

* ॐ श्रीपरमात्मने नमः *

कल्याण

मूल्य ८ रुपये

वर्ष
९०

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
४

भगवती भ्रामरी देवी

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

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

Made with

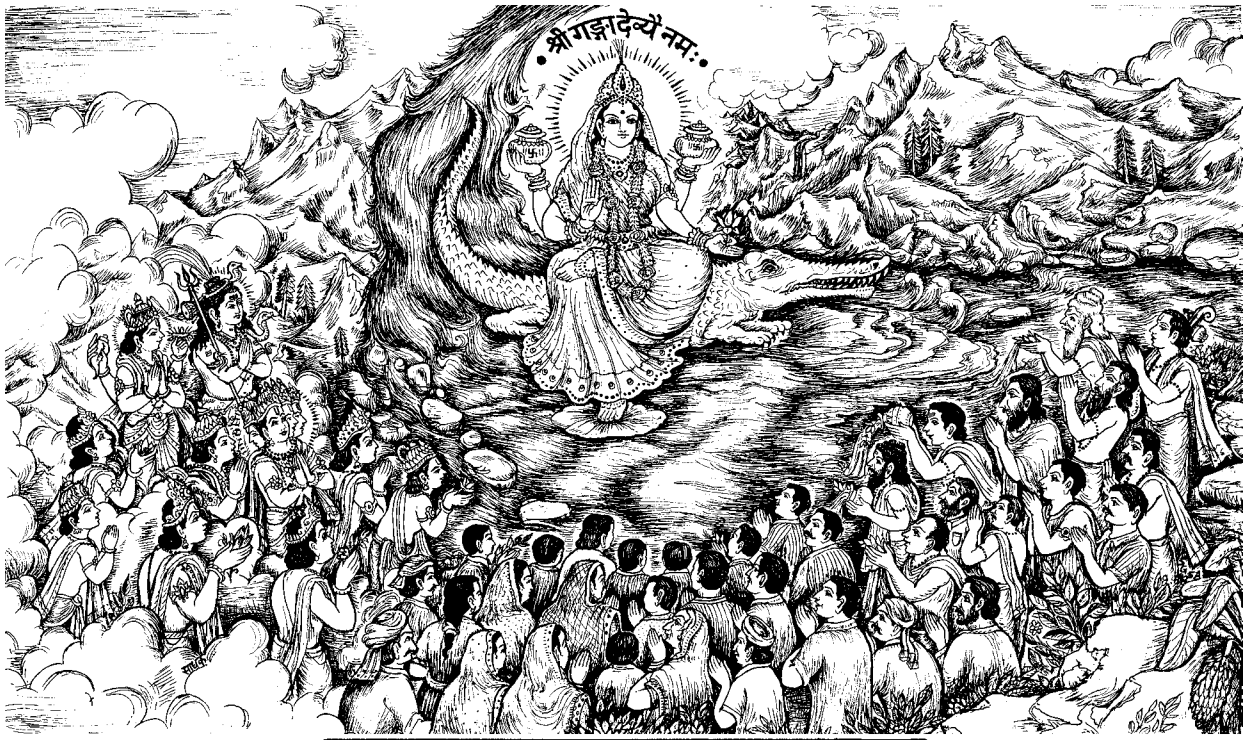
By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

भगवान् श्रीरामका चतुर्भुजरूपमें प्राकट्य

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

ॐ नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमोऽस्तु ते ॥
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शाङ्कर्यै ते नमो नमः । सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्त्यै ॥

वर्ष
१०

गोरखपुर, सौर वैशाख, वि० सं० २०७३, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, अप्रैल २०१६ ई०

संख्या
४

पूर्ण संख्या १०७३

‘भए प्रगट कृपाला’

सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम ।

जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । भूषण बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥
कह दुड़ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता । माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै । मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै । कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ॥

बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ [श्रीरामचरितमानस]

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

(संस्करण २, १५, ०००)

कल्याण, सौर वैशाख, वि० सं० २०७३, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, अप्रैल २०१६ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- 'भए प्रगट कृपाला'.....	३	१३- यमुनोत्तरी [तीर्थाटन] (श्रीरामेश्वरजी टांटिया)	
२- कल्याण.....	५	[प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया].....	२३
३- श्रीभ्रामरी देवीकी कथा [आवरणचित्र-परिचय].....	६	१४- सिद्ध सन्त श्रीवासुदेवानन्दजी सरस्वती [टेम्बे स्वामी]	
४- सार बात (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ...	७	[सन्त-चरित] (श्रीगणेश वेंकटेशजी सातवलेकर).....	२७
५- श्रीरामनवमी		१५- सरयूकी अवहेलना अक्षम्य [श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग]	
(ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज).....	९	(आचार्य श्रीरामरंगजी).....	३०
६- भजन कैसे करें? (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी		१६- आनन्दरामायण—एक संक्षिप्त परिचय	
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार).....	११	(डॉ० श्रीबसन्तवल्लभजी भट्ट, एम०ए०, पी-एच०डी०)....	३२
७- दुर्व्यसनोसे मुक्ति [प्रेरक-कथा](भक्त श्रीरामशरणदासजी) ..	१३	१७- श्रीराम-मन्त्रका मूल (पूज्य स्वामी श्रीशिवानन्दजी).....	३५
८- साधकोंके प्रति—		१८- भक्तका किसीसे राग-द्वेष नहीं होता	
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज).....	१४	(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज).....	३७
९- जीवनकी सार्थकता और आधुनिक मूल्य [चिन्तन]		१९- गोमाताकी आधिदैविक शक्ति	
(आचार्य श्रीतुलसीजी).....	१६	(गोलोकवासी पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र).....	३८
१०- पावन गंगा (श्रीएरिक न्यूबीजी)		२०- संवत्सरका प्रथम मास—चैत्रमास.....	४०
[अँगरेजी अनु०—श्रीअनिकेन्द्रनाथ]		२१- साधनोपयोगी पत्र.....	४३
[हिन्दी अनु०—डॉ० श्रीभानुशंकरजी मेहता].....	१७	२२- व्रतोत्सव-पर्व [ज्येष्ठमासके व्रत-पर्व].....	४५
११- सन्त टेऊँरामजीकी गंगाभक्ति		२३- कृपानुभूति.....	४६
[प्रेषक—प्रेमप्रकाशी साधक].....	२१	२४- पढ़ो, समझो और करो.....	४७
१२- अकिंचन कौन? (श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र').....	२२	२५- मनन करने योग्य.....	५०

चित्र-सूची

१- भगवती भ्रामरी देवी..... (रंगीन)	आवरण-पृष्ठ	७- श्रीराम-दरबार..... (इकरंगा).....	३२
२- भगवान् श्रीरामका चतुर्भुजरूपमें प्राकट्य (").....	मुख-पृष्ठ	८- भगवान् श्रीरामके चरणोंमें हनुमान्जी .. (").....	३६
३- भगवान् श्रीराम..... (इकरंगा).....	९	९- कुआँ खोदनेवालेकी रक्षा करती	
४- दुर्योधनके गिरनेपर भीमका हँसना..... (").....	१२	गोमाता..... (").....	३९
५- सन्त श्रीटेऊँरामजी..... (").....	२१	१०- गोमाताद्वारा फाँसीसे रक्षा..... (").....	३९
६- सिद्ध सन्त श्रीटेम्बे स्वामी..... (").....	२७	११- लोकपितामह श्रीब्रह्माजी..... (").....	४१

एकवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹२००

सजिल्द ₹२२०

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

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

जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥

विदेशमें Air Mail }
सजिल्द शुल्क }

वार्षिक US\$ 45 (₹ 2700)

पंचवर्षीय US\$ 225 (₹ 13500)

{ Us Cheque Collection
Charges 6\$ Extra

पंचवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹१०००

सजिल्द ₹११००

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

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

website : www.gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

☎ (0551) 2334721

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

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

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

‘शिव’

आवरणचित्र-परिचय—

श्रीभ्रामरी देवीकी कथा

पूर्व समयकी बात है, अरुण नामक एक महान् पराक्रमी दैत्य था। उसने देवताओंपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे हिमालयपर जाकर पद्मयोनि ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके लिये हजारों वर्षोंतक कठोर तपस्या की। ब्रह्माजीने उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती गायत्रीके साथ उसे दर्शन दिया और इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहा। अरुणने कभी न मरनेका वर माँगा।

अरुणकी बात सुनकर ब्रह्माजीने उसे समझाते हुए कहा—‘संसारमें जन्म लेनेवाला निश्चय ही मृत्युको प्राप्त होता है। जब मेरी भी आयु निर्धारित है, फिर मैं तुम्हें न मरनेका वर कैसे दे सकता हूँ? अतः तुम कोई दूसरा वर माँगो, जो मैं तुम्हें दे सकूँ।’ अरुणने कहा—‘प्रभो! फिर मुझे अस्त्र-शस्त्र, स्त्री-पुरुष, पशु, देव, दानव किसीके भी हाथसे न मरनेका वर प्रदान करें।’ ब्रह्माजी ‘तथास्तु’ कहकर ब्रह्मलोक चले गये।

वर पानेके बाद अरुणने विशाल दानवी सेनाके साथ इन्द्रकी पुरी अमरावतीको घेर लिया। बात-की-बातमें अरुणने समस्त देवताओंको परास्त कर दिया। उसने तपस्याके प्रभावसे अनेक रूप बना लिये और सूर्य, चन्द्रमा, यम, वायु तथा अग्निके अधिकारोंको पृथक्-पृथक् अपने हाथोंमें लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने-अपने स्थानसे च्युत होकर देवता दीन अवस्थामें भगवान् शंकरकी शरणमें गये, किंतु ब्रह्माके वरदानके आगे वे भी कुछ करनेमें असमर्थ हो गये। उसी समय आकाशवाणी हुई—‘देवताओ! तुम लोग भगवतीकी उपासना करो और किसी भी उपायसे अरुण दैत्यको गायत्री-जपसे विरत करनेकी चेष्टा करो।’

देवताओंके कहनेपर देवगुरु बृहस्पति दैत्यराज
अरुणको गायत्री-जपसे विरत करनेके उद्देश्यसे उसके
पास गये और बोले—जो देवी हम लोगोंकी आराध्या हैं

उन्हींकी तो तुम भी आराधना कर रहे हो, फिर तो तुम हमारे ही पक्षधर हुए। बृहस्पतिकी यह बात सुनकर देवमायासे मोहित होकर अरुणने गायत्री-जप करना छोड़ दिया। इधर देवताओंकी उपासनासे प्रसन्न होकर भगवतीने उन्हें भ्रामरी देवीके रूपमें दर्शन दिया। उस समय उनके कमनीय विग्रहसे करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाश फैल रहा था। उनके सभी अंग दिव्य अलंकारोंसे अलंकृत थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरोंसे भरी थी। वे करुणामयी देवी वर तथा अभय मुद्रा धारण किये हुए थीं। नाना प्रकारके भ्रमरोंसे युक्त पुष्पोंकी माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। भगवतीका दर्शन प्राप्त करके सभी देवता परम प्रसन्न हुए। देवीने कहा—‘देवताओ! अब तुमलोग निर्भय हो जाओ और यहाँ आनेका कारण बताओ। अपने भक्तोंके कष्टोंका निवारण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है।’ ब्रह्मादि देवताओंने उनकी नाना प्रकारसे स्तुति की। तदनन्तर देवताओंने भ्रामरी देवीसे अपने दुःखका कारण बताया और अरुण दैत्यके वधके लिये प्रार्थना की।

देवताओंकी आर्तवाणी सुनकर भगवती भ्रामरीने अपने हस्तगत भ्रमरोंको प्रेरित किया। उन असंख्य भ्रमरोंसे त्रिलोकी व्याप्त हो गयी। उस समय उन भ्रमरोंके कारण पृथ्वीपर अन्धकार छा गया। सब ओर केवल भ्रमर-ही-भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे। उन सम्पूर्ण भ्रमरोंने जाकर तुरंत सेनासहित अरुण दैत्यको छेद डाला। किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे उन विचित्र भ्रमरोंका निवारण न किया जा सका। सभी दैत्योंके प्राण उन भ्रमरोंके काटनेसे प्रयाण कर गये। अरुण भी अपने सहायकोंके साथ मृत्युको प्राप्त हुआ। अरुणकी मृत्युके साथ देवताओंके संकटका निवारण हुआ। देवताओंका कार्य सम्पन्न करके भगवती भ्रामरी वहीं अन्तर्धान हो

गयीं। [श्रीमद्देवीभागवत-महापुराण]
arma [MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

परमात्माकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती हैं। समय तो है ही। हम लोग जीवित हैं, शरीरमें प्राण हैं, फिर कौन बड़ी बात है। बस, यही करना है कि अबसे लेकर मरणतक भगवान्‌को नहीं भूलें। भगवान्‌के नाम-रूपको याद रखते रहें तो हमारा निश्चय ही कल्याण हो जायगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यही सार बात है।

और विपरीतसे विपरीतोंकी। पाशविक कर्मोंके दर्शन या चिन्तनसे ही कामादि विकृतियोंको स्थान मिल जाता है। इस तरह जिन देशोंमें उच्चकोटिके सत्पुरुषोंका निवास, सद्विचारों एवं सत्कर्मोंका विस्तार हुआ, वहाँके परमाणु, जल, वायु—सब-के-सब उसी भावनासे भावित हो जाते हैं। यही स्थिति कालोंकी भी होती है। स्वरसाधनावालोंको तत्त्वोंके भेदसे कालमें स्पष्ट भेद भासित होते हैं। किसी तत्त्वके संचारसे बलात् मनके चांचल्यकी सृष्टि होती है और किसी तत्त्वके संचारसे शान्ति, एकाग्रता आदिकी प्राप्ति होती है। इसीलिये भजन, ध्यान आदिके लिये आकाश या जल तत्त्व तथा सुषुम्णाका संचार अनुकूल समझा जाता है। अतएव भिन्न-भिन्न मासों और तिथियोंका माहात्म्य पुराणादि शास्त्रोंमें मिलता है।

श्रुतार्थापत्ति प्रमाणद्वारा यह स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि दिव्य तिथियोंमें विशेषरूपसे शिव, विष्णु आदि शक्तियोंका प्राकट्य होता है। भजन, ध्यान, उपवासादिद्वारा उन शक्तियोंका ही संचय किया जाता है। अन्नपान आदिसे जबतक पुरुषकी शक्ति क्षीण रहती है, तबतक बाह्य शक्तियोंका आकर्षण नहीं होता। व्रतों, त्यौहारोंका यह भी एक रहस्य है।

चैत्र शुक्लपक्ष बड़े महत्त्वका है। इसमें नौ दिनोंतक आद्या शक्ति भगवतीका व्रत और सप्तशतीका पाठ करनेसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक दोषोंपर विजय प्राप्त करनेमें बड़ी सहायता मिलती है। निखिल ब्रह्माण्डाधीश्वरी माताका पूजन होते ही विश्वपति भगवान् रामकी जन्मोत्सव-नवमी आ जाती है। रामनवमीको श्रीरामचन्द्रका दिव्य भर्ग (तेज) भूमण्डलमें सदा ही अवतीर्ण होकर विघ्नों तथा दानवी शक्तियोंका मर्दन करके सत्पुरुषोंका संरक्षण करता है। रामनवमीका व्रत, रामजन्मोत्सव और भगवान्का पूजन प्राणियोंको सचमुच दिव्य शक्ति प्रदान करता है।

संघर्षके द्वारा व्यापक अग्निका जैसे सगुण, साकार-
रूपमें प्राकट्य होता है या शैत्यके सम्बन्धसे जलका बर्फ
बन जाता है, वैसे ही प्रेमियोंके प्रेम-प्राखर्यसे विशुद्ध
सत्त्वमयी श्रीकौशल्याम्बासे पूर्णतम, पुरुषोत्तम भगवान् का

प्राकट्य होता है। यज्ञपुरुषद्वारा समर्पित चरुके विभागानुसार ही भगवान्का श्रीराम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्नरूपसे आविर्भाव होता है अथवा सांगोपांग शेषशायी भगवान्का चार रूपमें—साक्षात् भगवान्का श्रीरामरूपमें; शेष, शंख तथा चक्रका क्रमशः लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्नरूपमें प्राकट्य होता है। दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि सप्रपंच ब्रह्मका तीन रूपमें और निष्प्रपंच ब्रह्मका श्रीरामरूपमें प्राकट्य हुआ। प्रणवकी 'अ', 'उ', 'म्' इन तीन मात्राओंके वाच्य विराट्, हिरण्यगर्भ तथा अव्याकृतका शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरतरूपमें एवं अर्धमात्राके अर्थ तुरीय पाद या वाच्य-वाचकातीत, सर्वाधिष्ठान, परमतत्त्वका श्रीरामरूपमें प्रादुर्भाव हुआ। निष्प्रपंच अर्धमात्राका अर्थ तुरीयतत्त्व ही चरुके अर्ध अंशसे व्यक्त हुए हैं। प्रणवकी जैसे साढ़े तीन मात्रा मानी गयी है, वैसे सोलह मात्रा भी मानी गयी है। समस्त वाक्योंका अन्तर्भाव अकारमें ही होता है और समस्त वाक्योंका आविर्भाव प्रणवसे ही होता है, अतः प्रणवमें सोलह मात्राकी कल्पना करके उसके सोलह वाच्य स्थिर किये गये हैं। जाग्रत्-अवस्थाका अभिमानी व्यष्टि विश्व और समष्टि स्थूल प्रपंचका अभिमानी विराट् होता है। सूक्ष्म प्रपंच तथा स्वप्नावस्थाका अभिमानी तैजस एवं हिरण्यगर्भ और कारण प्रपंच एवं सुषुप्ति-अवस्थाका अभिमानी प्राज्ञ और अव्याकृत होता है। इन सभी कल्पनाओंका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म तुरीय तत्त्व होता है। फिर इन एक-एकमें 'जाग्रत् जाग्रत्' आदि चार-चार भेद बतलाये गये हैं। इस पक्षमें 'तुरीय विराट्' शत्रुघ्न, 'तुरीय हिरण्यगर्भ' लक्ष्मण, 'तुरीय अव्याकृत' भरत और 'तुरीय तुरीय' श्रीमद्राघवेन्द्र रामचन्द्ररूपमें प्रकट होते हैं और उनकी माधुर्याधिष्ठात्री महाशक्ति जनकनन्दिनीरूपसे प्रकट होती हैं। सर्वथा पूर्णतम, पुरुषोत्तम, वेदान्तवेद्य भगवान्का ही श्रीरामचन्द्ररूपमें प्राकट्य होता है, तभी तो उनके दर्शन, स्पर्शन, श्रवण एवं अनुगमनमात्रसे प्राणियोंकी परमगति हो जाती है—

स यैः स्पृष्टोऽभिदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा ।

कोशलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥

भजन कैसे करें ?

