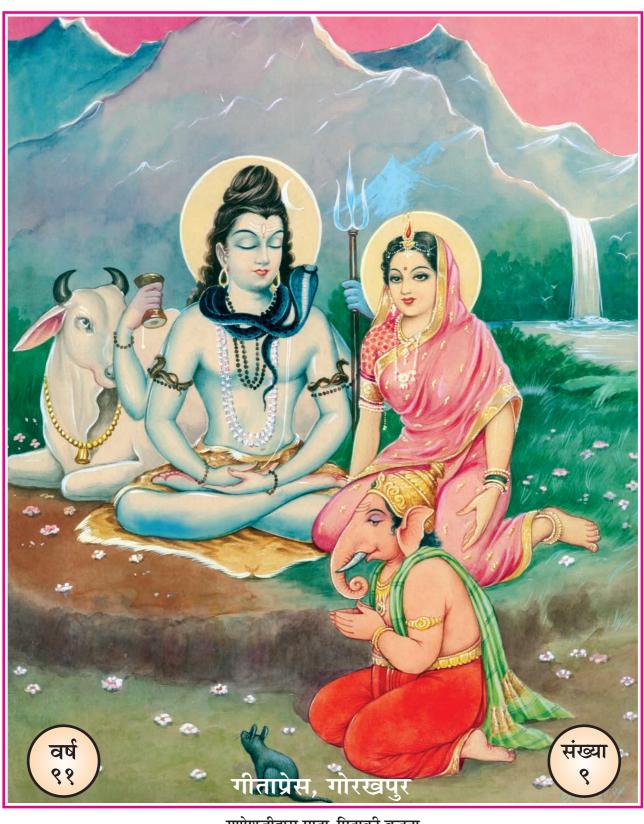
900

गणेशजीद्वारा माता-पिताकी वन्दना

बाल गोपालका मातासे गोदोहनका आग्रह

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

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

गोरखपुर, सौर आश्विन, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, सितम्बर २०१७ ई० पूर्ण संख्या १०९०

'दै री मैया दोहनी, दुहिहौं मैं गैया'

मैया

दुहि

दुहिहौं दोहनी, खाएँ भयौ, करौं नंद-दुहैया॥ बल माखन धौरी सेंद्री, धूमरि मेरी गैया। कजरी ल्याऊँ तुरतहीं, में तू करि घैया॥ सरि दुहत हौं, बूझहि की भैया। बल जननी हँसी, लेति बलैया॥ निरखि तव

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

में

गैया।

यह बात बाबा नन्दकी शपथ करके कहता हूँ। 'कजरी, धौरी, लाल, धूमरी आदि मेरी जो गायें हैं, मैं उन्हें तुरन्त दुह लाता हूँ, तू धैया (ताजे दूधके ऊपरसे निकाला हुआ मक्खन) तैयार कर दे। तू दाऊ दादासे पूछ

ले, मैं गोपियोंके समान ही दुह लेता हूँ।' सूरदासजी कहते हैं—[अपने लालको] देखकर माता हँस पड़ीं और तब बलैया लेने लगीं।[सूरसागर]

कल्याण, सौर आश्विन, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, सितम्बर २०१७ ई०		
विषय	-सूची	
विषय पृष्ठ-संख्या	विषय पृष्ठ-संख्या	
१- 'दै री मैया दोहनी, दुहिहौं मैं गैया' ३	१२- 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'	
२ – कल्याण ५	(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीदिनेशचन्द्रजी उपाध्याय)२१	
३ - प्रथमपूज्य गणेशजी	१३- नाम-सिद्धि [बोधकथा] (श्रीमहावीरसिंहजी 'यदुवंशी') २९	
[आवरणचित्र-परिचय]६	१४- मनुष्य स्वयं ही रोग और मृत्युका मूल कारण	
४– समयका सदुपयोग	(डॉ० श्री जी० डी० बारचे)३०	
(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)७	१५- आरोग्य-सूत्र३ः	
५- आध्यात्मिक धनको श्रेष्ठता (पं० श्रीजयकान्तजी झा) ११	१६- द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह [ज्योतिर्लिंग-परिचय] ३३	
६ - मान-बड़ाई—मीठा विष?	१७- श्राद्ध-तत्त्व-प्रश्नोत्तरी (श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन)३१	
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) १३	१८- प्रेमी भक्त श्यामानन्द [सन्त-चरित] (श्रीराधाकृष्णजी) ३५	
७- हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता?	१९- सन्त-वाणी	
(श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)१५	(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)४०	
८- साधकोंके प्रति—	२०- रघुकुलपर कामधेनुनन्दिनीकी अनुकम्पा	
[संकल्पोंसे उपरामता और शान्तिका अनुभव]	(श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त)४९	
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)१८	२१- व्रतोत्सव-पर्व [आश्विनमासके व्रत-पर्व]४ः	
९- 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा'. (डॉ० श्रीत्रिलोकीनाथसिंहजी,	२२- साधनोपयोगी पत्र४४	
एम०ए०, पी-एच०डी०, डी०लिट०)२०	२३ - कृपानुभृति४१	
०- मंगलमयी [कहानी] (श्रीरामनाथजी 'सुमन')२२	२४- पढ़ो, समझो और करो४५	
१ – नारी! [कविता] (श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी 'प्रसाद') २५	२५- मनन करने योग्य५०	
चित्र-		
१ - गणेशजीद्वारा माता-पिताको वन्दना (रंगीन) आवरण-पृष्ठ	५- ब्रह्माजी और मृत्युका संवाद(इकरंगा) ३१	
२- बाल गोपालका मातासे गोदोहनका आग्रह.('') मुख-पृष्ठ ६- श्रीघुश्मेश्वर-मन्दिर('') ३४		
३- गणेशजीद्वारा माता-पिताकी वन्दना (इकरंगा)६ ७- महाराज दिलीपकी गोसेवा ४१		
४- अर्जुनको समझाते श्रीकृष्ण('') १४	८- कालदेवता और व्याधका संवाद(😗) ५०	
जय पावक रवि चन्द्र जयति जय	। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय॥	
	ਮ ਤਰ ਕਰ ਅਰਿਕਰਤਾਤ ਤਰ ਤਰਮ।	
	। गौरीपति जय रमापते।।	
पंचवर्षीय ₹१२५० विदेशमें Air Mail) वार्षिक US	एकवर्षीय ₹ २२० \$ 50 (₹3000)	
	© 250 (₹15,000) Charges 6\$ Extra	
	द्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका	
	भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार	
	माइजा श्राहेनुमागप्रसादजा पादार सम्पादक—डॉ ० प्रेमप्रकाश लक्कड	
•	तन्त्राद्या — डाठ प्रमप्रकारा लक्काड़ ह लिये गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित	
केशीराम अग्रवालदारा गाविन्दभवन-कार्यालय के	THE HAME TO A TOTAL AND THE PROPERTY OF THE PR	
	an@gitapress.org 09235400242/244	

संख्या ९] कल्याण

कार्य करवाना चाहते हैं और उन्हें उसका साधन

याद रखो-भगवान् शक्ति और ज्ञानके भण्डार हैं। वे तुम्हारे परम सुहृद् हैं, परम प्रेमी हैं। वे सदा-बतलाते हैं, उनका वस्तुत: भगवानुमें सच्चा विश्वास सर्वदा तुम्हारा कल्याण करनेको प्रस्तुत हैं। जिस क्षण

तुम्हारा भगवान्में सच्चा विश्वास हो जायगा, उसी

क्षण तुम्हारी दुर्बलता दूर हो जायगी, तुम्हारा भय भाग जायगा और सारी प्रतिकूलताएँ तुम्हारे मनके अनुकूल

हो जायँगी। याद रखो-भगवान्के न्याय और सत्यमें विश्वास

होते ही हृदयमें कोई डर नहीं रह जायगा। यह अनुभव होगा कि मैं सदा-सर्वदा उस अचिन्य महाशक्तिकी छत्रछायामें हूँ। भगवान्की कल्याणमयी मंगलमयी

ज्ञानपीयूष-धारासे हृदय सिक्त हो जायगा। इतना सात्त्विक उत्साह उमडेगा कि फिर भगवानुकी सेवाके

बिना एक क्षण भी रहा नहीं जायगा। याद रखो-भगवान्की सुहृदयतामें विश्वास

होते ही जीवन पलट जायगा। अशान्ति सदाके लिये

शान्त हो जायगी। स्वार्थपरता निष्कामसेवामें बदल जायगी। असहिष्णुता सहिष्णुता, धीरता उदारता और

वदान्यता बन जायगी। गर्व-अभिमान विनय-विनम्रताके रूपमें, असद्भावना सद्भावनाके रूपमें. दोषदर्शन और

तीव्र निन्दा गुणदर्शन और प्रशंसाके रूपमें तथा द्वेष

प्रेमके रूपमें परिणत हो जायगा। जगत्में सर्वत्र निजजन, आत्मीयजन और अपने बन्धू-ही-बन्धु दिखायी देंगे।

याद रखो-भगवान्की सुहृदता और अहैतुकी प्रीतिमें विश्वास होते ही उनसे माँगना-जाँचना बन्द हो

जायगा। फिर यह नहीं कहा जायगा कि 'भगवन्!

तो भगवानुके प्रत्येक विधानमें कल्याणके दर्शन होंगे।

याद रखों — जो लोग भगवान्से कोई निर्दिष्ट

हमारा अमुक अभीष्ट पूर्ण कर दो और हमें अमुक समय अमुक साधनमें सफलता प्रदान कर दो।' फिर ही नहीं है। वह तो विश्वासाभास है। सच्चा विश्वास होनेपर तो भगवान् उनसे जो कराते हैं, जैसे कराते हैं

और जो कुछ फल प्रदान करते हैं, वे उसीमें सन्तुष्ट रहते हैं। विश्वासी पुरुष भगवानुके स्वयं-निर्दिष्ट पथमें कामना, स्वार्थ या अहंकारवश अपना मत बताकर

बाधा डालनेकी मूर्खता नहीं करते। बल्कि प्रतिकूल दीखनेपर भी वे भगवानुके निर्दिष्ट पथपर ही प्रसन्नतासे

चलते हैं और भगवानुके दिये हुये प्रत्येक दानको परम मंगलमय जानकर सिर चढाते हैं। याद रखो — तुम्हारा यथार्थ मंगल किस बातमें

और क्या है; कब, किस प्रकारसे और किस सुत्रसे तुम्हें उस मंगलकी शीघ्र प्राप्ति हो सकती है; एवं शीघ्र प्राप्त होनेमें तुम्हारा कल्याण है या देरसे प्राप्त होनेमें -- इन

सब बातोंको पूर्णरूपसे तथा सत्यरूपसे भगवान् ही जानते हैं। तुम तो बहुत अमंगलको मंगल मान बैठते हो और ऐसे समय, ऐसे प्रकारसे और ऐसे सूत्रसे उस मंगलको प्राप्त करना चाहते हो कि जिसमें मंगल हो

ही नहीं सकता। तुम्हारी मोहाच्छन्न दृष्टि यथार्थको देख ही नहीं पाती। छोटा शिशु जैसे अज्ञानवश सुन्दर समझकर अग्नि और सर्पको पकड़नेके लिये लपकता है, वैसे ही मोहाच्छन्न मनुष्य अनर्थकारी विषयोंकी ओर दौडता है। पर जो पुरुष विश्वासपूर्वक छोटे

शिशुके मातृपरायण होनेकी भाँति, भगवान्के चरणोंमें आत्मसमर्पण कर चुकते हैं-अपने योग-क्षेमका सारा भार भगवान्को सौंप चुकते हैं, उनके लिये क्या मंगलमय है और वह कब कैसे चाहिये, इस बातका

ठीक समयपर उन्हें वह मंगलमयी वस्तु प्रदान कर देते हैं। 'शिव'

निर्णय भी भगवान् ही करते हैं और भगवान् स्वयं ही

'बुद्धिके देवताके लिये भी युक्तियोंका अभाव!'

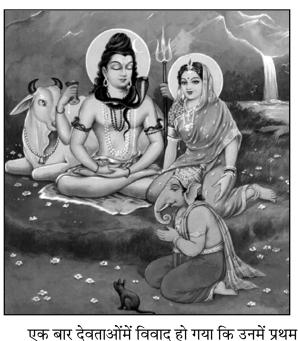
देवर्षि फिर हँसे और बोले—'आप जानते ही हैं कि माता साक्षात् पृथ्वीरूपा होती हैं और पिता परमात्माके ही रूप होते हैं। इसमें भी आपके पिता—उन परमतत्त्वके

पूछ उठे—'नारदजी! कोई युक्ति है क्या?'

ही भीतर तो अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड हैं।'

आवरणचित्र-परिचय

प्रथमपूज्य गणेशजी

पूज्य कौन है ? जब परस्पर कोई निर्णय न हो सका, तब वे एकत्र होकर लोकपितामह ब्रह्माजीके पास पहुँचे। ब्रह्माजीने कहा—'जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाय, वही अबसे प्रथम पूज्य माना जायगा।' देवराज इन्द्र अपने ऐरावतपर चढ़कर दौड़े, अग्निदेवने अपने भेंड़ेको भगाया, धनाधीश कुबेरजीने अपनी सवारी ढोनेवाले कहारोंको दौड़नेकी आज्ञा दी। वरुणदेवका वाहन ठहरा मगर, अत: उन्होंने समुद्री मार्ग पकड़ा। सब

देवता अपने-अपने वाहनोंको दौडाते हुए चल पडे।

सबसे पीछे रह गये गणेशजी। एक तो उनका तुन्दिल

भारी-भरकम शरीर और दूसरे वाहन मूषक। उन्हें लेकर

बेचारा चुहा अन्ततः कितना दौडता! गणेशजीके मनमें

प्रथम पुज्य बननेकी लालसा कम नहीं थी, अत:

खड़ाऊँ खटकाते, वीणा बजाते, भगवद्गुण गाते उधरसे

आ निकले। गणेशजीको उदास देखकर उन्होंने पूछा—

संयोगकी बात—सदा पर्यटन करनेवाले देवर्षि नारदजी

गणेशजीने सब बातें बतायीं। देवर्षि हँस पड़े,

अपनेको सबसे पिछडा देख वे उदास हो गये।

'पार्वतीनन्दन! आज आपका मुख म्लान क्यों है ?'

गणेशजीको अब और कुछ सुनना-समझना नहीं था। वे सीधे कैलास पहुँचे और भगवती पार्वतीकी अँगुली पकड़कर छोटे शिशुके समान खींचने लगे— 'माँ! पिताजी तो समाधिमग्न हैं, पता नहीं उन्हें उठनेमें कितने युग बीतेंगे, तू ही चलकर उनके वामभागमें तनिक देरको बैठ जा माँ!' भगवती पार्वती हँसती हुई जाकर अपने ध्यानस्थ आराध्यके समीप बैठ गयीं; क्योंकि उनके मंगलमूर्ति कुमार इस समय कुछ पूछने-बतानेकी मुद्रामें नहीं थे। वे उतावलीमें थे और केवल अपनी बात पूरी करनेका आग्रह कर रहे थे। गणेशजीने भूमिमें लेटकर माता-पिताको प्रणाम किया, फिर चूहेपर बैठे और सात बार दोनोंकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके पुन: साष्टांग प्रणाम किया और माता कुछ पूछें, इससे पहले तो उनका मूषक उन्हें लेकर ब्रह्मलोककी ओर चल पड़ा। वहाँ ब्रह्माजीको अभिवादन करके वे चुपचाप बैठ गये। सर्वज्ञ सृष्टिकर्ताने एक बार उनकी ओर देख लिया और अपने नेत्रोंसे ही मानो स्वीकृति दे दी। बेचारे देवता वाहनोंको दौडाते पूरी शक्तिसे पृथ्वी-प्रदक्षिणा यथाशीघ्र पूर्ण करके एकके बाद एक ब्रह्मलोक पहुँचे। जब सब देवता एकत्र हो गये, ब्रह्माजीने कहा— 'श्रेष्ठता न शरीरबलको दी जा सकती है, न वाहनबलको।

श्रद्धासमन्वित बुद्धिबल ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमें

भवानीनन्दन श्रीगणेशजी अग्रणी सिद्ध कर चुके अपनेको।'

गणेशजीके सम्मुख मस्तक झुका दिया। देवगुरु बृहस्पतिने उस समय कहा था—'सामान्य माता-पिताका सेवक

और उनमें श्रद्धा रखनेवाला भी पृथ्वी-प्रदक्षिणा करनेवालेसे

श्रेष्ठ है, फिर गणेशजीने जिनकी प्रदक्षिणा की है, वे तो

देवताओंने पूरी बात सुन ली और तब चुपचाप

समयका सदुपयोग संख्या ९] समयका सदुपयोग (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) मनुष्यको अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना घंटोंमें मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा शास्त्रानुकूल क्रिया चाहिये। आलस्य, प्रमाद, भोग, पाप और अनुचित करनी चाहिये, जिसमेंसे छ: घंटे जीविका-निर्वाहके निद्राको विषके समान समझकर इनका सर्वथा त्याग लिये न्याययुक्त धनोपार्जनके काममें और छ: घंटे कर देना चाहिये। मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय इन स्वास्थ्यरक्षाके लिये युक्तियुक्त शौच-स्नान, आहार-सबमें बितानेके लिये कदापि नहीं है। करनेयोग्य काममें विहार, व्यायाम आदिमें लगाने चाहिये; अथवा यदि छ: विलम्ब करना 'आलस्य' है; शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मकी घंटेमें न्याययुक्त धनोपार्जन करके जीविकाका निर्वाह न अवहेलना तथा मन, वाणी, शरीरसे व्यर्थ चेष्टा करना हो तो आठ घंटे धनोपार्जनमें लगाकर चार घंटे 'प्रमाद' है; स्वाद-शौकीनी,ऐश-आराम, भोग-विलासिता स्वास्थ्यरक्षा आदिके काममें लगाने चाहिये। और विषयोंमें रमण करना 'भोग' है; झुठ, कपट, चोरी समयका विभाग करके देश, काल, वर्ण, आश्रम, व्यभिचार, हिंसा आदि 'पाप' हैं और छ: घंटेसे परिस्थिति और अपनी सुविधाके अनुसार अपना कार्यक्रम अधिक शयन करना 'अनुचित निद्रा' है। कल्याणकामी बना लेना चाहिये। साधारणतया निम्नलिखित कार्यक्रम मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे बचकर अपने सारे बनाया जा सकता है— समयको साधनमय बना ले और एक क्षण भी व्यर्थ न रात्रिमें दस बजे शयन करके चार बजे उठ जाना, बिताकर प्राण-पर्यन्त साधनके लिये ही कटिबद्ध होकर उठते ही प्रात:स्मरण करते हुए चारसे पाँचतक शौच-स्नान, व्यायाम आदि करना, पाँचसे आठतक सन्ध्या-प्रयत्न करे। बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह अपने अमूल्य गायत्री, ध्यान, नाम-जप, पूजा-पाठ और श्रुति, स्मृति, समयको सदा कर्ममें लगाये। एक क्षण भी व्यर्थ न खोये गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रोंका एवं उनके और कर्म भी उच्च-से-उच्च कोटिका करे। जो कर्म अर्थका विवेकपूर्वक अनुशीलन करते हुए स्वाध्याय शास्त्रविहित और युक्तियुक्त हो, वही कर्तव्य है। गीतामें करना, आठसे दसतक स्वास्थ्यरक्षाके साधन और भोजन भगवान्ने कहा है-आदि करना, दससे चारतक धनोपार्जनके लिये न्याययुक्त प्रयत्न करना, चारसे पाँचतक पुनः स्वास्थ्य-रक्षार्थ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। घूमना-फिरना, व्यायाम और शौच-स्नान आदि करना, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ पाँचसे आठतक पुन: सन्ध्या, गायत्री, ध्यान, नाम-जप, (६।१७) 'दु:खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य पूजा-पाठ और श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण, भागवत आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा आदि शास्त्रोंका, उनके अर्थका विवेकपूर्वक अनुशीलन करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही करते हुए स्वाध्याय करना एवं आठसे दसतक भोजन तथा वार्तालाप, परामर्श और सत्संग आदि करना—इस प्रकार सिद्ध होता है।' तात्पर्य यह है कि हमारे पास दिन-रातमें कुल दिन-रातके चौबीस घंटोंको बाँटा जा सकता है। इस चौबीस घंटे हैं, उनमेंसे छ: घंटे तो सोना चाहिये और कार्यक्रममें अपनी सुविधाके अनुसार हेर-फेर कर सकते छ: घंटे परमात्माकी प्राप्तिके लिए साधनरूप योग करना हैं; किंतु भगवान्के नाम और स्वरूपकी स्मृति हर समय ही रहनी चाहिये; क्योंकि भगवान्की सहज प्राप्तिके लिये चाहिये; इसके लिये प्रात:काल तीन घंटे और सायंकाल एकमात्र यही परम साधन है। भगवान्ने गीतामें कहा है तीन घंटेका समय निकाल लेना चाहिये। शेष बारह

भाग ९१ कि जो पुरुष नित्य-निरन्तर मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा है। संसारमें ऐसा कोई भी पुरुष-प्रयत्नसाध्य कार्य नहीं, जो पुरुषार्थ करनेपर सिद्ध न हो सके। फिर भगवत्कृपाका ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात् आश्रय रखनेवाले पुरुषके लिये भगवत्प्राप्तिरूप परम उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ— पुरुषार्थके सिद्ध होनेमें तो बात ही क्या है! भगवानुके नाम-रूपकी स्मृति चौबीसों घंटे ही बनी अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। रहे और वह भी महत्त्वपूर्ण हो, इसका ध्यान अवश्य तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ रखना चाहिये। जिह्वाद्वारा नाम-जप करनेकी अपेक्षा (८।१४) यदि कहो कि काम करते हुए भगवानुके नामरूपकी श्वासके द्वारा नामजप करना श्रेष्ठ है और मानसिक जप स्मृति सम्भव नहीं तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि उससे भी उत्तम है। वह भी नामके अर्थरूप भगवत्स्वरूपकी भगवान्ने कहा है-स्मृतिसे युक्त हो तो और भी अधिक दामी (महत्त्वपूर्ण) तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। चीज है और वह फिर श्रद्धापूर्वक निष्काम प्रेमभावसे किया जाय तो उसका तो कहना ही क्या है। सच्चिदानन्दघन मर्व्यापतमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् परमात्मा सर्वत्र समानभावसे आकाशकी भाँति व्यापक (गीता ८।७) 'इसलिये हे अर्जुन! तू सब समयमें निरन्तर मेरा हैं, वे ही निर्गुण-निराकार परमात्मा स्वयं भक्तोंके स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण कल्याणार्थ सगुण-साकार रूपमें प्रकट होते हैं; इसलिये किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू नि:सन्देह मुझको निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार-किसी भी स्वरूपका ही प्राप्त होगा।' ध्यान किया जाय, सभी कल्याणकारक हैं; किंतु निर्गुण-जब युद्ध करते हुए भी भगवान्की स्मृति रह सगुण, निराकार-साकारके तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभावको सकती है तो दूसरे व्यवहार करते समय भगवत्स्मृति समझते हुए स्मरण किया जाय तो वह सर्वोत्तम है। रहना कोई असम्भव नहीं। यदि यह बात असम्भव होती संसारमें अधिकांश मनुष्योंका समय तो प्राय: व्यर्थ तो भगवान् अर्जुनको ऐसा आदेश कभी नहीं देते। यदि जाता है और उनमेंसे कोई यदि अपना श्रेष्ठ ध्येय बनाते भी हैं, तो उसके अनुसार चल नहीं पाते। इसका प्रधान कहो कि हमारे तो ऐसा नहीं होता तो इसका कारण है श्रद्धा तथा प्रेमके साथ होनेवाले अभ्यासकी कमी। कारण विषयासक्ति, अज्ञता और श्रद्धा-प्रेमकी कमी तो है श्रद्धा-प्रेमकी उत्पत्तिके लिये भगवान्के नाम, रूप, ही, परंतु साथ ही प्रयत्नकी भी शिथिलता है। इसी कारण वे अपने लक्ष्यतक पहुँचनेमें सफल नहीं होते। अत: लीला, धाम, गुण और प्रभावके तत्त्व-रहस्यको समझना लक्ष्यप्राप्तिके लिये हर समय भगवानुको स्मरण करते हुए चाहिये तथा भगवान्से स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। भगवान्के नाम-रूपकी स्मृति निरन्तर बनी रहे, इसके समयका सदुपयोग करना चाहिये, फिर भगवान्की कृपासे लिये विवेक-वैराग्यपूर्वक सदा-सर्वदा प्रयत्न भी करते सहज ही लक्ष्यतक पहुँचा जा सकता है। रहना चाहिये। सत्पुरुषोंका संग इसके लिये विशेष चौबीसों घंटे भगवान्की स्मृति किस प्रकार हो, लाभकर है। अत: सत्संगके लिये विशेष चेष्टा करनी इसके लिये उपर्युक्त छ: घंटे साधनकाल, बारह घंटे चाहिये। सत्संग न मिले तो भगवान्के मार्गमें चलनेवाले व्यवहारकाल और छ: घंटे शयनकाल—इस प्रकार साधक पुरुषोंका संग भी सत्संग ही है और उनके समयके तीन विभाग करके उसका निम्नलिखित रूपसे अभावमें सत्-ग्रन्थोंका अनुशीलन भी सत्संग ही है। सद्पयोग करना चाहिये। मनुष्य अपने समयका यदि विवेकपूर्वक सदुपयोग (१) मनुष्य प्रात:काल और सायंकाल नियमितरूपसे करे तो वह थोडे ही समयमें अपने आत्माका उद्धार कर जो साधन करते हैं, वह साधन इसीलिये उच्चकोटिका सकता है; मनुष्यके लिये कोई भी काम असम्भव नहीं नहीं होता कि वे उसे मन लगाकर विवेक और भावपूर्वक

संख्या ९] समयका	सदुपयोग ९
***********************************	**************************************
नहीं करते। ऊपरसे क्रिया कुछ होती है और मन कहीं	मन उसमें नहीं लगता और समय तो यों ही बीत जाता
अन्यत्र रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। साधनके समय	है तथा प्रयत्न करनेपर भी उसमें कोई सुधार नहीं होता।
मनका भी उसीमें लगना परमावश्यक है। जैसे—सन्ध्या	एवं पता लगनेपर उन अड़चनोंको तुरंत दूर
करनेके समय मन्त्रोंके ऋषि, छन्द, देवता और प्रयोजनका	करनेका सफल प्रयास करना चाहिये। मनको समझाना
लक्ष्य करते हुए विधि और मन्त्रके अर्थका ध्यान रहना	चाहिये कि 'तुम ऐसे अपने परम हितके कार्यमें भी साथ
चाहिये। गायत्रीमन्त्र बहुत ही उच्चकोटिकी वस्तु है,	नहीं दोगे तो इसका परिणाम तुम्हारे लिये बहुत ही
उसमें परमात्माकी स्तुति, ध्यान और प्रार्थना है; अत:	भयानक होगा। हजार काम छोड़कर पहले इस कामको
गायत्री-जपके समय उसके अर्थकी ओर ध्यान रखना	करना चाहिये। यह काम तुम्हारे बिना और किसीसे
चाहिये। यह न हो सके तो गायत्री-जपके समय	सम्भव नहीं। इसके सामने दूसरे-दूसरे कामोंमें हानि भी
भगवान्का ध्यान तो अवश्य ही होना चाहिये। इसी प्रकार	हो तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वे तो
गीता, रामायण, भागवत आदिका पाठ भी अर्थसहित या	तुम्हारे न रहनेपर भी हो सकते हैं, उन्हें दूसरे भी कर
विवेकपूर्वक अर्थको ख्याल रखते हुए करना चाहिये।	सकते हैं; किंतु तुम्हारे कल्याणका काम तो दूसरे किसीसे
भगवान्की मूर्ति-पूजा या मानस-पूजा करते समय	सम्भव नहीं।' इसपर भी यदि दुष्ट मन दूसरे कामकी
भगवान्के स्वरूप और गुण-प्रभावको स्मरण रखते हुए	आवश्यकता बतलाये तो उसे फिर समझाना चाहिये कि
श्रद्धा-प्रेमके साथ विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये।	इससे बढ़कर और कोई आवश्यक काम है ही नहीं।
शास्त्र-ज्ञानकी कमीके कारण विधिमें कहीं कमी भी रह	(२) आलस्य, प्रमाद, भोग, पाप और अनुचित
जाय तो कोई हर्ज नहीं, किंतु श्रद्धा-प्रेममें कमी नहीं होनी	निद्रामें जीवनके एक क्षणको भी नहीं बिताना चाहिये।
चाहिये। किसी भी मन्त्र या नामका जप हो, उच्चभाव	सामाजिक, धार्मिक, शरीरनिर्वाहसम्बन्धी एवं स्वास्थ्यरक्षा
तथा मन:संयोगके द्वारा उसे उच्च-से-उच्च कोटिका बना	आदिके जो भी व्यवहार हों, सभी शास्त्रानुकूल और
लेना चाहिये। एवं ध्यान करते समय तो संसारको ऐसे	न्याययुक्त ही होने चाहिये। प्रत्येक क्रियामें निष्कामभाव
भुला देना चाहिये कि जिसमें भगवान्के सिवा अपना या	और भगवदर्पण या भगवदर्थबुद्धि रहनी चाहिये। इस प्रकार
संसारका किसीका भी ज्ञान ही न रहे।	किये जानेपर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर परमात्माको
हम प्रात:-सायं जितना समय नित्य-नियमित रूपसे	प्राप्त हो सकता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—
साधनमें बिताते हैं, उसे यदि उपर्युक्त प्रकारसे किया जाय	यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्।
तो उतने ही समयके साधनसे छ: महीनेमें वह लाभ हो	यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥
सकता है, जो बिना भावके करनेके कारण पचास वर्षोंमें	शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः।
भी नहीं हुआ। वस्तुत: जिस समय हम साधनके लिये	संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥
बैठते हैं, उस समय तो हमारा प्रत्येक क्षण केवल	(९।२७-२८)
साधनमें ही बीतना चाहिये। हम यदि अपने पारमार्थिक	'हे अर्जुन! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो
साधनके समयको ही समुचित रूपसे साधनमय नहीं बना	हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह
लेंगे और शीघ्र सफल बनानेके लिये तत्पर नहीं होंगे तो	सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ
फिर अन्य समयमें भगविच्चन्तन करते हुए कार्य करना	भगवान्के अर्पण होते हैं—ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला
तो और भी कठिन है। अतएव हमें इसके लिये कटिबद्ध	तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और
होकर प्रयत्न करना चाहिये। इस बातका पता लगाना	उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।'
चाहिये कि वे कौन-सी अड़चनें हैं, जिनके कारण	हमारी सारी क्रियाएँ जब भगवान्की प्रेरणा और
नियमितरूपसे साधन करनेके लिये दिये हुए समयमें भी	आज्ञाके अनुसार निरभिमानता और निष्कामभावसे

