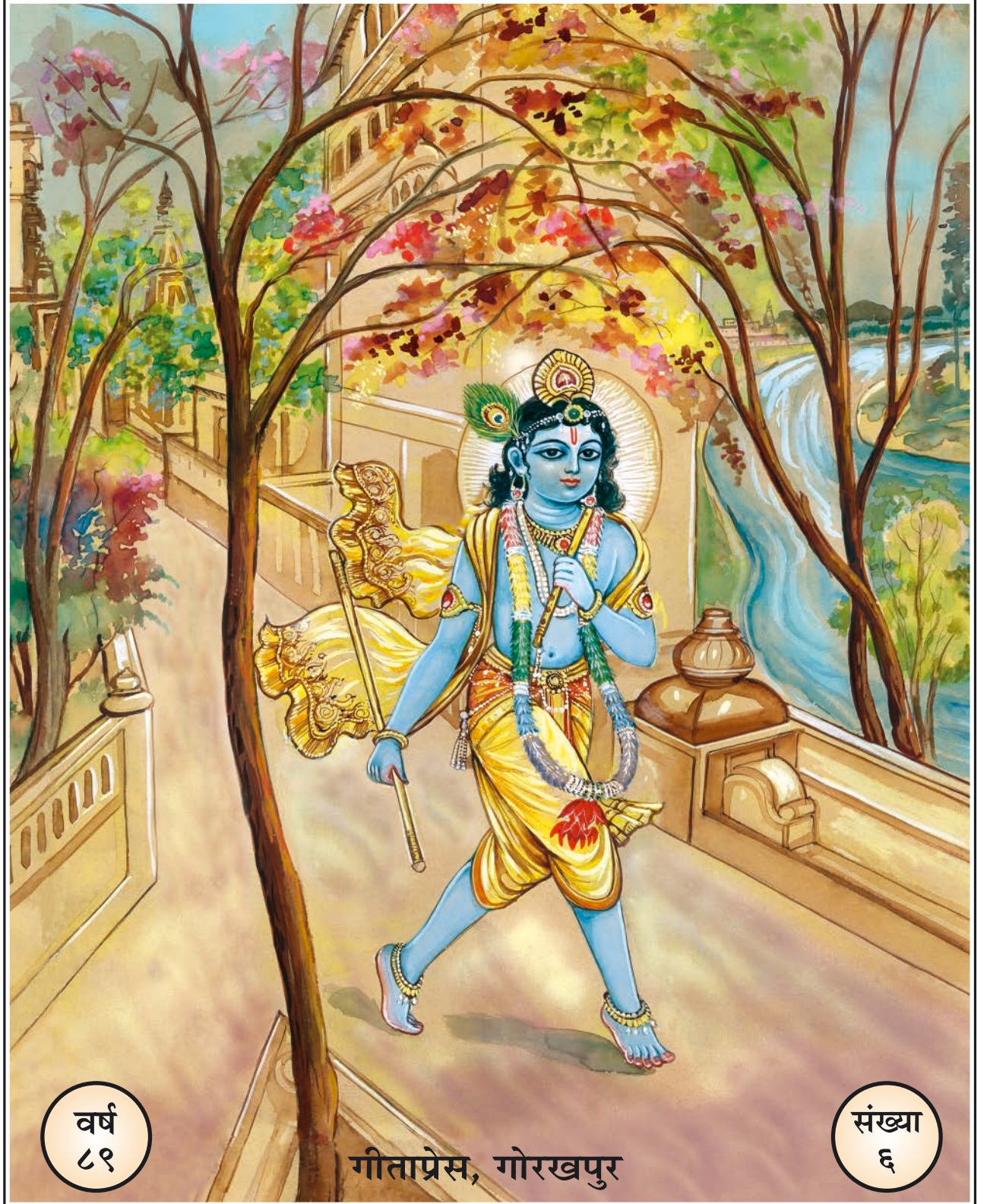

* ॐ श्रीपरमात्मने नमः *

कल्याण

मूल्य ८ रुपये

वर्ष
८९

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
६

कन्हैयाकी एक मनोरम झाँकी

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!

देवोंद्वारा देवीकी स्तुति

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः ।
तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥

वर्ष

८९

गोरखपुर, सौर आषाढ़, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, जून २०१५ ई०

संख्या

६

पूर्ण संख्या १०६३

‘नारायणि नमोऽस्तु ते’

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्यं ॥
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया । सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

[देवता बोले—] शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि! हमपर प्रसन्न होओ । सम्पूर्ण जगत्की माता!

प्रसन्न होओ । विश्वेश्वरि! विश्वकी रक्षा करो । देवि! तुम्हीं चराचर जगत्की अधीश्वरी हो । तुम इस जगत्का एकमात्र आधार हो; क्योंकि पृथ्वीरूपमें तुम्हारी ही स्थिति है । देवि! तुम्हारा पराक्रम अलङ्घनीय है । तुम्हीं जलरूपमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करती हो । तुम अनन्त बलसम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो । इस विश्वकी कारणभूता परा माया हो । देवि! तुमने इस समस्त जगत्को मोहित कर रखा है । तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो । नारायणि! तुम सब प्रकारका मंगल प्रदान करनेवाली मंगलमयी हो । कल्याणदायिनी शिवा हो । सब पुरुषार्थोंको सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, तीन नेत्रोंवाली एवं गौरी हो । तुम्हें नमस्कार है । [श्रीदुर्गासप्तशती]

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

(संस्करण २, १५, ०००)

कल्याण, सौर आषाढ़, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, जून २०१५ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- 'नारायणि नमोऽस्तु ते'	३	१४- ज्योति निष्कम्प है [श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग—]	
२- कल्याण	५	(आचार्य श्रीरामरंगजी)	३१
३- भगवान् के विशुद्ध प्रेमका उपाय		१५- बलजी-भूरजी [कहानी] (श्रीरामेश्वरजी टांटिया)	
(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	६	[प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया]	३४
४- भगवत्प्रेमसे हीन मानवका स्वरूप [कविता]		१६- आस्तिकता सदाचारकी जननी है	
(श्रीतुलसीदासजी)	९	(डॉ० श्रीविद्याभास्करजी वाजपेयी)	३५
५- दरिद्र और श्रीमान् (बहन श्रीजयदेवीजी)	१०	१७- 'दानी कहूँ संकर-सम नहीं' (श्रीमोहनलालजी चौबे,	
६- मनुष्यकी अधोमुखी प्रवृत्ति और उससे बचनेके उपाय		एम०ए०, बी०एड०, साहित्यरत्न)	३७
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ..	१४	१८- गोवंशका विनाश—देशकी अर्थव्यवस्थापर कुठाराघात	
७- मस्तिष्क या हृदय ? (श्री 'माधव')	१८	(श्रीसुभाषजी पटेल)	३९
८- विश्वासका फल	२१	१९- 'हरि तोरे दरसन केहि बिधि पाऊँ' [कविता]	
९- साधकोंके प्रति—		(श्रीतेजपालजी उपाध्याय)	४०
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	२२	२०- कर्मभोग एवं कर्मप्रायश्चित्त	
१०- आवरणचित्र-परिचय	२४	(श्रीसुदर्शनसिंहजी 'श्रीचक्र')	४१
११- कलियुगी जीवोंके परम कल्याणका साधन क्या है ?		२१- साधनोपयोगी पत्र	४४
(श्रीबरजोरसिंहजी)	२५	२२- व्रतोत्सव-पर्व	
१२- श्रीप्रेमरामायण महाकाव्यमें सेवाधर्म (श्रीसुरेन्द्रकुमारजी		[श्रावणमासके व्रतपर्व]	४५
रामायणी, एम०ए०, एम०एड०, साहित्यरत्न)	२६	२३- कृपानुभूति	४६
१३- सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और पूजा है		२४- पढ़ो, समझो और करो	४७
(श्रीरमेशचन्द्रजी बादल, एम०ए०, बी०एड०, विशारद)	२९	२५- मनन करने योग्य	५०

चित्र-सूची

१- कन्हैयाकी एक मनोरम झाँकी	(रंगीन)	आवरण-पृष्ठ
२- देवोंद्वारा देवीकी स्तुति	(")	मुख-पृष्ठ
३- ब्राह्मणवेशधारी हनुमान्जीकी भरतजीसे भेंट	(इकरंगा)	८
४- माता कौसल्याका हनुमान्द्वारा रामको सन्देश भेजना	(")	३३
५- सेठजीका ऊँटसवारसे परिचय पृष्ठना	(")	३४

एकवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹ २००

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\$ 45 (₹ 2700)
पंचवर्षीय US\$ 225 (₹ 13500)

{ Us Cheque Collection
{ Charges 6\$ Extra

पंचवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹ १०००

सजिल्द ₹ ११००

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

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

website : www.gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

☎ (0551) 2334721

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

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

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

कल्याण

याद रखो—प्रभुको पहचाननेवाले भक्तके द्वारा तो रामेश्वरके मन्दिरमें विराजित स्वयं प्रभुने यहींसे पूजा कैसी होती है, यह हमें जानना चाहिये। संत स्वीकार कर ली।’

याद रखो—अब कहीं हम भी संत एकनाथकी तरह विश्वके कण-कणमें विराजित प्रभुको पहचान सकते तो हमारी पूजा भी सर्वांगीण पूजा बन जाती। हमारी आजकी जो यह दशा है कि पासकी नदीसे जल भरकर हम किसी मन्दिरमें प्रभुकी पूजा करने चलते हैं, मन्दिरसे कुछ दूरपर ही हमें एक ऐसा असहाय, अपेक्षित प्राणी—पशु नहीं, मनुष्य मिलता है, जिसके अन्तिम श्वास आ रहे हों, हमारी दृष्टि भी उसपर पड़ जाती है, पर हम उस ओरसे दृष्टि हटा लेते हैं, क्षणभरके लिये रुककर कौतूहलकी दृष्टिसे हम भले कुछ पूछ-ताछ कर लें, किंतु आखिर हमारा भी उस मरणासन्न व्यक्तिके प्रति कोई कर्तव्य है—यह भावना भी हमारे मनमें नहीं उद्दीप्त होती। अधिक-से-अधिक कुछ हुआ तो इतना कि करुणामिश्रित दो-चार शब्द मुँहसे उच्चारण कर लेते हैं और फिर मन्दिरमें पूजा करने चले जाते हैं! इतना भी नहीं करते कि अपने लोटेके जलकी कुछ बूँदें उस मुमूर्षुके सूखते हुए कण्ठमें तो डाल दें—हमारा ऐसा व्यवहार प्रभुको पहचाननेपर कदापि नहीं होता। फिर तो हमें भी यह दीखता कि मन्दिरके देवता हमारी पूजा ग्रहण करनेके लिये यहाँ इस रूपमें प्रकट हो गये हैं तथा उस समय केवल जल ही नहीं, हमारे पास जो कुछ भी साधन प्राप्त हैं, हमारे द्वारा जो कुछ भी होना सम्भव है, उन सबका पूर्ण उपयोग करते हुए पूरी तत्परतासे हम उस रूपमें विराजित प्रभुकी पूजामें ही जुट पड़ते।

‘शिव’

‘शिव’

(गीता १५।७)

मग्न हो गया, ऐसी स्थितिमें ब्राह्मणका रूप धारण करके हनुमान्जी वहाँ आ पहुँचे। जैसे कोई डूबते हुएके लिये

भगवान् श्रीरामजीने अपने १४ वर्षके वनवास-कालमें जब लंकापर विजय प्राप्त की, तब विभीषणने आकर कहा—‘भगवन्! अब चौदह वर्षकी अवधि समाप्त हो गयी है, अब आप कुछ दिन शहरमें चलें। लंकाका कोष, खजाना, राजधानी—इन सबको देखें।’ भगवान्ने कहा—‘विभीषण! तुम्हारा जो कोष और खजाना है, वह सब मेरा ही है, मुझे भरतकी स्मृति हो आयी है, यदि चौदह वर्षकी अवधितक मैं नहीं पहुँचूँगा तो मेरा भाई भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। इसलिये जल्दी-से-जल्दी मुझे अयोध्या पहुँचाओ।’ यह है उच्चकोटिके प्रेमकी कसौटी। [क्रमशः]

[तुलसीदास]

दरिद्र और श्रीमान्

(बहन श्रीजयदेवीजी)

[को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः]

श्यामा—बहन, मैं सुनती हूँ कि ईश्वर सम है, परंतु यह जगत् तो प्रत्यक्ष ही विषम दिखायी देता है। यहाँपर कोई दरिद्र है तो कोई श्रीमान् है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। फिर ईश्वरने ऐसे विषम जगत्को क्यों और कैसे बनाया? हरिभक्तोंका कथन है कि हरि ही जगत् है और जगत् ही हरि है। इस कथनसे दरिद्र और श्रीमान् सब हरि ही हुए, परंतु देखनेमें यह आता है कि दरिद्र प्रायः दुखी रहता है और श्रीमान् प्रायः सुख भोगता है। इस प्रकार दुखी और सुखी भी हरि ही हुए, किंतु जब हरि ही दुखी और सुखी हुए तो फिर वे सम कहाँ रहे? स्वभाव तो किसीका बदलता नहीं है। जैसे आग उष्ण है, वह शीतल नहीं हो सकती, उसी प्रकार सम हरि भी विषम नहीं हो सकते। विषम न होनेसे दरिद्र या श्रीमान् नहीं हो सकते तथा दरिद्र या श्रीमान् न होनेसे सुखी या दुखी नहीं हो सकते, परंतु जगत्में तो इस प्रकारकी विषमताएँ प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं, इसलिये यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध पड़ता है।

कोकिला—ठीक है बहन, पर तुम्हारा यह प्रश्न अपने आत्मस्वरूप हरिको न जाननेके कारण ही उठ रहा है। वरना हरि तो निर्गुण अविकारी होनेके कारण सर्वदा एक समान ही हैं। हरिके वास्तविक स्वरूपको न जाननेवालोंको ही जगत्में दरिद्र और श्रीमान्का भेद दिखायी देता है तथा वे अपनी धारणाके अनुसार अपनी अथवा अन्यकी दरिद्रता एवं श्रीमन्तताका आरोप श्रीहरिमें भी करते हैं, परंतु वास्तवमें यह उनकी भ्रान्ति ही है। पारमार्थिक दृष्टिसे तो कोई दरिद्र अथवा श्रीमान् है ही नहीं, लौकिक दृष्टिसे भी देखा जाय तो कोई दरिद्र अथवा श्रीमान् सिद्ध नहीं होता; क्योंकि लौकिक तो साधारणतया निर्धनका ही

दरिद्र और धनीको ही श्रीमान् कहा जाता है, परंतु यहाँके विद्वान् पुरुषोंका कथन है कि धनहीन दरिद्र नहीं है, प्रत्युत जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है, वह चाहे कितना ही धनशील क्यों न हो, वस्तुतः वही दरिद्र है और जिसके पास सन्तोष है, वह चाहे कितना ही निर्धन क्यों न हो, वही श्रीमान् है। इसी बातको पूज्यपाद श्रीभाष्यकारजीने भी 'प्रश्नोत्तरी' में कहा है और लोकमें तो ये कहावतें प्रचलित ही हैं कि 'अमीरी मनसे है, धनसे नहीं। जिसका मन उदार है, वह कंगाल भी मालामाल है और जिसका मन दीन है, वह मालामाल होनेपर भी कंगाल है।' इस सम्बन्धमें मैं तुमको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाती हूँ, सुनो—

एक सेठानी थी, दूसरी ठकुरानी। उन दोनोंमें बड़ी मित्रता थी! वे परस्पर सहोदर बहनों—जैसा बर्ताव करती थीं। पहले तो दोनों ही मालदार थीं, पर पीछे दैवयोगसे अथवा यों कहिये कि पूर्वका पुण्य क्षय हो जानेसे, उनमेंसे ठकुरानी कंगाल हो गयी। एक दिनकी बात है, सेठानी ठकुरानीके घर आयी और उसके हाथमें कुछ रुपये देकर इस प्रकार कहने लगी— 'बहन! लक्ष्मी बड़ी ही चंचल है, वह सर्वदा एकके पास नहीं रहती। कभी यहाँ, कभी वहाँ, इसी प्रकार उसका फेरा लगा करता है। आजकल तुम्हारे यहाँ रुपये—पैसेकी तंगी है। इसलिये मैं ये रुपये तुम्हें देती हूँ, ये तुम्हारे लड़के-बच्चोंके काम आ जायँगे। मेरा धन तुम्हारा ही धन है तथा तुम्हारे बाल-बच्चे मेरे ही बाल-बच्चे हैं। मुझमें और अपनेमें भेद मत मानो, ये रुपये ले लो और भी समय-समयपर मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी।'