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भार्गवी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

भजन कैसे किया जाय—इसका कोई एक उत्तर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ? इसलिये कि अपने रामको हम चाहे जैसे भजें, वह भजन है। भजनका अर्थ होता है—सेवा। जिस प्रकारसे हम भगवान्की सेवा करें, उसका नाम है—भजन। भगवान्का नाम-जप करते हैं वह भजन, भगवान्का ध्यान करते हैं वह भजन, भगवान्के नाते हम जगत्के प्राणियोंकी सेवा करते हैं वह भजन, भगवान्की मूर्तिकी पूजा करते हैं वह भजन, भगवान्की आज्ञा मानते हैं वह भजन, भगवान्के शास्त्र-वाक्योंके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वह भजन। यह सब भजन है। परंतु एक बात समझ लें तो सब कार्य भजन हो जाय। वह बात है कि हमारे पास तीन चीजें हैं—शरीर, मन और वाणी—इन तीनोंका उपयोग हम भगवान्के भजनमें, उनकी सेवामें करें।

शरीरके द्वारा विलासिता, शौकीनी, आरामतलबी, ब्रह्मचर्यका नाश और उद्वण्डता इत्यादि दोषोंको छोड़ करके शरीरको लगा दें भगवान्की सेवामें। भगवान्की सेवाका अर्थ मूर्तिपूजा—उनके श्रीविग्रहकी पूजा भी है और वह अवश्य करनी चाहिये, नित्य-नित्य करनी चाहिये। परंतु एक ऐसी पूजा है, जिससे हम जीवनपर्यन्त भगवान्की पूजा कर सकते हैं। अपने शरीरसे हम जो भी कार्य करें, उसमें यह भाव रखें कि हम भगवान्की सेवा कर रहे हैं। शरीरका समस्त उपयोग भगवान्की सेवामें करें। भगवान्ने कहा है—‘यत्करोषि’ तुम जो भी करो, वह सब मेरेको अर्पण करो—‘तत्कुरुष्व मदर्पणम्’ (गीता ९।२७)। सोयें हम और अर्पण भगवान्को हो। भोजन हम करें और अर्पण भगवान्को हो। अब इस बातको समझना है कि यह हो कैसे ?

कोई व्यक्ति अमुक पदार्थ इसलिये खाता है कि उसमें स्वाद है। किसीको मिठाई अच्छी लगती है, किसीको नमकीन और किसीको जीभके स्वादके लिये खट्टी चीज अच्छी लगती है। एक व्यक्ति भोजन इसलिये

करता है कि अमुक-अमुक पदार्थ, जो शरीरके लिये आवश्यक हैं, उपयोगी हैं, उन्हें खाये तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक आदमी इसलिये भोजन करता है कि अमुक-अमुक चीजोंको खानेसे मदमत्त हो जायेंगे और अधिक भोग करेंगे। एक आदमी भोजन इसलिये करता है कि शरीरमें शक्ति आयेगी, तब जनताकी सेवा, माता-पिताकी सेवा और देशकी सेवा भलीभाँति कर सकेंगे। एक आदमी भूख मिटानेके लिये किसी प्रकार पेट भर लेता है और एक आदमी इसलिये भोजन करता है कि शरीर मिला है भगवत्प्राप्तिके लिये, परंतु भगवत्प्राप्ति होती है भजनसे और भजनके लिये शरीरकी रक्षा आवश्यक है। शरीरकी रक्षाके लिये भोजन आवश्यक है। इसलिये वह वैसा ही भोजन करता है, जिससे सात्त्विक विचार उत्पन्न हों। भजनमें मन लगे, विकार न हो और भजनमय जीवन बन जाय। इस रूपमें छः प्रकारसे भोजन करनेवाले भोजन करते हैं। परंतु भोजन करनेवालोंका भाव भिन्न-भिन्न है, इसलिये उनका फल भिन्न-भिन्न होता है। एकका भोजन भगवत्प्राप्ति करानेवाला और दूसरेका भोजन नरकोंमें ले जानेवाला है। शक्तिसम्पन्न होकर दूसरोंको मारनेके लिये, भोग भोगनेके लिये, सेवाके लिये, शक्तिके लिये, स्वादके लिये और भगवान्के लिये भोजन होता है, जो इससे भी ऊँचा बढ़ जाता है, उससे यदि कोई पूछे कि तुम खाते क्यों हो ? तब उनका उत्तर होता है कि मुझे खाते देखकर मेरे श्रीकृष्ण हँसते हैं, उनको सुख मिलता है, इसलिये खाते हैं। यह गोपियोंका खाना है। गोपियोंका खाना क्या था ? अपने सुखके लिये नहीं, भजनके लिये भी नहीं, अपितु श्रीकृष्णके सुखके लिये। यह सर्वोत्तम भोजन है।

इसी प्रकार एक व्यक्ति कपड़ा इसलिये पहनता है कि मेरे कपड़ोंको देखकर लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। लोगोंको दिखानेके लिये सजता है। दूसरा, उसे स्वाभाविक सजना प्रिय होता है। वह दिखाता नहीं है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

एक आदमी इसलिये कपड़ा पहनता है कि समाजमें लज्जाकी रक्षा करनी चाहिये। समाजोपयोगी वस्त्र पहनने चाहिये और शरीरकी रक्षा करनी चाहिये शीत और धूपसे। एक व्यक्ति कपड़े इसलिये पहनता है कि शरीरकी रक्षा होगी, तब भजन होगा और एक व्यक्ति कपड़े पहनता है भगवत्प्रेमके लिये। कपड़े सभी पहनते हैं, परंतु अपने-अपने भावानुसार अन्तर होता है।

इसी तरह प्रत्येक कार्य—खानेमें, सोनेमें, उठनेमें, बैठनेमें, व्यापार करनेमें, नौकरी करनेमें, वकालतमें, डॉक्टरीमें, सेवामें अथवा अन्य किसी भी कार्यमें अगर भगवत्सेवाका भाव है तो उसका प्रत्येक कार्य भगवत्सेवा बन जाता है। लेना-देना, उठाना, रखना, शरीरका चलना-फिरना, शरीरके सारे कार्य भगवत्सेवा बन जाते हैं।

अब रही वाणीकी बात। वाणीसे—जबानसे पाँच पाप होते हैं—(१) व्यंग्यात्मक वाणी—जो सुननेवालेको जाकर चुभ जाय, (२) असत्य बोलना, (३) अप्रिय बोलना, (४) अहितकर बोलना और (५) व्यर्थ बोलना।

पाण्डवोंका राजसूय यज्ञ हुआ। उस जमानेमें मय दानव थे, जो एक बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस प्रकारका मण्डप बनाया कि जहाँ जल था, वहाँ जमीन दीखती और जहाँ जमीन थी, वहाँ जल लहराता हुआ दीखता। यह बात सबको ज्ञात नहीं थी। वहाँ दुर्योधन आये तो देखा कि जल लहरा रहा है, परंतु वहाँ थी

जमीन, उन्होंने अपने कपड़े ऊपर उठा लिये कि कहीं

भीग न जाय। कुछ लोग मुसकुरा दिये। कुछ और आगे बढ़े तो वहाँ जल था, परंतु समतल जमीन प्रतीत हो रही थी। वहाँ वे सीधे आगे बढ़े तो उनके सारे कपड़े भीग गये। यह देखकर भीमसेन और द्रौपदी दोनों हँस पड़े। भीमसेनने कह दिया कि आखिर है तो अन्धेका ही पुत्र न! उनकी यह बात दुर्योधनको तीरकी तरह चुभ गयी। धर्मराज बोले—क्या कहते हो? परंतु जबानसे तो बात निकल ही गयी। आजकल लोग अपनी बातको वापस लेते हैं। गाली दे दी और कहते हैं हम अपनी बात Withdraw करते हैं—वापस लेते हैं। वाणी वापस लेनेकी चीज नहीं है। उनकी वह बात दुर्योधनको चुभ गयी। उसने ठान लिया कि या तो पाण्डव रहेंगे या हम रहेंगे। वैंर बद्धमूल हो गया। इसलिये ऐसी वाणी न बोले जो दूसरेको चुभ जाय।

जो भी बोले सत्य बोले। वैसे शब्द कह देना इसका नाम सत्य नहीं है। सत्य भावसे होता है। जैसे कोई मित्र हमारे यहाँ आये और कोई आकर बोले कि आपके मित्र आये हैं, उनसे मिलना है। परंतु भूलसे अथवा अन्य किसी परिस्थितिवश मुलाकात नहीं हो पायी और रास्तेमें जाते हुए भेंट हो जाय। तब यदि कहें कि मुझे मालूम था आप आये हैं, परंतु मिल नहीं पाये तो झेंप होती है और यह कह दें कि आप कब आये तो झूठ होता है। इसलिये छलकी भाषा बनाते हैं—‘आप आज आये’ तीन शब्द बोले, परंतु उच्चारण इस प्रकार किया कि प्रश्नवाचक हो गया। हमें मालूम था कि यह आज आये हैं और कह भी दिया कि ‘आप आज आये’। शाब्दिक रूपसे झूठ तो नहीं हुआ, परंतु हमने उनको समझाया क्या? हमने अपने बोलनेके ढंगसे यह बताया कि हमें मालूम नहीं कि आप आज आये हैं। इसलिये यह झूठ हो गया। परंतु हम इन शब्दोंको न बोल सकें और उन्हें इशारेसे समझा दें कि आप आज आये, हमें मालूम था तो यह सत्य हो गया। भले ही, शब्द न बोलें। [क्रमशः]

(भक्त श्रीरामशरणदासजी)

‘तब तो मैं लाचार हूँ।’ संन्यासीने कहा।
दूसरा ग्रामीण सामने आया, बोला—‘महाराज! मैं
ब्राह्मण हूँ, मेरे घर न हुक्का पीया जाता है, न शराब।
कपाकर मेरे घर तो भोजन कर लेंगे।’

साधकोंके प्रति—

[दृढ़ विचारसे लाभ]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

श्रोता—जबतक हमारे सामने सांसारिक भोग नहीं आते, तबतक तो हमारा दृढ़ भाव रहता है कि हम भोगोंमें फँसेंगे नहीं, परंतु भोग सामने आनेपर हम कमजोर हो जाते हैं! हम क्या करें?

स्वामीजी—बहुत सुन्दर प्रश्न है! भोगोंमें न फँसनेका जो यह भाव है, यह बहुत ही दुर्लभ चीज है, बड़ी भारी कीमती चीज है। संसारका सम्बन्ध तोड़ना और भगवान्‌का सम्बन्ध जाग्रत् करना—यह खास मनुष्यता है। वास्तवमें देखा जाय तो संसारके साथ हमारा सम्बन्ध जुड़ता नहीं और भगवान्‌के साथ हमारा सम्बन्ध टूटता नहीं। हम संसारके साथ एक हो जायँ और भगवान्‌से अलग हो जायँ—यह बिलकुल असम्भव बात है। हमारेमें यह शक्ति नहीं है कि हम भगवान्‌से अलग हो जायँ और सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान्‌में यह शक्ति नहीं है कि वे हमारेसे अलग हो जायँ। वास्तविक बात यह है कि हमारा संसारके साथ सम्बन्ध नहीं है और भगवान्‌के साथ सम्बन्ध है। जो नहीं है, उसको तोड़ दें और जो है, उसे जाग्रत् कर दें—यह हमारा खास काम है।

जबतक सामने पदार्थ नहीं आते, तबतक यह दृढ़ भाव रहता है कि हम भोगोंमें फँसेंगे नहीं—इतनी बात भी अगर आपकी हो गयी है तो यह बड़े भारी आनन्दकी बात है। भोगोंकी इच्छा न होना बहुत ऊँचे दर्जेकी बात है, मामूली बात नहीं है। संसारको छोड़नेकी और भगवान्‌को प्राप्त करनेकी थोड़ी भी इच्छा हुई है तो इसका फल नाशवान् नहीं होगा, प्रत्युत अविनाशी फल (कल्याण) ही होगा—‘**स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्**।’ (गीता २।४०) लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये मिल जायँ तो वे भी इसके सामने कुछ नहीं हैं। त्रिलोकीका राज्य मिल जाय तो उसकी केश-जितनी भी इज्जत नहीं है; क्योंकि यह सब नाशवान् है।

यह दशा हमारी क्यों है कि विचार कर-करके छोड़ देते हैं, ऐसी आदत खराब पड़ी हुई है। सत्संगमें सुनकर, पुस्तकोंमें पढ़कर विचार करते हैं कि अब ऐसा करेंगे, पर फिर उसको छोड़ देते हैं। मामूली बातोंको भी पकड़कर फिर छोड़ देते हैं। यह आदत ही आपको कमजोर करती है। अगर आपकी ऐसी आदत होती कि किसी बातको छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, तो आपकी यह दुर्दशा नहीं होती। क्षमा करना, बुरा न लगे आपको; परंतु है यह दुर्दशा ही! हरेक कामका विचार करते हैं तो उस विचारपर स्थायी नहीं रहते। पदार्थोंमें, संग्रहमें इतना अवगुण नहीं है, जितना अवगुण हमारी खराब आदतमें है। जबतक आपमें दृढ़ता नहीं है, तबतक आप किसी भी क्षेत्रमें जाओ, आप उन्नति नहीं कर सकते। आदत बिगड़नेसे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अगर एक बातपर दृढ़ रहनेकी आदत बना लो तो निहाल हो जाओगे। भगवान् मेरे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाय, भगवान् ही मेरे हैं। संसार मेरा नहीं है तो मेरा है ही नहीं।

सत्य बोलना है तो पक्का विचार कर लो कि आजसे सत्य ही बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है। इसमें भी ‘हम झूठ नहीं बोलेंगे’—इस बातपर अटल रहो, ‘हम सत्य बोलेंगे’—इस बातपर नहीं। त्यागकी बहुत बड़ी महिमा है। चाहे कुछ भी हो जाय, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे प्रतिष्ठा जाती हो, इज्जत जाती हो, पैसा जाता हो, हमारी कुछ भी हानि होती हो, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य बोलनेका अवसर आनेपर अगर आप कमजोर पड़ जाओ, सत्य बोलनेकी हिम्मत न रहे तो इतनी ढिलाई भले ही रख लो कि झूठ मत बोलो, चुप रह जाओ। सामनेवालेसे कह दो कि सभी बातें सबको बतानेकी नहीं होतीं, इसलिये हम नहीं बतायेंगे।

हमारेमें सच्ची बात बतानेकी सामर्थ्य नहीं है; सच्ची बात कहनेका अभी विचार नहीं है; पूरी बात बतानेकी हमारी

इस बातसे डरो मत कि हमारी पोल निकल जायगी। पोल निकल जायगी तो ठोस रह जायगी। पोल रखकर क्या करोगे ? आश्चर्य होता है कि वेदव्यासजी महाराजने अपने जन्मकी बात श्लोकबद्धरूपसे कई बार लिख दी। क्या हृदय है उनका ! इसके कारण वे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। सच्ची बात प्रकट करनेसे नुकसान नहीं होता। केवल वहम है कि नुकसान हो जायगा।

चिन्तन—

जीवनकी सार्थकता और आधुनिक मूल्य

(आचार्य श्रीतुलसीजी)

जीवन एक प्रवाह है। वह रुकता नहीं है, बहता रहता है। जो बहता है, वही प्रवाह होता है। जिसमें ठहराव है, गतिहीनता है, वह प्रवाह नहीं हो सकता। प्रवाह स्वच्छताका प्रतीक है, जबकि ठहरावमें गन्दगीकी सम्भावना बनी रहती है। प्रवाहमें जीवनी-शक्ति है, जबकि ठहरावमें अस्तित्वका लोप सम्भव है। ऐसी स्थितिमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनको आगे ले जाना चाहेगा। सवाल एक ही है कि जीवन कैसा हो ? भारतीय आस्थाके अनुसार जीवनका स्वरूप यह है—

शान्तं तष्टं पवित्रं च सानन्दमिति तत्त्वतः ।

जीवनं जीवनं प्राहभारतीयससंस्कृतौ ॥

भारतीय संस्कृतिमें उस जीवनको प्रशस्त जीवन माना गया है, जो शान्त हो, सन्तुष्ट हो, पवित्र हो और सानन्द हो। शान्ति, सन्तुष्टि, पवित्रता और आनन्द जीवनकी महान् उपलब्धियाँ हैं। इनका सम्बन्ध बाह्य पदार्थोंसे नहीं, व्यक्तिकी अपनी वृत्तियोंसे है। पदार्थोंका ढेर लग जाय तो भी वहाँ शान्तिका जन्म नहीं हो सकता। सन्तोषकी प्राप्ति भी पदार्थसे नहीं हो सकती। संसारकी सम्पूर्ण सुख-सुविधाएँ कदमोंमें आकर बिछ जायँ, फिर भी तोषका अनुभव नहीं होता। लाभ लोभको बढ़ाता है, यह तीर्थकरोंकी वाणी है। तीर्थकरोंकी वाणी अनुभूत सत्यसे पूरित होती है। उसमें किसी प्रकारके सन्देहका अवकाश नहीं रहता।

तीसरा तत्त्व है पवित्रता। उसका पदार्थके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। पदार्थके साथ जितना गहरा अनुबन्ध होता है, पवित्रतापर उतना ही सघन आवरण आ जाता है। पवित्रता नहीं है तो आनन्द कहाँसे आयेगा ? आनन्दका निवास तो चित्तकी पवित्रतामें ही होता है। ऐसी स्थितिमें सार्थक जीवन जीनेकी आकांक्षा अधिक दभर हो जाती है।

उपर्युक्त विवेचनका अर्थ यह नहीं है कि पदार्थवादी युगमें कोई व्यक्ति सार्थक जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे अभिमतसे असम्भव कुछ नहीं है। फिर भी मंजिलके अनुरूप रास्तेकी खोज बहुत आवश्यक है। सार्थक जीवन जीनेके

भी कुछ उपाय हैं। उसी आस्थाके परिप्रेक्ष्यमें वे उपाय हैं—

संयमाज्जायते शान्तिस्तोषहेतुः स्वतन्त्रता ।

हेतुशब्दया पवित्रत्वं स्वस्थ आनन्दमर्हति ॥

शान्तिका उत्स संयम है। जो लोग संयमसे जीते हैं, वे विशिष्ट शान्तिका अनुभव करते हैं। स्वतन्त्रतासे सन्तोषकी प्राप्ति होती है। सोनेके पिंजरेमें कैद पंछीको कितने ही मेवे-मिष्ठान्न मिल जायँ, वह कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। परतन्त्रता चाहे बाहरकी हो या भीतरकी, वहाँ आत्मतोष नहीं मिल सकता। जीवनमें पवित्रता तबतक नहीं उतर सकती, जबतक साधन-शुद्धि न हो। धतूरेके बीजसे आमका वृक्ष नहीं उग सकता। इसी प्रकार अशुद्ध साधनसे शुद्ध साध्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आनन्दका अनुभव उस व्यक्तिको होता है, जो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ कौन ? 'स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः' जो अपने-आपमें स्थित रहता है, पूरी तरहसे आत्मस्थ है, जिसकी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हैं जो बाहर नहीं भटकता वह स्वस्थ होता है।

