चीज जो मानव हो, व्यक्त हो, कोमल हो। सौन्दर्यकी उपासना मेरे प्राणोंके

भीतर बड़ी उत्कट थी। बापूसे मैं आग्रहपूर्वक पूछती—क्या अपने 'अल्लाह' परम सुन्दर नहीं हैं? परंतु वे कहते, भोली बच्ची! अल्लाहके शरीर नहीं होता, उनके नख-शिखकी बात क्यों पूछती हो? फिर 'वह सुन्दर कैसे हो सकता है?' मैं उन्हें प्यार करना चाहती थी, मैं उन्हें हृदयसे पूजना चाहती थी, परंतु हाय! वह कितनी दूरीपर थे।

वह चाहे कितने भी प्रेममय क्यों न हों, यदि मैं उनके प्रेमको ठीक उसी रूपमें जैसे मैं अपने माता-पिताके प्रेमको पाती रही हूँ न पा सकूँ, यदि उनके प्रेमका स्पर्श मैं ठीक-ठीक प्राप्त न कर सकूँ तो उनका—उन अल्लाहका परम प्रेममय होना मेरे किस कामका? मैं एक बच्ची ही तो थी—सुदूर और सर्वशक्तिसम्पन्न 'अल्लाह' के भावने मेरे कुतूहलभरे मनको उत्साहहीन करके थका-सा दिया। मैं निराश हो चली!

छः वर्षकी उम्र पारकर मैं ईसाई-धर्मकी ओर झुकी और उसमें मुझे आनन्द आया। ईसा कम-से-कम मानव तो थे, सदय और प्रेममय तो थे। उनके जो चित्र मैंने देखे, वे मुझे बहुत भाये। उन चित्रोंमें मेरी भावनाके लिये पूरा आधार मिल गया, मेरी कल्पनाकी भूख-प्यास भी उससे कुछ मिटी। मेरे माता-पिता डर गये कि कहीं मैं ईसाई न हो जाऊँ। हजरत मुहम्मदके सम्बन्धमें उन्होंने मुझे बहुत-बहुत समझाया। मुहम्मदके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा थी! परंतु उनके कोई चित्र न मिलनेके कारण मैं उनके दर्शनसे वंचित ही रहती आयी। उस समय अवस्था इतनी कम थी तथा हृदय इतना संवेदनशील एवं भावुक था कि मुसलिम सिद्धान्त अथवा मुसलिम दर्शनके प्रति मेरा रुझान हो नहीं सकता था और मैंने सुना, हम सबकी तरह मुहम्मद एक साधारण मनुष्य थे। उससे मुझे क्या लेना था? मैं तो भगवान्‌को खोजती थी—वह भगवान् जो मनुष्यरूपमें धराधामपर आया हो।

क्योंकि 'दानलीला' तो अभी होनेवाली है....!

ईश्वरचन्द्र 'दया' एवं 'विद्या' के सागर थे। इनके पिताका नाम ठाकुरदास बन्धोपाध्याय तथा माताका नाम भगवतीदेवी था। वे करुणाकी प्रतिमूर्ति थीं। भूखोंको भोजन, प्यासोंको पानी, बीमारोंको औषधि देना और सेवा-शुश्रूषा करना उनका नित्यका व्रत था। उनके ये ही संस्कार उनके पुत्रोंके अन्तस्में अंकुरित होकर पल्लवित एवं पुष्पित होते गये। इस सन्दर्भकी एक घटना है कि ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने घरके लिये कुछ रजाइयाँ कलकत्ता (कोलकाता)-से भेजीं। माताने ये सब रजाइयाँ पड़ोसमें रहनेवाले गरीबोंको सर्दीमें ठिठुरते देखकर बाँट दीं और विद्यासागरको वास्तविकतासे अवगत कराते हुए और रजाइयाँ बनवाकर भेजनेके लिये लिखा। विद्यासागरने प्रत्युत्तर दिया कि—'घरके और गरीबोंके लिये और कितनी रजाइयाँ चाहिये। आपके लिखनेपर भेज दी जायेंगी।' यह मातृभक्ति एवं दीन-दुखियोंके प्रति सहानुभूतिका स्पष्ट परिचायक है। इनके छोटे भाईका नाम दीनबन्धु न्यायरत्न था। ये भी बड़े परोपकारी थे। एक दिन रास्तेमें एक दीन स्त्री फटे कपड़े पहने और चिथड़ा लपेटे जा रही थी। उसके शरीरके अंग दिखायी दे रहे थे। यह देख उन्होंने अँगोछा लपेटकर अपनी धोती उतारकर उसे दे दी। घर आनेपर माताको मालूम पड़ा तो वे गद्गद हो उठीं। परोपकारकी शिक्षा देती हुई ये सभी घटनाएँ एक आदर्श माताके द्वारा पुत्रोंको दिये गये उच्च संस्कारको प्रदर्शित करती हैं।

साधकोंके प्रति—

[असत्-पदार्थाक आश्रयका त्याग]
(ब्रह्मलीन शब्देय स्वामी श्रीगणेशब्रह्मसूत्र मन्त्रालय)

_____

भूल है। इन उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थोंके बिना मेरा काम नहीं चलेगा—यह सोचना मुख्य भूल है। आप स्वयं परमात्माके अंश हैं, इसलिये आप सत् हैं। संसारकी वस्तुएँ सब-की-सब परिवर्तनशील हैं, इसलिये वे असत् हैं। सत्का कभी अभाव नहीं होता अर्थात् वह कभी न रहता हो तथा उसमें किसी प्रकारकी कमी आती हो—ऐसा है ही नहीं। असत् वस्तुओंका कभी भाव नहीं होता अर्थात् वे कभी भी एकरूप रहती ही नहीं। जिस समय रहती प्रतीत होती हैं, उस समय भी वे नष्ट ही हो रही हैं। इस प्रकार इन दोनोंका (सत् और असत्का) तत्त्व तत्त्वदर्शी महापुरुषोंद्वारा देखा गया है। दोनोंके तत्त्वको जाननेका अभिप्राय यह है कि एक सत्-तत्त्वका अनुभव रह जाना—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयाराप दृष्टाऽन्तस्त्वनयास्तत्त्वदाशाभिः ॥

(गण १३५)

बचपनसे आजतक मैं वही हूँ—ऐसा प्रत्येक मनुष्यका अपना अनुभव है। शरीर, शक्ति, योग्यता, देश, काल, परिस्थिति, खेलके पदार्थ आदि सबमें परिवर्तन हुआ है; परंतु मैं वही हूँ। परिवर्तित होनेवाले तो हुए असत् और मैं हुआ सत्। सत् वैसा-का-वैसा रहा। आजतक इसका कभी अभाव हुआ नहीं। उसमें किसी प्रकारकी कमी आयी नहीं, फिर भी मनुष्य अपनेको असत्के अधीन मानता है और कहता है कि मेरा इनके बिना काम नहीं चलेगा। रुपये-पैसेके बिना, कुटुम्बके बिना, मकानके बिना, कपड़ोंके बिना, रोटी-अन्न-जलके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। इस प्रकार इन परिवर्तनशील पदार्थोंका आश्रय लेना असत्का आश्रय है। इनका स्वतन्त्र अस्तित्व है ही नहीं। स्वतन्त्र

उसीका होता है, जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती। वह किसीके आश्रित रहता है, निरन्तर मिटता रहता है, अदृश्य होता रहता है, निरन्तर अभावमें जाता रहता है। आश्चर्य होना चाहिये कि मैं सत् होकर इन असत्के पराधीन कैसे हो गया हूँ!

इस बातको आप ठीक तरहसे समझें। मान लें कि हमें एक चश्मा लेनेकी आवश्यकता हुई। चश्मा लेना है तो क्या करें ? किससे कहें ? कौन दिलाये ? हम तो पराधीन हो गये। यदि हमारे पास रुपये होते तो हम पराधीन नहीं होते, झट (तुरंत) चश्मा मोल ले लेते, परंतु रुपया हमारे पास नहीं है, इसलिये हम पराधीन हो गये। तात्पर्य यह हुआ कि ‘रुपया मेरे पास होनेसे मैं चश्मा मोल ले लेता और रुपया न होनेसे मैं पराधीन हो गया।’ परंतु मनुष्य इसपर ध्यान नहीं देता कि यह रुपया क्या है ? रुपया भी तो ‘पर’ ही है। रुपया ‘स्व’ थोड़े ही है, रुपया आता और जाता है और आप रहते हैं तो रुपया भी तो ‘पर’ ही हुआ। आप स्वयं रुपये हैं क्या ? रुपयोंके अधीन होनेपर भी अपनेको स्वाधीन मान लिया—यह बड़ी भूल होती है।

पराधीनतामें स्वाधीनता—बढ़ि हो गयी—यह बडा

भारी अनर्थ हुआ। इसके समान दूसरा अनर्थ कोई है ही नहीं। सम्पूर्ण पाप इसके बेटे हैं। पाप है, अन्याय है, झूठ है, कपट है, नरक है—सब इस बुद्धिके होनेसे ही होते हैं। आपमें पराधीनता-बुद्धि हो गयी, गजब हो गया! रुपया ‘स्व’ है अथवा ‘पर’ है? रुपयोंके अधीन होना पराधीनता है अथवा स्वाधीनता? इसपर आप भलीभाँति विचार करें। यह महान् अनर्थकी बात हो गयी कि पराधीनतामें स्वाधीनताकी बुद्धि हो गयी। मानते हैं

शरीरकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका प्रबन्ध परमात्माकी ओरसे पहलेसे है, पर आपकी तृष्णाकी पूर्तिके लिये कहीं

प्रबन्ध नहीं है। इस बातपर ध्यान देना। आप जो चाहते हैं कि इतना मिल जाय, इतना मिल जाय—उस कामनाकी पूर्तिके लिये कहीं प्रबन्ध नहीं है; परंतु आपके शरीर-निर्वाहके लिये प्रबन्ध पूरा-का-पूरा है। जिसने आपको जन्म दिया है, उसने आपका पूरा प्रबन्ध कर दिया है। विचार करें कि अपनी-अपनी माँके स्तनोंमें दूधके प्रबन्धके लिये आपने या हमने कोई उद्योग किया था? वह प्रबन्ध जिसने किया था, क्या वह बदल गया? क्या वह मर गया? क्या अब नयी बात हो गयी? इसलिये निर्वाहमात्रकी चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये। चेष्टा करनेके लिये मैं रोकता नहीं, निर्वाहमात्रके लिये चेष्टा करें। पदार्थोंका हमारे कर्मोंके साथ सम्बन्ध है। इसलिये उद्योग करें, परिश्रम करें; परंतु चिन्ता मत करें। चिन्तन तो केवल परब्रह्म परमात्माका ही करें। चिन्तन-योग्य तो एकमात्र परमात्मतत्त्व ही है। संसारके पदार्थोंका चिन्तन तो व्यर्थ है और उनका चिन्तन करना केवल मूर्खता है।

जैसे मोटरगाड़ीकी चार अवस्थाएँ होती हैं—(१) एक तो वह गेरेजमें खड़ी है। इस समय गाड़ीका न तो इंजन चलता है और न पहिये, दोनों बन्द हैं। (२) जब मोटर चालू करते हैं, तब इंजन तो चलने लगता है, पर पहिये नहीं चलते। (३) मोटरगाड़ीको जब चालू कर देते हैं, तब चक्के भी चलते हैं और इंजन भी चलता है और (४) चलते-चलते यदि स्वच्छ ढालू मैदान आ जाय, स्पष्ट सड़क दीख रही हो, वृक्ष आदिकी कोई आड़ न हो और जमीन नीचेकी ओर हो तो उस समय इंजन बन्द कर दे तो पहिये चलते रहेंगे और इंजनमें तेल जलेगा नहीं। इस प्रकार मोटरकी चार अवस्थाएँ हुईं। इन चारों अवस्थाओंमें बढ़िया अवस्था कौन-सी है? इंजन तो चलता नहीं और चक्के चलते हैं एवं घटिया अवस्था कौन-सी हुई? तेल जले अर्थात् इंजन चले और पहिये चलें नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि खर्च तो होता नहीं और यात्रा हो जाय—यह अवस्था सबसे बढ़िया हुई। ऐसे ही हम मोटरसे चिन्ता करते हैं—यह यात्रा

