कल्याण

मूल्य १० रुपये

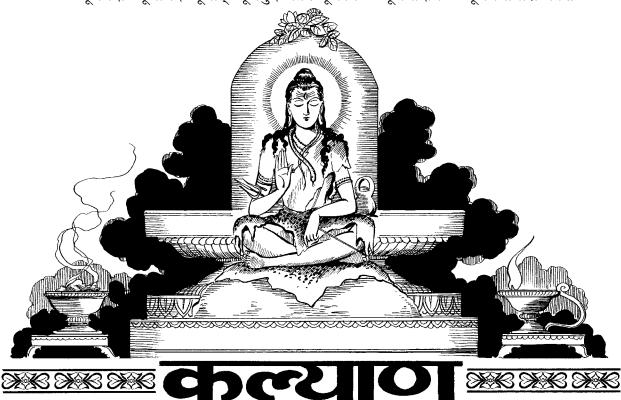

मन्मथ-मन्मथ भगवान् श्रीकृष्ण

राधा-माधवकी सेवामें अष्टसिखयाँ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

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

वर्ष ९१ गोरखपुर, सौर भाद्रपद, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, अगस्त २०१७ ई० पूर्ण संख्या १०८९

जयति निकुंजिबहारिनी

रसिक	स्याम	की	जो र	नदा र	समय	जीवनमूरि।
ता	पद-पंकज	की	सतत	बंदौ	पावन	धूरि॥
जयति	निव्	, कृजिबहारि न	ग ी,	हरनि	स्य	ाम-संताप।
जिन	की	तन-छाया	तुरत	हरत	मदन	–मन–दाप॥
×		×		×		×
अष्ट	सखी	करतीं	सदा	सेवा	परम	अनन्य।
राधा-म	ाधव-जुगलव	क्रो,	कर	निज	जीवन	धन्य॥
इनके	चरण	-सरोज	में	बार	खार	प्रनाम ।
करुना	कर	दें	श्रीजुगल	।-पद-रज-	-रति	अभिराम॥
						[पद-रत्नाकर]

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ (संस्करण २,१५,०००) कल्याण, सौर भाद्रपद, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, अगस्त २०१७ ई० विषय-सूची पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या विषय विषय १- जयित निकुंजबिहारिनी ३ १३- प्रारब्ध और कर्मस्वातन्त्र्य (श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र') २९ २– कल्याण...... ५ ३- साक्षात् मन्मथमन्मथ श्रीकृष्णका वेणवादन १४- नामानुरागी संत श्रीउडियाबाबाजी ३२ [आवरणचित्र-परिचय]..... ६ १५- सन्तवाणी (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)...... ३४ ४- निष्कामभावकी महत्ता (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ७ १६- द्रादश ज्योतिर्लिगोंके अर्चा-विग्रह ३५ १७- सिन्धके कृष्णभक्त हिन्दी कवि ५- संगका फल (पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम०ए०, साहित्याचार्य) ... ११ (प्राचार्य डॉ॰ श्रीदयालजी 'आशा') ३७ ६- सर्वार्थसाधक भगवन्नाम १८- गजेन्द्रकृत श्रीहरि-स्तुति (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार) .. १५ (श्रीरामेश्वरजी पाटीदार) [प्रेषक—श्रीअशोकजी चौरे].....४० ७- 'बंदउँ नाम राम रघुबर को'......१६ ८- हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता? (श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ... १७ १९- गायके दुध, घी, मक्खन, दही, मट्टेकी महिमा अपार ९– साधकोंके प्रति— [संकलनकर्ता—श्रीप्रशान्तजी अग्रवाल]४१ (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) २० २०- तक्र-माहात्म्य ४२ १०- पगली [कहानी] (पं० श्रीकृष्णानन्दजी अग्निहोत्री) २३ २१- व्रतोत्सव-पर्व [भाद्रपदमासके व्रतपर्व] ४३ २२- साधनोपयोगी पत्र..... ४४ ११- प्रेमका पंथ निराला (पं० श्रीबाल्मीकिप्रसादजी मिश्र, एम०ए०, एम०एड०).. २६ २३- कृपानुभृति ४६ १२- भगवानके अनन्य भक्तोंकी अभिलाषा २४- पढो, समझो और करो ४७ (पं० श्रीकिशनजी महाराज 'कृष्णानन्दोपाध्याय') २८ २५- मनन करने योग्य......५० चित्र-सूची १- मन्मथ-मन्मथ भगवान् श्रीकृष्ण (रंगीन) आवरण-पृष्ठ ४- शिव-पार्वती-संवाद (इकरंगा) २० २ - राधा-माधवकी सेवामें ५- संत श्रीउडियाबाबाजी(") ३२ अष्टसिखयाँ...... पुख-पृष्ठ ६ - श्रीनागेश्वर ज्योतिर्लिंग (" ३ - मन्मथ-मन्मथ भगवान् श्रीकृष्ण......(इकरंगा)६ ७- अर्जुनकी लक्ष्यके प्रति एकाग्रता...... ('') ५० जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय॥ जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ एकवर्षीय शुल्क पंचवर्षीय शुल्क जगत्पते । गौरीपति विराट जय रमापते ॥ जय सजिल्द ₹२२० सजिल्द ₹११०० विदेशमें Air Mail) वार्षिक US\$ 50 (₹3000) Us Cheque Collection सजिल्द शुल्क पंचवर्षीय US\$ 250 (₹15,000) Charges 6\$ Extra संस्थापक - ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका आदिसम्पादक —नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक —राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालय के लिये गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित website: gitapress.org e-mail: kalyan@gitapress.org 09235400242/244 सदस्यता-शुल्क —व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो० गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर को भेजें। Online सदस्यता-शुल्क -भुगतानहेतु-gitapress.org पर Online Magazine Subscription option को click करें। अब 'कल्याण' के मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर निःशल्क पर्हे।

संख्या ८] कल्याण याद रखो-प्रेम सारी दैवी सम्पत्तियोंका मूल है। इसलिये वह स्वाभाविक ही निर्भय, नमनशील, स्रोत है। जहाँ प्रेम है, वहाँ त्याग, सद्भावना, सहिष्णुता, विश्वप्रेमी, विश्वसेवक और विशालहृदय होगा। उसका क्षमा, उदारता, वदान्यता, मैत्री, अहिंसा, सेवा, सरलता, न तो कोई वैरी रहेगा और न उसकी किसी वस्तुविशेषमें उन्मुक्तहृदयता, निष्कामता, प्रसन्नता, सत्य, विश्वास, आसक्ति होगी। वह नित्य भगवत्-कर्म-रत, भक्तिरसाप्लुतहृदय और भगवत्परायण होगा। साहस और सौजन्य आदि सद्गुण अपने-आप आ जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्वार्थ है, वहीं भय है। और जहाँ भय है, वहाँ परिग्रह, दुर्भाव, असहिष्णुता, कामना, याद रखों—किसी भी भयमें इतनी शक्ति नहीं है, जो भगवत्कपाकी अपार शक्तिके सामने ठहर सके। क्रोध, कुपणता, अनुदारता, द्वेष, वैर, कपट, दम्भ, विषाद, अविश्वास, घृणा, लोभ, प्रतारणा, कायरता और याद रखों—किसी भी पापमें इतनी शक्ति नहीं कृटिलता आदि नीच वृत्तियाँ अपने-आप उत्पन्न हो है, जो भगवद्भक्तिके सामने टिक सके। जाती हैं। याद रखों—किसी भी तापमें इतनी शक्ति नहीं याद रखो -- जहाँ दैवी सम्पत्ति है, वहाँ सहज है, जो भगवत्प्रेमकी शीतलताके सामने रह सके। सुख, उल्लास, आनन्द, आत्मीयता रहते हैं; और जहाँ याद रखो—तुमपर भगवान्की अनन्त कृपा आसुरी सम्पत्ति है, वहाँ शोक, विषाद, दु:ख, परायापन है, इसलिये भगवानुकी भक्ति तुम्हारे हृदयमें लहरा रहते हैं। रही है और भगवत्प्रेममें तुम डूबना ही चाहते हो। फिर भय, पाप, ताप कहाँ रहेंगे। उनको तो नष्ट याद रखो-प्रेम जितना शुद्ध होगा, उतना ही भगवदभिमुखी होगा और जहाँ भगवत्प्रेम होगा, वहाँ हुए ही समझो। जबतक तुम्हें पाप-ताप तथा भय मनुष्यमें निर्भयता और निश्चिन्तता इतनी अधिक बढ़ सताते हैं, तबतक तुमने सचमुच भगवत्कृपापर विश्वास जायगी कि वह कर्तव्यपालनमें, सत्यभाषणमें, दूसरोंका ही नहीं किया। भगवान्ने स्वयं घोषणा की है-जो उपकार करनेमें, अपना र्स्वस्व देकर भी सेवा करनेमें मुझमें विश्वास करता है, वह मेरी कृपासे सारी और जीवनकी महान् कठिनाइयोंमें जरा भी नहीं कठिनाइयोंसे तर जाता है। डरेगा। वह दृढ्प्रतिज्ञ, मनस्वी, तेजस्वी, साहसी याद रखो-तुम भगवान्के हो, भगवान् तुम्हारे हैं। उनसे अधिक निकटस्थ आत्मीय तुम्हारा और कोई और वीर होनेके साथ ही अत्यन्त विनम्र, आदर्श, नहीं है। वे तुम्हारी जितनी और जहाँतक सँभाल करते विनयी, मधुरभाषी, समझकर करनेवाला और शान्तिप्रिय होगा। उससे किसीका अपकार तो होगा ही हैं, उतनी और वहाँतककी तुम कल्पना भी नहीं कर वह सर्वथा नि:स्वार्थ, भगवद्विश्वासी, सकते। भगवत्कुपापर निर्भर करनेवाला और सदा आनन्दमें याद रखो-भगवान् तुम्हारे दोषोंको तुरन्त क्षमा कर देंगे और तुम्हें सदाके लिये अपना लेंगे। तुम एक निमग्न रहनेवाला होगा। बार उनकी सुहृदता और आत्मीयतापर पूर्ण विश्वास *याद रखो*—भगवत्प्रेमी या तो सारे संसारमें भगवानुको देखता है या सारे संसारको भगवानुमें देखता करके उन्हें मुक्तहृदयसे पुकार तो लो। 'शिव'

साक्षात् मन्मथमन्मथ श्रीकृष्णका वेणुवादन आवरणचित्र-परिचय-वनराजिकी लोकोत्तर सुहावनी छटा व्यक्त हो रही हो,

लेनेसे कामदेवको बड़ा गर्व हुआ और उसे इच्छा हुई कि अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णचन्द्रपर विजय प्राप्त

करूँ-ऐसा सोचकर भगवान्के पास जा करके उसने

ब्रह्मा-इन्द्रादि देव-शिरोमणियोंपर विजय प्राप्त कर

अपना मनोभाव प्रकट किया। भगवान्ने कहा कि तुम मुझसे कैसे लड़ना चाहते

इन दोनों युद्धोंका स्वरूप क्या है?' भगवान् बोले कि दुर्गका युद्ध यह है कि मैं विरक्त होकर, एकान्त निर्जन वनमें समाधिस्थ हो जाऊँ और फिर तुम यदि अपनी माया और कलाओंसे मुझे मोहित और क्षुब्ध कर सको, तब

हो, दुर्गके आश्रयणसे या मैदानमें ? कामने कहा—' भगवन्!

तुम्हारी विजय है, अन्यथा मेरी। मैदानका युद्ध दूसरे प्रकारका है। वह तब सम्भव है,

जब श्रीमद्वृन्दावनधाममें यमुनाका स्वच्छ सुकोमल पुलिन

हो, अमृतमय पूर्ण चन्द्रमाकी दिव्य ज्योत्स्ना फैली हो,

हंस-सारसशोभित सरोवरकी अद्भुत सौन्दर्य-माधुर्य-सौगन्ध्य-सौरस्य-सम्पन्न मलयानिल हो, रतिके गर्वको

दूर करनेवाली अपरिगणित व्रज-बालाओं के मध्यमें रास करते हुए भी यदि मेरे मनमें विकार न हो तो मैं विजयी रहूँगा; और यदि मलयानिल तथा कान्ताओं के हाव-भाव एवं

विलासोंसे मेरे मनमें क्षोभ हो जाय तो जीत तुम्हारी है। कामदेव मन-ही-मन विचार करने लगा कि यदि इन्होंने दुर्गका आश्रयण किया तो फिर मेरी विजय नहीं

होगी; क्योंकि जिस समय ये नरनारायण-रूपसे योगासनासीन होकर बदरिकाश्रममें तप कर रहे थे, उस समय अप्सराओं के अशेष हावभाव तथा वसन्तकी सहायता होनेपर भी मेरे सब बाण निष्फल हुए, फिर भी इनमें काम या क्रोधका

पायेगा ? अत: कामने कहा—'भगवन्! आप मैदानमें ही मुझसे युद्ध कीजिये।' भगवान्ने कहा—'तथास्तु, मैं मैदानमें ही तुमसे युद्ध करूँगा।'

शरत्पूर्णिमाकी स्निग्ध ज्योत्स्नामयी रात्रिका आगमन

हुआ। यमुना-पुलिनपर त्रिभंगी मुद्रामें खड़े नटवरनागर भगवान् श्रीकृष्णने मुरलीको अपने अमृतमय मुखचन्द्रपर धारण करके उसे अधर-सुधासे पूरित किया और वेणुछिद्रोंद्वारा

पहुँचाकर मानो कन्दर्पको रण-निमन्त्रण दिया। उस समय कामके मित्र वसन्तने भी उसका साथ दिया। पुष्पधन्वा कामके लिये उसने विविध प्रकारके पुष्परूपी बाणोंका

नि:सृत गीतपीयूषको श्रोत्रपुटोंद्वारा व्रजांगनाओंके हृदयमें

संचार नहीं हुआ था, सो किलेबन्दीके युद्धमें इन्हें कौन

सृजन किया, परंतु कन्दर्प और वसन्तका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण निर्विकार ही रहे। भला, ब्रह्मसाक्षात्कार या ब्रह्मस्पर्शसे कामादि विकार कहाँ रह

सकते हैं, उनका तो आत्यन्तिक क्षय होना ही था। इसीलिये भगवान् कृष्ण मन्मथ (कामदेव)-के भी मनको मथनेवाले

शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनका संचार हो, विविध विहंगोंके कलात्वराखं क्षे छाउटहित्य खेंहेरग्रंह प्रसिठ्ड ग्रह्मित पुष्टित पुष्टित पुष्टित प्रमान क्षेत्र विश्व के स्वापन संख्या ८] निष्कामभावकी महत्ता निष्कामभावकी महत्ता (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) जिस प्रकार श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर चिन्तन इसलिये मनुष्यको तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना, संसार-सागरसे शीघ्र उद्धार करेवाला सुगम उपाय बतलाया आसक्ति, ममता और अहंता आदिका सर्वथा त्याग करके गया है (गीता १२।७; ८।१४), इसी प्रकार निष्काम जिससे लोगोंका परम हित हो, उसी काममें अपना तन, क्रिया भी शीघ्र उद्धार करनेवाली तथा सुगम उपाय है मन, धन लगा देना चाहिये। (गीता ५।६)।और निष्काम-भावके साथ यदि भगवानुका स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई आदि अपने पास रहते हुए भी उनकी वृद्धिकी इच्छा करनेको 'तृष्णा' कहते स्मरण होता रहे तब तो फिर बात ही क्या है! वह तो सोनेमें सुगन्धकी तरह अत्यन्त महत्त्वकी चीज हो जाती हैं। जैसे किसीके पास एक लाख रुपये हैं तो वह पाँच है। इससे और भी शीघ्र कल्याण हो सकता है। किंतु लाख होनेकी इच्छा करता है और पाँच लाख हो जानेपर भगवान्की स्मृतिके बिना भी यदि कोई मनुष्य फलासक्तिको उसे दस लाखकी इच्छा होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इच्छाको वृद्धिका नाम तृष्णा है। इसी तरह मान, बड़ाई, त्यागकर नि:स्वार्थभावसे चेष्टा करे तो उससे भी उसका कल्याण हो सकता है, बल्कि इसे ध्यानसे भी श्रेष्ठ पुत्र आदि अन्य चीजोंके सम्बन्धमें समझना चाहिये। यह बतलाया गया है। श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है— तृष्णा बहुत ही खराब है, मनुष्यका पतन करनेवाली है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्यकी कमीकी पूर्तिके लिये जो ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् कामना होती है, उसका नाम 'इच्छा' है, जैसे किसीके पास अन्य सब चीजें तो हैं, पर पुत्र नहीं है तो उसके (१२।१२) '(मर्मको न जानकर किये हुए) अभ्याससे ज्ञान लिये जो मनमें कामना होती है, उसे 'इच्छा' कहते हैं। श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ पदार्थोंकी कमीकी पूर्तिकी इच्छा तो नहीं होती, पर है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; जो बहुत आवश्यकतावाली वस्तुके लिये कामना होती क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है।' है, जिसके बिना निर्वाह होना कठिन है, उसका नाम अतः यह कोशिश करनी चाहिये कि भगवान्को 'स्पृहा' है। जैसे कोई मनुष्य भूखसे पीड़ित है अथवा याद रखते हुए ही सारी चेष्टा निष्कामभावपूर्वक हो। यदि शीतसे कष्ट पा रहा है तो उसे जो अन्नकी अथवा काम करते समय भगवान्की स्मृति न हो सके तो केवल वस्त्रकी इच्छा होती है, उसको 'स्पृहा' कहते हैं। जिसके मनमें ये तृष्णा, इच्छा, स्पृहा तो नहीं है पर निष्कामभावसे ही मनुष्यका कल्याण हो सकता है। इसलिये यह बात मनमें रहती है कि और तो किसी चीजकी निष्कामभावको हृदयमें दृढ़तासे धारण करना चाहिये; क्योंकि निष्कामभावसे की हुई थोड़ी-सी भी चेष्टा संसार-सागरसे आवश्यकता नहीं है, पर जो वस्तुएँ प्राप्त हैं, वे बनी रहें उद्धार कर देती है। गीतामें भगवान् कहते हैं— और मेरा शरीर बना रहे, ऐसी इच्छाका नाम 'वासना' है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। उपर्युक्त कामनाओंमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवाली स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ कामना सूक्ष्म और हलकी है तथा सूक्ष्म और हलकीका नाश होनेपर स्थूल और भारीका नाश उसके अन्तर्गत ही (२1४०) 'इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश है। जिनमें उपर्युक्त तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना आदि नहीं है और उलटा फलरूप दोष भी नहीं है। बल्कि किसी प्रकारकी भी कामना नहीं, वही निष्कामी है। इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-इन सम्पूर्ण कामनाओंकी जड आसक्ति है। शरीर, मृत्युपर महान् भयसे रक्षा कर लेता है।' विषयभोग, स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति आदिमें फिर जो नित्य-निरन्तर निष्कामभावसे क्रिया करनेके जो प्रीति—लगाव है, उसका नाम 'आसक्ति' है। शरीर ही परायण हो जाय, उसके लिये तो कहना ही क्या है! और संसारके पदार्थोंमें 'यह मेरा है' ऐसा भाव होना ही

भाग ९१ 'ममता' है। इस आसक्ति और ममताका जिसमें अभाव अज्ञानसे इतने अन्धे हो रहे हैं कि निष्कामभावसे दूसरोंका है, वही परम विरक्त वैराग्यवान् पुरुष है। ममता और हित करना तो दूर रहा, बल्कि दूसरोंसे अपना ही स्वार्थ आसक्तिका मूल कारण है-अहंता। स्थूल, सूक्ष्म या सिद्ध करना चाहते हैं और करते हैं। जितनी स्वार्थपरता इस समय देखनेमें आ रही है, उतनी तो इससे कुछ काल कारण—किसी भी देहमें, जो कि अनात्मवस्तु है, उसमें इस प्रकार आत्माभिमान करना कि देह मैं हँ—यह पूर्व भी नहीं थी। फिर द्वापर, त्रेता और सत्ययुगकी तो बात 'अहंता' है। इसके नाशसे सारे दोषोंका नाश हो जाता ही क्या! इस समय तो स्वार्थ-सिद्धिके लिये मनुष्य झुठ, है अर्थात् समस्त दोषोंकी मूलभूत अहंताका नाश होनेपर कपट, चोरी, बेईमानी, विश्वासघात आदि करनेसे भी बाज आसक्ति, ममता आदि सभीका विनाश हो जाता है। नहीं आते तथा अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये ईश्वर और अहंकारमूलक ये जितने भी दोष हैं, उन सबका मूल धर्मको भी छोड़ बैठते हैं। भला, ऐसी परिस्थितिमें मनुष्यका कारण है-अज्ञान (अविद्या)। वह अज्ञान हमलोगोंकी कल्याण कैसे हो सकता है! जो दूसरेका हक (स्वत्व) है, उसमें स्वाभाविक ही प्रत्येक क्रिया और सम्पूर्ण पदार्थोंमें पद-पदपर इतना व्यापक हो गया है कि हम उससे भूले हुए संसार-चक्रमें ग्लानि होनी चाहिये। पर हमारी तो ग्लानि न होकर हर ही भटक रहे हैं। उस अज्ञानका नाश परमात्माके यथार्थ प्रकारसे उसे हड़पनेकी ही चेष्टा रहती है। यह बहुत बुरी ज्ञानसे होता है। परमात्माका वह यथार्थ ज्ञान होता है आदत है। दूसरेके हकको सदा त्याज्य बुद्धिसे देखना अन्तः करणके शुद्ध होनेसे। हमलोगोंके अन्तः करण चाहिये। उसे ग्रहण करना तो दूर रहा, पर-स्त्रीके स्पर्शकी तरह उसके स्पर्शको भी पाप समझना चाहिये। जो मनुष्य राग-द्वेष आदि दुर्गुण और झूठ, कपट, चोरी आदि पर-स्त्री और पर-धनका अपहरण करते हैं या उनकी दुराचाररूप मलसे मलिन हो रहे हैं। इस मलको दुर इच्छा करते हैं तथा पर-अपवाद करते हैं, उनका कल्याण करनेका उपाय है—ईश्वरकी उपासना या निष्काम कर्म। हमलोगोंमें स्वार्थकी अधिकता होनेके कारण प्रत्येक कहाँ, उनके लिये तो नरकमें भी ठौर नहीं है। कार्य करते समय पद-पदपर स्वार्थका भाव जाग्रत् हो आजकल व्यापारमें भी इतनी धोखेबाजी बढ़ गयी जाता है। पर कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको ईश्वर, है कि हम दूसरेका धन हड़पनेके लिये हर वक्त तैयार रहते हैं। इसको हम चोरी कहें या डकैती। कोई आदमी देवता, ऋषि, महात्मा, मनुष्य और किसी भी जंगम या स्थावर प्राणीसे अथवा जड पदार्थींसे अपने व्यक्तिगत जब अपना माल बेचता है तो वजन आदिमें कम देना स्वार्थको इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिये। जब-जब चाहता है। पाट, सुपारी, रूई, ऊन आदि बिक्रीकी चित्तमें स्वार्थकी भावना आये तभी उसको तुरन्त हटाकर चीजोंको जलसे भिगोकर उसे भारी बना देते हैं तथा उसके बदले हृदयमें इस भावकी जागृति पैदा करनी बेचते समय हरेक वस्तुको वजन, नाप और संख्यामें हर चाहिये कि सबका हित किस प्रकार हो। जैसे कोई प्रकारसे कम देनेकी ही चेष्टा करते हैं, पर माल खरीदते अर्थका दास लोभी मनुष्य दूकान खोलनेसे लेकर दूकान समय स्वयं वजन, नाप और संख्यामें अधिक-से-बन्द करनेके समयतक प्रत्येक काम करते हुए यही अधिक लेनेकी चेष्टा करते हैं। एवं बेचते समय नमूना इच्छा और चेष्टा करता रहता है कि रुपया कैसे मिले, दूसरा ही दिखलाते हैं और चीज दूसरी ही देते हैं। एक धन-संग्रह कैसे हो, इसी प्रकार कल्याणकामी पुरुषको चीजमें दूसरी चीज मिला देते हैं—जैसे घीमें वेजिटेबुल, प्रत्येक क्रियामें यह भावना रखनी चाहिये कि संसारका नारियलके तैलमें किरासिन, दालमें मिट्टी इत्यादि। इस हित कैसे हो। जो मनुष्य अपने कल्याणकी भी इच्छा प्रकार हर तरीकेसे धोखा देकर स्वार्थ-सिद्धि करते हुए न रखकर अपना कर्तव्य समझकर लोकहितके लिये अपना परलोक बिगाड़ते हैं। कोई-कोई तो व्यापारी, अपना तन, मन, धन लगा देता है, वही असली स्वार्थ-सरकार, रेलवे या मिलिटरीके किसी भी मालको उठानेका अवसर पाते हैं तो धोखा देनेकी ही चेष्टा करते हैं। उनसे त्यागी निष्कामी श्रेष्ठ पुरुष है। किंतु दु:खकी बात है कि स्वार्थके कारण हमलोग माल खरीदते तो हैं थोडा और उनके कर्मचारियोंसे

संख्या ८] निष्काम	भावकी महत्ता ९

मिलकर जितना माल खरीद करते हैं, उससे बहुत	r सेवन करना चाहिये। यदि कहीं अनुकूलतामें प्रीति और
अधिक माल उठा लेते हैं। यह सरासर चोरी है। यह	इ हर्ष तथा प्रतिकूलतामें द्वेष और शोक उत्पन्न हों तो
बहुत अन्यायका काम है। इस अनर्थसे सर्वथा बचना चाहिये	। समझना चाहिये कि उसके अन्दर छिपी हुई कामना है।
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनी समस्त	 किसी प्रकार भी किसीकी कभी सेवा स्वीकार नहीं
क्रिया निष्कामभावसे ही करनी चाहिये। ईश्वर–देवता	, करनी चाहिये, अपितु अपनेसे बने जहाँतक तन, मन, धन
ऋषि-मुनि, साधु-महात्माओंका पूजा-सत्कार तथा यज्ञ-	- आदि पदार्थोंसे दूसरोंकी सेवा करना उचित है, किंतु
दान, जप-तप, तीर्थ-व्रत, अनुष्ठान एवं पूजनीय पुरुष	
और दुखी, अनाथ, आतुर प्राणियोंकी सेवा आदि कोई र्भ	ो रोगग्रस्तावस्था आदि आपत्तिकालके समय स्त्री, पुत्र,
धार्मिक कार्य हो, उसे कर्तव्य समझकर ममता, आसत्ति	5 नौकर, मित्र, बन्धु-बान्धव आदिसे सेवा न करानेपर
और अहंकारसे रहित होकर निष्कामभावसे करना चाहिये	, उनको दु:ख हो तो ऐसी हालतमें उनके सन्तोषके लिये
किसी प्रकारकी कामनाकी सिद्धिके लिये या संकट-निवारणवे	 कम-से-कम सेवा करा लेना भी कोई सकाम नहीं है।
लिये नहीं। यदि कहीं लोक-मर्यादामें बाधा आती हो तं	ो लोग दहेज लेनेके समय अधिक-से-अधिक लेनेकी
राग–द्वेषसे रहित होकर लोक–संग्रहके लिये काम्य–कम	ि चेष्टा करते हैं और यदि देनेवाले इच्छानुसार दहेज नहीं देते
कर लें तो वह सकाम नहीं है।	तो उनका सम्बन्ध त्याग कर देते हैं। एक प्रकारसे देखा
उपर्युक्त धार्मिक कार्योंको करनेके पूर्व ऐसी इच्छ	। जाय तो दहेज एक प्रतिग्रह ही है। उसे प्रतिग्रह समझकर
करना कि अमुक कामनाकी सिद्धि होनेपर अमुक अनुष्ठानावि	
कार्य करेंगे तो इसकी अपेक्षा वह अच्छा है जो उन्	
धार्मिक कार्योंके करनेके समय ही इच्छित कामनाक	। किसीसे न लेनेमें वह नाराज हो तो उसके सन्तोषके लिये
उद्देश्य रखकर करता है और उससे वह श्रेष्ठ है, जं	ो कम-से-कम स्वीकार करनेमें कोई सकामता नहीं है।
धार्मिक कार्योंको सम्पादन करनेके बाद उक्त ईश्वर, देवता	, इसी प्रकार किसी भी संस्था या व्यक्तिसे कभी किसी
महात्मा आदिसे प्रार्थना करता है कि मेरा यह कार्य सिद्ध	🕻 भी प्रकार कुछ भी नहीं लेना चाहिये। यदि लेना ही पड़े तो
करें तथा उसकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है कि जो किसी	ि लेनेसे पूर्व, लेते समय या लेनेके बाद उसके बदलेमें जितनी
कामनाकी सिद्धिका उद्देश्य लेकर तो नहीं करता पर को	ई चीज उससे ली हो, उससे अधिक मूल्यकी चीज किसी
आपत्ति आनेपर उसके निवारणके लिये उससे कामना क	र भी प्रकार देनेकी चेष्टा रखनी चाहिये।
लेता है। इसकी अपेक्षा भी वह श्रेष्ठ है जो आत्मावे	पूर्वके जमानेमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीकी
कल्याणके लिये धार्मिक अनुष्ठानादि करता है और वह	ह तो बात ही क्या, गृहस्थीको भी किसी चीजके लिये
तो सबसे श्रेष्ठ है जो केवल निष्कामभावसे कर्तव्य समझक	र किसीसे याचना नहीं करनी पड़ती थी, बिना माँगे ही खर्च,
करता है तथा बिना माँगे भी वे कोई पदार्थ दें तो लेत	। विवाह आदिके अवसरोंपर मित्र, बन्धु-बान्धव, सगे-
नहीं। हाँ, यदि केवल उनकी प्रसन्नताके लिये राग-द्वेषरं	ो सम्बन्धी लोग आवश्यकतानुसार चीजें पहुँचा दिया करते
शून्य होकर लेना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है।	थे और इसमें वे अपना अहोभाग्य समझते थे। यदि उनके
इसी प्रकार जड पदार्थोंसे भी कभी कोई स्वार्थ-	- पास कोई चीज नहीं होती तो वे दूसरे जान-पहचानवालोंसे
सिद्धिकी कामना नहीं करनी चाहिये। जैसे बीमारीकी	ि लेकर भेज देते थे। इससे किसीको भी याचना नहीं करनी
निवृत्तिके लिये शास्त्रविहित औषध, क्षुधाकी निवृत्तिवे	ज्ञ पड़ती थी। इसमें स्वार्थका त्याग ही प्रधान कारण है।
लिये अन्न, प्यासकी निवृत्तिके लिये जल और शीतक	ो इसलिये हमलोग भी सबके साथ नि:स्वार्थभावसे
निवृत्तिके लिये वस्त्र आदिका सेवन करनेमें अनुकूलता-	- उदारतापूर्वक त्यागका व्यवहार करें तो हमारे लिये आज
प्रतिकूलता होनी स्वाभाविक है, पर उनमें भी राग-द्वेष	म भी सत्ययुग मौजूद है अर्थात् पूर्वकालकी भाँति हमारा भी
और हर्ष-शोकसे शून्य होकर निष्कामभावसे ही उनक	। काम बिना याचनाके चल सकता है। अत: हमको किसी

