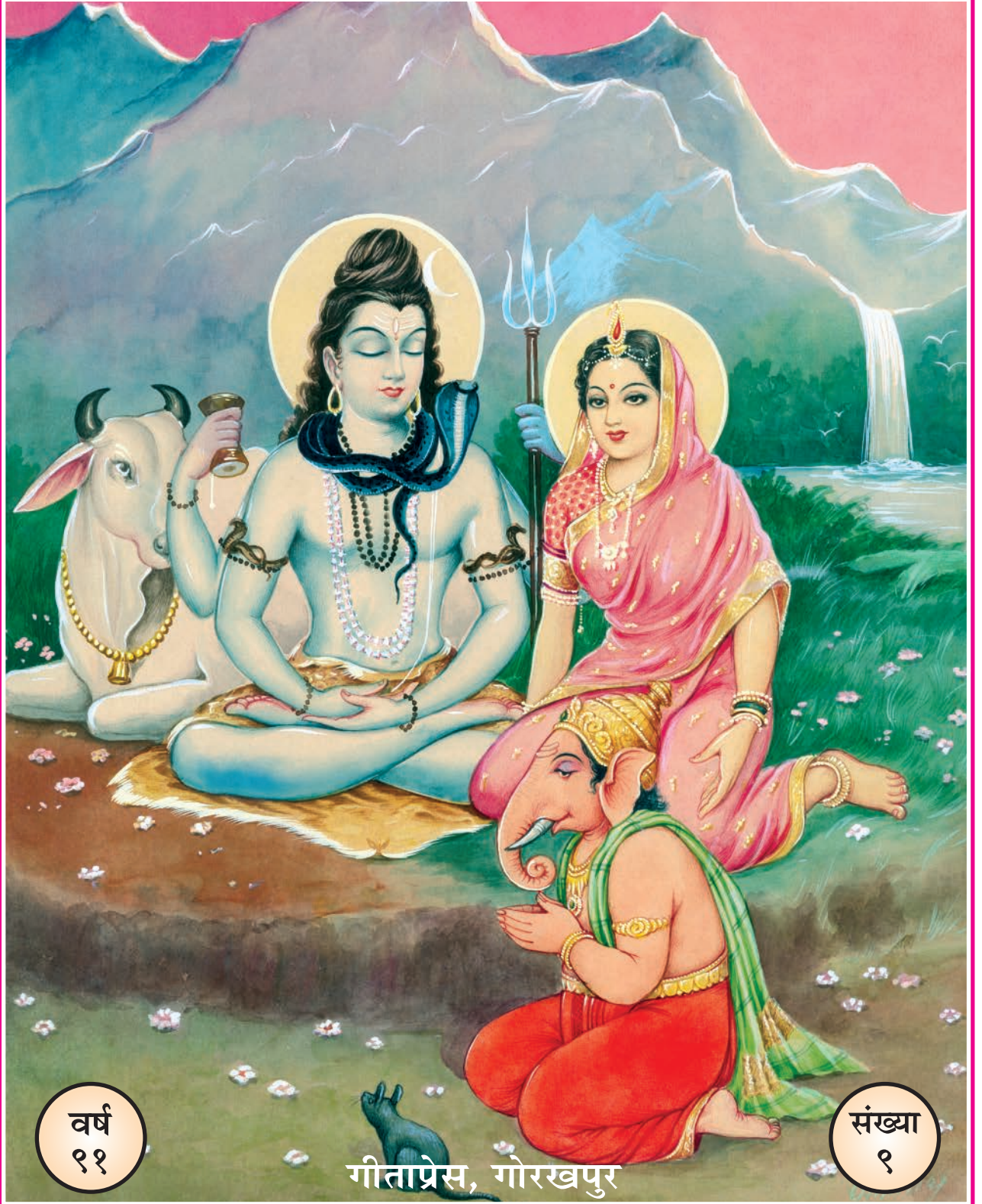

* ॐ श्रीपरमात्मने नमः *

कल्याण

मूल्य १० रुपये

वर्ष
९९

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
९

गणेशजीद्वारा माता-पिताकी वन्दना

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!

बाल गोपालका मातासे गोदोहनका आग्रह

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

वन्दे वन्दनतुष्टमानसमतिप्रेमप्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवम् ।
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करम् ॥

वर्ष
९१

गोरखपुर, सौर आश्विन, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, सितम्बर २०१७ ई०

संख्या
९

पूर्ण संख्या १०९०

‘दै री मैया दोहनी, दुहिहों में गैया’

दै री मैया दोहनी, दुहिहों में गैया ।
माखन खाएँ बल भयौ, करौं नंद-दुहैया ॥
कजरी धौरी सेंदुरी, धूमरि मेरी गैया ।
दुहि ल्याऊँ मैं तुरतहीं, तू करि दै घैया ॥
ग्वालिनि की सरि दुहत हों, बूझहि बल भैया ।
सूर निरखि जननी हँसी, तव लेति बलैया ॥

[श्याम बोले—] ‘मैया री! मुझे दोहनी दे, मैं गाय दुहूँगा। मक्खन खानेसे मैं बलवान् हो गया हूँ।’

यह बात बाबा नन्दकी शपथ करके कहता हूँ। ‘कजरी, धौरी, लाल, धूमरी आदि मेरी जो गायेँ हैं, मैं उन्हें तुरन्त दुह लाता हूँ, तू धैया (ताजे दूधके ऊपरसे निकाला हुआ मक्खन) तैयार कर दे। तू दाऊ दादासे पूछ ले, मैं गोपियोंके समान ही दुह लेता हूँ।’ सूरदासजी कहते हैं—[अपने लालको] देखकर माता हँस पड़ीं और तब बलैया लेने लगीं। [सूरसागर]

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

(संस्करण २,१५,०००)

कल्याण, सौर आश्विन, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, सितम्बर २०१७ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- 'दै री मैया दोहनी, दुहिहों मैं गैया'	३	१२- 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'	
२- कल्याण	५	(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीदिनेशचन्द्रजी उपाध्याय)	२६
३- प्रथमपूज्य गणेशजी		१३- नाम-सिद्धि [बोधकथा] (श्रीमहावीरसिंहजी 'यदुवंशी')	२९
[आवरणचित्र-परिचय]	६	१४- मनुष्य स्वयं ही रोग और मृत्युका मूल कारण	
४- समयका सदुपयोग		(डॉ० श्री जी० डी० बारचे)	३०
(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	७	१५- आरोग्य-सूत्र	३३
५- आध्यात्मिक धनकी श्रेष्ठता (पं० श्रीजयकान्तजी झा)	११	१६- द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह [ज्योतिर्लिंग-परिचय]	३४
६- मान-बड़ाई—मीठा विष?		१७- श्राद्ध-तत्त्व-प्रश्नोत्तरी (श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन)	३६
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ...	१३	१८- प्रेमी भक्त श्यामानन्द [सन्त-चरित] (श्रीराधाकृष्णजी)	३७
७- हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता?		१९- सन्त-वाणी	
(श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)	१५	(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)	४०
८- साधकोंके प्रति—		२०- रघुकुलपर कामधेनुनन्दिनीकी अनुकम्पा	
[संकल्पोंसे उपरामता और शान्तिका अनुभव]		(श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त)	४१
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१८	२१- व्रतोत्सव-पर्व [आश्विनमासके व्रत-पर्व]	४३
९- 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा'. (डॉ० श्रीत्रिलोकीनाथसिंहजी,		२२- साधनोपयोगी पत्र	४४
एम०ए०, पी-एच०डी०, डी०लिट०)	२०	२३- कृपानुभूति	४६
१०- मंगलमयी [कहानी] (श्रीरामनाथजी 'सुमन')	२२	२४- पढ़ो, समझो और करो	४७
११- नारी! [कविता] (श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी 'प्रसाद')	२५	२५- मनन करने योग्य	५०

चित्र-सूची

१- गणेशजीद्वारा माता-पिताकी वन्दना	(रंगीन) आवरण-पृष्ठ	५- ब्रह्माजी और मृत्युका संवाद	(इकरंगा)	३१
२- बाल गोपालका मातासे गोदोहनका आग्रह. (")	मुख-पृष्ठ	६- श्रीघुश्मेश्वर-मन्दिर	(")	३४
३- गणेशजीद्वारा माता-पिताकी वन्दना	(इकरंगा)	७- महाराज दिलीपकी गोसेवा	(")	४१
४- अर्जुनको समझाते श्रीकृष्ण	(")	८- कालदेवता और व्याधका संवाद	(")	५०

<p>सन् २०१८ के लिये शुल्क</p> <p>एकवर्षीय ₹२५०</p> <p>पंचवर्षीय ₹१२५०</p>	<p>जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय ॥</p> <p>जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥</p> <p>जय विराट् जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥</p> <p>विदेशमें Air Mail } वार्षिक US\$ 50 (₹3000) { Us Cheque Collection</p> <p>सजिल्द शुल्क } पंचवर्षीय US\$ 250 (₹15,000) { Charges 6\$ Extra</p>	<p>चालू वर्षका शुल्क</p> <p>एकवर्षीय ₹२२०</p>
---	---	---

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 : gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

09235400242/244

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

Online सदस्यता-शुल्क — भुगतानहेतु- gitapress.org पर Online Magazine Subscription option को click करें।
अब 'कल्याण' के मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर निःशुल्क पढ़ें।

कल्याण

याद रखो—भगवान् शक्ति और ज्ञानके भण्डार हैं। वे तुम्हारे परम सुहृद् हैं, परम प्रेमी हैं। वे सदा-सर्वदा तुम्हारा कल्याण करनेको प्रस्तुत हैं। जिस क्षण तुम्हारा भगवान् में सच्चा विश्वास हो जायगा, उसी क्षण तुम्हारी दुर्बलता दूर हो जायगी, तुम्हारा भय भाग जायगा और सारी प्रतिकूलताएँ तुम्हारे मनके अनुकूल हो जायँगी।

याद रखो—भगवान् के न्याय और सत्यमें विश्वास होते ही हृदयमें कोई डर नहीं रह जायगा। यह अनुभव होगा कि मैं सदा-सर्वदा उस अचिन्य महाशक्तिकी छत्रछायामें हूँ। भगवान् की कल्याणमयी मंगलमयी ज्ञानपीयूष-धारासे हृदय सिक्त हो जायगा। इतना सात्त्विक उत्साह उमड़ेगा कि फिर भगवान् की सेवाके बिना एक क्षण भी रहा नहीं जायगा।

याद रखो—भगवान् की सुहृदयतामें विश्वास होते ही जीवन पलट जायगा। अशान्ति सदाके लिये शान्त हो जायगी। स्वार्थपरता निष्कामसेवामें बदल जायगी। असहिष्णुता सहिष्णुता, धीरता उदारता और वदान्यता बन जायगी। गर्व-अभिमान विनय-विनम्रताके रूपमें, असद्भावना सद्भावनाके रूपमें, दोषदर्शन और तीव्र निन्दा गुणदर्शन और प्रशंसाके रूपमें तथा द्वेष प्रेमके रूपमें परिणत हो जायगा। जगत् में सर्वत्र निजजन, आत्मीयजन और अपने बन्धु-ही-बन्धु दिखायी देंगे।

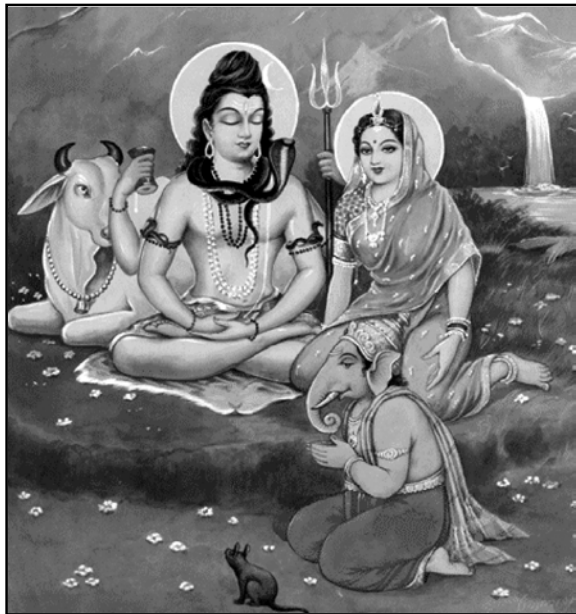
याद रखो—भगवान् की सुहृदता और अहैतुकी प्रीतिमें विश्वास होते ही उनसे माँगना-जाँचना बन्द हो जायगा। फिर यह नहीं कहा जायगा कि 'भगवन्! हमारा अमुक अभीष्ट पूर्ण कर दो और हमें अमुक समय अमुक साधनमें सफलता प्रदान कर दो।' फिर तो भगवान् के प्रत्येक विधानमें कल्याणके दर्शन होंगे।

याद रखो—जो लोग भगवान् से कोई निर्दिष्ट

कार्य करवाना चाहते हैं और उन्हें उसका साधन बतलाते हैं, उनका वस्तुतः भगवान् में सच्चा विश्वास ही नहीं है। वह तो विश्वासाभास है। सच्चा विश्वास होनेपर तो भगवान् उनसे जो कराते हैं, जैसे कराते हैं और जो कुछ फल प्रदान करते हैं, वे उसीमें सन्तुष्ट रहते हैं। विश्वासी पुरुष भगवान् के स्वयं-निर्दिष्ट पथमें कामना, स्वार्थ या अहंकारवश अपना मत बताकर बाधा डालनेकी मूर्खता नहीं करते। बल्कि प्रतिकूल दीखनेपर भी वे भगवान् के निर्दिष्ट पथपर ही प्रसन्नतासे चलते हैं और भगवान् के दिये हुये प्रत्येक दानको परम मंगलमय जानकर सिर चढ़ाते हैं।

याद रखो—तुम्हारा यथार्थ मंगल किस बातमें और क्या है; कब, किस प्रकारसे और किस सूत्रसे तुम्हें उस मंगलकी शीघ्र प्राप्ति हो सकती है; एवं शीघ्र प्राप्त होनेमें तुम्हारा कल्याण है या देरसे प्राप्त होनेमें—इन सब बातोंको पूर्णरूपसे तथा सत्यरूपसे भगवान् ही जानते हैं। तुम तो बहुत अमंगलको मंगल मान बैठते हो और ऐसे समय, ऐसे प्रकारसे और ऐसे सूत्रसे उस मंगलको प्राप्त करना चाहते हो कि जिसमें मंगल हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मोहाच्छन्न दृष्टि यथार्थको देख ही नहीं पाती। छोटा शिशु जैसे अज्ञानवश सुन्दर समझकर अग्नि और सर्पको पकड़नेके लिये लपकता है, वैसे ही मोहाच्छन्न मनुष्य अनर्थकारी विषयोंकी ओर दौड़ता है। पर जो पुरुष विश्वासपूर्वक छोटे शिशुके मातृपरायण होनेकी भाँति, भगवान् के चरणोंमें आत्मसमर्पण कर चुकते हैं—अपने योग-क्षेमका सारा भार भगवान् को सौंप चुकते हैं, उनके लिये क्या मंगलमय है और वह कब कैसे चाहिये, इस बातका निर्णय भी भगवान् ही करते हैं और भगवान् स्वयं ही ठीक समयपर उन्हें वह मंगलमयी वस्तु प्रदान कर देते हैं। 'शिव'

प्रथमपूज्य गणेशजी

एक बार देवताओंमें विवाद हो गया कि उनमें प्रथम पूज्य कौन है ? जब परस्पर कोई निर्णय न हो सका, तब वे एकत्र होकर लोकपितामह ब्रह्माजीके पास पहुँचे। ब्रह्माजीने कहा—‘जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाय, वही अबसे प्रथम पूज्य माना जायगा।’

देवराज इन्द्र अपने ऐरावतपर चढ़कर दौड़े, अग्निदेवने अपने भेंड़ेको भगाया, धनाधीश कुबेरजीने अपनी सवारी ढोनेवाले कहारोंको दौड़नेकी आज्ञा दी। वरुणदेवका वाहन ठहरा मगर, अतः उन्होंने समुद्री मार्ग पकड़ा। सब देवता अपने-अपने वाहनोंको दौड़ाते हुए चल पड़े। सबसे पीछे रह गये गणेशजी। एक तो उनका तुन्दिल भारी-भरकम शरीर और दूसरे वाहन मूषक। उन्हें लेकर बेचारा चूहा अन्ततः कितना दौड़ता! गणेशजीके मनमें प्रथम पूज्य बननेकी लालसा कम नहीं थी, अतः अपनेको सबसे पिछड़ा देख वे उदास हो गये।

संयोगकी बात—सदा पर्यटन करनेवाले देवर्षि नारदजी खड़ाऊँ खटकाते, वीणा बजाते, भगवद्गुण गाते उधरसे आ निकले। गणेशजीको उदास देखकर उन्होंने पूछा—‘पार्वतीनन्दन! आज आपका मुख म्लान क्यों है?’