तेलका जलना (घटिया अवस्था) और चिन्ता न करके कर्तव्य-कर्म करना—यह है बिना तेल जले चक्कोंका चलना (बढ़िया अवस्था)। इस बढ़िया अवस्थाके लिये गीतामें भगवान् ने कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥

(२।४७)

कर्म करते रहें, फलकी इच्छा कभी मत करें। अकर्मण्य कभी मत हों, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा— इसकी चिन्ता मत करें; क्योंकि चिन्तासे, कामनासे पदार्थोंका सम्बन्ध नहीं है। पदार्थोंका सम्बन्ध कर्मोंसे है। वे कर्म चाहे पहलेके हों अथवा वर्तमानके। चिन्तनसे केवल परमात्मा मिलते हैं। यहाँ समझ लेना चाहिये कि चिन्तन कर्म नहीं है। चिन्तन है परमात्माकी प्राप्तिकी लालसा। परमात्मा अपनी लालसासे मिलते हैं और पदार्थ कर्मोंसे मिलते हैं। इसके लिये कर्म करें, पर चिन्ताका इंजन चलाकर तेल क्यों फूँकें अर्थात् चिन्ता क्यों करें? कामना क्यों करें?

चिन्ताके विषयमें एक बात और समझनेकी है। अन्तःकरणकी दो वृत्तियाँ हैं—एक विचार और दूसरी चिन्ता। विचार करना आवश्यक है और चिन्ता करना दोष है। चिन्ता करनेसे बुद्धि नष्ट हो जाती है—‘**बुद्धिः शोकेन नश्यति।**’ ‘चिन्ता मत करो’—ऐसा कहनेमें विचार न करनेकी बात नहीं है, प्रत्युत कार्य करनेमें विचार तो आवश्यक है। कारण कि विचारपूर्वक जो कर्म किया जायगा, वह कर्म ठीक होगा और यदि इसमें चिन्ता हो जायगी तो वह कार्य बढ़िया नहीं होगा, प्रत्युत वह काम घटिया होगा और उसके करनेमें भूल हो जायगी। जिसे शोक-चिन्ता होती है, उसे होश नहीं रहता और उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती। इसलिये भगवान् ने चिन्ता न करनेके लिये कहा है तथा छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा काम विचारपूर्वक करनेके लिये कहा है।

आवरण-चित्र-परिचय—

तुलसीका लोकजागरण

(श्रीरामचाकरजी)

परदुःखसे द्रवित एवं दुःखित होकर उसके निवारणार्थ संत-शिरोमणि तुलसीदासजीने जो भी गाया, वह सार्वभौमिक एवं कालजयी बन गया। परदुःखकातरता ही 'मानवता' है, उसीके चलते बहेलियेके अमानवीय कार्य प्रेमरत क्रौंच पक्षीके जोड़ेमेंसे एककी हत्याकी पीड़ासे व्यथित महर्षि वाल्मीकिके हृदयसे जो करुणामय उद्गार निकले, वे रामायणके रूपमें प्रस्फुटित होकर तुलसीके मानस एवं अन्य ग्रन्थोंके आधार बने। तुलसीके युगमें यह प्राचीन राष्ट्र एवं यहाँकी गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति तथा उसका प्राण 'अध्यात्म' संक्रमणकालसे गुजर रहा था। सब सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक मान्यताएँ खण्डित एवं छिन्न-भिन्न हो रही थीं। धर्म, अध्यात्म तथा चरित्र एवं नैतिक मूल्योंका जो अवमूल्यन एवं हास हो गया था, उसे पुनः मानस एवं अपनी अन्य रचनाओंद्वारा स्थापित करने एवं मतिभ्रष्टोंकी मति सुधारनेका जो पराक्रम तुलसीने किया, उसका दूसरा कोई उदाहरण अन्यत्र मिलना परम कठिन है। उन्होंने स्वार्थ-परमार्थ, लोक-परलोक, जगत् एवं जगदीश्वरको किस प्रकार एक साथ साधा जा सकता है, इसकी अत्यन्त सहज, सुगम एवं व्यवहारिक विधि बतायी है। उन्होंने हमारी तमाम मूढता, जड़ता, दुःख-दारिद्र्य समाप्तकर ज्ञान एवं कर्मको भक्तिमें रूपान्तरितकर हमें सत्यवादी एवं धर्माचारी बननेके साथ सुखी एवं समृद्ध बन भगवान्को पानेका मार्ग प्रशस्त कर दिया है, इसके लिये उनका जितना वन्दन-अभिनन्दन एवं गुणगान किया जाय, वह कम ही होगा।

युगद्रष्टा गोस्वामीजी महाराजने परब्रह्म परमेश्वरके नरावतार 'राम' के शील, सौन्दर्य, शौर्य, माधुर्य एवं अन्य सद्गुणोंकी पृष्ठभूमिको लेकर उनका गायनकर जन, गण, मन सबको झकझोरकर रख दिया तथा इस धर्मप्राण देशके धर्मावलम्बियोंको नवीन दिशाबोध कराकर

एक नये युगका सूत्रपात किया है। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके आदर्शको उन्होंने जन-जन एवं कण-कणतक पहुँचाकर तथा उन्हें सबके हृदय-सिंहासनमें विराजमान करके समस्त वसुन्धराको 'अयोध्या' बना दिया। उन्हें नरसे नारायणत्व प्रदानकर आत्मा और परमात्माके भेदको मिटा दिया। उन्होंने अपने काव्यद्वारा सभी धार्मिक मान्यताओं, दर्शनों एवं परम्पराओंका एक ऐसा अद्भुत संगम, समन्वय एवं सन्तुलन प्रस्तुत किया, जिसने 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को वैदिक मान्यताको साकार कर दिया। उन्होंने हमें जगत्को सियाराममय देखनेकी दिव्यदृष्टि प्रदानकर 'रामराज्य' की जो रूपरेखा पेश की है, वह सम्पूर्ण जीव एवं जगत्के मंगलहेतु वरणीय, ग्रहणीय एवं आचरणीय बन गयी है। लोकसंग्रह, लोकरंजन एवं लोककल्याण ही उनका मुख्य ध्येय था, उसीको लेकर वे जीवनभर संघर्षरत रहे, उन्हींका पुण्य प्रताप है कि आज सत्य सनातन वैदिक धर्म एवं बूढ़ा भारत पुनर्जीवित हो गया।

उन्होंने अपने साहित्यके माध्यमसे हमें एक धर्मप्राण सार्थक जीवन जीनेकी कला सिखायी है। रामजीके चरित्रका उन्होंने इस प्रकार प्रेमपूर्वक कीर्तन किया कि वह सामान्य मनुष्यसे लेकर बुद्धिजीवियों एवं महात्माओंतकको आन्दोलित एवं प्रेरित कर गया। उसमें सभी सन्तों, ग्रन्थों एवं भगवन्तोंकी वाणी है, वह सबका सारतत्त्व है, उसमें सभी रसों एवं छन्दों तथा संस्कृत एवं लोकभाषाका अद्भुत संग्रह है। व्याकरणकी दृष्टिसे भी उसकी शैली सर्वग्राही होकर अत्यन्त ही बोधगम्य है। प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सकता है, अशिक्षित एवं निरक्षर भी उसको कण्ठस्थ एवं आत्मसात् करके स्वयंको कृतकृत्य कर सकता है। विद्वान् तो उसकी व्याख्या एवं शोधकर सम्मानित एवं पूजिततक हो रहे हैं। इसीलिये गोस्वामीजी इसे **‘बुध विश्राम सकल**

जन रंजनि' कहते हैं।

रामकथा इतनी लोकप्रिय है कि उसका देशमें ही नहीं विदेशोंतकमें सर्वाधिक प्रचार-प्रसार हुआ है। मोहनशामें सोये एवं विभिन्न स्वप्नोंमें डूबे जीवको जगाने एवं उसके अहंकारको मिटानेका वह एक अनुपम शास्त्र ही नहीं, अलौकिक शस्त्र भी है। तुलसीकी कलमरूपी तलवार हमारी सारी भ्रान्तियों एवं संशयोंका मूलोच्छेद करनेमें सर्वथा समर्थ है, वह हमारे मानसको परिष्कृतकर हमें पतितसे पावन बनाकर 'सीताराम' से साक्षात्कार करानेमें सक्षम बना सकती है। जिस प्रकार एक अशान्त समुद्रमें ही कोई नाविक एक कुशल नाविक बन सकता है, इसी प्रकार इस गुणदोषमय विषमतापूर्ण द्वन्द्वात्मक संसारमें ही रहकर हम कुशल कर्मयोगी एवं सफल मानव बन तमाम सिद्धियोंको सिद्ध करनेवाले 'साधक' बन सकते हैं। यह उनके जीवनसे स्वयंसिद्ध है।

जिस देशमें सत्यधर्मपर चलकर पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष)–को प्राप्तकर परमात्तामें विलीन होना ही जीवन–लक्ष्य था, आज वही ‘भारत’ भौतिकतावादी सुनहरे मृगके पीछे अन्धगतिसे भागकर तथा जीवनके मूल उद्देश्यसे भटककर अधोगति अर्थात् विकासके नामपर विनाशकी ओर पतनके गर्तमें द्रुतगतिसे बढ़ रहा है। जो आर्यावर्त कभी चक्रवर्ती सम्राटोंका जनक होकर सोनेकी चिड़िया एवं विश्वगुरु कहलाता था, वह आज पराधीनों, भिखारियों एवं अज्ञानियोंकी तरह आचरणकर तथा असत्य एवं अधर्मपर चलकर आत्मघातीकी तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसेमें सबके मंगलाकांक्षी तुलसी एवं उनकी मांगलिक रचनाएँ एक प्रकाशस्तम्भ हैं, जिन्होंने भी उनकी चरण–शरण ग्रहण की, वह दिग्विजयी होकर ‘आत्मनो मोक्षाय जगद्धिताय च’ का वैदिक लक्ष्य प्राप्त किये बिना नहीं रह सकता। उनकी कृतियोंको किसी एक धर्म, पन्थ, मत एवं सम्प्रदायसे न जोड़कर सम्पूर्ण विश्व–मानवतासे जोड़ना

होगा, उन्हें किसी सीमा या परिधिमें बाँधना तो उनकी अवमानना करनेके समान ही होगा। राम (परम पुरुष) – के एवं माँ जगदम्बा सीता उनकी आदिशक्ति माया (प्रकृति) – के प्रतीक हैं, उन्हींसे समूचा ब्रह्माण्ड उद्भूत होकर उन्हींसे ओतप्रोत है। सबमें एवं सर्वत्र जो रम रहा है, वही परमसत्ता एवं शक्ति परब्रह्म परमेश्वर ‘राम’ है एवं उससे ही यह दुनिया स्थिर है तथा सृष्टिक्रम सतत गतिमान् है।

तुलसीने अपने इष्टके सच्चे सेवक होनेका धर्म पूरी निष्ठा एवं प्राणपणसे निभाया है, उन्होंने अपना तन, मन, धन एवं जीवन सभी कुछ उसीको अर्पितकर पूरे संसारको आन्दोलित कर दिया है।

