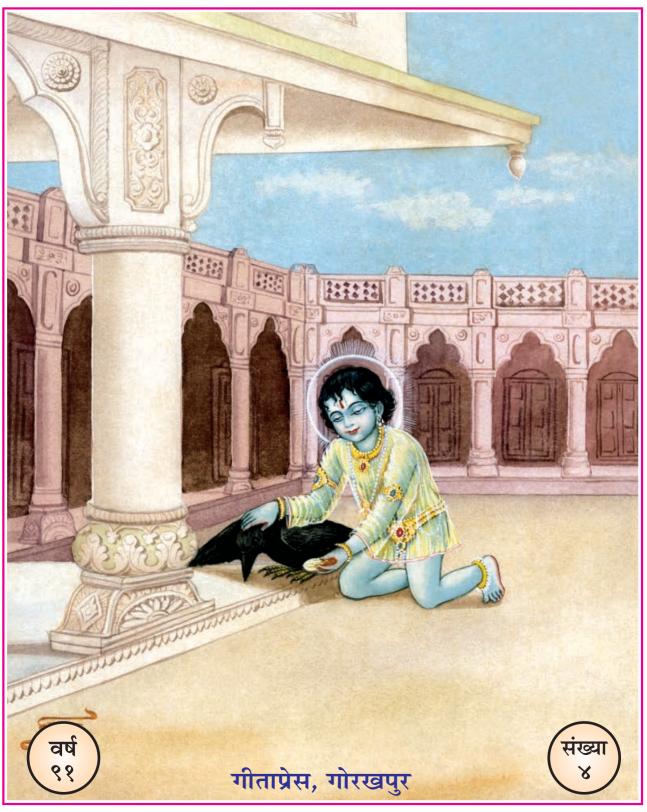
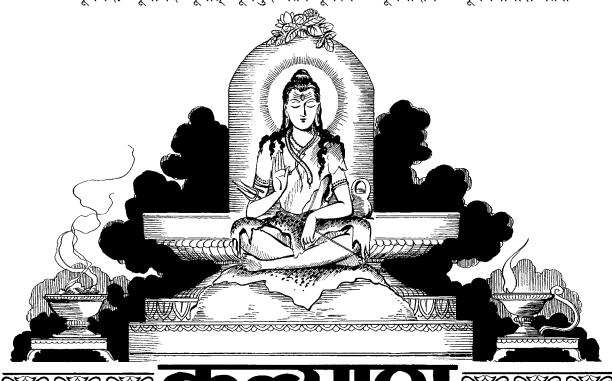
कल्याण

भगवती दुर्गाजी

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

वन्दे वन्दनतुष्टमानसमितप्रेमप्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलेश्वर्येकवासं शिवम्। सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शङ्करम्॥

वर्ष

⋪

गोरखपुर, सौर वैशाख, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, अप्रैल २०१७ ई०

पूर्ण संख्या १०८५

संख्या

देवी दुर्गाका ध्यान

हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथेपर चन्द्रमाका मुकुट

ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्थस्थितां भीषणां करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्। कन्याभि: गुणं हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे॥ ⋪ में तीन नेत्रोंवाली दुर्गा देवीका ध्यान करता हूँ, उनके * श्रीअंगोंकी प्रभा बिजलीके समान है। वे सिंहके कन्धेपर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथोंमें तलवार और ढाल लिये अनेक कन्याएँ उनकी सेवामें खड़ी हैं। वे अपने हाथोंमें चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किये हुए *

धारण करती हैं। [श्रीदुर्गासप्तशती]

* * * * * * ⋪

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ (संस्करण २,१५,०००) कल्याण, सौर वैशाख, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, अप्रैल २०१७ ई० विषय-सूची पृष्ठ-संख्या पुष्ठ-संख्या विषय विषय १७- ईश्वर-प्राप्तिके लिये गृहत्याग आवश्यक नहीं२८ १ - देवी दुर्गाका ध्यान ३ १८- परिवार-समृद्धिकरण (श्रीकरणसिंहजी चौहान)......२९ २- कल्याण......५ ३- काकभृशृण्डिपर कृपा [आवरणचित्र-परिचय].....६ १९- द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह [ज्योतिर्लिंग-परिचय]..... ३१ ४- शिव-तत्त्व (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ७ २०- अमरूद का पेड [कहानी] (श्रीहरिप्रकाशजी राठी)......... ३२ ५- वृन्दाका हृदय ही वृन्दावन (ब्रह्मलीन सन्त स्वामी २१- श्रीजानकी-स्तुति [कविता] श्रीगंगानन्दजी भारती)[प्रेषक—श्रीअनिलजी सक्सेना] १० (पंचरसाचार्य श्रद्धेय स्वामी श्रीरामहर्षणदासजी महाराज) [प्रेषक—पं० श्रीरामायणप्रसादजी गौतम]......३४ ६- दुर्व्यवहारसे दुर्गति११ ७- त्यागका स्वरूप और साधन २२- योगावतार लाहिड़ी महाशय [संत-चरित] (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ... १२ (आचार्य श्रीप्रतापादित्यजी एम०ए०, एल-एल०बी०) ३५ ८- वाल्मीकिरामायण, सुन्दरकाण्डके सकाम पाठकी विधि १५ २३ - आस्था - श्रद्धा - विश्वास ९ – लक्ष्मीजीकी स्थिरताके उपाय (मानस–मर्मज्ञ पं० श्रीरामकिंकरजी (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) उपाध्याय) [प्रेषक—श्रीअमृतलालजी गुप्ता]......१६ [प्रस्तुति—साधन-सूत्र: श्रीहरिमोहनजी]३९ १०- साधकोंके प्रति— २४- 'नारायण'-नाम-स्मरणके सम्बन्धमें महामना मालवीयजीका (बह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)१७ अनुभव (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)४० २५ - गायकी प्रत्यक्ष विशेषता (पं० श्रीगंगाधरजी पाठक 'मैथिल') ...४१ ११- संस्कार-बीज (गोलोकवासी परम भागवत संत श्रीरामचन्द्र केशव डोंगरेजी महाराज)१८ २६ - साधनोपयोगी पत्र४२ १२- सन्दरकाण्ड 'सन्दर' क्यों? २७- शाश्वत साधन-सुधा [संत-वाणी] (डॉ॰ श्रीकैलाशप्रसादसिंहजी, एम॰ए॰, पी-एच॰डी॰).....१९ [प्रस्तुति—आचार्य श्रीगोविन्दरामजी शर्मा].....४४ १३- सन्तप्रवर श्रीभरतजी-श्रीहनुमान्जीकी दृष्टिमें २८- व्रतोत्सव-पर्व [ज्येष्ठमासके व्रतपर्व].....४५ (श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त).....२२ २९- कृपानुभूति४६ १४- दीर्घायुष्य एवं मोक्षके हेतुभूत भगवान् शंकरकी आराधना २४ ३०- पढ़ो, समझो और करो४७ ३१ - मनन करने योग्य......५० १५- गंगाघाट [प्रेरक-कथा] (डॉ० श्रीमती राधिकाजी लढा)..... २५ १६- कर्मयोगका शाश्वत रहस्य (डॉ० सुश्री नीलमजी) २७ ३२- श्रद्धा-सुमन५० चित्र-सूची १- प्रभु श्रीरामकी काकभुशुण्डिपर कृपा....(रंगीन)....आवरण-पृष्ठ ४- भरतजीका शर-प्रहार(इकरंगा) २२ २- भगवती दुर्गाजी मुख-पृष्ठ ५- महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग(" ३ - प्रभु श्रीरामकी काकभुशुण्डिपर ६ - महाकालेश्वर मन्दिर(" ७- योगावतार लाहिड़ी महाशय......('').......... ३५ कृपा.....(इकरंगा)६ जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय॥े जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ एकवर्षीय शुल्क पंचवर्षीय शुल्क जगत्पते । गौरीपति विराट जय रमापते ॥ जय जय सजिल्द ₹२२० सजिल्द ₹११०० विदेशमें Air Mail) वार्षिक US\$ 50 (₹3000) Us Cheque Collection सजिल्द शुल्क पंचवर्षीय US\$ 250 (₹15,000) Charges 6\$ Extra संस्थापक - ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका आदिसम्पादक — नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक —राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड 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 निःश्लक पढ़ें।

संख्या ४ ी कल्याण विश्वास करो—भगवान् सदा तुम्हारे साथ हैं— याद रखो-तुम्हें जो कुछ प्राप्त है, प्राप्त हो सर्वथा सन्निकट हैं। कभी किसी भी स्थितिमें वे तुम्हें रहा है और होगा, सब तुम्हारे परम सुहृद्, नित्यसंगी भगवान्की दृष्टिमें है और वस्तुत: उन्हींका मंगलविधान अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम इस बातपर विश्वास नहीं करते, इसीसे डरते और अपनेको असहाय मानते हो। है। यदि तुम उसमें घबराते या शोक-विषाद करते हो तो मानना पड़ेगा कि परम मंगलमय भगवान्के भगवान्को साथ मान लो। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान् हैं और तुम्हारे सुहृद् हैं। उनको साथ मानते ही तुम मंगलविधानमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। सर्वथा निर्भय और सुरक्षित हो जाओगे। *याद रखो*—भगवान् जिसमें तुम्हारा कल्याण याद रखों—भगवान्की सन्निधमें अपनेको निर्भय समझते हैं और उनके विधानसे जो कुछ (जीवन-मृत्यु, और सुरक्षित जान लेनेपर कोई भी—कितनी भी बडी मान-अपमान, लाभ-हानि, सुख-दु:ख, सम्पत्ति-विपत्ति) बाहरी विपत्ति—जो भगवानुकी किसी गृढ अभिसन्धिसे तुम्हें मिलता है, उसीमें तुम्हारा यथार्थ कल्याण है। तुम तुम्हारे मंगलके लिये ही आती है—वह तुम्हारे मनमें जो चाहते हो और जिसमें अपना कल्याण समझते हो, तिनक भी भय और असहायताकी भावना नहीं उत्पन्न सम्भव है वह तुम्हारे लिये अकल्याणकारी हो। अतएव कर सकेगी। अपनेको तथा अपने भविष्यको सर्वथा मंगलमय भगवानुपर याद रखो-भगवान्की सन्निध तुम्हारे मनकी छोड़कर निश्चिन्त हो जाओ। जहाँतक सात्त्विक बुद्धि सारी दुर्बलताओं—दुर्भावनाओंको नष्ट कर देगी। फिर काम दे, भगवान्की पूजाके भावसे सामने आये हुए तुमसे ऐसा कोई अनुचित कार्य-पाप होगा ही नहीं, कर्तव्यका पालन करते रहो। उसमें प्रमाद मत करो, परंतु जिसका फल दु:ख-संताप हो। फिर भी, यदि कभी यह कभी मत सोचो कि 'यों होता तो लाभ था और किसी रूपमें दु:ख या विपत्तिके दर्शन होंगे तो तुम्हें यों नहीं हुआ तो बड़ी हानि हो गयी।' याद रखो-उसमें भगवान्के मंगलमय संकेतका ही साक्षात्कार अन्तमें जो कुछ होता है, वही यथार्थ होता है और होगा। उसीमें तुम्हारा लाभ है। याद रखो-जो मनुष्य अपनेको भगवान्की विश्वास करो-भगवान् सदा मंगल ही करते हैं, यह दूसरी बात है कि उनके करनेका तरीका तुम्हें सन्निधिमें जानकर जीवन-यापन करता है, वह न तो कभी कोई बुरा कर्म ही कर सकता है और न (बुरा रुचिकर न हो, परंतु यदि तुम विश्वास कर लो तो फिर कर्म न करनेपर भी) आयी हुई किसी विपत्ति, हानि, उनका तरीका भी रुचिकर हो जायगा और पहले जो अकीर्ति या तिरस्कृतिसे ही उद्विग्न या विषादग्रस्त होता अत्यन्त प्रतिकुल तथा भयानक दीखता था, वही है। वह प्रत्येक स्थितिमें मंगलमय भगवान्की मंगल-अनुकूल तथा रमणीय दीखने लगेगा। फिर मृत्युमें भी मूर्तिका स्पर्श पाकर अपनेको सदा भगवत्कृपाके तुम उनका मंगल-दर्शन पाकर मुग्ध हो जाओगे। सुधासिन्धुमें गोते लगाते पाता है। 'शिव'

आवरणचित्र-परिचय

काकभुशुण्डिपर कृपा

अवतार लिया। वे वहाँ नित्य अनोखी लीलाएँ करते थे और अपने भक्तोंको विशेष सुख प्रदान करते थे। काकभुशुण्डि भगवान् श्रीरामके बालस्वरूपके अनन्य भक्त थे तथा अयोध्यामें जब श्रीरामका अवतार हुआ, तब महाराज दशरथके मणिमय आँगनमें बालरूप श्रीरामके आस-पास विहार करते थे। श्रीरामकी मधुर बाल-लीलाके दर्शनके साथ वे श्रीरामके द्वारा गिरायी गयी जुँठनको खाकर अपनेको धन्य करते थे।

काकभुश्णिड श्रीराम-कथाके सबसे बड़े आचार्य हैं। जब भगवान् श्रीरामको नागपाशमें बँधा देखकर गरुड़जीको संशय हो गया था, तब इन्होंने ही श्रीरामका प्रभाव बताकर उन्हें मोहमुक्त किया था।

वही काकभुश्णिड भगवानुकी मधुर बाललीलाके दर्शन तथा प्रसादके लोभके कारण महाराज दशरथके आँगनमें श्रीरामके आस-पास विचरण कर रहे हैं।

हाथको पीछे खींच लेते हैं और ज्यों ही दूसरा हाथ

श्रीरामके हाथमें मालपुआ है। वे उसे काकभुशुण्डिकी ओर आगे बढाते हैं। काकभुशुण्डि श्रीरामके हाथोंका दिव्य प्रसाद पानेके लिये ज्यों ही अपनी चोंच उनके नजदीक करते हैं, त्यों ही श्रीराम अपने मालपुआवाले

काकभुशुण्डि पीछे भाग जाते हैं। भगवान् और भक्तकी यह विचित्र लीला कुछ

समयतक इसी प्रकार चलती रहती है। भगवान्की लीलाएँ बड़ी ही विलक्षण हुआ करती हैं, उन्हें देखकर भगवान् शिव और ब्रह्मातक मोहित हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है? आखिर काकभुशुण्डि-जैसे भक्त भी भगवानुकी दिव्यातिदिव्य लीलाकी विचित्रतासे मोहित हो ही गये। उन्होंने सोचा—'जिन भगवान्को

अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक समझकर मैं उपासना करता हूँ, आज वे भी मुझे पकड़नेमें असमर्थ हो गये।' इस प्रकारका संशय जैसे ही काकभुशुण्डिक मनमें आया, वैसे ही श्रीरामने काकभुशुण्डिको पकड्नेके लिये अपने हाथको

आगे बढ़ा दिया। काकभुशुण्डि भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति

लगाकर उड़ चले। ब्रह्माण्डके सात आवरणोंको भेदकर

जहाँतक तीनों लोकोंमें उनके अन्दर उड़नेकी शक्ति थी, वे उडते गये और भगवानुका हाथ उन्हें पकडनेके लिये उनके पीछे बढ़ता ही गया। जब काकभुशुण्डि पूरी तरह थक गये और उनके अन्दर उडनेकी थोडी भी शक्ति शेष

नहीं रही, तब भगवान्ने उन्हें पकड़कर उदरस्थ कर लिया। भगवान्के उदरमें काकभुशुण्डिन अनेकों ब्रह्माण्डोंका दर्शन किया। करोड़ों सूर्य, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा आदि उन्हें भगवान्के उदरमें दिखायी दिये। यहाँतक कि जिसको उन्होंने न कभी देखा था, न सुना था, ऐसी अनेक विचित्रताएँ काकभुशुण्डिने भगवान्के उदरमें देखीं।

उसके बाद भगवान्ने उन्हें उगल दिया। फिर वही दृश्य

सामने था, शिशुब्रह्म हाथमें मालपुआ लिये मुसकरा रहा था। यह बाल-चरित्र देखकर और उदरमें देखी हुई उस प्रभुताका स्मरणकर काकभुशुण्डिको शरीरकी सुधि भूल गयी और वे 'हे आर्तजनोंके रक्षक! रक्षा कीजिये, रक्षा

उन्हें प्रेमविह्नल देखकर अपनी मायाकी प्रभुताको रोक लिया। प्रभुने अपना कर-कमल उनके सिरपर रख दिया।

कीजिये, पुकारते हुए पृथ्वीपर गिर पडे। तदनन्तर प्रभुने

इस तरह काकभुशुण्डिका सारा भ्रम समाप्त हो गया। कामान मुख्यां इक्को Disso बने के Servic अपरोध इंडिंट खें के कि बना अपराध कर कि अभिष्यां विकास कर कि कि कि कि कि संख्या ४] शिव-तत्त्व शिव-तत्त्व (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) [गतांक ३ पू०-सं० ९ से आगे] श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान् शंकरने पार्वतीजीसे प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्॥ भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है-तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ सदसच्चाहमर्जुन॥ चैव मृत्युश्च जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलुहिम उपल बिलग नहिं जैसें।। (११-८१) दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा॥ परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय। सच्चिदानंद मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव॥ राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना ॥ इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके परब्रह्म परमात्मा (७।७) होनेका विविध ग्रन्थोंमें उल्लेख है। ब्रह्मवैवर्तपुराणमें यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। कथा है कि एक महासर्गके आदिमें भगवान् श्रीकृष्णके असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ दिव्य अंगोंसे भगवान् नारायण और भगवान् शिव तथा (१०।३) अन्यान्य सब देवी-देवता प्रादुर्भृत हुए। वहाँ श्रीशिवजीने 'हे अर्जुन! उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है— तथा नित्य-धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ; अर्थात् उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम्। शाश्वत धर्म तथा ऐकान्तिक सुख—यह सब मैं ही हूँ विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्॥ तथा प्राप्त होनेयोग्य, भरण-पोषण करनेवाला, सबका विश्वरक्षाकारणं च विश्वघ्नं विश्वजं परम्। स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, फलबीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम्॥ शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, (ब्रह्मवै० १।३।२५-२६) 'आप विश्वरूप हैं, विश्वके स्वामी हैं, विश्वके उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबका आधार, निधान^१ और अविनाशी स्वामियोंके भी स्वामी हैं, विश्वके कारणके भी कारण कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्वरक्षक हैं, वर्षाको आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ एवं हे विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना रूपोंसे विश्वमें अर्जुन! मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत् और असत्— आविर्भृत होते हैं। आप फलोंके बीज हैं, फलोंके आधार सब कुछ मैं ही हूँ।' 'हे धनंजय! मेरेसे अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी हैं, फलस्वरूप हैं और फलदाता हैं।' गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं भी अपने लिये वस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें मणियोंके सदृश मेरेमें गुँथा हुआ है। जो मुझको अजन्मा (वास्तवमें श्रीमुखसे कहा है— जन्मरहित), अनादि^२ तथा लोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ मुक्त हो जाता है।' (१४।२७) ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।

१. प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूत स्क्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हैं, उसका नाम 'निधान' है।

२. अनादि उसको कहते हैं, जो आदिरहित हो और सबका कारण हो।

८ कल्ल	गण [भाग ९१
<u> </u>	<u> </u>
भगवान् श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण—	अवतरणोंके अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म
तत्त्वत: एक ही हैं। इस विवेचनपर दृष्टि डालकर विचार	ही हैं तथा वास्तवमें उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही
करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी उपासक एक	नहीं है, तब किसी एक नाम-रूपसे द्वेष या उसकी
सत्य, विज्ञानानन्दघन परमात्माको मानकर सच्चे सिद्धान्तपर	निन्दा, तिरस्कार और उपेक्षा करना उस परब्रह्मसे ही
ही चल रहे हैं। नाम-रूपका भेद है, परंतु वस्तु-तत्त्वमें	वैसा करना है। कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने या
कोई भेद नहीं। सबका लक्ष्यार्थ एक ही है। ईश्वरको	श्रीब्रह्माने एक-दूसरेकी न तो निन्दा आदि की है और
इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्,	न निन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है, बल्कि
निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन समझकर शास्त्र और	निन्दा आदिका निषेध और तीनोंको एक माननेकी प्रशंसा
आचार्योंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार किसी भी नाम-	की है। शिवपुराणमें कहा गया है—
रूपसे उसकी जो उपासना की जाती है, वह उस एक	एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्।
ही परमात्माकी उपासना है।	परस्परेण वर्धन्ते परस्परमनुव्रताः॥
विज्ञानानन्दघन सर्वव्यापी परमात्मा शिवके उपर्युक्त	क्वचिद्ब्रह्मा क्वचिद्विष्णुः क्वचिद्रुद्रः प्रशस्यते।
तत्त्वको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्	नानेव तेषामाधिक्यमैश्वर्यं चातिरिच्यते॥
विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान्	अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः।
शिवकी निन्दा करते हैं। कोई-कोई यदि निन्दा और द्वेष	यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः॥
नहीं भी करते हैं तो प्राय: उदासीनसे तो रहते ही हैं,	'ये तीनों (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) एक-दूसरेसे
परंतु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुत: ज्ञानरहित समझा	उत्पन्न हुए हैं, एक-दूसरेको धारण करते हैं, एक-दूसरेके
जाता है। यदि यह कहा जाय कि ऐसा न करनेसे	द्वारा वृद्धिंगत होते हैं और एक-दूसरेके अनुकूल आचरण
एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है, तो वह ठीक	करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी
नहीं है, जैसे पतिव्रता स्त्री एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट	और कहीं महादेवकी। उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य एक-
मानकर उसके आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुई,	दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक कहा है, मानो वे अनेक
पतिके माता-पिता, गुरुजन तथा अतिथि-अभ्यागत और	हों। जो संशयात्मा मनुष्य यह विचार करते हैं कि अमुक
पतिके अन्यान्य सम्बन्धी और प्रेमी बन्धुओंकी भी पतिके	बड़ा है और अमुक छोटा है—वे अगले जन्ममें राक्षस
आज्ञानुसार पतिकी प्रसन्नताके लिये यथोचित आदरभावसे	अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है।'
मन लगाकर विधिवत् सेवा करती है और ऐसा करती	स्वयं भगवान् शिव श्रीविष्णुभगवान्से कहते हैं—
हुई भी वह अपने एकनिष्ठ पातिव्रत-धर्मसे जरा भी न	मद्दर्शने फलं यद्वै तदेव तव दर्शने।
गिरकर उलटे शोभा और यशको प्राप्त होती है।	ममैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये ह्यहम्॥
वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और द्वेष-बुद्धिमें	उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम।
है अथवा व्यभिचार और शत्रुतामें है। यथोचित वैध-	(शिव० ज्ञान० ४।६१-६२)
सेवा तो कर्तव्य है। इसी प्रकार परमात्माके किसी एक	'मेरे दर्शनका जो फल है, वही आपके दर्शनका
नाम-रूपको अपना परम इष्ट मानकर उसकी अनन्यभावसे	है। आप मेरे हृदयमें निवास करते हैं और मैं आपके
भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देवोंकी भी अपने इष्टदेवके	हृदयमें रहता हूँ। जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, वही
आज्ञानुसार उसी स्वामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और	मुझे मान्य है।'
आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। उपर्युक्त	भगवान् श्रीराम भगवान् श्रीशिवसे कहते हैं—

संख्या ४] शिव-तत्त्व सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य 'शिव' शब्दका ममासि हृदये शर्व भवतो हृदये त्वहम्। उच्चारणकर शरीर छोड़ता है, वह करोड़ों जन्मोंके संचित आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुर्धियः॥ ये भेदं विद्धत्यद्धा आवयोरेकरूपयोः। पापोंसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है।' कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम्॥ भगवान् विष्णु श्रीमद्भागवत (४।७।५४)-में दक्षप्रजापतिके प्रति कहते हैं-ये त्वद्भक्ताः सदासंस्ते मद्भक्ता धर्मसंयुताः। मद्भक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नितङ्कराः॥ त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्। सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति॥ (पद्म॰ पाता॰ ४६।२०—२२) 'आप शंकर मेरे हृदयमें रहते हैं और मैं आपके 'हे विप्र! हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी हृदयमें रहता हूँ। हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है। मूर्ख एवं आत्मा हैं, हमारे अन्दर जो भेद-भावना नहीं करता, दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अन्दर भेद समझते हैं। हम दोनों नि:सन्देह वह शान्ति (मोक्ष)-को प्राप्त होता है।' एकरूप हैं, जो मनुष्य हम दोनोंमें भेद-भावना करते हैं, श्रीरामचरितमानसमें भगवान् श्रीरामने कहा है-वे हजार कल्पपर्यन्त कुम्भीपाक नरकोंमें यातना सहते संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। हैं। जो आपके भक्त हैं, वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे ते नर करहिं कलप भिर घोर नरक महुँ बास॥ भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं, वे प्रगाढ़ भक्तिसे औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि। आपको भी प्रणाम करते हैं। संकर भजन बिना नर भगति न पावड़ मोरि॥ इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण भी भगवान् श्रीशिवसे ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके इष्टदेवकी निन्दा कहते हैं-या अपमान करता है, वह वास्तवमें अपने ही इष्टदेवका अपमान या निन्दा करता है। परमात्माकी प्राप्तिके त्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनः परः। पूर्वकालमें परमात्माका यथार्थ रूप न जाननेके कारण ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः॥ पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरौ। भक्त अपनी समझके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो स्वरूप कल्पित करता है, वास्तवमें उपास्यदेवका स्वरूप कृत्वा लिङ्गं सकृत्पृज्य वसेत्कल्पायुतं दिवि॥ उससे अत्यन्त विलक्षण है तथापि उसकी अपनी बुद्धि, प्रजावान् भूमिमान् विद्वान् पुत्रबान्धववांस्तथा। ज्ञानवान्मुक्तिमान् साधुः शिवलिङ्गार्चनाद्भवेत्॥ भावना तथा रुचिके अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धायुक्त उपासनाको परमात्मा सर्वथा सर्वांशमें स्वीकार शिवेति शब्दमुच्चार्य प्राणांस्त्यजति यो नरः। करते हैं; क्योंकि ईश्वर-प्राप्तिके पूर्व ईश्वरका यथार्थ कोटिजन्मार्जितात् पापान्मुक्तो मुक्तिं प्रयाति सः॥ स्वरूप किसीके भी चिन्तनमें नहीं आ सकता। अतएव (ब्रह्मवैवर्त० ६। ३१-३२, ४५, ४७) 'मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे ईश्वरके किसी भी नाम-रूपकी निष्कामभावसे उपासना अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अज्ञानी करनेवाला पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्दघन एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, जबतक चन्द्र परमात्माको प्राप्त हो जाता है। हाँ, सकाम-भावसे और सूर्यका अस्तित्व रहेगा तबतक वे कालसूत्रमें उपासना करनेवालेको विलम्ब हो सकता है तथापि (नरकमें) पचते रहेंगे। जो शिवलिंगका निर्माणकर एक सकाम-भावसे उपासना करनेवाला भी श्रेष्ठ और उदार बार भी उसकी पूजा कर लेता है, वह दस हजार कल्पतक ही माना गया है (गीता ७।१८); क्योंकि अन्तमें वह स्वर्गमें निवास करता है, शिवलिंगके अर्चनसे मनुष्यको भी ईश्वरको ही प्राप्त होता है। 'मद्भक्ता यान्ति प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बान्धव, श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति मामपि' (गीता ७।२३)। [क्रमशः]

वृन्दाका हृदय ही वृन्दावन (ब्रह्मलीन सन्त स्वामी श्रीगंगानन्दजी भारती) तारकासुरने तपस्या की तो उसने गणित लगाया। पत्नी वृन्दाको बताया कि पतिव्रता स्त्री कभी वैधव्यको राक्षसोंका गणित बड़ा विचारयुक्त होता है, पर भौतिकतासे प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा वेदोंका निर्णय है, श्रुतियोंका निर्णय है कि जो पतिव्रता स्त्री है, वह कभी युक्त होनेके कारण, उनकी बुद्धि इस बातको नहीं सोच पाती है कि जितनी बुद्धि हममें है, उससे अनन्त-अनन्त भी वैधव्यको प्राप्त नहीं हो सकती है। वृन्दाने पातिव्रतधर्मका गुना, जो महान् शक्ति है, उसके अन्दर बुद्धि भी अनन्त पालन करना प्रारम्भ कर दिया। उसके पतिव्रतके तेजसे है। इसपर विचार नहीं कर पाते हैं, तो उसने विचार भी जलन्धर अजेय और अमर हो गया। विचार तो उसने सब कुछ किया, पर अन्तमें असत् कार्य करनेसे उसका किया कि भगवान् शंकर तो समाधिमें बैठे हुए हैं, '*लागि समाधि अखंड अपारा'*, उनकी समाधि अखण्ड जो तप, तेज था; वह क्षीण हो गया। उसकी पत्नी तो है, वह समाधिसे जागेंगे ही नहीं। दूसरी बात भगवान् पतिव्रता थी और स्वयं उसने अनेक सतियोंका, पतिव्रताओंका शंकर जब उस परम तत्त्वके ध्यानमें मग्न हैं तो लौकिक सतीत्व खण्डित किया। सुखकी तरफ उनकी वृत्ति जा ही नहीं सकती है। एक दिन उसने विचार किया कि हम तो सब प्रकार परमानन्दको जो प्राप्त है, वह लौकिक सुन्दरताकी ओर अजेय हैं, **'सुंदरता मरजाद भवानी, जाइ न कोटिहुँ** क्यों निगाह करेगा? तीसरी बात उसने विचार किया कि **बदन बखानी**, भगवती पार्वती सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हैं, भगवान् शंकर अक्षय वीर्य हैं, उनका वीर्य क्षय नहीं सुन्दरताकी वे पराकाष्ठा हैं, तो सोचता है कि उन्हें प्राप्त

होगा। चौथी बात वह सोचता है कि भगवान् शंकरका तेज—उनका बीज इतना शक्तिशाली है कि त्रैलोक्यमें ऐसी कोई स्त्री नहीं है, जो उस बीजको गर्भमें धारण कर सके। अत: उसने वरदान क्या माँगा, *संभु सुक्र* संभृत सृत से ही मेरा मरण हो। ऐसा इसलिये कि भगवान् शंकर, ब्रह्मा, विष्णु—इनके अन्दर यह शक्ति है कि अपने संकल्पसे भी सृष्टि बना सकते हैं। जो उनके संकल्पसे वस्तु प्रकट होती है, उसके वे जनक हैं अर्थात् उसके पिता हैं। तो उसने शर्त क्या लगायी कि संभु सुक्र, उनके बीजसे, संभूत सुत, उनके बीजसे जो पुत्र प्रकट हो, 'एहि जीतइ रन सोइ', वह हमको जीते। उसके अलावा हम अजेय हैं सबसे। ऐसा विचार किया उसने कि न ऐसा हो सकता है, न हमारा विनाश होगा कभी। असत् कार्य करनेसे मनुष्यके आयु, यश, तेज, तप सब क्षीण हो जाते हैं। यह वरदान पाकर वह भी भयमुक्त हो गया था। पर असत् कार्योंके कारण उसका वरदान व्यर्थ हो गया, भगवान् शंकरकी समाधि टूटी, गिरिजासे उनका विवाह हुआ और संभू सुक्र संभूत सुत कार्तिकेयके

