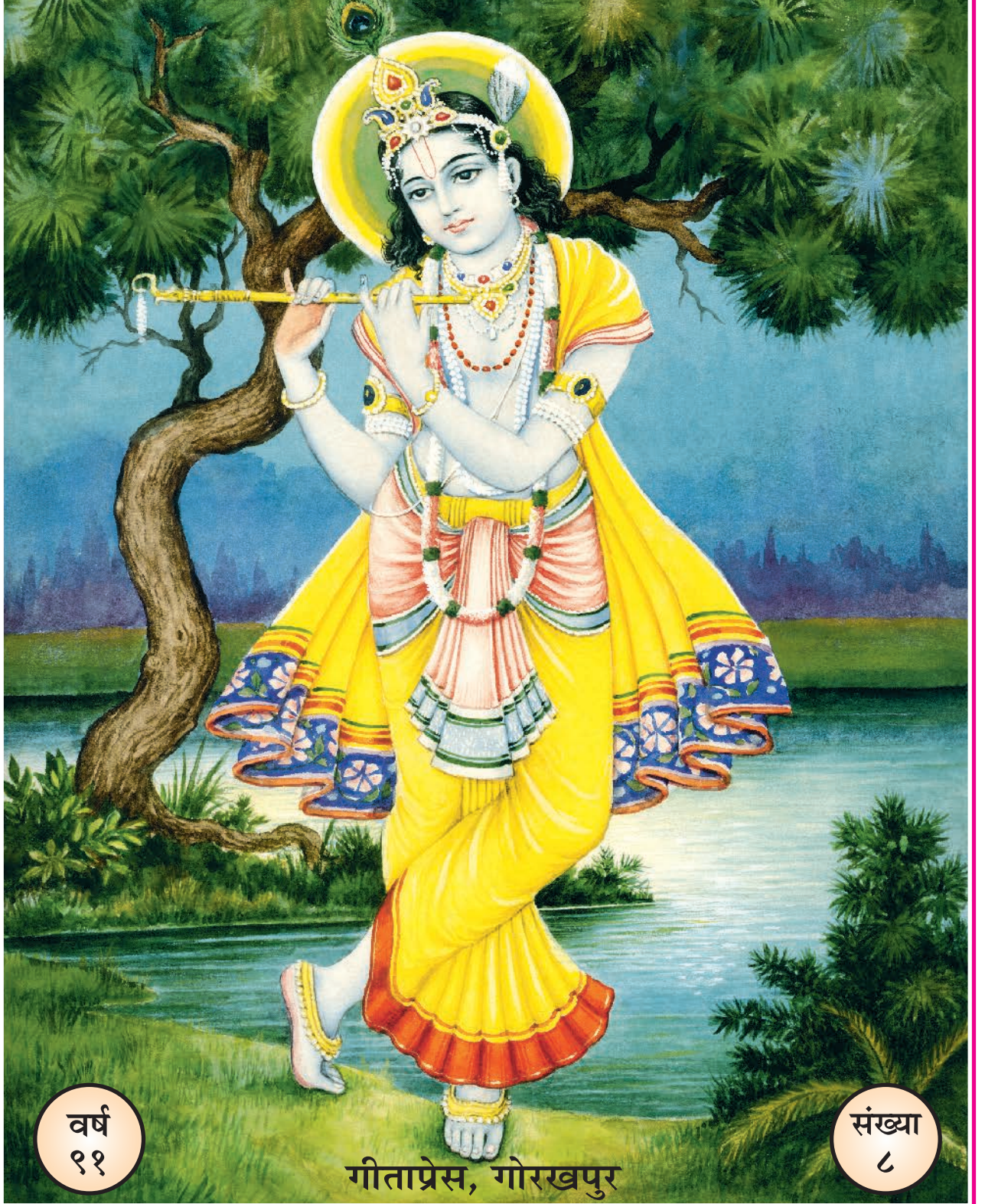

* ॐ श्रीपरमात्मने नमः *

कल्याण

मूल्य १० रुपये

वर्ष
९९

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
८

मन्मथ-मन्मथ भगवान् श्रीकृष्ण

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!

राधा-माधवकी सेवामें अष्टसखियाँ

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 भाद्रपद, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, अगस्त २०१७ ई०

संख्या
८

पूर्ण संख्या १०८९

जयति निकुंजबिहारिनी

रसिक	स्याम	की	जो	सदा	रसमय	जीवनमूरि ।
ता	पद-पंकज	की	सतत	बंदौ	पावन	धूरि ॥
जयति	निकुंजबिहारिनी,	हरनि	स्याम-संताप ।			
जिन	की	तन-छाया	तुरत	हरत	मदन-मन-दाप ॥	
×		×		×		×
अष्ट	सखी	करतीं	सदा	सेवा	परम	अनन्य ।
राधा-माधव-जुगलको,	कर	निज	जीवन	धन्य ॥		
इनके	चरण-सरोज	में	बारंबार	प्रनाम ।		
करुना	कर	दें	श्रीजुगल-पद-रज-रति	अभिराम ॥		

[पद-रत्नाकर]

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

(संस्करण २, १५, ०००)

कल्याण, सौर भाद्रपद, वि० सं० २०७४, श्रीकृष्ण-सं० ५२४३, अगस्त २०१७ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- जयति निकुंजबिहारिनी	३	१३- प्रारब्ध और कर्मस्वातन्त्र्य	
२- कल्याण	५	(श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र')	२९
३- साक्षात् मन्मथमन्मथ श्रीकृष्णका वेणुवाद		१४- नामानुरागी संत श्रीउड़ियाबाबाजी	३२
[आवरणचित्र-परिचय]	६	१५- सन्तवाणी	
४- निष्कामभावकी महत्ता		(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)	३४
(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	७	१६- द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके अर्चा-विग्रह	३५
५- संगका फल		१७- सिन्धुके कृष्णभक्त हिन्दी कवि	
(पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम०ए०, साहित्याचार्य) ...	११	(प्राचार्य डॉ० श्रीदयालजी 'आशा')	३७
६- सर्वार्थसाधक भगवन्नाम		१८- गजेन्द्रकृत श्रीहरि-स्तुति	
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार) ..	१५	(श्रीरामेश्वरजी पाटीदार)	
७- 'बंदउँ नाम राम रघुबर को'	१६	[प्रेषक—श्रीअशोकजी चौरे]	४०
८- हममें परिवर्तन क्यों नहीं होता ? (श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ...	१७	१९- गायके दूध, घी, मक्खन, दही, मटुकी महिमा अपार	
९- साधकोंके प्रति—		[संकलनकर्ता—श्रीप्रशान्तजी अग्रवाल]	४१
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	२०	२०- तक्र-माहात्म्य	४२
१०- पगली [कहानी] (पं० श्रीकृष्णानन्दजी अग्निहोत्री)	२३	२१- व्रतोत्सव-पर्व [भाद्रपदमासके व्रतपर्व]	४३
११- प्रेमका पंथ निराला		२२- साधनोपयोगी पत्र	४४
(पं० श्रीबालमीकिप्रसादजी मिश्र, एम०ए०, एम०एड०) ..	२६	२३- कृपानुभूति	४६
१२- भगवान्के अनन्य भक्तोंकी अभिलाषा		२४- पढ़ो, समझो और करो	४७
(पं० श्रीकिशनजी महाराज 'कृष्णानन्दोपाध्याय')	२८	२५- मनन करने योग्य	५०

चित्र-सूची

१- मन्मथ-मन्मथ भगवान् श्रीकृष्ण	(रंगीन) आवरण-पृष्ठ	४- शिव-पार्वती-संवाद	(इकरंगा)	२०
२- राधा-माधवकी सेवामें		५- संत श्रीउड़ियाबाबाजी	(")	३२
अष्टसखियाँ	(")	६- श्रीनागेश्वर ज्योतिर्लिंग	(")	३५
३- मन्मथ-मन्मथ भगवान् श्रीकृष्ण	(इकरंगा)	७- अर्जुनकी लक्ष्यके प्रति एकाग्रता	(")	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 ₹१९००

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

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

website : 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।

कल्याण

याद रखो—प्रेम सारी दैवी सम्पत्तियोंका मूल स्रोत है। जहाँ प्रेम है, वहाँ त्याग, सद्भावना, सहिष्णुता, क्षमा, उदारता, वदान्यता, मैत्री, अहिंसा, सेवा, सरलता, उन्मुक्तहृदयता, निष्कामता, प्रसन्नता, सत्य, विश्वास, साहस और सौजन्य आदि सद्गुण अपने-आप आ जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्वार्थ है, वहीं भय है। और जहाँ भय है, वहाँ परिग्रह, दुर्भाव, असहिष्णुता, कामना, क्रोध, कृपणता, अनुदारता, द्वेष, वैर, कपट, दम्भ, विषाद, अविश्वास, घृणा, लोभ, प्रतारणा, कायरता और कुटिलता आदि नीच वृत्तियाँ अपने-आप उत्पन्न हो जाती हैं।

याद रखो—जहाँ दैवी सम्पत्ति है, वहाँ सहज सुख, उल्लास, आनन्द, आत्मीयता रहते हैं; और जहाँ आसुरी सम्पत्ति है, वहाँ शोक, विषाद, दुःख, परायापन रहते हैं।

याद रखो—प्रेम जितना शुद्ध होगा, उतना ही भगवदभिमुखी होगा और जहाँ भगवत्प्रेम होगा, वहाँ मनुष्यमें निर्भयता और निश्चिन्तता इतनी अधिक बढ़ जायगी कि वह कर्तव्यपालनमें, सत्यभाषणमें, दूसरोंका उपकार करनेमें, अपना स्वस्व देकर भी सेवा करनेमें और जीवनकी महान् कठिनाइयोंमें जरा भी नहीं डरेगा। वह दृढ़प्रतिज्ञ, मनस्वी, तेजस्वी, साहसी और वीर होनेके साथ ही अत्यन्त विनम्र, आदर्श, विनयी, मधुरभाषी, समझकर करनेवाला और शान्तिप्रिय होगा। उससे किसीका अपकार तो होगा ही नहीं। वह सर्वथा निःस्वार्थ, भगवद्विश्वासी, भगवत्कृपापर निर्भर करनेवाला और सदा आनन्दमें निमग्न रहनेवाला होगा।

याद रखो—भगवत्प्रेमी या तो सारे संसारमें भगवान्को देखता है या सारे संसारको भगवान्में देखता

है। इसलिये वह स्वाभाविक ही निर्भय, नमनशील, विश्वप्रेमी, विश्वसेवक और विशालहृदय होगा। उसका न तो कोई वैरी रहेगा और न उसकी किसी वस्तुविशेषमें आसक्ति होगी। वह नित्य भगवत्-कर्म-रत, भक्तिरसाप्लुतहृदय और भगवत्परायण होगा।

×

×

×

याद रखो—किसी भी भयमें इतनी शक्ति नहीं है, जो भगवत्कृपाकी अपार शक्तिके सामने ठहर सके।

याद रखो—किसी भी पापमें इतनी शक्ति नहीं है, जो भगवद्भक्तिके सामने टिक सके।

याद रखो—किसी भी तापमें इतनी शक्ति नहीं है, जो भगवत्प्रेमकी शीतलताके सामने रह सके।

याद रखो—तुमपर भगवान्की अनन्त कृपा है, इसलिये भगवान्की भक्ति तुम्हारे हृदयमें लहरा रही है और भगवत्प्रेममें तुम डूबना ही चाहते हो। फिर भय, पाप, ताप कहाँ रहेंगे। उनको तो नष्ट हुए ही समझो। जबतक तुम्हें पाप-ताप तथा भय सताते हैं, तबतक तुमने सचमुच भगवत्कृपापर विश्वास ही नहीं किया। भगवान्ने स्वयं घोषणा की है—जो मुझमें विश्वास करता है, वह मेरी कृपासे सारी कठिनाइयोंसे तर जाता है।

याद रखो—तुम भगवान्के हो, भगवान् तुम्हारे हैं। उनसे अधिक निकटस्थ आत्मीय तुम्हारा और कोई नहीं है। वे तुम्हारी जितनी और जहाँतक सँभाल करते हैं, उतनी और वहाँतककी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।

याद रखो—भगवान् तुम्हारे दोषोंको तुरन्त क्षमा कर देंगे और तुम्हें सदाके लिये अपना लेंगे। तुम एक बार उनकी सुहृदता और आत्मीयतापर पूर्ण विश्वास करके उन्हें मुक्तहृदयसे पुकार तो लो। 'शिव'

आवरणचित्र-
परिचय—

साक्षात् मन्मथमन्मथ श्रीकृष्णका वेणुवादन

ब्रह्मा-इन्द्रादि देव-शिरोमणियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेसे कामदेवको बड़ा गर्व हुआ और उसे इच्छा हुई कि अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णचन्द्रपर विजय प्राप्त करूँ—ऐसा सोचकर भगवान्‌के पास जा करके उसने अपना मनोभाव प्रकट किया।

भगवान्‌ने कहा कि तुम मुझसे कैसे लड़ना चाहते हो, दुर्गके आश्रयणसे या मैदानमें ? कामने कहा—‘ भगवन् ! इन दोनों युद्धोंका स्वरूप क्या है ? ’ भगवान्‌ बोले कि दुर्गका युद्ध यह है कि मैं विरक्त होकर, एकान्त निर्जन वनमें समाधिस्थ हो जाऊँ और फिर तुम यदि अपनी माया और कलाओंसे मुझे मोहित और क्षुब्ध कर सको, तब तुम्हारी विजय है, अन्यथा मेरी।