भाग ९१ ****************** चीजकी याचना नहीं करनी चाहिये। और बिना याचना अपमान और निन्दा-स्तृतिसे तथा भोजनमें यह बुरा है, यह किये ही कोई दे जाय-ऐसी इच्छा या आशा भी नहीं भला है—इस प्रकार अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेषसे रखनी चाहिये। तथा ऐसी इच्छा न रहते हुए भी यदि कोई शून्य होकर प्राप्त की हुई भिक्षा अमृतके समान है। इसमें भी दे जाय तो उसको रख लेनेकी इच्छा भी कामना ही है। जो पदार्थ शास्त्र और मनके विपरीत हों, उनका हम त्याग इस प्रकारकी कामना न रहते हुए भी कोई आग्रहपूर्वक दे कर सकते हैं, जैसे कोई मदिरा, मांस, अंडे, लहसून, प्याज जाय तो उसे स्वीकार करते समय जो चित्तमें स्वार्थको आदि भिक्षामें दे तो उन्हें शास्त्रनिषिद्ध समझकर उनका लेकर प्रसन्तता होती है, वह भी छिपी हुई कामना ही है। त्याग करना ही उचित है। एवं कोई घी, दूध, मेवा, मिष्टान्न इसलिये भारी-से-भारी आपत्ति पडनेपर भी अपने व्यक्तिगत देता है तो शास्त्र और स्वास्थ्यके अनुकूल होते हुए भी स्वार्थकी सिद्धिके लिये दूसरेकी सेवा और स्वत्वको स्वीकार वैराग्यके कारण मनके विपरीत लगनेवाली इन चीजोंका नहीं करना चाहिये, अपने निश्चयपर डटे रहना चाहिये। त्याग करना भी कोई दोष नहीं है। ब्रह्मचारी और संन्यासीको धैर्यका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, चाहे प्राण भी क्यों विशेष आवश्यकता पड्नेपर कौपीन, कमण्डल् और शीत-न चले जायँ, फिर इज्जत और शारीरिक कष्टकी तो बात निवारणार्थ वस्त्रकी याचना करनेमें भी कोई दोष नहीं है। ही क्या! किंतु हमलोगोंमें इतनी कमजोरी आ गयी कि वानप्रस्थीके लिये तप, अनुष्ठान आदि; ब्राह्मणके थोडा-सा भी कष्ट प्राप्त होनेपर अपने निश्चयसे विचलित लिये यज्ञ कराना, विद्या पढाना आदि: क्षत्रियके लिये हो जाते हैं। कामनाकी तो बात ही क्या, साधारण-से प्रजाकी रक्षा और न्यायसे प्राप्त युद्ध* आदि; वैश्यके कार्यके लिये ही याचनातक कर बैठते हैं। ऐसी हालतमें लिये कृषि, वाणिज्य आदि तथा स्त्रियों और शुद्रोंके लिये निष्काम कर्मकी सिद्धि कैसे सम्भव है! सेवा-शृश्रुषा आदि सभी शास्त्रविहित जो कर्म हैं, उनके सम्पन्न होने या न होनेमें तथा उनके फलमें राग-द्वेष याद रखना चाहिये कि ब्रह्मचारी और संन्यासी भिक्षाके लिये भोजनकी याचना करें तो वह याचना और हर्ष-शोकसे रहित होकर उनका निष्काम-भावसे उनके लिये सकाम नहीं है। ब्रह्मचारी तो गुरुके लिये ही आचरण करना चाहिये। यदि कहीं उनकी सिद्धिसे प्रीति भिक्षा माँगता है और गुरु उस लायी हुई भिक्षामेंसे जो या हर्ष और असिद्धिसे द्वेष या शोक होते हैं तो समझना चाहिये कि उसके अन्दर छिपी हुई कामना विद्यमान है। कुछ उसे दे देता है, उसे ही वह प्रसाद समझकर पा लेता है तथा संन्यासी अपने और गुरुके लिये अथवा गुरु इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण कामना, आसक्ति, ममता न हों तो केवल अपने लिये भी भिक्षा माँग सकता है; और अहंकारको त्यागकर केवल लोकोपकारके उद्देश्यसे क्योंकि भिक्षा माँगना उनका धर्म बतलाया गया है। और निष्कामभावर्पृक शास्त्रविहित समस्त कर्मोंका कर्तव्य-यदि कोई बिना माँगे भिक्षा दे देता है तो उसे स्वीकार बुद्धिसे आचरण करना चिहये। इस प्रकार करनेसे उसमें करना उनके लिये अमृतके तुल्य है। इस प्रकार माँगकर दुर्गुण-दुराचारोंका अत्यन्त अभाव होकर स्वाभाविक ही लायी हुई और बिना माँगे स्वत: प्राप्त हुई भिक्षा भी विवेक-वैराग्य, श्रद्धा-विश्वास, शम-दम आदि सद्गुणोंकी राग-द्वेषसे रहित होकर ही लेनी चाहिये। वृद्धि हो जाती है तथा उसका अन्त:करण शुद्ध होकर जहाँ विशेष आदर-सत्कार, पूजाभावसे भिक्षा मिलती उसमें इतनी निर्भयता आ जाती है कि भारी-से-भारी हो, वहाँ भिक्षा नहीं लेनी चाहिये; क्योंकि वहाँ भिक्षा लेनेसे संकट पडनेपर भी वह किसी प्रकार कभी विचलित नहीं अभिमानके बढ़नेकी गुंजाइश है तथा जहाँ अनादरसे भिक्षा होता, अपित् धीरता, वीरता, गम्भीरताका असीम सागर दी जाती हो वहाँ भी नहीं लेनी चाहिये; क्योंकि वहाँ दाता बन जाता है एवं परम शान्ति और परम आनन्दस्वरूप क्लेशपूर्वक देता है, अत: वह ग्राह्य नहीं है। इसलिये मान-परमात्माको प्राप्त हो जाता है। * श्रीभगवान् गीतामें कहते हैं—सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ (२।३८) संख्या ८] संगका फल संगका फल [एक सच्चा वैदिक आख्यान] (पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम०ए०, साहित्याचार्य) है। अभी वैराग्यका बाना धारण करनेका अवसर नहीं, (8) वासनाका राज्य अखण्ड है। वासनाका विराम परंतु सोभरिने किसीके शब्दोंपर कान न दिया, उनका नहीं। फलकी प्राप्ति होनेपर यदि एक वासनाको हम कान तो वैराग्यसे भरे अध्यात्म-सुखसे सराबोर मंजुल गीतोंको सुननेमें न जाने कबसे लगा हुआ था। पिता-नि:शेष करनेमें समर्थ भी होते हैं, तो न जाने कहाँसे दूसरी ओर उससे भी प्रबल वासनाएँ पनप जाती हैं। कुछ माताका अपने पुत्रको गार्हस्थ्य-जीवनमें लानेका उद्योग कालतक प्रबल कारणोंसे कतिपय वासनाएँ सुप्त अवश्य सफल न हो सका। पुत्रके हृदयमें भी देरतक द्वन्द्व मचा हो जाती हैं, परंतु किसी उत्तेजक कारणके आते ही वे रहा। एक बार चित्त कहता—'माता-पिताके वचनोंका जग पड़ती हैं। भला, कोई स्वप्नमें भी सोच सकता था अनादर करना पुत्रके लिये अत्यन्त अहितकर है' परंतु कि महर्षि सोभरि काण्वका दृढ् वैराग्य मीनराजके सुखद दूसरी बार एक विरोधी वृत्ति धक्का देकर सुझाती है— गार्हस्थ्य-जीवनके दर्शनरूप वायुके एक हलके-से झकोरेसे **'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।'** आत्मकल्याण ही सबसे बड़ी चीज ठहरी, गुरुजनोंके वचनों और ही जड़से उखड़कर भूतलशायी बन जायगा। महर्षि सोभरि कण्व-वंशके अवतंस थे; उन्होंने कल्याण-भावनामें विरोध होनेपर हमें आत्मकल्याणसे वेद-वेदांगका गुरुमुखसे अध्ययनकर धर्मका रहस्य पराङ्मुख नहीं होना चाहिये। सोभरि इस अन्तर्युद्धको भलीभाँति जान लिया था। उनका शास्त्रानुचिन्तन गहरा बहुत देरतक अपने हृदयके कोनेमें छिपा न सके और था, परंतु उससे भी गहरा था उनका जगत्के प्रपंचोंसे घरसे सदाके लिये नाता तोड़कर उन्होंने इस युद्धको भी वैराग्य। जगत्के समग्र विषय-सुख क्षणिक हैं। चित्तको विराम दिया। महर्षिके असामयिक वैराग्य और आकस्मिक उनसे वास्तविक शान्ति नहीं मिल सकती। तब कोई गृहत्यागसे मनुष्योंके हृदय विस्मित हो उठे। विवेकी पुरुष अपने अनमोल जीवनको इन कौड़ीके तीन (२) विषयोंकी ओर क्यों लगायेगा। आजका विशाल सुख पवित्र नदीतट। कल्लोलिनी कालिन्दी कल-कल कल ही अतीतकी स्मृति बन जाता है, पलभरमें सुखकी करती हुई बह रही थी। किनारेपर उगे हुए तमाल-सरिता सूखकर मरुभूमिकी विशाल बालुकाराशिके रूपमें वृक्षोंकी सघन छायामें रंग-बिरंगी चिड़ियोंका चहकना कानोंमें अमृत उँड़ेल रहा था। घने जंगलके भीतर पशु परिणत हो जाती है; तब कौन विज्ञ पुरुष इस सरिताके सहारे अपनी जीवन-वाटिकाको हरी-भरी रखनेका स्वच्छन्द विचरण करते थे और नाना प्रकारके विघ्नोंसे उद्योग करेगा। सोभरिका चित्त इन भावनाओंकी रगड़से अलग रहकर विशेष सुखका अनुभव करते थे। सायंकाल गोधूलिकी भव्य वेलामें गायें दूधसे भरे थनोंके भारसे इतना चिकना बन गया था कि पिता-माताका किंचित् झुकी हुई जब मन्द गतिसे दूरके गाँवोंकी ओर विवाहविषयक प्रस्ताव चिकने घड़ेपर जलकी बूँदके समान उसपर टिक न सका। उन्होंने बहुत समझाया— जाती थीं, उस समय यह दृश्य अनुपम आनन्दकी सृष्टि 'अभी भरी जवानी है, अभिलाषाएँ उभरी हुई हैं; तुम्हारे करता था। यमुनाकी सतहपर शीतल पवनके हलके जीवनका यह नया वसन्त है, कामना-मंजरीके विकसित झकोरोंसे छोटी-छोटी लहरियाँ उठती थीं और भीतर होनेका उपयुक्त समय है, रस-लोलुप चित्त-भ्रमरको मछिलयोंके झुण्ड-के-झुण्ड इधर-से-उधर फुदकते हुए इधर-उधरसे हटाकर सरस माधवीके रसपानमें लगाना स्वच्छन्दताके सुखका अनुभव कर रहे थे। यहाँ था

भाग ९१ कल्याण शान्तिका अखण्ड राज्य। इसी एकान्त स्थानको सोभरिने स्वाभाविक सरल सुखद हास्य! परंतु उनके जीवनमें रस अपनी तपस्याके लिये पसन्द किया। कहाँ ? रस (जल)-का आश्रय लेनेपर भी चित्तमें रसका सोभरिके हृदयमें तपस्याके प्रति महान् अनुराग तो नितान्त अभाव था। उनकी जीवन-लताको प्रफुल्लित करनेके लिये कभी वसन्त नहीं आया। उनके हृदयकी था ही, स्थानकी पवित्रता तथा एकान्तताने उनके चित्तको हठात् अपनी ओर खींच लिया। यमुनाके जलके भीतर वे कलीको खिलानेके लिये मलयानिल कभी नहीं बहा। लगे तपस्या करने। भादोंमें भयंकर बाढ़के कारण यमुना-भला, यह भी कोई जीवन है। दिन-रात शरीरको जल बड़े ही वेगसे बढ़ने और बहने लगता; परंतु ऋषिके सुखानेका उद्योग, चित्तवृत्तियोंको दबानेका विफल प्रयास। चित्तमें न तो किसी प्रकारका बढाव था और न किसी उन्हें जान पडता मछिलयोंके छोटे-छोटे बच्चे उनके प्रकारका बहाव। पूस-माघकी रातोंमें पानी इतना अधिक नीरस जीवनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ठण्डा होता कि जल-जन्तु भी ठण्डके कारण कॉॅंपते; परंतु संगतिने सुप्त सांसारिक वासनाको जोरोंसे मुनिके शरीरमें जल-शयन करनेपर भी किसी प्रकारकी झकझोरकर जगा दिया। वह अपनेको प्रकट करनेके जड़ता न आती। वर्षाके साथ-साथ ऐसी ठण्डी हवा लिये मार्ग खोजने लगी। चलती कि प्राणीमात्रके शरीर सिकुड जाते; परंतु ऋषिके तपका उद्देश्य केवल शरीरको नाना प्रकारके शरीरमें तनिक भी सिकुड़न न आती। ऐसी विकट साधनोंसे तप्त करना नहीं है, प्रत्युत मनको तप्त करना तपस्याका क्रम बहुत वर्षींतक चलता रहा। सोभरिको वह है। सच्चा तप मनमें जमे हुए कामके कूड़े-करकटको दिन याद था, जब उन्होंने तपस्याके निमित्त अपने पिताका जलाकर राख बना देता है। आगमें तपाये हुए सोनेकी आश्रम छोड़कर यमुनाका आश्रय लिया। उस समय भाँति तपस्यामें तपाया गया चित्त खरा उतरता है। तप उनकी भरी जवानी थी, परंतु अब? लम्बी दाढ़ी और स्वयं अग्निरूप है। उसकी साधना करनेपर भला, कभी मुलायम मूँछोंपर हाथ फेरते समय उन्हें प्रतीत होने लगता चित्तमें अज्ञानका अन्धकार अपना घर बना सकता है? कि उनकी उम्र ढलने लगी है। जो उन्हें देखता, आश्चर्यसे उसकी ज्वाला दुर्वासनाओंको भस्म कर देती है और चिकत हो जाता। इतनी विकट तपस्या! शरीरपर इतना उसका प्रकाश समग्र पदार्थोंको प्रकाशित कर देता है। अधिकार!! सर्दी-गर्मी सह लेनेकी इतनी अधिक शक्ति!!! शरीरको पीड़ा पहुँचाना तपस्याका स्वाँगमात्र है। नहीं दर्शकोंके आश्चर्यका ठिकाना न रहता। परंतु महर्षिके तो, क्या इतने दिनोंकी घोर तपस्याके बाद भी सोभरिके चित्तकी विचित्र दशा थी। वे नित्य यमुनाके श्यामल चित्तमें प्रपंचसे विरित और भगवान्के चरणोंमें सच्ची जलमें मत्स्यराजकी अपनी प्रियतमाके साथ रतिक्रीड़ा रति न होती? देखते-देखते आनन्दसे विभोर हो जाते। कभी पति अपनी X मानवती प्रेयसीके मानभंजनके लिये हजारों उपाय करते-(3) करते थक जानेपर आत्म-समर्पणके मोहन-मन्त्रके सहारे वैराग्यसे वैराग्य ग्रहणकर तथा तपस्याको सफलमनोरथ होता और कभी वह मत्स्य-सुन्दरी इठलाती तिलांजिल देकर महर्षि सोभिर प्रपंचकी ओर मुड़े नाना प्रकारसे अपना प्रेम जताती अपने प्रियतमकी गोदीका और अपनी गृहस्थी जमानेमें जुट गये। विवाहकी चिन्ताने आश्रय लेकर अपनेको कृतकृत्य मानती। झुण्ड-के-झुण्ड उन्हें कुछ बेचैन कर डाला। गृहिणी घरकी दीपिका है; धर्मकी सहचारिणी है। पत्नीकी खोजमें उन्हें बच्चे मत्स्य-दम्पतीके चारों ओर अपनी ललित लीलाएँ किया करते और उनके हृदयमें प्रमोद-सरिता बहाया दुर-दुरकी सैर करनी पड़ी। रत्न खोज करनेपर ही करते। ऋषिने देखा, गार्हस्थ्य-जीवनमें बड़ा रस है। प्राप्त होता है, घरके कोनेमें अथवा दरवाजेपर वह पति-पत्नीके विविध रसमय प्रेम-कल्लोल! बाल-बच्चोंका बिखरा हुआ थोडे ही मिलता है। उस समय महाराज

संख्या ८] संगक	ाफल १३
<u> </u>	*************************************
त्रसद्दस्युके प्रबल प्रतापके सामने सप्तसिन्धुके समस्त	तापसपर पड़ी। चार आँखें होते ही उनका चित्त-
नरेश नत-मस्तक थे। वे पुरुवंशके मणि थे; पुरुकुत्सके	भ्रमर मुनिके रूप-कुसुमकी माधुरी चखनेके लिये विकल
पुत्र थे। उनका 'त्रसद्दस्यु' नाम नितान्त सार्थक था।	हो उठा। पिताका प्रस्ताव सुनना था कि सबने मिलकर
आर्योंकी सभ्यतासे सदा द्वेष रखनेवाले दस्युओंके हृदयमें	मुनिको घेर लिया और एक स्वरसे मुनिको वरण कर
इनके नाममात्रसे कम्प उत्पन्न हो जाता था। वे	लिया। राजाने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।
सप्तसिन्धुके पश्चिमी भागपर शासन करते थे। महर्षिको	सुवास्तुके सुन्दर तटपर विवाह-मण्डप रचा गया।
यमुना-तटसे सुवास्तु (सिन्धुनदको सहायक स्वात	महाराज त्रसद्दस्युने अपनी पचास पुत्रियोंका विवाह
नदी)-के तीरपर राजसभामें सहसा उपस्थित देखकर	महर्षि सोभरि काण्वके साथ पुलिकतवदन होकर सम्पन्न
उन्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ, जितना उनके	कर दिया और दहेजमें विपुल सम्पत्ति दी—सत्तर-सत्तर
राजकुमारीसे विवाह-विषयक प्रस्तावपर। इस अवस्थामें	गायोंके तीन झुण्ड, श्यामवर्ण वृषभ—जो इन सबोंके
इतनी कामुकता! इनके तो अब दूसरे लोकमें जानेके	आगे-आगे चलता था, अनेक घोड़े, नाना प्रकारके रंग-
दिन समीप आ रहे हैं; परंतु आज भी इस लोकमें	बिरंगे कपड़े, अनमोल रत्न। गार्हस्थ्य-जीवनको रसमय
गृहस्थी जमानेका यह आग्रह!! परंतु सोभरिकी इच्छाका	बनानेवाली समस्त वस्तुओंको एक साथ एक ही जगह
विघात करनेसे भी उन्हें भय मालूम होता था। उनके	पाकर मुनिकी कामना-वल्ली लहलहा उठी। इन चीजोंसे
हृदयमें एक विचित्र द्वन्द्वयुद्ध मच गया। एक ओर	सज-धजकर रथपर सवार हो मुनि जब यमुना-तटकी
तो वे अभ्यागत तपस्वीकी कामना पूर्ण करना चाहते	ओर आ रहे थे, उस समय रास्तेमें वज्रपाणि भगवान्
थे, परंतु दूसरी ओर उनका पितृत्व चित्तपर आघात	इन्द्रका देवदुर्लभ दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ऋषि आनन्दसे
देकर कह रहा था—इस वृद्ध जरद्गवके गलेमें अपनी	गद्गद स्वरमें स्तुति करने लगे—
सुमन-सुकुमार सुताको मत बाँधो। राजाने इन विरोधी	वयं हि त्वा बन्धुमन्तम-
वृत्तियोंको बड़ी कुशलतासे अपने चित्तके कोनेमें दबाकर	बन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम।
सोभरिके सामने स्वयंवरका प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा—	या ते धामानि वृषभ तेभिरा
'क्षत्रिय-कुलकी कन्याएँ गुणवान् पतिको स्वयं वरण	गहि विश्वेभिः सोमपीतये॥
किया करती हैं। अतः आप मेरे साथ अन्तःपुरमें	नकी रेवन्तं सख्याय
चिलये। जो कन्या आपको अपना पित बनाना स्वीकार	विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः।
करेगी, उसे मैं आपके साथ विधिवत् विवाह दूँगा।'	यदा कृणोषि नदनुं
राजा वृद्धको अपने साथ लेकर अन्त:पुरमें चले, परंतु	समूहस्यादित् पितेव हूयसे॥
उनके कौतुककी सीमा न रही, जब वह वृद्ध अनुपम	(ऋग्वेद ८।२१।४, १४)
सर्वांगशोभन युवकके रूपमें महलमें दीख पड़ा। रास्तेमें	'स्तोत्रं कस्य न तुष्टये। ' इस स्तुतिको सुनकर
ही सोभरिने तपस्याके बलसे यह रूप-परिवर्तन कर	देवराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऋषिसे आग्रह करने
डाला था। जो देखता वही मुग्ध हो जाता। स्निग्ध	लगे कि 'वर माँगो।' सोभरिने अपने मस्तकको झुकाकर
श्यामल शरीर, ब्रह्मवर्चस्से चमकता हुआ चेहरा, उन्नत	विनयभरे शब्दोंमें कहना आरम्भ किया—'प्रभो! मेरा
ललाट, अंगोंमें यौवनसुलभ स्फूर्ति, नेत्रोंमें विचित्र दीप्ति;	यौवन सदा बना रहे; मुझमें इच्छानुसार नाना रूप धारण
जान पड़ता था मानो स्वयं अनंग अंग धारणकर	करनेकी शक्ति हो, अक्षय रित हो और इन पचास
रतिकी खोजमें सजे हुए महलोंके भीतर प्रवेश कर	पत्नियोंके साथ एक ही समय रमण करनेकी सामर्थ्य
रहा हो। सुकुमारी राजकन्याओंकी दृष्टि इस युवक	मुझमें हो जाय। विश्वकर्मा मेरे लिये सोनेके महल बना

भाग ९१ दें, जिनके चारों ओर कल्पवृक्षसे युक्त पुष्प-वाटिकाएँ जीवनोद्यानमें पावसको ले आनेका प्रयत्न किया, परंतु हों। मेरी पत्नियोंमें किसी प्रकारकी स्पर्धा, परस्पर कलह मेरा जीवन सदाके लिये हरा-भरा न हो सका। कभी न हो। आपकी दयासे मैं गाईस्थ्य-जीवनका पूरा-हृदय-वल्ली कुछ कालके लिये जरूर लहलहा उठी, पूरा सुख उठा सकूँ।' परंतु पतझड़के दिन शीघ्र आ धमके; पत्ते मुरझाकर इन्द्रने गम्भीर स्वरमें कहा—'तथास्तु!' देवताने झड़ गये। क्या यही सुखमय गार्हस्थ्य-जीवन है? बाहरी प्रपंचमें फँसकर मैंने आत्मकल्याणको भूला भक्तको प्रार्थना स्वीकार कर ली-भक्तका हृदय आनन्दसे गद्गद हो उठा। दिया। मानवजीवनकी सफलता इसीमें है कि योगके द्वारा आत्म-दर्शन किया जाय—'यद्योगेनात्मदर्शनम्' (8) 'वस्तुकी प्राप्तिकी आशामें जो आनन्द आता है, परंतु भोगके पीछे मैंने योगको भुला दिया; अनात्माके वह उसकी प्राप्तिमें नहीं। मनुष्य उसे पानेके लिये बेचैन चक्करमें पड़कर मैंने आत्माको बिसार दिया और बना रहता है, लाखों कोशिशें करता है; उसकी प्रेयमार्गका अवलम्बनकर मैंने 'श्रेय:'—आत्यन्तिक कल्पनासे ही उसके मुँहसे लार टपकने लगती है, परंतु सुखकी उपेक्षा कर दी। भोगमय जीवन वह भयावनी वस्तुके करतलगत होते ही उसमें विरसता आ जाती है, भूल-भुलैया है, जिसके चक्करमें पड़ते ही हम अपनी राह छोड बेराह चलने लगते हैं और अनेकों जन्म उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसकी चमक-दमक जाती रहती है और दिन-प्रतिदिनकी गले पड़ी वस्तुओंके चक्कर काटते ही बीत जाते हैं। कल्याणके मार्गमें ढोनेके समान उसका भी ढोना दुभर हो जाता है।' जहाँसे चलते हैं, घूम-फिरकर पुन: वहीं आ जाते गार्हस्थ्यमें दूरसे आनन्द अवश्य आता है, परंतु गले हैं-एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाते। कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था पड़नेपर उसका आनन्द उड़ जाता है, केवल तलछट बाकी रह जाता है। कि इस कच्ची उम्रमें भी मेरी लगन सच्ची है, परंतु महर्षि सोभरिके लिये गाईस्थ्य-जीवनकी लता मिथुनचारी मत्स्यराजकी संगतिने मुझे इस मार्गमें ला हरी-भरी सिद्ध नहीं हुई। बड़ी-बड़ी कामनाओंको घसीटा। सच्ची विरति हुए बिना भगवान्की ओर बढ़ना हृदयमें लेकर वे इस घाट उतरे थे, परंतु यहाँ विपदाके प्राय: असम्भव-सा ही है। इस विरतिको लानेके लिये जल-जन्तुओंके कोलाहलसे सुखपूर्वक खड़ा होना भी साधु-संगति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्म-असम्भव हो गया। विचारशील तो वे थे ही। विषय-दर्शनके यह जीवन भारभृत है। अब मैं अधिक दिनोंतक सुखोंको भोगते-भोगते निर्वेद—और अब सच्चा निर्वेद इस बोझको नहीं ढो सकता। उत्पन्न हो गया। सोचने लगे—'क्या यही सुखद जीवन है, जिसके लिये मैंने वर्षोंकी साधनाका तिरस्कार दूसरे दिन लोगोंने सुना-महर्षि सोभरिकी गृहस्थी किया है? मुझे धन-धान्यकी कमी नहीं है; गो-उजड़ गयी। महर्षि सच्चे निर्वेदसे यह प्रपंच छोड़ सम्पत्ति मेरी अतुलनीय है; भूखकी ज्वाला अनुभव जंगलमें चले गये और सच्ची तपस्या करते हुए करनेका अशुभ अवसर मुझे कभी नहीं आया; परंतु भगवानुमें लीन हो गये। जिस प्रकार अग्निके शान्त होते मेरे चित्तमें चैन नहीं!! कलकण्ठ कामिनियोंके कोकिल-ही उसकी ज्वालाएँ वहीं शान्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विनिन्दित स्वरने मेरी जीवन-वाटिकामें वसन्तको लानेका पतिकी आध्यात्मिक गतिको देखकर पत्नियोंने भी उनकी उद्योग किया; वसन्त आया, पर उसकी सरसता टिक संगतिसे सद्गति प्राप्त की। संगतिका फल बिना मिले न मातिरी । अपन कांडर जिला इसें तरे हर मा कि उने जिला हो हो हुने से ha नहीं व रह ना ADE WITH LOVE BY Avinash/Sha संख्या ८] सर्वार्थसाधक भगवन्नाम सर्वार्थसाधक भगवन्नाम (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार) इस प्रबल कलिकालमें जीवोंके 'कल्याण' के स्मरण कर सकते हैं। भगवानुका नाम वही, जो जिसको लिये भगवान्का नाम ही एकमात्र अवलम्बन है। प्रिय लगे—राम, कृष्ण, हरि, गोविन्द, शिव, महादेव, हर, कलि करम न भगति दुर्गा, नारायण, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि कोई भी नाम 'नहिं हो। भगवान्का नाम ले रहा हूँ, इस भावसे जपना चाहिये। अवलंबन नाम पर मनुष्यका जीवन आज इतना व्यस्त हो चला है (१) जिनको समय कम मिलता हो-बोलना कि वह कहता है कि 'मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। मैं अधिक पडता हो—ऐसे लोग जैसे वकील, अध्यापक, भगवान्का नाम कब तथा कैसे लूँ ?' यद्यपि यह सत्य नहीं दुकानदार आदि—वे घरसे कचहरी, विद्यालय और है। मनुष्यके लिये काम-सच्चा काम उतना नहीं है, दुकानपर जाते-आते समय रास्तेमें भगवानुका नाम लेते जितना वह व्यर्थ कार्योंको अपना कर्तव्य मानकर चलें और हो सके तो मनमें स्मरण करते चलें। जीवनका अमूल्य समय नष्ट करता है और अपनेको सदा (२) विद्यार्थी स्कूल-कालेज जाते-आते समय काममें लगा पाता है। वह यदि व्यर्थके कार्योंको छोड़कर भगवानुका नाम लें। उतना समय भगवान्के स्मरणमें लगाये तो उसके पास (३) किसान हल जोतते, बीज बोते, निराई करते, भजनके लिये पर्याप्त समय है। पर ऐसा होना बहुत कठिन पौधा लगाते, पानी सींचते, खाद देते, खेती काटते आदि हो गया है। ऐसी अवस्थामें यदि जीभके द्वारा नाम-समय भगवानुका नाम जपें। जपका अभ्यास कर लिया जाय तो जितनी देर जीभ (४) मजदूर हाथोंसे हर प्रकारका काम करते रहें और नाम जपते रहें। घरसे कामके स्थानपर जाते-आते बोलनेमें लगी रहती है, उसके सिवा प्राय: सब समय— सारे अंगोंसे सब काम करते हुए ही नाम-जप हो सकता समय नाम-जप करें। है। जीभ नाममें लगी रहती है और काम होता रहता है। न (५) उच्च अधिकारी, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जज, काम रुकता है, न घरवाले नाराज होते हैं। वाद-विवाद मुन्सिफ, जिलाधीश, परगना-अधिकारी, डिप्टी कलक्टर, पुलिस-अफसर, रेलवे-अफसर तथा कर्मचारी, डाक-तारके कार्यकर्ता, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, इंजीनियर, ओवरसियर, जिलाबोर्ड तथा म्युनिसपलिटीके अधिकारी और कर्मचारी, बैंकोंके अधिकारी और कर्मचारी—सभी अपना-अपना काम करते तथा जाते-आते समय भगवानुका

