

* ॐ श्रीपरमात्मने नमः *

कल्याण

मूल्य १० रुपये

वर्ष
९९

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
३

कालिय-उद्धार

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

B.K. Mishra

यज्ञकी रक्षा

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

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

वर्ष
९९

गोरखपुर, सौर चैत्र, वि० सं० २०७३, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, मार्च २०१७ ई०

संख्या
३

पूर्ण संख्या १०८४

श्रीराम-लक्ष्मणद्वारा विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा

पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन ।
कृपासिंधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन ॥
अरुन नयन उर बाहु बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला ॥
कटि पट पीत कसें बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा ॥
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥
प्रभु ब्रह्मन्यदेव मैं जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥
चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि धाई ॥
एकहिं बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥
तब रिषि निज नाथहि जियँ चीन्ही । बिद्यानिधि कहूँ बिद्या दीन्ही ॥
जाते लाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥
आयुध सर्व समर्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि ।
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥
प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥
होम करन लागे मुनि झारी । आपु रहे मख कीं रखवारी ॥

[श्रीरामचरितमानस]

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

(संस्करण २,१५,०००)

कल्याण, सौर चैत्र, वि० सं० २०७३, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, मार्च २०१७ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- श्रीराम-लक्ष्मणद्वारा विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा	३	१६- आत्मसम्मानके आगे कुछ भी नहीं	
२- कल्याण	५	[महारानी पद्मिनीकी शौर्यकथा] (श्रीसौजन्यजी गोयल)	२५
३- कालिय-उद्धार [आवरणचित्र-परिचय]	६	१७- चार पुरुषार्थ (डॉ० श्रीकृष्णजी द० देशमुख)	
४- शिव-तत्त्व (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	७	[अनुवाद—श्रीमिलिन्दजी काले]	
५- स्मरण तथा चिन्तन योग्य विचार [संतवाणी]		[प्रेषिका—श्रीमती मुक्ता वाल्वेकर]	२७
[प्रस्तुति—श्रीहृदयनाथजी चतुर्वेदी]	९	१८- शहजादी जेबुनिसापर सरस्वतीदेवीकी कृपा	
६- परदोष-दर्शन—घाटेका सौदा (पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)	१०	[ऐतिहासिक कहानी] (श्रीअशोककुमारजी चटर्जी)	३१
७- मानवकी माँग		१९- द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह [ज्योतिर्लिंग-परिचय]	३२
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)	१२	२०- शिवयोगी संत तिरुमूलर [संत-चरित] (श्रीरामलालजी)	३३
८- भजनमें एक बड़ी बाधा		२१- मन्दिरका मान [कहानी] (श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र')	३६
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ...	१३	२२- 'विश्वनाथ! तेरी जय हो!' [कविता]	
९- समुद्र-गर्जन (संत श्रीभूपेन्द्रनाथजी सान्याल)	१५	(श्रीयुत डॉ० श्रीरंजन सूरिदेवजी, एम० ए०, पी-एच० डी०)	४०
१०- महान् वैज्ञानिककी विनम्रता	१६	२३- पूज्या गोमाता (श्रीरामस्वरूपदासजी पाण्डेय)	४१
११- साधकोंके प्रति—		२४- 'गोमाता है विश्व की माता' [कविता] (पं० श्रीकृष्णजी शर्मा)	४२
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१७	२५- साधनोपयोगी पत्र	४३
१२- सत्संगकी महिमा	१९	२६- व्रतोत्सव-पर्व [वैशाखमासके व्रतपर्व]	४५
१३- भक्ति-साधनाका लोकमंगल पक्ष (स्वामी श्रीरामराज्यम्जी)	२०	२७- कृपानुभूति	४६
१४- 'फागुन लाग्यो सखी जब तैं...' (श्रीअर्जुनलालजी बन्सल) ...	२३	२८- पढ़ो, समझो और करो	४७
१५- 'होरी खेलत हैं गिरधारी' [कविता] (भक्तिमती मीराबाई) ..	२४	२९- मनन करने योग्य	५०

चित्र-सूची

१- कालिय-उद्धार	(रंगीन) आवरण-पृष्ठ	७- राजपूतों और यवनोंका युद्ध	(इकरंगा)	२६
२- यज्ञकी रक्षा	(") मुख-पृष्ठ	८- राजपूत नारियोंका		
३- कालिय-उद्धार	(इकरंगा)	जौहरव्रत	(")	२६
४- रानी सुरचिका ध्रुवको डाँटना	(")	९- श्रीमल्लिकार्जुन मन्दिर	(")	३२
५- ध्रुवको भगवद्दर्शन	(")	१०- श्रीमल्लिकार्जुन शिवलिंग	(")	३२
६- भगवान् शंकरका विषपान	(")	११- ययातिका पतन	(")	५०

एकवर्षीय शुल्क

सजिल्द ₹२२०

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

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

जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥

विदेशमें Air Mail }
सजिल्द शुल्क }

वार्षिक US\$ 50 (₹3000)
पंचवर्षीय US\$ 250 (₹15,000)

{ Us Cheque Collection
{ Charges 6\$ Extra

पंचवर्षीय शुल्क

सजिल्द ₹११००

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

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

website : gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

09235400242/244

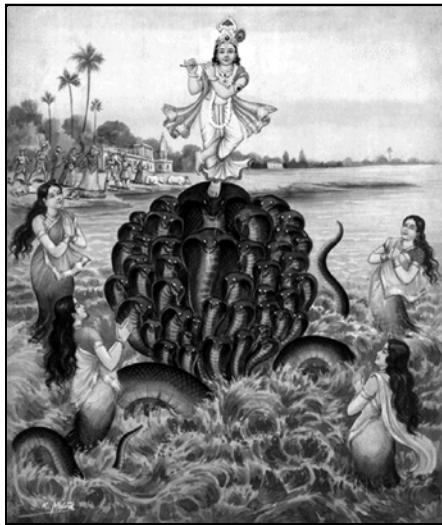
सदस्यता-शुल्क—व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो० गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर को भेजें।

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

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

‘शिव’

कालिय-उद्धार

एक दिन बलरामजीको साथमें लिये बिना ही श्रीकृष्ण स्वयं ग्वाल-बालोंके साथ गाय चराने चले आये। यमुनाके तटपर आकर गौओं और बालकोंने उस विषाक्त जलको पी लिया, जिसे नागराज कालियने अपने विषसे दूषित कर दिया था। उस जलको पीकर बहुत-सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानीके निकट ही गिर पड़े। यह देख सर्वपापहारी साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णका चित्त दयासे द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टिसे देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बरको कमरमें कसकर बाँध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम्बवृक्षपर चढ़ गये और उसकी ऊँची डालसे उस विष-दूषित जलमें कूद पड़े। भगवान् श्रीकृष्णके कूदनेसे वह दूषितजल चक्कर काटकर ऊपरको उछला। यमुनाके उस भागमें कालियनाग रहता था। भँवर उठनेसे उस सर्पका भवन इस तरह चक्कर काटने लगा, जैसे जलमें पानीके भौरें घूमते हैं। उस समय सौ फणोंसे युक्त फणिराज कालिय क्रुद्ध हो उठा और माधवको दाँतोंसे डँसते हुए उसने अपने शरीरसे उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्रीकृष्ण अपने शरीरको बड़ा करके उसके बन्धनसे छूट गये और उस सर्पराजकी पूँछ पकड़कर उसे इधर-उधर घुमाने लगे। घुमाते-घुमाते उन्होंने उसे पानीमें गिराकर पुनः दोनों हाथोंसे उठा लिया और तुरंत उसे सौ धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराजने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्रीहरिका बायाँ हाथ पकड़ लिया। तब श्रीहरिने उस नागराजको DisCORD SeRveR Https://dsc.org/

प्रकार दबा दिया, जैसे गरुड किसी नागको रगड़ दे। फिर अपने सौ मुखोंको बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूँछ पकड़कर श्रीकृष्ण उसे सौ धनुष दूर खींच ले गये। श्रीकृष्णके हाथसे सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डँस लिया। यह देख अपनेमें त्रिभुवनका बल धारण करनेवाले श्रीहरिने उस सर्पको एक मुक्का मारा। श्रीकृष्णके मुक्केकी चोट खाकर वह सर्प मूर्च्छित हो अपनी सुध-बुध खो बैठा। तदनन्तर अपने सौ मुखोंको आनत करके वह श्रीकृष्णके सामने स्थित हुआ। उसके सौ फन सौ मणियोंके प्रकाशसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे। श्रीकृष्ण उन फनोंपर चढ़ गये और मनोहर नट-वेष धारण करके नटकी भाँति नृत्य करने लगे। उस समय नटराजकी भाँति सुन्दर ताण्डव करनेवाले श्रीकृष्णके ऊपर देवतालोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नतापूर्वक वीणा, ढोल, नगारे तथा बाँसुरी बजाने लगे। तालके साथ पदविन्यास करनेसे श्रीकृष्णने लम्बी साँस खींचते हुए महाकाय कालियके बहुत-से उज्ज्वल फनोंको भग्न कर दिया। उसी समय भयसे विह्वल हुई नागपत्नियाँ आ पहुँचीं और भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करके गद्गद वाणीद्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगीं—भगवन्! आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्रीकृष्णचन्द्रको हमारा बारम्बार नमस्कार है। ब्रजके अधीश्वर आप श्रीराधावल्लभको नमस्कार है। नन्दके लाला एवं यशोदानन्दनको नमस्कार है। परमदेव! आप इस नागकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। तीनों लोकोंमें आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देनेवाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात् परात्पर श्रीहरि हैं और लीलासे ही स्वच्छन्दतापूर्वक नाना प्रकारके श्रीविग्रहोंका विस्तार करते हैं।

अबतक कालियनागका गर्व चूर्ण हो गया था। नागपत्नियोंद्वारा किये गये इस स्तवनके पश्चात् वह श्रीकृष्णसे बोला—‘भगवन्! पूर्णकाम परमेश्वर! मेरी रक्षा कीजिये।’ ‘पाहि-पाहि’ कहता हुआ कालियनाग भगवान् श्रीहरिके सम्मुख आकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा। तब उन जनार्दनदेवने उससे कहा—तुम अपनी पत्नियों और सुहृदोंके साथ रमणकद्वीपमें चले जाओ। तुम्हारे मस्तकपर मेरे चरणोंके चिह्न बन गये हैं, इसलिये अब गरुड तुम्हें

शिव-तत्त्व

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

[गतांक २ पृ०-सं० ८ से आगे]

विज्ञानानन्दधन परमात्माके वेदोंमें दो स्वरूप माने गये हैं। प्रकृतिरहित ब्रह्मको निर्गुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अंशमें प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है, उस प्रकृतिसहित ब्रह्मके अंशको सगुण कहते हैं। सगुण ब्रह्मके भी दो भेद माने गये हैं—एक निराकार, दूसरा साकार। उस निराकार सगुण ब्रह्मको ही महेश्वर, परमेश्वर आदि नामोंसे पुकारा जाता है। वही सर्वव्यापी, निराकार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन तीनों रूपोंमें प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते हैं। इस प्रकार पाँच रूपोंमें विभक्त—से हुए परात्पर, परब्रह्म परमात्माको ही शिवके उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महाविष्णु और शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं। श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभीके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं। शिवके उपासक नित्य विज्ञानानन्दधन निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको महेश्वर; सृष्टिके उत्पन्न करनेवालेको ब्रह्मा; पालनकर्ताको विष्णु और संहारकर्ताको रुद्र कहते हैं और इन पाँचोंको ही शिवका रूप बतलाते हैं। भगवान् विष्णुके प्रति भगवान् महेश्वर कहते हैं—

त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया ।
सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कलोऽपि सदा हरे ॥
यथा च ज्योतिषः सङ्गाज्जलादेः स्पर्शता न वै ।
तथा ममागुणस्यापि संयोगाद्बन्धनं न हि ॥
यथैकस्या मृदो भेदो नास्ति पात्रे न वस्तुतः ।
यथैकस्य समुद्रस्य विकारो नैव वस्तुतः ॥
एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां च न दृश्यं भेदकारणम् ।
वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम ॥
अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति ।
एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत् ॥
तथापीह मदीयं वै शिवरूपं सनातनम् ।
मूलभूतं सदा प्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तकम् ॥

(शिव० ज्ञान० ४।४१, ४४, ४८—५१)

‘हे विष्णो! हे हरे!! मैं स्वभावसे निर्गुण होता

हुआ भी संसारकी रचना, स्थिति एवं प्रलयके लिये रज, सत्त्व आदि गुणोंसे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—इन नामोंके द्वारा तीन रूपोंमें विभक्त हो रहा हूँ। जिस प्रकार जलादिके संसर्गसे अर्थात् उनमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे सूर्य आदि ज्योतियोंमें उसका सम्पर्क नहीं होता, उसी प्रकार मुझ निर्गुणका भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता। मिट्टीके नाना प्रकारके पात्रोंमें केवल नाम और आकारका ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है—एक मिट्टी ही है। समुद्रके भी फेन, बुदबुदे, तरंगादि विकार लक्षित होते हैं; वस्तुतः समुद्र एक ही है। यह समझकर आपलोगोंको भेदका कोई कारण न देखना चाहिये। वस्तुतः सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ये ब्रह्माजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमूर्ति उत्पन्न होगी—ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद ही बन्धनका कारण है। फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप नित्य, सनातन एवं सबका मूलस्वरूप कहा गया है। यही सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत परब्रह्म है।’

साक्षात् महेश्वरके इन वचनोंसे उनका ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’—नित्य विज्ञानानन्दधन निर्गुणरूप, सर्वव्यापी, सगुण, निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप—ये पाँचों सिद्ध होते हैं। यही सदाशिव पंचवक्त्र हैं।

इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्मको महाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्मको वासुदेव तथा सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले रूपोंको क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। महर्षि पराशर भगवान् विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च ।
वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥
एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः ।
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥
सर्गस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः ।
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥

उपर्युक्त वचनोंसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसहित पाँचों रूपोंका होना सिद्ध होता है। अशक्तसे तो परात्पर परब्रह्मस्वरूप एवं कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सगुणरूप तथा उत्पत्ति, पालन और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा,

‘आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात् अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूपसे विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं। आप अरूप होते हुए भी अखिल विश्वके परम कारण हैं। आप एक होते हुए भी माया-संवलित होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं। संसारकी सृष्टिके समय आप ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, पालनके समय स्वप्नभामय विष्णुरूपसे व्यक्त होते हैं और प्रलयके समय मुद्ग शर्व (रुद्र)-का रूप धारण कर लेते हैं। [क्रमशः]

[प्रस्तुति—श्रीहृदयनाथजी चतुर्वेदी]

परदोष-दर्शन—घाटेका सौदा

(पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)

भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जा कर नाम।

परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरीसा ॥

खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥

(रा०च०मा० १२०।२२)

(रा०च०मा० ७।५८)

अर्थात्—

गरुड़जी चिन्तामें पड़ गये, यह सोचकर कहने लगे—

अहिंसासे बढ़कर कोई पुण्य नहीं।

मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुँ निरखि।

परनिंदासे बढ़कर कोई पाप नहीं।

चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥

×

×

×

(रा०च०मा० ७।६८ख)

भुशुण्डिजी इतना ही कहकर चुप नहीं हो गये।

कारण क्या है ?

उन्होंने निन्दकोंका श्रेणी-विभाजन भी कर दिया

जिनका नाम लेकर लोग भवबन्धनसे छूट जाते हैं, वे ही श्रीराम नागपाशमें बाँध लिये गये।

कि कौन प्रथम श्रेणी, कौन द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणीमें है तथा उन्हें चित्रगुप्तके दरबारमें कैसा और क्या दण्ड मिलता है ! उन्होंने बताया कि किसे किस योनिमें और किस नरकमें जाना पड़ता है—

मोह सताता है तो उसका निरसन होना ही चाहिये।

हर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई ॥

वे पहुँचे शिवजीके पास।

द्विज निंदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥

उन्होंने गरुड़जीको भेज दिया कागभुशुण्डिके पास। सोचा—

सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्राणी ॥

समुझइ खग खगही कै भाषा।

होहिं उलूक संत निंदा रत । मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥

(रा०च०मा० ७।६२।९)

सब कै निंदा जे जड़ करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥

×

×

×

(रा०च०मा० ७।१२१।२३—२७)

कागभुशुण्डिजीने अपने बुद्धिबलसे—ज्ञानसे श्रीरामकथा कहकर, समझाकर गरुड़जीके मोहका निरसन कर दिया।

मतलब !

निन्दा आपने की कि नरकका दरवाजा खुला।

प्रसन्न हो गये गरुड़जी। पर फिर भी कुछ शंकाएँ तो बनी ही रह गयीं। अद्भुत गोरखधंधा होता है शंकाओंका। अन्ततोगत्वा लौटते-लौटते उन्होंने तकाजा कर ही तो दिया—

हरिकी निन्दा हो या हरकी, गुरुकी निन्दा हो या गोविन्दकी, सुरकी निन्दा हो या भूसुरकी, वेद-शास्त्रकी निन्दा हो या संत-महात्माकी अथवा किसीकी भी निन्दा हो—नरक तो भोगना ही पड़ेगा और नाना प्रकारकी योनियोंमें चक्कर भी लगाना पड़ेगा। कोई मेढक बनेगा तो कोई कौआ, कोई उल्लू बनेगा तो कोई चमगादड़।

सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी।

इसीसे कहा गया है—

(रा०च०मा० ७।१२१।२)

पर निंदा सम अघ न गरीसा ॥

और कागभुशुण्डिजी तो बैठे ही थे शंका—

×

×

×

समाधानके लिये। गरुड़जीका पहला प्रश्न था—

कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला। कहहु कवन अघ परम कराला ॥

धर्मभीरु लोगोंकी बात तो निराली है। आधुनिक

(रा०च०मा० ७।१२१।६)

मानव—‘अपटुडेट’, ‘मार्डन’ मानव तो स्वर्ग और

Hinduism Discord Server <https://dsc.gg/dharma> । MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh...
भुशुण्डिजीने उत्तर दिया—
नरककी बातकी हवामें उड़ा देता है। कहता है—तुम

भी कहाँका पँवारा ले आये!

को जानै को जैहै जमपुर, को सुरपुर परधामको।

अजी! छोड़ो इन दकियानूसी पुराणपंथी बातोंको। बेवकूफोंको बरगलानेके लिये ये अच्छी हैं। हमें तो प्रत्यक्ष व्यवहारकी बात जँचती है। निन्दासे तो हमें तत्काल लाभ दीखता है। क्या खूब नगद सौदा है, उस हाथ दे, इस हाथ ले!

निन्दासे तो हमें प्रत्यक्ष लाभ होता है—अच्छी नौकरी मिल जाती है। नौकरीमें तरक्की हो जाती है। हमारा बॉस—मालिक हमसे प्रसन्न रहता है। हमारी आमदनी बढ़ती है। हमारा ठाट—बाट और वैभव बढ़ता है। परिणामस्वरूप समाजमें हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चुनावमें खड़े होनेपर हमें अच्छे वोट मिलते हैं। हमारा रुतबा बढ़ता है। हमारा पद और सम्मान बढ़ता है—फिर हम यह बढ़िया फसल काटनेसे क्यों चूकें? जिस सौदेमें हमें फायदा—ही-फायदा है, उसे हम क्यों छोड़ दें?