मैदानका युद्ध दूसरे प्रकारका है। वह तब सम्भव है, जब श्रीमद्वृन्दावनधाममें यमुनाका स्वच्छ सुकोमल पुलिन हो, अमृतमय पूर्ण चन्द्रमाकी दिव्य ज्योत्स्ना फैली हो, शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनका संचार हो, विविध विहंगोंके

वनराजिकी लोकोत्तर सुहावनी छटा व्यक्त हो रही हो, हंस-सारसशोभित सरोवरकी अब्धुत सौन्दर्य-माधुर्य-सौगन्ध्य-सौरस्य-सम्पन्न मलयानिल हो, रतिके गर्वको दूर करनेवाली अपरिगणित ब्रज-बालाओंके मध्यमें रास करते हुए भी यदि मेरे मनमें विकार न हो तो मैं विजयी रहूँगा; और यदि मलयानिल तथा कान्ताओंके हाव-भाव एवं विलासोंसे मेरे मनमें क्षोभ हो जाय तो जीत तुम्हारी है।

कामदेव मन-ही-मन विचार करने लगा कि यदि इन्होंने दुर्गका आश्रयण किया तो फिर मेरी विजय नहीं होगी; क्योंकि जिस समय ये नरनारायण-रूपसे योगासनासीन होकर बदरिकाश्रममें तप कर रहे थे, उस समय अप्सराओंके अशेष हावभाव तथा वसन्तकी सहायता होनेपर भी मेरे सब बाण निष्फल हुए, फिर भी इनमें काम या क्रोधका संचार नहीं हुआ था, सो किलेबन्दीके युद्धमें इन्हें कौन पायेगा ? अतः कामने कहा—‘ भगवन् ! आप मैदानमें ही मुझसे युद्ध कीजिये । ’ भगवान्‌ने कहा—‘ तथास्तु, मैं मैदानमें ही तुमसे युद्ध करूँगा । ’

शरत्पूर्णिमाकी स्निग्ध ज्योत्स्नामयी रात्रिका आगमन हुआ। यमुना-पुलिनपर त्रिभंगी मुद्रामें खड़े नटवरनागर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुरलीको अपने अमृतमय मुखचन्द्रपर धारण करके उसे अधर-सुधासे पूरित किया और वेणुछिद्रोंद्वारा निःसृत गीतपीयूषको श्रोत्रपुटोंद्वारा ब्रजांगनाओंके हृदयमें पहुँचाकर मानो कन्दर्पको रण-निमन्त्रण दिया। उस समय कामके मित्र वसन्तने भी उसका साथ दिया। पुष्पधन्वा कामके लिये उसने विविध प्रकारके पुष्परूपी बाणोंका सृजन किया, परंतु कन्दर्प और वसन्तका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण निर्विकार ही रहे। भला, ब्रह्मसाक्षात्कार या ब्रह्मस्पर्शसे कामादि विकार कहाँ रह सकते हैं, उनका तो आत्यन्तिक क्षय होना ही था। इसीलिये भगवान्‌ कृष्ण मन्मथ (कामदेव)-के भी मनको मथनेवाले

निष्कामभावकी महत्ता

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

जिस प्रकार श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर चिन्तन संसार-सागरसे शीघ्र उद्धार करेवाला सुगम उपाय बतलाया गया है (गीता १२।७; ८।१४), इसी प्रकार निष्काम क्रिया भी शीघ्र उद्धार करनेवाली तथा सुगम उपाय है (गीता ५।६)। और निष्काम-भावके साथ यदि भगवान्का स्मरण होता रहे तब तो फिर बात ही क्या है! वह तो सोनेमें सुगन्धकी तरह अत्यन्त महत्त्वकी चीज हो जाती है। इससे और भी शीघ्र कल्याण हो सकता है। किंतु भगवान्की स्मृतिके बिना भी यदि कोई मनुष्य फलासक्तिको त्यागकर निःस्वार्थभावसे चेष्टा करे तो उससे भी उसका कल्याण हो सकता है, बल्कि इसे ध्यानसे भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

(१२।१२)

‘(मर्मको न जानकर किये हुए) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है।’

अतः यह कोशिश करनी चाहिये कि भगवान्को याद रखते हुए ही सारी चेष्टा निष्कामभावपूर्वक हो। यदि काम करते समय भगवान्की स्मृति न हो सके तो केवल निष्कामभावसे ही मनुष्यका कल्याण हो सकता है। इसलिये निष्कामभावको हृदयमें दृढ़तासे धारण करना चाहिये; क्योंकि निष्कामभावसे की हुई थोड़ी-सी भी चेष्टा संसार-सागरसे उद्धार कर देती है। गीतामें भगवान् कहते हैं—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥

(२।४०)

‘इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश नहीं है और उलटा फलरूप दोष भी नहीं है। बल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मृत्युपर महान् भयसे रक्षा कर लेता है।’

फिर जो नित्य-निरन्तर निष्कामभावसे क्रिया करनेके ही परायण हो जाय, उसके लिये तो कहना ही क्या है!

इसलिये मनुष्यको तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना, आसक्ति, ममता और अहंता आदिका सर्वथा त्याग करके जिससे लोगोंका परम हित हो, उसी काममें अपना तन, मन, धन लगा देना चाहिये।

स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई आदि अपने पास रहते हुए भी उनकी वृद्धिकी इच्छा करनेको ‘तृष्णा’ कहते हैं। जैसे किसीके पास एक लाख रुपये हैं तो वह पाँच लाख होनेकी इच्छा करता है और पाँच लाख हो जानेपर उसे दस लाखकी इच्छा होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इच्छाकी वृद्धिका नाम तृष्णा है। इसी तरह मान, बड़ाई, पुत्र आदि अन्य चीजोंके सम्बन्धमें समझना चाहिये। यह तृष्णा बहुत ही खराब है, मनुष्यका पतन करनेवाली है।

स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्यकी कमीकी पूर्तिके लिये जो कामना होती है, उसका नाम ‘इच्छा’ है, जैसे किसीके पास अन्य सब चीजें तो हैं, पर पुत्र नहीं है तो उसके लिये जो मनमें कामना होती है, उसे ‘इच्छा’ कहते हैं।

पदार्थोंकी कमीकी पूर्तिकी इच्छा तो नहीं होती, पर जो बहुत आवश्यकतावाली वस्तुके लिये कामना होती है, जिसके बिना निर्वाह होना कठिन है, उसका नाम ‘स्पृहा’ है। जैसे कोई मनुष्य भूखसे पीड़ित है अथवा शीतसे कष्ट पा रहा है तो उसे जो अन्नकी अथवा वस्त्रकी इच्छा होती है, उसको ‘स्पृहा’ कहते हैं।

जिसके मनमें ये तृष्णा, इच्छा, स्पृहा तो नहीं हैं पर यह बात मनमें रहती है कि और तो किसी चीजकी आवश्यकता नहीं है, पर जो वस्तुएँ प्राप्त हैं, वे बनी रहें और मेरा शरीर बना रहे, ऐसी इच्छाका नाम ‘वासना’ है।

उपर्युक्त कामनाओंमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवाली कामना सूक्ष्म और हलकी है तथा सूक्ष्म और हलकीका नाश होनेपर स्थूल और भारीका नाश उसके अन्तर्गत ही है। जिनमें उपर्युक्त तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना आदि किसी प्रकारकी भी कामना नहीं, वही निष्कामी है।

इन सम्पूर्ण कामनाओंकी जड़ आसक्ति है। शरीर, विषयभोग, स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति आदिमें जो प्रीति—लगाव है, उसका नाम ‘आसक्ति’ है। शरीर और संसारके पदार्थोंमें ‘यह मेरा है’ ऐसा भाव होना ही

किंतु दुःखकी बात है कि स्वार्थके कारण हमलोग

इसलिये हमलोग भी सबके साथ निःस्वार्थभावसे उदारतापूर्वक त्यागका व्यवहार करें तो हमारे लिये आज भी सत्ययुग मौजूद है अर्थात् पूर्वकालकी भाँति हमारा भी काम बिना याचनाके चल सकता है। अतः हमको किसी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

चीजकी याचना नहीं करनी चाहिये। और बिना याचना किये ही कोई दे जाय—ऐसी इच्छा या आशा भी नहीं रखनी चाहिये। तथा ऐसी इच्छा न रहते हुए भी यदि कोई दे जाय तो उसको रख लेनेकी इच्छा भी कामना ही है। इस प्रकारकी कामना न रहते हुए भी कोई आग्रहपूर्वक दे जाय तो उसे स्वीकार करते समय जो चित्तमें स्वार्थको लेकर प्रसन्नता होती है, वह भी छिपी हुई कामना ही है। इसलिये भारी-से-भारी आपत्ति पड़नेपर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थकी सिद्धिके लिये दूसरेकी सेवा और स्वत्वको स्वीकार नहीं करना चाहिये, अपने निश्चयपर डटे रहना चाहिये। धैर्यका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, चाहे प्राण भी क्यों न चले जायँ, फिर इज्जत और शारीरिक कष्टकी तो बात ही क्या! किंतु हमलोगोंमें इतनी कमजोरी आ गयी कि थोड़ा-सा भी कष्ट प्राप्त होनेपर अपने निश्चयसे विचलित हो जाते हैं। कामनाकी तो बात ही क्या, साधारण-से कार्यके लिये ही याचनातक कर बैठते हैं। ऐसी हालतमें निष्काम कर्मकी सिद्धि कैसे सम्भव है!

याद रखना चाहिये कि ब्रह्मचारी और संन्यासी भिक्षाके लिये भोजनकी याचना करें तो वह याचना उनके लिये सकाम नहीं है। ब्रह्मचारी तो गुरुके लिये ही भिक्षा माँगता है और गुरु उस लायी हुई भिक्षामेंसे जो कुछ उसे दे देता है, उसे ही वह प्रसाद समझकर पा लेता है तथा संन्यासी अपने और गुरुके लिये अथवा गुरु न हों तो केवल अपने लिये भी भिक्षा माँग सकता है; क्योंकि भिक्षा माँगना उनका धर्म बतलाया गया है। और यदि कोई बिना माँगे भिक्षा दे देता है तो उसे स्वीकार करना उनके लिये अमृतके तुल्य है। इस प्रकार माँगकर लायी हुई और बिना माँगे स्वतः प्राप्त हुई भिक्षा भी राग-द्वेषसे रहित होकर ही लेनी चाहिये।

जहाँ विशेष आदर-सत्कार, पूजाभावसे भिक्षा मिलती हो, वहाँ भिक्षा नहीं लेनी चाहिये; क्योंकि वहाँ भिक्षा लेनेसे अभिमानके बढ़नेकी गुंजाइश है तथा जहाँ अनादरसे भिक्षा दी जाती हो वहाँ भी नहीं लेनी चाहिये; क्योंकि वहाँ दाता क्लेशपूर्वक देता है, अतः वह ग्राह्य नहीं है। इसलिये मान-

अपमान और निन्दा-स्तुतिसे तथा भोजनमें यह बुरा है, यह भला है—इस प्रकार अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेषसे शून्य होकर प्राप्त की हुई भिक्षा अमृतके समान है। इसमें भी जो पदार्थ शास्त्र और मनके विपरीत हों, उनका हम त्याग कर सकते हैं, जैसे कोई मदिरा, मांस, अंडे, लहसुन, प्याज आदि भिक्षामें दे तो उन्हें शास्त्रनिषिद्ध समझकर उनका त्याग करना ही उचित है। एवं कोई घी, दूध, मेवा, मिष्ठान देता है तो शास्त्र और स्वास्थ्यके अनुकूल होते हुए भी वैराग्यके कारण मनके विपरीत लगनेवाली इन चीजोंका त्याग करना भी कोई दोष नहीं है। ब्रह्मचारी और संन्यासीको विशेष आवश्यकता पड़नेपर कौपीन, कमण्डलु और शीत-निवारणार्थ वस्त्रकी याचना करनेमें भी कोई दोष नहीं है।

वानप्रस्थीके लिये तप, अनुष्ठान आदि; ब्राह्मणके लिये यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना आदि; क्षत्रियके लिये प्रजाकी रक्षा और न्यायसे प्राप्त युद्ध* आदि; वैश्यके लिये कृषि, वाणिज्य आदि तथा स्त्रियों और शूद्रोंके लिये सेवा-शुश्रूषा आदि सभी शास्त्रविहित जो कर्म हैं, उनके सम्पन्न होने या न होनेमें तथा उनके फलमें राग-द्वेष और हर्ष-शोकसे रहित होकर उनका निष्काम-भावसे आचरण करना चाहिये। यदि कहीं उनकी सिद्धिसे प्रीति या हर्ष और असिद्धिसे द्वेष या शोक होते हैं तो समझना चाहिये कि उसके अन्दर छिपी हुई कामना विद्यमान है।

इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण कामना, आसक्ति, ममता और अहंकारको त्यागकर केवल लोकोपकारके उद्देश्यसे निष्कामभावपूर्क शास्त्रविहित समस्त कर्मोंका कर्तव्य-बुद्धिसे आचरण करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे उसमें दुर्गुण-दुराचारोंका अत्यन्त अभाव होकर स्वाभाविक ही विवेक-वैराग्य, श्रद्धा-विश्वास, शम-दम आदि सद्गुणोंकी वृद्धि हो जाती है तथा उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमें इतनी निर्भयता आ जाती है कि भारी-से-भारी संकट पड़नेपर भी वह किसी प्रकार कभी विचलित नहीं होता, अपितु धीरता, वीरता, गम्भीरताका असीम सागर बन जाता है एवं परम शान्ति और परम आनन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