तथा व्यर्थ बोलना बन्द हो जानेसे मनुष्यकी वाणी पवित्र और बलवान् हो जाती है, झूठ-निन्दासे मनुष्य सहज ही बच जाता है, वाणीके अनर्गल उच्चारणसे होनवाले बहुत-से दोषोंसे वह सहज ही छूट जाता है। नाम-जपसे पापोंका निश्चित नाश, अन्त:करणकी शुद्धि होती है, उसकी तो सीमा ही नहीं है। इसलिये ऐसा नियम कर लेना नाम जीभसे लेते रहें। चाहिए कि सुबह उठनेके समयसे लेकर रातको सोनेके (६) व्यापारी, सेठ-साह्कार, उद्योगपित, आढ़ितये और दलाल आदि सभी सब समय जीभसे भगवन्नाम समयतक जितनी देर आवश्यक कार्यसे बोलना पडेगा, उसे छोड़कर शेष सब समय जीभके द्वारा भगवान्का नाम लेते रहें। जपता रहुँगा। अभ्याससे जितना ही यह नियम सिद्ध (७) गृहस्थ माँ-बहनें चर्खा कातते समय, चक्की

होगा, उतना ही अधिक भगवान्की कृपासे मानव-जीवन

परम और चरम सफलताके समीप पहुँचेगा। बच्चोंका पालन करते समय, रसोई बनाते समय, धान भगवान्के नाममें कोई नियम नहीं है। सभी जातिके, कूटते समय तथा घरके अन्य काम करते समय भगवानुका नाम जपती रहें। सभी वर्गके, सभी नर-नारी, बालक-वृद्ध, सभी समय, सभी अवस्थाओंमें, भगवान्का नाम जीभसे जप सकते हैं, मनसे (८) पढ़ी-लिखी बहनें साज-शृगार बहुत करती

पीसते समय, पानी भरते समय, गौ-सेवा करते समय,

हैं, फैशन-परस्त होती जा रही हैं, यह बहुत बुरा है; एक सौ आठ मनियोंकी माला रखें।

भाग ९१

पर वे भी साज-शृंगार करते समय भगवानुका नाम जपें। सब लोग अपने-अपने घरमें, गाँवमें, मुहल्लेमें

अध्यापिकाएँ और शिक्षार्थिनी छात्राएँ स्कूल-कालेज अड़ोस-पड़ोसमें, मिलने-जुलनेवालोंमें इसका प्रचार करें। जाते-आते समय भगवानुका नाम लें। यह महान् पुण्यका परम पवित्र कार्य है। याद रखना

(९) सिनेमा देखना बहुत बुरा है-पाप है, पर चाहिये कि भगवन्नामसे सारे पाप-ताप, दु:ख-संकट, सिनेमा देखनेवाले रास्तेमें जाते-आते समय तथा सिनेमा अभाव-अभियोग मिटकर सर्वार्थसिद्धि मिल सकती है,

देखते समय जीभसे भगवानुका नाम जपें। मोक्ष तथा भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हो सकती है। (१०) इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्।

सभी नर-नारी सब समय भगवानुका नाम लें। सोनार, स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलौ युगे॥

लोहार, कुम्हार, सुथार (बढ़ई), माली, नाई, जुलाहा,धोबी, अर्थात् मनुष्योंमें वे भाग्यवान् और निश्चय ही कुर्मी तथा अन्य सभी भाई-बहनें अपना-अपना काम

कृतार्थ हैं, जो इस कलियुगमें स्वयं भगवान्के नामका करते हुए जीभसे भगवान्का नाम लें। स्मरण करते हैं और दूसरोंसे करवाते हैं।

आवश्यकता समझें तो जेबमें छोटी-सी या पूरी इस महानु कार्यमें सभी लगें, यह करबद्ध प्रार्थना है।

-'बंदउँ नाम राम रघुबर को'

नाम राम रघुबर को। हेतु कुसानु भानु हिमकर को।।

बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो॥ महामंत्र महेसू। कार्सी मुकुति जपत हेतु

महिमा गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम जास् जान आदिकबि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥

> सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जिप जेईं पिय संग भवानी॥ हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को॥ हरि

सिव नीको। कालकृट फलु दीन्ह अमी को॥ बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।

नाम बर बरन जुग सावन भादव

गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि मैं श्रीरघुनाथजीके नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो कुशानु (अग्नि), भानु

(सूर्य) और हिमकर (चन्द्रमा)-का हेतु अर्थात् 'र''आ' और 'म' रूपसे बीज है। वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और

शिवरूप है। वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका भण्डार है। जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी

जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस

'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उलटा

नाम ('मरा', 'मरा') जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहस्र नामके समान

है, पार्वतीजी सदा अपने पति (श्रीशिवजी)-के साथ रामनामका जप करती रहती हैं। नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी

ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये और उन्होंने स्त्रियोंमें भूषणरूप (पतिव्रताओंमें शिरोमणि) पार्वतीजीको

अपना भूषण बना लिया (अर्थात् उन्हें अपने अंगमें धारण करके अर्धांगिनी बना लिया)। नामके प्रभावको श्रीशिवजी

भलीभाँति जानते हैं, जिस (प्रभाव)-के कारण कालकूट जहरने उनको अमृतका फल दिया। श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋतु है, उत्तम सेवकगण धान हैं और 'राम' नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं।

संख्या ८] हममें परिव	वर्तन क्यों नहीं होता ? १७
<u> </u>	
•	न क्यों नहीं होता ?
	कृष्णदत्तजी भट्ट)
हबीब अजमी बहुत पैसेवाले थे।	दूसरे दिन था जुमा।
बसरेमें रहते—रुपया सूदपर उठाते।	हबीब घरसे निकला तो पासमें खेलनेवाले लड़के
सोच रखा था उन्होंने कि सूदखोरीसे जो आमन	3,
होगी, उसीसे अपना काम चलाऊँगा। मूलको छुऊँगा	
नहीं।	पड़ जाय और हम भी इसीकी तरह बदबख्त हो जायँ।'
जिस दिन सूद न मिलता, उस दिन कर्जदारके घ	ारसे चोटपर चोट!
खाने-पीनेकी कोई चीज ही उठा लाते और उसीपर	वह हबीब सीधे पहुँचा प्रसिद्ध सूफी संत हसन बसरीके
दिन गुजार देते।	पास। उसने उनसे दीक्षा ली और वहीं तोबा कर ली।
किसीके यहाँ सूद आसानीसे न मिलता तो हब	व्रीब लौटा तो सामनेसे उसका एक कर्जदार जा रहा
कड़ाई भी बरतते।	था। उसे देखकर वह भागा। हबीबने कहा—'अब तुझे
एक दिन एक कर्जदारके यहाँ तकाजा करने पहुँचे	तो मुझसे नहीं भागना है, मुझे ही तुझसे भागना है।'
पता चला कि वह घरपर ही नहीं है। उसकी बीबीने अ	पनी हबीबने सोच लिया कि अब न तो मैं सूद लूँगा
मजबूरी बतायी। मगर हबीब बिना कुछ लिये टलें कैसे	? और न मूल।
लाचार खानेकी कुछ बची चीजें उठाकर	उस लौटते समय वे ही लड़के फिर खेलते मिले।
बेचारीने इनके हवाले कर दीं।	लड़के इस दफा कह रहे थे—'हट जाओ जी, रास्तेसे।
घर लौटे तो बीबी बोली—िमयाँ, खाना पका	नेके हबीब अब तोबा करके आ रहा है। ऐसा न हो कि
लिये न आटा है, न लकड़ी। आप फिर निकल पड़े 🤆	और हमारी धूल उसपर पड़ जाय और उसके कारण अल्लाह
दूसरे कर्जदारोंको खटखटाकर लकड़ी और आटा	ले हमारा नाम गुनहगारोंमें लिख लें।'
आये। खाना बननेपर एक फकीर आया। हबीबने	उसे हबीबका दिल भर आया!
यह कहकर वापस कर दिया—'जाओ जी, क्या र	खा कितना दयालु है ईश्वर! तोबा करनेकी देर नहीं
है हमारे पास। हमारे पास जो है वह दे देनेसे तुम	तो कि उसने मेरा नाम नेकनामोंमें लिख लिया।
अमीर बन नहीं जाओगे, हम अलबत्ता गरीब	हो हबीबने घर आकर घोषणा कर दी—'मैंने सबका
जायँगे।'	कर्ज छोड़ा।'
बीबी जब सालन उतारकर परोसने बढ़ी तो	वह उसने अपनी सारी दौलत खुदाका नाम लेकर
चौंक पड़ी—यह क्या! हाँड़ीमें तो सालनकी ज	गह गरीबोंमें बाँट दी और नदी-किनारे जाकर एक झोंपड़ी
खून-ही-खून भरा है।	डाल ली। वहीं रहकर साधना करने लगा।
पतिकी कंजूसीसे तंग आ चुकी थी वह १	भी। × × ×
बोली—'देखो, यह है तुम्हारी बदबख्तीका—तुम्हारे	बुरे एक दफा हसन बसरी दज्ञलाके किनारे खड़े थे।

कामोंका नतीजा।' हबीबने पूछा—'कैसे खड़े हैं उस्ताद?'
पत्थर पसीज उठा। बोले—'नावके इन्तजारमें हूँ।'
हबीबने अपने कान पकड़े। कहा—'तुम गवाह हो हबीबने कहा—'हसद, ईर्ष्या और दुनियाकी
कि आजसे मैं अपनी जिन्दगी बदलनेका इरादा करता हूँ।' मुहब्बतको दिलसे निकाल दीजिये, बलाओंको गनीमत

X

समझिये और खुदापर यकीन करके पानीपर पैर रखते

चले जाइये।' आपने आवाज दी—'कौन है ऊपर?' हबीबने खुद वैसा करके दिखा दिया। जवाब मिला—'तेरा कोई जान-पहचानवाला ही है।' हसन बसरी यह देख बेहोश हो गये। होश आनेपर 'क्या कर रहा है वहाँ?' 'ऊँट खो गया है, उसीको ढूँढ़ रहा हूँ।' बोले—'हबीबने मुझसे ही ज्ञान सीखा और मुझे ही 'तेरा ऊँट यहाँ महलकी छतपर मिलेगा?' शिक्षा दी।' बादमें उन्होंने हबीबसे पूछा—'तुम्हें यह मर्तबा इब्राहीमने ताना कसा। कैसे हासिल हुआ?' 'बात तो तेरी ठीक है'—आवाज आयी—'पर हबीबने जवाब दिया—'मैं दिल साफ करता रहा शाही पोशाक पहनकर तख्तपर बैठनेसे तेरा खुदा तुझे और आप कागज काला करते रहे!' मिल जायगा?' इब्राहीमको तीर लगा। बलखकी बादशाहत ठुकरा दी उन्होंने। नेशापुरकी गुफामें जाकर तपस्या करने लगे। हफ्तेमें फजील बिन अयाज डाकू थे। एक दफा जंगलसे लकड़ियाँ ले जाकर बाजारमें बेचते। डाकू ही नहीं, डाकुओंके सरदार। लूटका माल साथियोंमें बाँट देते। अपनेको जो कुछ पैसा खैरात करते, बाकीसे अपना हफ्तेभरका काम चीज पसन्द आती, सिर्फ उतनी अपने लिये रख लेते। चलाते। कभी खैरातसे कुछ न बचता तो उपवास करते। मगर तमाशा यह कि डाकू होते हुए भी बाकायदा यह शाही लकड़हारा बहुत ऊँचा सूफी फकीर नमाज पढ़ा करते, रोजा रखते—पूरी लगनके साथ। बना । बात बेतुकी-सी लगती थी, फिर भी फजील डाकु थे। एक स्त्रीसे फजीलको प्रेम हो गया। एक दिन इब्राहीमने देखा कि एक शराबी जमीनपर लूटका अपना हिस्सा उसीके पास भेज देते। पड़ा है। उसका मुँह मिट्टीसे सना था। आप बोले— कभी-कभी उसके घर भी चले जाते। 'जिस मुँहसे अल्लाहका जिक्र होता है, उसे इस हालतमें एक रातकी बात है। फजील अपनी प्रेमिकाके नहीं रहना चाहिये।' घरपर टिके थे। आपने पानी लाकर उसका मुँह धो दिया। जब वह होशमें आया तो लोगोंने उसे बताया कि एक काफिला भी वहाँ आकर टिका। उस काफिलेके किसी आदमीने ऐसी एक आयत पढ़ी-इब्राहीम साहब ऐसा कहकर तेरा मुँह धो गये हैं। उसपर 'क्या नहीं आया ऐसा वक्त ईमानवालोंके लिये कि इसका बहुत असर पड़ा। उसने तोबा की और वह उनके दिल अल्लाहके खौफसे डरें?' ईश्वरकी आराधनामें लग गया। फजीलको मानो तीर लगा। इधर इब्राहीमने सपना देखा कि फरिश्ते उनसे कह कहने लगे—'अफसोस, अबतक मैं लूट-मारमें रहे हैं—'ऐ इब्राहीम! तूने अल्लाहके वास्ते उस शराबीका अपनी जिन्दगी बर्बाद करता रहा। अब वक्त आ गया मुँह धोया। अल्लाहने तेरा दिल धो दिया।' है कि मैं खुदाकी राहपर चलूँ।' और उस दिनसे फजील डाकूसे साधु बन गये। अबु हफ़स हदाद एक बाँदीपर लट्ट थे। पर अल्लाहकी इबादत फिर भी करते ही रहते थे। एक जादुगरसे उन्होंने अपने दिलकी बात कही। इब्राहीम बिन अदहम बलखके बादशाह थे। बोला—देखो जी, इबादत और जादमें मेल नहीं बैठता। कहते हैं कि एक रातको सोते समय छतपर उन्हें कुम्राnguism Discord Server https://dsc.gg/dharmanicnMAQF अपरामित अर्म हार के सार्वाद्वादी मार्ग अर्था हु कि से आहु कि से आहु

हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता ? संख्या ८] चालीस दिन बाद जब ये उसके पास पहुँचे और वह हाथमें थी जामे मय-लबपर खुदाका नाम था, जादू चलाने लगा तो उसका जादू कुछ असर ही न कर दीनो दुनियासे तअल्लुक शेखजीका काम था! पाया। हैरान होकर बोला—'इन चालीस दिनोंमें तुमने अथवा— कोई नेक काम तो नहीं किया? मेरा जादू काम नहीं शामको ढाल ली औ सुबहको तोबा कर ली, करता है।' रिन्दके रिन्द रहे, हाथसे जन्नत न गयी! हदाद बोले-'नेक काम तो कुछ किया नहीं। पर ऐसी बातोंसे क्या होना-जाना है? सिर्फ इतना ही किया है कि रास्तेमें जाते समय कंकड़-हमारा जीवन गलत रास्तेपर चलता चले और पत्थर उठाकर एक तरफ रख देता था कि कहीं किसीको कभी-कभी हम अपनेको फुसलानेके लिये ईश्वरका भी ठोकर न लगे।' नाम लेते रहें - तो उससे क्या होगा? जादूगर बोला—'तुम भी क्या आदमी हो? कितने X अफसोसकी बात है कि तुम उस खुदाको याद नहीं करते सवाल है कि तब हम करें क्या? जिसने इतनेसे मामूली नेक कामको कबूल करके मेरे रास्ता उसका भी है। पर हम उस रास्तेपर चलना जादूके असरको खतम कर दिया और उसने तुम्हारी भी तो चाहें सच्चे दिलसे। चालीस दिनकी नाफर्मानीका कोई ख्याल नहीं किया।' उसके लिये हमें सबसे पहले बाहरके बजाय हदादको बडी शर्म लगी। भीतरकी तरफ मुडना होगा। 'हम क्या हैं'—यह देखना होगा। उनका 'इश्के मजाजी'—दुनियावी प्रेम 'इश्के हकीकी '—ईश्वरीय प्रेममें बदल गया। ऊपरसे हम क्या दिखते हैं, यह सवाल नहीं। सवाल यह है कि भीतरसे हम क्या हैं। ठीक कहा है किसीने— हबीब हों या फजील, इब्राहीम हों या हदाद, अपने ऐबोंपर नज़र कर अपने दिलको पाक कर। वाल्मीकि हों या नामदेव, सुरदास हों या बेमन्ना-हम क्या हुआ गर खल्कमें तू पारसा मशहूर है! देखते हैं कि पापी-से-पापी व्यक्ति भी एक क्षणमें बदल जरूरत है दिलको पाक करनेकी, दिलको माँजनेकी। जाता है। उसकी जिन्दगी एकदम नया मोड ले लेती है। घरकी संडासको जब मैं साफ करता हूँ, साइफनको ऐसा मोड कि देखकर दाँतोंतले उँगली दबानी पडती है। पानीसे धोता हूँ, झाड़ रगड़–रगड़कर उसकी काई और कलतक जो आदमी रुपये-पैसेके लिये, धन-मैलको निकालता हुँ तो अकसर ही एक टीस निकल दौलतके लिये, भोग-विलासके लिये, नाना प्रकारकी पड़ती है—'काश, इस तरह मैं अपना दिल धो पाता!' वासनाओंकी पूर्तिके लिये पागल था—आज वह ईश्वरके मुँहसे गुनगुनाकर ही रह जाता हूँ-लिये पागल हो उठता है! क्या कायाको मल मल और हम? हममें कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता? मैल निकाल हम 'जस-के-तस 'बने रहते हैं — गोलमटोल पत्थर; क्योंकि मनमें तो राग और द्वेषका, मद और मोहका विषय हम या तो यह मान बैठे हैं कि हममें कोई दोष नहीं, या और विकारका अपार मल भरा पड़ा है। कौन दिन होगा यह मान बैठे हैं कि हम तो जो हैं सो ही रहनेवाले हैं, या ऐसा जब मैं उसे साफकर सफेद बना पाऊँगा? स्वच्छ, हम अपने दोष मिटानेका भरपूर प्रयत्न नहीं करते। कभी-निर्मल, निष्कलंक। यह स्वच्छता, शुभ्रता, सफेदी भीतरकी कभी एकाध क्षणके लिये किसी बातको लेकर दिल उचटता चाहिये, ऊपरसे क्या! है, पर वह श्मशान-वैराग्य होकर ही रह जाता है। खानए दिल है सफेद, इसकी सियाही दूर कर! बहुत हुआ तो हम शेखजीकी तरह अपनेको क्या सफेदीसे महल करता है तू अपना सफेद! बहला लेते हैं-[क्रमशः] देवदेव॥

(रा०च०मा० १।२६।८)

[नाम-महिमा]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

पिता त्वमेव त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव। बन्धुश्च सखा द्रविणं त्वमेव त्वमेव

त्वमेव

(गर्ग-संहिता, द्वारका-खण्ड १२।१९)

भगवान्के नामकी अमित महिमा है। शास्त्रोंमें नामकी

महिमा जो कुछ कही गयी है तथा संत-महात्माओंने

नामके सम्बन्धमें जितना भी गुण-गान किया है, उसमें कहीं भी अर्थवाद नहीं है। जिस प्रकार भगवान्की महिमा

अवर्णनीय है, उसी प्रकार नामकी महिमा भी अनिर्वचनीय है। वह कही नहीं जा सकती। स्वयं भगवान् भी अपने नामके गुणोंका पार नहीं पा सकते-

कहों कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥

भूलसे लोग नाम और नामीको दो विभिन्न वस्तु तथा नामको नामीसे छोटा मानते हैं। नामका माहात्म्य अपार है,

असीम है, अनन्त है। यदि कोई राजा अपने धनकी सीमा जानता है तो उसका धन ससीम ही माना जायगा, पर यदि स्वयं उसे उसकी थाह न हो, अर्थात् उसे पता न हो कि उसके पास कितना धन है तो उसका धन अनन्त, असीम

कहा जायगा और यह समझा जायगा कि स्वयं राजा भी अपने धनकी परिमिति नहीं जानता। उपर्युक्त दृष्टान्त नाम-महिमापर किंचित् प्रकाश डालता है। नाम और नामीमें छोटे-बड़ेकी बुद्धि नहीं करनी चाहिये। नामी अपने नामसे ही पहचाना जाता है। नामके

बिना नामीकी पहचान ही नहीं हो सकती। हीरा हाथमें है, उसके मूल्यकी कल्पना भी है, पर पहचानते नहीं तो हाथमें आया हुआ हीरा भी काँच है। घरमें पारस होते हुए भी पहचानके बिना मनुष्य दरिद्र बना फिरता है। पुराणोंमें भगवन्नामका पापके प्रायश्चित्त-रूपमें

वर्णन किया गया है, परंतु पाप-नाश करनेके लिये यदि

नामका प्रयोग किया जाता है तो यह एक प्रकारसे नामका अपमान ही है। जो वस्तु पैसोंमें मिल जाय,

उसके लिये हीरा दे डालना बुद्धिमानी नहीं। शेरको कुत्तेपर नहीं छोड़ा जाता, उसे तो मदोन्मत्त गजराजपर

ही छोड़ा जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होनेके पूर्व ही अन्धकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है,

उसी प्रकार भगवान्का नाम लेनेकी इच्छामात्रसे ही पाप भाग जाते हैं और परम प्रकाशका उदय हो जाता है। भगवानुका नाम भगवानुको तो प्राप्त करा ही देता है, साथ ही उसके परे भी हमें ले जाता है, जहाँ है—

भगवत्प्रेम, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। जहाँ नाम है, वहाँ भगवान् हैं ही। नामका प्रयोग अधिकाधिक नाम-जपके लिये ही होना चाहिये। श्रद्धाका अभाव

नहीं होने देता। हमारे मनमें यह भाव घुसा हुआ है कि नामकी जो इतनी महिमा शास्त्रों और संतोंने गायी है, उसमें तथ्य कुछ नहीं है; हमें केवल भुलावेमें डालनेके

लिये ही यह इन्द्रजाल रचा गया है।

तथा स्वार्थका भाव ही हमें नामका यथार्थ फल प्राप्त

जगज्जननी पार्वतीने एक बार शिवजीसे पूछा—

संख्या ८] साधकोंवे	ह प्रति—
**************************************	ភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភភ
'महाराज! आप इतना राम–नाम जपते हैं और इसका	भगवान्का नाम भगवान्की ही भाँति चेतन है और
इतना माहात्म्य बतलाते हैं। संसारके लोग भी इस	उसकी शक्ति भी अपरम्पार है। अवसर पाकर वह
नामको रटते रहते हैं; फिर क्या कारण है, उनका	फिर पनप उठता है, लहलहा उठता है, फल-
उद्धार नहीं होता?' महादेवजी बोले—'उनका राम-	फूलोंसे भर जाता है और सारे अन्त:करणको मधुमय,
नामकी महिमामें विश्वास नहीं है।' परीक्षाके लिये	प्रकाशमय, आनन्दमय कर देता है। किसी भी पदार्थके
वे दोनों काशीके एक घाटपर बैठ गये, जहाँसे लोग	लिये नामको बेचना अनुचित है—
गंगा-स्नान करके राम-नाम रटते हुए लौट रहे थे।	ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परस मिन खोई॥
योजनानुसार महादेवजीने वृद्ध-शरीर बनाया और फिर	(रा०च०मा० ७।४३।२)
एक कीचड़भरे गड्डेमें गिर पड़े तथा वृद्धाके वेषमें	'राम-नाम' परम गुह्य मन्त्र है। हम इसका मूल्य
पार्वतीजी ऊपर बैठी रहीं। जो भी व्यक्ति उस मार्गसे	अपने ज्ञान और अपनी दृष्टिके अनुसार ही आँकते हैं।
गुजरता, पार्वतीजी उससे कहतीं—'मेरे पतिको गड्ढेसे	बहुमूल्य मणिका मूल्य शाक-वणिक् क्या जाने ? उसका
निकाल दो।' जो निकालने जाता उससे कहतीं, 'जो	सही मूल्य तो कोई जौहरी ही आँक सकता है। जिसकी
निष्पाप हो, वही निकाले; अन्यथा इन्हें छूते ही	जितनी पहुँच है, उतना ही अधिक मूल्यवान् उसके लिये
भस्म हो जायगा।' एक-पर-एक कई लोग आये,	राम-नाम है। नाममें प्रीति और आनन्द बढ़ता है, फिर
पर शर्त सुनकर लौट गये। सायंकाल हो आया; पर	तो नामको छोड़ते ही नहीं बनता। उसके प्रति एक सहज
ऐसा कोई निष्पाप व्यक्ति न मिला। अन्तत: गोधूलिकी	आकर्षण उत्पन्न हो जाता है।
वेलामें गंगा-स्नान करके एक व्यक्ति आया और	नामका प्रयोग तीन प्रकारसे होता है—जप, स्मरण
राम-नाम रटता हुआ वहाँ पहुँचा। माँ पार्वतीने उससे	और कीर्तन। नाम-जप गुप्त हो, प्रेमपूर्वक हो और
भी वही बात कही। वह निकालनेके लिये बढ़ा तो	निष्कामभावसे हो। जपकी शक्ति अपार है, वह सारे
पार्वतीजीने एक बार फिर दोहराया—'निष्पाप व्यक्ति	अन्त:करणको निर्मल कर देता है। स्मरण वह उत्तम
होना चाहिये; अन्यथा भस्म हो जायगा।' इसपर	है, जिसमें चित्त भगवान्में लगा ही रहे, एक क्षणके
वह बोला—'गंगा-स्नान' कर चुका हूँ और राम-	लिये भी इधर-उधर न हिले-डुले। कीर्तन वह
नाम ले रहा हूँ, फिर भी पाप लगा ही है? पाप	उत्तम है, जो जोर-जोरसे हो। कीर्तनमें यह भाव न
तो एक बारके नाम-स्मरणसे छूट जाता है। मैं सर्वथा	आये कि लोग हमें देख रहे हैं। वह तो प्रभुके
निष्पाप हूँ।' कहकर वह गड्ढेमें कूद पड़ा और	प्रेमसे पूर्ण होता है, वहाँ प्रभुके अतिरिक्त कोई रहता
बूढ़े बाबाको निकाल लाया। गौरी-शंकर अब	ही नहीं।
उससे कैसे छिपे रहते। वह दर्शन पाकर कृतार्थ	श्रीमद्भागवतमें कीर्तनके सम्बन्धमें कहा गया है—
हो गया।	शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे-
एक हम हैं। गंगा–स्नान करते हैं, राम–नाम	र्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके।
लेते हैं; परंतु अपनेको सर्वथा निष्पाप नहीं मानते।	गीतानि नामानि तदर्थकानि
नाममें और गंगामें हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है।	गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः॥
जितनी शक्ति नाममें पाप-नाशकी है, उतनी शक्ति	(११।२।३९)
महापापीमें भी पाप करनेकी नहीं है। हम तो निरन्तर	(मनुष्यको चाहिये कि वह) 'चक्रपाणि भगवान्
भगवान्के नामोंको बेचते हैं; परंतु नामकी महिमा	विष्णुके परममङ्गलमय लोक-प्रसिद्ध जन्म, कर्म और
इतनी अधिक है कि उसका संस्कार मिट नहीं सकता।	गुणोंको सुनता हुआ और उनकी विचित्र लीलाओंके