आजके जमानेमें निन्दासे बहुतोंको लाभ दीखता है। पर वस्तुतः वह लाभ है नहीं।

मेरा कहना है कि निन्दा तो सर्वथा घाटेका सौदा है। आप पछेंगे—‘सो कैसे?’

तो सुनिये—

बात है सन् १८४२ के शरत्कालकी—अमेरिकाकी।
‘स्पिंगफील्ड जर्नल’ नामके समाचारपत्रमें एक गुमनाम
चिट्ठी छपी। बड़ी चटपटी चिट्ठी थी वह।

जेम्स शील्ड्स नामक व्यक्तिकी बड़ी खिल्ली उड़ायी गयी थी उस चिट्ठीमें।

सारे नगरमें उस चिट्ठीकी चर्चा थी। लोगोंकी मुख्य वार्ताका विषय बन गयी वह चिट्ठी।

आयरिश राजनीतिज्ञ शील्ड्स आग-बबूला हो गया उस चिट्ठीको पढ़कर। लेखकका पता लगना कठिन तो था, फिर भी उसने पता लगा ही लिया।

वह जा पहुँचा अब्राहम लिंकनके पास और जाते ही गरजा—‘तुमने छपायी है यह गुमनाम चिट्ठी?’

लिंकन कुछ जवाब देते, इसके पहले ही शील्ड्स

गुराया—‘तुम्हारी यह मजाल? तुम्हें मुझसे द्वन्द्व-युद्ध करना पड़ेगा। अब या तो तुम्ही रहोगे या मैं ही।’

लिंगनने लाख कोशिश की द्वन्द्व टालनेकी, पर शील्ड्स अड़ गया और बोला—‘द्वन्द्व-युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा। मैं छोड़नेवाला नहीं। बोलो, लड़नेके लिये कौन-सा शस्त्र चुनते हो?’

लिंगनको आखिर चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। अपनी लंबी बाँहोंकी बात सोचकर उसने अश्वारोही चौड़ी तलवार पसंद की।

असिकलामें लिंकन प्रवीण न था, पर मरता क्या न करता? उसने एक प्रवीण व्यक्तिके पास जाकर तलवार चलानेकी कला सीख ली।

निश्चित तिथिपर मिसीसिपी नदीके तटवर्ती बालुका-
क्षेत्रमें दोनों नौजवान दो-दो हाथ करनेके लिये आ
पहुँचे ।

भला हो उनके सहायकोंका, जिन्होंने ऐन मौकैपर दोनोंको समझा-बुझाकर इस द्वन्द्वको टाल दिया, वरना कौन कह सकता है कि लिंकनका क्या होता ? सम्भव था कि अमेरिका ऐसे उदार, दयालु और तेजस्वी राष्ट्रपतिकी सेवाओंसे वंचित रह जाता।

हाँ, इस द्वन्द्वने लिंकनको एक अविस्मरणीय पाठ पढा दिया—

‘भूलकर भी किसीकी निन्दा न करो—न मुँहसे, न कलमसे, न प्रकट रूपसे, न प्रच्छन्न रूपसे।’

उसी दिनसे लिंकनने अपने जीवनकी पटरी बदल दी।

उसने अपने-आपपर संयमकी ऐसी कड़ी बाड़ लगायी कि जब वह राष्ट्रपति बना और गृहयुद्धमें जब एक-एक कर सभी सेनापति मैक्कलान, वर्नसाइड, मीड आदि—गलती-पर-गलती करते गये, तब भी वह शान्त बना रहा।

मीडपर तो १८६२में वह झल्लाया भी और उसने गुस्सेसे भरा एक पत्र भी लिख डाला। पर वह पत्र मीडको कभी पढनेको नहीं मिला।

भजनमें एक बड़ी बाधा

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

यद्यपि भगवान्पर विश्वास करके उनके अनन्य शरण हो जानेपर मनुष्यके सारे दोष अपने-आप समूल नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त योगक्षेमका वहन भगवान् स्वयं करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति बहुत सहज नहीं है। सच्चे साधनके फलसे नित्य भगवत्कृपाका अनुभव होनेपर ही भगवान्में पूर्ण और अलौकिक विश्वास पैदा होता है और तभी मनुष्य अपने समस्त बल, लोक-परलोक और भोग-मोक्ष सब प्रभुके चरणोंपर अर्पण करके उनके अनन्य शरण होता है। क्षणविश्वासी या अल्पविश्वासी साधारण लोग इस अवस्थासे बहुत दूर रहते हैं। वे भगवान्के गुण और माहात्म्यको सुनकर कभी-कभी विश्वासकी ओर कुछ झुकते हैं, परंतु पर्याप्त आगे बढ़नेसे पहले ही कई प्रकारकी बाधाएँ प्राप्तकर रुक जाते हैं। इन बाधाओंमें कुछ तो पूर्वकर्मोंके प्रतिबन्धक होते हैं और कुछ वर्तमान कालके संग, स्थिति आदिके कारण उत्पन्न हुई रुकावटें होती हैं। ये बाधाएँ अनेक हैं, परंतु इस समय साधारणतः उनमेंसे धनकी चिन्ता एक प्रधान बाधा है। धनकी चिन्ताका कारण उदरपूर्ति या परिवार-पालन ही कहा जाता है, परंतु वास्तवमें मूलकारण दूसरा है—वह है, हमारी कामभोगपरायणता। विषयोंके उपभोगको ही परम पुरुषार्थ और परम आनन्द माननेवाले मनुष्योंकी चिन्ताएँ मृत्युकालतक भी दूर नहीं होतीं; क्योंकि ऐसे लोग अपनी स्थितिके अनुकूल साधारण सादा जीवन बिताना भूल जाते हैं। फलस्वरूप उन्हें रात-दिन धनकी इतनी चिन्ता करनी पड़ती है कि उसके सामने भगवान् और धर्मका चिन्तन या विचार तुच्छ, अनावश्यक और कभी-कभी त्याज्य हो जाता है और वे सब कुछ भूल कामक्रोधपरायण होकर अन्यायपूर्वक धनसंग्रहके कार्यमें लग जाते हैं। यों करते-करते ही उनके जीवनके दिन पूरे हो जाते हैं। बहुमूल्य मनुष्य-जीवन पाप-ताप बटोरनेमें ही व्यर्थ बीत जाता है। यह इतनी बड़ी हानि होती है, जिसकी बड़ी कठिनतासे भी पूर्ति नहीं होती और समय हाथसे निकल जानेपर पीछे बेहद पछताना पड़ता है।

मनुष्य यदि चाहे तो प्रारब्ध या संचित-जनित

प्रतिबन्धकोंको भी दूर कर सकता है, पर वर्तमान कालके संग और स्थितिसे उपजी हुई बाधाओंको तो मिटानेमें कोई सन्देह ही नहीं है। यदि वह संगको बदल डाले और हृदयमें कुछ बल संचय करके कुसंग और दुर्बलतावश होनेवाले प्रमाद और अकर्तव्य कार्योंको छोड़ दे तो ये बाधाएँ सहज ही दूर हो सकती हैं। वास्तवमें हमें अपने और परिवारके लिये साधारणतः अन्न-वस्त्र संग्रह करनेमें उतनी कठिनता नहीं है। कठिनता तो यह है कि हमने अपनी आवश्यकताएँ बहुत अधिक बढ़ा ली हैं और उनकी किसी-न-किसी प्रकार पूर्ति करनेमें ही कर्तव्यकी इतिश्री समझ रखी है। यदि हम ध्यान देकर देखें तो व्यक्तिगत और समाजगत ऐसे हजारों अवसर हैं, जिनमें हम बहुत धन खर्च किया करते हैं, परंतु जहाँ बिना खर्च किये ही काम मजेमें चल सकता है, ऐसे अवसरोंपर खर्च करनेकी आवश्यकता हमने उत्पन्न कर ली है, वस्तुतः है नहीं। खाने-पहनने तथा गृहस्थीके दूसरे-दूसरे कार्योंके लिये हम ऐसी बहुत-सी चीजें खरीदते हैं, जिनके न खरीदनेसे हमें अपने जीवनयापनमें कोई रुकावट नहीं होती। उदाहरणके लिये, मनुष्यका दो कपड़ोंमें काम चल सकता है, पर वह चार-पाँच पहनता है, खानेमें मिठाई अथवा बहुत तरहकी तरकारी, अचार आदिके बिना कोई अचड़न नहीं होती, परंतु इनमें बहुत व्यय किया जाता है! छोटे साफ मकानमें रहा जा सकता है, परंतु दिखावेके लिये बड़ी-बड़ी इमारतें बनवायी जाती हैं। शाल-दुशाले, इत्र-फुलेल, साबुन-क्रीम, फर्नीचर आदि हजारों प्रकारके शौकके सामानमें पानीकी भाँति पैसा बर्बाद किया जाता है। यह तो व्यक्तिगत बात हुई। समाजमें ब्याह-शादी, कर्णछेदन, जनेऊ, मरण आदिपर इतना बुरी तरह खर्च किया जाता है कि जिसका दुःख पीढ़ियोंतक भोगना पड़ता है। सैकड़ों अच्छे-अच्छे घराने इस व्यय-भारसे दबकर नष्ट हो गये और होते जा रहे हैं। इधर वर्षोंसे खर्च घटानेकी तथा रीतियोंमें सुधारकी बात चल रही है और अनेक प्रकारके परिवर्तन भी हुए हैं, परंतु खर्चकी रकम घटनेके बदले बढ़ी है। खर्चके तरीके बदले हैं, खर्च नहीं घटा। बल्कि पहले जो कुछ खर्च किया जाता

था, वह प्रायः ऐसी चीजोंमें खर्च होता था, जो चीजें बुरे समयपर काम आती थीं और उनकी लागतसे कुछ कम कीमत, चाहे जब बेंचकर वसूल की जा सकती थी, परंतु अब तो जो कुछ खर्च होता है, वह प्रायः स्वाहा ही हो जाता है। फैशनने सबको तबाह कर दिया है। इस सारे अनर्थका कारण हमारी कामभोग-परायणताकी वृद्धि है और इसके छूटनेका असली उपाय विषय-वैराग्यपूर्वक ईश्वरपरायणता ही है। उस ईश्वरपरायणतामें भजनकी आवश्यकता है और भजन होनेमें यह धनकी 'हाय-हाय' बाधक हो रही है। अतएव अपना, समाजका और देशका लौकिक, पारलौकिक हित चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह खर्च घटाये, जीवनमें सब ओर सादगीका व्यवहार करे, व्यक्तिगत और समाजगत धनकी फजूलखर्चीको दृढ़ता और बलके साथ नासमझीसे होनेवाली बदनामीको सहकर भी रोके। विवाह-शादीमें तो जो अनर्थ हो रहा है, सो बड़ा ही रोमांचकारी है। खर्चकी भयानकताके कारण लड़कियोंका ब्याह नहीं होने पाता और अच्छे-अच्छे परिवार इसके लिये दुखी हो रहे हैं। इसीके कारण प्रायः लड़के-लड़कियोंमें जन्मकालसे ही भेद-दृष्टि हो जाती है। जिसके कई लड़कियाँ हैं, उसका तो जीवन ही दुःखमय बन रहा है। ऐसी स्थितिमें प्रत्येक हृदयवान् गृहस्थको इस विषयपर विचार करके कर्तव्य स्थिर करना चाहिये। कन्याके माता-पिता क्या करें, उन्हें तो किसी प्रकार खेत-जमीन, घर-द्वार बन्धक रखकर वरके माता-पिताको राजी करना ही पड़ता है, परंतु वह हृदयका रक्त दिया जाता है, दहेज नहीं। मेरे मित्र एक सरयूपारी ब्राह्मण हैं, उनके घरमें कई कन्याएँ हैं, एक कन्या विवाहयोग्य है। उसकी उम्र लगभग २० सालकी हो गयी है, कन्या सुशीला है, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, परंतु दहेजके अभावमें विवाह नहीं हो पाता। वे बड़े दुखी हो रहे हैं। दहेजके बिना तो कोई बात ही नहीं करता। यू०पी० के एक सज्जनका पत्र मिला है। वे पहले वकील थे। उनके एक कन्या है। वे लिखते हैं—'कन्या विवाह-योग्य हो गयी है, परंतु दहेजका प्रश्न सामने है। मैट्रिकपास बालकके पिता तो मोटर बिना बात नहीं करते।' यह पाप है। मैं

विनय करता हूँ कि जो घरमें सम्पन्न हैं और जो परमार्थिक मार्गपर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अपनी व्यक्तिगत और समाजगत आवश्यकताओंको तुरंत कम कर दें और अपने लड़कोंका विवाह ढूँढ़-ढूँढ़कर बिना दहेज लिये गरीब माता-पिताकी सुयोग्य कन्याओंसे करनेकी प्रतिज्ञा करें। धर्मप्रेमी अविवाहित युवक भी प्रण करें कि वे अपना विवाह बिना दहेज लिये ही करेंगे। मेरा विश्वास है कि ऐसा करनेसे उन्हें परमार्थ-मार्गमें बड़ा लाभ होगा।

यह सामाजिक विषय होनेके कारण ‘कल्याण’ में इस सम्बन्धमें कुछ लिखना अनुचित समझा जा सकता है, परंतु यह निवेदन सामाजिक दृष्टिसे नहीं, शुद्ध परमार्थ-दृष्टिसे किया गया है और इसी दृष्टिसे ‘कल्याण’ के पाठकोंसे प्रतिज्ञा करनेकी प्रार्थना की गयी है; क्योंकि यह विषय भजनमें बड़ा ही बाधक सिद्ध हो रहा है और इस बाधाके दूर होनेकी बड़ी ही आवश्यकता है। क्या मैं आशा करूँ कि कल्याणके हजारों पाठकोंमेंसे कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ही लेंगे ?

वस्तुतः धन अत्यन्त ही तुच्छ पदार्थ है, प्रेमघन परमात्मारूपी धनकी तुलनामें तो यह रखा ही नहीं जा सकता। सूर्य और जुगुनूकी उपमा भी इसके लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिये इस विषयमें वृत्तियोंके अधिक लगानेकी आवश्यकता नहीं है तथापि आज इस जड़-युगमें चारों ओर धनकी पूजा हो रही है और लोग धन-चिन्तामें पड़े हुए ईश्वरको भूल रहे हैं। इसीसे ऐसा लिखा गया है। धन कम खर्च करनेकी इस प्रार्थनासे यह नहीं समझना चाहिये कि इसमें धनका महत्त्व बतलाया गया है, वरं यह समझना चाहिये कि धन अत्यन्त तुच्छ पदार्थ है, व्यर्थ खर्चकर उसके उपार्जनमें समय लगाकर उसका महत्त्व बढ़ाना उचित नहीं! हम अपनी आवश्यकताओंको जितना कम करेंगे, उतना ही धनका महत्त्व घटेगा और उतना ही शीघ्र हम पाप-तापसे छूटकर परमात्माकी ओर अग्रसर हो सकेंगे। आवश्यकता ही धनकी लालसा उत्पन्नकर हमें दरवाजे-दरवाजेपर भटकाती और भगवान्से विमुख करती है। जिस दिन चाह मिट जायगी, उस दिन हम बादशाह बन जायँगे—

चाह गई चिन्ता गई मनुआँ बेपरवाह।

समुद्र-गर्जन

(संत श्रीभूपेन्द्रनाथजी सान्याल)

जानते हो, समुद्र रात-दिन क्यों गरजता है ? वैज्ञानिक विद्वान् इसका कुछ उत्तर अवश्य देंगे, परंतु समुद्रके प्राणोंकी भीतरी बात बतलाना बड़ा ही कठिन है। समुद्रके प्राणोंमें आठों पहर कितनी व्याकुलता लहरें मारती हैं, इसका पता तो उसकी चंचलता देखते ही लग जाता है। 'होगी व्याकुलता, पर वह है तो जड़।' एक तरहसे क्या हम लोग भी जड़ नहीं हैं ? पर उसके अन्दर भी वह चेतना तो है ही, जो सारे विश्वमें व्याप्त है, तब उसमें व्याकुलता क्यों नहीं रह सकती ? 'वह बोल नहीं सकता', क्या इसीसे उसमें व्याकुलता नहीं है ? शायद वह अपनी भाषामें बोलता हो, जिसको हम नहीं समझते। कीट-पतंगोंकी भी तो भाषा है, पर क्या वह सब हम समझते हैं ? समझनेकी चेष्टा करनेपर शायद समझ सकते। बहुत-से पाश्चात्य पण्डितोंने पशु, पक्षी, कीट, पतंगोंकी भाषा समझनेकी चेष्टा की है और यह नहीं कहा जा सकता कि उनको कुछ भी सफलता नहीं मिली। हमारे यहाँ भी तो तपस्वी ऋषि दूसरे जीवोंकी भाषा समझ सकते थे। शकुन-शास्त्र देशमें अब भी कुछ वर्तमान है। जिस भाषामें हम बोलते हैं, उस भाषाको कितने मनुष्य समझते हैं ? एक प्रान्तके मनुष्य दूसरे प्रान्तकी भाषा नहीं समझ सकते, पर एक ऐसी भाषा भी है, जो सब जीवोंकी एक भाषा है। उसका नाम है 'पश्यन्ती वाणी', ऋषिगण चित्तका संयम करनेपर इस अवस्थाको प्राप्त करते थे, उस देशकी भाषामें बाह्य शब्द नहीं हैं, परंतु वहाँ कहना-सुनना मजेमें चलता है। अवश्य ही पाश्चात्य पण्डितोंने पशु-पक्षियोंकी भाषा समझनेमें जो चेष्टा की, उसकी प्रणाली यह नहीं है, वह दूसरी है। उन लोगोंने बाहरी शब्दोंकी सहायतासे ही मनका भाव समझनेकी चेष्टा की है, परंतु उनकी यह प्रणाली असम्पूर्ण है। जो बोल सकते हैं, वे भी भाषामें मनके सारे भाव प्रकट नहीं कर सकते। भाषाकी वह

पूर्णता अभी नहीं हो पायी है। कभी होगी या नहीं—यह भी नहीं कहा जा सकता।'

जो कुछ हो, मनुष्य है बड़ा अहंकारी जीव ! इसीसे वह दूसरे किसी जगत्के ज्ञान, बुद्धि, भाव, भाषा आदिका स्वीकार नहीं करना चाहता, पर यह सब 'छातीके जोर' के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक बाघ भी मनुष्यका गला पकड़कर उसका खून पीते हुए यह सोच सकता है कि मनुष्य अज्ञानी जीव है, ज्ञानी तो हम हैं। तभी तो इनका गला पकड़कर खून पी रहे हैं। वास्तवमें जहाँ भाव है, वहाँ भाषा भी है—यह बात समझ लेनी चाहिये। खैर, अब जरा समुद्रके प्राणोंकी बात समझनेकी चेष्टा कीजिये—मैं एक दिन समुद्रके किनारे बैठा उसकी तरंगोंके खेल देख रहा था, उसका गर्जन सुन रहा था। बहुत दूरतक फैली हुई उसकी वह सुनील जलराशि और शुभ्रफेण-विमण्डित तरंगमालाओंका उत्थान-पतन प्राणोंमें कैसे विलक्षण भावकी जागृति कर रहा था ! समुद्रके उस सीमाहीन जलमें मेरी सीमाबद्ध इन्द्रियोंकी सारी शक्तियाँ डूबने लगीं। मेरे पास एक मनुष्य और बैठे थे, वे कहने लगे, 'बाबा ! आठों पहर यहाँ तो यही शों-शों शब्द होता है, यहाँ भी कभी मन स्थिर हो सकता है ?' मैंने यह शब्द सुनकर सोचा, अवश्य ही बाहरसे देखनेपर तो यही समझमें आता है, परंतु मैंने अनेक बार परीक्षा की है, समुद्रका गर्जन सुनकर एकबार चित्त अवश्य विक्षिप्त होता है, परंतु कुछ समयतक चुपचाप सुनते रहनेपर मनका कार्य स्वयमेव बन्द होने लगता है, फिर मन किसी भी दूसरे शब्दकी ओर नहीं जाना चाहता। क्रमशः जब उस शब्दमें और भी सूक्ष्म एकतानता हो जाती है तब तो बाहरके शब्दोंकी तरफ मन बिलकुल ही नहीं जाना चाहता। फिर देखा जाता है कि वह सूक्ष्म एकतानता हमारे प्राणोंमें और समुद्रमें क्रमशः जम रही है। इसके

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

बाद थोड़ी ही देरमें हमारी हृत्तन्त्रीके तार समुद्रके वीणा-तारोंके साथ एक साथ एकतानसे बज उठते हैं, केवल एक ही ध्वनि निकलती है। उस समय यह पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन-सा स्वर किसका है ?