इसी प्रकारका जीवन भारतीय संस्कृतिका जीवन है। ऐसा जीवन कोई भी जी सकता है, बशर्ते कि वह इतना उदात्त जीवन जीना चाहे। जिसका जीवन प्रारम्भसे ही कुण्ठा और निराशाका शिकार हो, वह प्राप्त अवसरका भी लाभ नहीं उठा सकता। जिस व्यक्तिका चिन्तन प्रवाहका पक्षपाती होता है, जो यह सोचता है कि सब लोग असंयमकी दिशामें बह रहे हैं, मैं अकेला ही संयमके रास्तेपर क्यों चलूँ ? वह कोई ऊँचा काम नहीं कर सकता।

जो व्यक्ति अपने जीवनमें कभी निराश नहीं होता, कठिन-से-कठिन परिस्थितिको भी जो हँसता-हँसता पार कर लेता है, जिसकी गतिमें कभी अवरोध नहीं आता, जो अपने पुरुषार्थपर भरोसा रखता है, उसका प्रयोग करना जानता है और समयपर उचित प्रयोग करता भी है, वह जीवनको अर्थवान् बना लेता है। जीवनकी सार्थकता और व्यर्थता उसकी शैलीपर निर्भर है। जिस जीवन-शैलीमें संयम और सादगीका मूल्य है, अनुशासन और विनयका महत्त्व है, वह शैली सबके लिये हितावह हो सकती है।

* 'ब्रह्मद्रवा' से उद्धृत।

दोनों मिलकर अलकनन्दा में मिल जाती हैं (जोशीमठ में)।
देवप्रयाग में अलकनन्दा-भागीरथी का संगम होता है और
इसके आगे यह 'गंगा' कहलाती है।

शिवालिक पहाड़ियोंकी शृंखलामें उद्गमसे ३०० मीलकी यात्रा करनेके बाद गंगा मुक्त होकर हरिद्वारमें मैदानी क्षेत्रमें प्रवेश करती है। यहाँ नदीकी जीवन्ततामें भारी कमी आती है; क्योंकि इसका तीन-चौथाई जल एक विशाल बराजद्वारा गंगा नहरमें मोड़ दिया जाता है। यह नहर दोआब (गंगा-जमुनाके बीचकी भूमि)-की सिंचाईहेतु विक्टोरियन इंजीनियरोंने बनायी थी। इस नहरने अकालग्रस्त क्षेत्रको हरा-भरा समृद्ध बना दिया, किंतु इसके कारण नदीमें नौका-यात्रा सम्भव नहीं रही, अनेक मील आगेतक नदी छिछली है।

हरिद्वार—वैष्णवोंके लिये हरि या विष्णुका द्वार और शैवोंका हरद्वार सप्तपुरियों (मथुरा, माया, काशी, कांची, उज्जैन, अयोध्या, द्वारका)–में परिगणित एक नगर है। इस नगरमें एक ऊँची पहाड़ीपर दुर्गामाताका मनसा देवी मन्दिर है। यहाँसे नदीका भव्य नजारा मिलता है—बालुका-राशिभरे तटों और पथरीले किनारोंके बीच इठलाती नदी सहसा लुप्त हो जाती है और फिर शिवालिक पर्वतमालासे निकलकर प्रकट होती है। हर बारह वर्षपर होनेवाले कुम्भके अवसरपर यहाँ गहमागहमी बहुत बढ़ जाती है। बताते हैं कि सन् १९६२ ई० के कुम्भमें बीस लाख लोगोंने मुख्य स्नान पर्व १२ अप्रैलको यहाँ स्नान किया था।

 $\times \qquad \qquad \qquad \times \qquad \qquad \qquad \times$

आगे मैदान है, जिसमें सागरकी ओर बहती गंगा यात्रा करती है। यह मैदान एक उपत्यका (वैली) है, जिसके उत्तरमें हिमालय है और दक्षिणमें विन्ध्य पर्वतमाला। यह ४ लाख वर्गमीलकी घाटी है, जो कहीं-कहीं २०० मील चौड़ी है। नदी बंगालकी खाड़ीतककी अपनी चार हजार मीलकी यात्रामें ऊँचाईसे करीब ७५० फुट नीचे उतरती है। जिन तीन राज्योंसे नदी गुजरती है, उनकी जनसंख्या १९ करोड़ (सन् १९७२ ई० के अनुसार) से अधिक है अर्थात् भारतकी आबादीका एक तिहाई। ये राज्य हैं—उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम

खदिर और भाभर—हरिद्वारसे नीचे पहले सौ मील गंगा सुनसान प्रदेशमें बहती है। दाहिनी ओर है खदिर (नीची भूमि—अगम्य दलदल विशेषतः वर्षा ऋतुमें और लम्बी पिच्छकयुक्त घास) और बायीं ओर जंगल है, जो गढ़वालमें हिमालयतक फैले हैं। शिवालिक पर्वतोंसे आयी चट्टानों और बोल्ट्डरोसे भरे संरंध्रतलवाले भाभरमें नदी और क्षीण होती है, कहीं—कहीं तो लोग अपनी नौका उठाकर एकाध मील चलते हैं।

नदी अपना पथ बदलती रहती है, आगेकी यात्रामें भी यही करती है और सम्भव है कहीं आप किसी 'बैक वाटर' (ठहरे हुए जल) -में फँस जायँ तो कहा नहीं जा सकता। सूखेके मौसममें प्रतिदिन एक-एक इंच करके नदी सूखती है और बहुधा जलस्तर एक फुटसे ज्यादा घट जाता है, कई स्थानोंपर तो जल होता ही नहीं।

गाँव बहुत थोड़े और दूर-दूर बसे हैं। यहाँ कोई यात्री नजर नहीं आता, यहाँतक कि साधु भी कभी कदाच ही दिखते हैं। पूरा क्षेत्र जंगली जानवरोंसे भरा है, वातावरण भयावह है, मानो भूत-प्रेत चीखते हों। स्थानीय निवासी जब भूखसे विकल हो जाते हैं तभी घरसे बाहर आते हैं और मछली मारते हैं।

इस क्षेत्रमें सरसों, चना, ज्वार, गेहूँ, चावल, मक्का और तम्बाकूकी फसलें होती हैं। सभी काम आदमी हाथसे करता है।

एक पारम्परिक गाँवमें करीब ४० आदिम झोपड़े (बिना खिड़कीके) होते हैं, जिनकी रखवाली खूँखार कुत्ते करते हैं। इक्का-दुक्का ठूँठ बने, गिद्धोंसे भरे शीशमके पेड़, अतीतके प्रहरी-से खड़े दिखते हैं।

हरिद्वारसे सौ मील आगे नदी शान्तभावसे बहती है और जाड़ेमें इसकी चौड़ाई आधा मील और वर्षामें उफनती बीस मीलतक फैल जाती है।

गरमीका ताप— जनवरीमें जाड़ेकी बरसातके बाद तापक्रम बढ़ने लगता है और अप्रैल आते-आते औसत ताप ९० डिग्री फारेनहाइट तक पहुँच जाता है—मई-जूनमें और बढ़ता है। मरुस्थलसे आती लू और बुरा हाल करती है और पारा भी एक सौ बीस डिग्री तक छूने लगता है।

बनारसके गंगातटपर पूजाका क्रम निरन्तर चलता रहता है। वर्षपर्यन्त लोग यहाँ आते हैं, केवल माघ मेलेके

[हिन्दी अनु०—डॉ० श्रीभानुशंकरजी मेहता]

सन्त टेऊरामजीकी गंगाभक्ति

गंगा-माहात्म्यको लेकर संस्कृतमें शंकराचार्यकृत गंगाष्टक, पण्डितराज जगन्नाथकृत गंगालहरी, हिन्दीमें पद्माकरकृत गंगालहरी, महाराज रघुनाथकृत गंगाशतक, लेखराजकृत गंगाभरण, रत्नाकरकृत गंगावतरण प्रभृति ग्रन्थ उत्कृष्ट काव्यरत्न हैं। इन स्वतन्त्र ग्रन्थोंके अतिरिक्त चंदबरदायी, विद्यापति, सूर, तुलसी, केशव, मतिराम, हरिऔध, भारतेन्दु आदि अनेक कवियों ने माँ गंगा-सम्बन्धी रचनाएँ की हैं। इसी प्रकारसे प्रेमप्रकाशी पन्थके आचार्य

सद्गुरु स्वामी टेऊरामजी महाराजने भी माँ गंगाकी महिमाका गुणगान किया है। श्रीटेऊरामजी महाराजका जन्म अखण्ड भारतके सिन्धुप्रान्तके हैदराबाद जिलेमें खण्डग्राममें हुआ था, आप लगभग ५५ वर्षतक इस धराधामपर रहे और आजीवन सनातन हिन्दू धर्मका प्रचार करते रहे। गंगाजीकी महिमाका वर्णन करते हुए वे कहते हैं—हे मन! तुम सदा गंगा-स्नान करो, गंगा-स्नान करो; क्योंकि गंगाजीमें स्नान करनेसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती है—

गंगा का स्नान करि मन गंगा का स्नान।

गंगा के स्नान करनि मिल जाय भगवान्॥

हिन्दुओंका जन्म-मरण गंगामय है। प्रत्येक धार्मिक कर्मकाण्डकी पूर्ति गंगाजलसे ही होती है। सतगुरु स्वामी टेऊरामजी महाराजने माँ गंगाके प्रति अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किये हैं। वे कहते हैं—दीनोंपर कृपा करनेवाले हे

प्रभो! मेरी यह प्रार्थना है कि मुझे अभयदान और गंगातटपर वास दीजिये। जिस समय चाँदनी रातमें तारे चमक रहे हों और ठण्डी हवा बह रही हो, उस समय मैं देवकी श्रीगंगाजीके तटपर बैठा आपका नाम-जप करता रहूँ। न मुझे राज्यकी अभिलाषा है, न पुत्र और स्त्रीकी कामना है। मैं तो वनमें निवास करते हुए परमतत्त्वका विचार करना चाहता हूँ। मुझमें किसी प्रकारका पाप-ताप न रहे, दुःखादि द्वन्द्व न रहें। मुझे किसी प्रकारकी चिन्ता न रहे और मन प्रेमानन्दसे परिपूर्ण रहे। रात-दिन मेरी यही कामना है कि मुझे आपका दर्शन हो और सन्तोंका सतत दर्शन होता रहे। हे प्राणप्यारे! सुनो, मुझे आदि, मध्य और अन्त—सदैव तुम्हारा ही सहारा है—

सुनो दीनानाथ प्रभू अरज यह हमारा।

अभय दान देहि और गंगा का किनारा॥

चाँदनी की यामिनी में चमक रहे तारा।

सुरसरी तट नाम जपूँ चलत ठण्डी धारा॥

राज की न चाह मुझे चहूँ सुत न दारा।

चहूँ जंगल वास करूँ तत्त्व का विचारा॥

रहे नाहि पाप ताप द्वन्द्व दूख सारा।

चिन्त किसी की न रहे होय दिल बहारा॥

रैन दिवस चाह यही दरस हो तुम्हारा।

और मुझे होत रहे सन्त का दीदारा॥

कहत टेऊं टेर यही सुनो प्राण प्यारा।

आदि मध्य अन्त रहे तेरा ही सहारा॥

भगवती गंगाजीकी गौरव-गाथाका अनन्त विस्तार है। माँ गंगाजीकी गाथा भारतीय सनातन संस्कृति एवं सभ्यताकी पुण्यमयी गौरव-गाथा है। माँ गंगाजीकी सच्ची सेवा, पूजा, अर्चना उनके प्रति श्रद्धा एवं आस्थाको आत्मसात् करना है (माता गंगाके अमृत-प्रवाहको अपवित्र वस्तुओं अथवा गन्दगी/मैला डालकर हम गन्दा नहीं करें, माँ गंगाको स्वच्छ रखनेमें हम सहयोगी बनें। यह हमारी माँ गंगाके प्रति सच्ची आस्था-श्रद्धा होगी।) माँ गंगाजी साक्षात् स्वयं श्रद्धारूपा हैं। माँ गंगाजीके पावन श्रीचरणोंमें शत-शत नमन! [प्रेषक—प्रेमप्रकाशी साधक]

अकिंचन कौन ?

(श्रीसूदर्शनसिंहजी 'चक्र')

‘परम अकिंचन प्रिय हरि केरे।’

भगवान्का एक नाम है—निष्किंचनजनप्रियः, अतः यह जानकारी महत्त्वकी है कि निष्किंचन कौन है। जिसके पास कुछ नहीं है, क्या वह अकिंचन है?

‘आपके पास कुछ नहीं है’ का अर्थ क्या? आप रहते पृथ्वीपर ही हैं। आपके पास भवन भी होंगे, पशु-पक्षी भी होंगे और पदार्थ भी होंगे। यदि एक भिखारी किसी बैंकमें घुस जाय तो क्या बैंककी तिजोरीका रुपया उससे कुछ गज दूर होनेसे उसके पास है? उसका है?

एक सेठजीकी जेबमें केवल चेक-बुक है। जिस बैंकमें उनका रुपया है, वह इस समय उनसे सौ मील दूर है, तो क्या सेठके पास कुछ नहीं है ? क्या वह निर्धन है ?

धन भवनमें आपके पास, आपके घरमें है या आपकी तिजोरीमें, इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। उसपर आपका ममत्व है या नहीं, बात यह है। मुनीमके पास चाबी है और तिजोरी उसके बगलमें नोटोंसे भरी है; किंतु मुनीम धनी नहीं है। इसलिये कि तिजोरीका रुपया उसका नहीं है।

चाबी मुनीमके पास है, तिजोरी उसके पास है और धनी उस गद्दीका स्वामी सेठ है, जो भले वहाँसे कई सौ मील दूर बैठा हो।

‘परम अकिंचन प्रिय हरि केरे।’

अकाल पड़ा तो सबसे अधिक भिखारी मरे।
भूखसे तड़प-तड़पकर लाखों लोग मरे। बार-बार ऐसे
अकाल पृथ्वीपर पड़े हैं। लोग इसलिये मर गये कि
उनके पास कुछ नहीं था। तब क्या वे अकिंचन थे?

शरीरपर लँगोटी भी नहीं, टीनका फूटा कटोरा भी हाथमें नहीं और एक-एक दाना नालीमें-से चुनकर मुखमें डालता मानव—एक-दो नहीं, सैकड़ों, हजारों मानवोंकी ऐसी भीड़ जगतने देखी है, बार-बार देखी है; किंतु इनमें कोई हिन्दु नहीं था। यह भीड़ कंगालीकी—दरिद्रताकी थी।

तब अकिंचन कौन ?

अकिंचन दिगम्बर अवधूत भी हो सकता है और वह मिथिलानरेश भी, जिसने कह दिया—

‘मिथिलायां दह्यमानायां न मे दह्यत किञ्चन।’

मिथिला जल रही है तो जले! इसमें मेरा तो कुछ जल नहीं रहा है।

कौड़ी गाँठ न बाँधहिं भीख माँगि नहिं खायँ।

तिनके पीछे हरि फिरैं जनि भखे रहि जायँ ॥

ये अकिंचन हैं, जो शरीरको अपना नहीं मानते।
पड़ोसीका कुत्ता खाया या भूखों मरे, हमसे मतलब।
जो कह देते हैं—‘यह शरीररूपी कुत्ता मेरा नहीं है। यह
ईश्वरका है। उसे टुकड़ा डालना हो डाले, न डालना
हो मत डाले। इस कत्तेका दर्द मेरे सिरमें नहीं होता।’

आप समझे? अकिंचन वह नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है। वह भी नहीं है, जो किन्हीं पदार्थोंपर अपना स्वत्व नहीं बना सका है। कुछ पास हो या न हो, वासनावान् पुरुष अकिंचन नहीं हुआ करता। अकिंचन वासनाहीन पुरुष। देह एवं दैहिक किसीमें जिसकी आसक्ति नहीं है, वह अकिंचन है।

कंगाल—दरिद्र अकिंचन नहीं है। भूखों मरता है दरिद्र, और दरिद्र केवल पदार्थ न होनेसे ही अकिंचन मनष्य नहीं होता।

‘स त भवति दरिद्रो यस्य तष्णा विशाला।’

पदार्थभावके अनुभवसे जो संतृप्त है, वह करोड़पति भी दरिद्र है। वासनावान्—तृष्णावान् पुरुष दरिद्र है। उसके पास धन, भवन, पदार्थ कितने हैं, कितने नहीं हैं, यह प्रश्न नहीं है।

दरिद्र निष्ठुर होता है और स्वार्थी होता है।
इसलिये दरिद्र दुखी रहता है और परिस्थिति बिगड़े तो
अकालमें एडियाँ रगड़-रगड़कर भूखसे दाने-दानेको
तड़प-तड़पकर मरता है।

(श्रीरामेश्वरजी टांटिया)

दूसरे दिन प्रातः नाश्ता करके हम ऋषिकेशके लिये
रवाना हो गये। बाबा कालीकमलीवालेके कार्यालयमें
गये। वहाँसे आगेके लिये परिचय-पत्र लिये। यह संस्था

हम ऋषिकेशसे एक सौ पचीस मील आ गये थे। आजसे तीस वर्ष पहले यात्रियोंको इतनी यात्रामें दस-बारह दिन लग जाते थे। रुपये और साधनोंकी कमी रहती थी, इसलिये अधिकांश यात्रियोंको सामान सिरपर लेकर चलना पड़ता था। दस-बारह मील चलकर दोपहर और रात्रिमें मार्गकी किसी चट्टीपर ठहर जाते। रातमें भजन-कीर्तन और कथा-वार्ता होती। दूकानदार, भारवाही कुली, घोड़ेवाले, डाण्डीवाले और छोटे-छोटे मन्दिरोंके पुजारी आदि बहुत-से लोगोंके परिवारोंका पालन-पोषण होता था। आज वे सब बेकार हो गये हैं। चट्टियोंकी दूकानें सूनी पड़ी हैं, अधिकांश टूट गयी हैं। उन दिनों यात्री मार्गके कष्टोंको दुःखदायी न समझते,

सामने ही बीस हजार सात सौ फीट ऊँचा

सन्त-चरित

सिद्ध सन्त श्रीवासुदेवानन्दजी सरस्वती [टेम्बे स्वामी]

(श्रीगणेश वेंकटेशजी सातवलेकर)