[भाग ९१ * भगवान्की स्मृति रहते हुए होने लगें तब समझना सारा समय व्यर्थ चला जाता है। इस कालका सुधार भी चाहिये कि हमारी क्रियाएँ भगवदर्पण हैं। जो क्रियाएँ वैराग्य और अभ्याससे हो सकता है। हमें चाहिये कि भगवत्प्राप्त्यर्थ या भगवत्प्रीत्यर्थ अथवा भगवानुकी आज्ञा-सोनेसे पूर्व कम-से-कम पंद्रह मिनट शयनकालके संकल्पोंके पालनके उद्देश्यसे भगवान्को स्मरण रखते हुए सुधारके लिये संसारको नाशवान्, क्षणभंगुर, अनित्य और निष्कामभावसे की जाती हैं, उन्हें भगवदर्थ कहा जाता दु:खरूप समझकर उसके संकल्पोंका त्याग करके भगवान्के है। हमारा सारा समय जब इसी भावमें बीतने लगे तब निर्गुण-सगुण, निराकार-साकारमेंसे जिस स्वरूपमें भी उसे उच्च-से-उच्च कोटिका समझना चाहिये। मनुष्य अपनी श्रद्धा-रुचि हो, उसी नाम-रूपका या भगवान् चाहे तो प्रयत्न करनेपर भगवत्कृपासे वह व्यवहारके सारे श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि सगुण-साकार स्वरूपके गुण, प्रभाव, समयको सदा-सर्वदा इसी प्रकार बिता सकता है, फिर लीला आदिका मनन करते हुए सोयें। विवेक-वैराग्यपूर्वक तत्परतासे तीव्र चेष्टा करनेपर कुछ दिनोंमें यह अभ्यास दिनके बारह घंटोंको इस प्रकार बितानेमें तो बात ही क्या है! भगवान्का आश्रय लेकर उनके नाम-रूपको याद दृढ़ हो सकता है। दृढ़ अभ्यास हो जानेपर स्वप्नमें भी रखते हुए सदा-सर्वदा कर्मींकी चेष्टा करनेपर मनुष्य भगवद्विषयक ही संकल्प होंगे और तदनुसार स्वप्नमें भी भगवानुकी कुपासे शाश्वत अविनाशी पदको प्राप्त हो भगवन्नाम, लीला, स्वरूप, गुण और प्रभावके दृश्य हमारे सामने आते रहेंगे। यों स्वप्न-जगत् भी साधनमय हो जाता है। भगवान्ने गीतामें कहा है— सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। जायगा। अतएव वह समय भी साधनका ही एक अंग मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्॥ बन जायगा। मनुष्य-जन्मका प्रत्येक क्षण मूल्यवान् है। इस (१८।५६) व्यवहारकालके सुधारके लिये दो बातोंपर विशेष रहस्यको समझनेवाला व्यक्ति एक क्षणको भी व्यर्थ कैसे ध्यान रखना चाहिये-खो सकता है? परलोक और परमात्मापर विश्वास न (क) प्रत्येक क्रियामें निष्कामभावसे स्वार्थका होने और भगवत्प्राप्तिका माहात्म्य न जाननेके कारण ही त्याग और (ख) भगवान्के नाम-रूपकी स्मृति। ये सब मनुष्य अपने उद्धारकी आवश्यकता ही नहीं समझता। काम भी वैराग्य और अभ्याससे ही सिद्ध होते हैं। इसी कारण वह संसार-सुखकी अभिलाषामें मानव-वैराग्यसे निष्कामभाव और स्वार्थ-त्याग होता है और जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थ खो देता है; परंतु सच्ची तीव्र अभ्याससे भगवान्के नामरूपकी स्मृति रहती है। बात तो यह है कि संसारका सम्पूर्ण सुख मिलकर भी अतः हमें अपने उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये परमात्माकी प्राप्तिके सुखकी तुलनामें समुद्रमें एक बूँदके भगवान्के शरण होकर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक साधन करना तुल्य भी नहीं है। जैसे अनन्त आकाशके किसी एक चाहिये। ऐसा करनेसे परमात्माकी कृपासे हम शीघ्र ही अंशमें नक्षत्र हैं, उसी प्रकार विज्ञानानन्दघन परमात्माके किसी एक अंशमें यह सारा ब्रह्माण्ड स्थित है। जीवको कृतकार्य हो सकते हैं। यदि संसारका सम्पूर्ण सुख भी मिल जाय तो भी वह (३) साधन तथा व्यवहारकालमें तो कुछ होता भी है; परंतु शयनका समय तो नासमझीके कारण अधिकांशमें उस ब्रह्मसुखके अंशका एक आभासमात्र ही है। और वह सुखाभास भी वस्तुत: सच्चिदानन्दमय परमात्माके सर्वथा व्यर्थ ही जाता है। मनुष्य जिस समय सोने लगता है, उस समय उसके चित्तमें जिन सांसारिक संकल्पोंका संयोगसे ही है। अतः मनुष्यको उस अनन्त सुखरूप प्रवाह बहता रहता है, उसे निद्रामें प्राय: वैसे ही स्वप्न परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही अपना सारा समय लगाना आते हैं। संकल्पोंकी दृढ़ता ही स्वप्नमें सच्ची घटनाके चाहिये। तभी समयका सदुपयोग है और तभी जीवनकी रूपमों अर्चोह हो ने प्राप्त हो और इस प्रमान इसाय इस कुनुम्य haस्मार्थक मा औADE WITH LOVE BY Avinash/Sha

आध्यात्मिक धनकी श्रेष्ठता संख्या ९] आध्यात्मिक धनकी श्रेष्ठता (पं० श्रीजयकान्तजी झा) जिस प्रकार भौतिक धन सांसारिक वस्तुओंका होता वहींतक प्यार करते हैं, जहाँतक धनका लाभ उन्हें उससे है, उसी प्रकार आध्यात्मिक धन मनुष्यके सद् विचारोंका होता है। भौतिक धनके स्वामीका धन नाश होनेपर उसे होता है। किसी मनुष्यके मनमें जबतक सद् विचार है कोई नहीं पूछता; पर आध्यात्मिक धनके स्वामीको अपने और जहाँतक वह दूसरोंके हितकी कामना अपने मनमें प्रेमियोंसे तिरस्कृत होनेका कोई भय नहीं रहता। मनुष्य रखता है, वहाँतक वह आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी है। जैसे विचार दूसरे व्यक्तिके पास भेजता है, उसे वैसे ही भौतिक धनकी वृद्धिसे मनुष्यमें अपने-आपके विषयमें विचार उससे मिलते हैं। यदि हम वैर, द्वेष और सन्देहके विचार दूसरे व्यक्तिके पास भेजेंगे तो हमें भी वैर, द्वेष और चिन्ता करनेका अभ्यास बढता है, किंतु आध्यात्मिक धनकी वृद्धि होनेपर वह अपने स्वार्थको विस्मरण करना सन्देहके ही विचार मिलेंगे और यदि हम प्रेम और सीखता है और दूसरोंको सुखी बनानेके लिये सदा चिन्तन विश्वासके ही विचार उनके पास भेजेंगे तो उनसे भी हमें करता रहता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक दूसरोंके प्रेम और विश्वासके ही विचार मिलेंगे। मनुष्य अभ्यासका कष्ट-निवारणके लिये तत्पर रहता है, वह उतना ही दास है। जिस मनुष्यका अभ्यास जैसा हो जाता है, उसके आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी है। महात्मा बुद्ध, सुकरात, पास वैसे ही विचार स्वभावत: आते हैं। स्वामी विवेकानन्द आदिके पास एक पैसा भी नहीं था, पर मनुष्यका आध्यात्मिक धन उसके अच्छे विचारोंका वे आध्यात्मिक दुष्टिसे धनी थे; क्योंकि वे अपने-आपको अभ्यास है। हमारे विचारोंका प्रवाह हमारे अभ्यासके भूलकर संसारके दु:ख-विनाशमें ही सदा लगे रहते थे। ऊपर निर्भर करता है। जैसे विचार हम अपने मनमें सदा भौतिक धन मनुष्यके पास कितना भी क्यों न हो, आने देते हैं, वैसे ही विचार बार-बार हमारे मनमें आते जबतक उसे इस धनकी चाह है, तबतक वह दीन-दरिद्र रहते हैं। जब हम किसी बुरे विचारको अपने मनमें लाते हैं, तब वह भी अपनी दूषित मनोवृत्तिके कारण उस ही बना रहता है। इस धनके बढ़नेसे धनकी चाह कम नहीं होती, अपितु और भी बढ़ जाती है। वह सदा असन्तुष्ट समय हमें भला ही लगता है, पर वह हमारे मनको रहता है। उसका यह असन्तोष उसे सदा दु:ख दिया क्लेशित कर जाता है। बार-बार अपने मनमें बुरे विचारोंको करता है। जो व्यक्ति धनी लोगोंकी खुशामद किया करते लानेसे मन इतना निर्बल हो जाता है कि फिर यदि हम उन विचारोंका मनमें आना रोकना भी चाहें तो वे विचार हैं अथवा उनसे ईर्घ्या-वैर करते हैं, वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियोंसे निर्धन हैं। धनी लोगोंकी रुकते नहीं। मानसिक रोगकी अवस्थामें रोगीके मनमें निन्दा करनेवालोंको जब धन मिल जाता है, तब वे भी जब कोई अभद्र विचार घुस जाता है तो फिर वह रोकनेका उसी प्रकार धनके गुलाम हो जाते हैं, जिस प्रकार दूसरे प्रयत्न करनेपर भी नहीं रुकता। वह मनुष्यको बहुत भारी धनी हैं। इससे यह स्पष्ट है कि निर्धन होना ही पुरुषार्थ त्रास देता रहता है। ऐसी अवस्थामें सुखकी सभी बाह्य सामग्री उपस्थित रहनेपर भी वह व्यक्ति सुखका उपभोग नहीं। आध्यात्मिक धन तात्त्विक वस्तु है। इसके प्राप्त होनेपर ही मनुष्य अपनी निर्धन-अवस्थामें भी प्रसन्नचित्त नहीं कर पाता। इस प्रकारके विचारोंको रोकनेके लिये रहता है। वह अपने-आपको संसारके सम्राट्के समान कई दिनोंतक उसके विपरीत अभ्यास करना पड़ता है। सुखी और भाग्यवान् मानता है। इस धनकी एक परख यह दूसरोंके विषयमें कृचिन्तन करनेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक है कि इस धनका स्वामी दूसरोंका प्यारा होता है। वे उसे शक्तिका ह्रास हो जाता है। इसके ह्रास हो जानेपर फिर हृदयसे चाहते हैं। भौतिक धनके स्वामीको अपने भाई, मनुष्य अपने ही विषयमें कुचिन्तन करने लगता है। उसके पुत्र और स्त्री भी हृदयसे नहीं चाहते। वह सदा उन्हें विचार आत्मविनाशक बन जाते हैं। अतएव हर समय अपने विचारोंको देखते रहना आवश्यक है। अपने मनके सन्देहकी दुष्टिसे देखता है। इसके कारण वे भी उससे

दरवाजेपर हमें सदा-सर्वदा एक सावधान और नित्य जाग्रत और न उनका विनाश ही चाहता है, वरं उन्हें दयाका पात्र पहरेदार बैठा देना चाहिये, जो बुरे विचारोंका आना रोके समझता है, वही आध्यात्मिक धनका स्वामी कहा जा और भले विचारोंका प्रवेश कराये एवं सतत हमारे सकता है। आध्यात्मिक धनका स्वामी धन प्राप्त होनेपर आध्यात्मिक धनकी रखवाली करे। प्रसन्न न होकर उसे एक प्रकारकी झंझट समझता है। एक भौतिक धन जैसे बहुत-से मकान, घोड़े, हाथी, बार एक साधुके पास, जो जंगलमें अपनी कुटियामें मोटर आदि तो दृष्टिगोचर हैं; पर आध्यात्मिक धन पहचानना अकेला रहता था और जो गाँवके लोगोंकी दी हुई रोटी इतना सरल नहीं है। यदि कहा जाय कि जिस व्यक्तिके खाकर अपना जीवन-निर्वाह करता था, एक धनी व्यक्ति आया। उसने चाहा कि वह उस साधुकी कई दिनोंके लिये पास भौतिक धन नहीं है, वह आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी है तो यह ठीक नहीं होगा। फिर तो प्रत्येक गरीब, भिखारी भोजनकी व्यवस्था कर दे। अत: उसने एक अशरफी आध्यात्मिक धनका प्रभु मान लिया जायगा। ऐसा ही निकालकर साधुको देना चाहा। साधु अशरफी देखकर बोला—' इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। इसे तुम किसी होता तो आध्यात्मिक धनकी प्राप्तिके लिये सतत प्रयत्नकी गरीबको दे दो।' साधुके वचन सुनकर धनी व्यक्ति चिकत कोई आवश्यकता न होती। सभी निर्धन, निकम्मे व्यक्ति आध्यात्मिक दुष्टिसे धनी मान लिये जाते। पर वस्तृत: यह हो गया कि इससे अधिक गरीब और कौन होगा? उसने बात नहीं है। जिन लोगोंके पास न तो भौतिक धन होता है साधुसे पूछा—'महाराज! मैं किस गरीबको इसे दूँ?' साधुने जवाब दिया—'एक गरीब नित्य प्रति इधरसे जाता और न आध्यात्मिक ही, वे भौतिक धनवालोंसे डाह करते है, उसीको यह अशरफी दे देना।' इतनेमें वहाँ राजाकी हैं और उनका विनाश करना चाहते हैं। वे वास्तवमें आध्यात्मिक दृष्टिसे सर्वथा निर्धन हैं। आध्यात्मिक दृष्टिसे सवारी आ निकली। साधुने संकेत किया कि वह गरीब आ धनी तो वे लोग हैं, जिन्हें भौतिक धनकी तनिक भी स्पृहा गया। उस धनी व्यक्तिने राजाको जब अपने हाथमें नहीं है और यदि संयोगसे उन्हें भौतिक धन प्राप्त हो ही अशरफी रखकर दिखायी, तब उसने भेंट समझकर उसे ले जाय तो वे उसे लोगोंमें अनायास बाँट देते हैं और सदा-लिया। सारांश यह कि भौतिक धन मनुष्यके पास कितना सर्वदा आत्म-सन्तोषकी अनुभूति करते रहते हैं। इस प्रकारके ही क्यों न हो, किंतु जबतक उसे इस धनकी चाह है, धनके स्वामी इने-गिने ही होते हैं और उनको पहचानना तबतक वह गरीब ही बना हुआ है। इसके विपरीत कठिन होता है; क्योंकि वे जो कुछ करते हैं, सब आध्यात्मिक धनका स्वामी अपने आपको संसारके बादशाहके समान सुखी और सम्पन्न समझता है। ऐसे ही

जाय ता व उस लागाम अनायास बाट दत ह आर सदा-सर्वदा आत्म-सन्तोषकी अनुभूति करते रहते हैं। इस प्रकारके धनके स्वामी इने-गिने ही होते हैं और उनको पहचानना कठिन होता है; क्योंकि वे जो कुछ करते हैं, सब सहजस्वभावसे ही करते हैं—विज्ञापनके लिये नहीं। ऐसे व्यक्ति अपने निन्दकोंको प्यारकी दृष्टिसे देखते हैं। जिन्हें सामान्य लोग शत्रुके रूपमें देखते हैं, उन्हें वे अपना मित्र समझते हैं। श्रीकबीरदासजी कहते हैं— निंदक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय। बनु पानी साबुन बिना निरमल करै सुभाय॥ इस प्रकार सभी लोगोंको कल्याणकारी मानकर आध्यात्मिक धनके प्रेमीको किसीके भी प्रति बुरी भावना नहीं होती। जिस प्रकारका सतत प्रयत्न भौतिक धनके उपार्जन, संचय और संरक्षणके लिये संयमके रूपमें करना

पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रयत्न आध्यात्मिक धनके

संचयमें करना पड़ता है। जिसे किसी भौतिक लाभकी

चाह नहीं, जो संसारके धनी लोगोंकी निन्दा नहीं करता

*

जिनको कछू न चाहिये, सो जग शाहंशाह॥ अत: जबतक मनुष्य दैन्य-भावसे मुक्त नहीं होता, तबतक उसे आध्यात्मिक दृष्टिसे धनी नहीं माना जा सकता। आध्यात्मिक धनवाले व्यक्तिको सदा भौतिक

धन देनेकी इच्छा रहती है, लेनेकी नहीं। वह दूसरोंकी

चाह गई चिंता गई मनुवा बेपरवाह।

लोगोंके बारेमें श्रीकबीरदासजीने कहा है-

भाग ९१

*

सेवा धन-प्राप्तिके लिये नहीं, वरं उनका हित करनेमात्रके लिये ही करता है। अतएव हमें आध्यात्मिक धनकी सतत वृद्धि करनेके लिये हर समय अपने विचारोंका निरीक्षण करते रहना आवश्यक है, जिससे बुरे विचारोंका

आना रुके और भले विचारोंका सदा स्वागत होता रहे।

मान-बडाई-मीठा विष संख्या ९] मान-बड़ाई—मीठा विष (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) मनुष्य जहाँ सर्वजीवोंकी अपेक्षा विलक्षण शक्ति-कहते जरा भी संकुचित नहीं होते, वरं इसमें गौरव सामर्थ्ययुक्त है, वहाँ एक ऐसी दुर्बलताको धारण तथा महत्त्वका अनुभव करते हैं। हमारी समझसे तो करता है, जो पश्-पक्षी, कीट-पंतगोंमें नहीं होती है। यह मोह है और इस मोहका शीघ्र भंग होना अत्यन्त वह दुर्बलता है-मान-बड़ाईकी इच्छा, यश-कीर्तिकी आवश्यक है। दूसरे यदि किसीकी बड़ाई स्वीकार करते हैं तो कामना। यह बड़े-बड़े त्यागी कहलानेवालोंमें-माने-जानेवालोंमें और अपनेको महान् त्यागी समझनेवालोंमें यह उनकी निर्मलताका सूचक होता है और भी प्राय: पायी जाती है। इसको लोग दोषकी वस्तु बड़ाईवालेकी अमानिताका द्योतक । किसीमें गुण-नहीं मानते और इतिहासमें नाम अमर रहनेकी वासना समूह देखकर कोई दूसरा उसका वर्णन करता है, रखते और कामना करते हैं। यह मीठा विष है, जो तब उसमें प्राय: तीन ही बातें होती हैं-१-वह अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, परंतु परिणाममें साधन-इतना महान् है कि उसे जगत्में सर्वत्र स्वतः केवल गुण ही दीखते हैं, जैसे ब्रह्मदर्शी ज्ञानीको अथवा जीवनकी समाप्तिका कारण बन जाता है। वह भी मान-बड़ाई किसकी ? शरीरकी और नामकी! जो शरीरको भगवत्प्रेमीको सर्वत्र ब्रह्म या भगवान्की ही अनुभूति होती है। २-या उसे गुणोंके साथ दोष भी दीखते और नामको अपना स्वरूप मानता है और उनकी हैं, पर वह केवल गुणोंको ही ग्रहण करता है, पूजा-प्रतिष्ठा, उनका नाम-यश चाहता है, वह नाम-रूपोंमें अहंभाव रखनेवाला ज्ञानी है या अज्ञानी? दोषको ग्रहण करता ही नहीं। ३—अथवा उसे दोष-यह प्रत्यक्ष है कि शरीर माता-पिताके रज-गुण दोनों दीखते तो हैं, पर वह दोषका वर्णन न वीर्यका पिण्ड है और माताके गर्भमें इसका निर्माण करके केवल गुणका ही वर्णन करता है। इन तीनों हुआ है। यह आत्मा नहीं है और नाम तो प्रत्यक्ष ही बातोंमें गुण-वर्णन करनेवालेका महत्त्व है, यह किल्पत है। जब यह माताके गर्भमें था, तब तो यही उसका आदर्श गुण है। गुण सुननेवाला यदि गुण-पता नहीं था कि यह लडकीका है या लडकाका? वर्णन करनेवालेके इस महत्त्वको न समझकर बिना ही हुए अपनेमें उन गुणोंका आरोप कर लेता है, प्रसव होनेके बाद नामकरण हुआ। वह नाम अच्छा नहीं लगा, दूसरा बदला गया, तीसरा बदला गया। न अपनेको उन गुणोंसे सम्पन्न मान लेता है तो वह मालूम कितनी बार परिवर्तन हुआ। ऐसे शरीर (रूप) अनुचित लाभ उठानेका प्रयत्न करता है। यह उसकी और नाममें अहंता करके, उनको आत्मा मानकर मूर्खतामात्र है; क्योंकि किसीके द्वारा गुण बताये जानेसे उनकी पूजा-प्रतिष्ठाकी कामना करना प्रत्यक्ष अज्ञानकी गुण तो आ नहीं गये। किसी कंगालको यदि कोई जयघोषणा है। अपने अज्ञानका साक्षात् परिचय देना करोड़पति बता दे तो इससे वह करोड़पति तो हो है। परंतु किससे कहा जाय और कौन कहे; कुएँमें नहीं जाता। हाँ, यदि वह मान लेता है तो अपने-भाँग जो पड़ी है! बड़े-बड़े त्यागी-महात्मा अपने आपको धोखा देनेकी मुर्खता अवश्य करता है। ऐसे जीवन-कालमें ही अपनी पाषाण या धातु-मूर्तिका सद्भावनावाले व्यक्तियोंके सद्भावका हार्दिक सम्मान करता हुआ भी जो अपनेमें सुधारकी और सद्भावोंके निर्माण करवाकर, छायाचित्रोंको देकर उनकी पूजा करवाते हैं, अपने नामका जप-कीर्तन करवाते हैं! संग्रहकी प्रेरणा पाता है, वास्तवमें वही मान-बड़ाईसे अपनेको 'ईश्वर' या 'भगवान्' कहलवाते और स्वयं अपराजित है। ऐसे व्यक्तियोंपर प्राणिमात्रके सहज

सुहृद् श्रीभगवान्की अनन्त कृपा रहती है। वह कृपा है, फिर पुष्पहारोंमें पैसा खर्च कराना तो उचित कैसे तो सभीपर असीम है, पर उसके दर्शन कम लोग कहा जा सकता है ? अत: मानव-माल्यार्पणकी परम्पराको कर पाते हैं। इसमें भी अकारण कृपालु भगवानुका संयत समुपयुक्त बनाना चाहिये। ही अनुग्रह कारण होता है। अब रही छायाचित्र (फोटो)-की बात। सो हाड़-

है, विडम्बना है।

सम्मानमें जब लोगोंद्वारा मालाएँ पहनायी जायँ, सुगन्धित पुष्पोंके सुन्दर हार पहनाये जायँ, तब सम्मान्यके मनमें आना चाहिये कि हम क्या गीतामें लिखे मान और अपमान तथा निन्दा और स्तुतिमें 'सम' हैं-'मानापमानयोस्तुल्यः', 'तुल्यनिन्दास्तुतिः', उन्हें सोचना चाहिये कि यदि इस प्रशंसा तथा फूलोंके हारोंके स्थानपर गालियाँ सुननेको मिलतीं और पुष्पहारके

बदले जुतोंके हार मिलते तो क्या हमारा यही भाव रहता, जो प्रशंसा सुनने और हार पहननेके समय है ? यदि नहीं, तो फिर यह समताकी बातें पढकर हमने क्या लाभ उठाया? सच तो यह है कि हम मान-बड़ाईका विरोध तो करते हैं, परंतु हमारे मनमें मान-बड़ाईकी छिपी वासना है, उसीकी पूर्ति हो रही है। यदि वासना न होती और सुख न मिलता, मान-बड़ाईमें गाली तथा जुतोंके हारकी भावना होती तो हम ऐसे अवसरोंसे अलग रहते। दूसरी बात है-हारों (मालाओं)-से भगवत्पूजन या देवपूजन होना चाहिये, न कि मान-बड़ाईको बढ़ानेके लिये उनके इच्छुकोंकी खुशामदमें उन्हें प्रयुक्त किया जाय। अच्छा तो यह भी था कि वे सुन्दर पुष्प वाटिकाकी शोभा ही बढाते। हमारा देश अब भी बडा

दरिद्र है। जहाँ करोडों भाई-बहन भरपेट भोजन नहीं पाते, अंग ढकनेको वस्त्र नहीं पाते, रहनेको छायादार घर

नहीं पाते, वहाँ तो अच्छा खाना-पहनना, अच्छे मकानोंमें

रहना, गलीचोंपर और सोफोंपर बैठना ही बड़ा अनुचित

है और अपने मुँहसे अपनी बड़ाई करना आत्म-हत्या है। यह बडा ही गर्हित कार्य है। अपने मुखसे अपनी बडाई

मांसके इस शरीरका चित्र क्या महत्त्व रखता है? चित्र

तो भगवान् या संतोंके लाभदायक होते हैं। मान-बड़ाई

चाहनेवाले मनुष्योंका चित्र उतारना तो सर्वथा उपहासास्पद

कि बड़ोंके मुँहपर उनकी निन्दा करना उनकी हत्या करना

महाभारतमें भगवान्ने अर्जुनको उपदेश* दिया था

करना आत्महत्याके ही सदृश है। पर यह आत्महत्या तो हमलोग बडे शौकसे करते हैं। क्या कहा जाय!

िभाग ९१

* यदा मानं लभते माननार्हस्तदा स वै जीवति जीवलोके। यदावमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते स:॥ (महा०कर्ण० ६९।८१)

अर्थात् इस जीवजगत्में माननीय पुरुष जबतक सम्मान पाता है, तभीतक वह वास्तवमें जीवित है। जब वह महान् अपमान पाने लगता है, तब वह जीते-जी मरा हुआ कहलाता है।

ब्रवीहि वाचाद्य गुणानि हात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ। (महा०कर्ण० ७०। २९) अर्थात् हे पार्थ! अब तुम यहाँ अपनी ही वाणीद्वारा अपने गुणोंका वर्णन करो। ऐसा करनेसे यह मान लिया जायगा कि तुमने अपने ही Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha हाथा अपनी विध कर लिया।

हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता ? संख्या ९] हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता? (श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) हममें परिवर्तन न होनेके तीन कारण हो सकते बेईमान हैं, आप हमें 'बेईमान' कह तो देखिये! हम चरित्रहीन हैं, आप हमें 'लफंगा' कह तो देखिये! हम १. यह मान बैठना कि हममें कोई दोष है ही नहीं चोर हैं, आप हमें 'चोर' कह तो देखिये। इधरकी उधर लगानेमें हमें बहुत रस आता है, आप हमें 'माहिल' कह या हमारा दोष ही हमारा गुण है, हमारी विशेषता है, तो देखिये! दूसरोंके घरमें आग लगानेमें हमें मजा आता हमारी पर्सनॉलिटी (व्यक्तित्व) है। २. यह मान बैठना कि हममें कोई परिवर्तन हो है, आप हमें 'जमालो' कह तो देखिये! दूसरोंकी निन्दा करनेमें हमारे चौबीसमें-से कम-से-कम अठारह घंटे नहीं सकता। बीतते हैं, आप हमें जरा टोक तो दीजिये! ३. सच्चे हृदयसे हम अपनेमें परिवर्तन करनेके लिये प्रयत्नशील नहीं होते। हमारा बस चलेगा तो हम आपको फाड़ खायेंगे। आपको गाली देनेमें, आपपर हाथ चलानेंमें, आपका मन्दिरमें हम जाते हैं। वहाँ हम भावविभोर होकर अनिष्ट करनेमें हम कोई भी बात उठा नहीं रखेंगे। क्यों ? गाते हैं— 'मो सम कौन कुटिल खल कामी! इसलिये कि आप हमारे मर्मपर प्रहार करते हैं। आप वहीं दबा रहे हैं, जहाँपर हमारा जुता काटता है। पापी कौन बड़ो जग मोतें सब पतितनमें नामी!!! " आपका 'मूड' यदि कुछ ठीक हुआ और आपको समझाकर कोई बात कही गयी तो भी आप इतना पर वहींपर, या बाहर निकलनेपर कोई जरा-सी ऐसी बात कह दे, जिससे हमारे किसी दोषका जरा-सा कहकर टाल देंगे—'क्या करूँ, यह मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मेरा 'नेचर' है! यह तो नहीं बदल सकता।' भी संकेत मिलता हो, फिर देखिये, हमारा गुर्राना, फुफकारना और बिगड़ना! 'क्यों नहीं बदल सकता आपका स्वभाव? आपकी अब कोई पूछे कि 'क्या हो गया भाई! अभी तो आदत किसी औरकी डाली हुई तो है नहीं। आपने ही आप ही कह रहे थे—'पापोऽहं पापकर्माहम् .....!' तो डाली है। आप चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं।'— और मैंने जरा-सा बता दिया कि जी हाँ, आप ठीक आपसे यदि ऐसा कह दिया जाय तो आप तुरंत उखड़ कहते हैं, तो आप इतने लाल-पीले क्यों होते हैं?' जायँगे। हमारे पास इसका कोई जवाब तो नहीं है, परंतु हम शब्दोंका मुलम्मा लगाकर अपनी कुछ-न-कुछ ऐन मौकेपर आपकी किसी कमजोरीको कोई सफाई जरूर दे देंगे। पकड़ ले, तो आप यह कहकर छूटनेकी कोशिश करेंगे कि जाने दीजिये। हर आदमीमें कुछ-न-कुछ कमजोरी कारण? कारण यही है कि हम ऊपरसे भले ही अपनेको होती है। अब तो मेरी यह कमजोरी मेरे जीवनका अंग विनम्र, विनयावनत आदि कुछ भी कहें, पत्रोंमें अपनेको बन गयी है। अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जो हूँ सो हूँ। मेरी इस दासानुदास, चरणरज, खाकसार आदि कुछ भी लिखें— भीतरसे हम न तो अपनेको किसीसे नीचा मानते हैं, न कमजोरीको जानते हुए भी आपको निभाना चाहिये। तमाशा यह है कि आप मुझसे ही क्यों, सभीसे किसीसे कम। अपनेमें कोई दोष हम मानते ही नहीं। ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सब लोग आपकी कमजोरीको हम झुठे हैं, आप हमें 'झुठा' कह तो देखिये! हम