फिर उसमें नीरवता छाने लगती है। सारे शब्द मानो एक महाशून्यमें मिलकर विलीन हो जाते हैं। समुद्रमें डुबकी लगानेपर भी ऊपरके शब्द कानोंतक नहीं पहुँचते। एक गम्भीर नीरवतामें समस्त चंचलता मानो सर्वथा शान्त हो जाती है। यहाँ सारे स्वर मिलकर एक अव्यक्तभावमें मिल जाते हैं और सारी भाषा एवं शब्दोंकी यहाँ समाप्ति हो जाती है। सबके 'सर्व' के साथ इस सुरको मिला दे सकनेपर कोई झंझट नहीं रह जाता। जीवके साथ जीवके सुर जहाँ मिलते हैं, ठीक वहीं बजानेपर सबके अन्दरसे एक-सा ही स्वर निकलता है। तब यह बात समझमें आती है कि हम सब सबके साथ अभिन्नभावसे एक हैं और एक ही जगहपर स्थित हैं। भगवान्के साथ भी इसी तरह सुर मिला देना चाहिये, यही तो उन्हें पानेका साधन है। उनके सुरके साथ जहाँ हमारे सुरका मिलान होता है, उस जगहका पता लगाना

है तो हमें इस शब्द—मुखरित, वासना—विक्षोभित मन—समुद्रके अतल—तलमें डुबकी लगानी चाहिये। बार—बार डुबकियाँ लगाते—लगाते क्रमशः एक अव्यक्त अवस्थाका तत्त्व हम समझ सकेंगे। उस अवस्थामें इस जगत्के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—सभी एकाकार होकर एक साथ मिल जायँगे, एक गम्भीर एकतानतामें मनके सारे विक्षेप—सारी चंचलताएँ मूर्च्छित हो जायँगी! उस समय हमारे और विश्वके हृदयके साथ भगवान्के एक अखण्ड संयोगकी उपलब्धि होगी। निर्वात दीपशिखाकी तरह मन एकाग्र, निश्चल और स्तब्ध हो जायगा। इसी अवस्थाको योगी ‘द्वन्द्वातीत’ अवस्था कहते हैं। इसी अवस्थामें यथार्थ ज्ञानी और भक्त ‘मोदते मोदनीयं हिलब्ध्वा’ मोदनीयको पाकर प्रमुदित होते हैं। उस समय अन्तःकरणमें जो मनोहर एकतान संगीत—ध्वनि होती है, उसे सुनते ही सारे बन्धन खुल जाते हैं। वह शब्द बड़ा ही मधुर, बड़ा ही प्राणोंको शीतल करनेवाला होता है। उदात्त—अनुदात्त स्वरोमें, विश्व और मनुष्यके हृदयके साथ भगवान्का अनादि महिमान्वित एकतान सुर मिलकर सारे सुर एकसाथ एक स्वरसे बज उठते हैं, तब केवल सनायी पड़ता है—ॐ ॐ ॐ!’

महान् वैज्ञानिककी विनम्रता

अलबर्ट आइंस्टीनने हमारे जगत्का चित्र ही बदल दिया। परमाणु युग, वह चाहे हमारे वृद्धि या विनाश—जिस किसीका भी हेतु क्यों न हो, उसके जनक आइंस्टीन ही रहे। उन दिनों जब वे परमाणु-बम-सम्बन्धी अनुसंधानमें व्यस्त थे, प्रायः व्यंग्य करते हुए कहते—‘यदि मेरी खोज, मेरा सिद्धान्त ठीक सिद्ध हुआ तब तो जर्मनी मुझे महान् जर्मनवासी कहकर अभिनन्दन करेगा और फ्रांसवाले कहेंगे कि आइंस्टीन विश्वका महान् नागरिक है। पर यदि यह मिथ्या सिद्ध हुआ तो ये ही फ्रांसवाले मुझे जर्मनवासी कहने लगेंगे और जर्मनवाले मुझे यहूदी कहेंगे।’

१९५२ के नवम्बरमें इसराइलके अध्यक्ष डॉक्टर चैम वेजमेनकी मृत्युपर इसराइल सरकारने आइंस्टीनसे अध्यक्षता स्वीकार करनेकी प्रार्थना की। पर उन्होंने यह कहकर उनके प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया कि 'यद्यपि मैं आपके इस प्रस्तावका बड़ा आभारी हूँ, पर मैं इस पदके योग्य नहीं हूँ; क्योंकि जन-सेवा-कार्य तथा राजनीति क्षेत्रमें मैं अपनेको तनिक भी दक्ष अथवा कुशल नहीं मानता।'

इसपर इसराइलकी नवनिर्मित यहूदी सरकार आश्चर्यसे दंग रह गयी।

साधकोंके प्रति—

[दृढ़ निश्चयकी महत्ता]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

(गीता ९।३०)

श्रीभगवान् कहते हैं—‘यदि कोई अतिशय दुराचारी

भी अनन्यभावसे मेरा भक्त हुआ मुझे निरन्तर भजता है तो उसे साधु ही समझना चाहिये; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात् उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है।’

यह ‘एक निश्चय’ बहुत ऊँची श्रेणीकी बात है। घोर पापी एवं अत्यन्त दुराचारी भी यदि यह निश्चय कर ले कि ‘अब चाहे जो कुछ भी हो जाय, मुझे केवल भगवत्प्राप्ति ही करनी है’ तो उसे अवर्णनीय लाभ हो सकता है। ऐसा निश्चय करनेमें अभ्यास या अधिक समयकी अपेक्षा भी नहीं है, यह तत्काल—अभी—अभी हो सकता है; ‘इहासने शुष्यतु मे शरीरम्’—चाहे इसी आसनपर मेरा शरीर सूख जाय, किंतु मैं तो अपने लक्ष्यको प्राप्त करके ही रहूँगा।’ भगवान् बुद्धका यह अटल निश्चय ही उनकी सिद्धिका मूल कारण था।

एक टिट्ठिभीने समुद्रके किनारे अण्डे दिये। समुद्रमें ज्वार आया और उसके साथ उसके वे अण्डे भी बह गये। ‘अरे! तुझ समुद्रकी यह मजाल!’ उसने दृढ़ निश्चयके साथ कहा, ‘मैं तुझे सुखा डालूँगी, अन्यथा मेरे अण्डे मुझे वापस लौटा दे।’ समुद्रने कोई उत्तर नहीं दिया; अब तो टिट्ठिभीके क्रोधका पार न रहा। अपने सुदृढ़ निश्चयके अनुसार उसने चोंचमें समुद्रका जल भर-भरकर किनारेसे दूर उड़ेलना और दूरसे बालू लाकर समुद्रमें भरना आरम्भ किया। उसके इस अद्भुत कर्मको देखकर किसीने उससे हँसते हुए पूछा—‘अरी! तुम यह क्या कर रही हो?’ टिट्ठिभीने अपनी दुःखद कहानी

सुनाकर दृढ़ताके साथ अपना कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया। इसपर प्रश्नकर्ताने उसे समझाया—‘क्या कभी इस प्रकार समुद्र भी सुखाया जा सकता है?’ टिट्ठिभीने उत्तर दिया—

.....चञ्चुमें लोहसंनिभा ।

अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्रः किं न शुष्यति ॥

(पंचतन्त्र १।३५८)

‘अहो! रात और दिन कितने लम्बे होते हैं, इधर मेरी चोंच भी कोई बहुत कमजोर नहीं! देखती हूँ, समुद्र कैसे नहीं सूखता है’—इस दृढ़ निश्चयमें अपरिमित शक्ति है। सांसारिक पदार्थोंसे लेकर परमात्मातककी प्राप्ति इस संकल्प-शक्तिसे सम्भव है।

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥

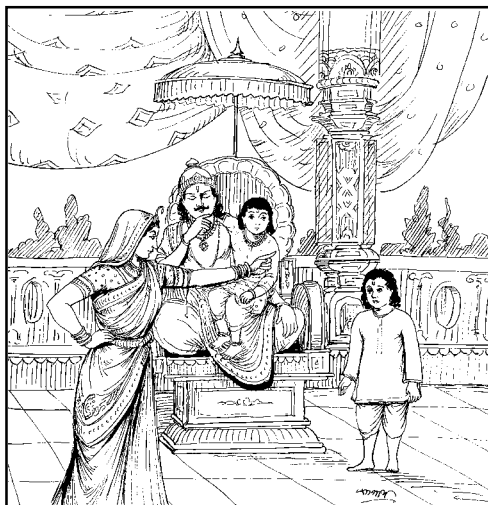
(गीता ५।२५)

‘जिनकी दुविधा नष्ट हो गयी है अर्थात् एक ही लक्ष्य स्थिर हो चुका है, संयतेन्द्रिय, पापरहित एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले पुरुष शान्त ब्रह्मकी प्राप्ति करते हैं।’ सचमुच दुविधा साधककी उन्नतिमें बहुत बड़ी बाधा है। एक ओर वह सोचता है कि थोड़ा सांसारिक सुखोंका उपभोग कर लूँ और दूसरी ओर उसे परमात्म-तत्त्वकी प्राप्तिकी भी इच्छा होती है। यह भी हो जाय और वह भी—इस दुविधामें फँसकर वह लक्ष्य-प्राप्तिसे वंचित रह जाता है—‘दुविधामें दोनों गये माया मिली न राम।’

निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है—‘करिष्ये वा मरिष्ये—करेंगे या मरेंगे।’ ‘यह कार्य तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाय’—पारमार्थिक मार्गमें इस प्रकारके दृढ़ निश्चयकी बड़ी आवश्यकता है। निश्चयात्मिका बुद्धि होनेपर भगवान्की कृपा साधकपर बरस पड़ती है।

इतना ही नहीं, परमार्थमें महान् बाधक कहा जानेवाला संसार भी उसका सहायक हो जाता है।

‘मैं भी आपकी गोदमें बैठूँगा’, महाराज उत्तानपादकी गोदमें खेलते हुए अपने छोटे भाई उत्तमको देखकर बालक ध्रुव मचल उठा। राजाके बोलनेसे पहले ही

छोटी रानी सुरुचिने ध्रुवको डाँटते हुए कहा—‘अरे! तुझे राजाकी गोदमें बैठनेका अधिकार कहाँ? तूने तो उस अभागिनी सुनीतिके गर्भसे जन्म लिया है। यदि तूने पूर्वजन्ममें भगवान्‌का भजन किया होता तो मेरी कोखसे जन्म लेता और मेरे बेटेकी तरह तू भी राजाकी गोदमें खेलनेका अधिकारी बनता।’

नन्हा ध्रुव अपनी विमाताके इन अपमानजनक शब्दोंको सुनकर दुःख एवं ग्लानिसे भर उठा। अपने पिताकी चुप्पी उसके हृदयको काट रही थी। वह रोता हुआ अपनी माँ (सुनीति)–के पास गया और सारी बातें उसे कह सुनायीं। माँने कहा, ‘हाँ, बेटा! तेरी विमाता सत्य ही कहती है। तुमने और मैंने—दोनोंने ही यदि पूर्वजन्ममें भजन किया होता तो आज हमें दुःख न देखना पड़ता।’ उसकी भी आँखें भर आयीं।

‘तब तो मैं भगवान्‌का भजन ही करूँगा।’ यह कहकर नन्हा-सा ध्रुव घरसे निकल पड़ा। धन्य है वह जननी, जो अपनी संतानको भगवान्‌के भजनमें लगाती है। पाँच वर्षका बालक ध्रुव अपनी धन्य जननी जैसी है।

है—नंगे पाँव वनके कण्टकाकीर्ण मार्गोंपर। कुछ दूर जानेपर उसे देवर्षि नारद मिले, उन्होंने पूछा—‘बेटा! तुम कहाँ जा रहे हो?’ तोतली बोलीमें ध्रुवने सारी घटना सुनाकर रोते हुए कहा—‘अब मैं भगवान्से मिलकर उनसे ही जो माँगना है, माँगूँगा।’

देवर्षिने कहा—‘अरे! तुम तो निरे बालक हो, वनमें सिंह, बाघ, भालू आदि हिंसक वन्य-जीव रहते हैं, लौट चलो! मैं तुम्हारे पितासे कहकर तुम्हें आधा राज्य दिला दूँगा। साथ ही पिताका प्यार भी मिलेगा।’

पर ध्रुव तो अपने निश्चयपर अटल था। उसे तो जो कुछ भी लेना था, प्रभुसे ही लेना था। अतः बोला—
‘बाबा! अब मैं लौटनेवाला नहीं।’ बालकका दृढ़ संकल्प देखकर नारदजीने उसे ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ इस द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश किया, साथ ही आशीर्वाद भी प्रदान किया।

सर्वविदित है कि ध्रुवके दृढ़ संकल्पसे प्रसन्न तथा आकृष्ट होकर छः मासमें ही भगवान्‌ने विष्णुरूपसे

दर्शन देकर ध्रुवको कृतार्थ किया और साथ-ही-साथ उसे राज्य एवं अमरत्व भी प्रदान कर दिया।

संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य हो सकते हैं—(१) द्वेष रखनेवाले, (२) स्नेह करनेवाले और (३) उदासीन रहनेवाले। ये तीनों ही प्रकारके मनुष्य दृढ़निश्चयी आत्मा का सहायता करते हैं। प्रथम वास्तवमें प्रथम ही

सत्संगकी महिमा

अतः द्वेष रखनेवाली विमाताने उसे भजनके लिये प्रेरित किया, स्नेहमयी जननीने भी भगवद्भजनका ही समर्थन किया और उदासीन संत देवर्षि श्रीनारदने भी द्वादशाक्षर मन्त्र एवं आशीर्वाद प्रदानकर उसी मार्गपर बढ़नेमें सहायता की।

परमार्थ-पथपर चलनेमें दृढ़ निश्चय अत्यन्त महत्वपूर्ण ही नहीं, नितान्त आवश्यक भी है। संसार-पथपर चलनेमें प्राप्तव्य भी मिथ्या और उद्देश्य भी वस्तुतः मिथ्या ही है, परंतु परमार्थपथपर चलनेवालोंका उद्देश्य सत् एवं प्रापणीय वस्तु भी सत् है।

इस प्रकारके दृढ़ निश्चयकी प्राप्तिमें बाधक हैं 'द्वन्द्व'। समझनेकी दृष्टिसे पाँच द्वन्द्व प्रमुख हैं—(१) स्तुति-निन्दा, (२) मान-अपमान, (३) आढ्यता-दरिद्रता, (४) आरोग्यावस्था-रुग्णावस्था और (५) जीवन-मृत्यु।

यदि इन पाँच प्रकारके द्वन्द्वोंमें समता हो जाय तो अन्य द्वन्द्वोंसे सुगमतापूर्वक छुटकारा हो सकता है। अतः साधकको पहलेसे ही यह दृढ़ विचार कर लेना चाहिये कि चाहे स्तुति हो या निन्दा, मान हो या अपमान, धन आये या चला जाय, स्वस्थ रहें या रुग्ण, जीवन रहे या मृत्यु आ जाय—हमें तो परमार्थ-पथपर चलकर भगवत्प्राप्ति ही करनी है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम्।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

(भर्तृहरि-नीतिशतक ९४)

दुःख, निन्दा, बीमारी, दरिद्रता एवं अपमान—ये सभी एक साथ मिलकर आयें तो भी हमें विचलित नहीं

कर सकते; क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाय, हमें तो भगवत्प्राप्ति ही करनी है।

यदि कोई कहे कि इस मार्गमें चलोगे तो तुम्हें अभी मरना होगा तो हमें स्वीकार है; क्योंकि अगणि जन्मोंमें हम जनमते-मरते ही तो आये हैं, फिर इसमें नयी बात क्या होगी? परंतु परमात्मतत्त्व-प्राप्तिके लिये मरना होगा, इससे बढ़कर जीवनकी और क्या सफलता होगी?