इस प्रकार तुलसीने स्वयं अपने माध्यमसे सबको जाग्रत् करने एवं बोध कराने हेतु ही अपनी रचनाएँ स्वान्तःसुखाय रचित की हैं, जैसा कि उन्होंने मानसमें कहा है—

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्

रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि ।

स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-

भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥

(बालकाण्ड, मंगलाचरण ७)

भाषाबद्ध करबि मैं सोई । मोरें मन प्रबोध जेहिं होई ॥

(रा०च०मा० १।३१।२)

तुलसीके उक्त अनुपम उपक्रमको बेनी कविने बहुत ही सुन्दर शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया है—

बेदमत सोधि, सोधि-सोधि कै पुरान सबै

संत औ असंतन को भेद को बतावतो।

कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव

कौन रामनामहू की चरचा चलावतो ॥

‘बेनी’ कवि कहै मानो-मानो हो प्रतीति यह

पाहन-हिये में कौन प्रेम उपजावतो।

भारी भवसागर उतारतो कवन पार

जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो ॥

शुभ नहीं, अशुभ कार्योको टालते रहो

(श्रीसीतारामजी गुप्ता)

महाभारतकालका एक प्रसंग है। धर्मराज युधिष्ठिरके समीप कोई ब्राह्मण याचना करने आया। महाराज युधिष्ठिर उस समय राज्यके कार्यमें अत्यन्त व्यस्त थे। उन्होंने नम्रतापूर्वक ब्राह्मणसे कहा—‘ भगवन्! आप कल पधारें, आपको अभीष्ट वस्तु प्रदान की जायगी।’

ब्राह्मण तो चला गया; किंतु भीमसेन उठे और लगे राजसभाके द्वारपर रखी हुई दुन्दुभि बजाने। उन्होंने सेवकोंको भी मंगलवाद्य बजानेकी आज्ञा दे दी। असमयमें मंगलवाद्य बजनेका शब्द सुनकर धर्मराजने पूछा—‘ आज इस समय मंगलवाद्य क्यों बज रहे हैं?’

सेवकने पता लगाकर बताया—‘ भीमसेनजीने ऐसा करनेकी आज्ञा दी है और वे स्वयं ही दुन्दुभि बजा रहे हैं?’

भीमसेनजी बुलाये गये तो बोले—‘ महाराजने कालको जीत लिया, इससे बड़ा मंगलका समय और क्या होगा।’

‘ मैंने कालको जीत लिया?’ युधिष्ठिर चकित हो गये।

भीमसेनने बात स्पष्ट की—‘ महाराज! विश्व जानता है कि आपके मुखसे हँसीमें भी झूठी बात नहीं निकलती। आपने याचक ब्राह्मणको अभीष्ट दान कल देनेको कहा है, इसलिये कम-से-कम कलतक तो अवश्य कालपर आपका अधिकार होगा ही।’

अब युधिष्ठिरको अपनी भूलका बोध हुआ। वे बोले—‘ भैया भीम! तुमने आज मुझे उचित सावधान किया। पुण्यकार्य तत्काल करना चाहिये। उसे पीछेके लिये टालना ही भूल है। उन ब्राह्मणदेवताको अभी बुलाओ।’

महाराज युधिष्ठिरने तत्क्षण याचकको बुलवाया और उसे समुचित दान देकर अपनी भूलका परिमार्जन किया। संस्कृतमें एक सूक्ति है कि ‘ शुभस्य शीघ्रम्, अशुभस्य कालहरणम्’ अर्थात् शुभ कार्यको जितना

जल्दी हो सके कर डालें, लेकिन अशुभ कार्यको निरन्तर टालते रहें।

यदि हम तत्क्षण किसीकी मदद करनेके लिये आगे आ जाते हैं तो उसकी मदद हो जाती है और एक नेक काम भी, लेकिन वह क्षण बीत गया तो सम्भव है हम उस अच्छे कार्यको करनेके लिये जीवित ही न रहें अथवा हमारा विचार बदल जाय। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि हम उस क्षणको चूक गये तो हम किसी नेक काम अथवा पुण्यसे वंचित अवश्य रह जायँगे। किसी छूट हुए नेक कामको करनेका अवसर दोबारा नहीं मिलता और हम सबने अपने जीवनमें अवश्य ही कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। तो ठीक ही कहा गया है कि शुभस्य शीघ्रम् अर्थात् शुभ अथवा पुण्य कार्यको शीघ्र करें। आज ही नहीं, अभी करें।

अशुभस्य कालहरणम् अर्थात् अशुभ अथवा पापकर्मके लिये शीघ्रता न करें अपितु समय गुजर जाने दें। सम्भव है कालान्तरमें कहींसे ऐसी सद्बुद्धि मिल जाय कि पापकर्मसे विरत हो जायँ, उससे बच जायँ। आज इस विश्वमें इतने आणविक, परमाणविक एवं अन्य अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध हैं, जिनसे इस खूबसूरत दुनियाको इसके सम्पूर्ण जीव-जगत् सहित अनेकानेक बार पूर्णतः नष्ट-ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ अच्छे एवं समझदार लोगोंकी अशुभस्य कालहरणम् नीति एवं दृष्टिके कारण ही हम जीवित हैं।

वेदव्यासजीने कहा है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् अर्थात् परहित यानी परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य है और परपीडन अर्थात् दूसरोंको कष्ट पहुँचाना ही अधर्म है, पाप है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक—पाप है, अतः ऐसे किसी भी पापकर्मसे बचनेके लिये एक ही उपाय है और वह

यह है कि किसी भी अशुभ कार्यको करनेमें शीघ्रता न करें। इस सन्दर्भमें महाभारतके शान्तिपर्वमें एक कथा आयी है, जिसमें महर्षि गौतमके पुत्र चिरकारी अशुभ कार्यको करनेके पूर्व देरतक सोचते रहनेके कारण एक महान् पापसे बच गये थे। वह कथा इस प्रकार है—

महर्षि गौतमका एक महान् ज्ञानी पुत्र था। उसका नाम था चिरकारी। वह किसी कार्यको करनेसे पूर्व उसपर देरतक विचार किया करता था, इसलिये उसका नाम चिरकारी पड़ गया।

एक दिनकी बात है। महर्षि गौतमकी स्त्रीद्वारा एक महान् अपराध हो गया। जब ऋषिको अपराधका पता चला तो वे अपनी स्त्रीपर बहुत कुपित हुए और अपने पुत्र चिरकारीसे यहाँतक कह डाला कि 'बेटा! तू अपनी इस दुष्कर्मा माताको मार डाल।'।

इस प्रकार उस समय बिना विचार किये ही गौतम ऋषिने पुत्रको वह बात कह डाली और फिर वे वनमें चले गये।

चिरकारीने 'बहुत अच्छा' कहकर पिताकी आज्ञा स्वीकार की। फिर अपने स्वभावके अनुसार वह पिताद्वारा प्राप्त आज्ञापर देरतक विचार करता रहा। उसने सोचा—एक ओर पिताकी आज्ञा है और दूसरी ओर माताका वध। पिताकी आज्ञाका पालन करना पुत्रका परम धर्म है और माताकी रक्षा करना पुत्रका प्रधान धर्म है। अतः मैं कौन-सा कार्य करूँ, कौन-सा ऐसा उपाय करूँ जिससे पिताकी आज्ञाका पालन भी हो जाय और माताका वध भी न करना पड़े? धर्मपालनके बहाने यह मेरे ऊपर महान् संकट उपस्थित हो गया है। माताका वध करके कौन पुत्र पुत्र कहला सकता है और पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा पा सकता है? जिस माताने मुझे जन्म दिया है, मेरा लालन-पालन किया है, मैं कैसे उसका वध करूँ और यदि नहीं करता हूँ तो पिताकी आज्ञाका उल्लंघन होता है। इस प्रकार विचार करते-करते चिरकारीको कभी माताका पक्ष उचित लगता और कभी पिताका पक्ष।

विलम्ब करनेका स्वभाव होनेके कारण चिरकारी बहुत समयतक विचारमें ही पड़ा रहा, सोचता-विचारता ही रहा। इसी सोच-विचारमें कितना समय निकल गया, इसका भी उसे भान नहीं रहा। वह ऊहापोहमें ही पड़ा रहा।

अपने पुत्रको पत्नी-वधकी आज्ञा देकर गौतम वनकी ओर चले तो गये किंतु जब उनका क्रोध शान्त हुआ तो वे अपने अनुचित निर्णयपर विचार करके बहुत संतप्त हो गये। इतना ही नहीं वे पत्नी-वधकी कल्पना कर रो पड़े। पश्चात्तापकी अग्निमें जलते हुए वे मन-ही-मन कहने लगे—अहो! आज मेरे अविवेकने महान् अनर्थ कर डाला है, मेरी स्त्री तो सर्वथा निर्दोष है, मैंने अपनी पतिव्रता धर्मभार्याका प्रमादरूपी व्यसनसे ग्रस्त होकर पुत्रसे ही उसका वध करा डाला, अब इस पापसे मेरा कौन उद्धार करेगा?

फिर उन्हें पुत्रके स्वभावका ध्यान आया। वे सोचने लगे कि आज यदि मेरे पुत्रने अपने स्वभावके अनुसार विलम्ब किया होगा तो मैं स्त्री-हत्याके पापसे बच सकता हूँ। फिर वे अपने पुत्रको सम्बोधितकर कहने लगे—बेटा चिरकारी! तेरा कल्याण हो, चिरकारी! तेरा मंगल हो। यदि आज भी तूने विलम्बसे कार्य करनेके अपने स्वभावका अनुसरण किया होगा, तभी तेरा चिरकारी नाम सफल हो सकता है—

चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक ।

यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः ॥

(महा० शान्ति० २६६।५४)

बेटा! आज विलम्ब करके तू वास्तवमें चिरकारी बन और मेरी पत्नी यानी अपनी माताकी रक्षा करके अपनेको भी पातकोंसे बचा ले।

ऐसा सोच-विचार करते हुए गौतम बहुत देर तक वनमें नहीं ठहर सके और वे जल्दी-जल्दी चलकर घर आ गये। उनका मन अनेक आशंकाओंसे घिरा था। जब वे आश्रमके समीप पहुँचे तो उन्होंने पुत्र चिरकारीको खड़ा पाया, चिरकारीने दौड़कर हथियार फेंककर पिताके

कि शुभ कार्यका शीघ्र सम्पादन करना जहाँ श्रेयस्कर होता है, वहीं अशुभ या पापकर्मको टालना ही कल्याणकारी होता है। अतः जीवनमें शुभस्य शीघ्रम् और अशुभस्य कालहरणम्—की नीतिका सदैव पालन करना चाहिये।

प्रेरक प्रसंग—

दूसरेको हानि पहुँचानेका मुझे क्या अधिकार है ?