* श्रीभगवान् गीतामें कहते हैं—सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ (२।३८)

संगका फल

[एक सच्चा वैदिक आख्यान]

(पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम०ए०, साहित्याचार्य)

(१)

वासनाका राज्य अखण्ड है। वासनाका विराम नहीं। फलकी प्राप्ति होनेपर यदि एक वासनाको हम निःशेष करनेमें समर्थ भी होते हैं, तो न जाने कहाँसे दूसरी ओर उससे भी प्रबल वासनाएँ पनप जाती हैं। कुछ कालतक प्रबल कारणोंसे कतिपय वासनाएँ सुप्त अवश्य हो जाती हैं, परंतु किसी उत्तेजक कारणके आते ही वे जग पड़ती हैं। भला, कोई स्वप्नमें भी सोच सकता था कि महर्षि सोभरि काण्वका दृढ़ वैराग्य मीनराजके सुखद गार्हस्थ्य-जीवनके दर्शनरूप वायुके एक हलके-से झकोरेसे ही जड़से उखड़कर भूतलशायी बन जायगा।

महर्षि सोभरि कण्व-वंशके अवतंस थे; उन्होंने वेद-वेदांगका गुरुमुखसे अध्ययनकर धर्मका रहस्य भलीभाँति जान लिया था। उनका शास्त्रानुचिन्तन गहरा था, परंतु उससे भी गहरा था उनका जगत्के प्रपंचोंसे वैराग्य। जगत्के समग्र विषय-सुख क्षणिक हैं। चित्तको उनसे वास्तविक शान्ति नहीं मिल सकती। तब कोई विवेकी पुरुष अपने अनमोल जीवनको इन कौड़ीके तीन विषयोंकी ओर क्यों लगायेगा। आजका विशाल सुख कल ही अतीतकी स्मृति बन जाता है, पलभरमें सुखकी सरिता सूखकर मरुभूमिकी विशाल बालुकाराशिके रूपमें परिणत हो जाती है; तब कौन विज्ञ पुरुष इस सरिताके सहारे अपनी जीवन-वाटिकाको हरी-भरी रखनेका उद्योग करेगा। सोभरिका चित्त इन भावनाओंकी रगड़से इतना चिकना बन गया था कि पिता-माताका विवाहविषयक प्रस्ताव चिकने घड़ेपर जलकी बूँदके समान उसपर टिक न सका। उन्होंने बहुत समझाया—‘अभी भरी जवानी है, अभिलाषाएँ उभरी हुई हैं; तुम्हारे जीवनका यह नया वसन्त है, कामना-मंजरीके विकसित होनेका उपयुक्त समय है, रस-लोलुप चित्त-भ्रमरको इधर-उधरसे हटाकर सरस माधवीके रसपानमें लगा

है। अभी वैराग्यका बाना धारण करनेका अवसर नहीं, परंतु सोभरिने किसीके शब्दोंपर कान न दिया, उनका कान तो वैराग्यसे भरे अध्यात्म-सुखसे सराबोर मंजुल गीतोंको सुननेमें न जाने कबसे लगा हुआ था। पिता-माताका अपने पुत्रको गार्हस्थ्य-जीवनमें लानेका उद्योग सफल न हो सका। पुत्रके हृदयमें भी देरतक द्वन्द्व मचा रहा। एक बार चित्त कहता—‘माता-पिताके वचनोंका अनादर करना पुत्रके लिये अत्यन्त अहितकर है’ परंतु दूसरी बार एक विरोधी वृत्ति धक्का देकर सुझाती है—‘आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।’ आत्मकल्याण ही सबसे बड़ी चीज ठहरी, गुरुजनोंके वचनों और कल्याण-भावनामें विरोध होनेपर हमें आत्मकल्याणसे पराङ्मुख नहीं होना चाहिये। सोभरि इस अन्तर्युद्धको बहुत देरतक अपने हृदयके कोनेमें छिपा न सके और घरसे सदाके लिये नाता तोड़कर उन्होंने इस युद्धको भी विराम दिया। महर्षिके असामयिक वैराग्य और आकस्मिक गृहत्यागसे मनुष्योंके हृदय विस्मित हो उठे।

(२)

पवित्र नदीतट। कल्लोलिलिनी कालिन्दी कल-कल करती हुई बह रही थी। किनारेपर उगे हुए तमाल-वृक्षोंकी सघन छायामें रंग-बिरंगी चिड़ियोंका चहकना कानोंमें अमृत उँड़ेल रहा था। घने जंगलके भीतर पशु स्वच्छन्द विचरण करते थे और नाना प्रकारके विघ्नोंसे अलग रहकर विशेष सुखका अनुभव करते थे। सायंकाल गोधूलिकी भव्य वेलामें गायें दूधसे भरे थनोंके भारसे किंचित् झुकी हुई जब मन्द गतिसे दूरके गाँवोंकी ओर जाती थीं, उस समय यह दृश्य अनुपम आनन्दकी सृष्टि करता था। यमुनाकी सतहपर शीतल पवनके हलके झकोरोंसे छोटी-छोटी लहरियाँ उठती थीं और भीतर मछलियोंके झुण्ड-के-झुण्ड इधर-से-उधर फुदकते हुए स्वच्छन्दताके सुखका अनुभव कर रहे थे। यहाँ था

वैराग्यसे वैराग्य ग्रहणकर तथा तपस्याको तिलांजलि देकर महर्षि सोभरि प्रपंचकी ओर मुड़े और अपनी गृहस्थी जमानेमें जुट गये। विवाहकी चिन्ताने उन्हें कुछ बेचैन कर डाला। गृहिणी घरकी दीपिका है; धर्मकी सहचारिणी है। पत्नीकी खोजमें उन्हें दूर-दूरकी सैर करनी पड़ी। रत्न खोज करनेपर ही प्राप्त होता है, घरके कोनेमें अथवा दरवाजेपर वह बिखरा हुआ थोड़े ही मिलता है। उस समय महाराज

‘स्तोत्रं कस्य न तुष्टये।’ इस स्तुतिको सुनकर देवराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऋषिसे आग्रह करने लगे कि ‘वर माँगो।’ सोभरिने अपने मस्तकको झुकाकर विनयभरे शब्दोंमें कहना आरम्भ किया—‘प्रभो! मेरा यौवन सदा बना रहे; मुझमें इच्छानुसार नाना रूप धारण करनेकी शक्ति हो, अक्षय रति हो और इन पचास पत्नियोंके साथ एक ही समय रमण करनेकी सामर्थ्य मुझमें हो जाय। विश्वकर्मा मेरे लिये सोनेके महल बना

दे, जिनके चारों ओर कल्पवृक्षसे युक्त पुष्प-वाटिकाएँ हों। मेरी पत्नियोंमें किसी प्रकारकी स्पर्धा, परस्पर कलह कभी न हो। आपकी दयासे मैं गार्हस्थ्य-जीवनका पूरा-पूरा सुख उठा सकूँ।'

इन्द्रने गम्भीर स्वरमें कहा—‘तथास्तु!’ देवताने भक्तकी प्रार्थना स्वीकार कर ली—भक्तका हृदय आनन्दसे गदगद हो उठा।

$$(\gamma)$$

‘वस्तुकी प्राप्तिकी आशामें जो आनन्द आता है, वह उसकी प्राप्तिमें नहीं। मनुष्य उसे पानेके लिये बेचैन बना रहता है, लाखों कोशिशें करता है; उसकी कल्पनासे ही उसके मुँहसे लार टपकने लगती है, परंतु वस्तुके करतलगत होते ही उसमें विरसता आ जाती है, उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसकी चमक-दमक जाती रहती है और दिन-प्रतिदिनकी गले पड़ी वस्तुओंके ढोनेके समान उसका भी ढोना दूभर हो जाता है।’ गार्हस्थ्यमें दूरसे आनन्द अवश्य आता है, परंतु गले पड़नेपर उसका आनन्द उड़ जाता है, केवल तलछट बाकी रह जाता है।

महर्षि सोभरिके लिये गार्हस्थ्य-जीवनकी लता हरी-भरी सिद्ध नहीं हुई। बड़ी-बड़ी कामनाओंको हृदयमें लेकर वे इस घाट उतरे थे, परंतु यहाँ विपदाके जल-जन्तुओंके कोलाहलसे सुखपूर्वक खड़ा होना भी असम्भव हो गया। विचारशील तो वे थे ही। विषय-सुखोंको भोगते-भोगते निर्वेद—और अब सच्चा निर्वेद उत्पन्न हो गया। सोचने लगे—‘क्या यही सुखद जीवन है, जिसके लिये मैंने वर्षोंकी साधनाका तिरस्कार किया है? मुझे धन-धान्यकी कमी नहीं है; गो-सम्पत्ति मेरी अतुलनीय है; भूखकी ज्वाला अनुभव करनेका अशुभ अवसर मुझे कभी नहीं आया; परंतु मेरे चित्तमें चैन नहीं!! कलकण्ठ कामिनियोंके कोकिल-विनिन्दित स्वरने मेरी जीवन-वाटिकामें वसन्तको लानेका उद्योग किया; वसन्त आया, पर उसकी सरसता टिक न सकी। बालक बालिकाओंकी समझ काकलीने मेरे

जीवनोद्यानमें पावसको ले आनेका प्रयत्न किया, परंतु मेरा जीवन सदाके लिये हरा-भरा न हो सका। हृदय-वल्ली कुछ कालके लिये जरूर लहलहा उठी, परंतु पतझड़के दिन शीघ्र आ धमके; पत्ते मुरझाकर झड़ गये। क्या यही सुखमय गार्हस्थ्य-जीवन है? बाहरी प्रपंचमें फँसकर मैंने आत्मकल्याणको भुला दिया। मानवजीवनकी सफलता इसीमें है कि योगके द्वारा आत्म-दर्शन किया जाय—‘**यद्योगेनात्मदर्शनम्**’ परंतु भोगके पीछे मैंने योगको भुला दिया; अनात्माके चक्करमें पड़कर मैंने आत्माको बिसार दिया और प्रेयमार्गका अवलम्बनकर मैंने ‘श्रेयः’—आत्यन्तिक सुखकी उपेक्षा कर दी। भोगमय जीवन वह भयावनी भूल-भुलैया है, जिसके चक्करमें पड़ते ही हम अपनी राह छोड़ बेराह चलने लगते हैं और अनेकों जन्म चक्कर काटते ही बीत जाते हैं। कल्याणके मार्गमें जहाँसे चलते हैं, घूम-फिरकर पुनः वहीं आ जाते हैं—एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाते।

कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था कि इस कच्ची उम्रमें भी मेरी लगन सच्ची है, परंतु मिथुनचारी मत्स्यराजकी संगतिने मुझे इस मार्गमें ला घसीटा। सच्ची विरति हुए बिना भगवान्की ओर बढ़ना प्रायः असम्भव-सा ही है। इस विरतिको लानेके लिये साधु-संगति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्मदर्शनके यह जीवन भारभूत है। अब मैं अधिक दिनोंतक इस बोझको नहीं ढो सकता।

 $\times \qquad \qquad \qquad \times \qquad \qquad \qquad \times$

दूसरे दिन लोगोंने सुना—महर्षि सोभरिकी गृहस्थी उजड़ गयी। महर्षि सच्चे निर्वेदसे यह प्रपंच छोड़ जंगलमें चले गये और सच्ची तपस्या करते हुए भगवान्में लीन हो गये। जिस प्रकार अग्निके शान्त होते ही उसकी ज्वालाएँ वहीं शान्त हो जाती हैं, उसी प्रकार पतिकी आध्यात्मिक गतिको देखकर पत्नियोंने भी उनकी संगतिसे सद्गति प्राप्त की। संगतिका फल बिना मिले

(८) पढ़ी-लिखी बहनें साज-श्रृंगार बहुत करती

हैं, फैशन-परस्त होती जा रही हैं, यह बहुत बुरा है; एक सौ आठ मनियोंकी माला रखें।
पर वे भी साज-शृंगार करते समय भगवान्का नाम जपें। सब लोग अपने-अपने घरमें, गाँवमें, मुहल्लेमें
अध्यापिकाएँ और शिक्षार्थिनी छात्राएँ स्कूल-कालेज अड़ोस-पड़ोसमें, मिलने-जुलनेवालोंमें इसका प्रचार करें।
जाते-आते समय भगवानका नाम लें। यह महान् पुण्यका परम पवित्र कार्य है। याद रखना

(९) सिनेमा देखना बहुत बुरा है—पाप है, पर सिनेमा देखनेवाले रास्तेमें जाते-आते समय तथा सिनेमा देखते समय जीभसे भगवानका नाम जपें।

(१०) इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी नर-नारी सब समय भगवान्‌का नाम लें। सोनार, लोहार, कुम्हार, सुथार (बढ़ई), माली, नाई, जुलाहा, धोबी, कुर्मी तथा अन्य सभी भाई-बहनें अपना-अपना काम करते हुए जीभसे भगवान्‌का नाम लें।

आवश्यकता समझें तो जेबमें छोटी-सी या पूरी

एक सौ आठ मनियोंकी माला रखें।

सब लोग अपने-अपने घरमें, गाँवमें, मुहल्लेमें अड़ोस-पड़ोसमें, मिलने-जुलनेवालोंमें इसका प्रचार करें। यह महान् पुण्यका परम पवित्र कार्य है। याद रखना चाहिये कि भगवन्नामसे सारे पाप-ताप, दुःख-संकट, अभाव-अभियोग मिटकर सर्वार्थसिद्धि मिल सकती है, मोक्ष तथा भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हो सकती है।

ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्।

स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलौ युगे ॥

अर्थात् मनुष्योंमें वे भाग्यवान् और निश्चय ही कृतार्थ हैं, जो इस कलियुगमें स्वयं भगवान्के नामका स्मरण करते हैं और दूसरोंसे करवाते हैं।

इस महान् कार्यमें सभी लगे, यह करबद्ध प्रार्थना है।

‘बंदउँ नाम राम रघुबर को’

बंदउँ नाम राम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥
 बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥
 महामंत्र जोड़ जपत महेसू । कासीं मुकुति हेतु उपदेसू ॥
 महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ ॥
 जान आदिकबि नाम प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥
 सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥
 हरषे हेतु हरि हर ही को । किय भूषन तिय भूषन ती को ॥
 नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥

बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास ।

राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ॥

गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि मैं श्रीरघुनाथजीके नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो कृशानु (अग्नि), भानु (सूर्य) और हिमकर (चन्द्रमा)–का हेतु अर्थात् 'र' 'आ' और 'म' रूपसे बीज है। वह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है। वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका भण्डार है। जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उलटा नाम ('मरा', 'मरा') जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक राम-नाम सहस्र नामके समान है, पार्वतीजी सदा अपने पति (श्रीशिवजी)–के साथ रामनामका जप करती रहती हैं। नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये और उन्होंने स्त्रियोंमें भूषणरूप (पतिव्रताओंमें शिरोमणि) पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया (अर्थात् उन्हें अपने अंगमें धारण करके अर्धांगिनी बना लिया)। नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीभाँति जानते हैं, जिस (प्रभाव)–के कारण कालकूट जहर्ने उनको अमृतका फल दिया। श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋतु है, उत्तम सेवकगण धान हैं और 'राम' नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं।

बोला—देखो जी, इबादत और जादूमें मेल नहीं बैठता।

क्या सफेदीसे महल करता है तू अपना सफेद!