गणेशजीने सब बातें बतायीं। देवर्षि हँस पड़े, बोले-‘बस!’ गणेशजीमें हल्काह आ गया। वे उत्कण्ठसे

पूछ उठे—‘नारदजी! कोई युक्ति है क्या?’

‘बुद्धिके देवताके लिये भी युक्तियोंका अभाव!’
 देवर्षि फिर हँसे और बोले—‘आप जानते ही हैं कि
 माता साक्षात् पृथ्वीरूपा होती हैं और पिता परमात्माके
 ही रूप होते हैं। इसमें भी आपके पिता—उन परमतत्त्वके
 ही भीतर तो अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड हैं।’

गणेशजीको अब और कुछ सुनना-समझना नहीं था। वे सीधे कैलास पहुँचे और भगवती पार्वतीकी अँगुली पकड़कर छोटे शिशुके समान खींचने लगे— ‘माँ! पिताजी तो समाधिभग्न हैं, पता नहीं उन्हें उठनेमें कितने युग बीतेंगे, तू ही चलकर उनके वामभागमें तनिक देरको बैठ जा माँ!’

भगवती पार्वती हँसती हुई जाकर अपने ध्यानस्थ आराध्यके समीप बैठ गयीं; क्योंकि उनके मंगलमूर्ति कुमार इस समय कुछ पूछने-बतानेकी मुद्रामें नहीं थे। वे उतावलीमें थे और केवल अपनी बात पूरी करनेका आग्रह कर रहे थे।

गणेशजीने भूमिमें लेटकर माता-पिताको प्रणाम किया, फिर चूहेपर बैठे और सात बार दोनोंकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके पुनः साष्टांग प्रणाम किया और माता कुछ पूछें, इससे पहले तो उनका मूषक उन्हें लेकर ब्रह्मलोककी ओर चल पड़ा। वहाँ ब्रह्माजीको अभिवादन करके वे चुपचाप बैठ गये। सर्वज्ञ सृष्टिकर्ताने एक बार उनकी ओर देख लिया और अपने नेत्रोंसे ही मानो स्वीकृति दे दी।

बेचारे देवता वाहनोंको दौड़ाते पूरी शक्तिसे पृथ्वी-प्रदक्षिणा यथाशीघ्र पूर्ण करके एकके बाद एक ब्रह्मलोक पहुँचे। जब सब देवता एकत्र हो गये, ब्रह्माजीने कहा— ‘श्रेष्ठता न शरीरबलको दी जा सकती है, न वाहनबलको। श्रद्धासमन्वित बुद्धिबल ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमें भवानीनन्दन श्रीगणेशजी अग्रणी सिद्ध कर चुके अपनेको।’

देवताओंने पूरी बात सुन ली और तब चुपचाप गणेशजीके सम्मुख मस्तक झुका दिया। देवगुरु बृहस्पतिने उस समय कहा था—‘सामान्य माता-पिताका सेवक और उनमें श्रद्धा रखनेवाला भी पृथ्वी-प्रदक्षिणा करनेवालेसे श्रेष्ठ है, फिर गणेशजीने जिनकी प्रदक्षिणा की है, वे तो

विश्वमूर्ति हैं इसे कोई अस्वीकार कैसे करेगा ?'

समयका सदुपयोग

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

मनुष्यको अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये। आलस्य, प्रमाद, भोग, पाप और अनुचित निद्राको विषके समान समझकर इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय इन सबमें बितानेके लिये कदापि नहीं है। करनेयोग्य काममें विलम्ब करना 'आलस्य' है; शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मकी अवहेलना तथा मन, वाणी, शरीरसे व्यर्थ चेष्टा करना 'प्रमाद' है; स्वाद-शौकीनी, ऐश-आराम, भोग-विलासिता और विषयोंमें रमण करना 'भोग' है; झूठ, कपट, चोरी व्यभिचार, हिंसा आदि 'पाप' हैं और छः घंटेसे अधिक शयन करना 'अनुचित निद्रा' है। कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे बचकर अपने सारे समयको साधनमय बना ले और एक क्षण भी व्यर्थ न बिताकर प्राण-पर्यन्त साधनके लिये ही कटिबद्ध होकर प्रयत्न करे।

बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह अपने अमूल्य समयको सदा कर्ममें लगाये। एक क्षण भी व्यर्थ न खोये और कर्म भी उच्च-से-उच्च कोटिका करे। जो कर्म शास्त्रविहित और युक्तियुक्त हो, वही कर्तव्य है। गीतामें भगवान्ने कहा है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥

(६।१७)

'दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है।'।

तात्पर्य यह है कि हमारे पास दिन-रातमें कुल चौबीस घंटे हैं, उनमेंसे छः घंटे तो सोना चाहिये और छः घंटे परमात्माकी प्राप्तिके लिए साधनरूप योग करना चाहिये; इसके लिये प्रातःकाल तीन घंटे और सायंकाल तीन घंटेका समय निकाल लेना चाहिये। शेष बारह

घंटोंमें मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा शास्त्रानुकूल क्रिया करनी चाहिये, जिसमेंसे छः घंटे जीविका-निर्वाहके लिये न्याययुक्त धनोपार्जनके काममें और छः घंटे स्वास्थ्यरक्षाके लिये युक्तियुक्त शौच-स्नान, आहार-विहार, व्यायाम आदिमें लगाने चाहिये; अथवा यदि छः घंटोंमें न्याययुक्त धनोपार्जन करके जीविकाका निर्वाह न हो तो आठ घंटे धनोपार्जनमें लगाकर चार घंटे स्वास्थ्यरक्षा आदिके काममें लगाने चाहिये।

समयका विभाग करके देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और अपनी सुविधाके अनुसार अपना कार्यक्रम बना लेना चाहिये। साधारणतया निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया जा सकता है—

रात्रिमें दस बजे शयन करके चार बजे उठ जाना, उठते ही प्रातःस्मरण करते हुए चारसे पाँचतक शौच-स्नान, व्यायाम आदि करना, पाँचसे आठतक सन्ध्या-गायत्री, ध्यान, नाम-जप, पूजा-पाठ और श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रोंका एवं उनके अर्थका विवेकपूर्वक अनुशीलन करते हुए स्वाध्याय करना, आठसे दसतक स्वास्थ्यरक्षाके साधन और भोजन आदि करना, दससे चारतक धनोपार्जनके लिये न्याययुक्त प्रयत्न करना, चारसे पाँचतक पुनः स्वास्थ्य-रक्षार्थ घूमना-फिरना, व्यायाम और शौच-स्नान आदि करना, पाँचसे आठतक पुनः सन्ध्या, गायत्री, ध्यान, नाम-जप, पूजा-पाठ और श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रोंका, उनके अर्थका विवेकपूर्वक अनुशीलन करते हुए स्वाध्याय करना एवं आठसे दसतक भोजन तथा वार्तालाप, परामर्श और सत्संग आदि करना—इस प्रकार दिन-रातके चौबीस घंटोंको बाँटा जा सकता है। इस कार्यक्रममें अपनी सुविधाके अनुसार हेर-फेर कर सकते हैं; किंतु भगवान्के नाम और स्वरूपकी स्मृति हर समय ही रहनी चाहिये; क्योंकि भगवान्की सहज प्राप्तिके लिये एकमात्र यही परम साधन है। भगवान्ने गीतामें कहा है

आध्यात्मिक धनकी श्रेष्ठता

(पं० श्रीजयकान्तजी झा)

जिस प्रकार भौतिक धन सांसारिक वस्तुओंका होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक धन मनुष्यके सद् विचारोंका होता है। किसी मनुष्यके मनमें जबतक सद् विचार है और जहाँतक वह दूसरोंके हितकी कामना अपने मनमें रखता है, वहाँतक वह आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी है। भौतिक धनकी वृद्धिसे मनुष्यमें अपने-आपके विषयमें चिन्ता करनेका अभ्यास बढ़ता है, किंतु आध्यात्मिक धनकी वृद्धि होनेपर वह अपने स्वार्थको विस्मरण करना सीखता है और दूसरोंको सुखी बनानेके लिये सदा चिन्तन करता रहता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक दूसरोंके कष्ट-निवारणके लिये तत्पर रहता है, वह उतना ही आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी है। महात्मा बुद्ध, सुकरात, स्वामी विवेकानन्द आदिके पास एक पैसा भी नहीं था, पर वे आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी थे; क्योंकि वे अपने-आपको भूलकर संसारके दुःख-विनाशमें ही सदा लगे रहते थे।

भौतिक धन मनुष्यके पास कितना भी क्यों न हो, जबतक उसे इस धनकी चाह है, तबतक वह दीन-दरिद्र ही बना रहता है। इस धनके बढ़नेसे धनकी चाह कम नहीं होती, अपितु और भी बढ़ जाती है। वह सदा असन्तुष्ट रहता है। उसका यह असन्तोष उसे सदा दुःख दिया करता है। जो व्यक्ति धनी लोगोंकी खुशामद किया करते हैं अथवा उनसे ईर्ष्या-वैर करते हैं, वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियोंसे निर्धन हैं। धनी लोगोंकी निन्दा करनेवालोंको जब धन मिल जाता है, तब वे भी उसी प्रकार धनके गुलाम हो जाते हैं, जिस प्रकार दूसरे धनी हैं। इससे यह स्पष्ट है कि निर्धन होना ही पुरुषार्थ नहीं। आध्यात्मिक धन तात्त्विक वस्तु है। इसके प्राप्त होनेपर ही मनुष्य अपनी निर्धन-अवस्थामें भी प्रसन्नचित्त रहता है। वह अपने-आपको संसारके सम्राट्के समान सुखी और भाग्यवान् मानता है। इस धनकी एक परख यह है कि इस धनका स्वामी दूसरोंका प्यारा होता है। वे उसे हृदयसे चाहते हैं। भौतिक धनके स्वामीको अपने भाई, पुत्र और स्त्री भी हृदयसे नहीं चाहते। वह सदा उन्हें सन्देहकी दृष्टिसे देखता है। इसके कारण वे भी उससे

वहाँतक प्यार करते हैं, जहाँतक धनका लाभ उन्हें उससे होता है। भौतिक धनके स्वामीका धन नाश होनेपर उसे कोई नहीं पूछता; पर आध्यात्मिक धनके स्वामीको अपने प्रेमियोंसे तिरस्कृत होनेका कोई भय नहीं रहता। मनुष्य जैसे विचार दूसरे व्यक्तिके पास भेजता है, उसे वैसे ही विचार उससे मिलते हैं। यदि हम वैर, द्वेष और सन्देहके विचार दूसरे व्यक्तिके पास भेजेंगे तो हमें भी वैर, द्वेष और सन्देहके ही विचार मिलेंगे और यदि हम प्रेम और विश्वासके ही विचार उनके पास भेजेंगे तो उनसे भी हमें प्रेम और विश्वासके ही विचार मिलेंगे। मनुष्य अभ्यासका दास है। जिस मनुष्यका अभ्यास जैसा हो जाता है, उसके पास वैसे ही विचार स्वभावतः आते हैं।

मनुष्यका आध्यात्मिक धन उसके अच्छे विचारोंका अभ्यास है। हमारे विचारोंका प्रवाह हमारे अभ्यासके ऊपर निर्भर करता है। जैसे विचार हम अपने मनमें सदा आने देते हैं, वैसे ही विचार बार-बार हमारे मनमें आते रहते हैं। जब हम किसी बुरे विचारको अपने मनमें लाते हैं, तब वह भी अपनी दूषित मनोवृत्तिके कारण उस समय हमें भला ही लगता है, पर वह हमारे मनको क्लेशित कर जाता है। बार-बार अपने मनमें बुरे विचारोंको लानेसे मन इतना निर्बल हो जाता है कि फिर यदि हम उन विचारोंका मनमें आना रोकना भी चाहें तो वे विचार रुकते नहीं। मानसिक रोगकी अवस्थामें रोगीके मनमें जब कोई अभद्र विचार घुस जाता है तो फिर वह रोकनेका प्रयत्न करनेपर भी नहीं रुकता। वह मनुष्यको बहुत भारी त्रास देता रहता है। ऐसी अवस्थामें सुखकी सभी बाह्य सामग्री उपस्थित रहनेपर भी वह व्यक्ति सुखका उपभोग नहीं कर पाता। इस प्रकारके विचारोंको रोकनेके लिये कई दिनोंतक उसके विपरीत अभ्यास करना पड़ता है। दूसरोंके विषयमें कुचिन्तन करनेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक शक्तिका हास हो जाता है। इसके हास हो जानेपर फिर मनुष्य अपने ही विषयमें कुचिन्तन करने लगता है। उसके विचार आत्मविनाशक बन जाते हैं। अतएव हर समय अपने विचारोंको देखते रहना आवश्यक है। अपने मनके

अतः जबतक मनुष्य दैन्य-भावसे मुक्त नहीं होता, तबतक उसे आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी नहीं माना जा सकता। आध्यात्मिक धनवाले व्यक्तिको सदा भौतिक धन देनेकी इच्छा रहती है, लेनेकी नहीं। वह दूसरोंकी सेवा धन-प्राप्तिके लिये नहीं, वरं उनका हित करनेमात्रके लिये ही करता है। अतएव हमें आध्यात्मिक धनकी सतत वृद्धि करनेके लिये हर समय अपने विचारोंका निरीक्षण करते रहना आवश्यक है, जिससे बुरे विचारोंका आना रुके और भले विचारोंका सदा स्वागत होता रहे।

दूसरे यदि किसीकी बड़ाई स्वीकार करते हैं तो यह उनकी निर्मलताका सूचक होता है और बड़ाईवालेकी अमानिताका द्योतक । किसीमें गुण-समूह देखकर कोई दूसरा उसका वर्णन करता है, तब उसमें प्रायः तीन ही बातें होती हैं—१—वह इतना महान् है कि उसे जगत्में सर्वत्र स्वतः केवल गुण ही दीखते हैं, जैसे ब्रह्मदर्शी ज्ञानीको अथवा भगवत्प्रेमीको सर्वत्र ब्रह्म या भगवान्की ही अनुभूति होती है। २—या उसे गुणोंके साथ दोष भी दीखते हैं, पर वह केवल गुणोंको ही ग्रहण करता है, दोषको ग्रहण करता ही नहीं। ३—अथवा उसे दोष-गुण दोनों दीखते तो हैं, पर वह दोषका वर्णन न करके केवल गुणका ही वर्णन करता है। इन तीनों ही बातोंमें गुण-वर्णन करनेवालेका महत्त्व है, यह उसका आदर्श गुण है। गुण सुननेवाला यदि गुण-वर्णन करनेवालेके इस महत्त्वको न समझकर बिना ही हुए अपनेमें उन गुणोंका आरोप कर लेता है, अपनेको उन गुणोंसे सम्पन्न मान लेता है तो वह अनुचित लाभ उठानेका प्रयत्न करता है। यह उसकी मूर्खतामात्र है; क्योंकि किसीके द्वारा गुण बताये जानेसे गुण तो आ नहीं गये। किसी कंगालको यदि कोई करोड़पति बता दे तो इससे वह करोड़पति तो हो नहीं जाता। हाँ, यदि वह मान लेता है तो अपने-आपको धोखा देनेकी मूर्खता अवश्य करता है। ऐसे सद्भावनावाले व्यक्तियोंके सद्भावका हार्दिक सम्मान करता हुआ भी जो अपनेमें सुधारकी और सद्भावोंके संग्रहकी प्रेरणा पाता है, वास्तवमें वही मान-बड़ाईसे अपराजित है। ऐसे व्यक्तियोंपर प्राणिमात्रके सहज

अर्थात् हे पार्थ! अब तुम यहाँ अपनी ही वाणीद्वारा अपने गुणोंका वर्णन करो। ऐसा करनेसे यह मान लिया जायगा कि तुमने अपने ही
Hinduism Discord Server <https://dsc.gg/dharma> | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

तमाशा यह है कि आप मुझसे ही क्यों, सभीसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सब लोग आपकी कमजोरीको

विचारके जलसे उसे धोते हैं।

तौलनेके कैसे दो बटखरे हैं हमारे ये!