सावंतवाडी संस्थानके माणगाँवमें संवत् १९११ वि०

में महाराजका जन्म हुआ। आपका उपनाम टेम्बे, गोत्र अत्रि, वर्ण ब्राह्मण (ऋग्वेदी, महाराष्ट्र) और नाम वासुदेव था। आपके पिताका नाम गणेश भट्ट और माताका रमाबाई था। पिता बड़े सीधे-सादे, सात्विक, विरक्त पुरुष थे; घरमें बहुत कम रहते, प्रायः गाणगापुरमें ही रहकर श्रीगुरु दत्तात्रेय भगवान्की उपासनामें लगे रहते थे। इससे इनके गृह-प्रपंचका भार इनके पिता अर्थात् महाराजके दादा हरभट्टजीपर ही था, जो कर्मनिष्ठ वैदिक थे और भिक्षुकी वृत्तिसे कुटुम्ब-परिवारका पोषण करते थे। महाराजका लालन-पालन इन्हींके द्वारा हुआ और प्राथमिक शिक्षा भी महाराजको इन्हींसे मिली। महाराजकी बुद्धि बड़ी तीव्र और धारणा बड़ी दृढ़ थी। जो कोई पाठ दो-चार बार सुन लेते थे, वह कण्ठ हो जाता था। इस तरह दादाजीसे इन्होंने लिखना-पढ़ना, शिक्षा-चतुष्टय, भगवान्के अनेक स्तोत्र, अमरकोश आदि उपनयनके पूर्व ही लीलामात्रसे सीख लिया था। ९वें वर्षमें महाराजका उपनयन हुआ।

बचपनसे ही महाराज नियमोंके बड़े पक्के थे। जो कोई नियम इनके लिये बनाया जाता, उसका उल्लंघन ये कभी न करते थे। उपनयनके पश्चात् सन्ध्या-वन्दन, औपासन, गुरुचरित्रपाठ, पंचायतनपूजा और पंचमहायज्ञ

आदि नित्य-नैमित्तिक कर्मोंके यथाविधि करनेमें इन्होंने कभी कोई त्रुटि नहीं की। यात्रामें भी सूर्योदय और सूर्यास्तके पूर्व स्नान करके भगवान् सूर्य-नारायणको अर्घ्य प्रदान करना इनके सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी नहीं टला। नियमका वे कोई अपवाद नहीं मानते थे और प्रत्येक कर्मको विधिपूर्वक करते थे। दूसरोंके लिये भी उनका यही आग्रह था। ये जब ११ वर्षके हुए, तब दादा हरभट्टजीका देहान्त हुआ और प्रपंचका सारा भार इनपर पड़ा। घरमें सोलहों दण्ड एकादशी थी, सिरपर ऋणका बड़ा भारी बोझ था, पैतृक स्वत्व भाई-बन्धु हड़प चुके थे! पर इस अवस्थामें महाराज जरा भी नहीं डिगे, धैर्यके मानो मेरु बन गये। इसी समय इन्होंने वेदमूर्ति विष्णुभट्टजी उकिडवे और वे० भू० भास्करभट्ट ओलकरके समीप जाकर यथाविधि एकान्तमें बैठकर वेदाध्ययन किया। भोजन कभी मामाके घर जाकर कर लेते या गुरुजीके यहाँ ही स्वयं भात बनाकर खा लेते थे। इनकी अलौकिक बुद्धिमत्ता, अद्वितीय धारणाशक्ति और अभ्यासविषयक नियम देखकर गुरुजी (विष्णुभट्टजी) कहा करते थे कि 'वासुदेव देव ही होनेवाला है।' उपनयन हो चुकनेके बादसे वे सदा शौचाचारसे रहे, कभी किसीका दान नहीं लेते थे, परान्न और श्राद्धान्न कभी ग्रहण नहीं करते थे, भोजन बड़ी पवित्रतासे करते थे। एकादशी और सभी जयन्ती-तिथियोंको निराहार रहकर जागरण करते थे, सदा सत्य और मित भाषण करते थे। अखण्ड ब्रह्मचर्य, शान्ति और वैराग्यकी मूर्ति बनकर त्रिमूर्ति भगवान् श्रीदत्तात्रेयकी अनन्य निष्ठासे उपासना करते थे। इस प्रखर तपके कारण उनके सामने सब प्रकारकी सिद्धियाँ सदा हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। पर इनमेंसे किसी भी सिद्धिका उपयोग उन्होंने अपने लिये नहीं किया। किसी-किसी प्रसंगसे कोई-कोई सिद्धि प्रकट हो जाती थी।

एक बार महाराज और उनके सहाध्यायी वैदिक मन्त्रोंकी अद्भुत सामर्थ्यकी चर्चा करते हुए भगवान् श्रीगणेशको पुष्पांजलि चढ़ाने जा रहे थे। रास्तेमें एक साँप

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

दीख पड़ा। सहाध्यायियोंने कहा कि यह अच्छा अवसर है, किसी वैदिक मन्त्रकी सामर्थ्य अब प्रकट करके हमें बताइये। महाराजने कहा—‘अच्छा’, और उस साँपके चारों ओर थोड़ी मिट्टी डाल दी और एक वैदिक मन्त्र कहा। बस, वह साँप उसी घेरेमें अटक गया। दूसरे दिन महाराज अपने साथियोंको लेकर फिर उसी स्थानमें गये। साँप वहीं अटका पड़ा रहा। महाराजने जरा-सी मिट्टी हटाकर मिट्टीकी रेखा काट दी। त्यों ही साँपको रास्ता मिला और वह तीर-सा सनसनाता हुआ वहाँसे निकल गया।

महाराजकी एक बहन थी। उसके एक मरकही गाय थी, दूध देती हुई लात झाड़ा करती थी। एक बार उसने महाराजसे कहा—‘भैया, इस गायको किसी तरह सीधा कर दो।’ महाराजने गायपर स्तम्भन मन्त्र छोड़ा, तबसे वह गाय स्तम्भ—सी खड़ी होकर दूध देती थी। पिशाचोंपर महाराजने अनेक बार मन्त्र—प्रयोग किया। आपकी मन्त्र—सिद्धिसे बहुत लोगोंका उपकार हुआ।

महाराज स्वयं तो विवाह करना नहीं चाहते थे, पर गुरुद्वयकी आज्ञा शिरोधार्य मानकर उन्होंने विवाह किया। उनकी धर्मपत्नीका नाम अन्नपूर्णाबाई था। विवाह करके इन्होंने स्मार्ताग्नि रखी और दर्शपूर्णमास, स्थालीपाकेष्टि आदि सब नियमपूर्वक करते रहे। महाराज बड़े मातृभक्त थे। माताके दर्शन होते ही ये उन्हें प्रणाम करते थे। उनकी आज्ञाका उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। एक दिन स्वप्नमें एक ब्राह्मणने आकर इनसे पूछा, 'तुम नरसोबाकी बाड़ी क्यों नहीं आते हो?' इसपर इन्होंने उत्तर दिया, 'माताकी आज्ञा नहीं है।' ब्राह्मणने कहा, 'यहाँ जो कोई आना चाहता है, उसे कोई नहीं रोकता।' बस, स्वप्नभंग हुआ, ये जाग उठे। तुरंत माताके पास आकर इन्होंने स्वप्न सुनाया। माताने बाड़ी जानेकी अनुमति दी और महाराज तुरंत चल पड़े।

नरसोबाकी बाड़ी पहुँचे, उसी रातमें श्रीदत्तात्रेय भगवान्का साक्षात् दर्शन हुआ। फिर सद्गुरु गोविन्द स्वामी भी मिले। कुछ काल वहीं रहकर महाराजने दत्तोपासना की और फिर घर लौटे।

एक बार इन्होंने पूर्वोत्तरांगसहित चान्द्रायण-व्रतका आरम्भ किया, इससे इनके रक्त गिरनेकी बीमारी लग

गयी। इस बीमारीसे जब किसी कदर उठे तब दत्तजयन्तीके निमित्त नरसोबाकी बाड़ी गये। उनके साथ माताजी भी थीं। श्रीदत्तने दोनोंको बालूके मैदानमें बालरूपमें दर्शन दिये और बताया कि सात वर्ष और माणगाँवमें रहना होगा। श्रीदत्तकी आज्ञाके अनुसार कागल नामक स्थानसे वराभयकर सिद्धासनस्थ दत्तमूर्ति लाकर उसके लिये एक छोटा-सा मन्दिर बनवाया और संवत् १९४० वैशाख शुक्ल पंचमीके दिन उसकी चलार्चा स्थापित की। तबसे महाराज इसी मन्दिरमें रहने लगे, घर जाना उन्होंने छोड़-सा ही दिया। कच्चा अन्न भिक्षा माँगकर लाते, उसीसे वैश्वदेव करके भगवान्को भोग लगाकर प्रसाद पाते थे। सतत सात वर्ष महाराज इसी व्रतसे रहे।

इस प्रकार श्रीदत्त भगवान् जबसे माणगाँवमें आकर रहे, तबसे यहाँ बड़े-बड़े महोत्सव होने लगे। हजारों यात्री और दर्शनार्थी आने लगे। रात नौ बजेकी निकली हुई पालकीमें भगवान्की सवारी तीन परिक्रमा करके भोरमें तीन-चार बजेके लगभग लौटती थी। गुरुद्वादशी-जैसे महोत्सवपर दस-दस हजार आदमी भोजन कर जाते थे। भगवान्के सामने फल-फूल, नारियल और मेवे-मिठाइयोंके ढेर लग जाते थे, पर महाराज यह सब निःशेष बँटवा देते थे। श्रीदत्त भगवान्की सेवा और महाराजकी कृपासे कितने लोगोंके मनोरथ पूर्ण हुए, उनकी गणना करना असम्भव है। महाराज उपासक थे, ज्योतिषी थे, धर्मशास्त्रज्ञ थे, सिद्ध वैदिक थे और पूर्ण योगाभ्यासी भी थे। योगाभ्यासके लिये गुहामें जा बैठते थे, कभी-कभी गुहाके द्वारपर शेर आकर बैठता था। महाराज जब भगवान्को भोग लगाते तब प्रायः भगवान् प्रकट होकर नैवेद्य ग्रहण करते थे। महाराजके श्रीदत्तमन्दिरमें साँप दो-दो महीने पड़े रहते थे, पर कभी किसीको दंश नहीं करते थे।

गोविन्द स्वामी और मौनी स्वामी उस समयके महान् समर्थ सत्पुरुष थे। मौनी स्वामीकी श्रीमहाराजपर बड़ी कृपा थी। महाराज सकुटुम्ब उत्तरकी ओर चले। गंगाखेडमें धर्मपत्नीका देहान्त हुआ। महाराज ऋणत्रयसे मुक्त हो गये। तेरहवें दिन श्रीदत्तने गोविन्द स्वामीके स्वरूपसे महाराजको प्रेषोच्चारपूर्वक संन्यास-दीक्षा दी और उनका नाम वासुदेवानन्द सरस्वती रखा तथा दण्ड

‘मैंने आपको अत्यन्त संक्षेपमें सब कुछ कहा है। जो व्यक्ति तदनुसार आचरण करेगा, वह सचमुच पूर्ण सुखको प्राप्त करेगा।’

श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग—

सरयूकी अवहेलना अक्षम्य

[श्रीभरतका बाण मारुतिको गिरानेमें क्यों सफल हुआ]

(आचार्य श्रीरामरंगजी)

ब्रह्मवेला में श्रीभरतजी सरयू-स्नानकर राजगुरु महर्षि वसिष्ठके आश्रममें नित्यकी भाँति पहुँच गये। रघुकुलके नरेशोंद्वारा प्रस्थापित की गयी परम्पराके अनुसार नियमित यज्ञमें भाग लिया। पूर्णाहुतिके पश्चात् महर्षि अपने आसनपर विराजमान हो गये। श्रीभरत भी उनके पास उठकर बैठ गये। रात्रिको घटी समस्त घटनासे गुरुदेवको अवगत कराते हुए उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार मारुति द्रोणखण्ड लेकर आकाशमार्गसे जा रहे थे। लक्ष्मण वीरघातिनीके कारण मूर्च्छित थे; जनकनन्दिनीका हरण और लंकाके महारणकी समस्त कथा उन्होंने गुरुदेवको सुना दी।

गुरुदेव 'शिव-शिव' कहते हुए कुछ क्षण मौन रहकर बोले, 'वत्स! तुमने मारुतिपर शर-प्रहारकर लक्ष्मणके प्राण बचा लिये।'

‘मैंने लक्ष्मणके प्राण बचा लिये, मैं तो ग्लानिमें गला जा रहा हूँ कि मैंने प्रभुके प्रियपर प्रहार करके जो पाप किया, उसका प्रायश्चित्त क्या है? यही जाननेकी इच्छा इस समय मेरे हृदयमें है और आप...’

‘और हम यही कह रहे हैं कि तुमने लक्ष्मणके प्राण बचा लिये।’

‘वह कैसे?’

‘ऐसे कि यदि तुम मारुतिको उनके पातकके अपराधके लिये दण्डित नहीं करते तो वे उसके महाभारसे दबकर नन्दिग्रामको लाँघ ही नहीं पाते।’

‘गुरुदेव! मारुतिने ऐसा कौन-सा घोर अपराध कर दिया था कि जिसके कारण...?’

‘हाँ, सृष्टिके आरम्भिक क्षणोंमें समस्त सरिताओं सिन्धु और ब्रह्मपुत्र-जैसे नदोंसे भी प्रथम भारतवर्षकी पवित्र देवभूमिपर सर्वप्रथम पधारनेवाली सरवरराज मान (मानसरोवर)-की ज्येष्ठ दुहिता भगवती सरयूको प्रणाम किये बिना, उसे लाँघनेका प्रयत्न कर रहे थे।’

‘किंतु गुरुदेव ! क्षमा करे, सम्भव है कि मारुति देवी सरयूके महत्त्वसे परिचित न हों अथवा लक्ष्मणको - [Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dsc](https://dsc.gg/dsc) जिस कठिन परिस्थितिमें छोड़कर आये थे, उन्हें बेचैन

लिये वे शीघ्रतासे सूर्योदयसे पूर्व...।’

‘नहीं-नहीं, वत्स ! मारुति सरयूके महत्त्वसे परिचित न हों, यह हो ही नहीं सकता। वे सूर्यदेवके शिष्य त्रिभुवनके भूगोल-खगोलसे पूर्णतः परिचित हैं। उनके पाण्डित्यपर प्रश्नचिह्न अंकित करनेकी चेष्टा मत करो। रही चर्चा शीघ्रताकी, तो वह होनी ही चाहिये थी और थी, किंतु जब वे कालनेमिसे गुरुमन्त्रकी लीलामें उलझ सकते हैं, द्रोणगिरिके रक्षक एक-एक देवकी वैदिक मन्त्रोंसे स्तुति कर सकते हैं, औषधिके विषयमें विचार करनेकी अपेक्षासे पूर्ण शैलखण्ड ले चलनेका युक्तियुक्त विचार कर सकते हैं तो फिर भगवती सरयूको प्रणाम करनेका विचार क्यों नहीं आया?’

‘किंतु गुरुदेव ! मैं तो फिर भी यही कह सकता हूँ कि मारुतिके मनमें भगवती सरयूकी अवहेलना करनेका रंचमात्र भी विचार नहीं था।’

‘यह सत्य है, यदि होता तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वे तुम्हारे शरसे आहत होकर नन्दिग्रामकी धरतीसे उठ ही नहीं पाते, अपितु इसके साथ ही वे समस्त देवताओंसे प्राप्त दुर्लभ वरदानोंके फलसे भी वंचित हो जाते।’

‘क्या?’

‘हाँ, मारुति भगवान् आशुतोष शिवके अंशावतार हैं। पुत्रेष्टि-यज्ञसे प्राप्त क्षीरके जिस अंशसे तुम्हारी उत्पत्ति है, उसीके एक अंशसे मारुतिका भी प्रादुर्भाव हुआ है। पुत्रेष्टि-यज्ञसे प्रसादरूप चरुको जब महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियोंको यथायोग्य वितरित कर रहे थे, तब तुम्हारी माता देवी कैकेयीके हाथसे उसका एक अंश छलककर ज्यों ही गिरनेको हुआ, त्यों ही भगवान् शंकरके आदेशसे पवनदेवने एक सुन्दर पक्षीके वेषमें उसे ग्रहणकर, सूर्याराधनमें तत्पर अंजनाकी अंजुलीमें गिरा दिया। उसे अंजनाने भी दिव्य प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। वे सगर्भा हुई, मारुतिका जन्म हुआ। इसी कारण पवनदेवका वात्सल्य उन्हें प्राप्त है। वे शंकरसुवन अर्थात्

‘गुरुदेव! आपके शब्द सुनकर मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवती सरयूके महत्त्वको संसारके समक्ष प्रतिपादित करनेके लिये और साथ ही प्रभुके इस सामान्यसे सेवकके बाणको सम्मान देनेके लिये स्वयं आशुतोष शंकरने ही यह लीला रची।’ ‘प्रिय भरत! यही सत्य है।’ ‘देव! इस भरतको भी यही आशीर्वाद दीजिये कि उसे भी अन्तमें सरयू अम्बिकाके अंकमें स्थित गोप्रतारकी प्राप्ति हो’ भरत गुरुदेवकी वन्दना करते हुए नन्दिग्रामकी ओर अग्रसर हो गये।

आनन्दरामायण — एक संक्षिप्त परिचय

(डॉ० श्रीबसन्तवल्लभजी भट्ट, एम०ए०, पी-एच०डी०)

श्रीआनन्दरामायणका प्रारम्भ निम्न मांगलिक श्लोकद्वारा भगवान् श्रीरामकी वन्दनासे होता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान् श्रीराम सिंहासनपर आसीन

हैं, उनके बायें भागमें भगवती सीता, सामने श्रीहनुमान्जी, पीछे श्रीलक्ष्मणजी, दोनों पार्श्व भागोंमें श्रीशत्रुघ्नजी और श्रीभरतजी तथा वायव्य, ईशान, अग्नि एवं नैऋत्यकोणमें क्रमशः श्रीसुग्रीवजी, श्रीविभीषणजी, तारापुत्र युवराज श्रीअंगदजी और श्रीजाम्बवान्जी स्थित हैं, इन सबके मध्यमें श्यामल आभासे सम्पन्न नीलकमलके समान कोमल कान्तिवाले भगवान् श्रीराम विराजमान हैं—

वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रासुतः

शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च ।

सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्

मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् ॥

महर्षि वाल्मीकिद्वारा श्रीरामकी वन्दनाके रूपमें गुम्फित यह श्लोक बड़े ही महत्त्वका है। 'रामदरबार' आदिके जो चित्र उपलब्ध होते हैं, वे इसी श्लोकके विवरणके आधारपर बने हुए हैं।

महर्षि वाल्मीकिजीके नामसे उनकी रचनाके रूपमें प्रसिद्ध 'आनन्दरामायण' श्रीरामकथाका एक अपूर्व ग्रन्थ है। यह भक्ति, उपासना, धर्माचरण, सदाचार और सत्कथाओंका आकर है। इसके मूल उपदेष्टा हैं परम वैष्णव भगवान्

