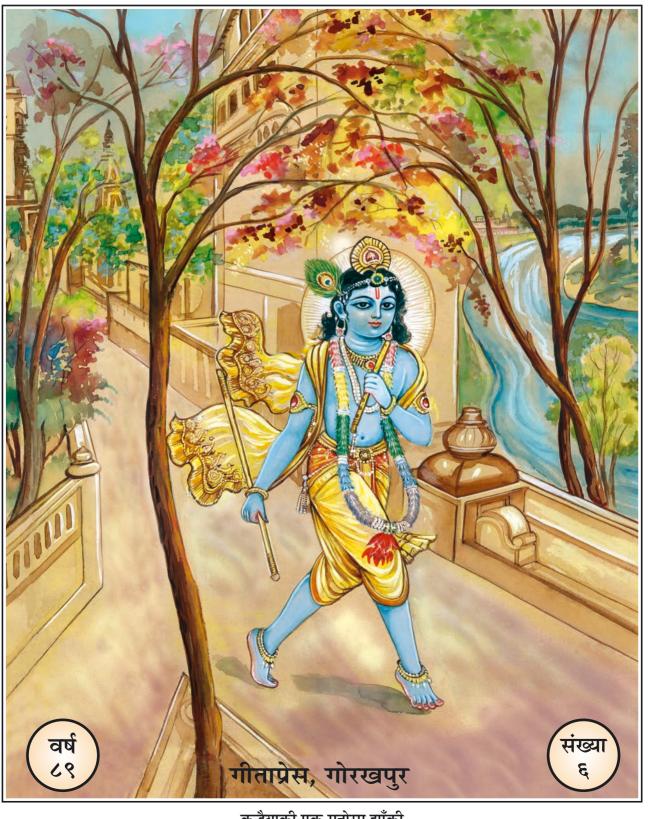
Ch C

कन्हैयाकी एक मनोरम झाँकी

देवोंद्वारा देवीकी स्तुति

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

d) (CS

वर्ष ८९ गोरखपुर, सौर आषाढ़, वि० सं० २०७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, जून २०१५ ई० पूर्ण संख्या १०६३

-'नारायणि नमोऽस्तु ते'

आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये ॥ त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया । सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य।।

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 अलंघनीय 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।[<mark>श्रीदुर्गासप्तशती</mark>]

कल्याण, सौर आषाढ़, वि० सं० २	७२, श्रीकृष्ण-सं० ५२४१, जून २०१५ ई०_
<u></u> विषय-सूची	
विषय पृष्ठ-संख्या	विषय पृष्ठ-संख्या
१ - 'नारायणि नमोऽस्तु ते' २ - कल्याण ३ - भगवान्के विशुद्ध प्रेमका उपाय (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ४ - भगवत्प्रेमसे हीन मानवका स्वरूप [किवता] (श्रीतुलसीदासजी) ५ - दिरद्र और श्रीमान् (बहन श्रीजयदेवीजी) ६ - मनुष्यकी अधोमुखी प्रवृत्ति और उससे बचनेके उपाय (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ७ - मिस्तष्क या हृदय? (श्री 'माधव') ८ - विश्वासका फल ९ - साधकोंके प्रति— (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) ० - आवरणिचत्र-परिचय १ - कलियुगी जीवोंके परम कल्याणका साधन क्या है? (श्रीबरजोरसिंहजी) २ - श्रीप्रेमरामायण महाकाव्यमें सेवाधर्म (श्रीसुरेन्द्रकुमारजी रामायणी, एम०ए०, एम०एड०, साहित्यरत्न) ३ - सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और पूजा है	(आचार्य श्रीरामरंगजी)
(श्रीरमेशचन्द्रजी बादल, एम०ए०, बी०एड०, विशारद)	९
१– कन्हैयाकी एक मनोरम झाँकी २– देवोंद्वारा देवीकी स्तुति	न्न <mark>त्रत्र-सूची</mark> (रंगीन)आवरण-पृष्ट ('') मुख-पृष्ट
	(इकरंगा)
४- माता कासल्याका हनुमानुद्वारा रामका सन्दरा मजना ५- सेठजीका ऊँटसवारसे परिचय पूछना	(")
जय पावक रवि चन्द्र जयति	जय । सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय॥
अजिल्द ₹२०० जय विराट् जय जग सजिल्द ₹२२० विदेशमें Air Mail विषिध	जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ पते। गौरीपति जय रमापते॥ US\$ 45 (₹ 2700)
सजिल्द शुल्क ∫ पंचवर्षी	US\$ 225 (₹13500) Charges 6\$ Extra
आदिसम्पादक — नित्यलीलात् सम्पादक — राधेश्याम खेमका,	श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ोन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़ के लिये गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित
website: www.gitapress.org e-mai	: kalyan@gitapress.org

संख्या ६] कल्याण तो रामेश्वरके मन्दिरमें विराजित स्वयं प्रभुने यहींसे याद रखो-प्रभुको पहचाननेवाले भक्तके द्वारा पूजा कैसी होती है, यह हमें जानना चाहिये। संत स्वीकार कर ली। एकनाथके जीवनकी एक घटना है, जिससे हम बहुत याद रखो-अब कहीं हम भी संत एकनाथकी कुछ सीख सकते हैं। उस समय भारतवर्षमें रेल नहीं तरह विश्वके कण-कणमें विराजित प्रभुको पहचान थी। दक्षिण भारतसे उत्तरकी सीमा हिमालयकी गंगोत्तरीतक सकते तो हमारी पूजा भी सर्वांगीण पूजा बन जाती। आना सहज काम नहीं था। हृदयमें प्रभुके दर्शन करते हमारी आजकी जो यह दशा है कि पासकी नदीसे जल हुए संत एकनाथ गंगोत्तरी आये। वहाँके पुनीत जलको भरकर हम किसी मन्दिरमें प्रभुकी पूजा करने चलते हैं, कॉंवरमें भरकर ले चले। काशी होते हुए रामेश्वरकी मन्दिरसे कुछ दुरपर ही हमें एक ऐसा असहाय, अपेक्षित प्राणी-पश् नहीं, मनुष्य मिलता है, जिसके ओर जाने लगे। वहाँ जाकर उस जलसे वे प्रभुकी पूजा करना चाहते थे। धीरे-धीरे रामेश्वर निकट आने लगा: अन्तिम श्वास आ रहे हों, हमारी दुष्टि भी उसपर पड आते-आते अत्यन्त समीप आ गया। ग्रीष्म ऋत् थी। जाती है, पर हम उस ओरसे दृष्टि हटा लेते हैं, एक दिन दोपहरकी जलती धूपमें एकनाथने रेतीले क्षणभरके लिये रुककर कौतूहलकी दृष्टिसे हम भले मैदानमें एक गधेको पडे छटपटाते देखा। वे उसके कुछ पूछ-ताछ कर लें, किंतु आखिर हमारा भी उस निकट चले गये। देखा कि प्याससे उस असहाय पशुकी मरणासन्न व्यक्तिके प्रति कोई कर्तव्य है—यह भावना बुरी दशा हो रही है। नाथको अनुभव हुआ, मेरी पूजा भी हमारे मनमें नहीं उद्दीप्त होती। अधिक-से-अधिक स्वीकार करनेके लिये ही प्रभु यहीं पधार गये हैं। कुछ हुआ तो इतना कि करुणामिश्रित दो-चार शब्द अविलम्ब उन्होंने काँवर उतारी और गंगोत्तरीका वह मुँहसे उच्चारण कर लेते हैं और फिर मन्दिरमें पूजा करने चले जाते हैं! इतना भी नहीं करते कि अपने पुनीत जल गधेके मुखमें डालना आरम्भ किया। ठण्डा लोटेके जलकी कुछ बूँदें उस मुमूर्षके सूखते हुए जल पीनेसे उस मरणासन्न प्राणीमें प्राणोंका नवीन कण्ठमें तो डाल दें-हमारा ऐसा व्यवहार प्रभुको संचार हो आया। गधा उठा, एकनाथकी पूजा सम्पन्न हो गयी। वे उल्लासमें भर रहे थे, किंतु उनके अन्य पहचाननेपर कदापि नहीं होता। फिर तो हमें भी यह साथी दु:ख कर रहे थे कि 'हाय, इतने परिश्रमसे लाया दीखता कि मन्दिरके देवता हमारी पूजा ग्रहण करनेके हुआ गंगोत्तरीका जल व्यर्थ चला गया। रामेश्वर जाकर लिये यहाँ इस रूपमें प्रकट हो गये हैं तथा उस समय

इससे प्रभुकी पूजा नहीं हो सकी। इस जीवनमें पुनः केवल जल ही नहीं, हमारे पास जो कुछ भी साधन प्राप्त हैं, हमारे द्वारा जो कुछ भी होना सम्भव है, उन गंगोत्तरीसे जल लाकर पूजा हो सकेगी, यह तो सम्भव

नहीं।' उनकी भावना देखकर एकनाथ हँसे। हँसकर सबका पूर्ण उपयोग करते हुए पूरी तत्परतासे हम उस बोले—'भाइयो! शरीरका परदा हटाकर देखो; फिर रूपमें विराजित प्रभुकी पूजामें ही जुट पड़ते। दीखेगा कि एकमात्र प्रभु ही सर्वत्र परिपूर्ण हैं। मेरी पूजा 'शिव'

भगवान्के विशुद्ध प्रेमका उपाय (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

भगवत्प्रेमका वर्णन करना वाणीका विषय नहीं है। खरीदे जाते हैं। सारे संसारसे प्रेम हटाकर—प्रेम बटोरकर

भगवत्प्रेमका वर्णन वाणीसे कौन कर सकता है। भगवान् केवल भगवान्से ही प्रेम करना चाहिये। भगवान्को छोड्कर

भी चाहें तो वे भी नहीं कर सकते; क्योंकि वर्णन भगवान् और किसीके साथ प्रेम करना समयको बर्बाद करना है।

भी तो वाणीसे ही करेंगे। भगवान्से बढ़कर संसारमें कोई है ही नहीं। इसलिये

नामके विषयमें तुलसीदासजी कहते हैं कि-

कहाँतक मैं भगवान्के नामकी बड़ाई करूँ, भगवान् स्वयं

अपने नामका गुण-गान नहीं कर सकते-

कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकिंह नाम गुन गाई॥

(रा०च०मा० १।२६।८)

जैसे भगवान् अपने नामकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान्के प्रेमका—विषय-तत्त्वका—

रहस्यका वाणीके द्वारा वर्णन होना कठिन है। यहाँ नामकी जगह 'प्रेम' शब्द रख दो। 'कहौं कहाँ लिग

प्रेम बड़ाई। रामु न सकहिं प्रेम गुन गाई॥' दूसरी बात यह है कि प्रेमके विषयमें यत्किंचित्

भगवानुके प्रेमी भक्त ही कुछ कह सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भगवान् श्रीरामका और भरतजीका जहाँ मिलाप हुआ, उस जगह तुलसीदासजीने यहाँतक कह दिया कि भरतजी और श्रीरामजीके मिलनका जो प्रेम है,

प्रेमका जो विषय है, कविकी सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जैसे गाँडरकी ताँतसे सुराग नहीं गायी जा सकती, उसी प्रकारसे भरतजीका रामचन्द्रजीके साथ

जो प्रेमका विषय है, वह गाया नहीं जा सकता। फिर भी कुछ-न-कुछ चर्चा करनी है।

भगवानुके प्रेमके विषयकी बडी अच्छी बात है। संसारमें यदि प्रेम करना है तो भगवान्से ही प्रेम करना चाहिये; क्योंकि भगवान् ही प्रेमके सर्वस्व हैं, यानी

प्रेमका तत्त्व-रहस्य जाननेवाले भगवान् ही हैं। सारी दुनियाका प्रेम इकट्ठा कर लें तो भगवत्प्रेमके एक अंशका

भी अंश नहीं हो सकता। भगवान् प्रेमका जितना मूल्य

भगवान्को छोड़कर दूसरी चीजसे प्रेम करना मूर्खता है। भगवान्में प्रेम कैसे हो? यह एक प्रकारका भाव है, जिज्ञासा है। इस बातकी प्रतिक्षण हृदयमें लगन रहनी

चाहिये। यह भाव जाग्रत् रहना चाहिये कि 'भगवान्में प्रेम कैसे हो?' भगवान्में प्रेम हो सकता है। जैसे रुपयेका लोभी 'रुपया कैसे मिले', 'रुपया कैसे मिले'—

इस प्रकार रटता है तथा रुपयोंके लिये कुछ-न-कुछ प्रयत्न करता रहता है। रुपये मिलें या न मिलें, पर भगवान् तो मिलते ही हैं। जो भगवान्से प्रेम करता है,

भगवान् उससे प्रेम करते हैं। यह बात रुपयेमें लागू नहीं पडती; क्योंकि यदि कोई रुपयोंसे प्रेम करता है तो रुपया उससे प्रेम नहीं करता, कारण कि रुपया जड़ है। पुरुष रुपयेका दास है, अर्थ-रुपया किसीका दास नहीं है,

पास हृदय है और है बहुत कोमल। जो भगवान्से प्रेम करता है, उससे भगवान् प्रेम करते हैं। जो भगवान्को जिस प्रकारसे भजता है, भगवान् भी उसे उसी प्रकारसे भजते हैं। भगवान्ने गीतामें कहा है-

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इसके आगे कहते हैं-

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ (७११७) सातवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें भगवान्ने चार

इसलिये कि रुपयेके पास हृदय नहीं है। पर भगवान्के

प्रकारके भक्त बतलाये हैं — आर्त, जिज्ञास्, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन चारों प्रकारके भक्तोंमें जो नित्य-युक्त ज्ञानी _Hindwism Discord Server https://dsc gg/dharma है। MADE WITH LOVE BY Avinash/Shagarian के इंग्मी नहीं चुकाती। भगवान् अससी भक्त है। वह है के वल एक भक्तिवाला, वह प्रवस्ति श्रेष्ठ

संख्या ६] भगवा क्रम्मक्रमक्रमक्रमक्रमक्रमक्रमक्रमक्रमक्		द्ध प्रेमका उपाय *************
है। मैं ज्ञानीको अतिशय प्यारा हूँ और ज्ञानी मुझे 3	भतिशय	श्रद्धा अन्त:करणके अनुसार होती है। जिसका अन्त:करण
प्यारा है। फिर इसी सन्दर्भमें कहते हैं—जो भक्ति		जैसा पवित्र होता है, वैसी ही श्रद्धा होती है। जिसकी
भजते हैं, वे मेरे हृदयमें हैं और उनके हृदयमें म	•	जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही वह पुरुष होता है। प्रश्न
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्		उठता है कि 'अन्त:करण शुद्ध कैसे हो?' इसका उत्तर
	९।२९)	है 'अन्त:करण शुद्ध होता है भगवान्के भजनसे, भगवान्के
भगवान् प्रेमका तत्त्व जिस प्रकार जानते है	र्डं, वैसा	नामके जपसे, भगवान्का ध्यान करनेसे।' इससे श्रद्धा भी
कोई दूसरा जानता ही नहीं।		होती है और प्रेम भी होता है। यदि कहो कि 'ध्यान
भगवान् रामको केवल प्रेम प्यारा है। इसव	न तत्त्व	न लगे तो ?' ऐसी स्थितिमें ध्यान न लगे तो कोई हर्जकी
कोई जानना चाहे तो जान सकता है। रामचरितग	नानसमें	बात नहीं, केवल भगवान्के नामका जप ही करना
आया है—		चाहिये। रामचरितमानसमें कहा है—
रामिंह केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जानी	निहारा ॥	सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदयँ सनेह बिसेषें॥
सत्पुरुषोंका भगवान्में प्रेम है। इसलिये उन	का संग	भगवान्का ध्यान न लगे तो भगवान्के नामका जप
करनेसे यानी सत्संग करनेसे भगवान्में प्रेम हो	ाता है।	करना चाहिये, उससे हृदयमें विशेष स्नेह यानी विशेष
तुलसीदासजी कहते हैं—		प्रेम अपने-आप ही हो जाता है। भगवान् बराबर कहते
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग	l	हैं—' मानउँ एक भगति कर नाता' —मेरा एक प्रेमका
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग	II	ही नाता है और जितने जो नाते हैं सब कमजोर हैं,
(रा०च०मा०	७।६१)	प्रेमका नाता सबसे बलवान् है। इस वास्ते भगवान्के
सत्संगके बिना हरिकथा नहीं मिलती औ	र बिना	साथ प्रेमका नाता जोड़ना चाहिये। 'प्रेम कैसे हो ?' उत्तर
हरिकथाके मोह यानी अज्ञानका नाश नहीं होत	ता तथा	है—'भगवान्के साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध
अज्ञानके नाश हुए बिना हरिमें अनुराग यानी दृ	दृढ़ प्रेम	स्थापित करनेसे। जैसे—स्वामी और सेवकका परस्पर
नहीं होता। अज्ञानके नाशसे भगवान्में दृढ़ प्रेम ह	होता है,	सम्बन्ध होता है। प्रभु हमारे स्वामी हैं और हम प्रभुके
अज्ञानका नाश मोहके नाशसे होता है और मोहव	हा नाश	सेवक। अथवा पति-पत्नीका सम्बन्ध है। स्वामी हमारे
हरिविषयक कथा-श्रवणसे होता है और हरि-व	क्रथाका	पित हैं और मैं उनकी पत्नी। अथवा भगवान्के साथ
श्रवण सत्संगसे मिलता है। भगवान्में दृढ़ प्रेम स	ात्संगसे	निकटताका सम्बन्ध या भगवान् हमारे सखा हैं, ऐसा
ही होता है। भगवान्में प्रेम सत्संग करने तथा सत्	गुरुषों के	सम्बन्ध मानना।' स्त्रियाँ सम्बन्ध इस प्रकार जोड़ें कि
संग करनेसे होता है और होता है भगवान्में वि	वेश्वास	'भगवान् हमारे सखा हैं और मैं उनकी सखी।' किसी
होनेपर, श्रद्धा होनेपर; क्योंकि 'बिनु परतीति हो	ोइ नहिं	भी प्रकारका सम्बन्ध जोड़ें, जैसे—पिता–पुत्रका, समझे
<i>प्रीती'</i> —बिना विश्वासके प्रेम नहीं होता। फि	र प्रश्न	कि प्रभु हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र अथवा
होता है कि श्रद्धा कैसे हो? उत्तर है—श्रद्धा ह	होती है	जीवात्मा और परमात्माका सम्बन्ध जोड़ें, जैसे—जीवात्मा
अन्त:करणको शुद्धिसे—		परमात्माका अंश है, समझे कि मैं जीवात्मा परमात्माका
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत	1	अंश हूँ। भगवान्ने कहा है—
	१७।३)	ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
[भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—] हे भारत!	सबकी	(गीता १५।७)

इस शरीरमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। नहीं कि उसे बतला सके। यह नित्य वर्धमान है, नित्य इससे सिद्ध होता है कि स्वाभाविक ही भगवानुके साथ बढ़ता रहता है। भगवान्के प्रेमीकी यह पहचान है कि हमारा जन्मसिद्ध सम्बन्ध है। हम प्रभुके अंश हैं और भगवान्का प्रेमी भगवान्के बिना रह नहीं सकता, भगवान्के वियोगमें जी नहीं सकता, यह प्रेमीके प्रेमकी भगवान् अंशी। तुलसीदासजी कहते हैं— ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥ पराकाष्ठा है। जब भगवान्में अनन्य और विशुद्ध प्रेम यह जीवात्मा ईश्वरका अंश है, चेतन है, मलरहित हो जाता है, तब उसी समय भगवान् मिल जाते हैं। जब भगवत्प्रेमीका भगवान्में अतिशय प्रेम हो जाता है तो है, निर्मल है और आनन्दकी राशि है। भगवान्के साथ हमारा नित्य सम्बन्ध है, हम उसे भूले हुए हैं, इसीलिये भगवान्से वह अलग नहीं रह सकता, अलग रहनेपर तो जलके बिना जैसे मछली तड़पती है, वैसे वह तड़फ-संसारमें भटकते फिरते हैं। यदि हमें यह अनुभव हो तड़फकर मर जाता है। भगवान् अपने प्रेमी भक्तको मरने जाय कि ईश्वरके साथ हमारा नित्य-सम्बन्ध है तो नहीं देते; लेकिन मछलीकी-जैसी दशा हो जाती है। जैसे ईश्वरको छोड़कर हम और किसीसे प्रेम कर ही नहीं सकते। ईश्वरके साथ तो सब प्रकारका सम्बन्ध जुड़ भगवान्के वियोगमें गोपियाँ व्याकुल हो गयीं, विरहमें सकता है। जैसे— व्याकुल होकर तड़पने लगीं। मरनेकी तैयारी हुई तो भगवान् प्रकट हो गये। इसी प्रकार भरतजी महाराज त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। द्रविणं त्वमेव विद्या त्वमेव देवदेव॥ सर्वं मम 'हे देवदेव! आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बन्धु हैं, आप ही हमारे सखा तथा आप ही हमारे विद्या, आप ही हमारे धन और

हैं। हे भगवन्! आप ही हमारे स्वामी, पति, प्राण, जीवनके आधार यानी जो कुछ भी हैं, वह सब आप ही हैं।' इस प्रकार हम भगवान्के साथ सम्बन्ध जोड़ें तो भगवान्में प्रेम बढ़ता ही जायगा। 'भगवानुसे बढकर संसारमें और कोई है ही नहीं,' इस प्रकारका निश्चय करनेसे और 'प्रेमका तत्त्व केवल

वैसे ही भगवान्में प्रेम बढ़े।

सर्वस्व हैं अर्थात् हमारे जो कुछ भी हैं, सब आप ही

एक भगवान् ही जानते हैं' इसपर विश्वास होनेसे भगवान्में प्रेम बढ़ता है। भगवान्से मिलनेकी तीव्र इच्छा होनेपर भी भगवान्में प्रेम बढ़ता है। भगवान्के लिये विरहको व्याकुलता बढ़ानी चाहिये, जैसे भरतजीमें बढ़ी,

प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणीकी सामर्थ्य

हनुमान्जी वहाँ आ पहुँचे। जैसे कोई डूबते हुएके लिये

रामका जो विरह-सागर है, उसमें भरतका मन

भगवान्के विरहमें व्याकुल हो गये और मरनेकी तैयारीमें

जब हो गये तो उसी समय रामजीने पहले हनुमान्जीको

राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत।

बिप्र रूप धरि पवन सुत आइ गयउ जनु पोत॥

भेजा और फिर स्वयं आ गये—

(रा०च०मा० ७।१क)

भाग ८९

मग्न हो गया, ऐसी स्थितिमें ब्राह्मणका रूप धारण करके

िभाग ८९ दरिद्र और श्रीमान् (बहन श्रीजयदेवीजी) [को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः] श्यामा — बहन, मैं सुनती हूँ कि ईश्वर सम है, दरिद्र और धनीको ही श्रीमान् कहा जाता है, परंतु परंतु यह जगत् तो प्रत्यक्ष ही विषम दिखायी देता है। यहींके विद्वान् पुरुषोंका कथन है कि धनहीन दरिद्र नहीं है, प्रत्युत जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है, वह चाहे यहाँपर कोई दरिद्र है तो कोई श्रीमान् है, कोई सुखी कितना ही धनशील क्यों न हो, वस्तुत: वही दरिद्र है है तो कोई दुखी है। फिर ईश्वरने ऐसे विषम जगत्को क्यों और कैसे बनाया? हरिभक्तोंका कथन है कि हरि और जिसके पास सन्तोष है, वह चाहे कितना ही निर्धन क्यों न हो, वही श्रीमान् है। इसी बातको ही जगत् है और जगत् ही हिर है। इस कथनसे दिरद्र और श्रीमान् सब हरि ही हुए, परंतु देखनेमें यह आता पुज्यपाद श्रीभाष्यकारजीने भी 'प्रश्नोत्तरी' में कहा है है कि दरिद्र प्राय: दुखी रहता है और श्रीमान् प्राय: और लोकमें तो ये कहावतें प्रचलित ही हैं कि सुख भोगता है। इस प्रकार दुखी और सुखी भी हरि 'अमीरी मनसे है, धनसे नहीं। जिसका मन उदार है, ही हुए, किंतु जब हिर ही दुखी और सुखी हुए तो वह कंगाल भी मालामाल है और जिसका मन दीन

फिर वे सम कहाँ रहे? स्वभाव तो किसीका बदलता

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

नहीं है। जैसे आग उष्ण है, वह शीतल नहीं हो

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 श्रीमानुका 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 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 किहये 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 हँ, ये तुम्हारे लडके-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 इस बातको सुनकर ठकुरानीने उत्तर दिया-्रे Hinduism Discord Server https: Hdsc gg/dharma । मुस्मित्र पुराम LOVE BY Ayinash/Sharing स्वीती; क्योंकि लोकमें तो साधारणतथा निधनका होती; क्योंकि ते उपकार मानती हूँ, पर हम दीनीमें इस

करती रहँगी।'

संख्या ६] दरिद्र औ _{क्रक्रक} क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक	र श्रीमान् _{फककककककककककककककककककककककककक}
धनके कारण मित्रता नहीं हुई है। बल्कि हम दोनों	दोनों मित्र उस पर्वतकी ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचनेपर
परस्पर प्रेमके कारण ही मित्र बनी हैं। यह ठीक है कि	ब्राह्मणने विक्रमको पर्वतके पास खड़ा कर दिया और
तुम्हारा धन मेरा ही धन है तथा मेरे बाल-बच्चे तुम्हारे	स्वयं बस्तीमें एक कुम्हारके घर गया। उसने कुम्हारसे
ही बाल-बच्चे हैं, फिर भी तुम मुझको जैसी निर्धन	पर्वत खोदनेके लिये कुदाल माँगी और उससे रत्न
समझती हो, वैसी मैं नहीं हूँ। मेरे यहाँ धनकी तो जरूर	मिलनेकी युक्ति पूछी। कुम्हारने उत्तर दिया—'महाराज!
कमी है, परंतु मेरा मन कदापि दरिद्र नहीं है। वह उदार	जो कोई इस पर्वतके पास खड़ा होकर—'हा दैव! मैं
है। कोई मालमें मस्त है तो कोई खालमें मस्त है। अपने	दीन हूँ, दुखी हूँ, मुझे रत्न दीजिये'—ऐसा कहता है और
रुपये तुम अपने पास रखो अथवा किसी दानके पात्रको	ऐसा कहकर उसके ऊपर कुदाल चलाता है, उसे तुरंत
दे दो। दान लेनेके वास्तविक अधिकारी ब्राह्मण ही हैं,	रत्नोंकी प्राप्ति हो जाती है। यदि इतना न कह सके तो
क्षत्रिय और वैश्य तो दान देनेके ही अधिकारी हैं। मेरे	'हा दैव' इतना तो कहना ही पड़ता है। बिना इतना कहे
पास दान देनेके लिये धन नहीं है, यह दूसरी बात है।	रत्न नहीं मिलता।'
पर बिना अधिकार और बिना परिश्रमके मैं तुम्हारे रुपये	यह सुनकर ब्राह्मणने कुदाल उठायी और वह
लेना उचित नहीं समझती। क्षमा करना। क्या तुमने राजा	विक्रमादित्यके पास चल दिया। मार्गमें ब्राह्मणने सोचा
विक्रमादित्यकी कथा नहीं सुनी है? उन्होंने तो बिना	कि 'विक्रमादित्य बड़े धीर, वीर और उदार पुरुष हैं।
परिश्रम प्राप्त हुई रत्न-राशिको भी ठुकरा दिया और	वे कुम्हारकी बतलायी हुई इस बातको अपनी जबानपर
देनेवालेको अनेक प्रकारसे धिक्कारा।'	कभी नहीं ला सकेंगे। उनके मुँहसे तो पूरी बातको
सेठानी इस बातको बड़े गौरसे सुन रही थी। उसने	कौन कहे, 'हा दैव' इतना भी न निकल सकेगा। तब
कहा—'बहन! राजा विक्रमकी पूरी कथा क्या है, जरा	फिर रत्नोंकी प्राप्ति कैसे हो सकेगी? अच्छा, एक
उसे भी तो सुनाओ।'	उपाय है। विक्रमसे ऐसे कुछ न कहकर, जब वह
ठकुरानी बोली—'राजा विक्रमके पहले उनका	कुदाल चलाने लगेंगे, तब मैं उनको उनकी माताके
भाई उज्जैनमें राज्य करता था। उसने विक्रमादित्यको	मर जानेकी सूचना दे दूँगा। उस समय कुदाल भी
अपने अधिकारका कण्टक समझकर राज्यसे बाहर	चल जायगी और उनके मुँहसे 'हा दैव' भी निकल
निकाल दिया था। विक्रमादित्य जंगलमें मारे-मारे फिरते	जायगा। बस, इतनेसे ही काम बन जानेकी आशा है।
थे। उनके साथ केवल एक ब्राह्मण था, जो उनका	अन्य कोई उपाय नहीं है'—यह सोचते-सोचते ब्राह्मण
पुराना मित्र था। एक दिन उस ब्राह्मणने विक्रमादित्यसे	विक्रमके निकट पहुँच गया और कुदाल उनके हाथमें
कहा—'मित्र! अभी तुम्हारे राजा होनेमें तो देर है,	दे दी। विक्रमने समझा केवल कुदाल चलानेसे रत्न
परंतु मैंने सुना है कि यहाँसे कुछ दूरपर 'रत्नद'	मिल जायगा और उन्होंने उस पर्वतपर कुदाल आजमायी।
नामका एक पर्वत है। वहाँ जाकर, जो कोई उससे	इतनेमें ब्राह्मणने झटसे उनकी माताकी मृत्युका संवाद
रत्न माँगता है, उसको वह मुँहमाँगा रत्न दे देता है।	सुना दिया। विक्रम यह सुनते ही सहम गये और 'हा
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो आओ, हम दोनों वहाँ	दैव, मैं मारा गया'—ऐसा कहकर उन्होंने कुदालको
चलें। शायद, कुछ रत्न हाथ लग जायँ।'	फेंक दिया तथा बैठ गये। इधर कुदालका पर्वतपर
ब्राह्मणकी इस बातपर विक्रमादित्यको बड़ा अचम्भा	गिरना था कि रत्न निकल आये। थोड़ी देर बाद
हुआ। वे वहाँ जानेके लिये उद्यत हो गये। निदान वे	ब्राह्मणके कहनेसे विक्रमने रत्नोंको उठा लिया और