\times \times \times

तो, जिन्हें अपने दोष दोष ही नहीं लगते, अपनी कमजोरियाँ क्षम्य लगती हैं, अपनी आदतें सही लगती हैं, अपनी कमियोंसे प्यार होता है, उन्हें कौन सुधार सकता है ? किसमें सामर्थ्य है, जो उनमें कोई परिवर्तन कर सके ? सोते हुएको जगाया जा सकता है, जो जान-बूझकर आँखें बन्द किये पड़ा है, उसे कौन जगा सकता है ?

दोष किसमें नहीं होते? निर्दोष तो केवल एक परमात्मा है।

जो लोग जान-बूझकर अपनी आँखोंपर पट्टी बाँधे हैं, उनको या तो अपने दोष दिखायी ही नहीं देते या दिखायी भी देते हैं तो वे उनकी तरफसे मुँह फेर लेते हैं। उनमेंसे अधिकांश लोग ऊपरसे पाक-साफ दीखनेकी कोशिश करते हैं, पर जबतक दिल साफ नहीं है, ऊपरी सफाईसे कहीं कोई साफ हुआ है ? मौका आता है और उनकी कलई खुल जाती है। पर्दाफाश हो जाता है। लोग कह उठते हैं—

उसकी बातोंसे समझ रहा है तुमने उसे खिन्न।
उसके पाँवोंको तो देखो कि किधर जाते हैं!!

विनोबाजी कहते हैं 'गीताप्रवचन'में—

‘पानी ऊपर साफ दीखता है। परंतु उसमें पत्थर डालिये, तुरंत ही अन्दरकी गन्दगी ऊपर तैर आयेगी। वैसी ही दशा हमारे मनकी है। मनके अन्तःसरोवरमें नीचे घुटनेभर गन्दगी जमा रहती है। बाहरी वस्तुसे उसका स्पर्श होते ही वह दिखायी देने लगती है। हम कहते हैं, उसे गुस्सा आ गया। तो यह गुस्सा कहीं बाहरसे आ गया? वह तो अन्दर ही था। मनमें यदि न होता तो वह बाहर दिखायी ही न देता।’

\times
 \times
 \times

‘यों हमारा पेट साफ ही मालूम होता है; पर एनिमा लेनेके बाद जब हम शौच जाते हैं, तब पता चलता है कि पेटमें कितनी गन्दगी भरी है। मनकी गन्दगीका भी तभी पता चलता है, जब हम विवेक और

हम जब देखेंगे और गौरसे देखेंगे तो यह बात साफ हो जायगी कि हमारे मनके भीतर गन्दगी-ही-गन्दगी भरी है। कोई भी मौका आता है कि वह खटसे बाहर फूट पड़ती है। काम और क्रोध, लोभ और मोह, मद और मत्सरकी गन्दगी रोज ही तो हमारी आँखोंके आगे आती रहती है—नाना रूपोंमें, नाना वेषोंमें। तटस्थ व्यक्तिकी तरह किसी भी दिन हम आत्मविश्लेषण करने बैठें तो तुरंत जाहिर हो जायगा कि इस दधमें कितना पानी है।’

पर न तो हमें इतनी फुरसत है कि हम अपनी डायरी लिखने बैठें, न हम उसकी कोई जरूरत ही मानते हैं। कभी यदि अपने दोषों पर नजर पड़ भी जाती है तो हम यह मानकर उन्हें दूर करनेकी बात भी नहीं सोचते कि 'बूढ़े तोते राम-राम नहीं पढ़ते।' हममें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हम जो हैं, सो ही रहेंगे।

× × ×

८ मई १९६० से ८ जून १९६० तक विनोबाने चम्बलके डाकूग्रस्त क्षेत्रकी यात्रा की। उस यात्रामें मैं भी था उनके साथ। बीस डाकुओंने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया और यह प्रतिज्ञा की कि 'अबतक हमसे बहुत गलत काम हुए, अब हम ऐसी गलतियाँ न करेंगे।'।'

बीस डाकू, इश्तिहारी डाकू, जिनपर कई-कई हजारों रुपयोंके इनाम थे, विनोबाके चरणोंमें आकर गिरते हैं, अपनी बन्दूकें, गनें, स्टेनगनें, अपने कारतूस लाकर डाल देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अब लूट-मारकी, डकैतीकी, हत्या और अत्याचारकी जिन्दगी छोड़ते हैं। भविष्यमें हम पवित्र जीवन बितानेका प्रयत्न करेंगे। विद्यारामने कहा ही—‘आज तें हमारी नयी जिन्दगी है रही है।’ (आजसे हमारा नया जीवन हो रहा है।)

दुनिया चाँक पड़ी। लुक्का और लच्छी, कन्हई और तेजसिंह-जैसे लोगोंने जब अपना जीवन बदलनेका संकल्प किया तो बड़े-बड़ोंने दाँतोंतले अँगली दबायी।

पर हम तो हम ! हम तरह-तरहकी बातें कहने लगे। आखिर एक दिन अपने प्रवचनमें विनोबाको कहना पड़ा—

साधकोंके प्रति—

[संकल्पोंसे उपरामता और शान्तिका अनुभव]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

शान्ति कैसे प्राप्त हो ?—यह एक सार्वजनिक प्रश्न है। अधोलिखित पंक्तियोंमें इसके समाधानका प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम हमें यह दृढ़तासे मान लेना चाहिये कि शान्ति कृत्रिम नहीं, यह स्वतः सिद्ध है। अशान्ति कृत्रिम है, उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। भूलसे हमोंने अशान्ति को मान्यता दे रखी है। इस मान्यताको छोड़ना है।

प्रायः हम सबकी यही मान्यता है कि शान्तिकी प्राप्ति उद्योगसे होती है अर्थात् वह प्रयत्न-साध्य एवं समय-साध्य है। दूसरी ओर हमें शान्ति स्वतः सिद्ध-जैसी प्रतीत होती है, किंतु शास्त्रोंका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अशान्ति उत्पन्न होती है; वह कृत्रिम, आगन्तुक और मिटनेवाली है। शान्ति नित्य, सत्य एवं अनादि है। उसका एक बार अनुभव होनेके बाद जीवनसे सदाके लिये अशान्तिकी अस्तित्व मिट जाता है। शान्तिका अनुभव कर लेनेके पश्चात् फिर मोह नहीं होता। अशान्ति मोहके कारण ही उत्पन्न होती है; शान्तिका अनुभव होनेपर अज्ञान, मोह, शोक, चिन्ता, दुःख सदाके लिये मिट जाते हैं। नियम यह है कि जो उत्पन्न होता है, उसका नाश अवश्यम्भावी है, इसलिये अशान्ति भी उत्पत्तिशील होनेके कारण स्वतः सिद्ध नहीं है।

श्रीमद्भगवद्गीता (१८।७२)–के उपदेशके अन्तमें भगवान्ने अर्जुनसे पूछा—‘पार्थ! क्या तुमने गीताका एकाग्रतासे श्रवण किया? धनंजय! क्या अज्ञानसे उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हो गया?’—

कच्चिदेतच्छृतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥

उत्तरमें अर्जुन कहते हैं—‘हाँ, आपकी कृपासे मेरा

मोह नष्ट हो गया (गीता सुननेकी बात भी इस उत्तरमें आ गयी) और मुझे स्मृति प्राप्त हो गयी। अब मैं सन्देशरहित होकर स्थित हूँ, आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।'—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

‘स्मृति’ शब्द भूले हुए विषयके पुनः स्मरणके अर्थमें प्रयुक्त होता है। ‘भूल मिट गयी’ का आशय यह है कि विस्मृति थी, वह अब मिट गयी। प्रकट ही है, जिन वस्तुओं या विषयोंकी विस्मृति हुई थी, वे पहलेसे ही वर्तमान थे, उनका अभाव नहीं था।

‘स्मृतिर्लब्धा’ पद देकर उसी नित्य, अविनाशी तत्त्वकी ओर संकेत किया गया है। अपार असीम शान्ति उसका स्वरूप ही है। यह शान्ति न तो कृत्रिम है, न क्रिया-साध्य है और न योग्यताविशेषसे ही प्राप्त होती है। किसी अन्य वस्तुद्वारा इसका निर्माण भी सम्भव नहीं है, प्रत्युत यह स्वतः है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब शान्ति स्वतः सिद्ध है तो शास्त्रोंमें यह क्यों कहा गया कि शान्ति प्राप्त होती है? यथा—

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ।

(गीता २।७१)

‘(जो) ममता और अहंकाररहित है, वही शान्तिको प्राप्त करता है।’

इसका उत्तर यह है कि प्राणिवर्ग अभी जिस अशान्तिका अनुभव कर रहा है, उसे ही लक्ष्य करके ऐसा कहा गया है। प्रायः लोगोंके मनमें अशान्ति ही देखनेमें आती है और अशान्तिके मिटनेसे शान्तिका अनुभव होता है, इसी भावको लेकर शान्ति-प्राप्तिकी बात कही गयी है।

हम सबका अनुभव है कि जब हमारे मनमें किसी प्रकारकी हलचल पैदा होती है, तब हमें अशान्तिका अनुभव होने लगता है और हलचलके मिट जानेपर अपने-आप शान्ति शेष रह जाती है। जब किसी प्रकारकी कामना नहीं, संसारका चिन्तन नहीं तो शान्ति शेष रहेगी ही।

शान्ति कृति-साध्य नहीं है। क्रिया करनेमें उद्योग आवश्यक है, जो योग्यतानुसार ही सम्भव होता है। सुनना, देखना, बोलना, सोचना, चिन्तन करना—ये सब क्रियाएँ हैं, उद्योग हैं और किन्हीं भी दो व्यक्तियोंकी ये क्रियाएँ एक-सा नहीं होती, यद्यपि तानुसार ही सम्भव होता है।

रामनाम कामतरु—तुलसीदास अपने काव्यमें शिव और रामको अनेक बार कल्पवृक्ष या कामधेनु कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञानकी सबसे महत्त्वपूर्ण यह खोज है कि मनुष्यका मन ही कल्पवृक्ष है। हमारा चेतन (लगभग १० प्रतिशत) और अचेतन (९० प्रतिशत)

एकौ पल न कबहुँ अलोल चित हित दै पद-सरोज सुमिरौं।

(विनय-पत्रिका १४१)

(हे प्रभु! मैं कभी एक पल स्थिर चित्त होकर,
प्रेमसे तुम्हारे चरणकमलोंका स्मरण नहीं करता।)

मानव-मन हजारों प्रकारके भयोंसे घिरा रहता है।

प्रभुका ध्यान और उनकी कृपा-निकटताकी अनुभूति असीम सुरक्षा और आनन्दसे मनको भर देती है। बिना इस अनुभवके मनको शान्ति नहीं मिलनेवाली। ध्यान दो प्रकारके हैं—(१) सक्रिय और (२) निष्क्रिय। तुलसी पहले प्रकारके ध्यानकी बात करते हैं—

जागिए न सोइए, बिगोइए जनमु जायँ,
दुख, रोग रोइए, कलेसु कोह-कामको ।

राजा-रंक, रागी औ बिरागी भूरिभागी, ये
अभागी जीव जरत, प्रभाउ कलि बामको
तुलसी! कबंध-कैसो धाइबो बिचारु अंध!
धंध देखिअत जग, सोचु परिनामको।
सोइबो जो रामके सनेहकी समाधि-सुख,
जागिबो जो जीह जपै नीकें राम नाम को।

(विनय-पत्रिका १२४)

ध्यान, जप, ज्ञान, भक्ति आदिके द्वारा जीवन निर्मल बनाना चाहिये, शरीरान्तके बाद भी मनुष्यकी प्रवृत्तियाँ नहीं बदलतीं और तब कुछ कर सकना सम्भव भी नहीं होता, इसलिये तुलसीने मानव-जीवनको साधनधाम और मोक्षका द्वार कहा। पराविद्याकी सारी खोजें इसकी पुष्टि कर रही हैं। इसलिये इस बारेमें सावधान रहना चाहिये और अवसर नहीं चूकना चाहिये।

खेलत राम फिरत मृगया बन, बसति सो मृदु मूरति मन मोरे ॥

और अकल्पनीय भयावह परिस्थितियोंमें भी सीताजी यह चित्र अपने मनमें बसाये सुरक्षित हैं—

कहानी—

मंगलमयी

(श्रीरामनाथजी 'सुमन')

मुझे याद है कि मनोरमा जब पढ़ती थी तो कोई उससे खुश न था। पढ़ने-लिखनेमें वह बहुत अच्छी न थी। पढ़ने और परीक्षामें पास होनेकी अपेक्षा नयी सहेलियाँ बनाने, मित्रता जोड़नेका उसे शौक था। किसीका कोई काम होता, वह कर देती। कोई सहेली बीमार पड़ती तो उसकी सेवामें सब कुछ भूल जाती। जहाँ कहीं रोता बच्चा देखती, गोदमें उठा लेती और चुमकारती। घरमें होती तो तरह-तरहकी नकल करके सबको हँसा देती। अध्यापिकाओंकी शिकायत थी कि वह पढ़ती नहीं है; पिताका कहना था कि माँने उसे बिगाड़ रखा है और वह व्यर्थ उसकी शिक्षामें इतना खर्च कर रहे हैं। कभी डाँटते-फटकारते, कभी उपदेश करते—जरा शकुन्तलाको देख। कैसे कायदेसे रहती है, कपड़े-लत्ते, टीमटामसे दुरुस्त। पढ़नेमें सबसे आगे। दो सालसे प्रथम हो रही है। भाषण-प्रतियोगिता 'कप' उसने जीता है। और एक तू है कि थर्ड डिवीजन—तीसरे दर्जेमें किसी तरह आ गयी है। व्यर्थके कामोंमें लगी रहती है—जिनसे तुझे मतलब नहीं, सरोकार नहीं।

पर शकुन्तला शकुन्तला रही और मनोरमा मनोरमा ही रही। दोनों अपने-अपने ढंगपर चलती रहीं। आज दोनोंका विवाह हो चुका है। मनोरमाकी गोदमें एक बच्चा भी है। विवाहके पहले जो पिता कहते थे कि इसका कैसे पार पड़ेगा, आज सुखी और सन्तुष्ट है। दो वर्षमें मनोरमाने न केवल पतिके हृदयपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है बल्कि ससुरालको, पतिगृहको स्वर्गीय आनन्दसे पूर्ण कर दिया है। उसके आनेके पहले जो गृह सूना-सूना-सा लगता था, आज मानो सजीव हो उठा है। गृहका कोना-कोना उसके हास्यसे मुखरित है। घरकी बड़ी-बूढ़ियाँ उसे पाकर मानो अन्धेकी लाठी पा गयी हैं; मृत्युके निकट होकर भी जीवन स्वादसे भर उठा है। छोटे बच्चे उसे पाकर निहाल हैं। मजाल है कि वह हो

हिन्दुइसम Discord Server <https://discord.gg/dH>

प्रेम और सेवाका आश्वासन प्राप्त है। गृह व्यवस्थित है। किसीको यह अनुभव नहीं होता कि उसपर अधिक बोझ है। क्योंकि मनोरमा है कि सबका बोझ उठानेको सदा तैयार है; वह यहाँ है, वह वहाँ है, वह मानो एक होकर भी अनेक है और एक जगह होकर भी सब जगह है। कोई उससे अलग होने, दूर रहनेकी कल्पना नहीं कर सकता।

