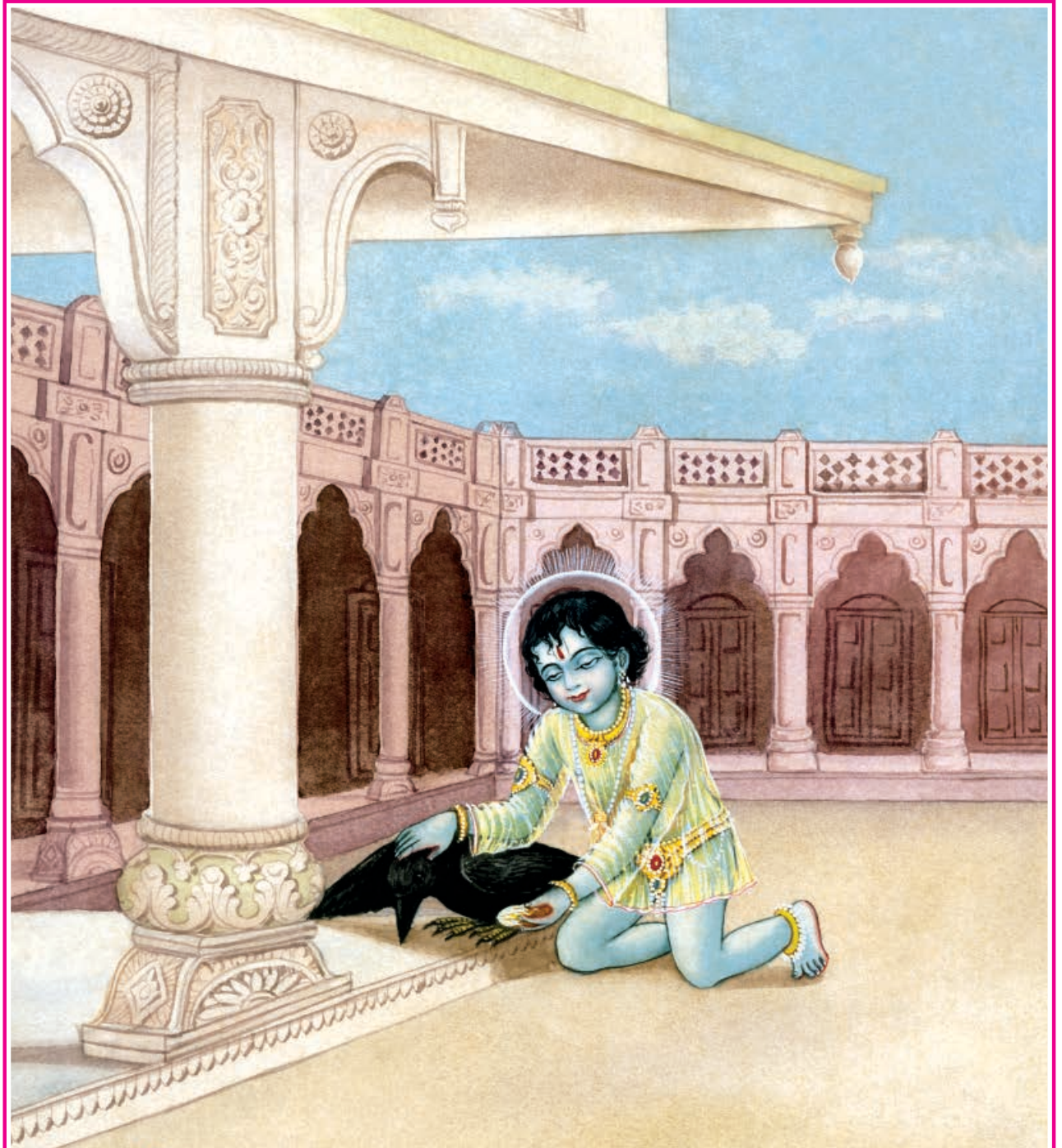

कल्याण

मूल्य १० रुपये

वर्ष
९९

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
४

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

श्रीमद्देवी मंत्र

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

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

वर्ष
९९

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

संख्या
४

पूर्ण संख्या १०८५

देवी दुर्गाका ध्यान

ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां
कन्याभिः करवालखेटविलसद्भस्ताभिरासेविताम्।
हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं
बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥
मैं तीन नेत्रोंवाली दुर्गा देवीका ध्यान करता हूँ, उनके
श्रीअंगोंकी प्रभा बिजलीके समान है। वे सिंहके कन्धेपर बैठी हुई
भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथोंमें तलवार और ढाल लिये अनेक
कन्याएँ उनकी सेवामें खड़ी हैं। वे अपने हाथोंमें चक्र, गदा,
तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किये हुए
हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथेपर चन्द्रमाका मुकुट
धारण करती हैं। [श्रीदुर्गासप्तशती]

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

(संस्करण २,१५,०००)

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

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- देवी दुर्गाका ध्यान	३	१७- ईश्वर-प्राप्तिके लिये गृहत्याग आवश्यक नहीं	२८
२- कल्याण	५	१८- परिवार-समृद्धिकरण (श्रीकरणसिंहजी चौहान)	२९
३- काकभुशुण्डिपर कृपा [आवरणचित्र-परिचय]	६	१९- द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह [ज्योतिर्लिंग-परिचय]	३१
४- शिव-तत्त्व (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	७	२०- अमरूद का पेड़ [कहानी] (श्रीहरिप्रकाशजी राठी)	३२
५- वृन्दाका हृदय ही वृन्दावन (ब्रह्मलीन सन्त स्वामी श्रीगंगानन्दजी भारती)[प्रेषक—श्रीअनिलजी सक्सेना]	१०	२१- श्रीजानकी-स्तुति [कविता] (पंचरसाचार्य श्रद्धेय स्वामी श्रीरामहर्षणदासजी महाराज) [प्रेषक—पं० श्रीरामायणप्रसादजी गौतम]	३४
६- दुर्व्यवहारसे दुर्गति	११	२२- योगावतार लाहिड़ी महाशय [संत-चरित] (आचार्य श्रीप्रतापादित्यजी एम०ए०, एल-एल०बी०)	३५
७- त्यागका स्वरूप और साधन (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ...	१२	२३- आस्था-श्रद्धा-विश्वास (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) [प्रस्तुति—साधन-सूत्र : श्रीहरिमोहनजी]	३९
८- वाल्मीकिरामायण, सुन्दरकाण्डके सकाम पाठकी विधि	१५	२४- 'नारायण'-नाम-स्मरणके सम्बन्धमें महामना मालवीयजीका अनुभव (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)	४०
९- लक्ष्मीजीकी स्थिरताके उपाय (मानस-मर्मज्ञ पं० श्रीरामकिंकरजी उपाध्याय) [प्रेषक—श्रीअमृतलालजी गुप्ता]	१६	२५- गायकी प्रत्यक्ष विशेषता (पं० श्रीगंगाधरजी पाठक 'मैथिल') ...	४१
१०- साधकोंके प्रति— (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१७	२६- साधनोपयोगी पत्र	४२
११- संस्कार-बीज (गोलोकवासी परम भागवत संत श्रीरामचन्द्र केशव डोंगरेजी महाराज)	१८	२७- शाश्वत साधन-सुधा [संत-वाणी] [प्रस्तुति—आचार्य श्रीगोविन्दरामजी शर्मा]	४४
१२- सुन्दरकाण्ड 'सुन्दर' क्यों ? (डॉ० श्रीकैलाशप्रसादसिंहजी, एम०ए०, पी-एच०डी०)	१९	२८- व्रतोत्सव-पर्व [ज्येष्ठमासके व्रतपर्व]	४५
१३- सन्तप्रवर श्रीभरतजी—श्रीहनुमानजीकी दृष्टिमें (श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त)	२२	२९- कृपानुभूति	४६
१४- दीर्घायुष्य एवं मोक्षके हेतुभूत भगवान् शंकरकी आराधना	२४	३०- पढ़ो, समझो और करो	४७
१५- गंगाघाट [प्रेरक-कथा] (डॉ० श्रीमती राधिकाजी लढ़ा)	२५	३१- मनन करने योग्य	५०
१६- कर्मयोगका शाश्वत रहस्य (डॉ० सुश्री नीलमजी)	२७	३२- श्रद्धा-सुमन	५०

चित्र-सूची

१- प्रभु श्रीरामकी काकभुशुण्डिपर कृपा (रंगीन) आवरण-पृष्ठ	४- भरतजीका शर-प्रहार	(इकरंगा)	२२
२- भगवती दुर्गाजी	५- महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग	(")	३१
३- प्रभु श्रीरामकी काकभुशुण्डिपर कृपा	६- महाकालेश्वर मन्दिर	(")	३१
..... (इकरंगा)	७- योगावतार लाहिड़ी महाशय	(")	३५

एकवर्षीय शुल्क

सजिल्द ₹२२०

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

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

जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥

विदेशमें Air Mail }
सजिल्द शुल्क }

वार्षिक US\$ 50 (₹3000)

पंचवर्षीय US\$ 250 (₹15,000)

{ Us Cheque Collection
{ Charges 6\$ Extra

पंचवर्षीय शुल्क

सजिल्द ₹११००

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

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

website : gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

09235400242/244

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

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

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

‘शिव’

काकभुशुण्डिपर कृपा

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

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

वही काकभुशुण्डि भगवान्की मधुर बाललीलाके दर्शन तथा प्रसादके लोभके कारण महाराज दशरथके आँगनमें श्रीरामके आस-पास विचरण कर रहे हैं। श्रीरामके हाथमें मालपुआ है। वे उसे काकभुशुण्डिकी ओर आगे बढ़ाते हैं। काकभुशुण्डि श्रीरामके हाथोंका दिव्य प्रसाद पानेके लिये ज्यों ही अपनी चोंच उनके नजदीक करते हैं, त्यों ही श्रीराम अपने मालपुआवाले हाथको पीछे खींच लेते हैं और ज्यों ही दूसरा हाथ काकभुशुण्डिके दिशे आगे बढ़ाते हैं, त्यों ही

काकभुशुण्डि पीछे भाग जाते हैं।

भगवान् और भक्तकी यह विचित्र लीला कुछ समयतक इसी प्रकार चलती रहती है। भगवान्की लीलाएँ बड़ी ही विलक्षण हुआ करती हैं, उन्हें देखकर भगवान् शिव और ब्रह्मातक मोहित हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है? आखिर काकभुशुण्डि—जैसे भक्त भी भगवान्की दिव्यातिदिव्य लीलाकी विचित्रतासे मोहित हो ही गये। उन्होंने सोचा—‘जिन भगवान्को अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक समझकर मैं उपासना करता हूँ, आज वे भी मुझे पकड़नेमें असमर्थ हो गये।’ इस प्रकारका संशय जैसे ही काकभुशुण्डिके मनमें आया, वैसे ही श्रीरामने काकभुशुण्डिको पकड़नेके लिये अपने हाथको आगे बढ़ा दिया। काकभुशुण्डि भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उड़ चले। ब्रह्माण्डके सात आवरणोंको भेदकर जहाँतक तीनों लोकोंमें उनके अन्दर उड़नेकी शक्ति थी, वे उड़ते गये और भगवान्का हाथ उन्हें पकड़नेके लिये उनके पीछे बढ़ता ही गया। जब काकभुशुण्डि पूरी तरह थक गये और उनके अन्दर उड़नेकी थोड़ी भी शक्ति शेष नहीं रही, तब भगवान्ने उन्हें पकड़कर उदरस्थ कर लिया।

भगवान्‌के उदरमें काकभुशुण्डिने अनेकों ब्रह्माण्डोंका दर्शन किया। करोड़ों सूर्य, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा आदि उन्हें भगवान्‌के उदरमें दिखायी दिये। यहाँतक कि जिसको उन्होंने न कभी देखा था, न सुना था, ऐसी अनेक विचित्रताएँ काकभुशुण्डिने भगवान्‌के उदरमें देखीं। उसके बाद भगवान्‌ने उन्हें उगल दिया। फिर वही दृश्य सामने था, शिशुब्रह्म हाथमें मालपुआ लिये मुसकरा रहा था। यह बाल-चरित्र देखकर और उदरमें देखी हुई उस प्रभुताका स्मरणकर काकभुशुण्डिको शरीरकी सुधि भूल गयी और वे 'हे आर्तजनोंके रक्षक! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, पुकारते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े। तदनन्तर प्रभुने उन्हें प्रेमविह्वल देखकर अपनी मायाकी प्रभुताको रोक लिया। प्रभुने अपना कर-कमल उनके सिरपर रख दिया। इस तरह काकभुशुण्डिका सारा भ्रम समाप्त हो गया।

शिव-तत्त्व

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

[गतांक ३ पृ०-सं० ९ से आगे]

श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान् शंकरने पार्वतीजीसे भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है—

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसैं । जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसैं ॥

राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा ॥
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना ॥

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके परब्रह्म परमात्मा होनेका विविध ग्रन्थोंमें उल्लेख है। ब्रह्मवैवर्तपुराणमें कथा है कि एक महासर्गके आदिमें भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य अंगोंसे भगवान् नारायण और भगवान् शिव तथा अन्यान्य सब देवी-देवता प्रादुर्भूत हुए। वहाँ श्रीशिवजीने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है—

विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम् ।
विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम् ॥
विश्वरक्षाकारणं च विश्वघ्नं विश्वजं परम् ।
फलबीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम् ॥

(ब्रह्मवै० १।३।२५-२६)

‘आप विश्वरूप हैं, विश्वके स्वामी हैं, विश्वके स्वामियोंके भी स्वामी हैं, विश्वके कारणके भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना रूपोंसे विश्वमें आविर्भूत होते हैं। आप फलोंके बीज हैं, फलोंके आधार हैं, फलस्वरूप हैं और फलदाता हैं।’

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं भी अपने लिये श्रीमुखसे कहा है—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

(१४।२७)

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥

(९।१८-१९)

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

(७।७)

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

(१०।३)

‘हे अर्जुन! उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्य-धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ; अर्थात् उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा ऐकान्तिक सुख—यह सब मैं ही हूँ तथा प्राप्त होनेयोग्य, भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबका आधार, निधान^१ और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ एवं हे अर्जुन! मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत् और असत्—सब कुछ मैं ही हूँ।’

‘हे धनञ्जय! मेरेसे अतिरिक्त किञ्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें मणियोंके सदृश मेरेमें गुँथा हुआ है। जो मुझको अजन्मा (वास्तवमें जन्मरहित), अनादि^२ तथा लोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।’

ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि

१. प्रलयकालमें सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते हैं, उसका नाम ‘निधान’ है।

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

वृन्दाका हृदय ही वृन्दावन

(ब्रह्मलीन सन्त स्वामी श्रीगंगानन्दजी भारती)

तारकासुरने तपस्या की तो उसने गणित लगाया। राक्षसोंका गणित बड़ा विचारयुक्त होता है, पर भौतिकतासे युक्त होनेके कारण, उनकी बुद्धि इस बातको नहीं सोच पाती है कि जितनी बुद्धि हममें है, उससे अनन्त-अनन्त गुना, जो महान् शक्ति है, उसके अन्दर बुद्धि भी अनन्त है। इसपर विचार नहीं कर पाते हैं, तो उसने विचार किया कि भगवान् शंकर तो समाधिमें बैठे हुए हैं, 'लागि समाधि अखंड अपारा', उनकी समाधि अखण्ड है, वह समाधिसे जागेंगे ही नहीं। दूसरी बात भगवान् शंकर जब उस परम तत्त्वके ध्यानमें मग्न हैं तो लौकिक सुखकी तरफ उनकी वृत्ति जा ही नहीं सकती है। परमानन्दको जो प्राप्त है, वह लौकिक सुन्दरताकी ओर क्यों निगाह करेगा? तीसरी बात उसने विचार किया कि भगवान् शंकर अक्षय वीर्य हैं, उनका वीर्य क्षय नहीं होगा। चौथी बात वह सोचता है कि भगवान् शंकरका तेज—उनका बीज इतना शक्तिशाली है कि त्रैलोक्यमें ऐसी कोई स्त्री नहीं है, जो उस बीजको गर्भमें धारण कर सके। अतः उसने वरदान क्या माँगा, **संभु सुक्र संभूत सुत** से ही मेरा मरण हो। ऐसा इसलिये कि भगवान् शंकर, ब्रह्मा, विष्णु—इनके अन्दर यह शक्ति है कि अपने संकल्पसे भी सृष्टि बना सकते हैं। जो उनके संकल्पसे वस्तु प्रकट होती है, उसके वे जनक हैं अर्थात् उसके पिता हैं।