जो सिर साँटे हरि मिले तो पुनि लीजै दौर।

क्या जाने कुछ देरमें गाहक आवे और॥

परमात्माकी प्राप्तिके बिना ही यदि जीवन व्यर्थ बीत गया तो वह मृत्यु अत्यन्त भयानक एवं अनन्त मृत्युओंकी जन्मदात्री होगी। उसे ही वास्तविक हानि कहा गया है—

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रैति स कृपणः।

(बृहदा० ३।८।१०)

इस पथपर चलनेमें यदि दुःख, अपमान, दरिद्रता आदि प्राप्त हों तो समझना चाहिये कि रास्ता सही है, जैसे किसी स्थानको जाना है तो पथिकको यह बात पहलेसे बता दी जाती है कि मार्गमें अमुक-अमुक वृक्ष, पर्वत, पत्थर आदि आयेंगे। जब पथिकके सामने वे ही वृक्ष, पर्वत आदि आते रहते हैं तो वह उत्साहसे उसी पथपर बढ़ता चला जाता है; क्योंकि वे ही चिह्न उसे मिल रहे हैं, जो बताये गये थे। इसी प्रकार जब साधकके मार्गमें सुख-दुःख, मान-अपमान आदि आयें तब उसे समझना चाहिये कि मार्ग सही है और दुगुने उत्साहके साथ उस पथपर बढ़ना चाहिये। निश्चयकी दृढ़ता ही सफलताकी कुंजी है।

सत्संगकी महिमा

कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक्कामितमेव दोग्धि।

चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते सतां हि सङ्गः सकलं प्रसूते॥

कल्पवृक्ष केवल कल्पित वस्तुएँ ही देता है, कामधेनु केवल इच्छित भोग ही प्रदान करती है तथा चिन्तामणि भी चिन्तित पदार्थ ही देती है; किंतु सत्पुरुषोंका संग सभी कुछ देता है। [सूक्तिसुधाकर]

भक्ति-साधनाका लोकमंगल पक्ष

(स्वामी श्रीरामराज्यम्जी)

भक्ति-साधनाका एक महत्त्वपूर्ण अंग है— भगवत्स्मरण। भगवत्स्मरणका एक साधन है—भगवान्की पूजा। भगवान्की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदिके द्वारा रूप-सेवा करके तथा भगवन्नाम-जपद्वारा नाम-सेवा करके की जाती है। इस पूजाको स्थूल पूजा कहा जा सकता है। सामान्यतः भक्त-साधक यह मान लेते हैं कि इस पूजाके अतिरिक्त और कोई पूजा नहीं है।

वस्तुतः इस पूजाके साथ-साथ भगवान्के विराट् शरीर अर्थात् संसारकी भी पूजा की जानी चाहिये। संसारकी पूजा भी भगवान्की पूजा है। इसे सक्रिय पूजा (Dynamic worship) का नाम दिया जा सकता है। संसारकी पूजा किस प्रकार करें? लोकमंगल करके ही यह पूजा की जाती है।

लोकमंगल

लोकमंगलका अर्थ है—संसारके अधिक-से-अधिक प्राणियोंकी प्रेमपूर्ण तथा निःस्वार्थ सेवा करके उन्हें अधिक-से-अधिक सुख पहुँचाना।

लोकमंगल करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये कि वे हमें मानसिक स्तरपर उनका ही सहारा लिये हुए संसारकी सेवा करनेकी सामर्थ्य प्रदान करें।

लोकमंगलके सन्दर्भमें चैतन्य महाप्रभुका यह कथन कितना सटीक है—‘**नामे रुचि, जीवे दया**’—इन शब्दोंमें लोकमंगलका ही भाव निहित है।

श्रीमद्भगवद्गीता (५।२५; १२।४) में वर्णित ‘**सर्वभूतहिते रताः**’ का लक्षण लोकमंगलकी ओर ही संकेत करता है।

लोकमंगलपर प्रकाश डालनेवाला श्रीमद्भागवत (३।२९।२१—२७) में वर्णित यह उपदेश ध्यान देनेयोग्य है—

भगवान् कपिल अपनी माता देवहूतिसे कहते हैं— ‘मैं सब भूतोंमें आत्माके रूपमें स्थित हूँ। जो सर्वभूतस्थित मेरी उपेक्षा करके केवल मूर्तिमें मेरी पूजा करते हैं, वे मानो

भस्ममें हवन करते हैं। उनकी वह पूजा स्वाँगमात्र है। जो दूसरोंके साथ वैर बाँधते हैं और उनके शरीरोंमें विद्यमान मुझसे द्वेष करते हैं, उनके मनको कभी शान्ति नहीं मिल सकती। कोई दूसरोंका अपमान करे और अनेक विधि-विधानोंसे मेरी मूर्तिकी पूजा करे, उससे मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। सब प्राणियोंको यथायोग्य दान-मान देकर और उनसे मित्रताका व्यवहार करते हुए ही उनके भीतर घर बनाकर रहनेवाले मुझ परमात्माका पूजन करना चाहिये।’

उपरोक्त उपदेशका सार है—संसारके प्राणियोंकी उपेक्षा करके की जानेवाली स्थूल पूजा (मूर्ति-पूजा) से भगवान् प्रसन्न नहीं होते।

नींवके पथर

लोकमंगलका भवन नींवके जिन पथरोंपर अवस्थित रहता है, उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

१. ‘मैं नहीं, दूसरे’

‘मैं नहीं, दूसरे’ का अर्थ है—‘स्व’ की सुख-सुविधाओं, अनुकूलताओं और उपलब्धियोंकी यहाँतक कि उसकी प्राण-रक्षाकी भी उपेक्षा करके ‘पर’ को भगवान्का रूप मानते हुए उनके हितको महत्त्व देना।

भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार कहा करते थे— “‘स्व’ की मंगलकामनाकी राखपर नाच-नाचकर अपने प्रियतमको रिझाना चाहिये।’ ‘मुझे मोक्ष मिल जाय’, ‘मुझे भगवान् मिल जायँ’—यह कामना कुछ साधकोंमें होती है, परंतु अभावग्रस्त और दुखी लोगोंकी उपेक्षा करके ऐसी कामना रखना स्वार्थपरता है। भगवान् ऐसी स्वार्थपरतासे प्रसन्न नहीं होते। ‘मुझे भगवान् मिलें या न मिलें, परंतु दूसरोंके दुःख दूर हो जायँ’—ऐसा सोचनेसे न केवल भगवान् प्रसन्न होते हैं, बल्कि भगवान्के मिलनेका मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। (यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि ‘स्व’ का मंगल इसकी कामना करनेसे नहीं होता, वरन् भगवान्के साथ गहनतम तथा कामनारहित आत्मीय सम्बन्ध जोड़ने और भगवान्की

सृष्टिकी सेवा करनेसे होता है।)

दक्षिण भारतके सन्त श्रीरामानुजाचार्यको उनके गुरुने कहा था—‘ॐ नमो नारायणाय’—इस मन्त्रको गुप्त रखना।’ परंतु श्रीरामानुजाचार्यने एक मन्दिरकी छतपर खड़े होकर सस्वर उच्चारण करके वहाँ उपस्थित सब लोगोंको यह मन्त्र सुना दिया। तब उनके गुरुने उनसे कहा—‘मेरी अवज्ञा करके तुमने अपराध किया है। अब तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा।’ श्रीरामानुजाचार्यने उत्तर दिया—‘अब इस मन्त्रका जप करके अनेक लोग नरककी यन्त्रणासे बच जायँगे। मुझे अपने नरकगामी होनेकी चिन्ता नहीं है।’ श्रीरामानुजाचार्यको दूसरोंके मंगलकी चिन्ता थी, अपने नरकगामी होनेकी नहीं।

एक बार भगवान् बुद्धका एक शिष्य एक अन्य शिष्य की, जो अतिसार रोगके कारण कष्ट उठा रहा था, उपेक्षा करके ध्यानाभ्यास करनेके लिये बैठ गया। भगवान् बुद्धने रोगी शिष्यकी परिचर्या की। जब उनका शिष्य ध्यानाभ्यास समाप्त करके उठा, तब भगवान् बुद्धने उससे कहा—‘जब कोई व्यक्ति रोगकी पीड़ासे दुःख पा रहा हो, तब क्या तुम्हें ध्यानाभ्यासके लिये बैठना चाहिये था? तुमने मेरे उपदेशोंको समझा ही नहीं।’ ये उन भगवत्पुरुषके वचन हैं, जो साधनामें ध्यानाभ्यासको सर्वाधिक महत्त्व देते थे।

२. आपका नहीं, भगवान्‌का परिवार

रक्त-सम्बन्धोंकी चहारदीवारीसे घिरे हुए अपने परिवाररूपी घरसे बाहर निकलें। अपने मानसिक दृष्टि-पथपर अपने रक्त-सम्बन्धियोंके साथ-साथ उन अनेकानेक लोगों—परिचित-अपरिचित, मित्र-अमित्रको आने दें, जिन्हें आपकी सेवा-सहायताकी आवश्यकता है। वे भी आपके ही हैं, पराये नहीं हैं। वे सब भगवान्‌के उसी परिवारमें रहते हैं, जिसमें आप रहते हैं।

३. सहानुभूति नहीं, समानुभूति

सहानुभूति (Sympathy) दिखाकर ही सन्तुष्ट न हो जायँ। सहानुभूतिमें दिखावा (आडम्बर), अहंकार और दूसरोंकी दृष्टिमें अच्छा दिखायी पड़नेकी कामनाकी

बुराईयाँ प्रवेश कर सकती हैं। समानुभूति (Empathy)-
का मार्ग अपनायें। दूसरोंकी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें
अपनेको मानसिक रूपसे डालकर उनके सुख-दुःखमें
उन्हींके समान सुखी-दुखी होनेको समानुभूति कहते हैं।

४. वैयक्तिकता नहीं, व्यक्तित्व

आपकी वैयक्तिकता (Individuality) का भोजन है शरीर-जन्य अहंकार (Organically conditioned ego)। इसका मूलस्वर है—मैं, मैं और मैं। इसकी सामाजिक अभिव्यक्ति है—शोषण, संघर्ष और दूसरोंकी प्रतिष्ठा-गौरवका निरादर। वैयक्तिकताके अन्धकारसे निकलकर अपने व्यक्तित्व (Personality)-के प्रकाशमें आयें। आपका व्यक्तित्व आपका सौन्दर्य, सुन्दर वस्त्र या कृत्रिम चुस्ती नहीं है। आपका व्यक्तित्व बुना जाता है दूसरोंका मंगल करनेके लिये होनेवाली आकुलता-व्याकुलता (Social concern)-के ताने-बानेसे।

लोकमंगलके कार्योकी गुणवत्ता

भक्तिकी साधना करनेवाले साधकमें निम्नांकित गुणोंके होनेसे उसके लोकमंगलके कार्योंकी गुणवत्ता बढ़ जाती है—

सहिष्णु बनना, दूसरोंके मतोंका आदर करना, दूसरोंमें उनका मंगल करनेके उद्देश्यसे निःस्वार्थ रुचि रखना, सबके साथ आन्तरिक ऐक्यकी भावना रखना तथा अपने द्वारा दूसरोंको दुःख मिलनेपर दुःखी होना।

लोकमंगलके पावन प्रसंग

अब हम लोकमंगलसे जुड़े हुए कुछ प्रसंगोंको प्रस्तुत कर रहे हैं—

श्रीमद्भागवत (अष्टम स्कन्ध) -में वर्णित समुद्र-
मन्थनके फलस्वरूप जब हालाहल नामक अत्यन्त उग्र विष
निकला, तब वह सब ओर फैलने लगा। इस विषसे बचनेके
लिये सुर-असुर भगवान् शंकरकी शरणमें आये। उस समय
भगवान् शंकर सतीजीके साथ कैलासपर्वतपर तीनों लोकोंके
अभ्युदय तथा मोक्षके लिये तपस्या कर रहे थे।

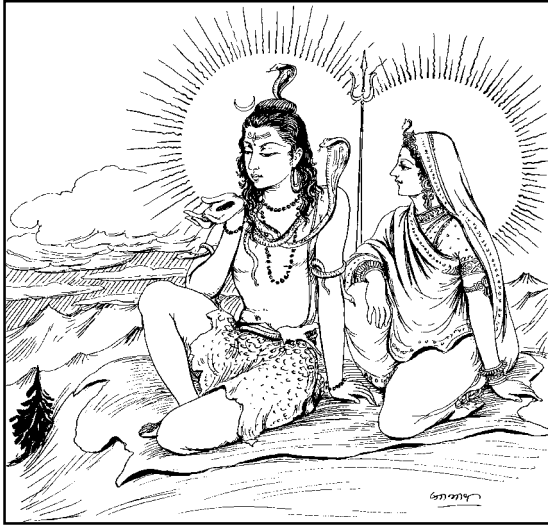
प्रजापतियोंने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया—

विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या
भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् ।
आसीनमद्रावपवर्गहितो-
स्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणमुः ॥

(श्रीमद्भा० ८।७।२०)

तपस्याका इससे उत्तम और क्या उद्देश्य हो सकता है कि वह तीनों लोकोंके मंगलके लिये की जाय ?

भगवान् शंकरको जब इस संकटका पता चला, तब वे व्यथित हो गये और सतीजीसे कहने लगे—‘इस विषके कारण सबपर कितना भयानक संकट आ पड़ा है।^१ मैं अभी इस विषका भक्षण किये लेता हूँ, जिससे सबका कल्याण हो।^२’ फिर भगवान् शंकरने उस भयंकर विषका

पान कर लिया।

इस प्रसंगमें भगवान् शंकरने देवी सतीसे यह भी कहा—‘ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूँ। जिनके पास शक्ति और सामर्थ्य है, उनके जीवनकी सफलता इसीमें है कि वे दीन-दुःखियोंकी रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणोंकी बलि देकर भी दूसरे प्राणियोंके

प्राणकी रक्षा करते हैं। जो दीन-दुःखियोंपर कृपा करते हैं, उनसे सर्वात्मा भगवान् श्रीहरि प्रसन्न होते हैं’ और जब भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत्के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ।^३

भगवान् शंकरका यह वक्तव्य लोकमंगलपर दिया गया एक अत्युत्तम वक्तव्य है।

श्रीमद्भागवतमें वर्णित गंगावतरणके प्रसंग (१।९)– से जुड़ा हुआ यह तथ्य कितना असाधारण है कि राजा भगीरथ, उनके पिता राजा दिलीप और पितामह राजा अंशुमान्—तीनोंद्वारा सहस्रों वर्षतक की गयी तपस्यामें ‘स्व’ की मंगलकामनाके लिये लेशमात्र भी स्थान नहीं था। उन्होंने सगर-पुत्रोंको मोक्ष दिलानेहेतु गंगाको धरतीपर लानेके लिये ही तपस्या की थी।

लोकमंगलका कैसा बेजोड़ उदाहरण है !

लोकमंगलका एक आधुनिक उदाहरण

वृन्दावनके श्रीहरिबाबाने उत्तर प्रदेशके बुलन्दशहर जनपदके ४५ मीलके भीतर बसे ७०० गाँवोंमें गंगानदीकी बाढ़से प्रतिवर्ष होनेवाली तबाहीसे दुःखित होकर हरिनामका कीर्तन करते हुए (सन् १९२२ ई० में) छः महीनेकी अल्प अवधिमें २० मील लम्बा एक बाँध बनवा दिया था। किसानोंके दुःख दूर करनेकी उनकी ललकके कारण ही यह दुष्कर कार्य सम्पन्न हो सका। अपने-अपने सुखोंके पीछे पागल वर्तमान पीढ़ीके लोगोंके लिये श्रीहरिबाबा लोकमंगलके एक प्रकाशस्तम्भके समान हैं।

निष्कर्ष—अपनी दृष्टि भगवान्की ओर तथा पैर उस धरतीपर रखें, जहाँ रहते हैं भूखे, वस्त्रहीन, रोगी और अन्य जरूरतमन्द लोग। सदा यह भाव बनाकर रखें कि हम किसीके भी दुःखोंका कारण न बनें और अहर्निश भगवान्की सृष्टिकी निःस्वार्थ सेवा करते रहें।

यह है लोकमंगलकी अवधारणाका सार।

१. अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसम् । क्षीरोदमथनोद्धृतात् कालकूटादुपस्थितम् ॥ (श्रीमद्भा० ८।७।३७)

२. तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥ (श्रीमद्भा० ८।७।४०)

३. आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे । एतावान् हि प्रभोरर्थो यद् दीनपरिपालनम् ॥

प्राणैः स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गैः । बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वामायाया ॥

पुंसः कृपयतां भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः । प्रातः हरी भगवति प्रीयते सचराचरः ॥ (श्रीमद्भा० ८।७।३८-४०)

सत्य तो यह है कि श्रीकृष्णके प्रेमके कारण ही उनके सतानेमें भी सुखकी अनुभूति होती है।

—भक्तिमती मीराबाई

जौहरगाथा—

आत्मसम्मानके आगे कुछ भी नहीं

[महारानी पद्मिनीकी शौर्यकथा]

(श्रीसौजन्यजी गोयल)

[महारानी पद्मिनी भारतीय नारीके पातिव्रत्य, सतीत्व, साहस और तेजस्विताकी प्रतीक हैं। अनुपम सौन्दर्यके साथ ही उनमें बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिताका मणिकांचन-संयोग था। अपने धर्म और आत्मसम्मानके लिये मर-मिटनेवाली चित्तौड़की बलिदानी-परम्पराकी वे प्रतिनिधि हैं। प्रस्तुत है उन्हीं वीरांगना महारानी पद्मिनीकी शौर्यगाथा—सम्पादक]

रावल समरसिंहके बाद उनका पुत्र रत्नसिंह चित्तौड़की राजगद्दीपर बैठा। रत्नसिंहकी रानी पद्मिनी अपूर्व सुन्दरी थीं। उनकी सुन्दरताकी ख्याति दूर-दूरतक फैली थी, जिसे सुनकर दिल्लीका तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी लालायित हो उठा और उसने चित्तौड़-दुर्गपर एक विशाल सेनाके साथ चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़के किलेको कई महीनों घेरे रखा, पर दुर्गके रक्षार्थ तैनात राजपूत सैनिकोंके अदम्य साहस तथा वीरताके चलते कई महीनोंकी घेराबन्दी तथा युद्धके बावजूद भी वह चित्तौड़के किलेमें घुस नहीं पाया। तब उसने कूटनीतिसे काम लेनेकी योजना बनायी और अपने दूतके द्वारा चित्तौड़नरेश रत्नसिंहके पास सन्देश भेजा कि 'हम तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। रानीकी सुन्दरताके बारेमें हमने बहुत सुना है, सो हमें सिर्फ एक बार रानीका मुँह दिखा दीजिये, हम घेरा उठाकर दिल्ली लौट जायेंगे।'।

यह अपमानजनक सन्देश सुनकर रत्नसिंह आगबबूला हो उठे, पर रानी पद्मिनीने इस अवसरपर दूरदर्शिताका परिचय देते हुए अपने पति रत्नसिंहको समझाया कि ‘मेरे कारण व्यर्थ ही चित्तौड़के सैनिकोंका रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है।’

रानीको अपनी नहीं पूरे मेवाड़की चिन्ता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चलते पूरा मेवाड़ राज्य तबाह हो जाय और प्रजाको भारी दुःख उठाना पड़े; क्योंकि मेवाड़की सेना अलाउद्दीनकी विशाल सेनाके आगे बहुत छोटी थी। सो उसने बीचका रास्ता निकालते हुए कहा कि रानी प्रत्यक्ष तो उसके सामने नहीं आयेंगी, अलाउद्दीन चाहे तो रानीका मुख आइनेमें देख सकता है।

अलाउद्दीन भी समझ रहा था कि राजपूत वीरोंको हराना बहुत कठिन काम है। बिना जीतके घेरा उठानेसे

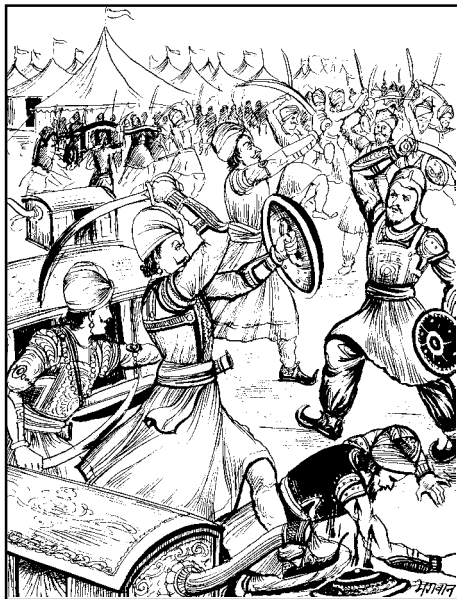
उसके सैनिकोंका मनोबल टूट सकता है और साथ ही उसकी बदनामी भी होगी, अतः उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

चित्तौड़के किलेमें अलाउद्दीनका स्वागत रत्नसिंहने अतिथिकी तरह किया। रानी पद्मिनीका महल सरोवरके बीचोबीच था, अलाउद्दीनको दूरसे आइनेमें रानीके मुखारविन्दका प्रतिबिम्ब दिखाया गया। उनके अनुपम सौन्दर्यको देखकर अलाउद्दीन चकित रह गया और उसने मन-ही-मन रानीको पानेके लिये कुटिल चाल चलनेकी सोच ली। जब रत्नसिंह अलाउद्दीनको वापस जानेके लिये किलेके द्वारतक छोड़ने आये तो उसने अपने सैनिकोंको संकेतकर रत्नसिंहको धोखेसे गिरफ्तार करवा लिया। रत्नसिंहको कैद करनेके बाद अलाउद्दीनने प्रस्ताव रखा कि रानीको उसे सौंपनेके बाद ही वह रत्नसिंहको मुक्त करेगा। रानीने भी कूटनीतिका जवाब कूटनीतिसे देनेका निश्चय किया और उसने अलाउद्दीनको सन्देश भेजा कि 'मैं मेवाड़की महारानी अपनी सात सौ दासियोंके साथ आपके सम्मुख उपस्थित होनेसे पूर्व अपने पतिके दर्शन करना चाहूँगी। यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करें।' रानीका ऐसा सन्देश पाकर कामुक अलाउद्दीनकी खुशीका ठिकाना न रहा और उस अद्भुत सुन्दरी रानीको पानेके लिये बेताब उसने तुरन्त रानीकी शर्त स्वीकारकर सन्देश भिजवा दिया।