इस बातको सुनकर ठकुरानीने उत्तर दिया— 'बहन! मैं तुम्हारा उपकार मानती हूँ, पर हम दोनोंमें इस

यह सुनकर ब्राह्मणने कुदाल उठायी और वह विक्रमादित्यके पास चल दिया। मार्गमें ब्राह्मणने सोचा कि 'विक्रमादित्य बड़े धीर, वीर और उदार पुरुष हैं। वे कुम्हारकी बतलायी हुई इस बातको अपनी जबानपर कभी नहीं ला सकेंगे। उनके मुँहसे तो पूरी बातको कौन कहे, 'हा दैव' इतना भी न निकल सकेगा। तब फिर रत्नोंकी प्राप्ति कैसे हो सकेगी? अच्छा, एक उपाय है। विक्रमसे ऐसे कुछ न कहकर, जब वह कुदाल चलाने लगेंगे, तब मैं उनको उनकी माताके मर जानेकी सूचना दे दूँगा। उस समय कुदाल भी चल जायगी और उनके मुँहसे 'हा दैव' भी निकल जायगा। बस, इतनेसे ही काम बन जानेकी आशा है। अन्य कोई उपाय नहीं है'—यह सोचते-सोचते ब्राह्मण विक्रमके निकट पहुँच गया और कुदाल उनके हाथमें दे दी। विक्रमने समझा केवल कुदाल चलानेसे रत्न मिल जायगा और उन्होंने उस पर्वतपर कुदाल आजमायी। इतनेमें ब्राह्मणने झटसे उनकी माताकी मृत्युका संवाद सुना दिया। विक्रम यह सुनते ही सहम गये और 'हा दैव, मैं मारा गया'—ऐसा कहकर उन्होंने कुदालको फेंक दिया तथा बैठ गये। इधर कुदालका पर्वतपर गिरना था कि रत्न निकल आये। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणके कहनेसे विक्रमने रत्नोंको उठा लिया और

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

दवा दी जाती, तब वहाँसे मुझे भी दवा लानेमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर वहाँ केवल गरीबोंको ही दवा दी जाती है, इसलिये गरीबोंकी चीजपर मेरा कोई अधिकार नहीं है।

कोकिला—क्या कहूँ, बहन! ब्राह्मणीकी इस बातको सुनकर मुझे प्रसन्नताके साथ-साथ बड़ा आश्चर्य हुआ। तुम्हीं सोचो, उसने कितनी अच्छी बात कही। अब तुमने तृष्णाका स्वरूप समझ लिया होगा। तृष्णा ही धनी या गरीबकी सृष्टि करती है। तृष्णाके सम्बन्धमें मैंने विद्वानोंके मुखसे यह भी कहानी सुनी है—

एक नाई और उसकी स्त्री दोनों जो कुछ कमाते थे, उसको वे उसी दिन खर्च कर दिया करते थे। दूसरे दिनके लिये कुछ भी शेष नहीं रखते थे। एक दिन नाइनसे एक यक्षिणीकी मुलाकात हो गयी। नाइनने उसकी बड़ी सेवा की। यक्षिणी उसकी सेवासे प्रसन्न हो गयी और उसने मुहरोंसे भरी हुई सात डेगें नाइनको दे दीं। छः डेगोंमें तो उनके मुखतक मोहरें भरी थीं, केवल एक डेग कुछ खाली थी। नाई और नाइनने जब उन डेगोंको देखा तो वे दोनों मारे लोभके खाना-पीनातक भूल गये। उन्होंने सोचा—यह जो एक डेग खाली है, इसको भर देना चाहिये। यह सोचकर वे दोनों अपनी कमाईसे उस डेगको भरने लगे। दोनों जो कुछ कमाकर लाते थे, सब उसीमें डालते जाते थे, परंतु यह मसल है कि यक्षोंकी डेग कभी नहीं भरती। वे दोनों पति-पत्नी सालभरतक उसको भरते रहे, पर डेग किसी प्रकार न भरी। तब उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। वे चिन्तामें सूखने लगे। उनके शरीरका रक्त सूख गया, गाल पिचक गये, आँखोंसे कम दिखायी देने लगा, कमर झुक गयी, परंतु फिर भी उन दोनोंपर लोभका ऐसा भूत सवार था कि वे उस खाली डेगको भरनेकी ही कोशिशमें लगे थे, परंतु डेगकी यह दशा थी कि वह उतनी-की-उतनी ही खाली रहती थी। इस बातको एक संत जानते थे। उनको इस दम्पतीकी दर्दशा देखकर बड़ी दया आयी। उन्होंने

अपनी तन्त्रविद्यासे उस यक्षिणीको बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने इन सब डेगोंको उठा ले जाओ। यक्षिणीने ऐसा ही किया। इधर नाई और नाइनने जब डेगोंको लापता देखा तो वे रोने-पीटने लगे। पर दो-तीन दिनोंतक ही उनकी यह दशा रही। अन्तमें सन्तोष करके वे बैठ गये। यहाँतक कि कुछ दिनोंके बाद वे फिर पहले-जैसे सुखी हो गये। अस्तु,

बहन! इन सब बातोंको देख-सुनकर मैं तो यही कहूँगी कि तृष्णा क्षयरोगके समान अत्यन्त दुःखदायिनी है। वह धनीको भी कंगाल और शूरको भी कायर बना देती है। उससे मुक्ति पानेका एकमात्र उपाय सन्तोष है। सन्तोषद्वारा ही इस तृष्णाकी निवृत्ति होती है। भगवान् पतंजलिने कहा है कि सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। अपने आत्मस्वरूप ईश्वरसे बढ़कर और किसीमें सुख नहीं है। योगदर्शनकारका भी यही अभिप्राय है कि सन्तोषसे ही परमोत्तम सुख अथवा परमात्माकी प्राप्ति होती है और इसके प्रतिकूल तृष्णासे पुनः दुःखरूप संसारकी प्राप्ति होती है। इसलिये भाष्यकारका यह कथन कि विशाल तृष्णा ही दरिद्रता और सम्पूर्णरूपसे सन्तोष ही श्रीमत्ता है, ठीक ही है। अतः श्रेयाभिलाषियोंका यह परम कर्तव्य है कि वे संसारकी ओर ले जानेवाली तृष्णाका मनसे परित्याग और परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले सन्तोषका प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करें। अच्छा बहन! फिर कभी। इस बातको तो इतना ही और कहकर समाप्त करती हूँ—

धनी निर्धनी सभी दुखी हैं दुखिया दुनिया सारी।

सुखी नहीं है कोई जगमें नर हो अथवा नारी ॥

सन्तोषी ही सुखी एक है, तृष्णा जिसने मारी।

‘जयदेवी’ के धन लक्ष्मीपति प्रणतपाल गिरिधारी ॥

राजा-रंक सभी हैं मरते त्यागी या व्यापारी।

तृष्णा डाइन ही नहिं मरती दुनिया इससे हारी ॥

तृष्णा त्यागी, वही धीर है, शूर वही है भारी।

‘जयदेवी’ तू भी तृष्णा तज, भज ले कृष्णमुरारी ॥

वस्तुतः तमसाच्छन्न बुद्धि या बुद्धि-भ्रष्टताके कारण विश्वमानव इसी प्रकार कुपथपर आगे बढ़ता रहा तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। सम्भव है, इसके परिणामस्वरूप विश्वमें विनाशकारी अस्त्रोंके युद्ध हो जायँ अथवा कोई भीषण महामारी हो जाय, जिससे प्रजावर्गका महान् संहार हो जाय। पापका परिणाम विनाश, दुःख, पीड़ा, नरकयन्त्रणा आदि होते हैं। प्रकृति किसीके साथ पक्षपात नहीं करती, भगवान्‌के मंगल-नियमोंसे आबद्ध वह अपनी नीतिका पालन करेगी ही। यह भगवान्‌की लीला है। इस विनाश-लीलामें साधु-चरित्रों, सात्त्विक मानवोंके भी भौतिक पदार्थों तथा भौतिक देहोंका भी प्रारब्धवश भगवान्‌के नियमानुसार

मस्तिष्क या हृदय ?

(श्री 'माधव')

मस्तिष्क बड़ा या हृदय—यह आजकी एक कठोर समस्या है। विज्ञान डंकेकी चोटपर यह कह रहा है कि घरके भीतर छिपी रहनेवाली सुकुमार स्त्रियोंको हृदयके गुण भले ही शोभा दें—पुरुषको तो अपनी बुद्धिके बलपर दिग्विजय करना है। यह दिग्विजय पृथ्वीमात्रपर शासनसे ही पूरी न होगी, इसमें तो प्रकृतिके सभी अवयवों—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभीको अपने शासनमें लाना होगा। पृथ्वीकी छातीपर रेल और मोटरें मनुष्यके बुद्धिकौशलकी ध्वजा फहरा रही हैं। अनन्त, विशाल, अथाह समुद्रकी छातीपर सुखसे चलनेवाले जहाज समुद्रको चुनौती देते हुए पूछ रहे हैं—तुम बड़े या मनुष्यकी बुद्धि? तुम अधिक गहरे या हमारा विज्ञान? और हवामें चीलकी तरह उड़नेवाले वायुयान—पवनसे बाजी लगाकर, उसके ऊपर अपनी विजयवैजयन्ती फहराते हुए मखौलकी हँसी हँस रहे हैं। और रेडियो? नारायण, नारायण! इसकी तो एक न पूछिये। आकाशमार्गसे किस द्रुतगतिसे यह विद्युल्लहर संसारके एक छोरको दूसरे छोरसे मिला रही है! पहले 'संसार' की जो परिभाषा थी, उसकी विशालताकी जो कल्पना थी, वह घटकर बहुत छोटी हो रही है। आज 'दूरी' का प्रश्न हल हो गया है और लन्दन तथा कलकत्तेमें बैठा हुआ आदमी इतनी दूरीपर नहीं है, जितना दो पासके ही गाँवोंका आदमी।

बुद्धिकी दौड़ यहीँतक नहीं है। मनुष्य मंगल-ग्रहपर भी अपनी सेना भेजनेवाला है! भिन्न-भिन्न नक्षत्र-लोकसे हमारा सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है। नित्य नये-नये आविष्कार निकल रहे हैं। क्या पदार्थ-विज्ञान और क्या रसायन-शास्त्र सभीमें हम बड़ी तेजीसे आगे बढ़ रहे हैं। कलका आविष्कार आज बासी हो जाता है। मनुष्यका ज्ञान इस गतिसे बेतहासा सरपट भागा जा रहा है कि बुद्धिकी इस दौड़में बेचारा हृदय संकुचित, धूमिल, आच्छन्न, विषण्ण एक कोनेमें जा छिपा है। परदेक भीतर नारियामें या जंगल-कन्दराओं और गुफाओंमें

छिपे साधुओंमें वह चुपचाप—डरा हुआ-सा छिपा बैठा है। बाघसे डरी हुई त्रस्त गाय जैसे अपने प्राण बचानेके लिये किसी अज्ञात कोनेमें जा छिपती है, बुद्धिवादसे डरा हुआ हृदय भी उसी प्रकार कहीं जा छिपा है और मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, तर्क, तथ्यातथ्यके ज्ञानके कारण ही तो 'मनुष्य' बना हुआ है, नहीं तो वह 'पशु' ही नहीं कहलाता? 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः' का ज्ञान, जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है ही, इसकी अनोखी सूझ केवल मनुष्यको ही तो है। मनुष्य पशुओंसे इसी कारण तो श्रेष्ठ भी है। बेचारा कुत्ता यह क्या जाने कि 'ऐसा' होनेसे 'वैसा' भी होता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन—इन चारमें मनुष्य और कुत्ते-सूअर-गधे समान हैं। मनुष्यको बुद्धि है; कुत्ते-सूअर-गधेको नहीं, इसीलिये मनुष्य इन अज्ञ पशुओंसे बड़ा है! परंतु 'बुद्धि' पाकर भी मनुष्य पशुओंसे गया-बीता है। यदि 'गया-बीता' न मानें तो कम-से-कम 'समानता' के पदको मनुष्य कभी अस्वीकार कर नहीं सकता। कुत्ते कच्चे मांसपर टूटते हैं—उनकी जीभमें पानी आ जाता है, ठीक उसी प्रकार सुस्वादिष्ट भोजनपर मनुष्यका घोर आकर्षण है। मांसाहारी मनुष्यका मांसके प्रति जो प्रबल आकर्षण है, वह कुत्तेके भीतर मांसके लिये छिपे हुए आकर्षणसे किस अंशमें भिन्न है—यह समझना बहुत कठिन नहीं है। पड़ोसके 'कुकुर भाई' को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, हम भी अपने पड़ोसीकी सम्पन्नावस्थासे जलते-कुढ़ते हैं। कहना तो नहीं चाहिये, परंतु जब तुलना हो चली है तो एक और बातमें मनुष्यके बुद्धिबलका कौशल देखिये। मनुष्य अपनेको बुद्धिमान प्राणी (rational animal) मानता है, परंतु जननेन्द्रियजन्य सुख-भोगमें वह पशुओंसे भी गया-बीता है। पशुओंमें मिलनेका एक मौसम है—एक समय है। वहाँ गर्भवतीपर बलात्कार नहीं है। वहाँ इतनी बेवफाई नहीं है! और मनुष्य? हरि! हरि! इस सम्बन्धमें मनुष्य तो ऐसा गिरा हुआ है कि वह अपने कानिष्ठ भाई कुत्ते, गधे और

सम्बन्धमें मौलाना रूमीके ये वचन भूलते नहीं—

मनुष्यका 'मनुष्यत्व', उसका श्रेष्ठत्व उसके हृदयके कारण है, न कि मस्तिष्कके कारण। भगवान्‌का निवास हृदयमें है न कि मस्तिष्कमें।

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जन तिष्ठति।’

मनुष्य कितना भी बुद्धिमान् हो, कितना भी चिन्तनशक्तिसम्पन्न हो, वह भगवान्की लीलाओंको बुद्धिसे समझ नहीं सकता। रमन या बोस, न्यूटन या आईस्टीन सभी यहाँ आकर थक गये हैं। हृदयमें ही भगवान् बसते हैं और इस मन्दिरमें प्रवेश करनेपर ही प्रभुके दर्शन हो सकते हैं। मस्तिष्क अहंकार उत्पन्न करता है, हृदय विनय और नम्रता सिखलाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सेठ हूँ—ये मस्तिष्कके उपद्रव हैं। इसके स्थानमें हृदय कहता है—मानवमात्र, प्राणिमात्रमें प्रभुका निवास है, सर्वत्र उसीका जलवा है, वही एक घट-घटमें बैठा है—फिर यह भेद कैसा? दीन-दरिद्र अपाहिजको देखकर मस्तिष्क कहता है—ये पृथ्वीके भार हैं, इन्होंने कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा, जिसका फल भोग रहे हैं परंतु हृदय कहता है, नहीं, ऐसा नहीं; ये हमारे प्रेम, दया, सहानुभूति और सेवाके पात्र हैं—इस वेशमें स्वयं नारायण पधारे हैं। मस्तिष्कको स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो वह अपनी विजयके मार्गमें किसी भी संहारको बहुत छोटा समझे, परंतु वही मस्तिष्क जब हृदयके रसमें सराबोर कर दिया जाता है तो भगवद्दर्शनकी बात सोचता है।

हृदयका मुख्य आहार क्या है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा ही भवानी हैं, और विश्वास ही शंकर हैं। श्रद्धा और विश्वासके सहारे ही, भवानी और शंकरके अनुग्रहप्रसादसे ही अपनी हृदय-गुफामें छिपे हुए नारायणका हम दर्शन कर सकते हैं। यही ‘**सत्यं शिवं सुन्दरम्**’ की सच्ची उपासना है। बुद्धिको आत्मविषया, आत्मरति प्राप्त करनेवाली बनानेकी यह दैवी कला है। ‘हृदयमें जाओ’ यही सभी संतोंकी वाणी—उपदेशका सारतत्त्व है। हृदयका कपाट खोलकर ‘हृदयेश्वर’ से मिलो, यही भक्तोंकी पकार है। इस