साधकोंके प्रति—

[नाम-महिमा]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

(गर्ग-संहिता, द्वारका-खण्ड १२।१९)

भगवान्के नामकी अमित महिमा है। शास्त्रोंमें नामकी महिमा जो कुछ कही गयी है तथा संत-महात्माओंने नामके सम्बन्धमें जितना भी गुण-गान किया है, उसमें कहीं भी अर्थवाद नहीं है। जिस प्रकार भगवान्की महिमा अवर्णनीय है, उसी प्रकार नामकी महिमा भी अनिर्वचनीय है। वह कही नहीं जा सकती। स्वयं भगवान् भी अपने नामके गुणोंका पार नहीं पा सकते—

कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई॥

(रा०च०मा० १।२६।८)

भूलसे लोग नाम और नामीको दो विभिन्न वस्तु तथा नामको नामीसे छोटा मानते हैं। नामका माहात्म्य अपार है, असीम है, अनन्त है। यदि कोई राजा अपने धनकी सीमा जानता है तो उसका धन ससीम ही माना जायगा, पर यदि स्वयं उसे उसकी थाह न हो, अर्थात् उसे पता न हो कि उसके पास कितना धन है तो उसका धन अनन्त, असीम कहा जायगा और यह समझा जायगा कि स्वयं राजा भी अपने धनकी परिमिति नहीं जानता। उपर्युक्त दृष्टान्त नाम-महिमापर किंचित् प्रकाश डालता है।

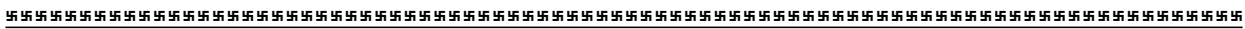
नाम और नामीमें छोटे-बड़ेकी बुद्धि नहीं करनी चाहिये। नामी अपने नामसे ही पहचाना जाता है। नामके बिना नामीकी पहचान ही नहीं हो सकती। हीरा हाथमें है, उसके मूल्यकी कल्पना भी है, पर पहचानते नहीं तो हाथमें आया हुआ हीरा भी काँच है। घरमें पारस होते हुए भी पहचानके बिना मनुष्य दरिद्र बना फिरता है।

पुराणोंमें भगवन्नामका पापके प्रायश्चित्त-रूपमें वर्णन किया गया है, परंतु पाप-नाश करनेके लिये यदि

नामका प्रयोग किया जाता है तो यह एक प्रकारसे नामका अपमान ही है। जो वस्तु पैसोंमें मिल जाय, उसके लिये हीरा दे डालना बुद्धिमानी नहीं। शेरको कुत्तेपर नहीं छोड़ा जाता, उसे तो मदोन्मत्त गजराजपर ही छोड़ा जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होनेके पूर्व ही अन्धकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, उसी प्रकार भगवान्का नाम लेनेकी इच्छामात्रसे ही पाप भाग जाते हैं और परम प्रकाशका उदय हो जाता है। भगवान्का नाम भगवान्को तो प्राप्त करा ही देता है, साथ ही उसके परे भी हमें ले जाता है, जहाँ है—भगवत्प्रेम, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। जहाँ नाम है, वहाँ भगवान् हैं ही। नामका प्रयोग अधिकाधिक नाम-जपके लिये ही होना चाहिये। श्रद्धाका अभाव तथा स्वार्थका भाव ही हमें नामका यथार्थ फल प्राप्त नहीं होने देता। हमारे मनमें यह भाव घुसा हुआ है कि नामकी जो इतनी महिमा शास्त्रों और संतोंने गायी है, उसमें तथ्य कुछ नहीं है; हमें केवल भुलावेमें डालनेके लिये ही यह इन्द्रजाल रचा गया है।

जगज्जननी पार्वतीने एक बार शिवजीसे पूछा—

‘महाराज! आप इतना राम-नाम जपते हैं और इसका इतना माहात्म्य बतलाते हैं। संसारके लोग भी इस नामको रटते रहते हैं; फिर क्या कारण है, उनका उद्धार नहीं होता?’ महादेवजी बोले—‘उनका राम-नामकी महिमामें विश्वास नहीं है।’ परीक्षाके लिये वे दोनों काशीके एक घाटपर बैठ गये, जहाँसे लोग गंगा-स्नान करके राम-नाम रटते हुए लौट रहे थे। योजनानुसार महादेवजीने वृद्ध-शरीर बनाया और फिर एक कीचड़भरे गड्ढेमें गिर पड़े तथा वृद्धाके वेषमें पार्वतीजी ऊपर बैठी रहीं। जो भी व्यक्ति उस मार्गसे गुजरता, पार्वतीजी उससे कहतीं—‘मेरे पतिको गड्ढेसे निकाल दो।’ जो निकालने जाता उससे कहतीं, ‘जो निष्पाप हो, वही निकाले; अन्यथा इन्हें छूते ही भस्म हो जायगा।’ एक-पर-एक कई लोग आये, पर शर्त सुनकर लौट गये। सायंकाल हो आया; पर ऐसा कोई निष्पाप व्यक्ति न मिला। अन्ततः गोधूलिकी वेलामें गंगा-स्नान करके एक व्यक्ति आया और राम-नाम रटता हुआ वहाँ पहुँचा। माँ पार्वतीने उससे भी वही बात कही। वह निकालनेके लिये बढ़ा तो पार्वतीजीने एक बार फिर दोहराया—‘निष्पाप व्यक्ति होना चाहिये; अन्यथा भस्म हो जायगा।’ इसपर वह बोला—‘गंगा-स्नान’ कर चुका हूँ और राम-नाम ले रहा हूँ, फिर भी पाप लगा ही है? पाप तो एक बारके नाम-स्मरणसे छूट जाता है। मैं सर्वथा निष्पाप हूँ।’ कहकर वह गड्ढेमें कूद पड़ा और बूढ़े बाबाको निकाल लाया। गौरी-शंकर अब उससे कैसे छिपे रहते। वह दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया।

एक हम हैं। गंगा-स्नान करते हैं, राम-नाम लेते हैं; परंतु अपनेको सर्वथा निष्पाप नहीं मानते। नाममें और गंगामें हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है। जितनी शक्ति नाममें पाप-नाशकी है, उतनी शक्ति महापापीमें भी पाप करनेकी नहीं है। हम तो निरन्तर भगवान्‌के नामोंको बेचते हैं; परंतु नामकी महिमा इतनी अधिक है कि उसका संस्कार मिट नहीं सकता।

भगवान्‌का नाम भगवान्‌की ही भाँति चेतन है और उसकी शक्ति भी अपरम्पार है। अवसर पाकर वह फिर पनप उठता है, लहलहा उठता है, फल-फूलोंसे भर जाता है और सारे अन्तःकरणको मधुमय, प्रकाशमय, आनन्दमय कर देता है। किसी भी पदार्थके लिये नामको बेचना अनुचित है—

ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई॥

(रा०च०मा० ७।४३।२)

‘राम-नाम’ परम गुह्य मन्त्र है। हम इसका मूल्य अपने ज्ञान और अपनी दृष्टिके अनुसार ही आँकते हैं। बहुमूल्य मणिका मूल्य शाक-वणिक् क्या जाने? उसका सही मूल्य तो कोई जौहरी ही आँक सकता है। जिसकी जितनी पहुँच है, उतना ही अधिक मूल्यवान् उसके लिये राम-नाम है। नाममें प्रीति और आनन्द बढ़ता है, फिर तो नामको छोड़ते ही नहीं बनता। उसके प्रति एक सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है।

नामका प्रयोग तीन प्रकारसे होता है—जप, स्मरण और कीर्तन। नाम-जप गुप्त हो, प्रेमपूर्वक हो और निष्कामभावसे हो। जपकी शक्ति अपार है, वह सारे अन्तःकरणको निर्मल कर देता है। स्मरण वह उत्तम है, जिसमें चित्त भगवान्‌में लगा ही रहे, एक क्षणके लिये भी इधर-उधर न हिले-डुले। कीर्तन वह उत्तम है, जो जोर-जोरसे हो। कीर्तनमें यह भाव न आये कि लोग हमें देख रहे हैं। वह तो प्रभुके प्रेमसे पूर्ण होता है, वहाँ प्रभुके अतिरिक्त कोई रहता ही नहीं।

श्रीमद्भागवतमें कीर्तनके सम्बन्धमें कहा गया है—

शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे-

जन्मानि कर्माणि च यानि लोके।

गीतानि नामानि तदर्थकानि

गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः॥

(११।२।३९)

(मनुष्यको चाहिये कि वह) ‘चक्रपाणि भगवान् विष्णुके परममङ्गलमय लोक-प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणोंको सुनता हुआ और उनकी विचित्र लीलाओंके

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अनुसार रखे गये नामोंका निःसंकोच होकर गान करता हुआ असङ्ग भावसे संसारमें विचरे।'

अर्थात् कीर्तन करे मस्त होकर। अपने-आपको भूल जाय। लोक-लाज छोड़ दे। मान, पूजा आदिमें आसक्ति न हो। यदि लोगोंको दिखलानेमें आसक्ति है, यदि धनमें आसक्ति है तो वह कीर्तन कीर्तन नहीं। आसक्ति भगवान्की लीलामें रहे, लीला सुनते-सुनते अघाये नहीं, गाते-गाते थके नहीं। इतना पागल हो जाय कि सब कुछ भूल जाय, केवल नामासक्त होकर, मस्त होकर कीर्तन ही करता रहे।

एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या

जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः ।

हसत्यथो रोदिति रौति गाय-

त्युन्मादवन्त्यति लोकबाह्यः ॥

(श्रीमद्भा०११।२।४०)

‘इस प्रकारका व्रत धारण करनेके फलस्वरूप अपने परमप्रिय प्रभुके नाम-संकीर्तनमें अनुराग हो जानेसे वह भाग्यशाली पुरुष अलौकिक भावसे कभी खिलखिलाकर हँसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी उच्चस्वरसे गाने लगता है और कभी उन्मत्तके समान नाच उठता है।’

भगवान् ही हमारे परम प्रियतम, परम प्यारे हैं। उनका नाम ही तो प्राणोंका आधार है। उनका नाम लेते ही हृदयमें अमृतका सागर उमड़ आता है। प्रेमकी विह्वलतामें अपने-आप हम डूब जाते हैं। लोक-परलोकका ध्यान ही नहीं रहता। प्राण भले ही छूट जायँ, पर नाम नहीं छूटता।

भगवान् ही हमारे परम प्रियतम हैं—यह है ज्ञान। उनके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिये—यह है वैराग्य। ऐसे ज्ञान और वैराग्यको प्राप्त होनेपर ही सच्चे प्रेमका प्रादुर्भाव होता है। भगवान्‌के चरणोंमें दृढ़ अनुराग होनेपर ज्ञान और वैराग्य उस परमप्रेममें लीन हो जाते हैं। वहाँ ज्ञान-वैराग्य दीखते नहीं, केवल प्रेम ही नज़र आता है।

भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति-

रन्यत्र चैष त्रिक एककालः।

प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु-

स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुधासम् ॥

(श्रीमद्भा०११।२।४२)

‘भगवान्का भजन करनेवाले पुरुषोंमें प्रभुका प्रेम, उनके स्वरूपका अनुभव और अन्य वस्तुओंमें वैराग्य—तीनों एक कालमें ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार भोजन करनेवालेको भोजनके समय उसके साथ-साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा-निवृत्ति तीनों होती जाती हैं।’