उधर रानीने गोरा तथा बादलके साथ रणनीति तैयारकर सात सौ डोलियाँ तैयार करवायीं और इन डोलियोंमें छः-छः हथियारबन्द राजपूत वीर सैनिक बिठा दिये। डोलियोंको उठानेके लिये भी कहारोंके स्थानपर छाँटे हुए वीर सैनिकोंको कहारोंके वेशमें लगाया गया। इस तरह पूरी तैयारीकर रानी अलाउद्दीनके शिविरमें अपने पतिको छुड़ानेहेतु चलीं। उसकी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

डोलीके साथ गोरा तथा बादल-जैसे युद्ध-कलामें निपुण वीर चल रहे थे। अलाउद्दीन एवं उसके सैनिक रानीके काफिलेको दूरसे देख रहे थे। सारी पालकियाँ अलाउद्दीनके शिविरके पास आकर रुकीं और उनमेंसे राजपूत वीर अपनी तलवारें निकालकर यवन-सेनापर अचानक टूट पड़े। इस तरह

अचानक हमलेसे अलाउद्दीनकी सेना हक्की-बक्की रह गयी और गोरा तथा बादलने तत्परतासे रत्नसिंहको अलाउद्दीनकी कैदसे मुक्त कराकर सकुशल चित्तौड़के दुर्गमें पहुँचा दिया।

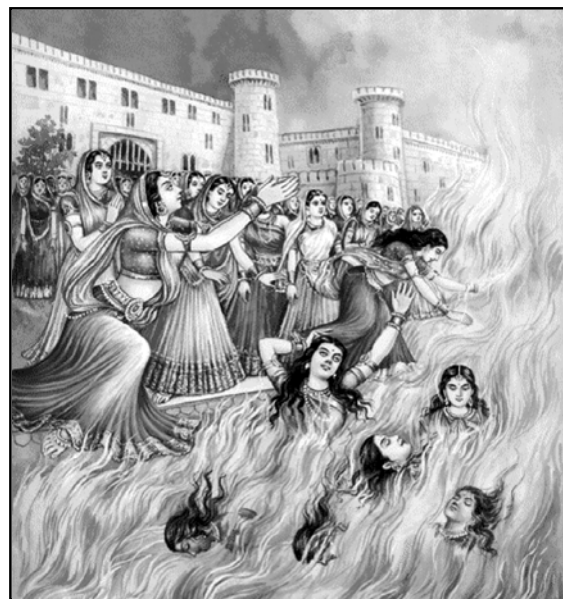
इस हारसे अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने चित्तौड़पर विजय प्राप्त करनेकी ठान ली। फिर तो भयंकर युद्ध छिड़ गया, किला चारों ओरसे अलाउद्दीनके सैनिकोंसे घिरा था, बाहरसे किलेमें कोई खाद्य-सामग्री आ नहीं सकती थी, अतः युद्धके कारण किलेमें खाद्य-सामग्रीका अभाव हो गया। राजपूतों तथा वीरांगनाओंने अलाउद्दीनकी अधीनता स्वीकार करनेसे आत्मबलिदान दे देना ठीक समझा। ऐसी कठिन परिस्थितिमें राजपूत सैनिकोंने केसरिया बाना पहनकर युद्ध करने और वीरांगनाओंने दहकती चितामें प्रवेशकर जौहर करनेका निश्चय किया। जौहरके लिये गोमुखके उत्तरवाले मैदानमें एक विशाल चिताका निर्माण किया गया। रानी पद्मिनीके नेतृत्वमें सोलह हजार राजपूत रमणियोंने गोमुखमें स्नानकर तथा अपने सम्बन्धियोंको अन्तिम प्रणामकर जौहर-चितामें प्रवेश किया। थोड़ी ही देरमें देवदुर्लभ सौन्दर्य अग्निकी लपटोंमें स्वाहा होकर कीर्ति-कन्दन बन गया।

जौहरकी ज्वालाकी लपटोंको देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी हतप्रभ हो गया। महाराणा रत्नसिंहके नेतृत्वमें केसरिया बाना धारणकर तीस हजार राजपूत सैनिक किलेके द्वार खोल भूखे सिंहोंकी भाँति खिलजीकी सेनापर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ, गोरा और उसके भतीजे बादलने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बादलकी आयु उस वक्त सिर्फ बारह वर्षकी ही थी। उसकी वीरताका एक गीतकारने इस तरह वर्णन किया—

बादल बारह बरस रो, लड़ियों लाखां साथ।

सारी दुनिया पेखियो, वो खाडा वै हाथ ॥

इस प्रकार छः माह सात दिनके खूनी संघर्षके बाद विजयकी असीम उत्सुकताके साथ खिलजीने चित्तौड़-दुर्गमें प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष-स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला, जो यह बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और जो उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागतके लिये बची तो सिर्फ जौहरकी प्रज्वलित ज्वाला और क्षत-विक्षत लाशें तथा उनपर मँडराते गिद्ध-कौवे। रत्नसिंह युद्धके मैदानमें वीरगतिको प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी राजपूत नारियोंकी कुल-परम्पराकी मर्यादा और

अपने कुलगौरवके रक्षार्थ जौहरकी ज्वालाओंमें जलकर स्वाहा हो गयीं, जिसकी कीर्तिगाथा आज भी अमर है और सदियोंतक आनेवाली पीढ़ीको अपने आत्मसम्मानके लिये गौरवपूर्ण आत्मबलिदानकी प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

चार पुरुषार्थ

(डॉ० श्रीकृष्णाजी द० देशमुख)

[अनुवाद—श्रीमिलिन्दजी काले]

[गताङ्क २ पृ०-सं० ३७ से आगे]

अर्थ

अर्थका मतलब है सम्पत्ति, धन, वैभव। इस बारेमें आध्यात्मिक और प्रपंचमें लिप्त लोगोंकी कुछ विपरीत कल्पनाएँ हैं। आध्यात्म गरीबीमें विकसित होता है, ऐसी आध्यात्मिक लोगोंकी सोच होती है, जबकि जीवनका विकास सम्पत्तिसे ही होता है—ऐसी प्रपंचमें लिप्त अर्थात् सांसारिक लोगोंकी सोच होती है। इन दोनों विचारोंमें बहुत उलझाव है। हमने आरम्भमें ही देखा है कि अभ्युदय हमारी संस्कृतिका आधा हिस्सा है, इसलिये समर्थ स्वामी रामदास कहते हैं—‘**प्रपञ्ची पाहिजे सुवर्ण। परमार्थी पञ्चिकर्ण ॥**’ अर्थात् सांसारिक जीवनमें सम्पत्ति अर्जित करना चाहिये और परमार्थके मार्गमें पंचीकरणका महत्त्व है। प्रत्येक क्षेत्रमें क्या चाहिये इसका स्पष्ट निर्देश है। गीताके अन्तिम श्लोक ‘**तत्र श्रीर्विजयो भूतिः**’ में भी कोई उलझन नहीं है। सम्पूर्ण समाज और राष्ट्रकी वैभवसम्पन्नताकी आकांक्षा है और ऐसा हो सकता है यह नार्वे, स्वीडन, न्यूजीलैण्ड (welfare states) आदि देशोंने सिद्ध कर दिखाया है, लेकिन इन देशोंमें मनोरुग्णता और दिशाहीन जीवनकी व्यर्थता व्यक्तिगत स्तरपर महसूस होती है। स्वामी समर्थ रामदासजीके ‘दासबोध’ नामक ग्रन्थकी इस ओवीमें जीवन जीनेका सफल सूत्र समझाया गया है—‘**आधी प्रपंच करावा नेटका। मग ध्यावे परमार्थ विवेका ॥**’ अर्थात् पहले सांसारिक जीवन व्यवस्थित रूपसे व्यतीत करें, उसके बाद परमार्थके विवेकको आत्मसात् करें।

इस बातको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है। श्रीसूक्तमें माता लक्ष्मीजीकी प्रार्थना और आराधनाको ध्यानसे समझना चाहिये। आज सारा संसार पैसेके चारों ओर घूम रहा है। चीन और रशिया—जैसे देश भी अलग-थलग नहीं रह पा रहे हैं। उत्पादनमें बढ़ोत्तरी,

प्रति व्यक्ति आयमें बढ़ोत्तरी, सुखोंके नये-नये साधनोंकी भरमार—यही इस पैसेके पीछे भाग रहे संसारका तत्त्वज्ञान है। हमें भी इस दौड़में शामिल होना ही होगा, लेकिन इस दौड़में साँस फूलने न देना और उसके अनर्थकारी प्रवाहोंमें बिना पड़े भी धर्मका पालन करना सम्भव है। हम अपना काम पूरी ईमानदारीसे करके धन प्राप्त करें तो उसके कारण मन कलुषित नहीं होगा, लेकिन पैसेको ही ध्येय मानकर काम करेंगे तो द्वेष, मत्सर, निराशा, गर्व, आसक्ति और लालसासे मन कलुषित हुए बिना नहीं रह पायेगा। इस प्रकारसे प्राप्त ‘अर्थ’ धर्मको किनारे हटा देता है। हम कई बार किसी व्यक्तिके बारेमें कह देते हैं कि वह पैसेके पीछे पड़ा है। पैसेके अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं है। शायद सम्भव है कि उस व्यक्तिके द्वारा ईमानदारीसे बहुत अधिक काम करनेके कारण पैसा ही उसके पीछे पड़ गया हो। यदि ऐसा हो रहा हो तो फिर उसकी निन्दा करनेका कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसे समय यदि उसे योग्य काम नहीं मिल पाया तो उसका मन बेचैन हो जायगा। सम्पत्ति प्राप्त होना योग्यता, मेहनत और भाग्यपर निर्भर है, लेकिन सम्पत्तिका योग्य रास्तेसे मिलना और उसका योग्य कारणोंके लिये व्यय होना बड़े भाग्यकी बात होती है। मोक्ष नामक चौथा पुरुषार्थ गरीबी या रईसीपर निर्भर नहीं है। इस अर्थवाला सुन्दर वाक्य संत तुकारामने कहा है कि हम इतने दरिद्र हैं कि चोर भी हमारे पास आनेसे डरता है। तुकाराम—जैसे जीवन्मुक्त संतकी यह उक्ति यह बात निश्चित करती है कि मोक्ष गरीबीपर निर्भर नहीं है। राजा जनक सम्राट् थे, उनके पास अतुल सम्पत्ति थी, उन्हें भी धनसम्पत्ति मोक्षसे वंचित नहीं करती। याज्ञवल्क्य ऋषि—जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी सोनेसे मढ़ी हुई सींगोंवाली एक हजार गायें

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

शास्त्रार्थ होनेसे पहले ही अपने आश्रममें ले आते हैं। वे ऐसा नहीं कहते कि सोना मेरे लिये किस कामका? इस तरह तीनों ही महापुरुषोंके उदाहरण हमारे सामने हैं। ‘क्या दरिद्रताके कारण मनुष्य पाप नहीं करता?’ और ‘धनवान् होनेके कारण मनुष्य कौन-सा पाप करना छोड़ देता है?’ इन दोनों वाक्योंको ठीकसे देखनेपर ज्ञात होता है कि पापके बीज दोनों ही स्थितियोंमें हैं। इस सारे विचार-मन्थनसे एक बात स्पष्ट है कि अपना चरितार्थ चलाना मेरा धर्म है और इसलिये अर्थार्जन करना भी मेरा धर्म ही है, लेकिन इस धर्मके कार्यसे हमारे मुख्य धर्मको ठेस नहीं पहुँचना चाहिये।

काम

तीसरा पुरुषार्थ 'काम' है। यद्यपि काम शब्दका अर्थ इच्छा है, फिर भी रतिकी इच्छा उसका मुख्य अर्थ है। सामान्य मनुष्यके जीवनका वह स्थायी भाव है। यह संसार चलता रहे, इसलिये यह सभी प्राणियोंका स्वभाव है। उसे झुठलाना न केवल अव्यवहार्य है बल्कि प्रकृतिके भी खिलाफ है। इसीलिये विभूतियोगमें 'प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः' अर्थात् प्रजोत्पादनका कारण कामदेव में ही हूँ—ऐसा भगवान् श्रीकृष्णने कहा है। यदि यह कामजीवन धर्म अर्थात् विवाहके बन्धनमें मर्यादित रहे तो जीवनमें स्वस्थता रहनेके कारण मन निर्मल बना रहता है। आरोग्य अच्छा रहता है। अलग-अलग व्यक्तियोंसे सम्बन्ध स्थापित करनेसे गुप्त रोग और एड्स—जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। यह अब एक वैज्ञानिक सत्य है। इस कारण वैवाहिक प्रतिबद्धता कट्टर सुधारवादियोंद्वारा खिल्ली उड़ाये जानेका विषय नहीं रहा। एड्स रोगपर इलाज ढूँढनेके बजाय 'prevention is better than cure' के सर्वसम्मत सिद्धान्तका यहाँ व्यापक उपयोग क्यों न किया जाय? यहीं धर्म और विज्ञानके निकट सम्बन्धकी सिद्धता अनुभव होती है। संत एकनाथ महाराजने कहा है कि 'विधिचे पालन। जे त्यागचे समान ॥' अर्थात् नियमोंका पालन त्यागके समकक्ष है। विवाहको यदि गृहस्थाश्रम और संयमकी

चौखटमें रखा जाय तो संत एकनाथ महाराजके वचनोंके अनुसार ऐसे कामजीवनको ब्रह्मचर्यका दर्जा प्राप्त होगा। यदि मनको स्वच्छ और शान्त रखनेका उद्देश्य हम हमेशा ध्यानमें रखेंगे तो किसी भी अतिवादी और दुराग्रही विचारके लिये स्थान नहीं रहेगा।

मोक्ष

मोक्ष या परमार्थमें मुख्य विचार आत्मसुखका है। आत्मसुखके लिये किसी दूसरेकी या किसीकी भी आवश्यकता ही नहीं है। सुखकी हमारी परिभाषा और संतोंकी परिभाषामें जमीन-आसमानका फर्क है। इस कारण कुछ नीतिज्ञ व्यक्तियोंको भी लग सकता है कि जबकि वे धनवान् हैं, पढ़े-लिखे हैं, वैभवयुक्त हैं, सफल हैं, कीर्तिशाली हैं, बच्चे भी होनहार हैं, संक्षेपमें कहें तो सब कुछ जैसा होना चाहिये वैसा ही है तो फिर आत्मसुखकी क्या आवश्यकता है? ऐसे ही विचारोंसे ऐसी धारणा बनती है कि परमार्थ गरीब या दरिद्री लोगोंका काम है। समाजने जिसे त्याग दिया हो, उसीको परमार्थकी राह पकड़नी चाहिये—ऐसी धारणा पूर्णतया गलत है। समर्थ स्वामी रामदासजीने अपने दासबोध ग्रन्थमें स्पष्टरूपसे समाजसे पूछा है कि जिसे पेट भरनेके लिये भी रोटी नहीं मिलती, वह बदनसीब क्या खाक परमार्थ करेगा? प्रश्नोपनिषद्में एक कथा है जिसमें छः शिष्य परमार्थ-प्राप्तिकी अपेक्षासे श्रीगुरुके पास जाते हैं। वे सभी जीवनमें सफल और सम्पन्न थे। वे दरिद्री, भिखारी, निकम्मे, बेकार, पराजित, दीन, गँवार, बहिष्कृत, निराश, थके-हारे और दुर्बल नहीं थे। सामान्य विचारधाराके अनुसार उनका परमार्थसे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिये, लेकिन वास्तविक सुख केवल मोक्षमें ही है, ऐसा जानकर उन्होंने परमार्थकी राह पकड़ी। स्वामी विवेकानन्दने भारतवासियोंको दरिद्रता, लाचारी, निकम्मेपन, दीनता, बहिष्कार, उत्साहहीनता, नैराश्य, दुर्बलता आदिको सबसे पहले अपने जीवनसे बाहर कर देना सिखाया। प्रश्नोपनिषद्की कथाके महाशिष्य उपनिषद्की भाषामें कहें तो 'ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मन्वेष्टमाणाः' थे

अर्थात् वेदोंके अनुसार आचरण करनेवाले, ब्रह्मके विषयमें प्रश्नजिज्ञासा रखनेवाले और ब्रह्मानुभूतिकी उत्कण्ठा और लगन रखनेवाले थे। यही आत्मसुखका स्वरूप है। व्यावहारिक सुख और पारमार्थिक सुखमें अन्तर है। हमारी सुखकी परिभाषा व्यावहारिक सुस्थितिपर निर्भर है। इतना ही नहीं बल्कि इन बाहरी सुखोंके चक्करमें हमें अपने भीतर दुःख देनेवाली बातोंका ख्याल भी नहीं रहता। आइये, इन वाक्योंको हम जाँच-परख लें। व्यावहारिक रूपसे जो व्यक्ति अच्छी स्थितिमें हो, उसे ईर्ष्या होती है या नहीं? मनुष्यका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जहाँतक सम्भव हो मुझसे बेहतर अन्य कोई नहीं होना चाहिये, मुझसे कम हो तो बहुत अच्छा और यदि बराबरीमें हो तो चला लेंगे, लेकिन किसी भी बातमें कोई भी अपनेसे बेहतर नजर आता है तो ईर्ष्याकी चिंगारी सुलग उठती है। संतोंका स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं— **‘आपणां सारिखे करिती तात्काळ। नाहीं काळ वेळ त्यां लागी ॥’** अर्थात् संत सभीको अपने-जैसा बना देते हैं। उन्हें समय नहीं लगता। उन्हें समयका कोई बन्धन नहीं होता। संत सभीको अपनी ही योग्यतातक लानेका प्रयत्न करते हैं। आइये! हम जरा हमारे रोजके व्यवहारमें इस्तेमाल किये जानेवाले वाक्यांशोंको देखें। ईर्ष्यासे जलनेवाला, द्वेषसे सुलगता हुआ, बदलेकी आगमें जलता हुआ, कामसे बेचैन, लोभसे भरा हुआ, मस्तीमें डूबा हुआ, सत्तासे मदोन्मत्त। क्या इस प्रकारका व्यक्ति कभी भी सुखी हो सकता है? ऐसा नमकीन, कसैला, तीखा, खट्टा जीव आत्मज्ञानके बिना मीठा हो ही नहीं सकता। ऐसा मनुष्य कितना भी वैभवसम्पन्न हो फिर भी क्या आनन्द प्राप्त कर सकता है? जिस समय वह मत्सरसे ग्रस्त होता है, उसी क्षण उसका सुख नष्ट हो जाता है। यह बात संतोंको सहन नहीं होती। ऐसे हर क्षण नष्ट होनेवाले सुखको संत सुख कहनेके लिये तैयार नहीं हैं। ईश्वरकी सच्ची पूजाका मर्म बतलाते हुए संत तुकाराम महाराज कहते हैं—