िभाग ९१ अनुसार रखे गये नामोंका नि:संकोच होकर गान परेशानुभवो विरक्ति-भक्तिः करता हुआ असङ्ग भावसे संसारमें विचरे।' रन्यत्र चैष त्रिक एककालः। अर्थात् कीर्तन करे मस्त होकर। अपने-आपको यथाश्नतः स्यु-प्रपद्यमानस्य भूल जाय। लोक-लाज छोड़ दे। मान, पूजा आदिमें स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्॥ आसक्ति न हो। यदि लोगोंको दिखलानेमें आसक्ति (श्रीमद्भा०११।२।४२) है, यदि धनमें आसक्ति है तो वह कीर्तन कीर्तन 'भगवान्का भजन करनेवाले पुरुषोंमें प्रभुका प्रेम, नहीं। आसक्ति भगवान्की लीलामें रहे, लीला सुनते-उनके स्वरूपका अनुभव और अन्य वस्तुओंमें वैराग्य— सुनते अघाये नहीं, गाते-गाते थके नहीं। इतना पागल तीनों एक कालमें ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार हो जाय कि सब कुछ भूल जाय, केवल नामासक्त भोजन करनेवालेको भोजनके समय उसके साथ-होकर, मस्त होकर कीर्तन ही करता रहे। साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा-निवृत्ति तीनों होती जाती हैं।' स्वप्रियनामकीर्त्या एवंव्रत: विश्वास होनेपर भगवान् शीघ्र आविर्भूत होकर जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै:। दर्शन देते हैं। वहाँ भगवान् प्रियतमरूपसे मिलते हैं। हसत्यथो रोदिति रौति गाय-एकमात्र परम प्रियतम भगवान्को सर्वत्र देखना और त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः॥ उनके स्मरणमें मस्त होकर नाच उठना ही प्रेमकी (श्रीमद्भा०११।२।४०) 'इस प्रकारका व्रत धारण करनेके फलस्वरूप परम सनातन दिव्य धारा है। जो प्रेमको नापना अपने परमप्रिय प्रभुके नाम-संकीर्तनमें अनुराग हो जानेसे चाहता है, वह प्रेमको नहीं जानता। प्रेमका स्वरूप वह भाग्यशाली पुरुष अलौकिक भावसे कभी अनिर्वचनीय है। कैवल्यके मोलमें यह प्रेम खरीदना होता है। इस परम प्रेमकी प्राप्तिका एकमात्र साधन खिलखिलाकार हँसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी उच्चस्वरसे गाने लगता है और कभी उन्मत्तके है-कीर्तन। समान नाच उठता है।' जहाँ दर्शकोंके मनोरंजनका ध्यान है, वहाँ कीर्तन भगवान् ही हमारे परम प्रियतम, परम प्यारे हैं। बाजारू हो जाता है, बाह्य हो जाता है। कीर्तनमें तो आँख और मन—दोनों भगवान्की ओर जाते हैं। उनका नाम ही तो प्राणोंका आधार है। उनका नाम लेते ही हृदयमें अमृतका सागर उमड आता है। प्रेमकी जहाँतक कीर्तनका शब्द गुँजता है, वहाँतक पाप विह्वलतामें अपने-आप हम डूब जाते हैं। लोक-फटकने नहीं पाता। कीर्तन सारे वातावरणको शुद्ध परलोकका ध्यान ही नहीं रहता। प्राण भले ही छूट जायँ, कर देता है। श्रीचैतन्य महाप्रभुके कीर्तनसे वनके हिंसक पशु भी प्रेममें विभोर हो जाते थे। कीर्तन पर नाम नहीं छूटता। भगवान् ही हमारे परम प्रियतम हैं—यह है करते हुए महाप्रभुको जिसने छू लिया, वही प्रेममें ज्ञान। उनके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिये-पागल होकर नाचने लगा। यह है वैराग्य। ऐसे ज्ञान और वैराग्यको प्राप्त होनेपर मनुष्यको चाहिये कि वह जगतुके भोगोंसे विरक्त ही सच्चे प्रेमका प्रादुर्भाव होता है। भगवानुके चरणोंमें होकर, सर्वथा असंग होकर विचरण करे और लोक-दृढ़ अनुराग होनेपर ज्ञान और वैराग्य उस परमप्रेममें लाज छोड़कर प्रभु-प्रेममें मस्त हो आनन्दसे नाच उठे—रोम-रोमसे बस एक नाम-ध्वनि निकलती रहे। लीन हो जाते हैं। वहाँ ज्ञान-वैराग्य दीखते नहीं, केमान क्रेसिडाकी Dहिट्युलि और ver https://dsc.gg/dhaहन्निधे भागे अधिक स्मिनी सी उर्प है अप Avinash/Sha संख्या ८] कहानी— पगली (पं० श्रीकृष्णानन्दजी अग्निहोत्री) उसके मुखसे तेज टपकता था। ऐसा मालूम होता पात्रमें भगवद्दत्त रस भर दें और उसे भगवदर्पण करके था कि ज्ञान और वैराग्यका स्रोत बह रहा है। मगर भगवद्धाममें चले जायँ। ऐसा ही हुआ। उसके गुणोंको पहचाननेवाला उस गाँवमें कोई न था। पगली अकेली पड़ गयी। पगलीका इस संसारमें लोग उसे 'पगली' कहा करते थे। उसके कार्योंसे भी अब कोई न रह गया। उसे अब अकेला रहना होगा। पगलीको पण्डितजीके देहान्तका सांसारिक दु:ख न था। यही निश्चित किया जा सकता था कि वह पगली है। उसकी परवा किसीको भी न थी और न वह खुद दु:ख था केवल इस बातका कि वह उनकी सेवा न कर किसीकी परवा करती थी। हाँ! परवा करती थी उनकी, सकी थी। जो उसके हृदयमें बसे हुए थे। उन्हींके लिये उसने लोक-लाज, मान-मर्यादा-सबका त्याग कर दिया था। इस समय उसकी उम्र बीस वर्षके लगभग थी। बचपनमें ही उसके माता-पिता परलोक सिधार उसे संसारका पूर्णतया ज्ञान था। वह सुन्दरी थी! रूप गये थे। वे कुलीन थे। जब 'पगली के घरमें कोई न रहा, मनुष्यको न जाने किस वक्त अन्धा बना दे। वह अच्छी तब उसके पड़ोसके एक ब्राह्मणने दया करके अपने पास तरह जानती थी कि उसका रूप और उसकी आयु उसके रखा। उन ब्राह्मण-देवताका नाम था पं० लक्ष्मीनारायण। सबसे बड़े शत्रु हैं। इनका उसने अच्छा प्रतिकार कर रखा था। उसने अपने केशोंको जटाओंके रूपमें परिणत बहुत ही सज्जन थे वे। प्रात:काल उठकर दो-ढाई घण्टेतक ईश्वराराधन किया करते थे। 'पगली' भी कर लिया और उन जटाओंको अपने मुखपर बिखेरे रहा करती थी। उसकी बडी-बडी आँखें जटाओंमें छिप उनका साथ देती। जबतक 'पगली' ना-समझ थी, वह पण्डितजीके पास ही बैठकर भगवान्की मूर्तिकी ओर जाती थीं। अपने शरीरपर वह सदा धूल लपेटे रहती थी। एकटक निहारती और कुछ गुनगुनाकर कहती। पूजाके गाँवमें जब वह निकलती, एक विचित्र शब्द करती हुई लिये वह फूल तोड़ लाती और अनन्य प्रेमसे भगवान्का चलती। लोग उसे पगली कहने लगे थे। कोई भी उसे शृंगार करती! उसके इस सरल, भक्तिपूर्ण भावसे पं० पहचान न सका। लक्ष्मीनारायणका हृदय भी भर आता। पं० लक्ष्मीनारायणने उसकी लगन देखकर उसे वह पगली जरूर थी; मगर लोग यह भी जानते उपदेश देना शुरू कर दिया। बड़े प्रेमसे वे उसे भागवत, थे कि गाँवमें जहाँ कहीं भी हरि-चर्चा होगी, वहाँ रामायण आदि ग्रन्थ विस्तारपूर्वक सुनाते और समझाते। पगली सबसे पहले पहुँचेगी। लोग जानते थे कि पगली ज्ञान और वैराग्यका भी विवरण पूर्णतया कर दिया था। स्वभावतः भगवानुके गुणानुवाद सुनने आ जाती है। वह थोडे ही दिनोंमें 'पगली'का भगवानुके प्रति विश्वास कभी बोलती जरूर नहीं, पर बात सबकी समझती थी। तथा प्रेम और इस मिथ्या जगत्के प्रति अविश्वास और वह पूर्णतया विक्षिप्त नहीं थी। उसके कुछ कार्य ऐसे घृणासे हृदय भर उठा। उसका ज्ञान कार्यरूपमें परिणत थे, जो बड़ों-बड़ोंको विस्मयमें डाल देते थे। हो गया और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता गया। एक बार गाँवमें एक बहुत ही विद्वान् पण्डितका आगमन हुआ। ग्रामवासियोंने पण्डितजीके सामने भागवत यहाँतक कि पं० लक्ष्मीनारायण स्वयं उससे अपनी त्रुटियाँ जानने लगे। पगलीको देखकर पण्डितजीका सुनानेका प्रस्ताव रखा। पण्डितजी सहमत भी हो गये। हृदय गद्गद हो जाता। मगर यह सुख उनको अधिक पण्डितजी एक-ही-दो रोज रुक सकते थे। उतने समयमें समयके लिये न मिल सका। उनका कार्य समाप्त हो पूरी कथा नहीं सुनायी जा सकती थी। इसलिये उन्होंने चुका था। उनका कार्य इतना ही था कि वे भगवदत्त दशमस्कन्धसे श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन करना ही

भाग ९१ ******************* उपयुक्त समझा। भगवानुकी लीलाएँ सुनकर किसे जीवोंमें भगवान्की ही झलक दिखलायी पड़ती थी। वह आनन्द नहीं होता। फिर ऐसे सुचारुरूपसे वर्णित जब कभी एकान्तमें होती, गुनगुनाने लगती— प्रसंगोंको पण्डितजीके रसीले और कोमल कण्ठसे यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। निकली हुई व्याख्याके साथ कौन नहीं सुनता। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ गाँवमें पाठ होने लगा। गाँवभरके लोग जमा हुए। किसी भी जीवको यदि वह दुखी देख लेती तो स्वयं पगली सबसे पहले बैठी थी। उसका स्थान पण्डितजीके बहुत दुखी होती और उसके दु:ख-निवारणके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करती और स्वयं भरसक प्रयत्न करती। आसनसे बिलकुल मिला ही हुआ था। एक तरफ महिलाओंका समाज और दूसरी ओर पुरुषोंका! समाँ एक बार उसके गाँवका एक गरीब बालक बीमार बँधा हुआ था। 'रुक्मिणी-हरण' लीला चल रही थी! पड़ा। उसकी आयु चौदह-पन्द्रह वर्षकी थी! उसके सबके श्रवण भागवतामृतका पान कर रहे थे। पण्डितजीने कोई भी नहीं था। गाँवमें धनी लोगोंके यहाँ कुछ काम बड़े ही सुरीले कण्ठमें कहा— कर देता था और उसके बदलेमें जो कुछ मिल जाता, यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजःस्नपनं महान्तो उसीसे उदर-पूर्ति कर लेता था। इस समय वह असहाय था। वह चारपाईसे उठ भी नहीं सकता था! पगलीको वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं किसी प्रकार इसकी खबर लगी। वह निरन्तर उसी बालकके यहाँ रहने लगी। यह उसकी कोई नयी आदत जह्यामसून् व्रतकृशाञ्छतजन्मभिः स्यात्।। सब लोग निस्तब्ध थे। अभीतक पगलीके केवल न थी। कई बार ऐसा हो चुका था। आँसू ही निकल रहे थे, मगर इस श्लोकको सुनते ही वह तीन दिनसे उस बालककी हालत बहुत ही खराब फूट पडी। वह आवेशको न रोक सकी। उसे सुध-बुध न थी। पगली रातमें भी वहीं रहने लगी! उस रातको उसके बचनेकी आशा न थी! पगली तीन रोजसे बिलकुल न सो रह गयी। उसे मुर्च्छा आ गयी। कुछ भक्तजनोंके मुँहसे निकल ही तो पडा, 'धन्य है! कितना गाढ प्रेम है!' सकी थी। दो बजेके लगभग उसे जोरकी झपकी आयी। कथाको आरम्भ हुए देर हो चुकी थी। अध्याय भी बालक जग रहा था। वह पगलीको समझना चाहता था। समाप्त ही था! पगली ही कथाकी समाप्तिका कारण उसका हृदय तो वह अच्छी तरह समझ चुका था, मगर बनी। लोगोंने उसे घेर लिया। कोई हवा करने लगा और उसका वेष और हाव-भाव नहीं समझ पाया था। वह कोई ठण्डे जलके छींटे देने लगा! सब लौकिक बड़ी दुविधामें था। उसका हृदय कहता था यह पगली उपचारमें लीन थे। मगर किसीको यह न मालूम था कि नहीं, देवी है! मगर लोग और उसके हाव-भाव यही कहते इस समय पगली स्वयं ही रुक्मिणीके स्थानमें थी और थे कि वह पगली है! वह इसी विचारमें लीन हो गया था। भगवानुका आवाहन कर रही थी। वह दूसरे ही संसारमें उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी क्या हालत है। थी। वह देख रही थी कि भगवान् उसकी पुकार सुनकर पगली स्वप्न देख रही थी। वह भगवान्के पास दौड़े आ रहे हैं! उन्होंने आकर उसकी ओर प्रेमभरी पहुँच गयी है। भगवान् सामने खड़े मुसकरा रहे हैं। मुसकानसे देखा! पगली कृतकृत्य हो गयी! उसने अपनी उनका अभय हस्त उसके सिरपर है! उसने भगवान्से प्रार्थना की—'देव! इस बालकको स्वस्थ कर दो।' आँखें प्रेमसे विह्वल होकर मूँद लीं। जब उसने आँखें खोलीं तो देखा गाँववाले उसे घेरे भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा और अन्तर्धान हो गये। खड़े हैं। उसने तुरंत अपना शरीर सँभाला और पगलीका वास्तवमें तो वह स्वप्न देख रही थी, मगर वह अभिनय करती हुई वहाँसे चली गयी! वाक्य उसके मुखसे निद्रावस्थामें निकल पड़ा! बालकका ध्यान टूट गया। उसको आश्चर्य हुआ। पगली कुछ कह पगलीमें केवल भक्ति ही नहीं थी! उसे तो सब रही है! इसके पहले गाँवके किसी भी पुरुष या स्त्रीने

संख्या ८] ***************** पगलीके मुखसे कोई भी सार्थक शब्द न सुना था। शय्यापर पडी थी। उसे उन्माद हो गया था। उस बालकने देखा, पगली सो रही है! जब वह जगा, उन्मादमें कभी वह गीताका पाठ करने लगती और कभी तब उसने पगलीसे कहा, 'माँ! मेरी आखिरी बात मान भगवत्कीर्तन करते-करते उठ खड़ी होती। बालक यह लो! अब मैं थोड़ी ही देरका मेहमान हूँ। अब तुम अपनेको अवस्था देखकर घबरा गया। लाचार था। वैद्योंने एक मुझसे न छिपाओ! मैंने सुना है कि तुम स्वप्नमें किसीसे 'पगली' का उपचार करनेसे इनकार कर दिया था। कह रही थी—'देव! इस बालकको स्वस्थ कर दो।' अब थोड़ी देरके लिये 'पगली' शान्त हुई और उसने छिपानेसे कोई लाभ नहीं। माँ! जल्दी कहो न।' बालकको बुलाकर कहा, 'बेटा! बुरा न मानना, मेरा समय पगली अपनेको न रोक सकी। उसके आँसू बह अब आ गया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। संसारमें रहे थे। उसने बालकको अपना ही पुत्र समझा और विषयोंके संगके कारण ही मनुष्यको फिर जन्म लेना पड़ता है। मैंने सबसे छुटकारा पा लिया। तुम्हें मालूम है— उससे स्वप्नका हाल तथा अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। पगलीका हाल सुनकर—उसके त्याग, भक्ति, मैं आजन्म कुमारी ही रही। मैंने तुम्हें पुत्र-सा मानकर ज्ञान और वैराग्यका हाल सुनकर बालकको रोमांच हो रखा है: मगर मैं यह नहीं चाहती कि इस स्नेहके कारण आया। उसकी पगलीके प्रति श्रद्धा जाग उठी और मुझे फिर जन्म लेना पड़े। यह स्नेह मेरी आत्मापर कोई भगवानुमें भी अनन्य प्रेम तथा विश्वास हो गया। उसने प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं मोहमें नहीं फँसी हूँ। फिर भी पगलीको अपनी माता मानकर प्रणाम किया। तुम्हारा कल्याण ही मेरा मनोरथ है। तुम भी इस संसारसे अलग ही रहना। अपने गुरुके स्थानपर कमलको रखो। बालक अब स्वस्थ हो गया था। पगलीने उसे मना देखो, वह जलमें ही उत्पन्न होता है। जलसे ही उसकी कर दिया था कि वह किसीको भी यह सब वृत्तान्त न शोभा है, बेटा! मगर क्या कभी जल कमलके ऊपर असर सुनाये। बालक भी अब पगलीके साथ ही रहने लगा कर सकता है। एक बिन्दु भी कमलपर नहीं ठहर सकता। और शिक्षा पाने लगा। बेटा! हम लोगोंका जीवन इन्हीं विषयोंसे घिरे हए वातावरणमें हुआ है। इन्हींके सहारे हम जीते हैं। मगर पगलीका प्रात:कालका नियम था कि वह सबसे देखो, ये हमपर असर न कर पायें।' पहले जाकर नदीमें स्नानकर लौट आती थी। यह क्रम 'पगली' कहते-कहते सहसा रुक गयी। उसकी दृष्टि छतकी ओर एकटक लगी हुई थी। वहाँ वह देख उसका प्रतिमासका था। जाड़ेके दिन थे। सर्दी भी अधिक पड रही थी। मगर पगलीको शीतका कुछ भी रही थी—भगवान् खड़े हैं, पीताम्बर धारण किये हैं। डर न था। वह नित्य-प्रति सदाकी भाँति स्नान करने एक हाथमें मुरली लिये हैं। अधरोंपर मीठी मुसकान थी। जाती थी। एक दिन उसे सर्दी लग गयी। घर लौटते-उन्होंने कुछ इशारा किया। पगलीके ओठ खुल गये। लौटते उसे बहुत तीव्र ज्वर हो आया। उसके सारे शरीरमें एक हलकी-सी मुसकान फूट पड़ी। उसके मुखसे यह पीडा होने लगी और बढती ही गयी। उसकी हालत मन्त्र निकला—'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' पगलीकी आत्मा उसके प्रियतममें मिल गयी थी। दिन-प्रति-दिन खराब होती गयी। बालक उसकी शुश्रुषा करता था। मगर वह निराश हो उठता था। वह इस वह अब आवागमनके चक्रसे मुक्त थी। एक स्त्री होकर चिन्तामें था कि पगलीके बाद उसे धर्मपथ कौन उसने वह किया, जो बड़े-बड़े वीर, साहसी, मनस्वी मुनिगण बड़े परिश्रमके बाद भी करनेमें असफल ही रहते सिखायेगा। वह तरह-तरहकी चिन्ताओंसे व्याकुल हो उठता था। मगर इसपर उसका कोई वश न था। हैं। भगवान्के भक्तोंकी लीला न्यारी ही है। 'बोलो भक्त और उनके भगवान्की जय!' पगलीके दिन प्राय: समीप थे। अब वह मृत्यु-

प्रेमका पंथ निराला (पं० श्रीबाल्मीकिप्रसादजी मिश्र, एम०ए०, एम०एड०) याः पश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखि योषितः। तत् सुख सुखी स्वभाविक इक रस, वर्धमान सब काला। अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी॥ रसमय हृदय गुफा ते निकसत, उर्ध्वजात तजि जाला॥ परम पवित्र दोष-दुख दारक, पथिकहिं करत निहाला।

श्रीराधारानी अपनी सखीसे कहती हैं, हे सखी! वे

स्त्रियाँ धन्य हैं, जो प्रियतम श्यामसुन्दरका स्वप्नमें तो दर्शन कर लेती हैं, पर मुझ दुखिनीके भाग्यमें तो वह भी नहीं

है। मेरे लिये तो वैरिणी निद्रा भी श्रीकृष्णके विदा होते ही

साथ ही चली गयी है। मैं निद्रामें होऊँ तब तो स्वप्न आये। अहा! धन्य है! निद्रा आये भी तो कैसे आये? आँखोंमें तो प्यारेके रूपने अड्डा जमा लिया है, अब वहाँ किसी औरके प्रवेशका अवकाश ही कहाँ रहा है? एक म्यानमें दो तलवारें आ भी कैसे सकती हैं? बाबा सूरने चित्रण किया है कि गोपी कहती है—

नाहिंन रह्यो हिय में ठौर। नन्द नन्दन अछत कैसे, आनिये उर और॥ चलत, चितवत, दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूरति, छिन न इत उत जात॥

श्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास। सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास॥ देवर्षि नारदजी इसीलिये अपने भक्तिसूत्रोंमें कहते हैं—

तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति। अर्थात् उस प्रेमको प्राप्त करके उसीको देखता है,

वह प्रेम-१-गुणरहित, २-कामनारहित, ३-प्रति-

उसीको सुनता है, उसीको बोलता है और उसीका चिन्तन करता है। नारदने इस प्रेमकी छ: विशेषताएँ बतलायी हैं— गुणरहितं, कामनारहितं, प्रतिक्षणवर्द्धमानमविच्छिनं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्॥

और ६-अनुभवस्वरूप होता है। पंचरसाचार्य श्रद्धेय स्वामी रामहर्षणदासजी महाराजने भी इस प्रेमतत्त्वके विषयमें कहा है-

क्षण बढ्नेवाला, ४-कभी न ट्रटनेवाला, ५-अत्यन्त सूक्ष्म

निराला। पंध कमल तंतु ते पतरो प्यारो, सूक्ष्म ते सूक्ष्म विशाला॥ गुण ते रहित कामना हीना, एकांगी ब्रत पाला।

'हर्षण' हरि-तोषक दिल-द्रावक, प्रेमहिं बनै विहाला॥ आचार्योंने भी इस प्रेमतत्त्वको कमलतन्तुसे भी सुक्ष्म कहा है। देवर्षि तो इसे सुक्ष्म ही नहीं सुक्ष्मतर कहते हैं। जहाँ मुक्तिकी भी स्पृहा एक पिशाची ही कही गयी है। वहाँ मोक्षेच्छा भी प्रेमीके प्रेममें व्यवधान

डाल सकनेमें समर्थ नहीं है। ब्रजकी ग्वालिन ब्रह्माजीसे प्रार्थना करती हैं कि हमें मिट्टी बना दो, मिट्टी बनेंगी तो कभी कुम्हार खोदकर कुल्हड़ या प्याला बनायेगा, उसमें जल या शर्बत भरा जायगा और

वह श्यामसुन्दरके हाथमें जाकर उनके अधरतक पहुँचेगा। इस शरीरसे तो अब उनतक पहुँच होनी नहीं है। भक्तिरसामृतसिन्धुकार कहते हैं-पञ्चत्वं तनुरेत भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुटं

धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्। पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गने व्योम्नि व्योम तदीयवर्त्मनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिलः॥ प्रेमी कहता है कि 'यह शरीर तो नश्वर है, अत:

मृत्युको प्राप्त होगा ही। मृत्यु होनेपर शरीरके पाँच तत्त्व अपने-अपने महाभूतोंमें मिल जायँगे। वे मिल जायँ, किंतु सिरसे प्रणाम करके हम ब्रह्मासे यह वरदान माँगते हैं कि हमारे शरीरका जलका अंश प्यारेकी उस बावलीमें मिले.

आकाशमें मिल जाय, हमारे शरीरकी मिट्टी उस मार्गपर पडे, जिसपर वे चलते हों और हमारा श्वास, हमारे प्राण उनके पंखेकी वायमें मिल जायँ। यह प्रेमी प्रेमास्पदके अन्तर्देशमें प्रवेश करके, उसके

एक-एक रोमको परिप्लुत कर देता है। प्रेमीका नहाना, खाना, सोना, जागना सब प्रेमास्पदके लिये ही होता है। प्रेम

और प्रेमीकी क्रियाएँ घुलकर एक दिव्य रसायन बन जाती हैं। यह केवल भुक्तभोगियोंके अनुभवमें ही आनेवाला अनु**पावर्तम**ंsmः विद्ववादां,Seryaki https:///dsq.agg/qhaह्mव्वासी/केटिकी/धारिमन-ओह विद्वक्षांnहकी/कित

जिसके जलका वे उपयोग करते हैं। हमारे देहकी ज्योति उनके दर्पणमें समा जाय। आकाश तत्त्व उनके आँगनके

प्रेमका पंथ निराला संख्या ८] सीमामें आ सकनेवाला यह तत्त्व कहाँ है ? मतवाली मीराने मोहिं भावति, कहि आवित नहि भरतज् की रहिन। भी तो गाया था— सजल नयन सिथिल बयन प्रभु-गुन-गन कहनि॥ हे री मैं तो दरद दिवानी मेरो दरद न जाणै कोय। असन-बसन-अयन-सयन धरम गरुअ गहनि। घायल की गति घायल जाणै जो कोइ घायल होय॥ दिन दिन पन-प्रेम-नेम निरुपधि निरबहनि॥ जौहरिकी गति जौहरी जाणै की जिन जौहर होय। सीता-रघुनाथ-लषन-बिरह-पीर सहनि। सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस बिध होय॥ तुलसी तजि उभय लोक रामचरन-चहनि॥ गगन मँडलपर सेज पियाकी किस बिध मिलणा होय ॥ श्रीभरतजीकी रहनी कथनीकी बात नहीं, बल्कि दरदकी मारी बन-बन डोल्रँ बैद मिल्या नहिं कोय। अनुभूतिकी वस्तु है। निरन्तर सजल नेत्र और शिथिल मीराकी प्रभु पीर मिटेगी जद बैद साँवलिया होय॥ वाणीसे प्रियतमके गुणगणोंका गायन करना, भोजन, वस्त्र-प्रेमके स्वरूपको तो प्रेमी ही ठीकसे समझ सकता है। निवास एवं शयन-सम्बन्धी कठोर नियमोंका वरण करना। हम-जैसे कामिनी, कंचन और कीर्तिके मलमें लिपटे हुए दिनोंदिन निरुपाधि प्रेम और प्रतिज्ञाको निभाना, श्रीसीताराम पामर प्राणी तो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं हैं। हम-जैसे और लक्ष्मणके वियोगकी व्यथाको सहन करना, लोक और कलिके जलके महामीनोंको ही देखते हुए कहा गया है— परलोकके सुखोंसे उदासीन रहते हुए केवल श्रीरामके तु क्यों प्रेम की बात करे। चरणकमलोंका ही चिन्तन करना—ये एक-एक आचरण निज सुख चाह भरी जब हिय में, प्रिय नहिं सूझ परे॥ मन और वाणीकी पहुँचसे परे हैं। पंचरसाचार्य श्रद्धेय स्वामी काम प्रपूरित हृदय देश तव, राग की वह्नि बरे। श्रीरामहर्षणदासजी महाराजने प्रेमसमाधिके कुछ लक्षणोंके आत्म समर्पण कियो न सब बिधि, अह मम लगे गरे॥ भी संकेत सूत्ररूपमें प्रदान किये हैं, जो इस प्रकार हैं— प्रेम तथा प्रेमास्पद महिमा, जान न नेक अरे। (१) प्रेमको देखना, प्रेमको सुनना, प्रेमको स्पर्श करना, भयो अनन्य न तै प्रियतम को, कैसे प्रीति भरे॥ प्रेमको ही सूँघना तथा प्रेमका ही जिह्नासे रस लेना, (२) बनि स्वतंत्र विचरत मनमानी, नहिं भव भीति डरे। प्रेमभरे ही शयन करना और प्रेमभरे ही जागना, (३) मन 'हर्षण' आपा खोय भजै प्रभु, चहै जो प्रेम झरे॥ प्रेमास्पदके नाम, रूप, लीला, धामके चिन्तन एवं रसास्वादमें (प्रेमवल्लरी ९६) लगा रहे, (४) बुद्धि पूर्णतम, परब्रह्म साकेतविहारी-यह सिच्चदानन्द तत्त्व यद्यपि अनिर्वचनीय है, फिर विहारिणीजुका विचार एवं निश्चय करे, (५) इन्द्रिय-समूह भी जैसे अपार वारिधिवत् श्रीरामचरितकी अगमताको और शरीरसे प्रेमयुक्त कैंकर्य करे। कैंकर्य भी भावपरायण, जानते हुए भी लोग अपनी-अपनी मितके अनुसार उसका आनन्दपूर्वक तथा प्रभुके सुखके लिये करे, (६)प्रभुप्रेमीको गायन करते ही हैं। श्रीरामकथाके पात्रोंमें कुमार भरत इस छोडकर अन्यसे भेंट न हो, (७) प्राय: भावसमाधिमें भावकी प्रेममार्गके परमाचार्यके रूपमें दिखायी देते हैं। महर्षि अत्यन्त घनता होनेपर प्रेमी, प्रेमास्पद तथा प्रेम एक हो जाते भरद्वाज कहते हैं कि भइया भरत! मुझे ऐसा लगता है कि हैं। इस प्रेमके मधुर आसवका स्वाद कैसा है— तुम भरत नहीं, बल्कि स्वरूपधारी श्रीराम-प्रेम ही हो। आनँद आनँद आया रे, मैं तो प्रेमका आसव पाया रे। तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। धरें देह जनु राम सनेहू॥ जित देखौं तित श्याम दिखावत, नयनन नेह समाया रे॥ वस्तुत: श्रीभरतजीका व्यक्तित्व है ही ऐसा कि जिसमें चाह चमारिन चिन्ता साँपिनि, छुअत न हमरी काया रे। प्रेमदेवताके प्रत्येक विलासकी उर्मियाँ अठखेलियाँ करती शोक मोह भ्रम संसय निशगे, पागलपन तन छाया रे॥ दिखायी देती हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने इन विरही विधि निषेध श्रुतियन मर्यादा, लोक रीति जो गाया रे। युवराजकी उस रहनीका शब्दचित्र, जब वे चित्रकूटसे लौटकर मोहि ते शासन लिये उठाई, बावल जानि अमाया रे॥ अयोध्या आते हैं और नन्दिग्राममें निवास करने लगते हैं, मैं अरु मोर भूलिगे सिंगरे, भव रस स्वप्न न भाया रे। इसे कितनी मार्मिकतासे उकेरा है, द्रष्टव्य है— 'हर्षण' हृदय बस्यो सोइ आई, जेहि ने पेय पिलाया रे॥

भगवान्के अनन्य भक्तोंकी अभिलाषा (पं० श्रीकिशनजी महाराज 'कृष्णानन्दोपाध्याय')

अकारणकरुण करुणावरुणालय भगवान् श्रीहरिके मन लागो मेरो यार फकीरी में।

अनन्य भक्तवृन्दकी सद् अभिलाषा यह रहती है कि हे भगवन्! जो सुख पावों नाम-भजन में सो सुख नाहिं अमीरी में।।

भक्तिमती मीराजी अपने लौकिक पति राणाजीको हमें इन्द्र-कुबेरादिके लोक एवं तत्-तत् लोकोंका आधिपत्य,

लोकपालत्व, दिक्पालत्वादि पद-प्रतिष्ठा नहीं चाहिये।

हमें तो आपके चरणारविन्दोंके मकरन्दके रसास्वादनके

उठकर उनके दर्शन करने जाती हूँ और घुँघुरू बाँधकर

निमित्त सत्संग एवं तत् सत्संगजन्य भक्तिके अवसरकी

आवश्यकता है, जो सर्वानर्थनिवृत्तिका हेतु है। गोस्वामीजीके हरिमन्दिरमें नृत्य करती हूँ—

शब्दोंमें भक्तशिरोमणि भरतका उदाहरण द्रष्टव्य है—

अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान।

जनम जनम रित राम पद यह बरदानु न आन॥

भागवतोक्त वृत्रासुरोपाख्यानमें भगवच्चरणार-

विन्दानुरागी वृत्रासुर अपनी अन्तिम अभिलाषा व्यक्त

करते हुए कहता है-

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्क्षे॥

अर्थात् हे सर्वसौभाग्यनिधे! मैं आपको छोडकर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलके साम्राज्यका एकछत्र राज्य, योगकी

सिद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। वह आगे कहता है—जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माताकी

बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँका दुध पीनेके

लिये आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही हे कमलनयन! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है—

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। प्रियं प्रियेष व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्॥

कृष्णभक्तशिरोमणि सुरदासजी अपनी अभिलाषा

व्यक्त करते हुए कहते हैं-हे प्रभो! मुझे आप अपनी भक्ति दीजिये। आप मुझे करोड़ों प्रकारके लालच दिखाते

हैं, परंतु वे मुझे एक भी नहीं भाते हैं— अपनी भगति दे भगवान। कोटि लालच जो दिखावह, नाहिनै रुचि आन॥

निर्गुण भक्त कबीरदासजी कहते हैं कि मेरा मन तो फकीरीमें ही लगा रहता है; क्योंकि जो सुख नाम-

भजनमें है, वह अमीरीमें कहाँ है?