विश्वास होनेपर भगवान् शीघ्र आविर्भूत होकर दर्शन देते हैं। वहाँ भगवान् प्रियतमरूपसे मिलते हैं। एकमात्र परम प्रियतम भगवान्को सर्वत्र देखना और उनके स्मरणमें मस्त होकर नाच उठना ही प्रेमकी परम सनातन दिव्य धारा है। जो प्रेमको नापना चाहता है, वह प्रेमको नहीं जानता। प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है। कैवल्यके मोलमें यह प्रेम खरीदना होता है। इस परम प्रेमकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है—कीर्तन।

जहाँ दर्शकोंके मनोरंजनका ध्यान है, वहाँ कीर्तन बाजारू हो जाता है, बाह्य हो जाता है। कीर्तनमें तो आँख और मन—दोनों भगवान्की ओर जाते हैं। जहाँतक कीर्तनका शब्द गूँजता है, वहाँतक पाप फटकने नहीं पाता। कीर्तन सारे वातावरणको शुद्ध कर देता है। श्रीचैतन्य महाप्रभुके कीर्तनसे वनके हिंसक पशु भी प्रेममें विभोर हो जाते थे। कीर्तन करते हुए महाप्रभुको जिसने छू लिया, वही प्रेममें पागल होकर नाचने लगा।

मनुष्यको चाहिये कि वह जगत्के भोगोंसे विरक्त होकर, सर्वथा असंग होकर विचरण करे और लोक-लाज छोड़कर प्रभु-प्रेममें मस्त हो आनन्दसे नाच उठे—रोम-रोमसे बस एक नाम-ध्वनि निकलती रहे।

हमसे आगे और चलिए ही क्या? BY Avinash/Shalini

(पं० श्रीकृष्णानन्दजी अग्निहोत्री)

पं० लक्ष्मीनारायणने उसकी लगन देखकर उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। बड़े प्रेमसे वे उसे भागवत, रामायण आदि ग्रन्थ विस्तारपूर्वक सुनाते और समझाते। ज्ञान और वैराग्यका भी विवरण पूर्णतया कर दिया था। थोड़े ही दिनोंमें 'पगली'का भगवान्‌के प्रति विश्वास तथा प्रेम और इस मिथ्या जगत्‌के प्रति अविश्वास और घृणासे हृदय भर उठा। उसका ज्ञान कार्यरूपमें परिणत हो गया और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता गया। यहाँतक कि पं० लक्ष्मीनारायण स्वयं उससे अपनी त्रुटियाँ जानने लगे। पगलीको देखकर पण्डितजीका हृदय गद्गद हो जाता। मगर यह सुख उनको अधिक समयके लिये न मिल सका। उनका कार्य समाप्त हो चुका था। उनका कार्य इतना ही था कि वे भगवद्‌त

× × ×

 $\times \qquad \qquad \qquad \times \qquad \qquad \qquad \times$

एक बार गाँवमें एक बहुत ही विद्वान् पण्डितका आगमन हुआ। ग्रामवासियोंने पण्डितजीके सामने भागवत सुनानेका प्रस्ताव रखा। पण्डितजी सहमत भी हो गये। पण्डितजी एक-ही-दो रोज रुक सकते थे। उतने समयमें पूरी कथा नहीं सुनायी जा सकती थी। इसलिये उन्होंने दशमस्कन्धसे श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन करना ही

शय्यापर पड़ी थी। उसे उन्माद हो गया था। उस

उन्मादमें कभी वह गीताका पाठ करने लगती और कभी भगवत्कीर्तन करते-करते उठ खड़ी होती। बालक यह अवस्था देखकर घबरा गया। लाचार था। वैद्योंने एक ‘पगली’ का उपचार करनेसे इनकार कर दिया था।

थोड़ी देरके लिये ‘पगली’ शान्त हुई और उसने बालकको बुलाकर कहा, ‘बेटा! बुरा न मानना, मेरा समय अब आ गया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। संसारमें विषयोंके संगके कारण ही मनुष्यको फिर जन्म लेना पड़ता है। मैंने सबसे छुटकारा पा लिया। तुम्हें मालूम है— मैं आजन्म कुमारी ही रही। मैंने तुम्हें पुत्र-सा मानकर रखा है; मगर मैं यह नहीं चाहती कि इस स्नेहके कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़े। यह स्नेह मेरी आत्मापर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं मोहमें नहीं फँसी हूँ। फिर भी तुम्हारा कल्याण ही मेरा मनोरथ है। तुम भी इस संसारसे अलग ही रहना। अपने गुरुके स्थानपर कमलको रखो। देखो, वह जलमें ही उत्पन्न होता है। जलसे ही उसकी शोभा है, बेटा! मगर क्या कभी जल कमलके ऊपर असर कर सकता है। एक बिन्दु भी कमलपर नहीं ठहर सकता। बेटा! हम लोगोंका जीवन इन्हीं विषयोंसे घिरे हुए वातावरणमें हुआ है। इन्हींके सहारे हम जीते हैं। मगर देखो, ये हमपर असर न कर पायें।’

‘पगली’ कहते-कहते सहसा रुक गयी। उसकी दृष्टि छतकी ओर एकटक लगी हुई थी। वहाँ वह देख रही थी—भगवान् खड़े हैं, पीताम्बर धारण किये हैं। एक हाथमें मुरली लिये हैं। अधरोंपर मीठी मुसकान थी। उन्होंने कुछ इशारा किया। पगलीके ओठ खुल गये। एक हलकी-सी मुसकान फूट पड़ी। उसके मुखसे यह मन्त्र निकला—‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।’

पगलीकी आत्मा उसके प्रियतममें मिल गयी थी। वह अब आवागमनके चक्रसे मुक्त थी। एक स्त्री होकर उसने वह किया, जो बड़े-बड़े वीर, साहसी, मनस्वी मुनिगण बड़े परिश्रमके बाद भी करनेमें असफल ही रहते हैं। भगवानके भक्तोंकी लीला न्यारी ही है।

‘बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय!’

प्रेमका पंथ निराला

(पं० श्रीबाल्मीकिप्रसादजी मिश्र, एम०ए०, एम०एड०)

याः पश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखि योषितः ।

अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥

श्रीराधारानी अपनी सखीसे कहती हैं, हे सखी! वे स्त्रियाँ धन्य हैं, जो प्रियतम श्यामसुन्दरका स्वप्नमें तो दर्शन कर लेती हैं, पर मुझ दुखिनीके भाग्यमें तो वह भी नहीं है। मेरे लिये तो वैरिणी निद्रा भी श्रीकृष्णके विदा होते ही साथ ही चली गयी है। मैं निद्रामें होऊँ तब तो स्वप्न आये।

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

नाहिंन रह्यो हिय में ठौर।

नन्द नन्दन अछत कैसे, आनिये उर और ॥

चलत, चितवत, दिवस जागत, सुपन सोवत रात।

हृदय ते वह श्याम मूरति, छिन न इत उत जात ॥

श्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास।

सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥

देवर्षि नारदजी इसीलिये अपने भक्तिसूत्रोंमें कहते हैं—

तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव

भाषयति तदेव चिन्तयति।

अर्थात् उस प्रेमको प्राप्त करके उसीको देखता है, उसीको सुनता है, उसीको बोलता है और उसीका चिन्तन करता है। नारदने इस प्रेमकी छः विशेषताएँ बतलायी हैं—

गुणरहितं, कामनारहितं, प्रतिक्षणवर्द्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ॥

वह प्रेम—१-गुणरहित, २-कामनारहित, ३-प्रति-क्षण बढ़नेवाला, ४-कभी न टूटनेवाला, ५-अत्यन्त सूक्ष्म और ६-अनुभवस्वरूप होता है।

पंचरसाचार्य श्रद्धेय स्वामी रामहर्षणदासजी महाराजने भी इस प्रेमतत्त्वके विषयमें कहा है—

प्रेम का पंथ निराला।

कमल तंतु ते पतरो प्यारो, सूक्ष्म ते सूक्ष्म विशाला ॥

गुण ते रहित कामना हीना, एकांगी ब्रत पाला।

अनुभवमय अविच्छिन्न, अमल प्रसन्न सखी पाला।

तत् सुख सुखी स्वभाविक इक रस, वर्धमान सब काला।

रसमय हृदय गुफा ते निकसत, उर्ध्वजात तजि जाला ॥

परम पवित्र दोष-दुख दारक, पथिकहिं करत निहाला।

‘हर्षण’ हरि-तोषक दिल-द्रावक, प्रेमहिं बनै विहाला ॥

आचार्योंने भी इस प्रेमतत्त्वको कमलतन्तुसे भी सूक्ष्म कहा है। देवर्षि तो इसे सूक्ष्म ही नहीं सूक्ष्मतर कहते हैं। जहाँ मुक्तिकी भी स्पृहा एक पिशाची ही कही गयी है। वहाँ मोक्षेच्छा भी प्रेमीके प्रेममें व्यवधान डाल सकनेमें समर्थ नहीं है।

ब्रजकी ग्वालिन ब्रह्माजीसे प्रार्थना करती हैं कि हमें मिट्टी बना दो, मिट्टी बनेंगी तो कभी कुम्हार खोदकर कुल्हड़ या प्याला बनायेगा, उसमें जल या शर्बत भरा जायगा और वह श्यामसुन्दरके हाथमें जाकर उनके अधरतक पहुँचेगा। इस शरीरसे तो अब उनतक पहुँच होनी नहीं है।

भक्तिरसामृतसिन्धुकार कहते हैं—

पञ्चत्वं तनुरेत भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुटं

धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्।

तद्वापीसु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गने

व्योम्नि व्योम तदीयवर्त्मनि धरा तत्तालवृत्तेऽनिलः ॥

प्रेमी कहता है कि ‘यह शरीर तो नश्वर है, अतः मृत्युको प्राप्त होगा ही। मृत्यु होनेपर शरीरके पाँच तत्त्व अपने-अपने महाभूतोंमें मिल जायँगे। वे मिल जायँ, किंतु सिरसे प्रणाम करके हम ब्रह्मासे यह वरदान माँगते हैं कि हमारे शरीरका जलका अंश प्यारेकी उस बावलीमें मिले, जिसके जलका वे उपयोग करते हैं। हमारे देहकी ज्योति उनके दर्पणमें समा जाय। आकाश तत्त्व उनके आँगनके आकाशमें मिल जाय, हमारे शरीरकी मिट्टी उस मार्गपर पड़े, जिसपर वे चलते हों और हमारा श्वास, हमारे प्राण उनके पंखेकी वायुमें मिल जायँ।’

यह प्रेमी प्रेमास्पदके अन्तर्देशमें प्रवेश करके, उसके एक-एक रोमको परिप्लुत कर देता है। प्रेमीका नहाना, खाना, सोना, जागना सब प्रेमास्पदके लिये ही होता है। प्रेम और प्रेमीकी क्रियाएँ घुलकर एक दिव्य रसायन बन जाती हैं।

यह केवल भुक्तभोगियोंके अनुभवमें ही आनेवाला

है। किसी कवि-कल्पन और लेखक-कल्पना

‘हर्षण’ हृदय बस्यो सोइ आई, जेहि ने पेय पिलाया रे॥

अयोध्या आते हैं और नन्दिग्राममें निवास कर

भगवान्‌के अनन्य भक्तोंकी अभिलाषा

(पं० श्रीकिशनजी महाराज 'कृष्णानन्दोपाध्याय')

अकारणकरुण करुणावरुणालय भगवान् श्रीहरिके अनन्य भक्तवृन्दकी सद् अभिलाषा यह रहती है कि हे भगवन्! हमें इन्द्र-कुबेरादिके लोक एवं तत्-तत् लोकोंका आधिपत्य, लोकपालत्व, दिक्पालत्वादि पद-प्रतिष्ठा नहीं चाहिये। हमें तो आपके चरणारविन्दोंके मकरन्दके रसास्वादनके निमित्त सत्संग एवं तत् सत्संगजन्य भक्तिके अवसरकी आवश्यकता है, जो सर्वानर्थनिवृत्तिका हेतु है। गोस्वामीजीके शब्दोंमें भक्तशिरोमणि भरतका उदाहरण द्रष्टव्य है—

अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान ।

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन॥

भागवतोक्त वृत्रासुरोपाख्यानमें भगवच्चरणार-
विन्दानुरागी वृत्रासुर अपनी अन्तिम अभिलाषा व्यक्त
करते हुए कहता है—

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्क्षे ॥

अर्थात् हे सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलके साम्राज्यका एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। वह आगे कहता है—जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माताकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही हे कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है—

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

कृष्णभक्तशिरोमणि सूरदासजी अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं—हे प्रभो! मुझे आप अपनी भक्ति दीजिये। आप मुझे करोड़ों प्रकारके लालच दिखाते हैं, परंतु वे मुझे एक भी नहीं भाते हैं—

अपनी भगति दे भगवान ।

कोटि लालच जो दिखावहु, नाहिनै रुचि आन ॥

निर्गुण भक्त कबीरदासजी कहते हैं कि मेरा मन तो फकीरीमें ही लगा रहता है; क्योंकि जो सुख नाम-भजनमें है, वह अमीरीमें कहाँ है ?