िभाग ९१ निभाएँ, मगर आप खुद? आप किसीकी कमजोरीको विचारके जलसे उसे धोते हैं। निभाना नहीं चाहते, निभाते भी नहीं। हम जब देखेंगे और गौरसे देखेंगे तो यह बात साफ तौलनेके कैसे दो बटखरे हैं हमारे ये! हो जायगी कि हमारे मनके भीतर गन्दगी-ही-गन्दगी भरी है। कोई भी मौका आता है कि वह खटसे बाहर फूट तो, जिन्हें अपने दोष दोष ही नहीं लगते, अपनी पड़ती है। काम और क्रोध, लोभ और मोह, मद और कमजोरियाँ क्षम्य लगती हैं, अपनी आदतें सही लगती हैं, मत्सरकी गन्दगी रोज ही तो हमारी आँखोंके आगे आती अपनी किमयोंसे प्यार होता है, उन्हें कौन सुधार सकता रहती है-नाना रूपोंमें, नाना वेषोंमें। तटस्थ व्यक्तिकी है ? किसमें सामर्थ्य है, जो उनमें कोई परिवर्तन कर सके ? तरह किसी भी दिन हम आत्मविश्लेषण करने बैठें तो तूरंत जाहिर हो जायगा कि इस दूधमें कितना पानी है!' सोते हुएको जगाया जा सकता है, जो जान-बूझकर आँखें बन्द किये पड़ा है, उसे कौन जगा सकता है? पर न तो हमें इतनी फुरसत है कि हम अपनी दोष किसमें नहीं होते? निर्दोष तो केवल एक डायरी लिखने बैठें, न हम उसकी कोई जरूरत ही मानते हैं। कभी यदि अपने दोषोंपर नजर पड भी जाती है तो परमात्मा है। जो लोग जान-बूझकर अपनी आँखोंपर पट्टी बाँधे हम यह मानकर उन्हें दूर करनेकी बात भी नहीं सोचते हैं, उनको या तो अपने दोष दिखायी ही नहीं देते या कि 'बुढे तोते राम-राम नहीं पढते।' हममें कोई परिवर्तन दिखायी भी देते हैं तो वे उनकी तरफसे मुँह फेर लेते हो ही नहीं सकता। हम जो हैं, सो ही रहेंगें। हैं। उनमेंसे अधिकांश लोग ऊपरसे पाक-साफ दीखनेकी कोशिश करते हैं, पर जबतक दिल साफ नहीं है, ऊपरी ८ मई १९६० से ८ जून १९६० तक विनोबाने चम्बलके डाकूग्रस्त क्षेत्रकी यात्रा की। उस यात्रामें मैं सफाईसे कहीं कोई साफ हुआ है ? मौका आता है और उनकी कलई खुल जाती है। पर्दाफाश हो जाता है। भी था उनके साथ। बीस डाकुओंने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया और यह प्रतिज्ञा की कि 'अबतक लोग कह उठते हैं-उसकी बातोंसे समझ रखा है तुमने उसे खिज्र। हमसे बहुत गलत काम हुए, अब हम ऐसी गलतियाँ न उसके पाँवोंको तो देखो कि किथर जाते हैं!! करेंगे।' विनोबाजी कहते हैं 'गीताप्रवचन'में— बीस डाकू, इश्तिहारी डाकू, जिनपर कई-कई हजारों रुपयोंके इनाम थे, विनोबाके चरणोंमें आकर गिरते हैं, 'पानी ऊपर साफ दीखता है। परंतु उसमें पत्थर डालिये, तुरंत ही अन्दरकी गन्दगी ऊपर तैर आयेगी। अपनी बन्दुकें, गनें, स्टेनगनें, अपने कारतूस लाकर डाल वैसी ही दशा हमारे मनकी है। मनके अन्त:सरोवरमें देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अब लूट-मारकी, नीचे घूटनेभर गन्दगी जमा रहती है। बाहरी वस्तुसे डकैतीकी, हत्या और अत्याचारकी जिन्दगी छोडते हैं। उसका स्पर्श होते ही वह दिखायी देने लगती है। हम भविष्यमें हम पवित्र जीवन बितानेका प्रयत्न करेंगे। विद्यारामने कहते हैं, उसे गुस्सा आ गया। तो यह गुस्सा कहीं कहा ही—'आज तें हमाई नयी जिन्दगी है रही है।' बाहरसे आ गया? वह तो अन्दर ही था। मनमें यदि न (आजसे हमारा नया जीवन हो रहा है।) होता तो वह बाहर दिखायी ही न देता।' दुनिया चौंक पड़ी। लुक्का और लच्छी, कन्हई और तेजसिंह-जैसे लोगोंने जब अपना जीवन बदलनेका 'यों हमारा पेट साफ ही मालूम होता है; पर संकल्प किया तो बड़े-बड़ोंने दाँतोंतले अँगुली दबायी। एनिमा लेनेके बाद जब हम शौच जाते हैं, तब पता पर हम तो हम! हम तरह-तरहकी बातें कहने चलता है कि पेटमें कितनी गन्दगी भरी है। मनकी लगे। आखिर एक दिन अपने प्रवचनमें विनोबाको गन्दगीका भी तभी पता चलता है, जब हम विवेक और कहना पडा—

संख्या ९] हममें परिवर्त	९] हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता ? १७	
************************************	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
'बहुत–से लोग ऐसी बात करते हैं कि डाकुओंक	•	
रियायत मिली या मिलनेका भरोसा हुआ, इसीलिये व		
शरण आये होंगे या पुलिसकी वजहसे पीड़ित हुए होंगे	, दीनबन्धु एण्ड्रूज!	
इसलिये आये होंगे। ऐसा इसलिये होता है कि मनुष्यवे	 कालेज-जीवन समाप्तकर जा पहुँचे दक्षिण-पूर्वी 	
मनमें यह भाव रहता है कि 'हमारा परिवर्तन तो हुअ	। लन्दनके उस हिस्सेमें, जहाँ रहते थे—चोर, जुआरी,	
नहीं, हम तो पापोंको छोड़ सके नहीं, दूसरोंने ऐसा कैर	ो शराबी, ठग और धूर्त। चार वर्ष लगाये आपने वहाँ इन	
किया होगा ? लेकिन वे समझते नहीं कि अन्दरका कारण	। दीन भाइयोंकी सेवामें।	
और बाहरका कारण मिलकर ही काम बनता है।'	इन्हीं लोगोंमें था एक ऐसा व्यक्ति, जिसे दुर्व्यसनोंकी	
महात्मा तुकारामकी जिन्दगीके ३१ साल संसार	iं लत-सी पड़ गयी थी। वह शराब पीकर खूब उपद्रव मचाता।	
गये। उनकी पत्नी मर गयी। तरह-तरहकी आपत्तियोंर	नतीजा यह होता कि पकड़कर जेलमें टूँस दिया जाता।	
वे गुजरे। लेकिन आज महाराष्ट्रकी हर झोपड़ी	iं जब-जब जेलसे छूटकर आता, एण्ड्रज बड़े प्रेमसे	
'ज्ञानवर तुकाराम' का जप चलता है। भगवान्के नामरे	ो उससे मिलते और उसके कल्याणके लिये प्रभुसे प्रार्थना करते।	
उनका नाम मिल गया है। किंतु ये लोग क्या कहते हैं	? अन्तमें एक दिन वह चिढ़कर बोल ही तो पड़ा—	
'तुकारामपर आफत गुजरी, इसलिये वे संसारसे विरत्त	५ 'आप क्यो पड़े हैं मेरे पीछे? आप मुझे पक्का ईसाई	
हो गये। उन्हें वैराग्य हो आया!' ऐसा कहनेवाले या	इ बनानेपर तुले हैं! पर मैं आपको साफ बता देना चाहता	
ख्याल नहीं करते कि उससे दस गुनी विपत्ति आनेपर भी	ो हूँ कि मुझे रत्तीभर विश्वास नहीं आपके भगवान्पर,	
बेशर्मीसे संसारमें फँसे रहनेवाले असंख्य लोग हैं।	आपके ईसापर!'	
ऐसा ही मान लिया जाय कि तुकारामको आपत्ति	भे 'भैया! तुम भगवान्पर विश्वास करो या न करो,	
परमेश्वरको ओर ढकेल दिया। मैं मान लेता हूँ कि आपत्ति	ो भगवान् तो तुमपर विश्वास करते हैं। वे तो तुमसे बराबर	
डाकुओंको मेरे पास आनेकी प्रेरणा दी। गीतामें भगवान्	ो स्नेह करते हैं।'—कहते हुए एण्ड्रूजने हर बारकी तरह	
कहा है, 'तू दु:खमय संसारमें आया है तो तू क्यों नहीं मेर	ो उसे फिर चिपटा लिया गलेसे!	
भक्ति करता?' दु:खका उपयोग पश्चात्ताप होनेमें हुअ	। न जाने कौन–सा जादू था एण्ड्रूजके इन शब्दोंमें!	
तो उस पश्चात्तापकी कीमत कम नहीं होती।'	उस व्यक्तिका जीवन एकबारगी ही पलट गया। लोग	
किसीका लड़का मर गया, तो वह विरक्त होता है	। हैरान थे, उसका परिवर्तन देखकर। उससे पूछा गया, क्यों	
भोगपरायणता छोड़ता है; लेकिन बहुत लोग ऐसे भी	ं भाई! आजकल तुम्हारा व्यवहार इतना ममतामय कैसे	
जिनका लड़का मर जाता है, तो कहते हैं, ठीक है, दूस	ा हो गया? तुम्हारी वृत्ति ऐसी शान्तिमयी कैसे हो गयी?'	
होगा!' उन्हें विरक्ति नहीं होती।'	वह बोला—'जानते नहीं ? भगवान् मुझे प्रेम करते	
होता क्या है? आज हम चाहते ही नहीं वि	5 हैं; फिर मुझे भी उनके विराट् प्रेमके उपयुक्त बनना	
दुनियामें कोई सत्कार्य बने। इसलिये दूसरेमें विश्वार	म चाहिये न?'	
नहीं रखना चाहते। इसलिये नहीं कि हमारा हृदय खराव	। कुछ दिनों बाद वह चला गया अफ्रीका और वहाँ	
है, लेकिन हमारा अनुभव ही वैसा है। मैं मानता हूँ वि	ज अनेक वर्षौंतक पादरीके रूपमें जनताकी सेवा करता	
उन डाकुओंके मनमें परिवर्तन हुआ है। 'यह जिन्दर	ो रहा।	
कुत्तेकी-सी है'—ऐसा मानकर ही उन्होंने समर्पण किय	T × × ×	
हो, तो भी समर्पण तो किया! जितनी संख्यामें उन्हों	ो इन सब लोगोंके लिये जीवनका यह परिवर्तन यदि	
समर्पण किया, उतनी मात्रामें तो लोगोंको राहत मिली	। सम्भव है तो हमारे लिये क्यों नहीं है?[समाप्त]	
	••••	

साधकोंके प्रति— [संकल्पोंसे उपरामता और शान्तिका अनुभव]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

शान्ति कैसे प्राप्त हो ?—यह एक सार्वजनिक प्रश्न 'स्मृति' शब्द भूले हुए विषयके पुनः स्मरणके

है। अधोलिखित पंक्तियोंमें इसके समाधानका प्रयास किया अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'भूल मिट गयी 'का आशय यह

गया है। सर्वप्रथम हमें यह दृढ़तासे मान लेना चाहिये कि है कि विस्मृति थी, वह अब मिट गयी। प्रकट ही है,

शान्ति कृत्रिम नहीं, यह स्वत: सिद्ध है। अशान्ति कृत्रिम जिन वस्तुओं या विषयोंकी विस्मृति हुई थी, वे पहलेसे है, उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। भूलसे हमींने अशान्तिको ही वर्तमान थे, उनका अभाव नहीं था।

मान्यता दे रखी है। इस मान्यताको छोड़ना है।

प्राय: हम सबकी यही मान्यता है कि शान्तिकी

प्राप्ति उद्योगसे होती है अर्थात् वह प्रयत्न-साध्य एवं

समय-साध्य है। दूसरी ओर हमें शान्ति स्वत: सिद्ध-जैसी

प्रतीत होती है, किंतु शास्त्रोंका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अशान्ति उत्पन्न

होती है; वह कृत्रिम, आगन्तुक और मिटनेवाली है। शान्ति नित्य, सत्य एवं अनादि है। उसका एक बार अनुभव होनेके बाद जीवनसे सदाके लिये अशान्तिका

अस्तित्व मिट जाता है। शान्तिका अनुभव कर लेनेके पश्चात् फिर मोह नहीं होता। अशान्ति मोहके कारण ही

उत्पन्न होती है; शान्तिका अनुभव होनेपर अज्ञान, मोह, शोक, चिन्ता, दु:ख सदाके लिये मिट जाते हैं। नियम यह

है कि जो उत्पन्न होता है, उसका नाश अवश्यम्भावी है, इसलिये अशान्ति भी उत्पत्तिशील होनेके कारण स्वत:

सिद्ध नहीं है। श्रीमद्भगवद्गीता (१८।७२)-के उपदेशके अन्तमें

भगवान्ने अर्जुनसे पूछा—'पार्थ! क्या तुमने गीताका

एकाग्रतासे श्रवण किया? धनंजय! क्या अज्ञानसे उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हो गया?'-

कच्चिदेतच्छृतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय॥

उत्तरमें अर्जुन कहते हैं—'हाँ, आपकी कृपासे मेरा

मोह नष्ट हो गया (गीता सुननेकी बात भी इस उत्तरमें आ

गयी) और मुझे स्मृति प्राप्त हो गयी। अब मैं सन्देहरहित

शेष रहेगी ही।

प्राप्त करता है।'

शान्ति कृति-साध्य नहीं है। क्रिया करनेमें उद्योग आवश्यक है, जो योग्यतानुसार ही सम्भव होता है। सुनना, देखना, बोलना, सोचना, चिन्तन करना—ये सब

'स्मृतिर्लब्धा' पद देकर उसी नित्य, अविनाशी

तत्त्वकी ओर संकेत किया गया है। अपार असीम शान्ति

उसका स्वरूप ही है। यह शान्ति न तो कृत्रिम है, न

क्रिया-साध्य है और न योग्यताविशेषसे ही प्राप्त होती

है। किसी अन्य वस्तुद्वारा इसका निर्माण भी सम्भव नहीं

है, प्रत्युत यह स्वत: है। यहाँ यह शंका हो सकती है

कि जब शान्ति स्वत: सिद्ध है तो शास्त्रोंमें यह क्यों

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति।

'(जो) ममता और अहंकाररहित है, वही शान्तिको

इसका उत्तर यह है कि प्राणिवर्ग अभी जिस अशान्तिका

हम सबका अनुभव है कि जब हमारे मनमें किसी

अनुभव कर रहा है, उसे ही लक्ष्य करके ऐसा कहा गया

है। प्राय: लोगोंके मनमें अशान्ति ही देखनेमें आती है और

अशान्तिके मिटनेसे शान्तिका अनुभव होता है, इसी भावको

प्रकारकी हलचल पैदा होती है, तब हमें अशान्तिका

अनुभव होने लगता है और हलचलके मिट जानेपर

अपने-आप शान्ति शेष रह जाती है। जब किसी

प्रकारकी कामना नहीं, संसारका चिन्तन नहीं तो शान्ति

लेकर शान्ति-प्राप्तिकी बात कही गयी है।

कहा गया कि शान्ति प्राप्त होती है? यथा—

(गीता २।७१)

होकर स्थित हूँ, आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।'— नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। क्रियाएँ हैं, उद्योग हैं और किन्हीं भी दो व्यक्तियोंकी ये Hindujing和jis~~ceptd~~系ewebtteri/decigg/dhafpantj 他AAE 操作了好压弱行会被inasti/sat

संख्या ९] साधकोंवे	ь प्रति—
*****************	*********************************
रहता है; किंतु दूसरी ओर न सुनना, न देखना, न बोलना,	होकर तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें
न सोचना—इनमें भेदकी सम्भावना किंचिन्मात्र भी नहीं	स्थित करके कुछ भी चिन्तन न करे।'
है; क्योंकि न करनेमें योग्यताका भेद मिट जाता है।	'आत्मसंस्थम्' अर्थात् आत्मा (परमात्म-तत्त्व)-
योग्य, साधारण योग्य और अयोग्य—इन तीनोंमें	में स्थित होकर कुछ भी चिन्तन न करे।
निष्क्रियताकी स्थितिमें कोई भेद नहीं होता। कुछ न	प्रश्न—चिन्तन करते नहीं, हो जाता है?
सुनने, न करने, न देखनेकी स्थितिमें सब एक हैं। वृत्तियाँ	उत्तर—गीतामें कहा है—
शान्त हो जानेपर सबमें समानता है।	उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते।
एक मार्मिक बात यह है—हम मनमें उत्पन्न हुई	गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥
वृत्तियोंको अर्थात् संकल्प-विकल्पको मिटानेका विचार	(१४। २३)
करके उन्हें आदर देते हैं। यह सोचना कि संकल्प-	'जो गुणोंद्वारा विचलित नहीं किया जाता और यह
विकल्प मिटाना है, उन्हें आदर देना है। संकल्प-विकल्प	निश्चय कर चुका है कि गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, वह
तो टिकते ही नहीं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं।	परमात्मामें स्थित रहता हुआ उस स्थितिसे चलायमान
संकल्प हुआ, मिट गया; फिर हुआ, मिट गया। उत्पन्न	नहीं होता।' तात्पर्य यह कि जो चिन्तन (स्वत:) होता है,
होनेवाली वस्तु आप ही मिट जाती है, यह नियम है।	साधक उसके प्रति उदासीन हो जाय। उसे 'अपना' न
प्रश्न—संकल्प-विकल्पसे कैसे छुटकारा हो?	माने। उसमें न राग करे, न द्वेष। उन संकल्पोंके उत्पन्न
उत्तर—संकल्प-विकल्प न करे, सांसारिक चिन्तन	और नष्ट होनेमें भी उदासीन बना रहे। 'उनसे मेरा सम्बन्ध
न करे, निर्विकल्प हो जाय।	नहीं है', ऐसा मानकर नित्य परमात्मामें ही स्थित रहे।
प्रश्न—न करनेपर भी संकल्प होते हैं?	वस्तुत: हम सब उनमें पहलेसे ही स्थित हैं। परमात्माका
उत्तर—संसारमें बहुत-से पदार्थ बन रहे हैं, मिट	चिन्तन हो तो उसमें भी राग अथवा द्वेष न करे, चिन्तनसे
रहे हैं, सुधर रहे हैं और बिगड़ रहे हैं—क्या आप उनकी	उपराम हो जाय अर्थात् चिन्तन होनेपर हर्ष-शोक, विरोध-
चिन्ता करते हैं ? नहीं; क्योंकि आप उन्हें 'अपना' नहीं	समर्थन आदि न हो।
मानते। मान लें आपकी एक गाय थी, उसे आपने बेच	चिन्तन जिसमें उत्पन्न और नष्ट होता है, वह
दिया। क्या फिर आपको उसकी चिन्ता होती है ? जिसे	आधार तो अचिन्त्य है। उस अचिन्त्य तत्त्वमें सबकी
आप अपना नहीं मानते, उसकी चिन्ता नहीं करते।	स्थिति स्वतःसिद्ध है। अचिन्त्यका चिन्तन नहीं करना
संकल्पोंको भी आप अपना न मानें, संकल्प अच्छा है	पड़ता। वह तो स्वतः अपना है। जो अपना है, उसे
या बुरा—यह भी न देखें, फिर आप अनुभव करेंगे	अपना लेना ही 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि
कि शान्ति स्वतः है। अपने आपको परमात्मामें	चिन्तयेत्' की स्थिति है। आत्मामें स्थित होकर कुछ भी
पूर्णतया समर्पित करके कुछ भी चिन्तन न करें। गीतामें	चिन्तन न करे तो अनुभव होगा कि शान्ति स्वतःसिद्ध
कहा गया है—	है। यदि यह प्रतीत होता हो कि चिन्तन न करनेसे या
शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया।	इन उपायोंसे शान्ति उत्पन्न हुई है, प्राप्त हुई है तो यह
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्॥	भूल है। अशान्ति संकल्प-विकल्पसे होती थी, जब
(६।२५)	उनसे अपना सम्बन्ध छूट गया तो वह शान्ति स्वत: शेष
'क्रम–क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त	रह गयी, जो सदासे थी, सदा है और सदा रहेगी।
<del></del>	>+>

(डॉ० श्रीत्रिलोकीनाथसिंहजी, एम०ए०, पी-एच०डी०, डी०लिट०) यह बात निर्विवाद है कि मनुष्य इस पृथ्वीके सभी प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ और अतुलनीय है। उसकी श्रेष्ठताका रघुपति भगति करत कठिनाई। मुख्य कारण उसका मस्तिष्क है। वह इतना उन्नत और कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई॥ जटिल है कि अन्य प्राणी तो उसके मुकाबले जिन्दा तमाम धर्म और विज्ञानवाले मनुष्यके बारेमें जो

'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा'

मशीनकी तरह हैं। मनुष्य ईश्वरका अंश होनेसे चेतन और खोज कर रहे हैं, उससे यह बात सामने आयी है कि सुखकी राशि है, परंतु जड़ मायाके वशीभूत होकर वह बँध गया है। तुलसीदासजी कहते हैं कि हमारे जड़-चेतन-बन्धकी यह कहानी अकथनीय है। कहाँतक कहा जाय—

सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनइ न जाइ बखानी॥ जड़ चेतनिह ग्रंथि परि गई। जदिप मृषा छूटत कठिनई॥ (रा०च०मा० ७।११७।१,४) मनुष्यको इसी कारण दोहरा संघर्ष करना पड़ रहा है। दो मोर्चोंपर एक साथ अपने अस्तित्वसे जूझना पड़ रहा है। बाहरकी लड़ाईमें उसने विज्ञान

और कानूनकी खोज की। भीतरकी लड़ाईमें धर्म साधन बना। पश्चिमी देशोंकी बात तो हम प्राय: करते हैं, किंतु हम वहाँकी भौगोलिक कठिनाइयोंको ध्यानमें नहीं रखते। जहाँ शून्यसे बहुत नीचे तापमान कई महीनोंतक रहता हो और वनस्पतियाँ कम हों, वहाँ मानव-जीवनकी सुरक्षा विज्ञानके कारण ही हुई

है। आदमी-आदमीके बीच कलह या सम्बन्धोंके समाधानके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ या कानून बने हैं, लेकिन मनुष्यके अन्तःकरणकी लड़ाई दुनियाभरमें समान है और धर्म ही उसका समाधान है। तुलसी-साहित्य धर्म-अधर्मके विचारका साहित्य है, वह विवेकप्रधान

है—**'धरम राजनय ब्रह्मबिचारू'** (रा॰च॰मा॰ २।२८८।४) और 'बिनु बिबेक संसार-घोर-निधि *पार न पावै कोई'* (विनय-पत्रिका ११५)। अन्त:करणकी इस लड़ाईमें धर्मग्रन्थ, सत्संग और अपना अन्त:करण या विवेक तीनोंका सहयोग महत्त्वपूर्ण

तुलसीदासजी विनय-पत्रिका (पद १६७)-में कहते

लगातार अच्छाइयोंकी ओर मानव बढ़ रहा है। तुलसी भी इसी आशा और विश्वासके सहारे कहते हैं-कबहुँक हों यहि रहनि रहौंगो। श्रीरघुनाथ कृपाल-कृपा तें संत सुभाव गहौंगो॥

मनुष्यकी समस्या यह है कि बहुत कम लोग विचारकर अपनी मानसिक क्षमताका प्रयोग कर पाते हैं। 'दी पावर ऑफ योर माइंड' पुस्तकमें चिन्तक ओ इरविंग जैकोबसन कहता है कि दो-से दस प्रतिशत लोग ही अपनी मानसिक क्षमताका प्रयोग कर पाते हैं। तुलसी दोहावलीमें कहते हैं, लोग प्राय: भेंड़की तरह चलते हैं—

भाग ९१

अध्ययनका सार तत्त्व बतलाते हैं कि बेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ (रा०च०मा० १।२७।२) बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु। राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्रामु॥ अस बिचारि मतिधीर तजि कृतर्क संसय सकल।

तुलसी भेड़ी की धँसनि जड़ जनता सनमान।

तुलसीदासजी अपनी दीर्घकालीन साधना और

भजहुँ राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद॥ (रा०च०मा० ७।९०) मनुष्यका मन दैवीय और आसुरी शक्तियोंसे सम्पन्न है। तुलसी विनय-पत्रिकामें संकेत देते हैं '*तोसे अरु*

श्रीराम से नाहीं न नई पहचान।' रामनाम कामतरु — तुलसीदास अपने काव्यमें

(लगभग १० प्रतिशत) और अचेतन (९० प्रतिशत)

शिव और रामको अनेक बार कल्पवृक्ष या कामधेनु कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञानकी सबसे महत्त्वपूर्ण यह है। सुप्रसिद्ध अमरीकी विचारक डेल कारनेगीका कथन है कि हमारी कठिनाई अज्ञान नहीं जडता है। खोज है कि मनुष्यका मन ही कल्पवृक्ष है। हमारा चेतन

संख्या ९	ख्या ९] 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा' २१	
<u> </u>	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************
अनन्त	शक्तियोंसे सम्पन्न है। अचेतन परम बलशाली	जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम।
और रह	इस्यमय तो है, किंतु वह अच्छाई-बुराईमें भेद	सो छिब सीता राखि उर रटित रहित हरिनाम॥
नहीं कर	रता। वह चेतनके बार-बार दोहराये गये आदेशों,	(रा०च०मा० ४। २९ (ख))
कामनाः	ओं आदिका पालन कर देता है।	मानव मन तो एक शराबी बन्दरकी तरह है, जो
१९	९वीं शतीमें सुप्रसिद्ध अमरीकी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक	कहीं स्थिर होकर कुछ पकड़कर बैठ नहीं सकता। जो
विलियम	म जेम्सने इस ओर ध्यान दिलाया कि मनुष्यकी	लोग कुछ नहीं सोचते, वे जडवत् हैं, जो केवल
इच्छाएँ,	कल्पनाएँ और विश्वास व्यर्थ नहीं जाते। अब तो	अतीतकी बातें सोचते हैं, उन्होंने दौड़के समय पैरोंमें
इनके मह	हत्त्वपर बहुत खोज हो चुकी है। उनका व्यावहारिक	जंजीर बाँध रखी है। मानव-जीवन अनेक सम्भावनाओंका
जीवनमें	ं अनेक विधियोंसे खूब उपयोग भी रहा है। तुलसी	भण्डार है। उसकी कुंजी उसीके पास है। तुलसीदास
स्वयं अ	पने अनुभवसे कहते हैं—	चित्त-चंचलताको जानते हैं। वे कहते हैं—
ना	ामु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु।	एकौ पल न कबहुँ अलोल चित हित दै पद-सरोज सुमिरौं।
ज	ो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु॥	(विनय-पत्रिका १४१)
	(रा०च०मा० १।२६)	(हे प्रभु! मैं कभी एक पल स्थिर चित्त होकर,
रा	म-नामसे सब कुछ मिलनेवाला है, कोई कमी	प्रेमसे तुम्हारे चरणकमलोंका स्मरण नहीं करता।)
नहीं रहे	हमी—	मानव–मन हजारों प्रकारके भयोंसे घिरा रहता है।
रा	म नाम काम तरु जोई जोई माँगिहै।	प्रभुका ध्यान और उनकी कृपा-निकटताकी अनुभूति
तुर	लसीदास स्वारथ परमारथ न खांगिहै॥	असीम सुरक्षा और आनन्दसे मनको भर देती है। बिना
ॲ	गौर भगवान् शिव भी परम ज्ञान और कल्याणकारी हैं—	इस अनुभवके मनको शान्ति नहीं मिलनेवाली। ध्यान दो
प्र	भु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन धाम।	प्रकारके हैं—(१) सक्रिय और (२) निष्क्रिय। तुलसी
जो	ोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम॥	पहले प्रकारके ध्यानकी बात करते हैं—
ले	किन विनय-पत्रिकामें तुलसी मनके भी यही गुण	जागिए न सोइए, बिगोइए जनमु जायँ,
बतलाते	· हैं—	दुख, रोग रोइए, कलेसु कोह-कामको।
असन, ब	वसन, पसु बस्तु बिबिध, बिधि सब मनि मँह रह जैसे।	राजा-रंक, रागी औ बिरागी भूरिभागी, ये
सरग, न	रिक, चर-अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे॥	अभागी जीव जरत, प्रभाउ कलि बामको
	(विनय-पत्रिका १२४)	तुलसी! कबंध-कैसो धाइबो बिचारु अंध!
	ानव-मस्तिष्क एक वीडियो कैमरेकी तरह है।	धंध देखिअत जग, सोचु परिनामको।
	पे बुढ़ापेतक सारे दृश्य और ध्वनियाँ उसमें सुरक्षित	सोइबो जो रामके सनेहकी समाधि-सुखु,
	कित रहती हैं। केवल आवश्यकता और रुचिके	जागिबो जो जीह जपै नीकें राम नाम को।
-	हमारी बाहरी स्मृतिमें कुछ चीजें रहती हैं। तुलसीने	ध्यान, जप, ज्ञान, भक्ति आदिके द्वारा जीवन निर्मल
	मल्याण और सुरक्षाके लिये यह मनोचित्र अपने	बनाना चाहिये, शरीरान्तके बाद भी मनुष्यकी प्रवृत्तियाँ
मानसमें	ंबसा लिया है। वे गीतावलीमें कहते हैं—	नहीं बदलतीं और तब कुछ कर सकना सम्भव भी नहीं
सुभग र	सरासन सायक जोरे।	होता, इसलिये तुलसीने मानव–जीवनको साधनधाम और
	ाम फिरत मृगया बन, बसति सो मृदु मूरति मन मोरे॥	मोक्षका द्वार कहा। पराविद्याकी सारी खोजें इसकी पुष्टि
	गौर अकल्पनीय भयावह परिस्थितियोंमें भी सीताजी	कर रही हैं। इसलिये इस बारेमें सावधान रहना चाहिये
यह चिः	त्र अपने मनमें बसाये सुरक्षित हैं—	और अवसर नहीं चूकना चाहिये। ►

कहानी— मंगलमयी (श्रीरामनाथजी 'सुमन') मुझे याद है कि मनोरमा जब पढ़ती थी तो कोई प्रेम और सेवाका आश्वासन प्राप्त है। गृह व्यवस्थित है। किसीको यह अनुभव नहीं होता कि उसपर अधिक बोझ उससे खुश न था। पढ़ने-लिखनेमें वह बहुत अच्छी न थी। पढ्ने और परीक्षामें पास होनेकी अपेक्षा नयी है। क्योंकि मनोरमा है कि सबका बोझ उठानेको सदा सहेलियाँ बनाने, मित्रता जोडनेका उसे शौक था। तैयार है; वह यहाँ है, वह वहाँ है, वह मानो एक होकर किसीका कोई काम होता, वह कर देती। कोई सहेली भी अनेक है और एक जगह होकर भी सब जगह है। बीमार पडती तो उसकी सेवामें सब कुछ भूल जाती। कोई उससे अलग होने, दूर रहनेकी कल्पना नहीं कर जहाँ कहीं रोता बच्चा देखती, गोदमें उठा लेती और सकता। चुमकारती। घरमें होती तो तरह-तरहकी नकल करके इसके विरुद्ध शकुन्तलाने पढ़नेमें काफी नामवरी

सबको हँसा देती। अध्यापिकाओंकी शिकायत थी कि वह पढ़ती नहीं है; पिताका कहना था कि माँने उसे बिगाड़ रखा है और वह व्यर्थ उसकी शिक्षामें इतना खर्च कर रहे हैं। कभी डाँटते-फटकारते, कभी उपदेश करते। कहते—जरा शकुन्तलाको देख। कैसे कायदेसे रहती है, कपड़े-लत्ते, टीमटामसे दुरुस्त। पढ़नेमें सबसे आगे। दो सालसे प्रथम हो रही है। भाषण-प्रतियोगिता 'कप' उसने जीता है। और एक तू है कि थर्ड डिवीजन—तीसरे दर्जेमें किसी तरह आ गयी है। व्यर्थके कामोंमें लगी रहती है—जिनसे तुझे मतलब नहीं,

सरोकार नहीं।
पर शकुन्तला शकुन्तला रही और मनोरमा मनोरमा
ही रही। दोनों अपने-अपने ढंगपर चलती रहीं। आज
दोनोंका विवाह हो चुका है। मनोरमाकी गोदमें एक
बच्चा भी है। विवाहके पहले जो पिता कहते थे कि
इसका कैसे पार पड़ेगा, आज सुखी और सन्तुष्ट है। दो

वर्षमें मनोरमाने न केवल पितके हृदयपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है बिल्क ससुरालको, पितगृहको स्वर्गीय आनन्दसे पूर्ण कर दिया है। उसके आनेके पहले जो गृह सूना-सूना-सा लगता था, आज मानो सजीव हो उठा है। गृहका कोना-कोना उसके हास्यसे मुखरित है। घरकी बडी-बृद्धियाँ उसे पाकर मानो अन्धेकी लाठी पा और आँसू बहाती और पित बेचारा, जीवन-संघर्षमें इस आकस्मिक वज्रपातसे किंकर्तव्यविमूढ़! क्या कहता? पर इतना अवश्य सोचता कि सीधे-सादे आनन्दमय जीवनमें यह क्या-से-क्या हो गया। और स्वयं शकुन्तला! अपने कालेजके दिनोंकी याद करती। वे सफलताएँ, वे प्रशंसाएँ, वह सहपाठी सहेलियोंकी करतल-ध्विन, वह हँसी, वह प्रोफेसरोंका बढावा! सब देकर, सब भूलकर

पायी। बी०ए० आनर्समें युनिवर्सिटीमें प्रथम रही। बहुत अच्छी जगह उसकी शादी हुई। किंतु पूरा साल भी

बीतने न पाया था कि पतिगृहके टुकडे-टुकडे हो गये।

ससुर माथा पीटकर रह गये, सास लम्बी आह भरती

यह जीवन खरीदा और आज सब कुछ नष्ट है। 'हूँ!