भाग ८९ ******************************* *********************** दोनों वहाँसे चल पड़े। मार्गमें ब्राह्मणसे न रहा गया। सन्तोषकी मन-ही-मन प्रशंसा की और वह राजा उसने विक्रमसे कुम्हारका और अपना सारा वृतान्त विक्रमकी निस्पृहतापर आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने सुना दिया। अपनी उस युक्तिको भी वह छिपा न घर चली गयी। इस तरह तुमने देखा कि क्षत्रिय और सका। यह सब सुनते ही वीर विक्रम झुँझला पड़े। वैश्य जो वास्तवमें अपने धर्मका पालन करते हैं, वे उनको बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने रत्नोंको पीछे फेंक कदापि दान नहीं लेते। ब्राह्मणोंमें भी जो चतुर ब्राह्मण दिया और वे पर्वतको सम्बोधित करके गरजकर बोले— हैं, वे अनुचित दान नहीं लेते हैं। कैसे नहीं लेते हैं, 'अरे ओ पर्वत! तेरा नाम तो रत्नद है, पर है तू इसको मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक बार हमलोग मेरठ शहरमें वास्तवमें कष्टद। तु कृपणोंमें भी निकृष्टतम कृपण है, गये थे। वहाँपर एक ब्राह्मणी हमारे पास आयी थी। वह कई वर्षोंसे तिजारी नामक रोगका शिकार बन गयी थी। बल्कि तुझको कृपण भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि मैंने उसको बतलाया कि यहाँपर अमुक औषधालयमें कृपण तो केवल अपना धन ही दूसरेको नहीं देता है, उसे संचित रखता है। पर तू तो लुटेरा है। तू दूसरेकी मुफ्त दवा मिलती है, वहाँ जाकर दवा ले लिया करो धीरता, वीरता, उदारता आदि सम्पत्तियोंको छीनकर, उसे तो तुम्हारा रोग अच्छा हो सकता है। इसको सुनकर सर्वथा दीन बनाकर, बदलेमें कुछ थोड़ेसे रत्न देता है। ब्राह्मणीने कहा—वहाँ गरीबोंको दवा मिलती है, पर मैं बोल, यही तेरी उदारता है? तू उदार कहाँ रहा? उदार गरीब थोड़े ही हूँ। मेरे हृदयमें तो सब सेठोंके सेठ, सब पुरुष तो दूसरेका उपकार करते हैं, परंतु तू तो दूसरेकी राजाओंके राजा लक्ष्मीपित भगवान् जनार्दन बैठे हुए हैं। सुविशाल सम्पत्ति छीनकर और उसके बदलेमें थोड़ा-तब मैं कंगालिनी बनकर बिना दामकी दवा लेने क्यों सा रत्न देकर वास्तवमें उसका अपकार करता है। तेरे जाऊँ ? भगवान्की इच्छा होगी तो वे स्वयं किसी-न-पास रत्न लेने जो आते हैं, उन्हें धिक्कार है और उनसे किसीके हाथ दवा भेज ही देंगे अथवा बिना दवाके ही भी अधिक तेरे-जैसे अपकारी और लुटेरेको धिक्कार है, मेरा रोग अच्छा हो जायगा। अपना रोग देखकर तो मुझे बारम्बार धिक्कार है!' ऐसा अनुमान होता है कि पूर्वजन्ममें मेरे पास तृष्णा बहुत इतनी कथा कह लेनेके बाद ठकुरानीने सेठानीसे अधिक थी, उसीका फल इस जन्ममें मुझे यह रोग मिला है; क्योंकि शास्त्रकारोंने तिजारीको तृष्णाका स्वरूप कहा—'समझी बहन! उन्हीं राजा विक्रमके वंशमें मेरा जन्म हुआ है। तुम्हीं बतलाओ, मैं अपने कुलधर्मके बतलाया है। तृष्णासे मनुष्यको कितना दुःख होता है, विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपने यह किसीसे छिपा नहीं है। तृष्णावाला मनुष्य न तो खा जीवनमें आजतक बिना दाम दिये अथवा बिना सकता है, न पहन सकता है और न दान ही दे सकता पारिश्रमिक चुकाये कोई वस्तु नहीं ली और न कभी है। वह सदा 'और-और' के ही फेरमें पड़ा हुआ धन घरसे अकेली निकलकर बाहर पाँव रखा। अपने कमाने और जोड़नेकी ही चिन्तामें डूबा रहता है। पूर्वजोंकी इन्हीं दो बातोंको तो मैंने आजतक निभाया इसलिये तृष्णावाले मनुष्यको यहाँ जो दु:ख होता है, वह तो है ही, मरनेके बाद दूसरे जन्ममें भी तृष्णा उसका भी है और भगवान्की कृपा हुई तो आगे भी निभानेकी कोशिश करूँगी। साथ नहीं छोड़ती है। वह दूसरे जन्ममें तिजारी रोगके कोकिला-सुना बहन! तुमने? ठकुरानीके इस रूपमें साथ रहती है और पीड़ित करती है। ऐसा

संस्कारवेत्ताओंका मत है। इसके अतिरिक्त अनुचित दान

पचता भी नहीं है। यदि उस औषधालयमें सबको मुफ्त

प्रकार धीरता, वीरता और उदारतायुक्त वचनोंको सुनकर

सेठानीको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसके धैर्य और

संख्या ६] दिरह औ	र श्रीमान् १३
************************************	**************************************
दवा दी जाती, तब वहाँसे मुझे भी दवा लानेमें कोई	अपनी तन्त्रविद्यासे उस यक्षिणीको बुलाया और उससे
आपत्ति नहीं थी, पर वहाँ केवल गरीबोंको ही दवा दी	कहा कि तुम अपने इन सब डेगोंको उठा ले जाओ।
जाती है, इसलिये गरीबोंकी चीजपर मेरा कोई अधिकार	यक्षिणीने ऐसा ही किया। इधर नाई और नाइनने जब
नहीं है।	डेगोंको लापता देखा तो वे रोने-पीटने लगे। पर दो-तीन
कोकिला—क्या कहूँ, बहन! ब्राह्मणीकी इस	दिनोंतक ही उनकी यह दशा रही। अन्तमें सन्तोष करके
बातको सुनकर मुझे प्रसन्नताके साथ-साथ बड़ा आश्चर्य	वे बैठ गये। यहाँतक कि कुछ दिनोंके बाद वे फिर
हुआ। तुम्हीं सोचो, उसने कितनी अच्छी बात कही।	पहले-जैसे सुखी हो गये। अस्तु,
अब तुमने तृष्णाका स्वरूप समझ लिया होगा। तृष्णा ही	बहन! इन सब बातोंको देख-सुनकर मैं तो यही
धनी या गरीबकी सृष्टि करती है। तृष्णाके सम्बन्धमें मैंने	कहूँगी कि तृष्णा क्षयरोगके समान अत्यन्त दु:खदायिनी
विद्वानोंके मुखसे यह भी कहानी सुनी है—	है। वह धनीको भी कंगाल और शूरको भी कायर बना
एक नाई और उसकी स्त्री दोनों जो कुछ कमाते	देती है। उससे मुक्ति पानेका एकमात्र उपाय सन्तोष है।
थे, उसको वे उसी दिन खर्च कर दिया करते थे। दूसरे	सन्तोषद्वारा ही इस तृष्णाकी निवृत्ति होती है। भगवान्
दिनके लिये कुछ भी शेष नहीं रखते थे। एक दिन	पतंजिलने कहा है कि सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति
नाइनसे एक यक्षिणीकी मुलाकात हो गयी। नाइनने	होती है। अपने आत्मस्वरूप ईश्वरसे बढ़कर और
उसकी बड़ी सेवा की। यक्षिणी उसकी सेवासे प्रसन्न हो	किसीमें सुख नहीं है। योगदर्शनकारका भी यही अभिप्राय
गयी और उसने मुहरोंसे भरी हुई सात डेगें नाइनको दे	है कि सन्तोषसे ही परमोत्तम सुख अथवा परमात्माकी
दीं। छ: डेगोंमें तो उनके मुखतक मोहरें भरी थीं, केवल	प्राप्ति होती है और इसके प्रतिकूल तृष्णासे पुन:
एक डेग कुछ खाली थी। नाई और नाइनने जब उन	दुःखरूप संसारकी प्राप्ति होती है। इसलिये भाष्यकारका
डेगोंको देखा तो वे दोनों मारे लोभके खाना-पीनातक	यह कथन कि विशाल तृष्णा ही दरिद्रता और सम्पूर्णरूपसे
भूल गये। उन्होंने सोचा—यह जो एक डेग खाली है,	सन्तोष ही श्रीमत्ता है, ठीक ही है। अत: श्रेयाभिलािषयोंका
इसको भर देना चाहिये। यह सोचकर वे दोनों अपनी	यह परम कर्तव्य है कि वे संसारकी ओर ले जानेवाली
कमाईसे उस डेगको भरने लगे। दोनों जो कुछ कमाकर	तृष्णाका मनसे परित्याग और परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले
लाते थे, सब उसीमें डालते जाते थे, परंतु यह मसल है	सन्तोषका प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करें। अच्छा बहन! फिर
कि यक्षोंकी डेग कभी नहीं भरती। वे दोनों पति-पत्नी	कभी। इस बातको तो इतना ही और कहकर समाप्त
सालभरतक उसको भरते रहे, पर डेग किसी प्रकार न	करती हूँ—
भरी। तब उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। वे चिन्तामें सूखने लगे।	धनी निर्धनी सभी दुखी हैं दुखिया दुनिया सारी।
उनके शरीरका रक्त सूख गया, गाल पिचक गये,	सुखी नहीं है कोई जगमें नर हो अथवा नारी॥
आँखोंसे कम दिखायी देने लगा, कमर झुक गयी, परंतु	सन्तोषी ही सुखी एक है, तृष्णा जिसने मारी।
फिर भी उन दोनोंपर लोभका ऐसा भूत सवार था कि	'जयदेवी' के धन लक्ष्मीपति प्रणतपाल गिरिधारी॥
वे उस खाली डेगको भरनेकी ही कोशिशमें लगे थे, परंतु	राजा-रंक सभी हैं मरते त्यागी या व्यापारी।
डेगको यह दशा थी कि वह उतनी-की-उतनी ही खाली	तृष्णा डाइन ही नहिं मरती दुनिया इससे हारी॥
रहती थी। इस बातको एक संत जानते थे। उनको इस	तृष्णा त्यागी, वही धीर है, शूर वही है भारी।
दम्पतीकी दुर्दशा देखकर बड़ी दया आयी। उन्होंने	'जयदेवी' तू भी तृष्णा तज, भज ले कृष्णमुरारी॥ ➤ ►

मनुष्यकी अधोमुखी प्रवृत्ति और उससे बचनेके उपाय (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

जैसे सारे शरीरके सभी अंगोंमें एक ही आत्मा व्यष्टिमें आ जाता है, तब उसका स्वार्थ (स्व-अर्थ) भी

व्याप्त है, किसी भी अंगपर आघात होता है तो हम उसे अपने व्यक्तित्वकी सीमामें ही संकुचित हो जाता है, फिर

अपने ऊपर आघातका अनुभव करते हैं और स्वाभाविक वह केवल अपने लिये सुख चाहता है, उसीके लिये

ही सभी अंग एक-दूसरे अंगकी रक्षा तथा कल्याण-सचेष्ट होता है, उसीके प्रयत्नमें लगा रहता है और

साधनामें लगे रहते हैं, वैसे ही समस्त समष्टि जगत्में

भी एक ही आत्मा व्याप्त है, इस सत्यका अनुभव हो

जानेपर ही मानवकी मानवता पूर्णताको प्राप्त होती है।

यही मानव-जीवनकी सफलता है। ऐसा हो जानेपर फिर

कोई भी मानव किसी भी प्राणीका कभी बुरा नहीं

चाहेगा, कभी किसीका अकल्याण नहीं करना चाहेगा, सबकी रक्षा करेगा और सबके कल्याण-साधनमें लगा रहेगा। भूल या प्रमादवश कभी कुछ अनिष्ट कार्य हो

जायगा तो उसे वैसे ही दु:ख होगा, जैसे भूलसे अपने ही द्वारा अपने किसी अंगपर चोट लग जानेसे हमें होता है। यह दूसरी बात है कि कभी किसी अंगमें अन्दर

सड़न पैदा होनेपर जैसे हम उसका ऑपरेशन कराते हैं और अंगको कटवाकर सारे शरीरको विषके प्रभावसे

बचा लेते हैं, ऐसे ही शुद्ध नीयत तथा कल्याणकी भावनासे कभी समष्टि जगतुमें भी ऐसा कार्य करना पड़ता है, जो देखनेमें कठोर होता है, पर वास्तवमें वहाँ

उद्देश्य विशुद्ध कल्याणसाधन ही होता है।

मनुष्यको अपने जीवनमें इसी लक्ष्यको सामने रखकर चलना चाहिये। यह निश्चय रखना चाहिये कि

जिस कार्यके करनेसे परिणाममें दूसरोंका अहित या अकल्याण होगा, उससे हमारा हित या कल्याण कभी

नहीं होगा एवं जिससे परिणाममें दूसरोंका हित या कल्याण होगा, उससे हमारा अहित या अकल्याण कभी

नहीं होगा। यही धर्मका स्वरूप है। यही पाप और पुण्यकी परिभाषा है। दूसरोंका अकल्याण ही पाप है और दूसरोंका कल्याण ही पुण्य है; क्योंकि वास्तवमें

समिष्ट दुष्टिसे हम सब एक ही हैं। शरीरके किसी एक अंगके अहितसे हमारा ही अहित होता है और हितसे

िभाग ८९

जितना ही वह इस कुमार्गमें आगे बढ़ता है, उतनी ही उसकी विषयासक्ति तथा तज्जनित भोग-कामना बढती रहती है। कामनापर जहाँ चोट लगती है, वहाँ क्रोधका

उदय होता है और कामना जहाँ सफल होती है, वहाँ लोभ जाग उठता है। क्रोध और लोभ—दोनों ही

मनुष्यकी बुद्धिका नाश कर देते हैं, फिर उसकी बुद्धिमें जो कुछ निश्चय होता है, सब जगत्के हितके विपरीत

होता है और फलत: उससे उसका अपना अहित-विनाश तो निश्चित ही है—'बुद्धिनाशात् प्रणश्यित।'

इसी बुद्धिनाशकी स्थितिमें मनुष्य अनुचित तथा अकल्याणकारी साधनोंद्वारा सुख-सामग्रीका संग्रह करना चाहता है-हिंसा, अधर्म-युद्ध, डकैती, चोरी, छल,

व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, प्रतिहिंसा, द्रोह, वैर, मद आदि दुर्गुण-दुराचार उसके जीवनके स्वभाव या स्वरूप

बन जाते हैं। वह मनुष्यके रूपमें ही हिंसक पशु, असुर, पिशाच, राक्षस बन जाता है और अपने कुकृत्योंद्वारा अपना तथा जगतुके प्राणियोंका अहित करता हुआ अपने भविष्यको घोर पतन, दीर्घकालीन संकट, यातना, पीडा और विविध

आजका मानव दुर्भाग्यवश इसी पतनकी ओर अग्रसर है। वह विश्वप्राणीकी सेवा, संयम, नियम, धैर्य, मन-इन्द्रियके निग्रह, अपरिग्रह, त्याग, प्रेम, उदारता, मर्यादा, शील, परदु:खकातरता, पर-हित-साधन, शान्ति,

भयानक ताप-संतापोंका क्रीडा-क्षेत्र बना लेता है।

भगवद्विश्वास, विनय, विचारशीलता, शास्त्र-मर्यादा, परलोककी गतिका विचार आदिको भूलकर अत्यन्त संकुचित स्वार्थग्रस्त, असंयमी, उच्छृंखल, अधीर, मन-

इन्द्रियोंका गुलाम, संग्रह-परायण, भोग-जीवन, घृणापरायण, निज सुखाकांक्षी, कृपण, मर्यादा-शून्य, शीलरहित, पर-

हमारा ही हित होता है, यही सत्य सिद्धान्त है। सुख-कातर, पर-अहितपरायण, नित्य घोर अशान्त, Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha मनुष्यका स्व जब समाध्यस पिकलकर कवल उत्तीजत, आवशमय, भगवद्विश्वासरहित, अभिमानी,

प्तंख्या ६]	। और उससे बचनेके उपाय १५
***********************************	**********************************
अविवेकी, शास्त्रमर्यादानाशक और केवल इहलोककी	पशुताका हमारे युवक-युवितयोंमें उदय होने लगा है।
मान्यतावाला होकर जीवनकालमें भीषण चिन्ताओंकी	गुरु-शिष्यका पवित्र तथा आदर्श सम्बन्ध छिन्न-भिन्न
अग्निसे जलता हुआ—असफलजीवन होता हुआ ही	हो रहा है। गुरुओंमें स्नेह नहीं है और शिष्य इतने
मृत्युको प्राप्त हो जाता है। मृत्युके बाद तो दुर्गति—घोर	अनुशासनहीन तथा यथेच्छाचारी हो गये हैं कि गुरुओंपर
नरकोंकी प्राप्ति होती ही है। मानव-जीवनका इस	घातक आक्रमण करते हैं। पैसोंके प्रलोभन, रिश्वत,
प्रकारका अन्त अत्यन्त ही शोचनीय है।	दबाव, भय, छल, मिथ्या आश्वासन आदिके द्वारा
आज समष्टि और व्यष्टि-जगत्में जो कुछ हो रहा	जनतन्त्रोंका जीवन भयानक और घृणास्पद बनाया जा
है, जो कुछ किया-करवाया जा रहा है, वह इसका	रहा है और इस प्रकार मानव आज अपने अविवेकके
प्रत्यक्ष प्रमाण है। उदाहरणार्थ—विज्ञान विश्व-प्राणियोंके	कारण मस्तिष्कका सन्तुलन खोकर मानवताके पतनके
ध्वंसकी सामग्रीके आविष्कारमें लगा है, एक देश दूसरे	अनन्त विविध आविष्कार, विचार, योजना तथा कार्योंको
देशको हड़प जाना चाहता है, एक वाद दूसरे वादको	नित्य नये-नये रूपोंमें अपनानेमें लगा है आत्यन्तिक
मिटा देना चाहता है, एक ही वाद या मतके लोग परस्पर	अज्ञानकी महामोहमयी मदिराको पीकर! इससे पता
एक-दूसरेके पतन और विनाशके प्रयत्नमें लगे हैं, धर्मके	लगता है कि मनुष्य किधर जा रहा है।
नामपर अन्य धर्मको छल-बल-कौशलसे मिटानेकी	घोर दु:खकी बात तो यह है कि अध्यात्मप्रधान
चेष्टा हो रही है, भगवान् तथा धर्मका तिरस्कार करके	भारतमें—जहाँसे अतीतकालसे सारे विश्वको उसके
स्वेच्छानुसार आचरण तथा उच्छृंखल व्यवहार किया जा	उज्ज्वल चरित्रके द्वारा महान् प्रकाश मिलता था, आज
रहा है। शिक्षामेंसे नीति-धर्म, सदाचारका बहिष्कार	स्वयं महान्धकारके गर्तमें गिरता चला जा रहा है।
करके बालकों, युवकों, बालिकाओं और युवतियोंको	प्रकाश तिरोहित हो रहा है। यों ही होता रहा तो पता
सदाचारविरोधी, चरित्रहीन, धर्मविमुख और यथेच्छाचारी	नहीं क्या होगा, पतन किस सीमातक जायगा। भारतके
बनाया जा रहा है। मर्यादित और संयमी जीवनके	आस्तिक जनोंको इस घोर पतनोन्मुख परिस्थितिमें बड़े
स्थानपर फैशन, शौकीनी, बाहरी बनावट, चरित्रभ्रष्टता,	विश्वासके साथ ईश्वरकी आराधना करना चाहिये—
अनियन्त्रितता, उच्छृंखलता आदिको जीवनका स्वरूप	सभी स्थानोंमें सभी प्रकारसे उसे जीवनका प्रथम तथा
बनाया जा रहा है, सो भी उच्चजीवनस्तरके नामपर	परम कर्तव्य मानकर। भगवत्कृपासे ही इस भयानक
मनुष्यके भोग तथा अर्थलाभके लिये विश्वके इतर	अन्धकारका नाश हो सकता है।
प्राणियोंकी भाँति–भाँतिसे निर्दय हिंसाके आयोजन हो रहे	वस्तुत: तमसाच्छन्न बुद्धि या बुद्धि-भ्रष्टताके
हैं—बड़े-बड़े कसाईखाने इसके प्रमाण हैं। खान-पानमें	कारण विश्वमानव इसी प्रकार कुपथपर आगे बढ़ता रहा
सात्त्विकता तथा विशुद्धिके स्थानपर तामस वस्तुओंका,	तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है।
मद्य-मांस-अण्डोंका, अपवित्र अखाद्य पदार्थींका प्रसार-	सम्भव है, इसके परिणामस्वरूप विश्वमें विनाशकारी
प्रचार बढ़ाया जा रहा है, धनलोलुपता तो मनुष्यमें	अस्त्रोंके युद्ध हो जायँ अथवा कोई भीषण महामारी हो
यहाँतक बढ़ी है और उसने मनुष्यको इतना गिरा दिया	जाय, जिससे प्रजावर्गका महान् संहार हो जाय। पापका
है कि वह छल, कपट, चोरीकी बात तो अलग रही,	परिणाम विनाश, दु:ख, पीड़ा, नरकयन्त्रणा आदि होते
खान-पानकी वस्तुओंमें और दवाइयोंमें भी मनुष्यके	हैं। प्रकृति किसीके साथ पक्षपात नहीं करती, भगवान्के
लिये प्राणघातक वस्तुओंका मिश्रण करनेमें अपनेको	मंगल-नियमोंसे आबद्ध वह अपनी नीतिका पालन करेगी
द्रव्योपार्जनमें चतुर और बुद्धिमान् मानकर गौरवका	ही। यह भगवान्की लीला है। इस विनाश-लीलामें
अनुभव करता है। पवित्र विवाह-संस्था उठने लगी है	साधु-चरित्रों, सात्त्विक मानवोंके भी भौतिक पदार्थों तथा
और उसके स्थानपर पशुओंसे भी निकृष्ट अमर्यादित	भौतिक देहोंका भी प्रारब्धवश भगवान्के नियमानुसार

भाग ८९ वियोग होगा ही, पर वे दु:ख, पीड़ा, नरक-यन्त्रणाके दुःख दूर हो दुखीजनोंके करें नित्य ऐसा व्यवहार॥ भागी नहीं होंगे। परिवर्तनशील प्रकृतिके प्रत्येक परिवर्तनमें असहाया विधवा बहनोंको, छात्रोंको दें गुप्त सहाय। ईश्वरविश्वासी संत भगवान्की लीलाका चमत्कार देखते कूएँ बनवायें, जल-कष्ट-निवारणके सब करें उपाय। हुए नित्य प्रसन्न और लीला-वैचित्र्यके दर्शनसे प्रमुदित जैन, बौद्ध, सिख, करें सभी निज-निज धर्मानुकूल आचार। होते रहते हैं, भले ही वह लीला सुन्दर मधुर-रसकी हो ईसा-भक्त अन्यधर्मी सब करें करुण प्रार्थना-पुकार।। या भयानक बीभत्स-रसकी। प्रत्येक लीलामें वे लीलामयके करें-करायें पुण्य कार्य ये जगह-जगह सब बारम्बार। दर्शन करते हुए मुग्ध और आनन्दमग्न रहते हैं। सन्मति-शान्ति-सुखोदयके हैं ये मंगल-साधन अविकार॥ अपने-अपने मत तथा विश्वासके अनुसार सभी आत्माकी एकता तथा अमरता, उसके सच्चिदानन्द-स्वरूप तथा विश्वके रूपमें भगवान् ही प्रकट होकर लोग देवाराधन करें तथा करायें। कल्याणके आधार सुजन-संहारकी अनवरत लीला करते हैं-ऐसा विश्वास वेदोंका स्वाध्याय, विविध प्रकारके वैदिक यज्ञ, गायत्री-रखने तथा अनुभव करनेवाले पुरुषोंपर इन परिवर्तनोंमें पुरश्चरण, दुर्गासप्तशतीके विविध अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, कोई दु:खमय प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे सदा ही नित्य महामृत्युंजयके जप, श्रीभागवतोक्त नारायणकवच तथा गजेन्द्रमोक्षके पाठ, श्रीमद्भागवतका पावन सप्ताहपाठ-सत्य सनातन भगवानुके मंगलमय विधानमें मंगलमयता ही देखते हैं। वे देखते हैं विश्वमें दो ही चीज-एक रूपी सत्कर्म, श्रद्धायुक्त हृदयसे वाल्मीकिरामायण तथा लीलामय भगवान्, दूसरी भगवान्की लीला एवं लीलाके रामचरितमानसके पारायण और विश्वास तथा प्रेमके रूपमें लीलामय ही प्रकट रहते हैं, अतएव एक भगवान् साथ भगवन्नामका अखण्ड संकीर्तन और जप करें। भूखी गौओंको ग्वाँर, बिनौला, भूसा, घास-चारा दें। सुयोग्य ही भगवान्। तथापि जगत्में रहनेवाले, विधि-विधानके अनुसार पवित्रतम ब्राह्मणोंको श्रद्धायुक्त हृदयसे गोदान करें। कर्मों के अवश्यम्भावी फलमें विश्वास करनेवाले हम अन्नकष्टसे पीड़ित मनुष्योंको पवित्र सत्कारके साथ मानव अपने कर्तव्यसे कभी च्युत न हों। सत्कर्म-परायण अन्नदान करें। नित्य ऐसा ही व्यवहार करें, जिससे दुखी अवश्य रहें, फल तो भगवान्के हाथमें है। शास्त्रमें कहा प्राणियोंके दु:ख दूर हों। असहाय विधवा बहिनों तथा गया है और वह यह सत्य है कि जब-जब मनुष्य गरीब छात्रोंकी गुप्तरूपसे सहायता करें, कुएँ बनवायें तथा धर्मकी अवहेलनाकर पाप-परायण हो जाता है, तब-तब जलकष्ट-निवारणके लिये अन्यान्य सब उपाय भी करें। दैवी विपत्तियाँ बड़े विशाल रूपमें आया करती हैं। जैन, बौद्ध तथा सिख महानुभाव सभी अपने-अपने धर्मके अनुकूल आचरण करें तथा ईसाके भक्त ईसाई एवं उनको रोकने या उनका नाश करनेके लिये सबको अपने-अपने मत तथा विश्वासके अनुसार देवाराधना-अन्य धर्मावलम्बी भी भगवान्से करुण प्रार्थना तथा भगवदाराधना करनी-करानी चाहिये। पुकार करें। ये सब पुण्य कार्य सभी लोग जगह-जगह बार-बार करें, करवायें। ये सभी सुबुद्धि, शान्ति तथा देवाराधन करें-करायें निज निज मत श्रद्धा-अनुसार। सुखकी उत्पत्तिके विकाररहित मंगल-साधन हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ, गायत्री पुरश्चरण कल्याणाधार॥ विश्वमें सच्ची शान्ति तथा यथार्थ सुख तो तब सप्तशती, रुद्राभिषेक, जप-मृत्युञ्जय, नारायणवर्म। होगा, जब हमारा जीवन इस प्रकार उदात्त एवं प्रभुप्रेममय पाठ गजेन्द्रमोक्ष, पावन सप्ताह भागवत पाठ सुकर्म॥ वाल्मीकि, मानस रामायण पारायण श्रद्धासे युक्त। बन जायगा— विश्व चराचरमें है व्यापक नित्य सत्य चित् आत्मा एक। भगवन्नाम अखण्ड कीर्तन-जप विश्वास-भाव-संयुक्त।। ग्वाँर बिनौला, भूसा-चारा भूखी गायोंको दें दान। देखें उसे सभी कालोंमें, सबमें रखकर दृष्टि विवेक॥ श्रद्धायुक्त हृदयसे शुचितम योग्य ब्राह्मणोंको गोदान॥ सबके सुख-हितको ही समझें नित्य 'स्वार्थ' निज सुखहित-रूप। 'स्व'को रखें न सीमित, उसका करें सदा विस्तार अनूप॥ अन्नकष्ट-पीड़ित मानवको अन्नदान शुचि सह-सत्कार।