मन लागो मेरो यार फकीरी में।

जो सुख पावों नाम-भजन में सो सुख नाहिं अमीरी में॥

भक्तिमती मीराजी अपने लौकिक पति राणाजीको सम्बोधित करते हुए कहती हैं—राणाजी ! मैं तो गोविन्दके गुण गाती हूँ, मेरा चरणामृतपानका नियम है, मैं नित्य उठकर उनके दर्शन करने जाती हूँ और घुँघुरू बाँधकर हरिमन्दिरमें नृत्य करती हूँ—

राणाजी म्हे तो गोविंद का गुण गास्याँ।

चरणाम्रित को नेम हमारे, नित उठ दरसन जास्यौं ॥

हरिमंदिर में निरत करास्याँ घघरिया धमकास्याँ।

श्रीमदाद्य शंकराचार्यजी कहते हैं—हे माँ! मुझे मोक्षकी

इच्छा नहीं है, संसारके वैभवकी भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञानकी अपेक्षा है, न सुखकी आकांक्षा, अतः आपसे

मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म 'मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी'—इन नामों का जप करते हुए बीते—

न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे

न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः ।

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै

मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥

भागवतोंके परमधन, ध्येय एवं गेय श्रीभगवान् ही होते हैं। भगवद्भक्तोंकी अभिलाषा यही रहती है कि पाषाण भी बन जाऊँ तो उसी गोवर्धनका, जिसे श्रीकृष्णने धारण किया अथवा धेनु भी बनूँ तो नन्द गोपकी, जिससे गोपाल कृष्णका परम सान्निध्य प्राप्त हो। रसिक कवि रसखाने यही भाव गंफित किये हैं, इस सवैयामें—

मानुष हौं तो वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँवके ग्वारन।

जो पसु हौं तो कहा बसु मेरो, चरौं नित नन्दकी धेनु मँझारन ॥

पाहन हौं तो वही गिरिकौ, जो धर्यौ कर छत्र पुरन्दर-धारन।

जो खग हौं तौ बसेरो करौं मिलि, कालिन्दी-कूल-कदम्ब की डारन ॥

इस प्रकार भगवान्‌के अनन्य भक्तोंकी अभिलाषा भगवान्‌को ही पानेकी होती है, लौकिक आकर्षण और भौतिक चाकचिक्क्यका उनकी दृष्टिमें कोई महत्त्व नहीं होता, वे लोकमें रहते हुए भी जल कमलवत् ही रहते हैं और भगवत्‌कारूपी सूर्यके प्रकाशमें ही विलसित होते हैं।

प्रारब्ध और कर्मस्वातन्त्र्य

(श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र')

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

(गीता १८।६१)

मानता है। इसका अर्थ ही है कि मनुष्य नवीन पाप-पुण्यरूप कर्म करनेमें स्वतन्त्र है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (गीता २।४७)।

अर्जुन! ईश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहता है। यन्त्रपर चढ़ेके समान सब प्राणियोंको वह अपनी मायासे घुमाता रहता है।

नट मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत ॥

(रा०च०मा० ४।६।२४)

कर्म करनेमें ही तुम्हारा अधिकार है। भले फलमें अधिकार न हो, कर्म करनेमें तो अधिकार है ही। मनुष्ययोनि कर्मयोनि है। इसका अर्थ ही यह है कि मनुष्यको कर्म करनेमें स्वतन्त्रता प्राप्त है।

अब यहाँ प्रश्न आता है कि बात क्या है? ईश्वर सबको अपने इच्छानुसार चलाता है, सब अपनी प्रकृतिके परतन्त्र हैं, प्रारब्धानुसार व्यक्तिका जीवन बनता है और जन्मकुण्डली प्रारब्धकी सूचक है, इन बातोंके साथ मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है, इस बातका क्या मेल है? क्या समन्वय है इसका? हमारी स्वतन्त्रताकी सीमा क्या है और कहाँ पहुँचकर हम परतन्त्र हो जाते हैं?

इन दोनों तथ्योंमें समन्वय है और उस समन्वयको हृदयंगम कर लेनेपर कर्म-सिद्धान्तके सम्बन्धमें कहीं कोई शंका नहीं रह जाती।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥

(गीता ३।३३)

‘प्राणी अपने स्वभावके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। इसमें निग्रह क्या करेगा!’

एक ओर ऐसी बातें हैं, जो कम नहीं हैं। इनका समर्थन ही प्रारब्धवाद करता है। फल होगा कोई तो किसी-न-किसी क्रियाके माध्यमसे होगा। जब वह फल होना ही है, तो क्रिया भी वहीं होगी। किसीको लाठीसे चोट खाना है और अमुकके हाथसे खाना है तो लाठी चलानेमें वह अमुक स्वतन्त्र कहाँ है?

इसीके साथ फलित ज्योतिषको और रख लीजिये। बच्चेके उत्पन्न होते ही उसकी कुण्डली बनती है। उस कुण्डलीमें बतलाया गया है कि बच्चा धार्मिक होगा या अधार्मिक, सदाचारी होगा या कदाचारी। अब बच्चेके लिये धार्मिक जीवन व्यतीत करनेकी स्वतन्त्रता कहाँ है?

इसके विपरीत दूसरी ओरसे इस प्रश्नको देखें तो बात दूसरी ही दिखलाई पड़ती है। इतने धर्मशास्त्र और अध्यात्म-शास्त्र कर्ताके लिये ही तो हैं। यदि कर्ता कर्म करनेमें समर्थ न हो तो ‘यह करो और यह मत करो’ इस आज्ञाका क्या अर्थ? शास्त्र तो सब विधि-निषेधसे भरे पड़े हैं। विधि-निषेधका विधान स्वतन्त्र कर्ताके लिये ही होता है।

यदि कर्ता स्वतन्त्र नहीं है और उससे कोई दूसरा बलपूर्वक शुभ या अशुभ कर्म करा लेता है तो वह पुरस्कार या दण्डका पात्र हो कैसे सकता है? शास्त्र तो मनुष्यको पाप-पुण्यका कर्ता और उनके फलका भोक्ता

नेत्रके देवता सूर्य हैं। सूर्यके (चन्द्रमा, विद्युत्, अग्निकी ज्योति भी घूम-फिरकर सूर्य-ज्योति ही है) प्रकाशमें, सूर्यकी शक्तिसे नेत्र रूपको देखते हैं। अतः कहना यही उचित है कि सूर्यकी प्रेरणासे ही सब कुछ देखा जाता है; किंतु सूर्य केवल नेत्रको सत्ता एवं शक्ति देनेवाला है। आप कहीं कुदृष्टि डालें अथवा स्नेहपूर्ण शुभ दृष्टि, यह आपपर निर्भर है। इसमें आप स्वतन्त्र हैं। बिजलीकी शक्ति ‘शक्तिभवन’ (Power House) से ही आती है। वह शक्ति (Current) न हो तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। उसके बिना आप सर्वथा असमर्थ हैं। पर उस शक्तिके द्वारा आप रोशनी कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मिल-मशीन चला सकते हैं, किसीका रोग-नाश कर सकते हैं, स्वयं जल सकते हैं, दूसरोंको जला सकते हैं। इस सदुपयोग-दुरुपयोगमें आप स्वतन्त्र हैं, पर फल तो उस कर्मके अनुसार भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अन्तर्यामी परमात्मा सबके हृदयमें

स्थूल परिणाम जहाँ उत्पन्न हो गया, वहाँ भी कर्म नवीन हुआ यह प्रारब्ध-प्रेरित हुआ, यह जाननेका कोई उपाय नहीं है। आपका किन्तु लोभी मारे और दुष्कर्म

सिर फूट गया। उसका सिर तो उसके प्रारब्धसे फूटा, किंतु वह दूसरे प्रकार भी तो फूट सकता था। लाठी मारनेका काम आप करते ही, यह अनिवार्य तो नहीं था। यह आपके हाथसे ही होना था तो यह भी तो हो सकता था कि आपके अनजानमें आपके हाथकी लाठी उसके सिरपर गिर जाती, आप वृक्षपर दातून तोड़नेको लाठी चलाते और उसे लग जाती। अतः जान-बूझकर लाठी चलाने न चलानेमें आप स्वतन्त्र थे। इनमें प्रारब्धने आपको परवश नहीं किया। इस कर्मके उत्तरदायी आप ही हैं।

मनुष्यके कर्म-स्वातन्त्र्यका विचार करते समय गीताके इन श्लोकोंपर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिये—

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥
शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः।
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥

(गीता १८।१४—१६)

१-अधिष्ठान (परमात्मा), २-कर्ता (व्यक्ति), ३-नाना प्रकारके उपकरण, ४-अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ और इनमें ५-प्रारब्ध—ये पाँचों मिलकर उन सब कर्मोंमें कारण होते हैं, जिन्हें मनुष्य शरीरसे, वाणीसे या मनसे प्रारम्भ करता है। वे शुभ हों या अशुभ, इसमें जो केवल अपनेको ही कर्ता मानता है, वह अकृतबुद्धि (विचारहीन) होनेसे दुर्मति है। यह ठीक नहीं समझता।

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’ (गीता २।४७) अर्थात् ‘कर्म करनेमें मनुष्यका अधिकार है’—किंतु कहाँतक? मानसिक कर्म तथा वाणीसे बोलनेमें भी उसका अकेला कर्तृत्व नहीं है। इसमें भी पाँच-पाँच कारण हैं। इन पाँचमेंसे एक वह है।

हम जो कर्म अनजानेमें करते हैं, उनका फल पाप या पुण्य हमें नहीं होता। जैसे सोते समय हाथ लगाकर मच्छर मर गया या ठीक देखकर चलनेपर भी पैरसे कोई चींटी दब गयी तो इसका दोष हमें नहीं होता। इसका अर्थ है कि अहंकारपूर्वक—कर्तृत्वपूर्वक किये कर्मका ही पाप-पुण्य कर्ताको होता है। यह कर्तृत्व स्थापित

करनेमें हम स्वतन्त्र हैं और यही सबसे बड़ा कर्म-स्वातन्त्र्य मनुष्यका है। यही सब अनर्थोंका हेतु भी है—

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।

हत्वापि स इमाँल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते॥

(गीता १८।१७)

‘मैं कर रहा हूँ’—यह भाव कर्म करते समय जिसका नहीं रहता और कर्म हो जानेपर जिसकी बुद्धि ‘मैंने किया’—इस प्रकार लिप्त होकर ऊहापोहमें नहीं पड़ती, वह मारकर भी न किसीको मारता, न कर्म-बन्धनमें पड़ता है।

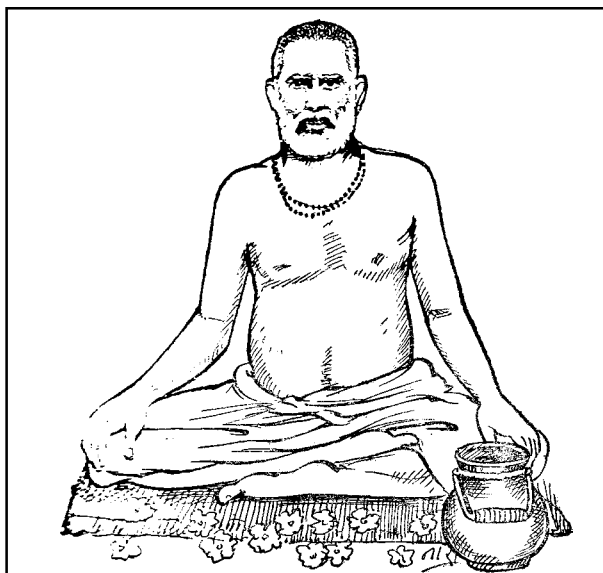
भगवान् रुद्र प्रलय करते हैं। सृष्टिके सब प्राणी, लाख-लाख गायें और ब्राह्मण, साधक-सिद्ध सब मरते हैं, किंतु उन प्रलयंकरको क्या कोई पाप लगता है? उन्हें कर्मबन्धन होता है?