श्रीसदाशिव और श्रोता हैं जगज्जननी देवी पार्वती।

एक बारकी बात है, कैलासमें विराजमान भगवान् शंकरसे देवी पार्वतीने बड़े ही प्रसन्न मनसे पूछा—हे देव आपने अनेक पुराणोंकी कथा मुझे सुनायी, अब कृपा करके मेरी प्रीति बढ़ानेवाले रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीके आनन्ददायक कर्म और उनके जन्म आदिकी मनोहर कथा सुनाइये। इसपर शिवजी बोले—हे कान्ते! तुमने श्रीरामचन्द्रका कथाविषयक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मैं उस मंगलकारिणी कथाको विस्तारपूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यानसे सुनो। तब भगवान् सदाशिवने पूरी आनन्दरामायणकी कथा उन्हें सुनायी और अन्तमें देवी पार्वतीसे कहा—हे देवि! रामके गुणोंका गान करनेवाली अनेक ग्रन्थरूपी मालाएँ हैं, उनमें यह आनन्दरामायण सुमेरुके समान विराजमान है। इसका श्रवण करनेसे सदा-सर्वदा मंगल होता है। यह भुक्ति तथा मुक्तिको देनेवाला है। इसके पठन-पाठनसे भगवान् श्रीरामकी विशेष भक्ति प्राप्त होती है। भगवान्की कृपा प्राप्त करनी हो तो आदरपूर्वक इसका पाठ करना चाहिये। हे शिवे! लोगोंको चाहिये कि इस पवित्र आनन्दरामायणका आदरपूर्वक श्रवण-कीर्तन किया करें; क्योंकि यह मंगलोंका भी मंगल देनेवाला है, इसी कारण मैं नित्य इसका आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ और नित्य इसे नमन करता हूँ—

आनन्दरामायणमेतदुत्तमं जप्यं पवित्रं श्रवणीयमादरात् ।
यन्मङ्गलानामपि मङ्गलप्रदं स्मरामि नित्यं प्रणमामि सादरम् ॥

(आ० रा० अन्तिम श्लोक)

मूलतः यह ग्रन्थ भगवान् श्रीराम और जगज्जननी सीताजीकी आराधनामें पर्यवसित है। शतकोटिप्रविस्तर रामायणोंकी परम्परामें इस रामायणका विशिष्ट स्थान है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अन्य रामायणोंमें जहाँ भगवान् श्रीरामके आविर्भावसे लेकर उनके राज्यारोहणतककी लीलाकथाओंका ही प्रायः गुणगान हुआ है, वहीं इस रामायणमें इस पूरी कथाको 'सारकाण्ड' नामक एक काण्डमें समाहितकर अवशिष्ट आठ काण्डोंमें भगवान्की अन्य नवीन लीलाकथाओं तथा उनकी दिव्य गुणावलीका बड़े ही सुन्दर तथा रोचक ढंगसे वर्णन हुआ है। इसकी कथाएँ अत्यन्त नवीन, मनको आह्लादित

भगवान्‌के साथ ही सभी अयोध्यावासी भी दिव्यरूप धारणकर सान्त्तानिक लोकको गये—‘अयोध्यावासिनः सर्वे ययुः सान्त्तानिकं पदम्‌।’ (आ० रा० पूर्ण० ६।५१)
भगवान्‌ के स्वधामगमनसे पूर्व ऋषि-महर्षियोंने वेदकी

क्रुच्छाओंसे भगवान्की स्तुति की। सभी देवताओंने उनकी स्तुति की। उस समय भगवान् शिवने श्रीरामजीकी जो शतनाममयी स्तुति की, वह अत्यन्त ही भक्तिभावसे परिपूर्ण, ललित एवं गेय है, उस स्तुतिका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है—

राघवं करुणाकरं भवनाशनं दुरितापहं
माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरम्।
पालकं जनतारकं भवहारकं रिपुमारकं
त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्॥
भूधवं वनमालिनं घनरूपिणं धरणीधरं
श्रीहरिं त्रिगुणात्मकं तुलसीधवं मधुरस्वरम्।
श्रीकरं शरणप्रदं मधुमारकं ब्रजपालकं
त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्॥

(आ० रा० पूर्ण० ६।३२-३३)

भारतीय इतिहासकी सुदीर्घ परम्परामें अनेक राजर्षि हुए, उन्होंने दीर्घकालतक पृथ्वीमें धर्मपूर्वक एकच्छत्र राज्य भी किया, किंतु दुहाई तो केवल रामराज्यकी ही दी जाती है और जयकार भी रामजीकी ही होती है, सदा ही यही बोला जाता है—**राजा रामकी जै**। रामराज्य कैसा था, इसके विषयमें आनन्दरामायणमें विस्तारसे आया है, संक्षेपमें कुछ निदर्शन प्रस्तुत है—

रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीज्जनान् भुवि।
नासीत्कुत्रापि कलहश्चौर्यं निन्दाभयं तथा॥
राज्यमासीदसापत्नं समृद्धबलवाहनम्।
ऋषिभिर्हृष्टपुष्टैश्च रम्यं हाटकभूषणैः॥
सुदेशं सुप्रजं सुस्थं सुतृणं बहुगोधनम्।
देवतायतनानां च राजिभिः परिराजितम्॥
धर्मेण राजा धर्मज्ञः सीतारामः प्रतापवान्।
चकार राज्यं निर्द्वन्द्वमयोध्यायां सुनिश्चलम्॥

(आ० रा० राज्य० सर्ग १५)

रामराज्यकी एक झाँकी यहाँ निदर्शनके रूपमें प्रस्तुत है—

एक दिनकी बात है सीतामाताने रामजीसे कहा— मेरी यह इच्छा है कि आज मैं महलकी छतपर बैठकर बाजारका कौतुक देखूँ। माताकी ऐसी इच्छा देखकर रामजी मुसकरा उठे और वे सीताके साथ महलकी छतपर उस स्थानमा जाकर बैठ गये, जहाँसे राम राजमार्ग तथा बाजारका

दृश्य साफ-साफ दिखायी देता था। राजमार्गपर जनसमुदाय इधर-उधर भ्रमण कर रहा था। सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर-सुन्दर वस्त्रोंसे तथा अलंकारोंसे विभूषित थे। उनके मुखमण्डलपर प्रसन्नताका भाव दिखायी दे रहा था। इसी बीच सीतामाताने देखा कि एक स्त्री दीन-हीन मलिन वेषमें इधर-उधर घूम रही है, उसकी गोदमें एक नन्हें शिशु भी है, उसके शरीरपर पूरे वस्त्र भी नहीं हैं, आभूषणोंकी तो बात ही क्या? उसको देखनेसे लग रहा था कि वह शायद भिक्षा माँगने बाजारमें आयी है।

उसकी यह दशा देख माताका हृदय अत्यन्त दुखी हो गया कि रामराज्यमें यह कैसी विडम्बना! करुणासिक्त माता सीताने तुरंत दासीको भेजकर उसे अपने पास बुलवाया और पूछा कि तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हो गयी? तब उसने बताया कि मेरा इस संसारमें कोई नहीं है, मेरे पास भरण-पोषणके लिये अन्न भी नहीं है, फिर वस्त्र-आभूषणकी तो बात ही क्या है? यह सुनकर माताका हृदय अत्यन्त द्रवीभूत हो गया, उन्होंने श्रीरामकी ओर देखा और अपने सभी आभूषण आदि उतारकर उसे दे दिये और कहा—देवि! तुम दुखी न होओ, तुम इसी समय लक्ष्मणके पास चली जाओ और उनसे एक लाख स्वर्णमुद्रा ले लो। बहुत अच्छा कहकर वह लक्ष्मणके पास गयी और सीताजीकी आज्ञा सुनायी। लक्ष्मणजीने जानकीजीके कथनानुसार एक लाख स्वर्णमुद्रा उसे दे दी। प्रसन्नमन होकर वह वापस चली गयी।

तदनन्तर सीतामाताने लक्ष्मणके माध्यमसे यह घोषणा करवा दी कि 'आजसे सम्पूर्ण रामराज्यमें कोई भी स्त्री-पुरुष ऐसा न दिखायी दे, जो सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंसे सुसज्जित न हो, यदि कहीं भी, किसी देशमें, किसी राज्यमें कोई वस्त्राभूषणविहीन देखा जायगा तो उस देशका राजा दण्डका भागी बनेगा। मेरे गुप्तचर घूम-घूमकर सर्वत्र देखते रहेंगे। अतः राजाओंको चाहिये कि वे अपने खजानेके द्रव्यसे उत्तम वस्त्राभूषण तैयारकर प्रजामें बँटवा दें।' माताकी आज्ञाका पालन हुआ और तबसे प्रजामें किसी प्रकारका कोई अभाव नहीं रहा, सभी सुखी हो गये—

तदारभ्य जगत्यां न कश्चिद्विगतभूषणः।

नारी वा पुरुषो वासीत् कुत्राप्यवनिजाभयात्॥

श्रीराम-मन्त्रका मूल

[श्रीराम जय राम जय जय राम]

(पूज्य स्वामी श्रीशिवानन्दजी)

लंका-विजयके उपरान्त अयोध्यामें एक बार भगवान् श्रीराम अपने राज-दरबारमें विराजमान थे। उस समय राजा श्रीरामको कुछ आवश्यक परामर्श देनेके लिये देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वसिष्ठ और अन्य अनेक ऋषिगण पधारे हुए थे।

जबकि एक धार्मिक विषयपर विचार-विनिमय चल रहा था, देवर्षि नारदने कहा—‘सभी उपस्थित ऋषियोंसे एक प्रार्थना है। आपलोग अपने-अपने विचारसे यह बतायें कि ‘नाम’ (भगवान्का नाम) और ‘नामी’ (स्वयं भगवान्)—में कौन श्रेष्ठ है?’ इस विषयपर बड़ा वाद-विवाद हुआ; किंतु राज-सभामें उपस्थित ऋषिगण किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके। अन्तमें देवर्षि नारदने अपना अन्तिम निर्णय दे दिया—‘निश्चय ही नामीसे नाम श्रेष्ठ है और राज-सभाके विसर्जन होनेके पूर्व ही प्रत्यक्ष उदाहरणके द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी जा सकती है।’

तदनन्तर नारदजीने हनुमान्जीको अपने पास बुलाया और कहा—‘महावीर! जब तुम सामान्य रीतिसे सभी ऋषियोंको और श्रीरामको प्रणाम करो, तब विश्वामित्रको प्रणाम मत करना। वे राजर्षि हैं; अतः वे समान व्यवहार और समान सम्मानके योग्य नहीं हैं।’ हनुमान्जी सहमत हो गये। जब प्रणामका समय आया, हनुमान्जीने सभी ऋषियोंके सामने जाकर सबको साष्टांग दण्डवत्-प्रणाम किया; केवल मुनि विश्वामित्रको नहीं किया। मुनि विश्वामित्रजीका मन कुछ क्षुब्ध हो उठा।

तब नारदजी विश्वामित्र मुनिके पास गये और बोले—‘महामुने! हनुमान्की धृष्टता तो देखो। भरी राज-सभामें आपके अतिरिक्त उसने सभीको प्रणाम किया। उसे आप अवश्य दण्ड दें। आप ही देखिये, वह

कितना उद्दण्ड और घमण्डी है?’

बस, इतनेपर तो विश्वामित्र मुनि आगबबूला हो गये। वे राजा रामके पास गये और बोले— ‘राजन्! तुम्हारे सेवक हनुमान्ने इन सभी महान् ऋषियोंके बीचमें मेरा घोर अपमान किया है। अतः कल सूर्यास्तके पूर्व उसे तुम्हारे हाथों मृत्युदण्ड मिलना चाहिये।’ विश्वामित्र रामके गुरु थे। अतः राजा रामको उनकी आज्ञाका पालन करना था। उसी समय भगवान् राम निश्चेष्ट—से हो गये, इसलिये कि उनको अपने हाथों अपने परम अनन्य स्वामिभक्त सेवकको मृत्युदण्ड देना होगा। ‘श्रीरामके हाथों हनुमान्को मृत्युदण्ड मिलेगा’—यह समाचार बात-की-बातमें सारे नगरमें फैल गया।

हनुमान्जीको भी बड़ा ही खेद हुआ। वे नारदजीके पास गये और बोले—‘देवर्षि! मेरी रक्षा करो। भगवान् श्रीराम कल मेरा वध कर डालेंगे। मैंने आपके परामर्शके अनुसार ही कार्य किया। अब मुझे क्या करना चाहिये?’ नारदजीने कहा—‘ओ हनुमान्! निराश मत होओ। जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो। ब्राह्ममुहूर्तमें बड़े सबेरे उठ जाओ। सरयूमें स्नान करो। फिर सरिताके बालुका-तटपर खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर ‘श्रीराम जय राम जय जय राम’—मन्त्रका जप करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुमको कुछ नहीं होगा।’

दूसरे दिन प्रभात हुआ। सूर्योदयके पहले ही हनुमान्जी सरयूतटपर गये, स्नान किया और जिस प्रकारसे देवर्षि नारदने कहा था, तदनुसार हाथ जोड़कर भगवान्‌के उपर्युक्त नामका जप करने लगे। प्रातःकाल हनुमान्‌जीकी कठिन परीक्षा देखनेके लिये नागरिकोंकी भीड़-की-भीड़ इकट्ठी हो गयी। भगवान् श्रीराम हनुमान्‌जीसे बहुत दूर खड़े हो गये, अपने परम सेवकको करुणार्द्र

श्रीरामके चरणोंपर गिर पड़े एवं विश्वामित्र मुनिको भी उनकी दयालुताके लिये प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनिने बहुत प्रसन्न होकर हनुमान्जीको आशीर्वाद दिया। उन्होंने श्रीरामके प्रति हनुमान्की अनन्य भक्तिकी बड़ी सराहना की।

दृष्टिसे देखने लगे और अनिच्छापूर्वक हनुमान्पर बाणोंकी वर्षा करने लगे, परंतु उनका एक भी बाण हनुमान्को वेध नहीं सका, सम्पूर्ण दिवस बाण-वर्षा होते रहनेपर भी हनुमान्जीपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवान्ने ऐसे शस्त्रोंका भी प्रयोग किया, जिनसे वे लंकाकी रणभूमिमें कुम्भकर्ण तथा अन्यान्य भयंकर राक्षसोंका वध कर चुके थे। अन्तमें भगवान् श्रीरामने अमोघ 'ब्रह्मास्त्र' उठाया। हनुमान्जी भगवान्के प्रति आत्मसमर्पण किये हुए पूर्ण भावके साथ मन्त्रका जोर-जोरसे उच्चारण करके जप कर रहे थे। वे भगवान् रामकी ओर मुसकराते हुए देखते रहे और वैसे ही खड़े रहे। सब आश्चर्यमें डूब गये और हनुमान्की 'जय जय' का घोष करने लगे।

ऐसी स्थितिमें नारदजी विश्वामित्र मुनिके पास गये और बोले—'हे मुनि! अब आप अपने क्रोधका संवरण करें। श्रीराम थक चुके हैं। विभिन्न प्रकारके बाण हनुमान्का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। यदि हनुमान्ने आपको प्रणाम नहीं किया, तो इसमें है ही क्या? अब इस संघर्षसे श्रीरामकी रक्षा कीजिये और इस प्रयाससे उन्हें परावृत्त कीजिये। अब आपने श्रीरामके नामकी महत्ताको समझ-देख ही लिया है।' इन शब्दोंसे विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गये और 'ब्रह्मास्त्रद्वारा हनुमान्को नहीं मारें'—ऐसा श्रीरामको

आदेश दिया। हनुमान्जी आये और अपने स्वामी

श्रीरामके चरणोंपर गिर पड़े एवं विश्वामित्र मुनिको भी उनकी दयालुताके लिये प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनिने बहुत प्रसन्न होकर हनुमान्जीको आशीर्वाद दिया। उन्होंने श्रीरामके प्रति हनुमान्की अनन्य भक्तिकी बड़ी सराहना की।

जब हनुमान्जी संकटमें थे, तभी सर्वप्रथम यह मन्त्र नारदजीने हनुमान्को दिया था। अतः हे प्रिय साधकगण! जो भवाग्निसे दग्ध हैं, उन्हें अपनी विमुक्तिके लिये इस मन्त्रका जप करना चाहिये।

'श्रीराम'—यह सम्बोधन, भगवान् रामके प्रति पुकार है। 'जय राम'—यह उनकी स्तुति है। 'जय जय राम'— यह उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। मन्त्रका जप करते समय मनमें यही भाव होना चाहिये कि 'हे राम! मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी शरण हूँ।' आपको तुरंत ही भगवान् रामके दर्शन मिलेंगे।

समर्थ स्वामी रामदासजीने इस मन्त्रका तेरह करोड़ जप किया और भगवान् श्रीरामके प्रत्यक्ष दर्शनका लाभ उठाया। राम-नामकी अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव अमित है। आप राम-नामका गुणगान करें। आप मन्त्रका जप कर सकते हैं और सुस्वरमें उसको गा भी सकते हैं। इस मन्त्रमें तेरह अक्षर हैं और तेरह लाख जपका पुरश्चरण माना गया है।

उपर्युक्त १३ अक्षरके सिद्ध मन्त्रका तुम जप क्यों नहीं करते? और इससे जिस प्रकार अनेकानेक भक्तोंको भगवान्की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार भगवान्की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते?