‘श्रद्धा और ध्यानके साथ अपने हृदयका अनुशीलन करो। भगवान्‌के रहस्योंको जाननेका किसी भी धर्ममें इससे बढ़कर कोई मार्ग है ही नहीं। अपने हृदयके पवित्र शास्त्रको पढ़ो—प्रभुकी सनातन दिव्य वाणी केवल वहीं सननेको मिलती है।’

बुद्धिको यदि भगवान्‌के अनुसन्धानमें न लगा दिया जाय तो वह शैतानका घर बन जाती है और भिन्न-भिन्न प्रकारके उपद्रवोंकी विधाता बन बैठती है, परंतु बुद्धिको भगवान्‌के मार्गमें प्रवृत्त करनेका एकमात्र उपाय यही है कि उसे नित्य हृदयके रस-सरोवरमें नहलाया जाय! हृदयका रस पाकर बुद्धिको पोषण—वास्तविक ‘पुष्टि’ प्राप्त होगी। रामकृष्णके स्पर्शमें आकर विवेकानन्दकी जो स्थिति हो गयी, वही स्थिति बुद्धिकी हृदयके स्पर्शमें आनेपर होती है। इस विषयका इससे सुन्दर दृष्टान्त पाना कठिन है।

हृदयके रसमें डूबी हुई बुद्धि जब प्रभुके चरणोंमें पहुँचती है तो वहाँ वह सदाके लिये स्थिर होकर चरणोंसे झरते हुए मकरन्दका पान करने लगती है। उपनिषदोंमें हमारे ऋषियोंने ऐसे ही मकरन्दपानका वर्णन किया है और इसीलिये अनादिकालसे उपनिषदोंसे हमारी आसक्ति बनी आयी है। कोरी बुद्धिसे आजतक न कभी समाधान हुआ, न कभी होगा। आजका बुद्धिवाद किसी भी प्रश्नको सुलझानेमें एक नयी उलझन खड़ी कर रहा है और इस प्रकार उलझनोंकी नयी शृंखला बनती जा रही है।

इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि बुद्धि और हृदयमें समझौता हुए बिना ऐहिक और पारलौकिक हमारा कोई भी काम बन नहीं सकता। इनमें परस्पर स्वभावगत विरोध भी नहीं है। विरोध तो हमने इन्हें विच्छिन्न करके उपस्थित कर रखा है। इन दोनोंका प्रणय-परिणय हो जानेपर ही जीवनका सौन्दर्य खिलता है! मस्तिष्क पुरुष है और हृदय है नारी। स्वतन्त्र रहकर दोनों ही मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं। मस्तिष्कका चिन्तन हृदयके संवेदनमें एकाकार होकर जब बाहर प्रकट होता है, तभी वह हमारे समग्र जीवनको स्पर्शकर आन्दोलित

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥

वे उसके साथ आये। यमुनामें उतरे, पर भीगनेके डरसे कपड़े सिकोड़ने लगे तथा डूबनेके भयसे आगे बढ़नेसे रुकने लगे। लड़कीने यह देखकर कहा—‘महाराज! कपड़े सिकोड़ोगे या पार जाओगे?’ पण्डितजीको विश्वास नहीं हुआ। इससे वे पार तो नहीं जा सके, पर उनको झलक-सी पड़ी कि दो सुन्दर हाथ आगे-आगे जा रहे हैं और वह उनके पीछे-पीछे चली जा रही है।

साधकोंके प्रति—

[असत्—शरीरादिसे सम्बन्ध नहीं है]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

साधन करनेवालोंके मनमें एक बात ऐसे गम्भीररूपसे बैठी हुई है, जो आध्यात्मिक लाभमें बड़ी बाधा पहुँचाती है। लोगोंने यह धारणा बना ली है कि 'हम बातें सुनते तो हैं, पर वे हमारे काममें नहीं आती।' यह धारणा महान् बाधक है। आप इसपर भलीभाँति ध्यान दें। जिसे आप काममें आना मानते हैं, उस असत्से सम्बन्ध बना रहता है। आप असत् (शरीर)—को 'मैं' मानकर और असत्को अपना मानकर उस असत्से तो सम्बन्ध जोड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि सत्संगकी बातें आचरणमें नहीं आती।

मान लें, आपके मनमें कोई बुरी फुरना हुई, तो जिस मनमें फुरना होती है, वह मन भी असत् है और वह फुरना भी असत् है; परंतु उस फुरना तथा मनसे सम्बन्ध बनाये रखकर अपना अपने सत्-स्वरूपमें विकार देखते रहते हैं और मानते रहते हैं कि मैं विकारी हूँ। यह मूल भूल है। असत्में विकार स्वाभाविक है, इसलिये उसमें विकार होते ही रहते हैं, पर आप इन मन, बुद्धि आदिके विकारोंको अपने सत्-स्वरूपमें मानते रहते हैं। आप साक्षात् परमात्माके अंश हैं, आपमें कोई विकार नहीं है; पर आपने असत्के साथ 'मैं' और 'मेरा' का सम्बन्ध मान लिया है अर्थात् नाशवान् शरीरको 'मैं' और विनाशी पदार्थको 'मेरा' मान लिया है। इस प्रकार 'असत्' को 'मैं' तथा 'मेरा' माननेसे उसके साथ आपका संग हो गया है।

'असत्' में विकार होते ही हैं, यह कभी निर्विकार रह ही नहीं सकता। पर आप अपनेमें उन विकारोंको मानते हैं और कहते हैं कि सत्संगकी बातें काममें नहीं आती। आप जरा सोचिये कि विकार तो आते हैं और जाते हैं, पर आप तो वैसे-के-वैसे ही रहते हैं। इसलिये आप अपने स्वरूपमें स्थित रहें तथा 'मैं' और 'मेरा' जो माना हुआ है, उसमें स्थित न रहें। इस प्रकार स्वरूपमें स्थित रहनेसे आप सद्गुरुस्वयः स्वस्थ (पूजा)

१४।२४) — सुख-दुःखमें 'सम' हो जायेंगे अर्थात् आप सुख-दुःखमें निर्विकार रहेंगे। जब आप निर्विकार रहेंगे, तब बातें काममें आ जायेंगी।

सुख-दुःखोंके भोक्तापनमें हेतु कौन होता है? 'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्' (गीता १३।२१) जो पुरुष प्रकृतिमें स्थित होता है, वही प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता है। इसलिये उसे ही सुख-दुःखका भोक्ता बनना पड़ता है—ऐसा कहा जाता है— 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते' (गीता १३।२०)। प्रकृतिमें स्थित होना क्या है? असत्के साथ मैं और मेरेपनका सम्बन्ध जोड़ना प्रकृतिस्थ होना है तथा मैं और मेरा—यही माया (प्रकृति) है। मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥

(रा०च०मा० ३।१५।२)

इस मायाको पकड़कर लोग कहते हैं कि बात काममें नहीं आती। सम्बन्धको तो आप छोड़ते नहीं और विकारोंसे बचना चाहते हैं। मायाके साथ सम्बन्ध रखते हुए विकारोंसे कैसे बच सकते हैं? किसी प्रकार नहीं बच सकते। इसलिये मनकी वृत्तियोंको आप अपनी मत मानें।

देखिये, 'मैं हूँ'—इसका कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि आप सत्-स्वरूप हैं। सत्का कभी अभाव नहीं होता और सत्का अभाव न होनेसे उसमें कभी भी कमी नहीं आती। हमारे स्वरूपमें भी कभी कमी नहीं आती। इसलिये हमें चाह नहीं होती। जब अपनेको कुछ चाहिये ही नहीं, तब अपने लिये कुछ भी करना नहीं है। शरीरसे जो करना है, वह सब केवल दूसरोंके हितके लिये ही करना है। इससे सिद्ध हुआ कि मुझे नहीं चाहिये, मेरा कुछ नहीं है और अपने लिये कुछ करना भी नहीं है—ऐसा निश्चय होनेपर कर्मयोग स्वाभाविक होगा।

असत्में स्वाभाविक क्रियाएँ हो रही हैं। उन क्रियाओंके साथ हम मिल जाते हैं और क्रियाओंके

हमें सन्तोंसे एक नयी बात मिली है। वह यह है कि तीनों ही शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) ‘इदम्’ हैं अर्थात् अपनेसे न्यारे हैं। इसे जो जानता है, वह है ‘क्षेत्रज्ञ’। क्षेत्रज्ञसे शरीर सर्वथा अलग है; क्योंकि यह जाननेवाला है और स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण—ये तीनों ही शरीर जाननेमें आनेवाले हैं। इन तीनों शरीरोंसे

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

आपका सम्बन्ध नहीं है। आपका सम्बन्ध परमात्मासे है—‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ (गीता १३।२)। यदि आप अपना सम्बन्ध शरीर आदिके साथ न मानकर ‘माम्’ अर्थात् परमात्माके साथ मानेंगे तो इससे जितना शीघ्र शुद्धि होगी, उतना अपनेमें सद्गुण-सदाचारोंके लानेके प्रयाससे नहीं होगी।

आपका स्वरूप सत् है और आने-जानेवाला नहीं है। शरीर आदि पदार्थ आने-जानेवाले हैं और असत् हैं—‘मात्रास्पर्शाः.....आगमापायिनः’ (गीता २।१४)। इनके साथ सम्बन्ध मत मानें। अपने स्वरूपमें स्थित रहें; क्योंकि जो भी इन्द्रियों और विषयोंके संस्पर्श हैं, वे सब आने-जानेवाले हैं। इनके साथ सम्बन्ध करनेसे ये ‘शीतोष्णसुखदुःखदाः’ हैं, अर्थात् अनुकूलता और प्रतिकूलताके द्वारा सुख और दुःख देनेवाले हैं। ये दुःखके उत्पत्तिस्थान हैं। इन संयोगजन्य सुखोंमें आप रमण करते हैं, तब असत्का संग हो जाता है। असत्का संग पकड़कर जोर लगाते हैं मन आदिको शुद्ध करनेका और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, पर बात काबूमें नहीं आती, यही उलझन है, यही असमर्थता है। इससे साधकमें हताशपना आ जाती है कि अब कैसे भगवत्प्राप्ति होगी? इसका उपाय यह है कि अपना स्वरूप तो ज्यों-का-त्यों है और उसके साथ असत्का सम्बन्ध है ही नहीं। असत्के साथ माने हुए सम्बन्धको आप छोड़ दें और केवल परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध मान लें कि

‘मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा मेरे हैं।’

आपने असत्को 'मैं' और 'मेरा' मान लिया—यहीं तो भूल हुई है। असत्को अपना मानकर असत्को शुद्ध करना सम्भव नहीं है। कारण कि सत्ने अपना सम्बन्ध असत्से मानकर असत्को सत्ता दे दी और अब आप असत्को शुद्ध करना चाहते हैं—यह कैसे सम्भव हो सकता है ? अर्थात् ममतारूपी मलको साथ रखे रहें तो अन्तःकरण आदि असत्को कैसे शुद्ध बना सकते हैं ? इसलिये पहले इन असत् मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रिय आदिसे अपना सम्बन्ध छोड़ दें और आपका सम्बन्ध केवल भगवान्से है—इस बातको दृढ़तासे मान लें तो ये स्वतः शुद्ध हो जायेंगे।

जैसे, जब बालक छोटा रहता है, तब वह अपनी माँकी गोदमें ही रहना चाहता है। यदि उसे माँकी गोदसे नीचे उतार दिया जाय तो वह रोने लगता है। इसी तरह आप असत्में जाते हैं तो रोते क्यों नहीं? रोइये कि हम कहाँ आ पड़े? हम तो भगवान्की गोदमें ही रहेंगे। सत्का आश्रय रहे, भगवान्के साथ सम्बन्ध रहे तब तो ठीक है और असत्के साथ सम्बन्ध होते ही रोने लग जाइये तो भगवान्को आपका माना हुआ असत्का सम्बन्ध मिटाकर आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, भगवान् माँसे भी बहुत अधिक दयालु हैं। उनसे आपका यह परमात्मविषयक दुःख सहन नहीं हो सकता है।

नारायण! नारायण! नारायण!

आवरणचित्र-परिचय

[कन्हैयाकी एक मनोरम झाँकी]

* नैननि निरखि हरि कौ रूप।
 * चित्त दै मुख चितै, माई! कमल ऐन अनूप ॥
 * कुटिल केस सुदेस अलिनन,
 * मकर कुंडल किरन की छबि दुरत फिरत मनोज ॥
 * अरुन अधर, कपोल, नासा, सुभग ईषद हास।
 * दसन दामिनि, लजत नव ससि, भ्रकुटि मदन बिलास ॥
 * अंग अंग अनंग जीते, रुचिर उर बनमाल।
 * सूर सोभा हृदै पूरन देत सुख गोपाल ॥

[श्रीसरदासजी]

कलियुगी जीवोंके परम कल्याणका साधन क्या है ?

(श्रीबजरसिंहजी)

एक बार भगवान् श्रीविष्णु एवं देवताओंके परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने भगवत्प्राप्तिकी इच्छासे सहस्र वर्षोंमें पूरे होनेवाले एक महान् यज्ञका अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगोंने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्यकृत्योंसे निवृत्त होकर सूतजीका पूजन किया और उन्हें ऊँचे आसनपर बैठाकर बड़े आदरसे यह प्रश्न किया—

तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम्।

पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि॥

(श्रीमद्भा० १।१।९)

आयुष्मन्! आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनोंके उपदेशोंमें कलियुगी जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? यह बात सुनकर सूतजी बहुत ही आनन्दित हुए, उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर सौम्य भावसे इसका उत्तर देते हुए कहा—ऋषियो! सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके लिये यह आपलोगोंने बहुत ही सुन्दर प्रश्न किया है। जो गृहस्थ घरके काम-धन्धोंमें उलझे हुए हैं, अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनके पास कहने, सुनने एवं सोचने-करनेके लिये हजारों बातें रहती हैं। उनकी सारी उम्र यों ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री-प्रसंगसे कटती है और उनका दिन धनकी हाय-हाय या कुटुम्बियोंके भरण-पोषणमें समाप्त हो जाता है। संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर पुत्र, स्त्री आदि असत् हैं, परन्तु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल हो जाता है, रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास बनते देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिये ऋषियो! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे सर्वात्मा भगवान्की ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये; क्योंकि भगवान्के ध्यान, चिन्तन और मननसे ही आत्माकी शुद्धि होती है और दूसरे किसी उपायसे सम्भव नहीं है। मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति हो और भक्ति भी ऐसी हो कि जिसमें किसी भी तरहकी कामना न हो, ऐसी भक्ति होनेसे हृदय आनन्दस्वरूप परमात्माको पाकर

जीवन धन्य हो जाता है। सूतजी आगे कहते हैं कि धर्मका फल है मोक्ष, अर्थको पाना ही जीवनकी सार्थकता नहीं है। अर्थ तो केवल धर्ममें सहायक ही हो सकता है अर्थ भोग-विलासके लिये नहीं है। जीवनका फल तत्त्वजिज्ञासा है, कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। इसीलिये पवित्र तीर्थोंका सेवन करनेसे महत्सेवा और महत्सेवासे भागवत-कथा-श्रवण करनेकी इच्छा जाग्रत् होती है, श्रवण-इच्छासे श्रद्धाभावका उदय होने लगता है और श्रद्धासे भागवत-कथामें गहरी रुचि उत्पन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप भगवान् कथा सुननेवालोंके हृदयोंमें विराजमान हो जाते हैं और वे अपने भक्तोंकी अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं और वासनाओंके नष्ट होते ही भगवान् कृष्णके प्रति स्थायी प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण, तमोगुणके भाव काम-लोभादि शान्त हो जाते हैं और चित्त निर्मल होकर सतोगुणी हो जाता है। इस प्रकारकी प्रेमा-भक्तिसे संसारकी आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदयमें आनन्द उमड़ पड़ता है और भगवान्के तत्त्वका अनुभव होने लगता है। भगवान्का साक्षात्कार होते ही हृदयके सारे सन्देह मिट जाते हैं, कर्म-बन्धन क्षीण होने लगता है। इसीलिये सारे बुद्धिमान् लोग भगवान्की भक्ति किया करते हैं। इसके अलावा जो लोग लोक या परलोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते हैं या इसके साथ-ही-साथ जो योगसम्पन्न सिद्ध ज्ञानी हैं, उनके लिये भी समस्त शास्त्रोंका यही निर्णय है कि वे श्रीभगवान्के नामोंका प्रेमसे कीर्तन करें; क्योंकि तपस्या श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही की जाती है। श्रीकृष्णके लिये ही धर्मोंका अनुष्ठान किया जाता है। सब गतियाँ श्रीकृष्णमें ही समा जाती हैं। इसीलिये योगी लोग दृश्य दृष्टिसे भगवान्के उस रूपका दर्शन करते हैं, जिसमें उनके हजारों मुख, हजारों पैर, जाँघें, भुजाएँ, सिर, कान और आँखें हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुण्डल आदि आभूषणोंसे उल्लसित हैं। यही विराट् रूप भगवान्ने अर्जुनको भी दिखाया था।