मंख्या ६] मनुष्यकी अधोमुखी प्रवृत्ति	और उससे बचनेके उपाय १७
************************************	*****************************
तन-मन-धनसे कभी न चाहें करें किसीका तनिक अनिष्ट।	'पद-अधिकार' की कामनाका सहज ही त्याग कर दें।
त्याग सर्वविध हिंसा सबका करें सदा ही मङ्गल इष्ट॥	कभी भी वस्तुओंका संग्रह न करें और झूठमूठ ही अपने
अति हितकर शुचि 'त्याग' तथा 'कर्तव्य' करें हम अङ्गीकार।	अभावोंको बढ़ाकर दरिद्र न बनें। सारे फैशनों तथा
मोह-ममत्व छोड़कर कर दें त्याग सहज 'धन' पद-अधिकार॥	व्यसनोंका त्याग करके जीवनको सादा, शान्त और
करें न संग्रह कभी वस्तुएँ, बनें न असत्-अभाव-दरिद्र।	पवित्र बनायें। जो अभावसे पीड़ित हैं, उनको हर्षित
फैशन-व्यसन त्याग, रक्खें जीवनको सादा, शान्त पवित्र॥	मनसे विनयपूर्वक मानकी इच्छा त्यागकर धन, जमीन,
दें अभावग्रस्तोंको समुदित सविनय अर्थ-भूमि-सम्मान।	सम्मान, विद्या, बुद्धि, अच्छी सम्मति, आश्रय—जो कुछ
विद्या-बुद्धि-सुसम्मति-आश्रय, जो कुछ हम दे सकें अमान॥	हम दे सकें, उनको दें। मानव, दानव, पशु, पक्षी, कीट
मानव–दानव–पशु–पक्षी–कृमि सबमें नित देखें भगवान।	सभीमें सदा भगवान्को देखें। अपने-अपने वेष (धर्म)-
बरतें निज वेषानुसार, पर करें न कभी अहित-अपमान॥	के अनुसार बरतें, पर कभी किसीका भी न अपमान करें,
प्तभी वस्तुएँ हैं स्वामीकी, हमें किया अधिकार प्रदान।	न अहित करें। हमारे पास जो कुछ हैं, वे सभी चीजें
रखें, सँभालें, करते रहें नियमतः प्रभु सेवामें दान॥	हमारे प्रभु भगवान्की हैं, हमें तो उन्होंने सँभाल तथा
जहाँ अभाव वस्तु जिसका, हैं माँग रहे उसको भगवान्।	उपयोगका अधिकार दिया है। अतएव उन्हें अपनी न
प्रभुको प्रभुकी वस्तु नम्र हो, दे दें, करें नहीं अभिमान॥	समझकर सुरक्षित रखें, सँभालें और विनयपूर्वक प्रभुकी
मेवा करें सदा ही सबकी शुद्ध ईश-सेवाके अर्थ।	सेवामें लगाते रहें। जहाँ जिस वस्तुका अभाव है,
मेवाका शुचि भाव बढ़े, प्रभु रखें सदा सेवार्थ समर्थ॥	भगवान् ही वहाँ वह वस्तु हमसे माँग रहे हैं—ऐसा
करें न किसी पवित्र 'धर्म' पर, 'मत' पर तनिक कभी आक्षेप।	समझकर विनय-विनम्र होकर प्रभुकी वस्तु प्रभुके अर्पण
कहें-करें कुछ भी न कभी जिससे हो पर-मनमें विक्षेप॥	कर दें। हमने दान किया है—ऐसा कोई अभिमान कभी
कर सकते हैं न्याय अर्थ-अधिकार सुरक्षा-हेतु प्रयास।	न करें। प्रभुकी विशुद्ध (निष्काम) सेवाके लिये ही
पर वह वैध शास्त्रसम्मत हो, रखकर ईश्वरपर विश्वास॥	सभीकी सदा सेवा करें। सेवाका फल यही मिले कि
कभी न लें आश्रय अधर्मका, कभी न करें सत्यका त्याग।	सेवाका पवित्र भाव बढ़ता रहे और सेवाके लिये प्रभु हमें
तन-धन जायँ, न जाये धर्म, सत्य, प्रभुपर श्रद्धा-अनुराग॥	सदा समर्थ बनाये रखें। किसी भी पवित्र 'धर्म' और
जीवनका उद्देश्य एक हो पावन प्रभु-पद-प्रीति अनन्य।	'मत' पर आक्षेप न करें, ऐसा कुछ भी कभी न कहें,
प्रभु-पूजाकी सामग्री बन कार्य, विचार, वस्तु हो धन्य॥	न करें, जिससे दूसरोंके मनमें विक्षेप होता हो। अपने
सारे जड़-चेतन विश्वमें एक चेतन आत्मा नित्य	न्याय, अर्थ तथा अधिकारकी भलीभाँति रक्षाके लिये
सत्यरूपमें विराजित है। हम सभी समय तथा सभीमें	प्रयास कर सकते हैं, पर वह प्रयास विधिसंगत हो—
विवेक-दृष्टि रखकर उसे देखें। सभीके सुख तथा	शास्त्रसम्मत हो और प्रभुपर ही विश्वास रखकर किया
हितको ही हम अपना सुख-हितरूप 'स्वार्थ' समझें,	जाय। हम कभी भी 'अधर्मका आश्रय' न लें और कभी
अपने 'स्व' को सीमित (छोटे दायरेमें) न रखें। उसका	भी 'सत्य' का त्याग न करें। शरीर तथा धन भले ही
सदा ही अनुपम विस्तार करते रहें। प्राणिमात्रका 'स्व'	नष्ट हो जायँ, पर धर्म, सत्य तथा प्रभुमें जो हमारी श्रद्धा
ही हमारा 'स्व' हो। तन, मन तथा धनसे कभी किसीका	तथा प्रीति है, वह कभी न हटे। पावन प्रभुके चरणकमलोंमें
भी तनिक–सा भी अनिष्ट न चाहें, न करें, सब प्रकारकी	प्रेम ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य हो। हमारे तनसे
हिंसाका त्याग करके सभीका मंगल तथा इष्टसाधन	होनेवाले सारे कार्य, मनसे होनेवाले सारे विचार तथा
करें। अत्यन्त हितकारी 'त्याग' और 'कर्तव्य' को ही	उपयोगमें आनेवाली धन आदि सारी वस्तुएँ प्रभुके
जीवनमें अपनायें, मोह-ममता छोड़कर 'धन' और	पूजनकी सामग्री बनकर धन्य हो जायँ।

मस्तिष्क या हृदय? (श्री 'माधव') मस्तिष्क बड़ा या हृदय-यह आजकी एक कठोर छिपे साधुओंमें वह चुपचाप—डरा हुआ-सा छिपा बैठा है। बाघसे डरी हुई त्रस्त गाय जैसे अपने प्राण बचानेके

समस्या है। विज्ञान डंकेकी चोटपर यह कह रहा है कि लिये किसी अज्ञात कोनेमें जा छिपती है, बुद्धिवादसे डरा

घरके भीतर छिपी रहनेवाली सुकुमार स्त्रियोंको हृदयके गुण भले ही शोभा दें-पुरुषको तो अपनी बुद्धिके हुआ हृदय भी उसी प्रकार कहीं जा छिपा है और मनुष्य

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 उडनेवाले 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। बुद्धिको दौड़ यहींतक 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,

अपने बुद्धि, विवेक, तर्क, तथ्यातथ्यके ज्ञानके कारण ही तो 'मनुष्य' बना हुआ है, नहीं तो वह 'पश्' ही नहीं कहलाता ? 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र विद्वः' 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-सुअर-गधे समान हैं। मनुष्यको बुद्धि है; कुत्ते-सुअर-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

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 बुद्धिमान्

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

है। पड़ोसके 'कुकुर भाई' को देखकर कुत्ते भौंकने

िभाग ८९

धूमिल, आच्छन्न, विषण्ण एक कोनेमें जा छिपा है। मनुष्य ? हरि! हरि! इस सम्बन्धमें मनुष्य तो ऐसा गिरा ukindhism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha ukदेक भौतर नारियोमें यो जगल-कन्दराओं और गुफाओमें हुआ है कि वह अपने कनिष्ठ भाई कुत्त, गर्ध और

संख्या६] मस्तिष्कः	या हृदय ? १९
**************************************	**************************************
सूअरके सामने कभी सिर ऊँचा कर नहीं सकता। कहते	प्रभुके दिये हुए 'दान' का हमने कितना अधिक
हैं, पशु विषयान्ध होनेपर अपनी माँ-बहनको नहीं	दुरुपयोग किया ? तो क्या मनुष्य वास्तवमें पशुओंसे श्रेष्ठ
पहचानते, परंतु हृदयपर हाथ रखकर, ईश्वरकी साक्षी	है ? बात विचारणीय है।
देकर क्या कोई भी मनुष्य है जो कह सके कि विषयान्ध	सड़े मांसके टुकड़ेपर जिस प्रकार गिद्ध–सियार
होनेपर वह अपनी मॉं-बहनको पहचानता है? अपनी	कौए-कुत्ते झपटते हैं और आपसमें काँव-कीच करते हैं,
विवाहिता धर्मपत्नीके सिवा संसारकी सभी स्त्रियाँ माँ	उसी प्रकार एक राष्ट्र अपनी राज्यसत्ताको बढ़ानेके मदमें
और बहनें नहीं तो क्या हैं ? उनपर यदि हमारी पापपूर्ण	चूर दूसरे राष्ट्रको निगल जानेके लिये नित्य नयी-नयी
दृष्टि गयी तो हम अपनी बुद्धिमत्ताकी शेखी भले ही	तरकीबें निकालता है। युद्धके लिये नये-नये साधन, जो
बघारें, पर हम कुत्ते-सूअरसे बड़े किस दृष्टिसे हुए?	शीघ्र–से–शीघ्र अधिक–से–अधिक प्राणोंको मौतके मुखमें
जिह्वा और जननेन्द्रिय दोनोंके संयममें—जिसके लिये	ढकेल सके, तैयार हो रहे हैं। प्लेग और हैजेके कीटाणु
प्रभुने मनुष्यको अन्य 'पशुओं' की अपेक्षा एक अधिक	फैलाकर, विषैली गैसोंसे—जिस प्रकार भी हो प्राणहरणकी
वस्तु—बुद्धि देकर पक्षपात किया था—मनुष्य इस	प्रक्रियामें नित्य नये-नये अनुसन्धान हो रहे हैं। जंगी
पक्षपातसे लाभ उठाकर उन पशुओंसे भी नीचे गिर	जहाजों और फौजोंकी परेड होती है और अपने
गया !!!	सैन्यबलको सुसंगठित नीतिपर हमें गर्व होता है! यह
हाँ, हम पशुओंसे एक दिशामें अवश्य उत्तम हैं—	पाशविक—राक्षसी संगठन मनुष्यकी बुद्धिका इश्तहार
उनकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान् हैं। पशु घर नहीं	है! अनुमानसे यही ठहरता है कि भावी लड़ाइयाँ अब
बनाते—हम इमारतें खड़ीकर बिजलीके पंखे और खसकी	पृथ्वीपर न होकर आसमानमें ही होंगी! उसके द्वारा
टट्टियोंमें मुलायम गद्देपर सोते हैं। हम अच्छे-अच्छे	संहारकार्यमें बड़ी सुगमता रहेगी। मनुष्य बुद्धिमान् जो
सुस्वादिष्ट नाना प्रकारके व्यंजन पाते हैं—बेचारे पशु	ठहरा!
कहाँसे पायें ? हम सुन्दर, सुकोमल वस्त्रों-अलंकारोंसे	अजायबघरों और चिड़ियाघरोंमें हमने बाघ-सिंह-
अपनी इस कायाको (हाड़-मांसकी इस कायाके लिये	चीते-गैंडे आदि विकराल पशुओंको अपने बुद्धिबलसे
इतना सब, मनुष्यके बुद्धि-कौशलका कितना बढ़िया	बन्द कर रखा है। सरकसोंमें हम बाघ-बकरीको एक
इजहार है?) सजाते हैं। इत्र और फुलेल लगाते हैं।	घाटका पानी पिलाते देखते हैं। पशुओं-पक्षियोंको हम
सिरमें क्यारियाँ काढ़ते हैं। उपन्यास, नाटक, कथा	मनमाना नाच नचाते हैं, परंतु क्या हमारे ऊपर—मनुष्यके
लिखते-पढ़ते हैं। सिनेमा देखते हैं। बीमार पड़नेपर	ऊपर कोई और अधिक विवेकशील जाति होती तो हमें
चटसे डॉक्टर बुलवाते हैं और विज्ञानके प्रसादसे प्राप्त	भी ऐसे ही पिंजड़ोंमें बन्द रखकर अपने इशारेपर नहीं
औषध–अमृतसे अपने प्राणोंको सींचते हैं। पशुओंकी	नचाती ? पशुओंने भगवान्के नियमोंकी जितनी अवहेलना
क्या हिमाकत कि इस सुखकी कल्पना भी करें? इन	नहीं की है, उससे कहीं अधिक हम मनुष्य नामधारी
बातोंमें मनुष्य अलबत्ता पशुओंसे अपनेको श्रेष्ठ माने	बुद्धिमान् जन्तुओंने की है।
परंतु हृदयसे पूछे तो उसे पता चलेगा कि 'बुद्धि' जैसी	थोड़ी देर शान्तिपूर्वक गम्भीरताके साथ विचार
वस्तु पाकर विषयोंमें अपनी सारी शक्ति, संयमको खोना	कीजिये। क्या बुद्धि—तर्कशक्तिके कारण मनुष्य वास्तवमें
कहाँतक बुद्धिमानी है! और, यदि इन मूक, निरीह	पशुसे बड़ा है ? सत्–असत्, भले–बुरेको हम तर्कके द्वारा
पशुओंको हमारी तरह बोलकर अपने भावोंको प्रकट	भले ही समझ लें, परंतु समझकर यदि हमने असत् और
करनेकी शक्ति होती तो क्या वे अपनी असहायावस्थापर	बुरेका परित्याग करके सत् और भली वस्तुको ग्रहण नहीं
दुःख प्रकट नहीं करते और मनुष्यके इस सुख-	किया, उसके अनुसार अपने अन्तर और बाह्य जीवनका
सम्भोगके विरुद्ध विप्लव या क्रान्ति खड़ी नहीं कर देते?	निर्माण नहीं किया तो हम कहनेके लिये अपनेको भले

भाग ८९ ही पशुओंसे श्रेष्ठ कह लें, परंतु वस्तुत: हैं नहीं—इसे सम्बन्धमें मौलाना रूमीके ये वचन भूलते नहीं— स्वीकार करनेमें किसीको भी संकोच न होगा। 'श्रद्धा और ध्यानके साथ अपने हृदयका अनुशीलन मनुष्यका 'मनुष्यत्व', उसका श्रेष्ठत्व उसके हृदयके करो। भगवानुके रहस्योंको जाननेका किसी भी धर्ममें इससे बढ़कर कोई मार्ग है ही नहीं। अपने हृदयके पवित्र कारण है, न कि मस्तिष्कके कारण। भगवानुका निवास हृदयमें है न कि मस्तिष्कमें। शास्त्रको पढ़ो—प्रभुकी सनातन दिव्य वाणी केवल वहीं सुननेको मिलती है।' 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।' मनुष्य कितना भी बुद्धिमान् हो, कितना भी बुद्धिको यदि भगवान्के अनुसन्धानमें न लगा दिया चिन्तनशक्तिसम्पन्न हो, वह भगवान्की लीलाओंको जाय तो वह शैतानका घर बन जाती है और भिन्न-भिन्न प्रकारके उपद्रवोंकी विधाता बन बैठती है, परंतु बुद्धिको बुद्धिसे समझ नहीं सकता। रमन या बोस, न्यूटन या आईंस्टीन सभी यहाँ आकर थक गये हैं। हृदयमें ही भगवानुके मार्गमें प्रवृत्त करनेका एकमात्र उपाय यही है भगवान् बसते हैं और इस मन्दिरमें प्रवेश करनेपर ही कि उसे नित्य हृदयके रस-सरोवरमें नहलाया जाय! प्रभुके दर्शन हो सकते हैं। मस्तिष्क अहंकार उत्पन्न हृदयका रस पाकर बुद्धिको पोषण—वास्तविक 'पुष्टि' करता है, हृदय विनय और नम्रता सिखलाता है। मैं प्राप्त होगी। रामकृष्णके स्पर्शमें आकर विवेकानन्दकी जो स्थिति हो गयी, वही स्थिति बुद्धिकी हृदयके स्पर्शमें ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सेठ हूँ—ये मस्तिष्कके उपद्रव हैं। इसके स्थानमें हृदय कहता है—मानवमात्र, आनेपर होती है। इस विषयका इससे सुन्दर दुष्टान्त पाना प्राणिमात्रमें प्रभुका निवास है, सर्वत्र उसीका जलवा है, कठिन है। हृदयके रसमें डूबी हुई बुद्धि जब प्रभुके चरणोंमें वही एक घट-घटमें बैठा है-फिर यह भेद कैसा? दीन-दरिद्र अपाहिजको देखकर मस्तिष्क कहता है-ये पहुँचती है तो वहाँ वह सदाके लिये स्थिर होकर पृथ्वीके भार हैं, इन्होंने कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा, चरणोंसे झरते हुए मकरन्दका पान करने लगती है। जिसका फल भोग रहे हैं परंतु हृदय कहता है, नहीं, उपनिषदोंमें हमारे ऋषियोंने ऐसे ही मकरन्दपानका वर्णन ऐसा नहीं; ये हमारे प्रेम, दया, सहानुभूति और सेवाके किया है और इसीलिये अनादिकालसे उपनिषदोंसे हमारी पात्र हैं—इस वेशमें स्वयं नारायण पधारे हैं। मस्तिष्कको आसक्ति बनी आयी है। कोरी बुद्धिसे आजतक न कभी स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो वह अपनी विजयके मार्गमें समाधान हुआ, न कभी होगा। आजका बुद्धिवाद किसी भी प्रश्नको सुलझानेमें एक नयी उलझन खड़ी कर रहा किसी भी संहारको बहुत छोटा समझे, परंतु वही मस्तिष्क जब हृदयके रसमें सराबोर कर दिया जाता है है और इस प्रकार उलझनोंकी नयी शृंखला बनती जा तो भगवद्दर्शनकी बात सोचता है। रही है। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि बुद्धि और हृदयका मुख्य आहार क्या है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा ही भवानी हैं, और विश्वास ही शंकर हृदयमें समझौता हुए बिना ऐहिक और पारलौकिक हैं। श्रद्धा और विश्वासके सहारे ही, भवानी और हमारा कोई भी काम बन नहीं सकता। इनमें परस्पर शंकरके अनुग्रहप्रसादसे ही अपनी हृदय-गुफामें छिपे स्वभावगत विरोध भी नहीं है। विरोध तो हमने इन्हें हुए नारायणका हम दर्शन कर सकते हैं। यही 'सत्यं विच्छिन्न करके उपस्थित कर रखा है। इन दोनोंका शिवं सुन्दरम्' की सच्ची उपासना है। बुद्धिको प्रणय-परिणय हो जानेपर ही जीवनका सौन्दर्य खिलता आत्मविषया, आत्मरति प्राप्त करनेवाली बनानेकी यह है! मस्तिष्क पुरुष है और हृदय है नारी। स्वतन्त्र रहकर दैवी कला है। 'हृदयमें जाओ' यही सभी संतोंकी दोनों ही मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं। मस्तिष्कका चिन्तन वाणी—उपदेशका सारतत्त्व है। हृदयका कपाट खोलकर हृदयके संवेदनमें एकाकार होकर जब बाहर प्रकट होता है, तभी वह हमारे समग्र जीवनको स्पर्शकर आन्दोलित 'हृदयेश्वर' से मिलो. यही भक्तोंकी पकार है। इस

संख्या ६] विश्वासका फल करता रहता है। उपनिषदोंमें यदि कोरे बौद्धिक व्यायामका चेतनाको गँवा बैठता है। इसी प्रकार 'शरवत्तन्मयो भवेतु' 'तस्यैव भासा सर्वमिदं विभाति' आदि ही सामान होता तो युगोंसे हमारा इसका इतना गहरा सम्बन्ध कैसे ठहरता? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकके वाक्योंसे एक ओर जहाँ हमारी आत्मविषया बुद्धि जाग्रत् कोरे पारिभाषिक शब्दों और व्याख्याओंसे मानवका जी होती है, वहीं दूसरी ओर हमारे हृदयको भी अमर रस कब भरा है? प्रकृति, पुरुष, जीव, ब्रह्म आदिके प्राप्त होता है। सम्बन्धको बतलाते हुए हमारे ऋषियोंने आत्मानुभूत सभी संतों और भक्तोंकी वाणीमें जो कुछ भी मिठास है, उसका मूल कारण यही है कि उनके भीतर आर्षवाणीमें जो कुछ कहा, वह केवल हमारे मस्तिष्कको उभारकर ही रह जाता और उसमें हमारा हृदय न रमता मस्तिष्क और हृदयका परिणय हो चुका था और दोनोंके तो आज बार-बार हम उपनिषदोंकी ओर क्यों लौटते? मिलनसे प्राप्त जो आनन्द उन्होंने दयापरवश होकर लुटाया, वह संसारके सभी प्राणियोंके लिये अमृत ही आत्मा और परमात्माके मिलनकी तल्लीनताका वर्णन करते हुए बृहदारण्यकोपनिषद्के ये वचन प्राणोंका हुआ। उस गंगामें गोता लगाकर असंख्य प्राणियोंका कितनी गहराईमें स्पर्श करते हैं!-कल्याण हुआ और अनन्तकालतक होता रहेगा। हृदयको तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं मस्तिष्कसे प्रकाश और मस्तिष्कको हृदयसे रस प्राप्त होता है। हृदय श्रद्धा और मस्तिष्क विश्वास उत्पन्न किञ्चन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना

बाहरकी सारी सुध-बुध खो बैठता है, उसी प्रकार भवानीशङ्करौ आत्मा परमात्माके आलिंगनपाशमें बँधकर समस्त बाह्य-याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्॥

सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्। तद्वा

अस्य एतदाप्तकामम् आत्मकामम् अकामं रूपम्।

जिस प्रकार पुरुष पत्नीके आलिंगनमें बँधकर

विश्वासका फल

करता है। हृदय और मस्तिष्ककी परिपूर्ण एकतामें ही मानवजीवनकी चरम सिद्धि है; क्योंकि तभी श्रद्धा-

विश्वासके रूपमें भवानी-शंकरके दर्शन होते हैं और

वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।

तभी स्वान्तस्थ हरिका साक्षात्कार होता है-

एक लड़की थी। एक दिन उसने एक पण्डितजीको कथा कहते हुए सुना कि 'भगवानुका एक नाम लेनेसे मनुष्य दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते हैं।' उसे इन वचनोंपर दुढ़ विश्वास हो गया।

एक दिन वह यमुनाके उस पार दही बेचने गयी। वहाँसे लौटते समय देर हो गयी। इसलिये माँझीने उसे पार नहीं उतारा। इसी समय लड़कीके मनमें आया कि जब एक नामसे दुस्तर भवसागरसे पार हुआ जाता है, तब यमुनाको पार करना क्या मुश्किल है। बस, वह विश्वासके साथ 'राधेकृष्ण-राधेकृष्ण' करती हुई यमुनाजीमें

(४1३1२१)

उतर गयी। उसने देखा कि उसकी साड़ी भी नहीं भीग रही है और वह चली जा रही है। तब तो और स्त्रियाँ भी उसीके साथ 'राधेकुष्ण-राधेकुष्ण' कहकर पार आ गयीं। जब कथावाचक पण्डितजीको इस बातका पता लगा, तब वे लडकीके पास आये और कहने लगे—

'क्या तुम मुझको भी इसी तरह पार कर सकती हो?''हाँ' लड़कीने कहा। 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 १४। २४) — सुख-दु:खमें 'सम' हो जायँगे अर्थात् आप

बैठी हुई है, जो आध्यात्मिक लाभमें बड़ी बाधा पहुँचाती सुख-दु:खमें निर्विकार रहेंगे। जब आप निर्विकार रहेंगे,

है। लोगोंने यह धारणा बना ली है कि 'हम बातें सुनते तब बातें काममें आ जायँगी।

तो हैं, पर वे हमारे काममें नहीं आतीं।' 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 आतीं।

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 पदार्थोंको '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

आतीं। 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

सुख-दु:खोंके 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-दु:खका 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। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ इस मायाको पकड़कर लोग कहते हैं कि बात काममें नहीं आती। सम्बन्धको तो आप छोडते 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

देखिये, 'मैंं हूँ'—इसका कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि आप सत्-स्वरूप हैं। सत्का कभी अभाव नहीं

मत मानें।

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

(रा०च०मा० ३।१५।२)

िभाग ८९

कुछ नहीं है और अपने लिये कुछ करना भी नहीं है-

ऐसा निश्चय होनेपर कर्मयोग स्वाभाविक होगा। असत्में स्वाभाविक क्रियाएँ हो रही हैं। उन स्थितिप्रांत्रमा प्रांतरव्यत्रस्य क्षेत्रस्य क्रित्रस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रस्