यह नाम तुम्हारे जीवनका सहारा बने, यह नाम तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा पथ-प्रदर्शन करे और लक्ष्यकी प्राप्ति करा दे। पूर्ण श्रद्धा-भक्तिके सहित भगवान्के नामका अखण्ड जप करनेसे तुम्हें इसी जन्ममें प्रभुका साक्षात्कार हो जाय, यही मेरा

आशीर्वाद है।

भक्तका किसीसे राग-द्वेष नहीं होता

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

एक कन्हैया नामके भक्त थे। वे अपनेको भगवान् कन्हैयाका गुमाश्ता मानते थे। एक दिन उनके घरपर डाकू आये और उनसे पूछा कि 'कन्हैया कहाँ है?' उसने कहा—'क्या काम है? आपको क्या चाहिये? मैं कन्हैयाका गुमाश्ता हूँ।' डाकूओंने कहा—'हम तो डाकू हैं, धन चाहिये।' कन्हैयाके भक्तने तिजोरीकी चाभी उनको दे दी और कहा—'जितना चाहिये ले जाओ। आपका ही तो है।' डाकू उससे चाभी लेकर साठ हजार रुपये निकालकर ले गये। प्रातःकाल होनेपर पुलिसने पूछा कि 'क्या रातमें तुम्हारे घरपर डाका पड़ा था?' तो उसने कहा, 'डाका नहीं पड़ा। कन्हैया आया था, उसको जितने रुपयोंकी जरूरत थी, ले गया।'

इससे साधकको यह भाव लेना चाहिये कि जो कुछ है, सब मेरे प्रियतम प्रभुका है। इसीलिये सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं है। सबका लक्ष्य एक हो सकता है, परंतु मान्यता और साधना एक नहीं होती; क्योंकि रुचि और योग्यतामें भेद होता है। अतः साधकको किसीसे यह नहीं कहना चाहिये कि तुम गलतीपर हो, तुम्हारे सोनेमें खोट मिला हुआ है। उसे सोना कसनेकी कसौटी दे देनी चाहिये। विपक्षीकी विजयपर हर्ष मानना चाहिये और पराजयपर दुःख मानना चाहिये। जो द्वेष रखता हो, उसके साथ भलाई करनी चाहिये।

एक कठजीभा नामके स्वामी थे। एक पण्डितके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थमें पण्डित हार गया और उस दुःखसे दुखी होकर गंगामें डूब गया। उस दिनसे स्वामीजीने शास्त्रार्थ करना छोड़ दिया। उनको इतना दुःख हुआ कि अपनी जीभको उन्होंने काठमें बन्द कर लिया। उसीसे उनका नाम कठजीभा (काष्ठजिह्वा) पड़ गया।

किसीका मरना, दुखी या अपमानित होना और

हारना यदि प्रिय मालूम होता हो तो समझना चाहिये कि चित्त अशुद्ध है। अपने सुख और दुःखमें यदि समता न रह सके तो समझना चाहिये कि चित्त अशुद्ध है। विवादमें किसीपर विजय पाना हो तो अपना पक्ष स्थापित न करे, दूसरे पक्षपर बार-बार सन्देह करता रहे। पर यह साधकके लिये बढ़िया बात नहीं है।

जिसके चित्तमें राग नहीं रहता, उसका जीवन त्यागसे भरपूर हो जाता है। जिसके चित्तमें द्वेष नहीं रहता, उसका हृदय प्रेमसे भर जाता है। जहाँ त्याग होता है, वहाँ मुक्ति आ जाती है और जहाँ प्रेम होता है, उसके जीवनमें भक्ति आ जाती है।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे और घरसे सम्बन्ध तोड़ देनेपर प्रभुसे सम्बन्ध जुड़ जाता है।

निर्बलताका समूह ही संगठन है, संगठन तोड़नेसे सच्ची एकता होती है। संगठनसे भलाई और बुराई दोनों ही होती हैं। अतः साधकको चाहिये कि सबके साथ प्यारकी एकता करे, संगठन न करे अर्थात् दलबन्दी न करे।

मतभेद होना स्वाभाविक है। पर इसको लेकर ईश्वरवादी किसीसे भी वैर नहीं कर सकता; क्योंकि सब प्रभुके हैं। तब वह किससे वैर करे, कैसे किसीका बिगाड़ करे और किसीको बुरा समझे।

प्रेम होनेपर ही प्रेमकी दृष्टिसे सबमें प्रियतमका दर्शन होता है। अतः साधकको चाहिये कि इन्द्रियोंकी दृष्टिसे अर्थात् राग-द्वेषकी दृष्टिसे ऊपर उठकर सबको प्रीतिकी दृष्टिसे देखे।

जिस भावनाके मूलमें दार्शनिकता नहीं होती, वह ठहर नहीं सकती। अतः साधकको समझना चाहिये कि जो कुछ है, सब उनका है, वे मेरे हैं, वे इस सम्पूर्णमें और इससे परे भी हैं। ऐसा जान लेनेपर चित्त सर्वथा शुद्ध होकर असीम प्रेमसे भर जाता है।

कुआँ बनानेवाला एक मजदूर अपनी पत्नीके साथ
 आँसू भर कर रो रहा था। उसकी पत्नी
 भी रो रही थी।

मिट्टी फेंकनेका काम करती थी और मजदूर कुआँ खोदनेका। शामको घर लौटनेके पहले वे छोटी नदीके निकट नित्यक्रिया सम्पन्नकर घर लौट जाते थे। नदी छोटी थी। उस दिन उसमें अचानक पानी बढ़ गया। अँधेरा बढ़ता जा रहा था। उसे सुनायी पड़ा कि कोई प्राणी जोर-जोर से साँस खींच रहा है। नजदीक जानेपर एक गौको उसने कीचड़में फँसी हुई पाया। वह जल पीने आयी होगी, उसका पाँव दलदलमें फँस गया और इसी बीचमें पानीका बढ़ाव हो गया। पानी उसके थुँथनेतक पहुँच चुका था। थोड़ा पानी और बढ़ता तो वह डूब जाती। गायकी यह दुर्दशा उससे देखी नहीं गयी। गाँवसे लोगोंको बुलाकर उसने उसका उद्धार किया। इसके कुछ दिनोंके बाद जब वह कुआँ खोद रहा था, कुआँ भर गया और वह करोड़ों मन मिट्टीसे दब रही थी, दूध दे रही थी, उसको इस तथ्यका ज्ञान भी न था कि मैं किसीको बचा रही हूँ, किंतु वेदसे प्रतिपादित गौकी आधिदैविक शक्तिने गोरूपमें परिणत होकर मजदूरको बचा लिया। तैत्तिरीय श्रुतिके उदाहरणमें यह एक प्रत्यक्ष घटना है, जिसमें बतलाया गया है कि गौकी आधिदैविक शक्ति उसे गोलोकतक पहुँचा देती है।

इसी प्रकारकी एक अन्य घटना ब्रिटिश शासनकालकी है; एक मुसलमान बलवाई सरदारने १८५७ ई० के गदरके दौरान अपने साथियोंसे एक गर्भवती गायकी रक्षा की थी। बादमें अन्य बलवाइयोंके साथ वह भी पकड़ा गया और अंग्रेज सरकारद्वारा उसे फाँसीकी सजा दी गयी। निश्चित तिथिपर उसे फाँसीके तख्तेपर चढ़ाया गया, गलेमें फन्दा डाला गया; जल्लादने रस्सी खींची और तख्ता हट गया, ऐसेमें फन्देको उसका गला दबाकर

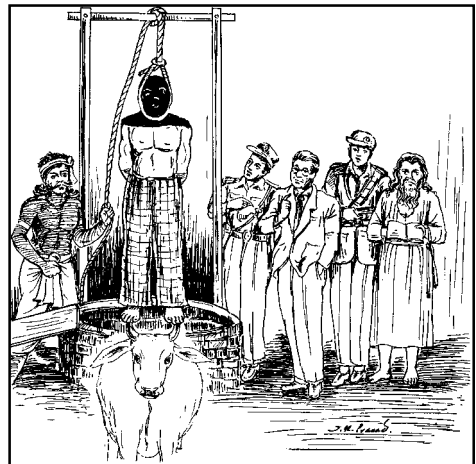

गया किंतु उसने देखा कि उसके सिरपर वही गाय खड़ी है, जिसे उसने डूबनेसे बचाया था। मिट्टीका बहुत बड़ा बोझ गायके पीठपर था और उसके नीचे वह अपनेको सुरक्षित अनुभव कर रहा था। गायके इशारेसे उसने उसका दूध पीया और उसीके इशारेसे वह एक खोहमें घुसता हुआ दूसरे कुएँमें निकल गया। वहाँ वह आवाज देने लगा कि हमको कोई निकालो। लोगोंने उसे निकाल दिया।

इस घटनासे स्पष्ट हो जाता है कि जिस गौको उस मजदूरने बचाया था, वह अपने मालिकके यहाँ भूसा खा

रही थी, दूध दे रही थी, उसको इस तथ्यका ज्ञान भी न था कि मैं किसीको बचा रही हूँ, किंतु वेदसे प्रतिपादित गौकी आधिदैविक शक्तिने गोरूपमें परिणत होकर मजदूरको बचा लिया। तैत्तिरीय श्रुतिके उदाहरणमें यह एक प्रत्यक्ष घटना है, जिसमें बतलाया गया है कि गौकी आधिदैविक शक्ति उसे गोलोकतक पहुँचा देती है।

इसी प्रकारकी एक अन्य घटना ब्रिटिश शासनकालकी है; एक मुसलमान बलवाई सरदारने १८५७ ई० के गदरके दौरान अपने साथियोंसे एक गर्भवती गायकी रक्षा की थी। बादमें अन्य बलवाइयोंके साथ वह भी पकड़ा गया और अंग्रेज सरकारद्वारा उसे फाँसीकी सजा दी गयी। निश्चित तिथिपर उसे फाँसीके तख्तेपर चढ़ाया गया, गलेमें फन्दा डाला गया; जल्लादने रस्सी खींची और तख्ता हट गया, ऐसेमें फन्देको उसका गला दबाकर मार देना चाहिये था, पर ऐसा न हो सका; क्योंकि पैरोंके नीचे गोमाताकी दो सींगें अवलम्बके रूपमें आ गयीं।

उस बलवाईको तीन बार फाँसी दी गयी, पर तीनों बार गोमाताने अपनी सींगोंका अवलम्बन देकर उसकी रक्षा कर ली।

अब विचारकी बात है कि कुएँके अन्दर या फाँसीके तख्तेके नीचे गाय कहाँसे आ सकती है? वास्तवमें यह गोमाताकी आधिदैविक शक्ति ही है, जिसने उन लोगोंकी रक्षा की थी।

संवत्सरका प्रथम मास—चैत्रमास

चैत्रमास संवत्सरका प्रथम मास है। सृष्टिके आरम्भमें चन्द्रमा चित्रा नक्षत्रपर था। इसी कारण यह चैत्रमास कहलाता है। अन्य महीनोंकी अपेक्षा चैत्र पहला महीना माना गया है और वैशाख आदि महीने इसके पीछे आते हैं। इस मासका इसलिये भी वैशिष्ट्य है कि इसी मासमें ब्रह्माजीने सृष्टिकी रचना प्रारम्भ की थी—‘चैत्रे मासि जगद् ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽहनि। शुक्लपक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदये सति॥’

इस मासमें होनेवाले व्रत-पर्वोंका संक्षेपमें विवरण इस प्रकार है—

कृष्ण पक्ष

चैत्रमासके कृष्णपक्षमें कृष्ण प्रतिपदासे चैत्र शुक्ल द्वितीयातक गौरीव्रत किया जाता है। इसे विवाहिता और कुमारी दोनों करती हैं। कृष्ण प्रतिपदाको ही होलामहोत्सव या धुरंडी होती है। शास्त्रानुसार इसी दिन नवान्नेष्टि नामक यज्ञ भी होता है। इसी पक्षमें चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थीको संकष्ट चतुर्थी व्रत किया जाता है। वर्तमान या भावी संकटकी निवृत्तिके लिये यह उत्तम व्रत है। इसी पक्षकी अष्टमी तिथिको शीतलाष्टमीका व्रत किया जाता है। इससे शीतला रोगजनित उपद्रवकी शान्ति होती है। इसमें एक दिन पहले बने पूआ-मिठाई आदिसे शीतला देवीको भोग लगाया जाता है तथा शीतलास्तोत्रका पाठ किया जाता है। इसी दिन संतानाष्टमीका भी व्रत होता है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण और देवकीका गन्धादिसे पूजन किया जाता है। इस पक्षकी एकादशीको पापमोचनी एकादशीका व्रत किया जाता है। इसी पक्षकी त्रयोदशीको वारुणी योग होता है, इस पुण्यप्रद महायोगमें गंगादि पवित्र नदियोंमें स्नान, दान और उपवासादिका बड़ा महत्त्व है। चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको केदारदर्शन व्रत किया जाता है। इसमें गंगास्नानकर एकभुक्त व्रत किया जाता है। चैत्री अमावस्याको स्नान-दान आदिका बड़ा महत्त्व है, इस दिन सोम, भौम या गुरुवार हो तो इस

व्रतसे सूर्यग्रहणके समान फल होता है।

शुक्ल पक्ष

नवसंवत्सर—जिस प्रकार रवि-सोम आदि सात वार, चैत्र-वैशाखादि बारह मास, अश्विनी-भरणी आदि सत्ताइस नक्षत्र, मेष-वृषादि बारह राशियाँ और वसन्त-ग्रीष्मादि संज्ञक छः ऋतुएँ होती हैं, उसी प्रकार प्रभव-विभव आदि साठ संवत्सर होते हैं। बीस-बीस संवत्सरोँकी ब्रह्म-विष्णु-रुद्रसंज्ञक तीन विंशतिकाएँ होती हैं। बृहस्पति अपनी मध्यम गतिसे जब एक राशिका भोग कर लेता है, तब एक संवत्सर पूर्ण हो जाता है अर्थात् बृहस्पति जब मध्यम मानसे राशि-परिवर्तन करता है, तभी संवत्सर परिवर्तित होता है—

बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात् संवत्सरं सांहितिका वदन्ति॥

चैत्रमासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे नवसंवत्सरका आरम्भ होता है, यह अत्यन्त पवित्र तिथि है। इस तिथिको रेवती नक्षत्रमें, विष्कुम्भ योगमें दिनके समय भगवान्के आदि अवतार मत्स्यरूपका प्रादुर्भाव भी माना जाता है—

कृते च प्रभवे चैत्रे प्रतिपच्छुक्लपक्षगा।

रेवत्यां योगविष्कुम्भे दिवा द्वादशनाडिकाः॥

मत्स्यरूपकुमार्या च अवतीर्णो हरिः स्वयम्।

(स्मृतिकौस्तुभ)

युगोंमें प्रथम सत्ययुगका प्रारम्भ भी इसी तिथिको हुआ था। यह तिथि ऐतिहासिक महत्त्वकी भी है, इसी दिन सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने शकोंपर विजय प्राप्त की थी और उसे चिरस्थायी बनानेके लिये विक्रम-संवत्का प्रारम्भ किया था।

इस दिन प्रातः नित्यकर्म करके तिलका उबटन लगाकर स्नान आदिसे शुद्ध एवं पवित्र होकर हाथमें गन्ध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर देश-कालके उच्चारणके साथ यह संकल्प करना चाहिये—‘मम

अनंगत्रयोदशी—चैत्रमासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी 'अनंगत्रयोदशी' कहलाती है। इस दिन व्रत करनेसे दाम्पत्य-प्रेममें वृद्धि होती है तथा पति-पुत्रादिका अखण्ड

सुख प्राप्त होता है। भविष्यपुराणके अनुसार चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको कामदेव, रति और वसन्तकी पूजा करके दम्पती सुख-सौभाग्य तथा पुत्रकी प्राप्ति करते हैं।

यह व्रत इस तिथिको आरम्भकर वर्षभर प्रत्येक त्रयोदशीको किया जाता है।

श्रीहनुमज्जयन्ती—श्रीहनुमान्जीकी जयन्तीकी तिथिके विषयमें दो मत प्रचलित हैं—१. चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और २. कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। हनुमज्जयन्तीके दिन श्रीहनुमान्जीकी भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिये।

सौभाग्यशयन-व्रत—सौभाग्यशयनव्रतकी महिमाके सम्बन्धमें मत्स्यपुराणमें वर्णन आया है कि पूर्वकालमें जब सम्पूर्ण लोक दग्ध हो गये थे तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्र हो गया। वह सौभाग्यतत्त्व वैकुण्ठलोकमें जाकर भगवान् श्रीविष्णुके वक्षःस्थलमें स्थित हो गया। तदनन्तर दीर्घकालके बाद जब पुनः सृष्टिरचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंके अहंकारसे आवृत हो जानेपर श्रीब्रह्माजी तथा श्रीविष्णुजीमें स्पर्धा जाग्रत् हुई। उस समय पीले रंगकी (अथवा शिवलिंगके आकारकी) अत्यन्त भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान्का वक्षःस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्यपुंज वहाँसे गलित हो गया। श्रीविष्णुके वक्षःस्थलका आश्रय लेकर स्थित वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरतीपर गिरने भी न पाया था कि ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने उसे आकाशमें ही रोककर पी लिया, जिससे दक्षका अद्भुत प्रभाव हो गया। उनके पीनेसे बचा हुआ जो अंश पृथ्वीपर गिरा, वह आठ भागोंमें बँट गया। उससे ईश्वर, रसराम (पारा) आदि सात सौभाग्यदायिनी औषधियाँ उत्पन्न हुई तथा आठवाँ पदार्थ नमक हुआ—इन आठोंको ‘सौभाग्याष्टक’ कहते हैं।

ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने पूर्वकालमें जिस सौभाग्यरसका पान किया था, उसके अंशसे उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई, जो सती नामसे प्रसिद्ध हुई। अपने अद्भुत सौन्दर्य,

माधुर्य तथा ललित्यके कारण ललित भी इतका नाम प्रसिद्ध हुआ कि उसमें विमर्जित किया जाता है।

है। ये देवी सती तीनों लोकोंकी सौभाग्यरूपा हैं। चैत्रमासके शुक्लपक्षकी तृतीया तिथिको विश्वात्मा भगवान् शंकरके साथ इनका विवाह हुआ था। अतः इस दिन उत्तम सौभाग्य तथा भगवान् शंकरकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये सौभाग्यशयन नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है।

व्रतीको चाहिये कि इस दिन प्रातः तिलमिश्रित जलसे स्नानकर सतीदेवीके साथ ही भगवान् शंकरका पूजन करे।

गणगौर—दाम्पत्यप्रेमके उच्चादर्शकी शिक्षा देनेहेतु शिव-पार्वतीके रूपमें ईसरगौर (ईश्वर-गौरी) की पूजाका विधान विशेषरूपसे राजस्थानमें ईसर-गणगौरके महोत्सवरूपमें बड़ी ही श्रद्धासे सम्पन्न होता आया है। यह गौरपूजा सौभाग्यवती स्त्रियों और कन्याओंका विशेष त्योहार है। राजस्थानमें कन्याओंके लिये विवाहके उपरान्त प्रथम चैत्र शुक्ल तृतीयातक गणगौरका पूजन करना आवश्यक कर्तव्य समझा जाता है। वे होलिकादहनकी भस्म और तालाबकी मिट्टीसे ईसर-गौरकी प्रतिमाएँ बनाती हैं। उन्हें वस्त्रालंकरणोंसे सुसज्जितकर घरके चौकमें स्थापित करके श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियोंके साथ कुमारी कन्याएँ भी श्रेष्ठ वरकी प्राप्तिके लिये इस पूजनमें भाग लेती हैं। इन दिनों पूजाके लिये हरी दूर्वा, पुष्प और जल लानेहेतु ये अपनी टोलियाँ बनाकर प्रतिदिन प्रातः सुमधुर गीत गाती हुई घरसे निकलती हैं। पासके उद्यानों एवं तालाबों-सरोवरोंसे कलशोंमें जल भरकर दूर्वा-फल-फूलसहित लौटती हैं और पवित्र स्थानपर गणगौरकी पूजा करती हैं।