‘कोणाही जीवा चा न घडो मत्सर। वर्म
सर्वेश्वर पूजना चे ॥’

अर्थात् मनुष्यको किसी भी जीवका मत्सर न होना ही ईश्वरकी पूजाका मर्म है।

संतोंने हमें बतलानेवाली कोई भी बात बाकी नहीं रखी, परंतु हम उनकी सुनते ही नहीं हैं। हमारा और उनका बस इसी तरहका सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कुछ अजीब है। परमार्थ-मार्गमें कई विपरीत कल्पनाएँ जतनकी जाती हैं और जो मर्मकी बात है, उसे भुला दिया जाता है। अगर मर्मकी बातसे चूके तो फिर सिर्फ रूढ़ियाँ हाथ लगती हैं। इनमें हम इतने उलझ जाते हैं कि सच्चा परमार्थ हमारे हाथोंसे कब फिसल गया, इसका हमें पता ही नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, परंतु होता कुछ भी नहीं है। यह वास्तवमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसका तात्पर्य यही है कि जो सुख बाहरी बातोंके होने या न होनेपर आधारित है, वह सच्चा सुख नहीं है। वह केवल सुखका आभास है।

एक और महत्वपूर्ण बात है डर। जिसे किसी भी तरहका डर लगता हो, वह व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। इसे समझना बड़ा आसान है। सब कुछ हमारे अनुकूल होते हुए भी यदि किसी-न-किसी बातका डर लगता हो तो वह डर लगनेवाला क्षण सुखको दूर भगा देता है। संतोंकी ऐसी दुर्दम्य महत्वाकांक्षा रहती है कि सभीको अक्षय सुख मिले। सारा संसार आनन्दमय है। संसारके साथ मेरा सम्बन्ध आनन्दमय है। मेरा मन आनन्दमय है। मैं आनन्दरूप हूँ—ऐसा आनन्द जो परिपूरित होकर भी शेष रहे। ऐसी संतोंकी कोशिश रहती है। उन्हें इस आनन्दकी अनवरत अनुभूति होती है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सुखी हैं—ऐसी कल्पना कर लेना और वास्तवमें सुखरूप होनेमें बहुत अन्तर है। हमें अगर अपने ही सुखकी दुनियामें खो जाना हो तो वह प्रत्येक व्यक्तिका व्यक्तिगत प्रश्न है। ऐसे लोगोंका विरोध करनेका कोई कारण ही नहीं है, लेकिन निर्भयताके बिना ‘सुखकी दुनियाँ’ बनती ही नहीं

है। गीतामें दैवी-सम्पदाके बखानमें पहला गुण 'अभय' बतलाया है। इस बातको ध्यानमें रखना होगा कि निर्भय बननेके लिये भयके मूल कारणको ढूँढ़ना आवश्यक है। केवल उपनिषदोंमें ही वह बतलाया है।

‘द्वितीयाद्वै भयं भवति।’ जहाँ कहीं दूसरा अनुभवमें आता है, वहाँ वही भयका कारण होता है। मोक्षमें जो कि अद्वैत है, दूसरा सिद्ध ही नहीं होता। अतः मोक्षकी अवस्थामें निर्भयता आती है। हम सभीका अनुभव वास्तवमें इसके एकदम उलटा होता है अर्थात् यदि कोई दूसरा न हो तो डर लगता है। साथके लिये कोई-न-कोई चाहिये। कल्पना करें कि घने जंगलमें अमावस्याके दिन रातभर बरसात हो रही हो और लाइट गुल है। एक पहाड़ीपर बारह कमरेवाले मकानमें एक कमरेमें आप अकेले हैं। आसपास घर, बस्ती, फोन, टी०वी०, रेडियो कुछ भी नहीं है। वहाँ देखा जाय तो कोई नहीं होनेके कारण डरकी कोई वजह नहीं बनती, लेकिन खास वहीं अनजाना डर लगने लगता है। वास्तवमें आप एक ही कमरेमें हैं। बाकी ग्यारह कमरे आपको नजर भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी बारह कमरेवाले मकानमें मैं ‘अकेला हूँ’ यह भावना किसी भी तरह हटती नहीं है। अकेले होते हुए भी भूत नामक कल्पना आपके सामने खड़ी हो जाती है। यदि कल्पनासे ही किसीका निर्माण करना हो तो फिर ‘भूत’ ही क्यों बनाया जाय ? ईश्वर या गन्धर्व क्यों नहीं ? इसका कोई जवाब नहीं है। ‘भूत’ की अनिवारणीय कल्पना हो ही जाती है। फिर उस भूतको भगानेके लिये हनुमानचालीसाका पाठ शुरू हो जाता है। मतलब यह कि अनदेखे भूतके पीछे श्रद्धाके स्वरूपोंमेंसे हनुमान्जीको लगा दिया जाता है। कुछ समय बाद दोनों ही गायब हो जाते हैं। फिर आप अकेले ही ‘हा’ कहकर चैनकी साँस लेते हैं, लेकिन आप पहले भी अकेले ही थे ना! यह सारा समझमें नहीं आनेवाला झमेला है, लेकिन यदि हमने यह नहीं किया तो फिर हम ही क्या हुए ? इस दूसरे या तीसरेके होनेकी भावनासे ‘यह सारा ब्रह्म है’ इस

अनुभवको प्राप्त किये बिना, छुटकारा नहीं है। इसे ही 'जीवन्मुक्ति' कहते हैं। उसीसे निर्भयता आती है। हर एक व्यक्तिको एक दूसरा डर है अपना शरीर छोड़कर जानेका। मुझे मेरा शरीर छोड़ देनेका डर लगता है। यहाँ भी दो बातें हैं—एक शरीर छोड़नेवाला और दूसरा शरीर छोड़नेसे डरनेवाला। शरीर मेरा है, लेकिन इस शरीरका कोई 'मैं' नहीं है। मैं स्वयं चेतन हूँ। शरीर जड़ है। मेरा होना या न होना शरीरपर निर्भर नहीं है। 'मैं' सत् रूपसे हमेशा हूँ। ऐसे अनुभवको मोक्ष कहते हैं। ऐसे अनुभवसे निर्भयता आती है।

मोक्ष चिरंतन सुखकी धरोहर है। यह सुख किसी व्यक्ति या बातपर निर्भर नहीं है। इस सुखमें किसी भी कारण व्यवधान नहीं आता। वह कभी भी कम नहीं होता। उसमें दुःखका लेशमात्र भी अंश नहीं होता। उसे 'आनन्दघन' कहते हैं। अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, ऊँच-नीच, विद्वान्-गँवार इत्यादि किसी भी विशेषताका और उस सुखका कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता अर्थात् वह सुख उन विशेषताओंपर निर्भर नहीं है। इस तरह निरपेक्ष सख, शान्ति और संतोष मोक्षका स्वरूप है।

इस प्रकार ये चार पुरुषार्थ हैं । इन चारों पुरुषार्थोंको मनुष्यको प्राप्त करना है और उन्हें प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्तिको सम्भव है । अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों साथ-साथ मिलकर चलना चाहिये—ऐसा हमारी संस्कृतिका आग्रह है । उसमें प्रापंचिक या भौतिक वैभवको नकारा नहीं जाता और साथ ही पारमार्थिक वैभव प्राप्त करनेका आग्रह भी है । पाण्डवोंका मूर्तिमन्त उदाहरण हमारे समक्ष है । उनकी मयसभा प्रापंचिक वैभवका, कलाका और कौशलका नमूना है । उनमें बड़ी रसिकता थी, लेकिन उस रसिकताको हमेशा धर्मकी मर्यादा रही है । ऐसी समझ कि परमार्थ अरसिक लोगोंका कार्यक्षेत्र है एकदम गलत बात है ।

अतः परमार्थके बारेमें जो भी भ्रान्तियाँ हैं, उन्हें जितना हो सके उतनी शीघ्रतासे दूर कर लेना चाहिये और हमें अपने सुखके दरवाजे खोल लेना चाहिये। चारों

ज्योतिर्लिंग-परिचय—

द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह

[गताङ्क २ पृ०-सं० ३१ से आगे]

(२) श्रीमल्लिकार्जुन

दक्षिण भारतमें तमिलनाडुमें पातालगंगा कृष्णा नदीके तटपर पवित्र श्रीशैल पर्वत है, जिसे दक्षिणका

केलास कहा जाता है। श्रीशैल पर्वतके शिखरके दर्शन-मात्रसे भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आवागमनके चक्रसे मुक्ति मिल जाती है। इसी श्रीशैलपर भगवान् मल्लिकार्जुनका ज्योतिर्मय लिंग स्थित है। मन्दिरकी बनावट तथा सुन्दरता बड़ी ही विलक्षण है। शिवरात्रिके अवसरपर यहाँ भारी मेला लगता है। मन्दिरके निकट ही श्रीजगदम्बाजीका भी एक स्थान है। श्रीपार्वतीजी यहाँ 'भ्रमराम्बा' या 'भ्रमराम्बिका' कहलाती हैं। ब्रह्माजीने सृष्टिकार्यकी सिद्धिके लिये इनका पूजन किया था।

शिवपुराणकी कथा है कि श्रीगणेशजीका प्रथम विवाह हो जानेसे कार्तिकेयजी रुष्ट होकर माता-पिताके बहुत रोकनेपर भी क्रौंचपर्वतपर चले गये। देवगणोंने भी कुमार कार्तिकेयको लौटा ले आनेकी आदरपूर्वक बहुत चेष्टा की, किंतु कुमारने सबकी प्रार्थनाओंको अस्वीकार कर दिया। माता पार्वती और भगवान् शिव पुत्र-वियोगके कारण दुःखका अनुभव करने लगे और फिर दोनों स्वयं क्रौंचपर्वतपर गये। माता-पिताके आगमनको जानकर स्नेहहीन हुए कुमार कार्तिकेय और दूर चले गये। अन्तमें पुत्रके

दर्शनकी लालसासे जगदीश्वर भगवान् शिव ज्योतिःरूप धारणकर उसी पर्वतपर अधिष्ठित हो गये। उस दिनसे ही वहाँ प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगके नामसे विख्यात हुआ। मल्लिकार्जुन अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिवका वाचक है। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंगमें शिव एवं पार्वती—दोनोंकी ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं।

एक अन्य कथाके अनुसार इसी पर्वतके पास चन्द्रगुप्त नामक एक राजाकी राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विशेष विपत्तिसे बचनेके लिये अपने पिताके महलसे भागकर इस पर्वतपर गयी। वह वहीं ग्वालोकें साथ कन्द-मूल एवं दूध आदिसे अपना जीवन-निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारीके पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दुह लेता था। एक दिन उसने चोरको दूध दुहते देख लिया। जब वह क्रोधमें उसे मारने दौड़ी तो गौके निकट पहुँचनेपर शिवलिंगके अतिरिक्त उसे कुछ न मिला। पीछे राजकुमारीने उस स्थानपर एक भव्य मन्दिरका निर्माण करवाया और तबसे भगवान् मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हो गये। उस

लिंगका जो दर्शन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है और अपने परम अभीष्टको सदा-सर्वदाके लिये प्राप्त कर लेता है। शिवरात्रिपर यहाँ मेला लगता है। भगवान् शंकरका यह लिंगस्वरूप भक्तोंके लिये परम कल्याणप्रद है। [क्रमशः]

संत तिरुमूलरका हृदय इस शोकपूर्ण दृश्यसे दयार्द्र हो गया। सच्चे संतकी सबसे बड़ी कसौटी यह है कि वे किसी भी प्राणीको दुखी नहीं देख सकते। महात्मा तिरुमूलर सिद्ध योगी थे। गायोंके दुःखका निवारण करनेके लिये उन्होंने मूलाके शरीरमें प्रवेश करनेका निश्चय किया। वे अपने शरीरको एक सुरक्षित स्थानमें छोड़कर ग्वालेके शरीरमें प्रविष्ट हो गये। मूला जीवित हो गया। गायें आनन्दसे नाच उठीं। पश्चिमका आकाश सूर्यकी अस्तकालीन लालिमासे भर उठा। गायें बछड़ोंसहित गाँवकी ओर चल पड़ीं, मूला उनके पीछे-पीछे चलने लगा। गायें अपने-अपने गोष्ठमें चली गयीं। गाँववाले

अपूर्व ढंगसे मूलाको बीच रास्तेपर स्थित देखकर चकित हो गये। मूलाकी स्त्री आयी। उसने घर चलनेकी प्रार्थना की। मूलाके शरीरमें प्राणस्थ संत तिरुमूलरने कहा, 'आजसे हमारा-तुम्हारा पति-पत्नीका सम्बन्ध समाप्त हो गया।' पत्नी अभीतक निस्संतान थी, उसकी समझमें कोई बात न आ सकी। तिरुमूलरने ग्वालेके शरीरमें ही गाँवके एक मठमें प्रवेश किया। दूसरे दिन गाँववालोंके साथ पत्नी मठमें गयी।

गाँववालोंने देखा कि कलका ग्वाला मूला आज समाधिस्थ है, उसका चित्त योगके द्वारा निरुद्ध है। गाँववालोंने पत्नीको समझाया कि हमलोग इनकी महत्ता समझनेमें असमर्थ हैं। मूला संसारकी विषय-वासनासे परे है। मूलाकी पत्नी घर लौट आयी। इस तरह मूलाके शरीरमें संत तिरुमूलरकी शिवयोगीके रूपमें प्रसिद्धि चारों ओर फैल गयी। वे अपने शरीरकी खोज करने लगे, पर वह अदृश्य हो गया। संत तिरुमूलर मूलाके शरीरमें रहकर तप करने लगे। वे तिरुवादुत्तै आकर एक बरगदके पेड़के नीचे आसनस्थ होकर भगवान् शिवकी उपासना करने लगे। यह पेड़ तिरुवादुत्तैके शिव-मन्दिरके संनिकट ही था। उनकी प्रायः समाधि लग जाया करती थी। इसी स्थानपर उन्होंने 'तिरुमन्त्रम्' की रचना की। उन्होंने उपर्युक्त बरगदकी छायामें भावसमाधिमें स्थित होकर नटराज भगवान् शिवके ताण्डवनृत्यमें लीन चरणोंके पायलकी ध्वनि सुनी। उनकी उक्ति है कि 'मैं स्वयं इधर-उधर भगवान् शिवजीकी खोज करते हुए नृत्य करने लगा, स्वर-ध्वनिके साथ ताल देने लगा। मैंने ध्यानमें उनकी दिव्य झाँकीका दर्शन किया।' उन्होंने संसारके विषयभोगमें आसक्त प्राणियोंको अपने ही हृदयमें भगवान् शिवकी आराधना और खोज करनेकी सीख दी।

महात्मा तिरुमूलर शैव सिद्धान्त और दर्शनके महान् तत्त्वज्ञ थे। उन्होंने शरीरकी पवित्रता और सुरक्षापर विशेष ध्यान दिया है। एक स्थलपर उनका उक्ति है—

‘मैं इस शरीरको मल और रोगसे पूर्ण मानता था, पर मैंने इसीमें परमात्मतत्त्वका बोध प्राप्त किया। निःसंदेह भगवान् शिव हमारे शरीररूपी पवित्र मन्दिरमें ही निवास करते हैं, इसको पवित्र और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है।’ उन्होंने कहा कि ‘प्रेम ही शिव है, हमें उन्हींकी कृपा-दृष्टिके द्वारा उनके चरणोंका दर्शन करना चाहिये।’

उन्होंने कहा कि अज्ञानी यह समझते हैं कि 'शिव और प्रेममें अन्तर है, दोनों दो हैं; पर वे यह नहीं जानते कि प्रेम शिवमें तदाकार हो जाता है, यह जानते ही वे प्रेममय होकर शिवमें स्वरूपस्थ हो उठते हैं।' उन्होंने प्रेममय शिवका तात्त्विक विवेचन करते हुए दर्शनकी भाषामें कहा कि परमेश्वर शिव भीतर-बाहर सर्वत्र प्रेमस्वरूप हैं। वे प्रेमकी मूर्ति हैं। वे अनादि और अनन्त हैं। वे ही चिन्तनीय और परम ध्येय तथा उपास्य हैं। वे प्रेमके तत्त्व हैं, वे प्रेमसे ही प्राप्त होते हैं, वे कर्ता हैं, प्रेमके प्रतिपाद्य हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं, उनकी वे पद-पदपर सँभाल करते हैं।

संत तिरूमूलरने हृदयमें विराजमान परम शिवकी प्रेम-उपासनाका प्रचार किया। उपासना-विधिपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा—‘गुरुके चरणोंमें प्रणिपात कीजिये। वे सद्ज्ञान-स्वरूप हैं। अपने ही भीतर—आत्मामें परम प्रकाशस्वरूप परम शिवका बोध प्राप्त कीजिये, जहाँ न सूर्य है, न चन्द्रमा। जीवात्मा और शिव—दोनों एक हैं, यही हमारी साधनाका सुदृढ़ आश्रय है।’

महात्मा तिरुमूलर बड़े विनम्र थे। योगकी चरम-
अवस्थामें संस्थित होनेपर भी उन्होंने सदा यही कहा कि
'मैं अपने उपास्य परमाराध्यका स्वरूप समझनेमें नितान्त
असमर्थ हूँ। 'तिरुमन्त्रम्' में उनका अत्यन्त विनयपूर्ण
निवेदन है कि 'मैं भगवान् शिवका उस तरह गुणगान
नहीं कर सकता, जिस तरह उनके भक्त करते हैं तथा
आनन्दविभोर होकर नाचने लगते हैं। न तो मैं ज्ञानियोंके
परमार्थ पर चलनेमें अपने आपको बहुत सबल पाता हूँ और

संत तिरुमूलरने कहा कि 'धन-प्राप्तिके लिये मनुष्यकी प्रशंसामें सीमित बुद्धि और शक्तिका उपयोग न कर भगवान् शिवका भजन करना चाहिये। भगवान्के भजनसे ही अभीष्ट सिद्ध होता है।' कहते हैं, संत तिरुमूलर तीन हजार वर्षतक जीवित थे। वे योगसिद्ध तपोमूर्ति महात्मा और शैवाचार्य थे। उनका नाम शिवयोगीके रूपमें अमर है।

(श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र')

‘कोई हो वह’ धीरसिंह उसी गम्भीर स्वरमें कहता गया—‘उसने अपनेको छिपाया नहीं। अपना नाम-परिचय बताकर उसने कहा कि वह अतिथि है। एक ब्राह्मण—एक अतिथि आयेगा और सोरठी उसे पानी नहीं देगा? उसे दूध नहीं पिलायेगा? मैंने उसे दूध पिलाया, उसके घोड़ेको पानी दिया। वह चला गया।’

किया ।

‘पागल हुए हो धीरसिंह!’ कुमारने हँसकर रोक दिया उन्हें। ‘टीलेपरसे भगवान् सोमनाथके ध्वजके दर्शन हो जाते हैं, यह भूल गया क्या तुम्हें? अब शीघ्रता क्या है? अब तो केशवके साथ हम भी भगवान्के दर्शन करेंगे।’

‘जय सोमनाथ!’ केशव टीलेपर खड़ा हो गया था। उसने बड़ी स्थिरताके साथ धीरसिंहकी ओर देखा।

‘जय सोमनाथ!’ धीरसिंहने भी हाथ जोड़ लिये। उसे सचमुच यह बात भूल गयी थी कि इस टीलेसे सोमनाथके गगनचुम्बी मन्दिरपर फहराती दिव्य ध्वजाके दर्शन हो जाते हैं, जहाँतक ध्वजाके दर्शन होते हैं, वह सब प्रदेश भगवान् सोमनाथका है। उस क्षेत्रमें पैर रखनेके पश्चात् प्रत्येक प्राणी निर्भय हो जाता है। सेनानायक केशव अब सोमनाथके क्षेत्रमें भगवान् सोमनाथकी शरणमें खड़ा है। किसका साहस है जो उसे छू सके। सोमनाथ—गुर्जरके आराध्यदेव, उनकी सीमामें तनिक भी इधर-उधर करते-न करते तो सम्पूर्ण गुजरात उलट-पलट हो रहेगा। भगवान् सोमनाथकी मर्यादाका अतिक्रमण करके भला कोई गुजरातमें सकुशल रह सकता है ?