तो उसने शर्त क्या लगायी कि **संभु सुक्र**, उनके बीजसे, **संभूत** सुत, उनके बीजसे जो पुत्र प्रकट हो, **‘एहि जीतइ रन सोइ’**, वह हमको जीते। उसके अलावा हम अजेय हैं सबसे। ऐसा विचार किया उसने कि न ऐसा हो सकता है, न हमारा विनाश होगा कभी।

असत् कार्य करनेसे मनुष्यक आयु, यश, तेज, तप सब क्षीण हो जाते हैं। यह वरदान पाकर वह भी भयमुक्त हो गया था। पर असत् कार्योके कारण उसका वरदान व्यर्थ हो गया, भगवान् शंकरकी समाधि टूटी, गिरिजासे उनका विवाह हुआ और संभु सुक्र संभूत सुत कार्तिकेयके द्वारा उसकी मृत्यु हुई।

Hinduism Discord Server <https://dsc.gg/dh>

पत्नी वृन्दाको बताया कि पतिव्रता स्त्री कभी वैधव्यको प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा वेदोंका निर्णय है। श्रुतियोंका निर्णय है कि जो पतिव्रता स्त्री है, वह कभी भी वैधव्यको प्राप्त नहीं हो सकती है। वृन्दाने पतिव्रतधर्मका पालन करना प्रारम्भ कर दिया। उसके पतिव्रतके तेजसे भी जलन्धर अजेय और अमर हो गया। विचार तो उसने सब कुछ किया, पर अन्तमें असत् कार्य करनेसे उसका जो तप, तेज था; वह क्षीण हो गया। उसकी पत्नी तो पतिव्रता थी और स्वयं उसने अनेक सतियोंका, पतिव्रताओंका सतीत्व खण्डित किया।

एक दिन उसने विचार किया कि हम तो सब प्रकार अजेय हैं, 'सुन्दरता मरजाद भवानी, जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी', भगवती पार्वती सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हैं, सुन्दरताकी वे पराकाष्ठा हैं, तो सोचता है कि उन्हें प्राप्त करनेका सुअवसर कैसे प्राप्त हो सकता है? कामी पुरुष नित्य नवीन सुन्दरता ढूँढ़ा करता है तो उसने पार्वतीजीके दर्शन किये। दर्शन करके वह उनके स्वरूपपर आसक्त होता है और विचार करता है कि इनसे ज्यादा सुन्दर और कौन हो सकती है, पर यह तो सती है, पतिव्रता है, क्या करना चाहिये? उसने शंकर भगवान्का छद्म वेश बनाया और भगवती पार्वतीके सामने पहुँचा और कामातुर होकर उनकी ओर बढ़ा, पर उनकी शक्ति और तेजके सामने उसका वीर्य उनकी सुन्दरताको देख करके ही स्खलित हो गया! तब पार्वतीजी विचार करती हैं कि अरे! यह तो कोई दुष्ट है, भगवान् शंकर तो अक्षय वीर्य हैं, अतः यह अवश्य कोई दुष्ट है। तब उन्होंने शाप दिया कि जा, जिसके पतिव्रत धर्मकी शक्तिसे तू अनेक पतिव्रताओंके सतीत्वको खण्डित करना चाहता है और करता घूम रहा है, उसके पतिव्रतका विनाश होनेपर, तेरा भी विनाश होगा। इस शापके कारण जलन्धरपत्नी वृन्दाका भगवान् विष्णुने 'छल करि टारेउ तासु ब्रत' उसका पतिव्रत खण्डित किया, तब जलन्धरका विनाश हुआ।

जलन्धर सतात्व धर्मका आड़ लेकर अधर्मका पोषण कर रहा था, इसलिये **‘छल करि टारेउ तासु’** **व्रत** वृन्दान अखण्ड तप करके अखण्ड पतिकी प्राप्ति

हमारी वृत्तियाँ सदा ही बहिर्मुखी रहती हैं, विषयोंमें—कार्यजगत्में ही लगी रहती हैं। इसमें जहाँ-जहाँ हमें इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले पदार्थ दीख-सुन पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ ही हमारा चित्त जाता है। हम उन्हींमें सुख खोजते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि दिनके साथ रातकी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अशोभे होना कठिन है तथापि शास्त्र इसीलिये इनके त्यागपर इतना जोर देते हैं कि सर्वथा त्यागकी बात कहनेसे ही मनुष्य कहीं उचित रूपमें इनका व्यवहाररूपमें ग्रहण करेंगे। मनसे तो त्याग होना ही चाहिये। बाह्य त्यागमें पुरुषको चाहिये कि स्त्रीजातिमें देवीकी भावना करे—‘**स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु**’ और भगवती जानकर उन्हें मातृ-भावसे नमस्कार करे। स्त्रियोंको चाहिये कि पुरुषोंको पिता, भाई या पुत्रके रूपमें देखें। जहाँतक हो सके, किसी भी रूपमें स्त्री-पुरुषका परस्पर ज्यादा मिलना-जुलना लाभदायक नहीं है, परंतु जहाँ आवश्यक हो वहाँ उपर्युक्त भावसे मिले। इसी प्रकार न्यायमार्गसे उतना ही धन उपार्जन करनेकी चेष्टा करे, जिससे गृहस्थका कार्य सीधे-सादेरूपमें चल जाय। इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये और शरीरके आरामके लिये परमेश्वरको भूलकर, न्यायपथको त्यागकर, दूसरेको धोखा देकर, दूसरेका हक मारकर और असत्यका आश्रय लेकर धन उपार्जन करनेकी चेष्टा कभी न करे।

अवश्य ही भगवान्की सृष्टिमें स्त्री और धनकी भी सार्थकता है, उसकी भी आवश्यकता है, परंतु वह होनी

चाहिये परमार्थमें सहायकके रूपमें। यह भी नहीं समझना चाहिये कि परस्त्रीका त्याग करना चाहिये, पराये धनके त्यागकी उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे नीच कामवृत्तिका गुलाम होनेसे मनुष्य पशुसे भी अधम नीच या असुर हो जाता है, वैसे ही अपनेको विलासिता और मौज-शौकके प्रवाहमें बहा देनेवाला अर्थलोभी मनुष्य भी राक्षस हो जाता है। वह अपने शरीरको आराम पहुँचानेके लिये क्या नहीं करता ? गरीबोंके—दीनदुखियोंके तप्त अश्रुओंसे अपने भोग-विलासकी प्यास बुझानेवाला और शरीरको आराममें रखनेवाला मनुष्य राक्षस नहीं तो और क्या है ? अपने शरीरकी रक्षाके लिये जितना आवश्यक होता है, उतने ही अर्थपर वस्तुतः हमारा अधिकार है। अपने आराम या भोगके लिये उससे अधिक खर्च करना तो भगवान्की सम्पत्तिका बेईमानीसे दुरुपयोग करना है। उस धनसे तो गरीब-दुखियोंकी सेवा करनी चाहिये, परंतु इस सेवामें भी अहंकार नहीं आना चाहिये। यही मानना चाहिये कि भगवान्की प्रेरणासे प्रेरित होकर भगवान्की आज्ञासे भगवान्की सेवा कर

जाता है। याद रखना चाहिये कि त्याग करना है भोगोंका और आसक्तिका, निष्काम प्रेम और सेवाका नहीं। वास्तविक प्रेम और सेवा त्याग होनेपर ही होती है और यही सेवा भगवत्सेवा कहलाती है। अस्तु!

वास्तवमें कामिनी-कांचनकी क्षणभंगुरता, निःसारता

और दुःखरूपताका निश्चय हो जानेपर तो इनमें मन रहेगा ही नहीं। फिर तो इनके त्यागमें एक विलक्षण आनन्द और शान्तिकी प्राप्ति होगी और जिस त्यागमें आनन्द और शान्ति मिलती है, वही यथार्थ त्याग है।

इनसे भी बढ़कर त्याग करनेयोग्य एक चीज और है—वह है कीर्तिकी इच्छा। ‘किसी प्रकारसे भी हमारी

कीर्ति हो; लोग हमें उत्तम समझें; आज कोई चाहे न जाने, परंतु इतिहासोंमें हमारा नाम उज्ज्वल रहे। हमारा नाम न सही, हमारे वंशका, हमारी जाति या हमारे देशका नाम रहे (यद्यपि ऐसी इच्छा व्यक्तिगत कीर्तिकी इच्छासे उत्तम है; क्योंकि इसमें कुछ त्याग है) और इस सुकीर्तिके लिये स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्राण आदि किसी भी वस्तुका त्याग क्यों न करना पड़े।' इस प्रकारकी कीर्तिकामनाका त्याग होना बहुत ही कठिन है और जबतक इसका त्याग नहीं होता, तबतक बड़े-से-बड़े अनुष्ठान, पुण्यकर्म, साधन और तप इसके प्रवाहमें सहज ही बह जाते हैं। मनुष्य अपने जीवनभरका किया-कराया सब कुछ इस कीर्तिपिशाचीके चक्रमें पड़कर नष्ट करता रहता है। वह प्रत्येक काम करनेके पहले ही यह सोचता है कि इसमें मेरी कीर्ति होगी या नहीं, इसलिये उसे अकीर्तिकर कल्याणमय कर्मसे वंचित रहना पड़ता है और आगे चलकर ऐसा कीर्तिकामी पुरुष दम्भाचरणका आश्रय लेकर साधनके पथसे पतित हो जाता है। भगवान्की स्मृति छूट जाती है। भगवान्के स्थानपर हृदयमें बाहरसे बहुत ही सुन्दर सजी हुई कीर्तिकी कराल मूर्ति आ विराजती है और येन-केन-प्रकारेण उसीकी सेवामें मनुष्यका बहुमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है! इन सब प्रतिबन्धकोंका मूल है मोहरूप विघ्न और उसके सहायक हैं उसीसे पैदा हुए पूर्वोक्त अहंकार, ममता, कामना और आसक्तिरूप दोष। इनका अपने पुरुषार्थसे सहसा त्याग होना बड़ा कठिन है। भगवत्कृपाके बलसे तो सब कुछ हो सकता है। भगवत्कृपा सबपर हीत है।

तुम्हींसे अभिमानिनी हम, नित सुहागिनि प्राणप्यारे ॥

तुम्हींको चाहें सदा हम, तुम्हींमें मन हैं हमारे ।
तुम्हींमें रमतीं निरंतर, तुम्हींसे सुख सब हमारे ॥
तुम्हींसे जीवन हमारा, तुम्हीं रक्षक हो हमारे ।
तुम्हीं तन-मनमें भरे हो, तुम्हीं हो जीवन हमारे ॥
प्राण तुम, प्राणेश तुम, हो प्राणके आधार प्यारे ।
ध्यान तुम, ध्याता तुम्हीं हो, ध्येय तुम ही हो हमारे ॥
तुम्हीं माता पिता स्वामी बंधु सुत बित तुम हमारे ।
तुम्हीं हम हैं, हमीं तुम हौ, खेल हैं ये भेद सारे ॥

श्रीहनुमान्जीमें विश्वास रखकर इस प्रकार पाठ करनेसे वे प्रसन्न होकर सब मनोरथोंको सिद्ध करते हैं। बिना किसी कामनाके भगवत्-प्रीत्यर्थ संकल्पकर सम्पुट लगाकर अथवा बिना सम्पुट लगाये भी साधारण पाठ करनेकी विधि है।

कैसे उपमा हो सकती है ? तात्पर्य यह है कि लक्ष्मीजी जहाँ जाती हैं, इन दो भाई-बहनोंको भी साथ ले जाती हैं। संसारमें देखा भी यही जाता है। विषका अर्थ तो स्पष्ट है, वारुणीका अर्थ होता है—शराब। यदि किसीके पास धन आ गया तो वह मदसे मतवाला और बहुत ही बकवादी हो जाता है। उसकी बुद्धि उग्र हो जाती है तथा उसके हृदयमें बड़ा भारी दम्भ हो जाता है। भला, लक्ष्मीजीका मद किसको टेढ़ा नहीं बना देता और प्रभुता किसे बहरा नहीं कर देती ? फिर विषका स्वभाव है मारना। जब व्यक्ति उन्मुक्त होगा, तब चाहे शराब पीकर अपनेको मार डाले अथवा अभिमान-अहंकारसे मतवाला हो अपना सर्वनाश कर ले तो क्या लक्ष्मीजीका परित्याग कर दिया जाय ? नहीं, एक उपाय करो। स्त्रियाँ अपने भाई-बहनसे कबतक प्रेम करती हैं ? जबतक उनका विवाह नहीं हो जाता। विवाहसे पूर्व ही वे अपने भाई-बहनोंके साथ रहती हैं और विवाह हो जानेपर भाई-बहनोंको छोड़ पतिके पास रहने चली जाती हैं तो जिसके जीवनमें नारायणसे विवाहिता लक्ष्मी होंगी, वे विष और वारुणीको छोड़कर रहेंगी और जहाँ केवल लक्ष्मी होंगी, वहाँ उनके ये दो भाई-बहन भी अवश्य रहेंगे। नारायण ही ऐसे हैं, जिनके चरणोंमें लक्ष्मी अचंचला हो जाती हैं। 'लक्ष्मीजीने चंचला होकर माने सारे संसारको यह बता दिया कि देखो, इस चंचलताको मात्र मेरी कमीके रूपमें मत देखना, यह तो मैं तुम्हें भगवान्की ओर जानेका सन्देश दे रही हूँ। यदि मुझे बुलाओगे तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर चली जा सकती हूँ। केवल नारायण ही ऐसे हैं, जिनके चरणोंको छोड़कर मैं कभी जाती नहीं। यदि मुझे बुलाओगे तो विष और वारुणीको साथ लेकर आऊँगी, आते तुम्हें दुःख और कष्ट दूँगी और जाते रुलाती जाऊँगी। अगर मेरा वास्तविक लाभ लेना चाहते हो तो भगवान् नारायणके साथ मुझे बुलाओ।' [प्रेषक—श्रीअमृतलालजी गुप्ता]

साधकोंके प्रति—

[अनित्यमें नित्य-बुद्धिका त्याग करें]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

हमलोग बहुत बड़ी भूलमें हैं। यदि उसपर ध्यान देकर उसका सुधार कर लिया जाय तो हम सबको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। वह भूल दो प्रकारसे हो रही है। प्रथम यह कि हम सभी नित्य-प्रति देखते, सुनते और अनुभव करते हैं कि जगत् परिवर्तनशील, विकारवान् और अनित्य है, फिर भी हमने इसे नित्य मान लिया है। दूसरी यह कि हम इस अनित्य संसारसे सुख चाहते हैं। भला, जो प्रतिक्षण स्वयं परिवर्तित हो रहा है, वह दूसरेको सुख पहुँचाये, यह कैसे सम्भव है? सुख तो स्थायी वस्तुसे ही मिल सकता है।

कुछ भी स्थिर नहीं—

हमें सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिये कि यह संसार अनित्य है, अतः इससे सुख पानेकी इच्छा करना तो मृगतृष्णाके जलसे पिपासा शान्त करनेके समान असम्भव है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। मोह मूल परमाशु नाहीं॥

(रा०च०मा० २।१२।८)

मैं तोहिं अब जान्यो संसार।

देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन पुनि किये बिचार।

(विनयपत्रिका १८८)

यह (संसार) परमार्थतः है ही नहीं। यह प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं है, जिसमें इसे 'स्थिर' कहा जा सके।

हम इस संसारका दृश्य निरपेक्ष भावसे देखें, तभी इसका वास्तविक स्वरूप हृदयंगम कर सकेंगे। इसमें लिप्त होनेसे कुछ प्राप्त होनेवाला नहीं है—यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। इसका रहस्य जान लेनेपर निश्चय ही हमारा महान् हित होगा।

हम संसारके लिये हैं—

इस अनित्य संसारसे हमें कुछ लेना नहीं है, केवल देना-ही-देना है—ऐसा निश्चय करके लोक-सेवामें लग जाना चाहिये। जिन भोग-पदार्थ और शरीरादिको हम