जब अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग अर्जुनके ऊपर कर दिया था, तब अर्जुनने श्रीकृष्णभगवान्से प्रार्थना की

थी, जो इस प्रकार थी—

कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयंकर ।

त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः ॥

(श्रीमद्भा० १।७।२२)

श्रीकृष्ण! तुम सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनन्त है। तुम्ही भक्तोंको अभय देनेवाले हो, जो संसारकी धधकती हुई आगमें जल रहे हैं, उन जीवोंको उससे उबारनेवाले एकमात्र तुम्हीं हो, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, उसके निवारणका कोई उपाय भी नहीं होता, फिर भी ब्रह्मास्त्र-जैसा अमोघ अस्त्र भी भगवान् श्रीकृष्णके तेजके सामने आकर शान्त हो जाता है तो उनकी शरणमें रहनेसे हमारा कलियुग क्या बिगाड़ सकता है! पर सावधानी हमें यह रखनी पड़ेगी कि कलियुगका जहाँ-जहाँपर वास है, वहाँ-वहाँ हम न जायँ। कलियुगने राजा परीक्षितसे अपने रहनेके लिये पाँच स्थान माँगे थे तथा राजा परीक्षितने इन पाँच स्थानोंमें ही रहनेकी आज्ञा दी थी। वे स्थान थे—जहाँपर जुआ हो रहा हो, दूसरा जहाँपर मद्यपान किया जा रहा हो, तीसरा स्थान जहाँपर वेश्याएँ रहती हों, चौथा स्थान था जहाँपर

हिंसा की जा रही हो या मांस बिक रहा हो और पाँचवाँ स्थान था सुवर्ण (धन), अधर्मसे कमाये हुए धनको वर्जित बताया गया है। इन पाँचों स्थानोंपर जाकर उनका उपभोग करनेसे लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्मत्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ आदि पापोंकी वृद्धि होती है। आत्मकल्याणकामी जीवात्माको इन पाँचों स्थानोंका सेवन नहीं करना चाहिये, न वहाँ जाना चाहिये। यदि हम कलियुगके निवास-स्थानोंपर नहीं जायँगे तो कलियुग हमें कभी नहीं सतायेगा। जीवका कल्याण तभी है, जब वह अन्तर्मनसे भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करता रहे। तभी वह अपनी जीवन-यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न कर सकता है। इस घोर कलियुगमें हम धर्ममार्ग, सत्यमार्ग, मानवमार्गपर अपनी यात्रा तय करेंगे, तभी हमारे ऊपर परमात्माकी कृपा बनी रहेगी। भगवान् सदैव सद्गुणीकी रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। गीतामें भगवान् कहते हैं कि अर्जुन जहाँपर धर्म रहता है, वहींपर मैं भी रहता हूँ और जहाँपर मैं रहता हूँ, वहींपर विजय-पताका लहराया करती है, अन्य दूसरी जगह नहीं। इसलिये मेरी शरणमें आ जाओ, फिर तुम्हें किसी तरहकी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।

श्रीप्रेमरामायण महाकाव्यमें सेवाधर्म

(श्रीसुरेन्द्रकुमारजी रामायणी, एम०ए०, एम०एड०, साहित्यरत्न)

पंचरात्राचार्य स्वामी श्रीरामहर्षणदासजीप्रणीत श्रीप्रम-
रामायण महाकाव्य मैथिल सख्यरस-भक्तिका अपूर्व
ग्रन्थ है, जिसमें मिथिलामहाराज श्रीजनकके ज्येष्ठ पुत्र
युवराज श्रीलक्ष्मीनिधि एवं उनकी प्राणप्रिया अर्धांगिनी
श्रीसिद्धिकुँवरिका जीवन-चरित्र विस्तृत रूपमें वर्णित है।
इस महाकाव्यके द्वितीयकाण्ड साकेतकाण्डमें श्रीलक्ष्मीनिधि
अपनी अनुजा जनकनन्दिनी जानकीजीको अयोध्यासे
विदा कराकर मिथिला लानेहेतु वहाँ जाते हैं।

अपने अय्याध्या-प्रवासिक समय श्रीलक्ष्मीनाथ अपनी अध्यात्मविषयक जिज्ञासाकी शान्तिहेतु गुरुदेव ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीसे श्रीरामजी एवं श्रीसीताजीके तात्त्विक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुनः अपने तीनों भाम (बहनोइयों)– से उनकी श्रीरामजीके प्रति निष्ठा एवं उपासनाभावविषयक जिज्ञासा ज्ञापित करते हैं। श्रीराम उपासना सिद्धान्त

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

संवादमक परमाचार्य श्रीलक्ष्मणजी एवं श्रीलक्ष्मी-
निधिका संवाद श्रीप्रेमरामायणमें विशेषरूपसे वर्णित है।
तदनुसार श्रीलक्ष्मणसे जब लक्ष्मीनिधि भक्तिसिद्धान्तविषयक
जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं तो श्रीलक्ष्मणजी कहते हैं—
सतचित आनंद जीव स्वरूपा। राम अंश सब भाँति अनूपा ॥
भोक्ता राम भोग नित जीवा। या महँ संशय नेकु न कीवा ॥
सहज शेष रघुनाथ केरा। जीव अहै यह निश्चय मेरा ॥
सब समर्थ शेषी सियरामा। आनंद सिंधु स्वतंत्र ललामा ॥
जीव स्वरूप सहज परतंत्रा। कुँवर गुनहु यह मंत्रन मंत्रा ॥
सर्वभाव रघुनायक शरणा। ताते गहै जीव प्रभु वरणा ॥
राम केर जिव रामहिं भोगा। रामहिं रक्षै वेद नियोगा ॥
ताते रामहिं के अनुकूला। जीव करै कैकर्य अतूला ॥

सहज स्वरूप सजीव को कँआर सुनुह सत जोय ॥
 MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh
 तात्पर्य यह है कि जीव श्रीरामका स्वाभाविक रूपसे

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

भक्त भजे भज जावैं रामा । जिमि शिशु गर्भ माहि सुखधामा ॥
रामभक्त थापैं जेहि काहीं । उथपैं प्रभु तेहि कबहुँक नाहीं ॥
उथपै भक्त जाहि हिय हेरी । थापन गति नहिं रामहु केरी ॥
अघट घटावहिं सुघट बिघाटी । संत महा महिमा बिनु काटी ॥
सेवत साधु द्वैत मत भागी । रामरूप दरसै हिय जागी ॥
सब बिधि जगत बीज जरि जाई । प्रभु पद प्रेम बढै नित भाई ॥

भक्त जनन की वर कृपा, जबहिं जीव यह पाय।

पद परमार्थ तब लहै, आनंद सिंधु समाय ॥

श्रीशत्रुघ्नकुमार अपना सिद्धान्त बतलाते हुए कहते हैं कि हे परमप्रवीण विदेहकुमार! मैं सब प्रकारसे साधनहीन हूँ, तथापि श्रीरामजीकी असाधारण कृपा मुझ दीनपर इसलिये विशेषरूपसे प्रकट हुई है कि मैंने श्रीरामभक्तकी महामहिमाको समझकर महाभागवत श्रीभरतजीकी सुखप्रद शरण ग्रहण की है। उनकी असीम कृपाके बलसे श्रीरामजी मुझे सब भ्राताओंसे अत्यधिक प्यार करते हुए अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे निहारते रहते हैं। वस्तुतः जिस प्रकार गर्भस्थ शिशुका उदर-पोषण माँके गर्भमें अपने-आप हो जाता है, उसी प्रकार प्रभुभक्तोंके भजनसे सुखके भण्डार श्रीरघुनन्दनजीका भजन स्वयमेव हो जाता है। अस्तु, प्रभुभक्त जिस किसी भी जीवको प्रतिष्ठाके आसनमें बैठा देता है, उसका प्रभु कभी भी पराभव नहीं होने देते। श्रीरामदासके दास भक्त जिस जीवके प्रति हृदयमें उदासीन हो जाते हैं तो फिर भक्तवत्सल प्रभुमें भी उस जीवका उत्थान करनेकी लेशमात्र इच्छा नहीं होती है। श्रीरामदासानुदास सन्तोंकी इस महान् महिमाको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता; क्योंकि विधि-विधानसे जो घटित होनेवाला है, उसे सन्त अघटित एवं अघटितको घटित करनेमें पूर्णतया सक्षम होते हैं।

वस्तुतः श्रीरामकी शरण ग्रहण करनेपर भक्त उनकी ध्येयस्वरूप सुन्दर सेवाको बहुत समयके पश्चात् प्राप्त कर पाता है, जबकि सन्तोंकी शरणागति तुरन्त ही श्रीरामजीकी प्राप्ति करा देती है। श्रीरामजीकी सेवाको सम्प्राप्तकर जीव प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है। सर्वभूतसुहृद् श्रीरामजी तो कभी-कभी किसी जीवको अभिमानी जानकर उसके परमहितके लिये दण्डका विधान भी करते हैं, किंतु सन्तभगवान् अत्यन्त कृपामय और सरस

अन्तःकरणसे युक्त होते हैं। वे अपने निजी जनोंके दोषोंको जानकर भी प्रभुसे प्रार्थना कर-करके उसे उनकी कृपादृष्टि एवं परम प्रेमकी प्राप्ति कराते हैं।

सब बिधि जनहित करहिं सुधारा । बनि अक्रोध निज भाव उदारा ॥

राम मिलन हित सेवा प्रीती । सेवै संतन मानि प्रतीती ॥

प्रभु तें अधिक जनहि जिय जानी । सेवहुँ भरतहिं हौं रससानी ॥

तिनकी कृपा सीय रघुराई । करहि कृपा अतिशय सुखदाई ॥

सब बिधि प्रभु कर मोर दुलारा । मानत आपन प्राण अधारा ॥

તાતેં સંત જનન સેવકાઈ । નિજ સિદ્ધાંત સુનાયો ગાઈ ॥

सहजहिं सरबस देवन हारा । संत दास पन गुनहु कुमारा ॥

वेद पुरान शास्त्र सब गायो । संत संग महिमा अतिचायो ॥

सो सब जानह निमिप्रवर, संत माहिं अति प्रीति ।

रामसिया अनुपम कृपा, तू पर अहैं अमीति ॥

श्रीशत्रुघ्नकुमार कहते हैं कि हे सीताग्रज ! मैं प्रभु श्रीरामसे भी अधिक उनके भक्तोंकी महिमाको हृदयंगम करके रससिक्त होकर महाभागवत श्रीभरतजीकी सेवामें संलग्न रहता हूँ। उन भक्तश्रेष्ठकी कृपासे ही श्रीसीतारामजी युगलसरकार मुझपर अत्यन्त सुखदायक अपनी असीम कृपाका वर्षण करते रहते हैं। प्रभु श्रीराम तो सब प्रकारसे मेरा दुलार करते हुए मुझे अपने प्राणोंका आधार समझते हैं। इसलिये श्रीरामदास सन्तोंका मनोयोगपूर्ण सेवन ही मेरा निजका सिद्धान्त है, जिसका मैंने आपश्रीके समक्ष संक्षेपमें गान किया है।

हे विदेहकुमार! सन्तोंकी दासता प्रभुको सहज ही अपना सर्वस्व दे डालनेके लिये बाध्य करानेवाली है। ऐसा आप निश्चित रूपसे समझिये।

श्रीशत्रुघ्नकुमारके मुखसे निःसृत सन्त-महिमाको श्रवणकर श्रीविदेहकुमार लक्ष्मीनिधिने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मैं तो सदा-सर्वदा प्रियतमप्रभु श्रीरामका दासानुदास हूँ। आप सब प्रकारसे मुझपर कृपा करें, जिससे मैं अब अनवरत रूपसे श्रीसीतारामजीका परम प्रेमयुक्त भजन करता रहूँ। इस प्रकार श्रीरामदासानुदास बनकर सेवाव्रती भक्त जब **‘निज प्रभुमय देखहिं जगत’** के भावानुसार चराचर जगत्के सभी प्राणियोंमें अपने आराध्यदेव श्रीरामका दर्शन करता हुआ उनकी सेवामें तत्पर हो जाता है तो सेवाकी इस कक्षामें पहुँचे हुए निज जनको प्रभु अपना अनन्य भक्त घोषित करते हैं।

सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और पूजा है

(श्रीरमेशचन्द्रजी बादल, एम०ए०, बी०एड०, विशारद)

अथर्ववेद (३।२४।५) —‘शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।’ अर्थात् हे दो हाथोंवाले (मनुष्य)! तू सौ हाथोंवाला बनकर कृषि, व्यापार, उद्योगों, पशुपालन इत्यादिसे प्रचुर धन-ऐश्वर्योंको प्राप्त कर और हजार हाथोंवाला होकर समाज और राष्ट्रकी उन्नतिके लिये अभावग्रस्त, निर्धन एवं पीड़ितोंकी सहायता कर। इस प्रकार हमारे शास्त्रोंका निर्देश है कि मनुष्यको सदैव दुखी लोगोंके कष्टोंको दूर करनेहेतु तत्पर रहना चाहिये। प्रत्येक मनुष्यमें ईश्वर विराजमान हैं, इसलिये सबकी सेवा करना ही भगवान्की सेवा है। यजुर्वेदमें भी कहा गया है—‘भूताय त्वा नरातये’ (यजु० १।११) अर्थात् हे मनुष्य! तुम्हें प्राणियोंकी सेवाके लिये पैदा किया गया है, दुःख देनेके लिये नहीं। पीड़ित लोगोंकी सेवा करना, उनको सुख पहुँचाना ही मनुष्यका प्रथम धर्म है। इसी भावनाके अनुसार आचरण करना ही नरसेवा—नारायणसेवा है।

कहा गया है—‘कामये दुःखतप्तानां प्राणिना-मार्तिनाशनम्’ अर्थात् दुखी एवं सन्तप्त प्राणियोंकी पीड़ाका शमन करना ही वास्तविक सेवा है।

प्रायः सभी धर्मोंमें दुखी, पीड़ित, रोगी, असहाय, विकलांग, निर्धन, वृद्धजनोंकी सेवा करना परम कर्तव्य माना गया है। पर्वों और विशेष अवसरोंपर निष्काम भावनासे प्रेरित होकर सेवा करना अथवा सुख पहुँचाना आवश्यक माना जाता है। इसे ही परोपकार, परहित और नरसेवा कहा गया है। यह सेवा भी भगवान्की पूजा है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्तकी दो पंक्तियाँ स्मरणीय हैं—

यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे।

वही मनुष्य है कि जो मनुष्यके लिये मरे॥

अर्थात् जिस मनुष्यमें दया, परोपकारकी भावना, ममता, उदारता और सेवा करनेकी इच्छा नहीं है, वह

तो साक्षात् पशुके समान है। मनुष्यका यह परम कर्तव्य है कि वह केवल अपने स्वार्थके लिये ही न सोचे, अपितु परहितके लिये तन-मन-धनसे कार्य करे और बदलेमें किसी प्रकारका यश-लाभ और बड़ाई प्राप्त करनेकी न सोचे।

कविश्रेष्ठ सन्त रहीम कहते हैं—‘जो रहीम दीनहिं लखै, दीन बन्धु सम होय।’ अर्थात् जो मनुष्य निर्धन-दीन असहाय लोगोंकी सहायता करता है, वह तो भगवान्के समान है। भगवान्का एक नाम दीनबन्धु है।

कष्टोंमें पड़े हुए लोगोंकी सेवा करना, उनको सुख पहुँचाना ही धर्म है। आपको भगवान्ने सम्पन्नता प्रदान की है, प्रचुर धन दिया है, सभी प्रकारकी सुविधाओंसे युक्त बनाया है तो फिर दीन-हीन, अनाथ, रोगी, दुखी लोगोंके लिये भी दिल खोलकर सहायता करनी चाहिये। ऐसे बड़े होनेसे क्या लाभ, जैसे कि खजूरका पेड़—