सम्बोधित करते हुए कहती हैं—राणाजी! मैं तो गोविन्दके

गुण गाती हूँ, मेरा चरणामृतपानका नियम है, मैं नित्य

राणाजी म्हे तो गोविंद का गुण गास्याँ। चरणाम्रित को नेम हमारे, नित उठ दरसण जास्याँ॥

हरिमंदिर में निरत करास्याँ घृघरिया धमकास्याँ।

श्रीमदाद्य शंकराचार्यजी कहते हैं—हे माँ! मुझे मोक्षकी इच्छा नहीं है, संसारके वैभवकी भी अभिलाषा नहीं है, न

विज्ञानकी अपेक्षा है, न सुखकी आकांक्षा, अत: आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म 'मुडानी, रुद्राणी, शिव,

शिव, भवानी '—इन नामोंका जप करते हुए बीते— न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः।

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः॥ भागवतोंके परमधन, ध्येय एवं गेय श्रीभगवान् ही

भी बन जाऊँ तो उसी गोवर्धनका, जिसे श्रीकृष्णने धारण किया अथवा धेनु भी बनुँ तो नन्द गोपकी, जिससे गोपाल कृष्णका परम सान्निध्य प्राप्त हो। रसिक कवि रसखानने यही भाव गुंफित किये हैं, इस सवैयामें—

जो पसु हौं तो कहा बसु मेरो, चरौं नित नन्दकी धेनु मँझारन॥ पाहन हों तो वही गिरिकौ, जो धर्यौ कर छत्र पुरन्दर-धारन। जो खग हों तौ बसेरो करों मिलि, कालिन्दी-कूल-कदम्ब की डारन।।

मानुष हों तो वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँवके ग्वारन।

होते हैं। भगवद्भक्तोंकी अभिलाषा यही रहती है कि पाषाण

इस प्रकार भगवानुके अनन्य भक्तोंकी अभिलाषा भगवानुको ही पानेकी होती है, लौकिक आकर्षण और

भौतिक चाकचिक्यका उनकी दृष्टिमें कोई महत्त्व नहीं होता, वे लोकमें रहते हुए भी जल कमलवत् ही रहते हैं

और भगवत्कृपारूपी सूर्यके प्रकाशमें ही विलसित होते हैं।

प्रारब्ध और कर्मस्वातन्त्र्य संख्या ८] प्रारब्ध और कर्मस्वातन्त्र्य (श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र') तिष्ठति। मानता है। इसका अर्थ ही है कि मनुष्य नवीन पाप-ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन भ्रामयन्सर्वभूतानि पुण्यरूप कर्म करनेमें स्वतन्त्र है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते' यन्त्रारूढानि मायया॥ (गीता २।४७)। (गीता १८। ६१) अर्जुन! ईश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहता है। कर्म करनेमें ही तुम्हारा अधिकार है। भले फलमें यन्त्रपर चढ़ेके समान सब प्राणियोंको वह अपनी मायासे अधिकार न हो, कर्म करनेमें तो अधिकार है ही। घुमाता रहता है। मनुष्ययोनि कर्मयोनि है। इसका अर्थ ही यह है कि मनुष्यको कर्म करनेमें स्वतन्त्रता प्राप्त है। नट मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत॥ अब यहाँ प्रश्न आता है कि बात क्या है ? ईश्वर (रा०च०मा० ४।६।२४) सबको अपने इच्छानुसार चलाता है, सब अपनी प्रकृतिके प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति॥ परतन्त्र हैं, प्रारब्धानुसार व्यक्तिका जीवन बनता है और (गीता ३।३३) 'प्राणी अपने स्वभावके अनुसार ही व्यवहार करते जन्मकुण्डली प्रारब्धकी सूचक है, इन बातोंके साथ मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है, इस बातका क्या मेल है ? हैं। इसमें निग्रह क्या करेगा!' क्या समन्वय है इसका ? हमारी स्वतन्त्रताकी सीमा क्या एक ओर ऐसी बातें हैं, जो कम नहीं हैं। इनका है और कहाँ पहुँचकर हम परतन्त्र हो जाते हैं? समर्थन ही प्रारब्धवाद करता है। फल होगा कोई तो किसी-न-किसी क्रियाके माध्यमसे होगा। जब वह फल इन दोनों तथ्योंमें समन्वय है और उस समन्वयको होना ही है, तो क्रिया भी वहीं होगी। किसीको लाठीसे हृदयंगम कर लेनेपर कर्म-सिद्धान्तके सम्बन्धमें कहीं चोट खाना है और अमुकके हाथसे खाना है तो लाठी कोई शंका नहीं रह जाती। चलानेमें वह अमुक स्वतन्त्र कहाँ है? नेत्रके देवता सूर्य हैं। सूर्यके (चन्द्रमा, विद्युत्, इसीके साथ फलित ज्योतिषको और रख लीजिये। अग्निकी ज्योति भी घूम-फिरकर सूर्य-ज्योति ही है) बच्चेके उत्पन्न होते ही उसकी कुण्डली बनती है। उस प्रकाशमें, सूर्यकी शक्तिसे नेत्र रूपको देखते हैं। अतः कुण्डलीमें बतलाया गया है कि बच्चा धार्मिक होगा या कहना यही उचित है कि सूर्यकी प्रेरणासे ही सब कुछ अधार्मिक, सदाचारी होगा या कदाचारी। अब बच्चेके देखा जाता है; किंतु सूर्य केवल नेत्रको सत्ता एवं शक्ति लिये धार्मिक जीवन व्यतीत करनेकी स्वतन्त्रता कहाँ है ? देनेवाला है। आप कहीं कुदृष्टि डालें अथवा स्नेहपूर्ण इसके विपरीत दूसरी ओरसे इस प्रश्नको देखें तो बात शुभ दुष्टि, यह आपपर निर्भर है। इसमें आप स्वतन्त्र दुसरी ही दिखलायी पडती है। इतने धर्मशास्त्र और अध्यात्म-हैं। बिजलीकी शक्ति 'शक्तिभवन' (Power House)-शास्त्र कर्ताके लिये ही तो हैं। यदि कर्ता कर्म करनेमें समर्थ से ही आती है। वह शक्ति (Current) न हो तो कुछ न हो तो 'यह करो और यह मत करो ' इस आज्ञाका क्या भी कार्य नहीं हो सकता। उसके बिना आप सर्वथा अर्थ ? शास्त्र तो सब विधि-निषेधसे भरे पडे हैं। विधि-असमर्थ हैं। पर उस शक्तिके द्वारा आप रोशनी कर निषेधका विधान स्वतन्त्र कर्ताके लिये ही होता है। सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मिल-मशीन चला सकते यदि कर्ता स्वतन्त्र नहीं है और उससे कोई दूसरा हैं, किसीका रोग-नाश कर सकते हैं, स्वयं जल सकते बलपूर्वक शुभ या अशुभ कर्म करा लेता है तो वह हैं, दूसरोंको जला सकते हैं। इस सदुपयोग-दुरुपयोगमें आप स्वतन्त्र हैं, पर फल तो उस कर्मके अनुसार भोगना पुरस्कार या दण्डका पात्र हो कैसे सकता है ? शास्त्र तो ही पड़ेगा। इसी प्रकार अन्तर्यामी परमात्मा सबके हृदयमें मनुष्यको पाप-पुण्यका कर्ता और उनके फलका भोक्ता

भाग ९१ रहकर सबको सत्तास्फूर्ति देता है; किंतु वह निर्विशेष है। गयी है शराब पीनेकी, सिगरेट पीनेकी तो यह आदत कैसे वह आपको पाप या पुण्यमें नहीं लगाता। आपको सत्ता-पड़ी ? आपने ही तो इसको बनाया। अत: आप इसे स्फूर्ति देना उसका कार्य है और उस सत्ता-स्फूर्तिको बनाने-बिगाड़नेमें स्वतन्त्र हैं। इसके अनुसार जो कर्म किधर लगाना, इसमें आप स्वतन्त्र हैं। होता है, उसका दायित्व आपका ही है। हमारे बहुत कम ऐसे कार्य हैं, जिनसे सृष्टिमें कोई ऐसा भी तो नहीं है कि हम सभी काम आदतके महत्त्वपूर्ण उथल-पूथल होती है। सुष्टिका जो कर्ता, वश ही करते हों। जीवनके बहुत-से काम हम सोच-पालक, नियन्ता है, वही जानता है कि सृष्टि कैसे समझकर योजना बनाकर करते हैं। इनको करनेमें, न चलेगी। अत: सृष्टिमें जिन कार्योंसे महत्त्वपूर्ण उथल-करनेमें तो हम सर्वथा स्वतन्त्र होते हैं। आदतको पुथल हो सकती है, उस कार्यको करनेमें तो कोई बदलनेके प्रयत्नमें भी हम स्वतन्त्र ही हैं। स्वतन्त्र नहीं है। किसीमें उसे करनेकी शक्ति हो तो भी ईश्वरकी परतन्त्रता सामान्य व्यक्तिके लिये सामान्य सृष्टिका नियन्ता उसे मनमानी नहीं करने देगा। लेकिन कार्योंमें कुछ नहीं है। व्यक्ति-विशेषके लिये, बहुत सामान्य कार्योंमें हमारे दैनिक शुभाशुभ कर्मोंमें हमें पूरी अधिक साधन-शक्ति रखनेवालोंके लिये, उनके ऐसे स्वतन्त्रता प्राप्त है। जैसे माताके सामने उसके छोटे बच्चे कार्योंमें जिनसे सृष्टिमें कोई बड़ी उथल-पुथल होती हो, खेलते हैं, माता उन्हें धूल-कीचड़में भी खेलने देती है, अवश्य ईश्वरकी परतन्त्रता है। स्वभावकी जो परतन्त्रता अपने खेलमें एक बड़ी सीमातक वे स्वतन्त्र हैं, किंतु जीवनमें है, वह हमारे अभ्यासकी बनायी है और उसके घरमें मनमानी तोड़-फोड़ और परस्पर एक-दूसरेका सिर कारण हुए किसी कर्मके दायित्वसे हम बचते नहीं हैं। इन फोड़नेमें वे स्वतन्त्र नहीं हैं। इसी प्रकार सृष्टिका सम्पूर्ण दोनोंकी अपेक्षा प्रारब्धकी परतन्त्रता कहीं अधिक है। नियन्त्रण ईश्वरके हाथमें है, किंतु मनुष्यको बहुत बड़ी जीवनमें हम जो कुछ करते हैं, उसमें दो प्रकारके कर्म होते हैं। एक वे जो बाह्य जगत्में कोई स्थूल सीमातक शुभाशुभ कर्म करनेकी स्वतन्त्रता है। केवल सृष्टिमें बड़ी उथल-पुथल करनेमें वह स्वतन्त्र नहीं है। परिणाम नहीं उत्पन्न करते और दूसरे वे जो जगत्में ऐसा कुछ होता है तो उसमें जो लगते हैं, वे उस स्थूल परिणाम उत्पन्न करते हैं। इनमें-से पहली कोटिके अन्तर्यामीके लगनेसे ही लगते हैं। उस समय वे वैसा न कर्मोंका तो प्रारब्धसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इन्हें करने, न करनेमें हम पूर्णत: स्वतन्त्र हैं। जैसे किसीके करनेमें स्वतन्त्र नहीं होते। अब प्रकृतिकी परतन्त्रता कहाँतक है, यह भी देख प्रति दुर्भावना करनेसे उसका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, लेना चाहिये। प्रकृतिका अर्थ है—स्वभाव। यह दो इस प्रकारके मानसिक कर्म हमें केवल अपवित्र ही करते हैं और वे शुभ हुए तो पवित्र करते हैं। प्रकारका होता है—एक जन्मजात और दूसरा अभ्यासज। स्वभाव जन्मजात हो या अभ्यासज, दोनों बदल सकते जो कर्म स्थूल परिणाम उत्पन्न करते हैं, वे भी सदा सफल नहीं होते। जैसे कोई चोर चोरी करने हैं, किंतु उनको बदलनेके लिये दृढ़ प्रयत्न और पर्याप्त लम्बा समय चाहिये। सामान्यरूपमें कोई परिस्थिति गया। उसने खिड्की तोड़ी, घरमें तिजोरी तोड़ी, किंतु आनेपर व्यक्ति स्वभावके अनुसार ही व्यवहार करता है। लोग जग गये। बिना कुछ लिये भागना पड़ा। किसीने महर्षि दुर्वासाने भी कई बार अपराध क्षमा किया, आपको लाठी मारी, किंतु आपको लगी नहीं। यहाँ किंतु तब, जब बहुत सावधानचित्त थे। उनकी आदत क्रुद्ध कर्ताको प्रेरणा देकर बाध्य करनेवाला कोई प्रारब्ध होकर शाप देनेकी है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी कुछ नहीं था। कर्ता अपनी दुर्भावनावश ही कर्ममें प्रवृत्त आदत होती है। उसीके अनुसार वह परिस्थिति आनेपर हुआ। वह ऐसा न करनेमें भी स्वतन्त्र था। व्यवहार करेगा। दीर्घकालीन अभ्याससे वह बदल स्थूल परिणाम जहाँ उत्पन्न हो गया, वहाँ भी कर्म सकती है। इसलिये आदतके अनुसार ही कर्म करनेमें हम नवीन हुआ या प्रारब्ध-प्रेरित हुआ, यह जाननेका कोई पर्ताप्रिक्षां राता चिहित्वल जिलाफेता https://dsacqadehatma मृंहें मही प्राप्ति निर्माक प्राप्ति का प्राप्ति विकास कि विकास कि कि प्राप्ति के प्राप्त

संख्या ८] प्रारब्ध और र	कर्मस्वातन्त्र्य ३१

सिर फूट गया। उसका सिर तो उसके प्रारब्धसे फूटा, किंतु	करनेमें हम स्वतन्त्र हैं और यही सबसे बड़ा कर्म-
वह दूसरे प्रकार भी तो फूट सकता था। लाठी मारनेका	स्वातन्त्र्य मनुष्यका है। यही सब अनर्थींका हेतु भी है—
काम आप करते ही, यह अनिवार्य तो नहीं था। यह	यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।
आपके हाथसे ही होना था तो यह भी तो हो सकता था	हत्वापि स इमाँल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते॥
कि आपके अनजानमें आपके हाथकी लाठी उसके सिरपर	(गीता १८।१७)
गिर जाती, आप वृक्षपर दातून तोड़नेको लाठी चलाते और	'मैं कर रहा हूँ'—यह भाव कर्म करते समय
उसे लग जाती। अत: जान-बूझकर लाठी चलाने न	जिसका नहीं रहता और कर्म हो जानेपर जिसकी बुद्धि
चलानेमें आप स्वतन्त्र थे। इनमें प्रारब्धने आपको परवश	'मैंने किया'—इस प्रकार लिप्त होकर ऊहापोहमें नहीं
नहीं किया। इस कर्मके उत्तरदायी आप ही हैं।	पड़ती, वह मारकर भी न किसीको मारता, न कर्म-
मनुष्यके कर्म-स्वातन्त्र्यका विचार करते समय	बन्धनमें पड़ता है।
गीताके इन श्लोकोंपर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिये—	भगवान् रुद्र प्रलय करते हैं। सृष्टिके सब प्राणी,
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्।	लाख-लाख गायें और ब्राह्मण, साधक-सिद्ध सब मरते
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥	हैं, किंतु उन प्रलयंकरको क्या कोई पाप लगता है ? उन्हें
शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः।	कर्मबन्धन होता है ?
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥	भगवान् सबके हृदयमें हैं और सामान्य रूपमें सबका
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।	नियन्त्रण करते हैं, किंतु जो अपनेको उनपर ही छोड़ देता
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति:॥	है, अपनेको सर्वथा उनके हाथका यन्त्र बना देता है,
(गीता १८।१४—१६)	उसका पूरा संचालन फिर वही करते हैं। उसका अपना
१-अधिष्ठान (परमात्मा), २-कर्ता (व्यक्ति),	अहंकार तो चला ही गया। अत: जब वह कर्म करनेमें
३-नाना प्रकारके उपकरण, ४-अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ	अपनेको स्वतन्त्र ही नहीं देखता तो उसके लिये न विधि-
और इनमें ५-प्रारब्ध—ये पाँचों मिलकर उन सब कर्मोंमें	निषेध है और न उसे कर्म-बन्धन प्राप्त होता है। वह
कारण होते हैं, जिन्हें मनुष्य शरीरसे, वाणीसे या मनसे	अपने देहसे हुए शुभाशुभ कर्मोंका उत्तरदायी नहीं रह
प्रारम्भ करता है। वे शुभ हों या अशुभ, इसमें जो केवल	जाता। पर ऐसी परिस्थितिमें अहंकार-प्रसूत कामना-
अपनेको ही कर्ता मानता है, वह अकृतबुद्धि (विचारहीन)	आसक्ति न रहनेके कारण उससे अवैध कर्म बन नहीं
होनेसे दुर्मित है। यह ठीक नहीं समझता।	सकते। लेकिन जबतक सचमुच चित्त ऐसा अहंता-
'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (गीता २।४७) अर्थात्	ममताशून्य नहीं बन जाता, मनुष्यको सदा शुभमें ही
'कर्म करनेमें मनुष्यका अधिकार है'—किंतु कहाँतक?	लगनेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये और अपनेको इसमें
मानिसक कर्म तथा वाणीसे बोलनेमें भी उसका अकेला	पूर्ण स्वतन्त्र मानकर ही परमार्थ-साधनमें भी जुटे रहना
कर्तृत्व नहीं है। इसमें भी पाँच-पाँच कारण हैं। इन	चाहिये।
पाँचमेंसे एक वह है।	सच बात तो यह है कि मनुष्य अर्थ, धर्म, काम
हम जो कर्म अनजानेमें करते हैं, उनका फल पाप	(भोग)-के क्षेत्रमें परतन्त्र ही है, किंतु अज्ञानवश इन्हीं
या पुण्य हमें नहीं होता। जैसे सोते समय हाथ लगकर	क्षेत्रोंमें प्रयत्न करनेमें लगा है। मनुष्य स्वतन्त्र है मोक्षके
मच्छर मर गया या ठीक देखकर चलनेपर भी पैरसे कोई	क्षेत्रमें। अन्तर्मुख होने—पारलौकिक साधनमें। इसका
चींटी दब गयी तो इसका दोष हमें नहीं होता। इसका	जगत्पर प्रभाव नहीं पड़ता। यही मनुष्यकी स्वतन्त्रताका
अर्थ है कि अहंकारपूर्वक—कर्तृत्वपूर्वक किये कर्मका	क्षेत्र है। यही मनुष्यकी स्वतन्त्रता है और इसीमें लगना
ही पाप-पुण्य कर्ताको होता है। यह कर्तृत्व स्थापित	मनुष्यत्वकी सफलता है।
	_

निमित्त चाहिये अपने जन्म-जन्मके साधन-पथपर लग जानेके लिये। आर्तत्राण मिश्र जब काव्यतीर्थके अन्तिम खण्डकी तैयारीमें लगे हुए थे, तब स्थानीय मन्दिरके

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके समसामयिक उत्कल-नरेश

महाराज प्रतापरुद्रके राजपुरोहित श्रीकाशी मिश्रके वंशमें

ही उत्पन्न हुए थे श्रीवैद्यनाथ मिश्र। कालक्रमसे यह

वैष्णवकुल शक्तिका उपासक हो गया था। भाद्र कृष्ण अष्टमीके दोपहरको श्रीवैद्यनाथ मिश्रकी पत्नी श्रीमती

लक्ष्मीदेवीके प्रथम पुत्र हुआ। बालकके जन्मके तीसरे ही दिन माता परलोकगामिनी हो गयीं। इस बालकका नाम

पिताने आर्तत्राण मिश्र रखा। यह बालक अत्यन्त कृश, रोगी तथा अद्भुत शान्त प्रकृतिका था। जहाँ बैठा दिया, बैठा रहा। किसीने पीट दिया तो चुपचाप पिट लिया। नेत्र प्राय: अधमुँदे बने रहते।

चार वर्षके होनेपर यज्ञोपवीत हुआ और बारह

बालकके पिताके परिचित थे; अत: वहाँ अधिक दिन न टिककर बालक बाल्याबेडा आ गया। पाँच वर्षांतक

परीक्षामें उत्तीर्ण हो गया। इस बीचमें घरके लोगोंसे एक बार मिल भी आया।

वर्षकी अवस्थातक घरपर ही शिक्षा चलती रही। इसके बाद एक लड़केके साथ चुपचाप ये घरसे निकले और मयूरभंज पहुँच गये। वहाँकी पाठशालाके शिक्षक इस

यहाँ राजाकी पाठशालामें अध्ययन करके काव्यतीर्थ

उत्सवमें एक नाटक-मण्डलीमें श्रीकृष्णचन्द्रके गोचारण तथा गोपकुमारोंके साथ वनभोजन-लीलाका अभिनय किया। इस लीलाभिनयका इतना प्रभाव पड़ा इन युवक छात्रपर कि अपनी कोठरीमें आकर उसी श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन करते हुए ये शरीरका भान ही भूल गये। तीन दिन-रात यह भाव-समाधि अखण्ड रही। सहपाठियोंने

इस प्रकार बिना खाये-पीये मूर्छितप्राय बैठे रहनेको रोग ही समझा तो क्या आश्चर्य! इसी कालमें पाठशालाके एक अत्यन्त प्रिय सहाध्यायीकी हैजेसे मृत्यु हो गयी। इस अवसरपर आर्तत्राण मिश्रको पूरा संसार ही नाशवान् दीखने लगा। उनके चित्तमें यहींसे वैराग्यका अंकुर उठा। शिक्षा

समाप्त करके ये घर लौटे तथा कुछ दिन पैतृक वृत्ति करते भी रहे; किंतु अचानक उड़ीसामें भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखसे इधर-उधर भटकते घूमने लगे। दाने-दानेको तरसकर लोग मरने लगे। इस दृश्यसे आर्तत्राणजीका

भाँति कोई अन्न देनेवाला अक्षय पात्र पानेके लिये अनुष्ठान करनेका निश्चय किया और घरसे निकल पड़े। कुछ दिनोंमें कलकत्ता होते हुए गौहाटी पहुँचे। वहाँ एक तान्त्रिक सज्जन मिल गये। उनकी सम्मतिसे

कोमल चित्त काँप गया। इन्होंने 'द्रौपदीकी बटलोई' की

रहा था। स्वप्नमें देवीने दर्शन भी दिया, किंतु तभी एक महात्मासे विवेकचूडामणि सुननेको मिला। मनमें विचार उठा—'देवीने एक पात्र दे भी दिया तो क्या होगा? मेरे

वनदुर्गाका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। अनुष्ठान ठीक चल

पास अन्न लेने संसारके सब लोग तो आ नहीं सकते। में ही कहाँ सबको अन्न देनेके लिये अमर रहनेवाला हूँ। फिर अन्न पाकर ही तो प्राणी दु:खहीन नहीं हो

महापुरुषोंका जन्म ही अनेक जन्मोंकी साधना-जायँगे।'—इन विकल्पोंके कारण आपने अनुष्ठान छोड

संख्या ८] नामानुरागी संत १	भी उड़ियाबाबाजी ३३
*************************	<u>*********************************</u>
दिया और काशी आ गये। काशीमें थोड़े ही दिन रुके।	आपने बहुत दिनोंतक अत्यन्त विरक्त तथा कठोर
वहाँसे वैद्यनाथधाम होते हुए घर लौट गये।	साधनामय जीवन व्यतीत किया। पैदल चलते, वृक्षके
इस समयतक आयु बीस वर्षसे कुछ अधिक हो	नीचे पड़े रहते। तीव्र जिज्ञासा चित्तमें थी। कई-कई दिन
चुकी थी। एक प्रसिद्ध ज्योतिषीने इनकी आयु बत्तीस	निराहार रह जाते। चित्तमें उपरति थी। तीर्थाटन, सत्संग
वर्ष बतायी थी, अत: घरवालोंने इनका विवाह नहीं	तथा चिन्तन—वर्षोंतक यह चलता रहा। इसी यात्राक्रममें
किया। घरसे आप श्रीजगन्नाथपुरी आये और वहाँ	आप रामघाट गंगातटपर पहुँच गये। आपका सबसे
गोवर्धनपीठके जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमधुसूदनतीर्थसे	अधिक निवास उसके बाद अनूपशहरसे रामघाटतक
आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यकी दीक्षा ली। उस समय आपका	गंगातटपर ही हुआ। इसमें भी रामघाट तथा कर्णवास
नाम ब्रह्मचारी चेतनानन्द हो गया।	ही निवासके मुख्य स्थान रहे। दस वर्षोंतक यहाँ आपने
अब इन ब्रह्मचारीजीको सिद्ध गुरु ढूँढ़नेकी धुन	कठोर तप तथा एकान्त साधनामय जीवन व्यतीत किया।
चढ़ी। मठ छोड़कर अनेक स्थानोंमें घूमते-घामते ये	उसके बाद प्रेमी भक्तोंका समुदाय जंगल-झाड़ियोंमें भी
बड़पेटा पहुँचे। यहाँ एक शिवमन्दिरके वृद्ध महन्तने	आपके पास पहुँचने लगा।
मरते–मरते इनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया।	सं० १९९४ वि० में श्रीउड़ियाबाबाजीके वृन्दावन–
किंतु महन्त होकर मायामें लिप्त होनेके बदले ये	आश्रमकी प्रतिष्ठाका उत्सव हुआ था। इससे पूर्व भी वे
अनुष्ठानमें लग गये। शतचण्डीका अनुष्ठान करनेसे	वृन्दावन आ चुके थे और यहाँके मुख्य सन्तोंसे उनका
वाक्-सिद्धि प्राप्त हुई और साथ ही 'परचित्त-ज्ञान'	साक्षात्कार हुआ था; किंतु आश्रम बन जानेपर अधिक
की शक्ति जागी। किंतु इस सिद्धिने बड़ा विक्षेप	समय आप वृन्दावनमें ही रहने लगे। इससे पूर्वसे ही
दिया मनको। अठारह दिनमें ही घबरा गये—जो	श्रीहरिबाबाजीसे घनिष्ठता हो गयी थी और हरिबाबाजीके
आये, उसीके चित्तके दोष दीखें। प्रभुसे प्रार्थना की	बाँधपर आप प्रायः पधारते थे। श्रीहरिबाबाजीने भी
और तब यह सिद्धि निवृत्त हुई।	श्रीवृन्दावन-आश्रममें आपके सान्निध्यमें रहना प्रारम्भ
जहाँके महन्त थे, वहाँका एक अन्य उत्तराधिकारी	कर दिया।
तीर्थयात्रासे लौटा। उसे महन्ती चाहिये थी और जनता	उस समय जितने भी प्रख्यात संत थे, वे चाहे
इन्हें छोड़ती नहीं थी। अत: वहाँसे ये चुपचाप चल पड़े।	किसी भी सम्प्रदायके रहे हों, सबसे श्रीउड़ियाबाबाजी
इसके बाद तीर्थाटन करते रहे और फिर सं० १९६४ वि०	महाराजका प्रेम था। सभी आपका सम्मान करते थे और
में कार्तिकी पूर्णिमाको जगन्नाथपुरीमें अपने ब्रह्मचर्याश्रमके	सबका उचित सत्कार आपके द्वारा होता था। वृन्दावनका
गुरुसे ही आपने संन्यासकी दीक्षा ली। अब आपका नाम	आश्रम हो या कर्णवास अथवा राजघाट—
स्वामी पूर्णानन्दतीर्थ हो गया। किंतु विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त	श्रीउड़ियाबाबाजीके यहाँ उन्मुक्तरूपसे आनेवालोंको भोजन
होनेपर लोग आपको श्रीउड़ियाबाबाजी ही कहने लगे।	कराया जाता था। बाबा स्वयं लोगोंको खिलानेमें जुटे
संन्यासके कुछ दिन पश्चात् ही आपने दण्डको समुद्रमें	रहते थे। वे कहा करते थे—'खानेका आनन्द जीवका
विसर्जित कर दिया।	आनन्द है और खिलानेका आनन्द ईश्वरका आनन्द है।'
पुरीसे काशी आते समय भूलसे गाड़ी नहीं बदल	लोगोंकी विवेकरहित श्रद्धा तथा अविचारित आग्रह
सके और छपरा पहुँच गये। वहाँ टिकट-चेकरने आपको	सन्तोंको बहुत तंग करता है। लोग अपने इच्छानुसार
अपमानित किया। तभीसे किसी भी सवारीमें न बैठनेका	उन्हें खिलाना—रखना चाहते हैं। श्रीमहाराजजी अत्यन्त
आपने नियम बना लिया। यह नियम आपका जीवनके	उदार थे और किसीको भी दुखी, निराश नहीं देख सकते
अन्तिम वर्षमें टूटा और वह भी प्रेम-परवशताके कारण।	थे। इसका फल यह हुआ कि खाने-पीने तथा विश्रामका