भगवान् सबके हृदयमें हैं और सामान्य रूपमें सबका नियन्त्रण करते हैं, किंतु जो अपनेको उनपर ही छोड़ देता है, अपनेको सर्वथा उनके हाथका यन्त्र बना देता है, उसका पूरा संचालन फिर वही करते हैं। उसका अपना अहंकार तो चला ही गया। अतः जब वह कर्म करनेमें अपनेको स्वतन्त्र ही नहीं देखता तो उसके लिये न विधि-निषेध है और न उसे कर्म-बन्धन प्राप्त होता है। वह अपने देहसे हुए शुभाशुभ कर्मोंका उत्तरदायी नहीं रह जाता। पर ऐसी परिस्थितिमें अहंकार-प्रसूत कामना-आसक्ति न रहनेके कारण उससे अवैध कर्म बन नहीं सकते। लेकिन जबतक सचमुच चित्त ऐसा अहंता-ममताशून्य नहीं बन जाता, मनुष्यको सदा शुभमें ही लगनेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये और अपनेको इसमें पूर्ण स्वतन्त्र मानकर ही परमार्थ-साधनमें भी जुटे रहना चाहिये।

सच बात तो यह है कि मनुष्य अर्थ, धर्म, काम (भोग)—के क्षेत्रमें परतन्त्र ही है, किंतु अज्ञानवश इन्हीं क्षेत्रोंमें प्रयत्न करनेमें लगा है। मनुष्य स्वतन्त्र है मोक्षके क्षेत्रमें। अन्तर्मुख होने—पारलौकिक साधनमें। इसका जगत्पर प्रभाव नहीं पड़ता। यही मनुष्यकी स्वतन्त्रताका क्षेत्र है। यही मनुष्यकी स्वतन्त्रता है और इसीमें लगना मनुष्यत्वकी सफलता है।

संतचरित—

नामानुरागी संत श्रीउड़ियाबाबाजी

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके समसामयिक उत्कल-नरेश महाराज प्रतापरुद्रके राजपुरोहित श्रीकाशी मिश्रके वंशमें ही उत्पन्न हुए थे श्रीवैद्यनाथ मिश्र। कालक्रमसे यह वैष्णवकुल शक्तिका उपासक हो गया था। भाद्र कृष्ण अष्टमीके दोपहरको श्रीवैद्यनाथ मिश्रकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवीके प्रथम पुत्र हुआ। बालकके जन्मके तीसरे ही दिन माता परलोकगामिनी हो गयीं। इस बालकका नाम पिताने आर्तत्राण मिश्र रखा। यह बालक अत्यन्त कृश, रोगी तथा अद्भुत शान्त प्रकृतिका था। जहाँ बैठा दिया, बैठा रहा। किसीने पीट दिया तो चुपचाप पिट लिया। नेत्र प्रायः अधमूँदे बने रहते।

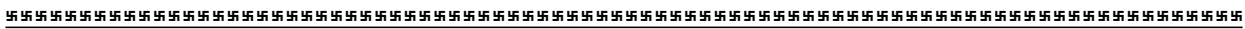
चार वर्षके होनेपर यज्ञोपवीत हुआ और बारह वर्षकी अवस्थातक घरपर ही शिक्षा चलती रही। इसके बाद एक लड़केके साथ चुपचाप ये घरसे निकले और मयूरभंज पहुँच गये। वहाँकी पाठशालाके शिक्षक इस बालकके पिताके परिचित थे; अतः वहाँ अधिक दिन न टिककर बालक बाल्याबेड़ा आ गया। पाँच वर्षोतक यहाँ राजाकी पाठशालामें अध्ययन करके काव्यतीर्थ परीक्षामें उत्तीर्ण हो गया। इस बीचमें घरके लोगोंसे एक बार मिल भी आया।

महापुरुषोंका जन्म ही अनेक जन्मोंकी साधना-

परम्पराको लेकर होता है। उन्हें तो केवल कोई सामान्य निमित्त चाहिये अपने जन्म-जन्मके साधन-पथपर लग जानेके लिये। आर्तत्राण मिश्र जब काव्यतीर्थके अन्तिम खण्डकी तैयारीमें लगे हुए थे, तब स्थानीय मन्दिरके उत्सवमें एक नाटक-मण्डलीमें श्रीकृष्णचन्द्रके गोचारण तथा गोपकुमारोंके साथ वनभोजन-लीलाका अभिनय किया। इस लीलाभिनयका इतना प्रभाव पड़ा इन युवक छात्रपर कि अपनी कोठरीमें आकर उसी श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन करते हुए ये शरीरका भान ही भूल गये। तीन दिन-रात यह भाव-समाधि अखण्ड रही। सहपाठियोंने इस प्रकार बिना खाये-पीये मूर्छितप्राय बैठे रहनेको रोग ही समझा तो क्या आश्चर्य!

इसी कालमें पाठशालाके एक अत्यन्त प्रिय सहाध्यायीकी हैजेसे मृत्यु हो गयी। इस अवसरपर आर्तत्राण मिश्रको पूरा संसार ही नाशवान् दीखने लगा। उनके चित्तमें यहीसे वैराग्यका अंकुर उठा। शिक्षा समाप्त करके ये घर लौटे तथा कुछ दिन पैतृक वृत्ति करते भी रहे; किंतु अचानक उड़ीसामें भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखसे इधर-उधर भटकते घूमने लगे। दाने-दानेको तरसकर लोग मरने लगे। इस दृश्यसे आर्तत्राणजीका कोमल चित्त काँप गया। इन्होंने 'द्रौपदीकी बटलोई' की भाँति कोई अन्न देनेवाला अक्षय पात्र पानेके लिये अनुष्ठान करनेका निश्चय किया और घरसे निकल पड़े।

कुछ दिनोंमें कलकत्ता होते हुए गौहाटी पहुँचे। वहाँ एक तान्त्रिक सज्जन मिल गये। उनकी सम्मतिसे वनदुर्गाका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। अनुष्ठान ठीक चल रहा था। स्वप्नमें देवीने दर्शन भी दिया, किंतु तभी एक महात्मासे विवेकचूड़ामणि सुननेको मिला। मनमें विचार उठा—‘देवीने एक पात्र दे भी दिया तो क्या होगा? मेरे पास अन्न लेने संसारके सब लोग तो आ नहीं सकते। मैं ही कहाँ सबको अन्न देनेके लिये अमर रहनेवाला हूँ। फिर अन्न पाकर ही तो प्राणी दुःखहीन नहीं हो जायँगे।’—इन विकल्पोंके कारण आपने अनुष्ठान छोड़

दिया और काशी आ गये। काशीमें थोड़े ही दिन रुके। वहाँसे वैद्यनाथधाम होते हुए घर लौट गये।

इस समयतक आयु बीस वर्षसे कुछ अधिक हो चुकी थी। एक प्रसिद्ध ज्योतिषीने इनकी आयु बत्तीस वर्ष बताया थी, अतः घरवालोंने इनका विवाह नहीं किया। घरसे आप श्रीजगन्नाथपुरी आये और वहाँ गोवर्धनपीठके जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमधुसूदनतीर्थसे आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यकी दीक्षा ली। उस समय आपका नाम ब्रह्मचारी चेतनानन्द हो गया।

अब इन ब्रह्मचारीजीको सिद्ध गुरु ढूँढ़नेकी धुन चढ़ी। मठ छोड़कर अनेक स्थानोंमें घूमते-घामते ये बड़पेटा पहुँचे। यहाँ एक शिवमन्दिरके वृद्ध महन्तने मरते-मरते इनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। किंतु महन्त होकर मायामें लिप्त होनेके बदले ये अनुष्ठानमें लग गये। शतचण्डीका अनुष्ठान करनेसे वाक्-सिद्धि प्राप्त हुई और साथ ही 'परचित्त-ज्ञान' की शक्ति जागी। किंतु इस सिद्धिने बड़ा विक्षेप दिया मनको। अठारह दिनमें ही घबरा गये—जो आये, उसीके चित्तके दोष दीखें। प्रभुसे प्रार्थना की और तब यह सिद्धि निवृत्त हुई।

जहाँके महन्त थे, वहाँका एक अन्य उत्तराधिकारी तीर्थयात्रासे लौटा। उसे महन्ती चाहिये थी और जनता इन्हें छोड़ती नहीं थी। अतः वहाँसे ये चुपचाप चल पड़े। इसके बाद तीर्थाटन करते रहे और फिर सं० १९६४ वि० में कार्तिकी पूर्णिमाको जगन्नाथपुरीमें अपने ब्रह्मचर्याश्रमके गुरुसे ही आपने संन्यासकी दीक्षा ली। अब आपका नाम स्वामी पूर्णानन्दतीर्थ हो गया। किंतु विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होनेपर लोग आपको श्रीउड़ियाबाबाजी ही कहने लगे। संन्यासके कुछ दिन पश्चात् ही आपने दण्डको समुद्रमें विसर्जित कर दिया।

पुरीसे काशी आते समय भूलसे गाड़ी नहीं बदल सके और छपरा पहुँच गये। वहाँ टिकट-चेकरने आपको अपमानित किया। तभीसे किसी भी सवारीमें न बैठनेका आपने नियम बना लिया। यह नियम आपका जीवनके अन्तिम वर्षमें टूटा और वह भी प्रेम-परवशताके कारण।

आपने बहुत दिनोंतक अत्यन्त विरक्त तथा कठोर साधनामय जीवन व्यतीत किया। पैदल चलते, वृक्षके नीचे पड़े रहते। तीव्र जिज्ञासा चित्तमें थी। कई-कई दिन निराहार रह जाते। चित्तमें उपरति थी। तीर्थाटन, सत्संग तथा चिन्तन—वर्षोंतक यह चलता रहा। इसी यात्राक्रममें आप रामघाट गंगातटपर पहुँच गये। आपका सबसे अधिक निवास उसके बाद अनूपशहरसे रामघाटतक गंगातटपर ही हुआ। इसमें भी रामघाट तथा कर्णवास ही निवासके मुख्य स्थान रहे। दस वर्षोंतक यहाँ आपने कठोर तप तथा एकान्त साधनामय जीवन व्यतीत किया। उसके बाद प्रेमी भक्तोंका समुदाय जंगल-झाड़ियोंमें भी आपके पास पहुँचने लगा।

सं० १९९४ वि० में श्रीउड़ियाबाबाजीके वृन्दावन-आश्रमकी प्रतिष्ठाका उत्सव हुआ था। इससे पूर्व भी वे वृन्दावन आ चुके थे और यहाँके मुख्य सन्तोंसे उनका साक्षात्कार हुआ था; किंतु आश्रम बन जानेपर अधिक समय आप वृन्दावनमें ही रहने लगे। इससे पूर्वसे ही श्रीहरिबाबाजीसे घनिष्ठता हो गयी थी और हरिबाबाजीके बाँधपर आप प्रायः पधारते थे। श्रीहरिबाबाजीने भी श्रीवृन्दावन-आश्रममें आपके सान्निध्यमें रहना प्रारम्भ कर दिया।

उस समय जितने भी प्रख्यात संत थे, वे चाहे किसी भी सम्प्रदायके रहे हों, सबसे श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजका प्रेम था। सभी आपका सम्मान करते थे और सबका उचित सत्कार आपके द्वारा होता था। वृन्दावनका आश्रम हो या कर्णवास अथवा राजघाट—श्रीउड़ियाबाबाजीके यहाँ उन्मुक्तरूपसे आनेवालोंको भोजन कराया जाता था। बाबा स्वयं लोगोंको खिलानेमें जुटे रहते थे। वे कहा करते थे—'खानेका आनन्द जीवका आनन्द है और खिलानेका आनन्द ईश्वरका आनन्द है।'

लोगोंकी विवेकरहित श्रद्धा तथा अविचारित आग्रह सन्तोंको बहुत तंग करता है। लोग अपने इच्छानुसार उन्हें खिलाना—रखना चाहते हैं। श्रीमहाराजजी अत्यन्त उदार थे और किसीको भी दुखी, निराश नहीं देख सकते थे। इसका फल यह हुआ कि खाने-पीने तथा विश्रामका

देहसे ऊपर उठे एक आत्मनिष्ठ संतकी स्थिति उस दिन लोगोंने देखी। मस्तकपर गँड़ासेकी तीन चोटें पड़ीं। चार इंच गहरा घाव। पहली चोटके पश्चात् धीरेसे हाथ मस्तककी ओर गया तो अँगुलियाँ कट गयीं। इतनेपर भी न चीख-पुकार, न छटपटाहट। तनिक होश आया तो पूछा—‘क्या हो रहा है?’ जैसे उनके अपने शरीरपर नहीं, कहीं और ही आघात लगा हो। फिर नेत्र बन्द हुए और पुनः कहाँ खुलने थे। शरीरको सन्तोंने यमुनाजीमें विसर्जित किया।

श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके समीप दो प्रकारके भक्तोंका समुदाय रहता था—एक ज्ञानपर निष्ठा रखनेवालोंका और दूसरा सगुणोपासकोंका। दोनों प्रकारके लोगोंके लिये ये पृथक्-पृथक् सत्संग कराते थे। ज्ञाननिष्ठ लोग पूछते—‘आप इन भजन करनेवालोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश क्यों नहीं करते?’

इसका उत्तर मिलता—‘इन लोगोंमें ऐसी निर्मल बुद्धि नहीं है।’ सचमुच ज्ञानका अधिकारी तो अत्यन्त वैराग्यवान् बुद्धिप्रधान साधक ही है।

‘आप इन लोगोंको भगवद्धक्तिमें क्यों नहीं लगाते?’
भक्तोंका समुदाय भी बाबासे पूछता था।

बाबा कहते थे—‘इन सबोंमें श्रद्धा तो है ही नहीं।’
सच्ची बात, श्रद्धा-विश्वासके बिना भक्तिदेवीके श्रीमन्दिरमें
प्रवेशका अधिकार नहीं मिलता।

बाबा भक्त-समुदायको प्रधानतया नाम-जप करनेका उपदेश करते थे—‘भगवन्नाम जपो! जीभसे नाम, हाथसे काम। बिना नामके जिह्वाको एक क्षण भी खाली मत रहने दो।’

आश्रममें 'अखण्ड कीर्तन' तो प्रायः होता ही रहता था। प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल संकीर्तन होता था और मध्याह्नोत्तर सत्संगमें भी पहले नाम-कीर्तन ही किया जाता था। बाबाने अपनी उपस्थिति तथा प्रेरणासे व्यापक क्षेत्रमें भगवन्नामका प्रचार किया। अनेक लोगोंको आपने नाम-जपमें लगाया।

सन्तवाणी

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

अपनी बुराई देखनेका ज्ञान अपनेमें है, पर असावधानीके कारण उसका उपयोग हम दूसरोंकी बुराई देखनेमें करते रहते हैं, जिसका बहुत बड़ा भाग अपनी कल्पना ही होती है, वास्तविक नहीं। वास्तविक बुराईका ज्ञान तो अपने सम्बन्धमें ही सम्भव है और उसीसे साधक सदाके लिये बुराईरहित होकर सभीके लिये उपयोगी हो जाता है।

बुराईरहित होना सत्संगसे साध्य है और भला हो जाना दैवी विधान है। भलाई सीखी नहीं जाती, सिखायी नहीं जाती। बुराईरहित होनेसे भलाई स्वतः अभिव्यक्त होती है। बुराईरहित होनेसे भलाई व्याप्त होती है।

सुप्रियके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान् शंकर

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

सिन्धके कृष्णभक्त हिन्दी कवि

(प्राचार्य डॉ० श्रीदयालजी 'आशा')