(श्रीजयदेवप्रसादजी बंसल)

मराठोंके सेनापति बाजीरावने एक बार मालवापर अपने सैनिकोंके साथ आक्रमण किया। शीघ्र ही उन्होंने मालवाका बहुत-सा क्षेत्र जीत लिया। जीतके बाद अपने मुख्य शिविरकी ओर लौटते हुए उनके पासका खाद्यान्न समाप्त हो गया। बाजीरावने अपने एक सरदारको कुछ सैनिकोंके साथ आस-पासके गाँवोंसे अनाज एकत्रित करके लानेको कहा।

चारों ओर युद्धका विनाश व्याप्त था। इसलिये सरदार एवं सैनिकोंको शीघ्र अनाज न मिला। इसी समय उन्हें एक वृद्ध नजर आया। सरदारने रोबमें कहा—‘ओ बूढ़े! हम बाजीरावके आदमी हैं, हमें अनाज चाहिये, तुरंत कोई अच्छा खेत बता।’

वृद्ध उन लोगोंको लेकर चल दिया। सरदारने देखा कि कई खेतोंमें अनाजकी शानदार फसल लहलहा रही है। वह बोला—इस खेतकी फसल शानदार है, यहींसे ले लेते हैं।

वृद्ध बोला—‘आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको इससे बड़ा खेत दिखलाऊँगा।’

सरदार एवं सैनिकोंको लेकर वृद्ध एक बड़ेसे खेतपर पहुँचा। खेत देखकर सरदार बोला—‘धोखा देता है, इस खेतमें तो फसल अच्छी नहीं है, इस बेकार खेतपर क्यों लेकर आया?’

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

आप इस खेतसे जितना अनाज चाहें ले जाइये। दूसरेको हानि पहुँचानेका मुझे क्या अधिकार है?

सरदार वृद्धका मुँह देखता रह गया। यही वृद्ध सज्जन आगे चलकर 'राम शास्त्री' के नामसे विख्यात हुए, जो मराठा-साम्राज्यके धर्माधिकारी थे।

(आचार्य श्रीरामरंगजी)

त्रेतायुगमें दिये गये अपने वचनकी पूर्तिके निमित्त
द्वारपरके अन्तमें रघुनन्दनने नन्दनन्दनके वेषमें, अहंकारी
इन्द्रके पूजनका निषेध करते हुए, अपनी अँगुलीरूपी
दण्डपर उसे छत्रकी भाँति मस्तकपर धारण किया।
सर्वप्रथम स्वयं पूजनकर उसे जन-जनके लिये गिरिराज
महाराजके रूपमें पूजनीय बना दिया। उसके बदलेमें
आशुतोषके आसनराजने श्रीहरिको गोविन्द, गिरिधारी,
गोवर्धनप्रद, गोवर्धनवर्द्धनीय, बलारातिप्रपूजक, अचलधारक,
गोवर्धनवनाश्रय, उपेन्द्र आदि अनेकानेक संज्ञाओं-जैसी
अजर-अमर उपाधियोंसे अलंकृत कर डाला।

भारतीय परम्परामें गोत्र एवं प्रवरका तात्पर्य

(सुश्री रीना रघुवंशी, एम०ए० (हिन्दी, संस्कृत), एम०फिल०)

भारतीय वैदिक सनातनधर्ममतावलम्बी समाजमें नामके साथ गोत्र एवं प्रवरोंके उच्चारणकी प्रथा अति प्राचीनकालसे अनवरत चली आ रही है। गोत्र एवं प्रवर हमारी सुदृढ़तम आर्यवंश-परम्पराके परिचायक हैं। वेदांगकल्पमें इनका वर्णन लगभग सभी श्रौतसूत्र ग्रन्थों तथा कतिपय गृह्यसूत्रोंमें सूत्रकारोंने किया है, यही नहीं पुराणों, स्मृतिग्रन्थों, धर्मसूत्रोंसहित संस्कृत-वाङ्मयमें भी इस श्रेष्ठ परम्पराका प्रचुर समर्थन प्राप्त होता है।

आर्ष वैदिक पद्धतिकारोंद्वारा विभिन्न श्रौत एवं स्मार्त धार्मिक यज्ञानुष्ठानोंमें, कर्मानुष्ठानों तथा सत्रयागोंमें गोत्र तथा प्रवरोच्चारणकी प्रथा सदियोंसे चली आ रही है, किंतु ये गोत्र और प्रवर क्या हैं ? कबसे आरम्भ हुए तथा कर्मकाण्डमें इनके उच्चारणका क्या उद्देश्य है ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके समाधानमें विज्ञजनोंने विभिन्न विचार प्रस्तुत किये हैं ।

संस्कृत वैदिक वाङ्मयमें सूत्रकालसे ही गोत्र शब्द जिस अर्थमें प्रयुक्त होता रहा है, वह है किसी एक ऋषिसे वंश-परम्पराका बढ़ना। बौधायनश्रौतसूत्रके अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ एवं कश्यप सात ऋषि हैं और अगस्त्य आठवें ऋषि हैं। इन्हीं आठोंकी सन्तानें गोत्र हैं।^१

अर्थात् सगोत्री सारे ही व्यक्ति किसी एक पूर्वज ऋषिकी संतान होते हैं, किंतु जिस आधुनिक अर्थमें गोत्र शब्दका प्रयोग किया जाता है, वह अर्थ वेदोंमें प्राप्त नहीं

होता है। वेदोंमें गोत्र शब्द बहुत बार प्रयुक्त हुआ है।^१ पाश्चात्य विद्वान् रॉथ इस शब्दकी गोशालाके रूपमें व्याख्या करते हैं।^२ गेल्डनरने इस शब्दका अर्थ यूथ अथवा समूहमें लिया है।^३ गेल्डनरद्वारा प्रस्तुत अर्थ ही परवर्ती संस्कृत साहित्यमें गोत्र शब्दके परिवार अथवा वंश-परम्पराके अर्थमें प्रयोगकी व्याख्या करता है।^४

विविध ग्रन्थोंमें गोत्र एवं प्रवरकी परिभाषापर विविध प्रकारसे विचार किया गया है।

ऋग्वेदके अनुसार—ऋग्वेदके अनुसार गोत्रका अर्थ है गौशाला या ‘गायोंका झुण्ड।’ स्वाभाविक रूपकमें गोत्र अवरुद्ध जलवाले बादल या वृत्र (बादल राक्षस) या पानी देनेवाले बादलोंको छिपा रखनेवाले पर्वतशिखरको कहा गया है। एक अन्य स्थानपर ऋग्वेदमें ही बृहस्पतिके रथको गोत्रभिद् कहा गया है।^६ ऋग्वेदमें गोत्रका अर्थ समूह है, जिसका अर्थ मनुष्योंके दलसे निकालना सरल हो गया है। एक स्थानपर ‘एक ही पूर्वजके वंशज’ के अर्थमें भी गोत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है।^७

कृष्ण यजुर्वेदकी तैत्तिरीय संहिताके अनुसार—
तैत्तिरीय संहितामें गोत्रका अर्थ दुर्ग भी है ।^१ कहीं-कहीं गोत्रका अर्थ समूह है । तैत्तिरीय संहिताके बहुत-से वचन व्यक्त करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषियोंके वंशज उन ऋषियोंके नामसे पुकारे जाते थे ।

तैत्तिरीय संहितामें आया है कि 'होता भार्गव (भृगुका वंशज) है।' टीकाकारने व्याख्या की है कि

१. बौधायनः—विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमः । अत्रिर्वसिष्ठः कश्यप इत्येते सप्तर्षयः ॥

सप्तानामुषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रम् इति ।

२. ऋक० (१।५।१३, २।१७।१, ३।३९।४, ६।६५।५, ३।३०।२१, ४।१६।८)।

३. मैकडानल कीथ—वैदिक इण्डेक्स, भाग एक, पृष्ठ २६३ पर उद्धृत।

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

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

६. ऋक० (२।२३।३)।

19. क्र० (२२, २३, २४, ६, ६५, ५),।

८. तै० सं० (४।६।४।१)।

यह केवल राजसूयमें होता है। यह सम्भव है कि उन दिनों वंशानुक्रम गुरु एवं शिष्य तथा पिता एवं पुत्रसे माना जाता था। प्राचीनकालमें व्यवसाय बहुत कम थे, अतः यह सम्भव है कि उन दिनों पुत्र अपने पितासे ही व्यवसाय सीखता था।^१

अथर्ववेदके अनुसार—अथर्ववेदमें एक स्थलपर **विश्वगोत्र्यः** पद आया है, जहाँ गोत्र शब्दका सुस्पष्ट अर्थ परस्पर सम्बद्ध मनुष्योंका दल है।^२

यदि ब्राह्मण-साहित्यमें गोत्र शब्दकी परिभाषापर दृष्टिपात किया जाय तो ब्राह्मण-साहित्यमें कई एक ऐसे संकेत हैं, जिनसे पता चलता है कि पुरोहितोंके कुलोंके कई दल थे, जो अपने संस्थापकोंके नामसे विख्यात थे और आपसमें पूजा-अर्चनाकी विधियोंमें भिन्न थे। इन ब्राह्मण-साहित्यके प्रसिद्ध ब्राह्मण इस प्रकार हैं—

ऐतरेय ब्राह्मणके मतके अनुसार—ऐतरेय ब्राह्मणमें एक गाथा है, जो ऐतश एवं उनके पुत्र अभ्यग्निके बारेमें है। वहाँ उल्लिखित है कि ऐतशायन अभ्यग्नि लोग और्वोमें सबसे बड़े पातकी हैं।^३ इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणकालमें गोत्रका सम्बन्ध न तो जन्मसे था और न ही आचार्योंका शिष्योंके साथ।

कौषीतकि ब्राह्मणके मतके अनुसार—कौषीतकि ब्राह्मणमें विश्वजित् यज्ञ (जिसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है) करनेके उपरान्त व्यक्तिको अपने गोत्रके ब्राह्मणके यहाँ वर्षभर रहना चाहिये, इसमें यह उल्लिखित है कि ऐतशायन लोग भृगुओंमें निकृष्ट हो गये; क्योंकि उनके पिताने ऐसा शाप दिया था।^४

उपनिषदोंके अनुसार—उपनिषद्में ऋषिलोग ब्रह्मज्ञानकी व्याख्या करते समय अपने शिष्योंको उनके गोत्र एवं नामसे पुकारते थे। यथा—भारद्वाज, गार्ग्य, आश्वलायन, भार्गव एवं कात्यायन गोत्रोंसे वैयाघ्रपद्य एवं गौतम^५। छान्दोग्योपनिषद्में जहाँ गुरु अपने पास शिष्यरूपमें आये हुए सत्यकाम जाबालसे उसका गोत्र पूछते हैं।^६ इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन उपनिषदोंके कालमें ब्राह्मणोंकी उपशाखाओंके साथ गोत्रोंकी व्यवस्था भी प्रचलित थी, किंतु यहाँ गोत्रोंका उल्लेख यज्ञों या शिक्षाके सम्बन्धमें हुआ है, विवाहके सम्बन्धमें गोत्र या सगोत्रका संकेत नहीं मिलता है।

उपर्युक्त विवेचनसे ज्ञात होता है कि एक ही पूर्वज ऋषिकी समस्त सगोत्री संतानें परस्पर भाई-बहनके समान हुईं। अतः सगोत्री स्त्री-पुरुषोंमें विवाह निषेध कर दिया गया। यद्यपि ऋग्वेदमें सगोत्र विवाह-निषेधके स्पष्ट उदाहरण प्राप्त नहीं होते तथापि उस समय किसी-न-किसी रूपमें बहिर्विवाह अवश्य प्रचलित था। यथा—यम-यमी-संवाद और प्रजापति-आख्यान इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।^७ इसके अतिरिक्त भी ऋग्वेदके विवाहसूक्तसे भी यह प्रतीत होता है कि वर एवं वधू परस्पर अपरिचित होते थे। अतः ऋग्वेदकालमें विवाह-सम्बन्ध परिवारके बाहर ही निश्चित किये जाते थे।^८ जैमिनि, हिरण्यकेशी और गोभिल प्रभृति गृह्यसूत्रकारोंने भी इस बातपर बल दिया है कि कन्या समानगोत्री नहीं होनी चाहिये।^९ धर्मसूत्रों एवं स्मृतियोंके समयमें कन्या एवं वरको सगोत्री होनेका स्पष्ट निषेध किया गया है।