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर॥

खजूरके पेड़से राहगीरको न तो छाया ही मिलती है और न ही फल। हम सभी छायादार और फलदार वृक्षोंके ऋणी रहते हैं। हारे-थके व्यक्ति बरगदकी छायामें विश्राम करते हैं। पशु-पक्षी भी अपना डेरा डालते हैं। इसीलिये भारतीय संस्कृतिमें वृक्षोंमें जल डालना, पूजा करना और उनकी रक्षा करनेको भी सेवा कहा है। सेवाका कोई भी कार्य छोटा नहीं है। प्यासेको पानी पिलाना और भूखे व्यक्तिको भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिये गर्मीके दिनोंमें प्याऊ (पीनेका पानी उपलब्ध करानेहेतु) और भूखसे पीड़ित लोगोंके लिये भण्डारे अथवा सदावर्त खोले जाते हैं। यह परम्परा सभी धर्मोंमें मानी जाती है।

महाराज युधिष्ठिरके राजसूययज्ञके समय कामोंका विभाजन किया जा रहा था। भगवान् श्रीकृष्णने यज्ञमें ब्राह्मणोंके चरण धोने एवं जूठी पत्तलें उठानेका कार्य

सहर्ष किया था। उन्होंने अर्जुनके रथका सारथी बनना भी स्वीकार किया था।

महाराज युधिष्ठिर महाभारतके युद्धमें वेश बदलकर घायल लोगोंकी सेवाके लिये जाते थे। जब उनसे वेश बदलकर जानेका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि मैं वास्तविक रूपमें होता तो ये पीड़ित लोग अपना कष्ट मुझे नहीं बताते। इसी कारण महाराज युधिष्ठिरको धर्मराजके रूपमें शीर्ष स्थान दिया जाता है।

कहा गया है कि जो अपने-आपको बड़ा मान लेता है, वह सबसे नीचा है। उसकी अधोगति होती है और जो अपने-आपको सबसे नीचा मानता है, उसको भगवान्की प्राप्ति होती है।

एक समय श्रीभरतजीने हनुमान्जीसे पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान्जीने उत्तर दिया कि मैं श्रीरघुनाथजीके दासोंका दास हूँ। हनुमान्जी अपने-आपको सुग्रीव, अंगद, जाम्बवन्तका भी दास मानते हैं। हनुमान्जीको दासभाव प्रिय है, सखाभाव नहीं। दासका कार्य अपने स्वामीकी सेवा करना ही होता है। भगवान्की सेवामें लगे रहनेसे हनुमान्जीकी पूजा सभी जगह होती है। छोटी-से-छोटी जगहोंमें हनुमान्जीके मन्दिर मिलते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने कहा है कि सेवाके लिये उठनेवाले हाथ प्रार्थना करनेवाले ओठोंसे अधिक पवित्र हैं। लाखों गूंगोंके हृदयमें ईश्वर विराजमान हैं। मैं इन लाखोंकी सेवाद्वारा ही ईश्वरकी पूजा करता हूँ। महात्मा गांधी स्वयं कोढ़ी रोगियोंकी सेवा करते थे।

सरदार वल्लभभाई पटेलकी भी यही धारणा थी कि गरीबोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।

गौतमबुद्धकी वाणी है कि जिसे मेरी सेवा करनी है, वह पीड़ितोंकी सेवा करे।

सेवा के सम्बन्धमें कविवर गोपालदास 'नीरज' की ये पंक्तियाँ बड़ी ही सशक्त हैं—

किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने।

समझ ले तूने खूदा की बंदगी की है॥

सेवाकी सच्ची भावनासे युक्त व्यक्ति अपने स्वार्थको नहीं देखता। वह अपने हितोंको त्यागकर दूसरोंके हितोंके लिये ही कार्य करता है। बिना किसी लोभ-लालचका विचारकर परहितमें कार्य करना ही सेवा है। इस प्रकार सेवा करना ही धर्म है। लेनेकी इच्छा छोड़कर दूसरोंकी सेवा करना चाहिये। दूसरोंको सुख पहुँचानेसे अपना सुख भी बढ़ता है।

‘तज्जीवनं यत्र परस्य सेवा’ (गरुडपुराण-नीतिसारावली) अर्थात् जीवन वही है, जो परसेवारत हो।

अपना भला देखना-करना स्वार्थ है और दूसरोंका भला सोचना परार्थ है। वही व्यक्ति महान् है, जो दूसरोंकी सेवाके लिये आगे रहता है।

जब हम अपने दो हाथ दूसरोंकी सेवा-सहायताके लिये खोलते हैं तो ईश्वर भी हजार हाथोंसे हमारी राह आसान कर देता है।

सेवाका संस्कार बच्चोंको परिवारके वातावरणमें माता-पिताके आचरणको देखकर ही मिल सकता है। परिवारमें वृद्ध माता-पिता, वृद्ध परिजन और असहायोंकी यदि मन-वचन-कर्मसे सेवा की जाती है तो उस परिवारके बच्चोंमें भी सेवाके संस्कार आ जाते हैं।

वृद्धोंकी सेवा, अभिवादन (प्रणाम-चरणस्पर्श) करना हमारी प्राचीन संस्कृति है। सेवा और सम्मान देनेसे वृद्धजनोंके हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सेवा कभी निष्फल नहीं जाती—यह सत्य परिवारमें सभीको समझना आवश्यक है। **‘मातृदेवो भव’**, **‘पितृदेवो भव’** की भावनाका परिवारमें सभी सदस्योंद्वारा पालन करना चाहिये, तभी हमारी भावी पीढ़ी सुसंस्कारवान् और सेवाभावी बन सकेगी।

सेवामें आत्मिक सुख-शान्ति और आनन्दका स्रोत निहित है। आइये हम सब ईश्वरसे प्रार्थना करें—

वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्गपर डट जावें।

(आचार्य श्रीरामरंगजी)

श्रीभरत निकट खड़ी रथिकामें मारुतिको बिठाकर,
पवन वेगसे उसे उड़ाते हुए राजमहालयकी ओर चल
पड़े। राजकीय रथिकाकी घर्घराहट, अश्वोंकी हिनहिनाहटसे

‘भरत! वीरघातिनी उपचारहीन होती है। मुझसे स्वयं तुम्हारे पिता श्रीमहाराजने एक बार कहा था। महाराजा मान्धातापर रावणने उसीका प्रहार किया था। अरे, मेरी उर्मिला लुट गयी रे! कालकी काली दृष्टिने मेरे लालको घेर लिया रे! विदेहराजकी दुहिताएँ अपने भाग्यमें कितने दुःख-संकट-पीड़ाएँ लिखाकर इस दुर्भागी अयोध्यामें आयी हैं, इनकी गणना कौन करेगा? अरे विधाता! इस रघुकुलने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो उसपर वज्रपात-पर-वज्रपात करते-करते तेरा मन नहीं भर रहा है, तेरा हृदय नहीं काँप रहा है? ला सुमित्रा, जलझारी दे। आज मैं उस विधाताको शाप दूँगी।’ कहते-कहते माँ कौसल्या उर्मिलाको अपनी छातीसे लगाकर बिलखने लगी। ‘हाय, इस कमलिनीकी अनखिली कलीकी कंगनियोंपर, नूपुरोंपर, माँगके चूटकीभर सिन्दूरपर किसकी

कुदृष्टि लग गयी? अरे! इस उर्मिलाको देखनेसे पहले कोई तो, कोई तो मेरी ये आँखें फोड़ दो। मेरी बहन सुमित्राके लालोंकी जोड़ी बिछड़ गयी रे। अयोध्याको चारों दिशाओंसे प्रभासित करनेवाली प्रभा पंगुल हो गयी रे।’

माँ कौसल्याको बिलखती देखकर, उनके अंकपाशसे धीरेसे अपनेको पृथक्कर उर्मिला तीव्र गतिसे अपने पूजा-अक्षमें जा पहुँची। लक्ष्मणजीके चित्रके सम्मुख प्रज्वलित दीपककी निष्कम्प ज्योति देखकर तुरंत लौटते हुए बोली, 'माँ! निश्चिन्त रहो। आर्यपुत्रकी जीवन ज्योतिकी वर्तिका निष्कम्प है। वे प्रभुकी छत्रछायामें सुरक्षित हैं। यह संकट टलनेके लिये ही आया है। उन्हें गौरवान्वित करनेके लिये, उनके द्वारा पराभव पानेके लिये ही आया है। देखो, आपका बायाँ विलोचन अश्रुपूरित होते हुए भी कैसे फड़क रहा है? आप धैर्य धारण करें। राजपुत्रोंपर ऐसी घड़ियाँ उन्हें यशस्वितासे विभूषित करनेके लिये ही आती हैं? आयी है, तभी तो ये वानरराज विशाल शैलखण्डको करतलपर कमलपत्रकी भाँति धारण किये हुए जा रहे थे। ऐसा दृश्य कब किसने देखा? देखो, औषधियोंसे निकलनेवाली कान्तिकी रश्मियाँ क्या लपटें ही कहनी चाहिये, वे लपक-लपककर रात्रिके प्रगाढ़ अन्धकारको धूम्रमर्दिनी भगवतीके समान कैसे निगलती चली जा रही हैं? प्रकाशका एकछत्र साम्राज्य दूर-दूरतक फैलता चला जा रहा है। लगता है रघुकुलकी सौभाग्यलक्ष्मी अपनी मधुर मुसकान बिखेर रही है। 'निदानहीन कहलानेवाली वीरघातिनीका निदान राघवोंने किया' ये अभूतपूर्व शब्द-रत्न रघुकुलके इतिहासके स्वर्णिम पृष्ठोंको अलंकृत करने जा रहे हैं।'

‘पुत्रि उर्मिले! भगवती भारती तेरे एक-एक शब्दको सत्य करें। समस्त श्रृंगारोंसे सुसज्जित तेरे रंजनी-रंजित कर-पल्लव मुझे गंगाजल पान कराकर विदा करें। इस समय विधातासे मेरी आँचल पसारकर यही याचना है।’ कहते हुए कौसल्या अपने अश्रु पोंछते

हुए बोली, 'हनुमान्! वत्स! विलम्ब मत करो। जाओ, किंतु रामको मेरा सन्देश दे देना कि वह अयोध्यामें मेरे लक्ष्मणको लिये बिना प्रवेश न करे। लक्ष्मण धरतीपर रामके आगमनके पश्चात् ही आया। गुरुकुल उसके साथ और महामुनि विश्वामित्रके साथ भी उसके पीछे-पीछे ही गया। वनवास तो रामको ही मिला था, किंतु उसने उसे अकेले नहीं जाने दिया। हठीला हठ करके वज्रागल बनकर खड़ा हो गया। अपनी सहधर्मिणीको सान्त्वनाके दो शब्द कहे बिना उस साँवलेकी सुगौर छाया बनकर उसके पीछे-पीछे चल पड़ा। अब कदाचित् हमारे किन्हीं पापोंके फलस्वरूप लक्ष्मण इस धरतीसे जाने लगे तो राम उसे आगे न जाने दे। इसके लिये उसे अपना ही बाण अपने वक्षमें धँसाना पड़े तो धँसाते हुए, उसे ठेलते हुए, यमसदनमें उससे प्रथम प्रवेश करे।'

'नहीं-नहीं जीजी! आप निरन्तर क्या प्रलाप किये जा रही हैं? रामके रहते हुए लक्ष्मणका स्पर्श विश्वभरका कोई घोर-से-घोर अमंगल भी कदापि-कदापि नहीं कर सकता।

हनुमान्! मेरे रामको मेरा सन्देश देना। यदि जानकीके उद्धार-यज्ञमें मेरा लक्ष्मण वीरगतिको प्राप्त हो जाय तो वह यही माने कि जैसे रघुकुलकी प्रतिष्ठाके लिये लड़े गये अनेकों युद्धोंमें पूर्वमें अनेकों सैनिकोंको

आहुति देनी पड़ी, वैसे ही एक सैनिककी भाँति लक्ष्मण भी जूझ गया, किंतु कैसा भी संग्राम करना पड़े, करे और उस दुर्दान्त राक्षसके बन्दिगृहमें पड़ी हुई मेरी वधूको अवश्यमेव निकाल लाये।'

तभी शत्रुघ्नने कहा कि 'हनुमान्! मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ' 'नहीं-नहीं शत्रुघ्न! तुम नहीं, मारुतिके साथ मैं चलता हूँ।' कहते हुए भरत ज्यों ही खड़े होने लगे, उनकी दक्षिण भुजा फड़क उठी। मारुतिकी स्थिति विचित्र हो गयी। श्रीरामका यह परिवार त्याग-तपस्या, स्नेह-सौहार्दमें एकसे बढ़कर एक, किस-किससे क्या-क्या कहकर कैसे विदा लें। ज्ञानियोंमें अग्रगण्य कहलानेवाले वात्सल्य-ममत्वके स्नेहिल धरातलपर स्वयंको अत्यन्त कठिनाईसे बार-बार सँभालते हुए जैसे खड़े हो रहे हों, वे इस प्रकार बोले।

'प्रभुकी कृपासे लोकपितामह ब्रह्मदेव एवं भगवान् आशुतोष शंकरके वरदानोंसे अवध्य श्रेणीमें मान्य किये जानेवाले अनेकानेक राक्षस-सुभट रणभूमिमें चिरनिद्रा प्राप्त कर चुके हैं। महाबली कुम्भकर्ण भी प्रभुके बाणोंसे खण्ड-खण्ड होकर जा चुका है। देखो, बार-बार मेरे दक्षिणांग फड़क रहे हैं। आप सभीके आशीर्वादसे ये अमोघ औषधियाँ सुबेलाचल पहुँच जायँगी। भ्रातृवर लक्ष्मण अपनी जननियोंके अमोघ आशीर्वादसे, अपनी तपस्विनी सहधर्मिणीकी साधनाके बलपर निद्राविमुक्तकी भाँति क्षणभरमें उठ जायँगे। उनके द्वारा मेघनाद अवश्य ही पांचभौतिक पिंजरका परित्यागकर इस धरतीसे प्रस्थान करेगा। प्रभु देवी मैथिली और सौमित्रके साथ हममेंसे अनेकोंके सहित, निश्चित तिथिपर आकर आपके दर्शन करेंगे। इस विषयमें स्वच्छ चाँदनी बिखेरते हुए ये चन्द्रदेव एवं चन्द्रमौलि देवाधिदेव साक्षी हैं। आप कृपया अब इस कपिको गमनकी आज्ञा दें।'

चलनेको आतुर हनुमान्के करतलपर रखे हुए द्रोणाचलपर, ऊर्मिलाके हाथसे दो पुष्प लेकर माता कौसल्याने रख दिये। हनुमान् सभीको यथायोग्य प्रणाम करते हुए, आकाश-मण्डलमें दिव्य आभाएँ बिखेरते हुए कुछ क्षणोंमें ही अन्तर्धान हो गये।

(श्रीरामेश्वरजी टांटिया)

डाकूने मूँछोंपर हाथ फेरते हुए प्रसन्नतासे अट्टहास करते हुए कहा—“मैं बलजीका आदमी हूँ, उनका मन इस ऊँटपर बहुत दिनोंसे था, पर मौका नहीं लग रहा था। अब आप या तो इस ऊँटको अपने संकेतसे मेरे साथ जानिक लिये राजी कर दें, नहीं तो मुझे आपको इस

यदि संसारका प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूपसे आस्तिक बनकर ईश्वरीय आदर्शपर चलने लगे तो न कोई किसीको सतायेगा, न उसे प्रवंचित करनेका प्रयत्न करेगा। सभी अपनी-अपनी सीमाओंमें शान्तिपूर्वक जीवन-यापन करने लगेंगे। आज जो विसंगतियाँ देखनेमें आती

हैं, उनका एकमात्र कारण यही है कि लोग अपना-अपना स्वार्थ देखते हैं। दूसरोंकी सुख-सुविधाओंका ध्यान नहीं रखते। विवेकद्वारा उचितको अपनाने तथा अनुचितसे बचनेकी प्रक्रिया ईश्वर हर समय पूरी करता है। प्रत्येक सत्कर्म हमें आन्तरिक सुख पहुँचाते हैं। दुष्कर्मका प्रयास हृदयमें धुकधुकी उत्पन्न करता है। अन्तर्द्वन्द्व खड़ा होता है, पैर डगमगाने लगते हैं, किंतु करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा-जैसी सद्भावना असीम आत्म-सन्तोष प्रदान करती है। इन्हें चरितार्थ करनेके लिये कुछ कष्ट सहना, संयम बरतना पड़ता है। ईश्वर वह निरंकार सत्ता है, जो सत्प्रवृत्तियोंके आदर्शोंके समुच्चयके रूपमें तथा अनुशासनके रूपमें हमारे चारों ओर विद्यमान है। वह सत्ता हमें दिखायी भले ही न दे, पर हमारे रोम-रोममें बसकर प्रतिक्षण हमें अपने अस्तित्वका भान कराती है।