कोई मेरी परवा न करे तो मैं क्यों किसीकी परवा करूँ।'

ये दो चित्र स्वयं ही अपनी कहानी कहते और

िभाग ९१

अपने नैतिक आधार स्पष्ट कर देते हैं। मनोरमाका स्वभाव विवाहित जीवनमें उसके काम आया। शकुन्तलाकी पढ़ाई कुछ काम न आयी। उलटे उसने एक अस्वाभाविक अहंकारको जन्म दिया और समस्या सुलझनेकी जगह और भी जटिल हो गयी। बात यह है कि विवाहित जीवनका अपना विज्ञान है, इसकी कला ही अलग है। अक्सर मैंने स्त्रियोंको अपने बीच—जहाँ आशा

घरकी बड़ी-बूढ़ियाँ उसे पाकर मानो अन्धेकी लाठी पा की जाती है कि कोई पुरुष सुनता नहीं है—यह कहते गयी हैं; मृत्युके निकट होकर भी जीवन स्वादसे भर उठा सुना है—'बहन! सब पुरुष एक-से होते हैं। बड़े बेपीर, है। छोटे बच्चे उसे पाकर निहाल हैं। मजाल है कि वह अपना मतलब निकालनेमें चतुर। उनके बारेमें यह नहीं हो भिलेपमंत्रक विक्रिक्त स्मार्भिकां/वैवटक्किक्त जी सिकिसिकिसिकिसिकिसिकि

संख्या ९] मंगल	ामयी २३
***********************************	**************************************
बैठेगा।' मुझे प्रसन्नता होती यदि मैं इसका समर्थन कर	इसलिये उस स्त्रीके लिये, जिसे विवाद और
सकता कि पुरुष स्त्रियोंसे अधिक चतुर होते हैं। कैसा	दलीलकी अपेक्षा कर्तव्य और सुखका बोध अधिक है,
ही पढ़ा-लिखा पुरुष हो, गृहस्थ-जीवनमें, व्यवहारमें,	मेरी सलाह है कि चाहे किसी भी कीमतपर उसे सबसे
वह स्त्रीके आगे बच्चा है। स्त्रियाँ जब काम निकालना	पहले पतिका आन्तरिक सहयोग प्राप्त करना चाहिये।
चाहती हैं तो पुरुषमें क्या शक्ति है कि उनकी इच्छा-	उसे पतिके जीवनमें प्रवेश करना चाहिये—पतिके लिये
पूर्तिमें बाधक बने। कुछ हँसकर, कुछ रोकर, कुछ	अपनेको अनिवार्य बना लेना चाहिये। यही वह वस्तु है,
गृहको स्वर्ग बनाकर, कुछ नरकको सीमातक जाकर	जो जीवनको प्रकाशसे भर देती है और जिसकी एक
अपना हठा पूरा कर ही लेती हैं। हाँ, कहती सदा यही	मृदुल थपकीसे सम्पूर्ण थकावट दूर हो जाती है।
रहती हैं कि लड़िकयाँ परबस हैं।	जब तुमको पतिके प्रति इस आन्तरिक एकताकी
पर बातें अप्रासंगिक होती जा रही हैं। मैं कहना	अनुभूति होगी तो तुम स्वयं उनके कार्योंमें रस लोगी;
यह चाहता था कि ज़रा-सी सावधानी और चतुराई,	उनके प्रति सहानुभूतिसे तुम्हारा हृदय द्रवित रहेगा। कभी
ज़रा–से आत्मनियन्त्रणसे स्त्रियाँ मंगलमयी बन सकती	तुम्हारी जिह्वापर उनकी निन्दाके शब्द न आयेंगे। एक
हैं; जरा-सी असावधानीसे वे पिशाची हो जाती हैं।	अमेरिकन महिलाने लिखा है कि 'पति स्त्रीके लिये सर्वदा
अवश्य ही संसारके व्यस्त जीवनमें मस्तिष्कका, ज्ञानका	अच्छा है।' इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पतिमें कोई
मूल्य कम नहीं है; पर सहानुभूति तथा प्रेमका मूल्य	दुर्गुण नहीं होते या वह देवता है; इसका तात्पर्य यही
उससे कहीं अधिक है। इसलिये जो स्त्री प्रेम कर सकती	है कि तुम्हें सदा उसके विषयमें अच्छी बातें सोचनी
है, गृहमें मधुरताका वातावरण पैदा कर सकती है, वह	चाहिये, उसके शुभ पक्षको लेना चाहिये। वह बुरा है
उस स्त्रीसे, जिसका मस्तिष्क तो बढ़ गया है, पर हृदय	तो, भला है तो, तुम्हारा है। जो चीज तुम्हें जीवनमें मिली
बहुत छोटा हो गया है, कहीं अधिक सफल और सुखी	है, उसका सर्वोत्तम उपयोग करना इसकी अपेक्षा कहीं
होती है। जीवन स्वयं एक समझौता, एक सामंजस्य है।	अच्छा है कि उससे अच्छी, पर तुम्हें अप्राप्त वस्तुकी
इसलिये जो इसमें जुड़कर रह सकता है, जो जोड़	चिन्तामें समय बिताओ। इससे तुम अधिक सुखी होगी।
सकता है, वह जीवनका स्वाद भी अधिक ले सकता	जो स्त्री गृह-जीवनमें सफल होना चाहती है तथा
है। इसके विरुद्ध जिसमें विभेद है, जो तोड़ता और	जिसके हृदयमें पतिके लिये सच्ची सहानुभूति है, वह
अलग करता है, उसको जीवनका आनन्द नहीं प्राप्त हो	सदा चेष्टा करेगी कि घर पतिके लिये तथा उसके लिये
सकता; क्योंकि उसमें जीवनकी विशिष्टता भी नहीं है।	भी सच्चा सुख-सदन हो, जहाँ जीवनके यात्रा-पथकी
गृहस्थ-जीवनका समस्त सुख स्त्री-पुरुषके गहरे	थकावट मिट सके और दो घड़ी एकत्र रहकर दोनों
सहयोगपर निर्भर है। इस सहयोगकी नींव जीवनमें जितनी	अपनी चिन्ताओंको घटा सकें, जहाँ प्रवेश करते हुए
दूरतक गहरी बैठी होगी, दोनों उतना ही सुखी होंगे। जहाँ	प्रसन्नता और उमंगसे हृदय भरा हो। जब पित घर आये,
यह आन्तरिक या हार्दिक सहयोग प्राप्त है, तहाँ	मुसकराती हुई उसका स्वागत करो। ऐसी बातें करो,
कठिनाइयाँ आती हैं और चली जाती हैं; जीवनको दुखी	जिससे उसके हृदयकी कली खिल जाय। दो मीठी बातें,
करनेकी जगह उसे ओज और उत्साहसे भर देती हैं।	प्रसन्नता और सान्त्वना तथा गहरी सहानुभूतिसे भरे दो
जीवन वसन्तकी तरह न केवल ऊपरसे बल्कि अन्दरसे	शब्द, और सफलता तुम्हारी है; स्वर्ग तुम्हारा है।
भी उमड़ा-उमड़ा-सा और अपने प्रति सार्थक होता है।	यह बात भी याद रखनेकी है कि तुम्हारा पति
मृत्युका दंश और अन्धकारका आवरण यहाँ व्यर्थ है।	देवता नहीं है। संसारकी कठिनाइयाँ उसे अस्थिर कर
खिले पुष्पकी भाँति जीवन परागसे भर गया है।	सकती हैं, संघर्षके वातावरणमें उसका भी दम घुटने लग

भाग ९१ सकता है। तुम्हारी तरह तुम्हारे पतिमें भी गुण और दुर्गुण होना भी चाहते हैं; पर उनको उसके कौशल, उसकी दोनों हैं। उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं। जीवनमें कलाका ज्ञान नहीं है। किस स्थानपर किस बातका कैसा प्राय: ऐसा होता है कि जब हम कोई गलती करते हैं प्रयोग करना चाहिये, इसका उन्हें पता नहीं। गृहस्थ-तब यह माननेको तैयार नहीं होते कि हम गलती कर जीवन एक क्रियात्मक, प्रयोगात्मक विज्ञान है। सिद्धान्तोंका रहे हैं। माना, पतिने उत्तेजनाके क्षणोंमें या अस्वाभाविक ज्ञान यहाँ बस नहीं, उन नियमों और सिद्धान्तोंके उचित मनोदशामें कोई ऐसी बात कह दी, जो अनुचित है या उपयोगका ज्ञान ही यहाँ आवश्यक है। अपने जीवनमें जिसके विषयमें तुम निर्दोष हो। तर्क तुम्हारे पक्षमें है, बहुसंख्यक युवक-युवितयोंके सम्पर्कमें मैं आया हूँ। औचित्य तुम्हारे पक्षमें है, न्याय तुम्हारे पक्षमें है। तुम उनको प्राय: इस बातसे आश्चर्य होता है कि निर्दोष और यदि पतिकी अनुचित बातोंका प्रतिवाद करो तो कुछ कर्तव्यपरायण होते हुए भी क्यों वे अपने जीवन-साथीके अनुचित न होगा। पर जीवन केवल तर्कोंके बलपर नहीं साथ सुखी नहीं हैं या क्यों उनका जीवन-साथी उनके चलता, वह तर्क और सामान्य आचारसे ऊपर उठकर साथ सुखी नहीं है। मैं असामान्य उदाहरणोंको छोड़ चलता है। गृहस्थ-जीवनमें न्याय और औचित्य तुम्हारे देता हूँ। एक सामान्य दम्पतीके हृदयमें अवश्य एक-पक्षमें होते हुए भी उसे व्यक्त करनेकी कला वकीलोंकी दूसरेके प्रति एक प्राकृतिक आकर्षण होता है, उनमें बहस करनेकी कलासे भिन्न है। यदि पतिने कोई परस्पर एक झुकाव, एक सहानुभूति, एक निजत्व होता उत्तेजनापूर्ण बात कह दी और तुमने भी उत्तेजनापूर्ण है। दोनोंके शरीरके अन्दरके विशिष्ट तत्त्व—'हार्मोन्स'— शब्दोंमें उसका उत्तर दिया तो उत्तेजनापर विजय तो तुम स्वयं अपनी अभिव्यक्ति चाहते हैं। उनमें स्वत: मिलनकी क्या पा सकोगी, उलटे स्वयं उसका शिकार हो प्रेरणा होती है। आवश्यकता इस बातकी है कि इस जाओगी। उत्तेजनाका उत्तर उत्तेजना नहीं है। कभी प्राकृतिक आकर्षण-शक्ति, संयोगकी ओर ले जानेवाली विषके घूँट पी जानेसे ही अमृतकी सृष्टि हो जाती है। इस प्राकृतिक प्रेरणा और मनोधाराका हम समयपर और दो घंटे या दो दिन बाद, शान्ति और सहानुभूतिके कौशलपूर्वक उचित उपयोग करें। शरीर आत्माका क्षणोंमें, यदि तुम पतिदेवका ध्यान उनकी अनुचित विरोधी तत्त्व नहीं, वह आत्माका अधिष्ठान है। उसके बातोंकी ओर आकर्षित करोगी तो वह लज्जित होंगे। संयोगसे आत्मा अपनेको प्रकाशित करती है। इसी प्रकार आज स्त्रियाँ पहलेसे अधिक शिक्षित हैं। पुरुषोंमें शारीरिक आकर्षण अधिक गहरे आकर्षणका बाह्यरूप तो तेजीसे शिक्षाका प्रचार हो रहा है। हर साल हजारों है। यदि हम जीवनकी रचना और व्यवस्थामें इसका शिक्षित लड़िकयों-लड़कोंके विवाह होते हैं, पर बहुत ठीक उपयोग कर लेंगे तो इस पृथ्वीपर ही स्वर्गकी सृष्टि ही कमका जीवन सुखी होता है। घर-घरमें अँधेरा है, कर सकेंगे। घर-घरमें कराह और व्यथा है। शत-शत अभिशप्त गृह संसारमें बहुत-सा दु:ख और कष्ट केवल इसीलिये अपनी पीड़ा और व्यथाकी मौन, पर लम्बी कथाएँ पैदा होता है कि जिस समय जो काम करना चाहिये, समाज-जीवनकी विशृंखलता और अव्यवस्थाके रूपमें वह हम नहीं करते या जिस स्थानपर जो चीज होनी कह रहे हैं। क्या इसका कारण यह है कि ये लडिकयाँ चाहिये, नहीं होती। स्थानभ्रष्टता ही दु:खोंका कारण है, या ये लड़के मानवी गुणोंसे एकदम शून्य हैं? क्या वही असौन्दर्यका भी कारण है। यदि हम यह जान लें इसका कारण यह है कि उनमें एक-दूसरेके प्रति कि व्यवस्थामें ही सौन्दर्य और सुख है तो जीवनका एक सहानुभृति अथवा ईमानदारीका नितान्त अभाव है? या बडा मन्त्र हमें ज्ञात हो गया। तुम देखती हो, चित्रकार क्या वे सुखी होना नहीं चाहते? ऐसी कोई बात नहीं अन्धकारकी पृष्ठभूमिपर कैसे मनोमोहक चित्र बनाता है। उनमें सहानुभृति भी है, वे सुखी करना और सुखी है। वही रंग बिखरे होते हैं तो कहीं जीवन या सुष्टिके

संख्या ९] दर्शन नहीं होते। उन्हींके उपयुक्त सामंजस्यसे कर लोगी। जीवनमें यही चीज सबसे कठिन मालुम होती है, विविध सम्बन्धोंका सामंजस्य। पर थोडी जीवन बोलने लगता है, एक नयी सुष्टि होती है। रंगोंका बिखरना ही मृत्यु है, उनका संयोजन ही जीवन उदारता, थोड़ा कौशल, थोड़ी सहानुभूति और उच्च या सृष्टि है। मानसभूमिकासे ये कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और तुम्हारा माली तुम्हारे अध्ययनकक्षमें या बैठनेके जीवनका पथ सरल एवं सुखद हो जाता है। कमरेमें प्राय: पुष्पगुच्छ-गुलदस्ता लगा जाता है। यदि मैंने ऐसी स्त्रियोंको देखा है, जिन्होंने अपने तुम्हारे घरमें ऐसी स्थिति नहीं है तो भी तुमने मालीका व्यवहार और शीलसे अत्यन्त कट्टर और क्रोधी ससुरोंको बना गुलदस्ता देखा ही होगा। कभी-कभी तुम्हीं अपने पानी कर दिया है तथा प्रतिकूल और कर्कशा सासोंका जुड़ेमें अर्धविकसित सतरंगी कलियाँ गूँथ लेती होगी। आशीर्वाद एवं स्नेह प्राप्त किया है। मनुष्यके आचार-गुलदस्ता, जिसमें वे पत्ते भी हैं, जिन्हें कभी तुमने विचार जैसे भी हों, उसके हृदयमें प्रेमका गुप्त स्रोत सौन्दर्यके लिये न सराहा होगा, कितना सुन्दर लगता है। अवश्य होता है। यदि तुम उसके हृदयमें प्रवेश करके पत्तोंके बीच वह गुलाब मानो बोल देगा और जुहीकी उसका ढक्कन खोल दो तो फिर जहाँ कटुता और कलियाँ मानो हँसना ही चाहती हैं। कमल है कि कोई रूक्षता दिखायी देती थी, वहाँ तुम्हें मृदुता और सरसताके नववध् अपने प्रियतमके ध्यानमें जैसे आँखें मुँद रही हो। दर्शन होने लगेंगे। जहाँतक घरके बड़े-बूढ़ोंका सवाल यह सौन्दर्य-सृष्टि केवल व्यवस्थाके कारण है। विविधतामें है, वे इतना ही चाहते हैं कि नयी पीढ़ी उनका सम्मान जब एकरूपताके दर्शन होते हैं, तभी सौन्दर्य और करे। इसलिये थोड़े-से विनय और सेवा, जरासे कौशलसे सत्यकी अभिव्यक्ति और अनुभूति होती है। जीवनमें जो तुम सहज ही उनका हृदय जीत सकती हो, कम-से-विविधता है, वह डरनेकी चीज नहीं है, वह उलटे कम उन्हें अनुकूल कर ले सकती हो। उपयोगी है। इसलिये कुटुम्बमें जो अनेक प्रकारके लोग वह नारी धन्य है, जो पतिप्राणा होते हुए भी गृहके रहते हैं, जो अनेक प्रकारकी रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ सब लोगोंका ख्याल रखती है। उसे पतिका प्रेम, सास-दिखायी देती हैं, उनसे भीत वही नारी है, जिसने ससुरका आशीर्वाद, जेठानियोंका अनुराग, देवरोंका आदर जीवनका ठीक स्वरूप न जाना, न समझा हो। माना, तथा नौकरोंकी निष्ठा—सब प्राप्त है। जैसे शरीरमें हृदय इस विविधतासे तुम्हारे कार्य बढ जायँगे, तुम्हारी चिन्ताएँ है, वैसे ही समस्त गृहमें उसकी प्रतिध्विन है। वह सबमें व्याप्त है। उसपर निरन्तर कल्याणकी वर्षा होती है। वह बढ़ जायँगी; पर यदि तुम चतुर हो तो उस विविधताका भी समुचित उपयोग कर लोगी, उनसे एक सुन्दर सृष्टि गृहका दीपक है, वह कल्याणी है, वह मंगलमयी है। नारी! (श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी 'प्रसाद') नारी! तुम नर-मन-मधुप मधुर गुञ्जन-सी, तुम त्रिगुणा त्रिविध स्वरूप धारिणी धन्या, ૹ૽ૺ ÷ जीवन मधु-ऋतुकी ललित कलित-कुञ्जन-सी। जग-जननी, तुम सुखमयी नारि, नर-कन्या। ÷ ૠ तुम अवनीकी छिब, अतुल प्रभा कन-कनकी, ÷ तन तरणी सम्बल एक तुम्हारी छाया, જ઼ श्वासोंकी सुखमय सुरभि, सुखी जीवन-सी॥१॥ तुम सृष्टि-स्थिति-संहार-करण-कारण-सी॥ ३॥ ÷ જ઼ ÷ तुम नभकी निर्मल कान्ति, शान्ति उडुगणकी, જ઼ तुम इन्द्रदेवकी शची, रमा श्रीहरिकी, ÷ रजनीकी मुद्रामूक, कला शशि-तनकी। शङ्करकी शक्ति अनूप, धार-सुरसरिकी। ÷ तुम प्रातभानुकी किरण, जलजकी शोभा, अयि! ब्रह्माकी ब्रह्माणि, ब्रह्मकी माया, ાં ÷ नव बकुल मुकुल-सी मृदुल सरस मधुवन-सी॥ २॥ तुम प्राणिमात्रकी सकल सिद्धि-साधन-सी॥४॥

'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' (विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीदिनेशचन्द्रजी उपाध्याय, एम०एस-सी० (कृषि), पी-एच०डी०) सार्थक एवं सफल मानव जीवनकी पहचान क्या सेतुका कार्य करता है। मनका इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क

विचार मिलते हैं-

मुक्ति बतलाया गया है।

है ? भगवान् रामकी इस जिज्ञासाका समाधान महर्षि वसिष्ठने एकश्लोकी योगवासिष्ठमें इस प्रकार किया है

कि राम! प्राणशक्ति और अन्त:करण क्रिया तो मानव-

पशु-पक्षी सबमें समान है, परंतु मननशक्ति होनेके कारण

ही मनुष्य 'मानव' कहलाता है। तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मुगपक्षिणः।

स जीवति मनो यस्य मननेवोपजीवति॥ महर्षि यास्कने भी अपने निरुक्तमें 'मत्वा

कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्यः' द्वारा उक्तकी पुष्टि की है, अर्थात् विचारपूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही मनुष्य है।

संस्कृत वाङ्मयमें मनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन किया गया है। भागवतमें 'मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार'

रूपी मनके चार भेद बतलाये गये हैं। योगवासिष्ठ उत्पत्ति-प्रकरण अध्याय ९६ के अनुसार सर्वशक्तिमान्, असीम महान् विज्ञानानन्दघन परमात्मतत्त्वकी शक्तिका

जो संकल्पमयरूप है, वही मन है और सम्पूर्ण जगत् मनका ही कार्य है।

गीता (१०।२०)-में भगवान्ने 'इन्द्रियाणां

मनश्चास्मि' कहकर इन्द्रियोंमें मनको अपना स्वरूप

बताया है।

महर्षि पतंजलिने सत्त्व, रज और तमके परिणाम-

स्वरूप चित्तकी पाँच अवस्थाएँ बतलायी है—१. मृढ, २. क्षिप्त, ३. विक्षिप्त, ४. एकाग्र और ५. निरुद्ध। योगदर्शन (१।२-३)-में महर्षिने चित्तवृत्तिनिरोधको

बतलाया है— योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्॥

ही योग तथा उसके परिणामको परमात्माकी प्राप्ति

मनका लक्षण-ज्ञानका होना और न होना

मनका लक्षण है। आत्मा, इन्द्रिय और विषयोंका मनसे

सम्पर्क होनेसे ही विषयज्ञान होता है और मनसे सम्पर्क

है तो अहंकार कैंसररूपी गाँठ है। दम्भ, कपट, मद और मान नसोंके रोग हैं, तो तृष्णा उदरवृद्धि और तीन प्रकारकी एषणाएँ तिजारी है। मत्सर एवं अविवेक

दो प्रकारके ज्वर हैं, इनमेंसे एक ही रोग मारक

होते ही इन्द्रियाँ विषयोंको ग्रहण करती हैं। वैशेषिक दर्शन (३।२।१)-में भी मनकी सिद्धिके लिये ऐसे ही

आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्।

वेदनाका अधिष्ठान तथा मोक्षको वेदनाओंका नाश

बतलाया है। योगवासिष्ठके निर्वाण-प्रकरण उत्तरार्धके

अध्याय ३६ में भी इच्छाको बन्धन तथा इच्छा-त्यागको

विषयोंको ग्रहण करना, इन्द्रियों तथा शरीरको नियन्त्रित

करना, अपने आपको नियन्त्रित करना, विचार और

ध्यान करना तथा चिन्तन-मनन करना मनके कार्य

हैं। भगवान् चरकने प्राकृत और विकृत मनके दो

प्रकार बतलाये हैं। सतोगुणी पुरुषके जो-जो लक्षण

हैं, वे सब प्राकृत मनके कार्य हैं तथा काम, क्रोध

अभिमान, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, भय, चिन्ता आदि विकृत

मनके कार्य हैं और यही मानसरोगके भी कारण हैं। अब प्रश्न उठता है कि मानस रोग क्या हैं? गरुडजीकी

इसी जिज्ञासाका सम्यक् उत्तर मानसमें काकभुशण्डिजी देते हुए कहते हैं कि मोह या अज्ञान सभी मानस-

रोगोंकी जड है, जिससे विविध कष्ट प्राप्त होते हैं।

काम, क्रोध, लोभ क्रमश: वात, पित्त, कफ हैं, इनके

मिल जानेसे भयंकर सन्निपात उत्पन्न होता है। ममता दाद है तो ईर्ष्या खुजली है। ऐसे ही हर्ष-विषाद

कण्ठमाला, घेघा आदि गलेके रोग हैं, तो क्षयरोग है

दुसरेके सुखसे उत्पन्न जलन। मनकी कृटिलता कोढ

मनके कार्य-इन्द्रियोंके साथ सम्पर्क करके

महर्षि चरकने इन्द्रियसहित शरीर और मनको

संख्या ९]	'मन एव मनुष्याणां व	कारणं बन्धमोक्षयोः [']	२७
************	*******************	*********************	***********
शान्ति कैसे मिल सकर्त	ते है ? ^१	गीता (६।६)-के अनुसार	भगवान् श्रीकृष्णका
श्रीमद्भागवत (३।	२५।१)-में भगवान् कपिलने	स्पष्ट मत है कि मन और इन	न्द्रयोंको जीतनेवाला
कहा है कि इस जीवके	बन्धन और मोक्षका कारण मन	स्वयंका मित्र परंतु उच्छृंखल मन	~~।~~ -इन्द्रियोंवाला स्वयं
ही है; विषयासक्त मन ब	बन्धनका हेतु है और परमात्मामें	अपना शत्रु होता है। ^५ जिसके अ	ग्नत:करणकी वृत्तियाँ
अनुरक्त होनेपर यही मन	। मोक्षका कारण बन जाता है—	शान्त हैं तथा जो समदर्शी है, ऐसे	ने शान्त मनवाला ही
चेतः खल्वस्य बन्ध	गय मुक्तये चात्मनो मतम्।	भगवत्प्राप्त है।	
गुणेषु सक्तं बन्धा	य रतं वा पुंसि मुक्तये॥	गीता (६। २४-२५)-के अनु	सार संकल्पसे उत्पन्न
प्रकारान्तरसे यही	बात अमृतबिन्दूपनिषद् ^२ तथा	सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर मन	एवं इन्द्रियोंको सभी
मैत्राण्युपनिषद् ^३ भी कही	। गयी है। शाट्यायनीयोपनिषद्०	ओरसे रोककर परमात्मचिन्तन करने	नेसे ही शान्ति मिलती
१ में कहा गया है कि	मन बन्धन एवं मोक्षका कारण	है। संकल्प ही काम है, तभी तो	महाभारत शान्तिपर्व
है तथा मनके चलाये र	पंसार है और निश्चल कियेपर	(१७७।२५)-में महर्षि मंकि काम	नको चुनौती देते हुए
मोक्ष—		कहते हैं कि 'मैं तुम्हारे मूलको जान	नता हूँ, तुम संकल्पसे
मन एव मनुष्याण	ाां कारणं बन्धमोक्षयोः।	उत्पन्न हुए हो और मैं संकल्प ही	नहीं करूँगा तो तुम
चित्ते चलति संसा	रो निश्चले मोक्ष उच्यते॥	उत्पन्न कैसे होगे'—	
मनका दुरूह स्व	रूप —मनका स्वरूप अत्यन्त	काम जानामि ते मूलं सङ्कल्पात्	्किल जायसे।
दुरूह है, तभी तो भगव	त्रान् श्रीकृष्णने इसे चंचल और	न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो	न भविष्यसि॥
कठिनतासे वशमें होने	वाला बतलाया है— 'असंशयं	बृहदारण्यकका वचन है	कि मनुष्य-जैसी
महाबाहो मनो दुर्निग्रहं	ं चलम्।' (गीता ६।३५)	कामनावाला होता है, वैसा नि	श्चयवाला होता है
श्रीमद्भागवतमें शु	कदेवजी कहते हैं कि जैसे	और तदनुसार ही कर्म करता है, 3	भत: हमें शिवसंकल्प
व्यभिचारिणी स्त्री अपने	ापर विश्वास करनेवाले पतिको	ही करना चाहिये। ^६ भगवान् श्री	कृष्ण कहते हैं कि
धोखा देती है, वैसे ह	ही मन भी अपनेपर विश्वास	'सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस	तदोच्यते।' (गीता
करनेवाले योगीको अपर	ने अन्दर काम और उसके पीछे	६।४) अर्थात् सर्वसंकल्पत्यागी ह	री योगारूढ़ है, यहाँ
रहनेवाले क्रोध आदिको	अवकाश देकर धोखा देता है।	योगारूढ़से तात्पर्य अनासक्त	कर्म करते हुए
मोह सकल ब्याधिन काम बात कफ ल प्रीति करिहं जौं त बिषय मनोरथ र ममता दादु कं पर सुख देखि जर्रा अहंकार अति दुख तृस्ना उदरबृद्धि जुग बिधि ज्वर मत्स २. विषयासक्त मन बन्ध तबतक निरोध करना चाहिये,	का और निर्विषय मन मोक्षका कारण है जबतक उसका क्षय न हो जाय; यही ज्ञ	सूला॥ जारा॥ ब्रदाई॥ जाना॥ हुताई॥ टलई॥ रुआ॥ जारी॥ नेका॥ (रा०च०मा०७।१२१।२८—३७) ('बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतः ान और ध्यान है, शेष तो न्यायका विस्तार हैं	म्।') तथा हृदयमें मनका है—
३. मन एव मनुष्याणां ४. नित्यं ददाति कामर ५. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य	कारणं बन्धमोक्षयो:। बन्धाय विषयार त्यच्छिद्रं तमनु येऽरय:। योगिन: कृतमै	ानं च शेषो न्यायस्य विस्तरः॥ (अमृतबिन्दूप् प्रक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्॥ (मैत्रा०४। त्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली॥ (श्रीमद्भा०५ त्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥ (गीता६।५ ।॥ (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।५)	११) ५।६।४)