१. तौ सं० (१।८।१८)।
२. अथर्ववेद (५।२१।३)।
३. ऐ० ब्रा० (३०।७)।
४. कौ० ब्रा० (२५।१५)।
५. छान्दोग्य० उप० (५।१४।१)।
६. छान्दोग्य० उप० (४।४।१)।
७. ऋक्० (१०।१०, १०।६१।५—७)।
८. करन्दीकर एस० वी०—हिन्दू एक्सोगैमी, पृष्ठ १२।
९. जै० ग० (१।२०), हि० ग० (१।१९।२)।

अनुकूल मोड़ लेते हैं। कार्य तो हर एक मनुष्य करता ही है; क्योंकि प्रकृति किसीको भी बेकार नहीं बैठा रहने देती। पर कार्य करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है अथवा परतन्त्र, यह उसकी मानसिक स्थिति ही बता सकती है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यका निर्णय कार्यके शुरू होनेसे पहले ही कर लेता है, वह मनुष्य आध्यात्मिक स्वतन्त्रताका सुख प्राप्त करता है। पर जिसे कर्तव्यका निर्णय किये ही बिना कार्यमें प्रवेश करना पड़ता है, वह सदा मानसिक गुलामीकी स्थितिमें रहता है। उसे जीवन भारस्वरूप प्रतीत होता है। अपने बनाये नियमपर अपने आपको ले चलना, इसीमें सुख है और दूसरेके बनाये नियमके अनुसार चलनेको बाध्य होना, इसीमें दुःख है। जो नियमबद्धतासे जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिये ब्राह्ममुहूर्तमें उठना अति आवश्यक है; क्योंकि यह एक नियम दूसरे सब नियमोंको पालन करनेके लिये शक्ति प्रदान करता है।

प्रकृति हमें सदा तमस्की ओर ले जाती है। आलस्य मनकी वह स्थिति है जबकि वह अध्यात्मशक्तिसे च्युत रहता है। चैतन्यताका उदय होते ही आलस्यका लोप हो जाता है। चैतन्यकी वृद्धि आलस्यपर विजय प्राप्त करनेसे ही होती है। दोनों बातें एक ही हैं।

जिस प्रकार दिन शुरू होता है, वैसे ही वह समाप्त होता है। अँगरेजीमें कहावत है—‘भली तरहसे किसी कार्यको शुरू करना उसे आधा समाप्त कर लेना है।’ जिस मनुष्यका जीवन नियमबद्धतासे शुरू होता है, उसका जीवन उसी प्रकार समाप्त होता है। अतएव समस्त जीवनको नियमित बनानेके लिये यह नियम-पालन अति आवश्यक है। वह मानसिक शक्तिसंचयकी सर्वसुलभ कुंजी है।

प्रातःकाल उठनेके लिये अलार्म घड़ी रखना उचित नहीं। अलार्मसे हमारे कार्य दूसरेद्वारा संचालित होते हैं; हममें अपने-आपपर निर्भर होनेकी शक्ति नहीं आती। हमको अपने-आपपर भरोसा करना चाहिये। हमारा

आत्मनिर्देश ही हमें समयपर जगा देता है। जो व्यक्ति अपने आपको समयपर जगनेका निर्देश करता है, वह उस समयपर अवश्य जग जाता है। हमारा अव्यक्त मन उस निर्देशको पकड़े रहता है और समय आनेपर एक नौकरका काम करता है। वास्तवमें इस अव्यक्त मनपर भरोसा करनेसे ही संसारमें सफलता प्राप्त होती है। यही हमें अनेक समयपर अशुभ कार्योंमें प्रवृत्त होनेसे रोकता है। हमें चेतावनी दिलाता है। मनुष्यको सर्वदा सजग रखता है। इसका बल बढ़ाना ही आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना है।

जो मनुष्य अपने व्यक्त मनपर ही विश्वास करता है, उसे अपने वास्तविक बलका ज्ञान नहीं। हम कितने विद्वान् लोगोंको देखते हैं, जो बहुत ही सुन्दर उपदेश दूसरोंको दे सकते हैं तथा जो बहुत सुन्दर किताबें भी लिख लेते हैं, पर जिनका अपने मनपर अधिकार नहीं है। समय-समयपर पशु-जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। जो थोड़े-से अपमानपर क्रोधसे जलने लगते हैं। थोड़ी-सी आर्थिक क्षतिपर शोकसागरमें डूब जाते हैं। किसी सुन्दरीके मधुर वचन सुनकर अपनी सब नैतिकता भूल जाते हैं। इसका क्या कारण है? उन लोगोंने विद्वत्ता प्राप्त की है। पर विद्वत्ता व्यक्त मनकी वस्तु है, उसकी पहुँच अव्यक्त मनतक नहीं। दृढ़ संकल्प और अभ्यास ही अव्यक्त मनको प्रभावित करता है।

किताब पढ़नेसे बुद्धि बढ़ सकती है, पर अध्यात्मबल अभ्याससे बढ़ता है। जैसे मैस्मेरिज्म करनेवाला चित्तकी एकाग्रताके अभ्याससे अपना मानसिक बल इतना बढ़ा लेता है कि वह दूसरोंको सहज ही अपने वशमें कर लेता है, वैसे ही अपने आपको सदा वशमें रखनेके लिये अभ्यासकी आवश्यकता है। यह अभ्यास दृढ़संकल्प और अपने-आपपर विश्वास करनेका अभ्यास है। अभ्याससे अव्यक्त मन प्रभावित होता है। अतएव मनुष्यको सदा अपने-आपपर विश्वास करनेका अभ्यास डालना चाहिये। इसके लिये प्रातःकाल उठ जाना अति

पाँचवाँ नियम अयाचकव्रतका पालन है। दूसरोंका

(श्रीरामेश्वरजी टांटिया)

रातके नौ बजे थे। भोजन करके कुछ पढ़ रहा था कि फाटकपर शोरगुल-सा सुनाई दिया। थोड़ी देर तो ध्यान नहीं दिया परन्तु जब आवाज रोने-चिल्लानेमें बदल गयी तो नीचे जाना पड़ा।

देखा, बीस-तीस व्यक्ति एक बारह-तेरह वर्षके दुबले-से लड़केको घेरे हुए हैं, उसकी नाक और मुँहसे खून निकल रहा है। लोग बीच-बीचमें उसके दो-एक धौल भी जमा रहे हैं।

पूछनेपर पता चला कि पासके सिनेमाघरके बाहर लाई-चनेके खोमचेसे दुकानदारकी आँख बचाकर लाई लेकर भागता हुआ यह लड़का पकड़ा गया, फिर तो मोहल्लेके बदमाश लड़कोंको अपनी जोर-आजमाइश करनेका मौका मिल गया और मारते-मारते इसकी यह हालत कर दी।

उस मासूम बच्चेके चेहरेपर करुणाकी मार्मिक याचना देखी तो खोमचेवालेको दो रुपये देकर विदा किया और अन्य सब लोगोंको समझा-बुझाकर वहाँसे हटा दिया।

दरबानसे लड़केको भीतर लानेके लिये कहा। लड़का उस समय भी भयसे काँप रहा था और अन्दर आनेमें झिझक रहा था। शायद डरता था कि और मार न लगे या कोई नयी विपत्ति न आ पड़े। एक प्रकारसे धकेलते हुए ही उसे लाया गया। मैंने प्यारसे सिरपर हाथ रखकर पूछा कि उसने ऐसा बुरा काम क्यों किया? तो सुबुक-सुबुककर रोने लगा। थोड़ी देर तो कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा लगता था कि मार और भूखसे बहुत ही व्याकुल हो गया है। उसे बेहोशी-सी आ रही थी। खानेके साथ एक गिलास गर्म दूध दिया, तब कहीं थोड़ा सँभल पाया।

मैंने उसे दूसरे दिन सुबहतक वहीं रहनेको कहा तो रोकर कहने लगा, “मेरी बीमार माँ घरपर अकेली है और कलसे भूखी है, वह मेरी राह देख रही होगी।

इसलिये अभी घर जाने दीजिये।” कुछ खाने-पीनेका सामान देकर दूसरे दिन उसे फिर आनेको कहकर भेज दिया।

दो-तीन दिन बीत गये। लड़केकी भोली सूरत भूल नहीं सका। दरबानको उसे बुलाने भेजा। देखा कि बालकके सिर एवं हाथपर पट्टी बँधी है और उसके साथ एक युवा, किन्तु कृशकाय और बीमार-सी स्त्री भी है। साड़ीमें जगह-जगह पैबन्द लगे हुए थे, चेहरेपर दैन्य और बीमारीकी स्पष्ट छाया थी। फिर भी उसके नाक-नक्शकी सुघड़ाईसे लगता था कि शायद किसी समय बहुत ही रूपवती रही होगी।

कहने लगी कि उस दिन मारसे बच्चेको बुखार आ गया था, कहीं-कहीं सूजन भी। स्त्रीके बोलनेके लहजेसे समझ पाया कि पूर्वी बंगालकी है। जो आत्मकथा उसने सुनायी, वह इतने दिनों बाद भी भूल नहीं सका हूँ। कभी-कभी जब दुबले-पतले बच्चोंको भीख माँगते देखता हूँ तो उस मासूम बच्चेकी तस्वीर आँखोंके सामने आ जाती है।

खुलनाके पासके किसी देहातमें उनकी अच्छी-खासी खेतीकी जमीन थी। एक छोटा पोखर भी था। सब प्रकारसे सुखी गृहस्थी थी। देशके विभाजनके बाद भी वे लोग वहीं रह गये। यद्यपि नाना प्रकारके कष्ट और अपमान झेलने पड़ते थे, परन्तु एक तो कहीं अन्यत्र आसरा नहीं था, दूसरे पूर्वजोंके घर और जमीन आदिके प्रति मोह-ममता भी थी, जो उन्हें गाँव छोड़कर चले जानेसे रोके हुए थी।

सन् १९५८ में एक दिन अचानक ही गाँवके हिन्दुओंपर हमला बोल दिया गया। जो मुसलमान हो गये, उनके जान-माल बच गये, जिन्होंने विरोध किया, वे कत्ल कर दिये गये।

उसका पति वैष्णव, कंठीधारी कायस्थ था। किसी समय गाँवका मुखिया भी था और दोनों समय घरके ठाकुरजीका पूजा-अर्चना करता था। वह किसी प्रकार

[प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

अपनी बुराई देखनेका ज्ञान अपनेमें है, पर
असावधानीके कारण उसका उपयोग हम दूसरोंकी बुराई

आध्यात्मिक विजय और शान्ति

(श्रीरामकिशोरजी सिंह 'विरागी')

अपना (आत्माका) मूल शत्रु अहंकार है। 'अहंकार' अर्थात् 'मैं' अपने आसपास, अड़ोस-पड़ोस, क्षेत्र, प्रदेश, देश, दुनियामें विजयके लिये प्रयासरत रहता है और येन-केन-प्रकारेण अर्थात् जैसे-तैसे करके विजय प्राप्त कर लेना चाहता है। विजय प्राप्त करके भौतिक जगत्में अपना नाम, बड़प्पन, वैभव, प्रभाव जमा लेना चाहता है। अपने-आपको सबसे बड़ा बना लेना चाहता है और अपने सामने सबको छोटा और नीचा बना देना चाहता है। यह इस संसारमें सदासे होता आया है और आज भी यह होता रहता है और आजकल तो यह प्रवृत्ति, प्रकृति, चरित्र, महत्वाकांक्षा और भी प्रबल होती जा रही है। हर कोई अपने-आपको सबसे बड़ा और सामनेवालेको सबसे छोटा देखना चाहता है। इस संसारमें संघर्षका यही कारण है और यह संघर्ष घोर रूपमें, घिनौने तरहसे, वीभत्स रूपमें चल रहा है। इसी कारण इस दुनियामें दुःख, दुर्गति, दुर्दशा दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है। लोगोंमें बेचैनी, व्यग्रता, व्याकुलता, भाग-दौड़, आपा-धापी मची हुई है।