होता है और विचार करता है कि इनसे ज्यादा सुन्दर और कौन हो सकती है, पर यह तो सती है, पितव्रता है, क्या करना चाहिये? उसने शंकर भगवान्का छद्म वेश बनाया और भगवती पार्वतीके सामने पहुँचा और कामातुर होकर उनकी ओर बढ़ा, पर उनकी शक्ति और तेजके सामने उसका वीर्य उनकी सुन्दरताको देख करके ही स्खलित हो गया! तब पार्वतीजी विचार करती हैं कि

अरे! यह तो कोई दुष्ट है, भगवान् शंकर तो अक्षय वीर्य

हैं, अत: यह अवश्य कोई दुष्ट है। तब उन्होंने शाप दिया कि जा, जिसके पतिव्रत धर्मकी शक्तिसे तू अनेक

पतिव्रताओंके सतीत्वको खण्डित करना चाहता है और

करता घूम रहा है, उसके पतिव्रतका विनाश होनेपर, तेरा

भी विनाश होगा। इस शापके कारण जलन्धरपत्नी वृन्दाका

भगवान् विष्णुने '*छल करि टारेड तासु ब्रत'* उसका

करनेका सुअवसर कैसे प्राप्त हो सकता है ? कामी पुरुष

नित्य नवीन सुन्दरता ढूँढा करता है तो उसने पार्वतीजीके

दर्शन किये। दर्शन करके वह उनके स्वरूपपर आसक्त

व्यर्थ हो गया, भगवान् शंकरकी समाधि टूटी, गिरिजासे पितव्रत खण्डित किया, तब जलन्धरका विनाश हुआ। उनका विवाह हुआ और संभु सुक्र संभूत सुत कार्तिकेयके जलन्धर सतीत्व धर्मकी आड़ लेकर अधर्मका द्वारा उसकी मृत्यु हुई। गोषण कर रहा था, इसलिये '*छल करि टारेउ तासु* Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha उधर जलन्धरका भी प्रसंग द्रष्टव्य हैं, उसने अथनी वृत्ते वृन्दिन अखण्ड तप करके अखण्ड पातकी प्राप्ति

दुर्व्यवहारसे दुर्गति संख्या ४] ही हैं, पर उस शरीरसे हम आपको नहीं प्राप्त हो सकते चाही थी, अखण्ड सतीत्व धारण करके अखण्ड पतिकी प्राप्ति; तो अखण्ड पति हैं कौन? वही विष्णु ही हैं। थे। यह शरीर आपका है, इसलिये कृपा करके आप इसलिये विष्णुने ही उसकी तपस्याके कारण उसका हमारे हृदयके ऊपर ही अपने चरण रखें। आपके चरण सतीत्व खण्डित किया। वृन्दाके सतीत्वके बलपर जलन्धर हमारे हृदयके ऊपरसे कभी हटें नहीं। यह वृन्दावन है अनाचार और अधर्म कर रहा था, अनेक सितयोंके क्या, वृन्दाका हृदय ही है वृन्दावन। उसमें जो यमुनाजी सतीत्वको वह खण्डित कर रहा था। जब जलन्धरकी बह रही हैं, वे उसके हृदयके प्रेमकी अजस्न धाराका पत्नी वृन्दा सती हो गयी। तब भगवान् उसकी चिताकी प्रवाहरूप हैं। उसीके किनारे वेतसीका वन है, वहाँपर भस्मके ऊपर लोटने लगे और चिल्लाने लगे—हाय बैठ करके भगवान् कृष्ण अनेक रसमयी लीलाएँ करते हैं, करते चले आये हैं, करते रहेंगे। भूतकालमें भी, वृन्दा, हाय वृन्दा, हाय वृन्दा! तब वृन्दाका सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है, वह कहती है—हे नाथ! यह आप क्या वर्तमानमें भी, भविष्यमें भी, कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्रीडा कर रहे हैं? हम तो आपकी ही रहीं और आपकी [प्रेषक — श्रीअनिलजी सक्सेना] दुर्व्यवहारसे दुर्गति जो पुरुष अपनी साध्वी स्त्री अथवा अन्यान्य आश्रितोंक वह वास्तवमें बहुत बड़ा प्रमाद करता है; क्योंकि ऐसी साथ दुर्व्यवहार करते हैं, थोड़ी-सी भूलके लिये बात-परित्यक्ता स्त्री यदि विपरीत परिस्थितिमें पड़कर किसी बातमें क्रोधातुर होकर उन्हें डाँटते-फटकारते, उनका तिरस्कार प्रकार भी पथभ्रष्ट हो दुश्चरित्रा हो जाती है तो उस पुरुषकी करते और उन्हें जली-कटी सुनाया करते हैं, उनके पाप कई पीढियोंतकके पितरोंको नरकोंमें जाना पड़ता है और निरन्तर बढ़ते रहते हैं और वे लोक-परलोकमें भयानक इसका सारा दायित्व उस पुरुषपर होता है। पतिके दुर्व्यवहारसे दु:खोंके भागी होते हैं। ऐसे लोगोंपर भगवान्की कृपा नहीं अत्यन्त पीड़ित होकर जिसकी स्त्री आत्मघात आदि दुष्कर्म होती और उनके पूजा-पाठ, धर्म-कर्म, तीर्थ-व्रत आदि कर बैठती है, उस पातकी पुरुषको इस लोक और परलोकमें भी सफल नहीं होते। पद्मपुराणमें कहा गया है— भयानक दु:खोंकी प्राप्ति होती है। पतिव्रतरतां भार्यां सुगुणां पुण्यवत्सलाम्॥ जो पुरुष अपनी पत्नीका परित्याग करके परस्त्रीमें आसक्त होता है या दूसरी स्त्रीको पत्नी बनाता है, वह तामेवापि परित्यज्य धर्मकार्यं प्रयाति यः। जन्मान्तरमें स्त्रीयोनिको प्राप्त होकर विधवा होता है-वृथा तस्य कृतः सर्वो धर्मो भवति नान्यथा॥ भार्यां विना हि यो लोके धर्मं साधितुमिच्छति। यः स्वनारीं परित्यज्य निर्दोषां कुलसम्भवाम्। विफलो जायते लोके नान्नमश्नन्ति देवताः॥ परदाररतो हि स्यादन्यां वा कुरुते स्त्रियम्। (पद्म० भृमिखण्ड अ० ५९) सोऽन्यजन्मनि देवेशि स्त्री भृत्वा विधवा भवेत्॥ 'जो पुरुष अपनी सद्गुणवती, पुण्यानुरागिणी पतिव्रता (स्कन्दपुराण) पत्नीका परित्यागकर धर्मके लिये तीर्थादिमें बाहर जाता इसी प्रकार जो स्त्री स्वेच्छासे या किसीके प्रस्तावसे सम्मत होकर परपुरुषमें आसक्त हो कुकृत्य करती है, है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।' पतिको कष्ट पहुँचाने तथा पवित्र सतीत्व-धर्मसे डिगनेके 'जो पुरुष अपनी पत्नीको छोड्कर धर्मसाधनकी कारण उसकी संतान और धनका नाश हो जाता है, इच्छा करता है, वह संसारमें असफल होता है और परलोकमें उसे भयानक नरक-यन्त्रणा भोगनी पडती है, उसका अन्न देवता ग्रहण नहीं करते।' जवानीमें विधवा होना पड़ता है और उसके बाद विविध विशेष करके जो पुरुष अपनी पुत्रादिरहित पत्नीको दु:ख-संतापमयी घृणित कुयोनियोंमें जन्म लेकर घोर निराश्रय छोडकर संसार-त्याग करनेकी इच्छा करता है, क्लेशयुक्त जीवन बिताना पड़ता है।

पुरुष इस बातको स्वीकार करते हैं कि मनुष्य-जीवनका ज्ञान होगा और उस ज्ञानका प्रादुर्भाव होते ही भक्त अपने चरम लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है। संसारमें बहुत-से लोग इस भगवानुका साक्षात्कार प्राप्त करके कृतार्थ हो जायगा।

लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये यत्किंचित् चेष्टा भी करते हैं, परंतु ऐसे सौभाग्यशाली पुरुष बहुत थोड़े होते हैं, जो

शीघ्र ही लक्ष्यको प्राप्त कर सकते हों। शास्त्रकारोंने और अनुभवी संतोंने भगवत्प्राप्तिके मार्गमें कई विघ्न ऐसे बतलाये हैं, जिनको पार किये बिना भगवान्की प्राप्तिके मार्गपर आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। उन विघ्नोंमें

प्रधान विघ्न हैं—अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति। अज्ञान या मोह तो इन सबका मूल कारण है ही। अज्ञानके नाशसे इन सबका नाश अपने-आप हो जाता है। अज्ञान कहते हैं न जाननेको। न जानना भगवानुके स्वरूपका। जिनको भगवानुके स्वरूपकी जानकारी हो

जाती है, वे इन सारे विघ्नोंको सहज ही पार कर जाते हैं। बल्कि उनके लिये इन विघ्नोंका सर्वथा नाश ही होता है, परंतु जबतक अज्ञानका नाश न हो, जबतक भगवान्के तत्त्व-स्वरूपकी जानकारी न हो, तबतक क्या

हाथ-पर-हाथ धरे यों ही बैठे रहना चाहिये? नहीं, आसक्ति, कामना, ममता और अहंकारका प्रयोग बुद्धिमानीपूर्वक भगवान्में करना चाहिये। आदर्श ऐसा होना चाहिये कि एकमात्र श्रीभगवान्में ही आसक्ति हो,

एकमात्र श्रीभगवानुको पानेकी ही अनन्य कामना हो, एकमात्र श्रीभगवच्चरणोंमें ही अहैतुकी ममता हो और एकमात्र श्रीभगवान्के दासत्वका ही भक्तहृदयमें शान्ति-

सुधा बरसानेवाला आदरणीय अहंकार हो। इस प्रकार इन चारोंके दिशापरिवर्तनका अभ्यास करनेसे क्रमशः इनका दूषित रूप नष्ट होता जायगा। तब ये मोहके पोषक न होकर उसका नाश करनेमें सहायता देंगे और ज्यों-ज्यों मोहका नाश होगा, त्यों-ही-त्यों भगवान्के स्वरूपकी जानकारी होगी, और ज्यों-ज्यों भगवान्के

भक्तिके रूपमें पाकर भक्त कृतार्थ होगा। उस भक्तिके

स्वरूपका ज्ञान होगा, त्यों-ही-त्यों एकमात्र उन्हींके साथ इन चारोंका सम्बन्ध बढ जायगा। फिर तो इनका नाम भी बदल जायगा और इन्हें विशुद्ध अव्यभिचारिणी

द्वारा भगवानुकी यथार्थ जानकारी—भगवतत्त्वका सम्यक्

भाग ९१

विषयोंके दु:ख-दोषभरे भयंकर स्वरूपका और भगवान्के चिदानन्दमय अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यका-भगवान्के स्वरूपका, स्वभावका हमें ज्ञान नहीं है;

इसीसे हमारी चित्तवृत्तियोंकी प्रवृत्ति भगवान्की ओर न होकर विषयोंकी ओर हो रही है। यदि श्रीभगवान्की परमानन्दरूपता और विषयोंकी भयानकतापर वस्तुत: विश्वास हो जाय तो मनुष्यका मन विषयोंकी ओर कभी नहीं जा सकता। आज यदि किसीसे कहा जाय कि तुम्हें

सौ रुपये दिये जायँगे, तुम एक तोला अफीम या थोडा-सा संखिया खा लो, तो कोई भी खानेको तैयार नहीं होगा; क्योंकि अफीम और संखिया खानेसे मृत्यु हो जायगी, इस बातपर उसका शंकारहित निश्चित विश्वास

है। भगवान्ने कहा है—'यह लोक अनित्य और असुख (सुखरहित) है अथवा यह जन्म अनित्य और दु:खालय है, इसे पाकर तुम मुझको ही भजो।' यदि भगवान्के इस कथनपर शंकारहित निश्चित विश्वास होता और यदि इन वचनोंके अनुसार जगत्के विषय हमें यथार्थमें दु:खरूप और अनित्य जान पड़ते तो हम उनमें क्यों रमते? और

भी विश्वास होता तो हम क्यों उसकी उपेक्षा करते? परंतु ऐसा करते हैं, इसलिये यही सिद्ध होता है कि हम पढ़ते, सुनते और कहते तो हैं, परंतु यथार्थमें हमें इन बातोंपर पूरा विश्वास नहीं है। इसीसे हम इन बातोंकी परवा न करके विषयोंकी ओर दौड़ रहे हैं और जैसे

दीपककी ज्योतिके रूप-मोहमें फँसकर उसकी ओर जानेवाला पतंग जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार हम भी भस्म हो जाते हैं। हमारी वृत्तियाँ सदा ही बहिर्मुखी रहती हैं, विषयोंमें—

यदि भगवानुके अखिल-आनन्दसुधासिन्धु स्वरूपपर जरा

कार्यजगत्में ही लगी रहती हैं। इसमें जहाँ-जहाँ हमें इन्द्रियोंको तुप्त करनेवाले पदार्थ दीख-सून पडते हैं, वहाँ-वहाँ ही हमारा चित्त जाता है। हम उन्हींमें सुख

खोजते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि दिनके साथ रातकी

संख्या ४] त्यागका स्वरू	प और साधन १३
\$	**************************************
भाँति इस सुखका सहचर दु:ख सदा इसके साथ रहता	कर्म और जीवनकी बलि देनी पड़ती है। एक बार इनकी
है। हम सुख चाहते हैं और दु:खसे बचना चाहते हैं,	प्राप्ति या संयोगमें कुछ सुख-सा दिखायी देता है, परंतु
इसीलिये हमें दु:ख भोगना पड़ता है; यदि वास्तवमें हमें	परिणाममें भयानक दु:ख और अशान्तिकी प्राप्ति अनिवार्य
दु:खसे बचना है तो सुखकी स्पृहा भी छोड़ देनी पड़ेगी।	होती है। जबतक इनका वास्तविक त्याग नहीं हो जाता,
हम उस परम सुखको तो चाहते नहीं जो सदा रहता है,	तबतक कभी शान्ति नहीं मिलती। शान्तिकी प्राप्ति तो
जो कभी घटता–बढ़ता नहीं, जो असीम और अनन्त है।	इनके सर्वतोभावेन त्यागसे ही होती है।
हम तो चाहते हैं क्षणिक इन्द्रियसुखको, जो वास्तवमें	परंतु क्या मनुष्यके लिये इनका त्याग सम्भव है ?
है नहीं, केवल भ्रमसे भासता है और बिजलीकी भाँति	है तो फिर उस त्यागका स्वरूप क्या है और वह त्याग
एक बार चमककर तुरंत ही नष्ट हो जाता है, परंतु हम	कैसे हो सकता है ? संसारमें पुरुष या स्त्री कोई भी ऐसा
अबोध इस बातको जानते नहीं, इसीसे उसके पीछे पड़े	नहीं है, जो स्त्री-पुरुषके संसर्गसे शून्य हो। माता-
रहते हैं और एक दु:खके गड़हेसे निकलकर तुरंत ही	पिताके रज-वीर्यसे ही शरीर बनता है। पालन-पोषण भी
दूसरा गहरा गड़हा खोदने लगते हैं!!	माता-पिता या बहन-भाई आदिके द्वारा ही होता है।
इस इन्द्रियसुखके प्रधान साधन माने गये हैं—दो	इसी प्रकार सर्वत्यागी संन्यासीको भी कौपीन, फटे कन्थे
पदार्थ। एक 'स्त्री' और दूसरा 'धन'। इसीलिये शास्त्रोंने	और भिक्षाकी तो आवश्यकता होती ही है, जो अर्थसाध्य
बड़े जोरोंसे इनकी बुराइयोंकी घोषणा करके कामिनी-	है। ऐसी हालतमें कोई भी स्त्री या धनका सर्वथा त्याग
कांचनके त्यागका बार-बार उपदेश किया है। बात यह	कैसे कर सकता है ? इन प्रश्नोंका उत्तर यह है कि पहले
है कि विषयासक्त मनुष्यकी बहिर्मुखी इन्द्रियाँ स्वाभाविक	त्यागके अर्थको समझना चाहिये। किसी वस्तुका ग्रहण
ही आपातरमणीय विषयोंकी ओर दौड़ती हैं। कामिनी-	या व्यवहार न करना बाहरी त्याग है और उस वस्तुमें
कांचनमें रमणीयता प्रसिद्ध है। इनकी ओर लगनेके लिये	आसक्तिहीन रहना भीतरी त्याग है। अब विचार कीजिये,
किसीको उपदेश नहीं करना पड़ता। अपने–आप ही	हम एक चीजका त्याग कर देते हैं परंतु मन-ही-मन
इन्द्रियाँ मनको इनकी ओर खींच ले जाती हैं। जगत्के	उसकी आवश्यकता समझते हैं, उसका अभाव हमारे
इतिहासको देखनेसे पता लगता है कि संसारके महायुद्धोंमें—	मनमें खटकता है और उसे प्राप्त करनेकी इच्छा होती
भीषण नरसंहारमें 'कामिनी और कांचन' ही प्रधानतया	है। ऐसी हालतमें उस वस्तुका बाह्य त्याग वास्तविक
कारण हुए हैं। यहाँ इतनी बात और याद रखनी चाहिये	त्याग नहीं है। त्याग तो असली वही है, जिससे उस
कि पुरुषके लिये जैसे स्त्री आकर्षक है, वैसे ही स्त्रीके	वस्तुमें आसक्ति ही न रहे। जिस त्यागमें वस्तुका चिन्तन
लिये पुरुष है। 'कामिनी' शब्दसे यहाँ केवल स्त्री न	और आस्वाद मन-ही-मन होता है, वह त्याग वास्तविक
समझकर यौनसुख प्रदान करनेवाला व्यक्ति समझना	नहीं है। अवश्य ही भोगमय जीवनकी अपेक्षा आन्तर
चाहिये। स्त्रीके लिये पुरुष—और पुरुषके लिये स्त्री।	त्यागके साधनरूपमें बाह्य त्याग सराहनीय है और
जैसे पुरुषका चित्त कामिनी-कांचनके लिये छटपटाया	आवश्यक भी है, उससे आन्तर त्यागमें सहायता मिलती
करता है, उसी प्रकार स्त्रीका चित्त भी पुरुष और धनके	है और त्यागकी वृत्ति स्वाभाविक होती है; परंतु असली
लिये ललचाता रहता है।	त्याग तो आसक्तिका त्याग ही है। आसक्तिके त्यागसे
परिणाम नहीं जानते, इसलिये पुरुष नारीके सौन्दर्यपर	द्वेष, भय, हर्ष, शोक आदिका भी स्वाभाविक ही त्याग
और नारी पुरुषके सौन्दर्यपर मोहित होती है और	हो जाता है। फिर आगे चलकर तो त्यागके अभिमान
इसीलिये विलासिताका सामान एकत्र करनेकी अभिलाषासे	और त्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना पड़ता है। यही
नर-नारी धनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे स्त्री या	त्यागका स्वरूप है और इस त्यागकी प्राप्ति आसक्तिके
पुरुषके अधिक भोगसे धन, धर्म और जीवनी शक्तिका	दोष और भगवान्के यथार्थ स्वरूपको जाननेसे होती है।
नाश होता है. वैसे ही धनके लोभमें भी स्वास्थ्य. धर्म-	यह सत्य है कि स्वरूपसे स्त्री और धनका त्याग सभी

भाग ९१ अंशोंमें होना कठिन है तथापि शास्त्र इसीलिये इनके जाती है। याद रखना चाहिये कि त्याग करना है त्यागपर इतना जोर देते हैं कि सर्वथा त्यागकी बात भोगोंका और आसक्तिका, निष्काम प्रेम और सेवाका कहनेसे ही मनुष्य कहीं उचित रूपमें इनका व्यवहाररूपमें नहीं। वास्तविक प्रेम और सेवा त्याग होनेपर ही होती ग्रहण करेंगे। मनसे तो त्याग होना ही चाहिये। बाह्य है और यही सेवा भगवत्सेवा कहलाती है। अस्तु! त्यागमें पुरुषको चाहिये कि स्त्रीजातिमें देवीकी भावना वास्तवमें कामिनी-कांचनकी क्षणभंगुरता, नि:सारता और दु:खरूपताका निश्चय हो जानेपर तो इनमें मन करे—'स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्स्' और भगवती जानकर उन्हें मातृ-भावसे नमस्कार करे। स्त्रियोंको रहेगा ही नहीं। फिर तो इनके त्यागमें एक विलक्षण चाहिये कि पुरुषोंको पिता, भाई या पुत्रके रूपमें देखें। आनन्द और शान्तिकी प्राप्ति होगी और जिस त्यागमें जहाँतक हो सके, किसी भी रूपमें स्त्री-पुरुषका परस्पर आनन्द और शान्ति मिलती है, वही यथार्थ त्याग है। ज्यादा मिलना-जुलना लाभदायक नहीं है, परंतु जहाँ इनसे भी बढ़कर त्याग करनेयोग्य एक चीज और आवश्यक हो वहाँ उपर्युक्त भावसे मिले। इसी प्रकार है—वह है कीर्तिकी इच्छा। 'किसी प्रकारसे भी हमारी न्यायमार्गसे उतना ही धन उपार्जन करनेकी चेष्टा करे, कीर्ति हो; लोग हमें उत्तम समझें; आज कोई चाहे न जिससे गृहस्थका कार्य सीधे-सादेरूपमें चल जाय। जाने, परंतु इतिहासोंमें हमारा नाम उज्ज्वल रहे। हमारा इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये और शरीरके आरामके नाम न सही, हमारे वंशका, हमारी जाति या हमारे लिये परमेश्वरको भूलकर, न्यायपथको त्यागकर, दूसरेको देशका नाम रहे (यद्यपि ऐसी इच्छा व्यक्तिगत कीर्तिकी धोखा देकर, दूसरेका हक मारकर और असत्यका इच्छासे उत्तम है; क्योंकि इसमें कुछ त्याग है) और इस आश्रय लेकर धन उपार्जन करनेकी चेष्टा कभी न करे। सुकीर्तिके लिये स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्राण आदि किसी अवश्य ही भगवान्की सृष्टिमें स्त्री और धनकी भी भी वस्तुका त्याग क्यों न करना पडे।' इस प्रकारकी सार्थकता है, उसकी भी आवश्यकता है, परंतु वह होनी कीर्तिकामनाका त्याग होना बहुत ही कठिन है और चाहिये परमार्थमें सहायकके रूपमें। यह भी नहीं जबतक इसका त्याग नहीं होता, तबतक बड़े-से-बड़े अनुष्ठान, पुण्यकर्म, साधन और तप इसके प्रवाहमें समझना चाहिये कि परस्त्रीका त्याग करना चाहिये, पराये धनके त्यागकी उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे सहज ही बह जाते हैं। मनुष्य अपने जीवनभरका किया-कराया सब कुछ इस कीर्तिपिशाचीके चक्रमें पडकर नष्ट नीच कामवृत्तिका गुलाम होनेसे मनुष्य पशुसे भी अधम, नीच या असुर हो जाता है, वैसे ही अपनेको विलासिता करता रहता है। वह प्रत्येक काम करनेके पहले ही यह और मौज-शौकके प्रवाहमें बहा देनेवाला अर्थलोभी सोचता है कि इसमें मेरी कीर्ति होगी या नहीं, इसलिये मनुष्य भी राक्षस हो जाता है। वह अपने शरीरको आराम उसे अकीर्तिकर कल्याणमय कर्मसे वंचित रहना पड़ता है और आगे चलकर ऐसा कीर्तिकामी पुरुष दम्भाचरणका पहुँचानेके लिये क्या नहीं करता? गरीबोंके—दीनदुखियोंके तप्त अश्रुओंसे अपने भोग-विलासकी प्यास बुझानेवाला आश्रय लेकर साधनके पथसे पतित हो जाता है। और शरीरको आराममें रखनेवाला मनुष्य राक्षस नहीं तो भगवान्की स्मृति छूट जाती है। भगवान्के स्थानपर और क्या है? अपने शरीरकी रक्षाके लिये जितना हृदयमें बाहरसे बहुत ही सुन्दर सजी हुई कीर्तिकी कराल आवश्यक होता है, उतने ही अर्थपर वस्तुत: हमारा मूर्ति आ विराजती है और येन-केन-प्रकारेण उसीकी अधिकार है। अपने आराम या भोगके लिये उससे सेवामें मनुष्यका बहुमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है! अधिक खर्च करना तो भगवान्की सम्पत्तिका बेईमानीसे इन सब प्रतिबन्धकोंका मूल है मोहरूप विघ्न और उसके दुरुपयोग करना है। उस धनसे तो गरीब-दुखियोंकी सेवा सहायक हैं उसीसे पैदा हुए पूर्वोक्त अहंकार, ममता, करनी चाहिये, परंतु इस सेवामें भी अहंकार नहीं आना कामना और आसक्तिरूप दोष। इनका अपने पुरुषार्थसे चाहिये। यही मानना चाहिये कि भगवानकी प्रेरणासे सहसा त्याग होना बडा कठिन है। भगवत्कृपाके बलसे प्रोत्तिंग हेमंहरण भींबत्वरतं अवस्था भींपान अपिक विश्वास के प्राप्त कार्य के कि प्राप्त कार्य के प्राप्त कार्य संख्या ४] वाल्मीकिरामायण, सुन्दरकाण्डके सकाम पाठकी विधि भी उसका अनुभव विश्वासी और नामाश्रयी पुरुषोंको तुम्हींको चाहैं सदा हम, तुम्हींमें मन हैं हमारे। होता है। अतएव भगवान्का नाम लेते हुए भगवान्की तुम्हींमें रमतीं निरंतर, तुम्हींसे सुख सब हमारे॥ कृपापर विश्वास करना चाहिये। भगवान्की कृपासे इन तुम्हींसे जीवन हमारा, तुम्हीं रक्षक हो हमारे। चारोंका मुँह विषयोंकी ओरसे घूमकर भगवान्की ओर तुम्हीं तन-मनमें भरे हो, तुम्हीं हो जीवन हमारे॥ हो जायगा। भगवान् अपनेमें ही सबका प्रयोग करा लेंगे। प्राण तुम, प्राणेश तुम, हो प्राणके आधार प्यारे। फिर तो गोपियोंकी भाँति हम भी कह सकेंगे— ध्यान तुम, ध्याता तुम्हीं हो, ध्येय तुम ही हो हमारे॥ तुम्हीं माता पिता स्वामी बंधु सुत बित तुम हमारे। स्याम सरबस तुम हमारे। तुम्हींसे अभिमानिनी हम, नित सुहागिनि प्राणप्यारे॥ तुम्हीं हम हैं, हमीं तुम हौ, खेल हैं ये भेद सारे॥ - वाल्मीकिरामायण, सुन्दरकाण्डके सकाम पाठकी विधि जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। आपदामपहर्त्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥ राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥ दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। इस श्लोकका प्रति श्लोकके आदि-अन्तमें सम्पुट हनूमाञ्शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः॥ लगाकर ६८ दिनोंतक प्रतिदिन ३ या ७ सर्गोंका पाठ करे। अधिक न किया जा सके तो एक सर्गका ही पाठ करे। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः॥ रामचरितमानसके सुन्दरकाण्डके पाठकी विधि अर्दियत्वा पुरीं लङ्कामिभवाद्य च मैथिलीम्। श्रीहनुमान्जीकी मूर्ति सामने सिंहासनपर पधराकर समृद्धार्थौं गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्॥ सिन्दुरका चोला चढ़ा दे। फिर विधिवत् पंचोपचारसे पूजन करके पाँच अड़हुलके फूल चढ़ाये और पाँच बेसनके (वाल्मीकि०५।४२।३३—३६) —इन चार श्लोकोंका प्रति सर्गके आदि-अन्तमें लड्डुओंका भोग लगाये। इस प्रकार नियमपूर्वक ४९ दिनोंतक सम्पुट देकर पाठ किया जाय। पूजन करे और भोग लगाये। इस बातका निश्चित नियम अवश्य रहना चाहिये कि जितने अड्हुलके फूल चढाये (२) रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम। जायँ, उतने ही लड्डओंका भोग लगाया जाय। दस फूल भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते॥ हों, तो दस लड्ड भी हों। इस प्रकार ४९ दिनोंतक नित्य प्रत्येक श्लोकके आदि-अन्तमें उपर्युक्त मन्त्रका सम्पुट ठीक समयपर एकान्त स्थानमें पाठ करे। अनुष्ठानके समय लगाकर प्रतिदिन ३ या ७ सर्गोंका पाठ ६८ दिनोंतक किया ब्रह्मचर्यका पालन अनिवार्य है। सुन्दरकाण्डके आरम्भ जाय। अधिक न किया जा सके तो एक ही सर्गका पाठ करे। और अन्तमें निम्नलिखित चौपाइयोंका सम्पुट दे— कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना॥ (3) वादिनः प्रशमं यान्तु विजयो मे सदा भवेत्। पवन तनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक बिग्यान निधाना॥ अनष्टद्रव्यता चैव नष्टस्य पुनरागमः॥ कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥ नैरुज्यं च शरीरे मे दारपुत्रेषु मे भवेत्। श्रीहनुमान्जीमें विश्वास रखकर इस प्रकार पाठ करनेसे वे प्रसन्न होकर सब मनोरथोंको सिद्ध करते हैं। सर्वाणि कुशलानीह मम सन्तु पदे पदे॥ बिना किसी कामनाके भगवत्-प्रीत्यर्थ संकल्पकर सम्पुट इन श्लोकोंका उपर्युक्त प्रकारसे प्रति श्लोकके आद्यन्तमें सम्पुट लगाकर ६८ दिनोंतक ३ या ७ सर्गोंका पाठ करे। लगाकर अथवा बिना सम्पुट लगाये भी साधारण पाठ अधिक न किया जा सके तो एक सर्गका ही पाठ करे। करनेकी विधि है।

लक्ष्मीजीकी स्थिरताके उपाय

(मानस-मर्मज्ञ पं० श्रीरामिकंकरजी उपाध्याय)

लक्ष्मीजीका एक नाम चंचला है। संसारमें कहीं भी कैसे उपमा हो सकती है ? तात्पर्य यह है कि लक्ष्मीजी

देखें, कोई घर, कोई समाज, कोई जाति या कोई देश जहाँ जाती हैं, इन दो भाई-बहनोंको भी साथ ले जाती

ऐसा नहीं है, जो हर समय धनी बना रहा हो, जिसने हैं। संसारमें देखा भी यही जाता है। विषका अर्थ तो

निर्धनता कभी न देखी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, स्पष्ट है, वारुणीका अर्थ होता है-शराब। यदि किसीके

जिसके यहाँ पीढी-दर-पीढी लक्ष्मीका निवास रहा हो,

जिसके यहाँ दरिद्रता कभी न आयी हो। जहाँपर अथाह

धन है, वहाँ भी धीरे-धीरे लक्ष्मीका ह्रास देखा जाता है।

तो लक्ष्मी हैं बडी चंचला और व्यक्ति बेचारा

लक्ष्मीजीकी चंचलताको रोकनेके लिये क्या नहीं करता!