[भाग ९१ जिसे धैर्य नामक हथियारसे मारना चाहिये। भगवच्छरणागति है। **३. भोगोंसे विरक्ति**—योगवासिष्ठ उपशम-मनोविकार दूर करनेके उपाय-चिन्तन-मनन दु:खका कारण एवं इच्छात्याग ही वैराग्य है। सुखी प्रकरणके अध्याय २४ के अनुसार बिना भोगोंसे विरक्त मनुष्योंसे मैत्री-भावना, दुखीसे करुणा, पुण्यात्माओंसे हए मनको शान्ति नहीं मिलती है। प्रसन्नताकी भावना और पापियोंसे उपेक्षाकी भावना **४. वासना-त्याग**—पहले तामसी वासनाओंका त्याग करके मनमें मैत्री आदि शुभ भावनाएँ रखे, फिर चित्तके मैलको दूर करती है, यह बात योगदर्शन^१ और चरकसंहिता^२ दोनोंमें कही गयी है। महर्षि चरकका उनके अनुसार व्यवहार करता हुआ उसको भी मनसे निकालकर वासनारहित होकर चिन्मात्रावस्थाको प्राप्त कथन है कि इच्छात्याग ही दु:खनिवृत्तिका मार्ग है, जैसे रेशमका कीड़ा अपने आपको स्वयं फँसाता है, करना चाहिये। (स्थिति-प्रकरण, अध्याय ५७) **५. अहंभावका नाश**—चित्तसे में और मैंपनाका उसी प्रकार विषयोंमें फँसा मनुष्य स्वयंको नष्ट कर लेता है, जबिक निष्कामकर्म बाधक नहीं होता है। भाव हटाकर समताका प्रकाश लाया जाय तो अहंभावका (चरक० शारीर० १।३१) नाश हो जाता है। (स्थितिप्रकरण, अध्याय ३३) आचार्य चरकके अनुसार सज्जनोंकी सेवा, ६. संगका अभाव—केवल देह ही आत्मा है, दुर्जनोंका त्याग, शास्त्रोपदिष्ट विविधकर्म, धर्मशास्त्र-ऐसी भावनासे उत्पन्न देहाभिमान ही संग है और अध्ययन, आत्मज्ञानमें रुचि, विषयोंसे अनासक्ति, वही बन्धनका हेत् कहा जाता है। (उपशम-प्रकरण, एकान्तप्रियता, धैर्य धारण करना, नये कर्मोंद्वारा अध्याय ६८) फलप्राप्तिरूपी बन्धनमें न फँसना, पूर्वकृत कर्मक्षयका ७. कर्तृत्वभावका अभाव। उपाय करना, निष्काम कर्म करना, पुनर्जन्मका भय ८. सर्वत्याग—सबकुछ त्याग करनेपर जो शेष तथा मन-बृद्धिको आत्मासे जोडना मनोविकार दुर रह जाता है, वही आत्मा है। (योगवा० ५२।५८।४४) करनेके उपाय हैं। ९. समाधिका अभ्यास, लयक्रिया, सद्ग्रन्थ-अध्ययन मनको शान्त करनेके उपाय—योगवासिष्ठमें एवं श्वासके द्वारा नामजपका अभ्यास आदि। कहा गया है कि बिना उचित युक्तिके मनको जीतना अन्तमें संत कबीरदासका यह निर्देश विचारणीय है कठिन है, जो बिना युक्तिके मनको जीतना चाहते हैं, कि बिना मनके नियन्त्रणके जप-तप आदि व्यर्थ है. उन्हें अनेक क्लेश एवं भय प्राप्त होते हैं। मनके अत: पहले मनको उचित मार्गमें निर्दिष्ट करें-नियन्त्रण हेतु योगवासिष्ठ निर्दिष्ट कतिपय उपाय यहाँ माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर। दिये जा रहे हैं-करका मनका डारि दे मन का मनका फेर॥ **१. ज्ञानद्वारा मनका निरोध**—मनकी सत्ता ही हमें 'शमो विचारः सन्तोषश्चतुर्थः अज्ञानका कारण है, जिसे आत्मज्ञानद्वारा नष्ट किया जा साधुसङ्गमः।' योगवासिष्ठ (२।११।५९) तथा सन्तोषः सकता है। साध्सङ्गश्च विचारोऽथ शमस्तथा (२।१६।१८)-के अनुसार शम, संतोष, सत्संगति और विचारपूर्वक

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

है, 'तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।'

मनको कल्याणकारी बनाना चाहिये और यही आदेश/

प्रार्थना हमें यजुर्वेद (३१।१)-में भी प्राप्त है—

१. मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्। (यो०द० १।३३) २. मैत्री कारुण्यमार्तेषु शक्ये प्रीतिरुपेक्षणम्। प्रकृतिस्थेषु भृतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधा॥ (च०सु० ९।२६)

संख्या ९] नाम-सिद्धि बोधकथा— नाम-सिद्धि (श्रीमहावीरसिंहजी 'यदुवंशी') पूर्व समयमें तक्षशिलामें बोधिसत्व नामक एक थे)। उस दासीका नाम था 'धनपाली'। 'पापक' ने अत्यन्त विख्यात आचार्य हुए। वे पाँच सौ शिष्योंको गलीमें-से गुजरते हुए उसे पिटते देखकर पूछा—'इसे क्यों पीट रहे हैं?' पढ़ाते थे। उनके एक शिष्यका नाम था 'पापक'। लोग उसे 'पापक' कहकर पुकारते थे—'पापक! आ, 'यह मजदूरी नहीं ला पा रही है।' 'इसका क्या नाम है?' पापक! जा' आदि। उसने सोचा-दुनियामें 'पापक' नाम बहुत खराब इसका नाम है—धनपाली। है, मनहूस है। मैं दूसरा अच्छा नाम रखवाऊँ। यह नामसे तो धनपाली है, तो भी मजदूरीमात्र भी सोचकर वह आचार्यके पास गया, और बोला, नहीं ला पा रही है।' 'आचार्य! मेरा नाम अमांगलिक है, मुझे दूसरा नाम 'धनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी। दें।' आचार्यने उत्तर दिया—'तात! नाम बुलानेभरको नाम बुलानेभरको होता है, मालूम होता है, तू मूर्ख है। नामसे कोई अर्थसिद्धि नहीं होती। जो तेरा नाम वह नामके प्रति कुछ और उदासीन होकर नगरसे है, उसीसे संतुष्ट रह।' निकला। रास्तेमें उसने एक आदमीको देखा, जो रो आचार्यके बार-बार समझानेपर भी उसने नाम बदलनेका ही आग्रह किया। तब आचार्यने कहा— रहा था। उसने उससे पूछा—तुम क्यों रो रहे हो? 'तात! जा, देशमें घूमकर जो तुझे अच्छा लगे, ऐसा 'मैं रास्ता भूल गया हूँ।' एक मांगलिक नाम ढूँढकर ला। आनेपर तेरा नाम 'तुम्हारा नाम क्या है?' 'पन्थक।' बदल दुँगा।' 'अच्छा' कहकर वह रास्तेके लिए खुराकी लेकर 'पन्थक भी रास्ता भूलते हैं?' आश्रमसे निकल पडा। एक गाँवसे दुसरे गाँवतक 'पन्थक भी भूलते हैं, अपन्थक भी। नाम पुकारने-घूमता हुआ वह एक नगरमें पहुँचा। वहाँ 'जीवक' भरके लिये होता है। मालूम होता है, तू मूर्ख है।' नामका एक आदमी मर गया था। उसके रिश्तेदार अब तो वह नामके प्रति बिलकुल उदासीन उसे जलानेके लिये ले जा रहे थे। 'पापक' ने होकर बोधिसत्वके पास गया। बोधिसत्वने पूछा-पुछा-इसका क्या नाम था? 'इसका नाम जीवक 'क्यों तात! अपनी रुचिका नाम ढूँढ लाये?' वह बोला—'आचार्य! जीवक भी मरते हैं. था'-किसी आदमीने उत्तर दिया। 'क्या जीवक भी मरता है?' अजीवक भी। धनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली 'जीवक भी मरता है, अजीवक भी। नाम भी। पन्थक भी रास्ता भूलते हैं, अपन्थक भी रास्ता पुकारनेभरको होता है। मालूम होता है, तू मूर्ख है।' भूलते हैं। नाम बुलानेभरको होता है। नामसे सिद्धि यह सुनकर 'पापक' नामके प्रति कुछ उदासीन नहीं होती,कर्मसे सिद्धि होती है। कर्मसे ही मनुष्य हो गया। वह और आगे बढा। वहाँ एक दासीको महान् बन जाता है, और कर्मसे ही नष्ट हो जाता है। मुझे दूसरे नामकी जरूरत नहीं है। मेरा जो नाम उसके मालिक दरवाजेपर बिठाकर पीट रहे थे। वह काम करके मजदूरी नहीं ला पा रही थी (पूर्व है, वही रहने दें।' यह कहकर पापक बोधिसत्वके समयमें लोग दासियोंको रखकर उनसे मजदूरी करवाते चरणोंमें गिर पडा।

मनुष्य स्वयं ही रोग और मृत्युका मूल कारण

(डॉ० श्री जी० डी० बारचे)

यह एक शाश्वत प्रश्न रहा है और रहेगा कि करके मारेगा? निरीक्षणसे यह स्पष्ट होता है कि

आखिर मनुष्यको रोग क्यों होते हैं? उसकी मृत्यु क्यों इस विश्वमें दो चक्र निरंतर गतिमान हैं—पहला

प्रकृतिका चक्र, जो दिवस-रात्रि, महीने, वर्ष, ऋतुओं

होती है? भगवान् बुद्धको भी इन्हीं प्रश्नोंने घर-बार

तथा जन्म-वृद्धि-मृत्युके शाश्वत नियमोंसे बँधकर चला

छोड़कर इनके उत्तर पानेहेतु प्रवृत्त किया। इन्हीं प्रश्नोंने

लुईपाश्चर-जैसे फ्रेंच वैज्ञानिकको शोध-कार्यमें लगाया। आ रहा हैं; और दूसरा मानवी जीवनचक्र जो लोगोंने

अपनी समझ, सुझबूझके अनुसार आहार, निद्रा, भय, तात्पर्य यह कि इन प्रश्नोंने ऋषियों, मुनियों, वैज्ञानिकों

ही नहीं सामान्य लोगोंको भी झकझोरा है, उन्हें विचार मैथुन इत्यादिसे बाँध रखा है। सूक्ष्म चिन्तनसे यह

करनेको बाध्य किया है, किसी निष्कर्षपर आनेहेत् दिखता है कि इन दोनों चक्रोंमें जितना अधिक

ताल-मेल होगा, सामंजस्य होगा, उतना मानव-जीवन

प्रोत्साहित किया है। परन्तु शोकान्तिका यह रही है कि स्वस्थ और कल्याणकारी होगा। इसके विरुद्ध इन

इस विषयमें आजतक जितना अधिक चिन्तन हुआ, इन दोनोंमें जितनी दूरी होगी, उतना ही मानव-जीवन

प्रश्नोंके उत्तर क्षितिजकी तरह दूर सरकते गये। ऐसे क्षणोंमें महर्षि वेदव्यासके भगवद्गीतामें व्यक्त विचार ही

मदद कर सकते हैं: 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु

कदाचन्।' अर्थात् मनुष्यका अधिकार कर्म करनेपर है, फलपर नहीं। इन्हीं शब्दोंके आधारसे इस लेखके द्वारा

इन प्रश्नोंपर पुन: चिन्तनके द्वारा कुछ दिशा पानेहेत्

प्रयत्न किया जा रहा है-मनुष्य रोगग्रस्त होता है और मरता भी है-यह

सत्य है। १९ फरवरी २०१५ की बात है, छ: सौ-से

अधिक लोग स्वाइन फ्लू नामक रोगसे ग्रस्त होकर मर

गये। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने लोग इस रोगसे

ग्रस्त होकर क्यों मर गये? और बाकी लोग इससे क्यों अप्रभावित रहे ? ये प्रश्न चिन्तनोपरान्त कुछ आधारभूत

तथ्योंकी ओर इशारा करते हैं। प्रथमत: तो हमें महर्षि

वेदव्यासके निम्न कथनकी ओर देखना होगा-आत्मानं वै प्राणिनो घ्नन्ति सर्वे

नैतान मृत्युर्दण्डपाणिर्हिनस्ति।

अर्थात् सब प्राणी स्वयं ही अपने आपको मारते

हैं। मृत्यु हाथमें डंडा लेकर इनका वध नहीं करती।

स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि स्वयं प्राणी अपने-आपको क्यों व कैसे मार सकता है? किंवा स्वाइन

है। प्रकृतिने दिन-रात्रिका नियोजन किया है। संकेत यही है कि रात्रिमें मनुष्य सोये, विश्राम करे और अगले दिनमें कर्मके लिये तैयार हो जाय। यहाँ यह भी कहा गया है कि

निम्न बात बतायी है-

इन शब्दोंमें व्यक्त किया है।

'यथासमय सेवित निद्रा' से ही इतने लाभ होंगे; कभी भी

पर्तांnoqui क्षेत्रकृशिक्षा अध्याप्त क्षेत्रकृश्य क्षेत्रकृत्रकृश्य क्षेत्रकृति कृति क्षेत्रकृति क्षेत्रकृति क्षेत्रकृति क्षेत्रकृति कृति क्षेत्रकृति कृत

रुग्ण एवं अस्थिर होगा। महर्षि व्यासने भी महाभारतमें

यह सत्य 'मिथ्यावृत्तान् मारियष्यति अधर्मः।' अर्थात् मिथ्याचारी लोगोंको तो उनका अधर्म ही मार डालेगा,

है ? जब मानवीय जीवनचक्र या जीवन-पद्धति प्रकृतिके जीवनचक्रके अनुरूप न होकर विरुद्ध या प्रतिकूल होती

है, तब यह 'मिथ्या वर्तन' होगा और यही मिथ्या वर्तन

अर्थात् यही प्रकृति एवं मनुष्यके जीवन-चक्रोंमें विरोध

ही मनुष्यके रोगों व अकाल मृत्युका कारण बनता है।

उदाहरणार्थ, हमारे पूर्वज ऋषि सुश्रुतने निद्राके बारेमें

पुष्टिं वर्णं बलोत्साहं अग्निदीप्तिमतन्द्रिताम्।

करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेविता॥

उत्साह, अग्निदीप्ति, श्रमपरिहार और धातुसाम्य करती

अर्थात् यथासमय सेवित निद्रा पुष्टि, सौन्दर्य, बल,

अब जानना होगा कि यह 'मिथ्यावृत्तान्' क्या

िभाग ९१

मनुष्य स्वयं ही रोग और मृत्युका मूल कारण संख्या ९] कि सूर्यास्तके घंटे-दो घंटे बाद सभी पशु-पक्षी, और लोभः क्रोधोऽभ्यसूयेर्ष्या द्रोहो मोहश्च देहिनाम्॥ पेड़-पौधे सो जाते हैं तथा सूर्योदयके एक-दो घंटे पूर्व अह्रीश्चान्योन्यपरुषा देहं भिन्द्युः पृथग्विधाः। जाग जाते हैं। यह इस बातका संकेत है कि मनुष्यको भी सूर्यास्तके बाद ९-१० बजेतक सो जाना चाहिये और

ब्रह्माजीने मृत्युको कहा कि उसे प्रत्यक्ष किसीको मारनेका पाप नहीं करना है; क्योंकि लोभ, क्रोध,

असूया, ईर्ष्या, द्रोह (दुर्भावना), मोह, निर्लज्जता और एक-दूसरेके प्रति कही हुई कठोर वाणी-ये विभिन्न दोष ही देहधारियोंकी देहका भेदन करेंगे। चरकसंहितामें भी ऐसा ही उल्लेख है-

मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः॥ 'रोगों व मृत्यु' के कारण मरता है ? या फिर वह स्वयं

अर्थात् ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान-अपमान और राग-द्वेष-ये सब मनके विकार हैं, जो बुद्धिके अपराधसे उत्पन्न होते हैं और दिनचर्यामें शामिल हो जानेपर ये घटक रोग व मृत्युके कारण होते हैं। एक बार पुन: मूल प्रश्नको देखें कि क्या मनुष्य

र्डर्ष्याशोकभयक्रोधमानद्वेषादयश्च

ये।

उन्हें आमन्त्रित करता है ? अब यदि हम सतही स्तरपर देखें तो दिखायी देता है कि लोग स्वाइन फ्लू, डेंगू, कॉलरा, मलेरिया, कैंसर, एच०आई०वी० इत्यादि रोगोंसे ग्रसित होकर मर रहे हैं। परंतु हम जब समस्याके मूलको

देखते हैं तो महर्षि वेदव्यासके उपर्युक्त श्लोकमें उल्लिखित

घटक ही मनुष्यके रोगों एवं मृत्युके लिये जिम्मेदार हैं।

व्यक्तिका बीमार होना, उसका प्रकृतिके नियमोंके प्रति अज्ञानताको ही दिखाता है और इस दृष्टिसे वह स्वयं ही रोग व अकाल मृत्युका कारण है। महाभारतमें एक कथा आती है, जिसमें मृत्युकी उत्पत्ति और उसके द्वारा मनुष्योंके मरणका वर्णन आता है। ब्रह्माजीने जब सृष्टिका निर्माण करना प्रारम्भ किया तो सृष्टि बढ़ती गयी। उस समय संहारकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब ब्रह्माजीने एक 'नारी' को जन्म दिया, जिसका नाम रखा 'मृत्यु।' ब्रह्माजीने 'मृत्यु' से कहा कि उसका काम लोगोंको मारना और सृष्टिके फैलावको रोकना है, पर मृत्युरूप नारी लोगोंको मारनेका पाप करनेको तैयार नहीं हुई। तब ब्रह्माजीने इस जटिल समस्याका समाधान करते हुए उसके निम्नलिखित

वचनोंका अनुमोदन करते हुए उससे कहा—

प्रात: ४-५ बजेतक उठ जाना चाहिये। इसके विपरीत आज हम देखते हैं कि मनुष्य कभी भी सोता है, कभी भी उठता है।स्पष्ट है कि आज मनुष्य प्रकृतिके संकेतोंकी ओर पूरी तरहसे अनदेखी कर रहा है। और इस गलतीके परिणाम हैं रोग एवं अकाल मृत्यु, जो मनुष्यको भोगने पड़ रहे हैं।

इसी प्रकार प्रकृतिके ज्ञाता चरक कहते हैं; 'देह-

वृत्तौ तथाऽऽहारः तथा स्वप्नः सुखो मतः।' अर्थात् शरीरको जैसा आहार मिलेगा; उसी प्रमाणमें सुखकारक निद्रा मिलेगी। विज्ञानने यह बता दिया है कि मनुष्यका रक्त ३०% एसिडिक व ७०% अल्कलाइन है। अत: इसके अनुसार व्यक्तिका भोजन भी होना चाहिये अर्थात्

३०% अम्लीय अर्थात् एकदल धान्य, द्विदल धान्य,तेल,

घी इत्यादि तथा ७०% क्षारीय अर्थात् सब्जियाँ एवं

फल। आजकी जीवन-पद्धितमें इन सामान्य बातोंकी

ओर पूरी तरहसे अनदेखी हो रही है। आजके मानवीय आहारमें अम्लीयताका ही प्राधान्य है। किसी भी

भाग ९१ यह उचित होगा कि इस सत्यको हम प्रत्यक्ष उदाहरणोंके आमाशय, हृदय, मूत्राशय, नलिकाविरहित ग्रन्थियों तथा प्रकाशमें देखें— रक्तवाहिनियों इत्यादिमें संकुचन होता है, ये अंग विकृत होते हैं और उनके निर्धारित कार्य ठप्प हो जाते हैं। इन एक नवयुवक स्वाइन फ्लूसे मरा। परंतु स्वाइन फ्लू तो ऊपरी कारण बना, पर सही कारण था उसका 'लोभ व सभीको सामान्य स्थितिके आनेमें तीन-चार घंटे लग जाते मोह'। वह युवक सहायक अभियंता था। सरकारी हैं। परिणामस्वरूप कई बीमारियोंके बीज बो दिये जाते कॉन्स्ट्रक्शनके कार्योंका निरीक्षण करता था। उसका कार्यक्षेत्र हैं। भविष्यमें जब यह व्यक्ति किसी रोगसे पीड़ित होता है बहुत फैला हुआ था। वह रोज ७०-८० कि०मी० बाइकसे तब इन बीज कारणोंकी कोई कल्पना भी नहीं करता। जाता-आता था। कई बार बारिशमें वह भींग जाता था। इसी प्रकार एक महिलाको देखा कि वह ३५-४० उसे कोष्ठबद्धता थी। हमेशा सर्दी-जुकाम होता था। वर्षकी उम्रमें टी॰बी॰से ग्रस्त होकर परलोक सिधार रोगसे ग्रस्त होनेके समय भी वह बारिशमें भींगा था। उसे गयी। सतहीरूपसे यह महिला टी०बी० रोगसे ग्रस्त सर्दीसे बुखार भी था। इतनेपर भी वह लोकल डॉक्टरसे होकर मरी। परंतु लेखकने इस महिलाके जीवनका औषधि लेकर अपनी धुनमें रहता था। उसने कल्पना भी अध्ययन करनेपर यह जाना कि उसके रोग एवं मरणका नहीं की थी कि बीमारीके जिन लक्षणोंसे वह ग्रस्त है, वे मूल कारण 'मोह' था, टी०बी० नहीं। 'मोह' का अर्थ उसे स्वाइन फ्लू और मृत्युके मुँहमें ढकेल देंगे। रोगके है व्यक्तिकी ऐसी मानसिक स्थिति, जो भौतिक जगत्को ही सत्य मानकर सांसारिक भोगोंमें ही तृप्ति देखती है। लक्षणोंके बावजूद उसने कॉन्स्ट्रक्शन साइट्सपर बाइकसे जाना जारी रखा; मोह था, लोभ था पैसोंका। यद्यपि उसने यहाँ मैं इस महिलाके जीवनकी एक घटनाका उल्लेख अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी बना ली थी, पर उसे और करना उचित समझता हूँ। पतिकी छोटी बहनकी शादी सम्पत्ति चाहिये थी। उसने शरीरकी माँगों, शिकायतोंकी थी। इस लडकीको दिये जानेवाले दहेजमें 'एक बाल्टी' ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। 'शरीरमाद्यं खलु कम थी। अत: पितने इस महिलाको उसके दहेजमें धर्मसाधनम्' इस सत्यको उसने एक बाजूमें रख दिया मिली बाल्टी देनेहेतु कहा। किंतु इस महिलाकी अविचल था। परिणाम रहा रोगका हल्ला और अन्तत: अकाल मृत्यु। भूमिका रही कि यह बाल्टी मेरे पिताने मुझे दी है और इसी तरह एक दूसरे सज्जन थे, जो स्कूलमें यह बाल्टी मैं नहीं दूँगी। इस बातपर खूब विवाद हुआ, यहाँतक कि मार-पीट भी हुई। इस महिलाने बाल्टीको प्रधानाध्यापक थे। वे कैंसरसे ग्रस्त होकर परलोक सिधारे। उन्हें कोई व्यसन नहीं था। वे सद्गृहस्थ और ऐसे पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं। आज भी मुझे उस संयमी ब्राह्मण थे। अतः जब वे कैंसरग्रस्त हुए तो महिलाकी मोहवृत्ति विचलित कर देती है। इस संसारमें लोगोंको दु:खके साथ बहुत आश्चर्य भी हुआ। इन ऐसे भी लोग हैं, कम ही सही, पर जो सब कुछ देनेको सज्जनकी कमी थी इनका क्रोधी और सन्देही स्वभाव, तैयार रहते हैं। दूसरी ओर यह महिला जो ५०-६० जिसका सामान्य लोग कभी विचार भी नहीं करते। इन्हें रुपयेकी बाल्टी देनेको इतनी अहमियत दे रही थी! जब क्रोध आता था तो ये आग-बबुला हो जाते थे, घंटों इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह गालियाँ देते और इस क्रोधका दौर कई दिनोंतक चलता आदि मानसिक विकार और अनियमित दिनचर्या एवं रहता था। इन्हें कैंसर होनेके पीछे इन महाशयका क्रोधी अनुचित आहार-विहार ही रोग और मृत्युके कारण हैं। स्वभाव ही जवाबदार था। योगवासिष्ठके उत्पत्ति-प्रकरण (२।१०)-में यम क्रोध दुधारी तलवार है। क्रोधके वशीभूत होनेपर मृत्युको सम्बोधित करते हुए कहते हैं-मनुष्य दूसरे व्यक्तिको मारतक डालता है और स्वयं भी मृत्यो न किञ्चिच्छक्तस्त्वमेको मारियतुं बलात्। उस क्रोधका शिकार होता है। क्रोधके क्षणोंमें मनुष्यके मारणीयस्य कर्माणि तत्कर्तृणीति नेतरत्॥

संख्या ९] आरोग्य-सूत्र अर्थात् हे मृत्यो! तू स्वयं अपनी शक्तिसे किसी मैथुनसे निवृत्त, हिंसारहित, अनायास अर्थात् शारीरिक या मनुष्यको नहीं मार सकती, मनुष्य किसी दुसरे कारणसे मानसिक श्रमसे रहित, अतिशान्त, मृद्भाषी, जप और नहीं, अपने ही कर्मोंसे मारा जाता है। शुद्धिमें तत्पर, धैर्यशाली, प्रतिदिन दान करनेवाला तथा यह तो हुई रोगोंकी उत्पत्ति और मृत्युकी बात। तपस्वी है एवं जो देव, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु तथा महर्षियोंने दीर्घजीवनके सूत्र भी दिये हैं, जिनका वृद्धोंके अर्चन (सत्कार)-में रत है, नित्य अनृशंसता पालनकर मनुष्य दीर्घजीवी हो सकता है। आयुर्वेदमें (अक्रूरता)-परायण तथा प्राणिमात्रको दयाकी दृष्टिसे सदाचारको रसायन कहा गया है अर्थात् जैसे रसायन-देखता है, जिसका जागरण एवं निद्रा प्रकृतिके अनुकूल प्रयोगसे शरीर स्वस्थ होकर मनुष्य दीर्घजीवी होता है, है, जो नित्य घृत और दुग्धका सेवन करता है और जो वैसे ही सदाचारका पालन करनेसे मनुष्य स्वस्थ और देश, काल (परिस्थिति)-के प्रभावका ज्ञाता है, दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। महर्षि चरक आचार-कुशलतापूर्वक कार्य करता है तथा अहंकारशून्य है, जो शास्त्रोंके अनुकूल आचरण करता है, उदार प्रकृतिका है, रसायनकी परिभाषा करते हुए कहते हैं-जिसके मन, बुद्धि और विचार अध्यात्मकी ओर प्रवृत्त सत्यवादिनमक्रोधं निवृत्तं मद्यमैथुनात्। हैं, जो जितात्मा, आस्तिक, वृद्धोंका सेवक है, जो अहिंसकमनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनम्॥ धर्मशास्त्रपरायण है, वह यदि आचाररूप रसायनके इन जपशौचपरं धीरं दाननित्यं तपस्विनम्। गुणोंका सेवन करता है तो वह यथोक्त फलों अर्थात् देवगोब्राह्मणाचार्यगुरुवृद्धार्चने रतम्॥ दीर्घजीवनको अवश्य प्राप्त कर सकता है। आनृशंस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्। इस प्रकार रोग तथा मृत्यु और स्वास्थ्य एवं दीर्घ समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीरघृताशिनम्॥ जीवन—दोनों ही मनुष्यके आचरणपर निर्भर करते हैं। युक्तिज्ञमनहंकृतम्। देशकालप्रमाणज्ञं शास्त्राचारमसंकीर्णमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम् अब प्रश्न उठता है कि मनुष्यका आचरण श्रेष्ठ कैसे बने ? तो भगवान्की भक्ति ही वह संजीवनी बूटी और उपासितारं वृद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्। श्रद्धा ही अनुपान है, जिससे आचरण श्रेष्ठ और सारे रोग विद्यान्नरं धर्मशास्त्रपरं नित्यरसायनम्॥ नष्ट होते हैं। श्रीरामचरितमानसमें गोस्वामीजी कहते हैं— गुणैरेतैः समुदितैः प्रयंक्ते यो रसायनम्। रसायनगुणान् सर्वान् यथोक्तान् स समश्नुते॥ रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ अर्थात् जो व्यक्ति सत्यवादी, अक्रोधी, मद्य तथा एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं।। आरोग्य-सूत्र समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः। हिताहारविहारसेवी नरो क्षमावानाप्तोपसेवी भवत्यरोगः॥ सत्यपरः सुखानुबन्धं सत्त्वं विधेयं विशदा च योगे यस्यास्ति तं नानुपतन्ति रोगाः ॥ तपस्तत्परता च हितकारी आहार और विहारका सेवन करनेवाला, विचारपूर्वक काम करनेवाला, काम-क्रोधादि विषयोंमें आसक्त न रहनेवाला, सभी प्राणियोंपर समदृष्टि रखनेवाला, सत्य बोलनेमें तत्पर रहनेवाला, सहनशील और आप्तपुरुषोंकी सेवा करनेवाला मनुष्य अरोग (रोगरहित) रहता है। सुख देनेवाली मित, सुखकारक वचन और सुखकारक कर्म, अपने अधीन मन तथा शुद्ध पापरहित बुद्धि जिसके पास है और जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने और योग सिद्ध करनेमें तत्पर रहता है, उसे शारीरिक और मानसिक कोई भी रोग नहीं होते (वह सदा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहता है)।[चरकसंहिता]

द्वादश ज्योतिर्लिगोंके अर्चा-विग्रह ज्योतिर्लिंग-परिचय

[गताङ्क ८ पृ०-सं० ३६ से आगे]

घुश्मेश्वर, घुसुणेश्वर या घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग

मध्य रेलवेकी मनमाड-पूर्णा लाइनपर मनमाडसे लगभग

१०० कि०मी० दूर दौलताबाद स्टेशनसे २० कि०मी० दूर वेरुल ग्रामके पास स्थित है।* शिवपुराणमें इस लिंगके प्रादुर्भावके सम्बन्धमें एक रोचक कथा आयी है,

जो संक्षेपमें इस प्रकार है-दक्षिण दिशामें एक श्रेष्ठ पर्वत है, जिसका

शोभासे सम्पन्न है। उसीके निकट भरद्वाजकुलमें उत्पन्न सुधर्मा नामके एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी

नाम है देवगिरि। वह देखनेमें अद्भुत तथा नित्य परम

प्रिय पत्नीका नाम सुदेहा था। दोनों भगवान् शंकरके भक्त थे। सुदेहा घरके कार्योंमें कुशल और पतिकी

सेवा करनेवाली थी। सुधर्मा भी वेदवर्णित मार्गपर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। वे

वेद-शास्त्रके मर्मज्ञ थे और शिष्योंको पढाया करते थे। धनवान् होनेके साथ ही बड़े दाता और सौजन्य

आदि सद्गुणोंके भाजन थे।

इतना होनेपर भी उनके कोई पुत्र नहीं था।

ब्राह्मणको तो कोई दु:ख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी

इससे बहुत दुखी रहती थी। वह पतिसे बार-बार पुत्रके लिये प्रार्थना करती। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर

समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अन्ततोगत्वा ब्राह्मणने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणीने अत्यन्त दुखी हो बहुत हठ करके

अपनी बहन घुश्मासे पतिका दूसरा विवाह करा दिया। विवाहसे पहले सुधर्माने समझाया कि इस समय तो तुम बहनसे प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो

जायगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहनसे कभी डाह नहीं करूँगी। विवाह हो जानेपर घुश्मा दासीकी भाँति बड़ी बहनकी सेवा करने