संख्या ६] साधकोंवे	ह प्र ति— २३
**************************************	**************************************
अपनेमें मिला लेते हैं—यह भूल होती है। इसलिये यह	है और जाता है, तब आने-जानेवाले विकारोंसे आपका
विवेक स्पष्टरूपसे सुदृढ़ रहे कि हमारा असत्से कुछ भी	सम्बन्ध कैसा? आने-जानेवाले विकार आपमें कैसे आ
सम्बन्ध नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिये, हमें अपने	सकते हैं ? बस, यह बात याद रखें। इस बातको पक्का
लिये कुछ नहीं करना है और यहाँ हमारा कुछ नहीं है।	कर लें कि मैं रहनेवाला हूँ और ये विकार आने-
कभी कहीं असत्के साथ किंचित् सम्बन्ध दीख भी जाय	जानेवाले हैं। इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। आने-
तो वहाँ थोड़ा ठहरकर विचार करें कि असत्के साथ	जानेवाले विकार मेरेमें नहीं हैं।
मेरा सम्बन्ध कैसे हो सकता है? हाँ, पुराने अभ्याससे	यह एक नियम है कि संसारके साथ मिलनेमें
असत्के साथ सम्बन्ध जुड़नेकी भ्रान्ति हो सकती है,	संसारका ज्ञान नहीं होता और परमात्मासे अलग रहनेपर
परंतु असत्के साथ मेरे सम्बन्ध हैं ही नहीं, हो सकता	परमात्माका ज्ञान नहीं होता। संसारसे अलग होनेपर ही
ही नहीं और होना सम्भव ही नहीं है; क्योंकि यह तो	संसारका ज्ञान होगा और परमात्मासे अभिन्न होनेपर ही
जाननेमें आनेवाला है और मैं जाननेवाला हूँ तो 'जाननेमें	परमात्माका ज्ञान होगा। इसलिये यदि असत्के साथ
आनेवाले' से 'जाननेवाला' सर्वथा भिन्न होता है।	मिल जायँगे, तो न सत्का ज्ञान होगा और न असत्का
जाननेमें आनेवाली वस्तु जाननेवाले मुझमें कैसे आ	ज्ञान होगा। वास्तवमें संसारसे आपकी भिन्नता है।
सकती है ? जैसे मैं खम्भेको जानता हूँ तो खम्भा मुझमें	इसलिये संसारसे भिन्न होनेपर ही सत्का ज्ञान हो
कभी हो सकता है क्या? इसी तरह मन, बुद्धि और	पायेगा। विकारोंको अपनेमें मानते रहनेसे असत्से भिन्नता
इन्द्रियोंमें जो विकार प्रतीत हो रहे हैं, मैं उन्हें जानता	नहीं होती और असत्से भिन्नता न होनेसे स्वरूपका बोध
हूँ तो वे मेरेमें कैसे हो सकते हैं?	नहीं होता। तात्पर्य यह है कि असत्का ज्ञान होनेसे ही
जिसे 'यह' कहते हैं, वह 'मैं' नहीं हो सकता—	असत्की निवृत्ति होकर स्वत: सत्में स्थिति हो जाती है।
यह नियम है। तो फिर 'यह' 'मैं' कैसे होगा? 'यह'	यदि आपको यह बात न जँचती हो तो कोई हानि
तो 'यह' ही रहेगा। 'इदं शरीरम् ' (गीता १३।१)—	नहीं। आपको यदि यह विश्वास हो कि जप आदिके
भगवान्ने शरीरको 'इदम्' कहा है। इसका तात्पर्य यह	अभ्याससे अन्त:करण शीघ्र शुद्ध हो सकता है तो वही
है कि शरीर 'यह' है, आपसे न्यारा है। आप इसे	कर लें, अवश्य कर लें, मैं मना नहीं करता; परंतु
जाननेवाले हैं और यह आपके जाननेमें आनेवाला है।	अन्त:करण शुद्ध करनेकी चेष्टा करनेसे वह उतना शीघ्र
आप कभी भी शरीर नहीं हैं। इसलिये शरीरको 'मैं'	शुद्ध नहीं होगा, जितना कि उससे सम्बन्ध-विच्छेद
मानना भूल है। भगवान् कहते हैं—	करनेसे होगा। कारण कि शुद्ध करनेकी चेष्टामें आप
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।	असत्को सत् मानते रहेंगे। आप सत्-स्वरूप हैं। सत्-
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥	स्वरूप होकर आपने असत् मन, बुद्धि आदिको अपना
(गीता १५।७)	मानकर उन्हें सत्ता दे दी अर्थात् उन्हें सत् मान लिया।
अर्थात् यह जीव मेरा ही अंश है और शरीर	इस प्रकार असत्को सत् मानकर ठीक करना चाहेंगे तो
प्रकृतिका अंश है। इससे सिद्ध हुआ कि आप परमात्माके	बड़ी देर लगेगी और वह ठीक होगा भी नहीं।
अंश हैं और आपका अपना कहलानेवाला यह शरीर	हमें सन्तोंसे एक नयी बात मिली है। वह यह है
प्रकृतिका अंश है, आपका नहीं है। इस शरीरको 'मैं'	कि तीनों ही शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) 'इदम्'
और 'मेरा' मानना भूल है। जितने भी विकार आते हैं,	हैं अर्थात् अपनेसे न्यारे हैं। इसे जो जानता है, वह है
वे सब मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिमें ही आते हैं और ये	'क्षेत्रज्ञ'। क्षेत्रज्ञसे शरीर सर्वथा अलग है; क्योंकि यह
सभी 'क्षेत्र' (शरीर) कहलाते हैं। स्वयंमें विकार कभी	जाननेवाला है और स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण—ये तीनों
आता ही नहीं। जब आप यह जानते हैं कि विकार आता	ही शरीर जाननेमें आनेवाले हैं। इन तीनों शरीरोंसे

२४ िभाग ८९ 'मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा मेरे हैं।' आपका सम्बन्ध नहीं है। आपका सम्बन्ध परमात्मासे

है—'**क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि'** (गीता १३।२)। यदि आप अपना सम्बन्ध शरीर आदिके साथ न मानकर तो भूल हुई है। असत्को अपना मानकर असत्को शुद्ध

'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 दु:ख देनेवाले हैं। ये दु:खके 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 छोड दें और केवल परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध मान लें कि

सोभा

सूर

हदै

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

करना सम्भव नहीं है। कारण कि सत्ने अपना सम्बन्ध

आपने असत्को 'मैं' और 'मेरा' मान लिया—यहीं

अन्त:करण 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 दृढतासे मान लें तो ये

स्वतः शुद्ध हो जायँगे। जैसे, जब बालक छोटा रहता है, तब वह अपनी माँकी गोदमें ही रहना चाहता है। यदि उसे माँकी गोदसे

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 दु:ख सहन नहीं हो सकता है।

नारायण! नारायण! नारायण!

*

*

*

*

*

*

|*

*

गोपाल॥

[श्रीसूरदासजी]

नीचे उतार दिया जाय तो वह रोने लगता है। इसी तरह

आवरणचित्र-परिचय

देत

सुख

[कन्हैयाकी एक मनोरम झाँकी]

निरखि हरि कौ रूप। चितै, माई! अनूप॥ चित्त मुख कमल ऐन सुदेस कुटिल केस अलिगन, नैन सरद सरोज। किरन की छबि फिरत मनोज॥ मकर कुंडल दुरत सुभग अरुन अधर, कपोल, नासा, ईषद हास। नव ससि, भ्रकुटि दामिनि, दसन लजत मदन बिलास ॥ अंग अंग अनंग जीते, रुचिर उर बनमाल।

पूरन

किलयुगी जीवोंके परम कल्याणका साधन क्या है ? संख्या ६] कलियुगी जीवोंके परम कल्याणका साधन क्या है? (श्रीबरजोरसिंहजी) एक बार भगवान् श्रीविष्णु एवं देवताओंके जीवन धन्य हो जाता है। सूतजी आगे कहते हैं कि धर्मका परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने फल है मोक्ष, अर्थको पाना ही जीवनकी सार्थकता नहीं भगवत्प्राप्तिकी इच्छासे सहस्र वर्षोंमें पुरे होनेवाले एक है। अर्थ तो केवल धर्ममें सहायक ही हो सकता है। महान् यज्ञका अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगोंने अर्थ भोग-विलासके लिये नहीं है। जीवनका फल प्रात:काल अग्निहोत्र आदि नित्यकृत्योंसे निवृत्त होकर तत्त्वजिज्ञासा है, कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका सूतजीका पूजन किया और उन्हें ऊँचे आसनपर बैठाकर फल नहीं है। इसीलिये पवित्र तीर्थोंका सेवन करनेसे बडे आदरसे यह प्रश्न किया— महत्सेवा और महत्सेवासे भागवत-कथा-श्रवण करनेकी इच्छा जाग्रत् होती है, श्रवण-इच्छासे श्रद्धाभावका उदय तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम्। पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसित्मर्हसि॥ होने लगता है और श्रद्धासे भागवत-कथामें गहरी रुचि उत्पन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप भगवान् कथा (श्रीमद्भा० १।१।९) आयुष्मन्! आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन सुननेवालोंके हृदयोंमें विराजमान हो जाते हैं और वे अपने सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनोंके उपदेशोंमें कलियुगी भक्तोंकी अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं और जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या वासनाओंके नष्ट होते ही भगवान् कृष्णके प्रति स्थायी निश्चय किया है? यह बात सुनकर सूतजी बहुत ही प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण, तमोगुणके भाव आनन्दित हुए, उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर सौम्य भावसे काम-लोभादि शान्त हो जाते हैं और चित्त निर्मल होकर इसका उत्तर देते हुए कहा-ऋषियो! सम्पूर्ण विश्वके सतोगुणी हो जाता है। इस प्रकारकी प्रेमा-भक्तिसे कल्याणके लिये यह आपलोगोंने बहुत ही सुन्दर प्रश्न संसारकी आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदयमें आनन्द उमड़ किया है। जो गृहस्थ घरके काम-धन्धोंमें उलझे हुए हैं, पडता है और भगवानुके तत्त्वका अनुभव होने लगता है। अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनके पास कहने, सुनने एवं भगवानुका साक्षात्कार होते ही हृदयके सारे सन्देह मिट जाते हैं, कर्म-बन्धन क्षीण होने लगता है। इसीलिये सारे सोचने-करनेके लिये हजारों बातें रहती हैं। उनकी सारी बुद्धिमान् लोग भगवान्की भक्ति किया करते हैं। इसके उम्र यों ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री-प्रसंगसे कटती है और उनका दिन धनकी हाय-हाय या अलावा जो लोग लोक या परलोककी किसी भी वस्तुकी कुटुम्बियोंके भरण-पोषणमें समाप्त हो जाता है। संसारमें इच्छा रखते हैं या इसके साथ-ही-साथ जो योगसम्पन्न सिद्ध ज्ञानी हैं, उनके लिये भी समस्त शास्त्रोंका यही जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर पुत्र, स्त्री आदि असत् हैं, परंतु जीव उनके मोहमें निर्णय है कि वे श्रीभगवान्के नामोंका प्रेमसे कीर्तन करें; क्योंकि तपस्या श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही की जाती ऐसा पागल हो जाता है, रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास है। श्रीकृष्णके लिये ही धर्मोंका अनुष्ठान किया जाता बनते देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिये ऋषियो! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे सर्वात्मा है। सब गतियाँ श्रीकृष्णमें ही समा जाती हैं। इसीलिये योगी लोग दृश्य दृष्टिसे भगवान्के उस रूपका दर्शन करते भगवानुकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये; क्योंकि भगवान्के ध्यान, चिन्तन और हैं, जिसमें उनके हजारों मुख, हजारों पैर, जाँघें, भुजाएँ, मननसे ही आत्माकी शुद्धि होती है और दूसरे किसी सिर, कान और आँखें हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुण्डल उपायसे सम्भव नहीं है। मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म आदि आभूषणोंसे उल्लसित हैं। यही विराट् रूप भगवान्ने वही है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति हो और भक्ति अर्जुनको भी दिखाया था। भी ऐसी हो कि जिसमें किसी भी तरहकी कामना न हो, जब अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग अर्जुनके ऊपर ऐसी भक्ति होनेसे हृदय आनन्दस्वरूप परमात्माको पाकर कर दिया था, तब अर्जुनने श्रीकृष्णभगवान्से प्रार्थना की

हिंसा की जा रही हो या मांस बिक रहा हो और पाँचवाँ थी, जो इस प्रकार थी— स्थान था सुवर्ण (धन), अधर्मसे कमाये हुए धनको कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयंकर।

[भाग ८९

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।

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 ब्रह्मास्र 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 पडेगी कि कलियुगका जहाँ-जहाँपर वास है, वहाँ-वहाँ हम न जायँ। कलियुगने राजा परीक्षित्से अपने रहनेके लिये पाँच स्थान माँगे थे तथा राजा परीक्षित्ने 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

श्रीप्रेमरामायण महाकाव्यमें सेवाधर्म

(श्रीस्रेन्द्रकुमारजी रामायणी, एम०ए०, एम०एड०, साहित्यरत्न)

पंचरसाचार्य स्वामी श्रीरामहर्षणदासजीप्रणीत श्रीप्रेम-सेवाधर्मके परमाचार्य श्रीलक्ष्मणजी एवं श्रीलक्ष्मी-

रामायण महाकाव्य मैथिल सख्यरस-भक्तिका अपूर्व निधिका संवाद श्रीप्रेमरामायणमें विशेषरूपसे वर्णित है। ग्रन्थ है, जिसमें मिथिलामहाराज श्रीजनकके ज्येष्ठ पुत्र तदनुसार श्रीलक्ष्मणसे जब लक्ष्मीनिधि भक्तिसिद्धान्तविषयक

युवराज श्रीलक्ष्मीनिधि एवं उनकी प्राणप्रिया अर्धांगिनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं तो श्रीलक्ष्मणजी कहते हैं-

श्रीसिद्धिकुँवरिका जीवन-चरित्र विस्तृत रूपमें वर्णित है। सतचित आनँद जीव स्वरूपा। राम अंश सब भाँति अनुपा॥

इस महाकाव्यके द्वितीयकाण्ड साकेतकाण्डमें श्रीलक्ष्मीनिधि भोक्ता राम भोग नित जीवा। या महँ संशय नेकु न कीवा॥

अपनी अनुजा जनकनन्दिनी जानकीजीको अयोध्यासे सहज शेष रघुनाथ केरा। जीव अहै यह निश्चय मेरा॥

विदा कराकर मिथिला लानेहेतु वहाँ जाते हैं। सब समर्थ शेषी सियरामा। आनँद सिंधु स्वतंत्र ललामा॥ अपने अयोध्या-प्रवासके समय श्रीलक्ष्मीनिधि अपनी जीव स्वरूप सहज परतंत्रा। कुँवर गुनहु यह मंत्रन मंत्रा॥

अध्यात्मविषयक जिज्ञासाकी शान्तिहेतु गुरुदेव ब्रह्मर्षि सर्वभाव रघुनायक शरणा। ताते गहै जीव प्रभु वरणा॥

वसिष्ठजीसे श्रीरामजी एवं श्रीसीताजीके तात्त्विक स्वरूपका राम केर जिव रामहिं भोगा। रामहिं रक्षे वेद नियोगा॥

ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुन: अपने तीनों भाम (बहनोइयों)-ताते रामहिं के अनुकूला। जीव करै कैंकर्य अतूला॥

से उनकी श्रीरामजीके प्रति निष्ठा एवं उपासनाभावविषयक सकल विधी कैंकर्य महँ, नित्य निपुण अति होय।

जिज्ञासा ज्ञापित करते हैं। श्रीभरत अपना सिद्धान्त— Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma श्रीरामजीकी प्रपत्ति (शरणागिति) निरूपित करते हैं। सहज स्वरूप सुजीव को कुँअर सुनह सत जोय॥ MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha तात्पर्य यह है कि जीव श्रीरामका स्वाभाविक रूपस

संख्या ६] श्रीप्रेमरामायण म	हाकाव्यमें सेवाधर्म २७
**************************************	******************
शेष (अंश), भोग्य एवं रक्ष्य है एवं श्रीराम ही जीवके	चाहिये। यही तो वास्तविक सत्य और परम सत्य है।
शेषी, भोक्ता एवं रक्षक हैं। अत: जीव प्रभु श्रीरामका	जिस सेवकने चारों पदार्थ—धर्म, अर्थ, काम एवं
सहज शेषभूत दास (सेवक) है। उस जीवका सहज	मोक्षकी आशाका पूर्णतया परित्याग कर दिया है तथा
स्वरूप प्रभु श्रीरामके परतन्त्र एवं उनके अनुकूल होनेसे	जिसके मनसे लोकैषणा (मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि)-
उनका अतुलनीय कैंकर्य (सेवा) करनेमें उसे सदैव	का भूत भाग गया है, जिसे भवरस विषके समान अप्रिय
संलग्न रहना चाहिये। यह वेदवाक्य है कि जीव रामका	लगने लगता है, उसी महाभागवतके हृदयमें प्रभु श्रीरामके
ही है, रामका ही भोग्य है तथा राम ही उसके रक्षक	पादपद्मोंमें प्रीतिका प्रादुर्भाव होता है। तब प्रभुप्रसादसे
हैं। अत: उसे सर्वभावेन श्रीरामकी शरणागति ग्रहण करनी	उसके हृदयमें यह भाव दृढ़तासे निवास करता है और
चाहिये। अन्यथा उसके सहज स्वरूपकी हानि होती है।	उसे प्रभुकी सेवामें मनसा, वाचा, कर्मणा हार्दिक रुचि
वस्तुत: यह जीव सम्पूर्ण प्रकारसे प्रभु-कैंकर्यमें सदा ही	जाग्रत् हो जाती है।
अत्यन्त निपुण बना हुआ है। अत: उसे अपने इस सहज	चार पदारथ आशा त्यागी। लोक ईषणा सब विधि भागी॥
स्वरूपकी रक्षामें सदा तत्पर रहना चाहिये। जीवके सहज	विष सम नित भवरस जेहि लागै। प्रभु पद प्रीति हृदय तेहिं जागै॥
स्वरूपका बोध करानेके पश्चात् श्रीलक्ष्मण प्रभु श्रीरामके	तब यह भाव बसै हिय माहीं। प्रभु प्रसाद सेवा रुचि ताहीं॥
कैंकर्य (सेवा)-की विधि निरूपित करते हैं कि जीवको	श्रीलक्ष्मणजीसे सेवानिष्ठाका श्रवणकर लक्ष्मीनिधिने
कर्मफलको आसक्ति एवं कर्तापनके भावका पूर्णतया	साश्रुनयन प्रेमप्रफुल्लित मनसे श्रीसुमित्राकुमार लक्ष्मणजीसे
परित्याग कर देना चाहिये अर्थात् निष्काम भावसे प्रभुकी	कहा कि हे स्वामिन्! मैं सब प्रकारसे दीन-हीन हूँ।
सुन्दर सेवामें दत्तचित्त हो जाना चाहिये। जीव सब प्रकारसे	करने-करानेवाले अन्तर्यामी प्रभु श्रीराम हैं। श्रीसीताकान्त
अहं भावका परित्याग करे अर्थात् मैं और मेरेको पूर्णरूपसे	प्रभु श्रीरामजीकी परमप्रेमपूर्ण परमैकान्तिक सेवा करनेकी
छोड़ दे। सब कुछ प्रभुका ही है, ऐसा सुखद भाव हृदयमें	इस दासके हृदयमें अत्यधिक अभिलाषा है। अस्तु इसे
सिन्निहितकर प्रभुकी सेवामें सदा संलग्न रहे। अपने स्वामी	अच्छी तरहसे अभिज्ञात करके आपश्री अपने हृदयके
श्रीरामके लिये सदैव उनके अनुकूल रहकर मंगलोंके मूल	सुन्दर भावोंको मेरे हृदयमें आपूर्ण कर दें, क्योंकि आपश्रीकी
स्वार्थरहित कैंकर्यको ही प्रसन्नतापूर्वक करता रहे।	अहैतुकी कृपासे मुझे कुछ दुर्लभ नहीं दिखता है। प्रभु
संसारके जितने भी मायिक सम्बन्ध पुत्रकलत्रादि	श्रीरामके अनन्य सेवक होनेसे आप सर्वसमर्थ हैं।
हैं, उन सबका पूर्णरूपसे परित्यागकर एवं अनुरागसे	श्रीलक्ष्मणकुमारने भी शुभाकांक्षा व्यक्त करते हुए
परिपूर्ण होकर प्रभुकी सेवामें सदा दत्तचित्त रहे। ऐसे	कहा कि हे सीताग्रज! सेवाभावमें जैसी आपकी उत्तम
उदात्त भावमें दृढ़ रहकर जब दास सब प्रकारसे अपने	अभिरुचि है, वह आपकी श्रेष्ठ मनोकामना अवश्य ही
ध्येयस्वरूप श्रीरामजीकी आठों प्रहर दिन-रात सेवामें	सदैव पूर्ण होगी।
तत्पर रहता है, तब क्षण-प्रतिक्षण प्रभुके प्रति उसका भाव	श्रीलक्ष्मणजीसे सेवाभावके विषयमें इतना सुनकर
वृद्धिंगत होता जाता है। तब इसी प्रबल इच्छामें लीन	एक दिन अवसर पाकर श्रीलक्ष्मीनिधिने श्रीशत्रुघ्नकुमारसे
होकर वह अपने योग-क्षेमको विस्मृतकर उन्हें प्रभुको	अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा—
समर्पित कर देता है। उसे प्रभुका प्रतिक्षण वियोग उसी	कह्यो कुँवर सुनु रिपुहन लाला। निज सिद्धांत कहहु सुखशाला॥
प्रकार असह्य हो जाता है, जिस प्रकार जलके अभावमें	जेहि तें रीझत रामकुमारा। निज जन जानि करत बहु प्यारा॥
मछली अत्यन्त व्याकुल होकर छटपटाती रहती है। कभी-	इसपर श्रीशत्रुघ्नजी बोले—
कभी तो प्रभुके दारुण विरहमें उसके प्राण भी शरीरका	कह रिपुहन सुनु कुँवर प्रिय, मैं सब साधनहीन।
परित्याग करके महान् परमार्थतत्त्वको धारण कर लेते हैं।	तदपि कृपा रघुवर लही, सो सब सुनहु प्रवीन॥
हे निमिनन्दन कुँवर! जीवका परम पुरुषार्थ प्रभु श्रीरामकी	रामभक्त महिमा बड़ि जानी। भरत शरण मैं गही सुहानी॥
अकथनीय अलौकिक अमोघ कृपाप्राप्तिको ही जानना	तेहि बल मोहिं सब भ्रातन तेरे । अधिक प्यार प्रभु करत सुहेरे॥

अन्त:करणसे युक्त होते हैं। वे अपने निजी जनोंके भक्त भजे भज जावैं रामा। जिमि शिशु गर्भ माहिं सुखधामा।। दोषोंको जानकर भी प्रभुसे प्रार्थना कर-करके उसे रामभक्त थापैं जेहि काहीं। उथपैं प्रभु तेहिं कबहुँक नाहीं।। उथपै भक्त जाहि हिय हेरी। थापन गति नहिं रामहु केरी॥ उनकी कृपादृष्टि एवं परम प्रेमकी प्राप्ति कराते हैं। अघट घटावहिं सुघट बिघाटी। संत महा महिमा बिनु काटी॥ सब बिधि जनहित करहिं सुधारा। बनि अक्रोध निज भाव उदारा॥ सेवत साधु द्वैत मत भागी। रामरूप दरसै हिय जागी॥ राम मिलन हित सेवा प्रीती। सेवै संतन मानि प्रतीती॥ सब बिधि जगत बीज जरि जाई। प्रभु पद प्रेम बढ़ै नित भाई॥ प्रभु तें अधिक जनिह जिय जानी। सेवहुँ भरतिहं हौं रससानी॥ भक्त जनन की वर कृपा, जबहिं जीव यह पाय। तिनकी कृपा सीय रघुराई। करहिं कृपा अतिशय सुखदाई॥ पद परमारथ तब लहै, आनंद सिंधु समाय॥ सब बिधि प्रभु कर मोर दुलारा। मानत आपन प्राण अधारा॥ श्रीशत्रुघ्नकुमार अपना सिद्धान्त बतलाते हुए कहते तातें संत जनन सेवकाई। निज सिद्धांत सुनायो गाई॥ हैं कि हे परमप्रवीण विदेहकुमार! मैं सब प्रकारसे सहजिहं सरबस देवन हारा। संत दास पन गुनहु कुमारा॥ साधनहीन हुँ, तथापि श्रीरामजीकी असाधारण कृपा मुझ वेद पुरान शास्त्र सब गायो। संत संग महिमा अतिचायो॥ दीनपर इसलिये विशेषरूपसे प्रकट हुई है कि मैंने सो सब जानहु निमिप्रवर, संत माहिं अति प्रीति। श्रीरामभक्तकी महामहिमाको समझकर महाभागवत रामसिया अनुपम कृपा, तुम पर अहैं अमीति॥ श्रीशत्रुघ्नकुमार कहते हैं कि हे सीताग्रज! मैं प्रभु श्रीभरतजीकी सुखप्रद शरण ग्रहण की है। उनकी असीम कृपाके बलसे श्रीरामजी मुझे सब भ्राताओंसे अत्यधिक श्रीरामसे भी अधिक उनके भक्तोंकी महिमाको हृदयंगम प्यार करते हुए अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे निहारते रहते हैं। करके रसिक्त होकर महाभागवत श्रीभरतजीकी सेवामें वस्तुत: जिस प्रकार गर्भस्थ शिशुका उदर-पोषण माँके संलग्न रहता हूँ। उन भक्तश्रेष्ठकी कृपासे ही श्रीसीतारामजी गर्भमें अपने-आप हो जाता है, उसी प्रकार प्रभुभक्तोंके युगलसरकार मुझपर अत्यन्त सुखदायक अपनी असीम कृपाका वर्षण करते रहते हैं। प्रभु श्रीराम तो सब भजनसे सुखके भण्डार श्रीरघुनन्दनजीका भजन स्वयमेव हो जाता है। अस्तु, प्रभुभक्त जिस किसी भी जीवको प्रकारसे मेरा दुलार करते हुए मुझे अपने प्राणोंका आधार प्रतिष्ठाके आसनमें बैठा देता है, उसका प्रभु कभी भी समझते हैं। इसलिये श्रीरामदास सन्तोंका मनोयोगपूर्ण पराभव नहीं होने देते। श्रीरामदासके दास भक्त जिस सेवन ही मेरा निजका सिद्धान्त है, जिसका मैंने जीवके प्रति हृदयमें उदासीन हो जाते हैं तो फिर आपश्रीके समक्ष संक्षेपमें गान किया है। भक्तवत्सल प्रभुमें भी उस जीवका उत्थान करनेकी हे विदेहकुमार! सन्तोंकी दासता प्रभुको सहज ही लेशमात्र इच्छा नहीं होती है। श्रीरामदासानुदास सन्तोंकी अपना सर्वस्व दे डालनेके लिये बाध्य करानेवाली है। इस महान् महिमाको कोई भी अस्वीकार नहीं कर ऐसा आप निश्चित रूपसे समझिये। श्रीशत्रृघ्नकुमारके मुखसे नि:सृत सन्त-महिमाको सकता; क्योंकि विधि-विधानसे जो घटित होनेवाला है, उसे सन्त अघटित एवं अघटितको घटित करनेमें पूर्णतया श्रवणकर श्रीविदेहकुमार लक्ष्मीनिधिने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मैं तो सदा-सर्वदा प्रियतमप्रभु श्रीरामका दासानुदास सक्षम होते हैं। वस्तुत: श्रीरामकी शरण ग्रहण करनेपर भक्त हूँ। आप सब प्रकारसे मुझपर कृपा करें, जिससे मैं अब उनकी ध्येयस्वरूप सुन्दर सेवाको बहुत समयके पश्चात् अनवरत रूपसे श्रीसीतारामजीका परम प्रेमयुक्त भजन प्राप्त कर पाता है, जबिक सन्तोंकी शरणागित तुरन्त ही करता रहूँ। इस प्रकार श्रीरामदासानुदास बनकर सेवाव्रती श्रीरामजीकी प्राप्ति करा देती है। श्रीरामजीकी सेवाको भक्त जब '*निज प्रभुमय देखहिं जगत*'के भावानुसार सम्प्राप्तकर जीव प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है। सर्वभूतसुहृद् चराचर जगत्के सभी प्राणियोंमें अपने आराध्यदेव श्रीरामजी तो कभी-कभी किसी जीवको अभिमानी श्रीरामका दर्शन करता हुआ उनकी सेवामें तत्पर हो जानकर उसके परमहितके लिये दण्डका विधान भी जाता है तो सेवाकी इस कक्षामें पहुँचे हुए निज जनको