'अहंकार' की सत्ता और स्थापना ही इसका मूल कारण है। हर कोई अपनेको हार जाय और भौतिक वैभवकी दृष्टिसे विजयका हार मेरे गलेमें आ जाय—यह महत्वाकांक्षा आज हर किसीको पतन और विनाशकी ओर ले जा रही है। 'अहंकार' अर्थात् 'मैं' और 'मेरा' ही सब कुछ हो जाय, मेरा दबदबा ही सब जगह बन जाय। इस 'अहंकार' के कारण ही ईर्ष्याकी भावना पैदा होती है। आखिर मेरे सामनेवाला मुझसे क्यों बढ़-चढ़ करके है? उसे ईर्ष्याविश गिराने, दबाने और कुचलनेके लिये निरन्तर प्रयास करने लगता है। 'अहंकार' के कारण ही 'लोभ' आता है। जल्दी-से-जल्दी जैसे-तैसे गलत रास्तेसे अधिक-से-अधिक वैभव बना लिया जाय ताकि अपने सामनेवालोंसे बड़ा हो जाय। इस तरह जितने भी मानसिक विकार हैं—ईर्ष्या, लोभ, द्वेष,

घृणा—इन सबके कारण या मूलमें अहंकार ही है। अहंकाररूपी विकारके कारण ही अन्य मानसिक विकार अपने मनमें उत्पन्न होते हैं या होते रहते हैं।

अहंकारके कारण आज अपना जीवन और सार्वजनिक जीवन भी नरकमय बना हुआ है। चारों ओर अशान्ति है। तनाव, अवसाद और मानसिक व्यग्रता आदि सब कुछ इस 'अहंकार' रूपी शत्रुके कारण ही है। जीवनका मूल लक्ष्य है—शान्ति। निर्धन-धनी, गरीब-अमीर, वैभव-सम्पन्न और अभावग्रस्त—सबके सब अशान्त और बेचैन हैं। फिर भी सब लोग विजय प्राप्त करनेके लिये मनमें लालायित हैं। मनमें भीषण लालसाको पाले हुए हैं। विजय प्राप्त करके वैभव पाने और वैभवशाली बनने तथा कहलानेके लिये भाग-दौड़ मचा रहे हैं। अपने जीवनके साथ-साथ सामूहिक जीवनको नरकमय बना रहे हैं।

'अहंकार' जो अपना मूल शत्रु है—उसकी ओर किसीका ध्यान नहीं जा रहा है और अपना शत्रु इस संसारमें अन्यत्र खोज रहे हैं—भ्रमवश शत्रु अपने सामनेवालेको मान रहे हैं, परंतु शत्रु तो अपने मन, हृदय और अन्तःकरणमें ही बैठा है। इस भयंकर शत्रुको पहचानने और जाननेकी जरूरत है। अगर विजय पाना है तो इस 'अहंकार' रूपी शत्रुपर ही विजय पाना है। यह 'अहंकार' रूपी शत्रु तो अपने अन्दर ही है; बाहर नहीं है। आध्यात्मका सहारा लेकर ही इस 'अहंकार' रूपी शत्रुपर विजय प्राप्त करना है। इसके लिये आध्यात्मिक ग्रन्थों, साहित्य-सम्बन्धी पुस्तकों, आध्यात्मिक प्रसंगोंका स्वाध्याय करते हुए अपनी भावना और अवधारणाका संशोधन और शुद्धि करते रहना है। इस संशोधन और शुद्धिकरणसे ही आध्यात्मिक विजयकी प्राप्ति हो सकती है और 'अहंकार' रूपी शत्रुको परास्त करके अपने मनसे निकाल बाहर करनेमें समर्थ और सफल हुआ जा सकता है। तब जाकर शान्ति मिलेगी।

तेजीसे विलुप्त होती देशी गाय

(श्रीमनोजजी भार्गव)

हर दो सालमें देशी गायकी एक नस्लके धरतीसे विलुप्त होनेसे हैरान वैज्ञानिकों और गोपालकोंने केन्द्र-सरकारसे इस अमूल्य जैव-धरोहरको बचानेके लिये गुहार लगायी है। आजादीके समय देशमें देशी गायोंकी ६० नस्लें थीं। ये अब घटकर ३० रह गयी हैं। इनमेंसे भी छः नस्लें विलुप्तीकरणके कगारपर हैं। कृष्णनीरा नस्लकी गायोंकी संख्या तो महज ४०-५० ही बची है।

इधर गोपालकों और वैज्ञानिकोंने देशी गायके तेजीसे हो रहे विलुप्तीकरणपर चिन्ता जताते हुए इस जैव-धरोहरको बचानेके लिये एक राष्ट्रीय गोविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानकी आवश्यकतापर बल दिया है, साथ ही पंचगव्यपर शोधको बढ़ावा देने और चरागाहोंके संरक्षण-संवर्धनकी केन्द्र-सरकारसे सिफारिश की है। गोवध रोकनेके लिये कड़े कानूनकी माँग भी की गयी है।

गोवंशकी हत्या होने और बैलोंसे खेत जोतनेकी परम्परा खत्म होनेके कारण पशुपालकों और किसानोंकी गोपालनमें दिलचस्पी कम हुई है। हालमें गोमूत्रकी माँग आयुर्वेद दवा-कम्पनियोंमें बढ़नेसे गोपालन अन्य पशुओंके पालनसे ज्यादा लाभकारी हो गया है। जरूरत सिर्फ गोमूत्र और दूसरे पंचगव्योंकी मार्केटिंगको विस्तार देनेकी है। अभीतक तो इस काममें सिर्फ कुछ संस्थाएँ ही संलग्न हैं। सरकार इसमें अनुसन्धान और प्रचार-प्रसारके जरिये काफी मदद कर सकती है। पंचगव्य-उत्पादोंकी मार्केटिंगसे पशुपालक तो खुशहाल होंगे ही, देशको बड़ी मात्रामें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी।

इस समय देशकी कुछ आयुर्वेद दवा-कम्पनियाँ गोमूत्र महँगे दामोंपर खरीद रही हैं। उन्होंने बताया कि गोमूत्रमें ऐसे औषधीय गुण हैं, जिनसे मानव-शरीरकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्षय रोग और कैंसर-जैसे जानलेवा रोगोंके उपचारमें यह प्रभावी साबित हुआ है। इसपर शोध चल रहा है। उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि सिर्फ देशी गायोंके पंचगव्योंमें ही औषधीय गुण हैं। देशी गायका वैज्ञानिक नाम बास इंकिकस है, जबकि विदेशोंमें मिलनेवाली गाय बास टोरस है। क्रास ब्रीडिंगसे विकसित की गयी गायकी संकर/प्राकृतियोंके

पंचगव्यमें भी औषधीय गुण नदारद हैं, ऐसेमें देशी गाय सचमुच एक अमूल्य जैव-धरोहर है।

कर्नाटकके शिमोगा, महाराष्ट्रके नागपुर, राजस्थानके जयपुर, उत्तरांचलके ऋषिकेश और उत्तर प्रदेशके कानपुरके गैर सरकारी-संगठनोंने देशी गायकी नस्लोंके संरक्षण और संवर्धनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन संगठनोंकी ओरसे पंचगव्यकी मार्केटिंग भी प्रभावी ढंगसे की जा रही है। कानपुर गोशाला पंचगव्यसे घनवटी नामकी दवा बनाकर मधुमेह चिकित्सामें इसके प्रभावकारी होनेका सफल प्रदर्शन कर चुकी है। यह साबित हो गया है कि गोबरसे पुते मकानोंपर रेडियेशनका प्रभाव नहीं होता है। इस वैज्ञानिक तथ्यको आधार मानकर कानपुरकी एक कम्पनी गोबरयुक्त डिस्टेंम्पर बनानेके प्रयासमें लगी है। हालमें हुए अनुसन्धानोंसे जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट खादसे धरतीकी उर्वरा शक्ति बढ़नेकी बात सामने आयी है। गोबरका ईंधनके रूपमें प्रयोग तो होता ही रहा है।

कर्नाटकके रामकृष्ण गोसंरक्षा मठके आँकड़ोंके मुताबिक एक गायके दूधसे मात्र १५ सौ रुपये महीनेकी आमदनी होती है, जबकि पंचगव्यसे ३० हजार रुपयेकी आय प्रति गाय प्रति महीने होती है। गोपालनकी इस विद्याको विस्तार देनेकी जरूरत है। शोधसे चिकित्सामें पंचगव्यकी उपयोगिताको विश्वस्तरपर मान्यता मिलेगी। हालाँकि देशके प्रमुख अनुसन्धान संगठन सी०एस०आई० आर० ने कई साल पहले ही गोमूत्रका अमेरिकासे पेटेन्ट करा लिया था। इस कामको आगे बढ़ाते हुए नागपुरके सुनील मानसिंहने हालमें गोमूत्रके तीन पेटेन्ट कराये हैं, लेकिन सिर्फ गोशालाओं और दूसरे गैर सरकारी संगठनोंके बलपर देशी गायकी नस्लोंको विलुप्त होनेसे बचाना मुमकिन नहीं है। इस सम्बन्धमें सरकारकी ओरसे ठोस उपायोंको अपनानेकी जरूरत है।

देशमें ऊँट, घोड़ों और बकरियों आदिके अलग शोध-संस्थान हैं; गाय तो सर्वाधिक उपयोगी पशु है, बावजूद इसके शोधके लिये अलग संस्थान नहीं है। स्वतन्त्र संस्थान बनाये जानेपर इसके संरक्षण और

ब्रीहिंदुइसमे विकसित की गयी गायत्री संकर/मन्त्रानियोंके संवर्धनका मार्ग प्रशस्त हो। सनेस

Hinduism Discord Server <https://dsc.gg/dharma> MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

साधनोपयोगी पत्र

(१)

(२)

**जिसमें आज्ञा देनेवालेका बुरा होता हो, वह
आज्ञा मत मानो**

प्रिय बहन! सादर हरिस्मरण! आपका पत्र मिला। आपकी परिस्थिति अवश्य ही कठिन है। भगवान्की कृपापर भरोसा रखकर उनसे बल माँगिये। उनकी कृपासे आप इस संकटसे मुक्त हो जायँगी। सासजी अथवा पतिदेवकी आज्ञाको वहाँतक अवश्य मानना चाहिये, जिसमें अपना चाहे भला न होता हो, परंतु उनका भला होता हो। उनके मंगलके लिये अपने स्वार्थका त्याग कर देना चाहिये; परंतु उनकी ऐसी आज्ञा मानना धर्म नहीं है, जिसके माननेसे अपना बुरा होता ही हो, साथ ही उनका भी बुरा होता हो। आपको वे लोग जिस बातके लिये कहते हैं, वह माननेयोग्य नहीं है; अतएव उसके लिये साफ इनकार कर देना चाहिये। इससे परिणाममें आपका अमंगल नहीं होगा; क्योंकि अच्छेका फल कभी बुरा नहीं होता। अवश्य ही एक बार आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, उसे आपको सहना चाहिये। धर्मपालनमें पहले कष्ट हुआ ही करता है। सात्त्विक सुख पहले विष-सा लगता है, परंतु परिणाममें अमृतके सदृश होता है—

‘यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।’

(गीता १८।३७)