वह बैंकमें धन रखता है, तिजोरीमें मोटे ताले लगाता है।

जाने कितने उपाय करता है, पर लक्ष्मी हैं कि जब जाना

चाहती हैं, तब किसी-न-किसी मार्गसे निकल जाती हैं। जिस चंचला लक्ष्मीको आजतक कोई रोक न पाया, वही

यहाँ भगवान्के चरणोंमें अपनी चंचलताको त्यागकर

शान्तिसे बैठी हुई हैं। गोस्वामीजी लिखते हैं—'देवता जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मीजी अपने स्वभावको

छोड़कर प्रभुके चरणारविन्दमें प्रीति करती हैं।'

जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारबिंद रित करित सुभाविह खोइ॥

(रा०च०मा० ७। २४) लक्ष्मीजीके सन्दर्भमें गोस्वामीजीने एक बहुत सुन्दर

बात कही है। जब वे काव्यकी दृष्टिसे श्रीसीताजीके सौन्दर्यका वर्णन करने लगे तो उन्हें सारी उपमाएँ तुच्छ

लगने लगीं। किसीने सुझाव दिया-गोस्वामीजी आप

सीताजीकी तुलना लक्ष्मीजीसे क्यों नहीं कर देते? गोस्वामीजी बोले—भाई! लक्ष्मीजीमें अवश्य अनेक गुण

हैं, पर उनके साथ दो जबरदस्त दोष जुड़े हुए हैं—

बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहिअ रमासम किमि बैदेही॥

(रा०च०मा० १।२४६।७)

उन्हें अपने विष और वारुणी—इन दो भाई-बहनोंसे बडा प्रेम है। अत: ऐसी लक्ष्मीजीसे जानकीजीकी रहेंगे। नारायण ही ऐसे हैं, जिनके चरणोंमें लक्ष्मी अचंचला हो जाती हैं। 'लक्ष्मीजीने चंचला होकर मानो

सारे संसारको यह बता दिया कि देखो, इस चंचलताको मात्र मेरी कमीके रूपमें मत देखना, यह तो मैं तुम्हें

भगवानुकी ओर जानेका सन्देश दे रही हूँ। यदि मुझे

बुलाओगे तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर चली जा सकती हूँ। केवल नारायण ही ऐसे हैं, जिनके चरणोंको छोडकर

पास धन आ गया तो वह मदसे मतवाला और बहुत ही

बकवादी हो जाता है। उसकी बुद्धि उग्र हो जाती है तथा

उसके हृदयमें बड़ा भारी दम्भ हो जाता है। भला,

लक्ष्मीजीका मद किसको टेढा नहीं बना देता और प्रभुता

किसे बहरा नहीं कर देती? फिर विषका स्वभाव है

मारना। जब व्यक्ति उन्मुक्त होगा, तब चाहे शराब पीकर

अपनेको मार डाले अथवा अभिमान-अहंकारसे मतवाला

हो अपना सर्वनाश कर ले तो क्या लक्ष्मीजीका परित्याग

कर दिया जाय? नहीं, एक उपाय करो। स्त्रियाँ अपने

भाई-बहनसे कबतक प्रेम करती हैं? जबतक उनका

विवाह नहीं हो जाता। विवाहसे पूर्व ही वे अपने भाई-

बहनोंके साथ रहती हैं और विवाह हो जानेपर भाई-

बहनोंको छोड पतिके पास रहने चली जाती हैं तो

जिसके जीवनमें नारायणसे विवाहिता लक्ष्मी होंगी, वे विष और वारुणीको छोड़कर रहेंगी और जहाँ केवल

लक्ष्मी होंगी, वहाँ उनके ये दो भाई-बहन भी अवश्य

में कभी जाती नहीं। यदि मुझे बुलाओगे तो विष और वारुणीको साथ लेकर आऊँगी, आते तुम्हें दु:ख और

कष्ट दूँगी और जाते रुलाती जाऊँगी। अगर मेरा वास्तविक लाभ लेना चाहते हो तो भगवान् नारायणके

साथ मुझे बुलाओ।' [प्रेषक—श्रीअमृतलालजी गुप्ता]

साधकोंके प्रति— संख्या ४] साधकोंके प्रति— [अनित्यमें नित्य-बुद्धिका त्याग करें] (बह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) हमलोग बहुत बड़ी भूलमें हैं। यदि उसपर ध्यान अपना समझते हैं, उन्हें संसारको समर्पित कर देना देकर उसका सुधार कर लिया जाय तो हम सबको बहुत चाहिये। यह समर्पण यदि सच्चे हृदयसे संसारके लिये बडा लाभ हो सकता है। वह भूल दो प्रकारसे हो रही होगा तो कर्मयोग, प्रकृतिके लिये होगा तो ज्ञानयोग और है। प्रथम यह कि हम सभी नित्य-प्रति देखते, सुनते और भगवानुके लिये कर दिया जायगा तो भक्तियोग सिद्ध हो अनुभव करते हैं कि जगत् परिवर्तनशील, विकारवान् जायगा। इसके विपरीत यदि कहीं अपने लिये मान लिया और अनित्य है, फिर भी हमने इसे नित्य मान लिया है। गया तो जन्म-मरणयोगका सिद्ध हो जाना अनिवार्य है। इन जागतिक वस्तुओंको परमात्माने संसारके लिये प्रदान दूसरी यह कि हम इस अनित्य संसारसे सुख चाहते हैं। भला, जो प्रतिक्षण स्वयं परिवर्तित हो रहा है, वह किया है। ये हमारे लिये नहीं हैं। इन्हें अपनी मानकर दुसरेको सुख पहँचाये, यह कैसे सम्भव है? सुख तो हम अपने पास रख भी नहीं सकेंगे। यदि हम दूसरोंके स्थायी वस्तुसे ही मिल सकता है। अधिकारकी वस्तुओंसे सुख लेना चाहेंगे तो सुख तो कुछ भी स्थिर नहीं— मिलेगा नहीं, उलटे दु:ख ही उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये शरीरगत मन, प्राण, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि भी हमें सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिये कि यह संसार अनित्य है, अतः इससे सुख पानेकी इच्छा करना तो हमारे नहीं हैं तथा न हम इनके लिये हैं—ऐसा दृढ़ मृगतृष्णाके जलसे पिपासा शान्त करनेके समान असम्भव निश्चय कर लेनेपर इनकी ममता विनष्ट हो जाती है। है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं— प्राय: मनुष्य ऐसा मानते हैं कि संसारकी रचना हमारे लिये हुई है तथा इसके सारे पदार्थ हमें सुख देनेके लिये ही देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। मोह मूल परमारथु नाहीं॥ निर्मित हुए हैं, किंतु यह धारणा बिल्कुल थोथी है। (रा०च०मा० २।९२।८) वास्तविकता तो यह है कि ये जागतिक वस्तुएँ प्राणिमात्रकी मैं तोहिं अब जान्यो संसार। देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन पुनि किये बिचार। सेवाके लिये ही निर्मित हुई हैं, अत: बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि वह अपने माने जानेवाले पदार्थोंको संसारका (विनयपत्रिका १८८) यह (संसार) परमार्थत: है ही नहीं। यह प्रतिक्षण मानकर इन्हें जीव-जगत्की सेवामें लगाता रहे। भगवान् कहते हैं — उन्हीं जीवोंका बार-बार

नष्ट हो रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं है, जिसमें इसे जन्म और लय हो रहा है-'स्थिर' कहा जा सके। हम इस संसारका दृश्य निरपेक्ष भावसे देखें, तभी

इसका वास्तविक स्वरूप हृदयंगम कर सकेंगे। इसमें

लिप्त होनेसे कुछ प्राप्त होनेवाला नहीं है—यह अत्यन्त

महत्त्वपूर्ण बात है। इसका रहस्य जान लेनेपर निश्चय

ही हमारा महान् हित होगा।

हम संसारके लिये हैं—

इस अनित्य संसारसे हमें कुछ लेना नहीं है, केवल देना-ही-देना है—ऐसा निश्चय करके लोक-सेवामें लग

है, चिपटे हुए हैं और उससे सुखकी आशा करते हैं। संसार हमारा नहीं, किंतु हम इसकी सेवाके लिये हैं। इससे भी उत्कृष्ट भाव तो यह है कि 'भगवान् भी जाना चाहिये। जिन भोग-पदार्थ और शरीरादिको हम हमारे लिये नहीं हैं'—ऐसा मानकर 'हम भगवान्के लिये

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।

(**'ममैवांशो जीवलोके'**—गीता १५।७) होते हुए भी ये

अनित्य संसारसे, जो उत्पन्न और नष्ट होनेवाला एवं असत्य

—क्यों जन्म हो रहा है; क्योंकि नित्यका अंश

(गीता ८। १९)

हैं'—ऐसा दृढ़ विश्वास करें। यह भक्तिमार्गकी बहुत तो करोडपित बनना शेष रह जायगा, करोडपित बन गये महत्त्वपूर्ण बात है। श्रीमद्भागवतमें गोपियोंके अनन्य तो अरबपित बननेकी इच्छा जगेगी ही। यह इच्छा प्राय: प्रेमकी महिमा वर्णित है। उन्हें प्रेमकी ध्वजा कहा गया सबमें समानरूपसे विद्यमान है कि धन प्राप्त हो; क्योंकि

वे भगवान् श्रीकृष्णसे कोई सुख नहीं चाहती थीं, अपितु मान लें कि भगवान् श्रेष्ठ हैं तो इसमें हमारी क्या हानि उन्हें सुख पहुँचाती थीं। है। धनकी इच्छामें तो परतन्त्रता है, सबको इच्छित धन सेवाकी पराकाष्ठा— प्राप्त हुआ हो-ऐसा आजतक सुनने-देखनेमें भी नहीं आया, किंतु जिस किसीने भी भगवत्प्राप्तिकी उत्कट

मनुष्य सेवा करे और सबको सुख पहुँचाये तो उसका स्थान सबसे ऊँचा हो सकता है। लेनेसे मनुष्य

है अर्थात् उनके प्रेमकी स्थिति सर्वोच्च मानी गयी है।

नीचा बनता है और देनेसे ऊँचा उठता है। साधक जितना देना चाहेगा, उतना ही ऊँचा उठता चला

जायगा। उदाहरणार्थ, देनेवालेका हाथ सदैव ऊपर रहता

है और लेनेवालेका नीचे।

कहीं भी रहें, किसी भी स्थितिमें रहें, सबका हित

करनेका स्वभाव बना लें। सबका हित चाहनेवाला भगवान्को प्राप्त कर लेता है—'ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः।' (गीता १२।४) निर्गुणोपासक

और सगुणोपासक—दोनों ही प्राणिमात्रके हितका साधन करते हुए जीवनके चरम लक्ष्यको प्राप्त कर लेते हैं। 'प्रभुको प्राप्त करना' या 'ब्रह्मको प्राप्त करना'—दोनों

समानार्थक हैं। धन कमानेवाले सब लखपित ही हो जायँ, यह किसीके वशकी बात नहीं। यदि किसी प्रकार हो भी गये

बुद्धिका त्याग कर देनेसे हम सदाके लिये निहाल हो सकते हैं।

(गोलोकवासी परम भागवत संत श्रीरामचन्द्र केशव डोंगरेजी महाराज)

बालक बड़ोंका ही अनुकरण करता है। माँ-बाप यदि जल्दी उठकर प्रभुस्मरण करें तो बालकके जीवनमें भी ऐसे ही संस्कार पड़ेंगे।

हुए कभी कोई पाप-कर्म न हो जाय-इसका तो विशेष ध्यान रखें।

यदि हम स्वयं तो घरमें बैठे हों और बाहर दरवाजेपर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाय, जिसे हम नहीं चाहते, तो उसे बाहर निकालनेके लिये अपने बच्चेके द्वारा 'हम घरमें नहीं हैं' ऐसा सन्देशा भूलकर भी न कहलायें।

संस्कार-बीज

भगवानुकी प्राप्ति हो जायगी।

भाग ९१

हमारी संतानके जीवनमें अच्छे संस्कारोंका सृजन हो, इस दृष्टिसे भी हम सत्कर्म करें। उनके देखते

धन प्राय: सबको अच्छा लगता है। इसी तरह यदि हम

इच्छा की है, उसे भगवान् अवश्य प्राप्त हुए हैं।

भगवत्प्राप्तिकी इच्छामें परतन्त्रता नहीं है। माता अपने

बच्चेको नीरोग बनाये रखे, यह उसके हाथकी बात नहीं;

किंतु उसके हितकी भावना तो वह रख ही सकती है।

इसी प्रकार यदि हम मानवमात्रके हितकी भावनाको

दुढतासे धारण कर लें तो निश्चय ही हमें एक दिन

सुखका त्याग करेंगे तथा सुख-प्राप्तिकी भावनाका त्याग

करना सुगम भी है। इसके लिये बार-बार यही निश्चय करना चाहिये—'किससे सुखकी आशा करें, सभी तो

प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं तथा अस्थिर, अनित्य और

नाशवान् हैं।' इसलिये अनित्यमें नित्य-बुद्धि और सुख-

हितकी भावना तभी हो सकती है, जब हम अपने

झूठ बोलनेके ऐसे संस्कार बालकके जीवनको बर्बाद कर देनेवाले सिद्ध होते हैं और असत्यका

बीजारोपण होनेके बाद बड़ी उम्रमें जब वह वृक्षके रूपमें फैलेगा, तब उस समय हमारे पछतावेका कोई असक्त लाखीं इंद्रोग 🗗 iscord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

सुन्दरकाण्ड 'सुन्दर' क्यों ? संख्या ४] सुन्दरकाण्ड 'सुन्दर' क्यों ? (डॉ० श्रीकैलाशप्रसादसिंहजी, एम०ए०, पी-एच०डी०) आदिकवि वाल्मीकिजीकी रामायण और महाकवि विद्वान् टीकाकारोंमेंसे कुछने इस गुत्थीको सुलझानेका तुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानसमें सुन्दरकाण्डका नामकरण प्रयास किया है। त्र्यम्बकराज मखानी रामायणके एक पहेली बना हुआ है। अन्य सभी काण्डोंके नाम तो सुन्दरकाण्डकी व्याख्यामें काव्यसौन्दर्यपर चले गये हैं। स्वतः सार्थक सिद्ध हो जाते हैं, किन्तु सुन्दरकाण्डका प्राय: प्रत्येक श्लोकमें छन्द, अलंकार, रसादि प्रदर्शितकर इस सुन्दरकाण्डको अन्य काण्डोंसे सुन्दरतर प्रमाणित करनेका नामकरण आसानीसे सार्थक सिद्ध नहीं होता। रामायण एवं श्रीरामचरितमानस—दोनोंमें काण्डोंके नाम षष्ठकाण्डको प्रयास उन्होंने किया है। तब एक समस्याके समाधानमें छोड़कर एक समान ही हैं—बाल, अयोध्या, अरण्य, दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। क्या अन्य काण्डोंमें किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध/लंका और उत्तर। जिन महानुभावोंने अलंकार, रस आदि नहीं हैं या कम हैं ? क्या अन्य काण्ड उत्तरकाण्डमें भी आगे अपनी रचना जोड़ी, उन्होंने इसका काव्यकी दुष्टिसे सुन्दरकाण्डकी अपेक्षा कमतर हैं ? ऐसा मानना उचित नहीं लगता। नाम लवकुशकाण्ड रखा। षष्ठकाण्डको आदिकविने युद्धकाण्ड और तुलसीदासजीने लंकाकाण्ड कहा। दोनों सुन्दरकाण्डके सुन्दरत्वपर एक अति प्रसिद्ध सूक्ति नाम अत्युपयुक्त हैं। इस काण्डमें श्रीरामचन्द्रजीके रावणसे भी प्रचलित है-हुए भीषण महायुद्धका वर्णन है, जिस महायुद्धकी भीषणताका सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा। कहीं प्रतिमान नहीं मिलनेसे आदिकविने अनन्वय अलंकारका सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम्॥ सहारा लेकर लिखा कि जैसे आकाशकी विस्तीर्णताके यह भी उपर्युक्तकी तरह ही प्रश्न खड़ा करता है। तथा महासागरोंकी गहराई आदिके कोई दूसरे उपमान क्या राम-सीता एवं रामकथाके प्रसंग अन्यत्र सुन्दर नहीं नहीं हैं, वैसे ही राम एवं रावणका महायुद्ध भी उपमानरहित हैं? ये तो सभी काण्डोंमें समान रूपसे सुन्दरताकी पराकाष्ठासे ऊपर हैं और वर्णनातीत हैं। सर्वलक्षणसम्पन्ना ही है। आकाश आकाश-जैसा होता है, सागर सागर-जैसा ही होता है, इसी तरह राम-रावणका युद्ध भी इन्हीं सीता, राम: सर्वगुणोपेत:। तो इनकी सुन्दरता सुन्दरकाण्डतक दोनोंके युद्धकी भाँति हुआ— ही क्यों सीमित मानी जाय? पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीने एक दूसरा समाधान गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव॥ सुझाया है-अतः इस काण्डका नाम युद्धकाण्ड सुसंगत ही है मनभावन काँचीपुर, हनुमत चरित ललाम। और यह महायुद्ध रावणकी लंकामें हुआ, इसलिये इसे सुन्दर सानु कथा तथा, ताते सुन्दर नाम॥ लंकाकाण्ड कहना भी उपयुक्त है। शेष काण्डोंके नाम भी इनके विचारसे लंकाके त्रिकूटपर्वतमें तीन प्रमुख सहज सार्थक हैं। बालकाण्डमें भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजीकी शिखर हैं-नील, सुबेल और सुन्दर। नीलशिखरपर जन्मकथा एवं बाल-लीलाओंका वर्णन है, अयोध्याकाण्डमें लंका अवस्थित है, सुबेल सपाट मैदानी भाग है और राजधानी अयोध्यामें घटित घटनाओंका, अरण्यमें श्रीराम-सुन्दरपर अशोकवाटिका अवस्थित है। तो त्रिपाठीजीके सीता और लक्ष्मणजीके वननिवास आदिका, किष्किन्धामें मतसे सुन्दर नामक शिखरपर स्थित अशोकवाटिकामें वानरराजकी राजधानी किष्किन्धामें बालिवध, सुग्रीवसे मित्रता सीताजीको रखा गया था, जहाँ हनुमान्जीको इनके आदिका और उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर यानी दर्शन हुए, अत: काण्डका नाम सुन्दर पड़ा। किंतु पर्वत-बादके चरित, राजकाज आदिका वर्णन है। भवभृतिने शिखरों आदिके कोई प्रमाण नहीं हैं। 'उत्तररामचरित' लिखा ही है। बीचमें यह पंचमकाण्ड कुछ विद्वानोंका कथन है कि नष्ट या खोई हुई समस्या उत्पन्न करता है। दोनों रामायणोंके महाकवियोंने वस्तुको पुन: प्राप्त करना ही सुन्दर है—'नष्टद्रव्यस्य लाभो हि सुन्दरः ' और इसी काण्डमें अपहृत सीताजीके अपनी कृतियोंमें इस रहस्यका स्पष्ट उद्घाटन नहीं किया है।

कल्याण ****************************** अन्वेषणमें हनुमानुजी सफल हुए हैं। कुछ टीकाकार इस भानुजिदीक्षितकृत रामाश्रमी टीकामें स्पष्ट उद्धरण दिया गुत्थीको सुलझानेके लिये सुन्दर शब्दकी व्युत्पत्तिकी गया है—'पञ्चमो रुचिरे दक्षे'(१।७।१) यानी पंचम ओर जाकर बताते हैं कि यह सरसता प्रदान करता है, शब्दका प्रयोग रुचिर एवं दक्षके अर्थींमें होता है और इसीलिये सुन्दर नाम दिया गया है—उन्दी क्लेदने धातुः रुचिर एवं सुन्दर—दोनों पर्यायवाची शब्द हैं— सु+उन्द्+रक्=सुन्दरम्, सुष्ठु उनत्ति आर्द्रीकरोति सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्। चित्तमिति, शैत्यं सरसतां च प्रयच्छति इति सुन्दरम्, कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मंजु मंजुलम्॥ प्रयोगप्रवाहाद् दीर्घाभावः। एक अन्य समाधानको देखा जाय। हनुमान्जी संस्कृतके प्रामाणिक शब्दकोष शब्दार्थकौतुभमें भी महाराज रामायणमहामालाके महार्घ रत्न हैं और इनकी पंचमका अर्थ रुचिर और सुन्दर किया गया है। सप्तस्वरोंमें बहुविध स्तुतियोंमें कहीं-कहीं इनके पर्यायके रूपमें कोकिलाकी काकलीका मधुर पंचम स्वर विख्यात है ही। तो इस पंचमके पर्यायके रूपमें सुन्दर शब्दका प्रयोग 'सुन्दर' शब्द आया है, यथा—श्रीहनुमत्सहस्रनामजपमें आदिकविके कालमें इतना प्रचलित रहा होगा कि उन्होंने इनका ९२५वाँ नमस्कारमन्त्र 'स्वरसुन्दराय नमः' उल्लिखित है। इसी प्रकार श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्रम् के अपनी काव्यकृतिके पंचम काण्डका नाम सुन्दर रखनेमें ११४वें श्लोकमें इनका एक नाम स्वरसुन्दर भी है— किसी व्याख्याकी आवश्यकता नहीं समझी और सबसे सर्ववश्यकरः शक्तिरनन्तोऽनन्तमङ्गलः। बड़ी बात तो यह है कि कवियोंका संसार निराला होता है। अष्टमूर्तिधरो नेता विरूपः स्वरसुन्दरः॥ वे अभिधाकी उपेक्षाकर लक्षणा एवं व्यंजनापर अपनेको यह समाधान भी समीचीन नहीं लगता। उपर्युक्त न्योछावर करनेमें धन्य समझते हैं। काव्यालोचक एवं सुधी दोनों नामजप एवं स्तोत्रोंमें तो हनुमान्जीको राम, कृष्ण, पाठक भी व्यंजनाप्रधान एवं ध्वन्यात्मक काव्यको सर्व-शिव, वराह आदि अनेक प्रकारके नामोंसे नमस्कार प्रधानता प्रदान करते हैं। काव्यको 'वैदग्ध्यभङ्गीभणिति' किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सभी नाम हनुमान्जीके कहा ही जाता है, आनन्दवर्धनाचार्यकी तरह अधिकतर पर्यायवाची हैं। वे तो सकलगुणनिधान थे ही, सर्वोत्तम विद्वान् ध्वनिको काव्यकी आत्मा मानते हैं—'काव्यस्यात्मा स्वरसे भगवन्नामकीर्तन भी करते थे। तो इनकी सुन्दर ध्वनिरिति।' उन्हें सूखी लकड़ीको 'नीरसतरु कहनेमें स्वरलहरीपर इस काण्डका नाम नहीं लगता है। एक आनन्द मिलता है, 'शृष्कं काष्ठं' कहनेसे वे परहेज करते अन्य समाधानसे सुन्दर अक्षरोंमें रामनामांकित सुन्दरवर्णवाले हैं। प्रसिद्धि है कि महाकवि बाणभट्ट अपनी अनुपम कृति हनुमान्जीके द्वारा दस मासे सोनेकी मुद्रिका सीताजीके **'कादम्बरी'** की समाप्तिके पूर्व रोगग्रस्त हो जीवनसे उदास पास प्रेषित किये जानेको सुन्दरकाण्डके नामकी सार्थकता हो गये थे। उनकी बलवती अभिलाषा थी कि उनके दो सिद्ध करनेका भी प्रयास किया गया है-पुत्रोंमेंसे कोई कादम्बरीको उसी शैलीमें पूर्ण कर दे, जिस अनुपम शैलीमें वे स्वयं रचना कर रहे थे। सर्वप्रथम उन्होंने सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्य च मैथिलीम्। प्रेषितं रामचन्द्रेण सुवर्णस्याङ्गलीयकम्॥ अपने ज्योतिषी पुत्रसे 'आगे सूखी लकड़ी रखी है' का अनुवाद करनेको कहा। पुत्र गणितका विद्यार्थी था, झटसे —पर ये भी सभी समाधान बालबहलाऊ प्रतीत बोल उठा—'**शृष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे।'** इसपर बाणभट्टको होते हैं। दोनों महाकवियोंके मानसमें इस नामकरणके पीछे कोई गहरा कारण होना चाहिये, जिसे महाकवियोंने घोर निराशा हुई। तब दूसरे पुत्रसे जो साहित्यिक अभिरुचिका अपने काव्यग्रन्थोंमें स्पष्ट नहीं किया है। सुधी पाठकोंपर था, यही प्रश्न किया गया, जिसने 'नीरसतरुरिह विलसति छोड़ दिया है। तुलसीदासजीने तो काण्डोंके नामकरणमें पुरतः ' कहकर पिताश्रीको आशान्वित किया कि कादम्बरी आदिकविका अनुसरण किया है। महाकविकी मूल शैलीमें उनके दिवंगत होनेपर भी पूर्ण हो अब दूसरी दुष्टिसे विचार किया जाय। यह सुन्दरकाण्ड सकती है। अत: यहाँ भी रूखा-सूखा गणितका 'पंचम' दोनों रामायणोंका पंचम काण्ड है और पंचमका एक अर्थ नहीं कहकर इसका काव्यमय पर्याय 'सुन्दर' कह दिया। अब यहाँ भी कुछ महानुभाव आक्षेप लगा सकते हैं सुन्दर, रुचिर भी होता है। संस्कृतके प्रख्यात अमरकोष

भाग ९१

(अमर० ३।१।५२)

सुन्दरकाण्ड 'सुन्दर' क्यों ? संख्या ४] *********************** कि जब पंचमकाण्डका नाम संख्यावाचक पंचमके पर्यायरूप पंचमके पर्यायके रूपमें सुन्दर शब्द उभरा। पुष्टिके लिये 'सुन्दर' लिखा गया तब अन्य काण्डोंके नाम भी अमरकोष, शब्दार्थकौस्तुभ आदि शब्दकोषोंका अवलोकन संख्यावाचक ही क्यों न रखे गये? बालकाण्डको प्रथम, किया, जिनसे इन बातोंका समर्थन मिला। अयोध्याको द्वितीय आदि कहते। तो इस शंकाका भी सरल इस छोटेसे काण्डमें सुन्दर एवं सुन्दरता वाचक समाधान है। अपने विशाल वाङ्मयमें अनेक उदाहरण हैं, शब्दोंका इतनी बार प्रयोग हुआ है कि मैं पहले इसीको जहाँ ऐसी ही परिपाटी प्राप्त होती है, यथा—अवस्थाएँ समाधान समझता था, बादमें हिचक गया। इस काण्डमें सुन्दर एवं इससे मिलते-जुलते पर्यायोंके प्रयोग देखे जा चार बतायी गयी हैं—जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। तो यहाँ प्रथम तीन अवस्थाओंको तो नाम दिये गये हैं, सकते हैं। सबसे पहले सुन्दर, सुहावने, शोभा जैसे चौथी अवस्थाको कोई नाम नहीं देकर केवल चौथी अवस्था शब्दोंको ही लिया जाय-कह दिया गया। तुरीयका अर्थ चतुर्थ ही होता है। जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥ एक दूसरा उदाहरण भी देखा जाय। सप्त स्वरोंमें सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कृदि चढ़ेउ ता ऊपर॥ छ: स्वरोंको ही अलग-अलग नाम दिये गये हैं- षड्ज, तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ ऋषभ, गान्धार, मध्यम, धैवत एवं निषाद, किंतु बेचारे नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग बृंद देखि मन भाए॥ पाँचवें स्वरको नाम नहीं मिला। स्वरोंमें पाँचवाँ होनेके 'कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना।' कारण इसे पंचम कह दिया गया और सच पूछिये तो 'बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं।' चतुर्थ स्वरको भी कोई नाम नहीं मिला, यह मध्यम है, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा॥ तीन इसके पूर्व हैं और तीन स्वर इसके बाद। अत: इसे रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। मध्यम कह दिया गया। हाथकी पाँच उँगलियोंमें चारके नव तुलसिका बूंद तहँ देखि हरष कपिराइ॥ नाम हैं, बीचवालीका कोई नाम नहीं, इसे मध्यमा कहकर स्याम सरोज दाम सम सुंदर। सन्तोष किया गया, चूँकि यह मध्यमें है। यह परम्परा देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर॥ देशमें अब भी चल रही है। सभी संतानोंके नाम दिये गये सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥ और पाँचवीको पाँचू कह दिया, जो उसका नाम ही हो बोला कपि मृदु बचन विनीता॥ गया। शायद उसी परम्पराके अन्तर्गत चौबीस परगनोंके सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ नामपर ही चौबीस परगना जिला है और शायद छत्तीस मधुर फल 'तात खाहु॥' गढ़ोंके नामपर छत्तीसगढ़ राज्य। इस प्रकारके अनेक उदाहरण 'राम नाम बिनु गिरा न सोहा।' हैं, बहुसंख्यकोंके नाम दिये और एकाधके लिये उसका 'अंगद संमत मधु फल खाए।' क्रमांक ही उसका नाम हो गया। रामायणमें भी यही किया 'पवन तनय के चरित सुहाए॥' गया है, सभी काण्डोंके नाम और पाँचवें काण्डका नाम 'लागे कहन कथा अति सुंदर॥' उसकी क्रमसंख्याका ललित काव्यमय पर्याय 'सुन्दर'। 'सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥' सच पूछा जाय तो यही ठीक समाधान है, जो वस्तुत: 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई।' मेरा अपना नहीं है। मैं इस विषयपर एक दूसरा समाधान 'सहज कृपन सन सुंदर नीती॥' लिखने ही जा रहा था कि मेरे मनमें स्वत: स्फूर्त हुआ कि सुन्दरकाण्डमें सुन्दर, सुहावने, शोभा आदि शब्दोंसे मिलते-जुलते भी इतने शब्द एवं परिस्थितियाँ वर्णित हैं यह सुझाव भी बाल-बहलाऊ ही लगता है। सामने हनुमान्जी महाराजके कई चित्र टॅंगे थे। मैंने उनकी ओर कातर दृष्टिसे कि उन सबके यहाँ उल्लेखसे आलेख बड़ा हो जायगा। देखा और प्रार्थना की—महाराज ! आप रामायण-महामालाके आदिकविके सुन्दरकाण्डकी भी यही स्थिति है। अत: सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं, क्या सुन्दरकाण्डके नामकरणको संसारके सुधी पाठक चाहें तो स्वयं अवलोकन कर सकते हैं, लिये रहस्य ही रहने देंगे ? ठीक इसी समय मेरे मानसमें जिससे जिज्ञासा-पूर्ति भी होगी और पुण्यलाभ भी।

सन्तप्रवर श्रीभरतजी — श्रीहनुमान्जीकी दृष्टिमें (श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त)

लंकाके रणक्षेत्रमें मेघनादके शक्ति-प्रहारसे प्रभुके श्रीचरणोंको पकड्कर कहने लगे—प्रभो! उस घटनाकी