इसके विरुद्ध शकुन्तलाने पढ़नेमें काफी नामवरी पायी। बी०ए० आनर्समें युनिवर्सिटीमें प्रथम रही। बहुत अच्छी जगह उसकी शादी हुई। किंतु पूरा साल भी बीतने न पाया था कि पतिगृहके टुकड़े-टुकड़े हो गये। ससुर माथा पीटकर रह गये, सास लम्बी आह भरती और आँसू बहाती और पति बेचारा, जीवन-संघर्षमें इस आकस्मिक वज्रपातसे किंकर्तव्यविमूढ़! क्या कहता? पर इतना अवश्य सोचता कि सीधे-सादे आनन्दमय जीवनमें यह क्या-से-क्या हो गया। और स्वयं शकुन्तला! अपने कालेजके दिनोंकी याद करती। वे सफलताएँ, वे प्रशंसाएँ, वह सहपाठी सहेलियोंकी करतल-ध्वनि, वह हँसी, वह प्रोफेसरोंका बढ़ावा! सब देकर, सब भूलकर यह जीवन खरीदा और आज सब कुछ नष्ट है। ‘हुँ! कोई मेरी परवा न करे तो मैं क्यों किसीकी परवा करूँ’

ये दो चित्र स्वयं ही अपनी कहानी कहते और अपने नैतिक आधार स्पष्ट कर देते हैं। मनोरमाका स्वभाव विवाहित जीवनमें उसके काम आया। शकुन्तलाकी पढ़ाई कुछ काम न आयी। उलटे उसने एक अस्वाभाविक अहंकारको जन्म दिया और समस्या सुलझनेकी जगह और भी जटिल हो गयी। बात यह है कि विवाहित जीवनका अपना विज्ञान है, इसकी कला ही अलग है।

अक्सर मैंने स्त्रियोंको अपने बीच—जहाँ आशा की जाती है कि कोई पुरुष सुनता नहीं है—यह कहते सुना है—‘बहन! सब पुरुष एक-से होते हैं। बड़े बेपीर, अपना मतलब निकालनेमें चतुर। उनके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि कब क्या करें।’

यह बात भी याद रखनेकी है कि तुम्हारा पति देवता नहीं है। संसारकी कठिनाइयाँ उसे अस्थिर कर सकती हैं, संघर्षके वातावरणमें उसका भी दम घटने लग

संसारमें बहुत-सा दुःख और कष्ट केवल इसीलिये पैदा होता है कि जिस समय जो काम करना चाहिये, वह हम नहीं करते या जिस स्थानपर जो चीज होनी चाहिये, नहीं होती। स्थानभ्रष्टता ही दुःखोंका कारण है, वही असौन्दर्यका भी कारण है। यदि हम यह जान लें कि व्यवस्थामें ही सौन्दर्य और सुख हैं तो जीवनका एक बड़ा मन्त्र हमें ज्ञात हो गया। तुम देखती हो, चित्रकार अन्धकारकी पृष्ठभूमिपर कैसे मनोमोहक चित्र बनाता है। वही रंग बिखरे होते हैं तो कहीं जीवन या सृष्टिके

‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः’

(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीदिनेशचन्द्रजी उपाध्याय, एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०)

सार्थक एवं सफल मानव जीवनकी पहचान क्या है? भगवान् रामकी इस जिज्ञासाका समाधान महर्षि वसिष्ठने एकश्लोकी योगवासिष्ठमें इस प्रकार किया है कि राम! प्राणशक्ति और अन्तःकरण क्रिया तो मानव-पशु-पक्षी सबमें समान है, परंतु मननशक्ति होनेके कारण ही मनुष्य ‘मानव’ कहलाता है।

तत्रोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः।

स जीवति मनो यस्य मननेवोपजीवति॥

महर्षि यास्कने भी अपने निरुक्तमें ‘मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्यः’ द्वारा उक्तकी पुष्टि की है, अर्थात् विचारपूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही मनुष्य है।

संस्कृत वाङ्मयमें मनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन किया गया है। भागवतमें ‘मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार’ रूपी मनके चार भेद बतलाये गये हैं। योगवासिष्ठ उत्पत्ति-प्रकरण अध्याय ९६ के अनुसार सर्वशक्तिमान्, असीम महान् विज्ञानानन्दधन परमात्मतत्त्वकी शक्तिका जो संकल्पमयरूप है, वही मन है और सम्पूर्ण जगत् मनका ही कार्य है।

गीता (१०।२०)-में भगवान्ने ‘इन्द्रियाणां मनश्चास्मि’ कहकर इन्द्रियोंमें मनको अपना स्वरूप बताया है।

महर्षि पतंजलिने सत्त्व, रज और तमके परिणाम-स्वरूप चित्तकी पाँच अवस्थाएँ बतलायी है—१. मूढ, २. क्षिप्त, ३. विक्षिप्त, ४. एकाग्र और ५. निरुद्ध। योगदर्शन (१।२-३)-में महर्षिने चित्तवृत्तिनिरोधको ही योग तथा उसके परिणामको परमात्माकी प्राप्ति बतलाया है—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥

मनका लक्षण—ज्ञानका होना और न होना मनका लक्षण है। आत्मा, इन्द्रिय और विषयोंका मनसे सम्पर्क होनेसे ही विषयज्ञान होता है और मनसे सम्पर्क न होनेसे विषयज्ञान नहीं होता है अर्थात् ज्ञानरहित प्रयम

सेतुका कार्य करता है। मनका इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क होते ही इन्द्रियाँ विषयोंको ग्रहण करती हैं। वैशेषिक दर्शन (३।२।१)-में भी मनकी सिद्धिके लिये ऐसे ही विचार मिलते हैं—

आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्।

महर्षि चरकने इन्द्रियसहित शरीर और मनको वेदनाका अधिष्ठान तथा मोक्षको वेदनाओंका नाश बतलाया है। योगवासिष्ठके निर्वाण-प्रकरण उत्तरार्धके अध्याय ३६ में भी इच्छाको बन्धन तथा इच्छा-त्यागको मुक्ति बतलाया गया है।

मनके कार्य—इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क करके विषयोंको ग्रहण करना, इन्द्रियों तथा शरीरको नियन्त्रित करना, अपने आपको नियन्त्रित करना, विचार और ध्यान करना तथा चिन्तन-मनन करना मनके कार्य हैं। भगवान् चरकने प्राकृत और विकृत मनके दो प्रकार बतलाये हैं। सतोगुणी पुरुषके जो-जो लक्षण हैं, वे सब प्राकृत मनके कार्य हैं तथा काम, क्रोध अभिमान, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, भय, चिन्ता आदि विकृत मनके कार्य हैं और यही मानसरोगके भी कारण हैं। अब प्रश्न उठता है कि मानस रोग क्या हैं? गरुडजीकी इसी जिज्ञासाका सम्यक् उत्तर मानसमें काकभुशुण्डिजी देते हुए कहते हैं कि मोह या अज्ञान सभी मानस-रोगोंकी जड़ है, जिससे विविध कष्ट प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ क्रमशः वात, पित्त, कफ हैं, इनके मिल जानेसे भयंकर सन्निपात उत्पन्न होता है। ममता दाद है तो ईर्ष्या खुजली है। ऐसे ही हर्ष-विषाद कण्ठमाला, घेघा आदि गलेके रोग हैं, तो क्षयरोग है दूसरेके सुखसे उत्पन्न जलन। मनकी कुटिलता कोढ़ है तो अहंकार कैंसररूपी गाँठ है। दम्भ, कपट, मद और मान नसोंके रोग हैं, तो तृष्णा उदरवृद्धि और तीन प्रकारकी एषणाएँ तिजारी है। मत्सर एवं अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं, इनमेंसे एक ही रोग मारक

शान्ति कैसे मिल सकती है ?^१

श्रीमद्भागवत (३।२५।१)–में भगवान् कपिलने कहा है कि इस जीवके बन्धन और मोक्षका कारण मन ही है; विषयासक्त मन बन्धनका हेतु है और परमात्मामें अनुरक्त होनेपर यही मन मोक्षका कारण बन जाता है—

चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्।

गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये॥

प्रकारान्तरसे यही बात अमृतबिन्दूपनिषद्^२ तथा मैत्राण्युपनिषद्^३ भी कही गयी है। शाट्यायनीयोपनिषद्^० १ में कहा गया है कि मन बन्धन एवं मोक्षका कारण है तथा मनके चलाये संसार है और निश्चल कियेपर मोक्ष—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते॥

मनका दुरुह स्वरूप—मनका स्वरूप अत्यन्त दुरुह है, तभी तो भगवान् श्रीकृष्णने इसे चंचल और कठिनतासे वशमें होनेवाला बतलाया है—‘**असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्।**’ (गीता ६।३५)

श्रीमद्भागवतमें शुकदेवजी कहते हैं कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री अपनेपर विश्वास करनेवाले पतिको धोखा देती है, वैसे ही मन भी अपनेपर विश्वास करनेवाले योगीको अपने अन्दर काम और उसके पीछे रहनेवाले क्रोध आदिको अवकाश देकर धोखा देता है।^४

गीता (६।६)–के अनुसार भगवान् श्रीकृष्णका स्पष्ट मत है कि मन और इन्द्रियोंको जीतनेवाला स्वयंका मित्र परंतु उच्छृंखल मन–इन्द्रियोंवाला स्वयं अपना शत्रु होता है।^५ जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ शान्त हैं तथा जो समदर्शी है, ऐसे शान्त मनवाला ही भगवत्प्राप्त है।

गीता (६।२४–२५)–के अनुसार संकल्पसे उत्पन्न सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर मन एवं इन्द्रियोंको सभी ओरसे रोककर परमात्मचिन्तन करनेसे ही शान्ति मिलती है। संकल्प ही काम है, तभी तो महाभारत शान्तिपर्व (१७७।२५)–में महर्षि मंकि कामको चुनौती देते हुए कहते हैं कि ‘मैं तुम्हारे मूलको जानता हूँ, तुम संकल्पसे उत्पन्न हुए हो और मैं संकल्प ही नहीं करूँगा तो तुम उत्पन्न कैसे होगे’—

काम जानामि ते मूलं सङ्कल्पात् किल जायसे।

न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि॥

बृहदारण्यकका वचन है कि मनुष्य–जैसी कामनावाला होता है, वैसा निश्चयवाला होता है और तदनुसार ही कर्म करता है, अतः हमें शिवसंकल्प ही करना चाहिये।^६ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि ‘**सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते।**’ (गीता ६।४) अर्थात् सर्वसंकल्पत्यागी ही योगारूढ़ है, यहाँ योगारूढ़से तात्पर्य अनासक्त कर्म करते हुए

१. सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा॥
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला॥
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥
प्रीति करहिं जाँ तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई॥
बिषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना॥
ममता दादु कंदु इरषाई। हरष बिषाद गरह बहुताई॥
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई॥
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ॥
तृस्ना उदरबृद्धि अति भारी। त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी॥
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका। कहँ लगि कहँ कुरोग अनेका॥ (रा०च०मा० ७।१२१।२८—३७)

२. विषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मोक्षका कारण है (‘बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्।’) तथा हृदयमें मनका तबतक निरोध करना चाहिये, जबतक उसका क्षय न हो जाय; यही ज्ञान और ध्यान है, शेष तो न्यायका विस्तार है—

तावदेव निरोद्धव्यं यावत् हृदिगतं क्षयम्। एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायस्य विस्तरः॥ (अमृतबिन्दूपनिषद् ५)

३. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्॥ (मैत्रा० ४।११)

४. नित्यं ददाति कामस्यच्छिद्रं तमनु येऽरयः। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली॥ (श्रीमद्भा० ५।६।४)

५. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ (गीता ६।५)

६. स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते॥ (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।५)

२. संकल्पत्याग—योगवासिष्ठ निर्वाण-प्रकरण (उत्तरार्ध)-के अध्याय १२६ के अनुसार वासना, इच्छा, मनन, चिन्तन, संकल्प, भावना और स्पृहा नामवाली हथिनी मनुष्यके अन्तःकरणमें रहकर उसे मारती है,

(श्रीमहावीरसिंहजी 'यदुवंशी')

पूर्व समयमें तक्षशिलामें बोधिसत्त्व नामक एक अत्यन्त विख्यात आचार्य हुए। वे पाँच सौ शिष्योंको पढ़ाते थे। उनके एक शिष्यका नाम था ‘पापक’। लोग उसे ‘पापक’ कहकर पुकारते थे—‘पापक! आ, पापक! जा’ आदि।

उसने सोचा—दुनियामें ‘पापक’ नाम बहुत खराब है, मनहूस है। मैं दूसरा अच्छा नाम रखवाऊँ। यह सोचकर वह आचार्यके पास गया, और बोला, ‘आचार्य! मेरा नाम अमांगलिक है, मुझे दूसरा नाम दें।’ आचार्यने उत्तर दिया—‘तात! नाम बुलानेभरको है। नामसे कोई अर्थसिद्धि नहीं होती। जो तेरा नाम है, उसीसे संतुष्ट रह।’

आचार्यके बार-बार समझानेपर भी उसने नाम बदलनेका ही आग्रह किया। तब आचार्यने कहा— ‘तात ! जा, देशमें घूमकर जो तुझे अच्छा लगे, ऐसा एक मांगलिक नाम ढूँढ़कर ला। आनेपर तेरा नाम बदल दूँगा।’

‘अच्छा’ कहकर वह रास्तेके लिए खुराकी लेकर आश्रमसे निकल पड़ा। एक गाँवसे दूसरे गाँवतक घूमता हुआ वह एक नगरमें पहुँचा। वहाँ ‘जीवक’ नामका एक आदमी मर गया था। उसके रिश्तेदार उसे जलानेके लिये ले जा रहे थे। ‘पापक’ ने पूछा—इसका क्या नाम था? ‘इसका नाम जीवक था’—किसी आदमीने उत्तर दिया।

‘क्या जीवक भी मरता है?’

‘जीवक भी मरता है, अजीवक भी। नाम
पूकारनेभरको होता है। मालुम होता है, तू मुख है।’

यह सुनकर 'पापक' नामके प्रति कुछ उदासीन हो गया। वह और आगे बढ़ा। वहाँ एक दासीको उसके मालिक दरवाजेपर बिठाकर पीट रहे थे। वह काम करके मजदूरी नहीं ला पा रही थी (पूर्व समयमें लोग दासियोंको रखकर उनसे मजदूरी करवाते

थे)। उस दासीका नाम था ‘धनपाली’। ‘पापक’ ने गलीमें-से गुजरते हुए उसे पिटते देखकर पूछा—‘इसे क्यों पीट रहे हैं?’

‘यह मजदूरी नहीं ला पा रही है।’

‘इसका क्या नाम है?’

इसका नाम है—धनपाली।

नामसे तो धनपाली है, तो भी मजदूरीमात्र भी नहीं ला पा रही है।'

‘धनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी। नाम बुलानेभरको होता है, मालूम होता है, तू मूर्ख है।’

वह नामके प्रति कुछ और उदासीन होकर नगरसे निकला। रास्तेमें उसने एक आदमीको देखा, जो रो रहा था। उसने उससे पूछा—तुम क्यों रो रहे हो?

‘मैं रास्ता भूल गया हूँ।’

‘तुम्हारा नाम क्या है?’

‘पन्थक ।’

‘पन्थक भी रास्ता भूलते हैं?’

‘पन्थक भी भूलते हैं, अपन्थक भी। नाम पुकारने-
भरके लिये होता है। मालुम होता है, तू मुख है।’

अब तो वह नामके प्रति बिलकुल उदासीन होकर बोधिसत्त्वके पास गया। बोधिसत्त्वने पूछा—
'क्यों तात! अपनी रुचिका नाम ढूँढ लाये?'