लोगोंके यहाँ मुख जूठा करना पड़ता। निद्राके लिये तो भक्तोंका समुदाय रहता था-एक ज्ञानपर निष्ठा कोई समय ही नहीं रह गया था। प्राय: बैठे-बैठे ही रखनेवालोंका और दुसरा सगुणोपासकोंका। दोनों प्रकारके झपकी ले लेते थे। शरीर रोगी हो गया। इतनेपर भी लोगोंके लिये ये पृथक्-पृथक् सत्संग कराते थे। ज्ञाननिष्ठ लोग पूछते—'आप इन भजन करनेवालोंको तत्त्वज्ञानका वर्षोंतक बिना रात्रि-विश्रामके, सबके श्रद्धाग्रहको सन्तृष्ट रखते, जो जीवनचर्या चली, वह किसी भी सामान्य उपदेश क्यों नहीं करते?' पुरुषके वशकी बात नहीं थी। इसका उत्तर मिलता—'इन लोगोंमें ऐसी निर्मल वह सं० २००४ वि० का सोमवार था। चैत्रकृष्ण बुद्धि नहीं है।' सचम्च ज्ञानका अधिकारी तो अत्यन्त वैराग्यवान् बुद्धिप्रधान साधक ही है।

चतुर्दशी तिथि थी। श्रीहरिबाबाजी महाराज झुसी चले गये थे। मध्याह्नोत्तर सत्संग चल रहा था। श्रीमहाराजजी प्रतिदिनकी भाँति ध्यानस्थ बैठे थे। आश्रमके ही एक भक्तोंका समुदाय भी बाबासे पृछता था। अर्धविक्षिप्त व्यक्तिने पीछेसे उनके मस्तकपर तीन वार गॅंडासेके किये। लीला-सम्वरणका यह एक बहानामात्र सच्ची बात, श्रद्धा-विश्वासके बिना भक्तिदेवीके श्रीमन्दिरमें था; क्योंकि संकेतसे श्रीउड़ियाबाबाजीने कई लोगोंको प्रवेशका अधिकार नहीं मिलता। अपने प्रस्थानकी सूचना पहले दे दी थी।

कोई नियम ही नहीं रह गया। एक-एक दिन बहुत सारे

देहसे ऊपर उठे एक आत्मनिष्ठ संतकी स्थिति उस दिन लोगोंने देखी। मस्तकपर गँडासेकी तीन चोटें पडीं। चार इंच गहरा घाव। पहली चोटके पश्चात् धीरेसे हाथ मस्तककी ओर गया तो अँगुलियाँ कट गयीं। इतनेपर भी न चीख-पुकार, न छटपटाहट। तनिक होश आया तो रहता था। प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल संकीर्तन होता पूछा—'क्या हो रहा है?' जैसे उनके अपने शरीरपर था और मध्याह्नोत्तर सत्संगमें भी पहले नाम-कीर्तन ही नहीं, कहीं और ही आघात लगा हो। फिर नेत्र बन्द हुए किया जाता था। बाबाने अपनी उपस्थिति तथा प्रेरणासे

और पुन: कहाँ खुलने थे। शरीरको सन्तोंने यमुनाजीमें विसर्जित किया। सन्तवाणी (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) अपनी बुराई देखनेका ज्ञान अपनेमें है, पर असावधानीके कारण उसका उपयोग हम दूसरोंकी

बाबा भक्त-समुदायको प्रधानतया नाम-जप करनेका उपदेश करते थे—'भगवन्नाम जपो! जीभसे नाम, हाथसे काम। बिना नामके जिह्वाको एक क्षण भी खाली मत रहने दो।' आश्रममें 'अखण्ड कीर्तन' तो प्रायः होता ही

श्रीउडियाबाबाजी महाराजके समीप दो प्रकारके

'आप इन लोगोंको भगवद्भक्तिमें क्यों नहीं लगाते?'

बाबा कहते थे—'इन सबोंमें श्रद्धा तो है ही नहीं।'

भाग ९१

आपने नाम-जपमें लगाया।

व्यापक क्षेत्रमें भगवन्नामका प्रचार किया। अनेक लोगोंको

बुराई देखनेमें करते रहते हैं, जिसका बहुत बड़ा भाग अपनी कल्पना ही होती है, वास्तविक नहीं। वास्तविक बुराईका ज्ञान तो अपने सम्बन्धमें ही सम्भव है और उसीसे साधक सदाके लिये बुराईरहित

होकर सभीके लिये उपयोगी हो जाता है। बुराईरहित होना सत्संगसे साध्य है और भला हो जाना दैवी विधान है। भलाई सीखी नहीं जाती,

सिखायी नहीं जाती। बुराईरहित होनेसे भलाई स्वतः अभिव्यक्त होती है। बुराईरहित होनेसे भलाई न्सामक्यांड्रोनी क्रैंडेcord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh ज्योतिर्लिग-परिचय द्वादश ज्योतिर्लिगोंके अर्चा-विग्रह

द्वादश ज्योतिर्लिगोंके अर्चा-विग्रह

[गताङ्क ७ पृ०-सं० २७ से आगे]

(१०) श्रीनागेश्वर

संख्या ८]

द्वारकाको जाते समय लगभग १२-१३ मील पूर्वोत्तर

मार्गपर है।* इस लिंगकी स्थापनाके सम्बन्धमें शिवपुराणकी

कथा है कि प्राचीन कालमें दारुका नामकी एक राक्षसी थी, जो पार्वतीके वरदानसे सदा घमण्डमें भरी रहती थी।

अत्यन्त बलवान् राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत-से राक्षसोंको लेकर वहाँ सत्पुरुषोंका संहार मचा

रखा था। वह लोगोंके यज्ञ और धर्मका नाश करता

फिरता था। पश्चिम समुद्रके तटपर उसका एक वन था,

जो सम्पूर्ण समृद्धियोंसे भरा रहता था। उस वनका

विस्तार सब ओरसे सोलह योजन था। दारुका अपने

विलासके लिये जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणोंसे युक्त वह वन भी चला जाता था।

देवी पार्वतीने उस वनकी देख-रेखका भार दारुकाको

सौंप दिया था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुकाके साथ

वहाँ रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजाने महर्षि और्वकी शरणमें जाकर उनको अपना दु:ख

* मतान्तरमें दारुकावनको महाराष्ट्रमें भी माना जाता है। महाराष्ट्रमें औरंगाबादसे १२४ मील दूर धौरंडी स्टेशन है, जहाँसे १२ मील दूर स्थित अवढा नागनाथको ही नागेश ज्योतिर्लिंग माना जाता है।

सुनाया। और्वने शरणागतोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंको यह

शाप दे दिया कि 'ये राक्षस यदि पृथिवीपर प्राणियोंकी हिंसा या यज्ञोंका विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने

प्राणोंसे हाथ धो बैठेंगे।' इधर देवताओंने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने

दुराचारी राक्षसोंपर चढ़ाई कर दी। राक्षस बहुत घबराये। यदि वे लड़ाईमें देवताओंको मारते तो मुनिके शापसे स्वयं भी मर जाते और नहीं मारते तो पराजित होकर

भूखों मर जाते। इस अवस्थामें दारुकाने कहा— 'भवानीके वरदानसे मैं इस सारे वनको जहाँ चाहूँ, ले

का-त्यों लेकर समुद्रमें जा बसी। अब राक्षस लोग पृथिवीपर न रहकर जलमें रहने लगे और वहाँ प्राणियोंको पीड़ा देने लगे।

एक बार बहुत-सी नावें उधर आ निकलीं, जो मनुष्योंसे भरी थीं। राक्षसोंने उनमें बैठे हुए सभी लोगोंको पकड़ लिया और बेड़ियोंसे बाँधकर कारागारमें डाल

दिया। वे अनेक प्रकारसे उनको सताने लगे। उस दलका प्रधान सुप्रिय नामका एक वैश्य था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म-रुद्राक्षधारी तथा भगवान् शिवका परम भक्त था। सुप्रिय शिवकी पूजा किये बिना भोजन भी नहीं करता

था। उसने अपने बहुत-से साथियोंको भी शिवकी पूजा सिखा दी थी। सब लोग 'नमः शिवाय' मन्त्रका जप और शंकरजीका ध्यान करने लगे थे। दारुक राक्षसको

भर्त्सना की और उसके साथके राक्षस सुप्रियको मारने दौड़े। उन राक्षसोंको आता देख सुप्रिय भगवान् शंकरको

पुकारते हुए कहने लगा—'महादेव! मेरी रक्षा कीजिये। दुष्टहन्ता महाकाल! हमें इन दुष्टोंसे बचाइये। भक्तवत्सल शिव! अब मैं आपके ही अधीन हूँ और आप ही मेरे

जब इस बातका पता चला तो उसने सुप्रियकी बड़ी

जा सकती हूँ।' यों कहकर वह समस्त वनको ज्यों-

सर्वस्व हैं।' सुप्रियके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् शंकर

दरवाजोंका एक उत्तम मन्दिर भी प्रकट हो गया। उसके श्रीसीताजीको लेकर दल-बलसहित वापस आने लगे, तब मध्यभागमें अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा समुद्रके इस पार गन्धमादन पर्वतपर पहला पड़ाव डाल था। उसके साथ शिवपरिवारके सब लोग विद्यमान थे। दिया। उनका आगमन जानकर मुनि-समाज भी वहाँ सुप्रियने अपने साथियोंके साथ उनका दर्शन करके पूजन आया। यथोचित सत्कारके उपरान्त श्रीरामने उनसे पुलस्त्य-किया। पूजित होनेपर भगवान् शम्भुने प्रसन्न हो स्वयं कुलका विनाश करनेके कारण ब्रह्महत्याके पातकसे मुक्त पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान-प्रधान राक्षसों, उनके सारे होनेका उपाय पूछा। ऋषियोंने कहा—'प्रभो! शिवलिंगकी उपकरणों तथा सेवकोंको भी तत्काल ही नष्ट कर दिया स्थापनासे सारे पाप तत्क्षण कट जाते हैं।' तत्पश्चात् भगवान् श्रीरामने हनुमान्जीको कैलाससे और उन दृष्टहन्ता शंकरने अपने भक्त सुप्रियकी रक्षा की। शिवलिंग लानेका आदेश दिया। वे क्षणमात्रमें कैलास इधर राक्षसी दारुकाने दीनचित्तसे देवी पार्वतीकी जा पहँचे, पर वहाँ शिवजीके दर्शन नहीं हुए। अतएव स्तुति की और अपने वंशकी रक्षा करनेकी प्रार्थना की। इसपर प्रसन्न होकर महादेवीने उसे अभयदान दिया। वे वहाँ शिवजीके दर्शनार्थ तप करने लगे और उनके इस प्रकार अपने भक्तोंके पालन और उनकी रक्षाके दर्शन प्राप्त करके उन्होंने शिवलिंग लेकर गन्धमादन लिये भगवान् शंकर और पार्वती स्वयं वहाँ स्थित हो पर्वतकी ओर प्रस्थान किया। इधर जबतक वह आये

सुनेगा, वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुखोंको भोगता हुआ अन्तमें परमपदको प्राप्त होगा। (११) श्रीरामेश्वर

भगवान् शिवका ग्यारहवाँ ज्योतिर्लिंग सेतुबन्ध-रामेश्वर है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके कर-कमलोंसे इसकी स्थापना हुई थी। लंकापर चढाई करनेके लिये जाते हुए जब भगवान श्रीराम यहाँ पहँचे तो उन्होंने समुद्रतटपर बालुकासे एक शिवलिंगका

गये। ज्योतिर्लिंगस्वरूप महादेवजी वहाँ नागेश्वर कहलाये

और देवी शिवा नागेश्वरीके नामसे विख्यात हुईं। इनके

दर्शनका माहात्म्य अलौकिक है। शिवपुराणमें कहा गया

है कि जो आदरपूर्वक इनकी उत्पत्ति और माहात्म्यको

एक विवरमेंसे निकल पड़े। उनके साथ ही चार

कि समुद्र-तटपर भगवान् श्रीराम जल पी ही रहे थे कि एकाएक आकाशवाणी हुई—'मेरी पूजा किये बिना ही जल पीते हो?' इस वाणीको सुनकर भगवान्ने वहाँ समुद्रतटपर बालुकाकी लिंगमूर्ति बनाकर शिवजीकी पूजा

करनेकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली।

निर्माणकर उसका पूजन किया। यह भी कहा जाता है

की और रावणपर विजय प्राप्त करनेका आशीर्वाद माँगा, जो भगवान् शंकरने उन्हें सहर्ष प्रदान किया। उन्होंने लोकोपकारार्थ ज्योतिर्लिंगरूपसे सदाके लिये वहाँ वास

है। इस मन्दिरमें श्रीशिवजीकी प्रधान लिंग-मूर्तिके अतिरिक्त और भी अनेक शिवमूर्तियाँ तथा अन्य मूर्तियाँ हैं। नन्दीकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है। मन्दिरके अन्दर

श्रीरामेश्वरजीका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं विशाल

अनेक कुएँ हैं, जो तीर्थ कहलाते हैं। गंगोत्तरीके गंगाजलको श्रीरामेश्वर ज्योतिर्लिंगपर चढानेका बडा माहात्म्य है।

(रा०च०मा० ६।३।१)

श्रीरामेश्वरसे लगभग २० मीलकी दूरीपर धनुष्कोटि नामक तीर्थ है, जो श्राद्धादिके लिये प्रशस्त तीर्थ है। श्रीरामेश्वर

भाग ९१

यह है कि जब रावणका वध करके भगवान् श्रीराम

तबतक ज्येष्ठ शुक्ला दशमी बुधवारको अत्यन्त शुभ-

मुहूर्तमें शिव-स्थापना भी हो चुकी थी। मुनियोंने

हनुमान्जीके आनेमें विलम्ब समझकर मुहूर्त निकलता

देख श्रीजानकीजीद्वारा निर्मित बालुका-लिंगकी स्थापना

करा दी थी। इसपर पवनपुत्र अत्यन्त दुखी हुए।

कृपानिधान भगवान् रामने भक्तकी व्यथा समझकर उनके

द्वारा लाये शिवलिंगको भी वहीं 'हनुमदीश्वर' नामसे

स्थापित कर दिया। श्रीरामेश्वर एवं हनुमदीश्वरका दिव्य

माहात्म्य बडे विस्तारके साथ स्कन्दपुराण, शिवपुराण,

मानस आदिमें आया है। गोस्वामी तुलसीदासजीने

जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं। ते तनु तिज मम लोक सिधरिहिं।।

'रामेश्वर' महादेवके दर्शनके विषयमें कहा है—

एक दूसरा इतिहास इस लिंग-स्थापनके सम्बन्धमें तीर्थके आसपास और भी अनेकों तीर्थ हैं।[क्रमश:]

सिन्धके कृष्णभक्त हिन्दी कवि (प्राचार्य डॉ० श्रीदयालजी 'आशा') कृष्णभक्तिकी अमृतमयी काव्यधारा जो भागवतसे कार्य भी करते रहे। वि०सं० १९५० में उनका विवाह उद्भृत होकर शत-सहस्र भक्तोंको प्रेमका आस्वादन हुआ। नाभादास-कृत भक्तमालका पारायण करते-करते उनके मनमें सांसारिक प्रपंचोंके प्रति वितृष्णा जाग्रत् कराती हुई धीरे-धीरे सारे देशमें व्याप्त हुई, उससे सिन्धको भावमयी भूमि भी अप्रभावित नहीं रही। वहाँ हुई, इसलिये भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्तिका निश्चयकर उसने महाराज बसन्तराम-जैसे महान् कृष्णभक्त और इन्होंने अपने भाइयोंसे कहा कि 'अब मैं पौरोहित्य उत्कृष्ट कविको जन्म दिया। सिन्धमें अन्य कवि भी कार्य नहीं करूँगा, श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका दर्शन हुए, जिन्होंने कृष्णभक्तिके फुटकर पद लिखे, उनमें करूँगा।' एकान्तवासकर वे भक्तवत्सल कृष्णचन्द्र दीवान सूरतसिंह, भाई कलाचन्द, महाराज जयकृष्णदास, आनन्दकन्दके ध्यानमें मग्न रहते। उनके मनमें राधा-महाराज जवाहरलाल, महाराज भगवानदास, महाराज कृष्णकी लीलाका गान करनेकी तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न ठाकुरदास, स्वामी शान्तिप्रकाश महाराज आदि उल्लेखनीय हुई। उनके मनमें बाँकेबिहारीके प्रति जो अगाध अनुराग हैं। सिन्धी-भाषी होते हुए भी इन कवियोंने हिन्दी था, वह काव्यके रूपमें कल-कल करता प्रवाहित भाषामें उत्कृष्ट कृष्ण-काव्यकी रचना की है। इनमेंसे हुआ। इसके परिणामस्वरूप 'कृष्णायन' का सृजन कुछका विवरण इस प्रकार है-हुआ। महाज बसन्तरामने कृष्णायनमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र (१) महाराज बसन्तराम महाराज बसन्तराम 'सिन्धके सूरदास' कहे जाते आनन्दकन्दकी अद्वितीय लीलाओंका उल्लेख करते हुए हैं। 'श्रीकृष्णायन' महाराज बसन्तरामकी एक महत्त्वपूर्ण भक्तिकी महत्ता प्रतिपादित की है। कृष्णायनके विज्ञानद्वारमें साहित्यिक कृति है। यह एक हिन्दी प्रबन्ध-काव्य कृष्णभक्तिकी महत्ता प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं— है। इसमें नव द्वार हैं—१.श्रीराधाकृष्णद्वार, तीर्थयज्ञ व्रत तप शुभकर्मा। वेदपाठ वर्णाश्रम श्रीगोलोकद्वार, ३. श्रीवृन्दावनद्वार, ४. श्रीगिरिराजद्वार, साधन योग सांख्य अरु ज्ञाना। श्रुति संभव साधक मन माना॥ ५. श्रीगोपिकाद्वार, ६. श्रीमधुपुरीद्वार, ७. द्वारावती-इन सबहिन को फल है जोई। सो सब कृष्णभक्ति सो होई॥

सिन्धके कृष्णभक्त हिन्दी कवि

संख्या ८]

जो फल कृष्णभक्ति उपजावे। सो इन सब साधन नहिं पावे॥ द्वार, ८. बलदेवद्वार तथा ९. विज्ञानद्वार। हिन्दी प्रदेशसे दूर रहकर 'श्रीकृष्णायन'-जैसे बृहद् काव्यकी रचना प्रेम ही परमात्मा है, भगवान् श्रीकृष्ण प्रेमके करना, उनकी साहित्यिक साधना और प्रतिभाका द्योतक स्वरूप हैं, इस तथ्यकी पुष्टि करते हुए कवि बसन्तराम है। महाराज बसन्तरामका जन्म तत्कालीन हैदराबाद कहते हैं—

राज्यके सिन्ध जनपदके अजन नामक ग्राममें हरिभक्त प्रेम ही है श्रीकृष्ण स्वरूपा, महाराज लखीराम शर्माके घरमें फाल्गुन शुक्ल एकादशी जहाँ प्रेम तहँ हैं घनश्यामा, जहाँ कृष्ण तहँ प्रेम ललामा। विक्रम संवत् १९२९ में हुआ। घरके भक्तिमय परिवेशने भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी छिबका वर्णन बसन्तरामको आराधनाकी ओर मोड़ दिया। करते हुए कवि बसन्तरामजी कहते हैं कि भगवान् किशोरावस्थामें वे हैदराबाद नगरमें आकर रहे, जहाँ श्रीकृष्ण मोरमुकुट, वनमाला और चमकते हुए वस्त्रोंसे

उन्होंने विद्याध्ययन किया। अपने युगकी सांस्कृतिक अत्यन्त शोभनीय लग रहे हैं। उनके अधरोंपर मुरली विराजमान है, योगेश्वरकी ऐसी छिब देखकर मन भाषाएँ संस्कृत तथा हिन्दी सीखीं और शास्त्रोंका

अध्ययन किया। ज्ञानार्जनके साथ-साथ वे पौरोहित्य मुग्ध हो जाता है। कवि बसन्तरामके मूल शब्दोंमें—

भाग ९१ भगवान् श्रीकृष्णकी बाँसुरी मृतकोंमें जीवनका मोर मुकुट जिहँ माथ सुहाये। वसन तड़ित द्युति सक मन भाये॥ मुरली अधर सोह बहु सोहै। योगेश्वरहुँ निरख मन मोहै॥ संचार करती थी, इसलिये कवि कृष्णसे विनय करते वृन्दावन रसेश्वरका लीलास्थल है, इसलिये यह हैं— नगर रसकी निधि है, अन्तत: कवि वृन्दावनको भी बजावो बाँसुरी में भैरवीकी तान को कान, नमस्कार करते हैं। वृन्दावनकी शोभा कमनीय है, जो जो कान परते ही पर जाती है बेजान में जान। जीवके मानसिक आलोडन अर्थात् विकाररूपी अग्निको काव्य-कलाकी दृष्टिसे भी उपर्युक्त काव्यांश बुझा देती है। कविके मूल शब्दोंमें— महत्त्वपूर्ण है, प्रथम पंक्तिमें कानका अर्थ भगवान् कृष्ण है और द्वितीय पंक्तिमें कानका अर्थ कर्ण है। अब मैं एनः वन्दौ युत नेहा, श्रीवृंदावन रस निधि जेहा॥ सब बन वर शोभा अति नीकी, निश्चय तपन बुझावत मन की।। राधा कृष्णके वियोगमें अति व्याकुल हैं, बसन्त ऋतु हो या सावनकी ऋतुके सुन्दर दृश्य-इन्हें देखकर (२) दीवान सूरतसिंह राधाके अन्त:करणमें विरहानल भभक उठता है-भक्तवर सूरतसिंहका जन्म हैदराबाद (सिन्ध) नगरमें एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवारमें सन् १८३२ आई रे की आई। सावन ऋतु ई० में हुआ था। इनके पिताका नाम हिम्मतसिंह मोकूँ नींद न पिया बिन आवे, था। इन्हें सिन्धी, हिन्दी, पंजाबी, उर्दू और फारसी बिजली श्याम घन चमके, घटा भाषाओंका अच्छा ज्ञान था। इनकी साधु-सन्तोंकी कोई मुझे श्याम आन मिलावे। संगतिमें बड़ी रुचि थी। ये भगवान् कृष्णके उपासक सावन... थे। भक्त कवि होनेके साथ ही ये संगीतशास्त्रके भी बिन चैन न सुरत आवे, पण्डित थे, अतः इनकी रचनाओंमें संगीतात्मकताका कोई कान मुझे आन मिलावे। भी पुट रहता है। राग कामोदमें निबद्ध इनकी एक रचना ध्यातव्य है, जिसमें भगवान् कृष्णके गाय चराकर यदि सूरतसिंह और सूरदासका सम्यक् अध्ययन वृन्दावनसे लौटनेका वर्णन है-किया जाय तो ज्ञात होगा कि दोनों कवियोंका भावनात्मक धरातल करीब-करीब एक-सा ही है और कहीं-कहीं अब गउ चार आए मदन गोपाल। पीत पीतांबर लाल कमलिया टेढ़ी पगरी मधुरी चाल॥ तो इन कवियोंकी अनुभूतियोंमें इतना साम्य हो गया है कि यदि भाषाका भेद तोड़ दिया जाय तो वे एक ही मंद मंद मुसकावत आवत पग-पग नूपुर करत निहाल। मान ली जायँगी। लटपटि चाल सोहै, कर लकड़ी गउ रज भरे नवल विशाल॥ राधाको पपीहेका मीठा स्वर सुनकर प्रियतमकी बछरे मेलि सब गौवां मिलावे देत घास गौअनि प्रतिपाल। याद आ जाती है और पपीहेसे अपने प्रियतम कृष्णका ग्वाल बाल घर अपने आए ग्वालिनि पूछे कृष्ण के हाल॥ समाचार पूछती है-चल री चल अब नन्द महल को देखें नन्दनन्दन बृजलाल। चरन परस लै बिहारीजू के सुरत श्याम है सदा दयाल।। पपीहा मीठा तेरा बोल, दूर सीं आए तेरे कोल। दीवान सुरतसिंहजी न सिर्फ भगवान् श्रीकृष्णकी कहाँ बसत मेरा पीया बनवारी रे कहाँ झुलत राधे डोल॥ बाल-लीलाका हृदयस्पर्शी वर्णन करते हैं, अपितू उनकी (३) स्वामी कलाचन्द बाँसुरी जिसे सुनकर गोपियाँ और ग्वाल कृष्णके पीछे स्वामी कलाचन्दका जन्म ६ अप्रैल १८६७ ई० को दौडते थे, की महिमा गाते हुए कहते हैं-हैदराबाद (सिन्ध) नगरमें हुआ था। इनके पिताका नाम रामचन्द गिदवानी था। कहा जाता है कि ये पूर्वजन्मके यह तान बंसी की नाहीं जान है बेजानोंकी, Hinduisma Discord Server https://dac.gg/dhatmand MARE MITHER EXENTINES New Action of the Property of the Prop

संख्या ८] सिन्धके कृष्णभ	। क्त हिन्दी कवि
<u></u>	<u> </u>
प्रिय था। चौदह वर्षकी अवस्थामें ही इनका मन संसारसे	के निकटवर्ती गिटूबन्दर क्षेत्रमें १३ नवम्बर सन् १९६१
हट गया। ये पूजागृहमें श्यामसुन्दरकी प्रतिमाके सामने	ई० को एक प्रतिष्ठित ब्राह्मणकुलमें हुआ था। इनके
बैठकर ध्यानमग्न हो जाते थे और इनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु	पिताका नाम पं० स्थाउँराम शर्मा था। प्रारम्भिक शिक्षाके
बहने लगते थे। कुछ समय पश्चात् इन्हें सन्त	बाद ये काशी आये और यहाँ विद्याध्ययनकर षट्दर्शन
केशवदासजीका अनुग्रह प्राप्त हो गया। अब ये कृष्णप्रेममें	और ज्योतिषके प्रकाण्ड विद्वान् बने। ये भगवान् कृष्णके
छके हुए उनकी रूप-माधुरीका चिन्तन करते रहते ।	परम भक्त थे और नित्य एकान्तमें अन्तरंग साधना
स्वामी कलाचन्दजी संगीत कलाके मर्मज्ञ और सिद्धहस्त	करते थे।
गायक थे।	महाराज जयकृष्णदासने हिन्दी और सिन्धीमें अनेक
आपने हिन्दी एवं सिन्धीमें विविध राग-रागिनियोंमें	फुटकर पद लिखे हैं, जो भजन कल्पतरुमें संग्रहीत हैं।
फुटकर पद लिखे हैं, जिनमें भगवान् श्रीकृष्णकी	ये अपने पदोंमें 'जयकृष्णा'की छाप लगाते थे। उनके
महिमाका उल्लेख किया है, परंतु इस समय इनके	पदोंसे प्रतिभासित होता है कि वे कृष्णके अनन्य
केवल २७ हिन्दी पद ही प्राप्त होते हैं। स्वामी	उपासक थे, वे भगवान् श्रीकृष्णको ही अपना सर्वस्व
कलाचन्द शुद्ध द्वैतवादी दीख पड़ते हैं, ऐसा इनके	मानते हुए कहते हैं—
काव्यसे प्रतिभासित होता है। उनका साँवला सुन्दर	छाड़ि गोपाल अवर जे सुमरूँ तो लाज जननी,
जल-थल, बाह्य और अन्तर्जगत् सबमें परिव्याप्त है—	विष की मेरूँ कहा ले कीजे, अमृत एक कनी
साँवरो सुंदर प्यारो गिरधारी मोहन मुरली वारो	मन कर्म वचन और निहं चितवों जब तक श्याम धनी।
शारदा शेष महेश और इंद्र सब में मोहन प्यारा।	क्या ले करहु कांच की संग्रह, छोड़ि आड़ि अमूल्य मनी।
अंदर बाहर जल में थल में मोहन को उजियारो॥	श्रीकृष्ण भजन बिन है 'जयकृष्णा' प्राण जैसे धमनी।
श्रीकृष्णके विरहमें संसारके सारे पदार्थ कविको	मीरा तथा सूरकी भाँति जयकृष्णदासने कृष्णभक्तिसे
फीके लगते हैं, यहाँतक कि अपने प्राण भी उसे नहीं	ओत-प्रोत पदोंकी रचना की है। भगवान् श्रीकृष्णकी
भाते, उसके मनमें मुरलीमनोहरकी झंकार है, कवि	बाल्यावस्थाका वर्णन कवि उनकी माताके मुखसे
श्रीकृष्णके वियोगमें इतना व्याकुल है कि वह या तो	करवाते हैं—
प्रभुका दर्शन चाहता है या मृत्यु।	प्राणनाथ प्रात भयो जागो बलिहार जाऊँ।
या मोहि प्रीतम दरस दिखावे, या मोहि खावे काल,	नयन ज्योति देखि देखि गुन तिहार गाऊँ।
तड़फ तड़फ कल्याण जीव जान्दा अब आइ मिलो गोपाल।	उठो लाल हो दयाल तोहि दिध पिलाऊँ।
कवि श्रीकृष्णके वियोगमें व्यथित है, उन्हें	माखन मिस्त्री तनक रोटी तुम्हें रुचि खिलाऊँ।
मुरलीमनोहरके दर्शनकी प्यास है। उनके दर्शनकी	मुरली तेरी मदन मोहन, मोतियनि जड़ाऊँ।
प्रतीक्षामें उनके नैनोंमें नींद नहीं, वे निश दिन गंगा-यमुना	श्याम सुंदर मधुर मूर्ति, पेख मन ध्याऊँ।
बहाते रहते हैं, वे कहते हैं—	(५) महाराज भगवानदास
मोहनलाल प्रिया बनवारी आइ मिलो गोविंद गिरधारी,	भगवानदासजीका जन्म सन् १८७२ ई० के
दीजे दान माँगत जन को तेरे दर्शन को बेखारी।	लगभग हैदराबाद (सिन्ध)-के निकट टण्डा-अल्हयार
मोहे नैन बहावे, नीद न आये, नहीं, जीव करारी।	नगरमें सारस्वत ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था। इनके
दास कल्याण तेरे दरस प्यासी निस दिन आस तुम्हारी।	पिताका नाम पं० जेतूराम था। भगवानदासजीको
(४) महाराज जयकृष्णदास	हिन्दी और संस्कृतका अच्छा ज्ञान था। इन्होंने
भक्त जयकृष्णदासका जन्म हैदराबाद (सिन्ध)–	पुष्करनिवासी स्वामी ब्रह्मानन्दजीसे दीक्षा ली और