अपना समझते हैं, उन्हें संसारको समर्पित कर देना चाहिये। यह समर्पण यदि सच्चे हृदयसे संसारके लिये होगा तो कर्मयोग, प्रकृतिके लिये होगा तो ज्ञानयोग और भगवान्‌के लिये कर दिया जायगा तो भक्तियोग सिद्ध हो जायगा। इसके विपरीत यदि कहीं अपने लिये मान लिया गया तो जन्म-मरणयोगका सिद्ध हो जाना अनिवार्य है। इन जागतिक वस्तुओंको परमात्माने संसारके लिये प्रदान किया है। ये हमारे लिये नहीं हैं। इन्हें अपनी मानकर हम अपने पास रख भी नहीं सकेंगे। यदि हम दूसरोंके अधिकारकी वस्तुओंसे सुख लेना चाहेंगे तो सुख तो मिलेगा नहीं, उलटे दुःख ही उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये शरीरगत मन, प्राण, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि भी हमारे नहीं हैं तथा न हम इनके लिये हैं—ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेनेपर इनकी ममता विनष्ट हो जाती है।

प्रायः मनुष्य ऐसा मानते हैं कि संसारकी रचना हमारे लिये हुई है तथा इसके सारे पदार्थ हमें सुख देनेके लिये ही निर्मित हुए हैं, किंतु यह धारणा बिल्कुल थोथी है। वास्तविकता तो यह है कि ये जागतिक वस्तुएँ प्राणिमात्रकी सेवाके लिये ही निर्मित हुई हैं, अतः बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि वह अपने माने जानेवाले पदार्थोंको संसारका मानकर इन्हें जीव-जगत्‌की सेवामें लगाता रहे।

भगवान् कहते हैं—उन्हीं जीवोंका बार-बार जन्म और लय हो रहा है—

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।

(गीता ८।१९)

—क्यों जन्म हो रहा है; क्योंकि नित्यका अंश ('ममैवांशो जीवलोके'—गीता १५।७) होते हुए भी ये अनित्य संसारसे, जो उत्पन्न और नष्ट होनेवाला एवं असत्य है, चिपटे हुए हैं और उससे सुखकी आशा करते हैं।

संसार हमारा नहीं, किंतु हम इसकी सेवाके लिये हैं। इससे भी उत्कृष्ट भाव तो यह है कि 'भगवान् भी हमारे लिये नहीं हैं'—ऐसा मानकर 'हम भगवान्‌के लिये

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

हैं'—ऐसा दृढ़ विश्वास करें। यह भक्तिमार्गकी बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। श्रीमद्भागवतमें गोपियोंके अनन्य प्रेमकी महिमा वर्णित है। उन्हें प्रेमकी ध्वजा कहा गया है अर्थात् उनके प्रेमकी स्थिति सर्वोच्च मानी गयी है। वे भगवान् श्रीकृष्णसे कोई सुख नहीं चाहती थीं, अपितु उन्हें सुख पहुँचाती थीं।

सेवाकी पराकाष्ठा—

मनुष्य सेवा करे और सबको सुख पहुँचाये तो उसका स्थान सबसे ऊँचा हो सकता है। लेनेसे मनुष्य नीचा बनता है और देनेसे ऊँचा उठता है। साधक जितना देना चाहेगा, उतना ही ऊँचा उठता चला जायगा। उदाहरणार्थ, देनेवालेका हाथ सदैव ऊपर रहता है और लेनेवालेका नीचे।

कहीं भी रहें, किसी भी स्थितिमें रहें, सबका हित करनेका स्वभाव बना लें। सबका हित चाहनेवाला भगवान्को प्राप्त कर लेता है—‘ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।’ (गीता १२।४) निर्गुणोपासक और सगुणोपासक—दोनों ही प्राणिमात्रके हितका साधन करते हुए जीवनके चरम लक्ष्यको प्राप्त कर लेते हैं। ‘प्रभुको प्राप्त करना’ या ‘ब्रह्मको प्राप्त करना’—दोनों समानार्थक हैं।

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

तो करोड़पति बनना शेष रह जायगा, करोड़पति बन गये तो अरबपति बननेकी इच्छा जगेगी ही। यह इच्छा प्रायः सबमें समानरूपसे विद्यमान है कि धन प्राप्त हो; क्योंकि धन प्रायः सबको अच्छा लगता है। इसी तरह यदि हम मान लें कि भगवान् श्रेष्ठ हैं तो इसमें हमारी क्या हानि है। धनकी इच्छामें तो परतन्त्रता है, सबको इच्छित धन प्राप्त हुआ हो—ऐसा आजतक सुनने-देखनेमें भी नहीं आया, किंतु जिस किसीने भी भगवत्प्राप्तिकी उत्कट इच्छा की है, उसे भगवान् अवश्य प्राप्त हुए हैं। भगवत्प्राप्तिकी इच्छामें परतन्त्रता नहीं है। माता अपने बच्चेको नीरोग बनाये रखे, यह उसके हाथकी बात नहीं; किंतु उसके हितकी भावना तो वह रख ही सकती है। इसी प्रकार यदि हम मानवमात्रके हितकी भावनाको दृढ़तासे धारण कर लें तो निश्चय ही हमें एक दिन भगवान्की प्राप्ति हो जायगी।

हितकी भावना तभी हो सकती है, जब हम अपने सुखका त्याग करेंगे तथा सुख-प्राप्तिकी भावनाका त्याग करना सुगम भी है। इसके लिये बार-बार यही निश्चय करना चाहिये—‘किससे सुखकी आशा करें, सभी तो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं तथा अस्थिर, अनित्य और नाशवान् हैं।’ इसलिये अनित्यमें नित्य-बुद्धि और सुख-बुद्धिका त्याग कर देनेसे हम सदाके लिये निहाल हो सकते हैं।

संस्कार-बीज

(गोलोकवासी परम भागवत संत श्रीरामचन्द्र केशव डोंगरेजी महाराज)

बालक बड़ोंका ही अनुकरण करता है।

माँ-बाप यदि जल्दी उठकर प्रभुस्मरण करें तो बालकके जीवनमें भी ऐसे ही संस्कार पड़ेंगे।

हमारी संतानके जीवनमें अच्छे संस्कारोंका सृजन हो, इस दृष्टिसे भी हम सत्कर्म करें। उनके देखते हुए कभी कोई पाप-कर्म न हो जाय—इसका तो विशेष ध्यान रखें।

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

झूठ बोलनेके ऐसे संस्कार बालकके जीवनको बर्बाद कर देनेवाले सिद्ध होते हैं और असत्यका बीजारोपण होनेके बाद बड़ी उम्रमें जब वह वृक्षके रूपमें फैलेगा, तब उस समय हमारे पछतावेका कोई असर नहीं होगा।

Discord Server <https://dsc.gg/dharma> | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

सुन्दरकाण्ड 'सुन्दर' क्यों ?

(डॉ० श्रीकैलाशप्रसादसिंहजी, एम०ए०, पी०एच०डी०)

आदिकवि वाल्मीकिजीकी रामायण और महाकवि तुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानसमें सुन्दरकाण्डका नामकरण एक पहली बना हुआ है। अन्य सभी काण्डोंके नाम तो स्वतः सार्थक सिद्ध हो जाते हैं, किन्तु सुन्दरकाण्डका नामकरण आसानीसे सार्थक सिद्ध नहीं होता। रामायण एवं श्रीरामचरितमानस—दोनोंमें काण्डोंके नाम षष्ठकाण्डको छोड़कर एक समान ही हैं—बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध/लंका और उत्तर। जिन महानुभावोंने उत्तरकाण्डमें भी आगे अपनी रचना जोड़ी, उन्होंने इसका नाम लवकुशकाण्ड रखा। षष्ठकाण्डको आदिकविने युद्धकाण्ड और तुलसीदासजीने लंकाकाण्ड कहा। दोनों नाम अत्युपयुक्त हैं। इस काण्डमें श्रीरामचन्द्रजीके रावणसे हुए भीषण महायुद्धका वर्णन है, जिस महायुद्धकी भीषणताका कहीं प्रतिमान नहीं मिलनेसे आदिकविने अनन्वय अलंकारका सहारा लेकर लिखा कि जैसे आकाशकी विस्तीर्णताके तथा महासागरोंकी गहराई आदिके कोई दूसरे उपमान नहीं हैं, वैसे ही राम एवं रावणका महायुद्ध भी उपमानरहित ही है। आकाश आकाश—जैसा होता है, सागर सागर—जैसा ही होता है, इसी तरह राम—रावणका युद्ध भी इन्हीं दोनोंके युद्धकी भाँति हुआ—

गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः।

रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ॥

अतः इस काण्डका नाम युद्धकाण्ड सुसंगत ही है और यह महायुद्ध रावणकी लंकामें हुआ, इसलिये इसे लंकाकाण्ड कहना भी उपयुक्त है। शेष काण्डोंके नाम भी सहज सार्थक हैं। बालकाण्डमें भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजीकी जन्मकथा एवं बाल—लीलाओंका वर्णन है, अयोध्याकाण्डमें राजधानी अयोध्यामें घटित घटनाओंका, अरण्यमें श्रीराम—सीता और लक्ष्मणजीके वननिवास आदिका, किष्किन्धामें वानरराजकी राजधानी किष्किन्धामें बालिवध, सुग्रीवसे मित्रता आदिका और उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर यानी बादके चरित, राजकाज आदिका वर्णन है। भवभूतिने 'उत्तररामचरित' लिखा ही है। बीचमें यह पंचमकाण्ड समस्या उत्पन्न करता है। दोनों रामायणोंके महाकवियोंने अपनी कृतियोंमें इस रहस्यका स्पष्ट उद्घाटन नहीं किया है।

विद्वान् टीकाकारोंमेंसे कुछने इस गुत्थीको सुलझानेका प्रयास किया है। त्र्यम्बकराज मखानी रामायणके सुन्दरकाण्डकी व्याख्यामें काव्यसौन्दर्यपर चले गये हैं प्रायः प्रत्येक श्लोकमें छन्द, अलंकार, रसादि प्रदर्शितकर इस सुन्दरकाण्डको अन्य काण्डोंसे सुन्दरतर प्रमाणित करनेका प्रयास उन्होंने किया है। तब एक समस्याके समाधानमें दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। क्या अन्य काण्डोंमें अलंकार, रस आदि नहीं हैं या कम हैं ? क्या अन्य काण्ड काव्यकी दृष्टिसे सुन्दरकाण्डकी अपेक्षा कमतर हैं ? ऐसा मानना उचित नहीं लगता।

सुन्दरकाण्डके सुन्दरत्वपर एक अति प्रसिद्ध सूक्ति भी प्रचलित है—

सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा।

सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम् ॥

यह भी उपर्युक्तकी तरह ही प्रश्न खड़ा करता है। क्या राम—सीता एवं रामकथाके प्रसंग अन्यत्र सुन्दर नहीं हैं ? ये तो सभी काण्डोंमें समान रूपसे सुन्दरताकी पराकाष्ठासे ऊपर हैं और वर्णनातीत हैं। सर्वलक्षणसम्पन्ना सीता, रामः सर्वगुणोपेतः। तो इनकी सुन्दरता सुन्दरकाण्डतक ही क्यों सीमित मानी जाय ?

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीने एक दूसरा समाधान सुझाया है—

मनभावन काँचीपुर, हनुमत चरित ललाम।

सुन्दर सानु कथा तथा, ताते सुन्दर नाम ॥

इनके विचारसे लंकाके त्रिकूटपर्वतमें तीन प्रमुख शिखर हैं—नील, सुबेल और सुन्दर। नीलशिखरपर लंका अवस्थित है, सुबेल सपाट मैदानी भाग है और सुन्दरपर अशोकवाटिका अवस्थित है। तो त्रिपाठीजीके मतसे सुन्दर नामक शिखरपर स्थित अशोकवाटिकामें सीताजीको रखा गया था, जहाँ हनुमान्जीको इनके दर्शन हुए, अतः काण्डका नाम सुन्दर पड़ा। किन्तु पर्वत—शिखरों आदिके कोई प्रमाण नहीं हैं।

कुछ विद्वानोंका कथन है कि नष्ट या खोई हुई वस्तुको पुनः प्राप्त करना ही सुन्दर है—'नष्टद्रव्यस्य लाभो हि सुन्दरः' और इसी काण्डमें अपहृत सीताजीके

सुन्दरकाण्ड 'सुन्दर' क्यों ?

कि जब पंचमकाण्डका नाम संख्यावाचक पंचमके पर्यायरूप 'सुन्दर' लिखा गया तब अन्य काण्डोंके नाम भी संख्यावाचक ही क्यों न रखे गये ? बालकाण्डको प्रथम, अयोध्याको द्वितीय आदि कहते। तो इस शंकाका भी सरल समाधान है। अपने विशाल वाङ्मयमें अनेक उदाहरण हैं, जहाँ ऐसी ही परिपाटी प्राप्त होती है, यथा—अवस्थाएँ चार बतायी गयी हैं—जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। तो यहाँ प्रथम तीन अवस्थाओंको तो नाम दिये गये हैं, चौथी अवस्थाको कोई नाम नहीं देकर केवल चौथी अवस्था कह दिया गया। तुरीयका अर्थ चतुर्थ ही होता है।

एक दूसरा उदाहरण भी देखा जाय। सप्त स्वरोंमें छः स्वरोंको ही अलग-अलग नाम दिये गये हैं—षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, धैवत एवं निषाद, किंतु बेचारे पाँचवें स्वरको नाम नहीं मिला। स्वरोंमें पाँचवाँ होनेके कारण इसे पंचम कह दिया गया और सच पूछिये तो चतुर्थ स्वरको भी कोई नाम नहीं मिला, यह मध्यम है, तीन इसके पूर्व हैं और तीन स्वर इसके बाद। अतः इसे मध्यम कह दिया गया। हाथकी पाँच उँगलियोंमें चारके नाम हैं, बीचवालीका कोई नाम नहीं, इसे मध्यमा कहकर सन्तोष किया गया, चूँकि यह मध्यमें है। यह परम्परा देशमें अब भी चल रही है। सभी संतानोंके नाम दिये गये और पाँचवीको पाँचू कह दिया, जो उसका नाम ही हो गया। शायद उसी परम्पराके अन्तर्गत चौबीस परगनोंके नामपर ही चौबीस परगना जिला है और शायद छत्तीस गढ़ोंके नामपर छत्तीसगढ़ राज्य। इस प्रकारके अनेक उदाहरण हैं, बहुसंख्यकोंके नाम दिये और एकाधके लिये उसका क्रमांक ही उसका नाम हो गया। रामायणमें भी यही किया गया है, सभी काण्डोंके नाम और पाँचवें काण्डका नाम उसकी क्रमसंख्याका ललित काव्यमय पर्याय 'सुन्दर'।

सच पूछा जाय तो यही ठीक समाधान है, जो वस्तुतः मेरा अपना नहीं है। मैं इस विषयपर एक दूसरा समाधान लिखने ही जा रहा था कि मेरे मनमें स्वतः स्फूर्त हुआ कि यह सुझाव भी बाल-बहलाऊ ही लगता है। सामने हनुमान्जी महाराजके कई चित्र टंगे थे। मैंने उनकी ओर कातर दृष्टिसे देखा और प्रार्थना की—महाराज! आप रामायण-महामालाके सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं, क्या सुन्दरकाण्डके नामकरणको संसारके लिये रहस्य ही रहने देंगे ? ठीक इसी समय मेरे मानसमें

पंचमके पर्यायके रूपमें सुन्दर शब्द उभरा। पुष्टिके लिये अमरकोष, शब्दार्थकौस्तुभ आदि शब्दकोषोंका अवलोकन किया, जिनसे इन बातोंका समर्थन मिला।

इस छोटेसे काण्डमें सुन्दर एवं सुन्दरता वाचक शब्दोंका इतनी बार प्रयोग हुआ है कि मैं पहले इसीको समाधान समझता था, बादमें हिचक गया। इस काण्डमें सुन्दर एवं इससे मिलते-जुलते पर्यायोंके प्रयोग देखे जा सकते हैं। सबसे पहले सुन्दर, सुहावने, शोभा जैसे शब्दोंको ही लिया जाय—

जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए॥

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर॥

तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥

नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग बृंद देखि मन भाए॥

'कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना।'

'बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं।'

भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा॥

रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ।

नव तुलसिका बृंद तहँ देखि हरष कपिराइ॥

स्याम सरोज दाम सम सुंदर।

तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर॥

सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥

बोला कपि मृदु बचन विनीता॥

सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥

'तात मधुर फल खाहु॥'

'राम नाम बिनु गिरा न सोहा।'

'अंगद संमत मधु फल खाए।'

'पवन तनय के चरित सुहाए॥'

'लागे कहन कथा अति सुंदर॥'

'सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥'

'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई।'

'सहज कृपन सन सुंदर नीती॥'