प्रभु अपना अनन्य भक्त घोषित करते हैं।

करते हैं, किंतु सन्तभगवान् अत्यन्त कृपामय और सरस

भाग ८९

सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और पूजा है संख्या ६] सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और पूजा है (श्रीरमेशचन्द्रजी बादल, एम०ए०, बी०एड०, विशारद) तो साक्षात् पशुके समान है। मनुष्यका यह परम कर्तव्य अथर्ववेद (३।२४।५)-में एक मन्त्र है—'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।' अर्थात् हे दो हाथोंवाले है कि वह केवल अपने स्वार्थके लिये ही न सोचे, अपितु (मनुष्य)! तू सौ हाथोंवाला बनकर कृषि, व्यापार, परिहतके लिये तन-मन-धनसे कार्य करे और बदलेमें किसी उद्योगों, पशुपालन इत्यादिसे प्रचुर धन-ऐश्वर्योंको प्राप्त प्रकारका यश-लाभ और बड़ाई प्राप्त करनेकी न सोचे। कर और हजार हाथोंवाला होकर समाज और राष्ट्रकी कविश्रेष्ठ सन्त रहीम कहते हैं—'जो रहीम उन्नतिके लिये अभावग्रस्त, निर्धन एवं पीड़ितोंकी सहायता दीनहिं लखै, दीन बन्धु सम होय।' अर्थात् जो मनुष्य कर। इस प्रकार हमारे शास्त्रोंका निर्देश है कि मनुष्यको निर्धन-दीन असहाय लोगोंकी सहायता करता है, वह तो सदैव दुखी लोगोंके कष्टोंको दूर करनेहेतु तत्पर रहना भगवान्के समान है। भगवान्का एक नाम दीनबन्धु है। चाहिये। प्रत्येक मनुष्यमें ईश्वर विराजमान हैं, इसलिये कष्टोंमें पड़े हुए लोगोंकी सेवा करना, उनको सुख सबकी सेवा करना ही भगवान्की सेवा है। यजुर्वेदमें भी पहुँचाना ही धर्म है। आपको भगवान्ने सम्पन्नता प्रदान कहा गया है—'भूताय त्वा नरातये' (यजु० १।११) की है, प्रचुर धन दिया है, सभी प्रकारकी सुविधाओंसे अर्थात् हे मनुष्य! तुम्हें प्राणियोंकी सेवाके लिये पैदा युक्त बनाया है तो फिर दीन-हीन, अनाथ, रोगी, दुखी किया गया है, दु:ख देनेके लिये नहीं। पीड़ित लोगोंकी लोगोंके लिये भी दिल खोलकर सहायता करनी चाहिये। सेवा करना, उनको सुख पहुँचाना ही मनुष्यका प्रथम ऐसे बड़े होनेसे क्या लाभ, जैसे कि खजूरका पेड़— धर्म है। इसी भावनाके अनुसार आचरण करना ही बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। नरसेवा—नारायणसेवा है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर॥ कहा गया है—'कामये दुःखतप्तानां प्राणिना-खजूरके पेड़से राहगीरको न तो छाया ही मिलती मार्तिनाशनम्' अर्थात् दुखी एवं सन्तप्त प्राणियोंकी है और न ही फल। हम सभी छायादार और फलदार पीड़ाका शमन करना ही वास्तविक सेवा है। वृक्षोंके ऋणी रहते हैं। हारे-थके व्यक्ति बरगदकी छायामें विश्राम करते हैं। पश्-पक्षी भी अपना डेरा प्राय: सभी धर्मोंमें दुखी, पीड़ित, रोगी, असहाय, विकलांग, निर्धन, वृद्धजनोंकी सेवा करना परम कर्तव्य डालते हैं। इसीलिये भारतीय संस्कृतिमें वृक्षोंमें जल डालना, पूजा करना और उनकी रक्षा करनेको भी सेवा माना गया है। पर्वों और विशेष अवसरोंपर निष्काम भावनासे प्रेरित होकर सेवा करना अथवा सुख पहुँचाना कहा है। सेवाका कोई भी कार्य छोटा नहीं है। प्यासेको आवश्यक माना जाता है। इसे ही परोपकार, परहित और पानी पिलाना और भूखे व्यक्तिको भोजन कराना सबसे परसेवा कहा गया है। यह सेवा भी भगवान्की पूजा है। बडी सेवा है। इसीलिये गर्मीके दिनोंमें प्याऊ (पीनेका राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्तकी दो पंक्तियाँ स्मरणीय पानी उपलब्ध करानेहेतु) और भूखसे पीड़ित लोगोंके हैं— लिये भण्डारे अथवा सदावर्त खोले जाते हैं। यह परम्परा सभी धर्मोंमें मानी जाती है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे। महाराज युधिष्ठिरके राजसूययज्ञके समय कामोंका वही मनुष्य है कि जो मनुष्यके लिये मरे॥ अर्थात् जिस मनुष्यमें दया, परोपकारकी भावना, विभाजन किया जा रहा था। भगवान् श्रीकृष्णने यज्ञमें ममता, उदारता और सेवा करनेकी इच्छा नहीं है, वह ब्राह्मणोंके चरण धोने एवं जुठी पत्तलें उठानेका कार्य

भाग ८९ सहर्ष किया था। उन्होंने अर्जुनके रथका सारथी बनना सेवाकी सच्ची भावनासे युक्त व्यक्ति अपने स्वार्थको भी स्वीकार किया था। नहीं देखता। वह अपने हितोंको त्यागकर दूसरोंके महाराज युधिष्ठिर महाभारतके युद्धमें वेश बदलकर हितोंके लिये ही कार्य करता है। बिना किसी लोभ-घायल लोगोंकी सेवाके लिये जाते थे। जब उनसे वेश लालचका विचारकर परहितमें कार्य करना ही सेवा है। इस प्रकार सेवा करना ही धर्म है। लेनेकी इच्छा छोड़कर बदलकर जानेका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि मैं वास्तविक रूपमें होता तो ये पीड़ित लोग अपना दूसरोंकी सेवा करना चाहिये। दूसरोंको सुख पहुँचानेसे कष्ट मुझे नहीं बताते। इसी कारण महाराज युधिष्ठिरको अपना सुख भी बढता है। धर्मराजके रूपमें शीर्ष स्थान दिया जाता है। **'तज्जीवनं यत्र परस्य सेवा'** (गरुडपुराण-कहा गया है कि जो अपने-आपको बडा मान नीतिसारावली) अर्थात् जीवन वही है, जो परसेवारत लेता है, वह सबसे नीचा है। उसकी अधोगित होती है हो। और जो अपने-आपको सबसे नीचा मानता है, उसको अपना भला देखना-करना स्वार्थ है और दूसरोंका भगवान्की प्राप्ति होती है। भला सोचना परार्थ है। वही व्यक्ति महान् है, जो एक समय श्रीभरतजीने हनुमान्जीसे पूछा कि तुम दूसरोंकी सेवाके लिये आगे रहता है। कौन हो ? हनुमान्जीने उत्तर दिया कि मैं श्रीरघुनाथजीके जब हम अपने दो हाथ दूसरोंकी सेवा-सहायताके दासोंका दास हूँ। हनुमानुजी अपने-आपको सुग्रीव, लिये खोलते हैं तो ईश्वर भी हजार हाथोंसे हमारी राह अंगद, जाम्बवन्तका भी दास मानते हैं। हनुमानुजीको आसान कर देता है। सेवाका संस्कार बच्चोंको परिवारके वातावरणमें दासभाव प्रिय है, सखाभाव नहीं। दासका कार्य अपने स्वामीकी सेवा करना ही होता है। भगवान्की सेवामें लगे माता-पिताके आचरणको देखकर ही मिल सकता है। रहनेसे हनुमान्जीकी पूजा सभी जगह होती है। छोटी-परिवारमें वृद्ध माता-पिता, वृद्ध परिजन और असहायोंकी से-छोटी जगहोंमें हनुमान्जीके मन्दिर मिलते हैं। यदि मन-वचन-कर्मसे सेवा की जाती है तो उस राष्ट्रिपता महात्मा गांधीने कहा है कि सेवाके लिये परिवारके बच्चोंमें भी सेवाके संस्कार आ जाते हैं। वृद्धोंकी सेवा, अभिवादन (प्रणाम-चरणस्पर्श) उठनेवाले हाथ प्रार्थना करनेवाले ओठोंसे अधिक पवित्र हैं। लाखों गूँगोंके हृदयमें ईश्वर विराजमान हैं। मैं इन करना हमारी प्राचीन संस्कृति है। सेवा और सम्मान देनेसे वृद्धजनोंके हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सेवा लाखोंकी सेवाद्वारा ही ईश्वरकी पूजा करता हूँ। महात्मा गांधी स्वयं कोढी रोगियोंकी सेवा करते थे। कभी निष्फल नहीं जाती-यह सत्य परिवारमें सभीको सरदार वल्लभभाई पटेलकी भी यही धारणा थी समझना आवश्यक है। 'मातृदेवो भव', 'पितृदेवो कि गरीबोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है। भव'की भावनाका परिवारमें सभी सदस्योंद्वारा पालन गौतमबुद्धकी वाणी है कि जिसे मेरी सेवा करनी करना चाहिये, तभी हमारी भावी पीढ़ी सुसंस्कारवान् है, वह पीडितोंकी सेवा करे। और सेवाभावी बन सकेगी। सेवा के सम्बन्धमें कविवर गोपालदास 'नीरज' की सेवामें आत्मिक सुख-शान्ति और आनन्दका स्रोत ये पंक्तियाँ बड़ी ही सशक्त हैं-निहित है। आइये हम सब ईश्वरसे प्रार्थना करें-किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्गपर डट जावें। संख्या ६] ज्योति निष्कम्प है श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग— ज्योति निष्कम्प है [श्रीलक्ष्मण-सहधर्मिणी देवी उर्मिलाकी साधना] (आचार्य श्रीरामरंगजी) 'रात्रिके नीरव-प्रगाढ़ अन्धकारमें यह साँय-साँय औषधियोंको पहचाननेमें समय लगता देखकर, मैं यह कैसी, चारों ओर बिजलियाँ-सी चमकाता, एक विशाल सम्पूर्ण भेषजाचल (औषधियोंका पहाड़) लिये चला आ रहा हूँ। मुझे क्षमा करें।' पर्वतखण्ड लिये अयोध्याके आकाशसे यह कौन पवन-वेगसे चला जा रहा है ?' जपनिरत श्रीभरतकी दृष्टि ज्यों 'देखो वानरवर! मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु मैं प्रभु श्रीरामका अनुज भरत हूँ।' ही उठी, वे अपना धनुष उठाते हुए उठ गये। 'ओह, मेरे प्रभु श्रीरामसे आपको छवि कितनी नन्दिग्रामकी कुटीसे बाहर निकल आये। विचारने लगे कि 'यह शत्रु है कि मित्र है ? इसके मनोभाव क्या हैं ?' मिलती है। मैं भ्रमित तो हो गया, किंतु यह भ्रम मुझे तुरंत ही बुद्धिने निर्णय किया कि 'यह जो कोई भी हो, कितना सुन्दर अवसर प्रदान कर रहा है। आप इस सर्वप्रथम इसे धरतीपर उतरनेके लिये बाध्य किया जाय। अंजनीकुमार हनुमान्का प्रणाम स्वीकार करें।' कहते परिचयका संकट समाप्त होनेके पश्चात् जैसा होगा, हुए मारुति श्रीभरतके चरणोंमें लोट गये। उन्होंने उसके अनुसार व्यवहार किया जायगा।' मारुतिको अपने हृदयसे लगाते हुए कहा, 'मैं यह तो तीव्रगतिसे अयोध्याकी ओर बढते हुए उस प्रकाश-समझ गया कि तुम मेरे प्रभुके निजी परिकरके अवश्यमेव पुंजको देखना, उसके विषयमें विचारना, असमंजसकी कोई-न-कोई हो, किंतु इस समय यह विशाल शैलखण्ड स्थितिमें त्वरित निर्णय लेकर श्रीरामानुज भरतने बिना लेकर तुम कहाँ जा रहे हो?' कहते हुए श्रीभरतने उन्हें फरका एक बाण अपने धनुषको मण्डलाकार करते हुए निकट बिठाकर बाण खींचकर, होमधेनुका थोड़ा-सा छोड़ दिया। ये सभी कृत्य क्षणभरमें उनकी विचार-गोमय लगाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। उसके पश्चात् शक्तिकी प्रबलताने सिद्ध कर डाले। मारुतिने जानकीजीके हरणसे लेकर समस्त वृत्तान्त 'हे राम' कहते हुए एक विशाल वानर धरतीपर संक्षेपमें बताते हुए यह भी बता दिया कि इस समय आ गिरा, किंतु उसने अपने करतलपर रखे हुए शिलाखण्डको लक्ष्मण रावणपुत्र इन्द्रजित् मेघनादद्वारा वीरघातिनीके धरतीका स्पर्श नहीं करने दिया। श्रीभरत दिव्यजलसे प्रहारसे अचेत पड़े हुए हैं। उनके उपचारके लिये भरा हुआ अपना कमण्डलु लेकर तुरंत उसकी ओर बढ़ सूर्योदयसे पूर्व उन्हें यह संजीवनी लेकर पहुँचना ही है। चले। उन महावीर कपिके प्रशस्त वक्षपर लहराता हुआ भरत उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, 'तुम कोई चिन्ता यज्ञोपवीत एवं समुन्नत ललाटपर अपने प्रभु श्रीरामके न करो, अवश्य पहुँच जाओगे, किंतु मेरा आग्रह है कि जैसा तिलक देखकर श्रीभरतने जलके कुछ छींटे उनके एक बार परिवारको इस समस्त व्यथा-कथासे परिचित मुखपर डाले, थोड़ा जल मुखमें भी डाला। वे कपि कराते जाओ। चित्रकूटके पश्चात् तुम वह प्रथम और प्रामाणिक व्यक्ति हो जो प्रभुकी सत्य परिस्थितिसे हमें 'श्रीराम-श्रीराम' कहते हुए उठ बैठे। कुछ क्षण श्रीभरतके नीलकमलदल-जैसे मुखमण्डलको देखते ही अवगत करा रहे हो।' उनके मुखसे निकल पड़ा, 'प्रभो! आप यहाँ ? सौमित्रि श्रीभरत निकट खड़ी रथिकामें मारुतिको बिठाकर, उठ गये क्या? मुझे विलम्बका दोषी मानकर, दण्डित पवन वेगसे उसे उड़ाते हुए राजमहालयकी ओर चल करनेके लिये ही आपने यह शर-प्रहार किया। प्रभो! पड़े। राजकीय रथिकाकी घर्घराहट, अश्वोंकी हिनहिनाहटसे

भाग ८९ राजद्वारका प्रहरीवर्ग किसी अनहोनीकी आशंकासे सतर्क कुदृष्टि लग गयी? अरे! इस उर्मिलाको देखनेसे पहले कोई तो, कोई तो मेरी ये आँखें फोड़ दो। मेरी बहन हो गया। स्वयं शत्रुघ्नलाल अपने धनुषपर प्रत्यंचा चढाकर उन्हें पीछे रहनेका संकेत करते हुए आगे बढ़ सुमित्राके लालोंकी जोड़ी बिछड़ गयी रे। अयोध्याको आये। राजद्वारपर अपनी ओर शत्रुघ्नकी प्रश्नसूचक चारों दिशाओंसे प्रभासित करनेवाली प्रभा पंगुल हो दृष्टि देखकर भरत बोले, 'तुरंत अन्दर चलो' तबतक गयी रे।' समस्त परिवार राजमहालयके प्रांगणमें एकत्रित हो माँ कौसल्याको बिलखती देखकर, उनके अंकपाशसे धीरेसे अपनेको पृथक्कर उर्मिला तीव्र गतिसे अपने चुका था। 'देवी जानकीका हरण लंकेश्वर दशकन्धरने छलपूर्वक पूजा-कक्षमें जा पहुँची। लक्ष्मणजीके चित्रके सम्मुख प्रज्वलित दीपककी निष्कम्प ज्योति देखकर तुरंत लौटते कर लिया, वे लंकामें इस समय वन्दिनी अवस्थामें हैं' श्रीभरतके मुखसे यह सुनते ही समग्र परिवारपर जैसे हुए बोली, 'माँ! निश्चिन्त रहो। आर्यपुत्रकी जीवन वज्रपात हो गया। अगले क्षण हनुमान् तुरंत बोले, ज्योतिकी वर्तिका निष्कम्प है। वे प्रभुकी छत्रछायामें 'उनकी मुक्तिके लिये भयंकर संग्राम हो रहा है। अनेकों सुरक्षित हैं। यह संकट टलनेके लिये ही आया है। उन्हें प्रमुख-प्रमुख राक्षस-सुभट रणमें सुला दिये गये हैं।' गौरवान्वित करनेके लिये, उनके द्वारा पराभव पानेके यह सुनकर कुछ संतोष-सा हुआ, किंतु लक्ष्मण इस लिये ही आया है। देखो, आपका बायाँ विलोचन अश्रुप्रित होते हुए भी कैसे फडक रहा है? आप धैर्य समय वीरघातिनीके प्रहारसे अचेत पडे हुए हैं, यह सुनते ही माँ कौसल्याके मुखसे एकाएक निकल पड़ा, 'ओर! धारण करें। राजपुत्रोंपर ऐसी घड़ियाँ उन्हें यशस्वितासे मेरा लक्ष्मण गया। हाय, मैं अब उसका मुख कैसे विभूषित करनेके लिये ही आती हैं ? आयी है, तभी तो देखूँगी!' श्रीभरत उन्हें सान्त्वना देने लगे तो वे अपने ये वानरराज विशाल शैलखण्डको करतलपर कमलपत्रकी शरीरको रुईकी भाँति धुनते हुए बोलीं। भाँति धारण किये हुए जा रहे थे। ऐसा दृश्य कब किसने 'भरत! वीरघातिनी उपचारहीन होती है। मुझसे देखा ? देखो, औषधियोंसे निकलनेवाली कान्तिकी रश्मियाँ स्वयं तुम्हारे पिता श्रीमहाराजने एक बार कहा था। क्या लपटें ही कहनी चाहिये, वे लपक-लपककर महाराजा मान्धातापर रावणने उसीका प्रहार किया था। रात्रिके प्रगाढ़ अन्धकारको धूम्रमर्दिनी भगवतीके समान अरे, मेरी उर्मिला लुट गयी रे! कालकी काली दृष्टिने कैसे निगलती चली जा रही हैं? प्रकाशका एकछत्र मेरे लालको घेर लिया रे! विदेहराजकी दुहिताएँ अपने साम्राज्य दूर-दूरतक फैलता चला जा रहा है। लगता है रघुकुलकी सौभाग्यलक्ष्मी अपनी मधुर मुसकान बिखेर भाग्यमें कितने दु:ख-संकट-पीड़ाएँ लिखाकर इस दुर्भागी अयोध्यामें आयी हैं, इनकी गणना कौन करेगा? अरे रही है। 'निदानहीन कहलानेवाली वीरघातिनीका निदान विधाता! इस रघुकुलने तेरा क्या बिगाडा है, जो उसपर राघवोंने किया' ये अभूतपूर्व शब्द-रत्न रघुकुलके इतिहासके वज्रपात-पर-वज्रपात करते-करते तेरा मन नहीं भर रहा स्वर्णिम पृष्ठोंको अलंकृत करने जा रहे हैं।' है, तेरा हृदय नहीं काँप रहा है ? ला सुमित्रा, जलझारी 'पुत्रि उर्मिले! भगवती भारती तेरे एक-एक दे। आज मैं उस विधाताको शाप दूँगी।' कहते-कहते शब्दको सत्य करें। समस्त शृंगारोंसे सुसज्जित तेरे माँ कौसल्या उर्मिलाको अपनी छातीसे लगाकर बिलखने रंजनी-रंजित कर-पल्लव मुझे गंगाजल पान कराकर विदा करें। इस समय विधातासे मेरी आँचल पसारकर लगी। 'हाय, इस कमलिनीकी अनखिली कलीकी कंगनियोंपर, नुप्रोंपर, माँगके चुटकीभर सिन्दुरपर किसकी यही याचना है।' कहते हुए कौसल्या अपने अश्रु पोंछते

संख्या ६] ***********************

किंतु रामको मेरा सन्देश दे देना कि वह अयोध्यामें मेरे लक्ष्मणको लिये बिना प्रवेश न करे। लक्ष्मण धरतीपर

ज्योति निष्कम्प है

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

वज्रार्गल बनकर खड़ा हो गया। अपनी सहधर्मिणीको सान्त्वनाके दो शब्द कहे बिना उस साँवलेकी सुगौर छाया बनकर उसके पीछे-पीछे चल पडा। अब कदाचित्

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

हमारे किन्हीं पापोंके फलस्वरूप लक्ष्मण इस धरतीसे जाने लगे तो राम उसे आगे न जाने दे। इसके लिये उसे

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

स्नेह-सौहार्दमें एकसे बढ़कर एक, किस-किससे क्या-क्या कहकर कैसे विदा लें। ज्ञानियोंमें अग्रगण्य कहलानेवाले वात्सल्य-ममत्वके स्नेहिल धरातलपर स्वयंको अत्यन्त हुए बोली, 'हनुमान्! वत्स! विलम्ब मत करो। जाओ, किंतु रामको मेरा सन्देश दे देना कि वह अयोध्यामें मेरे वे इस प्रकार बोले।

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 वधुको

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,

अवश्यमेव निकाल लाये।'

आशुतोष शंकरके वरदानोंसे अवध्य श्रेणीमें मान्य किये जानेवाले अनेकानेक राक्षस-सुभट रणभूमिमें चिरिनद्रा प्राप्त कर चुके हैं। महाबली कुम्भकर्ण भी प्रभुके बाणोंसे खण्ड-खण्ड होकर जा चुका है। देखो, बार-बार मेरे दिक्षणांग फड़क रहे हैं। आप सभीके आशीर्वादसे ये अमोघ औषिधयाँ 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

'प्रभुकी कृपासे लोकपितामह ब्रह्मदेव एवं भगवान्

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 किपको 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।

बलजी-भूरजी कहानी—

(श्रीरामेश्वरजी टांटिया) किनारे एक अर्धनग्न वृद्ध उन्हें रुकनेका संकेत कर रहा आजसे सत्तर-अस्सी वर्ष पहले राजस्थानके

शेखावाटी अंचलमें बलजी-भूरजी धाड़ैतियों (डाकुओं)-है। तेजीसे ऊँट बढ़ाकर वे उसके पास पहुँचे। का बडा दबदबा था। लोग उनके नाम सुनकर ही काँपने पूछनेपर पता चला कि वह भी उसी गाँव जा रहा

उठाकर नानिया नामका एक रूंगा (राजस्थान की एक नीच जाति) अपनेको बलजी बताकर निरीह लोगोंको सताने लगा। इस बातकी चर्चा बलजी-भूरजीतक भी पहुँची, किन्तु उन्होंने इसे गम्भीरतासे नहीं लिया।

हुई थी। लोग उनका नाम बडे आदरके साथ लिया करते

थे। जरूरतमन्दोंको वे गुप्तरूपसे सहायता करते, नाम या शोहरतकी उन्होंने परवाह कभी की नहीं। एक दिन सेठजी अपने चीलिये ऊँटपर सवारीकर पासके गाँवमें रिश्तेदारीमें जा रहे थे। उनके इस ऊँटकी चर्चा आस-पासके गाँवों और कस्बोंमें थी। वह सवारीमें जितना आरामदेह था, उतना ही चालमें चीलकी तरह तेज था, इसीलिये उसका नाम चीलिया पड गया था। आमतौरसे सेठजीके साथ सफ़रमें हमेशा एक-दो ऊँट या घोडे और दो-चार सरदार रहते थे, किन्तु संयोगकी बात कि उस दिन वे अकेले ही थे।

पौषकी संध्या थी। हलकी सर्दी पड़ने लगी थी, था। अब आप या र Hinduism Discord Server https://dsc.gg/dharma | MADE झटपटी ही चला था। संठेजीन देखा कि केल देर रास्त्रक जानके लिये राजी

लगते। ऐसी भी घटनाएँ सुननेमें आयीं कि १००-१५०

बारातियोंके हथियारोंसे लैस दलको बलजी-भूरजीके

५-६ साथियोंके सामने अपना सामान और धन-दौलत

भी ब्राह्मण, हरिजन, गाँवकी बहन-बेटी अथवा दुखी-

द्ररिद्रको नहीं सताया। इनके प्रति वे इतने सदाशय रहे

कि कई बार तो प्राणोंकी बाजी लगाकर या गिरफ्तारीका

जोखिम उठाकर भी वे गरीब ब्राह्मणोंकी कन्याओंके

विवाह में मायरा (भात) भरनेके लिये आया करते थे।

कुछ वर्षों बाद, उनके नामका नाजायज फ़ायदा

इसी बीच एक वारदात हो गयी। बिसाऊ नामका

एक कस्बा शेखावाटीके उत्तरी कोनेमें है। यहाँके सेठ

जो भी हो, उनका एक नियम था। उन्होंने कभी

रख देना पड़ता था।

खेतसीदास पोद्दार अत्यन्त सरल और धर्मप्राण व्यक्ति थे। उनके दान-पुण्यकी चर्चा पास-पड़ोसके अंचलमें फैली

स्थिति समझनेमें उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने सवारसे

कहा—''तुम्हारा परिचय जानना चाहुँगा।''

उसे साथ ले लें तो बड़ी कृपा हो।

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 uma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sha जानके | लिये राजी कर दं, नहीं ती मुझ आपकी इस

सेठजी ने देखा, ऊँटके सवारकी सफेद दाढ़ी-मूँछें हट चुकी थीं, उसकी शक्ल बडी भयावनी दिखायी दे रही थी। असह्य पीड़ासे वे विकल हो रहे थे; फिर भी

ऊँट स्वामिभक्त था और समझदार भी। बहुत मारपीट और खींचातानीपर भी वह आगे नहीं बढा। अड गया और टरडाने (आवाज करने) लगा।

गिरनेके कारण एक बार तो उन्हें गश आ गया, किन्तु किसी तरहसे वे सम्हल गये। एक पैरके घूटनेकी हड्डी टूट गयी, पीड़ा जोरोंसे बढ़ने लगी।

थोडी देरमें ही उन्हें पीछेसे जोरका एक झटका लगा। वे ऊँटपर से नीचे गिर पड़े। दौड़ते ऊँटपरसे

सेठजीने ऊँटको जैका (बैठा) लिया और सहारा देकर वृद्धको अपने पीछे बैठाकर ऊँटको आगे बढ़ाया।

है, जहाँ सेठजी जा रहे थे। पैरमें मोच आ गयी, इसलिये लाचारीसे बैठ जाना पड़ा। जाना जरूरी है, यदि सेठजी