चैत्र शुक्ल तृतीयाको प्रातःकालकी पूजाके बाद तालाब, सरोवर, बावड़ी या कुएँपर जाकर मंगलगानसहित गणगौरकी प्रतिमाओंका विसर्जन किया जाता है। गणगौरकी विदाई अथवा विसर्जनका दृश्य देखनेयोग्य होता है। उस समय कन्याएँ एवं विवाहिताएँ वस्त्राभूषणोंको धारणकर सुसज्जित हो उसमें भाग लेती हैं। ईसर-गणगौरकी

साधनोपयोगी पत्र

(१)

अपमृत्यु

प्रिय महोदय! सादर सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र यथासमय मिला। आपकी धर्मपत्नीकी दुःखद मृत्युका समाचार पढ़कर बड़ा खेद हुआ। क्या कहा जाय, उसके प्रारब्धमें यही भोग बदा था। यह आत्महत्या हो या जीवनका करुणाजनक अन्त, विधाताका ऐसा ही विधान था, यह मानकर धैर्य धारण करना चाहिये। आपको, कुटुम्बियोंको तथा आपके वृद्ध माता-पिताको इस घटनासे मार्मिक कष्ट होना स्वाभाविक है। किंतु क्या किया जाय, मनुष्यका इसमें कोई वश नहीं; अपने प्रारब्ध अथवा भगवान्की इच्छासे जैसा भी सुख-दुःख प्राप्त हो, उसे भगवान्का भेजा हुआ उपहार समझकर प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करे, यही मनुष्यका कर्तव्य है। अपनेको दिखायी नहीं देता, परंतु अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी ईश्वरेच्छासे प्राप्त होता है, वह जीवके कल्याणके ही लिये होता है। कल्याणमय प्रभु कभी किसी जीवका अमंगल नहीं करते। उनकी ओरसे जो दण्ड मिलता है, उसमें भी उनकी अपार दया भरी रहती है। वे कर्मोंका भोग कराकर जीवको विशुद्ध एवं मुक्तिका अधिकारी बनाना चाहते हैं।

इस तरहकी मृत्युको लोकमें अकाल मृत्यु भी कहते हैं, किंतु वास्तवमें अकाल मृत्यु प्रायः किसीकी नहीं होती। प्रत्येक जीवकी मृत्युका समय उसके जन्मके साथ ही नियत हो जाता है। वह समय आनेपर ही मृत्यु होती है। अतः वह कालमृत्यु ही है। प्रारब्धका भोग भी तीन प्रकारसे होता है, अतएव उसके तीन भेद हो जाते हैं। उन भेदोंको क्रमशः 'अनिच्छा' 'परेच्छा' एवं 'स्वेच्छा' प्रारब्ध कहते हैं। जिनको प्राप्त करनेकी इच्छा न तो अपने मनमें रही हो और न दूसरे किसीकी ही इच्छा ऐसा करने-करानेकी रही हो, उस अवस्थामें अनायास दैवयोगसे अपने-आप जो सुख-दुःखरूप भोग प्राप्त हो जाते हैं, वे अनिच्छा-प्रारब्धकी देन हैं। दूसरोंकी इच्छासे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःख परेच्छा-प्रारब्धके फल हैं तथा

स्वयं इच्छा करके प्रयत्न करनेपर जो सुख-दुःख उपलब्ध होते हैं, वे स्वेच्छा-प्रारब्धजनित माने गये हैं।

इस धारणाके अनुसार यदि उसके शरीरका यह दाह असावधानीके कारण अथवा बिना जाने हो गया हो तो इसे अकाल मृत्यु न कहकर अनिच्छा-प्रारब्धका भोग मानना चाहिये। अपने किये हुए पूर्वसंचित कर्मोंमें-से जो कर्म फल देनेको उन्मुख होते हैं, उन्हें प्रारब्ध नाम दिया गया है। वह प्रारब्ध ही पूर्वांकित प्रकारसे अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छासे भोगा जाता है।

परंतु जैसा कि आप लिख रहे हैं, उसने जान-बूझकर अपने शरीरको जला लिया, तो यह स्पष्ट ही आत्महत्या है। आत्महत्यासे होनेवाली मृत्युको हम स्वेच्छा-प्रारब्धका फल कह सकते हैं। एक बात और ध्यान देनेकी है। मृत्यु चाहे स्वेच्छा-प्रारब्धसे हुई हो या अनिच्छा-प्रारब्धसे, उसमें जो निमित्त बन गया अग्निदाह, वह शास्त्रदृष्टिसे अच्छा नहीं है। आगमें जलने या पानीमें डूबने आदिसे होनेवाली मृत्युको 'अपमृत्यु' कहते हैं, इससे जीवकी सद्गतिमें बाधा पड़ती है। अनिच्छा-प्रारब्धसे होनेवाली मृत्यु—अपमृत्यु पापका फल होनेपर भी स्वयं पापरूप नहीं है, परंतु आत्महत्या पापका फल होनेके साथ-साथ स्वतः एक महान् पाप भी है।

शास्त्रोंमें अपमृत्युके दोषसे मुक्त होनेके लिये विधिपूर्वक नारायण-बलि करनेकी आज्ञा दी गयी है। साथ ही गीता एवं श्रीमद्भागवत आदिके पाठसे भी दुर्मृत्युजनित दोषकी निवृत्ति होकर मृतात्माकी सद्गति हो जाती है। आत्महत्याका फल बड़ा भयंकर बताया गया है। आत्महत्यारोंको नरकमें उस अन्धकारमय गर्तमें गिरना पड़ता है, जहाँ कभी सूर्यके दर्शन नहीं होते। यजुर्वेद (४०।३)-में लिखा है—'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥'

अर्थात् असुरोंके जो प्रसिद्ध नाना प्रकारकी योनियाँ एवं नरकरूप लोक हैं, वे सभी अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप महान् अन्धकारसे आच्छादित हैं; जो कोई भी

कन्याके यहाँ भोजन

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार तो कन्याके पुत्र (दौहित्र) हो जानेपर उसके घरमें माता-पिताको भोजन करना निषिद्ध नहीं है; क्योंकि तब दौहित्रका हिस्सा हो जाता है और दौहित्रका किया हुआ श्राद्ध नाना-नानीको प्राप्त होता है, परंतु भोजन न करनेकी प्रथा थी बड़ी अच्छी । इसमें खास बात यह थी कि कन्याका कुछ भी हक हमारे घरमें न आ जाय । कन्याका सब कुछ ले लें और केवल उसके घर खायँ नहीं, इसका कोई महत्त्व नहीं है । आजकल नयी विचारधारामें लोग पैसा देकर भोजन कर लेते हैं । यह भी कोई बुरी चीज नहीं है । शेष भगवत्कृपा ।

$$(\gamma)$$

पापोंसे छूटनेके उपाय

प्रिय महोदय ! सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । पहले भी कई पत्र मिल चुके । मैंने पहले भी आपको लिखा था कि मनुष्य यदि पिछले पापोंका आत्यन्तिक पश्चात्ताप करे और भविष्यमें पाप नहीं करनेकी प्रतिज्ञा करे तो भगवान् उसके पाप क्षमा कर देते हैं । पापोंसे छुटकारा पानेके लिये भगवान्की शरणागति ही सर्वोत्तम साधन है । भगवान्ने अपने श्रीमुखसे कहा है कि महापापी भी यदि अनन्यभावसे मेरी शरणमें आ जाता है तो वह बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है । उसे सदा मिलनेवाली शान्ति मिलती है । उसका कभी विनाश नहीं होता और शरणागतिमें पापनाशका जिम्मा भी भगवान् ले लेते हैं । मेरे पास पापनाशका कोई उपाय होता तो मैं उसे करता, पर मेरे पास तो अन्य कोई साधन नहीं है । आप स्वयं भगवान्के शरणागत होकर अपने पापोंका नाश कर सकते हैं ।

(२)

अपना सुधार सर्वप्रथम होना चाहिये

प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र प्राप्त हुआ, समाचार ज्ञात हुए।

(१) भगवन्नामका जितना प्रचार दिखायी देता है, वास्तवमें वह उतना नहीं है। जितना है, उतना भी सम्पूर्णतः निष्कामभावसे नहीं है। अतः इसका फल नहीं दिखायी देता।

(२) अपने इष्टदेवकी आज्ञा मानकर अन्य देवताओंकी भी पूजा की जा सकती है।

संसारमें दुश्मन कोई नहीं। अपना मन ही अपना दुश्मन है। बिना किसी पूर्व कर्मके हमें कोई दुःख नहीं दे सकता। दुःख देनेमें कोई निमित्त भले ही बन जाय पर बिना प्रारब्ध वह दुःख नहीं दे सकता और प्रारब्धमें दुःख होनेपर किसीके मिटाये नहीं मिट सकता है। भगवान् सर्वसमर्थ हैं। उनकी कृपासे सारे पाप जल सकते हैं। आप उन्हींपर निर्भर कीजिये। शेष भगवत्कृपा।

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि
प्रतिपदा प्रातः ६।२६ बजेतक	सोम	मृगशिरा दिनमें १२।८ बजेतक	६ जून	चन्द्रदर्शन।
द्वितीया रात्रिशेष ४।४८ बजेतक				
तृतीया रात्रिमें ३।३१ बजेतक	मंगल	आर्द्रा " ११।२२ बजेतक	७ "	कर्कराशि रात्रिशेष ५।३ बजेसे, रम्भातृतीया।
चतुर्थी " २।३९ बजेतक	बुध	पुनर्वसु " १०।५७ बजेतक	८ "	भद्रा दिनमें ३।५ बजेसे रात्रिमें २।३९ बजेतक, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, मृगशिरा नक्षत्रका सूर्य प्रातः ५।३४ बजे।
पंचमी " २।१७ बजेतक	गुरु	पुष्य " ११।० बजेतक	९ "	मूल दिनमें ११।० बजेसे।
षष्ठी " २।२४ बजेतक	शुक्र	आश्लेषा " ११।३१ बजेतक	१० "	सिंहराशि दिनमें ११।३१ बजेसे।
सप्तमी " ३।५ बजेतक	शनि	मघा " १२।३३ बजेतक	११ "	भद्रा रात्रिमें ३।५ बजेसे, मूल दिनमें १२।३३ बजेतक।
अष्टमी रात्रिशेष ४।११ बजेतक	रवि	पू० फा० " २।४ बजेतक	१२ "	भद्रा दिनमें ३।३८ बजेतक, कन्याराशि रात्रिमें ८।३४ बजेसे।
नवमी अहोरात्र	सोम	उ० फा० " ४।३ बजेतक	१३ "	x x x x
नवमी प्रातः ५।४४ बजेतक	मंगल	हस्त सायं ६।२१ बजेतक	१४ "	श्रीगंगादशहरा।
दशमी दिनमें ७।३५ बजेतक	बुध	चित्रा रात्रिमें ८।५५ बजेतक	१५ "	भद्रा रात्रिमें ८।३५ बजेसे, तुलाराशि दिनमें ७।३८ बजेसे, मिथुन संक्रान्ति प्रातः ५।४९ बजे।
एकादशी " ९।३६ बजेतक	गुरु	स्वाती " ११।३३ बजेतक	१६ "	भद्रा दिनमें ९।३६ बजेतक, निर्जला भीमसेनी एकादशीव्रत (सबका)।
द्वादशी " ११।३६ बजेतक	शुक्र	विशाखा " २।५ बजेतक	१७ "	वृश्चिकराशि रात्रिमें ७।२७ बजेसे, प्रदोषव्रत।
त्रयोदशी " १।२५ बजेतक	शनि	अनुराधा रात्रिशेष ४।२१ बजेतक	१८ "	मूल रात्रिशेष ४।२१ बजेसे।
चतुर्दशी " २।५७ बजेतक	रवि	ज्येष्ठा अहोरात्र	१९ "	भद्रा दिनमें २।५७ बजेसे रात्रिमें ३।२९ बजेतक, व्रत-पूर्णमा।
अमावस्या " ४।१ बजेतक	सोम	ज्येष्ठा प्रातः ६।१६ बजेतक	२० "	पूर्णमा, धनुराशि प्रातः ६।१६ बजेसे।

पढ़ो, समझो और करो

(१)

गंगा, गायत्री और गोमाताकी कृपासे रोगमुक्ति

लगभग पचास वर्ष पहलेकी बात है। प्रातःकालका समय था। शुकतीर्थके उद्धारक बाबा कल्याणदेवजी गंगामें स्नान कर रहे थे, उसी समय एक युवकने गंगाकी तीव्र धारामें छलाँग लगा दी। बाबाने अन्य लोगोंकी सहायतासे उसे बाहर निकलवाया। कुछ देर विश्रामके पश्चात् बाबाने उसका परिचय और इस प्रकार अपने प्राण गँवानेका कारण पूछा। उस युवकने कहा—मेरा नाम बीरू है और मैं पासके ही एक गाँवका रहनेवाला हूँ। दुर्भाग्यसे मुझे टी०बी०का रोग लग गया है।

‘यह छूतकी बीमारी है और लाइलाज भी है’—यह कहकर मेरे परिजनों और गाँववालोंने मुझे मेरे गाँवसे ही निकाल दिया। ऐसा दुखी जीवन जीनेसे क्या लाभ है! ऐसा सोचकर मैंने गंगामें डूबकर अपने प्राण गँवानेका निर्णय कर लिया और अब मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। बाबाने प्यारसे उसके सिरपर हाथ फेरा और उसे आश्वस्त करते हुए कहा—तुम मेरे पास रहो और नित्य नियमपूर्वक गंगा-स्नानकर गायत्रीका जप करो और फिर गंगाजल, गोमूत्र और गोदुग्धका सेवन करो, गंगामैया तुमपर कृपा करेंगी। बाबाने उसके रहनेके लिये एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर उसने बाबाके द्वारा बतायी उपचारकी विधिको अपना लिया। गोमूत्र और गोदुग्धका प्रबन्ध बाबाने गोशालासे कर दिया। तीन महीनेके पश्चात् उसके शरीरमें परिवर्तन दीखने लगा और छः महीनेके बाद वह युवक बीमारीसे पूर्णतः मुक्त हो गया।

पूर्णिमाका दिन था। उसके गाँवसे कुछ लोग, जिनमें उस युवकके परिजन भी थे, गंगास्नानके लिये यहाँ आये। संयोगसे वह युवक भी गंगामें स्नान कर रहा था। गाँवके कुछ लोगोंने उस युवकको पहचान लिया और उसके परिजनोंको बताया। उसका हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ शरीर देखकर उसके परिजन इसका रहस्य पूछने लगे। उस युवकने कहा—यह बाबाकी प्रेरणाका फल

है। अब वे लोग उससे वापस गाँव चलनेको कहने लगे, परंतु उसने स्पष्टरूपसे इनकार करते हुए कहा—जिन्होंने मुझे जीवनदान दिया है, उनके चरणोंका आश्रय छोड़कर जीवनपर्यन्त कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसा सुनकर उसके गाँवके सब लोग चले गये और उस युवकने जीवनभर शुकतालमें ही रहनेका अपना संकल्प पूर्ण किया।

—अर्जुनलाल बंसल

(२)

मन्त्रसे माटीकी मूर्त जीवन्त हो गयी

२३ जनवरी १९७० ई० को नेताजी सुभाषचन्द्र बोसके जन्मदिवसपर रायगंज, जिला-पश्चिम दिनाजपुर, पश्चिम बंगालमें ‘विद्यासागर ज्ञान मन्दिर’ नामसे सार्वजनिक हिन्दी पुस्तकालयकी स्थापना की गयी। सर्वप्रथम श्रीसरस्वतीपूजाहेतु पण्डितजी आये। मेरे मनमें प्रश्न आया—प्राण-प्रतिष्ठा करेंगे, क्या सहीमें प्राण संचारित होगा? पण्डितजीने जैसे ही मन्त्र उच्चारित किये, मेरे सारे रोम खड़े हो गये, शरीर काँपने लगा। मैंने माताको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन-ही-मन कहा—माँ! मैं सच्चे मनसे निष्ठापूर्वक पुस्तकालयके सभी कार्योको देखूँगा, तुम भी मेरे स्वाभिमानकी अवश्य रक्षा करना।

धीरे-धीरे चारों वेद, गीता, रामायण, उपनिषद्, कुरान-शरीफ, बाइबिल, जैन-धर्मके ग्रन्थ तथा हिन्दी एवं बँगला भाषाके दिग्गज विद्वानोंद्वारा रचित ग्रन्थोंका संग्रह किया गया। कई सदस्योंने अश्लील उपन्यासोंकी माँग की, मैंने साफ इनकार कर दिया।

छठा वर्ष पूरा हुआ। इस बार वे ही पण्डितजी पूजाके उपरान्त हाथ जोड़कर बोले—सभी देवी-देवता अपने-अपने स्थानको प्रस्थान करें और गणेशजी तथा लक्ष्मीजी यहाँ विराजमान रहें। मनमें खटका लगा, माता तो प्रस्थान कर गयीं। अब पुस्तकालय नहीं चलेगा। कई सदस्य उसमें प्रतिकूल वारदात करने लगे। विरोध करनेपर तीन-तीन बार मारपीट करनेकी योजना बनायी,

पत्रमें सारी स्थिति लिखी थी और माँको बुलवाया था। डिग्रीवाले महाजन डिग्री जारी करवाकर मकान नीलाम करवाना चाहते थे। मनभरीबाई अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो गयी। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गयी, सोचने लगी— किसी प्रकार पुरखोंकी प्रतिष्ठा और बच्चेकी जान बचानी है। पर भाइयोंसे कहनेकी उसे हिम्मत नहीं हुई। मनमें पाप-बुद्धि आयी। कामना ही पापकी जड़ होती है। उसने मनमें निश्चय किया—भाईकी पत्नीकी पेटीमेंसे गहना निकालकर ले चलना है। पीछे देखा जायगा। इससे एक बार तो काम चलेगा, लडकेके प्राण बच जायँगे। बादमें

कमाल का काम करने पर भाइयों की रकम वापस कर दी जायगी।

भाइयों और उनकी पत्नियों को समझा-बुझाकर जानेका दिन निश्चय कर लिया गया और उपर्युक्त पाप-निश्चयके अनुसार भाई की पत्नी की पेटी खोलकर गहने निकाल लिये गये। चाभी इसीके पास रहती थी। संयोगसे जिस समय यह भाई की पत्नी की पेटी खोलकर गहना निकाल रही थी, उस समय उसी कोठरी में सोये हुए छोटे भाई रामविलास की नींद टूट गयी। उसने सब देख लिया, पर जान-बूझकर आँखें बन्द कर लीं। मनभरीबाई सफल-मनोरथ होकर कोठरी से बाहर चली गयी। रामविलासने किसीसे कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं।