श्रीलक्ष्मणजी मूर्च्छित हो गये। लंकाके सुषेण वैद्यकी स्मृतिसे मुझे ग्लानि, हीनभावना तथा लज्जा आती है। चित्रकूटमें

आज्ञासे श्रीहनुमान्जी द्रोणाचल पर्वतपरसे विशल्यकर्णी

औषधि (संजीवनी बूटी) लेने चल दिये। वे वहाँ

हनुमान्जीके मूर्च्छित होनेपर वह रहस्य नहीं रहा कि आपने

पहुँचकर अमुक औषधिको पहचान नहीं पाये और उन्हें

पूरे पर्वतको उखाड्कर लेकर चलना पड़ा। जब वे

रात्रिके समय आकाशमार्गसे अयोध्यानगरीके ऊपरसे

पर्वत लिये जा रहे थे, भरतजीने उन्हें एक अति विशाल

निशाचर समझकर बिना फलका बाण मारा। बाण लगते

ही हनुमान्जी 'राम, राम, रघुपति' का उच्चारण करते

देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि।

बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि॥ परेउ मुरुछि महि लागत सायक।सुमिरत राम राम रघुनायक॥

एक बार प्रभु श्रीरामने उक्त घटनाके सन्दर्भमें भैया

भरतको कहा था—हे भरत! तुम्हारी भुजाकी क्षमता धन्य

है। तुम्हारे बिना फलके बाणसे हनुमान्जी-जैसे योद्धा

पृथ्वीपर गिर पड़े, जिसे परास्त करनेकी क्षमता ब्रह्माण्डके

(रा०च०मा० ६।५८, ५९।१)

किसा क्षेग्रंडमा नहां इह १ एवंह इत्हार ए भर्साका स्थावित इक्षरी narm बनाप अभिन्न में पेन्ही है भर्त जी किरांग व्हास डाम

हुए मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े-

और न ही वनमें मुझे साथ रहनेकी अनुमति दी। अयोध्यामें

मेरा परित्याग क्यों किया ? प्रभो ! आपने अपना छोटा भाई

बनाकर मेरे ऊपर अपार करुणा की है, किंतु मेरी करनी

रावण तथा मेघनादकी तरह है। सुनकर प्रभु श्रीराम चौंके— भरत! तुम कैसी बातें करते हो? मेघनाद और रावणसे तुम्हारी क्या तुलना? श्रीभरतजी कहने लगे—प्रभो! मेरा कहना उचित ही है। मेघनादने भाई लक्ष्मणजीको शक्तिपातसे मूर्च्छित किया था और मैंने भी लक्ष्मणके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये औषधि ले जानेवाले हनुमान्जीको मूर्च्छित किया। मैं मेघनादसे भी अधिक अपराधी हूँ। रावणने कालनेमि राक्षस भेजकर औषधि लेने जानेवाले हनुमानुजीका रास्ता रुकवानेकी चेष्टा की थी, जिससे औषधि विलम्बसे पहुँचे। उसी प्रकार मैंने भी हनुमान्जीको बाण मारकर, उन्हें गिराकर विलम्ब पहुँचाया। प्रभो! आपने मेरा परित्यागकर ठीक पहचाना। पुज्यपाद गोस्वामी तुलसीदासजीने श्रीरामचरित-

मानसमें भरतजीके ये ही उद्गार प्रकट किये-

कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥

पूछने लगे—हनुमन्त! भैया भरत ऐसा क्यों कह रहे हैं ? क्या

कहना चाहते हैं ? श्रीहनुमानुजी प्रभुके श्रीचरणोंको पकड़कर

कहने लगे—भगवन्! भैया भरत सन्त हैं, इनकी सन्तप्रकृति

है और आपके परम भक्त हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इनके

सभी कार्य आपसे बढ़कर हैं, अधिक महान् है। जैसे—

तथा अमोघ हैं, परंतु भरतजीके पास ऐसे दो बाण हैं,

१-प्रभो! आपके बाण बडे चमत्कारी हैं, दिव्य हैं

श्रीभरतजीके ऐसे उद्गार सुनकर प्रभु श्रीराम हनुमान्जीसे

(रा०च०मा० ७।१।४)

आपने न तो अयोध्या लौटनेका मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया

संख्या ४] सन्तप्रवर श्रीभरतजी — श्रीहनुमान्जीकी दृष्टिमें कि उन्होंने मेरे मनमें आनेवाला भ्रम तथा अभिमान पवित्र और उत्तम भाई संसारमें नहीं है—'सुचि सुबंधु जानकर उनपर अपने एक बाणसे प्रहार किया था। निहं भरत समाना॥'(रा०च०मा० २।२३२।४) पिता २-भैया लक्ष्मणजीकी मुर्च्छा दुर करनेके लिये लंकासे चक्रवर्ती महाराज दशरथके हम दोनों भाई उनकी दो वैद्य आया, द्रोणाचलसे औषधि आयी। जब मैं अयोध्यामें आँखें थीं—'मोरें भरतु रामु दुइ आँखी।'(रा०च०मा० मूर्च्छित होकर गिर पड़ा, तब भरतजीने अयोध्यासे वैद्य २।३१।६)। गुरुदेव बता रहे थे कि चित्रकूटयात्रामें बुलाकर मेरी मूर्च्छा दूर नहीं करायी। उन्होंने तो स्वयं दो उनके आश्रममें भैया भरतको मिलनेवाले जो भी भील, ही क्षणमें मेरी मूर्च्छा दूर कर दी। उन्होंने कहा था—यदि किरात आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी मन, वचन और शरीरसे प्रभुके श्रीचरणोंमें मेरा निष्कपट और विरक्त हमारे कुशलपूर्वक देखनेके समाचार कहते, प्रेम हो, उनकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह वानर श्रम तथा उनको वे हमारे समान ही प्रिय मानते—'जे जन कहिंह शूलसे रहित हो जाय। प्रभो! आपकी भक्तिके प्रति भरतजीका कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥ कितना अधिक विश्वास था कि उनके वचनोंको सुनकर (रा०च०मा० २। २२४।७)। चित्रकूटयात्रामें मुनिश्रेष्ठ मेरी मुर्च्छा दूर हो गयी, मैं बैठ गया। भरद्वाजजीके आश्रममें आये भरतको उन्होंने कहा था कि ३-श्रीभरतजीने मुझसे कहा था-तुम पर्वतसहित उन्हें हमारे दर्शनके फलका महान् फल भरतजीके दर्शनके मेरे बाणपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कृपाधाम प्रभु श्रीरामके रूप मिला—'**तेहि फलु कर फल दरस तुम्हारा।**' पास पहुँचा दूँ। प्रभो! मुझे तो भार उठानेका कार्य दिया (रा०च०मा० २।२१०।५) कौसल्या माता उन्हें सदैव गया था, परंतु आपकी कृपासे मेरा भार उठाने मुझे ऐसे कुलका दीपक जानती थी, महाराजने उनसे बारम्बार यही कहा था—'**जानउँ सदा भरत कुलदीपा। बार बार** सन्त-भक्त भरतजी मिले। ४-प्रभो! आपके पास अग्नि, जल, पहाड़ आदि **मोहि कहेउ महीपा॥**' (रा०च०मा० २।२८३।५) बरसानेवाले तथा सिर काटनेवाले बाण हैं। भरतजीके श्रीहनुमान्जीको कही गयी भ्रातृ-स्नेहकी वाणी सुनकर बाण-जैसा, जो ईश्वरके पास पहुँचाता-मिलाता है, भरतजी प्रभुके श्रीचरण पकड़ उनके मुखकी ओर देखने आपके पास भी नहीं है। उनका एक बाण अभिमान लगे। प्रभुने उन्हें उठाकर हृदयसे लगाया-भैया भरत! मिटानेवाला तथा दूसरा ईश्वरसे मिलानेवाला है। यह कोई स्तुति नहीं, अपितु सत्य है। अयोध्याके लोगोंके ५-प्रभो! यह सत्य है कि आपके बाण लगनेसे मनमें दुर्गुण मेरे रहते हुए आ गये थे, मन्थराकी लोभवृत्ति राक्षस आपमें विलीन हो गये। आपका बाण आपसे नहीं मिटी, माता कैकेयीकी बुद्धिमें मिलनता आयी तथा मिलाता तो है, परंतु मरनेके बाद। भरतजीका बाण महाराज दशरथके मनमें काम आया। भरत! तुम्हारी कृपा होते ही समस्त अयोध्यावासी मेरे पास चित्रकूट पहुँच जीतेजी मिलाता है। ६-आपने माता कैकेयीसे प्राप्त चौदह वर्षका वनवास गये। उस समय मैंने जो कहा था, वह शाश्वत सत्य है। हे तपस्वी बनकर बिताया था, जबकि आपके भक्त भरतजीने भरत! तुम्हारा नामस्मरण करते ही सब पाप-प्रपंच और सभी सुख-सुविधाएँ त्यागकर अयोध्यासे बाहर नन्दग्राममें समस्त अमंगलोंके समूह मिट जायँगे तथा इस लोकमें पर्णकृटी बनाकर पूरे चौदह वर्ष तपस्वी जीवन बिताया। सुन्दर यश तथा परलोकमें सुख प्राप्त होगा— श्रीभरतजीके प्रति श्रीहनुमान्जीके भावमय प्रेमोद्गार मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। सुनकर प्रभु श्रीराम अति प्रसन्न हुए और कहने लगे— लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार॥ हनुमन्त! तुम्हारा कहना यथार्थ है। भरतजीके समान (रा०च०मा० २। २६३)

दीर्घायुष्य एवं मोक्षके हेतुभूत भगवान् शंकरकी आराधना

भाग ९१

प्राचीन कालमें एक राजा थे, जिनका नाम था इन्द्रद्युम्न। राजाकी कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गयी, पर उसने क्षयिष्णु

वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। धनार्थियोंको वे स्वर्गमें जाना ठीक न समझा और मोक्ष-साधनाकी जिज्ञासा

की। एतदर्थ मन्थरने लोमशजीके पास चलना श्रेयस्कर

सहस्र स्वर्णमुद्राओंसे कम दान नहीं देते थे। उनके राज्यमें

सभी एकादशीके दिन उपवास करते थे। गंगाकी वालुका, बतलाया। लोमशजीके पास पहुँचकर यथाविधि प्रणामादि

हैं; पर इन्द्रद्युम्नके पुण्योंकी गणना नहीं हो सकती। इन

पुण्योंके प्रतापसे वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गये। सौ कल्प

बीत जानेपर ब्रह्माजीने उनसे कहा—'राजन्! स्वर्गसाधनमें

केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्यविस्तृत निष्कलंक

यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकालसे तुम्हारा यश

क्षीण हो रहा है, उसे पुन: उज्ज्वल करनेके लिये तुम

वसुधातलपर जाओ।' ब्रह्माजीके ये शब्द समाप्त भी न हो

पाये थे कि राजा इन्द्रद्युम्नने अपनेको पृथ्वीपर पाया। वे

अपने निवासस्थल काम्पिल्य नगरमें गये और वहाँके

निवासियोंसे अपने सम्बन्धमें पूछताछ करने लगे। उन्होंने

कहा—'हमलोग तो उनके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते,

आप किसी वृद्ध चिरायुसे पूछ सकते हैं। सुनते हैं, नैमिषारण्यमें

सप्तकल्पान्तजीवी मार्कण्डेयमुनि रहते हैं, कृपया आप उन्हींसे

'मुने! क्या आप इन्द्रद्युम्न राजाको जानते हैं ?' तब उन्होंने

कहा, 'नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ीजंघ

बक शायद इसे जानता हो; इसलिये चलो, उससे पूछा

जाय।' नाड़ीजंघने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनायी और

साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपनेसे भी

अति दीर्घायु प्राकारकर्म उलूकके पास चलनेकी सम्मति दी। पर इसी प्रकार सभी अपनेको असमर्थ बतलाते हुए

चिरायु गृधराज और मानसरोवरमें रहनेवाले कच्छप मन्थरके

पास पहुँचे। मन्थरने इन्द्रद्युम्नको देखते ही पहचान लिया

और कहा कि 'आपलोगोंमें जो यह पाँचवाँ राजा इन्द्रद्युम्न

है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है; क्योंकि इसीके

यज्ञमें मेरी पीठ पृथ्वीकी उष्णतासे जल गयी थी।' अब

जब राजाने मार्कण्डेयजीसे प्रणाम करके पूछा कि

इस प्राचीन बातका पता लगाइये।'

वर्षाकी धारा और आकाशके तारे कदाचित् गिने जा सकते करनेके पश्चात् मन्थरने निवेदन किया कि इन्द्रद्युम्न कुछ

प्रश्न करना चाहते हैं।

महर्षि लोमशकी आज्ञा लेनेके पश्चात् इन्द्रद्युम्नने

कहा—'महाराज! मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप

कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टिसे बचनेके

लिये केवल एक मुट्टी तृण ही क्यों लिये रहते हैं ?' मुनिने

कहा, 'राजन्! एक दिन मरना अवश्य है; फिर शरीरका

निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिये बनायें?

यौवन, धन तथा जीवन—ये सभी चले जानेवाले हैं। ऐसी

परिणाममें मिली है अथवा तपस्याके प्रभावसे, मैं यह जानना

चाहता हूँ।' लोमशजीने कहा, 'राजन्! मैं पूर्वकालमें एक

दरिद्र शुद्र था। एक दिन दोपहरके समय जलके भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूखसे मेरे प्राण सूखे जा

रहे थे। उस जलाशयमें स्नान करके मैंने कमलके सुन्दर

फूलोंसे उस शिवलिंगका पूजन किया और पुन: मैं आगे

चल दिया। क्षुधातुर होनेके कारण मार्गमें ही मेरी मृत्यु हो

गयी। दूसरे जन्ममें मैं ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ। शिवपूजाके

फलस्वरूप मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहने लगा।

मैंने जान-बूझकर मूकता धारण कर ली। पितादिकी मृत्यु हो जानेपर सम्बन्धियोंने मुझे निरा गूँगा जानकर सर्वथा

त्याग दिया। अब मैं रात-दिन भगवान् शंकरकी आराधना

करने लगा। प्रभु चन्द्रशेखरने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और

उलुकने भी लोमशजीसे शिवदीक्षा ली और तप करके

यह जानकर इन्द्रद्युम्न, बक, कच्छप, गीध और

मुझे इतनी दीर्घ आयु दी।'

मोक्ष प्राप्त किया। [स्कन्दपुराण]

इन्द्रद्युम्नने पूछा, 'मुने! यह आयु आपको दानके

दशामें 'दान' ही सर्वोत्तम भवन है।'

संख्या ४] प्रेरक-कथा-गंगाघाट (डॉ० श्रीमती राधिकाजी लढ़ा) अधेड उम्रकी गंगा रामपुर गाँवमें रहती हुई खेतोंमें मेरा चूल्हा तो जल ही रहा है।' काम करती थी। अकेली, तन्हा, निराधार। उसकी एक पल ऐसा सोचते ही, उसने बाबाको आवाज छोटी-सी कुटियामें थोड़ेसे बर्तन और कपड़ोंके अलावा दी और पानी गर्म करके एक बाल्टीमें भर उसे दे दिया। कुछ न था। सुबह स्नान आदिसे निवृत्त होकर चार रोटी भिखारीने बाल्टी एक ओर ले जाकर मल-मलकर नहा और तरकारी बना लेती। पोटलीमें बाँध चल पडती लिया और गंगाको आशीर्वाद देकर चला गया। कामके लिये। शामको थकी-हारी आती और कुछ दूसरे दिन शामको मजदूरीसे लौटी तो देखा, वह खाया न खाया, खटियापर पड़ जाती। कभी झोपड़ीको बूढ़ा वहीं कुटियाके पासवाली शिलापर बैठा था। मनमें ताला लगानेकी जरूरत नहीं पड़ी। बस, यही थी विचार आया—'ये भिखारी ऐसे ही होते हैं चिपकृ!' पास आयी तो बोली—'आप फिर आ गये?' उसने जिन्दगी। कभी-कभी मन दु:खसे भर जाता, उदासी छा जाती कि यह कैसी जिन्दगी है उसकी? कहा—'बेटी! कल मैं नहाकर गया तो बहुत अच्छी नींद आयी। यदि आज भी पानी दे दो तो नहा लूँ।' गंगा एक दिन शामको जब वह कामसे लौटी और चूल्हा जलानेकी तैयारी कर ही रही थी कि देखा कुटियाके बाहर चिढ़कर बोली—'मैं तो उतना ही पानी लायी हूँ, जितना एक बूढ़ा भिखारी खड़ा है। वह कुछ कहे उससे पूर्व मुझे चाहिये। अभी रातमें कहाँ जाऊँगी ठेठ नीचे? लो, फिर भी आज दे देती हूँ।' अत: पानी गर्म किया, ही गंगाने कहा—'देखो, मेरे यहाँ अभी चावल पके भी नहीं हैं। न और ही कुछ देनेको है। तुम अभी तो जाओ, भिखारी बाल्टी ले गया, नहाया, आशिष देते हुए चला किसी और दिन आना।' भिखारीने कहा—'बेटी! मुझे गया। गंगा कुढते हुए भी न जाने क्यों अन्दरसे खुशी महसूस कर रही थी। तुम्हारे चावल नहीं चाहिये। मुझे तो केवल एक बाल्टी गुनगुना पानी चाहिये। मेरे शरीरमें खुजली है। डॉक्टरने तीसरे दिन सुबह अपने लिये पानी लेने गयी तो कहा है कि गर्म पानीसे नहाते रहनेसे खुजली होना धीरे-एक बाल्टी पानी ज्यादा लेकर आ गयी। न जाने क्यों, धीरे बन्द हो जायगी। मैं बूढ़ा हूँ, नीचेसे पानी लानेकी उसे लग रहा था कि वे बाबा अवश्य आयेंगे। शामको ताकत नहीं है। मुझे लगा, तुम मेरी बेटी-जैसी हो, यह वह आ भी गया। गंगाने चुपचाप पानी गर्म करके दे सोचकर तुम्हारे पास आ गया था।' दिया। नहाकर उसने कहा—'बेटी! इस पानीसे नहाकर गंगाने कहा—'यह सब तो ठीक है किंतु तुम्हें पता आधी बीमारी मिट गयी। डॉक्टरने कहा है, आठ दिन नहा लूँगा तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा।' न चाहते है कि मुझे पानी कितनी दूरसे लाना पड़ता है ? नीचे… आधा किलोमीटर दूरसे बाल्टी उठाकर पहाड़ीपर लाना हुए भी यह क्रम चलता रहा। आठ दिन पूरे हो गये। पड़ता है। फिर, शाम हो रही है और मैं बहुत थकी हूँ। गंगा निश्चिन्त बैठी थी कि देखा—वह भिखारी तो एक मैं यह सब नहीं कर सकती।' भिखारी यह कहते हुए और साथीको साथ लेकर आ रहा है। वह सहम-सी कि तुम न देना चाहो तो कोई बात नहीं, वह मुड़ गया। गयी। आँखें प्रश्नचिह्न बन गयीं। भिखारीने बताया कि उसको जाते देख रही थी गंगा। सोचने लगी— उसके साथ आनेवाले इस बूढ़ेको भी वैसी ही तकलीफ 'आजतक मुझे स्नेहसे बेटी कहकर किसीने नहीं है अत: यदि तुम थोड़ी दया करके मात्र एक बाल्टी पुकारा। फिर''' एक बाल्टी पानी ही तो माँगा था और पानी भी दे दो तो दोनों उससे नहा लेंगे।

गंगा गुस्सेसे बोली—'यहाँ क्या घाट है, जो आप मनसे यह सब करती रही। यह अहसास कि उसे औरोंको भी लेकर आ गये? मैं यह सब नहीं कर जीवनका उद्देश्य मिल गया है, जो उसे संसारके लिये सकती।' बाबा गिड्गिड्गया—'बेटी! मैं तुम्हारे लिये उपयोगी बना रहा है, उसको आनन्दित कर देता था। जंगलसे लकड़ियाँ आदि ला दूँगा। बस, मैं पानी नहीं झुण्ड-के-झुण्ड लोग आते, वहाँ नहाते और गंगाको ला सकता। यदि तुम यह उपकार कर दो तो तुम्हारा आशीर्वाद देते हुए चले जाते। भला होगा।' गंगाका दिल पिघल गया। उसने चूल्हा मीडिया आ पहुँची। उसे पुरस्कारहेतु आवेदन जलाकर डेढ बाल्टी पानी गर्म करके दे दिया। दोनोंने करनेकी सलाह दी। गंगाने कहा—'मैं संतोष और आनन्द पानेहेतु यह कार्य करती हूँ, पुरस्कारके लिये एक-एक बूँदका उपयोग करते हुए मल-मलकर नहा लिया और प्रसन्न होकर लौट गये। आठ दिन यह क्रम नहीं।' एक दिन एक धनाढ्य महिला आयी। गंगाकी चला। आठ दिनके बाद देखा तो तीन व्यक्ति आ गये। भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बोली कि वह उसे नहानेके गंगाने कुछ भी टिप्पणी न करते हुए तीनोंके लिये पानी सौ साबुन और सौ तौलिया दे सकती है ताकि दे दिया। नहानेवालोंको अतिरिक्त सुविधा मिल सके। गंगाने दूसरे दिन जब वह खेत पहुँची तो उसको चिन्तित कहा—'बहनजी! यह कुटिया सबके काम आती है। इसपर कभी ताला नहीं लगता। साबुन और तौलियोंकी देख सखी जमनाने पूछ लिया—'क्या बात है? क्यों चिन्तित हो ? अबकी बार तो फसल भी अच्छी हुई है। हिफाजतके लिये ताला लगाना पड़ेगा। अनेक प्रकारकी हमारे लिये पूरा काम है और रेट भी ठीक ही दिया जा बातें भी खडी होंगी। हाँ, आप अपने हाथसे नहाते समय रहा है। बताओ, तुम्हें क्या चिन्ता सता रही है?' गंगाने ये वस्तुएँ उन्हें उपलब्ध करायें तो उचित होगा। सारा वृत्तान्त कह सुनाया। पूछा—'अब तू ही बता मैं गंगाकी कुटिया अब कुटिया नहीं रही। वह तो तीन-तीन व्यक्तियोंके लिये पानी भर-भरकर कैसे ले 'गंगाघाट' बन गया था। वह साधारण-सी गंगा उस जाऊँ?' जमनाने उत्तरमें कहा—'अरे! मैं किस काम महान् गंगाके समान बन गयी थी, जो स्वर्गसे आकर आऊँगी ? मेरे बेटेके पास साइकिल है। वह तुम्हारे लिये शिवजीकी जटामें रमती हुई धरतीपर उतरी थी कि दो केन ज्यादा भरकर ले आयगा और यूँ पानीकी तो जिसमें डुबकी लगा लेनेसे जन्म-जन्मके पाप एवं अतिरिक्त व्यवस्था हो जायगी।' गंगा चुपचाप रोज पानी भवरोग मिट जायँ, जिसकी एक घूँट अन्त समयमें गर्म करती और उन मरीजोंको दे देती। कण्ठमें आ जाय तो जीव भवबन्धनसे छूट जाय। गंगाकी भाँति हम सबके जीवनमें कोई अवसर हमें अब तो बात फैलने लगी कि गंगाके यहाँ गर्म पानीसे नहानेसे बीमारी ठीक होती है, सो अनेकों मरीज पुकारता है; हमारे जीवनको उपयोगी बनानेका अवसर आने लग गये। पड़ोसियोंको लगता कि हम कुछ नहीं लेकर आता है। आवश्यकता है उस पावन क्षणको तो अतिरिक्त पानी लाकर गंगाकी मदद कर सकते हैं। लपक लेनेकी, जो धीरे-धीरे जीवन-लक्ष्यमें परिवर्तित हो बस, कोई पानी ला देता, कोई ईंधन। गंगाको अब परमानन्दका प्रदाता बन जाता है। बस, चौकन्ने रहें। थकान भी नहीं होती, न आलस्य आता। वह प्रसन्न परिहत बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं।। भनिति भूति भिल सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥ Hinaulism Discord Server नहीं उत्तर्भ केंद्र जो गंगानीकी वर समस्य समिति है है है कि समस्य समानिक में

भाग ९१

संख्या ४] कर्मयोगका शाश्वत रहस्य कर्मयोगका शाश्वत रहस्य (डॉ॰ सुश्री नीलमजी) गीता व्यावहारिक वेदान्तका सर्वाधिक प्रामाणिक प्राप्त हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि ग्रन्थ है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानवमात्रको निष्कामभावसे समस्त कर्मोंका उद्देश्य है मनके भीतर पहलेसे ही निज कर्तव्य-पालनहेतु संलग्नकर उसे आध्यात्मिक विद्यमान शक्तिको प्रकट कर देना या आत्माको जाग्रत् उन्नति प्रदान करना है। भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें स्पष्ट कर देना। प्रत्येक मनुष्यके भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण रूपसे इस तथ्यको स्वीकार करते हैं कि कर्मसे किसी ज्ञान विद्यमान है। भिन्न-भिन्न कर्म इन महान् शक्तियोंको भी प्रकारसे वंचित नहीं रहा जा सकता। जन्मसे लेकर जाग्रत् करने तथा बाहर प्रकट कर देनेमें साधनमात्र हैं। अर्जुन क्षत्रिय है, अत: उसका स्वाभाविक, सहज मृत्युपर्यन्त यह प्रक्रिया अबाध गतिसे गतिशील है। जीवनके प्रत्येक क्षणमें कर्म अनिवार्य रूपसे सम्बद्ध है। एवं स्वधर्म युद्ध है। महाभारतका युद्ध अर्जुनपर जीवनकी गतिशीलता कर्मके द्वारा ही निर्धारित होती है। परिस्थितिवश थोपा गया है, अत: वह धर्म्य है। इस इसलिये गीतामें कहा गया है कि कर्म किये बिना कोई प्रकारका धर्मयुद्ध भाग्यवान् क्षत्रियजन प्राप्त करते हैं। भी प्राणी क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह सकता। कर्म भगवान् श्रीकृष्ण इस धर्मयुद्धकी ओर अर्जुनका ध्यान आकर्षितकर उसे युद्धहेतु प्रेरित करते हैं। इस धर्मयुद्धमें प्रकृतिका अनिवार्य परिणाम है, किंतु इसका निर्धारण करना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किये जायँ। अर्जुनके समक्ष उसके प्रतिपक्षी गुरुजन, पारिवारिकजन और मित्रगण हैं। युद्धमें गुरुजनों और सगे-सम्बन्धियोंकी वस्तुत: गीतामें कर्मकी गतिको अति गहन कहा गया है। कर्मींकी इस गहनताके विषयमें विद्वान पुरुष भी मोहित मृत्युका विचार अर्जुनको भयभीत कर रहा है। परिणामत: हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्यमें 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की वह युद्धसे विमुख होकर संन्यास ग्रहण करना चाहता अनुभूति करनेकी एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस अनुभूतिको है। पारमार्थिक दृष्टिकोणसे निश्चय ही एक ही परमतत्त्व ज्ञान, कला और प्रेमके रूपमें अभिव्यक्त करनेकी हममें परमात्मा सबमें विद्यमान है, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोणसे सभी जीवात्मा हैं। आत्मदृष्टिसे भले ही पापका प्रश्न एक रचनात्मक अभिलाषा होती है। कर्म तभी सार्थक हो सकता है, जब यह उच्चतर अनुभूतिका साधन तथा उपस्थित न हो, किंतु देहदृष्टिमें ये दोनों एक ओर आत्म-अभिव्यक्तिकी प्रक्रियाका रूप धारण कर लेता है। अग्रसर होते हैं। इस परिस्थितिमें युद्ध भले ही क्षत्रियोंका स्वामी विवेकानन्दजीके मतानुसार—'हम किसके धर्म हो, परंतु इससे होनेवाली हिंसाका पाप किस प्रकार अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या-क्या ग्रहण कर दूर होगा। यही अर्जुनका द्वन्द्व है। अर्जुनकी इसी सकते हैं, इन सबका निर्धारण कर्मके द्वारा ही होता है। द्वन्द्वात्मक मनःस्थितिके निराकरणहेतु भगवान् श्रीकृष्ण अपनी वर्तमान अवस्थाके जिम्मेदार हम ही हैं; और जो उसे कर्मयोगके माध्यमसे युद्धहेतु प्रेरित करते हैं। कुछ हम होना चाहते हैं, वह हमारे वर्तमान कार्योंद्वारा कर्मयोगमें भगवान् श्रीकृष्णने आत्मदृष्टिकी पारमार्थिकता ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान और देहदृष्टिकी व्यावहारिकताका अद्भृत सुन्दर समन्वय लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किये जायँ।' किया है। देहदृष्टिसे युद्धको धर्म्य अर्थात् कर्तव्य-कर्म

स्वीकार करना है, जबिक आत्मदृष्टिसे युद्धसे प्राप्त

होनेवाले परिणामोंके प्रति समत्वबृद्धिका अभ्यास करना

है। अतः भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं कि 'सुख-

गीताके कथनानुसार—'कर्मयोगका अर्थ है—कुशलतासे

अर्थात् वैज्ञानिक प्रणालीसे कर्म करना।' कर्मानुष्ठानकी

विधिको भलीभाँति जाननेसे मनुष्यको श्रेष्ठ परिणाम

दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजयको समान समझकर होनेपर दु:ख प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण

भाग ९१

फिर तुम युद्धके लिये प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार कर्तव्य भौतिक, मानसिक एवं बौद्धिक—तीनों स्तरोंपर समदृष्टिका कर्म करनेसे तुम्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकेगा।' उपदेश देते हैं। जय और पराजयमें समत्वभावका

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। अभ्यास भौतिक पक्षपर साम्यकी सृष्टि करेगा। जय और ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ पराजयके परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ और हानिमें समताका भाव मानसिक स्तरपर समताको विकसित करेगा। इसी

इस प्रकार समत्वबुद्धिसे युद्धद्वारा होनेवाला जो प्रकार लाभ और हानिसे प्राप्त सुख और दु:खमें आनुषंगिक पाप है, वह नहीं लग पायेगा। प्रत्येक कर्मके समदृष्टिका अभ्यास बौद्धिक स्तरपर समत्वभावको

कामनासे प्रेरित होकर युद्ध करता कि युद्ध जीतकर वह

नाना प्रकारके भोगोंका आनन्द लेगा, राज्य-सुखका भोग

करेगा, तब इस प्रकार रागात्मक वासनासे प्रेरित युद्धसे

हिंसाके पापका भय है, किंतु यदि वह समत्वबुद्धिसे युक्त

होकर कर्तव्यकी भावनासे युद्ध करेगा तो हिंसाका पाप उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। जो कर्तव्य-कर्म समत्वबृद्धिसे

युक्त होकर किये जाते हैं, वे शास्त्र एवं गुरु-निर्दिष्ट होते

हैं। इस प्रकारके कर्तव्य-कर्मसे वासना चरितार्थ नहीं होती, अपितु शास्त्र एवं गुरुके आदेशोंका पालन