अपनी शिवभक्ता बहनकी आज्ञासे नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाबमें उनका विसर्जन कर

देती थी। शंकरजीकी कृपासे उसके एक सुन्दर, सौभाग्यवान् और सद्गुणसम्पन्न पुत्र हुआ। घुश्माका कुछ मान बढ़ा।

इससे सुदेहाके मनमें डाहकी भावना पैदा हो गयी, पुत्र

बडा हुआ। समयपर उसका विवाह हुआ। पुत्रवधू घरमें

आ गयी। अब तो वह और भी जलने लगी। डाहने उसकी बुद्धिको भ्रष्ट कर दिया और एक दिन उसने रातमें सोते

हुए पुत्रको मार डाला और उसी तालाबमें ले जाकर डाल दिया, जहाँ घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव-लिंग विसर्जित करती

थी। घर लौटकर वह सुखपूर्वक सो गयी। सबेरे घुश्मा उठकर नित्यकी भाँति पूजनादि कर्म करने लगी। ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्यकर्ममें

लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुश्मा

व्यस्त हो गये। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बडे आनन्दसे घरके काम-काज करने Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha

संख्या ९]	
लगी; क्योंकि उसके हृदयमें पहले जो ईर्ष्याकी आग	हो गये और बोले—'सुमुखि! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ।
जलती थी, वह अब बुझ गयी थी। उधर जब बहूने	वर माँगो। तेरी दुष्टा सौतने इस बच्चेको मार डाला
उठकर पतिकी शय्याको देखा तो वह खूनसे भीगी	था। अतः मैं उसे त्रिशूलसे मारूँगा।
दिखायी दी और उसपर शरीरके कटे हुए कुछ अंग	तब घुश्माने शिवको प्रणाम किया और यही वर
दिखायी पड़े, वह रोती हुई अपनी सास (घुश्मा)-के	माँगा कि उसकी बड़ी बहन सुदेहाको भगवान् क्षमा
पास गयी और बोली—'माता! आपके पुत्र कहाँ हैं?	कर दें।
उनकी शय्या खूनसे भीगी हुई है और उसपर शरीरके	शिव बोले—'उसने तो बड़ा भारी अपकार किया
कुछ टुकड़े दिखायी देते हैं। हाय! मैं मारी गयी।	है, तुम उसपर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म
ज . किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहती हुई	करनेवाली सुदेहा तो दण्डके योग्य है।'
वह भाँति-भाँतिसे करुण विलाप करती हुई रोने लगी।	घुश्माने कहा—'देव! मैंने यह शास्त्र–वचन सुन
सुधर्माकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय 'हाय!	रखा है कि जो अपकार करनेवालोंपर भी उपकार
मैं मारी गयी।' ऐसा कहकर ऊपरसे दुखी होनेका	करता है, उसके दर्शनमात्रसे पाप बहुत दूर भाग
अभिनय करने लगी, किंतु यह सब सुनकर भी घुश्मा	जाता है। प्रभो! मैं चाहती हूँ कि उसके भी पाप
अपने नित्य पार्थिव-पूजनके व्रतसे विचलित नहीं हुई।	भस्म हो जायँ। फिर उसने कुकर्म किया है तो करे,
उसका मन बेटेको देखनेके लिये तनिक भी उत्सुक	में ऐसा क्यों करूँ?'
नहीं हुआ। उसके पतिकी भी ऐसी ही अवस्था थी।	घुश्माके ऐसा कहनेपर दयासिन्धु भक्तवत्सल महेश्वर
जबतक नित्य-नियम पूरा नहीं होता, तबतक उन्हें	और भी प्रसन्न हुए और बोले—'घुश्मे! तुम कोई और
दूसरी किसी बातकी चिन्ता नहीं होती। पूजन समाप्त,	भी वर माँगो। मैं तुम्हारे लिये हितकर वर अवश्य दूँगा;
होनेपर घुश्माने अपने पुत्रकी शय्यापर दृष्टिपात किया	क्योंकि मैं तुम्हारी इस भक्तिसे तथा विकारशून्य स्वभावसे
तथापि उसने यह सोचकर दु:ख न माना कि जिन्होंने	बहुत प्रसन्न हूँ।'
यह बेटा दिया था, वे ही इसकी रक्षा करेंगे। एकमात्र	भगवान् शिवकी बात सुनकर घुश्मा बोली—
वे प्रभु सर्वेश्वर शम्भु ही हमारे रक्षक हैं तो मुझे	'प्रभो! यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगोंकी रक्षाके
चिन्ता करनेकी क्या आवश्यकता है? यह सोचकर	लिये सदा यहाँ निवास कीजिये और मेरे नामसे ही
उसने शिवके भरोसे धैर्य धारण किया और उस	आपकी ख्याति हो।'
समय दुःखका अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत् पार्थिव	तब भगवान् शिव बड़ी प्रसन्नतासे घुश्माको अनेक
शिवलिंगोंको लेकर स्वस्थ-चित्तसे शिवके नामोंका	वर देकर वहाँ ज्योतिर्तिंग-रूपमें स्थित हो गये और
उच्चारण करती हुई उस तालाबके किनारे गयी। उन	घुश्माके नामपर ही घुश्मेश्वर कहलाये। उस सरोवरका
पार्थिव लिंगोंको तालाबमें डालकर जब वह लौटने	नाम शिवजीके कथनानुसार ही शिवालय हो गया।
लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाबके किनारे खड़ा	उधर सुदेहा भी पुत्रको जीवित देखकर बहुत
दिखायी दिया। उस समय अपने पुत्रको सकुशल	लिज्जित हुई। उसने बहुत पश्चात्ताप किया और पित
देखकर घुश्माको न हर्ष हुआ और न विषाद। वह	तथा बहनके साथ उस शिवलिंगकी एक सौ एक
पूर्ववत् स्वस्थ बनी रही। इसी समय उसपर सन्तुष्ट	दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मनका मैल
हुए ज्योति:स्वरूप महेश्वर शिव उसके सामने प्रकट ————————————————————————————————————	दूर हो गया और वे वहाँ सुखसे रहने लगे।[समाप्त] ►►►

श्राद्ध-तत्त्व-प्रश्नोत्तरी

(श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन)

प्रश्न — श्राद्ध किसे कहते हैं ? श्राद्धकर्मके सरल-से-सरल उपाय बतलाये गये हैं। अत: उत्तर—श्रद्धासे किया जानेवाला वह कार्य, जो पितरोंके

निमित्त किया जाता है, श्राद्ध कहलाता है।

प्रश्न—कई लोग कहते हैं कि श्राद्धकर्म असत्य है

और इसे ब्राह्मणोंने ही अपने लेने-खानेके लिये बनाया है।

इस विषयपर आपका क्या विचार है ?

उत्तर—श्राद्धकर्म पूर्णरूपेण आवश्यक कर्म है और

शास्त्रसम्मत है। हाँ, वर्तमानकालमें लोगोंमें ऐसी रीति ही

चल पड़ी है कि जिस बातको वे समझ जायँ—वह तो उनके

लिये सत्य है; परंतु जो विषय उनकी समझके बाहर हो, उसे वे गलत कहने लगते हैं।

कलिकालके लोग प्राय: स्वार्थी हैं। उन्हें दूसरेका

सुखी होना सुहाता नहीं। स्वयं तो मित्रोंके बड़े-बड़े भोज-निमन्त्रण स्वीकार करते हैं, मित्रोंको अपने घर भोजनके लिये निमन्त्रित करते हैं, रात-दिन निरर्थक व्ययमें आनन्द

मनाते हैं; परंतु श्राद्धकर्ममें एक ब्राह्मणको भोजन करानेमें भार अनुभव करते हैं। जिन माता-पिताकी जीवनभर सेवा

करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिये श्राद्धकर्म करते रहना आवश्यक है।

प्रश्न—श्राद्ध करनेसे क्या लाभ होता है ?

उत्तर—मनुष्यमात्रके लिये शास्त्रोंमें देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण-ये तीन ऋण बताये गये हैं। इनमें

श्राद्धके द्वारा पितृ-ऋण उतारा जाता है।

विष्णुपुराणमें कहा गया है कि 'श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं।'(३।१५।५१)

इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्तासे विश्वेदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुम्बीजन-सभी सन्तुष्ट रहते हैं। (३।

१५।५४) पितृपक्ष (आश्विनका कृष्णपक्ष)-में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध ग्रहण करने आते हैं तथा श्राद्ध मिलनेपर प्रसन्न होते

हैं और न मिलनेपर निराश हो शाप देकर लौट जाते हैं।

विष्णुपुराणमें पितृगण कहते हैं — हमारे कुलमें क्या कोई ऐसा

बुद्धिमान् धन्य पुरुष उत्पन्न होगा, जो धनके लोभको त्यागकर

हमारे लिये पिण्डदान करेगा। (३। १४। २२) विष्णुपुराणमें

इतनी सरलतासे होनेवाले कार्यको त्यागना नहीं चाहिये। प्रश्न—पितरोंको श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—यदि हम चिट्ठीपर नाम-पता लिखकर लैटर-बक्समें डाल दें तो वह अभीष्ट पुरुषको, वह जहाँ भी है, अवश्य मिल जायगी। इसी प्रकार जिनका नामोच्चारण किया गया है, उन पितरोंको, वे जिस योनिमें भी हों, श्राद्ध प्राप्त हो

जाता है। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघरमें एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग-अलग विभाग होकर उन्हें

अभीष्ट स्थानोंमें पहुँचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित पदार्थका सूक्ष्म अंश सूर्य-रिश्मयोंके द्वारा सूर्यलोकमें पहुँचता है और वहाँसे बँटवारा होता है तथा अभीष्ट पितरोंको प्राप्त होता है। पितृपक्षमें विद्वान् ब्राह्मणोंके द्वारा आवाहन किये जानेपर

पितृगण स्वयं उनके शरीरमें सूक्ष्मरूपसे स्थित हो जाते हैं। अन्नका स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंशको पितर ग्रहण करते हैं। प्रश्न-यदि पितर पशु-योनिमें हों, तो उन्हें उस

योनिके योग्य आहार हमारेद्वारा कैसे प्राप्त होता है ? उत्तर—विदेशमें हम जितने रुपये भेजें, उतने ही रुपयोंका डालर आदि (देशके अनुसार विभिन्न सिक्के)

होकर अभीष्ट व्यक्तिको प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक अर्पित अन्न पितृगणको, वे जैसे आहारके योग्य

होते हैं, वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। प्रश्न — यदि पितर परमधाममें हों, जहाँ आनन्द-ही-आनन्द है, वहाँ तो उन्हें किसी वस्तुकी भी आवश्यकता नहीं

है। फिर उनके लिये किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जायगा ? उत्तर—नहीं। जैसे, हम दूसरे शहरमें अभीष्ट व्यक्तिको कुछ रुपये भेजते हैं, परंतु रुपये वहाँ पहुँचनेपर पता चले कि

अभीष्ट व्यक्ति तो मर चुका है, तब वह रुपये हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जायँगे। ऐसे ही परमधामवासी पितरोंके निमित्त किया गया

श्राद्ध पुण्यरूपसे हमें ही मिल जायगा। अत: हमारा लाभ तो सब प्रकारसे ही होगा। ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: !

संख्या ९] प्रेमी भक्त श्यामानन्द संत-चरित— प्रेमी भक्त श्यामानन्द (श्रीराधाकृष्णजी) सोलहवीं शताब्दी आधीसे अधिक बीत चुकी थी। साधना। दिन आने लगे, रात जाने लगी…। बंगाल और उड़ीसाके अध्यात्मसिन्धुमें भगवान् श्रीचैतन्यकी इसी उम्रमें वह असाधारण था। उसने वैष्णव-भावतरंगोंके ज्वार-भाटे आ रहे थे। बर्दवानके अम्बिका-शास्त्रोंका मन्थन किया था। विद्यामें कमी नहीं, बुद्धिमें कालनाके गौर-मन्दिरमें आरतीके बाद आचार्य हृदयचैतन्य कमी नहीं, निष्ठा और भक्तिमें कमी नहीं। उपयुक्त शिष्यको उपयुक्त गुरु मिले थे। बड़ी निष्ठा थी, बड़ी भगवान्की लीला-कथा कहनेमें लीन थे कि इसी समय एक नवयुवक आकर उनके चरणोंमें लोट गया। करुण-भक्ति थी। अपनी साधनामें वह तन्मय रहता। कातर स्वरमें बोला—'प्रभो! मेरा जीवन धन्य करें। मुझे जातिका वह गोप था। पिताका नाम था श्रीकृष्ण दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार कर लें।' मंडल, माँ थी दुरिका। संतानें तो कई हुईं, मगर टिकी हृदयचैतन्यने उसे बैठाकर उसके सिरपर प्रेमसे हाथ एक भी नहीं। जो जन्म लेते थे, अकाल ही काल-कविलत हो जाते थे। भगवानुका ऐसा कोप! क्या करें? फेरा। स्नेहपूर्वक उससे पूछने लगे—'बेटा! तुम कौन हो ? पिता दुखी थे, माँ दुखी थी। ऐसे ही समयमें माँकी गोदमें कहाँसे आ रहे हो ? तुम्हारा परिचय क्या है ?' उत्तरमें उस नवयुवकने अपना परिचय बतलाया। एक बालक आया। दुखी माता-पिताने उसका भी नाम 'बहुत दूर उड़ीसाके धरेंदापुरमें उसका निवास-रख दिया 'दुखी'। स्थान है। उतनी दूरसे जंगल और पहाड़ोंमें भटकता माँ-बाप चाहते थे कि बेटा विद्वान् बने, सुनाम हुआ, निदयोंको लाँघता हुआ, पैदल चला आ रहा हूँ अर्जन करे। दुखीको संस्कृत-टोलमें पढ्नेके लिये भेजा आपके पास अम्बिका-कालनामें। आकांक्षा एकमात्र गया। वाह, क्या छात्र है! विचित्र थी उसकी मेधा। अद्भृत थी उसकी प्रतिभा! बडी शीघ्रताके साथ वह यही है कि आप मुझे अपने शिष्यके रूपमें स्वीकार कर पाठ-पर-पाठ समाप्त करता गया। और थोड़े ही दिनोंमें लें-मुझे दीक्षा दे दें। फिर तो मेरा जीवन धन्य हो जायगा।' आचार्य हृदयचैतन्यने देखा कि दीर्घ-यात्राके शास्त्रके दुरूह ग्रन्थोंका अध्ययन-मनन करने लगा। किशोरावस्थासे ही मनमें वैराग्यने नीड़ बना लिया था। फलस्वरूप युवकके पैर फट गये हैं, वहाँसे खून निकल रहा है। थकावटके कारण शरीर शिथिल, अवसन्न। निताई-गौरांगके नाम उसके हृदयमें तरंगित होते रहते। दोनों आँखोंमें क्लान्ति भरी है और उसके भीतरसे संसारमें क्या रखा है ? सब क्षणभंगुर। इसे पाया तो क्या भक्तिकी आकुलता झाँक रही है। पाया? पाना तो उसे है, जो अनश्वर है। लेना तो वह 'बेटा! तुमने अपना नाम तो बतलाया नहीं।' है, जो कभी नष्ट न हो। अगर वह गृह-त्याग न करे 'नाम है मेरा दुखी!' तो क्या करे ? यहाँ मन नहीं लगता। हृदयचैतन्यका नाम 'दुखी!'' ऐसा न कहो बेटा, तुम दुखी नहीं।' वह बार-बार सुनता आ रहा है। वह उनके पास ही आचार्य हृदयचैतन्यने कहा—'तुम्हें आश्रय मिलेगा, तुम्हें जायगा, उनसे ही दीक्षा लेगा।"" दीक्षा मिलेगी। इसी गौर-विग्रहके सामने मैं तुम्हें दीक्षा और एक दिन वह घर-द्वार, माता-पिताका मोह दुँगा। अबसे तुम्हारा नाम होगा—'दुखी कृष्णदास।' त्यागकर चल पड़ा। वह चलता जा रहा है, चलता जा विश्वास रखो, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता हूँ, दूँगा।' रहा है। बहुत दूर जाना है उसे। बर्दवानके अम्बिका-और वह नवयुवक 'दुखी' से कृष्णदास कहलाया। कालनामें जाना है। वहाँ गौर-विग्रहका मन्दिर है। वहीं हृदयचैतन्य रहते हैं। उनके चरणोंमें जाकर ही वह कृतार्थ दीक्षा मिल गयी। चलने लगी एक क्रमसे गौड़ीय वैष्णव पंथकी होगा। वह चला जा रहा है, चला जा रहा है।""

भाग ९१ गौर-विग्रहकी सेवा-पूजामें दुखी कृष्णदास रम उनको कुटियामें भक्तोंको भीड़ लगी रहती थी। गये। वैष्णव आचार और निष्ठाकी तपस्या चलने लगी। दुखी कृष्णदासको जाना था श्रीजीव गोस्वामीके पास; परंतु पहुँच गये वे रघुनाथ गोस्वामीकी कुटियामें। मूर्तिके स्नानके लिये बहुत दूर जाकर गंगाजल लाना पड़ता है। घड़ा भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े घड़ेमें जल जाकर उन्हें प्रणाम किया। रघुनाथदासने कहा—'बेटा! तुम्हें श्रीजीव गोस्वामीके भरकर इतनी दूर लाना। हो नहीं पाता, फिर भी कृष्णदास अपने काममें लगा हुआ है। घड़ेको ढोते-ढोते पास जाना है। मेरे पास क्यों आये हो? जाकर उनकी सिरमें बहुत बड़ा घाव हो गया है। अब असहनीय है। शरण लो और शास्त्र तथा साधनामें मन लगाओ।' किसी तरह भी जल लाया नहीं जाता। फिर भी निष्ठा रघुनाथदासने एक आदमीको साथ कर दिया। है। इस तनको क्या सोचे; वह गौर-विग्रहको सोचता है, दुखी कृष्णदास श्रीजीव गोस्वामीकी कुटियापर पहुँचे। उनकी पूजाके बारेमें सोचता है, उनकी सेवाके बारेमें अपने गुरुका पत्र उन्हें दे दिया। श्रीजीव गोस्वामी सोचता है। कार्यक्रम उसी प्रकार चलता जा रहा है, घाव मुसकराने लगे। भी उसी प्रकार बढ़ता जा रहा है। दुखी कृष्णदास वहाँ वर्षों रह गये। बीच-बीचमें एक दिन आचार्यने स्नेहपूर्वक उसके सिरपर हाथ जन्मभूमि उड़ीसा जाते रहते, वैष्णवधर्मका प्रचार करते फेरा तो सिहर उठे, चिकत रह गये। 'इतना बड़ा घाव? रहते। सब होता; परंतु वृन्दावन गये बिना जी न मानता। यह कैसे?' उड़ीसासे घूम-फिरकर वे वृन्दावन पहुँच ही जाते, जहाँ 'गुरुदेव! घड़ा भारी है और स्नान-आचमनके भगवान् श्रीकृष्णने विहार किया था, जहाँके चप्पे-लिये गंगाजीका जल लाना आवश्यक है।' चप्पेपर उनकी लीलाओंका मधुर इतिहास अंकित है। उन्होंने वृन्दावनके निकुंज-मन्दिरमें झाड़ देनेका 'परंतु इतना बड़ा घाव होनेपर भी तुमने गंगाजल लाना छोडा नहीं?' काम ले लिया। रोज वहाँ झाड़ लगाकर मन्दिर साफ करते और भगवानुकी लीलाओंका स्मरण करते हुए 'गुरुदेव! यदि ऐसा करता तो भगवान्की सेवामें बाधा होती।' आनन्दमें मग्न रहते। मनमें एक आशा बलवती होती जा शिष्यकी इस निष्ठाने गुरुको भी चिकत-स्तम्भित रही थी कि 'यहाँ रहकर क्या कभी राधा-गोविन्दकी कर दिया। निकुंज-लीला भी देख पाऊँगा?' 'बेटा! तुम्हारे आध्यात्मिक जीवनका भविष्य महान् एक दिन .... प्रभात होनेहीवाला था। दुखी कृष्णदासकी है। तुम चले जाओ वृन्दावन। वहाँ श्रीजीव गोस्वामीके नींद टूटी और वे अपने काममें लग गये। झाड़ देते हुए पास जाकर मेरा नाम लेना। मैं उन्हें पत्र भी दे रहा हूँ। सहसा उन्होंने देखा कि मन्दिरके बाहरी प्रांगणमें कोई वहाँ जाकर उनके आश्रयमें रहना और वैष्णव-शास्त्रोंका चीज चमक रही है। समीप गये। देखा वह सोनेका नूप्र था। उससे एक दिव्य छटा निकल रही है। उन्होंने उसे अध्ययन करना।' हृदयचैतन्यने श्रीजीव गोस्वामीके नाम पत्र लिख उठा लिया। सहसा उनका हृदय भी उसी दिव्य छटासे दिया और उसे लेकर दुखी कृष्णदास चल पडे। श्रीधाम, आलोकित हो उठा। 'अरे, बडा भाग्यशाली है तु कृष्णदास, नवद्वीप, गया, काशी, प्रयाग और एक दिन वृन्दावनमें आ तुझे राधाप्यारीके चरणोंका नूपुर मिल गया!…' दुखी कृष्णदासकी आँखोंसे अश्रुधारा प्रवाहित होने उपस्थित हुए। वहाँ जाकर उन्होंने रघुनाथ गोस्वामीका नाम सुना। सम्पूर्ण व्रजमण्डलमें रघुनाथ गोस्वामीका सुयश लगी। इसी समय एक अनुपम रूपवाली किशोरी वहाँ प्रकाशकी भाँति फैला हुआ था। प्रेम-भक्तिका ऐसा समर्थ पहुँचती है और कृष्णदाससे पूछती है—'भैयाजी, तुम्हें स्त्रिकेष्मां इति पित्रहरूपे सुनिष्पत्री । भित्रिकुं सिक्षित्र विक्षित्रिक स्त्रिकेष्ठ सिक्षित्र स्त्रिकेष्ठ सिक्षित्र सिक्षि

संख्या ९] प्रेमी भक्त	इ थामानन्द ३९			
**************************************	**************************************			
कृष्णदासने कहा—'हाँ, मिला तो है, किंतु वह है	कृष्णदासने रोते-रोते कहा—'में सब जानता हूँ।			
किसका ?'	कि तुम राधारानी हो। मुझपर कृपा करो। अपने			
'एक राजकुमारी मेरी सखी है। वही मेरे साथ	वास्तविक रूपमें मुझे दर्शन दो।'			
मन्दिरमें आयी थी। उसीका सोनेका नूपुर गिर गया। वह	राधारानी बोलीं—'इन आँखोंसे तुम मेरा चिन्मय			
तरुणी है, राजकुमारी है, किसीके सामने नहीं आती।	रूप नहीं देख सकोगे।'			
लानेके लिये मुझे भेजा है।'	मगर कृष्णदास कातर थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे।			
दुखी कृष्णदासने युक्ति लगायी। बोले—'परंतु मैं	तब राधारानीकी सखी ललिताजीने कहा—'जब			
यह कैसे जानूँ कि तुम सच कहती हो या नहीं ? जिसका	ऐसी बात है तो भक्तपर थोड़ी-सी कृपा और कर दो।			
नूपुर है, उसीको बुला लाओ तो जानूँ। मैं स्वयं तुम्हारी	इन्हें दर्शन करनेकी शक्ति भी दे दो।'			
सखीके चरणोंमें पहनाकर देखूँगा कि नूपुर उन्हें ठीक-	और क्षणमात्रमें ही सारा संसार बदल गया। दुखी			
ठीक आता है या नहीं। यह भी तो देख लेना होगा।'	कृष्णदासने क्या देखा, इसे कौन कह सकेगा और कौन			
'ऐसे नहीं दोगे?'	जान सकेगा?			
'कह तो दिया।'	अपना रूप दिखलाकर राधारानीने कहा—'तुम्हारी			
किशोरीने देख लिया कि यह आदमी अपनी बातसे	भक्ति और निष्ठाने मुझे आकृष्ट किया है। मेरी कृपाका			
नहीं टलेगा। चली गयी राजकुमारीको बुलाने। थोड़ी	चिह्न तुम अपने मस्तकपर धारण कर लो।'			
देरके बाद ही मन्दिरके उस प्रांगणमें रूपमाधुर्यका	और राधारानीने अपना नूपुर दुखी कृष्णदासके			
आलोक जगमगा उठा। किशोरीको साथ लिये हुए वह	मस्तकसे छुला दिया।			
तरुणी अपना नूपुर लेनेके लिये आयी थी।"" 'मैं सब	उसके बाद कहाँ राधारानी और कहाँ ललिता?			
जानता हूँ। मुझे छलो मत। तुम श्रीराधारानी हो,	दोनों अन्तर्धान हो गयीं। भक्त कृष्णदास सुध-बुध			
राधारानी! तुम नूपुरके उद्धारके लिये नहीं, इस अधम	खोकर मूर्च्छित हो गये।			
कृष्णदासके उद्धारके लिये आयी हो। मालूम है, मुझे	चेत होनेपर वे रोते हुए श्रीजीव गोस्वामीके पास			
मालूम है।' कृष्णदासका तन पुलिकत, आँखोंसे अविरल	पहुँचे।			
अश्रुधारा, कण्ठ गद्गद। धन्य भाग्य, आज ब्रह्ममुहूर्तमें	सारा हाल कहा और फिर रोने लगे। राधारानीको			
श्रीराधाजीके दर्शन हो गये।''''	देखा, उनकी सखी ललिताको देखा। राधारानीने कृपापूर्वक			
फिर भी कृष्णदासने पूछा—'तुम दोनों सखियाँ	अपना दर्शन दिया, अपने स्वर्ण-नूपुरको मेरे मस्तकसे			
निभृत रातमें मन्दिरमें आयी थीं क्यों?'	छुला दिया। यह देखिये, ललाटपर उसका चिह्न।			
अमृतमें घुली हुई मीठी वाणी सुनायी पड़ी—'क्या	श्रीजीव गोस्वामीने कहा—' भाग्यवान् हो वत्स!तुम्हें			
आना और क्या जाना है वैष्णव! यह मेरा ही निकुंज	राधारानीके दर्शन सुलभ हो गये। अब तुम्हें दुखी कृष्णदास			
मन्दिर है। तुम्हें जो जानना था, वह स्पष्ट बतला दिया।	कौन कहेगा ? अबसे तुम गोस्वामी श्यामानन्द हो गये।'			
अब लाओ, मेरा नूपुर दे दो।'	और तबसे वे श्यामानन्द कहे जाने लगे। व्रजमण्डलमें			
मनका पर्दा खुलता जा रहा है। कृष्णदासको	धूम मच गयी। राधारानीने दुखी कृष्णदासको अपना दर्शन			
देहका भान नहीं। उनकी आँखोंसे अश्रुधारा बह रही है।	दिया, चिन्मय रूप दिखाया और अपने नूपुरका तिलक			
अवाक् हैं वे, निष्पन्द हैं, चुप हैं।''''	उसके ललाटपर लगा दिया। अब वे श्यामानन्द हैं। हर्षित			
'देखो वैष्णव! हठ न करो। प्रातः हो आया। मेरा	होकर श्रीजीव गोस्वामीने उन्हें यह नाम दे दिया है।			
नूपुर वापस करो।'	बात दूर-दूरतक फैली। बंगालमें बैठे हुए आचार्य			

भाग ९१ तिलक मुझे प्रसादमें मिला है। मैं इसे अपने हाथों नहीं हृदयचैतन्यने भी सुना। सुना कि 'आपके शिष्यने आपका दिया हुआ नाम छोड़ दिया, आपका वैष्णवी तिलक मिटा सकता। मिटाना हो तो आप ही इसे अपने हाथसे छोड़ दिया। वह बिल्कुल परिवर्तित है। उसने दूसरा गुरु मिटा दीजिये।' ठाकुर हृदयचैतन्यने अपने वस्त्रसे रगडकर भी कर लिया। तिलकको मिटा देना चाहा। परंतु कहाँ? तिलक तो

मिटता नहीं!'

गुरु मिटाते-मिटाते हार गये हैं, किंतु तिलक ज्यों-

गुरुने पुलकित होकर अपने शिष्यको गलेसे लगा लिया।

इन्हीं श्यामानन्दके बारह शिष्योंने उडीसामें

यह मिटनेवाला नहीं, मिटेगा भी नहीं!

क्रोध आना स्वाभाविक था। हृदयचैतन्यने श्रीजीव गोस्वामीको पत्र लिखा—'दुखी कृष्णदासको मेरे पास

अविलम्ब वापस भेज दीजिये—तत्काल!' श्यामानन्द का-त्यों, जैसा-का-तैसा है। बार-बार मिटाना चाहते कालना आ गये। गुरुदेवने क्रुद्ध होकर पूछा—'क्यों रे, हैं, लेकिन नहीं मिट पाता। कौन कहता है कि यह तेरी ऐसी स्पर्धा! तूने मेरा दिया हुआ नाम बदल दिया? तिलक साधारण है? सचमुय इसके ललाटका यह

तिलक अलौकिक है, दिव्य है।

तूने गौड़ीय वैष्णवका तिलक मिटा दिया? तेरा इतना साहस ? बोल, जवाब दे ?'

'गुरुदेव! यह आपकी कृपासे ही सम्भव हुआ?' 'कैसे ?' श्यामानन्दने सारा हाल बतलाया। अपनी सारी बात

कह गये। मगर क्रोधके सामने क्या तर्क और क्या वैष्णवपंथकी बारह शाखाएँ चलायीं। स्वर्णरेखा नदीके विवेक! हृदयचैतन्यने कहा—'छोड़-छोड़ यह अपना

तीर गोपीवल्लभपुरमें श्यामानन्दी-सम्प्रदायका प्रधान केन्द्र ढकोसला: रख अपना प्रपंच। मैंने जो तुझे नाम दिया है, स्थापित हुआ। उड़ीसाकी संस्कृति और आध्यात्मिक उसे रख; फिरसे गौडीय वैष्णवोंका तिलक ललाटपर धारण कर। तू गुरुकी आज्ञा भी नहीं मानेगा?'