संख्या ६] आस्तिकता सदा	चारकी जननी है ३५
**************************************	******************************
दुनियासे उठा देना पड़ेगा।''	किया। तुम्हें ऊँट इतना पसन्द था, मुझसे यूँ ही माँग
सेठजी बड़े मर्माहत हुए। उन्हें बलजी-भूरजीसे	लेते।
इस प्रकारके धोखेकी कल्पना नहीं थी। उन्हें सहसा	इतनी बातें सुननेपर भी डाकूने सेठजीसे ऊँटको
विश्वास भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा—	चलनेका इशारा देनेको कहा। सेठजीने इशारा किया
''बलजी-भूरजी डाकू जरूर हैं, पर इस ढंगकी धोखेबाजी	और ऊँट चल पड़ा। डाकूने उन्हें उसी घायल हालतमें
उन्होंने की हो, ऐसा सुननेमें अबतक नहीं आया। मुझे	बियाबानमें छोड़ दिया।
इस बातमें कुछ धोखा-सा लगता है। खैर, तुम जो कोई	दूसरे दिन सेठजीको ढूँढ़ते हुए लोग वहाँ पहुँचे
भी हो, तुम्हें जीणमाताकी सौगन्ध है कि आजकी इस	और उन्हें घर ले गये। क्या हुआ, ऊँट कैसे गया, इसकी
घटनाकी बात कहीं भी नहीं कहना। तुम चाहो तो ऊँटके	चर्चाको उन्होंने टाल दिया।
साथ सौ-दो सौ रुपये और दे दूँगा।'''	असलियत बहुत दिनों छिपाये छिपती नहीं। बलजी-
डाकूने देखा कि उसका पाला एक अजीब	भूरजीको सेठजीका ऊँट गायब हो जानेकी खबर लग
आदमीसे पड़ा है। ऊँट तो जा ही रहा है, कुछ रुपये	गयी और यह भी पता चला कि नानिया रूंगाके पास
देनेको तैयार है। ताज्जुब तो यह कि घटनाके बारेमें चुप	वह ऊँट है। वे सारी बातें समझ गये।
रहनेकी शर्त रखता है!	कुछ ही दिनों बाद सेठजीका ऊँट उनके नोहरेसे
कुछ असमंजससे उसने सेठजीसे शर्त समझानेके	बँधा हुआ मिला। उसके गलेमें बँधी एक दफ्तीपर लिखा
लिये कहा। सेठजीने बताया कि वे डरते हैं कि इस	था—''सेठ खेतसीदासजीको बलजी–भूरजीकी भेंट। वे
घटनाकी चर्चा यदि फैली तो भविष्यमें लोग अपरिचित	डाकू जरूर हैं, पर धोखेबाज नहीं।''
बूढ़ों या असहाय राहगीरोंकी सहायता करनेसे डरेंगे। उन्हें	ठीक इसीके दूसरे दिन नानिया रूंगाकी लाश
इसमें धोखा नजर आयेगा। मनुष्यका अपनी ही जातिपरसे	झुँझनूके पासकी पहाड़ीकी तलहटीमें पायी गयी।
विश्वास उठ जायगा। तुमने बेकार ही इतना सब	[प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया]
	
•	0 0 3
आस्तिकता सदा	चारकी जननी है
(डॉ० श्रीविद्याभा	
आस्तिकता मनुष्य-समाजके सुख-शान्तिका आधार	तदनुरूप व्यवहार करता है, प्रेम करता है और बन्धुभावसे
है। वह जीवनके अन्तरालमें प्रविष्ट होकर सही प्रेरणा	प्रेरित होकर वह प्रत्येककी सहायता करता है। वह
देती है। ईश्वर है—केवल इतना मान लेना आस्तिकता	किसीसे स्वार्थ अथवा अविश्वासपूर्ण व्यवहार कदापि
नहीं है। ईश्वरकी सत्तामें विश्वास कर लेना भी	नहीं करता। इस प्रकार वह सच्चा आस्तिक सहजहीमें
आस्तिकता नहीं है; क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं,	आत्मकल्याणकी भावनाका अधिकारी बन जाता है।
अनुभूति है। ईश्वर है—यह बौद्धिक विश्वास है।	उसके सुरक्षित हृदयपर आसुर प्रवृत्तियाँ आक्रमण नहीं
ईश्वरको अपने अन्त:करणमें अनुभव करना, उसकी	कर पातीं। क्रोध, लोभ, मोह, माया उसे विचलित नहीं
सत्तामें सम्पूर्ण जगत्को ओत-प्रोत देखना और उसकी	कर पाते।
अनुभूतिसे रोमांचित हो उठना ही सच्ची आस्तिकता है।	यदि संसारका प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूपसे आस्तिक
ईश्वरको अपनेसे भिन्न अनुभव न करना, जड़-चेतनमें	बनकर ईश्वरीय आदर्शपर चलने लगे तो न कोई
ईश्वरका रूप देखना, ईश्वरके अतिरिक्त भिन्न सत्ताका	किसीको सतायेगा, न उसे प्रवंचित करनेका प्रयत्न
अस्तित्व स्वीकार न करना ही आस्तिकता है। सच्चा	करेगा। सभी अपनी-अपनी सीमाओंमें शान्तिपूर्वक जीवन-
आस्तिक प्रत्येक प्राणीको अपना भाई-बहन मानता है,	यापन करने लगेंगे। आज जो विसंगतियाँ देखनेमें आती

हैं, उनका एकमात्र कारण यही है कि लोग अपना-जो ईश्वरसे निकटता, अभिन्नता स्थापित करनेका प्रयत्न अपना स्वार्थ देखते हैं। दूसरोंकी सुख-सुविधाओंका करता है। एक क्षण भी धर्म-कर्म न करनेवाला व्यक्ति ध्यान नहीं रखते। विवेकद्वारा उचितको अपनाने तथा यदि मानवताका ठीक-ठीक मूल्यांकन करता है, समाजके प्रति अपने दायित्व निभाता है, किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं अनुचितसे बचनेकी प्रक्रिया ईश्वर हर समय पूरी करता है। प्रत्येक सत्कर्म हमें आन्तरिक सुख पहुँचाते हैं। रखता, जिसका हृदय सहानुभूति, संवेदनासे भरा होता है, दुष्कर्मका प्रयास हृदयमें धुकधुकी उत्पन्न करता है। वही सच्चा धार्मिक है, सच्चा आस्तिक है। आस्तिकता अन्तर्द्वन्द्व खडा होता है, पैर डगमगाने लगते हैं, किंत् ही मनुष्यको ईश्वरके प्रति आकर्षित करती है, वही ईश्वरको मनुष्यके प्रति अनुदान बरसानेको उकसाती करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा-जैसी सद्भावना असीम आत्म-सन्तोष प्रदान करती है। इन्हें चरितार्थ करनेके लिये कुछ रहती है। कष्ट सहना, संयम बरतना पड़ता है। ईश्वर वह निरंकार आस्तिकतासे धर्म-प्रवृत्तिका जागरण होता है, सत्ता है, जो सत्प्रवृत्तियोंके आदर्शोंके समुच्चयके रूपमें किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो धर्म-कर्म करता है, वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शनके लिये धर्म-तथा अनुशासनके रूपमें हमारे चारों ओर विद्यमान है। वह सत्ता हमें दिखायी भले ही न दे, पर हमारे रोम-कार्य करते हैं, ईश्वरके प्रति अपना विश्वास और श्रद्धा रोममें बसकर प्रतिक्षण हमें अपने अस्तित्वका भान प्रकट करते हैं, किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शनमात्र हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कराती है। लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश वस्तुत: आस्तिकता ईश्वरीय अनुशासनको कूट-कृटकर अपने चिन्तन, चरित्र एवं व्यवहारमें समाविष्ट किसीके प्रति भाव न होनेपर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति कर लेनेका नाम है। जो आस्तिक है, वह परमसत्ताका दिखाने लगते हैं। आस्तिकतासे उत्पन्न धर्ममें प्रदर्शन अनुशासन अपने जीवनमें उतारता है। सही ढंगसे जो सम्भव नहीं। जो अणु-अणुमें ईश्वरकी उपस्थितिका जीवन जीता है, विश्वको सुन्दर उद्यान समझकर अनुभव करता है, वह मिथ्या प्रदर्शन करनेका साहस मालीकी तरह उसकी देखभाल करता है, भले ही वह नहीं करता। सच्ची धार्मिकताका जन्म आस्तिकतासे मन्दिर, मस्जिद और पूजागृहोंमें न जाता हो, किंतु होता है। यदि ईश्वरकी इस रूपमें सतत अनुभृति हो सके ईश्वरकी सृष्टि-संरचनाको सँवारनेमें लगा हो तो वह तो हमारे जीवनके क्रियाकलाप बदल जायँगे। हम सही सच्चा ईश्वर-भक्त है। जो बाह्याडम्बर रचता हो, अर्थोंमें आस्तिक कहलानेयोग्य होंगे। उदारता व्यक्तिको धार्मिकताका ढोंग करता हो, जिसके जीवनमें आदर्शवादिता, आस्तिक बनाती है। जो ईश्वरपर विश्वास करते हैं, वे सच्चरित्रता, उत्कृष्टता न हो, वह नास्तिककी श्रेणीमें निजी जीवनमें उदार बनकर जीतें हैं। वे बादल बनकर आता है। अपना कोष ही नहीं चुका देते, बल्कि वे बार-बार आज संसारमें जो अनाचार फैला हुआ है, उसका खाली होते हैं फिर भर जाते हैं। नदियाँ उदारतापूर्वक अपना जल समुद्रको देती हैं, समुद्र भाप बनकर पुन: एकमात्र कारण है—स्वार्थ। दूसरोंकी सुख-सुविधाकी

भाग ८९

सच्चा इश्वर-भक्त है। जो बाह्याडम्बर रचता हो, अथाम आस्तिक कहलानयाग्य होग। उदारता व्यक्तिक धार्मिकताका ढोंग करता हो, जिसके जीवनमें आदर्शवादिता, सच्चिरित्रता, उत्कृष्टता न हो, वह नास्तिककी श्रेणीमें नजी जीवनमें उदार बनकर जीतें हैं। वे बादल बनकर आता है। अपना कोष ही नहीं चुका देते, बिल्क वे बार-बार आज संसारमें जो अनाचार फैला हुआ है, उसका एकमात्र कारण है—स्वार्थ। दूसरोंकी सुख-सुविधाकी अपना जल समुद्रको देती हैं, समुद्र भाप बनकर पुनः उपेक्षाकर जो अपने अधिकारकी सीमा बढ़ाते रहते हैं; लौटा देता है। आदान-प्रदानकी यह प्रक्रिया प्रसन्नतापूर्वक चला करती है। नियतिका यह चक्र उन्हें सतत हरा-मान्यताको सुस्थिर बनानेके लिये ही पूजा, उपासना, कर्मकाण्डके विविध प्रकार बताये गये हैं। हम मानवीय अत्रहाँसे भटककर पशु-प्रवृत्तियोंमें लीन हो जाते हैं; नियन्त्रणके लिये आत्मदर्शन एवं आत्मिनयन्त्रणकी तब इन अवांछनीय स्थितियोंसे उबारनेके लिये ईश्वरको अवतरित होना पड़ता है। ईश्वरभिक्त उसीकी सार्थक है,

'दानी कहुँ संकर-सम नाहीं' संख्या ६] 'दानी कहुँ संकर-सम नाहीं' (श्रीमोहनलालजी चौबे, एम०ए०, बी०एड०, साहित्यरत्न) विनय-पत्रिकामें गोस्वामीजी लिखते हैं शंकरजीके अक्षतके दाने चढ़ानेमात्रसे इहलोकके सुख और परलोक समान कोई दानी नहीं है। शिवजी एक ही बारमें इतना सहज ही दे देते हैं। दे देते हैं कि फिर कभी किसीसे माँगनेकी आवश्यकता पात द्वै धतूरेके दै, भोरें के, भवेससों, ही नहीं रह जाती। शिवसे दान पानेवाला हमेशाके लिये सुरेसहूकी संपदा सुभायसों न लेत रे॥ अयाचक हो जाता है। इसलिये यदि माँगना हो तो (कवितावली ७।१६२) शिवजीसे ही माँगो; क्योंकि ऐसा उदार अवढरदानी और याचकके लिये आप कल्पतरु हैं-जैसे कल्पवृक्ष शीघ्र प्रसन्न होनेवाला कोई दूसरा है ही नहीं। माँगना अपनी छायामें आये हुए व्यक्तिको अभीष्ट वस्तु प्रदान क्या है ? श्रीरामजीके चरणोंकी भक्ति। यह कोई अन्य करता है, वैसे ही आप शरणागतकी समस्त इच्छाएँ पूरी दे ही नहीं सकता, श्रीरामजी स्वयं कहते हैं— कर देते हैं। शिवजीकी स्तुति करते हुए अयोध्यापित महाराज होइ अकाम जो छल तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ दशरथने उन्हें अवढरदानी कहा है-संकर बिमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मृद्ध मित थोरी।। स्मिरि महेसिंह कहइ निहोरी। बिनती सुनहु सदासिव मोरी॥ (रा०च०मा० ६।३।३, ६।२।८) दीनदयालु भगत-आरति-हर, सब प्रकार समरथ भगवान। आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी॥ (विनय-पत्रिका ३।१) (रा०च०मा० २।४४।७-८) दातामें दीनोंपर दया करनेका गुण एवं देनेकी यहाँ शिवजीके लिये महेश, सदाशिव, आश्तोष सामर्थ्य होनी चाहिये। भगवान् शंकरमें ये दोनों गुण एवं अवढरदानी—ये चार विशेषण दिये हैं, जो अत्यन्त विद्यमान हैं। **'संभु सहज समरथ भगवाना।'** सार्थक हैं। महेश अर्थात् महान् ईश्वर हैं आप, जो (रा०च०मा० १।७०।३), 'संकर दीनदयाल अब कार्य कोई नहीं कर सकता, वह आप कर सकते हैं। एहि पर होह कृपाल।' (रा०च०मा० ७।१०८) दूसरा विशेषण है सदाशिव अर्थात् आप कल्याणकारी शिवजी कृपालु और दीनदयालु दोनों हैं। भगवान् होनेसे हैं, तीसरा विशेषण है आशुतोष अर्थात् शीघ्र ही सन्तुष्ट सर्वसमर्थ हैं। आशुतोष हैं, थोड़ी-सी पूजा करदेनेमात्रसे होनेवाले हैं-आप अवढरदानी हैं अर्थात् आपके दानकी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल दे देते हैं-सीमा नहीं है, आपके समान कोई दानी नहीं है, ऐसे महान् दानी हैं कि याचककी याचनापर अप्रत्याशित बारि बुंद चारि त्रिपुरारि पर डारिये तौ अभिलिषत वस्तु भी दे बैठते हैं और देते-देते अघाते भी देत फल चारि, लेत सेवा साँची मानि सो। नहीं । (कवितावली ७। १६१) भगवान् शंकर मरणासन्न जीवके कानमें रामनाम अन्य दानियों एवं शंकर-पार्वतीजीमें एक बड़ा मन्त्र फूँककर काशीमें उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं— अन्तर यह है कि 'दीन-दयालु दिबोई भावै, जाचक सदा सोहाहीं॥' जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहिं सम गति अबिनासी॥ जिसकी प्रवृत्ति स्वभावसे ही दान देनेकी है। इन्हें (रा०च०मा० ४।१०।४) सौलभ्य गुण उनका ऐसा है कि एक लोटा जल बिना दान दिये चैन नहीं पड़ता। देनेकी धुन सदा सवार चढानेसे, मदार एवं बेलपत्र चढानेसे, धतुरा और चार रहती है।

भाग ८९ ******************** अर्थात् जिसने कभी दान नहीं दिया, उसे दान लेनेका चाहै न अनंग-अरि एकौ अंग मागनेको अधिकार नहीं। ऐसे अदानी कृपण ही भिक्षुक बनते हैं। देबोई पै जानिये, सुभावसिद्ध बानि सो। शिवजी ऐसे ही भिखमंगोंको निरन्तर दान दिये जा रहे (कवितावली ७।१६१) हैं। वे वेदमार्गका अनुसरण नहीं करते, फिर उनके दान याचकगण अन्य लोगोंको उतने प्रिय नहीं लगते, किंतु इन्हें तो वे सदा ही अच्छे लगते हैं—'*जाचक* देनेकी कोई सीमा भी नहीं। रावण एवं बाणासुर सभी सदा सोहाहीं।' दूसरे दानी तो याचकोंको एक बार दैत्योंको इन्होंने बिना विचारे अपार सम्पत्ति दे रखी है। देकर छुट्टी पा जाना चाहते हैं, दोबारा कहीं कोई याचक आप अपने घरका ध्यान रखिये अन्यथा आपके घरमें माँगने आया तो वे चिढ़ जाते हैं, किंतु शंकरजी दोबारा श्मशानकी राख, भाँग-धतूरा और फूल-पत्तियोंके अलावा आये हुए याचकोंको आते देख उनका पुन:-पुन: आदर कुछ बचेगा ही नहीं, बर्तनके नामपर एक खप्पर एवं वाहनके नामपर बैलमात्र बचा है। आप अन्नपूर्णा हैं करते हैं। अन्य दाताओंका कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है (यश-कीर्ति प्राप्त करनेका) किंतु शिवशंकर नि:स्वार्थ अवश्य, पर कबतक इनकी पूर्ति करेंगी? हैं, उन्हें कोई कामना नहीं है। वे निष्काम हैं—वे तो यह तो हुई आपके स्वामीकी स्थिति, यदि आप इनके काशीकी गली-गलीमें घूम-घूमकर मरणासन्न जीवोंके साथ न होती तो इनकी स्थिति क्या थी? घरकी हालत कानोंमें राममन्त्र फूँकते रहते हैं-ऐसी खस्ता और दान देनेका ऐसा शौक! इनके दानको देखकर सरस्वती और लक्ष्मीको भी ईर्ष्या हो रही है। आकर चारि जीव जग अहहीं । कासीं मरत परम पद लहहीं॥ सरस्वती इसलिये खिन्न हैं कि शिवजी इतना दान दे रहे (रा०च०मा० १।४६।४) शिवजीकी दानशीलताका उलाहना ब्रह्माजी माता हैं कि मैं इसका वर्णन करते-करते थक गयी हूँ तथा पार्वतीको देते हुए कहते हैं 'बावरो रावरो नाहु लक्ष्मीजी इसलिये ईर्ष्या कर रही हैं कि जो वस्तुएँ वैकुण्ठमें भवानी 'हे भवानी! आपके पति शंकरजी तो बावले-भी दुर्लभ हैं, वे शिवजी इन कंगालोंको बाँट रहे हैं। से हो गये हैं। बावलापन क्या है, इसे आगे कहते हैं। सिवकी दई संपदा देखत, श्री-सारदा सिहानी॥ दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद-बड़ाई भानी॥ (विनय-पत्रिका ५।२) कवितावलीमें भी कविने शिवजीके घरकी स्थितिपर निज घरकी बरबात बिलोकहु, हौ तुम परम सयानी। व्यंग्य करते हुए उनकी दानशीलताकी भूरि-भूरि प्रशंसा (विनय-पत्रिका ५।१-२)

इस पदमें ब्रह्माजीद्वारा शंकरजीके अतिशय दातृत्व ब्रह्माजीसे करायी है।

गुणकी प्रशंसा व्यंग्यसे की गयी है। देखनेमें तो नागो फिरै कहै मागनो देखि 'न खाँगो कछु' जिन माँगिये थोरो। शिवजीकी निन्दा प्रतीत होती है, किंतु वस्तुत: उनकी राँकिन नाकप रीझि करै तुलसी जग जो जुरैं जाचक जोरो॥ प्रशंसा की जा रही हैं। पदमें ब्याजस्तुति अलंकार है। नाक सँवारत आयो हों नाकहिं, नाहिं पिनाकिहिं नेकु निहोरो।

ब्रह्माजी कहते हैं-हे भवानी! आपके पति बड़े ब्रह्मा कहै, गिरिजा! सिखवो पति रावरो, दानि है, बावरो, भोरो॥ भारी दानी हो गये हैं। दान देनेके कुछ नियम हैं। ये उन (कवितावली ७।१५३)

नियमोंको तोड़कर मनमानी कर रहे हैं। मनमानी क्या ब्रह्माजी कहते हैं जिनके भाग्यमें मैंने सुख लिखा है ? जिन लोगोंने भूलसे भी कभी किसीको दान नहीं ही नहीं, शिवजीने उन्हें स्वर्ग भेज दिया। अर्थात् ब्रह्माका

दिया, वे ही तो इस जन्ममें भिक्षुक बने हैं। वेद-रीति लिखा भाग्य पलटकर अनधिकारियोंको स्वर्ग भेज रहे

अर्थव्यवस्थापर कुठाराघात ३९

अन्तमें ब्रह्माजी उपालम्भ देते हुए कहते हैं कि
अब हमारा स्वर्ग-नर्क भेजनेका अधिकार समाप्त हो
गया और अब हमारे ब्रह्मा पदपर रहनेका क्या औचित्य
है ? इसलिये हम तो पदत्याग करना चाहते हैं। यह कार्य
आप किसी औरको सौंप दें। अब मुझे भी यह समझमें
आ रहा है क्यों न मैं भी शिवजीका भिक्षुक बनकर
ऐश्वर्यका भोग करूँ ?
श्रीराम ईश्वर हैं, ये सभीको देते हैं, पर कभी इन्हें
आवश्यकता पड़े तो ये किससे माँगते हैं? मानसमें
श्रीरामका माँगना केवल दो ही स्थलोंपर लिखा गया है।
या तो वे दीन-हीन केवटसे माँगते हैं—' <i>मागी नाव न</i>
केवटु आना ' अथवा शिवजीसे माँगते हैं—
अब बिनती मम सुनहु सिव जौं मो पर निज नेहु।
जाइ बिबाहहु सैलजिहं यह मोहि माँगे देहु॥
(रा०च०मा० १।७६)
केवट और शिवजी दोनों भगवान्के प्रेमी हैं, भक्त
हैं। भगवान् सदा भक्तोंको वर देते हैं एवं यदि उन्हें कभी
आवश्यकता पड़े तो उन्हींसे माँगते भी हैं।
>+>
अर्थव्यवस्थापर कुठाराघात

(श्रीसुभाषजी पटेल)

युगोंसे चली आ रही गोपालन आधारित कृषिकी

भारतीय परम्परा आज व्यावसायिक भावके कारण

तेजीसे टूट रही है। इंसान आज अपने विकासके आगे समस्त इंसानियतको छोड़ रहा है, टेक्नोलॉजीके जालमें

फॅंसकर बढ़ते वाहनों, यन्त्रों और अन्य सुख-सुविधाओंने

मनुष्यको आलसी और स्वार्थी बना दिया है। समाजद्वारा गोवंश (पशुधन)-की घोर उपेक्षासे कसाइयों, तस्करों,

व्यवसाइयोंकी पौ-बारह हो गयी है। वे पशुओंके एक-

एक कतरेका उपयोग क्रूरतापूर्वक कमाईके लिये कर रहे हैं। पशुधनके घटने एवं इसपर आधारित कृषि-व्यवस्था चौपट होनेके कारण आज डॉलरके मुकाबले रुपया गिर 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

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

नि:शुल्क देशी गोबरकी खाद, गोमूत्र प्राप्त होता रहा तथा बैलोंसे खेतकी जुताई और अनाजकी ढुलाई बिना

विषैला होनेसे समस्त समाज बीमारीग्रस्त होने लगा है रहा है। यह कटु सत्य है कि विज्ञान चाहे जितनी तथा भूमि फसलोंके पोषक तत्त्व एवं मित्र जीवाणु, पशु-तरक्की कर ले, फैक्ट्रियोंमें शुद्ध दूध, दही, घी, फल, पक्षी खत्म हो रहे हैं।

लागू है, यहाँसे हर साल १२ लाख जिन्दा मवेशी और महँगे-से-महँगा खरीदते है। गाय-भैंस आदिके बँगलादेश और पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इस पशुधनकी मांसमें वसा और प्रोटीन दोनों होता है। मवेशी जितना तस्करीमें करीब २५ अरबकी सालाना कमाई की जाती ज्यादा पैदल एवं लम्बा सफर चलेगा, उसके शरीरका है। पशु-तस्करीके अवैध कारोबारका जाल पूरे देशमें वसा उतना कम और प्रोटीन ज्यादा हो जाता है। ज्यादा

होकर बँगलादेश तथा डिंडोरी, मण्डला, जबलपुर, मुलायम रहता है। गोरक्षा-हेतु शासन-प्रशासन और हमें छिंदवाड़ा होकर महाराष्ट्रके देवनार कसाईखानेतक खुद ही पहल करनी होगी, पशु-क्रूरता और गोवध-लाखों गोवंश पैदल एवं वाहनोंसे भेजा जा रहा है। प्रतिषेध अधिनियमको कठोरतासे लागू करनेकी जरूरत जबलपुरमें अवैध तरीकेसे कृषि-पशुओंका वधकर मांस है। आज गोपालन बढ़ाने एवं जैविक खेतीको प्रोत्साहित

बैठनेकी जगह नहीं बची। गोग्रास, चरवाहा, कांजीहाउस-

प्रथा बन्द होती जा रही है। यान्त्रिकीकरणके चलते

किसान गोपालक गोवंशको मारकर भगा रहा है, कसाई तस्करोंको दे रहा है। प्रतिदिन लाखों गोवंश और कृषिके

लिये उपयोगी पशुओंकी हत्या हो रही है तथा उन्हें

कत्लखानोंको पैदल एवं ट्रक वाहनोंमें क्रूरतापूर्वक

खुलेआम भेजा जा रहा है। सर्वे बताते हैं कि आजादीके

समय ८३ करोड़ पशुधन था, जो आज घटकर ८ करोड़

बचा है। अकेले मध्य प्रदेश जहाँ गोवध प्रतिषेध कानून

फैला हुआ है। म॰प्र॰ के कटनी, जबलपुर, दमोह,

सागरसे उमरिया, शहडोल होकर बिलासपुर, झारखण्ड

ट्रेनों एवं वाहनोंके माध्यमसे देशके कोने-कोने एवं

विदेश सप्लाई होता है। सिर्फ कटनी जिलेमें डेढ़ सौ से

ज्यादा आपराधिक प्रकरण कसाई तस्करोंके विरुद्ध कायम हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि बेखौफ तस्करी

की जा रही है। पशु-बाजार आज पशु-तस्करीके सबसे गोपालन

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।

करनेकी महती आवश्यकता है। मांस-निर्यात तत्काल

दक्षिण, मध्य भारतके अतिरिक्त उत्तर प्रदेशके कानपुर,

उन्नाव, मेरठ, उड़ीसा, पंजाब—सभी तरफके मार्ग यहाँसे गुजरते हैं, जिससे गोवंश चारों तरफ भेजनेमें

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

प्रोटीन हो जानेके कारण पशु ज्यादा कीमतमें बिकता है और शरीरसे चमडा निकालनेमें आसानी होती है, चमडा

पाँच सौ से लेकर ५-१० हजारमें बिकनेवाला

तस्करोंको आसानी होती है।

भाग ८९

'हरि तोरे दरसन केहि बिधि पाऊँ'

. (श्रीतेजपालजी उपाध्याय)

पाध्याय)

हरि तोरे दरसन केहि बिधि पाऊँ।

घर गृहस्थिन में उलझ रह्यो हूँ, भजन नहीं कर पाऊँ॥
ज्यों बैठूँ तोहि सुमिरन को, इत-उत भटक के जाऊँ।
थिर न रहे यह पापी मनवा, केहि बिधि एहि समझाऊँ॥
फिर भी चाहत तोरे दरस की, हिय में मैं अकुलाऊँ।
'तेजपाल' पे कृपा करो प्रभु, रो-रो पूछूँ उपाऊँ॥