वह बोला—‘आचार्य! जीवक भी मरते हैं, अजीवक भी। धनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी। पन्थक भी रास्ता भूलते हैं, अपन्थक भी रास्ता भूलते हैं। नाम बुलानेभरको होता है। नामसे सिद्धि नहीं होती, कर्मसे सिद्धि होती है। कर्मसे ही मनुष्य महान् बन जाता है, और कर्मसे ही नष्ट हो जाता है। मुझे दूसरे नामकी जरूरत नहीं है। मेरा जो नाम है, वही रहने दें।’ यह कहकर पापक बोधिसत्वके चरणोंमें गिर पड़ा।

मनुष्य स्वयं ही रोग और मृत्युका मूल कारण

(डॉ० श्री जी० डी० बारचे)

यह एक शाश्वत प्रश्न रहा है और रहेगा कि आखिर मनुष्यको रोग क्यों होते हैं? उसकी मृत्यु क्यों होती है? भगवान् बुद्धको भी इन्हीं प्रश्नोंने घर-बार छोड़कर इनके उत्तर पानेहेतु प्रवृत्त किया। इन्हीं प्रश्नोंने लुईपाश्चर-जैसे फ्रेंच वैज्ञानिकको शोध-कार्यमें लगाया। तात्पर्य यह कि इन प्रश्नोंने ऋषियों, मुनियों, वैज्ञानिकों ही नहीं सामान्य लोगोंको भी झकझोरा है, उन्हें विचार करनेको बाध्य किया है, किसी निष्कर्षपर आनेहेतु प्रोत्साहित किया है। परन्तु शोकान्तिका यह रही है कि इस विषयमें आजतक जितना अधिक चिन्तन हुआ, इन प्रश्नोंके उत्तर क्षितिजकी तरह दूर सरकते गये। ऐसे क्षणोंमें महर्षि वेदव्यासके भगवद्गीतामें व्यक्त विचार ही मदद कर सकते हैं: **‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्।’** अर्थात् मनुष्यका अधिकार कर्म करनेपर है, फलपर नहीं। इन्हीं शब्दोंके आधारसे इस लेखके द्वारा इन प्रश्नोंपर पुनः चिन्तनके द्वारा कुछ दिशा पानेहेतु प्रयत्न किया जा रहा है—

मनुष्य रोगग्रस्त होता है और मरता भी है—यह सत्य है। १९ फरवरी २०१५ की बात है, छः सौ-से अधिक लोग स्वाइन फ्लू नामक रोगसे ग्रस्त होकर मर गये। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने लोग इस रोगसे ग्रस्त होकर क्यों मर गये? और बाकी लोग इससे क्यों अप्रभावित रहे? ये प्रश्न चिन्तनोपरान्त कुछ आधारभूत तथ्योंकी ओर इशारा करते हैं। प्रथमतः तो हमें महर्षि वेदव्यासके निम्न कथनकी ओर देखना होगा—

आत्मानं वै प्राणिनो घ्नन्ति सर्वे

नैतान् मृत्युर्दण्डपाणिर्हिनस्ति।

अर्थात् सब प्राणी स्वयं ही अपने आपको मारते हैं। मृत्यु हाथमें डंडा लेकर इनका वध नहीं करती। स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि स्वयं प्राणी अपने-आपको क्यों व कैसे मार सकता है? किंवा स्वाइन फ्लू

करके मारेगा? निरीक्षणसे यह स्पष्ट होता है कि इस विश्वमें दो चक्र निरंतर गतिमान हैं—पहला प्रकृतिका चक्र, जो दिवस-रात्रि, महीने, वर्ष, ऋतुअ तथा जन्म-वृद्धि-मृत्युके शाश्वत नियमोंसे बँधकर चला आ रहा हैं; और दूसरा मानवी जीवनचक्र जो लोगोंने अपनी समझ, सूझबूझके अनुसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादिसे बाँध रखा है। सूक्ष्म चिन्तनसे यह दिखता है कि इन दोनों चक्रोंमें जितना अधिक ताल-मेल होगा, सामंजस्य होगा, उतना मानव-जीवन स्वस्थ और कल्याणकारी होगा। इसके विरुद्ध इन दोनोंमें जितनी दूरी होगी, उतना ही मानव-जीवन रुग्ण एवं अस्थिर होगा। महर्षि व्यासने भी महाभारतमें यह सत्य **‘मिथ्यावृत्तान् मारयिष्यति अधर्मः।’** अर्थात् मिथ्याचारी लोगोंको तो उनका अधर्म ही मार डालेगा, इन शब्दोंमें व्यक्त किया है।

अब जानना होगा कि यह **‘मिथ्यावृत्तान्’** क्या है? जब मानवीय जीवनचक्र या जीवन-पद्धति प्रकृतिके जीवनचक्रके अनुरूप न होकर विरुद्ध या प्रतिकूल होती है, तब यह **‘मिथ्या वर्तन’** होगा और यही मिथ्या वर्तन अर्थात् यही प्रकृति एवं मनुष्यके जीवन-चक्रोंमें विरोध ही मनुष्यके रोगों व अकाल मृत्युका कारण बनता है। उदाहरणार्थ, हमारे पूर्वज ऋषि सुश्रुतने निद्राके बारेमें निम्न बात बतायी है—

पुष्टिं वर्णं बलोत्साहं अग्निदीप्तिमतन्द्रिताम्।

करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेविता॥

अर्थात् यथासमय सेवित निद्रा पुष्टि, सौन्दर्य, बल, उत्साह, अग्निदीप्ति, श्रमपरिहार और धातुसाम्य करती है। प्रकृतिने दिन-रात्रिका नियोजन किया है। संकेत यही है कि रात्रिमें मनुष्य सोये, विश्राम करे और अगले दिनमें कर्मके लिये तैयार हो जाय। यहाँ यह भी कहा गया है कि **‘यथासमय सेवित निद्रा’** से ही इतने लाभ होंगे; कभी भी

एक बार पुनः मूल प्रश्नको देखें कि क्या मनुष्य 'रोगों व मृत्यु' के कारण मरता है ? या फिर वह स्वयं उन्हें आमन्त्रित करता है ? अब यदि हम सतही स्तरपर देखें तो दिखायी देता है कि लोग स्वाइन फ्लू, डेंगू, कॉलरा, मलेरिया, कैंसर, एच०आई०वी० इत्यादि रोगोंसे ग्रसित होकर मर रहे हैं। परंतु हम जब समस्याके मूलको देखते हैं तो महर्षि वेदव्यासके उपर्युक्त श्लोकमें उल्लिखित घटक ही मनुष्यके रोगों एवं मृत्युके लिये जिम्मेदार हैं।

मारणीयस्य कर्माणि तत्कर्तृणीति नेतरत् ॥

अब प्रश्न उठता है कि मनुष्यका आचरण श्रेष्ठ कैसे बने ? तो भगवान्की भक्ति ही वह संजीवनी बूटी और श्रद्धा ही अनुपान है, जिससे आचरण श्रेष्ठ और सारे रोग नष्ट होते हैं । श्रीरामचरितमानसमें गोस्वामीजी कहते हैं—
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥
एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहि जाहीं ॥

हितकारी आहार और विहारका सेवन करनेवाला, विचारपूर्वक काम करनेवाला, काम-क्रोधादि विषयोंमें आसक्त न रहनेवाला, सभी प्राणियोंपर समदृष्टि रखनेवाला, सत्य बोलनेमें तत्पर रहनेवाला, सहनशील और आप्तपुरुषोंकी सेवा करनेवाला मनुष्य अरोग (रोगरहित) रहता है। सुख देनेवाली मति, सुखकारक वचन और सुखकारक कर्म, अपने अधीन मन तथा शुद्ध पापरहित बुद्धि जिसके पास है और जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने और योग सिद्ध करनेमें तत्पर रहता है, उसे शारीरिक और मानसिक कोई भी रोग नहीं होते (वह सदा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहता है)। [चरकसंहिता]

ज्योतिर्लिंग-परिचय—

द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह

[गताङ्क ८ पृ०-सं० ३६ से आगे]

(१२) श्रीघुश्मेश्वर

घुश्मेश्वर, घुसृणेश्वर या घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग मध्य रेलवेकी मनमाड-पूर्णा लाइनपर मनमाडसे लगभग १०० कि०मी० दूर दौलताबाद स्टेशनसे २० कि०मी० दूर वेरुल ग्रामके पास स्थित है।* शिवपुराणमें इस लिंगके प्रादुर्भावके सम्बन्धमें एक रोचक कथा आयी है, जो संक्षेपमें इस प्रकार है—

दक्षिण दिशामें एक श्रेष्ठ पर्वत है, जिसका नाम है देवगिरि। वह देखनेमें अद्भुत तथा नित्य परम शोभासे सम्पन्न है। उसीके निकट भरद्वाजकुलमें उत्पन्न सुधर्मा नामके एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नीका नाम सुदेहा था। दोनों भगवान् शंकरके भक्त थे। सुदेहा घरके कार्योंमें कुशल और पतिकी सेवा करनेवाली थी। सुधर्मा भी वेदवर्णित मार्गपर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। वे वेद-शास्त्रके मर्मज्ञ थे और शिष्योंको पढ़ाया करते थे। धनवान् होनेके साथ ही बड़े दाता और सौजन्य आदि सद्गुणोंके भाजन थे।

इतना होनेपर भी उनके कोई पुत्र नहीं था।

ब्राह्मणको तो कोई दुःख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी इससे बहुत दुखी रहती थी। वह पतिसे बार-बार पुत्रके लिये प्रार्थना करती। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अन्ततोगत्वा ब्राह्मणने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणीने अत्यन्त दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहन घुश्मासे पतिका दूसरा विवाह करा दिया। विवाहसे पहले सुधर्माने समझाया कि इस समय तो तुम बहनसे प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जायगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहनसे कभी डाह नहीं करूँगी। विवाह हो जानेपर घुश्मा दासीकी भाँति बड़ी बहनकी सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुश्मा अपनी शिवभक्ता बहनकी आज्ञासे नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाबमें उनका विसर्जन कर देती थी।

शंकरजीकी कृपासे उसके एक सुन्दर, सौभाग्यवान् और सद्गुणसम्पन्न पुत्र हुआ। घुश्माका कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहाके मनमें डाहकी भावना पैदा हो गयी, पुत्र बढ़ा हुआ। समयपर उसका विवाह हुआ। पुत्रवधू घरमें आ गयी। अब तो वह और भी जलने लगी। डाहने उसकी बुद्धिको भ्रष्ट कर दिया और एक दिन उसने रातमें सोते हुए पुत्रको मार डाला और उसी तालाबमें ले जाकर डाल दिया, जहाँ घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव-लिंग विसर्जित करती थी। घर लौटकर वह सुखपूर्वक सो गयी।

सबरे घुश्मा उठकर नित्यकी भाँति पूजनादि कर्म करने लगी। ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्यकर्ममें व्यस्त हो गये। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनन्दसे घरके काम-काज करने

श्राद्ध-तत्त्व-प्रश्नोत्तरी

(श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन)

प्रश्न—श्राद्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—श्रद्धासे किया जानेवाला वह कार्य, जो पितरोंके निमित्त किया जाता है, श्राद्ध कहलाता है।

प्रश्न—कई लोग कहते हैं कि श्राद्धकर्म असत्य है और इसे ब्राह्मणोंने ही अपने लेने-खानेके लिये बनाया है। इस विषयपर आपका क्या विचार है ?

उत्तर—श्राद्धकर्म पूर्णरूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्रसम्मत है। हाँ, वर्तमानकालमें लोगोंमें ऐसी रीति ही चल पड़ी है कि जिस बातको वे समझ जायँ—वह तो उनके लिये सत्य है; परंतु जो विषय उनकी समझके बाहर हो, उसे वे गलत कहने लगते हैं।

कलिकालके लोग प्रायः स्वार्थी हैं। उन्हें दूसरेका सुखी होना सुहाता नहीं। स्वयं तो मित्रोंके बड़े-बड़े भोज-निमन्त्रण स्वीकार करते हैं, मित्रोंको अपने घर भोजनके लिये निमन्त्रित करते हैं, रात-दिन निरर्थक व्ययमें आनन्द मनाते हैं; परंतु श्राद्धकर्ममें एक ब्राह्मणको भोजन करानेमें भार अनुभव करते हैं। जिन माता-पिताकी जीवनभर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिये श्राद्धकर्म करते रहना आवश्यक है।

प्रश्न—श्राद्ध करनेसे क्या लाभ होता है ?

उत्तर—मनुष्यमात्रके लिये शास्त्रोंमें देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण—ये तीन ऋण बताये गये हैं। इनमें श्राद्धके द्वारा पितृ-ऋण उतारा जाता है।

विष्णुपुराणमें कहा गया है कि 'श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं।' (३।१५।५१) इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्तासे विश्वेदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुम्बीजन—सभी सन्तुष्ट रहते हैं। (३।१५।५४) पितृपक्ष (आश्विनका कृष्णपक्ष)—में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलनेपर प्रसन्न होते हैं और न मिलनेपर निराश हो शाप देकर लौट जाते हैं। विष्णुपुराणमें पितृगण कहते हैं—हमारे कुलमें क्या कोई ऐसा बुद्धिमान् धन्य पुरुष उत्पन्न होगा, जो धनके लोभको त्यागकर हमारे लिये पिण्डदान करेगा। (३।१४।२२) विष्णुपुराणमें

श्राद्धकर्मके सरल-से-सरल उपाय बतलाये गये हैं। अतः इतनी सरलतासे होनेवाले कार्यको त्यागना नहीं चाहिये।

प्रश्न—पितरोंको श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—यदि हम चिट्ठीपर नाम-पता लिखकर लैटर-बक्समें डाल दें तो वह अभीष्ट पुरुषको, वह जहाँ भी है, अवश्य मिल जायगी। इसी प्रकार जिनका नामोच्चारण किया गया है, उन पितरोंको, वे जिस योनिमें भी हों, श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघरमें एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग-अलग विभाग होकर उन्हें अभीष्ट स्थानोंमें पहुँचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित पदार्थका सूक्ष्म अंश सूर्य-रश्मियोंके द्वारा सूर्यलोकमें पहुँचता है और वहाँसे बँटवारा होता है तथा अभीष्ट पितरोंको प्राप्त होता है।

पितृपक्षमें विद्वान् ब्राह्मणोंके द्वारा आवाहन किये जानेपर पितृगण स्वयं उनके शरीरमें सूक्ष्मरूपसे स्थित हो जाते हैं। अन्नका स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंशको पितर ग्रहण करते हैं।

प्रश्न—यदि पितर पशु-योनिमें हों, तो उन्हें उस योनिके योग्य आहार हमारेद्वारा कैसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—विदेशमें हम जितने रुपये भेजें, उतने ही रुपयोंका डालर आदि (देशके अनुसार विभिन्न सिक्के) होकर अभीष्ट व्यक्तिको प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक अर्पित अन्न पितृगणको, वे जैसे आहारके योग्य होते हैं, वैसा ही होकर उन्हें मिलता है।

प्रश्न—यदि पितर परमधाममें हों, जहाँ आनन्द-ही-आनन्द है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तुकी भी आवश्यकता नहीं है। फिर उनके लिये किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जायगा ?

उत्तर—नहीं। जैसे, हम दूसरे शहरमें अभीष्ट व्यक्तिको कुछ रुपये भेजते हैं, परंतु रुपये वहाँ पहुँचनेपर पता चले कि अभीष्ट व्यक्ति तो मर चुका है, तब वह रुपये हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जायँगे।

ऐसे ही परमधामवासी पितरोंके निमित्त किया गया श्राद्ध पुण्यरूपसे हमें ही मिल जायगा। अतः हमारा लाभ तो सब प्रकारसे ही होगा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !

और एक दिन वह घर-द्वार, माता-पिताका मोह त्यागकर चल पड़ा। वह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बहुत दूर जाना है उसे। बर्दवानके अम्बिका-कालनामें जाना है। वहाँ गौर-विग्रहका मन्दिर है। वहीं हृदयचैतन्य रहते हैं। उनके चरणोंमें जाकर ही वह कृतार्थ होगा। वह चला जा रहा है, चला जा रहा है।।।।।

कृष्णदासने कहा—‘हाँ, मिला तो है, किंतु वह है किसका?’

‘एक राजकुमारी मेरी सखी है। वही मेरे साथ मन्दिरमें आयी थी। उसीका सोनेका नूपुर गिर गया। वह तरुणी है, राजकुमारी है, किसीके सामने नहीं आती। लानेके लिये मुझे भेजा है।’

दुखी कृष्णदासने युक्ति लगायी। बोले—‘परंतु मैं यह कैसे जानूँ कि तुम सच कहती हो या नहीं? जिसका नूपुर है, उसीको बुला लाओ तो जानूँ। मैं स्वयं तुम्हारी सखीके चरणोंमें पहनाकर देखूँगा कि नूपुर उन्हें ठीक-ठीक आता है या नहीं। यह भी तो देख लेना होगा।’

‘ऐसे नहीं दोगे?’