अन्तर्निहित होता है। अतः ऐसे कर्तव्य कर्मोंमें जो

सामान्यत: दो परिणाम होते हैं-(१) मुख्य परिणाम उत्पन्न करेगा। इस प्रकार समग्र रूपसे समदुष्टिका और (२) आनुषंगिक परिणाम। उदाहरणार्थ भोजन अभ्यास कर्मको कर्मयोगमें परिणत कर देता है। सामान्यत: मानवीय कर्म या तो वासनासे प्रेरित

करनेके कर्ममें भूखका निवारण मुख्य परिणाम है, जबिक जिह्नाका स्वाद उसका आनुषंगिक परिणाम है। होते हैं या धर्मसे। पापका भय हमें वासनात्मक कर्मोंसे युद्धका मुख्य परिणाम है धर्मराज्यकी स्थापना और होता है, धर्मप्रेरित कर्मोंसे नहीं। यदि अर्जुन इस

उसका आनुषंगिक परिणाम है हिंसा, हत्या या पाप।

अर्जुनको आनुषंगिक परिणामसे होनेवाली हिंसा भयभीत कर रही है। अर्जुनके इस भयके निराकरणहेत् श्रीकृष्ण

उसे समदृष्टिका रसायन प्रदान करते हैं। प्रस्तुत श्लोकमें सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजयमें समत्वबुद्धि

अपनानेकी शिक्षा दी गयी है। समत्वबृद्धिका अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। युद्धका भौतिक पक्ष है—जय या पराजय। उसका परिणाम है—लाभ-हानि, यह युद्धका मानसिक पक्ष है। इस लाभ-हानिका भी परिणाम है— सुख या दु:ख, यह युद्धका बौद्धिक पक्ष है। युद्धमें

विजय प्राप्त करनेसे राज्यकी प्राप्ति होगी, परिणामत:

आनुषंगिक दोष होते हैं, वे हमें स्पर्श भी नहीं कर पाते सुख प्राप्त होगा जबकि पराजय होनेपर, राज्यसे वंचित हैं। यह कर्मयोगका शाश्वत रहस्य है।

ईश्वर-प्राप्तिके लिये गृहत्याग आवश्यक नहीं योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता। चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग

है। वशमें की हुई इन्द्रियादिको इष्टसाधनमें लगानेकी क्षमता जिसमें है, उसके लिये घर या वन दोनों समान

ही हैं। एकाग्रता योगका प्राण है, इस एकाग्रताके कारण जब जीवात्मा और परमात्मा एकीभूत हो जायँगे, जीवात्मा और परमात्मामें कोई भेद लक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा। ईश्वरकी प्राप्तिके

लिये योगांगोंका सहारा नहीं लेना पड़ता; भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है। भक्त भक्तिके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करके उनमें समाहित होता है। इसीको 'समाधि' कहते हैं। — महात्मा श्रीतैलंग स्वामी

परिवार-समृद्धिकरण संख्या ४] परिवार-समृद्धिकरण (श्रीकरणसिंहजी चौहान) ईसापूर्व पाँचवीं सदीमें सुकरातने कहा था—'हमारे इन विचारोंपर भी गहनतासे विचार करें—'पीड़ा भरा नवयुवक आज ऐशो आरामका जीवन पसन्द करते हैं। होगा यह विश्व बच्चोंके बिना और कितना अमानवीय शारीरिक कसरत और श्रमके बजाय उन्हें आपसमें होगा यह वृद्धोंके बिना।' बैठकर गप्पें लगाना अत्यधिक प्रिय लगता है। उनमें इसी सन्दर्भमें जापानके एक प्रकाशक कोटारो अशिष्टता घर कर गयी है। प्रशासन और उसके उचिडाके उद्गार वर्तमानमें परिवारकी परिस्थितियोंको नियमोंके प्रति उनमें घृणा भरी है तथा वे अपने बड़ोंका उजागर करते हैं, 'मेरे पुत्रने मुझे युद्धोपरान्त बताया कि अनादर करते हैं। जब कोई कमरेमें आता है तो वे प्रजातन्त्र जो अमेरिकासे लाया गया है, का अर्थ है— उठकर उसका सम्मान नहीं करते हैं, वे अपने माँ-हर व्यक्ति अपने लिये है और इस कारण वह (मेरा पुत्र) वृद्धावस्थामें मेरी देखभालसे मुक्त हो गया। मैं इस बापकी सलाहकी घोर उपेक्षा करते हैं और उनकी बातोंको काटनेमें ही अपनी शान समझते हैं। अपनी पक्षमें नहीं हूँ, लेकिन इसके लिये विवश हूँ।' मित्रमण्डलीमें व्यर्थ एवं अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं हम जब भी किसी एक समस्याका गहनतासे अपने गुरुजनोंको शालाओंमें आतंकित करते हैं।' विश्लेषण करते हैं तो इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि हम उक्त उदाहरणको पढ़कर दो विचार मनमें आते हैं। ही उस समस्याकी जड हैं—कारण हैं। भारतमें परिवार पहला क्या समाजके ये कर्णधार युवा सदैव अर्थात् सदैवसे ही एक न्यूनतम इकाई रहा है न कि एक पाँचवीं सदीसे आजतक इसी प्रकार रहे हैं और दूसरा व्यक्ति। आगे बढ़नेके पहले यहाँ हमें कुछ समय यह कि यदि यह स्थिति अब और भी भयानक रूप ले ठहरकर विचार करना पड़ेगा कि परिवार एक संस्था है और कोई भी संस्था तभी सफलता प्राप्त करती है, जब रही है तो इसका समाधान क्या है? परिवारको समृद्धि, शान्ति एवं आनन्दकी राहपर उसमें निरन्तरता होती है और बदलाव होता है। चलाना, परिवारके मुखियाका कार्य है। परिवारके सदस्योंके एक नवविवाहिताका घरमें प्रवेश एक बदलाव होता है। पति पक्षके परिजन एक निरन्तरता हैं और नव-विवाहिता बीच आपसमें एक-दूसरेसे कितना प्रेम है एवं उनकी कैसी मनोवृत्ति है, यही उसकी सफलता या असफलताका द्योतक वर्तमान है, जो एक बदलाव लेकर आती है। परिवारके है। यदि किसी भी रोगका निदान प्रारम्भमें ही नहीं किया साथ रहना या अलग होना उसी समय तय-सा हो जाता जाता तो वह रोग एक गम्भीर रूप धारण कर लेता है। है, जब बहु घरमें आती है। सिस्टर निवेदिताने अपनी आयुर्वेदमें रोगके लक्षणोंका आकलन दर्शनम्, पुस्तक 'वेव ऑफ इण्डियन लाइफ ' में सुन्दर रूपसे इसका वर्णन किया है और लिखा है कि नववधूके लिये पति एक स्पर्शनम् एवं प्रश्नम् पद्धतिसे किया जाता है। परिवारके सदस्योंमें समयकी पाबन्दी तथा उनके रहनेका ढंग एवं व्यक्ति नहीं, एक घर है, परिवार है। उनका व्यवहार, दर्शनका प्रतीक होता है। स्पर्शसे यहाँ धनको कुलदेवी मानकर जब घरके वरिष्ठजन घरमें तात्पर्य बच्चों और युवाओंके मनोविज्ञान या मनोवृत्तिसे है, बोनस, वेतन, पेंशन, जमीन, टी०वी०, कार आदिकी बातें करते हैं और बच्चोंको शिक्षा देते हैं कि 'कह दो पिताजी जिसका पता उनके व्यवहार और कार्यकुशलतासे लगता है। पूछे गये प्रश्नोंके उत्तरसे सही रूपसे अनुमान लगाया घरपर नहीं हैं '—इससे असत्य बोलनेके संस्कार बच्चोंको जा सकता है कि व्यक्तिकी क्या दशा एवं दिशा है। मिलेंगे। ऐसी स्थितिमें सुधार लानेके लिये बच्चोंके व्यक्तित्व-निर्माणके प्रति पूर्ण सजग होना अनिवार्य है। कन्फ्युशियसने विवेक प्राप्त करनेकी तीन पद्धतियाँ बच्चोंके लिये अपना समय दीजिये, धन नहीं। बतायी थीं—मनन, जो सर्वश्रेष्ठ है; नकल, जो सरल है और अनुभव, जो बहुत कड़वा है। यह विचारणीय है उन्हें अपने त्यौहारों, अपने पूर्वजोंके बारेमें बताइये, उनके कि हम कौन-सी पद्धति अपनाएँ। साथमें कोलरिजके साथ मिलकर काम कीजिये, उनके साथ बैठकर अच्छी

भाग ९१ *************** पुस्तकें पढ़िये। उन्हें प्रश्न पूछनेके लिये प्रेरित कीजिये। शय्यापर हूँ, मुझे अचानक ऐसा अहसास हो रहा है कि खेल एवं मनोरंजनके साथ विज्ञानका ज्ञान प्रदान यदि सर्वप्रथम मैं अपने आपको परिवर्तित कर पाता तो कीजिये, साथ रहकर आनन्द बाँटिये—हँसी-मजाक स्वयंके उदाहरणसे अपने परिवार और सम्भवत: विश्वको कीजिये। साथ पहाडी चढिये, उनमें रुचि लीजिये, उनके भी परिवर्तित कर पाता।' बारेमें बातें कीजिये आदि। जो परिवार साथ मिलकर वृद्धोंके आदरसे विवेककी प्राप्ति होती है। इस प्रभु-स्मरण करता है एवं साथ भोजन करता है, वह सन्दर्भमें इकारसकी यह कहानी उपयुक्त है। एक बार सदैव एक साथ रहता है। उनके अभद्र व्यवहारको इकारस और उसके पिताको कारागारमें बन्द कर दिया धीरजपूर्वक सुधारनेका उपाय कीजिये। 'ऐसा ही होता गया। पिताने अपनी बुद्धिमानीसे मोमके पंख बनाये और है' उसे मानकर गति मत दीजिये। पिता-पुत्रने कारागारसे भागनेकी योजना बनायी। जब वे पंचतन्त्रमें लिखा है कि 'आप विषका सेवन इसलिये कारागारसे बाहर उड रहे थे, उस समय पिताने पुत्रसे नहीं करें कि आपके शहरमें चिकित्सक रहता है।' कहा कि वह ज्यादा ऊपर न उड़े; क्योंकि ऊपर उड़नेसे खलील जिब्रानने प्रोफेटमें कहा हैं—'जीवन पीछे सूर्यकी किरणें सीधी पड़ेंगी एवं मोम गल जायगा। मगर पुत्रने यह बात नहीं सुनी। क्षणभरके आनन्दके लोभवश नहीं जाता। आप धनुष हैं, जिससे आपकी तीररूपी संतानें अग्रसर होती हैं। उनकी आत्मा आनेवाला कल उसका मोम पिघल गया। रचती हैं, आप उनतक नहीं पहुँच सकते, सपनेमें भी अतः अपनेसे बड़ोंका आदर करना हमारा कर्तव्य नहीं।' जहाँतक युवा पीढ़ीका प्रश्न है, उनकी भ्रान्तियोंका है, उनके पास जीवनका अमूल्य अनुभव होता है। विश्लेषण करना अनिवार्य है। डब्ल्यू० एस०ऑडन० ने जीवित व्यक्तिके सम्मानके **आधुनिक बननेका अर्थ**—आधुनिकताका अर्थ लिये लिखा है—'अगर हो सके तो हम जीवित व्यक्तिको सम्मान दें; क्योंकि हम तो आजकल किसी पाश्चात्य जीवन-शैलीकी नकल या अति-आधुनिक भौतिक वस्तुओंका उपयोग नहीं होता। आधुनिकताका औरको नहीं, बस मृतकको सम्मान देते हैं।' अर्थ है, वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण मनोवृत्ति। आधुनिक परिवारके आनन्द एवं प्रगतिके लिये त्याग अति-प्रौद्योगिकी हमें ब्रह्माण्ड और एक-दूसरेका शत्रु बना आवश्यक है। यह आश्चर्यजनक बात है कि यह गुण प्रकृतिके बनाये हर जीवमें उपस्थित है। स्केंडेनीवियामें देती है। इसका सबसे घातक प्रभाव यह होता है कि यह हमें स्वयंका शत्रु बना देती है। यह हमें वस्तुओंका एक खास प्रजातिका चूहा (रोडेन्ट) होता है, जिसे लेमिंग भौतिक रूप प्रदान करती है और ऐसा तबतक होता कहते हैं। लेमिंग पहाड़ोंकी चोटीपर रहता है, जब भी असाधारण रूपसे उनकी संख्यामें वृद्धि होती है और खानेकी रहता है, जबतक हम स्वयं वस्तु न बन जायँ। पाण्डवोंके आदर्शींका स्मरण करें, जो आपसमें कमी हो जाती है, तब उनमेंसे बहुत-से रोडेन्ट समुद्रमें कभी नहीं लड़े एवं कभी आपसी प्यार, श्रद्धा एवं कूदकर जान दे देते हैं। यह दृश्य लोग बड़े अचरजसे सम्मानको नहीं तोडा। आज घरके चार सदस्य, एक ही देखते हैं और वैज्ञानिक भी इससे चिकत हैं। हर व्यक्ति अपनेमें ही सम्पूर्ण है। परिवार एक ऐसी छतके नीचे रहते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि वे चार उपग्रहोंमें निवास कर रहे हैं। आपसी सम्बन्ध इकाई है, जहाँ व्यक्ति अपनी सम्पूर्णताका लाभ उठाते प्यारसे जोडें, स्वार्थसे नहीं। जेक केनफिल्ड एवं मार्क हुए आनन्द एवं प्यारका अनुभव करता है। आनन्द और हेनसेनने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'चिकन सूप फॉर दी प्यार दोनों ही भौतिक वस्तुओंमें नहीं है—यह तो स्वयं सोल' में एक मकबरेपर लिखे एक शिलालेखको हममें ही है। आजके परिप्रेक्ष्यमें अगर एक परिवार एक प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है— साथ प्रार्थना करे, साथ भोजन करे एवं स्वयंमें त्रृटियाँ और दूसरोंमें गुण देखे तो किसी भी विपदामें वह परिवार 'मैं विश्वको परिवर्तित करना चाहता था, तत्पश्चात् मोनालेख अंग्रेल मेरे।इस्टिन्स को ryeंद्र hस्त्र इंग्रिस हैं. मुद्धात क्रिया कि क्रिया मेरे LOVE BY Avinash/Sha ज्योतिर्लिग-परिचय

द्वादश ज्योतिर्लिगोंके अर्चा-विग्रह

[गताङ्क ३ पृ०-सं० ३२ से आगे]

द्वादश ज्योतिर्लिगोंके अर्चा-विग्रह

(३) श्रीमहाकालेश्वर सप्तमोक्षदायिनी पुरियोंमें अवन्तिका (उज्जैन) भी

एक पुरी है। यह उत्तर भारतका एक प्रमुख शैव-क्षेत्र

संख्या ४]

है। उज्जैनके महाकालवनमें शिप्रा नदीके तटपर भगवान्

लिंगकी स्थापनाके सम्बन्धमें पुराणोंमें अपने आख्यान प्राप्त होते हैं। एक कथाके अनुसार उज्जयिनीके राजा चन्द्रसेनकी शिवार्चनाको देखकर श्रीकर नामक एक

यह परम पुण्यमय और लोकपावनी पुरी है। महाकालेश्वर-

पाँच वर्षका गोपबालक बड़ा ही उत्कण्ठित हुआ। वह

एक सामान्य पत्थरको घरमें स्थापितकर उसकी शिवरूपमें

उपासना करने लगा, परिवारजनोंने बालककी इस क्रियाको साधारण खेल समझकर तथा इस आदतको मिटानेके

लिये अनेक प्रकारके कठिन प्रयत्न किये, किंतु शिवभक्त श्रीकरकी शिवभक्ति अनुदिन बढ़ती ही गयी। अन्तमें अपने भक्तको दर्शन देनेके लिये भगवान् ज्योतिर्लिंग-

रूपमें महाकालवनमें प्रकट हुए और वहीं स्थित हो गये। एक दूसरा इतिहास यह भी है, किसी समय इस

अवन्तिकापुरीमें एक अग्निहोत्री वेदपाठी ब्राह्मण रहता था, जो अपने देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत नामक

चार पुत्रोंके साथ शिवनिष्ठा तथा धर्मनिष्ठाकी पताका

फहरा रहा था। उसकी कीर्ति सुनकर ब्रह्माजीसे वर-प्राप्त

एक महामदान्ध दूषण नामक असुर, जो रत्नमाल पर्वतपर

रहता था, अपने दल-बलसहित चढ़ आया। लोगोंमें त्राहि-त्राहि मच गयी। अन्ततः उस ब्राह्मण तथा ब्राह्मणपुत्रोंकी

शिवभक्तिके प्रतापसे भगवान् भूतभावन एक गर्तसे प्रकट हो गये और उन्होंने एक हुंकारमात्रसे उस असुरको सेनासहित विनष्ट कर डाला और फिर वे संसारके कल्याणके लिये सदा वहीं वास करनेका उस ब्राह्मणको वर देकर अन्तर्धान

गये। चूँकि भगवान् भयंकर हुंकारसहित वहाँ प्रकट हुए थे, इसलिये वे 'महाकाल' नामसे प्रसिद्ध हुए।

भगवान् महाकालेश्वर-मन्दिरका प्रांगण विशाल

हो गये। तबसे भगवान् शंकर लिंगरूपसे वहाँ स्थित हो

अवन्ती या अवन्तिका भगवान् शिवको बहुत ही प्रिय है।

है। मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं रमणीय है। भगवानुका ज्योतीरूप भूमिकी सतहसे नीचे एक गर्भगृहमें स्थापित

है। लिंगमूर्ति विशाल है और चाँदीकी जलहरीमें नाग परिवेष्टित है। इसके एक ओर गणेश, दूसरी ओर पार्वती

तथा तीसरी ओर स्वामी कार्तिकेयकी मूर्ति विराजमान है।

द्वारके सामने नन्दीकी विशाल प्रतिमा है। शिवरात्रिपर

यहाँ बहुत भीड़ होती है। उज्जैनका शिप्राके तटपर लगनेवाला कुम्भका मेला तो प्रसिद्ध ही है। श्रद्धालु भक्तगण भगवती शिप्रामें स्नान तथा महाकालेश्वरका दर्शनकर अपनेको धन्य मानते हैं। [क्रमण:]

िभाग ९१ कहानी— अमरूदका पेड़ (श्रीहरिप्रकाशजी राठी) जैसे महाजन अपने बढते धनको देखकर खुश हैं। उनके बच्चोंका नजरिया भी अपने पिताके बारेमें ऐसा ही है। नौकरी करते बीस वर्ष हो गये, अभी भी बाबू होता है, किसान अपने लहलहाते खेतोंको देखकर खुश होता है, माता अपने प्रिय पुत्रको देखकर खुश होती है, ही हैं। प्रमोशनके नामपर हर बार धता! प्रमोशन वैसे ही नवीनजी अपने घरके आँगनमें लगे अमरूदके परिणामके दिन हर बार मुँह लटकाये चले आते हैं, पेड़को देखकर ख़ुश होते थे। न जाने उन्हें इस पेड़से पूछनेकी जरूरत ही नहीं है, उनका चेहरा ही उनका क्यों लगाव हो गया था! कोई पाँच साल हुए, उन्होंने दर्पण है। नवीनजी चुपचाप सह लेते हैं यह सब। उन्हें नर्सरीसे लाकर इसको पौधेके रूपमें लगाया था। बड़े मालूम है कि भले एवं अच्छे इंसान के लिये इस दुनियाँमें वितृष्णाके अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसकी खुशी तो जतनसे इसकी देखभाल करते थे। समय-समयपर खाद, पानी-सब कुछ मुहैया कराते थे। उसके आत्मसन्तोषमें ही छिपी है। इस बार सीजनमें अमरूदके पेडपर बहुत फल समय जाते देर नहीं लगती। पेड भी अपने कद्रदानके घर आकर ऐसा फूला-फला-जैसे शुक्लपक्षका आये। पेड़ जैसे अमरूदोंसे लद गया। टप-टप करके चन्द्रमा। वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता गया और कुछ ही वर्षींमें ऊपरसे ढेर सारे अमरूद सुबह गिरते तो नवीनजी उन्हें फलोंसे लद गया। शामको आँगनमें आराम-कुर्सीपर इस धोकर कुछ घरमें रखते, कुछ तुरंत ही कॉलोनीमें भिजवा पेड़के सायेमें बैठकर नवीनजीकी सारी थकावट दूर हो देते। घरसे बाहर निकलते तो लोग कह ही देते, 'भई नवीनजी! आपके पेड-जैसे मीठे अमरूद तो कभी नहीं जाती थी। बच्चा जवान होकर जब सुपुत्र हो जाता है तो माता-पिता उसको पालनेमें उठायी गयी सारी खाये'। नवीनजीको इससे एक भीतरी खुशी मिलती थी। शायद अमरूदका पेड़ भी इसे कहींसे सुन लेता था, पीड़ाको भूल जाते हैं। ठीक, यही हाल नवीनजीका इस पेडको लेकर था। प्रशंसित होकर बढ़-चढ़कर फल देता। सुबह-शाम नवीनजी, जिनका पूरा नाम नवीनचन्द्र दत्ता है, पेड़पर न जाने कितने पक्षी—कोयल, कौवे, कबूतर, मोर अब प्रौढ़ हो चुके हैं। सरपर कुछ-कुछ बाल ही नजर आते थे एवं फल खाकर जाते थे। कॉलोनीके बच्चे तो आते हैं, जैसे विदा लेते यौवनके अवशेष हों, परंतु उस पेड़के इर्दगिर्द ही रहते थे। उन्हें तो जैसे स्वर्ग मिल उनका ललाट देदीप्यमान है तथा चेहरेसे सौम्य एवं गया था। उन्मत्त शैशवको और क्या चाहिये? सबको विद्वान् नजर आते हैं, हृदयसे अत्यन्त दयालु हैं एवं उन्हें माल्म था कि नवीनजी कुछ नहीं कहनेवाले। ऑफिससे देखते ही लगता है, जैसे कोई भला उपकारी आदमी हो। आते-जाते इन बच्चोंको देखकर नवीनजीका हृदय भीग कॉलोनीमें उनकी सबसे अच्छी मित्रता है, दरअसल जाता, लगता उनके जीवनसे कोई एक छोटा-सा अर्थ उनके सहज स्वभावके कारण लोग उनसे अक्सर मिलने निकल आया हो। सज्जन इंसानकी यही निशानी है, आते थे। सबके सुख-दु:खमें बढ़-चढ़कर काम आते मिट्टी किसीकी भीगती है, परंतु तृप्ति उसको मिलती है। थे। शादी हुए कोई २० वर्ष हो गये, एक बेटा और एक दु:ख किसीको पहुँचता है, परंतु पीड़ा उसके अंतसमें बेटी है-मुकुल एवं मालती। पत्नी शालिनी समझदार उभरती है। एवं व्यावहारिक है, पर उन्हें मूर्ख ही समझती है। उसे आज ऑफिससे आते हुए वे चार-पाँच लोहेके

हक लगवाकर बाँस ले आये थे। घर आते ही पत्नी-

बच्चोंने टोका, 'ये क्या कर रहे हैं आप! क्या आपको

मालुम है, इससे हमें कितनी तकलीफ होती है?' सारे

अच्छी तरहसे मालूम है कि मेरे पतिदेवको सभी मूर्ख

बनाते हैं, सभी उनकी झूठी तारीफें करते हैं एवं

कलेक्टरेटमें इनकी नौकरीके जरिये काम निकालते रहते

संख्या ४] अमरूद	का पेड़ ३३
*********************	\$
दिन बच्चे मुण्डेरपर बैठे रहते हैं, पक्षी अधपके फल	इज्जत भी तो कुछ चीज है। इंसानकी मन:स्थिति के
गिराते रहते हैं। सफाई कर-करके थक जाते हैं और	अनुकूल ही उसके विचार बन जाते हैं। चूँकि दूसरी
आप यह बाँस भी ले आये? कुछ और भी कसर रह	जगह तुरंत रिपोर्ट करना था, अतः आनन-फाननमें ही
गयी थी।' बड़े सहज भावसे नवीनजीने कहा, 'भाग्यवान्,	सामान पैक हो गया। उन्होंने मकान-मालिकका हिसाबकर
बच्चोंको बहुत तकलीफ होती है। अभी कल ही पड़ोसी	उन्हें चाबी पकड़ा दी, कहा, 'हम सभी कल यहाँसे चले
गिरीशजीके बच्चे अमरूद तोड़ते हुए गिर गये थे। मैंने	जायँगे।' नयी जगहकी नयी तकलीफें नवीनजीके जेहनमें
सोचा, बाँस छप्परपर रख दूँ तो बच्चे छप्परसे लेकर	घूमने लगी थीं। रात बराबर सो भी नहीं पाये।
बाँससे अमरूद तोड़ लेंगे।'	सुबह सूर्य जल्दी ही उग आया था, शयद उसे भी
एम०ए० फर्स्ट क्लास पत्नीने सर पीट लिया।	नवीनजीको विदाई देनी थी। अच्छे दिनोंमें समय जाते
मन-ही-मन कुढ़ी और खीझकर रह गयी। एक यही	देर नहीं लगती। आँगनमें हलका सुनहरा प्रकाश बिखरने
बेवकूफ मिला था जगत्में मेरे लिये, लेकिन नवीनजी	लगा था। अमरूदका पेड़ आँगन में यथावत् खड़ा था,
चुप। अमरूदका पेड़ भी उनके साथ चुप खड़ा था,	पत्तियोंपर ओसकी बूँदें सुहावनी लग रही थीं। नवीनजीने
मानो कह रहा था कि संसारके मूर्खींमें तुम अकेले नहीं	एक-एककर सारा सामान बाहर भिजवाया एवं घर
हो, लेकिन दोनों दाता होनेका सुख जानते थे। धरती जैसे	खाली होनेपर आँगनमें आये। अबतक बच्चे एवं पत्नी
धन-धान्यसे भरकर सब कुछ अपनी संतानोंको दे देती	भी बाहर जा चुकी थी! नयी सरकारी गाड़ीमें बैठनेकी
है, वैसे ही विसर्जनके सारगर्भित सुखसे नवीनजी	सबको जल्दी थी।
मालामाल थे।	अमरूदका पेड़ जैसे उन्हें विदाई देनेको खड़ा था,
इस बार तो सीजनमें इतने फल आये कि कॉलोनीके	मूक और प्रगल्भ। उसे देखते ही भाव-विभोर हो गये।
लोग तो क्या पक्षी भी निहाल हो गये! यहाँतक कि	कसकर पकड़ लिया उसे और फफककर रो पड़े। इस
गाय, बकरियाँ भी अधपके फलोंको खानेके लिये आने	शहरको छोड़ते हुए उन्हें सर्वाधिक दु:ख इस पेड़को
लगीं। सभी उस पेड़को दुआ देते थे एवं इन दुआओंके	छोड़नेका हो रहा था, मानो कोई भाई भाईसे बिछुड़ रहा
मिलते अमरूदका पेड़ हर वक्त फलोंसे भरा मिलता था।	हो। सँभलकर उन्होंने उसपर प्यारसे हाथ फेरा, जैसे उसे
कल्पवृक्ष हो गया था पेड़। उपकारी व्यक्तिकी सम्पत्ति	समझा रहे हों कि इस जीवनमें कौन हमेशा साथ रहा
जैसे कभी खाली नहीं होती, वैसी ही हालत पेड़की थी।	है। हर रिश्तेकी एक उम्र होती है, शायद तुम्हारा-मेरा
प्रकृतिका यह गूढ़ रहस्य नवीनजीके साथ-साथ पेड़को	इतना ही साथ हो। नवीनजी शायद वहीं खड़े रहते, पर
भी समझमें आ गया था।	बाहरसे बिटियाकी आवाज सुनकर चौंके, 'पापा!
शायद किसीकी दुआ नवीनजीको भी लग गयी।	कॉलोनीके लोग और बच्चे आपका बाहर इंतजार कर
इस साल उनका वर्षोंसे रुका प्रमोशन हो गया। अब वे	रहे हैं।'
अपने महकमेमें अधिकारी हो गये, लेकिन प्रमोशनके	नवीनजी बाहर आये और आश्चर्यचिकत रह गये।
साथ ही उनका स्थानान्तरण भी जोधपुर से साढ़े तीन	कॉलोनीके सभी लोगोंने उन्हें फूलोंसे लाद दिया। बच्चे-
सौ किलोमीटर दूर जयपुर हो गया। नवीनजीकी वर्षींकी	बूढ़े सभी उन्हें बाहर सरकारी गाड़ीतक छोड़ने आये।
मुराद पूरी हुई। बुढ़ापेमें उन्हें 'बाबूजी' सुनना बहुत बुरा	गाड़ीमें बैठते-बैठते भी वे अमरूदका पेड़ देखना न
लगता था। सोचा कम-से-कम बच्चों की शादीमें तो	भूले। शायद कह रहे हों, 'मित्र! फिर मिलेंगे।'
कह पाऊँगा कि मैं सरकारमें अफसर हूँ। अफसर	समय कितना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं
आखिर अफसर ही होता है। बाबूको तो सब्जीवाला भी	चलता। नये कामकी आपाधापी एवं जिम्मेदारीमें नवीनजीको
सलाम नहीं करता। पैसा ही सब कुछ थोड़े ही है,	पता ही नहीं चला कि जोधपुर छोड़े दो वर्ष हो गये।

भाग ९१ कल्याण इन्ही दिनों आफिसके कामसे कोर्टकी एक पेशीके बादसे ही इस पेड़के बुरे दिन आ गये। नये किरायेदार

सिलसिलेमें उन्हें जोधपुर जाना पड़ा। जोधपुर सुबह शर्माजी कडक आदमी हैं, उन्होंने पेडपर किसीको नहीं पहुँचकर उन्होंने सोचा पहले कोर्टका ही काम कर चढ़ने दिया। बच्चे भी डरसे अब मुंडेरपर नहीं जाते।

पक्षियोंको गुलेलसे मारते रहते हैं एवं पेड़के फल बाँटनेका लिया जाय। होटलसे तैयार होकर वे सीधा कोर्ट पहुँचे। तो सवाल ही नहीं। सिवाय खुदके खानेके किसी औरको पेशीसे वापस आते-आते उन्हें दो बज गये। सीधे होटल फल देना तो इन्होंने सीखा ही नहीं। थोड़े ही दिनोंमें

पहुँचकर कमरा खाली किया एवं गाड़ीमें नीचे आकर बैठ गये। ड्राइवर उनका इंतजार ही कर रहा था।

गाड़ीमें बैठते-बैठते उन्हें पुराने घरकी याद हो आयी। पुरानी स्मृतियाँ कुरेदने लगीं। कॉलोनी रास्तेमें ही

थी, सोचा लगे हाथों सभीसे मिल लें। पुरानी यादें ताजा हो आयीं। अमरूदका पेड़ देखनेको उनका अंतस तड़प

उठा। वे सीधे अपने पुराने घरमें गये और यह देखकर

गिरीशजी वहाँ आ गये। उन्हें दूर एक तरफ ले गये।

कहने लगे, 'नवीनजी! क्या बतायें, आपके जानेके

जैसे पेड़को नजर लग गयी। पेड़में कीड़े लग गये। इस वर्ष कोई फल नहीं आया, थोड़े दिनोंमें ही पेड़ ठूँठ हो गया एवं गिर गया।' नवीनजीको जैसे सदमा लगा।