साथ ही, सासजीकी बुद्धि शुद्ध हो, उनका भविष्य न बिगड़े, इसके लिये भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये और ऐसा ही बरताव यथासाध्य करना चाहिये, जिससे उनका मन बहुत उद्विग्न न हो और परिणाममें उनको शान्ति मिले। विरोधकी भावना न रखकर स्नेहकी भावना रखनी चाहिये। द्वेष पापसे होना चाहिये, पाप करनेवालेसे नहीं; क्योंकि वह तो अपने-आप दया तथा सहानुभूतिका पात्र है। भगवान् उसको सदबुद्धि देकर पापमुक्त करें—यही सोचना चाहिये। शेष भगवत्कृपा।

प्रेममें ज्ञान अनावश्यक

प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण! आपका पत्र मिला। यह सत्य है कि विशुद्ध भगवत्प्रेममें ज्ञानको स्थान नहीं है और प्रेमीपर ज्ञानका कोई प्रभाव नहीं पड़ता; पर इसका अभिप्राय समझना आवश्यक है। प्रेमीमें ज्ञान नहीं रहता, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें ज्ञानका अभाव है, वरं यह समझना चाहिये कि उसमें ज्ञानकी पूर्णता है। जहाँ ज्ञानकी पूर्णता है, वहाँ ज्ञानको स्थान कहाँसे मिलेगा? खाली घड़ेमें भी शब्द नहीं होता और जलसे पूरे भरे हुए घड़ेमें भी शब्द नहीं होता। पर यदि भरे घड़ेमें कोई जल और भरना चाहे तो कैसे भरेगा? वह तो नीचे ही गिरेगा। इसी प्रकार सच्चिदानन्दधन ज्ञानस्वरूप भगवान्में प्रेम करनेवाले भक्तको भगवान्की नित्य प्राप्ति होनेके कारण उसके लिये ज्ञानकी चर्चा व्यर्थ है। जहाँ अज्ञान है, वहाँ ज्ञानकी आवश्यकता है, जहाँ वियोग है, वहाँ योगकी आवश्यकता है; पर जहाँ ज्ञानस्वरूप भगवान्की नित्य उपलब्धि है, वहाँ ‘ज्ञान’ का तथा भगवान्का नित्य संयोग है, वहाँ ‘योग’ की आवश्यकता नहीं है। वहाँ यदि कहीं बाहरसे ज्ञान और योग आते हैं तो वे मस्तक अवनत किये चुपचाप एक ओर छिपे खड़े रहते हैं—

नित्य ‘ज्ञानमय’, नित्य ‘ज्ञान’ जो, नित्य ‘ज्ञान’के मूलाधार।
वे भगवान् प्राप्त हैं जिनको परम प्रेष्ठ बनकर साकार॥
बाहर-भीतर उनसे रहता बना एकरस जब संयोग।
तब न प्रयोजन वहाँ ज्ञानका, न कुछ प्रयोजन रखता योग॥*
शेष भगवत्कृपा।

(३)

**भगवान्की प्रतिमा समझकर पतिका
सेवन करें**

प्रिय बहन! सप्रेम जय श्रीकृष्ण। आपका पत्र मिला।

हाँ, एक बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये। घर छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना बहुत ही भयकी बात है। आजकल सभी क्षेत्रोंमें और सभी प्रकारके लोगोंमें दाम्भिक मनुष्य भरे हैं। स्वतन्त्र रहकर कपटी और कुटिल मनुष्योंसे बचना बहुत कठिन है। साधु, महात्मा, ज्ञानी, भक्त, वैष्णव, प्रेमी आदि सभी वेशों और नामोंमें बदमाश लोग घुस गये हैं और अपने बुरे आचरणोंसे इन पवित्र रूप और नामोंको कलंकित कर रहे हैं। अतएव आवेशमें आकर गृह-त्याग करनेका समय नहीं है। बहुत सोच-समझकर परिणामपर ध्यान देकर ही कोई काम करना चाहिये। शेष भगवत्कृपा।

व्रतोत्सव-पर्व

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, वर्षा-ऋतु, भाद्रपद कृष्णपक्ष

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वोदि
प्रतिपदा रात्रिमें १०।१९ बजेतक	रवि	शतभिषा दिनमें ३।६ बजेतक	३० अगस्त	×
द्वितीया " ७।५३ बजेतक	सोम	पू० भा० " १।२८ बजेतक	३१ "	×
तृतीया सायं ५।२६ बजेतक	मंगल	३० भा० " ११।४७ बजेतक	१ सितम्बर	×
चतुर्थी दिनमें ३।३ बजेतक	बुध	रेवती " १०।९ बजेतक	२ "	मीनराशि दिनमें ७।५३ बजेसे, अशून्यशयनव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ७।३२ बजे, पूर्वा फाल्गुनीका सूर्य रात्रिमें ११।० बजे।
पंचमी " १२।४८ बजेतक	गुरु	अश्विनी " ८।३८ बजेतक	३ "	भद्रा प्रातः ६।४० बजेसे सायं ५।२६ बजेतक, संकष्टी (बहुला) श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ८।१७ बजे, कजरीतीज, मूल दिनमें ११।४७ बजेसे।
षष्ठी " १०।४५ बजेतक	शुक्र	भरणी " ७।२० बजेतक	४ "	मेघराशि दिनमें १०।९ बजेसे, पंचक समाप्त दिनमें १०।९ बजे।
सप्तमी " ९।० बजेतक	शनि	कृत्तिका प्रातः ६।१७ बजेतक	५ "	चन्द्रषष्ठी, चन्द्रोदय रात्रिमें ९।५२ बजे, मूल दिनमें ८।३८ बजेतक।
अष्टमी " ७।३५ बजेतक	रवि	रोहिणी रात्रिशेष ५।३५ बजेतक	६ "	भद्रा दिनमें १०।४५ बजेसे रात्रिमें ९।५३ बजेतक, वृषराशि दिनमें १।५ बजेसे, हलषष्ठी (ललही छठ)।
नवमी प्रातः ६।३७ बजेतक	सोम	मृगशिरा " ५।१७ बजेतक	७ "	श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत (सबका)।
दशमी " ६।८ बजेतक	मंगल	आर्द्रा " ५।२८ बजेतक	८ "	मिथुनराशि साय ५।२६ बजेसे, श्रीगोकुलाष्टमी।
एकादशी " ६।८ बजेतक	बुध	पुनर्वसु अहोरात्र	९ "	भद्रा सायं ६।२२ बजेसे।
द्वादशी " ६।४१ बजेतक	गुरु	पुनर्वसु प्रातः ६।९ बजेतक	१० "	भद्रा प्रातः ६।८ बजेतक, कर्कराशि रात्रिमें ११।५९ बजेसे।
त्रयोदशी दिनमें ७।४२ बजेतक	शुक्र	पुष्य " ७।२० बजेतक	११ "	जया एकादशीव्रत (सबका)।
चतुर्दशी " ९।११ बजेतक	शनि	आश्लेषा दिनमें ८।५९ बजेतक	१२ "	प्रदोषव्रत, मूल प्रातः ७।२० बजेसे।
अमावस्या " १०।५९ बजेतक	रवि	मघा " ११।४ बजेतक	१३ "	भद्रा दिनों ७।४२ बजेसे रात्रिमें ८।२६ बजेतक, सिंहराशि दिनमें ८।५९ बजेसे।
		पू० फा० " १।२७ बजेतक		श्राद्धकी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, मूल दिनमें ११।४ बजेतक।
				कन्याराशि रात्रिमें ८।५ बजेसे, अमावस्या।

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, वर्षा-ऋतु, भाद्रपद शुक्लपक्ष

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वदि
प्रतिपदा दिनमें १।१ बजेतक	सोम	उ० फा० दिनमें ४।२ बजेतक	१४ सितम्बर	उत्तराफाल्गुनीका सूर्य सायं ५।१० बजे।
द्वितीया " ३।५ बजेतक	मंगल	हस्त रात्रिमें ६।३९ बजेतक	१५ "	×
तृतीया सायं ५।२ बजेतक	बुध	चित्रा " ९।७ बजेतक	१६ "	×
चतुर्थी रात्रिमें ६।४२ बजेतक	गुरु	स्वाती " ११।१७ बजेतक	१७ "	×
पंचमी " ७।५९ बजेतक	शुक्र	विशाखा " १।४ बजेतक	१८ "	भद्रा रात्रिशेष ५।५२ बजेसे, तुलाराशि दिनमें ७।५३ बजेसे, हरितालिकाव्रत।
षष्ठी " ८।४९ बजेतक	शनि	अनुराधा " २।२५ बजेतक	१९ "	भद्रा रात्रिमें ६।४२ बजेतक, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, श्रीविश्वकर्मापूजा, कन्या संक्रान्ति रात्रिमें ३।१७ बजे, शरदऋतु प्रारम्भ।
सप्तमी " ९।७ बजेतक	रवि	ज्येष्ठा " ३।१३ बजेतक	२० "	वृश्चिकराशि रात्रिमें ६।३८ बजेसे, ऋषिपंचमी।
अष्टमी " ८।५४ बजेतक	सोम	मूल " ३।३३ बजेतक	२१ "	लोलाकषष्ठीव्रत, मूल रात्रिमें २।२५ बजेसे।
नवमी " ८।१२ बजेतक	मंगल	पू० षा० " ३।२४ बजेतक	२२ "	भद्रा रात्रिमें ९।७ बजेसे, धनुराशि रात्रिमें ३।१३ बजेसे, महारविवारव्रत, संतानसप्तमी।
दशमी " ७।४ बजेतक	बुध	उ० षा० " २।४८ बजेतक	२३ "	भद्रा दिनमें ९।१ बजेतक, राधाष्टमी, मूल रात्रिमें ३।३३ बजेतक।
एकादशी सायं ५।३१ बजेतक	गुरु	श्रवण " १।५४ बजेतक	२४ "	श्रीचन्द्रजयन्ती, महानन्दानवमी।
द्वादशी दिनमें ३।४० बजेतक	शुक्र	धनिष्ठा " १२।३९ बजेतक	२५ "	मकराशि दिनमें ९।१६ बजेसे, सायन तुलाराशिका सूर्य रात्रिशेष ५।१० बजे।
त्रयोदशी " १।३४ बजेतक	शनि	शतभिषा " ११।१२ बजेतक	२६ "	भद्रा प्रातः ६।१८ बजेसे सायं ५।३१ बजेतक, पद्मा एकादशीव्रत (सबका)।
चतुर्दशी " ११।१६ बजेतक	रवि	पू० षा० " ९।३६ बजेतक	२७ "	कुम्भराशि दिनमें १।१७ बजेसे, प्रदोषव्रत, पंचकार्म्भ दिनमें १।१७ बजे।
पूर्णिमा " ८।५१ बजेतक	सोम	उ० भा० ७।५४ बजेतक	२८ "	×
				×
				×
				भद्रा दिनमें ११।१६ बजेसे रात्रिमें १०।३ बजेतक, मीनराशि दिनमें ४।० बजेसे, व्रत-पूर्णिमा, अनन्तचतुर्दशीव्रत।
				पूर्णिमा, महालयारम्भ हस्तका सूर्य दिनमें ८।३३ बजे, मूल रात्रिमें ७।५४ बजेसे, प्रतिपदाका श्राद्ध।