‘आओ कुमार!’ केशव स्वस्थ प्रसन्नमुख बोल रहा था। ‘अब यहाँतक आ गये हो तो भगवान्का दर्शन किये बिना कहाँ लौटा जा सकता है, लेकिन मेरा अश्व बहुत थक गया है।’

‘हम भी विश्राम करेंगे केशव।’ कुमार ऊपर आ रहे थे। ‘इतने दूर तुम्हारे साथ आये हैं तो तुम्हारे साथ ही भगवानके दर्शन करेंगे।’

‘आपको सन्देह है कि मैं लौट पड़ूँगा?’ केशवने कटाक्ष किया। ‘मैं तो भगवान् सोमनाथकी यात्रा ही करने निकला हूँ। सोरठके कुमार ब्राह्मणपर विश्वास न करें तो उपाय क्या?’

‘सोरठको तुमने पहले भी कभी अविश्वासी देखा है?’ कुमारकी बात लग गयी जान पड़ती थी। हम

सावधान तो रहना पड़ता है; किंतु यहाँ भगवान् सोमनाथके क्षेत्रमें किसीपर अविश्वास करने और उसके पीछे रहनेका हमें क्या अधिकार है। तुम्हें बुरा लगता है तो हम यह चले, लेकिन तुम यात्रा करने निकले हो, सच कहते हो?’

‘राजमाताको भगवान् सोमनाथके दर्शन करने हैं, यह तो आप भी जानते होंगे।’ केशवने कहा। ‘समुद्रके मार्गमें तो कुछ देखना है नहीं, इस मार्गकी तत्काल क्या स्थिति है, यह मैं स्वयं देख लूँ, इस बातकी सत्यतामें सन्देह क्यों हुआ आपको?’

‘मार्ग देखने सेनापति निकलें और अकेले?’
कुमारकी शंकाको आप असंगत कैसे कहेंगे?

‘मार्ग तो देखना ही था। इसी बहाने सेनापतिकी सोमनाथयात्रा भी हो जायगी। राजमाताके साथ कहीं महाराज भी आये तो केशव ब्राह्मणको तो पाटनमें ही पड़े रहना ठहरा न।’ केशवने बात स्पष्ट की। ‘भगवान् सोमनाथके दर्शन करने क्या सेनाके साथ आना शोभा देता मुझे? मैं तो भगवान्का एक तुच्छ किंकरमात्र ठहरा। सेना आनी होगी तो महाराजके साथ आ रहेगी।’

‘अपने यहाँ भगवान् सोमनाथके यात्रीका हम सत्कार कर पाते, तुमने हमें इस योग्य भी नहीं ठहराया केशव?’ कुमारके स्वरमें पता नहीं कहाँका स्नेह और करुणा उमड़ पड़ी।

‘एक दिन ब्राह्मण भगवान्‌के यहाँ आनेको चला कुमार! उसे सेनापति बनकर नहीं, एक दिन बनकर ही आना चाहिये था न?’ केशवका स्वर भी आर्द्र होता जान पड़ता था। ‘राजकुलका सम्मान तो राजकुलके ही उपयुक्त है। मैं तो केवल आपकी दृष्टि बचाकर भगवान्‌के चरणोंतक पहुँच जाना चाहता था। आप चुपचाप लौटने दोगे तो ठीक, नहीं तो, पाटन भी तो समुद्र-तटपर ही है।’

‘तुम समुद्रके मार्गसे क्यों लौटोगे केशव?’ कुमारने बड़ी दृढ़तासे कहा। ‘हमें तुम सत्कारका सौभाग्य नहीं देना चाहते तो न सही। जूनागढ़में जहाँसे, जिधरसे, जो

(श्रीरामस्वरूपदासजी पाण्डेय)

अर्थात् ब्रह्मविद्याकी उपमा सूर्यसे दी जा सकती है,
द्युलोककी समुद्रसे, विस्तृत पृथ्वीकी उपमा इन्द्रसे दी जा

सकती है, किंतु गौमाताकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती। गौमाता निरुपमा है, गौमाता परमात्माके समान ही महामहिमामयी है। वह सच्चिदानन्दस्वरूपा है। गायमें पृथ्वीसे सत् तत्त्वकी, सूर्यसे चित् तत्त्वकी तथा चन्द्रमासे आनन्द तत्त्वकी अभिव्यक्ति होती है। गौ विष्णुपत्नी भूदेवी है तथा वृषभ धर्म है। गौ शब्द स्त्री तथा पुल्लिंग दोनों है। निरुक्तमें 'गोरिति पृथिव्या नामधेयम्।' (निरुक्त २।११) कहा है।

गो शब्दे नोदिता पृथ्वी सा हि माता शरीरिणाम्।

शैशवे जननी माता पश्चात् पृथ्वी हि शस्यते ॥

वेदोंमें पद-पदपर गायके वात्सल्यमय पोषणके भावका वर्णन हुआ है। माता तो जन्म देकर कुछ समय ही दुग्धपान कराती है, पर इसके पश्चात् पृथ्वीमाता गोरूपसे जीवनभर अन्नादिसे पोषण करती है। गायके आधारपर ही सम्पूर्ण विश्वका पोषण हो रहा है।

वेदभगवान् अनुग्रह करते हैं—

वशा देवा उपजीवन्ति वशां मनुष्या उत।

वशेदं सर्वमभवद् यावत् सूर्यो विपश्यति ॥

(अथर्ववेद १०।१०।३४)

जहाँतक सूर्य प्रकाशित होता है, वहाँतकके क्षेत्रमें जो कुछ भी है, वह सब गायके आश्रयसे ही पोषण पाता है, चाहे देव हो या मनुष्य—सभीके पोषणका आधार गोमाता ही हैं।

समग्र राष्ट्रका पोषण गोमाता ही करती हैं।

अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे।

तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽन्नं क्षीरं वशे त्वम् ॥

(अथर्ववेद १०।१०।८)

हे गोमाता! पहले तो तू दूध देती है, दूसरे कृषिका अवलम्बन बनती है तथा तीसरे दूध और अन्नके द्वारा राष्ट्रको परिपुष्ट बनाती है। अतः वात्सल्यमयी गोमाताकी महिमाको शब्दोंमें नहीं बाँधा जा सकता है। समग्र विश्वपर गोमाताके अनन्त उपकार हैं। अतः 'कृतस्य प्रति कर्तव्यं एष धर्मः सनातनः।' हमें अनन्त उपकारक गोमाताकी सेवा मन-वचन और कर्मसे करना चाहिये।

‘गोमाता है विश्व की माता’

(पं० श्रीकृष्णजी शर्मा)

गोमाता है विश्व की माता ये ग्रन्थों का नारा है।

गोमाता ही काशी, काबा, गिरजा औ गुरुद्वारा है ॥

मित्र शत्रु का भेद करे ना सब को दूध पिलाती है।
मारो या पुचकारो इसको पंचगव्य बरसाती है।
हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सबका करे गुजारा है ॥

गोमाता है.....

सबसे पहले ब्रह्माजी ने गोमाता की सृष्टी की।
जग का पालन करने हेतु पंचगव्य की वृष्टी की।
महाग्रन्थ महाभारत ने ये दृढ़ता से स्वीकारा है ॥

गोमाता है.....

गोबर 'गो का वर' है जानो लक्ष्मी जी का वास यहाँ।
कोटि-कोटि सब देवी देवा इसमें करें निवास यहाँ।
गौमूत्र में गंगाजी की बहती पावन धारा है ॥

गोमाता है.....

वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया ये सब रोगों की नासी है।
कैंसर हो या मलेरिया हो टी०बी० हो चाहे खाँसी हो।
असाध्य रोग के कीटाणुओं को इसने ही संहारा है ॥

गोमाता है.....

खाद है इसकी बलशाली ये पर्यावरण को शुद्ध करे।
आक्सीजन चौबीस घंटे दे, कीटाणुओं से युद्ध करे।
अमृत जैसा दूध पिलाती, खुद खाती बस चारा है ॥

गोमाता है.....

आओ मिलकर प्रण करें हम गो की जान बचायेंगे।
गो वध को भारत भूमि से मिलकर के हटवायेंगे।
प्राण भले ही चल जायें पर वचन ना हमने टारा है ॥

गोमाता है.....

स्वयं कहैया आते हैं जब धर्म की हानि होती है।

दर्शन की प्यासी ये गउएँ, बाट तुम्हारी जोहती हैं।

‘श्रीकृष्ण’ अब गोमाता का तू ही एक सहारा है ॥

साधनोपयोगी पत्र

(१)

धनसे हानि और धनका सदुपयोग

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापत्र मिला, उत्तर लिखनेमें बहुत देर हुई, इसके लिये क्षमा करें। धनकी सार्थकता उसे भगवान्की सेवामें लगानेमें है। लक्ष्मी भगवान्की सेविका हैं, उन्हें निरन्तर भगवान्की सेवामें ही नियुक्त करते रहना चाहिये। इससे लक्ष्मीको प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनका विस्तार होता है। लक्ष्मीपति नारायण तो प्रसन्न होते ही हैं। संसारमें जिसके पास जो कुछ भी है, सब भगवान्का है। हमने जो उसपर अपना अधिकार मान लिया है—यह तो हमारी बेईमानी है। हम सेवक हैं, हमारा काम है मालिककी सम्पत्तिकी रक्षा करना और उनके आज्ञानुसार, उनकी माँगके अनुसार उनकी सेवामें उसे समर्पित करते रहना। सारे जीव भगवान्के स्वरूप हैं—उनमें जहाँ जिस वस्तुका अभाव है, वहीं भगवान् उस वस्तुको चाह रहे हैं। जिसके पास वह वस्तु है, उसे चाहिये कि भगवान्की इस माँगको ठुकरायें नहीं और बड़े आदरके साथ उसपर अपना कोई अधिकार न समझकर उसे यथायोग्य अभावग्रस्त प्राणियोंको अर्पण कर दें। अभावग्रस्त प्राणियोंको दयाका पात्र न समझे और न अपनेको दाता समझकर मनमें अभिमान या उनपर अहसान करे। उन्हें भगवान्का स्वरूप समझे और भगवान्के नाते उस वस्तुपर उनका सहज अधिकार समझे। यह समझे कि मैंने भगवान्की वस्तु भगवान्को ही दी है। जो वस्तुका स्वामी है, उसीको वह वस्तु दी जाय; इसमें हमारे लिये अभिमानकी कौन-सी बात है? इस प्रकार निरभिमान होकर धनके द्वारा भगवान्की सेवा करता रहे, इसीमें धनकी सार्थकता है और ऐसा करनेसे ही धनका उत्तम परिणाम होता है। नहीं तो, धन केवल कष्टदायक होता है और नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करके नरकोंमें और दुःखपूर्ण योनियोंमें पहुँचा देता है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन।

इह चात्पोषतापाय मृतस्य नरकाय च॥

यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः ।

लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति शिवत्रो रूपमिवेप्सितम् ॥

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये ।

नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः ।

भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥

एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।

तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥

भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ।

एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥

अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः ।

त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् ॥

(११।२३।१५-२१)

‘प्रायः देखा जाता है कि केवल इकट्ठा करनेवाले कृपणोंको धनसे कभी सुख नहीं मिलता। यहाँ तो वे रात-दिन धन कमाने और उसकी रक्षा करनेकी चिन्तासे जलते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण घोर नरकोंमें गिरते हैं। जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वांगसुन्दर शरीरके सौन्दर्यको बिगाड़ देता है, वैसे ही धनका तनिक-सा लोभ भी यशस्वियोंके निर्मल यशमें और गुणवानोंके सद्गुणोंमें कलंक लगा देता है। धन कमानेमें, कमाकर उसे बढ़ानेमें, रक्षा करनेमें, खर्च करनेमें, भोगनेमें और नाश हो जानेमें दिन-रात परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रममें डूबे रहना पड़ता है। १. चोरी, २. हिंसा, ३. झूठ बोलना, ४. दम्भ—दिखाऊ श्रेष्ठता, ५. काम, ६. क्रोध, ७. गर्व, ८. मद—अहंकार, ९. भेदबुद्धि, १०. वैर, ११. अत्यन्त प्यारोंमें भी अविश्वास, १२. स्पर्धा, १३. लम्पटता, १४. जूआ और १५. शराब—ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनसे ही पैदा होते हैं। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको ऐसे अर्थनामधारी अनर्थ करनेवाले अर्थको दूरसे ही प्रणाम कर लेना (त्याग देना) चाहिये। स्नेह-बन्धनमें बँधकर सदा एक रहनेवाले सगे भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता और सगे-सम्बन्धियों आदिमें भी धनकी कौडियोंके कारण

आप भगवान्‌का पावन स्मरण कीजिये और अपमान—तिरस्कारको पापोंका नाश करनेवाली भगवान्‌की भेजी हुई आग समझकर साहसके साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने सारे पापोंकी—पापवासनाओंकी उसमें आहुति दे डालिये। आप पवित्र हो जायँगे।

व्रतोत्सव-पर्व

सं० २०७४, शक १९३९, सन् २०१७, सूर्य उत्तरायण, वसन्त-ऋतु, वैशाख कृष्णपक्ष

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि
प्रतिपदा दिनमें ११।३२ बजेतक	बुध	स्वाती अहोरात्र	१२ अप्रैल	× × × ×
द्वितीया " १।११ बजेतक	गुरु	स्वाती प्रातः ६।२७ बजेतक	१३ "	भद्रा रात्रिमें २।९ बजेसे, वृश्चिकराशि रात्रिमें २।१७ बजेसे, मेष-संक्रान्ति रात्रिमें ३।५१ बजे।
तृतीया " ३।६ बजेतक	शुक्र	विशाखा दिनमें ८।५४ बजेतक	१४ "	भद्रा दिनमें ३।६ बजेतक, संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ९।३ बजे, वैशाखी, संक्रान्तिजन्य पुण्यकाल प्रातः ७।५१ बजेतक, खरमास समाप्त।
चतुर्थी सायं ५।१२ बजेतक	शनि	अनुराधा " ११।३० बजेतक	१५ "	मूल दिनमें ११।३० बजेसे।
पंचमी रात्रिमें ७।१४ बजेतक	रवि	ज्येष्ठा " २।६ बजेतक	१६ "	धनुराशि दिनमें २।६ बजेसे।
षष्ठी " ९।२ बजेतक	सोम	मूल " ४।३२ बजेतक	१७ "	भद्रा रात्रिमें ९।२ बजेसे, मूल दिनमें ४।३२ बजेतक।
सप्तमी " १०।३४ बजेतक	मंगल	पू० भा० सायं ६।४२ बजेतक	१८ "	भद्रा दिनमें ९।४८ बजेतक, मकरराशि रात्रिमें १।७ बजेसे।
अष्टमी " ११।३५ बजेतक	बुध	उ० भा० रात्रिमें ८।२३ बजेतक	१९ "	श्रीशीतलाष्टमीव्रत, सायन वृषका सूर्य रात्रिशेष ४।४८ बजे।
नवमी " १२।१० बजेतक	गुरु	श्रवण " ९।३९ बजेतक	२० "	× × × ×
दशमी " १२।१३ बजेतक	शुक्र	धनिष्ठा " १०।२५ बजेतक	२१ "	भद्रा दिनमें १२।१२ बजेसे रात्रिमें १२।१३ बजेतक, कुंभराशि दिनमें १०।२ बजेसे, पंचकारम्भ दिनमें १०।२ बजे।
एकादशी " ११।४६ बजेतक	शनि	शतभिषा " १०।४० बजेतक	२२ "	वरूथिनी एकादशीव्रत (सबका), श्रीवल्लभाचार्य-जयन्ती।
द्वादशी " १०।४९ बजेतक	रवि	पू० भा० " १०।२६ बजेतक	२३ "	मीनराशि दिनमें ४।१६ बजेसे।
त्रयोदशी " ९।२८ बजेतक	सोम	उ० भा० ९।४८ बजेतक	२४ "	भद्रा रात्रिमें ९।२९ बजेसे, सोमप्रदोषव्रत, मूल रात्रिमें ९।४८ बजेसे।
चतुर्दशी " ७।४५ बजेतक	मंगल	रेवती " ८।४९ बजेतक	२५ "	पंचक समाप्त रात्रिमें ८।४९ बजे, मेषराशि रात्रिमें ८।४९ बजे।
अमावस्या सायं ५।४४ बजेतक	बुध	अश्विनी " ७।३२ बजेतक	२६ "	अमावस्या, मूल रात्रिमें ७।३२ बजेतक।

सं० २०७४, शक १९३९, सन् २०१७, सूर्य उत्तरायण, वसन्त-ऋतु, वैशाख शुक्लपक्ष

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि
प्रतिपदा दिनमें ३।३० बजेतक	गुरु	भरणी सायं ६।४ बजेतक	२७ अप्रैल	वृषराशि रात्रिमें ११।४० बजेसे, भरणीका सूर्य रात्रिमें ८।६ बजे।
द्वितीया " १।६ बजेतक	शुक्र	कृत्तिका दिन ४।२६ बजेतक	२८ "	श्रीपरशुरामजयन्ती।
तृतीया " १०।३९ बजेतक	शनि	रोहिणी " २।४५ बजेतक	२९ "	अक्षयतृतीया, भद्रा रात्रिमें ९।२६ बजेसे, मिथुनराशि रात्रिमें १।५६ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत।
चतुर्थी " ८।१३ बजेतक	रवि	मृगशिरा " १।७ बजेतक	३० "	भद्रा दिनमें ८।१३ बजेतक, श्रीआद्य जगद्गुरु शंकराचार्य-जयन्ती।
पंचमी प्रातः ५।५३ बजेतक	सोम	आर्द्रा " ११।३५ बजेतक	१ मई	कर्कराशि रात्रिशेष ४।३७ बजेसे।
सप्तमी रात्रिमें १।४७ बजेतक	मंगल	पुनर्वसु " १०।१६ बजेतक	२ "	भद्रा रात्रिमें १।४७ बजेसे, श्रीगंगासप्तमी।
अष्टमी " १२।१३ बजेतक	बुध	पुष्य " ९।१३ बजेतक	३ "	भद्रा दिनमें १ बजेतक, मूल दिनमें ९।१३ बजेसे।
नवमी " ११।१ बजेतक	गुरु	आश्लेषा " ८।३१ बजेतक	४ "	सिंहराशि दिनमें ८।२९ बजेसे, श्रीजानकी-जयन्ती।
दशमी " १०।१६ बजेतक	शुक्र	मघा " ८।११ बजेतक	५ "	मूल दिनमें ८।११ बजेतक।
एकादशी " ९।५८ बजेतक	शनि	पू० फा० " ८।२० बजेतक	६ "	भद्रा दिनमें १०।६ बजेसे रात्रिमें ९।५८ बजेतक, कन्याराशि दिनमें २।३० बजे, मोहिनी एकादशीव्रत (सबका)।
द्वादशी " १०।१३ बजेतक	रवि	उ० फा० " ८।५९ बजेतक	७ "	× × × ×
त्रयोदशी " ११।१ बजेतक	सोम	हस्त " १०।९ बजेतक	८ "	तुलाराशि रात्रिमें १०।५७ बजेसे, सोमप्रदोषव्रत।
चतुर्दशी " १२।१३ बजेतक	मंगल	चित्रा " ११।४४ बजेतक	९ "	भद्रा रात्रिमें १२।१३ बजेसे, श्रीनृसिंहचतुर्दशी।
पूर्णिमा " १।५२ बजेतक	बुध	स्वाती " १।५० बजेतक	१० "	भद्रा दिनमें १।२ बजेतक, पूर्णिमा।