अचिम्भित हो गये कि वहाँ अब कोई पेड़ नहीं था। नये

शायद उनका मन शांत हुआ। सोचा, यह प्रकृति अपने किरायेदारने बताया कि पेड़ कुछ समय पूर्व गिर गया,

आपमें कितनी पूर्ण है। जबतक फल बँट रहे थे, फल उसे फिंकवा दिया गया। इसी दरम्यान कॉलोनीके

आ रहे थे। ज्योंही संचय शुरू हुआ, जैसे गंगोत्री ही कट गयी। जो देना नहीं जानता, उसे प्रकृति देती भी नहीं है। एक अजीब-से विषादभरे इस ज्ञानके मर्मको

वे चुपचाप आकर गाड़ीमें बैठ गये एवं ड्राइवरको

गाड़ी चलानेको कहा। गाड़ीमें आते ठण्डे झोंकोंसे

जानकी।

सोचते-सोचते न जाने कब उनकी आँख लग गयी।

श्रीजानकी-स्तुति

(पंचरसाचार्य श्रद्धेय स्वामी श्रीरामहर्षणदासजी महाराज)

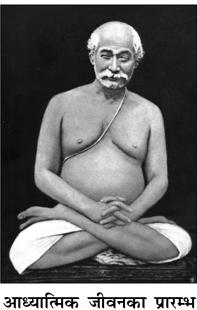
* * * * * * * * * * *

सुनैनानंद वर्धिनि, जनक जाया जय

जय * की॥ मिथिलेश क्रीड़ित, जनक-जननी-प्राण जय महल जय * सरसि क्रीड़ा कारिणी। पितु मात् भाभी भ्रात अंकहि, पुर प्रकाशित, प्रमुद प्रभु हिय समृद्धि पितु धारिणी॥ * * रघुवर रसिका, रास लीला कोविदा। रूप * द्रगन चकोर सिन्धु प्रमोददा॥ चन्दा, सुधा पीवत, हंस योगी मधुप। पराग * सह शक्ति बिधि हरि शंभु सेवित, अकथ महिमा अति अनुप॥ * लहि, की। कृपास्वरूपिणि सेवा कृपा सरस * सोह की॥ पराग सेवत, सरसत पद * तव कृपा बिधि हरि हरहु, कहँ दर्श दुर्लभ रस। * कहि चलाई, सबहिं जगती फँस॥ जाल * * अचिन्त सबहिं परमा, सब सुख * * भव थिति विलय जग कार्य कारिणि, राम रित अविरल प्रदा॥ * * पूर्ण * स्वामिनि कीजिये। * सिय आशा, दीजिये॥ * * प्रिय प्रेम पूरण, सेव सुन्दरि प्रभु

संख्या ४] योगावतार लाहिडी महाशय संत-चरित-योगावतार लाहिड़ी महाशय

(आचार्य श्रीप्रतापादित्यजी एम०ए०, एल-एल०बी०)

१८६१ का मधुमास था। श्यामाचरण लाहिड़ी

दानापुरमें उस समय सेना-विभागमें आंकिकके पदपर कार्य कर रहे थे। अचानक उन्हें बताया गया कि तारद्वारा उनका स्थानान्तरण रानीखेत होनेका आदेश

प्राप्त हुआ है और वहाँ सेनाका एक नया कार्यालय

स्थापित किया जा रहा है। श्यामाचरण लाहिडीने तुरंत आदेशका पालन किया और वे रानीखेत पहुँच गये।

रानीखेतकी पहाड़ियोंका एकान्त जैसे उन्हें बार-बार खींचता हो और वे कार्यालयके कार्य सम्पन्न करनेके बाद प्राय: पहाडोंपर घूमा करते। कुछ ही दिनों बाद एक दिन दूर पहाड़ीसे उन्हें अपनेको पुकारनेका स्वर सुनायी

पड़ा। थोड़ा भ्रममें झिझकते हुए वे उस ओर बढ़े। उस स्थानके समीप पहुँचनेपर देखा तो एक कन्दराके पास

एक युवा संन्यासी मुसकराता हुआ खड़ा था, उनके स्वागतार्थ अपनी लम्बी भुजाओंको फैलाये। उस युवा संन्यासीने हिंदीमें कहा—'मैं ही तुम्हें बुला रहा था।

आओ, इस गुफामें बैठो।' जब वे दोनों गुफामें प्रवेश कर गये तो युवा संन्यासीने गुफामें रखे हुए कम्बल और पूजा–सामग्रियोंकी

ओर इशारा करते हुए पुनः हिंदीमें श्यामाचरणजीसे

पूछा—'लाहिड़ी! क्या तुम इन वस्तुओंको पहचान रहे

'नहीं।' और इस विचित्र रहस्यात्मक परिस्थितिके अटपटेपनसे शीघ्र मुक्ति पानेके लिये कहा कि 'उन्हें कार्यालयमें कुछ कार्य है, अतः शीघ्र वापस जाना है।' युवक संन्यासीने मुसकराते हुए अबकी बार अंग्रेजीमें

कहा, 'कार्यालय तुम्हारे लिये यहाँ बुलाया गया है, कार्यालयके लिये तुम नहीं। तुम्हारे बड़े अधिकारीको तार भेजकर तुम्हें बुलवानेकी प्रेरणा देनेवाला मैं ही था।'

हो?' श्यामाचरणजीने कुछ झिझकते हुए उत्तर दिया-

मनको प्रेरित करनेकी इस घटनाका तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत करते हुए युवा साधुने कहा—'जब किसी व्यक्तिका मन मानवमात्रसे एकात्मताका बोध प्राप्त कर लेता है, तब वह किसी भी मनसे अपनी इच्छाकी पूर्ति

करा लेता है।' और, जैसे श्यामाचरणजीकी पूर्वस्मृतिको कुरेदते हुए उन्होंने कहा—'तुम्हें इन वस्तुओंको पहचानना चाहिये ही।' और इन शब्दोंके साथ ही उन्होंने

श्यामाचरणजीके मस्तकपर अपने हाथोंका स्पर्श दिया। स्पर्शके साथ-साथ श्यामाचरणके मस्तिष्कमें स्मृतिकी बिजली कौंध गयी; उनकी स्मृतिमें एक-पर-एक दृश्य आने लगे और वे अस्पष्ट शब्दोंमें बोल उठे—'आप—

मेरे गुरुदेव, बाबाजी हैं-आप सदा-सर्वदा मेरे अपने रहे हैं, आपके साथ मैंने पूर्वजन्मके कई वर्षींको बिताया है-यह मेरे उपयोगमें आनेवाला कम्बल है और-घटनाके दूसरे पक्षको पूरा करते हुए युवा सद्गुरुने

बिताये हैं। कृतकर्मोंके परिणामस्वरूप तुम्हें हठात् अपनी देह छोड़नी पड़ी और तुम जीवनके परे मृत्युकी गोदमें चले गये। तुमने मुझे अपनी दृष्टिसे ओझल कर दिया

प्रकाश, तूफान, शून्यता, उथल-पुथलके बीचमें, पक्षीके नये बच्चेको जैसे उसकी माँ उसकी हर कच्ची उड़ानमें सँभालती रहती है, उसी प्रकार मैं तुम्हे सँभालता रहा।

कहा—'तीन दशाब्दियोंसे अधिक मैंने तुम्हारी प्रतीक्षामें

था; किंतु, मेरी दृष्टि तुमपर बराबर लगी रही। अन्धकार,

तुम्हारे जन्मके बाद तुम्हारी इस पक्वावस्थाकी प्रतीक्षा

भाग ९१ करता रहा। तुम जब बच्चे थे तो नदियाकी रेतोंके बीच एकमात्र इच्छा (संस्कार)-को संतुष्ट करके आपको तुम्हारी हर ध्यानमुद्राको अलक्ष्य रूपमें मैं प्रेरित करता। सर्वदाके लिये कर्मबन्धनसे मुक्त करना चाहते हैं। यही तुम्हारी पूजाके उपकरणोंको इन वर्षोमें मैं यत्नपूर्वक भवन आपकी दीक्षाका स्थान होगा।' धीरे-धीरे इस दिव्य भवनमें दोनोंने प्रवेश किया। पूर्णत: सुसज्ज इस सँभाले रहा।' भावविभोर श्यामाचरण सद्गुरुकी करुणामूर्तिको अपलक देखते रहे और मन-ही-मन भवनमें अनेक साधक ध्यानमग्न बैठे थे। एक दिव्य वातावरणसे आपूरित इस भवनके निर्माणके विषयमें प्रश्न सद्गुरुके दिव्य प्रेममें अवगाहन करते रहे। थोड़ी देरकी आयी हुई इस भाव-भीनी निस्तब्धताको तोड़ते हुए करनेपर पथप्रदर्शकने कहा—'यह सम्पूर्ण विश्व भूमा-युवक सद्गुरु बोले—'तुम्हें शुद्धीकरणकी आवश्यकता मनकी विराट् कल्पनामें निर्मित है और इसकी धारकशक्ति है'—और एक पात्रमें रखे हुए पेयकी ओर इशारा करते परमाणुओंको उनकी इच्छाशक्ति संयुक्त किये रहती है। हुए उन्होंने आदेश दिया—'इसे पी लो और पहाड़ीके गुरुदेव उसी भूमा-मनसे अपनेको एकाकार कर चुके हैं, नीचे बहती हुई नदीमें स्नान करके वहीं पड़े रहो।' अत: अपनी इच्छासे वे भी किसी भी रूपका निर्माण कर सकते हैं। यह भवन भी ठीक उसी प्रकार आपेक्षिक श्यामाचरणने आदेशका यथावत् पालन किया। पर्वतीय हिमशीतल झकोरे शरीरसे छूकर वापस चले जाते और सत्य है, जैसे वस्तुजगत्। गुरुदेवने अपनी चित्त-धातुसे भवनका निर्माण किया है और उसके प्रत्येक अण्-अन्तरकी गरमीके सुखद अनुभवको और प्रच्छन्न कर देते, मानो बाह्य प्रकृति और अन्त:प्रकृतिमें साम्य उपस्थित करनेके परमाणुको वे अपनी इच्छाशक्तिसे धारण किये हुए हैं। एक स्वर्णपात्र और उसमें जटित रत्नोंकी ओर इशारा लिये संघर्ष छिड गया हो। यह क्या श्यामाचरणका मन तेजीसे बदल रहा था—गोगाश नदीकी हिमशीत लहरियाँ करते हुए पथप्रदर्शकने कहा—'लो इसे देखो,' भौतिक उनके शरीरमें सिहरन पैदा कर देतीं, शेरोंका गर्जन समीप जगत्की सभी परीक्षाओंमे यह भौतिक जगत्के उपादानोंके ही समान दिखेगा।' और श्यामाचरणजीने उसकी थोड़ी-ही सुनायी पड़ता, किंतु श्यामाचरण ब्राह्म प्रकृतिकी भयानकतासे अप्रभावित अन्तरकी आध्यात्मिक गुदगुदीसे बहुत परीक्षा करके देखा वह वास्तविक था। खेलते हुए, सद्गुरुके आदेशकी प्रतीक्षामें पड़े थे। किसीकी जब वे युवा योगीके पास पहुँचे तो उन्होंने पगध्वनिसे आकृष्ट होकर देखा तो कोई उन्हें हाथोंका श्यामाचरणजीसे पूछा—'लाहिड़ी! क्या तुम अब भी सहारा देकर जमीनसे उठा रहा था और कह रहा था— स्वर्णमहलकी कल्पना करोगे ? जागो, आज तुम्हारे जीवनकी सभी इच्छाएँ सदाके लिये पूर्ण होने जा रही हैं। क्रियायोगकी 'भाई! चलो, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।' और वे दोनों जंगलकी ओर बढ़ चले। दीक्षाद्वारा आध्यात्मिक जगत्में प्रवेश करो।' दीक्षा समाप्त वे थोड़ी दूर चले कि उनको प्रभातकालीन प्रकाशके हुई और उसके साथ ही भौतिक जगत्का कल्पनामहल समान एक ज्योतिपुंज दिखायी पड़ा। श्यामाचरणजीने सर्वदाके लिये श्यामाचरणजीके मनसे समाप्त हो गया। आश्चर्यमिश्रित स्वरमें सहयात्रीसे प्रश्न किया—'क्या सद्गुरुके आदेशानुसार उसी कन्दरामें उसी कम्बलपर एक प्रभातकालीन सूर्य निकल रहा है? अभी तो रात्रि शेष सप्ताहतक श्यामाचरणजीने साधना की और जब पूर्वजन्मकी होनी चाहिये।' पथदर्शकने मुसकराते हुए कहा-'यह सम्पूर्ण मन:स्थितिका उदय हो गया तो आशीर्वाद देते हुए अर्द्धरात्रि है। सामने दिखायी पड़नेवाला प्रकाश स्वर्ण-और भावी कार्यक्रमका संकेत करते हुए युवा योगीने कहा— आभायुक्त एक आवास है। जीवनके किन्हीं वर्षींमें 'मेरे पुत्र! इस जीवनमें तुम्हारा कार्यक्षेत्र अब जन-संकुल आपने एक ऐसे ही महलकी इच्छा की थी और उसका समाजके बीच होगा। कई जन्मोंतक एकान्त साधनाके संस्कार बना लिया था। आज गुरुदेव आपकी इस द्वारा उपार्जित शक्तियोंके साथ तुम्हें जन-समाजमें मिलकर

संख्या ४] योगावतार ला] योगावतार लाहिड़ी महाशय ३७			
**************************************	**************************************			
रहना है। इस जीवनमें विवाह और पूर्ण उत्तरदायित्वोंके	उपस्थित मण्डलीने उन्हें समझाते हुए कहा कि 'उनका			
बाद ही जो तुम मुझसे मिले हो, उसके पीछे एक निश्चित	मस्तिष्क पहाड़के एकान्तमें भयाक्रान्त होनेके कारण			
उद्देश्य है। तुम्हें अलक्ष्य रहकर साधना करनेकी इच्छाका	भ्रमित हो गया था।' सत्यके प्रत्यक्ष अनुभवोंसे आपूरित			
परित्याग करना होगा। तुम्हारा कार्यक्षेत्र जन–समाज है,	श्यामाचरणजीने अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये योगी			
जहाँ तुम्हें एक गृहस्थ योगीके आदर्शकी स्थापना करनी	सद्गुरुके उस आशीर्वादको बताया, जिसके द्वारा उन्होंने			
है, उनमें यह आत्मविश्वास जगाना है कि वे किसी भी	श्यामाचरणजीको यह आशीर्वाद दिया था कि उनके			
उच्च आध्यात्मिक उपलब्धिके सर्वथा योग्य हैं। अनेक	आवाहित करनेपर वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। उपस्थित			
सांसारिक मनुष्योंकी आर्त पुकार अनसुनी नहीं हुई है।	लोगोंने उसका प्रमाण माँगा और तब श्यामाचरणजीने			
तुम्हें क्रियायोगके प्रचारद्वारा अनेक व्यक्तियोंको	एकान्त कमरेमें सद्गुरुको आवाहित करना प्रारम्भ किया			
आध्यात्मिकता प्रदान करना है।'श्यामाचरणजी अनेकानेक	मित्र-मण्डली कमरेके द्वारपर चौकसी कर रही थी। थोड़े			
जन्मोंसे गुरुसम्पर्कको पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु	ही समयमें कमरा प्रकाशसे भर गया और युवा संन्यासी			
योगी युवकने आदेश दिया—' हमारे लिये कभी कोई अलगाव	देश, काल, पात्रके बन्धनोंको तोड़ते हुए प्रकट हुए; किंतु			
नहीं है। मेरे प्रिय! तुम जहाँ भी मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हारे	उनकी मुद्रा गम्भीर थी। उन्होंने किंचित् गम्भीरतापूर्वक			
सम्मुख तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा।'	कहा, 'लाहिड़ी! क्या तुमने मुझे एक खेलके लिये			
आशीर्वादका प्रयोग	बुलाया है ? आध्यात्मिक सत्य वास्तविक जिज्ञासुओंके			
लगभग दस दिनों बाद श्यामाचरणजी अपने	लिये है, न कि किसी व्यक्तिकी साधारण उत्सुकताकी			
कार्यालय वापस लौटे। वहाँके लोग यह समझते रहे कि	शान्तिके लिये।' श्यामाचरणजीको अपनी भूलका भान			
श्यामाचरण रानीखेतके जंगलोंमें मार्ग भूल गये थे। किंतु	हो गया, किंतु पुन: प्रार्थना करते हुए उन्होंने निवेदन			
उन्हें क्या पता था कि वे मार्ग भूले नहीं, बल्कि वह	किया कि 'उनका उद्देश्य नास्तिकोंको आस्तिक बनानेका			
मार्ग पा गये—जो मार्ग अनन्त आनन्दका शाश्वत मार्ग	एक प्रयोग था। इसलिये उसको सफल बनाकर ही वे			
है, जिसे पानेके लिये अनेक जन्मोंकी साधना आवश्यक	जायँ।' उनकी यह प्रार्थना स्वीकृत तो हुई अवश्य, किंतु			
है। श्यामाचरणजीके वापस लौटनेके साथ-ही-साथ	इस शर्तपर कि भविष्यमें सद्गुरु आवश्यकता समझकर			
शीर्ष कार्यालयका पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें यह	ही प्रकट होंगे। आदेश पाकर श्यामाचरणजीने द्वार उन्मुक्त			
आदेश दिया गया था कि वे दानापुर कार्यालय वापस चले	किया और विस्फारित नेत्रोंसे सम्पूर्ण मण्डलीने सद्गुरुके			
आयें; क्योंकि उनका स्थानान्तरण भ्रमवश हो गया था।	दर्शन किये; किंतु इतनेपर भी उनमेंसे एक लौकिक			
रानीखेतसे दानापुर लौटते समय रास्तेमें मुरादाबादमें	ज्ञानकी उद्दण्डतासे प्रेरित होकर बोल उठा—'यह तो			
एक बंगालीपरिवार (मोइत्रा महाशय)-के यहाँ	सामूहिक सम्मोहन है, यह वास्तविकता नहीं है; क्योंकि			
श्यामाचरणजी दो-एक दिनोंके लिये रुके। वहाँ युवा	कोई भी हमारी जानकारीके बिना कमरेमें प्रविष्ट ही कैसे			
मित्रोंकी मण्डलीमें अध्यात्म-विषयक चर्चा होनेपर	होता?' युवा साधुने हँसते हुए सबको अपने मांसल			
मोइत्रा महाशयने कहा कि 'आजकल वास्तविक संत	शरीरका स्पर्श दिया और विगत-मोह युवकमण्डली			
कहाँ उपलब्ध हैं।' इसपर उत्तेजित होकर श्यामाचरणजीने	दण्डायमान होकर प्रणत हो गयी। सद्गुरुने अपनी			
कहा कि 'भारतभूमि कभी भी उच्च शक्तिसम्पन्न संतोंसे	उपस्थितिको और प्रमाणित करनेके लिये कहा कि			
रहित नहीं रही है और आज भी वैसे संत मौजूद हैं।'	'जलपानके लिये हलुआ तैयार करो।' और जलपान तैयार			
इसी संदर्भमें उन्होंने अपने पूर्वानुभवोंकी चर्चा की।	होनेतक वे विभिन्न विषयोंपर वार्ता करते रहे, सबके			

साथ-साथ जलपान किया और सबके सामने ही चित्तद्वारा आकर रहने लगा। इस प्रकार बंगालमें जन्म लेकर भी सुष्ट शरीरको एक विचित्र ध्वनिमें विलीन कर दिया। जीवनका अधिकांश उन्होंने उत्तर प्रदेशकी परम पुनीत इन पंक्तियोंके पाठक भी इसे सम्भवतः दन्तकथा नगरी काशीमें बिताया। अपने विद्यार्थीजीवनमें न केवल ही समझते हों; किंतु किसी घटनाको यद्यपि ऐतिहासिकताका विद्याध्ययनमें बल्कि खेल-कृदमें भी आप परम कुशल प्रमाण-पत्र इतिहासविभाग या पुरातत्त्वविभाग ही देनेका थे। संस्कृत, बंगला, फ्रेंच और अंग्रेजीका आपने अच्छा दावा करता है, फिर भी इस घटनाका विवरण जिन अध्ययन किया था। पुस्तकोंमें प्राप्य है, उनका ही प्रमाण साहित्य और १८४६ में आपका विवाह श्रीमती काशीमुनीसे दर्शनका शोधकर्ता दे सकता है। इन घटनाओंका विशद सम्पन्न हुआ और उनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न विवरण तथा श्यामाचरणजीके विषयमें दो पुस्तकोंमें हुईं। १८५१ में आपने सेना-विभागके इंजीनियरिंग तथ्य उपलब्ध हैं। १९४१ में प्रथम बार एक पुस्तक विभागमें नौकरी स्वीकार की और १८८६ तक नौकरी बंगालमें 'श्रीश्री श्यामाचरण लाहिडी महाशय' नामसे करके सेवानिवृत्त हुए। इसी बीच पिताकी मृत्युके बाद प्रकाशित हुई, जिसमें उनके जीवनका सविस्तार वर्णन उन्होंने गरुडेश्वर मुहल्लेमें एक मकान भी खरीदा और है। दूसरी पुस्तक 'श्रीयोगानन्दकी आत्मकथा' है, जो मृत्युपर्यन्त वहीं रहकर जिज्ञासु साधकोंको क्रियायोगकी 'एक योगीकी आत्मकथा' नामसे प्रथम बार कैलीफोर्नियाकी दीक्षा दिया करते थे। आपने २६ सितम्बर १८९५ को एक प्रकाशन संस्थाद्वारा १९४६ में प्रकाशित हुई थी और यह नश्वर शरीर त्याग दिया और तन्त्रसाधकोंकी श्रुतियोंके अनुसार अपने गुरुदेवकी सदा-सर्वदा वर्तमान दूसरी बार जैको पब्लिशिंग हाउस, बम्बईद्वारा १९६३ में प्रकाशित हुई थी। इन दो सूत्रोंके अतिरिक्त तन्त्रसाधकोंकी रहनेवाली गुरुमण्डलीमें सम्मिलित हो गये। कुछ श्रुतियाँ और सद्गुरु व्यक्तिगत चर्चाओंमें श्रीलाहिड़ी महाशय और उनके

गुरुदेवके विषयमें कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं। लेखकको ऐसे तन्त्रसाधकोंका साक्षात्कार हुआ है, जिन्होंने लाहिड़ी महाशयसे साक्षात्कार किया है और उनके तथा उनकी परम्पराओंके वे प्रत्यक्षदर्शी थे।

जन्म और जीवन

लाहिड़ी महाशयका जन्म ३० सितम्बर १८२८ ई० को बंगालमें कृष्णनगरके समीप निदया जिलेके अन्तर्गत

घुर्नी ग्राममें हुआ था। उनके पिताका नाम श्रीगौरमोहन लाहिड़ी और उनकी माताका नाम मुक्तकाशी था। उनका

पूरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था। तन्त्रसाधकोंमें वे लाहिडी महाशयके नामसे प्रसिद्ध थे। लगभग ३-४

उदित हो गये थे और प्राय: निदयाकी बालुकाओंमें

लिपटे हुए वे ध्यानमग्न पाये जाते थे। १८३३ में उनका

एक तो सदाशिवके रूपमें, दूसरे महापुरुष श्रीकृष्णके रूपमें और तीसरे महापुरुष बुद्धके रूपमें। वैसे अलक्ष्यरूपमें आपने वर्षकी अवस्थासे ही उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्तिके लक्षण

ही शंकराचार्यको काशीमें ब्राह्मी साधनाकी दीक्षा दी थी, जमालपुरके जंगलोंमें बाबा गोरखनाथको तान्त्रिक दीक्षा

दी थी और श्रीरामकृष्ण परमहंसके गुरु तोतापुरीजीको दीक्षा दी थी। आज भी बाबा नामसे पुकारनेपर साधक उनकी कृपा आकर्षित करते हैं और यदि उन्मुक्त दृष्टिसे गाँव जलपारन हो गया अत्यव उनका परिवार वाराणसी वें ha हैं हो व कि स्पर्ध स्थान है । अति से स्थान हो हैं LOVE BY Avinash/Sha

लाहिड़ी महाशय तथा उनके युवागुरु, जो 'बाबाजी'

नामसे प्रसिद्ध हैं, तारकब्रह्मकी उस संस्थाके नामसे जाने

जाते हैं, जो सदा-सर्वदा जिज्ञासु साधकोंको योग और

तन्त्रकी साधना बताकर उनका कल्याण किया करते हैं।

कहते हैं बाबाजी आज भी अपनी मण्डलीके साथ भारतवर्षमें

एक ऐसी तान्त्रिक क्रान्तिका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जो

भारतवर्षके इतिहासमें केवल तीन बार सम्पन्न हुआ है,

भाग ९१

संख्या ४] आस्था-श्रद्धा-विश्वास आस्था-श्रद्धा-विश्वास (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) ईश्वरके सम्बन्धमें साधकोंके लिये तीन शब्दों— हमें तो उनकी सत्ता स्वीकार करके उनसे आत्मीय आस्था, श्रद्धा और विश्वासका प्रयोग होता है। सम्बन्ध मानकर उनका प्रेमी बन जाना है। प्रेममें देना सर्वप्रथम तो ईश्वर केवल माननेका ही है। हम अपने ही देना होता है-जहाँ चाह हुई कि वह भी हमें प्रेम जीवनमें बहुत कुछ मानते ही हैं, हमारी व्यक्तिगत जानकारी करें तो वह प्रेम न होकर प्रेमका व्यापार हो गया। नहीं होती है। यह मेरा भाई है, बहन है, माता हैं, पिता हैं वे मेरे अपने हैं; बस, इसलिये वे मुझे प्यारे लगते आदि बचपनसे सुनकर माना ही तो जाता है तो फिर वेद-हैं। वे मुझे प्यार करेंगे या करते हैं कि नहीं, यह वे ही जानें। यह एक दृष्टिकोणकी बात है, अन्यथा वे हमें वाणीसे, गुरु-वाणीसे, संतवाणीसे सुनकर कि ईश्वर हैं, इसीमें क्यों विकल्प और प्रश्न होता है ? मैं ईश्वरको नहीं प्यार तो करते ही हैं, नहीं तो अहैतुकी कृपाकी अनवरत मानता हूँ—यह एक प्रकारकी ऐंठ (Snobbery) ही है। वर्षा क्यों करते रहते? उनकी सत्ता स्वीकार करनेपर यह ध्यान रखना वैसे अधिकांश यह तो मानते ही हैं कि एक कोई सत्ता है, जो इस समस्त सृष्टिकी रचयिता है, परंतु वही अपना आवश्यक है कि हम उन्हें अपना साध्य (The One sought सिच्चदानन्द स्वरूप ईश्वर है, परम कृपालु और सबका after) बनायें न कि सांसारिक उपलब्धियोंके लिये साधन। रखवारा है—यह स्वीकृति नहीं बन पाती। हमसे यह भी भूल होती है कि हम अपनी सांसारिक इच्छाओं/कामनाओंकी पूर्तिके लिये उनसे कहते रहते हैं। हमारे न माननेसे उनकी सत्तामें कोई अन्तर नहीं होनेका और हमारे न माननेपर भी वे परम उदार हमारे अरे, क्या वे अज्ञानी हैं, क्या उन्हें हमारी आवश्यकताओंका ऊपर कृपा करना बन्द नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि पता नहीं है ? जो वे आवश्यक समझेंगे, वह हमारे माँगे मुझे नहीं मानोगे तो साँस नहीं लेने देंगे या इन्द्रियाँ काम बिना ही पूरी कर देंगे और करते हैं। शरणागतके आवश्यक नहीं करेंगी आदि। उन्होंने हमें पूर्ण स्वाधीनता दे रखी कार्य प्रभु स्वयं पूरा करते हैं और यह शरणागत साधकोंका है कि हम उन्हें मानें या न मानें। अनुभव भी है। प्रभुसे कुछ भी न माँगना अन्यथा घाटेमें पर यह तो हमारी अपनी आवश्यकता है कि हमें रहोगे। कृष्ण-सुदामाका प्रसंग इसका सटीक उदाहरण नित्य और सर्वत्र विद्यमान, सामर्थ्यवान् और अहैतुकी कृपा है। द्वारका जाकर सुदामाजीने कुछ नहीं माँगा तो उन्हें करनेवाले, जो पात्र-कुपात्रका विचार किये बिना ही कुपाकी क्या नहीं मिला और यदि वह माँगे होते तो कदाचित् यही अनवरत वर्षा करते हों—ऐसे ईश्वरका सहारा चाहिये। कहते कि बड़ी गरीबी है, दो जून खानेका प्रबन्ध कर दो। उनके होते हुए हम अनाथ और असहाय नहीं हैं, मात्र तो माँगनेपर घाटा ही तो होता। उनको स्वीकार करके अपनेको सनाथ और किसी समर्थका अगर उनसे कुछ माँगना ही है तो मात्र यह कि प्रभु सम्बल प्राप्त है—ऐसा अनुभव करेंगे। तुम मुझे प्यारे लगो, मुझे अपना प्रेमी बना लो। क्यों? बस, इतना ही तो मानना है कि ईश्वर हैं—सर्वत्र क्योंकि प्रभु-प्रेमसे अधिक मूल्यवान् कुछ और इस सृष्टिमें हैं, सदैव हैं, सबके हैं, ऐश्वर्यवान् हैं और अद्वितीय हैं। है ही नहीं। कुछ और माँगेंगे तो घाटेमें ही तो रहेंगे। सदैव हैं तो अभी भी हैं, सर्वत्र हैं तो मुझमें भी हैं, सबके सो 'विकल्परहित भावसे उन्हें स्वीकार करनेका हैं तो अपने भी हैं, महिमावान् हैं और अपने-जैसे एक नाम ही आस्था है।' ही हैं। वे हमें अपना जानते और मानते भी हैं। 'उनकी महिमाको स्वीकार करना आस्थावान्में यह तो हमारी भूल है कि हम उनसे विमुख हैं। श्रद्धा उत्पन्न करता है। जब साधक स्वीकार कर लेता वे तो लालायित रहते हैं कि यह मेरा अपना कब मेरी है कि उस महामहिमकी महिमाका वारापार नहीं है तो ओर निहारे। वे तो पूर्ण हैं, उन्हें किसी चीजकी उसमें स्वत: श्रद्धाकी अभिव्यक्ति होती है।' 'श्रद्धाके जाग्रत् होते ही अन्य विश्वास, अन्य सम्बन्ध, आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो मात्र प्रेम चाहिये।

अन्य चिन्तन नहीं रहता और फिर एक ही विश्वास, एक तो पहलेसे ही प्राप्त है, बस उससे जो विमुखता है, ही सम्बन्ध, एक ही चिन्तन रह जाता है। इस दुष्टिसे उसका अन्त होकर उसकी सम्मुखता हो जाती है। मनुष्य अनित्य वस्तुओंसे सुखकी आशा करके

आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक साधक उस अद्वितीय, सर्वसमर्थसे जातीय एकता तथा नित्य सम्बन्ध स्वीकार