श्यामानन्दने कहा—'प्रभो! ललाटपर यह नवीन ललाटपर अमिट था।

विचारधारापर श्यामानन्दका प्रभाव उसी प्रकार अमिट है, जिस प्रकार श्रीराधारानीका दिया हुआ तिलक उनके

सन्त-वाणी

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

अपनी निर्बलताका ज्ञान हो और अपनेको निर्बल मानते हो तो अनन्तकी निर्भरता स्वीकार करनी

चाहिये। निर्भर हो जानेपर अनन्तसे आत्मीयता स्वतः हो जाती है। तब जीवनमें असफलताके लिये स्थान ही नहीं रहता। जीवनमें दो ही बातें हो सकती हैं, चाहे वस्तुओंकी ममताका त्याग अथवा अनन्तकी निर्भरता

तथा प्रियता। अनन्तकी निर्भरता तथा प्रियतासे निर्बल-से-निर्बल भी अनन्तसे बल प्राप्त कर सकता है।

जीवनमें कठिनाई तब आती है, जब हम प्राप्त बलके द्वारा सुख-भोग करने लगते हैं। संसार हमारे

मनका हो जाय, भगवान् हमारे मनके हो जायँ — यही सबसे बड़ी निर्बलता है। मनकी बात पूरी न होना

तो निर्बलता है ही, पर मनकी बात पूरी हो जाना बड़ी भारी निर्बलता है, कारण कि जिन साधनोंसे हमारे

मनकी बात पूरी होती है, उन्हीं साधनोंपर हम आश्रित हो जाते हैं। वे साधन ऐसे नहीं हैं कि जिनसे हमारा

नित्यसम्बन्ध हो। उन साधनोंके आश्रित होनेमें पराधीनता है। इस पराधीनताका ज्ञान जिसको हो जाता है

तथा जो पराधीनताके दु:खसे दु:खी हो जाता है, उसका सम्बन्ध वस्तुओंसे नहीं रहता। तब जो होना चाहिये,

वह स्वतः होने लगता है और जो नहीं होना चाहिये, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती।

रघुकुलपर कामधेनुनन्दिनीकी अनुकम्पा

रघुकुलपर कामधेनुनन्दिनीकी अनुकम्पा

(श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त)

परब्रह्म परमेश्वर मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने इतिहास साक्षी है कि विश्वस्त्रष्टाके मानसपुत्र

तीन भाइयोंके साथ अवतार धारणकर पृथ्वीको धन्य महर्षि वसिष्ठने अपनी चितकबरी होमधेनु (कामधेनु)

शबला गायकी सेवा तथा भक्तिके प्रभावसे राजर्षि किया। इन अयोध्याके राजकुमारोंके समस्त लीलाकालमें विश्वामित्रका उनकी चतुरंगिणी सेनासहित विशिष्ट वसिष्ठजीकी कामधेनुनन्दिनी उनकी कृपामयी रही।

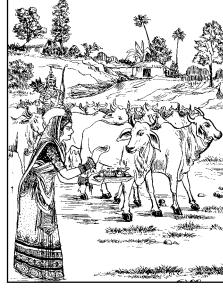
आतिथ्य किया था। उस गायके विलक्षण प्रभावको

संख्या ९]

देखकर राजर्षि विश्वामित्रने उनसे उस गायको उन्हें

देनेकी माँग की और अनेक प्रकारके प्रलोभन उस गायके बदलेमें दिये, लेकिन वसिष्ठजी अपनी उस गायको

देनेको तैयार नहीं हुए। विश्वामित्र राजबलसे उनकी उस गायको घसीटकर ले जाने लगे। शबला गायने महर्षिसे

अनुमति लेकर अपने शरीरसे अनन्त संख्यामें यवन, खस,

पह्नव, हूण आदि सैनिकोंको उत्पन्नकर विश्वामित्रजीकी

सेना समाप्त कर दी। सूर्यवंशके महाराज दिलीपने सन्तानप्राप्तिकी इच्छासे महर्षि वसिष्ठके आदेशपर उनकी

शबला गायकी पुत्री नन्दिनीकी सेवा की। उन्हें पुत्र-लाभ हुआ। उस बालकका नाम रघु पड़ा और इन्हीं

रघुके कारण आगे यह वंश रघुवंश कहलाया। रघुके

पश्चात् उनके पुत्र अज और अजके पुत्र दशरथ अयोध्याके राजा हुए।

प्राप्त पदार्थोंको अपने आश्रम भेजनेकी अनुमति दी। २-गुरुकुलवासमें — उपनयनोत्सव-समाप्तिपर

कृपाके दृष्टान्त द्रष्टव्य हैं-

संक्षेपमें वर्णित है कि वह नन्दिनी रघुकुलकी सदैव वन्दनीय भी रही। यहाँ विभिन्न अवसरोंपर नन्दिनीकी

उपनीत ब्रह्मचारीकी झोलीमें भिक्षामें प्राप्त पदार्थ

आचार्यके होते हैं, लेकिन वसिष्ठजीने तत्काल समस्त पदार्थोंको वितरण करा दिया। उनकी कामधेनुनन्दिनी क्षणार्धमें नवीन सृष्टि करनेमें समर्थ थी। फिर भी उन्होंने कृपापूर्वक कुछ स्वल्पांश भिक्षा—झोलियोंसे

१-अयोध्याके राजकुमारोंके उपनयनोत्सवपर—

अयोध्याके राजकुमारोंने गुरुकुलमें प्रवेश किया। सर्वप्रथम नन्दिनी ही आश्रमद्वारपर उनसे हुंकारकर मिली और उनका भव्य स्वागत किया। राजकुमारोंने उसके सम्मुख प्रणिपात किया, उसने उनके सिर सूँघे और उसके स्तनोंसे दुग्ध झरने लगा। नन्दिनीने इन राजकुमारोंके अश्वाजिन तथा मृगचर्म मुखसे पकड़कर हटा दिये और उसी समय अद्भुत कोमल, परम मनोहर चर्म

नन्दिनीके होनेपर उन राजकुमारोंको भिक्षाटन करनेकी आवश्यकता नहीं हुई, उनके लिये उसने अद्भुत सुस्वादु कन्द, फल प्रकट करते रहनेका क्रम बना लिया। कलशमें जल-आनयन, आश्रम-मार्जन आदि कार्य

प्रकट किये—वे अजिन सुस्पर्श तथा सुरम्य थे।

नन्दिनीके एक हुँकारसे पूर्ण हो जाते थे। ३-गुरुकुलसे विदा-समावर्तन-संस्कारके समय-गुरुकुलमें राजकुमारोंकी चौंसठ दिनोंमें शिक्षा

पूरी हुई। उनके समावर्तनमें निन्दनी ब्रह्ममुहूर्तसे ही हुंकार अयोध्यानरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथके यहाँ करने लगी और उसने सुरदुर्लभ उद्वर्तन, अंगराग, माल्य,

भाग ९१ आभरण, वस्त्रादिकी राशि लगा दी। राजकुमारोंको होकर बोले—'वत्स रामभद्र! यह तुम्हें महान् विजय समावर्तनके समय वस्त्रालंकार देनेका प्रथम स्वत्व प्राप्त करनेका और जनककुमारीको सौभाग्यवती रहनेका आशीर्वाद दे रही है।' श्रीरामने अंजलि बाँधकर उनकी गुरुमाताका था और यह सुयोग कार्य भी नन्दिनीकी सेवासे पूर्ण हुआ। गुरु-दक्षिणा देनेका प्रश्न नन्दिनीसे प्रार्थना की—'अम्ब! राम अयोध्याकी रक्षाका उठा ही नहीं-रघुकुल तो नन्दिनीका प्रसाद ही था, दायित्व आपपर छोड़ता है।' नन्दिनीने अपने दक्षिण-पादके खुरसे भूमि कुरेदकर गर्दन हिलाते हुए अपनी गुरुका आशीर्वाद और उनकी अनुकम्पा इन राजकुमारोंको नन्दिनीकी कृपासे ही उपलब्ध हुई। स्वीकृति दी। ४-श्रीरामके वैराग्यके आवेशमें होनेपर— ७-श्रीभरतजीके श्रीरामको लौटाने वनको समावर्तनके पश्चात् श्रीराम वैराग्यके आवेशमें आ गये। चले जानेपर—श्रीभरतके साथ जाते हुए महर्षि वसिष्ठ वे एकाहार करते और वह भी केवल फल। महाराज अपनी नन्दिनीके सम्मुख दण्डवत् करके हाथ जोडकर खड़े हो गये—'नन्दिनी! तुम सर्वसमर्थ हो। दशरथ, सभी माताएँ तथा भाई और अयोध्यानिवासी अयोध्यानगर, राज्य, प्रजा, कोष एवं गृहोंकी रक्षाका चिन्तित थे। महर्षि वसिष्ठने आकर उन्हें समझाया। दूसरे दिनसे वे गुरु-आश्रम जाने लगे तथा प्रात:से

श्रीनैदिवींs ਜਿੱਲਾਂ ਫ਼ਹੀਰ ਤੁੜੀ ve ਸहिंकि इतिहर पुरुति ha सहित्र को MA ਹੋ ਵਿੱਚ WITH LOVE BY Avinash/Sha

सायंकालतक गुरुगृह ही रहते, वहीं आहार ग्रहण करते। नन्दिनी उनके लिये मध्याहनमें दिव्य भोजन प्रकट करतीं। उसके प्रसादका तिरस्कार तो महर्षि भी नहीं कर पाते थे। ५-अयोध्यासे जनकपुरको बारात-प्रस्थानके समय—मंगलध्वनि, शंखनाद, स्वस्तिपाठके साथ जब महर्षि वसिष्ठ एवं महाराज दशरथने अधरोंसे

शंख लगाकर प्रस्थानकी सूचना दी, आगे बढी। गणेश तथा आराध्यका स्मरण करके महाराजने सारथीको रथ बढ़ानेका संकेत दिया। अश्वींने जैसे ही पद बढाये, महर्षि वसिष्ठकी कामधेन-

नन्दिनी अपने बछडेको पिलाती सामने ही मिली। महाराजने अंजलि बाँधकर उसे प्रणाम किया और सारिथको आदेश दिया कि नन्दिनीको दाहिने करके रथ ले चलें।

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

दायित्व तुमपर है। जबतक श्रीराम वनसे लौट नहीं आते, वह रक्षाका भार तुम स्वीकार कर लो।' नन्दिनीने हुंकार की और दो पद आगे आकर उसने महर्षिके करोंको सूँघकर अपनी स्वीकृति दी।

८-श्रीभरतजीके नन्दिग्राममें निवासके

समय—भरतजी श्रीरामके आग्रहसे अयोध्या लौट आये

और वे नन्दिग्राममें तपस्वी बन गये। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्नसे सस्नेह कहा—'भैया शत्रुघ्न! अपने कुलगुरुने साम्राज्यकी सुरक्षाका दायित्व चौदह वर्षके लिये अपनी कामधेनुनन्दिनी नन्दिनीको सौंपकर हम दोनोंको उन्होंने निश्चिन्त ही कर दिया है।' महर्षि वसिष्ठ स्वयं अपने हाथोंसे नित्य गोसेवा करते थे। वे गोतत्त्ववेत्ताओंके आद्य आचार्य थे। उन्होंने महाभारत (अनु० ८३।५२)-में राजा सौदाससे गोमहिमाका वर्णन करते हुए अन्तमें साररूपमें यही

भारत।' (अर्थात् हे भरतवंशी राजन्! गोभक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है।) गो तथा गोसेवा उनका सर्वस्व तथा जीवन था। नन्दिनी उनकी सदैव वन्दनीय रहीं। ऐसी सर्वमंगला करुणामयी नन्दिनीको

कहा है—'न किञ्चिद् दुर्लभं चैव गवां भक्तस्य

व्रतोत्सव-पर्व

व्रतोत्सव-पर्व गायन, वर्षा-ऋतु, आश्विन कृष्णपक्ष

सं० २०	७४, शक	१९३९,	सन्	२०१७,	सूर्य	दक्षिण
<del></del>			_	4	<u>. </u>	

संख्या ९]

नवमी 🥠 ८। ४७ बजेतक

दशमी 🗤 ६ । २५ बजेतक

एकादशी सायं ४। १३ बजेतक | शनि |

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि
प्रतिपदा दिनमें ११। ४६ बजेतक	गुरु	पू०भा० दिनमें २।२ बजेतक	७ सितम्बर	मीनराशि प्रातः ७।५७ बजेतक, द्वितीयाश्राद्ध।
द्वितीया " १०। ५७ बजेतक	शुक्र	उ० भा० '' १।५२ बजेतक	۷ ,,	भद्रा रात्रिमें १०।२० बजेसे, तृतीयाश्राद्ध, मूल दिनमें १।५२ बजेसे।
तृतीया "९। ४३ बजेतक	शनि	रेवती 😗 १।१५ बजेतक	ς ,,	भद्रा दिनमें ९।४३ बजेतक, मेषराशि दिनमें १।१५ बजेतक, पंचक

भरणी 😗 ११।५ बजेतक रोहिणी 😗 ८।१ बजेतक

गुरु

शुक्र

पुनर्वसु रात्रिमें ३।८ बजेतक

१५ ,,

मृगशिरा प्रात: ६। २० बजेतक १४ 🕠 पुष्य '' १।४६ बजेतक १६ ''

२२ "

२३ "

२४ "

२५ "

२६ ग

२७ ग

२८ "

२९ "

३० ग

आश्लेषा 🕶 १२। ३९ बजेतक | १७ 🕠 मघा '' ११।५४ बजेतक १८ ''

द्वादशी दिनमें २।१३ बजेतक रिव त्रयोदशी "१२।३३ बजेतक सोम चतुर्दशी ,,११।१५ बजेतक मिंगल पू०फा० ,,११।३१ बजेतक १९ ,,

अमावस्या 🗤 १० । २२ बजेतक बुध | उ०फा० 🗤 ११ । ३५ बजेतक | २० 🕠

तिथि वार दिनांक नक्षत्र

प्रतिपदा दिनमें ९। ५८ बजेतक गुरु हस्त रात्रिमें १२।८ बजेतक द्वितीया 🕶 १०। ६ बजेतक | शुक्र चित्रा '' १। १३ बजेतक स्वाती रात्रिमें २।४६ बजेतक

तृतीया ग १०। ४६ बजेतक शिनि चतुर्थी ११११५२ बजेतक रिव विशाखा रात्रिशेष ४।४४ बजेतक अनुराधा अहोरात्र

पंचमी 🗤 १।२६ बजेतक सोम षष्ठी 🗤 ३।१९ बजेतक मंगल अनुराधा प्रात: ७। ६ बजेतक ज्येष्ठा दिनमें ९।४० बजेतक

सप्तमी सायं ५ । ५२ बजेतक बिध अष्टमी रात्रिमें ७। २७ बजेतक गुरु मूल

पूर्णिमा '' १२।८ बजेतक

नवमी 🗥 ९। २३ बजेतक शुक्र दशमी 🗤 १०। ० बजेतक शनि

🗤 १२। १७ बजेतक पू०षा० ११ २। ४८ बजेतक

रवि एकादशी 🕶 १२। १२ बजेतक

उ० षा० सायं ५।३० बजेतक श्रवण रात्रिमें ६।५६ बजेतक द्वादशी 🗤 १२। ५९ बजेतक सोम धनिष्ठा ११८।४४ बजेतक शतभिषा 🕶 ९ । १९ बजेतक त्रयोदशी 🗤 १।१२ बजेतक मंगल चतुर्दशी 🗤 १२ । ५५ बजेतक बुध

गुरु

चतुर्थी "८।६ बजेतक रवि अश्विनी 🗤 १२।२० बजेतक |१० 🕠 पंचमी प्रातः ६।१० बजेतक सोम ११ ,, सप्तमी रात्रिमें १।३९ बजेतक| मंगल| कृत्तिका 😗 ९।३८ बजेतक १२ ,, अष्टमी " ११। १२ बजेतक बुध १३ "

समाप्त दिनमें १।१५ बजे, संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ८। २५ बजे, चतुर्थीश्राद्ध। **पंचमीश्राद्ध, मूल** दिनमें १२।२० बजेतक।

भद्रा रात्रिमें ४।० बजेसे, वृषराशि सायं ४।४३ बजेसे, षष्ठीश्राद्ध।

भद्रा दिनमें २।४९ बजेतक, सप्तमीश्राद्ध। मिथुनराशि रात्रिमें ७।१० बजेसे, जीवत्पुत्रिकाव्रत, अष्टमीश्राद्ध। मातृनवमी, नवमीश्राद्ध।

भद्रा प्रातः ७। ३६ बजेसे रात्रिमें ६। २५ बजेतक, कर्कराशि रात्रिमें

९। ३१ बजेसे, दशमीश्राद्ध। इन्दिरा एकादशीव्रत (सबका), एकादशीश्राद्ध, मूल रात्रिमें १।४६ बजेसे। प्रदोषव्रत, द्वादशीश्राद्ध, कन्या-संक्रान्ति दिनमें ३।४१ बजे।

भद्रा दिनमें १२।३३ बजेसे रात्रिमें ११।५३ बजेतक, त्रयोदशीश्राद्ध, **मूल** रात्रिमें ११।५४ बजेतक। कन्याराशि रात्रिशेष ५। ३२ बजेसे, पितृविसर्जन, अमावस्याश्राद्ध,

महालया समाप्त।

अमावस्या। सं० २०७४, शक १९३९, सन् २०१७, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा-ऋतु, आश्विन शुक्लपक्ष

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि २१ सितम्बर शारदीय नवरात्रारम्भ। तुलाराशि दिनमें १२। ४० बजेसे।

भद्रा रात्रिमें ११। १८ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीवृत। भद्रा दिनमें ११।५२ बजेतक, वृश्चिकराशि रात्रिमें १०।१५ बजेसे। मूल प्रातः ७। ६ बजेसे।

भद्रा सायं ५। २२ बजेसे, धनुराशि दिनमें ९। ४० बजेसे, महानिशापूजा, हस्तनक्षत्रका सूर्य रात्रिमें ८। ५८ बजे।

भद्रा प्रा॰ ६। २४ बजेतक, श्रीदुर्गाष्टमीव्रत, मूल दिनमें १२। १७ बजेतक। मकरराशि रात्रिमें ९। २९ बजेसे, श्रीदुर्गानवमी।

विजयादशमी। भद्रा दिनमें ११। ३६ बजेसे रात्रिमें १२।१२ बजेतक।

१ अक्टूबर कुंभराशि प्रातः ७।५० बजेसे, पंचकारम्भ प्रातः ७।५० बजे। 2 " भौमप्रदोषव्रत ।

३ " भद्रा रात्रिमें १२। ५५ बजेसे, मीनराशि दिनमें ३। ३८ बजेसे। पु० भा० ११९।४५ बजेतक 8 11 उ०भा० दिनमें ९।४२ बजेतक भद्रा दिनमें १२। ३० बजेतक, पूर्णिमा, शरत्पूर्णिमा, मूल रात्रिमें ९। ४२ बजेसे।

साधनोपयोगी पत्र

परंतु यह नहीं मानना चाहिये कि वह छूट ही नहीं सकता। वास्तवमें आत्मा सत्-स्वरूप है, आत्माका

प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। एक पत्रमें आपने स्वरूप ही सत्य है। अतएव असत्य आत्माका स्वभाव नहीं है। भूलसे इस दोषको आत्माका स्वरूप मान लिया

इस आशयकी बात लिखी थी कि किसी समय मेरे किसी संकल्पसे आपके मनमें बार-बार उठनेवाली एक बुरी वासना शान्त हो गयी थी, इसलिये अब मैं पुन: ऐसा

संकल्प करूँ, जिससे आपकी कोई दूसरी वासना भी शान्त हो जाय। इसपर मेरा यह निवेदन है कि यदि उस

(१)

भगवान्की कृपाशक्ति

बार ऐसा हुआ तो इसमें प्रधान कारण भगवत्-कृपा और आपकी श्रद्धा है, मेरे संकल्पोंमें मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं दीखती, जिसके बलपर मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कह सकूँ। हाँ, आपके मनसे बुरी वासना नाश हो जाय-यह मैं भी चाहता हूँ। आप भगवत्-कृपापर

विश्वास करें और श्रद्धापूर्वक ऐसा निश्चय करें कि 'भगवानुकी दयासे अब मेरे मनमें अमुक बुरी वासना कभी न उठे।' तो मेरा विश्वास है कि यदि आपका निश्चय दृढ़ श्रद्धायुक्त होगा तो आपके मनसे उक्त बुरी वासना हट सकती है। श्रीभगवान्की शक्ति अपरिमित है, जो मनुष्य अपनेको भगवान्पर सर्वतोभावेन छोड़ देता है,

अपना सारा बल भगवान्के चरणोंमें न्योछावरकर भगवान्के बलका आश्रय कर लेता है, तो भगवान्की अचिन्त्य महिमामयी कृपाशक्तिके द्वारा सुरक्षित होकर वह समस्त विरोधी शक्तियोंपर विजयी हो सकता है। निर्भरता अवश्य ही सत्य, पूर्ण, और अनन्य होनी चाहिये। फिर

उसे कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पडती। सत्यका स्वरूप और उसका महत्त्व—सत्यका महत्त्व समझमें आ जानेके बाद जरा-सा भी सत्यका अपलाप बहुत ही असत्य मालूम होता है। सत्यके द्वारा

प्राप्त होनेवाले अतुलनीय आनन्द और शान्तिका आस्वादन नहीं होता, तभीतक असत्यकी ओर प्रवृत्ति होती है। श्रीभगवान्में पूर्ण विश्वास होनेपर भी असत्य छूट जाता है। आसक्ति, मोह और प्रमादवश ही मनुष्य झूठ बोलता है और उसके द्वारा सफलताकी सम्भावना मानता है।

मनोरंजनके लिये झूठ बोलना प्रमाद है। स्वभाव बिगड़

जानेपर असत्य छुटना अवश्य ही कठिन हो जाता है।

जाता है। जो बाहरसे आयी हुई चीज है, उसको निकालना असम्भव कदापि नहीं है। पुरानी होनेकी वजहसे कठिन अवश्य है। भगवानुकी कृपापर भरोसा करके दृढ़तापूर्वक पुराने अभ्यासके विरुद्ध नया अभ्यास किया जाय और बीचमें ही घबड़ाकर छोड़ न दिया

िभाग ९१

जाय, असत्यका पुराना अभ्यास निश्चय ही छूट जा सकता है। इस बातपर अवश्य विश्वास करना चाहिये। दुर्गुण और दुर्भाव, आत्मा या अन्त:करणके धर्म नहीं हैं, स्वाभाविक नहीं हैं। अतएव इनको नष्ट करना, यथायोग्य परिश्रमसाध्य होनेपर भी सर्वथा सम्भव है।

कपट न हो और जो निर्दोष प्राणीका अहित न करता हो। मानो सत्यके साथ सरलता और अहिंसाका प्राण और जीवनका-सा मेल है। इनका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। वाणीसे शब्दोंका उच्चारण ज्यों-का-त्यों होनेपर भी यदि कपटयुक्त भावभंगीके द्वारा सुननेवालेकी समझमें यथार्थ बात नहीं आती तो वह वाणी सत्य नहीं है। इसके विपरीत शब्दोंके उच्चारणमें एक-एक अक्षरकी या वाक्यकी यथार्थता

यहाँ एक बात यह सत्यके सम्बन्धमें जान लेनी

चाहिये कि सत्य वही है, जिसमें किसी प्रकारका

नीयत, इशारों या भावोंका प्रयोग करके उसे यथार्थ समझा देनेकी सरल चेष्टा होती है तो वह सत्य है। उच्चारणमें वाणीकी प्रधानता होनेपर भी सत्यका यथार्थ सम्बन्ध मनसे है। इसी प्रकार किसी निर्दोष जीवका अहित करनेकी इच्छा या वासनासे जो सत्य शब्दोंका उच्चारण किया जाता है, वह भी परिणाममें असत्य

न होनेपर भी यदि सुननेवालेको ठीक समझा देनेकी

और अनिष्ट फलका उत्पादक होनेसे असत्यके ही समान है। मन, वचन तथा तनमें कहीं भी छल न

होकर जो सरल भाषण होता है, वही अहिंसायुक्त होनेपर सत्य समझा जाता है।

साधनोपयोगी पत्र संख्या ९] क्रोधनाशके उपाय विश्वास करके उनका स्मरण करते रहना चाहिये, भगवानुपर निर्भर हो जानेसे विपत्तियाँ अपने-आप ही क्रोधके नाशके प्रधान उपाय दो हैं-टल जाती हैं। भगवान् कहते हैं-तुम मुझमें मन लगाये १-सबमें भगवान्को देखना। २-सबकुछ भगवान्का विधान समझकर प्रत्येक प्रतिकूलतामें रखो, फिर मेरी कृपासे सारी बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयोंको अनुकूलताका अनुभव करना। और भी अनेकों उपाय सहज ही लाँघ जाओगे। हैं,उनसे सावधानीके साथ काम लेना चाहिये। सर्वत्र मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। सबमें भगवानुको देखनेका अभ्यास करना चाहिये और (गीता) जिनसे व्यवहार पडता हो उनको भगवानुका स्वरूप भगवान्की इस आश्वासन-वाणीपर विश्वास करके समझकर पहले मन-ही-मन उन्हें प्रणाम कर लेना उनपर निर्भर होनेकी चेष्टा करनी चाहिये। शेष प्रभुकृपा। चाहिये। तदनन्तर यथायोग्य निर्दोष व्यवहार करना चाहिये। श्रीभगवान् हैं, यह बात याद रखनेपर व्यवहारमें भगवानुकी दयालुतापर विश्वास सप्रेम हरिस्मरण। जबतक मनुष्य परमात्माको नहीं निर्दोषता आप-ही-आप आ जायगी। नरकके तीन द्वार प्राप्त कर लेता, तबतक नित्य नये जालोंमें फँसता ही धनका लोभ न रखकर कर्तव्यबुद्धिसे या इससे भी रहता है। हमलोग अनन्त जन्मोंसे यही करते आ रहे हैं। उच्च भावना हो तो भगवानुकी सेवाके भावसे धनोपार्जनके परन्तु यह नहीं मानना चाहिये कि 'उबरनेकी कोई सूरत लिये चेष्टा करनी चाहिये। यह भाव रहेगा तो दोष नहीं ही नहीं है।' तुम्हें भगवान्पर श्रद्धा रखनी चाहिये कि आ सकेंगे। धनोपार्जनमें पापोंका प्रवेश लोभके कारण वे उबारनेवाले हैं, उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदाके लिये कट जाते हैं। घबड़ाइये नहीं, 'अटकी नाव' ही होता है। यह याद रखना चाहिये कि काम, क्रोध और लोभ तीनों नरकके द्वार हैं और आत्माका पतन भगवत्कृपाके अनुभवरूपी अनुकूल वायुका एक झोंका करनेवाले हैं। श्रीभगवान्ने गीतामें स्पष्ट इस बातकी लगते ही चल पड़ेगी। भगवान्की दयालुतापर विश्वास घोषणा की है, अतएव इन तीनोंसे यथासाध्य बचना करो। जो दु:ख, कष्ट और विपत्तियाँ आ रही हैं, उन्हें भगवत्कृपाका आशीर्वाद समझो और प्रत्येक कष्टके चाहिये। रूपमें कृष्ण-कन्हैयाके दर्शनकर उन्हें अपनी सारी सत्ता परधन और परस्त्रीमें विषबुद्धि परधन और परस्त्रीमें विषबुद्धि होनी चाहिये। उन्हें समर्पण करनेकी चेष्टा करो, कष्टोंको कृष्णरूपमें वरण जलती हुई आग या महा विषधर सर्प समझकर उनसे दूर-करो, सिर चढ़ाओ, आलिंगन करो। परंतु उनसे छूटनेके अतिदूर रहना चाहिये। सद्हेतुसे भी परधन या परस्त्रीमें लिये कभी भूलकर भी कुमार्गपर चलनेकी कायरताके प्रीति होनेपर गिरनेका डर रहता है; क्योंकि ये ऐसी ही वश मत होओ; लडते रहो—मनकी ब्री वृत्तियोंसे—ऐसा वस्तुएँ हैं। जरा-सी दूषित आसिक्त उत्पन्न होते ही पतन करोगे तो श्रीकृष्णकृपासे तुम्हारी एक दिन अवश्य होते देर नहीं लगती। इसीलिये साधकोंके लिये शास्त्रोंमें विजय होगी, तुम सुखी होओगे। मैं भी चाहता हूँ तुमसे इनका 'स्व' होनेपर भी वर्जन ही श्रेयस्कर बतलाया गया मिलना हो। परंतु संयोग ईश्वराधीन है। मेरे दिलको तुम है।'पर' तो प्रत्यक्ष नरकानल है ही। अतएव बार-बार अपने साथ समझो। तुम्हारी स्मृति मुझे बार-बार होती दोष और दु:खबुद्धि करके परस्त्री और परधनकी ओर है। तुम हर हालतमें मेरे प्रिय हो और रहोगे। शरीर और चित्तवृत्तिको कभी जाने ही नहीं देना चाहिये। मनसे प्रसन्न रहनेकी निरन्तर चेष्टा करते रहो। भगवान्के भगवानुकी दयापर विश्वास नामका जप सदा करते रहो और उसे उत्तरोत्तर बढाओ। एक बात और, वह यह कि श्रीभगवान्की दयापर शेष प्रभुकृपा।

कृपानुभूति ईश्वर रक्षा करते हैं बात लगभग चालीस वर्ष पूर्वकी है, उस समय मैंने पूछा कि क्या वह श्वान भूरे रंगका था? तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग खेतड़ी (झुँझुनू)-में थी। खेतड़ी एक बताया कि हाँ, भूरे रंगका ही था। छोटा-सा कस्बा है। मेरी शुरूसे ही सुबह अकेले में यह जानकर बहुत चिकत हुआ। उस घायल भ्रमणकी आदत रही है। अत: नियमानुसार मैं सुबह-व्यक्तिके विषयमें अगले दिन पता लगाया तो पता लगा कि उसे पागल कुत्तेके काटनेसे होनेवाली बीमारी

दिया!