सुन्दरकाण्डमें सुन्दर, सुहावने, शोभा आदि शब्दोंसे मिलते-जुलते भी इतने शब्द एवं परिस्थितियाँ वर्णित हैं कि उन सबके यहाँ उल्लेखसे आलेख बड़ा हो जायगा। आदिकविके सुन्दरकाण्डकी भी यही स्थिति है। अतः सुधी पाठक चाहें तो स्वयं अवलोकन कर सकते हैं, जिससे जिज्ञासा-पूर्ति भी होगी और पुण्यलाभ भी।

सन्तप्रवर श्रीभरतजी—श्रीहनुमान्जीकी दृष्टिमें

(श्रीजगदीशप्रसादजी गुप्त)

लंकाके रणक्षेत्रमें मेघनादके शक्ति-प्रहारसे श्रीलक्ष्मणजी मूर्च्छित हो गये। लंकाके सुषेण वैद्यकी आज्ञासे श्रीहनुमान्जी द्रोणाचल पर्वतपरसे विशल्यकर्णी औषधि (संजीवनी बूटी) लेने चल दिये। वे वहाँ पहुँचकर अमुक औषधिको पहचान नहीं पाये और उन्हें पूरे पर्वतको उखाड़कर लेकर चलना पड़ा। जब वे रात्रिके समय आकाशमार्गसे अयोध्यानगरीके ऊपरसे पर्वत लिये जा रहे थे, भरतजीने उन्हें एक अति विशाल

निशाचर समझकर बिना फलका बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान्जी 'राम, राम, रघुपति' का उच्चारण करते हुए मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े—

देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि।

बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि॥

परेउ मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥

(रा०च०मा० ६।५८, ५९।१)

एक बार प्रभु श्रीरामने उक्त घटनाके सन्दर्भमें भैया भरतको कहा था—हे भरत! तुम्हारी भुजाकी क्षमता धन्य है। तुम्हारे बिना फलके बाणसे हनुमान्जी—जैसे योद्धा पृथ्वीपर गिर पड़े, जिसे परास्त करनेकी क्षमता ब्रह्माण्डके किसी योद्धामें नहीं है। यह सुनकर भरतजी व्यथित होकर

प्रभुके श्रीचरणोंको पकड़कर कहने लगे—प्रभो! उस घटनाकी स्मृतिसे मुझे ग्लानि, हीनभावना तथा लज्जा आती है। चित्रकूटमें आपने न तो अयोध्या लौटनेका मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और न ही वनमें मुझे साथ रहनेकी अनुमति दी। अयोध्यामें हनुमान्जीके मूर्च्छित होनेपर वह रहस्य नहीं रहा कि आपने मेरा परित्याग क्यों किया? प्रभो! आपने अपना छोटा भाई बनाकर मेरे ऊपर अपार करुणा की है, किंतु मेरी करनी रावण तथा मेघनादकी तरह है। सुनकर प्रभु श्रीराम चौंके—भरत! तुम कैसी बातें करते हो? मेघनाद और रावणसे तुम्हारी क्या तुलना? श्रीभरतजी कहने लगे—प्रभो! मेरा कहना उचित ही है। मेघनादने भाई लक्ष्मणजीको शक्तिपातसे मूर्च्छित किया था और मैंने भी लक्ष्मणके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये औषधि ले जानेवाले हनुमान्जीको मूर्च्छित किया। मैं मेघनादसे भी अधिक अपराधी हूँ। रावणने कालनेमि राक्षस भेजकर औषधि लेने जानेवाले हनुमान्जीका रास्ता रुकवानेकी चेष्टा की थी, जिससे औषधि विलम्बसे पहुँचे। उसी प्रकार मैंने भी हनुमान्जीको बाण मारकर, उन्हें गिराकर विलम्ब पहुँचाया। प्रभो! आपने मेरा परित्यागकर ठीक पहचाना। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदासजीने श्रीरामचरित-मानसमें भरतजीके ये ही उद्गार प्रकट किये—

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

(रा०च०मा० ७।१।४)

श्रीभरतजीके ऐसे उद्गार सुनकर प्रभु श्रीराम हनुमान्जीसे पूछने लगे—हनुमन्त ! भैया भरत ऐसा क्यों कह रहे हैं ? क्या कहना चाहते हैं ? श्रीहनुमान्जी प्रभुके श्रीचरणोंको पकड़कर कहने लगे—भगवन् ! भैया भरत सन्त हैं, इनकी सन्तप्रकृति है और आपके परम भक्त हैं । मैं तो यही कहूँगा कि इनके सभी कार्य आपसे बढ़कर हैं, अधिक महान् है । जैसे—

१-प्रभो! आपके बाण बड़े चमत्कारी हैं, दिव्य हैं
तथा अमोघ हैं, परंतु भरतजीके पास ऐसे दो बाण हैं,
जो आपके पास भी नहीं हैं। भरतजीमें दिव्य दृष्टि था

दीर्घायुष्य एवं मोक्षके हेतुभूत भगवान् शंकरकी आराधना

प्राचीन कालमें एक राजा थे, जिनका नाम था इन्द्रद्युम्न । वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे । धनार्थियोंको वे सहस्र स्वर्णमुद्राओंसे कम दान नहीं देते थे । उनके राज्यमें सभी एकादशीके दिन उपवास करते थे । गंगाकी वालुका, वर्षाकी धारा और आकाशके तारे कदाचित् गिने जा सकते हैं; पर इन्द्रद्युम्नके पुण्योंकी गणना नहीं हो सकती । इन पुण्योंके प्रतापसे वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गये । सौ कल्प बीत जानेपर ब्रह्माजीने उनसे कहा—‘राजन् ! स्वर्गसाधनमें केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्यविस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है । इधर चिरकालसे तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्ज्वल करनेके लिये तुम वसुधातलपर जाओ ।’ ब्रह्माजीके ये शब्द समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा इन्द्रद्युम्नने अपनेको पृथ्वीपर पाया । वे अपने निवासस्थल काम्पिल्य नगरमें गये और वहाँके निवासियोंसे अपने सम्बन्धमें पूछताछ करने लगे । उन्होंने कहा—‘हमलोग तो उनके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते, आप किसी वृद्ध चिरायुसे पूछ सकते हैं । सुनते हैं, नैमिषारण्यमें सप्तकल्पान्तजीवी मार्कण्डेयमुनि रहते हैं, कृपया आप उन्हींसे इस प्राचीन बातका पता लगाइये ।’

जब राजाने मार्कण्डेयजीसे प्रणाम करके पूछा कि 'मुने! क्या आप इन्द्रद्युम्न राजाको जानते हैं?' तब उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ीजंघ बक शायद इसे जानता हो; इसलिये चलो, उससे पूछा जाय।' नाड़ीजंघने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनायी और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकारकर्म उलूकके पास चलनेकी सम्मति दी। पर इसी प्रकार सभी अपनेको असमर्थ बतलाते हुए चिरायु गृध्रराज और मानसरोवरमें रहनेवाले कच्छप मन्थरके पास पहुँचे। मन्थरने इन्द्रद्युम्नको देखते ही पहचान लिया और कहा कि 'आपलोगोंमें जो यह पाँचवाँ राजा इन्द्रद्युम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है; क्योंकि इसीके यज्ञमें मेरी पीठ पृथ्वीकी उष्णतासे जल गयी थी।' अब

राजाकी कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गयी, पर उसने क्षयिष्णु स्वर्गमें जाना ठीक न समझा और मोक्ष-साधनाकी जिज्ञासा की। एतदर्थ मन्थरने लोमशजीके पास चलना श्रेयस्कर बतलाया। लोमशजीके पास पहुँचकर यथाविधि प्रणामादि करनेके पश्चात् मन्थरने निवेदन किया कि इन्द्रद्युम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं।

महर्षि लोमशकी आज्ञा लेनेके पश्चात् इन्द्रद्युम्नने कहा—‘महाराज ! मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टिसे बचनेके लिये केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिये रहते हैं ?’ मुनिने कहा, ‘राजन् ! एक दिन मरना अवश्य है; फिर शरीरका निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिये बनायें ? यौवन, धन तथा जीवन—ये सभी चले जानेवाले हैं । ऐसी दशामें ‘दान’ ही सर्वोत्तम भवन है ।’

इन्द्रद्युम्नने पूछा, 'मुने! यह आयु आपको दानके परिणाममें मिली है अथवा तपस्याके प्रभावसे, मैं यह जानना चाहता हूँ।' लोमशजीने कहा, 'राजन्! मैं पूर्वकालमें एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहरके समय जलके भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूखसे मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशयमें स्नान करके मैंने कमलके सुन्दर फूलोंसे उस शिवलिंगका पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। क्षुधातुर होनेके कारण मार्गमें ही मेरी मृत्यु हो गयी। दूसरे जन्ममें मैं ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ। शिवपूजाके फलस्वरूप मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहने लगा। मैंने जान-बूझकर मूकता धारण कर ली। पितादिकी मृत्यु हो जानेपर सम्बन्धियोंने मुझे निरा गूँगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं रात-दिन भगवान् शंकरकी आराधना करने लगा। प्रभु चन्द्रशेखरने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घ आयु दी।'

यह जानकर इन्द्रद्युम्न, बक, कच्छप, गीध और उलूकने भी लोमशजीसे शिवदीक्षा ली और तप करके मोक्ष प्राप्त किया। [स्कन्दपुराण]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

गंगा गुस्सेसे बोली—‘यहाँ क्या घाट है, जो आप औरोंको भी लेकर आ गये? मैं यह सब नहीं कर सकती।’ बाबा गिड़गिड़ाया—‘बेटी! मैं तुम्हारे लिये जंगलसे लकड़ियाँ आदि ला दूँगा। बस, मैं पानी नहीं ला सकता। यदि तुम यह उपकार कर दो तो तुम्हारा भला होगा।’ गंगाका दिल पिघल गया। उसने चूल्हा जलाकर डेढ़ बाल्टी पानी गर्म करके दे दिया। दोनोंने एक-एक बूँदका उपयोग करते हुए मल-मलकर नहा लिया और प्रसन्न होकर लौट गये। आठ दिन यह क्रम चला। आठ दिनके बाद देखा तो तीन व्यक्ति आ गये। गंगाने कुछ भी टिप्पणी न करते हुए तीनोंके लिये पानी दे दिया।

दूसरे दिन जब वह खेत पहुँची तो उसको चिन्तित देख सखी जमनाने पूछ लिया—‘क्या बात है? क्यों चिन्तित हो? अबकी बार तो फसल भी अच्छी हुई है। हमारे लिये पूरा काम है और रेट भी ठीक ही दिया जा रहा है। बताओ, तुम्हें क्या चिन्ता सता रही है?’ गंगाने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। पूछा—‘अब तू ही बता मैं तीन-तीन व्यक्तियोंके लिये पानी भर-भरकर कैसे ले जाऊँ?’ जमनाने उत्तरमें कहा—‘अरे! मैं किस काम आऊँगी? मेरे बेटेके पास साइकिल है। वह तुम्हारे लिये दो केन ज्यादा भरकर ले आयगा और यूँ पानीकी तो अतिरिक्त व्यवस्था हो जायगी।’ गंगा चुपचाप रोज पानी गर्म करती और उन मरीजोंको दे देती।

अब तो बात फैलने लगी कि गंगाके यहाँ गर्म पानीसे नहानेसे बीमारी ठीक होती है, सो अनेकों मरीज आने लग गये। पड़ोसियोंको लगता कि हम कुछ नहीं तो अतिरिक्त पानी लाकर गंगाकी मदद कर सकते हैं। बस, कोई पानी ला देता, कोई ईंधन। गंगाको अब थकान भी नहीं होती, न आलस्य आता। वह प्रसन्न

मनसे यह सब करती रही। यह अहसास कि उसे जीवनका उद्देश्य मिल गया है, जो उसे संसारके लिये उपयोगी बना रहा है, उसको आनन्दित कर देता था। झुण्ड-के-झुण्ड लोग आते, वहाँ नहाते और गंगाको आशीर्वाद देते हुए चले जाते।

मीडिया आ पहुँची। उसे पुरस्कारहेतु आवेदन करनेकी सलाह दी। गंगाने कहा—‘मैं संतोष और आनन्द पानेहेतु यह कार्य करती हूँ, पुरस्कारके लिये नहीं।’ एक दिन एक धनाढ्य महिला आयी। गंगाकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बोली कि वह उसे नहानेके सौ साबुन और सौ तौलिया दे सकती है ताकि नहानेवालोंको अतिरिक्त सुविधा मिल सके। गंगाने कहा—‘बहनजी! यह कुटिया सबके काम आती है। इसपर कभी ताला नहीं लगता। साबुन और तौलियोंकी हिफाजतके लिये ताला लगाना पड़ेगा। अनेक प्रकारकी बातें भी खड़ी होंगी। हाँ, आप अपने हाथसे नहाते समय ये वस्तुएँ उन्हें उपलब्ध करायें तो उचित होगा।

गंगाकी कुटिया अब कुटिया नहीं रही। वह तो 'गंगाघाट' बन गया था। वह साधारण-सी गंगा उस महान् गंगाके समान बन गयी थी, जो स्वर्गसे आकर शिवजीकी जटामें रमती हुई धरतीपर उतरी थी कि जिसमें डुबकी लगा लेनेसे जन्म-जन्मके पाप एवं भवरोग मिट जायँ, जिसकी एक घूँट अन्त समयमें कण्ठमें आ जाय तो जीव भवबन्धनसे छूट जाय।

गंगाकी भाँति हम सबके जीवनमें कोई अवसर हमें पुकारता है; हमारे जीवनको उपयोगी बनानेका अवसर लेकर आता है। आवश्यकता है उस पावन क्षणको लपक लेनेकी, जो धीरे-धीरे जीवन-लक्ष्यमें परिवर्तित हो परमानन्दका प्रदाता बन जाता है। बस, चौकन्ने रहें। परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥

कीरति भनिति भति भलि सोई । सरसरि सम सब कहँ हित होई ॥

Hinduism Discord Server <https://dsc.gg/dharma> | MADE WITH LOVE BY AVINASH/Shriyashchritamam

MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

अर्जुन क्षत्रिय है, अतः उसका स्वाभाविक, सहज एवं स्वधर्म युद्ध है। महाभारतका युद्ध अर्जुनपर परिस्थितिवश थोपा गया है, अतः वह धर्म्य है। इस प्रकारका धर्मयुद्ध भाग्यवान् क्षत्रियजन प्राप्त करते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण इस धर्मयुद्धकी ओर अर्जुनका ध्यान आकर्षितकर उसे युद्धहेतु प्रेरित करते हैं। इस धर्मयुद्धमें अर्जुनके समक्ष उसके प्रतिपक्षी गुरुजन, पारिवारिकजन और मित्रगण हैं। युद्धमें गुरुजनों और सगे-सम्बन्धियोंकी मृत्युका विचार अर्जुनको भयभीत कर रहा है। परिणामतः वह युद्धसे विमुख होकर संन्यास ग्रहण करना चाहता है। पारमार्थिक दृष्टिकोणसे निश्चय ही एक ही परमतत्त्व परमात्मा सबमें विद्यमान है, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोणसे सभी जीवात्मा हैं। आत्मदृष्टिसे भले ही पापका प्रश्न उपस्थित न हो, किंतु देहदृष्टिमें ये दोनों एक ओर अग्रसर होते हैं। इस परिस्थितिमें युद्ध भले ही क्षत्रियोंका धर्म हो, परंतु इससे होनेवाली हिंसाका पाप किस प्रकार दूर होगा। यही अर्जुनका द्वन्द्व है। अर्जुनकी इसी द्वन्द्वात्मक मनःस्थितिके निराकरणहेतु भगवान् श्रीकृष्ण उसे कर्मयोगके माध्यमसे युद्धहेतु प्रेरित करते हैं। कर्मयोगमें भगवान् श्रीकृष्णने आत्मदृष्टिकी पारमार्थिकता और देहदृष्टिकी व्यावहारिकताका अद्भुत सुन्दर समन्वय किया है। देहदृष्टिसे युद्धको धर्म्य अर्थात् कर्तव्य-कर्म स्वीकार करना है, जबकि आत्मदृष्टिसे युद्धसे प्राप्त होनेवाले परिणामोंके प्रति समत्वबुद्धिका अभ्यास करना है। अतः भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं कि 'सर्व