विडम्बना यह है कि संसार जो अनित्य और

परिवर्तनशील है, वह तो हमारी भूलसे प्राप्त मालूम होता

है और जो नित्यप्राप्त अविनाशी तत्त्व (ईश्वर) है, वह

दुर मालुम होता है। संसारके पीछे दौडते रहते हैं, फिर

भी पकडमें नहीं आता, तब निराश होकर अपनी भूलका

एहसास करते हैं तो अपनेहीमें विद्यमान नित्य, अविनाशी,

रसरूप जीवनकी माँगका परिचय हो जाता है और उसकी

प्राप्तिके लिये हम साधन-पथ अपनाते हैं। वह परमतत्त्व

करता है और फिर स्वत: अखण्ड स्मृति जाग्रत् होती है।'

उनमें आसक्त हो गया है, इससे ही वह ईश्वरसे विमुख

हो गया है। उस परम-प्रियतमको ही अपना मानें, उसीपर विश्वास करें और उसीसे प्रेम करें।'

प्रभु तो 'सबके अकारण हितू', 'अत्यधिक दयालु',

'दया करनेमें कभी आलस्य न करनेवाले हैं।' उनकी

कुपालुताका वारापार नहीं है और यही साधकके लिये सबसे उत्साहवर्धक आश्वासन है कि वह सबसे मिलते हैं। 'यदि भक्तको प्रभु भक्तवत्सलताके नाते मिलते हैं तो भाई, पतितको

पतितपावन होनेके नाते मिलते हैं। वाह रे प्रभू, आप कितने महान् हैं![प्रस्तुति—साधन-सूत्र : श्रीहरिमोहनजी]

भाग ९१

'नारायण'-नाम-स्मरणके सम्बन्धमें महामना मालवीयजीका अनुभव प्रातःस्मणीय पुज्यपाद महामना श्रीमालवीयजीसे मेरा परिचय लगभग सन् १९०६ से था। उस समय मैं कलकत्तामें रहता था। वे जब-जब वहाँ पधारते, तब-तब मैं उनके दर्शन करता। मुझपर आरम्भसे अन्ततक

उनकी परम कृपा रही और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। उनके साथ कुटुम्बका-सा सम्बन्ध हो गया था। वे मुझको अपना एक पुत्र समझने लगे और मैं उन्हें परम आदरणीय पितासे भी बढ़कर मानता था। इस नाते मैं उन्हें

'पण्डितजी' न कहकर सदा 'बाबूजी' ही कहता। वे एक बार गोरखपुर पधारे थे और मेरे पास ही दो-तीन दिन ठहरे थे। उनके पधारनेके दूसरे दिन प्रात:काल मैं उनके चरणोंमें बैठा था। वे अकेले ही थे। बड़े स्नेहसे बोले—

'भैया! मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमुल्य वस्तु देना चाहता हूँ। मैंने इसको अपनी मातासे वरदानके रूपमें

प्राप्त किया था। बड़ी अद्भुत वस्तु है। किसीको आजतक नहीं दी, तुमको दे रहा हूँ। देखनेमें चीज छोटी-सी दीखेगी, पर है महान्—वरदानरूप।' इस प्रकार प्रायः आध घण्टेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोलते गये। मेरी

जिज्ञासा बढ़ती गयी। मैंने आतुरतासे कहा—'बाबूजी! जल्दी दीजिये, कोई आ जायँगे।' तब वे बोले—'लगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात है। एक दिन मैं अपनी माताजीके पास गया और

बड़ी विनयके साथ मैंने उनसे यह वरदान माँगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये, जिसमें मैं कहीं भी जाऊँ सफलता प्राप्त करूँ।'

'माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहा—'बच्चा! बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूँ। तुम जब कहीं भी जाओ, तब जानेके समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लिया करो। तुम सदा सफल होओगे।'

मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजीसे मन्त्र ले लिया। हुनुमानप्रसाद! मुझे स्मरण है, तबसे अबतक मैं जब-जब चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण करना भूला हूँ, तब-तब असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवनमें—चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लेनेके प्रभावसे कभी असफलता नहीं मिली। आज

यह महामन्त्र—मेरी माताकी दी हुई परम दुर्लभ वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इससे लाभ उठाना।' यों कहकर महामना गद्गद हो गये। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा **लाभ उठाया।**—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

(पं० श्रीगंगाधरजी पाठक 'मैथिल')

शास्त्रीय दृष्टिको न रखकर केवल लौकिक दृष्टि सात्त्विक, सुन्दर तथा स्फूर्तिमान् रहते हैं। भैंसका दूध

पीनेवाले आलसी, मन्दबुद्धि, तामसिक, स्फूर्तिरहित, प्राय:

रखी जाय; तब भी गायकी विशेषता सिद्ध होती है। रोगी रहनेवाले, सुस्त, गन्दे विचारोंवाले और विषयी होते

गायके दूधसे पुरुष सात्त्विक-गुणसम्पन्न, अधिक बलवान्, हैं। भैंसका बच्चा मर जाय तब भी उस मरे हुएमें भूसा

स्वस्थ और दीर्घजीवी होता है। इसका सतत सेवन

संख्या ४]

करनेवाला प्राय: बीमारीसे ग्रस्त नहीं होता। जो अपने

बच्चोंको बीमार नहीं करना चाहते; वे उन्हें गायका दुध

ही पिलायें। भैंसके दुधसे बच्चे बीमार हो जाते हैं।

पुरुषोंकी मानसिक स्फूर्ति मारी जाती है, इससे आलस्य

और शारीरिक आरामकी इच्छा तथा तमोगुणकी बहुलता

बढती है। उससे बच्चोंको जिगरका रोग और अँतडियोंके

रोग हो जाते हैं। गायका दही भी पुरुषकी शक्तिको

बढ़ाता है। शारीरिकशास्त्रके अनुसार मनुष्यकी आँतोंमें विष उत्पन्न करनेवाले असंख्य कीटाणु भरे रहते हैं। वे

कीटाणु दहीके प्रयोगसे मर जाते हैं; इससे उनका विष भी शरीरसे बाहर निकल जाता है और पुरुषकी आयु

लम्बी हो जाती है। हमारे पूर्वज बड़े बलवान्, दीर्घकाय तथा दीर्घजीवी होते थे; उसका कारण गायकी छाछका

सेवन भी है। आजकल लोग स्वादके लिये सख्तसे सख्त वस्तु खा लेते हैं, उसे पचानेकी चिन्ता नहीं रहती। पर

हरेक खाद्यपदार्थको पचानेके लिये मीठी छाछसे उत्तम और कोई चीज नहीं है। वर्षा-ऋतुको छोड़कर शेष समयमें उसका सेवन करनेसे मनुष्य दीर्घजीवी-स्वस्थ

और बलवान् बन सकता है, बुढ़ापा भी दूर रहता है; क्योंकि छाछमें शरीरके पोषक तत्त्व प्रचुरमात्रामें विद्यमान

हैं। इससे शरीरस्थित विषैले कीड़े नष्ट हो जाते हैं; शरीरके पट्टे पुष्ट होते हैं। बाल भी जल्दी सफेद नहीं

होते हैं। इसीके दूधमें धारणाशक्ति तीव्र बनती है और

टिकी रहती है। गायका बच्चा जब उत्पन्न होता है, तब माँका दूध

पीकर खूब कूदता-फाँदता है, भैंसके बच्चेको श्रमपूर्वक उठाया जाता है। उसमें फुर्ती नहीं हो पाती। देखनेमें भी

भयानक मालूम देता है। गायके बछड़ेको देखकर मन

प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार गायके दूध पीनेवाले भी

हमारे पूर्वजोंने गोसेवाव्रतको धारण किया था। हमारे

प्राचीन ऋषि-मुनियोंने ऐसे साधन बनाये हुए थे, जिनके

डालकर भैंसके आगे रख देते हैं और वह निर्बुद्धि उसे

अपना बच्चा समझकर दुध दे देती है, पर गाय इन बातोंमें

आनेवाली नहीं होती; वह समझदार होती है, अत: इस

मौकेपर दूध नहीं उतारती। इसी प्रकार भैंसका दूध भी

ज्ञानका ह्रास करनेवाला यानी बुद्धिको मोटा कर देनेवाला

होता है, उसमें नयी सूझ-बूझ एवं नवनवोन्मेषशालिनी

प्रतिभाकी स्फूर्ति नहीं होती, पर गायका दुध इन बातोंका

अपवाद है, ज्ञानवर्धक, प्रतिभोत्पादक तथा सौन्दर्यवर्धक

भी है। गाय अपनी मुलायम रंगबिरंगी त्वचाद्वारा

सूर्यरिशमयोंसे बलवान् प्राणतत्त्वोंका आकर्षण करके अमृतमय दूध देती है, इसमें पोषकतत्त्व (विटामिन)

पर्याप्त मात्रामें होता है। भैंसके दूधमें पोषकतत्त्व बहुत कम होते हैं। गर्मीमें भैंसको जबतक पुरा स्नान न कराया

जाय; तबतक उसके दूधमें बहुत ऊष्मा बनी रहती है;

क्योंकि भैंस आधा जमीनका तथा आधा पानीका प्राणी

है, जो कि हानि देनेवाला है और जबतक उसे भारी

खुराक न मिले तबतक वह दूध देनेवाली भी नहीं होती;

पर गायके लिये इन बातोंकी कोई आवश्यकता नहीं है।

एक भैंसके चारेमें चार-पाँच गौओंका पालन हो सकता

है। वह हमारा स्थलचर प्राणी है। यही कारण था कि

कारण यहाँकी गौएँ सुगन्धित घी-दूध देती थीं, उनका स्वाद भी उत्तम होता था। वे गायको ऐसा भोजन खिलाते

थे, जिससे उसके दूधमें विशेष प्रकारका स्वाद उत्पन्न

होता था, उसके सेवनसे मनुष्योंकी स्मरणशक्ति भी बढ़ती थी, विशेष प्रकारके रोग भी दूर होते थे। ऐसी गायको

वेदोंमें 'अष्ट्या' का पद प्रदान किया गया है। यह सभी दृष्टियोंसे ठीक है।

साधनोपयोगी पत्र

चुके हैं और हो सकते हैं।

बुद्धि और श्रद्धा

(१)

रास्ता चाहे दूसरा हो। सो भाई! बहुत अच्छी बात है,

रास्तेकी तो कोई बात नहीं; सभी रास्ते अन्तमें जाकर उस एक ही लक्ष्यमें समा जाते हैं। ईश्वरको नहीं भूलना

और किसी भी मार्गपर उसे उपलब्ध करनेके लिये मनुष्यको दृढ्तापूर्वक आगे बढ्ते रहना चाहिये। जगत्के

शास्त्रसम्मत सभी धर्मींमें एक ही सत्य समाया हुआ है। बाह्य रूपोंमें अन्तर होनेपर भी मूलत: और परिणामत: सबका समन्वय है। अवश्य ही तुम्हें और भी विशेष

चेष्टाके साथ लगना चाहिये। परमात्माके साधनमें आलस्य करना, समयकी प्रतीक्षा करना और अधूरी स्थितिको ही पूर्ण मान लेना यथार्थ स्थितिकी प्राप्तिमें

बहुत बाधक हुआ करता है। मनुष्य-जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, अतएव विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है। तुम्हारा यह लिखना बहुत ठीक है कि 'मनुष्यको अपनी बुद्धिसे काम लेना चाहिये, जहाँ अपनी बुद्धि काम

न दे वहाँ बड़ोंसे या जिनपर अपनी श्रद्धा हो-पूछकर उनकी अनुमतिसे काम करना चाहिये। तुम्हारा यह लिखना भी बहुत उचित है कि 'यद्यपि अच्छे पुरुष जान-बूझकर अनुचित नहीं कहते, पर भूल तो सबसे ही होती है।' ये

दोनों ही बातें ठीक हैं तथापि बुद्धि और श्रद्धा दोनोंकी ही आवश्यकता है और प्राय: जगत्के सभी क्षेत्रोंमें इन दोनोंसे ही लाभ उठाया जाता है। बुद्धिवाद भी इतना बढ़ जाना

बहुत हानिकर होता है, जहाँ अभिमानवश अपनी बुद्धिके सामने सबकी बुद्धिका तिरस्कार किया जाने लगे और श्रद्धा भी इस रूपमें नहीं परिणत हो जानी चाहिये, जिससे ईश्वर, सत्य और सदाचारके विरुद्ध मतको किसीके

कहनेमात्रसे स्वीकार कर लिया जाय। मर्यादित रूपसे बुद्धि हो और यह भी माना जाय कि ईश्वरकी सृष्टिमें ईश्वरकी

प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। आपने लिखा कि परिणत नहीं होना चाहिये। मेरी धारणामें तो बुद्धिवादकी मैं ईश्वरको न तो भूला हूँ और न भूलनेकी आशंका है; अपेक्षा श्रद्धा बहुत ही ऊँची और उपादेय वस्तु है, परंतु उसकी कसौटी यही है कि ईश्वर या सत्यका श्रद्धालु

सनीनिमंक्षिण्डम्प्रवितः पुंडसे जाजान क्रिक्षे क्षेत्र स्वाप्त क्षेत्र स्वाप्त क्षेत्र क्षेत्र

कभी पापका आचरण नहीं कर सकता-श्रद्धामें यह शर्त जरूर रहनी चाहिये। बुद्धिवादियोंमें भी यह भाव रहना आवश्यक है कि वे अपने लिये अपनी बुद्धिसे काम लेनेका जितना अधिकार

समझते हैं, उतना ही दूसरोंके लिये भी मानें, चाहे वे दूसरे उनके अधीनस्थ निम्नश्रेणीके लोग माने जाते हों या कम विद्या प्राप्त हों। यदि मैं किसीपर श्रद्धा करना आवश्यक नहीं समझता तो मुझे ऐसा चाहनेका भी अधिकार नहीं

होना चाहिये कि दूसरे कोई मुझपर श्रद्धा करें या मेरी ही बुद्धिको मान दें। जैसे दूसरेसे गलती हो सकती है, वैसे अपनेसे भी तो हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आँख मूँदकर तो किसीकी बात नहीं माननी चाहिये तथापि कुछ ऐसी बातें भी जगत्में होती हैं, जो हमारे समझमें नहीं आतीं, पर सत्य होती हैं और जिसपर हमारा भरोसा होता

है, उसके विश्वासपर हमें उनको स्वीकार भी करना पड़ता है और स्वीकार करना भी चाहिये। वर्तमान वैज्ञानिक युगमें तो ऐसी बहुत-सी बातें हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय साधन-क्षेत्रमें भी है-इस बातका यदि मुझपर कुछ भी विश्वास है तो मैं तुम्हें

बुद्धिवाद घोर अभिमान, उच्छृखंलता और नास्तिकतामें

विश्वास दिलाकर कह सकता हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल ढोंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे यह निर्णय नहीं हो सकता कि श्रद्धा किसपर की जाय। जिसपर श्रद्धा की जाती है, प्राय: वही ठग, स्वार्थी,

िभाग ९१

कामी, क्रोधी या लोभी निकलता है। भेड़की खालमें भेड़िया साबित होता है। इसलिये विश्वास तो खूब ठोक-पीटकर करना चाहिये और यथासाध्य सचेत रहना तथा अपने अन्दर भी ईश्वर और ईश्वरकी शक्ति है-

साधनोपयोगी पत्र संख्या ४] हमें। आप चल पड़े हैं, तो प्रभुके वाक्योंपर विश्वास चाहिये। ईश्वरका आश्रय लेकर अपनी बुद्धिसे काम रखिये, वे आपकी ओर द्रुत गतिसे, आ रहे हैं, यदि नहीं लेनेवाला निरहंकारी पुरुष कभी नहीं ठगा सकता। चले हैं तो सब कुछ भूलकर चल पड़िये और फिर देखिये भगवत्प्रेमकी अभिलाषा कितनी जल्दी वे आते हैं। भगवान्में अनन्य प्रेमकी भिक्षा प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। आपके अन्दर अनन्यप्रेमी भगवान्से ही माँगनी चाहिये। यदि हमारी जबतक दोष हैं, तबतक अपनेको कभी उत्तम नहीं अभिलाषा सच्ची होगी तो अनन्य प्रेम अवश्य मिलेगा। समझना चाहिये। सारे दोषोंका मिट जाना मालूम होनेपर अनन्य प्रेमकी आपको अभिलाषा है, यह बड़े ही सौभाग्य भी दोषोंकी खोज करनी चाहिये, तथा जरा-सा भी दोष और आनन्दकी बात है। भगवान्में विशुद्ध और अनन्य शूलकी तरह हृदयमें चुभना चाहिये। जबतक किंचिन्मात्र प्रेम होनेकी अभिलाषासे बढकर कोई सौभाग्यभरी उत्तम भी दूषित भाव हृदयमें रहे, तबतक सूरदासजीकी भाँति अभिलाषा नहीं है। यह सर्वोच्च अभिलाषा है। जो अपनेको महान् पातकी ही मानकर प्रभुके सामने रोना मोक्षतककी अभिलाषाको लात मार देनेके बाद उत्पन्न चाहिये। आपने जैसा मुझको लिखा है, ऐसा ही बल्कि होती है। भगवत्प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, जो मोक्षकी इच्छाके इससे भी और खुलासा अन्तर्यामी प्रभुसे अपने हृदयकी भी त्यागसे होता है। और जिसके परे श्रीभगवान्के सिवा आर्त भाषामें कहना चाहिये। मनुष्य शायद न सुने, और कुछ भी नहीं है। बल्कि भगवान् भी उस प्रेमकी किसीकी भाषाका मर्म न समझ सके, समझकर भी डोरमें बँधकर प्रेमीके नचाये नाचते, बाँधे बँधते, जन्माये लापरवाही कर दे और समझ भी ले किंतु शक्ति न होनेसे जन्मते और मारे मरते हुए-से प्रतीत होते हैं। विशुद्ध और कुछ भी सहायता न कर सके, परंतु भगवान्में ये सब अनन्य प्रेमकी महत्ता और कौन कहे, यह प्रेम प्रेमार्णव बातें कोई-सी नहीं हैं। वह सुनता है, सबके हृदयकी भगवान्से ही मिलता है। दूसरेमें किसमें शक्ति है, जो इसका व्यापार करे। भाषाका रहस्य समझता है, लापरवाही भी नहीं करता और सर्व प्रकार दोष-दु:ख दूर करनेकी उसमें पूर्ण सामर्थ्य महापुरुषको आत्मसमर्पण भी है, इसलिये मनुष्यको अपने दोष-दु:खोंका नाश निश्चय ही अच्छे पुरुष ग्रहण करके छोड़ते नहीं, करनेके लिये प्रभुसे ही प्रार्थना करनी चाहिये। प्रभु यदि ग्रहण वास्तविक दानसे हुआ है तो, वह कभी अन्तर्यामी हैं। सब कुछ जानते हैं, परंतु प्रार्थना किये बिना, छूटता भी नहीं। फिर बदनामी-खुशनामीका तो प्रश्न ही हमारे चाहे बिना, उनके द्वारा सदा किया जानेवाला नहीं रह जाता। यदि हमें किसी महापुरुषने ग्रहण कर लिया है तो फिर हम यह क्यों सोचें कि किस कार्यमें उपकार हमपर प्रकट नहीं होता। तथा ऐसा विशेष रूपसे अद्भुत कार्य भी नहीं होता जो चाहनेपर होता है। इसमें उसकी बदनामी-खुशनामी होगी और उसे क्या करना कोई सन्देह नहीं कि चींटीकी चालके बदलेमें भगवान् चाहिये। यदि उसमें इतनी ही सोचनेकी शक्ति नहीं है

तो वह महापुरुष कैसा? अतएव हम-सरीखे साधारण

पुरुषोंका महापुरुषोंपर विश्वास होना ही हमारे कल्याणके लिये काफी है। परम विश्वाससे ही शरणागित होती है। आत्मसमर्पण होता है और पूर्ण समर्पण हो चुकनेपर

हमारे लिये चिन्ताका कोई कारण रह ही नहीं जाता। चालसे चलकर उसके पास बात-की-बातमें पहुँच जबतक चिन्ता है, तबतक समर्पणमें कमी समझकर उसे जायँगे। हमारी मन्द गतिके बदलेमें वे अपनी चाल नहीं पूर्ण करनेकी चेष्टा रखनी चाहिये। समर्पणकी पूर्णता

विश्वास और श्रद्धासे होती है। शेष प्रभुकुपा।

इच्छागित गरुड़की चालसे ही आते हैं, परंतु चींटीकी चालसे भी उनकी ओर चल पड़ना तो हमारा ही कार्य है। 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' का यही रहस्य है कि मनुष्य उन्हें चाहने लगे। उनकी तरफ अपनी ही चालसे चलना शुरू कर दे, फिर भगवान् अपनी

छोड़ेंगे। परंतु उनकी ओर चलना, उन्हें चाहना होगा पहले

संत-वाणी शाश्वत साधन-सुधा समुद्रमें नाना निदयोंका जल गिरता है, किंतु विशाल-जाता है, उसी प्रकार धनकी तृष्णा, भोगोंकी कामना और इन्द्रियजन्य वासनाओंके अधीन हुआ मूढ़ व्यक्ति विपत्तियोंके हृदय समुद्र सब समय मर्यादामें रहता है। इसके विपरीत छोटी नदीमें थोड़ा जल अधिक होते ही वह मर्यादा भूलकर गर्तमें गिरकर महान् दु:खोंको प्राप्त होता है। उफनने लगती है, जैसे क्षुद्र बुद्धिवाला व्यक्ति थोडा धन 💠 जबतक जीवकी संसारमें ममता, आसक्ति और पाते ही मदोन्मत्त होकर व्यवहार भूल जाता है। कामना रहती है, तबतक वह तप्त दुपहरीमें मरुस्थलके जीव संसारमें नाना प्रकारकी इच्छाएँ करता मृगकी भाँति शान्तिकी प्यास लिये व्याकुल होकर भटकता रहता है तथा उनकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करता रहता है, रहता है, किंतु यही ममता, आसक्ति, कामना जब भगवान्में हो जाती है तो उसकी प्यास सदैवके लिये तृप्त हो जाती है जिनमेंसे कुछ इच्छाओंकी पूर्ति समयानुसार हो भी जाती है, किंतु आत्मज्ञानीको परमात्माकी प्राप्ति करनी होती तथा वह मुक्तिका अनन्त आनन्द अनुभव करता है। है, जो इच्छाओंकी शान्ति होनेपर प्राप्त होते हैं। अत: 💠 भक्त और भगवान्का सम्बन्ध अबोध शिशु और मॉॅंके समान है। क्षुधा तथा व्यथासे संतप्त होकर शिशु

वह सब इच्छाओंका त्यागकर पूर्ण तृप्त रहता है। अज्ञानी व्यक्ति संसारको जिस रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसका भोग करके विषयोंके दलदलमें फँस जाता है जबिक ज्ञानी संसारकी असारताको जानते हुए उसका त्यागपूर्वक भोग करता है तथा जलमें कमलकी तरह निर्लिप्त रहता है। जीवनमें संयम, सदाचार, सेवा और मर्यादाका पालन होता है, तभी जीवन सुधरता है। जो धर्मकी मर्यादामें रहते हैं, उनका ही अन्त:करण शुद्ध होता है। प्रत्येक पुरुषका आचरण श्रीराम-जैसा तथा स्त्रीका अज्ञानके कारण राग-द्वेष, अहंता, ममता, आसिक्त, शोक एवं पापोंका विस्तार होता है, जो हमारे दु:खका कारण बनता है। ज्ञानसे अज्ञानका नाश होता है तथा ज्ञानसे ही परमात्म तत्त्वका अनुभव होता है, जिसके प्राप्त होनेपर

आचरण श्रीसीताजी-जैसा होना चाहिये। जीव शान्त एवं मुक्त होकर परम आनन्दको प्राप्त होता है। जिस अज्ञानी व्यक्तिकी देह, घर, स्त्री-पुत्रों आदिमें आसक्ति रहती है, उसकी इन्द्रियाँ रोषपूर्वक उसकी शत्रु बनकर उसे पराजित कर देती हैं, किंतु विवेकी व्यक्तिकी एकमात्र नित्य परमात्माके स्वरूपमें स्थिति रहनेके कारण उसकी इन्द्रियाँ सन्तोषपूर्वक उसकी

मित्र बनकर रहती हैं तथा उसका पतन नहीं होता है।

 संसारमें जिससे हमारी आत्मीयता तथा अपनापन हो जाता है, उसके दोष हमें दिखायी नहीं देते हैं तथा सदैव हम उसका हित चाहते हैं, किंतु ऐसा कुछ लोगोंके प्रति ही हो पाता है। यही प्रियता जब भगवानुसे हो जाती है तो सारा संसार ही हमें भगवद्स्वरूप लगने लग जाता है और हम सबका हित चाहने लगते हैं। कोई गैर नहीं, किसीसे बैर नहीं।

मानवीय रिश्ते ईश्वरीय संयोग होते हैं, जिनका

आधार होता है—प्रेम। जहाँ रिश्तोंमें स्वार्थ, अहंकार

जैसे एकमात्र अपनी माँको ही प्रेम तथा दीन भावसे पुकारता

है, वैसे ही हम भी भगवान्को आर्त भावसे पुकारें तो

करुणावरुणालय भगवान् खिँचे चले आयेंगे तथा हमें परम

आश्रय प्रदान करके हमारा समुचित हित करेंगे।

अथवा छल-कपट आ जाता है, वहीं दूधमें खटाईकी तरह सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं तथा उनमें अविश्वासकी गाँठें पड़ जाती हैं। अत: मानवीय व्यवहारमें सदैव पवित्रता और पारदर्शिता बनाये रखनी चाहिये। भगवान्की विलक्षण कृपा है कि साधक जैसे-

जैसे अपने दोष देखता जाता है, वैसे-वैसे उसे सभी निर्दोष दिखायी देने लगते हैं तथा जैसे-जैसे उसकी स्वयंकी विषमता दूर होती जाती है, वैसे-वैसे उसे सर्वत्र समता एवं शान्तिक

💠 जैसे हरिण तिनकोंसे आच्छादित गड्ढेके ऊपर रखी दर्शन होते लगते हैं। यही तत्त्वका अनुभव है। हुई हरी-हरी घासको चरनेके लिये जाकर उस गड्ढेमें गिर [प्रस्तुति—आचार्य श्रीगोविन्दरामजी शर्मा] व्रतोत्सव-पर्व

व्रतोत्सव-पर्व

संख्या ४]

प्रतिपदा रात्रिमें ३।४६ बजेतक

तृतीया दिनमें ७।४९ बजेतक

पंचमी 🦙 ११।६ बजेतक

षष्ठी 🦙 १२। ६ बजेतक

अष्टमी ; १२। ४२ बजेतक

नवमी 🦙 १२। १४ बजेतक

दशमी "११।१६ बजेतक

एकादशी 🗤 ९ । ५४ बजेतक

द्वादशी 🥠 ८।९ बजेतक

त्रयोदशी प्रातः ६।७ बजेतक

अमावस्या रात्रिमें १।२८ बजेतक

तिथि

प्रतिपदा रात्रिमें ११। १ बजेतक शुक्र

द्वितीया 🗤 १०। ३३ बजेतक 🛛 शनि 🖡

तृतीया सायं ६।११ बजेतक रिव

चतुर्थी दिनमें ३। ५९ बजेतक सोम

पंचमी 😗 २।२ बजेतक मंगल

षष्ठी 🗤 १२।२४ बजेतक बुध

सप्तमी 🕶 ११। १० बजेतक | गुरु

अष्टमी ''१०। २१ बजेतक शुक्र

त्रयोदशी 😗 १। ४५ बजेतक बुध

चतुर्दशी 😗 ३। ३६ बजेतक | गुरु

पूर्णिमा सायं ५ । ३८ बजेतक शुक्र

नवमी 🗤 १०। २ बजेतक

दशमी 😗 १०। १४ बजेतक

एकादशी १११०।५९ बजेतक

सप्तमी " १२।४० बजेतक गुरु

द्वितीया प्रातः ५। ४९ बजेतक शिन

द्वितीया अहोरात्र

गुरु

शुक्र

रवि

बुध

शुक्र

शनि

रवि

सोम

बुध

वार

पुष्य

मघा

शनि

रवि

सोम

मुल

सं० २०७४, शक १९३९, सन् २०१७, सूर्य उत्तरायण, वसन्त-ग्रीष्म-ऋतु, ज्येष्ठ कृष्णपक्ष

वार नक्षत्र दिनांक

श्रवण रात्रिशेष ५ । १८ बजेतक

धनिष्ठा प्रातः ६। ९ बजेतक

शतभिषा ११६।३० बजेतक २०

पू० भा० '' ६।२२ बजेतक |२१

मंगल अश्विनी रात्रिमें ३।४३ बजेतक |२३ 🕠

भरणी '' २।१६ बजेतक

नक्षत्र

मृगशिरा '' ९। २२ बजेतक

पुनर्वसु सायं ६। २५ बजेतक

आश्लेषा दिनमें ४। ३२ बजेतक

उ० भा० ११५ । ४९ बजेतक | २२ 🕠

कृत्तिका '' १२।४० बजेतक २५ ''

रोहिणी रात्रिमें ११।० बजेतक | २६ मई

🗤 ७। ४८ बजेतक

🗤 ५। १९ बजेतक

🗤 ४। ७ बजेतक

धनिष्ठा अहोरात्र

तिथि

विशाखा दिनमें ४।१२ बजेतक |११) मई

१८

१९ ,,

,,

वृश्चिकराशि दिनमें ९।३६ बजेसे, कृत्तिकाका सूर्य दिनमें ३।५ बजे।

अनुराधा सायं ६। ४७ बजेतक १२ 🕠 मूल सायं ६। ४७ बजेसे।

ज्येष्ठा रात्रिमें ९।२४ बजेतक १३ 🕠 **भद्रा** सायं ६। ४९ बजेसे, **धनुराशि** रात्रिमें ९। २४ बजेसे।

भद्रा दिनमें ७। ४९ बजेतक, संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीवृत, चन्द्रोदय ११ १५४ बजेतक १४ 🕠

रात्रिमें ९। २८ बजे, मूल रात्रिमें ११। ५४ बजेतक, वृष-संक्रान्ति

रात्रिमें २। १४ बजे।

ग्रीष्म-ऋतु प्रारम्भ।

१५ ,,

चतुर्थी " ९।३६ बजेतक सोम पू० षा०'' २।६ बजेतक मंगल उ० षा० 🗤 ३।५५ बजेतक १६ ,,

१७ ,,

भद्रा दिनमें १२। ६ बजेसे रात्रिमें १२। २४ बजेतक। कुम्भराशि सायं ५। ४० बजेसे, पञ्चकारम्भ सायं ५। ४० बजे।

श्रीशीतलाष्टमीव्रत।

मकरराशि दिनमें ८। १५ बजेतक।

भौमप्रदोषव्रत, मूल रात्रिमें ३। ४३ बजेतक।

भद्रा प्रातः ६।७ बजेसे सायं ५।० बजेतक।

मिथुनराशि दिनमें १०। ११ बजेसे।

वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीवृत। मूल सायं ५। १९ बजेसे।