कर्मभोग एवं कर्मप्रायश्चित्त संख्या ६] कर्मभोग एवं कर्मप्रायश्चित्त (श्रीसुदर्शनसिंहजी 'श्रीचक्र') गिरते। यह उसका शिवरात्रिव्रत तथा शिवार्चन मान लिया गहना कर्मणो गतिः॥ गया। कहाँ उसमें कर्तृत्वका अहंकार है? (गीता ४।१७) कर्मकी गतिको गहन कहनेका तात्पर्य है-जो एक दुसरा उदाहरण—वृन्दावनमें यमुनाकिनारे कर्म करता है, वहीं फल भोगता है और कर्मका फल एक टीलेपर एक अच्छे सन्त खड़े-खड़े श्रीब्रजराजकुमारकी भोगना ही पड़ता है—इतनी सीधी बात नहीं है। लीलाओंका चिन्तन कर रहे थे। कोई ऐसी लीला चित्तमें आयी कि उन सन्तको हँसी आ गयी। संयोग ऐसा कि और करै अपराधु कोउ और पाव फल भोगु। उसी समय यमुनाजीसे स्नान करके कोई दोनों पैरोंसे अति बिचित्र भगवंत गति को जग जानै जोगु॥ लँगड़ा, कुबड़ा साधु उधर आ रहा था। सन्तको हँसते (रा०च०मा० २।७७) आपको यह बात अटपटी लगती है या नहीं? देखकर उसे लगा कि 'ये मुझे देखकर हँस रहे हैं।' उसे गीताका यह श्लोक भी यहाँ विचारणीय है-बहुत दु:ख हुआ। इधर सन्तके हृदयमें भगवल्लीलाका कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। दर्शन बन्द हो गया। बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, बहुत व्याकुल हुए, किंतु फल कुछ नहीं निकला। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥ 'तुमसे किसीका अपमान हुआ है।' किसीका हृदय (गीता ४।१८) जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म तुम्हारे कारण दुखी हुआ है। उससे क्षमा माँगो।' जब देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है। वह युक्त है। वह उन सन्तने दूसरे महापुरुषसे अपना दु:ख सुनाया तो उन्हें समस्त कर्मोंको करनेवाला है। यह उत्तर मिला। बहुत सोचनेपर उनको स्मरण आया कर्म सब हो रहे हैं, किंतु आसक्ति नहीं है, उनमें कि उस समय आस-पास तो एक साधु ही दीखा था। कर्तृत्वका अहंकार नहीं है तो व्यक्ति अकर्ता है। और ढुँढकर वे उसके समीप गये। कर कुछ नहीं रहे हैं, किंतु मन 'यह करो' 'यह करो' 'बच्चे-बड़े सब मुझे देखकर हँसते हैं। वे अज्ञानी की योजनाएँ बना रहा है तो वह देहसे कुछ न हैं, अत: हँसें तो ठीक है; किंतु आप सन्त होकर, ज्ञानी करनेवाला कर्ता ही है। होकर भी हँसते हैं। यह शरीर कुछ मेरा बनाया है?' प्रधान सेनापति या राष्ट्रपति युद्धमें तोप चलाते हैं लॅंगड़े साधुने उन सन्तको खरी-खरी सुनायी। 'आप या बन्दुक? लेकिन युद्धका कर्ता कौन माना जाता है? मुझपर हँसेंगे तो मुझे दु:ख नहीं होगा तो क्या सुख विजय किसकी कही जाती है? सेवक जो काम करते होगा ? मैं दीन हूँ, दुर्बल हूँ, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिये जो आपके जीमें आये कर लीजिये।' हैं; उसका पाप-पुण्य, लाभ-हानि स्वामीका है या नहीं ? सन्त तो क्षमा माँगने गये थे। उन्होंने अपनी आप कहेंगे कि जिसमें कर्तृत्वका अहंकार है, कर्मफल उसे होता है। स्वामीमें कर्तृत्वका अहंकार है। हँसीका कारण बतलाया और क्षमा माँगी। उस साधुको वह कर्ता भले ही न हो, कारियता है; अत: फलभोग भी अपनी भूलका पता लगा। उसने भी क्षमा माँगी, किंतु उसे प्राप्त होना ही चाहिये। लेकिन आपने व्रत-सन्तमें कहीं अपमानका कर्तृत्व था? उनको जो माहात्म्यमें शिवरात्रि-व्रतका माहात्म्य पढ़ा होगा। एक भगवल्लीलाके दर्शनसे वंचित रहना पड़ा, यह उनके हिंसक शिकारी दिनभर वनमें भटकता रहा। कुछ मिला किस कर्मका फल हुआ? नहीं भोजनको, अतः भूखा रहा। रात्रिमें वन्य पशुओंसे कर्मका फल प्राय: कर्तृत्वके अहंकारसे होता है, बचनेके लिये बेलके पेडपर चढ गया। प्राणभयसे रात्रिभर यह नियम ठीक है। कर्मका फल कर्ताको ही होता है, जागता रहा। संयोग ऐसा कि उस वृक्षके नीचे शिवलिंग यह नियम भी ठीक है। कर्मका फल भोगना ही पड़ता था। शिकारीके हिलने-डोलनेसे बेलपत्र ट्रटते तो शिवलिंगपर है, यह बात भी सत्य है, किंतु ये सब सामान्य नियम

भाग ८९ ********************* हैं। सैकडों नियम-उपनियम इन सामान्य नियमोंके श्रीशुकदेवजी तो कहते हैं— बाधक हैं; क्योंकि कर्मका फल कहीं कर्ताकी प्रधानतासे देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां होता है, कहीं देशकी प्रधानतासे, कहीं कालकी प्रधानतासे, न किङ्करो नायमृणी च राजन्। कहीं क्रियाकी प्रधानतासे, कहीं वस्त्-उपकरणकी प्रधानतासे सर्वात्मना यः शरणं शरणयं और कहीं तो फलभोक्ताकी प्रधानतासे ही कर्मफल गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्॥ कम-अधिक हो जाया करता है। (श्रीमद्भा० ११।५।४१) कर्मफलमें अनेक भागीदार होते हैं। माता-पिता, 'राजन् परीक्षित्! शरण लेनेयोग्य श्रीमुकुन्दकी पुत्र, पति या पत्नी, देशका शासक, गुरु—ये सब कर्म-शरणमें जो अपने कर्तृत्वाभिमानको छोड़कर सर्वात्मना फलमें भाग पाते हैं, भले उस कर्मके किये जानेका उन्हें चला गया, वह अब देवता, ऋषि, प्राणी, श्रेष्ठ मनुष्य पतातक न हो। कर्मका आदेश देनेवाले, उसका समर्थन (राजादि) एवं पितरोंका भी न सेवक है और न ऋणी। या विरोध करनेवाले, उसकी प्रशंसा या निन्दा करनेवाले अत: कर्मका भोग कब, कैसे मिलेगा और कैसे भी उसमें भाग पाते हैं। नहीं मिलेगा, इस चिन्ताको छोड़कर मंगलमय श्रीहरिके इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर कहा गया है कि मंगल-विधानपर विश्वास रखकर उनकी शरण ग्रहण करना सबसे निरापद मार्ग है। जो ऐसा नहीं कर पाते, **'गहना कर्मणो गतिः।'** कर्मकी गति बहुत गहन— अत्यन्त जटिल है। बड़े-बड़े कर्मशास्त्रके ज्ञाता भी इस उनके लिये सकाम अनुष्ठान तथा कर्म-प्रायश्चित्तका सम्बन्धमें भ्रममें पड जाते हैं। विधान शास्त्रने किया है। कर्मभोग कितना? कर्मप्रायश्चित्त मनुष्य संयम-नियमसे रहे और नियमित पथ्य, किस कर्मका क्या भोग प्राप्त होगा? कितने समयतक प्राप्त होगा ? इसका वर्णन यद्यपि ज्योतिषशास्त्र आहार-विहार रखे तो उसके रोगी होनेकी सम्भावना और कर्मविपाक दोनोंमें है, यह सत्य है। किंतु यही कोई बहुत कम रहती है। रोग प्राय: आहार-विहारके बहुत सुनिश्चित बात नहीं है। सबको एक-सा ही फल असंयमसे अथवा कहीं किसी प्रकारकी सावधानीमें त्रुटि नहीं मिलता। स्थितिके अनुसार तारतम्य रह सकता है। हो जानेसे होते हैं। जब रोग हो जाता है, तब उसकी एक ही कर्मका उदीयमान दु:खद फल एक चिकित्सा करनी पडती है। 'रोगी स्वयं कुशल चिकित्सक भी हो तो भी पापरत प्राणीको दीर्घकालतक दु:ख देता है और एक साधकको कभी-कभी तो उसके आराध्यकी कृपासे अपनी चिकित्सा स्वयं न करे, यह नियम है।' उसे दूसरे केवल स्वप्नमें ही उसका फलभोग हो जाता है। जाग्रतुमें अच्छे चिकित्सककी सम्मति लेनी चाहिये। जो उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। इसीलिये राष्ट्रकवि चिकित्साशास्त्र जानते ही नहीं अथवा अपूर्ण जानते हैं, श्रीमैथिलीशरणगुप्तने कहा था-उनके द्वारा कोई चिकित्सा करायेगा तो परिणाम जो कुछ होगा, वह आप समझ सकते हैं। अरे डराते हो क्यों मुझको, कह कह विधिका अटल विधान। 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्' है समर्थ पाप मानसिक रोग हैं। जैसे आहार एवं आचारसे मेरा च्युति होनेसे शारीरिक रोग होते हैं और वे दु:ख देते हैं, भक्तिशास्त्रमें—भगवान्में जिनकी श्रद्धा है, उन भगवान्के मंगल-विधानमें सहज विश्वास रखनेवाले वैसे ही विचार-आचारमें च्युतिका होना ही 'पाप' कहलाता है। इससे मनमें रोग होते हैं और कालान्तरमें भक्तोंपर प्रारब्धका कोई प्रभाव नहीं होता। वे सर्वत्र सदा ये जब फलदोन्मुख होते हैं तो तन-मन दोनोंके लिये भगवान्का मंगल-स्पर्श प्राप्त करते हैं। भक्तका कोई पूर्वकृत कर्म ऐसा फल प्रकट नहीं कर सकता, जिसमें दु:खद होते हैं। भक्तका अहित—अमंगल हो। कर्मविधानका दु:ख-शारीरिक रोग तत्काल दु:ख देने लगते हैं, किंतु पार्सिम्प्रेपांझाक्रमिहार्थात्रह् लाप्का, https:#desempetharmani रामक्रमा प्रमान के हिन्नी किरानिक के स्वाप्त के स्व

कर्मभोग एवं कर्मप्रायश्चित्त संख्या ६] कैंसरका बीज पहुँच जाय तो वह बहुत देरमें रोगके समझनेका अच्छा अनुभव आवश्यक है। ऐसे व्यक्तिसे रूपमें प्रकट होता है और पीड़ादायक बनता है, उसी ही प्रायश्चित्त-विधान प्राप्त किया जाना चाहिये। प्रकार पाप दु:खके बीज हैं, जो देरमें या जन्मान्तरमें जो लोभ, द्वेष, भय अथवा मोहके वश हो-इनसे अपना भयानक रूप प्रकट करते हैं। बुद्धिमान् व्यक्ति प्रेरित हो, वह जैसे योग्य होनेपर भी उपयुक्त चिकित्सक कैंसर तथा दूसरे किसी रोगका बीज शरीरमें पहुँचनेकी नहीं है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति उपयुक्त प्रायश्चित्त-निर्देशक सम्भावना होनेपर जाँच कराता है और यदि बीज शरीरमें भी नहीं हो सकता। हुआ तो उसकी उसी समय चिकित्सा करता है। उस रोग अशुभ कर्मोंके फलसे ही आते हैं। अत:रोगकी चिकित्सा तथा ग्रहशान्तिके अनुष्ठान प्रायश्चित्त ही हैं। समय रोगकी चिकित्सा सरल होती है। इसी प्रकार पाप-अशुभकर्म हो जायँ। अपनेको लगे कि हुए तो सकाम अनुष्ठानोंमें तथा प्रायश्चित्तमें इतना ही अन्तर है कि प्रायश्चित्त प्रायः वर्तमान जीवनमें किये गये पापोंको इनकी तुरंत चिकित्सा कर दी जानी चाहिये। इस समय इनका प्रायश्चित्त उतना कठिन नहीं होता; किंतु जन्मान्तरमें मिटानेके लिये—निष्प्रभाव करनेके लिये किया जाता है ये फलोन्मुख होंगे, तब इनके प्रभावको मिटानेके लिये और सकाम अनुष्ठान पूर्वकृत अज्ञात अशुभ कर्मोंसे जो अनुष्ठानादि करने होंगे, वे पर्याप्त कठिन होंगे। प्राप्त रोग, शोक, दु:ख या असफलताको दूर करनेके अपकर्मका प्रायश्चित स्वयं कर्ता निश्चित नहीं कर लिये होता है। सकता; क्योंकि एक ही कर्म देश, काल, पात्र तथा कर्ताकी एक दिनके सामान्य उपवास, गंगास्नान, योग्यता, मन:स्थितिके अनुसार लघु या गुरु बनता है। पंचगव्यपानसे लेकर चान्द्रायण, कृच्छ्रचान्द्रायण एवं देहत्यागतक प्रायश्चित्त-विधानके अन्तर्गत हैं। पापसे लघु-गुरु, शुष्क, आर्द्रके स्वतः भी भेद होते हैं। चींटीकी हत्या, गधेकी हत्या, मृग या वाराहकी हत्या, आजके युगमें मनुष्य वैसे ही अल्पशक्ति, अल्पप्राण हाथीकी हत्या, मनुष्य या गौकी हत्या—ये सब प्राणिवध और श्रद्धाहीन हो गया है। वह कठिन प्रायश्चित कर हैं, किंतु इनमें हत्याके समान पाप नहीं हैं। क्षुद्र जीवोंके सकेगा ? ठीक-ठीक प्रायश्चित्त बतलानेवाले कठिनाईसे वधका पाप 'क्षुद्र' माना गया है। बडे प्राणियोंमें भी किन्हींके मिलते हैं। बतलानेवाला मिल जाय तो उसके बतलाये वधका पाप अल्प एवं किन्हींका बहुत माना गया है। उपायपर श्रद्धा होनी कठिन और श्रद्धा भी हो तो क्या हाथी उन्मत्त न हो तो युद्धके अतिरिक्त उसका वध महाहत्या— आज कष्ट उठा लेनेकी क्षमता सामान्य व्यक्तिमें है? गो-वधके समान माना गया है। जो पाप तुरंतके हैं, वे ऐसी दशामें आजका मनुष्य क्या करे ? इस युगके लिये आर्द्र हैं और जिनको पर्याप्त समय बीत गया है, वे शुष्क पाप-परिमार्जनका, सबके लिये सब पापोंके परिमार्जनका सुगम साधन शास्त्रने पहलेसे सुनिश्चित कर दिया है— हैं। आर्द्र पापका प्रायश्चित्त शुष्ककी अपेक्षा अधिक होता है; क्योंकि शुष्क पापका अर्थ ही है कि वह मनोवृत्ति अब सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम्। रही नहीं, अन्यथा उस पापकी पुनरावृत्ति हुई होती। नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया रोगोंकी चिकित्साके समान ही पाप-निदान होता (श्रीमद्भा०६।२।१०) 'सब प्रकारके पापोंके कर्ता पापियोंके लिये केवल है, पापका स्वरूप समय, स्थल, कर्ताकी शक्ति, साधन, स्थिति एवं मनोभावादिका पूरा विचार करके तब उसके यही समुचित प्रायश्चित्त है कि वे भगवान् नारायणके नामका उच्चारण-जप-संकीर्तन करें, जिससे भगवान्में अनुसार प्रायश्चित्त निर्धारित होता है। अत: जैसे प्रत्येक मनुष्य चिकित्सक नहीं होता, उसके लिये पर्याप्त उनकी बुद्धि लगे।' अध्ययन एवं अनुभव आवश्यक होता है, वैसे ही प्रत्येक भगवन्नाम-कीर्तन, भगवन्नाम-जप सब पापोंका व्यक्ति प्रायश्चित्त-निर्देशक नहीं हो सकता, भले वह सुनिश्चित एवं सर्वसम्मत प्रायश्चित्त है। यह सर्वत्र, सब समय, सबके लिये सुगम है। अतः नामका आश्रय ही उच्च कोटिका साधक अथवा महात्मा हो। इसके लिये प्रायश्चित्त-शास्त्रका गम्भीर अध्ययन तथा स्थितियोंको लेनेयोग्य है।

तर्जनी अँगुली फिराते जायँ। फिर उस जलको कमरेमें

साधनोपयोगी पत्र

निर्भय बनिये प्रिय महोदय! सादर हरिस्मरण। आपका कृपापत्र

(8)

मिला। आपके प्रश्नोंके उत्तर निम्नलिखित हैं— (१) सिद्धान्त तथा सत्यके अनुसार भूत-प्रेत-योनिका

अस्तित्व है और उनके कार्य भी होते हैं। पर भूत-प्रेतोंके नामसे जितनी बातें कहीं जाती हैं, उनमें सभी सचमुच

भूत-प्रेतोंकी नहीं होतीं, कुछ मानस-संकल्पजनित होती हैं, कुछ हिस्टीरिया आदि रोगोंके कारण होती हैं, कुछ मानसिक दुर्बलताओंको लेकर होती हैं, कुछ ढोंग होती हैं

और कुछ भोले-भाले लोगोंको ठगनेके लिये दिखावामात्र होती हैं।

(२) आपको जो भयानक सपना आया, वह मेरी धारणामें बहुत अंशोंमें केवल स्वप्न-जगत्की मानस-कल्पनामात्र है, उसमें सत्य नहीं है। हाँ, आपके

अन्तर्मनमें पुराने कुछ संस्कार ऐसे हो सकते हैं, पर उनका वर्तमानसे कोई सम्बन्ध नहीं है। (३) यदि आपके मनमें कुछ भय आ गया हो तो

वह आपके मनकी कमजोरी है। उसके विरोधी निर्भयताके विचारोंको बार-बार दुहराकर उसे निकालिये। आप

'हनुमान–चालीसा' का पाठ रोज करते ही हैं।'हनुमान–

चालीसा' में आता है—'भूतिपसाच निकट नहिं *आवै। महाबीर जब नाम सुनावै॥*' हनुमान्जीके नामसे ही भूत-प्रेत भाग जाते हैं। आप श्रद्धापूर्वक 'हनुमान-चालीसा' के पाँच या ग्यारह पाठ रोज कीजिये, नकली तो क्या, असली भूतका भय भी भाग

गीताके ११वें अध्यायका ३६वाँ श्लोक है— हृषीकेश तव प्रकीर्त्या

जायगा; टिक नहीं सकेगा। आप निश्चय मानिये। जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥

एक लोटा शुद्ध जलमें कुशा अथवा दाहिने हाथकी

—इस मन्त्र (श्लोक)-को ११ बार बोलते हुए

तथा जहाँ सोते हों, उस बिछौनेके चारों ओर छिड़क दें। यह क्रिया रोज, दोनों समय, सुबह-शाम करें। भूत-प्रेतका भय नहीं रहेगा। शेष भगवत्कृपा।

कामनाका प्रादुर्भाव होता है, वह मनमें अशान्ति तथा ज्वाला उत्पन्न करनेवाली होती है। कामना स्वाभाविक ही अग्नि है, जो विषयोंकी आहुति पड़नेसे बढ़ती रहती

रूप धारण कर लेती है। अत: यदि भावका आवेग आता है तो उसका भगवान्में प्रयोग कर देना चाहिये। भगवान्से जुड़ते ही भाव पवित्र होकर साधन बन जायगा, जो सहज ही 'कर्म-राज्य' से उच्च स्तरपर

पहुँचकर साधकको भगवान्की ओर अग्रसर कर देगा। 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

सिच्चदानन्दमयी मधुर लीला है। शेष भगवत्कृपा।

सप्रेम हरिस्मरण! आपका पत्र मिला। आपके प्रश्नका उत्तर निम्नलिखित है-

(२)

भाव-राज्य

भाव जबतक केवल आवेगमात्र है, तबतक वह साधन-राज्यसे बाहरकी चीज है। भावके आवेगसे जिस

है और यदि कहीं आघात पा जाती है तो क्रोधका कराल

व्रतोत्सव-पर्व

व्रतोत्सव-पर्व

तृतीया रात्रिमें २।५० बजेतक | शनि | श्रवण 💛 १।३३ बजेतक

पंचमी 🔐 १०।१३ बजेतक | सोम | शतभिषा 😗 १०।३४ बजेतक

षष्ठी 🦙 ७।४६ बजेतक 🗗 मंगल 🗸 ५० भा० 😗 ८।५६ बजेतक

बुध

गुरु

शुक्र शनि

रवि

बुध

भरणी

आर्द्रा

संख्या ६]

द्वितीया रात्रिशेष ४। ४८ बजेतक

सप्तमी सायं ५। १७ बजेतक

अष्टमी दिनमें २। ५२ बजेतक

नवमी 🦙 १२।३६ बजेतक

दशमी 🕖 १०। ३४ बजेतक

एकादशी " ८।५० बजेतक

द्वादशी 🦙 ७। २७ बजेतक

त्रयोदशी प्रात: ६। ३१ बजेतक

चतुर्दशी <table-cell-rows> ६।२ बजेतक

चतुर्थी 🗤 १०। ५६ बजेतक सोम

पंचमी 🗤 १२।५५ बजेतक मंगल

चतुर्थी " १२। ३६ बजेतक | रवि

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म-ऋतु, अधिक आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि नक्षत्र

दिनांक

धनिष्ठा '' १२।९ बजेतक

उ० भा० ७।१५ बजेतक

रेवती सायं ५।४० बजेतक

अश्विनी दिनमें ४।१४ बजेतक १० 🕠

कृत्तिका '' २।१२ बजेतक १२ ''

सोम रोहिणी 😗 १।४१ बजेतक १३ 🕠

मंगल मृगशिरा 😗 १।३८ बजेतक १४ 🕠

😗 ३।३ बजेतक ११ ᢊ

😗 २।१ बजेतक १५

8 "

4 ,,

ξ "

9 ,,

6 11

9 ,,

प्रतिपदा प्रात: ६।२७ बजेतक शुक्र उ० षा० रात्रिमें २।४२ बजेतक

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

३ जुलाई **मकरराशि** दिनमें ९।१८ बजेसे।

भद्रा दिनमें ३।४९ बजेसे रात्रिमें २।५० बजेतक।

कुंभराशि दिनमें १२।५१ बजेसे, पंचकारम्भ दिनमें १२।५१ बजे,

संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीवृत, चन्द्रोदय रात्रिमें ९। ३० बजे।

पुनर्वसुका सूर्य रात्रिमें १। ४४ बजे।

भद्रा रात्रिमें ७। ४६ बजेसे, मीनराशि दिनमें ३। २१ बजेसे। भद्रा प्रात: ६। ३१ बजेतक, मूल रात्रिमें ७। १५ बजेसे।

मेषराशि सायं ५।४० बजेसे, **पंचक समाप्त** सायं ५।४० बजे।

भद्रा रात्रिमें ११। ३५ बजेसे, मूल दिनमें ४। १४ बजेतक। भद्रा दिनमें १०। ३४ बजेतक, वृषराशि रात्रिमें ८। ५० बजेसे।

पुरुषोत्तमी एकादशीव्रत (सबका)। मिथुनराशि रात्रिमें १। ३९ बजेसे, सोमप्रदोषव्रत।

भद्रा प्रातः ६। ३१ बजेसे सायं ६। १६ बजेतक। श्राद्धकी अमावस्या।

भद्रा दिनमें १०। ५६ बजेतक, पुष्यका सूर्य रात्रिमें ३। १० बजे।

पुनर्वसु 😗 २।५७ बजेतक १६ 🕠 कर्कराशि दिनमें ८। ४३ बजेसे, अमावस्या। अमावस्या सायं ६।४ बजेतक गुरु

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म-वर्षा-ऋतु, शुद्ध आषाढ़ शुक्लपक्ष तिथि वार

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि नक्षत्र दिनांक पुष्य दिनमें ४। २३ बजेतक १७ जुलाई **कर्क-संक्रान्ति** दिनमें २। ५४ बजे, **वर्षा-ऋतु प्रारम्भ, मूल** दिनमें प्रतिपदा प्रात: ६। ३९ बजेतक राक्र

४। २३ बजेसे। आश्लेषा सायं ६।१४ बजेतक १८ श्रीजगदीशस्थ-यात्रा, सिंहराशि सायं ६। १४ बजेसे। द्वितीया दिनमें ७। ३९ बजेतक शिनि मघा रात्रिमें ८। २९ बजेतक १९ तृतीया 😗 ९।८ बजेतक रिव भद्रा रात्रिमें १०। १ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीवृत, मूल

रात्रिमें ८। २९ बजेतक।

कन्याराशि प्रातः ५।३९ बजेसे।

षष्ठी 🗤 २।५६ बजेतक बुध हस्त रात्रिशेष ४।१२ बजेतक श्रीस्कन्दषष्ठी। २२ ,, भद्रा दिनमें ४। ४८ बजेसे, तुलाराशि सायं ५। २२ बजेसे, सायन सप्तमी 🕶 ४। ४८ बजेतक 🕂 गुरु चित्रा अहोरात्र २३ सिंहका सूर्य रात्रिमें ९।५ बजे।

पु० फा० ११ १० बजेतक २०

उ० फा० ११ १ ३७ बजेतक

अष्टमी सायं ६ । २३ बजेतक शुक्र चित्रा प्रातः ६। ३३ बजेतक **भद्रा** प्रातः ५। ३६ बजेतक। २४ स्वाती दिनमें ८। ३५ बजेतक । २५ वृश्चिकराशि रात्रिमें ३।४५ बजेसे। नवमी रात्रिमें ७। ३४ बजेतक शिन "

दशमी ११८।१९ बजेतक रिव विशाखा '' १०।८ बजेतक २६ ,,

भद्रा दिनमें ८। २५ बजेसे रात्रिमें ८। ३१ बजेतक, हरिशयनी एकादशीव्रत एकादशी 🕶 ८। ३१) बजेतक 🖼 मोम अनुराधा 🗤 ११ । १५ बजेतक २७ ,, (सबका), मूल दिनमें ११। १५ बजेसे।

द्वादशी 😗 ८। ११ बजेतक 🗗 मंगल ज्येष्ठा ११११।५० बजेतक २८ ,, धनुराशि दिनमें ११।५० बजेसे, चातुर्मास्यव्रत प्रारम्भ। मुल '' ११।५७ बजेतक | २९ प्रदोषव्रत, मूल दिनमें ११। ५७ बजेतक। ,,

त्रयोदशी 🗤 ७। २४ बजेतक बुध पू० षा० '' ११। ३५ बजेतक ३० भद्रा सायं ६। १० बजेसे रात्रिशेष ५। २१ बजेतक, मकरराशि सायं चतुर्दशी सायं ६।१० बजेतक गुरु

५ । २३ बजेसे, **व्रत-पूर्णिमा ।** अमावस्या दिनमें ४। ३४ बजेतक शुक्र उ० षा० ११ १० । ५१ बजेतक | ३१ पूर्णिमा, गुरुपूर्णिमा।

कृपानुभूति गायपर हनुमत्कृपा

अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा कोई

घटना सन् २००० ई० की है। तब हम गाँव बीघड़

(हरियाणा)-में रहते थे, हमारे बेटेके ससुरने एक ट्रकसे हमारे पास एक ढाई-तीन वर्षीया बछिया (गाय)

भेजी एवं फोनद्वारा हमें सूचित करते हुए कहा कि इसे भी अपनी गायके साथ रखनेका कष्ट करें। वे लोग दूसरे शहरमें रहते थे। उनके पास गाय पालनेका कोई प्रबन्ध

नहीं था। हमने सोचा प्रबन्ध हो जानेपर वे वापस ले जायेंगे, सो हमने उसे घरसे संलग्न अपनी हवेलीमें

अपनी गाय, भैंसके साथ बँधवा दिया। हमारे खेतोंमें चारे-दानेकी कोई कमी नहीं थी, सेवादार भी थे।

बछिया दो माससे गर्भवती थी। कुछ ही महीनोंमें वह हृष्ट-पुष्ट सुन्दर गाय दिखायी देने लगी।

एक दिन दुधारू पशु खरीदनेवाले व्यापारी आ गये। उन्हीं दिनोंमें गाय ब्यानेके लिये तैयार खड़ी थी।