(हाइड्रोफोबिया) हो गयी थी और दूसरे ही दिन दवा

सवेरे कस्बेसे बाहर अपनी मस्तीमें घूमने निकल गया। गाँवसे बाहर बिलकुल सुनसान सड़कपर मैं जा रहा था

कि अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा कि एक श्वान मेरी ओर सीधे तेजीसे चला आ रहा है, जब वह मुझसे मात्र दस फिटकी दूरीपर रहा होगा तो अकस्मात् न जाने कैसे

एवं कहाँसे एक बड़ी पूँछवाला मोर मेरे और उस श्वानके बीचोंबीच आ प्रकट हुआ। अब तो वह श्वान जो मेरी तरफ आ रहा था, अब मेरी तरफ न लपककर

तेजीसे उस मोरपर क्रोधपूर्वक लपका, किंतु वह मोर बड़ी सावधानीसे उसे अपने पीछे भगाता हुआ मुझसे एक तरफ काफी दूर ले गया और तब आकाशमें उड़ गया। मैं इसे सामान्य-सी घटना समझकर अपनी ही

चालसे चला जा रहा था। अतः तबतक मैं उस स्थानसे काफी आगे निकल चुका था और अपना भ्रमण-कार्य पूर्णकर गाँवमें प्रवेश कर रहा था कि कुछ लोग बहुत

घबराये हुए एक आदमीको लेकर तेजीसे चिकित्सालयकी ओर जाते दिखायी दिये। मैंने यह भी देखा कि उस आदमीकी टाँगसे काफी खून निकल रहा था एवं वह

जख्मी था। पूछनेपर पता लगा कि अभी-अभी एक पागल श्वानने इसपर आक्रमणकर बुरी तरह काट खाया है। फिर अचानक वे लोग मुझसे पूछने लगे कि वह श्वान तो उधर ही गया था, जिधरसे आप आ रहे हैं।

क्या वह आपको दिखायी दिया था? अब मुझे श्वान

ध्यान आया। क्षणभरके लिये मैं स्तब्ध रह गया। फिर

और अपने बीच मोरके अचानक आ जानेकी घटनाका

लगता है, उसीकी सच्ची पूजा तथा आस्थाने मुझे बच्चोंकी खातिर उस दिन मौतके मुखसे बचा लिया। एक साधारण भाई भी अपनी बहन और उसके सुहागकी रक्षाके लिये हर प्रकारका प्रयास करता है तो

कैसे रूप बनाकर रक्षा करते हैं।

फिर भला वे सर्वसमर्थ जगन्नियन्ता मेरी रक्षा क्यों न

एवं इन्जेक्शनके अभावमें उस व्यक्तिकी मृत्यु हो गयी।

तबतक मैं काफी सोचता रहा कि वह अचानक मोर मेरे

तथा उस पागल श्वानके बीच कैसे आकर उसे मुझसे

काफी दूर ले गया और वापस गाँवकी दिशामें मोड़

सोचनेको मजबूर करता है और बार-बार स्मरण दिलाता

है कि ईश्वर है। ऐसा लगता है मानो उस दिन मयूर-मुकुटी श्रीकृष्णने स्वयं मोरके रूपमें आकर मेरे प्राणोंकी

रक्षा की और यह भी कि वे मुसीबतमें हमारी जाने कैसे-

श्रीकृष्णको अपना भैया मानती है तथा प्रत्येक रक्षाबन्धनके त्योहारपर उनकी पूजा करके उन्हें राखी बाँधती है।

वास्तवमें बात यह है कि मेरी धर्मपत्नी बचपनसे ही

यह सब रहस्य मुझे आज भी इतने अरसे बाद

करते! अवश्य ही उन्होंने ही मेरी रक्षा की थी। वे सर्वसमर्थ प्रभु सबकी रक्षा करते हैं, बस, आवश्यकता है, उन्हें अपना माननेकी। आज हम दोनों परमात्माकी कृपासे सपरिवार सुखी हैं।—ओमप्रकाश तुली

Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dbarma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha

िभाग ९१

पढो, समझो और करो संख्या ९] पढ़ो, समझो और करो (8) (२) तर्पण एवं पिण्डदानका महत्त्व आत्माका परकाया-प्रवेश में जिला बर्दवान, पश्चिम बंगालका निवासी हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय हमलोग तीन भाई थे, जिसमेंसे दो भाइयोंका स्वर्गवास गृह्णाति नरोऽपराणि। नवानि हो चुका है। मेरे मझले भाईकी तीन पुत्रियाँ थीं, जिनमें तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-एककी मृत्यु सन् १९५० ई० में बहुत छोटी आयुमें हो न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ गयी थी तथा शेष दो पुत्रियोंका अपहरणकर उनकी (गीता २।२२) हत्या कर दी गयी। अपहरणकर्ताओंने उनके शव अर्थात् आत्मा अमर है। वह जीर्ण शरीर त्यागकर जंगलमें एक कुएँमें फेंक दिये थे। यह घटना भी नवीन शरीर धारण करती है। ठीक उसी तरह, जैसे कि दिसम्बर १९६२ की है, अत: घरके सभी सदस्य इसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नवीन वस्त्र धारण करता है। प्राय: भूल चुके थे। अपने भाइयोंमें मैं सबसे छोटा था, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मरा, शरीर जला दिया या सुपुर्द-ए-खाक कर दिया और सब कुछ समाप्त। उक्त सो दोनों पुत्रियोंका क्रिया-कर्म भी मैंने ही साधारण ढंगसे किया था। उनके सगे भाई थे, परंतु उस समय श्लोकमें आत्माको अमर बतलाया गया है। बस, वह वे बहुत छोटे थे। चोलामात्र बदल देती है। इसकी पुष्टि मैं अपने ही करीब चार-पाँच वर्ष पूर्वकी बात है। बड़े भाईके परिवारकी एक सत्य घटनासे करना चाहुँगा, जो दामाद अपने पूर्वजोंका तर्पण एवं पिण्डदान करने गयाजी मृतात्माके परकाया-प्रवेश और उसकी अमरताका ज्वलन्त गये थे। जब वे तर्पण कर रहे थे तो उनको ऐसा आभास एवं प्रत्यक्ष प्रमाण है। हुआ कि तीनों कन्याओंने उनसे अपने लिये भी तर्पण घटना ३५ वर्ष पुरानी है। २१ मई १९८२ ई० को एवं पिण्डदान करनेका अनुरोध किया ताकि उनकी भी मेरा बीसवर्षीय भतीजा चि० भूपेन्द्र समीपस्थ ग्राम सद्गति और मुक्ति हो। रातमें गयाजीसे दामादजीका निपानिया हरहरसे मध्याह्न लगभग बारह बजे साइकिलपर लगभग १५-२० किलो गेहुँ लेकर आ रहा था कि फोन हमारे पास आया और उन्होंने इस घटनाको बताकर तीनोंके बारेमें जानकारी ली; क्योंकि उनको उन अचानक साइकिल एक आमकी जड़से टकरानेसे गिर लड़िकयोंके बारेमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। फिर मैंने गयी। उसमेंसे लगभग आधा गेहूँ पता नहीं कैसे गायब उनको विस्तारपूर्वक जब पूरी बात बतायी तो उन्हें इस हो गये। घटना परिवारवालोंको कुछ असामान्य लगी, सम्बन्धमें ज्ञात हुआ और उन्होंने बड़ी श्रद्धाके साथ किंतु उस दिन बात आयी-गयी हो गयी। उनका पिण्डदान एवं तर्पण इत्यादि कर दिया। उक्त घटनाके दूसरे ही दिन २२ मई १९८२ ई० को भूपेन्द्र हमारे 'छैला कुआँ' नामक कुएँपर प्रात: ८ मेरे इस घटनाको लिखनेका आशय यह है कि हमें मृत आत्माकी शान्तिके लिये पिण्डदान एवं बजे गया, वहाँ आधा-एक घण्टा बेशर्मी (बेशरम)-तर्पण आदि अवश्य करना चाहिये। पुण्यतीर्थ और के पौधोंकी कुछ डालियाँ छाँटनेके बाद अचानक उसे गंगा आदि पवित्र निदयोंके तटपर यह कार्य करना चक्कर आने लगे और वहीं एक उल्टी भी हुई। अत: चाहिये। इससे मृत आत्माकी मृक्ति होती है एवं वह काम छोड़कर घर आ गया तथा हलके-से चक्कर शान्ति प्राप्त होती है। पहले मेरे भी मनमें इस आने और कण्ठ अवरुद्ध होनेकी शिकायत की। परिवारवालोंने विषयमें कुछ-कुछ भ्रम था, परंतु इस घटनाने सभी नगरके एक प्राइवेट चिकित्सकको दिखाया। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया तथा कुछ गोलियाँ दीं। बालकने शंकाएँ दूर कर दीं।—पुरुषोत्तमलाल राजगड़िया

भाग ९१ अब जायँगे' चली गयी। इसी दिन मध्याह्नमें हलकी अपनेको कुछ सहज महसूस किया। बूँदा-बाँदी हो जानेसे मौसम सुहावना हो गया था। मैंने इस प्रकार २१ से २६ मई-तक ऐसा ही कुछ चलता रहा। इन दिनोंमें एक अन्य प्राइवेट डॉक्टरको भी भाभीको सख्त हिदायत दे दी कि भूपेन्द्रपर कड़ी नजर दिखाया गया। उन्होंने भी इंजेक्शन तथा गोलियाँ आदि रखना है; क्योंकि कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। भूपेन्द्र घरमें पलंगपर लेटा था कि मध्याह्न लगभग दीं, किंतु स्थायी लाभ न हो सका। अत: परिवारने उसे अन्यत्र चिकित्सालय ले जानेका निर्णय लिया। ३ बजे वह पलंगपरसे नीचे गिर पडा। गिरनेकी आवाज २६ मई १९८२ ई० को परिवारवाले भूपेन्द्रको सुनकर मैं बदहवास दौड़ा और उसे बाहर आँगनमें लाना शाजापुर चिकित्सालय ले जानेकी तैयारीमें लगे थे, चाहा, लेकिन आत्मा वहीं बैठकर चर्चा करना चाहती थी, पर मैं जबर्दस्ती उसे उठाकर आँगनमें ले आया। प्राइवेट चिकित्सक महोदय भूपेन्द्रको एक-दो गोलियाँ खिलानेका प्रयास कर रहे थे कि अचानक भूपेन्द्र बोला चर्चामें आत्माने अपना परिचय दिया—मेरा नाम श्रीधर कि 'अब मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा।' पौराणिक है, मेरी आयु ९० वर्ष है और भगवान् शंकर इस वाक्यसे मैं तथा मेरी भाभी (भूपेन्द्रकी माता) मेरे इष्टदेव हैं। मैं एक महात्माके वेशमें हरकी पौड़ीके पास एक छोटे-से आश्रममें रहता था। मेरे भाईके दो घबरा गये कि इसका क्या तात्पर्य है कि मैं जा रहा हूँ। तभी वह अचेत होकर दो-तीन मिनट बाद पुन: होशमें पुत्र थे, राम-लक्ष्मण। दोनोंको काली मॉॅंने ले लिया। आकर पलंगपर बैठकर बोला, 'काकासा! भूख लगी है, मैंने पूछा-महात्माजी! आप प्रातः ५ बजे पधारे रोटी खाऊँगा।' थे, लेकिन बिना चर्चा किये तुरंत चले क्यों गये? उन्होंने मैं यह सुनकर हैरान-परेशान था कि अभी तो इसके बतलाया कि आपके पड़ोसमें किसीके मर जानेसे रोना-गलेमें गोली नीचे नहीं उतर रही थी और अचानक यह धोना चल रहा था, ऐसेमें यहाँ रुकना हमने उचित नहीं रोटीकी माँग कैसी? मैंने कहा—'भूपेन्द्र! आज दाल-समझा। बात सही थी, पड़ोसमें रहनेवाले पटवारीकी लड़की सब्जी नहीं बची है। वह बोला, 'अचारसे ही खा लूँगा।' मर गयी थी। मैंने कहा—'महन्तजी! आप अकारण इस इतनेमें डॉक्टरने हिदायत दी कि इसके गलेमें खराश है, बालकको क्यों कष्ट दे रहे हैं ?' वे बोले, 'कहाँ कष्ट दे अत: खटाई कदापि न दें। तब भूपेन्द्रने दूधके साथ गेहूँकी रहा हूँ। मैं तो इससे मिलने यहाँ चला आता हूँ। मैं इस दो या तीन रोटी खायी। अब मेरी समझमें सारा माजरा आ बालकपर प्रसन्न हूँ।' उन्होंने कारण बतलाया कि दो चुका था। मेरे अग्रज कथा-वार्ताहेतु बाहर गये हुए थे, वर्ष पूर्व पं० श्रीशिवचरणजी, जगदीशचन्द्र, कैलाशचन्द्र अत: मैंने भाभीसे एकान्तमें कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि तथा यह बालक संस्कृत कॉलेजमें प्रवेशहेतु ट्रेनमें यात्रा कर रहे थे, इनसे मेरी भेंट सहयात्रीके रूपमें हुई थी। मैं इसे कोई बीमारी नहीं है, अब डॉक्टरकी नहीं अपित् किसी अच्छे ओझा या जानकारको दिखानेकी जरूरत है।' कुछ अस्वस्थ था, इसलिये इस बालकने स्टेशनपर मेरे लिये ऐनासीन गोली तथा पानी लाकर दिया और मेरी भाई साहबने आनेपर इस दिशामें खोजबीन शुरू की, परंतु पहले ही २७ मई १९८२ ई० को रात्रि लगभग खूब सेवा की। मैंने स्टेशनपर ही बच्चोंको मिठाई खिलायी एक बजे भूपेन्द्र पुन: थोड़ी देरके लिये असहज हुआ, कुछ और हमने एक-दूसरेसे विदाई ली। विदाईके समय बड़बड़ाया और फिर स्वत: स्वस्थ हो गया और सो गया। शिवचरणजी मुझे लेसुड़िया ब्राह्मण तथा बालकने पीपलखाँ आनेका निमन्त्रण दिया था तथा लिखितमें बरेछा रेलवे अगले दिन २८ मई १९८२ ई० को प्रात: लगभग ५ बजे फिर आत्मा भूपेन्द्रके शरीरमें आयी तथा अंग्रेजीमें स्टेशनसे बरगोद, बरवाड़ी, सम्मस खेड़ी होते हुए पीपलखाँतक का मार्ग सुझाया था। मैं बरेछातक ट्रेनसे बोली—'It was a great accident' थोड़ी चर्चा हुई और आत्मा बिना अपना परिचय दिये यह कहकर कि 'बस, तत्पश्चात् पैदल लेसुड़िया पहुँचा तो वहाँ ज्ञात हुआ कि

ख्या ९]			
*******************************	**********************		
शिवचरणजी तो पासके ग्राम निपानिया धाकड़ यज्ञमें गये	नहीं आऊँगा—यह कहते हुए संतात्मा चली गयी।		
हैं। अत: वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और खास तो	संयोगसे भूपेन्द्रको वर्ष २००२ ई० में पीपलखाँके		
हमें इस बालकसे मिलना था। इसलिये यहाँ चला आया।	प्रथम नगर परिषद्का प्रथम अध्यक्ष बननेका गौरव प्राप्त		
मैंने कहा—'महात्माजी! हम भी पुराणिक हैं। दुर्घटनासे	हुआ। संतकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, लेकिन छ:-		
सद्गति नहीं होनेसे आपकी आत्मा भटक रही है। आप	सात दिन बाद संतात्माका फिर उसके शरीरमें आगमन हुआ		
आज्ञा दें तो हम आपका गया-श्राद्धादि विधिवत् कर	और आनेके प्रति क्षमा माँगते हुए हमें अवगत कराया कि मैं		
दें।' संतात्मा बोली—'नहीं, मेरी मुक्ति हो चुकी है। कुछ	आज यह कहनेके लिये आया हूँ कि आजसे तीन-चार दिन		
भी करनेकी आवश्यकता नहीं है।' मैंने कहा हम आपकी	बाद इस बालकके साथ कोई घटना घटेगी तो आपलोग		
आरती उतारना चाहते हैं। वे बोले—'नहीं, भगवान्के	मुझपर शंका न करें, लेकिन घबरायें नहीं। ईश्वर सब रक्षा		
मन्दिरमें दीपक लगा दो।' उन्होंने आगे कहा—एक्सीडेन्टके	करेगा। इस दिन संतात्माने बतलाया कि उनकी कोई फोटो		
बाद अस्पतालमें मैं जब अन्तिम श्वास ले रहा था, उस	नहीं है । दुर्घटना नेमावर-यात्राके समय तथा मृत्यु अस्पतालमें		
समय मुझे इस बालकका स्मरण हो आया कि इस समय	हुई थी। इस घटनाको तब तीन वर्ष हो गये थे अर्थात्		
यदि यह होता तो मेरी सेवा जरूर करता। कहते हैं न कि	एक्सीडेन्ट अनुमानत: १९७९ ई० में हुआ होगा।		
'अंत मति सो गति।'	८ जून १९८२ ई० को मध्याह्न लगभग साढ़े चार		
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।	बजे भूपेन्द्रकी तबियत फिर बिगड़ी, लेकिन आत्मा नहीं		
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥	आयी और न ही पूर्व-जैसी कोई हरकत महसूस हुई।		
(गीता ८।६)	बस, घबराहटके साथ हाथ-पैरमें खूब ऐंठन होने लगी।		
अर्थात् हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह मनुष्य अन्तकालमें	एक प्राइवेट चिकित्सकको दिखाया गया। उन्होंने एक		
जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ शरीरका	इंजेक्शन लगाया तथा गोलियाँ दीं। एक घंटेमें भूपेन्द्र		
त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि	पूर्ण स्वस्थ हो गया।		
वह सदा उसी भावसे भावित रहता है।	घटनाके कुछ माह पश्चात् हमने भूपेन्द्रसे इस		
यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना अति	बारेमें पूछा तो उसने हरिद्वारकी पूरी घटना, जो संतने		
आवश्यक समझता हूँ कि जिस समय उन संतकी आत्मा	बतायी थी, सुना दी।		
शरीरमें रहकर बात कर रही थी, उस समय भूपेन्द्रके	कहते हैं, जिस व्यक्तिकी दुर्घटना अथवा आत्महत्यासे		
किशोर चेहरेपर न केवल वृद्धावस्थाकी झलक स्पष्ट	मृत्यु होती है, उसकी आत्मा उतने समयतक भटकती		
दिखायी दे रही थी अपितु वाणी भी गहन-गम्भीर थी।	रहती है, जिस दिन विधाताने उसकी सहज स्वाभाविक		
मैंने पूछा—महात्माजी! हरिद्वारमें मेरे अग्रजके एक	मृत्यु लिखा है। सम्भवतः संतात्माकी घटनाके दो-तीन		
परिचित महन्त बाल ब्रह्मचारी बालकदासजी महाराजका	वर्षोंमें ही स्वाभाविक मृत्यु लिखी होनेसे उनकी मुक्ति		
आश्रम है। क्या आप उन्हें जानते हैं? वे बोले—	हो गयी। इसीलिये वे फिर नहीं आये।		
'बालकदासजी अब ब्रह्मचारी नहीं हैं। मैं उन्हें जानता	यह घटना सिद्ध करती है कि शरीर भस्मसात् अथवा		
हूँ, पर वे मुझे नहीं जानते।'	सुपुर्द-ए-खाक होनेपर भी आत्माका अस्तित्व नष्ट नहीं		
तत्पश्चात् वे बोले—'बस, अब मैं जाऊँगा, पाँच-	होता। दुर्घटनामें संतकी मृत्युके कारण तभीसे मेरे परिवारमें		
छ: वर्ष बाद आऊँगा, जब यह बालक कोई अफसर	प्रतिवर्ष शस्त्र-हतो (घायल चौदस) तिथिको संतात्माका		
या जन-प्रतिनिधि बन जायगा। अब मैं जाऊँगा, अब	श्राद्ध करते हैंं।—हरिनारायण बी० नागर		
			

मृत्युका कारण—प्राणीका अपना ही कर्म

जिससे वह बालक मर गया। वहाँपर अर्जुनक नामक एक व्याध इस घटनाको देख रहा था। उस व्याधने फंदेमें सर्पको बाँध लिया और उस ब्राह्मणीके पास ले आया। ब्राह्मणीसे व्याधने पूछा—'देवि! तुम्हारे पुत्रके हत्यारे इस सर्पको मैं अग्निमें डाल दूँ या काटकर टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ?' धर्मपरायणा गौतमी बोली—'अर्जुनक! तुम इस सर्पको छोड दो। इसे मार डालनेसे मेरा पुत्र तो जीवित होनेसे रहा और इसके जीवित रहनेसे मेरी कोई हानि नहीं है। व्यर्थ हत्या करके अपने सिरपर पापका भार लेना कोई बुद्धिमान् व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता।'

प्राचीनकालमें एक गौतमी नामकी वृद्धा ब्राह्मणी

थी। उसके एकमात्र पुत्रको एक दिन सर्पने काट लिया,

व्याधने कहा—'देवि! वृद्ध मनुष्य स्वभावसे दयालु होते हैं, किंतु तुम्हारा यह उपदेश शोकहीन मनुष्योंके योग्य है। इस दुष्ट सर्पको मार डालनेकी तुम मुझे तत्काल आज्ञा दो।' व्याधने बार-बार सर्पको मार डालनेका आग्रह किया; किंतु ब्राह्मणीने किसी प्रकार उसकी बात स्वीकार नहीं की। इसी समय रस्सीमें बँधा सर्प मनुष्यके स्वरमें बोला—'व्याध! मेरा तो कोई अपराध नहीं। मैं तो पराधीन हूँ, मृत्युकी प्रेरणासे मैंने बालकको काटा है।' अर्जुनकपर सर्पकी बातका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह क्रोधपूर्वक कहने लगा—'दुष्ट सर्प! तू मनुष्यकी भाषा बोल सकता है, यह जानकर में डरूँगा नहीं और न तुझे छोड्ँगा। तूने चाहे स्वयं यह पाप किया या किसीके कहनेसे किया; परंतु पाप तो तूने ही किया। अपराधी तो तू ही है। अभी मैं अपने डंडेसे तेरा सिर कुचलकर तुझे मार डालूँगा।'

सर्पने अपने प्राण बचानेकी बहुत चेष्टा की। उसने

कालकी बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमीका पुत्रशोक व्याधको समझानेका प्रयत्न किया कि 'किसी अपराधको दूर हो गया। उसने व्याधको कहकर बन्धनमें जकड़े

जाते। उनको उस अपराधमें लगानेवाले ही अपराधी माने

जाते है। अतः अपराधी मृत्युको मानना चाहिये।' सर्पके यह कहनेपर वहाँ शरीरधारी मृत्यु देवता

उपस्थित हो गया। उसने कहा—'सर्प! तुम मुझे क्यों

अपराधी बतलाते हो ? मैं तो कालके वशमें हूँ। सम्पूर्ण लोकोंके नियन्ता काल-भगवान् जैसा चाहते हैं, वैसा ही मैं करता हैं।' वहाँपर काल भी आ गया। उसने कहा—'व्याध!

बालककी मृत्युमें न सर्पका दोष है, न मृत्युका और न

मेरा ही। जीव अपने कर्मोंके ही वशमें है। अपने कर्मोंके

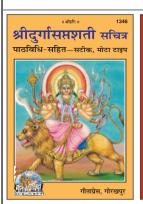
ही अनुसार वह जन्मता है और कर्मोंके अनुसार ही मरता

है। अपने कर्मके अनुसार ही वह सुख या दु:ख पाता है। हमलोग तो उसके कर्मका फल ही उसको मिले, ऐसा विधान करते हैं। यह बालक अपने पूर्वजन्मके ही कर्मदोषसे अकालमें मर गया।'

क्रमोप्तराभी तरका इंटरक्त उद्या रहा राष्ट्र भित्र हो के अपने अपने के क्रिक्त के स्वापन कर के स्वापन कर के अपने

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित—श्रीदुर्गासप्तशतीके विभिन्न संस्करण

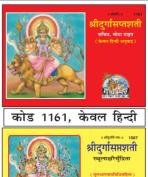
(शारदीय नवरात्र २१ सितम्बर गुरुवारसे प्रारम्भ होगा)

कोड 1346, सानुवाद, मोटा टाइप

कोड 1281, सानुवाद, विशिष्ट संस्करण

कोड 1567, मूल, मोटा

		मल्य
कोड	पुस्तक-नाम	₹.
1567	मूल, मोटा टाइप (बेड़िआ)	४५
876	मूल, गुटका	१५
1346	सानुवाद, मोटा टाइप	३५
1281	सानुवाद (वि० सं०)	५५
118	सानुवाद, सामान्य टाइप	
	(गुजराती, बँगला, ओड़िआ, तेलुगु भी)	३५
489	सानुवाद, सजिल्द, गुजराती भी	40
866	केवल हिन्दी	२२
1161	'' '' मोटा टाइप,सजिल्द	५५

दुर्गाचालीसा एवं विस्थेश्वरी-चालीसा (अनेक आकार-प्रकारमें)

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

नवरात्रके अवसरपर नित्य पाठके लिये 'श्रीरामचरितमानस'के विभिन्न संस्करण

कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹		
1389	श्रीरामचरितमानस— बृहदाकार (वि०सं०)	६५०	82	श्रीरामचरितमानस—मझला साइज, सटीक,			
80	गृ बृहदाकार-सटीक (सामान्य संस्करण)	440		[बँगला, गुजराती, अंग्रेजी भी]	१३०		
1095	<mark>,, ग्रन्थाकार-सटीक (वि०सं०) गुजरातीमें</mark> भी	330	1617	🕠 मझला, रोमन एवं अंग्रेजी-अनुवादसहित	१३०		
81	,, ग्रन्थाकार-सटीक, सचित्र, मोटा टाइप,		83	🕠 मूलपाठ,ग्रन्थाकार			
	[ओड़िआ, तेलुगु, मराठी,			[गुजराती, ओड़िआ भी]	१२०		
	गुजराती, कन्नड, अंग्रेजी भी]	२६०	84	🕠 मूल, मझला साइज [गुजराती भी]	60		
1402	🕠 सटीक, ग्रन्थाकार (सामान्य संस्करण)	१९०	85	🕠 मूल, गुटका [गुजरातीमें भी]	40		
1563	<mark>,, मझला, सटीक (</mark> विशिष्ट संस्करण)	१४०	1544	,, मूल गुटका (विशिष्ट <mark>संस्करण)</mark>	40		
1436	<mark>,, मूलपाठ, बृहदाकार</mark>	२५०	1349	,, सुन्दरकाण्ड सटीक, मोटा टाइप, दो रंगोंमें	२५		
	·			•			

गीता-दैनन्दिनी-गीता-प्रचारका एक साधन

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

व्यापारिक संस्थान दीपावली/नववर्षमें इसे उपहारस्वरूप वितरित कर गीता-प्रसारमें सहयोग दे सकते हैं। गीता-दैनन्दिनी (सन् २०१८)-की सितम्बर/अक्टूबर माहमें उपलब्धि सम्भावित।

पूर्वकी भाँति सभी संस्करणोंमें सुन्दर बाइंडिंग तथा सम्पूर्ण गीताका मूल-पाठ, बहुरंगे उपासनायोग्य चित्र, प्रार्थना, कल्याणकारी लेख, वर्षभरके व्रत-त्योहार, विवाह-मुहूर्त, तिथि, वार, संक्षिप्त पञ्चाङ्ग, रूलदार पृष्ठ आदि। पुस्तकाकार—विशिष्ट संस्करण (कोड 1431)—संस्कृत मूल हिन्दी अनुवाद, बँगला अनुवाद, (कोड 1489), ओड़िआ अनुवाद, (कोड 1644), तेलुगु अनुवाद, (कोड 1714); प्रत्येकका मूल्य ₹७५ स्न्दर प्लास्टिक आवरण (कोड 503)—गीताके मूल श्लोक एवं स्कियाँ मूल्य ₹६०

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

मूल्य ₹ ३५

प्र॰ ति॰ २१-८-२०१७ रजि० समाचारपत्र—रजि०नं० २३०८/५७ पंजीकृत संख्या—NP/GR-13/2017-2019

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

जनवरी सन् २०१८ ('कल्याण ' वर्ष ९२)-का विशेषाङ्क— 'शिवमहापुराणाङ्क' (उत्तरार्ध)

पुराणोंमें श्रीशिवमहापुराणका महनीय स्थान है। वेद-वेदान्तमें विलसित परम तत्त्व—'परमात्मा' का इसमें 'शिव' नामसे गान किया गया है। पिछले वर्ष कल्याणके विशेषाङ्कके रूपमें श्रीशिवमहापुराणका पूर्वार्ध (विद्येश्वरसंहिता एवं रुद्रसंहिता) श्लोकसंख्यासहित हिन्दीभाषानुवादके साथ प्रकाशित किया गया था। इसका उत्तरार्ध भाग (शतरुद्रसंहितासे वायवीयसंहितातक) कल्याणके ९२वें वर्षके विशेषाङ्करूपमें प्रकाशित किया जा रहा है।

भाग (शतरुद्रसंहितासे वायवीयसंहितातक) कल्याणके ९२वें वर्षके विशेषाङ्करूपमें प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी शतरुद्रसंहितामें भगवान् शिवके विभिन्न अवतारोंकी कथा, नन्दीश्वरके जन्मकी कथा तथा कालभैरव-माहात्म्यका वर्णन है। कोटिरुद्रसंहितामें भगवान् शंकरके द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों तथा उनके उपलिङ्गोंक प्राकट्यकी कथा एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमाका वर्णन है। तदनन्तर इसी संहितामें भगवान् शंकरद्वारा विष्णुको सुदर्शन चक्र प्रदान करनेकी कथा, परमकल्याणकारी शिवसहस्रनाम, शिवरात्रिव्रतकी कथा-विधि एवं महिमाका वर्णन है। उमासंहिताके प्रारम्भमें भगवान् श्रीकृष्णद्वारा तप करने और शिव-पार्वतीसे वरदानप्राप्तिकी कथा है। तत्पश्चात् भगवती उमाद्वारा विभिन्न अवतार लेकर मधु-कैटभ, धूम्रलोचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज, शुंभ-निशुंभ, दुर्गमासुर आदिके वधकी कथा है। कैलाससंहितामें प्रणवके वाच्यार्थ, संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि, शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व और जीवतत्त्वका विशद वर्णन है। वायवीय-संहिता पूर्वखण्डमें पुराणोंका परिचय, ब्रह्माजीद्वारा परम पुरुष रुद्रकी महिमाका प्रतिपादन, अर्धनारीश्वरस्तोत्र, शैवागम, पाशुपतव्रत और उपमन्युपर शिवकृपाका वर्णन है। इसके उत्तरखण्डमें उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको शिव और शिवाकी विभूतियों, शिवज्ञान, पंचाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य, शैवी दीक्षा, पंचमुख महादेवकी आवरण पूजा और महास्तोत्र, योगके भेद, शिवयोगीके महत्त्व आदिका उपदेश दिया गया है। इस प्रकार यह विशेषाङ्क भगवान् शिव और भगवती शिवाके लीलाचरित्रोंका अत्यन्त अद्धुत संकलन है, जो पाठकोंके लिये अत्यन्त कल्याणकारी है।

सदस्यता-शुल्क—एकवर्षीय ₹ २५०, पंचवर्षीय ₹ १२५०

पाठकोंके लिये आवश्यक सूचना

- 1. 'कल्याण' एवं 'गीताप्रेस-पुस्तक-बिक्री-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः केवल कल्याणके लिये कल्याण विभागको एवं पुस्तकोंके लिये पुस्तक-बिक्री-विभागको पत्र तथा मनीऑर्डर आदि अलग-अलग भेजना चाहिये। पुस्तकोंके ऑर्डर, डिस्पैच अथवा मूल्य आदिकी जानकारीके लिये पुस्तक प्रचार-विभागके फोन (0551) 2331250, 2334721 नम्बरोंपर सम्पर्क करें।
- 2. कल्याणके पाठकोंकी शिकायतोंके शीघ्र समाधानके लिये कल्याण-कार्यालयमें दो फोन 09235400242/09235400244 उपलब्ध हैं। इन नम्बरोंपर प्रत्येक कार्य-दिवसमें दिनमें 9 बजेसे 12 बजेतक एवं 1.30 बजेसे 4.30 बजेतक सम्पर्क कर सकते हैं अथवा kalyan@gitapress.org पर e-mail भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त नं०9648916010 पर SMS एवं WatsApp की सुविधा भी उपलब्ध है।
- 3. कल्याणके सदस्योंको मासिक अङ्क साधारण डांकसे भेजे जाते हैं। अङ्कोंके न मिलनेकी शिकायतें बहुत अधिक आने लगी हैं। सदस्योंको मासिक अङ्क भी निश्चित रूपसे उपलब्ध हो, इसके लिये सन् २०१८ के लिये वार्षिक सदस्यता-शुल्क ₹ २५० के अतिरिक्त ₹ २०० देनेपर मासिक अङ्कोंको भी रिजस्टर्ड डाकसे भेजनेकी व्यवस्था की गयी है।
  - 4. कल्याणके मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर नि:शुल्क पढ़ सकते हैं।

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