**************** साधनामय जीवन बिताया। हुए स्वामीजी कहते हैं-महाराज भगवानदास कृष्णकी भक्तिमें तल्लीन बहुत जन्म से पीते आये दूध माता की गोदी में,

होकर कहते हैं— मुझे कृष्णस्वरूप मन भाया, मेरे दिल के बीच समाया,

श्याम सुंदर मोहन रूपा, यो है सब भूपों का भूपा॥

आधुनिक सिन्धी भक्त कवियोंमें सद्गुरु स्वामी शान्तिप्रकाशजी महाराजजी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

ये प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके संस्थापक सन्त स्वामी टैंऊराम महाराजके धर्मपीठके अधिकारी थे। ये प्रतिभाशाली, परोपकारी, उदारचेता, कर्मयोगी, समाज-सुधारक सन्त

थे। भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य उपासक थे, उन्होंने

सिन्धी एवं हिन्दी भाषामें काव्य-रचना की है।

भगवान् श्रीकृष्णके नामकी महिमा गाते हुए स्वामी शान्तिप्रकाशजी महाराज कहते हैं-

जय श्रीकृष्ण पाँच चरणका मंत्र बड़ा उत्तम है। गुरुकृपा से जिसको मिलिया तिसके दुख निवारे।

'जय श्रीकृष्ण' मन्त्रकी साधना करनेसे जीव संसाररूपी भवसागरसे पार हो जायगा, जिसको यह मन्त्र गुरुकृपासे मिलता है, उसके दु:ख दूर हो जाते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णकी अनुकम्पाका उल्लेख करते

प्रनतन्ह

उन्ह

मम

दुखहरन

सोहम्का मन्त्र साधते हैं। इन ख्यातनामा कवियोंके अतिरिक्त कवि हुंदराज

भगत

दुखायल, महाराज देवीदास, डॉ० श्रीप्रभदास वाधवा,

सुख

श्रीजीवणदास आहुजा, श्रीकृष्णलाल बजाजने भी कृष्णभक्तिसम्बन्धी भजन लिखे हैं।

गजेन्द्रकृत श्रीहरि-स्तुति

(श्रीरामेश्वरजी पाटीदार)

कृपालु कारन बुद्धि अपि जड़ करउँ

कस तव मोहि परिहरेहँ परतीति रहि मम हिय

आइ हरिअ

रमापती।

भाग ९१

ऐसी चाल चली श्रीकृष्ण दूध नहीं वह पीता हूँ। दासोहम् यह मंत्र गुरु का रैन दिवस मैं रटता था,

माखनचोर दा हर लीनी, दा बिन अब तो गाता हूँ।

चोरासी लख युनि नगर में फिर फिर चकर लगाते थे।

कर्मन का धन खाइ लिया हरि, अब तो कहाँ न जाता हूँ।

अनुराग उत्पन्न हुआ कि वे कृष्णका साक्षात्कारकर

जीवन्मुक्त हो गये। अब उन्हें फिर माताके दूध पीनेकी

आवश्यकता नहीं, अर्थात् ये जन्म-मरणके चक्रमें नहीं

आयेंगे, कवि कहते हैं कि ये साधनावस्थामें दासोहम्

मन्त्रका जप करते थे, अर्थात् स्वयंको कृष्णका दास

मानकर उन्हें विनय करते थे, किंतु भगवान् श्रीकृष्णने कृपाकर 'दा' उनसे हर ली। इसलिये कवि अब

कविके अन्तः करणमें कृष्णके प्रति इतना तो

प्रभु मोर संकट बेगि पर हे शरणागतके दु:खोंको हरनेवाले! भक्तोंके सुखोंके कारण! कृपाके धाम और महालक्ष्मीके पित! हे

श्रीहरि! मैं एक जड़ जीव हूँ और मेरी बुद्धि भी जड़ है, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ? जिनके प्रति मेरे हृदयमें अत्यन्त विश्वास था, उन लोगोंने सब प्रकारसे मुझे त्याग दिया है। हे प्रभु! अब तो मेरे

प्राणोंपर संकट है। अत: शीघ्र ही आकर मेरा संकट हरिये। [कविकी अप्रकाशित रचना 'श्रीकृष्णचिरतमानस' से] [प्रेषक—श्रीअशोकजी चौरे]

संख्या ८]	गायके दूध, घी, मक्खन,	दही, महेकी महिमा अपार	88
गायके दूध	, घी, मक्खन,	दही, मट्ठेकी महिमा अपार	
गायकी रीढ़में 'सूर्यकेत् है, जो सूर्यके प्रकाशमें जाग्रत् ह सूर्यके प्रकाशमें रहना पसन्द सूर्यकी किरणोंद्वारा रक्तमें स्वर्ण	होती है, इसलिये गाय करती है। यह नाड़ी	दुग्धकल्पमें दूध पीनेसे मूत्र बहु इसिलये मूत्राशयके रोग पथरी आदि दूर स्त्रियोंमें गर्भाशय एवं मासिक धर्मकी ख जाती है।	हो जाते हैं।
 स्वर्णक्षार गोरसमें विद्यमान है। मक्खन, घी, स्वर्ण आभावाला	इसलिये गायका दूध, है, जो सर्वरोगनाशक	बार-बार पेशाब आना, प्रमेह त गायका दूध लाभकारी होता है।	
और विषविनाशक होता है। गाय पाये जाते हैं, वे तत्त्व मॉॅंके दूध किसी भी पदार्थमें नहीं मिलते हैं	के अतिरिक्त दुनियाके	 गायका दूध चेचक रोगका नाशक्ष्यकी रोजकी उचि गाँधीजीने गायका दूध प्रमुख माना है। 	
गायके दूधमें स्वर्णतुल्यजो आँखोंकी ज्योति बढ़ाता	। कैरोटीन पदार्थ होता	अमेरिकन पत्र 'फिजिकल कल्चर' और प्रसिद्ध दुग्धाहार चिकित्सक मेकफेडन	का कथन है
करता है। 🔅 गायके दूधमें 'सेरीब्रोमाइ एवं बुद्धिके विकासमें सहायक		कि इस जगत्में गायके दूधसे बने मक्ख सर्वगुणसम्पन्न पौष्टिक खाद्य-पदार्थ कोई है।	
९५ जुद्धिक विकासन सहावक र्श्व गायके दूधसे व्यक्ति गायके दूधमें 'ट्रिप्टोफेन' सबसे	खुशमिजाज रहता है,	०। क्ष मैनपुरी नगरमें एक डॉ० कपूर थे वर्षकी आयुमें पार्थिव शरीर छोड़ा। इस 3	
जो 'सैरीटोनिक' हारमोन्सकी का हारमोन्सकी कमीसे ही आदमीक	मी नहीं होने देता। इस ा मूड खराब रहता है।	उनका एक बाल भी श्वेत नहीं हुआ थ बालोंमें गो-दुग्धके फेनका प्रयोग करते थे	ा। वे नित्य ⊺।
गायके दूधमें 'कंजूगेित् (सी॰एल॰ए॰)' यौगिक सर्वाधि कैंसररोधी है।		रूसी वैज्ञानिक शिरोविचने आणिविव् रक्षापर अपने प्रयोगके दौरान पाया कि गोघृत आहुति देनेपर उससे निकली सुवास जहाँतव्	तकी अग्निमें
🔅 गायके दूधमें ही Stront विकिरणका प्रतिरोधक है।	ium तत्त्व है, जो अणु	वहाँतकका सारा वातावरण प्रदूषण एवं विकिरणसे मुक्त हो जाता है। रूसमें ही	गायके घीसे
र्श्व गोदुग्धमें मनुष्यमें पहुँ र प्रभाव नष्ट करनेकी असीम क्षमता र्रे	है।—शिराविच (रूस)	हवन करके उसके बारेमें अनुसन्धान किय जहाँ जहाँ जितनी दूरीमें उस हवनके धु	एँका प्रभाव
र्क्ष गायके दूधमें 'स्ट्रोन्शि जिससे होमियोपैथिक दवा 'स्ट्रे पुरानी चोटोंमें काम आती है।		फैला, उतना क्षेत्र कीटाणुओं और बैक्टीरिय मुक्त हो गया। क्ष गायके घीमें अधिकतम प्राणवायु निम	
ुरु		रहते हैं। एक चम्मच गायके घीको कण्ड आहुति देनेपर एक टनसे अधिक प्राणवायु (धेंकी आगमें
क्षतिपूर्ति होती है। 🔅 आजके वैज्ञानिक विश्ले		बनती है, जो अन्य किसी भी उपायसे असम्भ र्रं गायके घीको चावलके साथ मिलाव	
चुका है कि गायके दूधमें पै लड़नेकी अद्धुत शक्ति है।	ष्टिकता और रोगोंसे	अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गैसें जैसे—इथीलीन प्रोपलीन ऑक्साइड, फार्मल्डिहाइड आदि	

कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो न केवल पाचनशक्तिको आजकल सर्वाधिक प्रयुक्त होनेवाली जीवाणुरोधक गैस इथीलीन ऑक्साइड है, जो ऑपरेशन थियेटरसे लेकर बढ़ाते हैं, बल्कि उनका व्यवहार कैंसर-जैसे रोगोंसे भी जीवनरक्षक औषधि बनानेमें उपयोगी है। कृत्रिम वर्षा बचा सकता है। करानेके लिये प्रोपलीन ऑक्साइड गैसका वैज्ञानिक 🗱 अमेरिकी वैज्ञानिक प्रो० जार्ज शीमनके अनुसार मुख्य रूपसे प्रयोग करते हैं। गायका दही हृदय-रोगकी रोकथाममें कारगर है। यह 🕏 गोघृत पर्यावरणको शुद्धिमें मददगार, बुद्धिका रक्तमें बननेवाले 'कॉलेस्ट्रॉल' नामक सख्त पदार्थको टॉनिक, ओजोनके छेदोंको भरनेवाला है। मिटानेकी क्षमता रखता है। 📽 'नेचर' पत्रिकाके अनुसार गायके दहीमें एक 比 गायका घी मस्तिष्क तथा हृदयकी सुक्ष्मतम नाडियोंमें पहुँचकर शक्ति प्रदान करता है। ऐसा मित्र बैक्टीरिया पाया गया है, जो एड्सकी 🕸 नासिकामें गोघृतके उपयोगसे मस्तिष्क बीमारीको फैलनेसे रोकनेमें मददगार है। कोशिकाओंमें स्थिरता बनी रहती हैं और वे शक्ति तथा 🔅 गर्भवती महिला अगर चाँदीकी कटोरीमें गायके प्राणवायुसे परिपूर्ण रहती हैं, जिससे हमारा व्यवहार दूधमें जमाया हुआ दहीका सेवन नित्य करे तो गर्भमें आनेवाला बालक मेधावी और तेजस्वी होगा. विनोबाजी शान्त तथा ठण्डा रहता है। 📽 गोघृत कॉलेस्ट्रॉलको बढाता नहीं, बल्कि कम प्रात: यही दही खाते थे। उनके पेटका अल्सर दुर करता या नियन्त्रणमें रखता है। इसके सेवनसे हृदयपर हो गया। कोई कुप्रभाव नहीं पडता। 🗱 सन्त विनोबाकी 'तक्रं तारकम्' नामक किताबमें लिखा है कि ७५ फीसदी बीमारियाँ गोदुग्धके मट्टेसे ही 🕸 पीले रंगका कैरोटीन नामक द्रव्य केवल गोघृतमें है। कैरोटीन तत्त्व शरीरमें पहुँचकर विटामिन 'ए' तैयार मिट जाती हैं। करता है। गायके चारेमें अधिक हरा चारा मिलाकर अधिक 🕸 गायके दूधसे बनी छाछ किसी भी प्रकारके नशे मात्रामें विटामिन 'ए' प्राप्त किया जा सकता है। जैसे —गाँजा, भाँग, चिलम, तम्बाखू, शराब, हीरोइन, 🕏 स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी राजा पुरूरवाके पास स्मैक इत्यादिसे होनेवाले प्रभावको ही कम नहीं करती, गयी तो उसने अमृतकी जगह गायका घी पीना ही अपितु इसके नियमित सेवनसे नशेका सेवन करनेकी स्वीकार किया। (श्रीमद्भा० ९।१४।२२) इच्छा भी धीरे-धीरे कम हो जाती है। 🕸 जो मक्खन दहीके बिलोनेसे निकलता है, उसमें [संकलनकर्ता — श्रीप्रशान्तजी अग्रवाल] तक्र-माहात्म्य [छाँछ या महेके गुण] कैलासे यदि तक्रमस्ति गिरिशः किं नीलकण्ठोभवे-द्वैकुण्ठे यदि कृष्णतामनुभवेदद्यापि किं केशवः। इन्द्रो दर्भगतां क्षयं द्विजपतिर्लम्बोदरत्वं गणः कुष्ठित्वः च कुबेरको दहनतामग्निश्च किं विन्दति॥ अर्थात् कैलासपर यदि तक्र रहता तो क्या भगवान् शिव नीलकण्ठ ही रहते? वैकुण्ठमें यदि तक्र होता तो क्या केशव (भगवान् विष्णु) साँवले ही रहते? देवलोकके राजा इन्द्र क्या दुर्भग (सौन्दर्यहीन) ही रहते? चन्द्रमा-जैसे द्विजपतिको क्षयरोग होता? श्रीगणेशजीका उदर इतना बढ़ा होता? कुबेरको कुष्ठ रहता ? और अग्निदेवके अन्दर दाह रहता ? कभी नहीं, अर्थात् तक्रके सेवनसे विष, विवर्णता, असौन्दर्य,

भाक्ति अप्रतिक्षेत्र के कि प्रतिकार के कि प्रतिकार

व्रतोत्सव-पर्व

व्रतोत्सव-पर्व

तिथि

संख्या ८]

द्वितीया "११।५० बजेतक बुध

चतुर्थी 🦙 १०।३५ बजेतक 🛛 शुक्र

षष्ठी 👊 ७। ३९ बजेतक | रवि

गुरु

शनि

अष्टमी दिनमें ३। २६ बजेतक मंगल कृत्तिका 😗 १। २७ बजेतक

बुध

शुक्र

गुरु

तृतीया 😗 ११। २७ बजेतक

पंचमी ^{,,} ९।१९ बजेतक

नवमी 🥠 १।४ बजेतक

एकादशी <table-cell-rows> ८।९ बजेतक

तृतीया ११९। १५ बजेतक

दशमी 🗤 १० । ३८ बजेतक 🛮 गुरु

द्वादशी प्रात: ५।४७ बजेतक । शनि

सं० २०७४, शक १९३९, सन् २०१७, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा-ऋतु, भाद्रपद कृष्णपक्ष वार नक्षत्र दिनांक

शतभिषा प्रात: ६।१ बजेतक १० 🕠

पु० भा० '' ६।१४ बजेतक ११ ''

अश्विनी रात्रिशेष ४।१५ बजेतक |१३ 🕠

उ० भा० '' ५।५८ बजेतक

मृगशिरा 😗 १०। ९ बजेतक

आर्द्रा '' ८। ३१ बजेतक

उ० फा० 🗤 ३।५६ बजेतक

पुनर्वस् 🗤 ७।१ बजेतक

प्रतिपदा रात्रिमें ११।४२ बजेतक मंगल धनिष्ठा रात्रिशेष ५।१९ बजेतक

शतभिषा अहोरात्र

१२ ,,

८ अगस्त कुम्भराशि सायं ४।४२ बजेसे, पंचकारम्भ सायं ४।४२ बजे।

भद्रा दिनमें ११। ३८ बजेसे रात्रिमें ११। २७ बजेतक, **मीनराशि** रात्रिमें

१२।९ बजेसे, कजरीतीज।

संकष्टी (बहुला) श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ९।५ बजे।

मेषराशि रात्रिशेष ५ । १७ बजेसे, श्रीचन्द्रषष्ठीव्रत, मूल प्रात: ५ । ५८

वैष्णवोंका श्रीकृष्णजन्मव्रत।

सिंहसंक्रान्ति दिनमें २।४५ बजे।

जयाएकादशीव्रत (सबका)।

हरितालिका (तीज) व्रत।

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

बजेसे, **पंचक** समाप्त रात्रिशेष ५।१७ बजे।

भद्रा रात्रिमें ७। ३९ बजेसे, हलषष्ठी (ललहीछठ), मूल रात्रिशेष

४। १५ बजेतक।

भद्रा दिनमें १०। ३८ बजेतक, मिथुनराशि दिनमें ११। ० बजेसे,

भद्रा प्रातः ६।४० बजेतक, श्रीकृष्णजन्माष्टमीवृत (स्मार्त्त)।

सप्तमी सायं ५ । ४० बजेतक सोम । भरणी रात्रिमें २ । ५८ बजेतक । १४ 🕠 वृषराशि दिनमें ८। ३५ बजेसे, श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत (वैष्णव), १५ ,, गोकुलाष्टमी, स्वतन्त्रतादिवस। रोहिणी '' ११।५० बजेतक १६ '' भद्रा रात्रिमें ११। ५० बजेसे, उदयव्यापिनी रोहिणी मतावलम्बी

> भद्रा रात्रिमें ३।३३ बजेसे, कर्कराशि दिनमें १।२३ बजेसे, शनिप्रदोषव्रत। १९ ,, भद्रा दिनमें २। ३२ बजेतक। २० ,,

चतुर्दशी रात्रिमें १।३१ बजेतक रिव पुष्य सायं ५।४२ बजेतक आश्लेषा दिनमें ४।४१ बजेतक अमावस्या 🗤 ११ । ५१ बजेतक 🛮 सोम 📗 सिंहराशि दिनमें ४।४१ बजेसे, सोमवती अमावस्या। २१

१७ ,,

१८ "

सं० २०७४, शक १९३९, सन् २०१७, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा-ऋतु, भाद्रप्रद शुक्लपक्ष

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि तिथि वार दिनांक नक्षत्र

प्रतिपदा रात्रिमें १०।३३ बजेतक मिंगल मघा दिनमें ४।१ बजेतक २२ अगस्त मुल दिनमें ४। १ बजेतक। द्वितीया 🗤 ९। ४० बजेतक पू० फा० 🗤 ३। ४४ बजेतक कन्याराशि रात्रिमें ९।४७ बजेतक। बुध 23 "

भद्रा दिनमें ९। १९ बजेसे रात्रिमें ९। २२ बजेतक, तुलाराशि चतुर्थी 😗 ९। २२ बजेतक हस्त 📅 ४। ३७ बजेतक श्क्र २५ " रात्रिशेष ५। १३ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीवृत।

२४ "

पंचमी ग १०।२ बजेतक शिनि चित्रा सायं ५।५० बजेतक ऋषिपंचमी। २६ " स्वाती रात्रिमें ७। २८ बजेतक षष्ठी 😗 ११।६ बजेतक रिव लोलार्कषष्ठीव्रत । २७ "

भद्रा रात्रिमें १२। ४० बजेसे, वृश्चिकराशि दिनमें ३। ३ बजेसे। विशाखा ११९। ३४ बजेतक २८ "

सप्तमी 🕶 १२ । ४० बजेतक सोम

भद्रा दिनमें १। ३६ बजेतक, श्रीराधाष्टमीव्रत, मूल रात्रिमें ११। ५८ बजेसे। अष्टमी 🗤 २। ३१ बजेतक मंगल अनुराधा 🕶 ११ । ५८ बजेतक 29 "

नवमी रात्रिशेष ४।३२ बजेतक बुध ज्येष्ठा '' २। ३२ बजेतक धनुराशि रात्रिमें २। ३२ बजेसे। ३० "

दशमी अहोरात्र मूल रात्रिशेष ५।९ बजेतक पू०फा०का सूर्य दिनमें ११। २५ बजे, मूल रात्रिशेष ५।९ बजेतक। गुरु ३१ "

दशमी प्रात: ६ । ३६ बजेतक शुक्र पु० षा० अहोरात्र १ सितम्बर भद्रा रात्रिमें ७। ३२ बजेसे।

भद्रा दिनमें ८। २९ बजेतक, पद्माएकादशीव्रत (सबका), वामनावतार। एकादशी दिनमें ८। २९ बजेतक शनि पु० षा० प्रात: ७। ३८ बजेतक 2 "

रवि उ० षा० दिनमें ९।४८ बजेतक प्रदोषव्रत, महारविवारव्रत। द्वादशी 😗 १०।४ बजेतक 3 "

सोम श्रवण ११ ११ । ३५ बजेतक कुम्भराशि रात्रिमें १२।१४ बजेसे, पंचकारम्भ रात्रिमें १२।१४ बजे। त्रयोदशी 🗤 ११।१३ बजेतक 8 11

भद्रा दिनमें ११। ५७ बजे रात्रिमें १२। १ बजेतक व्रत-पूर्णिमा, धनिष्ठा '' १२।५५ बजेतक चतुर्दशी 🗤 ११।५७ बजेतक मंगल 4 "

अनन्तचतुर्दशी-व्रत।

बुध शतभिषा 🕶 १। ४३ बजेतक 📗 पूर्णिमा '' १२।६ बजेतक ξ " पूर्णिमा, महालयारम्भ, प्रतिपदाश्राद्ध।

साधनोपयोगी पत्र असलमें अनित्य होनेके कारण ये शरीर असत्य हैं (8) कोई किसीका नहीं है

और इसी कारण विभिन्न अभिमानी भी असत्य हैं।

प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आपने लिखा कि 'क्या कारण है कि एक जीव अच्छे

श्रीमानुके घरमें जन्म लेकर, जिसको कुछ भी तकलीफ नहीं, असमयमें ही कालके गालमें चला जाता है। बालक

आया था सोने-सा शरीर लेकर। ग्यारह महीने अपनी लीलाएँ दिखायीं, मुझे मुग्ध किया, मातृस्नेहमें डाला।

फिर प्रभुने वियोग दिला दिया।' इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक जीव अपने-अपने कर्मके अनुसार जगत्में जन्म

लेता है और उस जन्मका प्रारब्ध पूरा होते ही कर्मवश ही चला जाता है। इसमें प्राय: किसीका कोई वश नहीं चलता। असलमें यहाँ न कोई किसीका पुत्र है—न माता-

पिता है। ये सब तो नाटकके स्टेजपर खेलनेके स्वॉॅंगकी भाँति हैं। श्रीमद्भागवतमें राजा चित्रकेतुकी कथा आती है। राजा चित्रकेतुके एकमात्र शिशु राजकुमारकी मृत्यु होनेपर

उन्हें बड़ा दु:ख हुआ। वे पुत्रशोकके मारे रोते-कलपते हुए चेतनाहीन-से हो गये। तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारदजी उनके पास आये, उन्होंने समझाते हुए राजासे कहा—'तुम जिस बालकके लिये इतना शोक कर रहे हो, बतलाओ तो वह इस जन्म और इससे पहलेके जन्मोंमें

वस्तुत: तुम्हारा कौन था और तुम उसके कौन थे और अगले जन्मोंमें उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा? जैसे जलके वेगसे धूलके कण कभी परस्पर मिल जाते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही कालके प्रवाहमें जीवोंका

मिलना-बिछुड़ना होता रहता है। हम, तुम और हमलोगोंके साथ इस जगत्में जितने भी शरीरधारी जीव हैं, वे सब इस जन्मके पहले इस रूपमें नहीं थे और मरनेके बाद भी नहीं रहेंगे। इसीसे सिद्ध है कि इस समय भी उनका वस्तुत:

अस्तित्व नहीं है। सत्य वस्तु कभी बदलती नहीं है। ऐसे एक भगवान् ही हैं। वे ही सारे प्राणियोंके स्वामी हैं। उनमें न जन्मका विकार है, न मृत्युका। वे सदा इच्छा-अपेक्षारहित

त्रिकालाबाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिये शोक नहीं करना चाहिये।' इसपर भी जब राजाका शोक पूरी तरहसे दूर नहीं

िभाग ९१

हुआ, तब नारदजीने राजकुमारके जीवात्माको बुलाकर उसे समझाया, तब जीवात्माने कहा—'नारदजी महाराज! मैं अपने कर्मींके अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें पता नहीं कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ। उनमेंसे

ये लोग किस जन्ममें मेरे माँ-बाप हुए। अलग-अलग जन्मोंमें अलग-अलग सम्बन्ध हो जाते हैं। इस जन्ममें जो मित्र है, वही दूसरे जन्ममें शत्रु हो सकता है, इस जन्मका पुत्र अगले जन्ममें पिता हो सकता है। इसी तरह

बिक्रीकी चीजें एक व्यापारीसे दूसरे व्यापारीके हाथोंमें आती-जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी कर्मवश भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है। जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उसमें ममता रहती है। जीव गर्भमें आकर जबतक जिस शरीरमें रहता है तभीतक उसको अपना शरीर मानता है।

सब परस्पर भाई-बन्धु, शत्रु-मित्र, प्रेमी-द्वेषी, मध्यस्थ-

उदासीन बनते रहते हैं। जैसे सोना आदि खरीद-

सर्वाश्रय और स्वयंप्रकाश है। इसका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, न अपना है न पराया है। ये राजा-रानी इसके लिये क्यों शोक कर रहे हैं?' इसपर राजा चित्रकेतुको विवेक हो गया। अतएव जीव वास्तवमें अपना नहीं है। जीवोंमें कर्मवश आना-

वास्तवमें तो जीव अविनाशी, नित्य, जन्मादिरहित,

जाना लगा रहता है। भोग पूरे होते ही उसे चले जाना पडता है। संयोग-वियोगमें कर्म ही प्रधान कारण है। प्रभु तो निरपेक्ष नियन्तामात्र हैं। (२) सरस्वतीदेवीके वशमें होनेकी कोई साधना मैंने

कभी की नहीं है। ग्रन्थोंमें ऐसे बहुत-से प्रयोग पाये जाते हैं, जिनसे सरस्वतीदेवीकी कृपा-प्राप्ति मानी गयी है।

हैं। उन्होंके द्वारा यह प्राणियोंके सृजन, पालन और संहारका परंतु अपना अनुभव न होनेसे कुछ लिखा नहीं जा सकता। खेल होता रहता है।