‘कह तो दिया।’

किशोरीने देख लिया कि यह आदमी अपनी बातसे नहीं टलेगा। चली गयी राजकुमारीको बुलाने। थोड़ी देरके बाद ही मन्दिरके उस प्रांगणमें रूपमाधुर्यका आलोक जगमगा उठा। किशोरीको साथ लिये हुए वह तरुणी अपना नूपुर लेनेके लिये आयी थी। ‘मैं सब जानता हूँ। मुझे छलो मत। तुम श्रीराधारानी हो, राधारानी! तुम नूपुरके उद्धारके लिये नहीं, इस अधम कृष्णदासके उद्धारके लिये आयी हो। मालूम है, मुझे मालूम है।’ कृष्णदासका तन पुलकित, आँखोंसे अविरल अश्रुधारा, कण्ठ गद्गद। धन्य भाग्य, आज ब्रह्ममुहूर्तमें श्रीराधाजीके दर्शन हो गये। ‘.....’

फिर भी कृष्णदासने पूछा—‘तुम दोनों सखियाँ निभृत रातमें मन्दिरमें आयी थीं क्यों?’

अमृतमें घुली हुई मीठी वाणी सुनायी पड़ी—‘क्या आना और क्या जाना है वैष्णव! यह मेरा ही निकुंज मन्दिर है। तुम्हें जो जानना था, वह स्पष्ट बतला दिया। अब लाओ, मेरा नूपुर दे दो।’

मनका पर्दा खुलता जा रहा है। कृष्णदासको देहका भान नहीं। उनकी आँखोंसे अश्रुधारा बह रही है। अवाक् हैं वे, निष्पन्द हैं, चुप हैं। ‘.....’

‘देखो वैष्णव! हठ न करो। प्रातः हो आया। मेरा नूपुर वापस करो।’

कृष्णदासने रोते-रोते कहा—‘मैं सब जानता हूँ। कि तुम राधारानी हो। मुझपर कृपा करो। अपने वास्तविक रूपमें मुझे दर्शन दो।’

राधारानी बोलीं—‘इन आँखोंसे तुम मेरा चिन्मय रूप नहीं देख सकोगे।’

मगर कृष्णदास कातर थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे।

तब राधारानीकी सखी ललिताजीने कहा—‘जब ऐसी बात है तो भक्तपर थोड़ी-सी कृपा और कर दो। इन्हें दर्शन करनेकी शक्ति भी दे दो।’

और क्षणमात्रमें ही सारा संसार बदल गया। दुखी कृष्णदासने क्या देखा, इसे कौन कह सकेगा और कौन जान सकेगा?

अपना रूप दिखलाकर राधारानीने कहा—‘तुम्हारी भक्ति और निष्ठाने मुझे आकृष्ट किया है। मेरी कृपाका चिह्न तुम अपने मस्तकपर धारण कर लो।’

और राधारानीने अपना नूपुर दुखी कृष्णदासके मस्तकसे छुला दिया।

उसके बाद कहाँ राधारानी और कहाँ ललिता? दोनों अन्तर्धान हो गयीं। भक्त कृष्णदास सुध-बुध खोकर मूर्च्छित हो गये।

चेत होनेपर वे रोते हुए श्रीजीव गोस्वामीके पास पहुँचे।

सारा हाल कहा और फिर रोने लगे। राधारानीको देखा, उनकी सखी ललिताको देखा। राधारानीने कृपापूर्वक अपना दर्शन दिया, अपने स्वर्ण-नूपुरको मेरे मस्तकसे छुला दिया। यह देखिये, ललाटपर उसका चिह्न।

श्रीजीव गोस्वामीने कहा—‘भाग्यवान् हो वत्स! तुम्हें राधारानीके दर्शन सुलभ हो गये। अब तुम्हें दुखी कृष्णदास कौन कहेगा? अबसे तुम गोस्वामी श्यामानन्द हो गये।’

और तबसे वे श्यामानन्द कहे जाने लगे। ब्रजमण्डलमें धूम मच गयी। राधारानीने दुखी कृष्णदासको अपना दर्शन दिया, चिन्मय रूप दिखाया और अपने नूपुरका तिलक उसके ललाटपर लगा दिया। अब वे श्यामानन्द हैं। हर्षित होकर श्रीजीव गोस्वामीने उन्हें यह नाम दे दिया है।

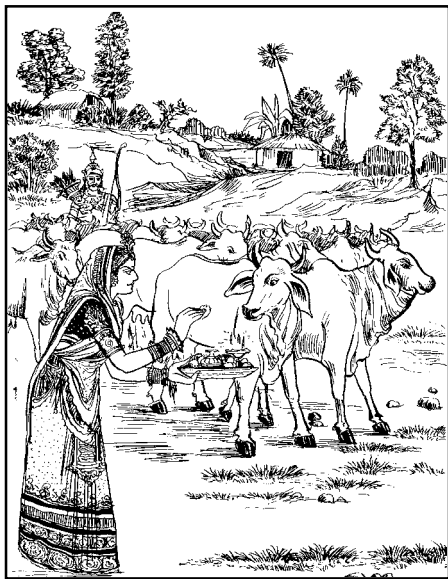
बात दूर-दूरतक फैली। बंगालमें बैठे हुए आचार्य

जीवनमें कठिनाई तब आती है, जब हम प्राप्त बलके द्वारा सुख-भोग करने लगते हैं। संसार हमारे मनका हो जाय, भगवान् हमारे मनके हो जायँ—यही सबसे बड़ी निर्बलता है। मनकी बात पूरी न होना तो निर्बलता है ही, पर मनकी बात पूरी हो जाना बड़ी भारी निर्बलता है, कारण कि जिन साधनोंसे हमारे मनकी बात पूरी होती है, उन्हीं साधनोंपर हम आश्रित हो जाते हैं। वे साधन ऐसे नहीं हैं कि जिनसे हमारा नित्यसम्बन्ध हो। उन साधनोंके आश्रित होनेमें पराधीनता है। इस पराधीनताका ज्ञान जिसको हो जाता है तथा जो पराधीनताके दुःखसे दुःखी हो जाता है, उसका सम्बन्ध वस्तुओंसे नहीं रहता। तब जो होना चाहिये, वह स्वतः होने लगता है और जो नहीं होना चाहिये, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती।

रघुकुलपर कामधेनुनन्दिनीकी अनुकम्पा

(श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त)

इतिहास साक्षी है कि विश्वस्रष्टाके मानसपुत्र महर्षि वसिष्ठने अपनी चितकबरी होमधेनु (कामधेनु) शबला गायकी सेवा तथा भक्तिके प्रभावसे राजर्षि विश्वामित्रका उनकी चतुरंगिणी सेनासहित विशिष्ट आतिथ्य किया था। उस गायके विलक्षण प्रभावको देखकर राजर्षि विश्वामित्रने उनसे उस गायको उन्हें देनेकी माँग की और अनेक प्रकारके प्रलोभन उस गायके बदलेमें दिये, लेकिन वसिष्ठजी अपनी उस गायको देनेको तैयार नहीं हुए। विश्वामित्र राजबलसे उनकी उस गायको घसीटकर ले जाने लगे। शबला गायने महर्षिसे

अनुमति लेकर अपने शरीरसे अनन्त संख्यामें यवन, खस, पल्लव, हूण आदि सैनिकोंको उत्पन्नकर विश्वामित्रजीकी सेना समाप्त कर दी। सूर्यवंशके महाराज दिलीपने सन्तानप्राप्तिकी इच्छासे महर्षि वसिष्ठके आदेशपर उनकी शबला गायकी पुत्री नन्दिनीकी सेवा की। उन्हें पुत्र-लाभ हुआ। उस बालकका नाम रघु पड़ा और इन्हीं रघुके कारण आगे यह वंश रघुवंश कहलाया। रघुके पश्चात् उनके पुत्र अज और अजके पुत्र दशरथ अयोध्याके राजा हुए।

अयोध्यानरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथके यहाँ

परब्रह्म परमेश्वर मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने तीन भाइयोंके साथ अवतार धारणकर पृथ्वीको धन्य किया। इन अयोध्याके राजकुमारोंके समस्त लीलाकालमें वसिष्ठजीकी कामधेनुनन्दिनी उनकी कृपामयी रही। संक्षेपमें वर्णित है कि वह नन्दिनी रघुकुलकी सदैव वन्दनीय भी रही। यहाँ विभिन्न अवसरोंपर नन्दिनीकी कृपाके दृष्टान्त द्रष्टव्य हैं—

१-अयोध्याके राजकुमारोंके उपनयनोत्सवपर—

उपनीत ब्रह्मचारीकी झोलीमें भिक्षामें प्राप्त पदार्थ आचार्यके होते हैं, लेकिन वसिष्ठजीने तत्काल समस्त पदार्थोंको वितरण करा दिया। उनकी कामधेनुनन्दिनी क्षणार्धमें नवीन सृष्टि करनेमें समर्थ थी। फिर भी उन्होंने कृपापूर्वक कुछ स्वल्पांश भिक्षा—झोलियोंसे प्राप्त पदार्थोंको अपने आश्रम भेजनेकी अनुमति दी।

२-गुरुकुलवासमें—उपनयनोत्सव-समाप्तिपर

अयोध्याके राजकुमारोंने गुरुकुलमें प्रवेश किया। सर्वप्रथम नन्दिनी ही आश्रमद्वारपर उनसे हुंकारकर मिली और उनका भव्य स्वागत किया। राजकुमारोंने उसके सम्मुख प्रणिपात किया, उसने उनके सिर सूँघे और उसके स्तनोंसे दुग्ध झरने लगा। नन्दिनीने इन राजकुमारोंके अश्वाजिन तथा मृगचर्म मुखसे पकड़कर हटा दिये और उसी समय अद्भुत कोमल, परम मनोहर चर्म प्रकट किये—वे अजिन सुस्पर्श तथा सुरम्य थे। नन्दिनीके होनेपर उन राजकुमारोंको भिक्षाटन करनेकी आवश्यकता नहीं हुई, उनके लिये उसने अद्भुत सुस्वादु कन्द, फल प्रकट करते रहनेका क्रम बना लिया। कलशमें जल-आनयन, आश्रम-मार्जन आदि कार्य नन्दिनीके एक हुंकारसे पूर्ण हो जाते थे।

३-गुरुकुलसे विदा—समावर्तन-संस्कारके

समय—गुरुकुलमें राजकुमारोंकी चौंसठ दिनोंमें शिक्षा पूरी हुई। उनके समावर्तनमें नन्दिनी ब्रह्ममुहूर्तसे ही हुंकार करने लगी और उसने सुरदुर्लभ उद्वर्तन, अंगराग, माल्य,

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

आभरण, वस्त्रादिकी राशि लगा दी। राजकुमारोंको समावर्तनके समय वस्त्रालंकार देनेका प्रथम स्वत्व उनकी गुरुमाताका था और यह सुयोग कार्य भी नन्दिनीकी सेवासे पूर्ण हुआ। गुरु-दक्षिणा देनेका प्रश्न उठा ही नहीं—रघुकुल तो नन्दिनीका प्रसाद ही था, गुरुका आशीर्वाद और उनकी अनुकम्पा इन राजकुमारोंको नन्दिनीकी कृपासे ही उपलब्ध हुई।

४-श्रीरामके वैराग्यके आवेशमें होनेपर—
समावर्तनके पश्चात् श्रीराम वैराग्यके आवेशमें आ गये।
वे एकाहार करते और वह भी केवल फल। महाराज
दशरथ, सभी माताएँ तथा भाई और अयोध्यानिवासी
चिन्तित थे। महर्षि वसिष्ठने आकर उन्हें समझाया।
दूसरे दिनसे वे गुरु-आश्रम जाने लगे तथा प्रातःसे
सायंकालतक गुरुगृह ही रहते, वहीं आहार ग्रहण करते।
नन्दिनी उनके लिये मध्याह्नमें दिव्य भोजन प्रकट
करतीं। उसके प्रसादका तिरस्कार तो महर्षि भी नहीं कर
पाते थे।

५-अयोध्यासे जनकपुरको बारात-प्रस्थानके समय—मंगलध्वनि, शंखनाद, स्वस्तिपाठके साथ जब महर्षि वसिष्ठ एवं महाराज दशरथने अधरोसे शंख लगाकर प्रस्थानकी सूचना दी, बारात आगे बढ़ी। गणेश तथा आराध्यका स्मरण करके महाराजने सारथीको रथ बढ़ानेका संकेत दिया। अश्वोंने जैसे ही पद बढ़ाये, महर्षि वसिष्ठकी कामधेनु-नन्दिनी अपने बछड़ेको पिलाती सामने ही मिली। महाराजने अंजलि बाँधकर उसे प्रणाम किया और सारथिको आदेश दिया कि नन्दिनीको दाहिने करके रथ ले चलें।

६-श्रीरामके वनवासपर जाते समय— श्रीरामने वनवासपर जाते समय अपने अनुज लक्ष्मण तथा श्रीवैदेहीके साथ गुरुके आश्रममें नन्दिनीको दण्डवत् प्रणिपात किया। नन्दिनीने हंकारकर उनका सिर सँघा,

होकर बोले—‘वत्स रामभद्र! यह तुम्हें महान् विजय प्राप्त करनेका और जनककुमारीको सौभाग्यवती रहनेका आशीर्वाद दे रही है।’ श्रीरामने अंजलि बाँधकर नन्दिनीसे प्रार्थना की—‘अम्ब! राम अयोध्याकी रक्षाका दायित्व आपपर छोड़ता है।’ नन्दिनीने अपने दक्षिण-पादके खुरसे भूमि कुरेदकर गर्दन हिलाते हुए अपनी स्वीकृति दी।

७-श्रीभरतजीके श्रीरामको लौटाने वनको चले जानेपर—श्रीभरतके साथ जाते हुए महर्षि वसिष्ठ अपनी नन्दिनीके सम्मुख दण्डवत् करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये—‘नन्दिनी! तुम सर्वसमर्थ हो। अयोध्यानगर, राज्य, प्रजा, कोष एवं गृहोंकी रक्षाका दायित्व तुमपर है। जबतक श्रीराम वनसे लौट नहीं आते, वह रक्षाका भार तुम स्वीकार कर लो।’ नन्दिनीने हुंकार की और दो पद आगे आकर उसने महर्षिके कर्णोंको सूँघकर अपनी स्वीकृति दी।

८-श्रीभरतजीके नन्दिग्राममें निवासके समय—भरतजी श्रीरामके आग्रहसे अयोध्या लौट आये और वे नन्दिग्राममें तपस्वी बन गये। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्नसे सस्नेह कहा—‘भैया शत्रुघ्न! अपने कुलगुरुने साम्राज्यकी सुरक्षाका दायित्व चौदह वर्षके लिये अपनी कामधेनुनन्दिनी नन्दिनीको सौंपकर हम दोनोंको उन्होंने निश्चिन्त ही कर दिया है।’

महर्षि वसिष्ठ स्वयं अपने हाथोंसे नित्य गोसेवा करते थे। वे गोतत्त्ववेत्ताओंके आद्य आचार्य थे। उन्होंने महाभारत (अनु० ८३।५२)–में राजा सौदाससे गोमहिमाका वर्णन करते हुए अन्तमें साररूपमें यही कहा है—‘न किञ्चिद् दुर्लभं चैव गवां भक्तस्य भारत।’ (अर्थात् हे भरतवंशी राजन्! गोभक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है।) गो तथा गोसेवा उनका सर्वस्व तथा जीवन था। नन्दिनी उनकी सदैव वन्दनीय रहीं। ऐसी सर्वमंगला करुणामयी नन्दिनीको