वस्तुतः आस्तिकता ईश्वरीय अनुशासनको कूट-कूटकर अपने चिन्तन, चरित्र एवं व्यवहारमें समाविष्ट कर लेनेका नाम है। जो आस्तिक है, वह परमसत्ताका अनुशासन अपने जीवनमें उतारता है। सही ढंगसे जो जीवन जीता है, विश्वको सुन्दर उद्यान समझकर मालीकी तरह उसकी देखभाल करता है, भले ही वह मन्दिर, मस्जिद और पूजागृहोंमें न जाता हो, किंतु ईश्वरकी सृष्टि-संरचनाको सँवारनेमें लगा हो तो वह सच्चा ईश्वर-भक्त है। जो बाह्याडम्बर रचता हो, धार्मिकताका ढोंग करता हो, जिसके जीवनमें आदर्शवादिता, सच्चरित्रता, उत्कृष्टता न हो, वह नास्तिककी श्रेणीमें आता है।

आज संसारमें जो अनाचार फैला हुआ है, उसका एकमात्र कारण है—स्वार्थ। दूसरोंकी सुख-सुविधाकी उपेक्षाकर जो अपने अधिकारकी सीमा बढ़ाते रहते हैं; उन्हें आस्तिक नहीं कहा जा सकता। आस्तिकताकी मान्यताको सुस्थिर बनानेके लिये ही पूजा, उपासना, कर्मकाण्डके विविध प्रकार बताये गये हैं। हम मानवीय आदर्शोंसे भटककर पशु-प्रवृत्तियोंमें लीन हो जाते हैं; तब इन अवांछनीय स्थितियोंसे उबारनेके लिये ईश्वरको अवतरित होना पड़ता है। ईश्वरभक्ति उसीकी सार्थक है,

जो ईश्वरसे निकटता, अभिन्नता स्थापित करनेका प्रयत्न करता है। एक क्षण भी धर्म-कर्म न करनेवाला व्यक्ति यदि मानवताका ठीक-ठीक मूल्यांकन करता है, समाजके प्रति अपने दायित्व निभाता है, किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं रखता, जिसका हृदय सहानुभूति, संवेदनासे भरा होता है, वही सच्चा धार्मिक है, सच्चा आस्तिक है। आस्तिकता ही मनुष्यको ईश्वरके प्रति आकर्षित करती है, वही ईश्वरको मनुष्यके प्रति अनुदान बरसानेको उकसाती रहती है।

आस्तिकतासे धर्म-प्रवृत्तिका जागरण होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो धर्म-कर्म करता है, वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शनके लिये धर्म-कार्य करते हैं, ईश्वरके प्रति अपना विश्वास और श्रद्धा प्रकट करते हैं, किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शनमात्र हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश किसीके प्रति भाव न होनेपर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति दिखाने लगते हैं। आस्तिकतासे उत्पन्न धर्ममें प्रदर्शन सम्भव नहीं। जो अणु-अणुमें ईश्वरकी उपस्थितिका अनुभव करता है, वह मिथ्या प्रदर्शन करनेका साहस नहीं करता। सच्ची धार्मिकताका जन्म आस्तिकतासे होता है। यदि ईश्वरकी इस रूपमें सतत अनुभूति हो सके तो हमारे जीवनके क्रियाकलाप बदल जायँगे। हम सही अर्थोंमें आस्तिक कहलानेयोग्य होंगे। उदारता व्यक्तिको आस्तिक बनाती है। जो ईश्वरपर विश्वास करते हैं, वे निजी जीवनमें उदार बनकर जीतें हैं। वे बादल बनकर अपना कोष ही नहीं चुका देते, बल्कि वे बार-बार खाली होते हैं फिर भर जाते हैं। नदियाँ उदारतापूर्वक अपना जल समुद्रको देती हैं, समुद्र भाप बनकर पुनः लौटा देता है। आदान-प्रदानकी यह प्रक्रिया प्रसन्नतापूर्वक चला करती है। नियतिका यह चक्र उन्हें सतत हरा-भरा बनाये रखनेकी व्यवस्था करता रहता है। मनुष्य-समाजकी व्यवस्था और लोगोंकी दूषित मनोवृत्तियोंपर नियन्त्रणके लिये आत्मदर्शन एवं आत्मनियन्त्रणकी आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति आस्तिकताद्वारा ही सम्भव है।

‘दानी कहूँ संकर-सम नहीं’

(श्रीमोहनलालजी चौबे, एम०ए०, बी०एड०, साहित्यरत्न)

विनय-पत्रिकामें गोस्वामीजी लिखते हैं शंकरजीके समान कोई दानी नहीं है। शिवजी एक ही बारमें इतना दे देते हैं कि फिर कभी किसीसे माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। शिवसे दान पानेवाला हमेशाके लिये अयाचक हो जाता है। इसलिये यदि माँगना हो तो शिवजीसे ही माँगो; क्योंकि ऐसा उदार अवढरदानी और शीघ्र प्रसन्न होनेवाला कोई दूसरा है ही नहीं। माँगना क्या है? श्रीरामजीके चरणोंकी भक्ति। यह कोई अन्य दे ही नहीं सकता, श्रीरामजी स्वयं कहते हैं—

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥
संकर बिमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥

(रा०च०मा० ६।३।३, ६।२।८)

दीनदयालु भगत-आरति-हर, सब प्रकार समरथ भगवान् ।

(विनय-पत्रिका ३।१)

दातामें दीनोंपर दया करनेका गुण एवं देनेकी सामर्थ्य होनी चाहिये। भगवान् शंकरमें ये दोनों गुण विद्यमान हैं। **‘संभु सहज समरथ भगवाना।’** (रा०च०मा० १।७०।३), **‘संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल।’** (रा०च०मा० ७।१०८) शिवजी कृपालु और दीनदयालु दोनों हैं। भगवान् होनेसे सर्वसमर्थ हैं। आशुतोष हैं, थोड़ी-सी पूजा करदेनेमात्रसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल दे देते हैं—

बारि बूंद चारि त्रिपुरारि पर डारिये तौ

देत फल चारि, लेत सेवा साँची मानि सो।

(कवितावली ७। १६१)

भगवान् शंकर मरणासन्न जीवके कानमें रामनाम
मन्त्र फूँककर काशीमें उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं—
जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहिं सम गति अबिनासी ॥

(रा०च०मा० ४।१०।४)

सौलभ्य गुण उनका ऐसा है कि एक लोटा जल चढ़ानेसे, मदार एवं बेलपत्र चढ़ानेसे, धतूरा और चार

अक्षतके दाने चढ़ानेमात्रसे इहलोकके सुख और परलोक सहज ही दे देते हैं।

पात द्वै धतूरेके दै, भोरें कै, भवेससों,

सुरेसहूकी संपदा सुभायसों न लेत रे॥

(कवितावली ७।१६२)

याचकके लिये आप कल्पतरु हैं—जैसे कल्पवृक्ष अपनी छायामें आये हुए व्यक्तिको अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही आप शरणागतकी समस्त इच्छाएँ पूरी कर देते हैं।

शिवजीकी स्तुति करते हुए अयोध्यापति महाराज दशरथने उन्हें अवदरदानी कहा है—

सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥

आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥

(रा०च०मा० २।४४।७-८)

यहाँ शिवजीके लिये महेश, सदाशिव, आशुतोष एवं अवढरदानी—ये चार विशेषण दिये हैं, जो अत्यन्त सार्थक हैं। महेश अर्थात् महान् ईश्वर हैं आप, जो कार्य कोई नहीं कर सकता, वह आप कर सकते हैं। दूसरा विशेषण है सदाशिव अर्थात् आप कल्याणकारी हैं, तीसरा विशेषण है आशुतोष अर्थात् शीघ्र ही सन्तुष्ट होनेवाले हैं—आप अवढरदानी हैं अर्थात् आपके दानकी सीमा नहीं है, आपके समान कोई दानी नहीं है, ऐसे महान् दानी हैं कि याचककी याचनापर अप्रत्याशित अभिलषित वस्तु भी दे बैठते हैं और देते-देते अघाते भी नहीं।

अन्य दानियों एवं शंकर-पार्वतीजीमें एक बड़ा अन्तर यह है कि 'दीन-दयालु दिबोई भावै, जाचक सदा सोहाही॥'

जिसकी प्रवृत्ति स्वभावसे ही दान देनेकी है। इन्हें बिना दान दिये चैन नहीं पड़ता। देनेकी धुन सदा सवार रहती है।

चाहै न अनंग-अरि एकौ अंग मागनेको
देबोई पै जानिये, सुभावसिद्ध बानि सो ।

(कवितावली ७।१६१)

याचकगण अन्य लोगोंको उतने प्रिय नहीं लगते, किंतु इन्हें तो वे सदा ही अच्छे लगते हैं—‘**जाचक सदा सोहाहीं।**’ दूसरे दानी तो याचकोंको एक बार देकर छुट्टी पा जाना चाहते हैं, दोबारा कहीं कोई याचक माँगने आया तो वे चिढ़ जाते हैं, किंतु शंकरजी दोबारा आये हुए याचकोंको आते देख उनका पुनः-पुनः आदर करते हैं। अन्य दाताओंका कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है (यश-कीर्ति प्राप्त करनेका) किंतु शिवशंकर निःस्वार्थ हैं, उन्हें कोई कामना नहीं है। वे निष्काम हैं—वे तो काशीकी गली-गलीमें घूम-घूमकर मरणासन्न जीवोंके कानोंमें राममन्त्र फँकते रहते हैं—

आकर चारि जीव जग अहहीं । कासीं मरत परम पद लहहीं ॥

(रा०च०मा० १।४६।४)

शिवजीकी दानशीलताका उलाहना ब्रह्माजी माता पार्वतीको देते हुए कहते हैं ‘**बावरो रावरो नाहु भवानी**’ हे भवानी! आपके पति शंकरजी तो बावले-से हो गये हैं। बावलापन क्या है, इसे आगे कहते हैं।

दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद-बड़ाई भानी ॥

निज घरकी बरबात बिलोकह, हौ तम परम सयानी ।

(विनय-पत्रिका ५।१-२)

इस पदमें ब्रह्माजीद्वारा शंकरजीके अतिशय दातृत्व गुणकी प्रशंसा व्यंग्यसे की गयी है। देखनेमें तो शिवजीकी निन्दा प्रतीत होती है, किंतु वस्तुतः उनकी प्रशंसा की जा रही हैं। पदमें ब्याजस्तुति अलंकार है।

ब्रह्माजी कहते हैं—हे भवानी! आपके पति बड़े भारी दानी हो गये हैं। दान देनेके कुछ नियम हैं। ये उन नियमोंको तोड़कर मनमानी कर रहे हैं। मनमानी क्या है? जिन लोगोंने भूलसे भी कभी किसीको दान नहीं दिया, वे ही तो इस जन्ममें भिक्षुक बने हैं। वेद-रीति यह है कि दानमें आदान एवं प्रदान दोनों होना चाहिए।

अर्थात् जिसने कभी दान नहीं दिया, उसे दान लेनेका अधिकार नहीं। ऐसे अदानी कृपण ही भिक्षुक बनते हैं। शिवजी ऐसे ही भिखमंगोंको निरन्तर दान दिये जा रहे हैं। वे वेदमार्गका अनुसरण नहीं करते, फिर उनके दान देनेकी कोई सीमा भी नहीं। रावण एवं बाणासुर सभी दैत्योंको इन्होंने बिना विचारे अपार सम्पत्ति दे रखी है। आप अपने घरका ध्यान रखिये अन्यथा आपके घरमें श्मशानकी राख, भाँग-धतूरा और फूल-पत्तियोंके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, बर्तनके नामपर एक खप्पर एवं वाहनके नामपर बैलमात्र बचा है। आप अन्नपूर्णा हैं अवश्य, पर कबतक इनकी पर्ति करेंगी ?

यह तो हुई आपके स्वामीकी स्थिति, यदि आप इनके साथ न होती तो इनकी स्थिति क्या थी ? घरकी हालत ऐसी खस्ता और दान देनेका ऐसा शौक ! इनके दानको देखकर सरस्वती और लक्ष्मीको भी ईर्ष्या हो रही है । सरस्वती इसलिये खिन्न हैं कि शिवजी इतना दान दे रहे हैं कि मैं इसका वर्णन करते-करते थक गयी हूँ तथा लक्ष्मीजी इसलिये ईर्ष्या कर रही हैं कि जो वस्तुएँ वैकुण्ठमें भी दुर्लभ हैं, वे शिवजी इन कंगालोंको बाँट रहे हैं ।

सिवकी दर्ई संपदा देखत, श्री-सारदा सिहानी ॥

(विनय-पत्रिका ५।२)

कवितावलीमें भी कविने शिवजीके घरकी स्थितिपर व्यंग्य करते हुए उनकी दानशीलताकी भूरि-भूरि प्रशंसा ब्रह्माजीसे करायी है।

नागो फिरै कहै मागनो देखि 'न खाँगो कछु' जनि माँगिये थोरो ।
 राँकनि नाकप रीझि करै तुलसी जग जो जुरैं जाचक जोरो ॥
 नाक सँवारत आयो हौं नाकहिं, नाहिं पिनाकिहिं नेकु निहोरो ।
 ब्रह्मा कहै, गिरिजा! सिखवो पति रावरो, दानि है, बावरो, भोरो ॥

(कवितावली ७।१५३)

ब्रह्माजी कहते हैं जिनके भाग्यमें मैंने सुख लिखा
ही नहीं, शिवजीने उन्हें स्वर्ग भेज दिया। अर्थात् ब्रह्माका
लिखा भाग्य पलटकर अनधिकारियोंको स्वर्ग भेज रहे
हैं। स्वर्गमें पुण्यत्माके लिये मैंने स्थान रखा है, अब इन

फूल, सब्जी, खाद्यान्न नहीं बन सकता, इसके लिये गोपालन और जैविक खेती आवश्यक है। पहले जहाँ गोपालनसे परिवारको शुद्ध, पौष्टिक, सात्त्विक दूध, दही, मक्खन आदि भरपूर मिलता था, वहीं खेतीके लिये निःशुल्क देशी गोबरकी खाद, गोमूत्र प्राप्त होता रहा तथा बैलोंसे खेतकी जुताई और अनाजकी दुलाई बिना बजटके होती रही है, जिससे किसान सुखी-सम्पन्न रहा और समस्त समाज निरोगी रहा, परंतु यांत्रिक खेती, रासायनिक खाद और कीटनाशकके अत्यधिक प्रयोगसे महँगी लागतसे किसान दुखी और इससे उपजा खाद्यान्न विषैला होनेसे समस्त समाज बीमारीग्रस्त होने लगा है तथा भूमि फसलोंके पोषक तत्त्व एवं मित्र जीवाणु, पशु-पक्षी खत्म हो रहे हैं।

पाँच सौ से लेकर ५—१० हजारमें बिकनेवाला गोवंश, कसाई तस्करोंद्वारा काटकर लाखोंका बनाया जाता है। जिन्दा चमड़ा गर्मपानी डालकर निकाला जाता है, जिससे कुरुम एवं काफलेदर बनाया जाता है। विदेशोंमें लोग दुधार गाय-भैंसका मांस ज्यादा खाते हैं और महँगे-से-महँगा खरीदते हैं। गाय-भैंस आदिके मांसमें वसा और प्रोटीन दोनों होता है। मवेशी जितना ज्यादा पैदल एवं लम्बा सफर चलेगा, उसके शरीरका वसा उतना कम और प्रोटीन ज्यादा हो जाता है। ज्यादा प्रोटीन हो जानेके कारण पशु ज्यादा कीमतमें बिकता है और शरीरसे चमड़ा निकालनेमें आसानी होती है, चमड़ा मुलायम रहता है। गोरक्षा-हेतु शासन-प्रशासन और हमें खुद ही पहल करनी होगी, पशु-क्रूरता और गोवध-प्रतिषेध अधिनियमको कठोरतासे लागू करनेकी जरूरत है। आज गोपालन बढ़ाने एवं जैविक खेतीको प्रोत्साहित करनेकी महती आवश्यकता है। मांस-निर्यात तत्काल बन्द हो, गायको राष्ट्रीय पशु घोषितकर केन्द्रीय गोरक्षा कानून बनाया जाना और उसे कठोरतासे लागू करना समयकी माँग है; क्योंकि देशकी अर्थव्यवस्थाकी सुदृढ़ता गोपालनसे ही सम्भव है।