पढ़ो, समझो और करो

पिताका शाप

यह घटना लगभग बीस वर्ष पूर्वकी है, जिसे मेरे एक मित्रने मुझे सुनाया था। घटना सत्य है और इसके केन्द्रीय पात्र पं० भूषण मेरे मित्रके नजदीकी रिश्तेदार ही हैं। इस घटनासे यह प्रमाणित होता है कि हृदयको पीड़ा होनेपर जो उद्गार निकलते हैं, वे शापके रूपमें परिणत होकर पीड़ा देनेवालेको अवश्य दण्ड देते हैं। इसी प्रकार की गयी सेवा भी निष्प्रभावी नहीं होती और निस्पृह भावसे की गयी सेवाका सुखद फल भी अवश्य प्राप्त होता है। यह घटना ऐसे आधुनिक नवयुवक-युवतियोंके लिये चेतावनी भी है, जो माता-पिता या गुरुजनोंके प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं तथा ऐसे सेवाभावी श्रद्धालु युवक-युवतियोंके लिये प्रेरणास्त्रोत है, जो धर्म और कर्तव्य समझकर वृद्धजनोंकी निष्काम भावसे सेवा करते हैं। घटना इस प्रकार है—

मध्य प्रदेशका एक प्रसिद्ध शहर है दतिया, उसीके निकट एक ग्राममें पं० भूषणजी रहते थे। वे बड़े ही सरल, धार्मिक और विद्वान् ब्राह्मण थे। बचपनमें ही उनके पिताका गोलोकवास हो गया था, अतः उनके मामाजीने उनका और उनकी माताका पालन-पोषण किया। उनके मामाजी तत्कालीन विद्वान् पण्डितोंमेंसे एक थे और दतिया राजघरानेमें उनकी बड़ी मान्यता थी। बालक भूषणको कुशाग्र बुद्धिवाला देखकर उन्होंने उसे धार्मिक ग्रन्थों, कर्मकाण्ड और ज्योतिषकी शिक्षा दिलायी। कुछ ही दिनोंमें भूषण प्रकाण्ड पण्डित हो गये। युवा होनेपर मामाजीने भूषणका एक सुशील कन्यासे विवाह करा दिया और ढेर सारा गृहस्थीका सामान देकर माता और पत्नीसहित उन्हें उनके पैतृक निवास पहुँचा दिया। भूषणने अपने परिश्रम और पाण्डित्यसे वहाँ समाजमें अच्छा स्थान बना लिया था। उन्होंने अपने खेतमें एक पक्का कुआँ और घरके पास भगवान्का मन्दिर बनवाया।

भूषण और उनकी पत्नी—दोनों बहुत ही सरल स्वभावके और भगवद्भक्त थे। कुछ समय बाद ईश्वरकृपासे

उन्हें पुत्रकी प्राप्ति हुई, उसका नाम रखा गया भजनलाल। माता-पिता उसे प्यारसे भज्जू कहते थे।

धीरे-धीरे समय बीतता रहा, भज्जू अब युवा हो चुका था; परंतु उसकी प्रवृत्ति पाण्डित्यकी ओर न होकर शरीर-सौष्टवकी ओर अधिक थी। व्यायाम करना और कुश्ती लड़ना उसे प्रिय था। धीरे-धीरे उसकी झगड़ने और मार-पीट करनेकी आदत पड़ गयी। यह देख भूषणजीने पासके गाँवमें ही उसका विवाह कर दिया और अपने एक सर्राफ यजमानके यहाँ दतियामें नौकरी लगवा दी।

सर्राफने उसे वसूली करनेका काम सौंपा। यह भज्जूके मनोनुकूल कार्य था। वह उधारीके पैसोंकी वसूलीके लिये लोगोंके पास जाता और उनसे लड़-झगड़कर बलपूर्वक पैसे वसूल कर लाता। इससे सर्राफ भी प्रसन्न रहता और भज्जूका खूब आदर-सत्कार करता। धीरे-धीरे भज्जूकी पूरे दतियामें धाक जम गयी और लोग खुद ही उधारीका पैसा लाकर जमा कर जाते।

इस प्रकार सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, परंतु पं० भूषण भज्जूकी लड़ने और मारपीट करनेकी आदतसे बहुत दुखी रहते थे। इसके लिये उन्होंने कई बार भज्जूको समझाया भी, पर वह अपनी आदतसे बाज आनेसे रहा। एक दिन भज्जूने एक गरीब ब्राह्मणको उसकी पत्नी और पुत्रीके सामने ही बुरी तरह अपमानित करके पीट दिया। बेचारा लहलुहान ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रीके साथ रोता हुआ पं० भूषणके पास आया। उसकी ऐसी दशा देख भूषणजी क्रोध, दुःख और ग्लानिसे अभिभूत हो उठे। उसी समय भज्जू भी वहाँ आ पहुँचा। पं० भूषणने उसके इस कृत्यके लिये उसकी बड़ी निन्दा की और फटकारा। इसपर जैसे घायल सर्प फुफकार उठता है, वैसे ही भज्जूने भी अपने पितापर आपत्तिजनक गालियोंकी बौछार कर दी। इससे पं० भूषणजीको बड़ी व्यथा हुई, वे दुःख और क्रोधके मारे रोने लगे। अपमानसे व्यथित उनके हृदयसे भज्जूके लिये

भज्जू रह रहा था। साधुओंके साथ पिताको आया देखकर भज्जू करुण स्वरमें विलाप करने लगा। साधुओंने उसे सान्त्वना देते हुए कहा कि तुम हरिद्वारमें जाकर गंगातटपर वास करो और गंगाजलका सेवन करो। भगवान् दीनवत्सल हैं, उनसे क्षमा माँगनेपर वे अवश्य कृपा करेंगे।

पण्डित भूषण नैष्ठिक सदाचारी ब्राह्मण थे। भज्जू उनका एकमात्र पुत्र था। उसकी पत्नी परम पतिव्रता और सास-ससुरकी सेवामें रत रहनेवाली थी। स्वामी उसके आराध्य थे तो उन्हें जन्म देनेवाले सास-ससुर उसके लिये देवता थे। भज्जूका कोई पुत्र भी नहीं था, इस प्रकार पं० भूषणद्वारा दिया गया भज्जूको शाप खुद उनके लिये भी अभिशाप बन गया था। उनके वंशको चलानेवाला कोई नहीं था, परंतु अब क्या हो सकता था! मुखसे निकली वाणी वापस नहीं हो सकती थी। एक महीना बीतते-न-बीतते भज्जूके शरीरमें कोढ़ हो गया। जगह-जगह फोड़े हो गये और उनसे मवाद बहने लगा। भज्जूने घर छोड़ दिया और खेतपर कुटी बनाकर प्रायश्चित्त करते हुए वहीं रहने लगा। उसे अब अपने कियेका बड़ा पछतावा हो रहा था, परंतु जो कुछ होना था, वह तो हो ही चुका था। भज्जूकी पत्नी गृहकार्य करती, सास-ससुरकी सेवा करती, तत्पश्चात् अपने पतिदेवताके लिये भोजन और औषधि लेकर उनकी कुटियापर जाती। वहाँ उनके घावोंको धोती, उनमें औषधिका लेप करती, उनपर पट्टी बाँधती, उन्हें भोजन कराती और मधुरवाणीमें उन्हें सान्त्वना देती तथा यह विश्वास दिलाती कि भगवान्का आश्रय लेनेसे आपके पाप कट जायँगे और आप पुनः स्वस्थ हो जायँगे।

भज्जूकी पत्नीका यह क्रम अनवरत चलता रहा, उसे अपने ससुरसे कोई शिकायत नहीं थी। वह निस्पृह भावसे सारा गृहकार्य करती और सास-ससुरकी सेवा करती। पं० भूषणका अब अधिकांश समय मन्दिरमें भगवान्की सेवा, पूजा और प्रार्थना करनेमें बीतता। इस तरह कई महीने बीत गये। एक दिन बदरीनाथसे कुछ साधु आये और पं० भूषणके मन्दिरमें ठहरे। पण्डितजीने उनका आतिथ्य-सत्कार तो किया, पर उनके चेहरेकी उदासी साधुओंसे छिपी न रही। उनके पूछनेपर पण्डितजीने सारी बात बतायी। साधुओंने पण्डितजीसे आग्रह किया कि वे उन्हें भज्जूके पास ले चलें। साधुओंके आग्रहपर पण्डितजी उन्हें अपने खेतमें बनी झोपडीमें ले गये, जहाँ

भज्जूने हरिद्वार जानेका मन बना लिया। पहले तो पत्नी और माता-पिताने रोकनेका प्रयास किया, पर भज्जूके दृढ़ संकल्पको देखकर पं० भूषणने अपने चार शिष्योंको उसके साथ कर दिया। हरिद्वार पहुँचकर भज्जूने मन्दिरोंमें जाकर भगवान्के दर्शन किये और अपने पापों तथा अत्याचारोंके लिये क्षमा माँगी। शरीरमें कुष्ठ होनेसे उसे कोई अपने घरमें या धर्मशालामें स्थान देनेको तैयार नहीं था, अतः उसने शिष्योंके सहयोगसे गंगा-किनारे एक झोपड़ी तैयार करा ली और वहीं रहने लगा।

भज्जू बचपनसे ही अच्छा तैराक था, एक दिन स्नान करते हुए वह गंगामें धाराकी ओर तैरने लगा। साथियोंने मना किया, पर वह तैरता ही गया और एक भँवरमें पड़कर डूबने लगा। साथियोंने बहुत शोर मचाया, कुशल तैराकोंने दूर-दूरतक खोज की, जाल डाले गये, नावोंकी मदद ली गयी, पर दो-तीन दिनतक चले ये सारे प्रयास निरर्थक रहे। भज्जूका कहीं अता-पता न चला। दुखी और निराश होकर भज्जूके साथी गाँव वापस लौट आये और पं० भूषणजीको यह दुःखभरी खबर दी। पूरा गाँव शोकमें डूब गया, पण्डितजीके दुःखकी तो सीमा ही नहीं थी, उनका तो वंश ही समाप्त हो गया था। वे अपने-आपको ही इस सबका कारण मान रहे थे। बड़े-बुजुर्गोंने किसी प्रकार समझा-बुझाकर भज्जूका श्राद्ध आदि सम्पन्न कराया।

इधर भज्जू गंगाजीके तीव्रवेगमें डूबता-उतराता बहता रहा। उसके घावोंसे बहते खून और मवादसे आकर्षित होकर जल-जन्तु उसके घावोंका मांस नोचते रहे। उसके पेटमें पानी भर गया, परंतु उसे एक आश्चर्यका भास हो रहा था कि उसके घावोंसे अब खून

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

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

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

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

श्रीकृष्णजन्माष्टमी एवं श्रीराधाष्टमीपर उपयोगी प्रमुख प्रकाशन

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

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

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

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

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

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

श्रीतुलसी-जयन्तीके अवसरपर पठनीय—तुलसी-साहित्य

कोड	पुस्तक-नाम	म०₹	कोड	पुस्तक-नाम	म०₹	कोड	पुस्तक-नाम	म०₹
105	विनय-पत्रिका	४०	108	कवितावली	२०	112	हनुमानबाहुक	५
106	गीतावली	४५	110	श्रीकृष्ण-गीतावली	१०	113	पार्वती-मंगल	५
107	दोहावली	२०	111	जानकी-मंगल	७	114	वैराग्य-संदीपनी एवं बरवै...	४

(श्रीतुलसी-जयन्ती २२ अगस्त शनिवारको है।)

gitapressbookshop.in से गीताप्रेस प्रकाशन online खरीदें।

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित कर्मकाण्डकी प्रमुख पुस्तकें

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

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

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

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

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

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

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

सन्ध्योपासनविधि एवं तर्पण बलिवैश्वदेव-विधि (कोड 210) पुस्तकाकार—नित्य सन्ध्या-उपासना एवं तर्पण बलिवैश्वदेवविधिका मन्त्रानुवादके साथ सुन्दर प्रकाशन। मूल्य ₹४

नासिकमें कुम्भ महापर्व

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

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

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (३०प्र०)

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