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि
प्रतिपदा दिनमें ९।५८ बजेतक	गुरु	हस्त रात्रिमें १२।८ बजेतक	२१ सितम्बर	शारदीय नवरात्रारम्भ।
द्वितीया " १०।६ बजेतक	शुक्र	चित्रा " १।१३ बजेतक	२२ "	तुलाराशि दिनमें १२।४० बजेसे।
तृतीया " १०।४६ बजेतक	शनि	स्वाती रात्रिमें २।४६ बजेतक	२३ "	भद्रा रात्रिमें ११।१८ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत।
चतुर्थी " ११।५२ बजेतक	रवि	विशाखा रात्रिशेष ४।४४ बजेतक	२४ "	भद्रा दिनमें ११।५२ बजेतक, वृश्चिकराशि रात्रिमें १०।१५ बजेसे।
पंचमी " १।२६ बजेतक	सोम	अनुराधा अहोरात्र	२५ "	× × ×
षष्ठी " ३।१९ बजेतक	मंगल	अनुराधा प्रातः ७।६ बजेतक	२६ "	मूल प्रातः ७।६ बजेसे।
सप्तमी सायं ५।५२ बजेतक	बुध	ज्येष्ठा दिनमें ९।४० बजेतक	२७ "	भद्रा सायं ५।२२ बजेसे, धनुराशि दिनमें ९।४० बजेसे, महानिशापूजा, हस्तनक्षत्रका सूर्य रात्रिमें ८।५८ बजे।
अष्टमी रात्रिमें ७।२७ बजेतक	गुरु	मूल " १२।१७ बजेतक	२८ "	भद्रा प्रा० ६।२४ बजेतक, श्रीदुर्गाष्टमीव्रत, मूल दिनमें १२।१७ बजेतक।
नवमी " ९।२३ बजेतक	शुक्र	पू०षा० " २।४८ बजेतक	२९ "	मकरराशि रात्रिमें ९।२९ बजेसे, श्रीदुर्गानवमी।
दशमी " १०।० बजेतक	शनि	उ०षा० सायं ५।३० बजेतक	३० "	विजयादशमी।
एकादशी " १२।१२ बजेतक	रवि	श्रवण रात्रिमें ६।५६ बजेतक	१ अक्टूबर	भद्रा दिनमें ११।३६ बजेसे रात्रिमें १२।१२ बजेतक।
द्वादशी " १२।५९ बजेतक	सोम	धनिष्ठा " ८।४४ बजेतक	२ "	कुंभराशि प्रातः ७।५० बजेसे, पंचकारम्भ प्रातः ७।५० बजे।
त्रयोदशी " १।१२ बजेतक	मंगल	शतभिषा " ९।१९ बजेतक	३ "	भौमप्रदोषव्रत।
चतुर्दशी " १२।५५ बजेतक	बुध	पू०भा० " ९।४५ बजेतक	४ "	भद्रा रात्रिमें १२।५५ बजेसे, मीनराशि दिनमें ३।३८ बजेसे।
पूर्णिमा " १२।८ बजेतक	गुरु	उ०भा० दिनमें ९।४२ बजेतक	५ "	भद्रा दिनमें १२।३० बजेतक, पूर्णिमा, शरत्पूर्णिमा, मूल रात्रिमें ९।४२ बजेसे।

यहाँ एक बात यह सत्यके सम्बन्धमें जान लेनी चाहिये कि सत्य वही है, जिसमें किसी प्रकारका कपट न हो और जो निर्दोष प्राणीका अहित न करता हो। मानो सत्यके साथ सरलता और अहिंसाका प्राण और जीवनका-सा मेल है। इनका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। वाणीसे शब्दोंका उच्चारण ज्यों-का-त्यों होनेपर भी यदि कपटयुक्त भावभंगीके द्वारा सुननेवालेकी समझमें यथार्थ बात नहीं आती तो वह वाणी सत्य नहीं है। इसके विपरीत शब्दोंके उच्चारणमें एक-एक अक्षरकी या वाक्यकी यथार्थता न होनेपर भी यदि सुननेवालेको ठीक समझा देनेकी नीयत, इशारों या भावोंका प्रयोग करके उसे यथार्थ समझा देनेकी सरल चेष्टा होती है तो वह सत्य है। उच्चारणमें वाणीकी प्रधानता होनेपर भी सत्यका यथार्थ सम्बन्ध मनसे है। इसी प्रकार किसी निर्दोष जीवका अहित करनेकी इच्छा या वासनासे जो सत्य शब्दोंका उच्चारण किया जाता है, वह भी परिणाममें असत्य और अनिष्ट फलका उत्पादक होनेसे असत्यके ही समान है। मन, वचन तथा तनमें कहीं भी छल न होकर जो सरल भाषण होता है, वही अहिंसायुक्त होनेपर सत्य समझा जाता है।

सप्रेम हरिस्मरण। जबतक मनुष्य परमात्माको नहीं प्राप्त कर लेता, तबतक नित्य नये जालोंमें फँसता ही रहता है। हमलोग अनन्त जन्मोंसे यही करते आ रहे हैं। परन्तु यह नहीं मानना चाहिये कि 'उबरनेकी कोई सूरत ही नहीं है।' तुम्हें भगवान्पर श्रद्धा रखनी चाहिये कि वे उबारनेवाले हैं, उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदाके लिये कट जाते हैं। घबड़ाइये नहीं, 'अटकी नाव' भगवत्कृपाके अनुभवरूपी अनुकूल वायुका एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान्की दयालुतापर विश्वास करो। जो दुःख, कष्ट और विपत्तियाँ आ रही हैं, उन्हें भगवत्कृपाका आशीर्वाद समझो और प्रत्येक कष्टके रूपमें कृष्ण-कन्हैयाके दर्शनकर उन्हें अपनी सारी सत्ता समर्पण करनेकी चेष्टा करो, कष्टोंको कृष्णरूपमें वरण करो, सिर चढ़ाओ, आलिंगन करो। परन्तु उनसे छूटनेके लिये कभी भूलकर भी कुमार्गपर चलनेकी कायरताके वश मत होओ; लड़ते रहो—मनकी बुरी वृत्तियोंसे—ऐसा करोगे तो श्रीकृष्णकृपासे तुम्हारी एक दिन अवश्य विजय होगी, तुम सुखी होओगे। मैं भी चाहता हूँ तुमसे मिलना हो। परन्तु संयोग ईश्वराधीन है। मेरे दिलको तुम अपने साथ समझो। तुम्हारी स्मृति मुझे बार-बार होती है। तुम हर हालतमें मेरे प्रिय हो और रहोगे। शरीर और मनसे प्रसन्न रहनेकी निरन्तर चेष्टा करते रहो। भगवान्के नामका जप सदा करते रहो और उसे उत्तरोत्तर बढ़ाओ। शेष प्रभुकृपा।

कृपानुभूति

ईश्वर रक्षा करते हैं

बात लगभग चालीस वर्ष पूर्वकी है, उस समय मेरी पोस्टिंग खेतड़ी (झुंझनू)-में थी। खेतड़ी एक छोटा-सा कस्बा है। मेरी शुरूसे ही सुबह अकेले भ्रमणकी आदत रही है। अतः नियमानुसार मैं सुबह-सवेरे कस्बेसे बाहर अपनी मस्तीमें घूमने निकल गया। गाँवसे बाहर बिलकुल सुनसान सड़कपर मैं जा रहा था कि अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा कि एक श्वान मेरी ओर सीधे तेजीसे चला आ रहा है, जब वह मुझसे मात्र दस फिटकी दूरीपर रहा होगा तो अकस्मात् न जाने कैसे एवं कहाँसे एक बड़ी पूँछवाला मोर मेरे और उस श्वानके बीचोंबीच आ प्रकट हुआ। अब तो वह श्वान जो मेरी तरफ आ रहा था, अब मेरी तरफ न लपककर तेजीसे उस मोरपर क्रोधपूर्वक लपका, किंतु वह मोर बड़ी सावधानीसे उसे अपने पीछे भगाता हुआ मुझसे एक तरफ काफी दूर ले गया और तब आकाशमें उड़ गया। मैं इसे सामान्य-सी घटना समझकर अपनी ही चालसे चला जा रहा था। अतः तबतक मैं उस स्थानसे काफी आगे निकल चुका था और अपना भ्रमण-कार्य पूर्णकर गाँवमें प्रवेश कर रहा था कि कुछ लोग बहुत घबराये हुए एक आदमीको लेकर तेजीसे चिकित्सालयकी ओर जाते दिखायी दिये। मैंने यह भी देखा कि उस आदमीकी टाँगसे काफी खून निकल रहा था एवं वह जखमी था। पूछनेपर पता लगा कि अभी-अभी एक पागल श्वानने इसपर आक्रमणकर बुरी तरह काट खाया है। फिर अचानक वे लोग मुझसे पूछने लगे कि वह श्वान तो उधर ही गया था, जिधरसे आप आ रहे हैं। क्या वह आपको दिखायी दिया था? अब मुझे श्वान और अपने बीच मोरके अचानक आ जानेकी घटनाका ध्यान आया। क्षणभरके लिये मैं स्तब्ध रह गया। फिर

मैंने पूछा कि क्या वह श्वान भूरे रंगका था ? तो उन्होंने बताया कि हाँ, भूरे रंगका ही था।

मैं यह जानकर बहुत चकित हुआ। उस घायल व्यक्तिके विषयमें अगले दिन पता लगाया तो पता लगा कि उसे पागल कुत्तेके काटनेसे होनेवाली बीमारी (हाइड्रोफोबिया) हो गयी थी और दूसरे ही दिन दवा एवं इन्जेक्शनके अभावमें उस व्यक्तिकी मृत्यु हो गयी। तबतक मैं काफी सोचता रहा कि वह अचानक मोर मेरे तथा उस पागल श्वानके बीच कैसे आकर उसे मुझसे काफी दूर ले गया और वापस गाँवकी दिशामें मोड़ दिया!

यह सब रहस्य मुझे आज भी इतने अरसे बाद सोचनेको मजबूर करता है और बार-बार स्मरण दिलाता है कि ईश्वर है। ऐसा लगता है मानो उस दिन मयूर-मुकुटी श्रीकृष्णने स्वयं मोरके रूपमें आकर मेरे प्राणोंकी रक्षा की और यह भी कि वे मुसीबतमें हमारी जाने कैसे-कैसे रूप बनाकर रक्षा करते हैं।

वास्तवमें बात यह है कि मेरी धर्मपत्नी बचपनसे ही श्रीकृष्णको अपना भैया मानती है तथा प्रत्येक रक्षाबन्धनके त्योहारपर उनकी पूजा करके उन्हें राखी बाँधती है। लगता है, उसीकी सच्ची पूजा तथा आस्थाने मुझे बच्चोंकी खातिर उस दिन मौतके मुखसे बचा लिया।

एक साधारण भाई भी अपनी बहन और उसके सुहागकी रक्षाके लिये हर प्रकारका प्रयास करता है तो फिर भला वे सर्वसमर्थ जगन्नियन्ता मेरी रक्षा क्यों न करते! अवश्य ही उन्होंने ही मेरी रक्षा की थी। वे सर्वसमर्थ प्रभु सबकी रक्षा करते हैं, बस, आवश्यकता है, उन्हें अपना माननेकी। आज हम दोनों परमात्माकी कृपासे सपरिवार सुखी हैं।—ओमप्रकाश तुली

पढ़ो, समझो और करो

(१)

तर्पण एवं पिण्डदानका महत्त्व

मैं जिला बर्दवान, पश्चिम बंगालका निवासी हूँ। हमलोग तीन भाई थे, जिसमेंसे दो भाइयोंका स्वर्गवास हो चुका है। मेरे मझले भाईकी तीन पुत्रियाँ थीं, जिनमें एककी मृत्यु सन् १९५० ई० में बहुत छोटी आयुमें हो गयी थी तथा शेष दो पुत्रियोंका अपहरणकर उनकी हत्या कर दी गयी। अपहरणकर्ताओंने उनके शव जंगलमें एक कुएँमें फेंक दिये थे। यह घटना भी दिसम्बर १९६२ की है, अतः घरके सभी सदस्य इसे प्रायः भूल चुके थे। अपने भाइयोंमें मैं सबसे छोटा था, सो दोनों पुत्रियोंका क्रिया-कर्म भी मैंने ही साधारण ढंगसे किया था। उनके सगे भाई थे, परंतु उस समय वे बहुत छोटे थे।

करीब चार-पाँच वर्ष पूर्वकी बात है। बड़े भाईके दामाद अपने पूर्वजोंका तर्पण एवं पिण्डदान करने गयाजी गये थे। जब वे तर्पण कर रहे थे तो उनको ऐसा आभास हुआ कि तीनों कन्याओंने उनसे अपने लिये भी तर्पण एवं पिण्डदान करनेका अनुरोध किया ताकि उनकी भी सद्गति और मुक्ति हो। रातमें गयाजीसे दामादजीका फोन हमारे पास आया और उन्होंने इस घटनाको बताकर तीनोंके बारेमें जानकारी ली; क्योंकि उनको उन लड़कियोंके बारेमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। फिर मैंने उनको विस्तारपूर्वक जब पूरी बात बतायी तो उन्हें इस सम्बन्धमें ज्ञात हुआ और उन्होंने बड़ी श्रद्धाके साथ उनका पिण्डदान एवं तर्पण इत्यादि कर दिया।

मेरे इस घटनाको लिखनेका आशय यह है कि हमें मृत आत्माकी शान्तिके लिये पिण्डदान एवं तर्पण आदि अवश्य करना चाहिये। पुण्यतीर्थ और गंगा आदि पवित्र नदियोंके तटपर यह कार्य करना चाहिये। इससे मृत आत्माकी मुक्ति होती है एवं शान्ति प्राप्त होती है। पहले मेरे भी मनमें इस विषयमें कुछ-कुछ भ्रम था, परंतु इस घटनाने सभी शंकाएँ दूर कर दीं।—पुरुषोत्तमलाल राजगड़िया

(२)

आत्माका परकाया-प्रवेश

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥

(गीता २।२२)

अर्थात् आत्मा अमर है। वह जीर्ण शरीर त्यागकर नवीन शरीर धारण करती है। ठीक उसी तरह, जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नवीन वस्त्र धारण करता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मरा, शरीर जला दिया या सुपुर्द-ए-खाक कर दिया और सब कुछ समाप्त। उक्त श्लोकमें आत्माको अमर बतलाया गया है। बस, वह चोलामात्र बदल देती है। इसकी पुष्टि मैं अपने ही परिवारकी एक सत्य घटनासे करना चाहूँगा, जो मृतात्माके परकाया-प्रवेश और उसकी अमरताका ज्वलन्त एवं प्रत्यक्ष प्रमाण है।

घटना ३५ वर्ष पुरानी है। २१ मई १९८२ ई० को मेरा बीसवर्षीय भतीजा चि० भूपेन्द्र समीपस्थ ग्राम निपानिया हुरहुरसे मध्याह्न लगभग बारह बजे साइकिलपर लगभग १५-२० किलो गेहूँ लेकर आ रहा था कि अचानक साइकिल एक आमकी जड़से टकरानेसे गिर गयी। उसमेंसे लगभग आधा गेहूँ पता नहीं कैसे गायब हो गये। घटना परिवारवालोंको कुछ असामान्य लगी, किंतु उस दिन बात आयी-गयी हो गयी।

उक्त घटनाके दूसरे ही दिन २२ मई १९८२ ई० को भूपेन्द्र हमारे 'छैला कुआँ' नामक कुएँपर प्रातः ८ बजे गया, वहाँ आधा-एक घण्टा बेशर्मी (बेशरम)-के पौधोंकी कुछ डालियाँ छाँटनेके बाद अचानक उसे चक्कर आने लगे और वहीं एक उल्टी भी हुई। अतः वह काम छोड़कर घर आ गया तथा हलके-से चक्कर आने और कण्ठ अवरुद्ध होनेकी शिकायत की। परिवारवालोंने नगरके एक प्राइवेट चिकित्सकको दिखाया। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया तथा कुछ गोलियाँ दीं। बालकने