★★★★★

कर्मका फल प्रायः कर्तृत्वके अहंकारसे होता है, यह नियम ठीक है। कर्मका फल कर्ताको ही होता है, यह नियम भी ठीक है। कर्मका फल भोगना ही पड़ता है, यह बात भी सत्य है, किंतु ये सब सामान्य नियम

कर्मभोग एवं कर्मप्रायश्चित्त

कैंसरका बीज पहुँच जाय तो वह बहुत देरमें रोगके रूपमें प्रकट होता है और पीड़ादायक बनता है, उसी प्रकार पाप दुःखके बीज हैं, जो देरमें या जन्मान्तरमें अपना भयानक रूप प्रकट करते हैं। बुद्धिमान् व्यक्ति कैंसर तथा दूसरे किसी रोगका बीज शरीरमें पहुँचनेकी सम्भावना होनेपर जाँच कराता है और यदि बीज शरीरमें हुआ तो उसकी उसी समय चिकित्सा करता है। उस समय रोगकी चिकित्सा सरल होती है। इसी प्रकार पाप—अशुभकर्म हो जायँ। अपनेको लगे कि हुए तो इनकी तुरंत चिकित्सा कर दी जानी चाहिये। इस समय इनका प्रायश्चित्त उतना कठिन नहीं होता; किंतु जन्मान्तरमें ये फलोन्मुख होंगे, तब इनके प्रभावको मिटानेके लिये जो अनुष्ठानादि करने होंगे, वे पर्याप्त कठिन होंगे।

अपकर्मका प्रायश्चित्त स्वयं कर्ता निश्चित नहीं कर सकता; क्योंकि एक ही कर्म देश, काल, पात्र तथा कर्ताकी योग्यता, मनःस्थितिके अनुसार लघु या गुरु बनता है। पापसे लघु—गुरु, शुष्क, आर्द्रके स्वतः भी भेद होते हैं। चींटीकी हत्या, गधेकी हत्या, मृग या वाराहकी हत्या, हाथीकी हत्या, मनुष्य या गौकी हत्या—ये सब प्राणिवध हैं, किंतु इनमें हत्याके समान पाप नहीं हैं। क्षुद्र जीवोंके वधका पाप 'क्षुद्र' माना गया है। बड़े प्राणियोंमें भी किन्हींके वधका पाप अल्प एवं किन्हींका बहुत माना गया है। हाथी उन्मत्त न हो तो युद्धके अतिरिक्त उसका वध महाहत्या—गो—वधके समान माना गया है। जो पाप तुरंतके हैं, वे आर्द्र हैं और जिनको पर्याप्त समय बीत गया है, वे शुष्क हैं। आर्द्र पापका प्रायश्चित्त शुष्ककी अपेक्षा अधिक होता है; क्योंकि शुष्क पापका अर्थ ही है कि वह मनोवृत्ति अब रही नहीं, अन्यथा उस पापकी पुनरावृत्ति हुई होती।

रोगोंकी चिकित्साके समान ही पाप—निदान होता है, पापका स्वरूप समय, स्थल, कर्ताकी शक्ति, साधन, स्थिति एवं मनोभावादिका पूरा विचार करके तब उसके अनुसार प्रायश्चित्त निर्धारित होता है। अतः जैसे प्रत्येक मनुष्य चिकित्सक नहीं होता, उसके लिये पर्याप्त अध्ययन एवं अनुभव आवश्यक होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति प्रायश्चित्त—निर्देशक नहीं हो सकता, भले वह उच्च कोटिका साधक अथवा महात्मा हो। इसके लिये प्रायश्चित्त—शास्त्रका गम्भीर अध्ययन तथा स्थितियोंको

समझनेका अच्छा अनुभव आवश्यक है। ऐसे व्यक्तिये ही प्रायश्चित्त—विधान प्राप्त किया जाना चाहिये।

जो लोभ, द्वेष, भय अथवा मोहके वश हो—इनसे प्रेरित हो, वह जैसे योग्य होनेपर भी उपयुक्त चिकित्सक नहीं है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति उपयुक्त प्रायश्चित्त—निर्देशक भी नहीं हो सकता।

रोग अशुभ कर्मोंके फलसे ही आते हैं। अतः रोगकी चिकित्सा तथा ग्रहशान्तिके अनुष्ठान प्रायश्चित्त ही हैं। सकाम अनुष्ठानोंमें तथा प्रायश्चित्तमें इतना ही अन्तर है कि प्रायश्चित्त प्रायः वर्तमान जीवनमें किये गये पापोंको मिटानेके लिये—निष्प्रभाव करनेके लिये किया जाता है और सकाम अनुष्ठान पूर्वकृत अज्ञात अशुभ कर्मोंसे प्राप्त रोग, शोक, दुःख या असफलताको दूर करनेके लिये होता है।

एक दिनके सामान्य उपवास, गंगास्नान, पंचगव्यपानसे लेकर चान्द्रायण, कृच्छ्रचान्द्रायण एवं देहत्यागतक प्रायश्चित्त—विधानके अन्तर्गत हैं।

आजके युगमें मनुष्य वैसे ही अल्पशक्ति, अल्पप्राण और श्रद्धाहीन हो गया है। वह कठिन प्रायश्चित्त कर सकेगा? ठीक—ठीक प्रायश्चित्त बतलानेवाले कठिनाईसे मिलते हैं। बतलानेवाला मिल जाय तो उसके बतलाये उपायपर श्रद्धा होनी कठिन और श्रद्धा भी हो तो क्या आज कष्ट उठा लेनेकी क्षमता सामान्य व्यक्तिमें है?

ऐसी दशामें आजका मनुष्य क्या करे? इस युगके लिये पाप—परिमार्जनका, सबके लिये सब पापोंके परिमार्जनका सुगम साधन शास्त्रने पहलेसे सुनिश्चित कर दिया है—

सर्वेषामप्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्।

नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मतिः॥

(श्रीमद्भा० ६।२।१०)

‘सब प्रकारके पापोंके कर्ता पापियोंके लिये केवल यही समुचित प्रायश्चित्त है कि वे भगवान् नारायणके नामका उच्चारण—जप—संकीर्तन करें, जिससे भगवान्में उनकी बुद्धि लगे।’

भगवन्नाम—कीर्तन, भगवन्नाम—जप सब पापोंका सुनिश्चित एवं सर्वसम्मत प्रायश्चित्त है। यह सर्वत्र, सब समय, सबके लिये सुगम है। अतः नामका आश्रय ही लेनेयोग्य है।

इस ‘भाव-राज्य’ से उच्च स्तरपर ‘ज्ञान-राज्य’ है, जो परमात्माके तत्त्वज्ञानका बोध कराता है, उससे भी उच्च स्तरपर सिद्ध ‘भाव-राज्य’ है। जो नित्य एक, पर नित्य दो बने हुए श्रीराधा-माधवका अतिशय उज्ज्वल धाम है। यहाँ प्रिया-प्रियतमकी अचिन्त्य अमल मधुरतम लीला नित्य चलती रहती है। यहाँ नटनागर श्यामसुन्दरके लीलाविहारका महान् मधुर अगाध सागर अत्यन्त प्रशान्त होनेपर भी नित्य उछलता रहता है और वे उसमें विविध मनोहारिणी अलौकिक भाव-तरंगोंके रूपमें क्रीडा करते रहते हैं। यह कल्पना नहीं, सत्य है। इस परम उज्ज्वल सर्वश्रेष्ठ भाव-राज्यकी सीमामें उसीका प्रवेश हो सकता है, जो घृणित भोगोंसे तथा कैवल्य मोक्षसे भी सदा विरत होकर केवल श्रीराधा-माधवके चरणोंमें ही आसक्त हो गया है। यह कोई आवेग नहीं; यह वस्तुस्थिति है और सच्चिदानन्दमयी मधुर लीला है। शेष भगवत्कृपा।

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वदि
प्रतिपदा प्रातः ६।३९ बजेतक	शुक्र	पुष्य दिनमें ४।२३ बजेतक	१७ जुलाई	कर्क-संक्रान्ति दिनमें २।५४ बजे, वर्षा-ऋतु प्रारम्भ, मूल दिनमें ४।२३ बजेसे।
द्वितीया दिनमें ७।३९ बजेतक	शनि	आश्लेषा सायं ६।१४ बजेतक	१८ "	श्रीजगदीशरथ-यात्रा, सिंहराशि सायं ६।१४ बजेसे।
तृतीया " ९।८ बजेतक	रवि	मघा रात्रिमें ८।२९ बजेतक	१९ "	भद्रा रात्रिमें १०।१ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, मूल रात्रिमें ८।२९ बजेतक।
चतुर्थी " १०।५६ बजेतक	सोम	पू० फा० " ११।० बजेतक	२० "	भद्रा दिनमें १०।५६ बजेतक, पुष्यका सूर्य रात्रिमें ३।१० बजे।
पंचमी " १२।५५ बजेतक	मंगल	उ० फा० " १।३७ बजेतक	२१ "	कन्याराशि प्रातः ५।३९ बजेसे।
षष्ठी " २।५६ बजेतक	बुध	हस्त रात्रिशेष ४।१२ बजेतक	२२ "	श्रीस्कन्दषष्ठी।
सप्तमी " ४।४८ बजेतक	गुरु	चित्रा अहोरात्र	२३ "	भद्रा दिनमें ४।४८ बजेसे, तुलाराशि सायं ५।२२ बजेसे, सायन सिंहका सूर्य रात्रिमें ९।५ बजे।
अष्टमी सायं ६।२३ बजेतक	शुक्र	चित्रा प्रातः ६।३३ बजेतक	२४ "	भद्रा प्रातः ५।३६ बजेतक।
नवमी रात्रिमें ७।३४ बजेतक	शनि	स्वाती दिनमें ८।३५ बजेतक	२५ "	वृश्चिकराशि रात्रिमें ३।४५ बजेसे।
दशमी " ८।१९ बजेतक	रवि	विशाखा " १०।८ बजेतक	२६ "	×
एकादशी " ८।३१ बजेतक	सोम	अनुराधा " ११।१५ बजेतक	२७ "	×
द्वादशी " ८।११ बजेतक	मंगल	ज्येष्ठा " ११।५० बजेतक	२८ "	भद्रा दिनमें ८।२५ बजेसे रात्रिमें ८।३१ बजेतक, हरिशयनी एकादशीव्रत (सबका), मूल दिनमें ११।१५ बजेसे।
त्रयोदशी " ७।२४ बजेतक	बुध	मूल " ११।५७ बजेतक	२९ "	धनुराशि दिनमें ११।५० बजेसे, चातुर्मास्यव्रत प्रारम्भ।
चतुर्दशी सायं ६।१० बजेतक	गुरु	पू० षा० " ११।३५ बजेतक	३० "	प्रदोषव्रत, मूल दिनमें ११।५७ बजेतक।
अमावस्या दिनमें ४।३४ बजेतक	शुक्र	उ० षा० " १०।५१ बजेतक	३१ "	भद्रा सायं ६।१० बजेसे रात्रिशेष ५।२१ बजेतक, मकरराशि सायं ५।२३ बजेसे, व्रत-पूर्णिमा।
				पूर्णिमा, गुरुपूर्णिमा।

मैं हनुमान्जीकी अपार कृपा जो हमारे ऊपर हुई,
उस कृतज्ञताका वर्णन करूँ, ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है।

पढ़ो, समझो और करो

(१)

नारीमें अद्भुत शक्ति

यह बात तबकी है, जब मैं दस वर्षकी थी। हमारे पड़ोसमें एक चन्दूलाल मास्टर रहते थे। उनकी पहली पत्नीका देहान्त हो गया था। उन्होंने दूसरा विवाह किया था। पहली पत्नीसे पुत्री हुई थी, जिसका नाम चम्पा था। उन्होंने सोचा तो यह था कि दूसरी पत्नीके आनेपर चम्पाको माँ मिल जायगी और वह सुखी हो जायगी, किंतु हुआ वही, जो प्रायः होता है। नयी पत्नी बड़ी कर्कशा निकली। वह चम्पाको अकारण ही सताया करती। चन्दू मास्टर बहुत दुखी रहते। कभी-कभी कह भी बैठते कि यदि ऐसा पता होता कि दूसरा विवाह करनेसे इसका दुःख बढ़ जायगा तो विवाह कभी न करता। किंतु अब क्या होनेवाला था?

चम्पा मेरे साथ ही पढ़ती थी। हम दोनों साथ-साथ पढ़ने जाती। अपनी सौतेली माँद्वारा दिये जानेवाले त्रासोंको वह मुझसे तथा हमारे घर आकर मेरी माँसे भी कहती। सुनकर हमारे नेत्रोंमें भी अश्रु आ जाते और हम उसे समझा-बुझाकर घर भेजते। कुछ दिन बाद उसकी सौतेली माँके आग्रहसे उसका पढ़ना भी बन्द करा दिया गया और वह घरके काममें लगा दी गयी। नयी पत्नीने अपने एक सम्बन्धीके यहाँ चम्पाका विवाह करा दिया। वर-पक्षसे उसने इसमें अच्छी-खासी रकम ली थी; क्योंकि लड़का धनी परिवारका होते हुए भी बिलकुल मूर्ख-जैसा था। चम्पाने सोचा कि चलो, ससुरालमें जाकर तो सौतेली माँके त्राससे छूट जाऊँगी, किंतु उसे यहाँ भी वही दुःख भोगनेको मिला। सास-ननद अकारण परेशान करतीं। पति तो पागल-जैसा था ही। उसको उलटा-सीधा पढ़ाकर उससे वे चम्पाको पिटवतीं। अब उसे संसारमें कोई भी अपना न दीखता था। वह कई बार आत्महत्या करनेकी सोचती, परंतु पिताजीका स्मरण हो आता और रुक जाती।

कुछ दिन बाद वह ससुरालसे गाँव आयी। उसने अपने दुःखकी सब बातें हमारी माँको सुनायीं। माँने उसे आशवासन दिया और फिर चन्दू मास्टरको बुलाकर सब बताया तथा कहा कि अब इसे ससुराल न भेजकर यहीं पढ़ाइये और किसी काममें लगा दीजिये, जिससे यह अपना जीवन-यापन कर सके। पत्नीके भयसे चन्दू मास्टर अपने पास तो उसे नहीं रख सके, परंतु उन्होंने उसकी एक मौसीके पास भेज दिया। वह अकेली थी और एक पाठशालामें अध्यापिका थी। उसने चम्पाको बड़े प्रेमसे रखा और पढ़ाया। मैट्रिककी परीक्षा पास कर लेनेपर वहीं पाठशालामें उसे अध्यापकीका काम भी दिला दिया। अब चम्पा सुखसे रहने लगी।

अचानक एक दिन उसके पिता चन्दू मास्टर आये और वे उससे ससुराल चले जानेका आग्रह करने लगे; कारण कि चम्पाके पति बहुत अधिक बीमार थे। मौसीकी इच्छा तो नहीं थी, परंतु तब भी चन्दू मास्टरके कहनेसे उन्होंने चम्पाको कुछ दिनकी छुट्टियोंपर ससुराल भेज दिया। वह ससुराल पहुँची तो देखा परिवारके सब लोग बहुत दुखी हैं। उसका पति किशोर मूर्च्छित अवस्थामें बीमार पड़ा है। वह तन-मनसे सेवामें जुट गयी। दिन-रातके परिश्रमके परिणामस्वरूप उसका पति ठीक हो गया। थोड़े ही दिनोंमें वह टहलने भी लगा। अब चम्पाने अपनी नौकरीपर वापस जानेकी बात चलायी। ससुराल-वालोंकी आज्ञा मिलनेपर वह अपने पतिके साथ मौसीके पास आ गयी। मौसीको किशोरका आना अच्छा नहीं लगा था, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। चम्पा पतिके साथ दूसरा घर लेकर मौसीकी आज्ञासे अलग रहने लगी। वह घरपर रहकर अपने पति किशोरको लगनपूर्वक पढ़ाती। कुछ दिनोंमें ही उसे मैट्रिक-परीक्षा दिला दी और पास हो जानेपर अपनी पाठशालामें ही अध्यापक बना दिया। प्राइवेट परीक्षा देकर उसने एम० ए० की परीक्षा भी पास कर ली। पति किशोर उसका अब बहुत सम्मान