सिंहराशि दिनमें ४। ३२ बजेसे।

भद्रा रात्रिशेष ५। ५ बजेसे, रम्भातृतीया।

वृषराशि दिनमें ७। ५१ बजेसे, अमावस्या, वटसावित्री व्रत।

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

भद्रा दिनमें ३। ५९ बजेतक, कर्कराशि दिनमें १२। ४६ बजेसे,

भद्रा दिनमें ११। १० बजेसे रात्रिमें १०। ४६ बजेतक, मूल दिनमें

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

भद्रा रात्रिमें ११। ४५ बजेसे, मीनराशि रात्रिमें १२। २५ बजेसे। सायन मिथुनका सूर्य प्रातः ५। २४ बजे।

मेषराशि रात्रिशेष ४। ५६ बजेसे, **पञ्चक** समाप्त रात्रिशेष ४। ५६ बजे, अचला एकादशीव्रत, (सबका), मूल प्रात: ५। ४९ बजेसे।

सं० २०७४, शक १९३९, सन् २०१७, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म-ऋतु, ज्येष्ठ शुक्लपक्ष

करवीरव्रत।

४। ७ बजेतक।

२४ "

दिनांक

२७ "

२८ "

२९ "

३० "

३१ "

१ जून

2 "

३ "

उ० फा० '' ४। ४२ बजेतक हस्त सायं ५। ४५ बजेतक चित्रा रात्रिमें ७।१८ बजेतक

पू० फा० ११ ४। १० बजेतक

ज्येष्ठा 😗 ४।४६ बजेतक

द्वादशी '' १२।९ बजेतक मिंगल | स्वाती '' ९ १७ बजेतक विशाखा '' ११ ३५ बजेतक अनुराधा रात्रिशेष ४।८ बजेतक

भौमप्रदोषव्रत।

भद्रा रात्रिमें १०। ३६ बजेसे, श्रीगंगादशहरा। निर्जला [भीमसेनी] एकादशीव्रत (सबका)। वृश्चिकराशि सायं ५।० बजेसे। भद्रा दिनमें ३। ३६ बजेसे रात्रिशेष ४। ३७ बजेतक, व्रत-पूर्णिमा, मृगिशराका सूर्य दिनमें ११। ४७ बजे, मूल रात्रिशेष ४। ८ बजेसे।

धनुराशि रात्रिशेष ४। ४६ बजे, **पूर्णिमा।**

कन्याराशि रात्रिमें १०। १८ बजेसे। भद्रा दिनमें १०। ५९ बजेतक, तुलाराशि प्रात: ६। ३१ बजेसे,

कृपानुभूति भगवान् महाकालेश्वरकी कृपा यह सच्ची घटना वर्ष २००६ ई० की है। तब मैं पहिया बदल देता हूँ। कुछ ही मिनटोंमें फटाफट (म०प्र०)-के सीहोर जिलेमें कलेक्ट्रेट ऑफिसमें क्लर्कके उन्होंने पहिया बदल दिया। मैं यह मन्त्रमुग्ध-सा देख

पदपर कार्यरत था। एक विवाहके अवसरपर मुझे भोपाल आना था। सीहोरसे भोपाल करीब ३५ किलोमीटर

दूर है। चूँकि परिवारसहित जाना था, इसलिये मैंने स्कूटरसे

जानेका निर्णय लिया। मेरे साथ एक समस्या यह थी कि मैं स्कूटरकी स्टेपनी बदलना नहीं जानता था। यद्यपि

औजार साथमें रखे रहते थे, परंतु भगवान्-भरोसे सफर करता था। मैं परिवारसहित भोपाल पहुँचकर विवाहमें सम्मिलित हुआ और रात्रिमें वहीं रुक गया।

चूँकि प्रात:काल ८ बजे मेरे बच्चेको स्कूल भी जाना होता था, इस कारण हम लोग दूसरे दिन भोपालसे सीहोरके लिये प्रात:काल ६ बजे ही स्कूटरसे रवाना हो

गये। अनायास सीहोरसे करीब १० किलोमीटर पहले सुनसान स्थलपर मेरे स्कूटरका पिछला पहिया पंचर हो गया, वहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं थी। मैंने अपनी पत्नीसे कहा कि स्कूटर यहीं छोड़कर किसी बससे

सीहोर निकल जायँगे। वहाँसे मैकेनिकको साथ लाकर गाड़ी सुधरवायेंगे, परंतु गाड़ी सुनसान जगहमें छोड़नेसे चोरी हो जानेका डर सता रहा था। निदान, निरुपाय होकर

मैं मन-ही-मन महाकालेश्वर महाराजसे प्रार्थना करने लगा कि भगवन्! आप ही इस संकटसे मेरी रक्षा करें।

करीब एकाध मिनट ही हुआ होगा, तभी मैं

क्या देखता हूँ कि दो मैकेनिक-जैसे लगनेवाले व्यक्ति मेरी ही ओर पैदल चले आ रहे हैं। उन्होंने पास

आकर पूछा कि भाई साहब! क्या गाड़ीमें कोई खराबी आ गयी है? मैंने कहा-हाँ, मेरी गाड़ीका पहिया पंचर हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हमलोगोंको रहा था कि यह सब संयोग है या श्रीमहाकालेश्वर महाराजकी कृपा है!

मेरी पत्नीने उन्हें कुछ रुपये देनेके लिये इशारा किया। मैंने बीस रुपये चाय-पानके लिये उनसे लेनेके लिये आग्रह किया, परंतु उन्होंने पैसा लेनेसे इनकार कर

दिया। हमने सोचा कि कम-से-कम ५० रुपये तो देना ही चाहिये। यह सोचकर मैंने पर्स खोला परंतु वह लोग वहाँ नहीं थे। हम लोग हतप्रभ थे कि वे लोग कहाँ चले गये! मेरे बारह वर्षीय पुत्र कार्तिकने बताया कि मैंने

अभी-अभी उन्हें सीहोरकी तरफ जानेवाले रास्तेमें जाते देखा है। हमलोगोंने सोचा कि चलो, थोड़ा आगे चलनेपर वे मिलेंगे तो उनसे आग्रहकर पैसे दे देंगे, परंत् जैसे-जैसे हम लोग आगे जा रहे थे, वैसे-वैसे हमलोगोंका

आश्चर्य बढ़ता जा रहा था; क्योंकि वे दोनों व्यक्ति दूर-दुरतक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हम लोग सीहोर पहुँच गये, पर वे लोग हमें रास्तेमें कहीं नहीं मिले। इस बीच न तो कोई वाहन गुजरा था और न ही उस रोडके अलावा कोई अन्य रास्ता था,

जिससे वे कहीं निकल जाते। पैदल वे कितनी दूर जा सकते थे? यह सोचकर अचरज हो रहा था कि आखिर वे लोग गये कहाँ? मैं वर्ष १९८९ से १९९७ तक उज्जैनमें भी पदस्थ रहा हूँ, जिससे श्रीमहाकालेश्वर

महाराजमें मेरी बहुत श्रद्धा है। आज भी हम लोग उस घटनाको श्रीशिवजीकी कृपा ही मानते हैं। अब जब भी कभी संकट होता है, तब स्वतः ही शिवजीका स्मरण हो जाता है और यह दृढ़ विश्वास रहता है कि वे प्रभु

संकटसे हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। अमिशिवियां इस्में Discond Server कि transfinder of MADE WITH LOVE क्रिश्न कर्मात अधेता जात

पढो, समझो और करो संख्या ४] पढ़ो, समझो और करो बनिया बोला-इतनी-सी बात, चलो उठो मेरे (8) प्राचीन ग्रामीण जीवन साथ। वे दोनों दूकानदारके पास गये तब भी दूकानदारने वही उत्तर दोहरा दिया—पुरानी उधारकी रकम दे दो चित्तौड़-कोटा रेलवे लाइनपर चित्तौड़गढ़से लगभग और फिर जरूरतका सामान उधार ले लो। बनियेने ५० किलोमीटर दूरीपर एक कस्बा पारसोली बसा हुआ प्रसवकी जानकारी दी, पर उस दूकानदारपर कोई प्रभाव है, आबादी यही कोई ५० परिवारोंकी रही होगी। छोटा-सा गाँव रेलवे स्टेशनसे लगभग दो-ढाई किलोमीटर नहीं पड़ा। बात सुनी-अनसुनी कर दी। मित्र बनिया ग्रामीणको साथ लेकर एक अन्य दूर पहाड़ीके चरणोंमें बसा है। डाक, ग्राम पंचायत, चिकित्सालयकी सामान्य सुविधा, सुरक्षा भगवान्के दूकानदारके पास आया तथा कहा कि इस ग्रामीणको भरोसे, पुलिस थाना ३० किलोमीटर दूर बेगूँ कस्बेमें। जरूरतकी जो वस्तुएँ माँगे, आप दे दीजिये। वस्तुओंकी बेगूँके निवासियोंने बेगूँको रेलवेसे जोड़नेकी बहुत कोशिश कीमत अभी ये ग्रामीण नहीं चुकायेगा, कुछ राशि मैं की, पर रेलवे अधिकारियोंने बेगूँको रेलवेसे नहीं जोड़ा, चुका दूँगा, आज ही। आप इस ग्रामीणको निपटाइये, मैं सो नहीं ही जोड़ा। सामान्य बस सेवा एक बार अभी वापस आता हूँ। ग्रामीण एक पखवाड़ेकी अपनी जरूरतकी सभी चित्तौड्गढ्से माण्डलगढ् (जिला भीलवाडा) उपलब्ध थी। यह स्थिति है स्वतन्त्रताके दशककी। वस्तुएँ लेकर, बनियेसे मिलकर आभार मानते हुए, शीघ्र यहाँ बतायी जानेवाली बात १९५० ई० के पूर्व, पर राशि चुकानेको कहकर लौट आया। बनियेने पहलेवाले निश्चित रूपसे स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बादकी है। ग्राम दूकानदारसे बात की, ग्रामीण है, कहाँ जायगा, किससे मॉॅंगेगा ? प्रसव हुआ है। एक जगह बैठे हैं, सुख-दु:ख निवासियोंकी सामान्य आवश्यकताएँ वहीं पूरी हो जाती थीं। संयोगसे एक बार एक ग्रामीण (पारसोली ग्राम-साथ-साथ भोगेंगे। पुराना बकाया कितना है—लो, मैं पंचायत-क्षेत्रका निवासी) गणेशजीके चबूतरेपर उदासीन रुपये लाया हूँ। बनियेने उधारीकी जितनी रकम बतायी, बैठा दिखा। गाँवका एक बुजुर्ग किरानेकी घरेलू वस्तुएँ उसने रकम चुका दी। बेंचनेवाला बनिया उधरसे निकला तो उस ग्रामीणको दो-चार दिन बाद बनियेने दुसरे दुकानदारकी राशि उदास बैठे देखा। उसने दूकानदारने सहज ही पूछ भी चुका दी। वह लेनेमें संकोच कर रहा था। बनियेने लिया—पटेलजी! कहाँ बैठे हो? जब ग्रामीणने इसका कहा-भाई! तुमने तो मेरे कहनेसे सामान दिया है, पैसे कोई जवाब नहीं दिया तो बनिया रुका तथा फिर पूछा-लो। दूसरा दूकानदार बोला—वह ग्रामीण पटेल एक किस चिन्तामें बैठे हो? अब ग्रामीण सजग होते हुए माह बाद पैसे चुकानेको कह गया है—आप क्यों दे रहे बोला-कुछ सामान लेने आया था पर ""। बनियेने हैं ? बनियेने कहा—'आपने मेरे कहनेसे सामान दिया है धैर्यसे पूछा-फिर क्या हुआ? ग्रामीण बोला-अमुक तो पैसे लो।' दूकानदारको पैसे लेने ही पड़े। सेठकी दूकानसे सामान लेता रहा हूँ — कभी रकम कम लगभग एक पखवाड़ेके बाद वह ग्रामीण पटेल, होती है तो अगली बार चुका देता हूँ, पर इस बार ""। रुपयोंकी व्यवस्थाकर बनियोंका कर्ज चुकानेके लिये बनियेने पूछा-क्या सामान नहीं मिला ? ग्रामीण बोला-गाँव आया। सर्वप्रथम वह पिछली उधारी चुकानेके लिये सामानके लिये मनाही तो नहीं की, पर साथ ही कहता जिसने और सामान उधार देनेसे मना किया था, उस है कि पहलेकी उधारी चुका दो—फिर उधार और ले बनियेके पास गया। दुआ-सलामके बाद ग्रामीणने कहा जाओ। दो दिन पूर्व बहुके प्रसव हो गया है और बनिया कि हिसाब देखिये, उधारी चुकानी है तो दूकानदार बोला—उधारीकी राशि तो ५-७ दिन पूर्व ही तुम्हारे वस्तुएँ देनेमें टालमटोल कर रहा है।

भाग ९१ साथ आये सज्जनने चुका दी है। मैं तो नहीं ले रहा था, एहसान किया है, इसे मैं भूल नहीं पाऊँगा, कृपा कर पर वे माने ही नहीं, रुपये लाये थे, हिसाब चुकता कर बताइये—आपने दोनों बनियोंको कितने रुपये चुकाये? गये हैं, कोई राशि लेना बाकी नहीं है, हिसाब बराबर लीजिये, आप रुपये। रुपयोंका प्रबन्ध करनेमें देर हो कर दिया है। अब तो ग्रामीणको यह जानकर बडा गयी। आप विचार न कीजिये, रुपये आगे बढ़ाते हुए— आश्चर्य हुआ कि कोई जान-पहचान नहीं, सम्पर्क बढा गिनिये, दोनों जगहोंके जोड लीजिये। बनिया बोला-नहीं — वे क्यों रुपये दे गये हैं! मेरे लिये उनसे मिलना रुपये तो मैं लूँगा नहीं, मेरे घरपर भी तो प्रसव हो सकता जरूरी हो गया है। है—ऐसा ही सोच लो। ग्रामीण बोला—इस कृपामिश्रित उस दूकानदारसे बातकर ग्रामीण अन्य दूकानदारके एहसानसे तो मैं दब ही जाऊँगा। बनिया बोला—रुपये रखो जेबमें--नहीं लूँगा, कहा न कि नहीं लूँगा। कभी पास आया तथा प्रसव-सम्बन्धी लिये सामानका हिसाब पूछा—कहा, रुपये लाया हुँ; आप अपनी उधारी जमा बहुको ले आना इधर तो चुनरी ओढ़ा दूँगा—मेरी बेटी कीजिये, आपने मुझे सामान उधार देकर बड़ा एहसान मान लेना। किया है। रुपये लानेमें ८-१० दिनकी देर हो गयी है, यह है प्राचीन भारतीय ग्रामीण जीवन! कोई जान-जल्दी रुपयोंका इन्तजाम नहीं हो सका, आज हिसाब पहचान परिचय नहीं. पर प्रसवके समय मदद करना ही चुकता कर लीजिये। मानव धर्म है—पुरानी उधारी भी चुका देना, प्रसूताको दूकानदारने बताया कि जो सज्जन तुमको लाये थे, बेटी मान लेना और दूसरी ओर ग्रामीणका बार-बार उन्होंने ३-४ दिन बाद ही पूरा भुगतान भिजवा दिया है, आग्रह करना कि उधारीके रुपये तो लो—समयपर तुम चिन्ता न करो, प्रसवके सामानका भुगतान मिल गया सामान दिलवा दिया—यह भी क्या कम एहसान है? है और किसी वस्तुकी जरूरत हो तो ले जाओ, पैसा कैसा रहा होगा प्राचीन भारतीय ग्राम्य जीवन! कहीं नहीं जा रहा है, आ जायगा। —जमनालाल बायती दुकानदारसे ऐसा सुनना था कि ग्रामीणको आश्चर्य-(२) मिश्रित बड़ा संतोष हुआ, वह तो देरीके लिये पछता रहा श्रीगीताजीके पाठका चमत्कार था। ये बनिया कौन हैं, मेरी सभी उधारी उन्होंने क्यों घटना पिछले वर्ष २९ जनवरी सन् २०१६ ई० चुका दी? मेरी तो कोई जान-पहचान भी नहीं, फिर शुक्रवारकी है, मेरी धर्मपत्नी गीता-पाठ करनेके बाद उन्होंने मेरे लिये भुगतान क्यों किया? अब तो उनसे अपने कमरेमें एक खाटपर लेट गयीं। वह कमरा इतना मिलना ही जरूरी हो गया है। उनकी राशि लौटानी है. छोटा था कि उसमें मुश्किलसे दो खाट ही पड़ सकते आभार मानना है, धन्यवाद देना है। थे तथा उनके बीचमें एक फुटका ही फासला था। गाँव कोई बडा तो था नहीं, ग्रामीणने एक चक्कर खाटपर लेटते ही उन्होंने ज्यों ही दाहिनी ओर दीवारकी लगाया पर बनिया तो कहीं दिखा ही नहीं। धैर्यके साथ तरफ करवट ली, त्यों ही अचानक छतमें लगा पंखा धड़ामसे दोनों खाटोंके बीच उस खाटसे टकराते हुए दूसरा चक्कर और लगाया तो बनिया अपनी दुकानपर दिख गया। अब तो ग्रामीण पटेलका चेहरा प्रसन्नतासे टेढा होकर गिर पडा, जिसपर मेरी धर्मपत्नी लेटी हुई खिल उठा—नमस्कार किया तथा आश्वस्त होकर बैठा, थी। मैं बाहर बरामदेमें बैठा अध्ययन कर रहा था। फिर तत्काल ही धैर्यके साथ बोला—सेठ साहब! गजब आवाज सुनकर कमरेमें आया तो देखा कि धर्मपत्नी कर दिया आपने। मैं तो एहसानसे दब जाऊँगा। बनिया घबरायी हुई-सी भगवान्की कृपासे अपनी जान बच जानेका बखान कर रही हैं और छतका पंखा टेढा बोला-ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पानी मँगवाकर कहा—पानी पीओ, फिर बातें भी कर लेंगे। ग्रामीणने होकर दो खाटोंके बीच इस प्रकार पडा है, जैसे दोहराया-आपने दोनों बनियोंको राशि चका दी. बडा पंखेको किसीने आसानीसे रख दिया हो. जबकि

मनन करने योग्य आत्महत्या कैसी मूर्खता!

पूर्वकालमें काश्यप नामक एक बड़ा तपस्वी और मेढक आदि किसी दूसरी योनिमें नहीं उत्पन्न हुए।'

संयमी ऋषिपुत्र था। उसे किसी धनमदान्ध वैश्यने अपने रथके धक्केसे गिरा दिया। गिरनेसे काश्यप बडा दुखी

हुआ और क्रोधवश आपेसे बाहर होकर कहने लगा—

'दुनियामें निर्धनका जीना व्यर्थ है, अत: अब मैं

आत्मघात कर लुँगा।'

उसे इस प्रकार क्षुब्ध देखकर इन्द्र उसके पास गीदड्का रूप धारण करके आये और बोले, 'मृनिवर! मनुष्य-शरीर

पानेके लिये तो सभी जीव उत्सुक रहते हैं। उसमें भी ब्राह्मणत्वका तो कुछ कहना ही नहीं। आप मनुष्य हैं,

ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर उसे यों ही नष्ट कर देना, आत्मघात कर लेना भला, कहाँकी बुद्धिमानी है ? अजी! जिन्हें भगवान्ने हाथ दिये

हैं, उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गये। इस समय आपको जैसे धनकी लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पानेके लिये उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टिमें हाथ पानेसे बढ़कर

संसारमें कोई लाभ नहीं है। देखिये, मेरे शरीरमें काँटे चुभे हैं; किंतु हाथ न होनेसे मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किंतु जिन्हें भगवान्से हाथ मिले हैं, उनका क्या कहना? वे

वर्षा, शीत, धूपसे अपना कष्ट निवारण कर सकते हैं। जो दु:ख बिना हाथके दीन, दुर्बल और मूक प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहन करने पड़ते। भगवानकी

बड़ी दया समझिये कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, साँप या

कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ न होनेसे मैं इनसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता, परंतु मैं अपने इस शरीरका परित्याग नहीं

करता हूँ; क्योंकि मुझे भय है कि मैं इससे भी बढकर किसी दूसरी पापयोनिमें न गिर जाऊँ।

अकार्यमिति चैवेमं नात्मानं संत्यजाम्यहम्।

आप मेरी बात मानिये, आपको वेदोक्त कर्मका

वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानीसे स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिये। सत्य बोलिये, इन्द्रियोंको अपने काबूमें

रखिये, दान दीजिये, किसीसे स्पर्धा न कीजिये। विप्रवर! यह शृगाल-योनि मेरे कुकर्मोंका परिणाम है; क्योंकि मैं नास्तिक, सबपर सन्देह करनेवाला तथा मूर्ख होकर भी अपनेको पण्डित माननेवाला था। मैं तो रात-दिन अब

कोई ऐसी साधना करना चाहता हूँ, जिससे किसी प्रकार आप-जैसी मनुष्ययोनि प्राप्त हो सके।' काश्यपको मानवदेहकी महत्ताका ज्ञान हो गया। उसे

यह भी भान हुआ कि यह कोई प्राकृत शृगाल नहीं, अपितु शृगाल-वेशमें शचीपति इन्द्र ही हैं। उसने उनकी पूजा की

और उनकी आज्ञा पाकर घर लौट आया।[महाभारत]

'काश्यप! आत्महत्या करना बडा पाप है। यही

पापीयसीं योनिं पतेयमपरामिति॥

(महा० शान्ति० १८०। २१)

सोचकर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ; अन्यथा देखिये, मुझे ये

श्रद्धा-सुमन-

परमभागवत सनातन धर्म-परम्पराके एकनिष्ठ वाहक अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर

श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज**ने कुछ समय पूर्व (मकर संक्रान्ति, सं० २०७३ वि०) अपना** पाञ्चभौतिक कलेवर त्यागकर नित्य गोलोकधामको प्रयाण किया। भगवान् अंशुमालीके उत्तरायणमें प्रवेश करते

ही पावन वेलामें आपने दिव्यधामकी यात्रा आरम्भ की। महापुरुषोंकी रहनी-कहनी दिव्य ही होती है—यह इसीका प्रमाण है। यद्यपि महाराजश्रीके जानेसे जो स्थान रिक्त हुआ है, उसकी पूर्ति कठिन है तदपि उनका पावन

व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदैव हमें प्रेरित करते हुए पथ-प्रदर्शन करता रहेगा। अपने उत्तम गुणों एवं सत्त्वमार्गमें निरन्तर निरत रहनेके कारण उनका गोलोकगमन शोकका विषय नहीं है, तथापि उनकी अनुपस्थिति सनातनधर्मके िमाने वेपाइम्में के श्रिटि ते उप्टार्ट के निर्माण्ड श्रि/dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

		१६	संग	मार्च २०१७ तक [्]	के न	वीन	प्रकाशन	
कोड		मूल्य ₹	कोड		मूल्य ₹	कोड		मूल्य ₹
2037	अध्यात्म पथप्रदर्शक	६०		—— नेपाली ——		2056	विल्वाष्टोत्तरशतनाम पूजा	ц
2047	भूले न भुलाये	२०	2055	रामायणके आदर्श पात्र	१५		—— ओड़िआ ——	
2058	सेठजीके अन्तिम अमृतोपदेश	१	2045	सुन्दरकाण्ड —सटीक	१०	2054	गीता—पॉकेट साइज, सजि.	२५
2042	गीता व्याकरणम्—सजिल्द	३५	2048	शरणागति	ξ		—— तमिल ——	
2066	श्रीभक्तमाल	२३०	2046	हनुमानचालीसा —सटीक	4	2043	श्रीशिवमहापुराणम्	300
2067	आदर्श बाल-कहानियाँ	२५	2050	नारायणकवच	3		—— अंग्रेजी ——	
2068	आदर्श बाल-कथाएँ	२५	2051	गजेन्द्रमोक्ष	ş	2059	Stories that Transform Life	10
	— मलयालम		2052	आदित्यहृदयस्तोत्र	æ	2063	Ideal Women	8
2044	गीता —सटीक, पुस्तकाकार	२०	2053	रामरक्षास्तोत्र	<i>₽</i>	2064	Nal Damayanti	5
	—— असमिया		2049	अमोघ शिवकवच	₩.		—— मराठी ———	
2041	गीता प्रबोधनी	40		—— तेलुगु ——		2061	श्रीमहाभारत कथा	३५
	—— बँगला —		2038	श्रीमद् आन्ध्रभागवतमु-।	२५०	2062	श्रीसकलसंतगाथा	२५०
2040	श्रीविष्णुपुराण— सटीक	१५०	2039	श्रीमद् आन्ध्रभागवतमु-॥	२५०			
				अब उपलब्ध				

वामनपुराण-सटीक (कोड 1432)—यह पुराण मुख्यरूपसे त्रिविक्रम भगवान् विष्णुके दिव्य माहात्म्यका व्याख्याता है। इसमें भगवान् वामन, नर-नारायण, भगवती दुर्गाके उत्तम चिरत्रके साथ भक्त प्रह्लाद तथा श्रीदामा आदि भक्तोंके बड़े रम्य आख्यान हैं। इसके अतिरिक्त शिवजीका लीला-चिरित्र, जीमूतवाहन-आख्यान, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस, हिरका कालरूप, कामदेव-दहन, अंधक-वध, लक्ष्मी-चिरित्र, प्रेतोपाख्यान, विभिन्न व्रत, स्तोत्र और अन्तमें विष्णुभिक्तिके उपदेशोंके साथ इस पुराणका उपसंहार हुआ है। मूल्य ₹१५०

साधनाङ्क (कोड 604)—यह अङ्क साधनापरक बहुमूल्य मार्गदर्शनसे ओतप्रोत है। इसमें साधना–तत्त्व, साधनाके विभिन्न स्वरूप, ईश्वरोपासना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक कल्याणकारी साधनों और उनके अङ्ग-उपाङ्गोंका शास्त्रीय विवेचन है। मूल्य ₹२५०

ज्योतिषतत्त्वाङ्क (कोड 1980)—ज्योतिषके विभिन्न विषयोंके सांगोपांग परिचयसे युक्त कल्याणके विशेषाङ्करूपमें पूर्वप्रकाशित इस विशेषाङ्कको अब पुस्तकरूपमें प्रकाशित किया गया है। मूल्य ₹१३०

आयुर्वेदिक ओषधियाँ उपलब्ध हैं

गीताभवन आयुर्वेद संस्थान (गीताप्रेस, गोरखपुर व्यवस्थाद्वारा संचालित) पो० स्वर्गाश्रममें वैज्ञानिक तकनीकसे योग्य वैद्योंको देख-रेखमें गंगाजलके योगसे प्राकृतिक जड़ी-बूटियोंद्वारा नाना प्रकारकी आयुर्वेदिक ओषधियोंका निर्माण होता है, जिसे वैज्ञानिक तकनीकसे सीलबन्द किया जाता है। ये ओषधियाँ गीताप्रेस, गोरखपुरकी प्राय: सभी शाखाओंमें एवं अनेक स्टेशन-स्टालोंपर भिन्न-भिन्न परिमाणमें उपलब्ध हैं। अधिक जानकारीके लिये निम्नलिखित पतेपर सम्पर्क करना चाहिये—

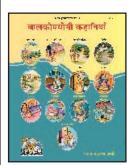
गीताभवन आयुर्वेद संस्थान

पो०-स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड), पिन २४९३०४; फोन नं० ०१३५-२४४००५४, २१२२०१४ e-mail : gbas.gitabhawan@gmail.com

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT | LICENCE No. WPP/GR-03/2017-2019

नवीन प्रकाशन—ग्रन्थाकार रंगीनमें अब छपकर तैयार

चार रंगों एवं आर्ट पेपरपर छपी प्रस्तृत पुस्तकमें भक्त सुव्रत, समर्थ स्वामी रामदास, महामृनि वसिष्ठ, दिलीप, भक्त सूरदास, मीरा, होली, नवरात्र आदिके विषयमें सरल भाषामें जानकारी दी गयी है। मूल्य ₹२५

भ्रेरक बाल कहानियाँ

चार रंगों एवं आर्ट पेपरपर छपी प्रस्तृत पुस्तकमें साँप और किसान, ब्राह्मण और ठग, शिकारी और जाल. बन्दर और मगर. ब्राह्मणी और नेवला आदिके विषयमें सरल भाषामें जानकारी दी गयी है। मृल्य ₹२५

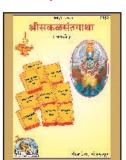

चार रंगों एवं आर्ट पेपरपर छपी प्रस्तुत पुस्तकमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, सत्यकाम जाबाल, भक्त परीक्षित्, मातृपितृ-भक्त श्रवण कुमार, तपस्याका फल आदिके विषयमें सरल भाषामें जानकारी दी गयी है। मृल्य ₹२५

नवीन प्रकाशन अब उपलब्ध

श्रीसकळसंतगाथा (कोड 2062) मराठी-

ग्रन्थमें श्रीज्ञानेश्वर. प्रस्तृत श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीसोपानदेव. श्रीमुक्ताबाई, श्रीचोखामेळा, श्रीएकनाथ महाराज, श्रीनिळोब महाराज आदि महाराष्ट्रके कुछ संतोंकी वाणियाँ प्रकाशित की गयी हैं। श्रीतुकाराम गाथा एवं

नामदेवांची गाथा अलगसे प्रकाशित है। मूल्य ₹२५०

पिछले कुछ दिनोंसे अनुपलब्ध पुस्तकें अब उपलब्ध

गीता तत्त्वविवेचनी (कोड 457) अंग्रेजी-

इसमें २५१५ प्रश्न और उनके उत्तरके रूपमें प्रश्नोत्तर शैलीमें गीताके श्लोकोंकी विस्तत व्याख्याके साथ अनेक गृढ रहस्योंका सरल, सुबोध भाषामें सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। मृल्य ₹१५०

श्रीमद्भागवतमहापुराण (कोड 564-565) अंग्रेजी—भगवान् शुकदेवद्वारा महाराज परीक्षित्को सुनाया गया भक्तिमार्गका तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोकमें श्रीकृष्ण-प्रेमकी सुगन्धि है। दोनों खण्डोंका मृल्य ₹४४०

खुल गया है—झाँसी (उत्तर प्रदेश) रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नं० १, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) प्लेटफार्म नं० १, बिलासपुर (छत्तीसगढ) प्लेटफार्म नं० १ पर गीताप्रेस, गोरखपुरका पुस्तक-स्टॉल।

- 1. कल्याणके पाठकोंकी शिकायतोंके शीघ्र समाधानके लिये कल्याण-कार्यालयमें दो फोन 09235400242/ 09235400244 उपलब्ध हैं। इन नम्बरोंपर प्रत्येक कार्य-दिवसमें दिनमें 9.30 बजेसे 4.30 बजेतक सम्पर्क कर सकते हैं। अतिरिक्त नं० 9648916010 है जिसपर SMS एवं WatsApp की सुविधा भी उपलब्ध है।
- <mark>2. कल्याणके सदस्योंको मासिक अंक निश्चित रूपसे उपलब्ध हो, इसके लिये वार्षिक सदस्यता शुल्क</mark> ₹२२० के अतिरिक्त ₹२०० देनेपर मासिक अंकोंको भी रजिस्टर्ड डाकसे भेजनेकी व्यवस्था है।

व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो०—गीताप्रेस, गोरखप्र—२७३००५