संख्या ८] साधनोप	योगी पत्र ४५	
<u></u>		
विभिन्न पुराणों, मन्त्रग्रन्थों और तन्त्रोंमें ऐसे अनेक प्रयोगोंका	होने दें—अपनी इच्छा पूरी करें।	
वर्णन है। बंगला लिपिमें छपे 'तन्त्रसार' नामक ग्रन्थमें ऐसे	केवल आपके पुत्रको सुख हो और आपको	
बहुत-से प्रयोगोंका उल्लेख किया गया है। शेष प्रभुकृपा।	दु:ख—यह भी इस घटनाका उद्देश्य नहीं समझना	
(२)	चाहिये क्योंकि आपकी पूरी ममता भगवान्पर ही होनी	
दु:खमें भी भगवान्की दया	चाहिये। जैसे भगवान् जीवके अनन्य प्रेमी हैं, वैसे ही	
प्रिय महोदय! सप्रेम हरिस्मरण। मनुष्यकी दृष्टि	वे उसके अनन्य प्रियतम भी हैं। वे चाहते हैं कि जीव	
अत्यन्त सीमित है। वह अपनी आँखोंके सामने घटनेवाली	मुझसे ही हँसे—मुझसे ही खेले और मुझसे ही प्रेम करे।	
कुछ घटनाओंको ही केवल देख सकता है। उसकी	जब जीव उनके दिये हुए खिलौनोंसे इतना उलझ जाता	
दृष्टिमें केवल स्थूल देह ही सत्य है और वह ममता-	है कि स्वयं उनको भी भूल जाता है तब वे उन	
मोहके चक्करमें फँसकर चाहता है कि मेरा और मेरे	खिलौनोंको छीनकर उसकी पूरी ममता अपनी ओर	
सम्बन्धियोंका स्थूल शरीर मुझसे अलग न हो। यदि	आकर्षित कर लेते हैं। इस घटनाको पूर्ण रूपसे आपके	
कहीं उसकी इच्छाके विपरीत कोई घटना घटित हुई तो	और आपके पुत्र—दोनोंके लिये ही हितकर समझिये,	
वह बहुत दुखी होता है और विक्षिप्त होकर भगवान्की	इसपर विचार कीजिये और अपने एकमात्र सुहृद्, पूर्ण	
सत्ता, महत्ता और उनकी दयालुतापर ही आक्षेप करने	हितैषी भगवान्में प्रेम और श्रद्धासे सराबोर होकर उनके	
लगता है, परंतु इससे भगवान्की दयापूर्ण दृष्टिमें कोई	भजनमें लगे रहिये। शेष प्रभुकृपा।	
अन्तर नहीं पड़ता। वे सदासे सबका कल्याण करते आये	(\$)	
हैं और कल्याण ही करते रहते हैं।	भजन, ध्यान, सत्संगके लिये प्रेरणा	
इसे इस प्रकार समझिये—कोई दयालु स्वामी अपने	प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण। अपना समय भगवान्के	
किसी कर्मचारीको कोई उच्चपद देना चाहता हो और	भजन, ध्यान तथा सत्संगमें बिताना चाहिये। भजन–ध्यानका	
इसीके लिये उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानके लिये	साधन तेज हो, इसके लिये सत्संग करना चाहिये। साधनके	
परिवर्तन कर रहा हो—परन्तु वह कर्मचारी और उसके	बिना जो समय जाता है, उसे व्यर्थ समझा गया है। पहले	
घरवाले उच्चपद पानेकी बात न जानें, उस परिवर्तनका	जो समय व्यर्थ चला गया, वह तो चला ही गया। अब	
विरोध करें और रोयें-पीटें, पर दयालु स्वामी उनके रोने-	एक पल भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिये। एक भगवान्के	
गिड़गिड़ानेपर तनिक भी ध्यान न देकर अपनी दयाकी	सिवा आपका कोई भी नहीं है। शरीर भी कोई काम नहीं	
वर्षा करता है। आपके सुपुत्र होनहार थे। उनके कर्म	आयेगा, फिर दूसरे पदार्थोंकी तो बात ही क्या है।	
उज्ज्वल और साधना ऊँची थी—इस बातका यह प्रबल	रात्रिमें जब भी आँख खुले, तभी तुरन्त भगवान्को	
प्रमाण है कि अन्तिम श्वासतक उन्होंने भगवन्नामका	याद कर लेना चाहिये तथा एक क्षणके लिये भी	
उच्चारण किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान्ने उन्हें	भगवान्का विस्मरण हो जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप	
इससे भी उत्तम स्थिति देनेके लिये आपसे अलग किया	करना चाहिये, जिससे बादमें पश्चात्ताप न करना पड़े।	
और अपने पास बुलाया। भगवान् अपनी वस्तुको अपना	सर्वत्र भगवान्को विद्यमान समझकर, सब कुछ	
लें, उसे बुलाकर सर्वदाके लिये अपने पास रख लें—	भगवान्की लीला समझकर एवं अपने ऊपर भगवान्की	
यह हमारे लिये प्रसन्नताकी बात होनी चाहिये। परंतु	दया और प्रेम समझकर हर समय आनन्दमें मग्न रहना	
हमारी ममता, हमारे जन्म-जन्मान्तरोंका अभ्यस्त मोह	चाहिये। जो कुछ भी हो, उसको भगवान्का विधान	
हमें बार-बार कष्ट देता है और वही हमें इस बातके	समझकर प्रसन्न रहना चाहिये। जिस किसी प्रकार चित्तमें	
लिये प्रेरित करता है कि हम भगवान्की इच्छा पूरी न	परम आनन्द हो, वही चेष्टा करे। शेष प्रभुकृपा। •••	

कृपानुभूति शिवकृपा

परंतु वहाँ जानेमें करीब एक घंटेका समय लग जायगा। मैंने

लगभग ७५ साल पहलेकी बात है। हमारे गाँवके किसी

व्यक्तिको कार्यविशेषसे अजमेर जाना होता तो प्राय: लोग पैदल ही जाते। समर्थ लोग ऊँटसे जाते थे। हमारे गाँव मझेवलासे अजमेरकी दूरी पाँच कोस है, परंतु मार्गमें कोई गाँव

या आबादी नहीं थी। लोग समूहमें ही आते-जाते थे। रास्तेमें करीब चार कोसतक पगडण्डियाँ थीं। फिर पुष्करसे अजमेर

जानेवाली सडक मिलती थी। हमारे गाँवसे कडैल आदि गाँवोंको जानेका यही एक मार्ग था। बूढ़ा पुष्करसे आने-जानेवाले लोगोंको देवनगर-बृढ़ा पुष्करके बीच एक स्थान,

जिसे ऊँडामाला कहते हैं, वहाँ ऊँटोंपर बैठकर डाकू आते और राहगीरोंको लूट लेते थे। एक बारकी बात है, उस समय मेरी आयु १२ वर्ष थी। मुझे किसी कार्यसे बाहर जाना था, सो मैं प्रात: ही निकल गया

और करीब ४ बजे अजमेरसे वापस लौटा। चलते-चलते जब में बूढ़ा पुष्करके पास पहुँचा तो सूर्यास्त हो गया। मैं ऊँडामालाके पाससे गुजर रहा था कि वहींपर मुझे दो लुटेरोंने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, दे दो। मैं डरकर रोने

लगा, इतनेमें उनमेंसे एक लुटेरेने मेरी जेबमें हाथ डालकर ४ रुपये निकाल लिये और मुझे छोड़ दिया। अब तो मेरा घर पहुँच पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि रातका समय और जेबमें एक पैसे भी नहीं। फिर मैं पासके ही गाँवमें एक गुर्जरके घर

पहुँचा और उससे अपनी आपबीती बताकर उनके यहाँ ही

रात गुजारनेके लिये ठहर गया। उन्होंने मेरी घटना सुनकर मुझे सान्त्वना दी। दूसरे दिन मैं घर पहुँचा। घरवाले रातभर बहुत चिन्तित थे। मुझे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटा!तुम्हें रात हो जानेपर इस रास्तेसे नहीं आना चाहिये था।

करीब तीन-चार माह पश्चात् मुझे पुन: अजमेर जाना पड़ा और इस बार भी लौटते समय सूर्यास्त हो गया। अब मैंने आगे जाना उचित नहीं समझा। फिर मैं वहीं पासके एक गाँवमें रात्रि गुजारनेके लिये चला गया। उस गाँवके पासमें वैद्यनाथजीका मन्दिर है। मैंने सोचा कि वहाँ जलकी व्यवस्था तो अवश्य

आगे चलनेका निश्चय किया। लेकिन अँधेरा होनेके कारण मुझे डर भी लग रहा था। मैं मन-ही-मन भगवन्नाम-जप करते पहाड़ीके शीर्ष स्थानपर पहुँचा। आगे पगडंडी नहीं दिख

था, कुछ सूझ न रहा था। भगवान्से अन्तर्मनसे प्रार्थना करता जा रहा था कि भगवन् ! अब आपके सिवाय कोई अवलम्बन नहीं सूझ रहा है। हे प्रभो, मेरी रक्षा कीजिये। तभी एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा—' भैया! तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँके रहनेवाले हो ?'

रही थी। अत: मैं वहीं शिखरपर बैठ गया। मैं बहुत घबरा गया

मैंने उसके प्रश्नोंका उत्तर दिया। फिर उसने कहा— तुमने बड़ा अच्छा किया, जो तुम यहीं बैठकर विश्राम करने लगे; तुम्हें यहाँसे आगेका रास्ता इसलिये नहीं दिखायी दे रहा है, क्योंकि यहाँ एक विशाल गड्डा है। यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी।' यह सुनकर मैं तो

एकदम-से कॉंप गया।

उन्होंने कहा—घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हें मन्दिरतक छोड़ देता हूँ। ऐसा करो, मेरे हाथमें जो यह लकड़ी है, इसे तुम पकड़ लो और मेरे साथ चलो। फिर मैंने भी उनसे पूछा—'आप कौन हैं ? और इस

समय यहाँ क्या कर रहे हैं ?' उन्होंने कहा कि मैं यहीं पासके गाँवका रहनेवाला हूँ। दिनमें यहींपर अपनी बकरियाँ चराता हूँ। असलमें आज दो बकरियाँ यहीं खो गयीं। उन्हें ही ढूँढ़ने आया हूँ।

ऐसे ही बातें करते मैं मन्दिरके करीब पहुँच गया। उन्होंने कहा—देखो, सामने मन्दिर है, वहाँपर एक ब्रह्मचारीजी रहते हैं, वे तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे। इतना कहकर वे चले गये। मैं मन्दिर पहुँचा और ब्रह्मचारीजीसे सारी बातें कहीं तो ब्रह्मचारीजी यह सब सुनकर अभिभूत हो गये।

उन्होंने कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, वह राह बतानेवाला कोई और नहीं स्वयं भगवान् शिव थे। उनके ऐसा कहनेपर मैं फूट-फूटकर रोने लगा और मन-ही-मन भगवान्की बामामा वीकां उत्तर । प्राइक्ट्रीं जातः उत्तरमें क्याना प्राप्त हैं महाँ चटर कुले ग्रेपे । अभिभूति हो प्राप्ता म चल्री विह पर पर प्राप्त का विश्व कि पर प्राप्त के कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त के कि प्राप्त कि प्

होगी। यह सोचकर मैंने लोगोंसे मन्दिरका रास्ता पूछा। लोगोंने

पढो, समझो और करो संख्या ८] पढ़ो, समझो और करो एक दिन जडिया गाँवमें घूमने गयी तो पता चला (8) जडिया मायका ओटला कि गाँवके कुछ लोग तीर्थयात्रापर जा रहे हैं। उसकी 'भगवान् भक्तिके भूखे होते हैं, उन्हें सच्चा भाव भी तीर्थयात्रापर जानेकी इच्छा हुई। उसने अपनी बहु एवं प्रिय होता है। सच्ची श्रद्धा-भक्तिसे ही वे भक्तके वशमें बेटेको तीर्थयात्रापर जानेकी अपनी इच्छा बतायी। उन्होंने हो जाते हैं।' यहाँ इसी भाव-बोधकी एक सत्य घटना जडियाकी इच्छाको खुशी-खुशी स्वीकारकर यात्राहेतु आवश्यक तैयारियाँ कर दीं। सब कुछ तो ठीक था, परंतु प्रस्तुत है-मेरे गाँवमें बहनेवाली नदीके किनारे एक मिट्टीका जडिया यह सोचकर परेशान हो गयी कि मेरे जानेके ओटला बना हुआ था। गाँवके लोग इसे जडिया मायका बाद मेरे भगवान् बालमुकुन्दकी पूजा रोज कौन करेगा; ओटला कहते थे। वास्तवमें यह टीला जडिया मायकी क्योंकि बहु दिनभर सारा घरका काम-काज करती थी, बहुकी यादमें बनाया गया था, पर चूँकि सास जडियाने इस कारण उसे पूजा-पाठ करनेका तनिक भी नियम नहीं बनवाया था, सो इसका नाम जिडया मायका ओटला पता था। जडियाने अपने मनकी बात अपने बहू-बेटेको पड़ गया। सन् १९६१ की बाढ़में यह ओटला बह गया बतायी तो बहूने कहा कि वह समय निकालकर प्रतिदिन और वहाँ एक गड्ढा बन गया। जब यह ओटला था तो पूजा कर दिया करेगी। उसने जडियाको बेफिक्र होकर गाँवके लोग इसे गोबरसे लीप-पोतकर, धूप-दीप जलाकर यात्रापर जानेके लिये कहा। पर जडियाका मन नहीं इसपर प्रसाद चढ़ाते थे। यह न तो हिन्दुओंका और न माना। जडियाने बहुको बालमुकुन्दकी पूजा एवं भोग ही मुसलमानोंका ओटला था, परंतु यहाँ प्राय: गुग्गुल लगानेकी विधि समझाया, फिर वह यात्रापर चली गयी। और लोहबानकी सुगन्ध आती रहती थी अर्थात् यह जडियाके यात्रापर चले जानेपर जब बहुने स्थान दोनों धर्मींके अनुयायियोंके लिये श्रद्धाका केन्द्र बालमुकुन्दको पूजाके पश्चात् नैवेद्यका भोग लगाया तो बालमुकुन्दने वह नैवेद्य नहीं खाया। उसने बहुत मनुहार था। पुजाका न कोई विधान था और न ही निश्चित समय या तिथि ही। कभी हफ्तों यहाँ कोई न आता और किया फिर भी कुछ न हुआ तो उसे रोष आ गया और कभी एक ही दिनमें दो-तीन बार पूजा हो जाती थी। वह बोली—देख रे बालमुकुन्दा! मुझे बहुत काम है, अभी भोजन लेकर खेतमें जाना है। मेरे पास डोकरी-मैंने बचपनमें इस ओटलेके विषयमें एक कहानी सुनी थी, वह इस प्रकार है— जैसा एक तेरेको मनानेका काम ही नहीं है। चुपचाप यह उस समयकी बात है, जब अपने देशमें रेल-आ और भोग खा ले, नहीं तो इस डण्डेसे पिटाई करूँगी। तू नहीं खायेगा तो यात्रासे आकर डुकरिया सेवा नहीं थी। गाँवके लोग दस-बीसके समूहमें पैदल तीर्थयात्रापर जाते थे ताकि अनजान प्रदेशमें एक-मेरेको खा जायँगी। लाऊँ डण्डा? अब तो बालमुकुन्दने दूसरेकी सहायताकर सकुशल घर वापस लौट सकें। चुपचाप आकर भोग खानेमें ही अपनी खैरियत समझी उन्हें तीर्थयात्रामें महीनोंका समय लग जाता था, सो इन और उन्होंने बालकके रूपमें आकर भोजन करना शुरू तीर्थपर जानेवाले लोगोंको इस प्रकार विदा करते थे कि कर दिया। बहु बोली—ऐसे पहले ही आ जाता तो मुझे पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं। डण्डा क्यों उठाना पड़ता? अब खा-पीकर जाओ बाहर गाँवमें एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते किसान बेटे बच्चे खेल रहे हैं, उनमें खेलो। मैं रोटी लेकर घर बन्दकर खेतमें जा रही हूँ। बालमुकुन्द बाहर जाकर एवं उसकी बहू और शिशु पोतेके साथ रहती थी। यही बूढ़ी माँ गाँवमें जडिया मायके नामसे जानी बच्चोंमें खेलने लगे और वह खेत चली गयी। अब तो यह रोजका नियम हो गया। हाँ, अब बालमुकुन्द एक जाती थी। जडिया दिनभर पूजा-पाठ, भजनमें लगी रहती, साथ ही गाँवमें सभीका ख्याल रखती। उसका आवाजमें आ जाते, डण्डेकी जरूरत नहीं पडती। बेटा खेती करता था। करीब दो माह बाद बूढी माँ जिडिया यात्रासे वापस

भाग ९१ आयी। यात्राके पूरे समय उसके मनमें बालमुकुन्दकी एक दिन श्रीकेशवचन्द्र सेन श्रीरामकृष्ण परमहंससे मिलने दक्षिणेश्वर (कलकत्ता) पहुँचे। बातचीतके दौरान पूजा, नैवेद्यकी चिन्ता लगी रही, सो उसने घर वापस आते ही पूजाघरमें जाकर देखा। बालमुकुन्द वहाँ नहीं उन्होंने पूछा—'परमहंसजी, बहुत-से पण्डितगण अनेक थे। बूढ़ी माँ जडियाका मन धकुसे रह गया और वह धर्मशास्त्रोंका अध्ययन कर लेते हैं। इसके बावजूद उनके हृदयमें न करुणा–भावना पैदा हो पाती है, न वे सामाजिक विलाप करने लगी—'अरे! मूर्ख बहूने पूजा करनेके बदले बालमुकुन्दको कहीं बाहर फेंक दिया। हे भगवान्! व्यवहारपट्ट हो पाते हैं। अपने पाण्डित्यके अहंकारमें अनर्गल अब मैं कहाँ ढूँढ़ँ—इतनेमें बहु खेतसे वापस आ गयी। वाद-विवादमें तत्पर रहते हैं। धर्मशास्त्रोंके अध्ययनसे तो उसे देखते ही जिडियाने क्रोधमें बहुसे पूछा—'अरी! उनमें विनम्रता तथा व्यावहारिकता आ जानी चाहिये।' पूजाघरमें बालमुकुन्द नहीं हैं। तूने उन्हें कहाँ फेंक स्वामीजीने उत्तर दिया—'चील-गिद्ध आसमानमें दिया ?' बहूने कहा—' अरे माँ! मैं तो रोज बालमुकुन्दको बहुत ऊँची उड़ान भरते हैं, किंतु उनकी निगाह प्राकृतिक खिला-पिलाकर बाहर खेलनेको भेज देती हूँ और फिर सौन्दर्यको न निहारकर जमीनपर सड़ रही पशुओंकी लाशोंकी खोजमें लगी रहती है। इसी प्रकार जिसके घर बन्दकर खेत चली जाती हूँ।' इसपर जडियाने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है? अन्दर लोभ, लालच तथा संकीर्णता घर कर चुके हैं, वह धर्मशास्त्रोंके प्रेरक तथा कल्याणकारक वचनोंका भला कोई मूर्ति कैसे खा-पीकर खेलने जा सकती है। उसने मन-ही-मन सोचा कि बहू मुझे मूर्ख बना रही है। इतनेमें पालन करनेकी जगह कामिनी, कंचन तथा स्वार्थके प्रति बहूने बाहर निकलकर जोरसे पुकारा—'ओ बालमुकुन्दा! ही आसक्ति बनाये रखता है। जो व्यक्ति धर्मके सच्चे तेरी बुढ़िया आ गयी, तुझे बुला रही है' और इतनेमें स्वरूपको समझ लेता है-शास्त्रोंसे वही सच्चा लाभ जडिया क्या देखती है कि बालमुकुन्दकी धातुकी चमचमाती प्राप्त कर सकता है।' मूर्ति यथास्थान पूजाघरमें आकर स्थापित हो गयी। श्रीकेशवचन्द्र सेनकी जिज्ञासाका समाधान हो यह देखकर जडियाके आश्चर्यका ठिकाना न गया।—शिवकुमार गोयल रहा। उसके मुखसे कण्ठ न फूट रहे थे। वह बोली— (3) 'मैं मूरख तीर्थमें जिसे ढूँढ़ रही थी, वह तो मेरे घरमें आदर्श भ्रातृ-प्रेम अनपढ़ बहुकी गोदमें खेलता है। मेरी बहु तो नन्दरानी सूरजकरण और चाँदचरण दोनों सगे भाई थे। दोनों जशोदा है।' अब तो वह अपनी बहूको साक्षात् नन्दरानी एक ही गाँवमें रहते थे। माता-पिताका साया छोटी आयुमें ही सिरसे उठ चुका था। अत: दोनों गरीबीमें ही मानकर आदर करने लगी। इस घटनाके करीब दस वर्ष बाद बहूकी मृत्यु हो जैसे-तैसे गुजर-बसर कर रहे थे। दोनोंमें तीन सालका अन्तर था। सूरज बड़ा और चाँद छोटा था। गयी। गाँवकी प्रथाके अनुसार उसका अन्तिम संस्कार किया गया। उसी स्थानपर जडियाने मिट्टीका ओटला एक दिन दिल्लीमें रहनेवाले एक नि:सन्तान बनाया और गोबरसे लीप-पोतकर जबतक जीवित रही, रिश्तेदार बम्बईसे लौटते हुए उनके गाँवमें आये। उन्हें उस ओटलेपर दीपक जलाया करती थी।—श्रीहरी गृहा सूरजके बोल-चालका ढंग एवं रहन-सहनका तरीका बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे (२) जैसे संस्कार, वैसी दृष्टि पढ़ाया-लिखाया जाय। इतना संस्कारी बच्चा यदि पढ़-रामकृष्ण परमहंस प्राय: कहा करते थे—'अहंकार लिख ले तो सोने-पे-सुहागा हो जाय। वे उसे अपने और विशेषकर धन तथा विद्वत्ताका अहंकार धनी और साथ दिल्ली ले गये। वहाँ उन्होंने उसे एक अच्छे पण्डितके विकासके मार्गमें बाधा पैदा कर देते हैं। अत: स्कूलमें भर्ती करा दिया। सूरज उनकी आशाओंपर खरा अहंकारसे सदैव बचना चाहिये। उतरता गया। बादमें उन्होंने उसे इंजीनियरिंगकी पढाईके

मनन करने योग्य

लक्ष्यके प्रति एकाग्रता द्रोणाचार्य पाण्डव एवं कौरव राजकुमारोंको अस्त्र-अर्जुन—'पूरा वृक्ष मुझे अब नहीं दिखता। मैं तो

शिक्षा दे रहे थे। बीच-बीचमें आचार्य अपने शिष्योंके हस्तलाघव, लक्ष्यवेध,शस्त्र-चालनकी परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार उन्होंने एक लकडीका पक्षी बनवाकर एक सघन वृक्षकी ऊँची डालपर रखवा दिया। राजकुमारोंको कहा गया कि उस पक्षीके बायें नेत्रमें उन्हें

बाण मारना है। सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिरने धनुष उठाकर उसपर बाण चढाया। इसी समय आचार्यने उनसे पूछा—'तुम क्या देख रहे हो?' युधिष्ठिर सहजभावसे बोले—'मैं वृक्षको, आपको तथा अपने सभी भाइयोंको देख रहा हूँ।' आचार्यने आज्ञा दी—'तुम धनुष रख दो!'

युधिष्ठिरने चुपचाप धनुष रख दिया। अब दुर्योधन उठे। बाण चढ़ाते ही उनसे भी वही प्रश्न आचार्यने किया। दुर्योधनने कहा—'सभी कुछ तो देख रहा हूँ। इसमें पूछनेकी क्या बात है?' उन्हें भी धनुष रख देनेका आदेश हुआ। इसी

प्रकार बारी-बारीसे सभी पाण्डव एवं कौरव राजकुमार उठे। सबने धनुष चढाया। सबसे वही प्रश्न आचार्य ने किया। सबने लगभग एक ही उत्तर दिया। सबको बिना

बाण चलाये धनुष रख देनेकी आज्ञा आचार्यने दे दी।

सबके अन्तमें आचार्यकी आज्ञासे अर्जुन उठे और उन्होंने धनुषपर बाण चढाया। उनसे भी आचार्यने पूछा—'तुम क्या देख रहे हो?' अर्जुनने उत्तर दिया—'मैं केवल यह वृक्ष देख रहा

हूँ।' आचार्यने फिर पूछा—'मुझे और अपने भाइयोंको

तुम नहीं देखते हो?' अर्जुन—'इस समय तो मैं आपमेंसे किसीको नहीं देख रहा हैं।'

केवल वह डाल देखता हूँ, जिसपर पक्षी है।' आचार्य—'कितनी बड़ी है वह शाखा?' अर्जुन—'मुझे यह पता नहीं, मैं तो पक्षीको ही

देख रहा हूँ।'

आचार्य—'तुम्हें दीख रहा है कि पक्षीका रंग

क्या है?' अर्जुन—'पक्षीका रंग तो मुझे इस समय दीखता

नहीं। मुझे केवल उसका वाम नेत्र दीखता है और वह नेत्र काले रंगका है।' आचार्य—'ठीक है। तुम्हीं लक्ष्यवेध कर सकते हो। बाण छोडो।' अर्जुनके बाण छोडनेपर पक्षी उस

शाखासे नीचे गिर पड़ा। अर्जुनके द्वारा छोड़ा गया बाण उसके बायें नेत्रमें गहरा चुभा हुआ था।

आचार्यने अपने शिष्योंको समझाया—'जबतक लक्ष्यपर दृष्टि इतनी स्थिर न हो। लक्ष्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ दीखे ही नहीं, तबतक लक्ष्यवेध ठीक नहीं

होता। इसी प्रकार जीवनमें जबतक लक्ष्य-प्राप्तिमें पूरी एकाग्रता न हो, सफलता संदिग्ध रहती है।' Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE प्राप्त भारति आहिए जी

कल्याण-ग्राहकोंसे नम्र-निवेदन

उन सभी सम्माननीय ग्राहकोंसे निवेदन है कि जिन्होंने कल्याण २०१७ का विशेषाङ्क—'श्रीशिवमहापुराणाङ्क' [हिन्दी भाषानुवाद—पूर्वार्ध, श्लोकाङ्कसहित] (कूपनवाला) प्राप्त कर लिया है और उन्हें अभीतक कल्याणके मासिक अङ्क प्राप्त न हो रहे हों तो विशेषाङ्कमें लगे हुए कूपनपर अपना पूरा नाम/पता लिखकर तत्काल कल्याण–कार्यालय, गोरखपुर अथवा गीताप्रेसकी नजदीकी दूकानपर जमा कर देवें, जिससे 'कल्याण'के मासिक अङ्क फरवरी २०१७ से दिसम्बर २०१७ तक भेजे जा सकें।

अब कल्याण-विशेषाङ्क—'श्रीशिवमहापुराणाङ्क' [हिन्दी भाषानुवाद—पूर्वार्ध, श्लोकाङ्कसहित] की कुछ ही प्रतियाँ सभी मासिक अङ्कोंके साथ शेष रह गयी हैं, अतः अपने शुभिचन्तकों/शुभेच्छुओंको भिजवानेमें शीघ्रता करनी चाहिये। व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', गीताप्रेस, गोरखपुर—273005

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित कर्मकाण्डकी प्रमुख पुस्तकें

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

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

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

जीवच्छ्राद्धपद्धित (कोड 1895)—प्रस्तुत पुस्तकमें जीवित श्राद्धकी शास्त्रीय व्यवस्था दी गयी है, जिसके माध्यमसे व्यक्ति अपने जीवित रहते ही मरणोत्तर क्रियाका सही सम्पादन करके कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके। मूल्य ₹६०

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

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

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

सन<mark>्ध्योपासनिविधि एवं तर्पण बलिवैश्वदेविधि (कोड 210) पुस्तकाकार</mark>—नित्य सन्ध्या–उपासना एवं तर्पण बलिवैश्वदेविधिका मन्त्रानुवादके साथ सुन्दर प्रकाशन। मूल्य ₹६

पुनः छपकर तैयार

श्रीभगवन्नाम-महिमा-प्रार्थनाङ्क (कोड 1135)—इसमें विभिन्न सन्त-महात्माओं, विद्वान् विचारकोंके भगवन्नाम-महिमा एवं प्रार्थनाके चमत्कारोंके सन्दर्भमें शास्त्रीय लेखोंका सुन्दर संग्रह है। मूल्य ₹१६०

धर्मशास्त्राङ्क [संवर्धित संस्करण] (कोड 1132)—प्रस्तुत अङ्कमें उपलब्ध सभी स्मृतियों एवं धर्मसूत्रोंका परिचय और सार-संक्षेपमें उनके मुख्य विषयोंका प्रतिपादन तथा उन विषयोंसे सम्बन्धित कुछ प्रेरणाप्रद आख्यान प्रस्तुत किया गया है। मूल्य ₹१५०

प्र० ति० २०-७-२०१७ 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

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

Bhaktarāja Hanumān (Code 2082)—प्रस्तुत पुस्तकमें भक्तश्रेष्ठ हनुमान्जीकी विभिन्न लीलाओंका वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण, ब्रह्माण्डपुराण तथा पद्मपुराणके आधारपर बड़ा ही सुन्दर और सरस चित्रण किया गया है। मूल्य ₹१० (हिन्दी, गुजराती, मराठी, ओड़िआ, तिमल, तेलुगु, कन्नड़ भी)

Truth-Loving Hariścandra (Code 2083)—सत्यिनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्रका जीवन-चरित्र सत्य और धर्मपर दृढ़ निष्ठाका अनुपम उदाहरण है। प्रस्तुत पुस्तकमें उनके जन्म-कर्म, धर्मिनिष्ठा तथा त्यागपूर्ण व्यवहारका इतिहास-पुराणोंके आधारपर बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। मूल्य ₹८ (हिन्दी, ओड़िआ भी)

An Ideal Woman—Sushila (Code 2085)—परम विदुषी, सद्गुणी, ईश्वर-भक्त, पितव्रता एवं आदर्श नारी सुशीलाके चरित्रका प्रस्तुत पुस्तकमें ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा मनोहर चित्रण किया गया है। मूल्य ₹६ (हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजराती, असिमया, ओड़िआ, तेलुगु, तिमल भी)
Savitri and Satvavan (Code 2084)—पातिव्रत्य धर्ममें अविचल निष्ठा रखनेवाली तथा पितको

परमेश्वर माननेवाली परम सती सावित्रीका पुराणोंके आधारपर इस पुस्तकमें सुन्दर चरित्र-चित्रण किया गया है। मूल्य ₹५ (हिन्दी, मराठी, गुजराती, ओड़िआ, कन्नड़, तेलुगु, तिमल भी)

शिक्षाप्रद चरितावली (कोड 2079)—चार रंगोंमें आर्ट पेपरपर छपी प्रस्तुत पुस्तकमें भरत मुनि, कपिल मुनि तथा रामकृष्णपरमहंस आदिके विषयमें सरल भाषामें जानकारी दी गयी है। मूल्य ₹२५

शिक्षाप्रद बाल-कहानियाँ (कोड 2080)—चार रंगोंमें आर्ट पेपरपर छपी प्रस्तुत पुस्तकमें बुद्ध, महावीर, कालिदास आदिके विषयमें बालकोपयोगी जानकारी दी गयी है। मूल्य ₹२५

कल्याणकारी बाल-कहानियाँ (कोड 2081)—चार रंगोंमें आर्ट पेपरपर छपी प्रस्तुत पुस्तकमें सातवाहनकी कहानी, कभी खाली न होनेवाले घड़ेकी कहानी तथा चूहा और सौदागर आदिकी कहानियाँ रोचक भाषामें दी गयी हैं। मुल्य ₹२५

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 डाकसे भेजे जाते हैं। अङ्कोंके न मिलनेकी शिकायतें बहुत अधिक आने लगी हैं। सदस्योंको मासिक अङ्क भी निश्चित रूपसे उपलब्ध हो, इसके लिये वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ २२० 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