७ मार्च, सन् २०१४ ई० को रात ९-१० के आसपास मेरा पुत्र ब्लाकसे कार्य सम्पन्नकर अम्बेडकरनगर जनपदसे फैजाबाद-सुलतानपुर रोडपर अपने दो साथियोंसहित घर आ रहा था। सुलतानपुर बाईपास द्वारिकागंजसे वे दोनों अपने निवास सुलतानपुर शहर चले गये और मेरा पुत्र अकेले ही अपने घरकी सड़क लखनऊ-वाराणसी रोडकी ओर चल दिया। बाईपासपर ही गोमती ब्रिजके पास सुलतानपुर शहरके करीबके रहनेवाले एक मुसलिम ग्राम-प्रधानका ढाबा है। ढाबेके आसपास प्रायः टक-टैंकर आदि खड़े रहते हैं, जो कि

मनन करने योग्य

गो-सेवा तथा भगवन्नामकी महिमा

ऋतम्भर नामके एक राजा थे। उनके कई स्त्रियाँ थीं, पर कोई सन्तति नहीं थी। एक दिन अकस्मात् उनके घर महर्षि जाबालि आ पहुँचे। राजाने स्वागत-सत्कारके बाद संतानप्राप्तिके लिये उपाय पूछा। महर्षिने गायोंकी महिमाका गान करते हुए कहा कि भगवान् विष्णु, गौ और भगवान् शंकरकी कृपासे पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है।

राजाने आदरपूर्वक उनसे पूछा—‘मुने! गौकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिये और उससे क्या फल होगा?’ उन्होंने कहा—‘महाराज! गो-सेवाका व्रत लेनेवाले पुरुषको गाय चरानेके लिये स्वयं प्रतिदिन जंगलमें जाना चाहिये। गायको जौ खिलाकर उसके गोबरमें जितने जौ निकलें, उनको चुनकर संग्रह करना चाहिये और पुत्रकी इच्छा करनेवाले पुरुषको उन्हीं जौओंका यवागू या सत्तू आदि बनाकर भक्षण करना चाहिये। जब गौ जल पी ले तब व्रतीको पवित्र जल पीना चाहिये। गौ जब ऊँची जगहपर रहे तब उसको नीची जगहमें रहना चाहिये। गौके शरीरसे मच्छर और डाँसोंको निरन्तर हटाना चाहिये तथा उसके खानेके लिये अपने हाथों घास लाना चाहिये। इस प्रकार यदि तुम गो-सेवा-व्रतका पालन करोगे तो गोमाता तुम्हें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देंगी।’

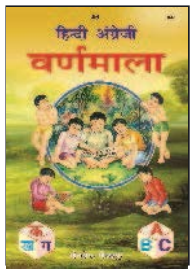
पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतम्भरने मुनिके आज्ञानुसार गो-सेवा-व्रत ग्रहण कर लिया। एक दिन वनमें राजा प्रकृतिकी शोभा देख रहे थे कि इसी बीचमें दूसरे वनसे आकर एक सिंहने गौके ऊपर आक्रमण किया। गौ सहसा कातर-स्वरसे चिल्लायी। राजाने दौड़कर देखा और अपनी गोमाताको सिंहके द्वारा निहत जानकर वे विकल होकर रोने लगे। तदनन्तर धैर्य धारण करके वे पुनः जाबालिमुनिके पास गये और सारी घटना सुनाकर उनसे इस पापसे मुक्तिका और पुत्रप्रद-व्रतकी पूर्तिका उपाय पूछा। मुनिने कहा—‘पापोंसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये शास्त्रोंने भाँति-भाँतिके प्रायश्चित्त बतलाये हैं। नियमानुसार उनका अनुष्ठान करनेसे पाप नष्ट हो जाते हैं।

निन्दा करनेवाले—इन दोनों महान् पापियोंका निस्तार नहीं हो सकता। जो नराधम मनमें भी गौओंको दुःख देनेकी इच्छा करता है, उसे चौदह इन्द्रों (मन्वन्तरोंके) कालतक नरकमें रहना पड़ता है। जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान् हरिकी निन्दा करता है, वह अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ नरकमें जाता है। इसलिये राजन्! जो मनुष्य जान-बूझकर भगवान्की निन्दा और गौओंको दुःख देता है, उसे नरकसे मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती, परंतु अज्ञानसे किये हुए गो-वधका प्रायश्चित्त है। तुम राजा ऋतुपर्णके पास जाओ, वे तुम्हें उचित परामर्श देंगे।’

जाबालिमुनिके आज्ञानुसार राजा ऋतम्भर समदृष्टिसम्पन्न श्रीराम-भक्त राजा ऋतुपर्णके पास गये और सारी कथा सुनाकर उन्होंने उपाय पूछा। प्रतापवान्, धर्मविद्, बुद्धिमान् ऋतुपर्णने हँसते हुए कहा—‘महाराज! कहाँ शास्त्रवेत्ता मुनि और कहाँ मैं! आप उन्हें छोड़कर मुझ पण्डिताभिमानी मूर्खके पास क्यों आये?’ परंतु यदि आपकी श्रद्धा मेरे ही प्रति है तो मैं निवेदन करता हूँ, आप आदरपूर्वक सुनिये ‘महामते! अब आप कपट छोड़कर तन, मन, वचनसे सर्वलोकेश्वर भगवान् श्रीरामका भजन कीजिये और उनको सन्तुष्ट करनेमें लगिये। वे तुष्ट होकर आपके हृदयकी समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देंगे और आपके इस अज्ञानकृत गोहत्या-पापको भी नष्ट कर देंगे।’

महाराज ऋतुपर्णसे आदेश प्राप्त करके गो-सेवाव्रती राजा ऋतम्भर भगवान् श्रीरामके भजन-स्मरणसे पवित्रात्मा होकर पुनः व्रतपालनमें लग गये। वे प्राणिमात्रके हित-साधनमें लगकर निरन्तर भगवान् श्रीरामचन्द्रके नामका स्मरण करते हुए गो-सेवाके लिये महान् वनमें चले गये। कुछ दिनोंके पश्चात् उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर कृपामयी देवी कामधेनुने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया और फिर वे अन्तर्धान हो गयीं। उसी वरके फलस्वरूप नरेन्द्र ऋतम्भरके घर परम भक्त

बालपोथीके सभी संस्करण उपलब्ध

हिन्दी-अंग्रेजी वर्णमाला, रंगीन (कोड 1992) ग्रन्थाकार—
प्रस्तुत पुस्तकमें हिन्दी-अंग्रेजी वर्ण-माला एवं प्रत्येक वर्णमालासे सम्बन्धित रंगीन चित्र दिये गये हैं। मूल्य ₹ ३०

कोड	पुस्तकका नाम	मूल्य ₹
125	हिन्दी-बालपोथी (शिशुपाठ) रंगीन (भाग-१)	६
212	हिन्दी-बालपोथी (भाग-२)	५
684	हिन्दी-बालपोथी (भाग-३)	५
764	हिन्दी-बालपोथी (भाग-४)	१२
765	हिन्दी-बालपोथी (भाग-५)	१२

श्रीमद्देवीभागवतमहापुराणके विभिन्न संस्करण

‘श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण’—[सचित्र, मूल श्लोक, हिन्दी-व्याख्यासहित], (कोड 1897-1898) दो खण्डोंमें— इस महापुराणको (मूल श्लोक भाषा-टीकासहित)–दो खण्डोंमें प्रकाशित किया गया है। देवीभागवतके कथा-पारायण एवं अनुष्ठानके परम्पराकी दृष्टिसे इसमें पाठविधि, सांगोपांग पूजन-अर्चन-हवनका विधान तथा नवाह्नपारायणके तिथिक्रमका भी उल्लेख किया गया है। दोनों खण्डोंका मूल्य ₹ ४०० केवल हिन्दी [अठारह हजार श्लोकोंका श्लोक-संख्यासहित भाषानुवाद] (कोड 1793-1842)—दोनों खण्डोंका मूल्य ₹ २०० (अलग-अलग खण्ड भी उपलब्ध)। (कोड 1133) संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत (मोटा टाइप)–केवल हिन्दी मूल्य ₹ २४०, (कोड 1770) मूलमात्रम् मूल्य ₹ १६५ भी उपलब्ध।

‘गीताप्रेस’ गोरखपुरकी निजी दूकानें

इन स्टेशन-स्टालोंपर कल्याणके ग्राहक बन सकते हैं

इन्दौर- जी० 5, श्रीवर्धन, 4 आर. एन. टी. मार्ग
ऋषिकेश- गीताभवन, पो० स्वर्गाश्रम
कटक- भरतिया टावर्स, बादाम बाड़ी
कानपुर- 24/55, बिरहाना रोड
कोयम्बटूर- गीताप्रेस मेशन, 8/1 एम. रेसकोर्स
कोलकाता- गोविन्दभवन; 151, महात्मा गाँधी रोड
गोरखपुर- गीताप्रेस—पो० गीताप्रेस
चेन्नई- इलेक्ट्री हाउस नं० 23, रामनाथन स्ट्रीट किल पोक
जलगाँव- 7, भीमसिंह मार्केट, रेलवे स्टेशनके पास
दिल्ली- 2609, नयी सड़क
नागपुर- श्रीजी कृपा कॉम्प्लेक्स, 851, न्यू इतवारी रोड
पटना- अशोकराजपथ, महिला अस्पतालके सामने
बेंगलोर- 7/3, सेकेण्ड क्रॉस, लालबाग रोड
भीलवाड़ा- जी 7, आकार टावर, सी ब्लाक, गान्धीनगर
मुम्बई- 282, सामलदास गाँधी मार्ग (प्रिन्सेस स्ट्रीट)
राँची- कार्ट सराय रोड, अपर बाजार, बिड़ला गद्दीके प्रथम तलपर
रायपुर- मित्तल कॉम्प्लेक्स, गंजपारा, तेलघानी चौक (छत्तीसगढ़)
वाराणसी- 59/9, नीचीबाग
सूरत- वैभव एपार्टमेंट, भटार रोड
हरिद्वार- सब्जीमण्डी, मोतीबाजार
हैदराबाद- 41, 4-4-1, दिलशाद प्लाजा, सुल्तान बाजार

दिल्ली (प्लेटफार्म नं० 5-6); नयी दिल्ली (नं० 16); हजरत निजामुद्दीन [दिल्ली] (नं० 4-5); कोटा [राजस्थान] (नं० 1); बीकानेर (नं० 1); गोरखपुर (नं० 1); कानपुर (नं० 1); लखनऊ [एन० ई० रेलवे]; वाराणसी (नं० 4-5); मुगलसराय (नं० 3-4); हरिद्वार (नं० 1); पटना (मुख्य प्रवेशद्वार); राँची (नं० 1); धनबाद (नं० 2-3); मुजफ्फरपुर (नं० 1); समस्तीपुर (नं० 2); छपरा (नं० 1); सीवान (नं० 1); हावड़ा (नं० 5 तथा 18 दोनोंपर); कोलकाता (नं० 1); सियालदा मेन (नं० 8); आसनसोल (नं० 5); कटक (नं० 1); भुवनेश्वर (नं० 1); अहमदाबाद (नं० 2-3); राजकोट (नं० 1); जामनगर (नं० 1); भरुच (नं० 4-5); वडोदरा (नं० 4-5); इन्दौर (नं० 5); औरंगाबाद [महाराष्ट्र] (नं० 1); सिकन्दराबाद [आ० प्र०] (नं० 1); विजयवाड़ा (नं० 6); गुवाहाटी (नं० 1); खड़गपुर (नं० 1-2); रायपुर [छत्तीसगढ़] (नं० 1); बेंगलुरु (नं० 1); यशवन्तपुर (नं० 6); हुबली (नं० 1-2); श्री सत्यसाई प्रशान्ति निलयम् [दक्षिण-मध्य रेलवे] (नं० 1)।

फुटकर पुस्तक-दूकानें— चूरू-ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, पुरानी सड़क, ऋषिकेश-मुनिकी रेती; बेरहामपुर-म्युनिसिपल मार्केट काम्प्लेक्स, के० एन० रोड, नडियाड (गुजरात) संतराम मन्दिर।

उपर्युक्त सभी गीताप्रेस गोरखपुरकी निजी दूकानों एवं स्टेशन-स्टालोंपर ‘कल्याण’का शुल्क जमा कराके रसीद प्राप्त की जा सकती है।

gitapressbookshop.in से गीताप्रेस प्रकाशन online खरीदें।

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!

कल्याण-ग्राहकोंसे आवश्यक निवेदन

भगवत्प्राप्ति—आत्मोद्धारके संसाधनोंमें 'सेवा' की अपूर्व महिमा है। सेवाधर्म इतना विलक्षण तथा महिमामण्डित है कि इसका निर्वाह करने और निःस्वार्थ सेवाकी सीख देनेके लिये स्वयं भगवान् भी अपने निजधामका परित्यागकर मनुष्यरूपमें अवतार धारण करते हैं—'बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।' सेवाव्रत महान् तप है, महान् त्याग है और महान् साधना है। सच्ची सेवा यही है कि जीवको भगवान्की ओर लगा देना और उसका भगवच्चरणारविन्दोंमें अनुराग उत्पन्न करा देना। सेवाधर्मकी उपेक्षा, अवहेलनाका ही यह परिणाम है कि आज सारा विश्व, सारी मानवता राग, द्वेष, वैमनस्य, ईर्ष्या, डाह, महान् दुःख एवं सन्तापकी अग्निमें झुलस रहा है। कहीं चैन नहीं, कहीं शान्ति नहीं, सुख नहीं—सर्वत्र तनाव व्याप्त है। सेवा और सहानुभूतिमें भगवान्का वास रहता है। सेवाप्रेमीजन स्वयं तो तर जाता है और दूसरे लोगोंको भी तार देता है—'स तरति स तरति स लोकांस्तारयति।'।

'कल्याण' के वर्तमान वर्षके विशेषाङ्क 'सेवा-अङ्क' की कुछ ही प्रतियाँ [मासिक अङ्कोंके साथ] उपलब्ध रह गयी हैं। अतः किसीको ग्राहक बनाना चाहें या उपहारमें भिजवाना चाहें तो रकम भेजनेके साथ पूरा पता [पिनकोड एवं मोबाइल नम्बर सहित] आर्डरके साथ प्रेषित करें। वी.पी.पी. से भी नया ग्राहक बननेकी सुविधा उपलब्ध है।

वार्षिक-शुल्क— ₹ २००, ₹ २२० (सजिल्द)। पञ्चवर्षीय-शुल्क— ₹ १०००, ₹ ११०० (सजिल्द)

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

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

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

आध्यात्मिक कहानियाँ (कोड 2002)—लेखनीके जादूगर स्व० सुदर्शन सिंह चक्रके द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तकमें आध्यात्मिक पथकी प्रकाशक ३० कहानियोंका दुर्लभ संग्रह है। मूल्य ₹ २०

शक्तिपीठ-दर्शन (कोड 2003)—प्रस्तुत पुस्तकमें भगवतीके ५१ शक्तिपीठोंके इतिहास और रहस्यका विस्तृत वर्णन है। मूल्य ₹ २०

विदुरनीति (अंग्रेजी) (कोड 2001)—महाभारतसे संग्रहीत विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको दिये गये उपदेशोंको अंग्रेजी पाठकोंके कल्याणार्थ इस पुस्तकमें अंग्रेजी-अनुवादमें प्रकाशित किया गया है। मूल्य ₹ २०

कठोपनिषद्-शांकरभाष्य (तेलुगु) (कोड 990)—यम-नचिकेता-संवादके रूपमें इस उपनिषद्में यज्ञविद्या तथा ब्रह्मविद्याका विशद वर्णन किया गया है। मूल्य ₹ ३०

श्रीमद्देवीभागवत-तेलुगु (कोड 992)—भगवती आदि शक्तिके माहात्म्य एवं विभिन्न लीलाओंके परिचायक इस पुराणको अब तेलुगु भाषामें शीघ्र प्रकाशित किया जा रहा है। मूल्य ₹ २००

आदर्श चरितावली (कोड 2004) ग्रन्थाकार रंगीन—इस पुस्तकमें भगवान् ऋषभदेव, भगवान् बुद्ध आदि भगवद् अवतारों, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि मत प्रवर्तकों एवं विभिन्न अन्य आचार्योंके उपदेशोंके साथ उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। मूल्य ₹ २५