वे लोग ललचाई दृष्टिसे गायको देखते हुए मोल-भाव करने लगे। मेरे पतिद्वारा गाय बेचनेसे बार-बार इनकार करनेपर भी वे मोल बढ़ाते जा रहे थे। गाय बढ़िया नस्लकी एवं सुन्दर थी, व्यापारियोंने बीस हजार रुपये

देनेको कहा। उन दिनों एक बढ़िया गायकी कीमतसे यह राशि बहुत अधिक थी। मेरे पतिने शर्माजी (बेटेके ससूर)-को फोन मिलाया और गायको बेचनेके लिये

पूछा, परंतु उन्होंने गाय बेचनेसे इनकार कर दिया। उसके एक दिन पश्चात् रविवारको गाय ब्या गयी। सोमवार प्रात:तक तो वह स्वस्थ थी, मध्याह्नको नौकरके बतानेपर देखा तो गाय गर्दन लटकाकर खडी थी। तब

उसकी नजर उतारी गयी, देशी दवाइयाँ आदि भी दी गयीं, परंतु वह ठीक नहीं हुई, खाना-पीना छोड़कर बैठ गयी। शामको शहरसे चिकित्सकको बुलाया गया, उसकी

चिकित्सासे भी कुछ सुधार न हुआ। अगले दिन मंगलवारको पुनः पशु-चिकित्सक आया। उसने सब प्रकारसे प्रयत्न किया, परंतु गायके स्वास्थ्यमें कोई सुधार न हुआ।

दशा हो गयी। गाय पाँव फैलाकर लम्बी लेट गयी। डॉक्टरने

'मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की' वाली

चारा नहीं, इतना कह वे चले गये। अब बहुत संकट खड़ा हो गया कि गाय माताको शहर कैसे ले जाया जाय और फिर उसका पेट चिरवायें ? इस बीच यदि वह न बची तो हमें गोहत्याका पाप लगेगा। हम बहुत दुखी हुए।

उन दिनों मैं प्रत्येक मंगलवारको सुन्दरकाण्डका पाठ किया करती थी। सायंके चार बज चुके थे, मेरा पाठका समय हो गया था। मैंने बड़ी आतुरतासे हनुमान्जीसे गायकी

प्राणरक्षाकी प्रार्थना की और पाठ करने बैठ गयी। पाठ सम्पूर्ण करके मैं हनुमान्जीको मनाती हुई बड़ी आशासे गायकी ओर गयी, परंतु मेरी आशा निराशामें बदल गयी। गाय वैसे ही निश्चेष्ट पड़ी थी। मेरे पति अपने क्लीनिकसे पहले ही वहाँ आये खड़े थे। उन्होंने सजल नेत्रोंसे कहा

उसके गलेसे साँकल (रस्सी) निकाल दी। यह देखकर मेरा हदय काँप गया। मैं वापस घरकी ओर भागी। हनुमान्जीकी मूर्ति अभी चौकीपर ही विराजमान थी, मैं आकर उनके चरणोंपर गिर पड़ी और फूट-फूटकर रोने लगी। हे स्वामी! यह गाय हमारे पास अमानत (धरोहर) है। हम शर्माजीको क्या मुँह दिखायेंगे ? मैं संकटमोचनके नामकी दुहाई देते हुए बहुत पुकारती रही कि प्रभु! हमारी

लाज रखो। मैं बहुत देरतक उपालम्भ देते हुए आर्त पुकार

कि बस, गाय तो अभी जानेवाली है और फिर उन्होंने

करती रही। झोली फैलाकर भीख माँगती रही। तभी मुझे ऐसा लगा, जैसे साक्षात् हनुमान्जी बैठे मेरी पुकार सुन रहे हैं। जब मैं थक-हारकर उठी तो, खिंची हुई-सी अनायास ही हवेलीमें चली गयी, ज्यों ही मैं ड्योढ़ीमें गयी, देखा कि गाय उठकर बैठी है। मैं ख़ुशीसे चिल्ला पड़ी—'हे मेरे राम! गाय ठीक हो गयी।' सुनकर सब लोग वहाँ इकट्टे हो गये। तब हमारी प्रसन्नताका कोई पारावार न था। कुछ

दिनों पश्चात् शर्माजीने हमें आकर बताया कि वह गाय

उन्होंने अपनी बेटी (हमारी बहू)-को दानस्वरूपमें भेजी है। मैं हनुमान्जीकी अपार कृपा जो हमारे ऊपर हुई, उस कृतज्ञताका वर्णन करूँ, ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है। क्वातिकासम्भ कोईटऍली श्रीवार्सिनास्म डामीवेडैट. हुसुम्म harma | MADE WITH LOVE श्रीप्रिने त्रसम्बर्धात्र हुमीव

पढो, समझो और करो संख्या ६] पढ़ो, समझो और करो कुछ दिन बाद वह ससुरालसे गाँव आयी। उसने (१) नारीमें अद्भुत शक्ति अपने दु:खकी सब बातें हमारी माँको सुनायीं। माँने उसे यह बात तबकी है, जब मैं दस वर्षकी थी। हमारे आश्वासन दिया और फिर चन्द्र मास्टरको बुलाकर सब पड़ोसमें एक चन्द्रलाल मास्टर रहते थे। उनकी पहली बताया तथा कहा कि अब इसे ससुराल न भेजकर यहीं पत्नीका देहान्त हो गया था। उन्होंने दूसरा विवाह किया पढ़ाइये और किसी काममें लगा दीजिये, जिससे यह था। पहली पत्नीसे पुत्री हुई थी, जिसका नाम चम्पा था। अपना जीवन-यापन कर सके। पत्नीके भयसे चन्द्र उन्होंने सोचा तो यह था कि दूसरी पत्नीके आनेपर मास्टर अपने पास तो उसे नहीं रख सके, परंतु उन्होंने चम्पाको माँ मिल जायगी और वह सुखी हो जायगी, उसकी एक मौसीके पास भेज दिया। वह अकेली थी किंतु हुआ वही, जो प्राय: होता है। नयी पत्नी बड़ी और एक पाठशालामें अध्यापिका थी। उसने चम्पाको कर्कशा निकली। वह चम्पाको अकारण ही सताया बड़े प्रेमसे रखा और पढ़ाया। मैट्रिककी परीक्षा पास कर करती। चन्द्र मास्टर बहुत दुखी रहते। कभी-कभी कह लेनेपर वहीं पाठशालामें उसे अध्यापकीका काम भी भी बैठते कि यदि ऐसा पता होता कि दूसरा विवाह दिला दिया। अब चम्पा सुखसे रहने लगी। करनेसे इसका दु:ख बढ़ जायगा तो विवाह कभी न अचानक एक दिन उसके पिता चन्द्र मास्टर आये करता। किंतु अब क्या होनेवाला था? और वे उससे ससुराल चले जानेका आग्रह करने लगे; चम्पा मेरे साथ ही पढती थी। हम दोनों साथ-कारण कि चम्पाके पति बहुत अधिक बीमार थे। मौसीकी इच्छा तो नहीं थी, परंतु तब भी चन्दू मास्टरके कहनेसे साथ पढ़ने जाती। अपनी सौतेली माँद्वारा दिये जानेवाले उन्होंने चम्पाको कुछ दिनकी छुट्टियोंपर ससुराल भेज त्रासोंको वह मुझसे तथा हमारे घर आकर मेरी माँसे भी कहती। सुनकर हमारे नेत्रोंमें भी अश्रु आ जाते और हम दिया। वह ससुराल पहुँची तो देखा परिवारके सब लोग उसे समझा-बुझाकर घर भेजते। कुछ दिन बाद उसकी बहुत दुखी हैं। उसका पति किशोर मूर्च्छित अवस्थामें बीमार पड़ा है। वह तन-मनसे सेवामें जुट गयी। दिन-सौतेली मॉॅंके आग्रहसे उसका पढ़ना भी बन्द करा दिया गया और वह घरके काममें लगा दी गयी। नयी पत्नीने रातके परिश्रमके परिणामस्वरूप उसका पति ठीक हो अपने एक सम्बन्धीके यहाँ चम्पाका विवाह करा दिया। गया। थोडे ही दिनोंमें वह टहलने भी लगा। अब चम्पाने वर-पक्षसे उसने इसमें अच्छी-खासी रकम ली थी: अपनी नौकरीपर वापस जानेकी बात चलायी। ससुराल-क्योंकि लड़का धनी परिवारका होते हुए भी बिलकुल वालोंकी आज्ञा मिलनेपर वह अपने पतिके साथ मौसीके पास आ गयी। मौसीको किशोरका आना अच्छा नहीं मूर्ख-जैसा था। चम्पाने सोचा कि चलो, ससुरालमें जाकर तो सौतेली माँके त्राससे छूट जाऊँगी, किंतु उसे लगा था, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। चम्पा पतिके यहाँ भी वही दु:ख भोगनेको मिला। सास-ननद साथ दुसरा घर लेकर मौसीकी आज्ञासे अलग रहने लगी। अकारण परेशान करतीं। पति तो पागल-जैसा था ही। वह घरपर रहकर अपने पति किशोरको लगनपूर्वक उसको उलटा-सीधा पढाकर उससे वे चम्पाको पिटवातीं। पढ़ाती। कुछ दिनोंमें ही उसे मैट्रिक-परीक्षा दिला दी और अब उसे संसारमें कोई भी अपना न दीखता था। वह पास हो जानेपर अपनी पाठशालामें ही अध्यापक बना कई बार आत्महत्या करनेकी सोचती, परंतु पिताजीका दिया। प्राइवेट परीक्षा देकर उसने एम० ए० की परीक्षा स्मरण हो आता और रुक जाती। भी पास कर ली। पति किशोर उसका अब बहुत सम्मान

भाग ८९ करता। उनकी दो संतानें हुईं—एक पुत्र, एक पुत्री। संत श्रीबेनीमाधवदासजी महाराजका आचरण उच्चतम किशोर कभी-कभी कहता कि मैं अपने बच्चोंको इतना धार्मिक मूल्योंका साक्षात् उपदेश है। ऐसे महापुरुषकी अधिक पढ़ाऊँगा कि वह पढ़कर अपनी माँ-जितने स्मृतिको कोटिश: नमन।—श्रीनारायण तिवारी होशियार बन जायँ। उसके नेत्रोंमें चम्पाके प्रति अपार कृतज्ञता सदा दिखायी देती थी। गोमूत्रका चमत्कार यह सुयोग देखकर मुझे ऋषि-महर्षियोंकी वह में तहनालगेटके बाहर रेगर बस्ती शाहपुरा जिला-बात स्मरण हो आयी, जिसमें पतिव्रता नारीकी महिमा भीलवाड़ा, राजस्थानका रहनेवाला हूँ। मेरा पुत्र आशाराम बतायी गयी है और कहा है कि कुशल सद्गृहिणी चाहे रेगर, जिसकी आयु ७ वर्ष है काफी मन्दबुद्धि तथा दोनों तो परिवारका जीवन बदलकर सुखमय बना सकती है। पैरोंसे लड़खड़ाकर चलता था तथा चलते समय दोनों चम्पाने अपने एक पागल पतिको महान् विद्वान् बना पैर आपसमें टकराते थे। वह दौड़ नहीं पाता था। उसका दिया—अपनी सेवा और सद्व्यवहारके बलपर। नारी-इलाज बड़े-बड़े एलोपैथिक डॉक्टरों तथा आयुर्वेद-शक्तिकी इस महत्तापर मेरा मस्तक बरबस झुक जाता चिकित्सकसे भी कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। है।—रमा यादव मुझे जानकारी मिली कि शाहपुरामें ही भारतीय नस्लकी देशी गायके गोबर, गोमूत्रसे रिटायर गिरदावरजी (२) दुर्लभ है विश्राम जानकीलालजी पोरवाल इलाज करते हैं। मैं अपने अयोध्याके स्मृतिशेष सिद्ध संत श्रीबेनीमाधवदासजी पुत्रको उनके पास ले गया, इनके बताये अनुसार गायके महाराजका चरित्र अद्भुत, अद्भितीय और अप्रतिम ताजे गोबरको ताजे गोमूत्रके साथ बारीक पीसकर दोनों पैरों तथा सिरपर लगाकर एक माहतक प्रयोग किया। जीवदयाका उदाहरण था। इस प्रयोगसे मेरा पुत्र भला-चंगा हो गया। अब वह उन्हें गुरुकृपासे ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वे अतीतके किसी भी सिद्ध साधक, योगी, अवतार, अच्छी तरह चल-फिर लेता है और हलकी दौड भी पैगम्बर, गुरु, सम्प्रदायके आचार्यके दर्शन कर लेते थे। लगा लेता है। अब उसके मानसिक स्तरमें भी काफी प्रमाण ये कि स्वयं बहुत शिक्षित न होते हुए भी वे इन सुधार हो गया है।—सोहनलाल सिद्धोंकी भाषामें इनका दिया उपदेश या प्रसाद लिख (8) लेते थे। पर इस विस्मयकारी सिद्धिपर भारी है उनकी सहृदयताकी मिसाल अपनी भावदशा—जीव-प्रेम। वे नित्यकर्मके लिये ७ मार्च, सन् २०१४ ई० को रात ९-१० के आसपास मेरा पुत्र ब्लाकसे कार्य सम्पन्नकर अम्बेडकरनगर ब्रह्ममुहूर्तमें सरयू-किनारे बड़ी दूर जाते। स्नान-मार्जनके जनपदसे फैजाबाद-सुलतानपुर रोडपर अपने दो पश्चात् लौटते समय यदि मार्गमें पगडण्डीपर कोई कुत्ता भी सोता दिख जाय तो वे उससे एक फर्लांग दूर ही साथियोंसहित घर आ रहा था। सुलतानपुर बाईपास रुक जाते, बैठ जाते, अपनी गोमुखीसे नाम-स्मरण करने द्वारिकागंजसे वे दोनों अपने निवास सुलतानपुर शहर चले लगते। कभी-कभी घण्टों हो जाते, पर वे तभी उठते जब गये और मेरा पुत्र अकेले ही अपने घरकी सड़क स्वस्फूर्त वे श्वान महाशय उठकर अपने रास्ते जाते। लखनऊ-वाराणसी रोडकी ओर चल दिया। बाईपासपर किसीके पूछनेपर वे कहते—भैया, कलियुगमें बड़ी ही गोमती ब्रिजके पास सुलतानपुर शहरके करीबके कठिनाईसे चैन मिलता है, जीवको विश्राम दुर्लभ है। रहनेवाले एक मुसलिम ग्राम-प्रधानका ढाबा है। ढाबेके अकारण काहेको उसका विश्राम भंग करूँ। आसपास प्राय: ट्रक-टैंकर आदि खड़े रहते हैं, जो कि

संख्या ६] पढ़ो, समझं	ो और करो ४९
**************************************	**************************************
प्रायः रोडसे सटे रहते हैं। सामनेसे आ रही ट्रककी	दिया कि 'हृदयकी एक सफेद नसमें चरबीकी परत
लाइटसे चौंधियाकर मेरे बेटेकी मोटर साइकिल खड़े	जम गयी है; उसे साफ करनेकी कोई ओषधि ही नहीं
टैंकरमें घुस गयी। हैलमेटके कारण शिरमें तो चोट नहीं	है। किसी मोटी नसका टुकड़ा काटकर यहाँ लगानेसे
आयी, परंतु जहाँ हैलमेट क्रेक था, वहाँ तथा कई जगह	रोग मिटकर शान्ति मिल सकती है या नहीं—यह
शरीरमें चोट लगी। दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर हो गया,	निश्चित नहीं है। अमेरिकामें वर्ष १९७८ ई० में ऐसे
परंतु प्रभुकृपासे जीवन बच गया। ढाबेपर घटी इस घटना	१,३५,००० ऑपरेशन हुए, परंतु इसमें रोगी व्यक्ति
की खबर पाकर प्रधानजीने तुरंत पुलिस तथा एम्बुलेंसको	पूर्णरूपसे स्वस्थ नहीं होते। उस समयतक अमेरिकामें
सूचना दी तथा सदर हॉस्पिटल सुलतानपुरमें एडिमट	ऐसे ५ लाख व्यक्ति थे, जिन्हें यह रोग हुआ था।'
कराया। इनका पैसा तथा कागजात सुरक्षितकर इनके	मुझे लगा कि मेरा ऐसी अवस्थामें जीवित रहना
मोबाइलसे फोन मिलाना शुरू किया। ईश्वरकी कृपासे	व्यर्थ है। इतनेमें समाचार मिला कि भारतके एक
फोनपर जो भी सूचना पाता, अस्पताल पहुँच जाता। मेरे	योगी अमेरिका आये हैं और असाध्य रोगोंका कुशलतासे
सम्बन्धी, रिश्तेदार आदि अपनी गाड़ीसे आवश्यक सामान	उपचार करते हैं। मैं उनसे मिला। उन्होंने मेरी स्थिति
आदि लेकर मुझे सूचित करते हुए वहाँ पहुँचे। मैं लगभग	समझकर यौगिक उपचार प्रारम्भ किये; आयुर्वेदिक
ग्यारह बजे रातमें सुलतानपुर पहुँचा। मेरे सुलतानपुर	औषधि दी; आसन भी कराये; आहार-विहार संयमित
पहुँचनेके बाद ही वे सज्जन वहाँसे यह कहते हुए हटे	कराये। ध्यानमें बैठने लगा और प्राणायाम सीखा।
कि पैसा, सिफारिश जिसकी भी आवश्यकता हो मेरे इस	इतनेमें योगीजी भारत चले गये। मैं दूसरे योगियोंसे
नम्बरपर फोन कीजियेगा। हम लोग रातमें ही बेटेको ट्रामा	मिला, परंतु वह सब व्यर्थ गया। मैंने भारतमें गये हुए उन
सेण्टर लखनऊ ले गये। वहाँके इलाजसे मेरा बेटा थोड़े	योगीजीको उनके निवास-स्थानपर तारसे सूचना दी कि मैं
दिनमें स्वस्थ हो गया। मैं यह सोचता हूँ कि उस वीरान	भारत आ रहा हूँ। वे शिमलामें थे। उन्होंने सहर्ष मेरा
सुनसान दुर्घटना-स्थलपर अगर यह महामानव न होता	स्वागत किया और अपने साथ घुमाने ले गये।
तो ? यह सोचकर मेरी रूह कॉॅंप उठती है। इतना ही	आश्चर्य कि उनके साथ मैं पर्वतोंपर चढ़ा और
नहीं वे एक माह बाद मेरे घर आये और कहा कि आपकी	उतरा, परंतु शरीरमें कहीं पीड़ा न हुई। योगीजीने कहा—
क्षतिग्रस्त मोटर साइकिल बनवाकर भेजूँ अथवा उसी	'अब तुमको भी विश्वास हो गया होगा कि रोग नहीं रहा
रूपमें। उनको देखकर उनके कारनामोंसे आँखोंसे आँसू	है, परंतु आहार-विहार ठीक रखना, आसन करते रहना,
बरबस छलक पड़ते हैं। उन्होंने एक मुसलमानकी	शरीरका यन्त्र खराब न हो, इसका ध्यान रखना।'
मुसल्लम ईमानकी ज्वलन्त तस्वीर प्रस्तुत की। उनके इस	थोड़े दिनोंके बाद मैं उनसे अलग हुआ। मैं एकदम
परोपकारी कार्यको सोचकर उनको कृतज्ञता ज्ञापन करता	स्वस्थ हो गया था। मेरी भारतवासियोंसे विनती है कि
हूँ।—विश्वनाथ पाण्डेय	संसारभरमें फैल रहे हृदयरोगको मिटानेकी जो कला
(५)	आपके पास है, वह विश्वमें किसीके पास नहीं है।
आयुर्वेदके प्रचारकी आवश्यकता	उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। उसका गौरव आप
सन् १९७९ ई० के सितम्बरकी बात है। एक	सबको बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार आप विश्वका
दिन अचानक मेरी छातीमें दर्द प्रारम्भ हुआ। कुर्सी	कल्याण अवश्य करेंगे। योगासन आदि आयुर्वेदके जो
उठाकर दूसरे स्थानपर रखनेपर ही हाँफने लगता और	अंग हैं, उन सबको विशुद्ध रखना और उनमें श्रद्धा
चक्कर आने लगते। डॉक्टरोंने निरीक्षण करके बता	बढ़ाना चाहिये।—माइकेल बी० गुडमेन
	

मनन करने योग्य

गो-सेवा तथा भगवन्नामकी महिमा

ऋतम्भर नामके एक राजा थे। उनके कई स्त्रियाँ निन्दा करनेवाले-इन दोनों महान् पापियोंका निस्तार

थीं, पर कोई सन्तति नहीं थी। एक दिन अकस्मात् उनके नहीं हो सकता। जो नराधम मनमें भी गौओंको दु:ख

घर महर्षि जाबालि आ पहुँचे। राजाने स्वागत-सत्कारके देनेकी इच्छा करता है, उसे चौदह इन्द्रों (मन्वन्तरोंके)

बाद संतानप्राप्तिके लिये उपाय पूछा। महर्षिने गायोंकी

कालतक नरकमें रहना पड़ता है। जो अभागा मनुष्य एक

महिमाका गान करते हुए कहा कि भगवान् विष्णु, गौ बार भी भगवान् हरिकी निन्दा करता है, वह अपने पुत्र-

पौत्रोंके साथ नरकमें जाता है। इसलिये राजन्! जो

और भगवान् शंकरकी कृपासे पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है।

मनुष्य जान-बूझकर भगवान्की निन्दा और गौओंको

राजाने आदरपूर्वक उनसे पूछा—'मुने! गौकी पूजा

किस प्रकार की जानी चाहिये और उससे क्या फल होगा?'

दु:ख देता है, उसे नरकसे मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती, परंतु अज्ञानसे किये हुए गो-वधका प्रायश्चित्त

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

है। तुम राजा ऋतुपर्णके पास जाओ, वे तुम्हें उचित परामर्श देंगे।'

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 भगवान श्रीरामका भजन कीजिये और उनको सन्तृष्ट करनेमें लगिये। वे तृष्ट होकर

नामका स्मरण करते हुए गो-सेवाके लिये महान् वनमें

होकर कृपामयी देवी कामधेनुने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया और फिर वे अन्तर्धान हो गयीं। उसी

आपके हृदयकी समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देंगे और

आपके इस अज्ञानकृत गोहत्या-पापको भी नष्ट कर देंगे।'

सेवाव्रती राजा ऋतम्भर भगवान् श्रीरामके भजन-स्मरणसे

पवित्रात्मा होकर पुनः व्रतपालनमें लग गये। वे प्राणिमात्रके

हित-साधनमें लगकर निरन्तर भगवान् श्रीरामचन्द्रके

महाराज ऋतुपर्णसे आदेश प्राप्त करके गो-

जाबालिमुनिके आज्ञानुसार राजा

चले गये। कुछ दिनोंके पश्चात् उनकी सेवासे सन्तुष्ट

वरके फलस्वरूप नरेन्द्र ऋतम्भरके घर परम भक्त

िभाग ८९

^{हें} HIKI GUISTA BESESTU SETVER ARTISUMUSE BURGA ARTISUMU ARTISUMUSE BURGA ARTISUMUSE BURGA BUR

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)	æ
212	हिन्दी-बालपोथी (भाग-२)	ų
684	हिन्दी-बालपोथी (भाग-३)	ų
764	हिन्दी-बालपोथी (भाग-४)	१२
765	हिन्दी - बालपोथी (भाग-५)	१२

श्रीमद्देवीभागवतमहापुराणके विभिन्न संस्करण

'श्रीमदेवीभागवतमहापुराण'—[सचित्र, मूल श्लोक, हिन्दी-व्याख्यासहित], (कोड 1897-1898) दो खण्डोंमें — इस महापुराणको (मूल श्लोक भाषा-टीकासिहत)-दो खण्डोंमें प्रकाशित किया गया है। देवीभागवतके कथा-पारायण एवं अनुष्ठानके परम्पराकी दृष्टिसे इसमें पाठिविधि, सांगोपांग पूजन-अर्चनहवनका विधान तथा नवाह्नपारायणके तिथिक्रमका भी उल्लेख किया गया है। दोनों खण्डोंका मूल्य ₹४०० केवल हिन्दी [अठारह हजार श्लोकोंका श्लोक-संख्यासिहत भाषानुवाद] (कोड 1793-1842)—दोनों खण्डोंका मूल्य ₹२०० (अलग-अलग खण्ड भी उपलब्ध)। (कोड 1133) संक्षिप्त श्रीमदेवीभागवत (मोटा टाइप)-केवल हिन्दी मूल्य ₹२४०, (कोड 1770) मूलमात्रम् मूल्य ₹१६५ भी उपलब्ध।

'गीताप्रेस' गोरखपुरकी निजी दूकानें

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 मेंशन, 8/1 एम, रेसकोर्स कोलकाता- गोबिन्दभवन; 151, महात्मा गाँधी रोड

मुम्बई-

राँची-

गोरखपुर- गीताप्रेस—पो॰ गीताप्रेस चेनाई - इलेक्ट्रो हाउस नं॰ 23, रामनाथन स्ट्रीट किल पोक

जलगाँव- 7, भीमिसंह 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 क्रास, लालबाग रोड भीलवाड़ा- जी 7, आकार टावर, सी ब्लाक, गान्धीनगर

> 282, सामलदास गाँधी मार्ग (प्रिन्सेस स्ट्रीट) कार्ट सराय रोड, अपर बाजार, बिड्ला गद्दीके प्रथम तलपर

रायपुर- मित्तल कॉम्प्लेक्स, गंजपारा, तेलघानी चौक (छत्तीसगढ़) वाराणसी- 59/9, नीचीबाग सुरत- वैभव एपार्टमेन्ट, भटार रोड

हरिद्वार- सब्जीमण्डी, मोतीबाजार <mark>हैदराबाद</mark>- 41, 4-4-1, दिलशाद प्लाजा, सुल्तान बाजार

इन स्टेशन-स्टालोंपर कल्याणके ग्राहक बन सकते हैं

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

(नं॰ 1); **हावड़ा** (नं॰ 5 तथा 18 दोनोंपर); **कोलकाता** (नं॰ 1); **सियालदा मेन** (नं॰ 8); **आसनसोल** (नं॰ 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 [आं० 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 सत्यसाईं 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।

प्र० ति० २०-५-२०१५

रजि० समाचारपत्र—रजि०नं० २३०८/५७ पंजीकृत संख्या—NP/GR-13/2014-2016

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT | LICENCE No. WPP/GR-03/2014–2016

कल्याण-ग्राहकोंसे आवश्यक निवेदन

भगवत्प्राप्ति—आत्मोद्धारके संसाधनोंमें 'सेवा' की अपूर्व मिहमा है। सेवाधर्म इतना विलक्षण तथा मिहमामण्डित है कि इसका निर्वाह करने और निःस्वार्थ सेवाकी सीख देनेके लिये स्वयं भगवान् भी अपने निजधामका पित्यागकर 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 भगवच्चरणारिवन्दोंमें अनुराग उत्पन्न करा देना। सेवाधर्मकी उपेक्षा, अवहेलनाका ही यह पिरणाम 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 तरित स तरित स लोकांस्तारयित।'

'कल्याण' के वर्तमान वर्षके विशेषाङ्क 'सेवा-अङ्क' की कुछ ही प्रतियाँ [मासिक अङ्कोंके साथ] उपलब्ध रह गयी हैं। अत: किसीको ग्राहक बनाना चाहें या उपहारमें भिजवाना चाहें तो रकम भेजनेके साथ पूरा पता [पिनकोड एवं मोबाइल नम्बर सिहत] 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।

'ess.org पर Online Magazine Subscription option की click कर। व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो०—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

आध्यात्मिक कहानियाँ (कोड 2002)—लेखनीके जादूगर स्व०सुदर्शन 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। मुल्य ₹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-निचकेता-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 चिरितावली (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

मासिक 'कल्याण' kalyan-gitapress.org पर मुफ्त पढ़ें।