उन सबसे विदा होकर दुःखित होती हुई मनभरीबाई अपने घर पहुँच गयी। किंतु उसके हृदय में चौरकर्मके पश्चात्ताप की अन्तर्ज्वाला जल रही थी तथापि उसने गहना बेचकर अपने पुत्र को ऋणमुक्त किया। उसने अपने भाइयों को भी पत्रद्वारा पूर्ण स्थिति से अवगत कराया। इधर अपने बहन के घर का दुःखद समाचार जानकर छोटे भाई रामविलासने अपने बड़े भाई रामकुमार से एकान्त में कहा—‘भाईजी! हमारी माँ बचपन में ही चल बसी, तब बहनने ही हमको पाला-पोसा, आदमी बनाया। हम चाहें तब भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते, फिर हमसे बड़ी होने के कारण हम पर उसका अधिकार भी तो है ही, इस समय वह बहुत संकट में है। पतिका देहान्त हो गया। घर में घाटा लग गया। हमारी बहनने संकोच में पड़कर और न चाहते हुए भी यह काम किया है, किंतु कष्ट यह होता है कि बहनने यहाँ रहते हुए हमें कुछ नहीं बताया, हम अपना सर्वस्व खोकर भी उसका दुःख दूर करने का प्रयत्न करते। ऐसी स्थिति में अब उसे कुछ नहीं कहना है। आप कहें तो मैं भाभीजी को सब समझा दूँ।’ छोटे भाई की इस श्रेष्ठ भावना को जान-सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोनों ने सलाह करके दोनों स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। वे स्त्रियाँ भी सचमुच साध्वी थीं।

छोटे भाई की स्त्री (जिसका गहना था) ने अपनी जेठानी के माध्यम से यह कहलाया कि—‘यह तो बहुत अच्छा हुआ कि इस संकट में यह गहना बाईजी के काम आ गया। यहाँ तो व्यर्थ ही पड़ा था। उसका सदुपयोग हो गया, परंतु मुझे दुःख इस बात का है कि मेरे मन में गहने के प्रति अवश्य कोई स्वार्थ या ममता की बात है, जिस कारण बाईजी को संकोच में पड़कर यह काम करना पड़ा और उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। शायद उनको यह शंका होगी कि माँगने पर यह नहीं देगी। आप तीनों लोग तो दे ही देते, मेरे ही पापी हृदय के डर से बाईजी को इस प्रकार करना पड़ा।’ बहू की बात सुनकर जेठ-जेठानी का हृदय गद्गद हो गया। उनकी आँखों से प्रेम के आँसू बह चले। उसके पति रामविलास के तो आनन्द का पार ही नहीं था। वह तो इस प्रकार की साध्वी तथा उदारहृदय पत्नी की प्राप्ति से आज अपने को अत्यन्त गौरवान्वित समझ रहा था।

दो वर्ष बाद मनभरीबाई की कन्या के विवाह में सारा परिवार वहाँ गया। मनभरीबाई ने पहले से व्याज समेत गहने के पूरे रुपये तैयार कर रखे थे। उसके लड़के को व्यापार में अकस्मात् लाभ हो गया था। मनभरीबाई ने अपने भाई और उनकी पत्नियों के सामने रुपयों की थैली रख दी और वह सुबक-सुबक कर रोने लगी। सभी के धीरज का बाँध टूट गया—पाँचों रोने लगे। सबके हृदयों में पवित्र भावों की रसधारा उमड़ रही थी और वही आँसुओं के रूप में बाहर बहने लगी थी।

उन्होंने रुपये नहीं लिये। बड़े आदर से पूरा सन्तोष करवाकर लौटा दिये। उन चारों ने बहन के इस कार्य में उसे नहीं, प्रत्युत अपने को दोषी माना और कहा कि ‘बाई! हमारे स्नेह में कमी थी, प्रेम का अभाव था। हम अपनी वस्तुओं पर अपना ही अधिकार मानते थे, बहन का नहीं; तभी हमारी सन्तहृदय बहन को संकट के समय उससे बचने के लिये छिपकर गहना लेना पड़ा। यह हमारा ही कलुष और दुर्भाग्य है!’ धन्य है परस्पर का यह सौहार्दपूर्ण एवं अनुकरणीय घटनाक्रम।—हरदेवदास

मनन करने योग्य

(१)

संस्कारोंकी रक्षा

‘प्रवीणसागर’ नामक उत्कृष्ट काव्यग्रन्थके रचयिता ठाकुर महेरामणजीके वंशोत्तराधिकारी राजकोटके ठाकुर लाखाजी राज राजकोट सिविल स्टेशनपर राजकीय अतिथियों तथा रेलवे बोर्डके उच्च अधिकारियोंके बीच एक मजलिसमें बैठे थे।

रेशमी सोफासेटपर राजकीय महानुभावोंके अतिरिक्त अंगरेज अधिकारीगण भी अपनी पत्नियोंके साथ बैठे थे।

सर लाखाजी राजको आये देखकर सब एकके बाद एक उठकर खड़े हो गये। अंग्रेजोंने अपनी रिवाजके अनुसार ठाकुर साहेबसे हाथ मिलाये। उनकी मेमोंने भी पाश्चात्य प्रथाके अनुसार सर लाखाजी राजसे हाथ मिलाये।

चमकती पोशाक तथा आभूषण-अलंकारोंसे दीप्तिमान हँसी बिखेरते हुए सभी मेहमानोंसे मिलते हुए लाखाजी राज एक भारतीय अधिकारीसे मिले। फिर तो उन भारतीय अधिकारीकी पत्नीने मेमोंकी तरह ठाकुरके साथ हाथ मिलानेको अपना हाथ बढ़ाया, पर तुरंत ही ठाकुरने अपना हाथ बढ़ानेकी जगह उनके सामने दोनों हाथ जोड़ लिये।

उन महिलाका लंबा हाथ ऐसे ही रह गया, उसी समय ठाकुर साहेबके मुखसे ये शब्द सुनायी दिये—

‘बहिन! हमारा धर्म यह नहीं है। हमलोग आर्य हैं। हमारे संस्कार दूसरे प्रकारके हैं। पश्चिमके लोगोंका यह अनुकरण हमारे देशके संस्कारोंको लज्जित करता है। हमारी प्रथा तो परस्पर हाथ जोड़कर मनन करनेकी ही है।’

(२)

अन्यायका कुफल

एक व्यापारीके दो पुत्र थे। एकका नाम था—धर्मबुद्धि, दूसरेका दुष्टबुद्धि। वे दोनों एक बार व्यापार करने विदेश गये और वहाँसे दो हजार अशर्फियाँ कमा लाये। अपने नगरमें आकर सुरक्षाके लिये उन्हें किसी वृक्षके नीचे गाड़ दिया और केवल सौ अशर्फियोंको बाँटकर काम चलाने लगे।

एक बार दुष्टबुद्धि चुपके उस वृक्षके नीचेसे सारी अशर्फियाँ निकाल लाया और बड़े कामोंमें उसने उनको

खर्च कर डाला। एक महीना बीत जानेपर वह धर्मबुद्धिके पास गया और बोला—‘आर्य! चलो, अशर्फियोंको हम लोग बाँट लें; क्योंकि मेरे यहाँ खर्च अधिक है।’ उसकी बात मानकर जब धर्मबुद्धि उस स्थानपर गया और जमीन खोदी तो वहाँ कुछ भी न मिला। जब उस गड्ढेमें कुछ न दीखा, तब दुष्टबुद्धिने धर्मबुद्धिसे कहा—मालूम होता है तुम्हीं सब अशर्फियाँ निकालकर ले गये हो, अतः मेरे हिस्सेकी आधी अशर्फियाँ अब तुम्हें देनी पड़ेंगी।’ उसने कहा—‘नहीं भाई! मैं तो नहीं ले गया; तुम्हीं ले गये होगे।’ इस प्रकार दोनोंमें झगड़ा होने लगा। इसी बीच दुष्टबुद्धि अपना सिर फोड़कर राजाके यहाँ पहुँचा और उन दोनोंने अपना-अपना पक्ष राजाको सुनाया। उन दोनोंकी बातें सुनकर राजा किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सका।

राजपुरुषोंने दिनभर उन्हें वहीं रखा। अन्तमें दुष्टबुद्धिने कहा कि ‘वह वृक्ष ही इसका साक्षी है और कहता है कि यह धर्मबुद्धि सारी अशर्फियाँ ले गया है।’ इसपर अधिकारी बड़े विस्मित हुए और बोले कि ‘प्रातःकाल हमलोग चलकर वृक्षसे पूछेंगे।’ इसके बाद जमानत देकर दोनों भाई भी घर आ गये।

इधर दुष्टबुद्धिने अपनी सारी स्थिति अपने पिताको समझायी और उसे पर्याप्त धन देकर अपनी ओर मिला लिया और कहा कि ‘तुम वृक्षके कोटरमें छिपकर बोलना।’ वह रातमें ही जाकर उस वृक्षके कोटरमें बैठ गया। प्रातःकाल दोनों भाई व्यवहाराधिपतियोंके साथ उस स्थानपर गये। वहाँ उन्होंने वृक्षसे पूछा कि ‘अशर्फियोंको कौन ले गया है?’ कोटरस्थ पिताने कहा—‘धर्मबुद्धि।’ इस असम्भव आश्चर्यकर घटनाको देख-सुनकर चतुर अधिकारियोंने सोचा कि अवश्य ही दुष्टबुद्धिने यहाँ किसीको छिपा रखा है। उन लोगोंने कोटरमें आग लगा दी। जब उसमेंसे निकलकर उसका पिता कूदने लगा, तब पृथ्वीपर गिरकर वह मर गया। इसे देखकर राजपुरुषोंने सारा रहस्य जान लिया और धर्मबुद्धिको पाँच सौ अशर्फियाँ दिला दीं एवं धर्मबुद्धिका सत्कार भी किया और दुष्टबुद्धिके हाथ-पैर काटकर उसको निर्वासित

कुछ दिनोंसे अनुपलब्ध कल्याणके पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क अब छपकर तैयार

संक्षिप्त स्कन्दपुराण (कोड 279)—यह पुराण कलेवरकी दृष्टिसे सबसे बड़ा है तथा इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञानके अनन्त उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्तिके सुन्दर विवेचनके साथ अनेकों साधु-महात्माओंके सुन्दर चरित्र पिरोये गये हैं। आज भी इसमें वर्णित आचारों, पद्धतियोंके दर्शन हिन्दू-समाजके घर-घरमें किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान् शिवकी महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कार्तिकेय-जन्म, तारकासुर-वध आदिका मनोहर वर्णन है। सचित्र, सजिल्द। मूल्य ₹३२५

संक्षिप्त गरुडपुराण (कोड 1189)—इस पुराणके अधिष्ठातृ देव भगवान् विष्णु हैं। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्मकी महिमाके साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मोंमें सर्व साधारणको प्रवृत्त करनेके लिये अनेक लौकिक एवं पारलौकिक फलोंका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयोंका वर्णन और जीवात्माके कल्याणके लिये मृत जीवके अन्तिम समयमें किये जानेवाले कर्मोंका विस्तारसे निरूपण किया गया है। मूल्य ₹१६०

संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण (कोड 539)—भगवतीकी विस्तृत महिमाका परिचय देनेवाले इस पुराणमें दुर्गासप्तशतीकी कथा एवं माहात्म्य, हरिश्चन्द्रकी कथा, मदालसा-चरित्र, अत्रि-अनसूयाकी कथा, दत्तात्रेय-चरित्र आदि अनेक सुन्दर कथाओंका विस्तृत वर्णन है। मूल्य ₹९०

संक्षिप्त ब्रह्मपुराण (कोड 1111)—इस पुराणमें सृष्टिकी उत्पत्ति, पृथुका पावन चरित्र, सूर्य एवं चन्द्रवंशका वर्णन, श्रीकृष्णचरित्र, कल्पान्तजीवी मार्कण्डेय मुनिका चरित्र, तीर्थोंका माहात्म्य एवं अनेक भक्तिपरक आख्यानोंकी सुन्दर चर्चा की गयी है। भगवान् श्रीकृष्णकी ब्रह्मरूपमें विस्तृत व्याख्या होनेके कारण यह ब्रह्मपुराणके नामसे प्रसिद्ध है। सचित्र, सजिल्द। मूल्य ₹१२०

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण (कोड 631)—इस पुराणमें चार खण्ड हैं—ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, श्रीकृष्णजन्मखण्ड और गणेशखण्ड। इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका विस्तृत वर्णन, श्रीराधाकी गोलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका सुन्दर विवेचन, विभिन्न देवताओंकी महिमा एवं एकरूपता और उनकी साधना-उपासनाका सुन्दर विवेचन किया गया है। अनेक भक्तिपरक आख्यानों एवं स्तोत्रोंका भी इसमें अद्भुत संग्रह है। मूल्य ₹२००

गर्गसंहिता (कोड 517)—यह ग्रन्थ यदुकुलके महान् आचार्य महामुनि श्रीगर्गकी रचना है। इसमें श्रीमद्भागवतमें सूत्ररूपसे वर्णित श्रीराधाकृष्णकी लीलाओंका विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रीराधाजीके दिव्य आकर्षणसे आकर्षित भगवान् श्रीकृष्णका रासरासेश्वरी श्रीराधा एवं गोपिकाओंके साथ रासलीलाका इतना सुन्दर और सरस वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। पूर्वजन्ममें गोपिकाओंद्वारा श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्तिके लिये की गयी तपस्या तथा उनकी सरस कथाओंका भी इसमें सुन्दर वर्णन किया गया है। भगवान् श्रीकृष्णके अनुरागी भक्तोंके लिये यह दिव्य ग्रन्थ नित्य स्वाध्यायका विषय है। मूल्य ₹१५०

अब उपलब्ध

महाभारत-खिलभाग हरिवंशपुराण (कोड 1589) केवल हिन्दी—हरिवंशपुराण वेदार्थ-प्रकाशक महाभारत-ग्रन्थका अन्तिम पर्व है। पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे हरिवंशपुराणके श्रवणकी परम्परा भारतवर्षमें चिरकालसे प्रचलित है। अनेक भावुक धर्मपरायण लोग इसके श्रवणसे पुत्र-प्राप्तिका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भगवद्भक्ति तथा प्रेरणादायी कथानकोंकी दृष्टिसे भी इसका बड़ा महत्त्व है। भगवान् श्रीकृष्णसे सम्बन्धित अगणित कथाएँ इसमें ऐसी हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। धार्मिक जन-सामान्यके कल्याणार्थ इसके अन्तमें सन्तानगोपाल-मन्त्र, अनुष्ठान-विधि, सन्तान-गोपाल-यन्त्र तथा संतान-गोपालस्तोत्र भी संगृहीत हैं। सचित्र, सजिल्द। मूल्य ₹३००

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

गीताभवन (स्वर्गाश्रम)-में सत्संगका आयोजन

गीताभवन (स्वर्गाश्रम), ऋषिकेशमें गर्मीके दिनोंमें प्रतिवर्ष सत्संगका आयोजन होता रहा है। इस वर्ष भी पिछले वर्षोंकी भाँति सत्संगका विशेष आयोजन दिनांक २५ अप्रैलसे किया गया है।

सत्संगके इस कार्यक्रममें संत-महात्मा एवं विद्वद्गणोंके प्रवचन-हेतु पधारनेकी बात है। गीताभवनमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (८ अप्रैल)-से नवरात्रके अवसरपर सदाकी भाँति श्रीरामचरितमानसके सामूहिक नवाह्न-पाठका कार्यक्रम रहेगा। गीताभवनमें आयोजित दुर्लभ सत्संगका लाभ श्रद्धालु और कल्याणकामी साधकोंको

अवश्य उठाना चाहिये।

गीताभवनमें संयमित साधक-जीवन व्यतीत करते हुए सत्संग-कार्यक्रमोंमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। यहाँ आवास, भोजन, राशन-सामग्री आदिकी यथासाध्य व्यवस्था रहती है।

महिलाओंको अकेले नहीं आना चाहिये, उन्हें किसी निकट सम्बन्धीके साथ ही यहाँ आना चाहिये। गहने आदि जोखिमकी वस्तुओंको, जहाँतक सम्भव हो, नहीं लाना चाहिये।

सत्संगमें आनेवाले साधकोंको मतदाता पहचान-पत्र अथवा फोटोयुक्त अन्य पहचान-पत्र रखना आवश्यक है।

सामूहिक यज्ञोपवीत-संस्कार आषाढ़ शुक्ल २ (६ जुलाई २०१६)-को सम्पन्न होगा। यज्ञोपवीत लेनेवालोंको ४ जुलाईतक गीताभवन, ऋषिकेश पहुँचना चाहिये। —व्यवस्थापक, पो०-स्वर्गाश्रम—२४९३०४

उज्जैनमें महाकुम्भ एवं हरिद्वारमें अर्धकुम्भ-महापर्व

हरिद्वारमें अर्धकुम्भ-स्नानकी प्रमुख तिथियाँ

अमावस्या	चैत्र कृ० अमावस्या	७ अप्रैल	गुरु
मेष-संक्रान्ति	चैत्र शु० सप्तमी	१३ अप्रैल	बुध
अर्धकुम्भ-पुण्यकाल	चैत्र शु० अष्टमी	१४ अप्रैल	गुरु

अब उपलब्ध—महाकुम्भ-पर्व (कोड 1300)—

इस पुस्तकमें महाकुम्भ-पर्वके उद्भव-विकास एवं माहात्म्यका वेदों एवं पुराणोंके आधारपर सरल भाषामें सुन्दर परिचय दिया गया है। पुस्तकके अन्तमें तीर्थोंमें पालनीय नियमोंका भी उल्लेख किया गया है। मूल्य ₹ ५

उज्जैनमें सिंहस्थ महाकुम्भ-स्नानकी प्रमुख तिथियाँ

चैत्र शु० पूर्णिमा,	२२ अप्रैल	शुक्र	प्रथम स्नान
वै० कृ० अमावस्या	०६ मई	शुक्र	द्वितीय स्नान
अक्षयतृतीया	०९ मई	सोम	तृतीय स्नान
श्रीशंकराचार्य-जयन्ती	११ मई	बुध	चतुर्थ स्नान
वैशाख शु० पूर्णिमा	२१ मई	शनि	मुख्य शाहीस्नान

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्नान इस प्रकार हैं—*वसुन्धिनी एकादशी* ३ मई, मंगलवार; *वृष-संक्रान्ति* १४ मई, शनिवार; *मोहिनी एकादशी* १७ मई, मंगलवार; *प्रदोषपर्व* १९ मई, गुरुवार; *श्रीनृसिंह-जयन्ती* २० मई, शुक्रवार।

कुम्भ-मेला हरिद्वार एवं उज्जैन (सन् २०१६)—हरिद्वारमें सब्जीमण्डी मोती बाजार एवं उज्जैनमें गीताप्रेसके विशेष पुस्तक-स्टॉलसे गीताप्रेस, गोरखपुरद्वारा प्रकाशित साहित्य प्राप्त कर सकते हैं।

खुल गया है—गोण्डा (उत्तर प्रदेश) रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नं० १ पर गीताप्रेस, गोरखपुरका पुस्तक-स्टॉल।