सामान्यतः मानवीय कर्म या तो वासनासे प्रेरित होते हैं या धर्मसे। पापका भय हमें वासनात्मक कर्मोंसे होता है, धर्मप्रेरित कर्मोंसे नहीं। यदि अर्जुन इस कामनासे प्रेरित होकर युद्ध करता कि युद्ध जीतकर वह नाना प्रकारके भोगोंका आनन्द लेगा, राज्य-सुखका भोग करेगा, तब इस प्रकार रागात्मक वासनासे प्रेरित युद्धसे हिंसाके पापका भय है, किंतु यदि वह समत्वबुद्धिसे युक्त होकर कर्तव्यकी भावनासे युद्ध करेगा तो हिंसाका पाप उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। जो कर्तव्य-कर्म समत्वबुद्धिसे युक्त होकर किये जाते हैं, वे शास्त्र एवं गुरु-निर्दिष्ट होते हैं। इस प्रकारके कर्तव्य-कर्मसे वासना चरितार्थ नहीं होती, अपितु शास्त्र एवं गुरुके आदेशोंका पालन अन्तर्निहित होता है। अतः ऐसे कर्तव्य कर्मोंमें जो आनुषंगिक दोष होते हैं, वे हमें स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। यह कर्मयोगका शाश्वत रहस्य है।

योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता। चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग है। वशमें की हुई इन्द्रियादिको इष्टसाधनमें लगानेकी क्षमता जिसमें है, उसके लिये घर या वन दोनों समान ही हैं। एकाग्रता योगका प्राण है, इस एकाग्रताके कारण जब जीवात्मा और परमात्मा एकीभूत हो जायँगे, जीवात्मा और परमात्मामें कोई भेद लक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा। ईश्वरकी प्राप्ति के लिये योगांगोंका सहारा नहीं लेना पड़ता; भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है। भक्त भक्तिके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करके उनमें समाहित होता है। इसीको 'समाधि' कहते हैं।—महात्मा श्रीतैलंग स्वामी

बच्चोंके लिये अपना समय दीजिये, धन नहीं। उन्हें अपने त्यौहारों, अपने पूर्वजोंके बारेमें बताइये, उनके साथ मिलकर काम कीजिये, उनके साथ बैठकर अच्छी

[गताङ्क ३ पृ०-सं० ३२ से आगे]

(३) श्रीमहाकालेश्वर

सप्तमोक्षदायिनी पुरियोंमें अवन्तिका (उज्जैन) भी एक पुरी है। यह उत्तर भारतका एक प्रमुख शैव-क्षेत्र है। उज्जैनके महाकालवनमें शिप्रा नदीके तटपर भगवान्

महादेवका 'महाकालेश्वर' ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अवन्ती या अवन्तिका भगवान् शिवको बहुत ही प्रिय है। यह परम पुण्यमय और लोकपावनी पुरी है। महाकालेश्वर-लिंगकी स्थापनाके सम्बन्धमें पुराणोंमें अपने आख्यान प्राप्त होते हैं। एक कथाके अनुसार उज्जयिनीके राजा चन्द्रसेनकी शिवार्चनाको देखकर श्रीकर नामक एक पाँच वर्षका गोपबालक बड़ा ही उत्कण्ठित हुआ। वह एक सामान्य पत्थरको घरमें स्थापितकर उसकी शिवरूपमें उपासना करने लगा, परिवारजनोंने बालककी इस क्रियाको साधारण खेल समझकर तथा इस आदतको मिटानेके लिये अनेक प्रकारके कठिन प्रयत्न किये, किंतु शिवभक्त श्रीकरकी शिवभक्ति अनुदिन बढ़ती ही गयी। अन्तमें अपने भक्तको दर्शन देनेके लिये भगवान् ज्योतिर्लिंग-रूपमें महाकालवनमें प्रकट हुए और वहीं स्थित हो गये।

एक दूसरा इतिहास यह भी है, किसी समय इस अवन्तिकापुरीमें एक अग्निहोत्री वेदपाठी ब्राह्मण रहता था, जो अपने देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत नामक चार पुत्रोंके साथ शिवनिष्ठा तथा धर्मनिष्ठाकी पताका

फहरा रहा था। उसकी कीर्ति सुनकर ब्रह्माजीसे वर-प्राप्त एक महामदान्ध दूषण नामक असुर, जो रत्नमाल पर्वतपर रहता था, अपने दल-बलसहित चढ़ आया। लोगोंमें त्राहि-त्राहि मच गयी। अन्ततः उस ब्राह्मण तथा ब्राह्मणपुत्रोंकी शिवभक्तिके प्रतापसे भगवान् भूतभावन एक गर्तसे प्रकट हो गये और उन्होंने एक हुंकारमात्रसे उस असुरको सेनासहित विनष्ट कर डाला और फिर वे संसारके कल्याणके लिये सदा वहीं वास करनेका उस ब्राह्मणको वर देकर अन्तर्धान हो गये। तबसे भगवान् शंकर लिंगरूपसे वहाँ स्थित हो गये। चूँकि भगवान् भयंकर हुंकारसहित वहाँ प्रकट हुए थे, इसलिये वे 'महाकाल' नामसे प्रसिद्ध हुए।

भगवान् महाकालेश्वर-मन्दिरका प्रांगण विशाल

है। मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं रमणीय है। भगवान्‌का ज्योतीरूप भूमिकी सतहसे नीचे एक गर्भगृहमें स्थापित है। लिंगमूर्ति विशाल है और चाँदीकी जलहरीमें नाग परिवेष्टित है। इसके एक ओर गणेश, दूसरी ओर पार्वती तथा तीसरी ओर स्वामी कार्तिकेयकी मूर्ति विराजमान है। द्वारके सामने नन्दीकी विशाल प्रतिमा है। शिवरात्रिपर यहाँ बहुत भीड़ होती है। उज्जैनका शिप्राके तटपर लगनेवाला कुम्भका मेला तो प्रसिद्ध ही है। श्रद्धालु भक्तगण भगवती शिप्रामें स्नान तथा महाकालेश्वरका दर्शनकर अपनेको धन्य मानते हैं। [क्रमशः]

(श्रीहरिप्रकाशजी राठी)

आज ऑफिससे आते हुए वे चार-पाँच लोहेके हुक लगवाकर बाँस ले आये थे। घर आते ही पत्नी-बच्चोंने टोका, 'ये क्या कर रहे हैं आप! क्या आपको मालूम है, इससे हमें कितनी तकलीफ होती है?' सारे

दिन बच्चे मुण्डेरपर बैठे रहते हैं, पक्षी अधपके फल गिराते रहते हैं। सफाई कर-करके थक जाते हैं और आप यह बाँस भी ले आये? कुछ और भी कसर रह गयी थी।' बड़े सहज भावसे नवीनजीने कहा, 'भाग्यवान्, बच्चोंको बहुत तकलीफ होती है। अभी कल ही पड़ोसी गिरीशजीके बच्चे अमरूद तोड़ते हुए गिर गये थे। मैंने सोचा, बाँस छप्परपर रख दूँ तो बच्चे छप्परसे लेकर बाँससे अमरूद तोड़ लेंगे।'

एम०ए० फर्स्ट क्लास पत्नीने सर पीट लिया। मन-ही-मन कुढ़ी और खीझकर रह गयी। एक यही बेवकूफ मिला था जगत्में मेरे लिये, लेकिन नवीनजी चुप। अमरूदका पेड़ भी उनके साथ चुप खड़ा था, मानो कह रहा था कि संसारके मूर्खोंमें तुम अकेले नहीं हो, लेकिन दोनों दाता होनेका सुख जानते थे। धरती जैसे धन-धान्यसे भरकर सब कुछ अपनी संतानोंको दे देती है, वैसे ही विसर्जनके सारगर्भित सुखसे नवीनजी मालामाल थे।

इस बार तो सीजनमें इतने फल आये कि कॉलोनीके लोग तो क्या पक्षी भी निहाल हो गये! यहाँतक कि गाय, बकरियाँ भी अधपके फलोंको खानेके लिये आने लगीं। सभी उस पेड़को दुआ देते थे एवं इन दुआओंके मिलते अमरूदका पेड़ हर वक्त फलोंसे भरा मिलता था। कल्पवृक्ष हो गया था पेड़। उपकारी व्यक्तिकी सम्पत्ति जैसे कभी खाली नहीं होती, वैसी ही हालत पेड़की थी। प्रकृतिका यह गूढ़ रहस्य नवीनजीके साथ-साथ पेड़को भी समझमें आ गया था।

शायद किसीकी दुआ नवीनजीको भी लग गयी। इस साल उनका वर्षोंसे रुका प्रमोशन हो गया। अब वे अपने महकमेमें अधिकारी हो गये, लेकिन प्रमोशनके साथ ही उनका स्थानान्तरण भी जोधपुर से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर जयपुर हो गया। नवीनजीकी वर्षोंकी मुराद पूरी हुई। बुढ़ापेमें उन्हें 'बाबूजी' सुनना बहुत बुरा लगता था। सोचा कम-से-कम बच्चों की शादीमें तो कह पाऊँगा कि मैं सरकारमें अफसर हूँ। अफसर आखिर अफसर ही होता है। बाबूको तो सब्जीवाला भी सलाम नहीं करता। पैसा ही सब कुछ थोड़े ही है,

इज्जत भी तो कुछ चीज है। इंसानकी मनःस्थिति के अनुकूल ही उसके विचार बन जाते हैं। चूँकि दूसरी जगह तुरंत रिपोर्ट करना था, अतः आनन-फाननमें ही सामान पैक हो गया। उन्होंने मकान-मालिकका हिसाबकर उन्हें चाबी पकड़ा दी, कहा, 'हम सभी कल यहाँसे चले जायँगे।' नयी जगहकी नयी तकलीफें नवीनजीके जेहनमें घूमने लगी थीं। रात बराबर सो भी नहीं पाये।

सुबह सूर्य जल्दी ही उग आया था, शायद उसे भी नवीनजीको विदाई देनी थी। अच्छे दिनोंमें समय जाते देर नहीं लगती। आँगनमें हलका सुनहरा प्रकाश बिखरने लगा था। अमरूदका पेड़ आँगन में यथावत् खड़ा था, पत्तियोंपर ओसकी बूँदें सुहावनी लग रही थीं। नवीनजीने एक-एककर सारा सामान बाहर भिजवाया एवं घर खाली होनेपर आँगनमें आये। अबतक बच्चे एवं पत्नी भी बाहर जा चुकी थी! नयी सरकारी गाड़ीमें बैठनेकी सबको जल्दी थी।

अमरूदका पेड़ जैसे उन्हें विदाई देनेको खड़ा था, मूक और प्रगल्भ। उसे देखते ही भाव-विभोर हो गये। कसकर पकड़ लिया उसे और फफककर रो पड़े। इस शहरको छोड़ते हुए उन्हें सर्वाधिक दुःख इस पेड़को छोड़नेका हो रहा था, मानो कोई भाई भाईसे बिछुड़ रहा हो। सँभलकर उन्होंने उसपर प्यारसे हाथ फेरा, जैसे उसे समझा रहे हों कि इस जीवनमें कौन हमेशा साथ रहा है। हर रिश्तेकी एक उम्र होती है, शायद तुम्हारा-मेरा इतना ही साथ हो। नवीनजी शायद वहीं खड़े रहते, पर बाहरसे बिटियाकी आवाज सुनकर चौंके, 'पापा! कॉलोनीके लोग और बच्चे आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं।'

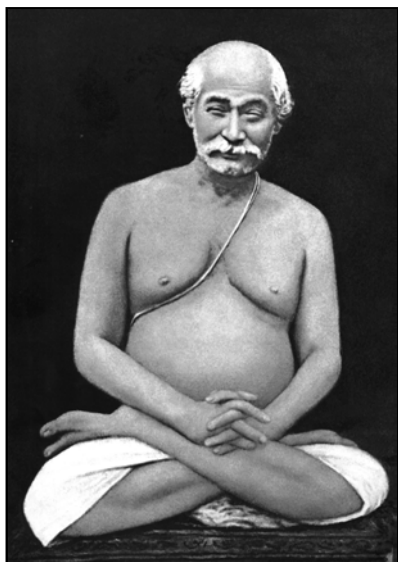
नवीनजी बाहर आये और आश्चर्यचकित रह गये। कॉलोनीके सभी लोगोंने उन्हें फूलोंसे लाद दिया। बच्चे-बूढ़े सभी उन्हें बाहर सरकारी गाड़ीतक छोड़ने आये। गाड़ीमें बैठते-बैठते भी वे अमरूदका पेड़ देखना न भूले। शायद कह रहे हों, 'मित्र! फिर मिलेंगे।'

समय कितना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। नये कामकी आपाधापी एवं जिम्मेदारीमें नवीनजीको पता ही नहीं चला कि जोधपुर छोड़े दो वर्ष हो गये।

वे चुपचाप आकर गाड़ीमें बैठ गये एवं ड्राइवरको गाड़ी चलानेको कहा। गाड़ीमें आते ठण्डे झोंकोंसे शायद उनका मन शांत हुआ। सोचा, यह प्रकृति अपने आपमें कितनी पूर्ण है। जबतक फल बँट रहे थे, फल आ रहे थे। ज्योंही संचय शुरू हुआ, जैसे गंगोत्री ही कट गयी। जो देना नहीं जानता, उसे प्रकृति देती भी नहीं है। एक अजीब-से विषादभरे इस ज्ञानके मर्मको सोचते-सोचते न जाने कब उनकी आँख लग गयी।

Hinduism Discord Server <https://dsc.gg/dharma> [येस्क-पं० श्रीगणेशप्रसादजीगौतम] MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

(आचार्य श्रीप्रतापादित्यजी एम०ए०, एल-एल०बी०)

पूछा—‘लाहिड़ी! क्या तुम इन वस्तुओंको पहचान रहे हो?’ श्यामाचरणजीने कुछ झिझकते हुए उत्तर दिया—‘नहीं।’ और इस विचित्र रहस्यात्मक परिस्थितिके अटपटेपनसे शीघ्र मुक्ति पानेके लिये कहा कि ‘उन्हें कार्यालयमें कुछ कार्य है, अतः शीघ्र वापस जाना है।’ युवक संन्यासीने मुसकराते हुए अबकी बार अंग्रेजीमें कहा, ‘कार्यालय तुम्हारे लिये यहाँ बुलाया गया है, कार्यालयके लिये तुम नहीं। तुम्हारे बड़े अधिकारीको तार भेजकर तुम्हें बुलवानेकी प्रेरणा देनेवाला मैं ही था।’ मनको प्रेरित करनेकी इस घटनाका तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत करते हुए युवा साधुने कहा—‘जब किसी व्यक्तिका मन मानवमात्रसे एकात्मताका बोध प्राप्त कर लेता है, तब वह किसी भी मनसे अपनी इच्छाकी पूर्ति करा लेता है।’ और, जैसे श्यामाचरणजीकी पूर्वस्मृतिको कुरेदते हुए उन्होंने कहा—‘तुम्हें इन वस्तुओंको पहचानना चाहिये ही।’ और इन शब्दोंके साथ ही उन्होंने श्यामाचरणजीके मस्तकपर अपने हाथोंका स्पर्श दिया। स्पर्शके साथ-साथ श्यामाचरणके मस्तिष्कमें स्मृतिकी बिजली कौंध गयी; उनकी स्मृतिमें एक-पर-एक दृश्य आने लगे और वे अस्पष्ट शब्दोंमें बोल उठे—‘आप—मेरे गुरुदेव, बाबाजी हैं—आप सदा-सर्वदा मेरे अपने रहे हैं, आपके साथ मैंने पूर्वजन्मके कई वर्षोंको बिताया है—यह मेरे उपयोगमें आनेवाला कम्बल है और—घटनाके दूसरे पक्षको पूरा करते हुए युवा सद्गुरुने कहा—‘तीन दशाब्दियोंसे अधिक मैंने तुम्हारी प्रतीक्षामें बिताये हैं। कृतकर्मोंके परिणामस्वरूप तुम्हें हठात् अपनी देह छोड़नी पड़ी और तुम जीवनके परे मृत्युकी गोदमें चले गये। तुमने मुझे अपनी दृष्टिसे ओझल कर दिया था; किंतु, मेरी दृष्टि तुमपर बराबर लगी रही। अन्धकार, प्रकाश, तूफान, शून्यता, उथल-पुथलके बीचमें, पक्षीके नये बच्चेको जैसे उसकी माँ उसकी हर कच्ची उड़ानमें सँभालती रहती है, उसी प्रकार मैं तुम्हे सँभालता रहा। तुम्हारे जन्मके बाद तुम्हारी इस पक्वावस्थाकी प्रतीक्षा