पढ़ो, समझो और करो

(१)

मानवता

बात लगभग साठ वर्ष पहलेकी है, मेरे पड़ोसीका लड़का अचानक बीमार पड़ गया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होनेके कारण इलाजकी व्यवस्था ठीक न हो सकी और इससे उसकी बीमारी बढ़ती ही गयी। पता लगनेपर मैं एक अच्छे डॉक्टरको लेकर उनके घर गया। डॉक्टरने देख-भालकर एक इंजेक्शन लिख दिया और कहा कि यह 'इंजेक्शन तुरंत दे दिया जाय तो रोगीका बच जाना सम्भव है।' जहाँ घरमें खानेका ही टोटा हो, वहाँ इंजेक्शनके लिये पैसे कहाँसे आते, अतः मैंने तुरंत डॉक्टरके हाथसे कागज ले लिया और एक किरायेका रिक्शा लेकर इंजेक्शन लानेके लिये मैं मेडिकल स्टोर्सकी ओर चल दिया। आधे रास्तेमें पहुँचनेपर मुझे याद आया कि घरसे पैसे तो मैं लाया ही नहीं। पर मनमें यह आशा हुई कि किसी अच्छे दूकानदारके पास जाकर सारी परिस्थिति समझा दूँगा तो वह इंजेक्शन दे देगा और मैं उसे बादमें दाम दे आऊँगा। मैं एक अच्छे मेडिकल स्टोरमें पहुँचा। वे भाई खदरधारी थे और समझदार भी थे, ऐसा उनकी बोल-चालसे लगा। मैंने इंजेक्शन लेकर उनको सारी परिस्थिति समझा दी। कुछ ही देरमें दूकानदार महोदयके चेहरेका भाव बदल गया और उन्होंने उधार न देनेकी बात कहते हुए 'terms cash' साइनबोर्डकी ओर मेरी दृष्टि खींची। मैंने अपना परिचय देकर पता बताया; पर पैसेके पुजारी वे मेरी बात क्यों सुनने लगे। दिये हुए इंजेक्शनको मेरे हाथसे वापस लेते हुए उन्होंने कहा—'पैसा हो, तब ले जाइयेगा।' उन्हें यों कहते जरा भी संकोच नहीं हुआ!

मैं दूकानपर पहुँचा था, तब इन दूकानदार भाईने कितनी सुन्दर प्रेमपूर्ण मानवताकी मुहर मुझपर लगायी थी। उसके साथ इस समयके इस कोरे व्यापारीकी तुलना नहीं हो सकती। पहली मुहर धोखेकी चीज निकली और मैं इंजेक्शन लियेबिना ही दूकानसे बाहर निकला।

रिक्शेवालेने मेरे हाथमें इंजेक्शन न देखकर सहज ही पूछा—'भाई! इंजेक्शन ले आये?' मैंने सब हकीकत उसे सुना दी। और मेरे आश्चर्यके बीच, किरायेपर रिक्शा चलानेवाले तथा मुश्किलसे दो रुपये रोज कमानेवाले उस रिक्शाचालक भाईने मेरे हाथमें दस रुपयेका नोट निकालकर रख दिया और कहा—'जाइये, इंजेक्शन ले आइये।' मैं नोट लेते झिझका और मैंने बहुत-सी दलीलें कीं; पर उसने इतना ही कहा—'दुःखके समय मनुष्य मनुष्यके काम न आये तो वह मनुष्य कैसा?' मैं इंजेक्शन ले आया और इस प्रकार एक रिक्शेवालेकी मानवताने एक मरते मनुष्यको बचा लिया।

मजदूरी करके पेट पालनेवाला रिक्शाचालक जन्मसे ही भला था, इसलिये वह आजतक वैसा ही भला बना रहा। इधर, नाटक करता हुआ वह व्यापारी समयपर मानवताकी नकाब फेंककर अपने मूलस्वरूपमें आ गया।—महेश आचार्य

(२)

सत्साहित्यका प्रभाव

मैं अपने जीवनमें आये परिवर्तनकी घटना पाठकोंको बताना चाहती हूँ कि अच्छा साहित्य हमारे जीवनमें कैसे बदलाव लाता है।

जब मेरा विवाह हुआ तो सभीकी तरह मैं भी अपने अरमान लेकर ससुराल पहुँची। कुछ ही दिनोंमें सारे अरमान टूट गये। मेरे पति बहुत अधिक मदिरापान करते थे। शायद कभी वे बदल जायँगे—यही सोचकर मैं सहती रही। परिस्थिति इतनी बिगड़ी कि कई बार भूखा भी रहना पड़ता, मैंने कभी अपने मायकेवालोंको कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मेरे माता-पिताको रिश्तेदारोंने बताया और उन्होंने आकर अपनी आँखोंसे मुझे उस परिस्थितिमें देखा तो वे मुझे वहाँसे ले आये। तबतक मेरे दो बेटियाँ हो चुकी थीं। मायके आकर बहुत संघर्ष करनेके बाद मेरी शासकीय नौकरी लग गयी, जो कि मेरे मायकेसे दूर दूसरे शहरमें थी। अपनी दोनों

मुंशी खाँ भावुक होकर कहते हैं कि उसके बादसे उनका हर काम अच्छा होने लगा। वह शहरके भैंस बहोरा इलाकेसे बजरंगबलीकी मूर्ति लेकर आये और अपने घरके पास मूर्तिकी स्थापना करा दी। तबसे लेकर आजतक उनकी साँझ मूर्तिके समक्ष दीया जलानेके साथ ही रौशन होती है। वे बजरंगबलीको समय-समयपर चोला भी चढ़ाते हैं। घरवालोंकी रजामन्दीके सवालपर मुंशी खाँ कहते हैं कि हमें कोई भी मजहब बैर करना नहीं सिखाता। हमारे फैसलेसे परिवार खुश है। हम तो इंसानियतके पुजारी हैं और मजदूरी करके रोजी-रोटी चलाते हैं। [प्रेषक—डॉ० श्रीहेतीलाल त्रिपाठी]

मनन करने योग्य

आत्म-प्रशंसासे पुण्य नष्ट हो जाते हैं

महाराज ययातिने दीर्घकालतक राज्य किया था। अन्तमें सांसारिक भोगोंसे विरक्त होकर अपने छोटे पुत्र पूरुको उन्होंने राज्य दे दिया और वे स्वयं वनमें चले गये। वनमें कन्द-मूल खाकर क्रोधको जीतकर वानप्रस्थाश्रमकी विधिका पालन करते हुए पितरों एवं देवताओंको सन्तुष्ट करनेके लिये वे तपस्या करने लगे। वे नित्य विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे; जो अतिथि-अभ्यागत आते, उनका आदरपूर्वक कन्द-मूल-फलसे सत्कार करते और स्वयं कटे हुए खेतमें गिरे अन्नके दाने चुनकर तथा स्वतः वृक्षसे गिरे फल खाकर जीवन-निर्वाह करते थे। इस प्रकार पूरे एक सहस्र वर्ष तप करनेके बाद महाराज ययातिने केवल जल पीकर तीस वर्ष व्यतीत कर दिये। फिर एक वर्षतक केवल वायु पीकर रहे। उसके पश्चात् एक वर्षतक वे पंचाग्नि तापते रहे। अन्तके छः महीने तो वायुके आहारपर रहकर एक पैरसे खड़े होकर वे तपस्या करते रहे।

इस कठोर तपस्याके फलसे राजा ययाति स्वर्ग पहुँचे। वहाँ देवताओंने उनका बड़ा आदर किया। वे कभी देवताओंके साथ स्वर्गमें रहते और कभी ब्रह्मलोक चले जाते थे। उनका यह महत्त्व देवताओंकी ईर्ष्याका कारण हो गया। ययाति जब कभी देवराजके भवनमें पहुँचते, तब इन्द्रके साथ उनके सिंहासनपर बैठते थे। देवराज इन्द्र उन परम पुण्यात्माको अपनेसे नीचा आसन नहीं दे सकते थे, परंतु स्वर्गमें आये मर्त्यलोकके एक जीवको अपने सिंहासनपर बैठाना इन्द्रको बुरा लगता था। इसमें वे अपना अपमान अनुभव करते थे। देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार ययातिको स्वर्ग-भ्रष्ट कर दिया जाय। इन्द्रको देवताओंका भाव भी ज्ञात हो गया।

एक दिन ययाति इन्द्रभवनमें देवराज इन्द्रके साथ एक सिंहासनपर बैठे थे। इन्द्रने अत्यन्त मधुर स्वरमें कहा—‘आप तो महान् पुण्यात्मा हैं। आपकी समानता

इच्छा है कि आपने कौन-सा ऐसा तप किया है, जिसके प्रभावसे ब्रह्मलोकमें जाकर वहाँ इच्छानुसार रह लेते हैं?’

ययाति बड़ाई सुनकर फूल गये और वे इन्द्रकी मीठी वाणीके जालमें आ गये। वे अपनी तपस्याकी प्रशंसा करने लगे। अन्तमें उन्होंने कहा—‘इन्द्र! देवता, मनुष्य, गन्धर्व और ऋषि आदिमें कोई भी तपस्यामें मुझे अपने समान दीख नहीं पड़ता।’

बात समाप्त होते ही देवराजका भाव बदल गया। कठोर स्वरमें वे बोले—‘ययाति! मेरे आसनसे उठ जाओ। तुमने अपने मुखसे अपनी प्रशंसा की है, इससे तुम्हारे वे सब पुण्य नष्ट हो गये, जिनकी तुमने चर्चा की है। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, ऋषि आदिमें किसने कितना तप किया है—यह बिना जाने ही तुमने उनका तिरस्कार किया है, इससे अब तुम स्वर्गसे गिरोगे।’

आत्म-प्रशंसाने ययातिके तीव्र तपके फलको नष्ट

कर दिया। वे स्वर्गसे गिर गये। उनकी प्रार्थनापर देवराजने कृपा करके यह सुविधा उन्हें दे दी थी कि वे सत्पुरुषोंकी मण्डलीमें ही गिरें। सत्संग-प्राप्तिके परिणामस्वरूप वे पुनः

Dear Contributors,

Sevā-Tyāga annual number of **Kalyana-Kalpataru** published last year, was well received by our kind readers. It is only Divine Grace and result of affectionate effort of our contributors. This year we propose to publish **Bhakti Number** in **2017**.

The aim of human life is attainment of divine love which is possible only through *Bhakti*. God has created the universe, is all powerful, but he yearns for the love of His children—human beings; because human beings alone possess the quality of heart and soul that can satisfy His hunger for love.

To focus on that connection of Divine love, **Kalyana-Kalpataru** is to publish **Bhakti Number** in **October 2017**. You are requested to send your articles on any of the topics suggested below or any other topic relevant to the theme. The write-up should be concise and lucid. Typed matter should be sent to reach us before **30th June, 2017**.

Bhakti-Number

1. What is Bhakti? 2. 'सा तु परमप्रेमरूपा—says Nārada 3. Prayer from heart—crux of Bhakti 4. Bhakti—an unconditional love for God 5. Unconditional surrender to God is Bhakti 6. Different aspects of Bhakti—(i) Psychological aspects (ii) Procedural aspects (iii) Social aspects 7. **Kinds of Bhakti**—(i) Navadhā (Nine ways) according to Rāmāyaṇa (ii) Navadhā according to Bhāgavata (iii) Other kinds like Saṅkīrtana, Dhyāna, Nāma-Japa etc. 8. **Description of Bhakti in**—(i) Vedas (ii) Upaniṣads (iii) Puranic Literature (iv) Literary traditions 9. Bhakti as described in Bhagavadgītā 10. Bhakti as described in Vaiṣṇava and Śaiva traditions 11. Importance of Bhakti in God-realization 12. Complementary nature of Bhakti and Jñāna 13. Special characteristics of Jñānī Bhaktas 14. Ease in persuing Bhakti as compared to Jñāna 15. Bhakti and Yoga 16. Bhakti open to all without distinction of caste etc. 17. Niṣkāma Bhakti—without worldly desires 18. Bhakti is nothing but service to all as Vasudeva incarnate 19. Bhakti as a Householder 20. Bhakti by chanting the Divine Name and Mantra 21. Bhakti-Sūtras of Nārada and Śaṇḍilya 22. **Different Ācāryas on Bhakti**—(i) Rāmānujācārya (ii) Ballabhācārya (iii) Nimbārkaācārya (iv) Madhvācārya (v) Śaṅkarācārya (vi) Other Ācāryas 23. Caitanya Mahāprabhu and his Kīrtana—Bhakti 24. **Different Bhāvas in Bhakti**—(i) Rādhā Bhāva (ii) Sakhā Bhāva (iii) Sakhī Bhāva 25. Apparent symptoms of a Bhakta 26. **Inspiring episodes in the life of great Bhaktas**—(i) Gopikās (ii) Vālmīki (iii) Śabarī (iv) Bharata (v) Ambarīṣa (vi) Arjuna (vii) Mīrā Bāī (viii) Nāmadeva (ix) Ekanātha (x) Other Bhaktas 27. **Moving instances of**—(i) Viṣṇu Bhaktas (ii) Śiva Bhaktas (iii) Śakti Bhaktas (iv) Gaṇeśa Bhaktas (v) Guru Bhaktas (vi) Other Bhaktas 28. Bhakti in Islam / Sufism 29. Attributes of Nirguṇa and Saguṇa Bhakti 30. Parā Bhakti—the ultimate unity with Divine

‘कल्याण’ नामक हिन्दी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण

१- प्रकाशनका स्थान—गीताप्रेस, गोरखपुर, २-प्रकाशनकी आवृत्ति—मासिक

३- मुद्रक एवं प्रकाशकका नाम—केशोराम अग्रवाल, (गोबिन्दभवन-कार्यालय के लिये), राष्ट्रगत सम्बन्ध—भारतीय, पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

४-सम्पादकका नाम—राधेश्याम खेमका, राष्ट्रगत सम्बन्ध—भारतीय, पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

५- उन व्यक्तियोंके नाम-पते जो इस पत्रिकाके मालिक हैं और जो इसकी पूँजीके भागीदार हैं:—गोबिन्दभवन-कार्यालय, १५१, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीयन अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत पंजीकृत)।

मैं केशोराम अग्रवाल गोबिन्दभवन-कार्यालय के लिये इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी बातें मेरी जानकारी और विश्वासके अनुसार यथार्थ हैं।

केशोराम अग्रवाल (गोबिन्दभवन-कार्यालय के लिये)—प्रकाशक

पाठकोंसे नम्र निवेदन—वी० पी० पी०से भेजे गये अङ्कोंका भुगतान प्राप्त करनेमें समय लगनेके कारण उनके भुगतानकी प्रतीक्षा किये बिना फरवरी एवं मार्चके अङ्क सभी ग्राहकोंको प्रेषित किये जा रहे हैं, जिससे पाठकोंको मासिक अङ्क समयसे प्राप्त हो जाय। व्यवस्थापक—‘कल्याण कार्यालय’—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

गीताभवन, स्वर्गाश्रमके सत्संगकी सूचना

गीताभवन, स्वर्गाश्रम ऋषिकेशमें ग्रीष्मकालमें सत्संगका लाभ श्रद्धालु एवं आत्मकल्याण चाहनेवाले साधकोंको प्रारम्भसे ही प्राप्त होता रहा है। **पूर्वकी भाँति इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल एकादशी (७ अप्रैल)–से सत्संगका आयोजन किया गया है।** इस अवसरपर संत-महात्मा एवं विद्वद्गणोंके पधारनेकी बात है। **गीताभवनमें चैत्र एवं आश्विन नवरात्रमें श्रीरामचरितमानसका सामूहिक नवाह्न-पाठका कार्यक्रम रहता है।** गीताभवनमें आयोजित दुर्लभ सत्संगका लाभ श्रद्धालु और कल्याणकामी साधकोंको अवश्य उठाना चाहिये।

पूर्वकी भाँति इस वर्ष भी द्विजातियोंका सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार दिनांक २८ मई (मिति ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया)–को होना निश्चित हुआ है, जिसकी पूजा २७ मईको प्रारम्भ हो जायगी। इच्छुक जनोंको २६ मईतक गीताभवन पहुँच जाना चाहिये।

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

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

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

व्यवस्थापक—गीताभवन, पो०—स्वर्गाश्रम—२४९३०४

गीताप्रेस, गोरखपुरको तकनीकी सलाहकार/प्रबन्धककी आवश्यकता है

गीताप्रेस, गोरखपुर विगत ९ दशकोंसे प्रायः लागत मूल्यसे भी कम मूल्यपर सत्साहित्य प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान समयमें ४५००/५००० टन पेपरकी खपतके साथ १५ भाषाओंमें लगभग १८०० तरहकी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। सभी पुस्तकोंको उपलब्ध करानेका दबाव पाठकों/पुस्तक विक्रेताओंका बराबर बना रहता है। यद्यपि इसके लिये नयी तकनीकका सहारा लिया जा रहा है फिर भी पुस्तकोंकी उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। इसके लिये आवश्यकता है ऐसे सेवाभावी अनुभवी विशेषज्ञकी जो उचित लागत मूल्यपर पुस्तकोंको शीघ्र उपलब्ध करानेमें हमारे उपलब्ध संसाधनोंकी समीक्षा करके उचित सलाह देनेमें सहयोग कर सके। इसके लिये कार्मिक प्रबन्धक, गीताप्रेस, गोरखपुरके नाम प्रार्थनापत्र भेजकर, email-manager@gitapress.org अथवा Mobile no. 9336400355 पर सम्पर्क कर सकते हैं। **व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५**

१. कल्याणके पाठकोंकी शिकायतोंके शीघ्र समाधानके लिये कल्याण–कार्यालयमें दो फोन **09235400242/09235400244** उपलब्ध है। इन नम्बरोंपर प्रत्येक कार्य दिवसमें दिनमें ९.३० बजेसे ४.३० बजेतक सम्पर्क कर कल्याणसे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

२. कल्याणके सदस्योंको साधारण/मासिक अंक निश्चित रूपसे उपलब्ध हो, इसके लिये कल्याणकी वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹२२० के अतिरिक्त ₹२०० देनेपर मासिक अंकोंको भी पंजीकृत डाकसे भेजनेकी व्यवस्था है।

व्यवस्थापक—‘कल्याण-कार्यालय’, पो०—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५