मैंने पूछा—महात्माजी! आप प्रातः ५ बजे पधारे थे, लेकिन बिना चर्चा किये तुरंत चले क्यों गये? उन्होंने बतलाया कि आपके पड़ोसमें किसीके मर जानेसे रोना-धोना चल रहा था, ऐसेमें यहाँ रुकना हमने उचित नहीं समझा। बात सही थी, पड़ोसमें रहनेवाले पटवारीकी लड़की मर गयी थी। मैंने कहा—‘महन्तजी! आप अकारण इस बालकको क्यों कष्ट दे रहे हैं?’ वे बोले, ‘कहाँ कष्ट दे रहा हूँ। मैं तो इससे मिलने यहाँ चला आता हूँ। मैं इस बालकपर प्रसन्न हूँ।’ उन्होंने कारण बतलाया कि दो वर्ष पूर्व पं० श्रीशिवचरणजी, जगदीशचन्द्र, कैलाशचन्द्र तथा यह बालक संस्कृत कॉलेजमें प्रवेशहेतु ट्रेनमें यात्रा कर रहे थे, इनसे मेरी भेंट सहयात्रीके रूपमें हुई थी। मैं कुछ अस्वस्थ था, इसलिये इस बालकने स्टेशनपर मेरे लिये ऐनासीन गोली तथा पानी लाकर दिया और मेरी खूब सेवा की। मैंने स्टेशनपर ही बच्चोंको मिठाई खिलायी और हमने एक-दूसरेसे विदाई ली। विदाईके समय शिवचरणजी मुझे लेसुडिया ब्राह्मण तथा बालकने पीपलखाँ आनेका निमन्त्रण दिया था तथा लिखितमें बरेछा रेलवे स्टेशनसे बरगोद, बरवाड़ी, सम्मस खेड़ी होते हुए पीपलखाँतक का मार्ग सुझाया था। मैं बरेछातक ट्रेनसे तत्पश्चात् पैदल लेसुडिया पहुँचा तो वहाँ ज्ञात हुआ कि

यह घटना सिद्ध करती है कि शरीर भस्मसात् अथवा सुपर्द-ए-खाक होनेपर भी आत्माका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। दुर्घटनामें संतकी मृत्युके कारण तभीसे मेरे परिवारमें प्रतिवर्ष शस्त्र-हतो (घायल चौदस) तिथिको संतात्माका श्राद्ध करते हैं।—हरिनारायण बी० नागर

मनन करने योग्य

मृत्युका कारण—प्राणीका अपना ही कर्म

प्राचीनकालमें एक गौतमी नामकी वृद्धा ब्राह्मणी थी। उसके एकमात्र पुत्रको एक दिन सर्पने काट लिया, जिससे वह बालक मर गया। वहाँपर अर्जुनक नामक एक व्याध इस घटनाको देख रहा था। उस व्याधने फंदेमें सर्पको बाँध लिया और उस ब्राह्मणीके पास ले आया। ब्राह्मणीसे व्याधने पूछा—‘देवि! तुम्हारे पुत्रके हत्यारे इस सर्पको मैं अग्निमें डाल दूँ या काटकर टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ?’

धर्मपरायणा गौतमी बोली—‘अर्जुनक! तुम इस सर्पको छोड़ दो। इसे मार डालनेसे मेरा पुत्र तो जीवित होनेसे रहा और इसके जीवित रहनेसे मेरी कोई हानि नहीं है। व्यर्थ हत्या करके अपने सिरपर पापका भार लेना कोई बुद्धिमान् व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता।’

व्याधने कहा—‘देवि! वृद्ध मनुष्य स्वभावसे दयालु होते हैं, किंतु तुम्हारा यह उपदेश शोकहीन मनुष्योंके योग्य है। इस दुष्ट सर्पको मार डालनेकी तुम मुझे तत्काल आज्ञा दो।’

व्याधने बार-बार सर्पको मार डालनेका आग्रह किया; किंतु ब्राह्मणीने किसी प्रकार उसकी बात स्वीकार नहीं की। इसी समय रस्सीमें बाँधा सर्प मनुष्यके स्वरमें बोला—‘व्याध! मेरा तो कोई अपराध नहीं। मैं तो पराधीन हूँ, मृत्युकी प्रेरणासे मैंने बालकको काटा है।’

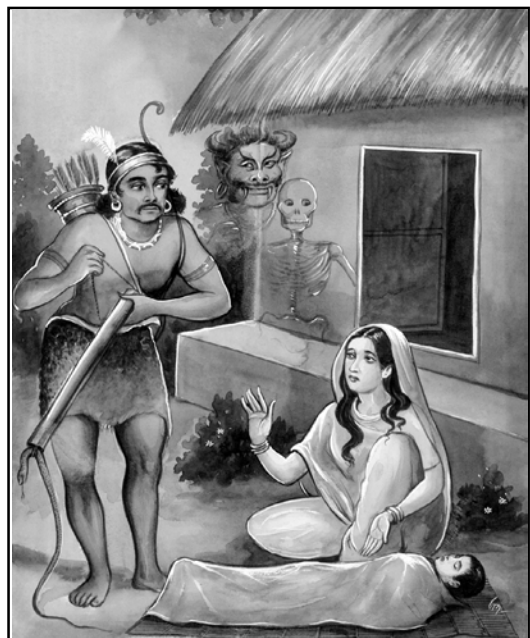
अर्जुनकपर सर्पकी बातका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह क्रोधपूर्वक कहने लगा—‘दुष्ट सर्प! तू मनुष्यकी भाषा बोल सकता है, यह जानकर मैं डरूँगा नहीं और न तुझे छोड़ूँगा। तूने चाहे स्वयं यह पाप किया या किसीके कहनेसे किया; परंतु पाप तो तूने ही किया। अपराधी तो तू ही है। अभी मैं अपने डंडेसे तेरा सिर कुचलकर तुझे मार डालूँगा।’

सर्पने अपने प्राण बचानेकी बहुत चेष्टा की। उसने व्याधको समझानेका प्रयत्न किया कि ‘किसी अपराधको करनेपर भी दण्ड सेवक तथा शास्त्र अपराधी नहीं माने।

जाते। उनको उस अपराधमें लगानेवाले ही अपराधी माने जाते हैं। अतः अपराधी मृत्युको मानना चाहिये।’

सर्पके यह कहनेपर वहाँ शरीरधारी मृत्यु देवता उपस्थित हो गया। उसने कहा—‘सर्प! तुम मुझे क्यों अपराधी बतलाते हो? मैं तो कालके वशमें हूँ। सम्पूर्ण लोकोंके नियन्ता काल-भगवान् जैसा चाहते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ।’

वहाँपर काल भी आ गया। उसने कहा—‘व्याध! बालककी मृत्युमें न सर्पका दोष है, न मृत्युका और न मेरा ही। जीव अपने कर्मोंके ही वशमें है। अपने कर्मोंके ही अनुसार वह जन्मता है और कर्मोंके अनुसार ही मरता है। अपने कर्मके अनुसार ही वह सुख या दुःख पाता है। हमलोग तो उसके कर्मका फल ही उसको मिले, ऐसा विधान करते हैं। यह बालक अपने पूर्वजन्मके ही कर्मदोषसे अकालमें मर गया।’

कालकी बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमीका पुत्रशोक दूर हो गया। उसने व्याधको कहकर बन्धनमें जकड़े

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित—श्रीदुर्गासप्तशतीके विभिन्न संस्करण

(शारदीय नवरात्र २१ सितम्बर गुरुवारसे प्रारम्भ होगा)

कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹
1346	श्रीदुर्गासप्तशती सचित्र पाठविधि-सहित—सटीक, मोटा टाइप	४५
1281	श्रीदुर्गासप्तशती सचित्र हिन्दी अनुवाद तथा पाठ-विधि-सहित (विशिष्ट संस्करण)	१५
1161	श्रीदुर्गासप्तशती सचित्र, मोटा टाइप (केवल हिन्दी अनुवाद)	३५
1567	श्रीदुर्गासप्तशती सचित्र, मोटा टाइप (केवल हिन्दी अनुवाद)	५५
118	श्रीदुर्गासप्तशती स्थूलाक्षरमुद्रिता (गुजराती, बँगला, ओड़िआ, तेलुगु भी)	३५
489	श्रीदुर्गासप्तशती स्थूलाक्षरमुद्रिता (गुजराती, बँगला, ओड़िआ, तेलुगु भी)	५०
866	श्रीदुर्गासप्तशती स्थूलाक्षरमुद्रिता (केवल हिन्दी)	२२
1161	श्रीदुर्गासप्तशती स्थूलाक्षरमुद्रिता (केवल हिन्दी)	५५
दुर्गाचालीसा एवं विन्ध्येश्वरी-चालीसा (अनेक आकार-प्रकारमें)		

देवीस्तोत्ररत्नाकर (कोड 1774) पुस्तकाकार—इस पुस्तकमें भगवती महाशक्तिके उपासकोंके लिये देवीके अनेक स्वरूपोंके उपासनार्थ चुने हुए विभिन्न स्तोत्रोंका अनुपम संकलन किया गया है। मूल्य ₹ ३५

नवरात्रके अवसरपर नित्य पाठके लिये 'श्रीरामचरितमानस' के विभिन्न संस्करण

कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹
1389	श्रीरामचरितमानस—बृहदाकार (वि०सं०)	६५०	82	श्रीरामचरितमानस—मझला साइज, सटीक, [बँगला, गुजराती, अंग्रेजी भी]	१३०
80	,, बृहदाकार-सटीक (सामान्य संस्करण)	५५०	1617	,, मझला, रोमन एवं अंग्रेजी-अनुवादसहित	१३०
1095	,, ग्रन्थाकार-सटीक (वि०सं०) गुजरातीमें भी	३३०	83	,, मूलपाठ, ग्रन्थाकार [गुजराती, ओड़िआ भी]	१२०
81	,, ग्रन्थाकार-सटीक, सचित्र, मोटा टाइप, [ओड़िआ, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड, अंग्रेजी भी]	२६०	84	,, मूल, मझला साइज [गुजराती भी]	८०
1402	,, सटीक, ग्रन्थाकार (सामान्य संस्करण)	१९०	85	,, मूल, गुटका [गुजरातीमें भी]	५०
1563	,, मझला, सटीक (विशिष्ट संस्करण)	१४०	1544	,, मूल गुटका (विशिष्ट संस्करण)	५०
1436	,, मूलपाठ, बृहदाकार	२५०	1349	,, सुन्दरकाण्ड सटीक, मोटा टाइप, दो रंगोंमें	२५

गीता-दैनन्दिनी—गीता-प्रचारका एक साधन

(प्रकाशनका मुख्य उद्देश्य—नित्य गीता-पाठ एवं मनन करनेकी प्रेरणा देना।)

व्यापारिक संस्थान दीपावली/नववर्षमें इसे उपहारस्वरूप वितरित कर गीता-प्रसारमें सहयोग दे सकते हैं।

गीता-दैनन्दिनी (सन् २०१८)-की सितम्बर/अक्टूबर माहमें उपलब्धि सम्भावित।

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

पुस्तकाकार—विशिष्ट संस्करण (कोड 1431)—संस्कृत मूल हिन्दी अनुवाद, बँगला अनुवाद, (कोड 1489), ओड़िआ अनुवाद, (कोड 1644), तेलुगु अनुवाद, (कोड 1714); प्रत्येकका मूल्य ₹ ७५

सुन्दर प्लास्टिक आवरण (कोड 503)—गीताके मूल श्लोक एवं सूक्तियाँ मूल्य ₹ ६०

पॉकेट साइज—सुन्दर प्लास्टिक आवरण (कोड 506)—गीताके मूल श्लोक मूल्य ₹ ३५

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!

जनवरी सन् २०१८ ('कल्याण' वर्ष १२)-का विशेषाङ्क—'शिवमहापुराणाङ्क' (उत्तरार्ध)

पुराणोंमें श्रीशिवमहापुराणका महनीय स्थान है। वेद-वेदान्तमें विलसित परम तत्त्व—'परमात्मा' का इसमें 'शिव' नामसे गान किया गया है। पिछले वर्ष कल्याणके विशेषाङ्कके रूपमें श्रीशिवमहापुराणका पूर्वार्ध (विद्येश्वरसंहिता एवं रुद्रसंहिता) श्लोकसंख्यासहित हिन्दीभाषानुवादके साथ प्रकाशित किया गया था। इसका उत्तरार्ध भाग (शतरुद्रसंहितासे वायवीयसंहितातक) कल्याणके १२वें वर्षके विशेषाङ्करूपमें प्रकाशित किया जा रहा है।

इसकी शतरुद्रसंहितामें भगवान् शिवके विभिन्न अवतारोंकी कथा, नन्दीश्वरके जन्मकी कथा तथा कालभैरव-माहात्म्यका वर्णन है। कोटिरुद्रसंहितामें भगवान् शंकरके द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों तथा उनके उपलिङ्गोंके प्राकट्यकी कथा एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमाका वर्णन है। तदनन्तर इसी संहितामें भगवान् शंकरद्वारा विष्णुको सुदर्शन चक्र प्रदान करनेकी कथा, परमकल्याणकारी शिवसहस्रनाम, शिवरात्रिव्रतकी कथा-विधि एवं महिमाका वर्णन है। उमासंहिताके प्रारम्भमें भगवान् श्रीकृष्णद्वारा तप करने और शिव-पार्वतीसे वरदानप्राप्तिकी कथा है। तत्पश्चात् भगवती उमाद्वारा विभिन्न अवतार लेकर मधु-कैटभ, धूम्रलोचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज, शुंभ-निशुंभ, दुर्गमासुर आदिके वधकी कथा है। कैलाससंहितामें प्रणवके वाच्यार्थ, संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि, शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व और जीवतत्त्वका विशद वर्णन है। वायवीय-संहिता पूर्वखण्डमें पुराणोंका परिचय, ब्रह्माजीद्वारा परम पुरुष रुद्रकी महिमाका प्रतिपादन, अर्धनारीश्वरस्तोत्र, शैवागम, पाशुपतव्रत और उपमन्युपर शिवकृपाका वर्णन है। इसके उत्तरखण्डमें उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको शिव और शिवाकी विभूतियों, शिवज्ञान, पंचाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य, शैवी दीक्षा, पंचमुख महादेवकी आवरण पूजा और महास्तोत्र, योगके भेद, शिवयोगीके महत्त्व आदिका उपदेश दिया गया है। इस प्रकार यह विशेषाङ्क भगवान् शिव और भगवती शिवाके लीलाचरित्रोंका अत्यन्त अद्भुत संकलन है, जो पाठकोंके लिये अत्यन्त कल्याणकारी है।

सदस्यता-शुल्क—एकवर्षीय ₹ २५०, पंचवर्षीय ₹ १२५०

पाठकोंके लिये आवश्यक सूचना

1. 'कल्याण' एवं 'गीताप्रेस-पुस्तक-बिक्री-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः केवल कल्याणके लिये कल्याण विभागको एवं पुस्तकोंके लिये पुस्तक-बिक्री-विभागको पत्र तथा मनीऑर्डर आदि अलग-अलग भेजना चाहिये। पुस्तकोंके ऑर्डर, डिस्पैच अथवा मूल्य आदिकी जानकारीके लिये पुस्तक प्रचार-विभागके फोन (0551) 2331250, 2334721 नम्बरोंपर सम्पर्क करें।

2. कल्याणके पाठकोंकी शिकायतोंके शीघ्र समाधानके लिये कल्याण-कार्यालयमें दो फोन 09235400242/09235400244 उपलब्ध हैं। इन नम्बरोंपर प्रत्येक कार्य-दिवसमें दिनमें 9 बजेसे 12 बजेतक एवं 1.30 बजेसे 4.30 बजेतक सम्पर्क कर सकते हैं अथवा kalyan@gitapress.org पर e-mail भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त नं० 9648916010 पर SMS एवं WhatsApp की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. कल्याणके सदस्योंको मासिक अङ्क साधारण डाकसे भेजे जाते हैं। अङ्कोंके न मिलनेकी शिकायतें बहुत अधिक आने लगी हैं। सदस्योंको मासिक अङ्क भी निश्चित रूपसे उपलब्ध हो, इसके लिये सन् २०१८ के लिये वार्षिक सदस्यता-शुल्क ₹ २५० के अतिरिक्त ₹ २०० देनेपर मासिक अङ्कोंको भी रजिस्टर्ड डाकसे भेजनेकी व्यवस्था की गयी है।

4. कल्याणके मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं।

व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो०-गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ०प्र०)