जब वे युवा योगीके पास पहुँचे तो उन्होंने श्यामाचरणजीसे पूछा—‘लाहिड़ी ! क्या तुम अब भी स्वर्णमहलकी कल्पना करोगे ? जागो, आज तुम्हारे जीवनकी सभी इच्छाएँ सदाके लिये पूर्ण होने जा रही हैं । क्रियायोगकी दीक्षाद्वारा आध्यात्मिक जगत्में प्रवेश करो ।’ दीक्षा समाप्त हुई और उसके साथ ही भौतिक जगत्का कल्पनामहल सर्वदाके लिये श्यामाचरणजीके मनसे समाप्त हो गया । सद्गुरुके आदेशानुसार उसी कन्दरामें उसी कम्बलपर एक सप्ताह तक श्यामाचरणजीने साधना की और जब पूर्वजन्मकी सम्पूर्ण मनःस्थितिका उदय हो गया तो आशीर्वाद देते हुए और भावी कार्यक्रमका संकेत करते हुए युवा योगीने कहा— ‘मेरे पुत्र ! इस जीवनमें तुम्हारा कार्यक्षेत्र अब जन-संकुल समाजके बीच होगा । कई जन्मोंतक एकान्त साधनाके द्वारा उपार्जित शक्तियोंके साथ तुम्हें जन-समाजमें मिलकर

रहना है। इस जीवनमें विवाह और पूर्ण उत्तरदायित्वोंके बाद ही जो तुम मुझसे मिले हो, उसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य है। तुम्हें अलक्ष्य रहकर साधना करनेकी इच्छाका परित्याग करना होगा। तुम्हारा कार्यक्षेत्र जन-समाज है, जहाँ तुम्हें एक गृहस्थ योगीके आदर्शकी स्थापना करनी है, उनमें यह आत्मविश्वास जगाना है कि वे किसी भी उच्च आध्यात्मिक उपलब्धिके सर्वथा योग्य हैं। अनेक सांसारिक मनुष्योंकी आर्त पुकार अनसुनी नहीं हुई है। तुम्हें क्रियायोगके प्रचारद्वारा अनेक व्यक्तियोंको आध्यात्मिकता प्रदान करना है।' श्यामाचरणजी अनेकानेक जन्मोंसे गुरुसम्पर्कको पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु योगी युवकने आदेश दिया—'हमारे लिये कभी कोई अलगाव नहीं है। मेरे प्रिय! तुम जहाँ भी मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हारे सम्मुख तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा।'

आशीर्वादका प्रयोग

लगभग दस दिनों बाद श्यामाचरणजी अपने कार्यालय वापस लौटे। वहाँके लोग यह समझते रहे कि श्यामाचरण रानीखेतके जंगलोंमें मार्ग भूल गये थे। किंतु उन्हें क्या पता था कि वे मार्ग भूले नहीं, बल्कि वह मार्ग पा गये—जो मार्ग अनन्त आनन्दका शाश्वत मार्ग है, जिसे पानेके लिये अनेक जन्मोंकी साधना आवश्यक है। श्यामाचरणजीके वापस लौटनेके साथ-ही-साथ शीर्ष कार्यालयका पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि वे दानापुर कार्यालय वापस चले आयें; क्योंकि उनका स्थानान्तरण भ्रमवश हो गया था।

रानीखेतसे दानापुर लौटते समय रास्तेमें मुरादाबादमें एक बंगालीपरिवार (मोइत्रा महाशय)-के यहाँ श्यामाचरणजी दो-एक दिनोंके लिये रुके। वहाँ युवा मित्रोंकी मण्डलीमें अध्यात्म-विषयक चर्चा होनेपर मोइत्रा महाशयने कहा कि 'आजकल वास्तविक संत कहाँ उपलब्ध हैं।' इसपर उत्तेजित होकर श्यामाचरणजीने कहा कि 'भारतभूमि कभी भी उच्च शक्तिसम्पन्न संतोंसे रहित नहीं रही है और आज भी वैसे संत मौजूद हैं।' इसी संदर्भमें उन्होंने अपने पूर्वानुभवोंकी चर्चा की।

उपस्थित मण्डलीने उन्हें समझाते हुए कहा कि 'उनका मस्तिष्क पहाड़के एकान्तमें भयाक्रान्त होनेके कारण भ्रमित हो गया था।' सत्यके प्रत्यक्ष अनुभवोंसे आपूरित श्यामाचरणजीने अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये योगी सद्गुरुके उस आशीर्वादको बताया, जिसके द्वारा उन्होंने श्यामाचरणजीको यह आशीर्वाद दिया था कि उनके आवाहित करनेपर वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। उपस्थित लोगोंने उसका प्रमाण माँगा और तब श्यामाचरणजीने एकान्त कमरेमें सद्गुरुको आवाहित करना प्रारम्भ किया मित्र-मण्डली कमरेके द्वारपर चौकसी कर रही थी। थोड़े ही समयमें कमरा प्रकाशसे भर गया और युवा संन्यासी देश, काल, पात्रके बन्धनोंको तोड़ते हुए प्रकट हुए; किंतु उनकी मुद्रा गम्भीर थी। उन्होंने किंचित् गम्भीरतापूर्वक कहा, 'लाहिड़ी! क्या तुमने मुझे एक खेलके लिये बुलाया है? आध्यात्मिक सत्य वास्तविक जिज्ञासुओंके लिये है, न कि किसी व्यक्तिकी साधारण उत्सुकताकी शान्तिके लिये।' श्यामाचरणजीको अपनी भूलका भान हो गया, किंतु पुनः प्रार्थना करते हुए उन्होंने निवेदन किया कि 'उनका उद्देश्य नास्तिकोंको आस्तिक बनानेका एक प्रयोग था। इसलिये उसको सफल बनाकर ही वे जायँ।' उनकी यह प्रार्थना स्वीकृत तो हुई अवश्य, किंतु इस शर्तपर कि भविष्यमें सद्गुरु आवश्यकता समझकर ही प्रकट होंगे। आदेश पाकर श्यामाचरणजीने द्वार उन्मुक्त किया और विस्फारित नेत्रोंसे सम्पूर्ण मण्डलीने सद्गुरुके दर्शन किये; किंतु इतनेपर भी उनमेंसे एक लौकिक ज्ञानकी उद्वण्डतासे प्रेरित होकर बोल उठा—'यह तो सामूहिक सम्मोहन है, यह वास्तविकता नहीं है; क्योंकि कोई भी हमारी जानकारीके बिना कमरेमें प्रविष्ट ही कैसे होता?' युवा साधुने हँसते हुए सबको अपने मांसल शरीरका स्पर्श दिया और विगत-मोह युवकमण्डली दण्डायमान होकर प्रणत हो गयी। सद्गुरुने अपनी उपस्थितिको और प्रमाणित करनेके लिये कहा कि 'जलपानके लिये हलुआ तैयार करो।' और जलपान तैयार होनेतक वे विभिन्न विषयोंपर वार्ता करते रहे, सबके

उनका महिमाका स्वीकार करना आस्थिवान्म
श्रद्धा उत्पन्न करता है। जब साधक स्वीकार कर लेता
है कि उस महामहिमकी महिमाका वारापार नहीं है तो
उसमें स्वतः श्रद्धाकी अभिव्यक्ति होती है।’
‘श्रद्धाके जागत होते ही अन्य विश्वास अन्य सम्बन्ध

कलकत्तामें रहता था। वे जब-जब वहाँ पधारते, तब-तब मैं उनके दर्शन करता। मुझपर आरम्भसे अन्ततक उनकी परम कृपा रही और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। उनके साथ कुटुम्बका-सा सम्बन्ध हो गया था। वे मुझे अपना एक पुत्र समझने लगे और मैं उन्हें परम आदरणीय पितासे भी बढ़कर मानता था। इस नाते मैं उन्हें 'पण्डितजी' न कहकर सदा 'बाबूजी' ही कहता। वे एक बार गोरखपुर पधारे थे और मेरे पास ही दो-तीन दिन ठहरे थे। उनके पधारनेके दूसरे दिन प्रातःकाल मैं उनके चरणोंमें बैठा था। वे अकेले ही थे। बड़े स्नेहसे बोले— 'भैया! मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। मैंने इसको अपनी मातासे वरदानके रूपमें प्राप्त किया था। बड़ी अद्भुत वस्तु है। किसीको आजतक नहीं दी, तुमको दे रहा हूँ। देखनेमें चीज छोटी-सी दीखेगी, पर है महान्—वरदानरूप।' इस प्रकार प्रायः आध घण्टेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोलते गये। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गयी। मैंने आतुरतासे कहा— 'बाबूजी! जल्दी दीजिये, कोई आ जायँगे।' तब वे बोले— 'लगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात है। एक दिन मैं अपनी माताजीके पास गया और बड़ी विनयके साथ मैंने उनसे यह वरदान माँगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये, जिसमें मैं कहीं भी जाऊँ सफलता प्राप्त करूँ।' 'माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहा— 'बच्चा! बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूँ। तुम जब कहीं भी जाओ, तब जानेके समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लिया करो। तुम सदा सफल होओगे।' मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजीसे मन्त्र ले लिया। हनुमानप्रसाद! मुझे स्मरण है, तबसे अबतक मैं जब-जब चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण करना भूला हूँ, तब-तब असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवनमें—चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लेनेके प्रभावसे कभी असफलता नहीं मिली। आज यह महामन्त्र—मेरी माताकी दी हुई परम दुर्लभ वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इससे लाभ उठाना।' यों कहकर महामना गद्गद हो गये। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा लाभ उठाया।—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

अन्य चिन्तन नहीं रहता और फिर एक ही विश्वास, एक ही सम्बन्ध, एक ही चिन्तन रह जाता है। इस दृष्टिसे आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक साधक उस अद्वितीय, सर्वसमर्थसे जातीय एकता तथा नित्य सम्बन्ध स्वीकार करता है और फिर स्वतः अखण्ड स्मृति जाग्रत् होती है।' विडम्बना यह है कि संसार जो अनित्य और परिवर्तनशील है, वह तो हमारी भूलसे प्राप्त मालूम होता है और जो नित्यप्राप्त अविनाशी तत्त्व (ईश्वर) है, वह दूर मालूम होता है। संसारके पीछे दौड़ते रहते हैं, फिर भी पकड़में नहीं आता, तब निराश होकर अपनी भूलका एहसास करते हैं तो अपनेहीमें विद्यमान नित्य, अविनाशी, रसरूप जीवनकी माँगका परिचय हो जाता है और उसकी प्राप्तिके लिये हम साधन-पथ अपनाते हैं। वह परमतत्त्व तो पहलेसे ही प्राप्त है, बस उससे जो विमुखता है, उसका अन्त होकर उसकी सम्मुखता हो जाती है।

मनुष्य अनित्य वस्तुओंसे सुखकी आशा करके उनमें आसक्त हो गया है, इससे ही वह ईश्वरसे विमुख हो गया है। उस परम-प्रियतमको ही अपना मानें उसीपर विश्वास करें और उसीसे प्रेम करें।' प्रभु तो 'सबके अकारण हितू', 'अत्यधिक दयालु', 'दया करनेमें कभी आलस्य न करनेवाले हैं।' उनकी कृपालुताका वारापार नहीं है और यही साधकके लिये सबसे उत्साहवर्धक आश्वासन है कि वह सबसे मिलते हैं। 'यदि भक्तको प्रभु भक्तवत्सलताके नाते मिलते हैं तो भाई, पतितको पतितपावन होनेके नाते मिलते हैं।' वाह रे प्रभु, आप कितने महान् हैं! [प्रस्तुति—साधन-सूत्र : श्रीहरिमोहनजी]

‘नारायण’-नाम-स्मरणके सम्बन्धमें महामना मालवीयजीका अनुभव

प्रातःस्मणीय पूज्यपाद महामना श्रीमालवीयजीसे मेरा परिचय लगभग सन् १९०६ से था। उस समय मैं कलकत्तामें रहता था। वे जब-जब वहाँ पधारते, तब-तब मैं उनके दर्शन करता। मुझपर आरम्भसे अन्ततक उनकी परम कृपा रही और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। उनके साथ कुटुम्बका-सा सम्बन्ध हो गया था। वे मुझे अपना एक पुत्र समझने लगे और मैं उन्हें परम आदरणीय पितासे भी बढ़कर मानता था। इस नाते मैं उन्हें 'पण्डितजी' न कहकर सदा 'बाबूजी' ही कहता। वे एक बार गोरखपुर पधारे थे और मेरे पास ही दो-तीन दिन ठहरे थे। उनके पधारनेके दूसरे दिन प्रातःकाल मैं उनके चरणोंमें बैठा था। वे अकेले ही थे। बड़े स्नेहसे बोले— 'भैया! मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। मैंने इसको अपनी मातासे वरदानके रूपमें प्राप्त किया था। बड़ी अद्भुत वस्तु है। किसीको आजतक नहीं दी, तुमको दे रहा हूँ। देखनेमें चीज छोटी-सी दीखेगी, पर है महान्—वरदानरूप।' इस प्रकार प्रायः आध घण्टेतक वे उस वस्तुकी महत्तापर बोलते गये। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गयी। मैंने आतुरतासे कहा— 'बाबूजी! जल्दी दीजिये, कोई आ जायँगे।' तब वे बोले— 'लगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात है। एक दिन मैं अपनी माताजीके पास गया और बड़ी विनयके साथ मैंने उनसे यह वरदान माँगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये, जिसमें मैं कहीं भी जाऊँ सफलता प्राप्त करूँ।' 'माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहा— 'बच्चा! बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूँ। तुम जब कहीं भी जाओ, तब जानेके समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लिया करो। तुम सदा सफल होओगे।' मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजीसे मन्त्र ले लिया। हनुमानप्रसाद! मुझे स्मरण है, तबसे अबतक मैं जब-जब चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण करना भूला हूँ, तब-तब असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवनमें—चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लेनेके प्रभावसे कभी असफलता नहीं मिली। आज यह महामन्त्र—मेरी माताकी दी हुई परम दुर्लभ वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इससे लाभ उठाना।' यों कहकर महामना गद्गद हो गये। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा लाभ उठाया।—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

तब वे बोले— 'लगभग चालीस वर्ष पहलेकी बात है। एक दिन मैं अपनी माताजीके पास गया और बड़ी विनयके साथ मैंने उनसे यह वरदान माँगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये, जिसमें मैं कहीं भी जाऊँ सफलता प्राप्त करूँ।' 'माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहा— 'बच्चा! बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूँ। तुम जब कहीं भी जाओ, तब जानेके समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लिया करो। तुम सदा सफल होओगे।' मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजीसे मन्त्र ले लिया। हनुमानप्रसाद! मुझे स्मरण है, तबसे अबतक मैं जब-जब चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण करना भूला हूँ, तब-तब असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवनमें—चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लेनेके प्रभावसे कभी असफलता नहीं मिली। आज यह महामन्त्र—मेरी माताकी दी हुई परम दुर्लभ वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इससे लाभ उठाना।' यों कहकर महामना गद्गद हो गये। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा लाभ उठाया।—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

‘माताजीने स्नेहसे मेरे सिरपर हाथ रखा और कहा— 'बच्चा! बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूँ। तुम जब कहीं भी जाओ, तब जानेके समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लिया करो। तुम सदा सफल होओगे।' मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजीसे मन्त्र ले लिया। हनुमानप्रसाद! मुझे स्मरण है, तबसे अबतक मैं जब-जब चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण करना भूला हूँ, तब-तब असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवनमें—चलते समय 'नारायण-नारायण' उच्चारण कर लेनेके प्रभावसे कभी असफलता नहीं मिली। आज यह महामन्त्र—मेरी माताकी दी हुई परम दुर्लभ वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इससे लाभ उठाना।' यों कहकर महामना गद्गद हो गये। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा लाभ उठाया।—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

यों कहकर महामना गद्गद हो गये। मैंने उनका वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया और इससे बड़ा लाभ उठाया।—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

गायकी प्रत्यक्ष विशेषता

(पं० श्रीगंगाधरजी पाठक 'मैथिल')

शास्त्रीय दृष्टिको न रखकर केवल लौकिक दृष्टि रखी जाय; तब भी गायकी विशेषता सिद्ध होती है। गायके दूधसे पुरुष सात्विक-गुणसम्पन्न, अधिक बलवान्, स्वस्थ और दीर्घजीवी होता है। इसका सतत सेवन करनेवाला प्रायः बीमारीसे ग्रस्त नहीं होता। जो अपने बच्चोंको बीमार नहीं करना चाहते; वे उन्हें गायका दूध ही पिलायें। भैंसके दूधसे बच्चे बीमार हो जाते हैं। पुरुषोंकी मानसिक स्फूर्ति मारी जाती है, इससे आलस्य और शारीरिक आरामकी इच्छा तथा तमोगुणकी बहुलता बढ़ती है। उससे बच्चोंको जिगरका रोग और अँतड़ियोंके रोग हो जाते हैं। गायका दही भी पुरुषकी शक्तिको बढ़ाता है। शारीरिकशास्त्रके अनुसार मनुष्यकी आँतोंमें विष उत्पन्न करनेवाले असंख्य कीटाणु भरे रहते हैं। वे कीटाणु दहीके प्रयोगसे मर जाते हैं; इससे उनका विष भी शरीरसे बाहर निकल जाता है और पुरुषकी आयु लम्बी हो जाती है। हमारे पूर्वज बड़े बलवान्, दीर्घकाय तथा दीर्घजीवी होते थे; उसका कारण गायकी छाछका सेवन भी है। आजकल लोग स्वादके लिये सख्तसे सख्त वस्तु खा लेते हैं, उसे पचानेकी चिन्ता नहीं रहती। पर हरेक खाद्यपदार्थको पचानेके लिये मीठी छाछसे उत्तम और कोई चीज नहीं है। वर्षा-ऋतुको छोड़कर शेष समयमें उसका सेवन करनेसे मनुष्य दीर्घजीवी-स्वस्थ और बलवान् बन सकता है, बुढ़ापा भी दूर रहता है; क्योंकि छाछमें शरीरके पोषक तत्व प्रचुरमात्रा में विद्यमान हैं। इससे शरीरस्थित विषैले कीड़े नष्ट हो जाते हैं; शरीरके पट्टे पुष्ट होते हैं। बाल भी जल्दी सफेद नहीं होते हैं। इसीके दूधमें धारणाशक्ति तीव्र बनती है और टिकी रहती है।

गायका बच्चा जब उत्पन्न होता है, तब माँका दूध पीकर खूब कूदता-फाँदता है, भैंसके बच्चेको श्रमपूर्वक उठाया जाता है। उसमें फुर्ती नहीं हो पाती। देखनेमें भी भयानक मालूम देता है। गायके बछड़ेको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार गायके दूध पीनेवाले भी

सात्विक, सुन्दर तथा स्फूर्तिमान् रहते हैं। भैंसका दूध पीनेवाले आलसी, मन्दबुद्धि, तामसिक, स्फूर्तिरहित, प्रायः रोगी रहनेवाले, सुस्त, गन्दे विचारोंवाले और विषयी होते हैं। भैंसका बच्चा मर जाय तब भी उस मरे हुएमें भूसा डालकर भैंसके आगे रख देते हैं और वह निर्बुद्धि उसे अपना बच्चा समझकर दूध दे देती है, पर गाय इन बातोंमें आनेवाली नहीं होती; वह समझदार होती है, अतः इस मौकेपर दूध नहीं उतारती। इसी प्रकार भैंसका दूध भी ज्ञानका हास करनेवाला यानी बुद्धिको मोटा कर देनेवाला होता है, उसमें नयी सूझ-बूझ एवं नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाकी स्फूर्ति नहीं होती, पर गायका दूध इन बातोंका अपवाद है, ज्ञानवर्धक, प्रतिभोत्पादक तथा सौन्दर्यवर्धक भी है। गाय अपनी मुलायम रंगबिरंगी त्वचाद्वारा सूर्यरश्मियोंसे बलवान् प्राणतत्त्वोंका आकर्षण करके अमृतमय दूध देती है, इसमें पोषकतत्त्व (विटामिन) पर्याप्त मात्रा में होता है। भैंसके दूधमें पोषकतत्त्व बहुत कम होते हैं। गर्मीमें भैंसको जबतक पूरा स्नान न कराया जाय; तबतक उसके दूधमें बहुत ऊष्मा बनी रहती है; क्योंकि भैंस आधा जमीनका तथा आधा पानीका प्राणी है, जो कि हानि देनेवाला है और जबतक उसे भारी खुराक न मिले तबतक वह दूध देनेवाली भी नहीं होती; पर गायके लिये इन बातोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक भैंसके चारेमें चार-पाँच गौओंका पालन हो सकता है। वह हमारा स्थलचर प्राणी है। यही कारण था कि हमारे पूर्वजोंने गोसेवाव्रतको धारण किया था। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने ऐसे साधन बनाये हुए थे, जिनके कारण यहाँकी गौएँ सुगन्धित घी-दूध देती थीं, उनका स्वाद भी उत्तम होता था। वे गायको ऐसा भोजन खिलाते थे, जिससे उसके दूधमें विशेष प्रकारका स्वाद उत्पन्न होता था, उसके सेवनसे मनुष्योंकी स्मरणशक्ति भी बढ़ती थी, विशेष प्रकारके रोग भी दूर होते थे। ऐसी गायको वेदोंमें 'अध्या' का पद प्रदान किया गया है। यह सभी दृष्टियोंसे ठीक है।

साधनोपयोगी पत्र

(१)

बुद्धि और श्रद्धा

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपने लिखा कि मैं ईश्वरको न तो भूला हूँ और न भूलनेकी आशंका है ; रास्ता चाहे दूसरा हो । सो भाई ! बहुत अच्छी बात है रास्तेकी तो कोई बात नहीं ; सभी रास्ते अन्तमें जाकर उस एक ही लक्ष्यमें समा जाते हैं । ईश्वरको नहीं भूलना और किसी भी मार्गपर उसे उपलब्ध करनेके लिये मनुष्यको दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिये । जगत्के शास्त्रसम्मत सभी धर्मोंमें एक ही सत्य समाया हुआ है । बाह्य रूपोंमें अन्तर होनेपर भी मूलतः और परिणामतः सबका समन्वय है । अवश्य ही तुम्हें और भी विशेष चेष्टाके साथ लगना चाहिये । परमात्माके साधनमें आलस्य करना, समयकी प्रतीक्षा करना और अधूरी स्थितिको ही पूर्ण मान लेना यथार्थ स्थितिकी प्राप्तिमें बहुत बाधक हुआ करता है । मनुष्य-जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, अतएव विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है ।

तुम्हारा यह लिखना बहुत ठीक है कि 'मनुष्यको अपनी बुद्धिसे काम लेना चाहिये, जहाँ अपनी बुद्धि काम न दे वहाँ बड़ोंसे या जिनपर अपनी श्रद्धा हो—पूछकर उनकी अनुमतिसे काम करना चाहिये। तुम्हारा यह लिखना भी बहुत उचित है कि 'यद्यपि अच्छे पुरुष जान-बूझकर अनुचित नहीं कहते, पर भूल तो सबसे ही होती है।' ये दोनों ही बातें ठीक हैं तथापि बुद्धि और श्रद्धा दोनोंकी ही आवश्यकता है और प्रायः जगत्के सभी क्षेत्रोंमें इन दोनोंसे ही लाभ उठाया जाता है। बुद्धिवाद भी इतना बढ़ जाना बहुत हानिकर होता है, जहाँ अभिमानवश अपनी बुद्धिके सामने सबकी बुद्धिका तिरस्कार किया जाने लगे और श्रद्धा भी इस रूपमें नहीं परिणत हो जानी चाहिये, जिससे ईश्वर, सत्य और सदाचारके विरुद्ध मतको किसीके कहनेमात्रसे स्वीकार कर लिया जाय। मर्यादित रूपसे बुद्धि हो और यह भी माना जाय कि ईश्वरकी सृष्टिमें ईश्वरकी सत्तानीम सम्भवतः मुझसे भी अधिक बुद्धिमान पुरुष हो

चुके हैं और हो सकते हैं।

बुद्धिवाद घोर अभिमान, उच्छृंखलता और नास्तिकतामें परिणत नहीं होना चाहिये। मेरी धारणामें तो बुद्धिवादकी अपेक्षा श्रद्धा बहुत ही ऊँची और उपादेय वस्तु है, परंतु उसकी कसौटी यही है कि ईश्वर या सत्यका श्रद्धालु कभी पापका आचरण नहीं कर सकता—श्रद्धामें यह शर्त जरूर रहनी चाहिये।

बुद्धिवादियोंमें भी यह भाव रहना आवश्यक है कि वे अपने लिये अपनी बुद्धिसे काम लेनेका जितना अधिकार समझते हैं, उतना ही दूसरोंके लिये भी मानें, चाहे वे दूसरे उनके अधीनस्थ निम्नश्रेणीके लोग माने जाते हों या कम विद्या प्राप्त हों। यदि मैं किसीपर श्रद्धा करना आवश्यक नहीं समझता तो मुझे ऐसा चाहनेका भी अधिकार नहीं होना चाहिये कि दूसरे कोई मुझपर श्रद्धा करें या मेरी ही बुद्धिको मान दें। जैसे दूसरेसे गलती हो सकती है, वैसे अपनेसे भी तो हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आँख मूँदकर तो किसीकी बात नहीं माननी चाहिये तथापि कुछ ऐसी बातें भी जगत्में होती हैं, जो हमारे समझमें नहीं आतीं, पर सत्य होती हैं और जिसपर हमारा भरोसा होता है, उसके विश्वासपर हमें उनको स्वीकार भी करना पड़ता है और स्वीकार करना भी चाहिये। वर्तमान वैज्ञानिक युगमें तो ऐसी बहुत-सी बातें हैं।

इसी प्रकार ईश्वरीय साधन-क्षेत्रमें भी है—इस बातका यदि मुझपर कुछ भी विश्वास है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर कह सकता हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल ढोंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे यह निर्णय नहीं हो सकता कि श्रद्धा किसपर की जाय। जिसपर श्रद्धा की जाती है, प्रायः वही ठग, स्वार्थी, कामी, क्रोधी या लोभी निकलता है। भेड़की खालमें भेड़िया साबित होता है। इसलिये विश्वास तो खूब ठोक-पीटकर करना चाहिये और यथासाध्य सचेत रहना तथा अपने अन्दर भी ईश्वर और ईश्वरकी शक्ति है—

arma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

इस बातपर भरोसा करके अपना बुद्धि स पूरा काम लेना

संत-वाणी—

शाश्वत साधन-सुधा

❖ समुद्रमें नाना नदियोंका जल गिरता है, किंतु विशाल-हृदय समुद्र सब समय मर्यादामें रहता है। इसके विपरीत छोटी नदीमें थोड़ा जल अधिक होते ही वह मर्यादा भूलकर उफनने लगती है, जैसे क्षुद्र बुद्धिवाला व्यक्ति थोड़ा धन पाते ही मदोन्मत्त होकर व्यवहार भूल जाता है।

❖ जीव संसारमें नाना प्रकारकी इच्छाएँ करता रहता है तथा उनकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करता रहता है, जिनमेंसे कुछ इच्छाओंकी पूर्ति समयानुसार हो भी जाती है, किंतु आत्मज्ञानीको परमात्माकी प्राप्ति करनी होती है, जो इच्छाओंकी शान्ति होनेपर प्राप्त होते हैं। अतः वह सब इच्छाओंका त्यागकर पूर्ण तृप्त रहता है।

❖ अज्ञानी व्यक्ति संसारको जिस रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसका भोग करके विषयोंके दलदलमें फँस जाता है जबकि ज्ञानी संसारकी असारताको जानते हुए उसका त्यागपूर्वक भोग करता है तथा जलमें कमलकी तरह निर्लिप्त रहता है।

❖ जीवनमें संयम, सदाचार, सेवा और मर्यादाका पालन होता है, तभी जीवन सुधरता है। जो धर्मकी मर्यादामें रहते हैं, उनका ही अन्तःकरण शुद्ध होता है। प्रत्येक पुरुषका आचरण श्रीराम-जैसा तथा स्त्रीका आचरण श्रीसीताजी-जैसा होना चाहिये।

❖ अज्ञानके कारण राग-द्वेष, अहंता, ममता, आसक्ति, शोक एवं पापोंका विस्तार होता है, जो हमारे दुःखका कारण बनता है। ज्ञानसे अज्ञानका नाश होता है तथा ज्ञानसे ही परमात्म तत्त्वका अनुभव होता है, जिसके प्राप्त होनेपर जीव शान्त एवं मुक्त होकर परम आनन्दको प्राप्त होता है।

❖ जिस अज्ञानी व्यक्तिकी देह, घर, स्त्री-पुत्रों आदिमें आसक्ति रहती है, उसकी इन्द्रियाँ रोषपूर्वक उसकी शत्रु बनकर उसे पराजित कर देती हैं, किंतु विवेकी व्यक्तिकी एकमात्र नित्य परमात्माके स्वरूपमें स्थिति रहनेके कारण उसकी इन्द्रियाँ सन्तोषपूर्वक उसकी मित्र बनकर रहती हैं तथा उसका पतन नहीं होता है।

❖ जैसे हरिण तिनकोंसे आच्छादित गड्डेके ऊपर रखी हुई हरी-हरी घासको चरनेके लिये जाकर उस गड्डेमें गिर

जाता है, उसी प्रकार धनकी तृष्णा, भोगोंकी कामना और इन्द्रियजन्य वासनाओंके अधीन हुआ मूढ़ व्यक्ति विपत्तियोंके गर्तमें गिरकर महान् दुःखोंको प्राप्त होता है ।

❖ जबतक जीवकी संसारमें ममता, आसक्ति और कामना रहती है, तबतक वह तप्त दुपहरीमें मरुस्थलके मृगकी भाँति शान्तिकी प्यास लिये व्याकुल होकर भटकता रहता है, किंतु यही ममता, आसक्ति, कामना जब भगवान्में हो जाती है तो उसकी प्यास सदैवके लिये तृप्त हो जाती है तथा वह मुक्तिका अनन्त आनन्द अनुभव करता है।

❖ भक्त और भगवान्‌का सम्बन्ध अबोध शिशु और माँके समान है। क्षुधा तथा व्यथासे संतप्त होकर शिशु जैसे एकमात्र अपनी माँको ही प्रेम तथा दीन भावसे पुकारता है, वैसे ही हम भी भगवान्‌को आर्त भावसे पुकारें तो करुणावरुणालय भगवान्‌ खिँचे चले आयेंगे तथा हमें परम आश्रय प्रदान करके हमारा समुचित हित करेंगे।

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

❖ मानवीय रिश्ते ईश्वरीय संयोग होते हैं, जिनका आधार होता है—प्रेम। जहाँ रिश्तोंमें स्वार्थ, अहंकार अथवा छल-कपट आ जाता है, वहीं दूधमें खटाईकी तरह सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं तथा उनमें अविश्वासकी गाँठें पड़ जाती हैं। अतः मानवीय व्यवहारमें सदैव पवित्रता और पारदर्शिता बनाये रखनी चाहिये।

❖ भगवान्की विलक्षण कृपा है कि साधक जैसे-जैसे अपने दोष देखता जाता है, वैसे-वैसे उसे सभी निर्दोष दिखायी देने लगते हैं तथा जैसे-जैसे उसकी स्वयंकी विषमता दूर होती जाती है, वैसे-वैसे उसे सर्वत्र समता एवं शान्तिके दर्शन होते लगते हैं। यही तत्त्वका अनुभव है।

[प्रस्तुति—आचार्य श्रीगोविन्दरामजी शर्मा]

पढ़ो, समझो और करो

(१)

प्राचीन ग्रामीण जीवन

चित्तौड़-कोटा रेलवे लाइनपर चित्तौड़गढ़से लगभग ५० किलोमीटर दूरीपर एक कस्बा पारसोली बसा हुआ है, आबादी यही कोई ५० परिवारोंकी रही होगी। छोटा-सा गाँव रेलवे स्टेशनसे लगभग दो-ढाई किलोमीटर दूर पहाड़ीके चरणोंमें बसा है। डाक, ग्राम पंचायत, चिकित्सालयकी सामान्य सुविधा, सुरक्षा भगवानके भरोसे, पुलिस थाना ३० किलोमीटर दूर बेगूँ कस्बेमें। बेगूँके निवासियोंने बेगूँको रेलवेसे जोड़नेकी बहुत कोशिश की, पर रेलवे अधिकारियोंने बेगूँको रेलवेसे नहीं जोड़ा, सो नहीं ही जोड़ा। सामान्य बस सेवा एक बार चित्तौड़गढ़से माण्डलगढ़ (जिला भीलवाड़ा) उपलब्ध थी। यह स्थिति है स्वतन्त्रताके दशककी।

यहाँ बतायी जानेवाली बात १९५० ई० के पूर्व, पर निश्चित रूपसे स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बादकी है। ग्राम निवासियोंकी सामान्य आवश्यकताएँ वहीं पूरी हो जाती थीं। संयोगसे एक बार एक ग्रामीण (पारसोली ग्राम-पंचायत-क्षेत्रका निवासी) गणेशजीके चबूतरेपर उदासीन बैठा दिखा। गाँवका एक बुजुर्ग किरानेकी घरेलू वस्तुएँ बेंचनेवाला बनिया उधरसे निकला तो उस ग्रामीणको उदास बैठे देखा। उसने दूकानदारने सहज ही पूछ लिया—पटेलजी! कहाँ बैठे हो? जब ग्रामीणने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो बनिया रुका तथा फिर पूछा—किस चिन्तामें बैठे हो? अब ग्रामीण सजग होते हुए बोला—कुछ सामान लेने आया था पर। बनियेने धैर्यसे पूछा—फिर क्या हुआ? ग्रामीण बोला—अमुक सेठकी दूकानसे सामान लेता रहा हूँ—कभी रकम कम होती है तो अगली बार चुका देता हूँ, पर इस बार। बनियेने पूछा—क्या सामान नहीं मिला? ग्रामीण बोला—सामानके लिये मनाही तो नहीं की, पर साथ ही कहता है कि पहलेकी उधारी चुका दो—फिर उधार और ले जाओ। दो दिन पूर्व बहूके प्रसव हो गया है और बनिया वस्तुएँ देनेमें टालमटोल कर रहा है।

बनिया बोला—इतनी-सी बात, चलो उठो मेरे साथ। वे दोनों दूकानदारके पास गये तब भी दूकानदारने वही उत्तर दोहरा दिया—पुरानी उधारकी रकम दे दो और फिर जरूरतका सामान उधार ले लो। बनियेने प्रसवकी जानकारी दी, पर उस दूकानदारपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात सुनी-अनसुनी कर दी।

मित्र बनिया ग्रामीणको साथ लेकर एक अन्य दूकानदारके पास आया तथा कहा कि इस ग्रामीणको जरूरतकी जो वस्तुएँ माँगे, आप दे दीजिये। वस्तुओंकी कीमत अभी ये ग्रामीण नहीं चुकायेगा, कुछ राशि मैं चुका दूँगा, आज ही। आप इस ग्रामीणको निपटाइये, मैं अभी वापस आता हूँ।

ग्रामीण एक पखवाड़ेकी अपनी जरूरतकी सभी वस्तुएँ लेकर, बनियेसे मिलकर आभार मानते हुए, शीघ्र राशि चुकानेको कहकर लौट आया। बनियेने पहलेवाले दूकानदारसे बात की, ग्रामीण है, कहाँ जायगा, किससे माँगेगा? प्रसव हुआ है। एक जगह बैठे हैं, सुख-दुःख साथ-साथ भोगेंगे। पुराना बकाया कितना है—लो, मैं रुपये लाया हूँ। बनियेने उधारीकी जितनी रकम बतायी, उसने रकम चुका दी।

दो-चार दिन बाद बनियेने दूसरे दूकानदारकी राशि भी चुका दी। वह लेनेमें संकोच कर रहा था। बनियेने कहा—भाई! तुमने तो मेरे कहनेसे सामान दिया है, पैसे लो। दूसरा दूकानदार बोला—वह ग्रामीण पटेल एक माह बाद पैसे चुकानेको कह गया है—आप क्यों दे रहे हैं? बनियेने कहा—‘आपने मेरे कहनेसे सामान दिया है तो पैसे लो।’ दूकानदारको पैसे लेने ही पड़े।

लगभग एक पखवाड़ेके बाद वह ग्रामीण पटेल, रुपयोंकी व्यवस्थाकर बनियोंका कर्ज चुकानेके लिये गाँव आया। सर्वप्रथम वह पिछली उधारी चुकानेके लिये जिसने और सामान उधार देनेसे मना किया था, उस बनियेके पास गया। दुआ-सलामके बाद ग्रामीणने कहा कि हिसाब देखिये, उधारी चुकानी है तो दूकानदार बोला—उधारीकी राशि तो ५-७ दिन पूर्व ही तुम्हारे

घटना पिछले वर्ष २९ जनवरी सन् २०१६ ई० शुक्रवारकी है, मेरी धर्मपत्नी गीता-पाठ करनेके बाद अपने कमरेमें एक खाटपर लेट गयीं। वह कमरा इतना छोटा था कि उसमें मुश्किलसे दो खाट ही पड़ सकते थे तथा उनके बीचमें एक फुटका ही फासला था। खाटपर लेटते ही उन्होंने ज्यों ही दाहिनी ओर दीवारकी तरफ करवट ली, त्यों ही अचानक छतमें लगा पंखा धड़ामसे दोनों खाटोंके बीच उस खाटसे टकराते हुए टेढ़ा होकर गिर पड़ा, जिसपर मेरी धर्मपत्नी लेटी हुई थी। मैं बाहर बरामदेमें बैठा अध्ययन कर रहा था। आवाज सुनकर कमरेमें आया तो देखा कि धर्मपत्नी घबरायी हुई-सी भगवान्‌की कृपासे अपनी जान बच जानेका बखान कर रही हैं और छतका पंखा टेढ़ा होकर दो खाटोंके बीच इस प्रकार पड़ा है, जैसे पंखेको किसीने आसानीसे रख दिया हो जबकि

गाँवमें ताउनकी बीमारी आयी और मेरी एक बुआको उठा ले गयी। बाबाको किसीने उनके मरनेतककी खबर न दी। उसके पश्चात् मेरे सबसे छोटे चाचा द्वारिका सख्त बीमार पड़े। तीसरे ही दिन उन्होंने चलाचलीकी तैयारी कर दी। प्रातःकालसे ही वे आँखें फाड़-फाड़कर सबको देखने लगे। मेरी चाची पछाड़ खा-खाकर उनके ऊपर गिरने लगीं। धीरे-धीरे उनका बोलना भी बंद हो गया। लोगोंने यह जानकर कि द्वारिका अब केवल घड़ी-दो-घड़ीके मेहमान हैं, उन्हें चारपाईसे नीचे जमीनपर लिटा दिया। किंतु जमीनपर लेटे हुए उन्हें एक घंटा बीत गया और उनके प्राण न निकल सके। वे बराबर आँखें फाड़-फाड़ सबकी ओर ऐसे देखते रहे जैसे मानो उनकी आँखें किसीको खोज रही हों। लोगोंने घरके स्त्री-बच्चोंको एक-एक करके उनके सामने किया, किंतु फिर भी उन्हें शान्ति न मिली। अन्तमें किसीने बिहारीबाबाका नाम लिया और द्वारिकासे पूछा 'क्या तुम अपने मामाको देखना चाहते हो?' मुँहसे बोल तो नहीं निकला; किंतु मुखकी मौन आकृति और आँखोंने जैसे उनके मनकी बात कह दी हो। इस समय सारी दुश्मनीको भुलाकर बाबाको लेने आदमी दौड़ाया गया। आधे ही घंटेमें बाबा आकर मौजूद हो गये। सब पुकार उठे—'बिहारी आ गये, बिहारी आ गये।' बाबा आकर चाचाके पास बैठ गये और सजल नेत्रों तथा रूँधे कण्ठसे कहने लगे—'द्वारिका! मैं आ गया हूँ। अपने मामासे एक बात तो कर लो।' मैं पास ही खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। चाचाकी पुतलियाँ फिरीं, मुखपर प्रसन्नताकी आभा-सी आयी, फिर उनकी आँखोंने दो आँसू ढलका दिये। चाचाकी आँखें तो पहलेसे ही खुली थीं, किंतु अब होठ भी खुल गये थे, जैसे वे होठ कुछ कहना चाहते हों। किंतु वे खुले-के-खुले ही रह गये। अपने मामाके दर्शन करके चाचा चिरनिद्रामें विलीन हो गये। इन दो आँसुओंने चाचा और बाबा दोनोंके ही मनका सारा मैल धो डाला।—एम०आर० गुप्ता

मनन करने योग्य आत्महत्या कैसी मूर्खता!

पूर्वकालमें काश्यप नामक एक बड़ा तपस्वी और संयमी ऋषिपुत्र था। उसे किसी धनमदान्ध वैश्यने अपने रथके धक्केसे गिरा दिया। गिरनेसे काश्यप बड़ा दुखी हुआ और क्रोधवश आपसे बाहर होकर कहने लगा— 'दुनियामें निर्धनका जीना व्यर्थ है, अतः अब मैं आत्मघात कर लूँगा।'

उसे इस प्रकार क्षुब्ध देखकर इन्द्र उसके पास गीदड़का रूप धारण करके आये और बोले, 'मुनिवर! मनुष्य-शरीर पानेके लिये तो सभी जीव उत्सुक रहते हैं। उसमें भी ब्राह्मणत्वका तो कुछ कहना ही नहीं। आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर उसे यों ही नष्ट कर देना, आत्मघात कर लेना भला, कहाँकी बुद्धिमानी है? अजी! जिन्हें भगवान् ने हाथ दिये हैं, उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गये। इस समय आपको जैसे धनकी लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पानेके लिये उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टिमें हाथ पानेसे बढ़कर संसारमें कोई लाभ नहीं है। देखिये, मेरे शरीरमें काँटे चुभे हैं; किंतु हाथ न होनेसे मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किंतु जिन्हें भगवान् से हाथ मिले हैं, उनका क्या कहना? वे वर्षा, शीत, धूपसे अपना कष्ट निवारण कर सकते हैं। जो दुःख बिना हाथके दीन, दुर्बल और मूक प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहन करने पड़ते। भगवान् की बड़ी दया समझिये कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, साँप या

मेढक आदि किसी दूसरी योनिमें नहीं उत्पन्न हुए।'

'काश्यप! आत्महत्या करना बड़ा पाप है। यही सोचकर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ; अन्यथा देखिये, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ न होनेसे मैं इनसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता, परंतु मैं अपने इस शरीरका परित्याग नहीं करता हूँ; क्योंकि मुझे भय है कि मैं इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पापयोनिमें न गिर जाऊँ।

अकार्यमिति चैवेमं नात्मानं संत्यजाम्यहम्।

नातः पापीयसीं योनिं पतेयमपरामिति॥

(महा० शान्ति० १८०।२१)

आप मेरी बात मानिये, आपको वेदोक्त कर्मका वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानीसे स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिये। सत्य बोलिये, इन्द्रियोंको अपने काबूमें रखिये, दान दीजिये, किसीसे स्पर्धा न कीजिये। विप्रवर! यह शृगाल-योनि मेरे कुकर्मोंका परिणाम है; क्योंकि मैं नास्तिक, सबपर सन्देह करनेवाला तथा मूर्ख होकर भी अपनेको पण्डित माननेवाला था। मैं तो रात-दिन अब कोई ऐसी साधना करना चाहता हूँ, जिससे किसी प्रकार आप-जैसी मनुष्ययोनि प्राप्त हो सके।'

काश्यपको मानवदेहकी महत्ताका ज्ञान हो गया। उसे यह भी भान हुआ कि यह कोई प्राकृत शृगाल नहीं, अपितु शृगाल-वेशमें शचीपति इन्द्र ही हैं। उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर घर लौट आया। [महाभारत]

श्रद्धा-सुमन

परमभागवत सनातन धर्म-परम्पराके एकनिष्ठ वाहक अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराजने कुछ समय पूर्व (मकर संक्रान्ति, सं० २०७३ वि०) अपना पाञ्चभौतिक कलेवर त्यागकर नित्य गोलोकधामको प्रयाण किया। भगवान् अंशुमालीके उत्तरायणमें प्रवेश करते ही पावन वेलामें आपने दिव्यधामकी यात्रा आरम्भ की। महापुरुषोंकी रहनी-कहनी दिव्य ही होती है—यह इसीका प्रमाण है। यद्यपि महाराजश्रीके जानेसे जो स्थान रिक्त हुआ है, उसकी पूर्ति कठिन है तदपि उनका पावन व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदैव हमें प्रेरित करते हुए पथ-प्रदर्शन करता रहेगा। अपने उत्तम गुणों एवं सत्त्वमार्गमें निरन्तर निरत रहनेके कारण उनका गोलोकगमन शोकका विषय नहीं है, तथापि उनकी अनुपस्थिति सनातनधर्मके लिये अपूरणीय क्षति अक्षुण्ण है।

अप्रैल २०१६ से मार्च २०१७ तकके नवीन प्रकाशन

कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹
2037	अध्यात्म पथप्रदर्शक	६०		नेपाली		2056	विल्वाष्टोत्तरशतनाम पूजा	५
2047	भूले न भुलाये	२०	2055	रामायणके आदर्श पात्र	१५		ओड़िआ	
2058	सेठजीके अन्तिम अमृतोपदेश	१	2045	सुन्दरकाण्ड—सटीक	१०	2054	गीता—पाँकेट साइज, सजि.	२५
2042	गीता व्याकरणम्—सजिल्द	३५	2048	शरणागति	६		तमिल	
2066	श्रीभक्तमाल	२३०	2046	हनुमानचालीसा—सटीक	५	2043	श्रीशिवमहापुराणम्	३००
2067	आदर्श बाल-कहानियाँ	२५	2050	नारायणकवच	३		अंग्रेजी	
2068	आदर्श बाल-कथाएँ	२५	2051	गजेन्द्रमोक्ष	३	2059	Stories that Transform Life	10
	मलयालम		2052	आदित्यहृदयस्तोत्र	३	2063	Ideal Women	8
2044	गीता—सटीक, पुस्तकाकार	२०	2053	रामरक्षास्तोत्र	३	2064	Nal Damayanti	5
	असमिया		2049	अमोघ शिवकवच	३		मराठी	
2041	गीता प्रबोधनी	५०		तेलुगु		2061	श्रीमहाभारत कथा	३५
	बँगला		2038	श्रीमद् आन्ध्रभागवतमु-I	२५०	2062	श्रीसकलसंतगाथा	२५०
2040	श्रीविष्णुपुराण—सटीक	१५०	2039	श्रीमद् आन्ध्रभागवतमु-II	२५०			

अब उपलब्ध

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

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

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

आयुर्वेदिक ओषधियाँ उपलब्ध हैं

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

गीताभवन आयुर्वेद संस्थान

पो०-स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड), पिन २४९३०४; फोन नं० ०१३५-२४४००५४, २१२२०१४

e-mail : gbas.gitabhawan@gmail.com

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

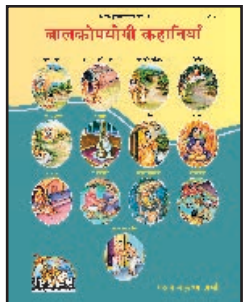
FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with

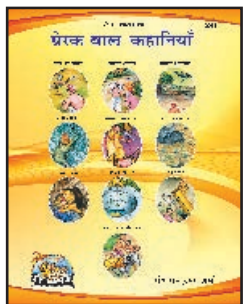
By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

नवीन प्रकाशन—ग्रन्थाकार रंगीनमें अब छपकर तैयार

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

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

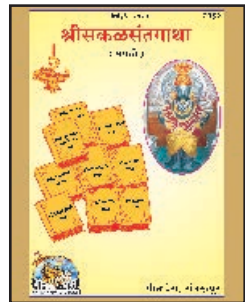

चार रंगों एवं आर्ट पेपरपर छपी प्रस्तुत पुस्तकमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, सत्यकाम जाबाल, भक्त परीक्षित, मातृपितृ-भक्त श्रवण कुमार, तपस्याका फल आदिके विषयमें सरल भाषामें जानकारी दी गयी है। मूल्य ₹२५

नवीन प्रकाशन अब उपलब्ध

श्रीसकलसंतगाथा (कोड 2062) मराठी—

प्रस्तुत ग्रन्थमें श्रीज्ञानेश्वर, श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीसोपानदेव, श्रीमुक्ताबाई, श्रीचोखामेळा, श्रीएकनाथ महाराज, श्रीनिळोब महाराज आदि महाराष्ट्रके कुछ संतोंकी वाणियाँ प्रकाशित की गयी हैं। श्रीतुकाराम गाथा एवं नामदेवांची गाथा अलगसे प्रकाशित है। मूल्य ₹२५०

पिछले कुछ दिनोंसे अनुपलब्ध पुस्तकें अब उपलब्ध

गीता तत्त्वविवेचनी (कोड 457) अंग्रेजी—

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

श्रीमद्भागवतमहापुराण (कोड 564-565)

अंग्रेजी— भगवान् शुकदेवद्वारा महाराज परीक्षितको सुनाया गया भक्तिमार्गका तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोकमें श्रीकृष्ण-प्रेमकी सुगन्धि है। दोनों खण्डोंका मूल्य ₹४४०

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

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