कृष्णभक्तिकी अमृतमयी काव्यधारा जो भागवतसे उद्भूत होकर शत-सहस्र भक्तोंको प्रेमका आस्वादन कराती हुई धीरे-धीरे सारे देशमें व्याप्त हुई, उससे सिन्धकी भावमयी भूमि भी अप्रभावित नहीं रही। वहाँ उसने महाराज बसन्तराम-जैसे महान् कृष्णभक्त और उत्कृष्ट कविको जन्म दिया। सिन्धमें अन्य कवि भी हुए, जिन्होंने कृष्णभक्तिके फुटकर पद लिखे, उनमें दीवान सूरतसिंह, भाई कलाचन्द, महाराज जयकृष्णदास, महाराज जवाहरलाल, महाराज भगवानदास, महाराज ठाकुरदास, स्वामी शान्तिप्रकाश महाराज आदि उल्लेखनीय हैं। सिन्धी-भाषी होते हुए भी इन कवियोंने हिन्दी भाषामें उत्कृष्ट कृष्ण-काव्यकी रचना की है। इनमेंसे कुछका विवरण इस प्रकार है—

(१) महाराज बसन्तराम

महाराज बसन्तराम 'सिन्धके सूरदास' कहे जाते हैं। 'श्रीकृष्णायन' महाराज बसन्तरामकी एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। यह एक हिन्दी प्रबन्ध-काव्य है। इसमें नव द्वार हैं—१. श्रीराधाकृष्णद्वार, २. श्रीगोलोकद्वार, ३. श्रीवृन्दावनद्वार, ४. श्रीगिरिराजद्वार, ५. श्रीगोपिकाद्वार, ६. श्रीमधुपुरीद्वार, ७. द्वारावती-द्वार, ८. बलदेवद्वार तथा ९. विज्ञानद्वार। हिन्दी प्रदेशसे दूर रहकर 'श्रीकृष्णायन'-जैसे बृहद् काव्यकी रचना करना, उनकी साहित्यिक साधना और प्रतिभाका द्योतक है। महाराज बसन्तरामका जन्म तत्कालीन हैदराबाद राज्यके सिन्ध जनपदके अजन नामक ग्राममें हरिभक्त महाराज लखीराम शर्माके घरमें फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत् १९२९ में हुआ। घरके भक्तिमय परिवेशने बसन्तरामको आराधनाकी ओर मोड़ दिया। किशोरावस्थामें वे हैदराबाद नगरमें आकर रहे, जहाँ उन्होंने विद्याध्ययन किया। अपने युगकी सांस्कृतिक भाषाएँ संस्कृत तथा हिन्दी सीखीं और शास्त्रोंका अध्ययन किया। ज्ञानार्जनके साथ-साथ वे पौरोहित्य

कार्य भी करते रहे। वि०सं० १९५० में उनका विवाह हुआ। नाभादास-कृत भक्तमालका पारायण करते-करते उनके मनमें सांसारिक प्रपंचोंके प्रति वितृष्णा जाग्रत हुई, इसलिये भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्तिका निश्चयकर इन्होंने अपने भाइयोंसे कहा कि 'अब मैं पौरोहित्य कार्य नहीं करूँगा, श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका दर्शन करूँगा।' एकान्तवासकर वे भक्तवत्सल कृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके ध्यानमें मग्न रहते। उनके मनमें राधा-कृष्णकी लीलाका गान करनेकी तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। उनके मनमें बाँकेबिहारीके प्रति जो अगाध अनुराग था, वह काव्यके रूपमें कल-कल करता प्रवाहित हुआ। इसके परिणामस्वरूप 'कृष्णायन' का सृजन हुआ।

महाज बसन्तरामने कृष्णायनमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी अद्वितीय लीलाओंका उल्लेख करते हुए भक्तिकी महत्ता प्रतिपादित की है। कृष्णायनके विज्ञानद्वारमें कृष्णभक्तिकी महत्ता प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं—
तीर्थयज्ञ व्रत तप शुभकर्मा। वेदपाठ वर्णाश्रम धर्मा॥
साधन योग सांख्य अरु ज्ञाना। श्रुति संभव साधक मन माना॥
इन सबहिन को फल है जोई। सो सब कृष्णभक्ति सो होई॥
जो फल कृष्णभक्ति उपजावे। सो इन सब साधन नहीं पावे॥

प्रेम ही परमात्मा है, भगवान् श्रीकृष्ण प्रेमके स्वरूप हैं, इस तथ्यकी पुष्टि करते हुए कवि बसन्तराम कहते हैं—

प्रेम ही है श्रीकृष्ण स्वरूपा,

जहाँ प्रेम तहँ हैं घनश्यामा, जहाँ कृष्ण तहँ प्रेम ललामा।

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी छबिका वर्णन करते हुए कवि बसन्तरामजी कहते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण मोरमुकुट, वनमाला और चमकते हुए वस्त्रोंसे अत्यन्त शोभनीय लग रहे हैं। उनके अधरोंपर मुरली विराजमान है, योगेश्वरकी ऐसी छवि देखकर मन मुग्ध हो जाता है। कवि बसन्तरामके मूल शब्दोंमें—

स्वामी कलाचन्दका जन्म ६ अप्रैल १८६७ ई० को
हैदराबाद (सिन्ध) नगरमें हुआ था। इनके पिताका नाम
रामचन्द्र गिदवानी था। कहा जाता है कि ये पूर्वजन्मके
योगिष्ठ महान्मा थे। बचपनसे ही उन्हें एकान्त बहते

प्रिय था। चौदह वर्षकी अवस्थामें ही इनका मन संसारसे हट गया। ये पूजागृहमें श्यामसुन्दरकी प्रतिमाके सामने बैठकर ध्यानमग्न हो जाते थे और इनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने लगते थे। कुछ समय पश्चात् इन्हें सन्त केशवदासजीका अनुग्रह प्राप्त हो गया। अब ये कृष्णप्रेममें छके हुए उनकी रूप-माधुरीका चिन्तन करते रहते। स्वामी कलाचन्दजी संगीत कलाके मर्मज्ञ और सिद्धहस्त गायक थे।

आपने हिन्दी एवं सिन्धीमें विविध राग-रागिनियोंमें फुटकर पद लिखे हैं, जिनमें भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका उल्लेख किया है, परंतु इस समय इनके केवल २७ हिन्दी पद ही प्राप्त होते हैं। स्वामी कलाचन्द शुद्ध द्वैतवादी दीख पड़ते हैं, ऐसा इनके काव्यसे प्रतिभासित होता है। उनका साँवला सुन्दर जल-थल, बाह्य और अन्तर्जगत् सबमें परिव्याप्त है—
साँवरो सुंदर प्यारो गिरधारी मोहन मुरली वारो
शारदा शेष महेश और इंद्र सब में मोहन प्यारा।
अंदर बाहर जल में थल में मोहन को उजियारो॥

श्रीकृष्णके विरहमें संसारके सारे पदार्थ कविको फीके लगते हैं, यहाँतक कि अपने प्राण भी उसे नहीं भाते, उसके मनमें मुरलीमनोहरकी झंकार है, कवि श्रीकृष्णके वियोगमें इतना व्याकुल है कि वह या तो प्रभुका दर्शन चाहता है या मृत्यु।

या मोहि प्रीतम दरस दिखावे, या मोहि खावे काल,
तडुफ तडुफ कल्याण जीव जान्दा अब आइ मिलो गोपाल।

कवि श्रीकृष्णके वियोगमें व्यथित है, उन्हें मुरलीमनोहरके दर्शनकी प्यास है। उनके दर्शनकी प्रतीक्षामें उनके नैनोमें नींद नहीं, वे निश दिन गंगा-यमुना बहाते रहते हैं, वे कहते हैं—

मोहनलाल प्रिया बनवारी आइ मिलो गोविंद गिरधारी
दीजे दान माँगत जन को तेरे दर्शन को बेखारी।
मोहे नैन बहावे, नीद न आये, नहीं, जीव करारी।
दास कल्याण तेरे दरस प्यासी निस दिन आस तुम्हारी।

(४) महाराज जयकृष्णदास

भक्त जयकृष्णदासका जन्म हैदराबाद (सिन्ध)-

के निकटवर्ती गिटूबन्दर क्षेत्रमें १३ नवम्बर सन् १९६१ ई० को एक प्रतिष्ठित ब्राह्मणकुलमें हुआ था। इनके पिताका नाम पं० स्थाउँराम शर्मा था। प्रारम्भिक शिक्षाके बाद ये काशी आये और यहाँ विद्याध्ययनकर षट्दर्शन और ज्योतिषके प्रकाण्ड विद्वान् बने। ये भगवान् कृष्णके परम भक्त थे और नित्य एकान्तमें अन्तरंग साधना करते थे।

महाराज जयकृष्णदासने हिन्दी और सिन्धीमें अनेक फुटकर पद लिखे हैं, जो भजन कल्पतरुमें संग्रहीत हैं। ये अपने पदोंमें ‘जयकृष्णा’की छाप लगाते थे। उनके पदोंसे प्रतिभासित होता है कि वे कृष्णके अनन्य उपासक थे, वे भगवान् श्रीकृष्णको ही अपना सर्वस्व मानते हुए कहते हैं—

छाड़ि गोपाल अवर जे सुमरूँ तो लाज जननी,
विष की मेरूँ कहा ले कीजे, अमृत एक कनी
मन कर्म वचन और नहिं चितवों जब तक श्याम धनी।
क्या ले करहु कांच की संग्रह, छोड़ि आड़ि अमूल्य मनी।
श्रीकृष्ण भजन बिन है 'जयकृष्णा' प्राण जैसे धमनी।

मीरा तथा सूरकी भाँति जयकृष्णदासने कृष्णभक्तिसे ओत-प्रोत पदोंकी रचना की है। भगवान् श्रीकृष्णकी बाल्यावस्थाका वर्णन कवि उनकी माताके मुखसे करवाते हैं—

प्राणनाथ प्रातः भयो जागो बलिहार जाऊँ।

नयन ज्योति देखि देखि गुन तिहार गाऊँ।

उठो लाल हो दयाल तोहि दधि पिलाऊँ।

माखन मिस्त्री तनक रोटी तुम्हें रुचि खिलाऊँ।

मुरली तेरी मदन मोहन, मोतियनि जड़ाऊँ।

श्याम सुंदर मधुर मूर्ति, पेख मन ध्याऊँ।

(५) महाराज भगवानदास

भगवानदासजीका जन्म सन् १८७२ ई० के लगभग हैदराबाद (सिन्ध)-के निकट टण्डा-अल्हयार नगरमें सारस्वत ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था। इनके पिताका नाम पं० जेतूराम था। भगवानदासजीको हिन्दी और संस्कृतका अच्छा ज्ञान था। इन्होंने पुष्करनिवासी स्वामी ब्रह्मानन्दजीसे दीक्षा ली और

श्रीकृष्णचरितमानस

साधनामय जीवन बिताया।

महाराज भगवानदास कृष्णकी भक्तिमें तल्लीन होकर कहते हैं—

मुझे कृष्णस्वरूप मन भाया, मेरे दिल के बीच समाया, श्याम सुंदर मोहन रूपा, यो है सब भूषों का भूषा॥

आधुनिक सिन्धी भक्त कवियोंमें सद्गुरु स्वामी शान्तिप्रकाशजी महाराजजी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके संस्थापक सन्त स्वामी टैऊराम महाराजके धर्मपीठके अधिकारी थे। ये प्रतिभाशाली, परोपकारी, उदारचेता, कर्मयोगी, समाज-सुधारक सन्त थे। भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य उपासक थे, उन्होंने सिन्धी एवं हिन्दी भाषामें काव्य-रचना की है।

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

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

‘जय श्रीकृष्ण’ मन्त्रकी साधना करनेसे जीव संसाररूपी भवसागरसे पार हो जायगा, जिसको यह मन्त्र गुरुकृपासे मिलता है, उसके दुःख दूर हो जाते हैं।
भगवान् श्रीकृष्णकी अनुकम्पाका उल्लेख करते

हुए स्वामीजी कहते हैं—

बहुत जन्म से पीते आये दूध माता की गोदी में,
ऐसी चाल चली श्रीकृष्ण दूध नहीं वह पीता हूँ।

दासोहम् यह मंत्र गुरु का रैन दिवस मैं रटता था,
माखनचोर दा हर लीनी, दा बिन अब तो गाता हूँ
चोरासी लख युनि नगर में फिर फिर चकर लगाते थे।
कर्मन का धन खाइ लिया हरि, अब तो कहाँ न जाता हूँ।

कविके अन्तःकरणमें कृष्णके प्रति इतना तो अनुराग उत्पन्न हुआ कि वे कृष्णका साक्षात्कारकर जीवन्मुक्त हो गये। अब उन्हें फिर माताके दूध पीनेकी आवश्यकता नहीं, अर्थात् ये जन्म-मरणके चक्रमें नहीं आयेंगे, कवि कहते हैं कि ये साधनावस्थामें दासोहम् मन्त्रका जप करते थे, अर्थात् स्वयंको कृष्णका दास मानकर उन्हें विनय करते थे, किंतु भगवान् श्रीकृष्णने कृपाकर ‘दा’ उनसे हर ली। इसलिये कवि अब सोहम्का मन्त्र साधते हैं।

इन ख्यातनामा कवियोंके अतिरिक्त कवि हुंदराज दुखायल, महाराज देवीदास, डॉ० श्रीप्रभदास वाधवा, श्रीजीवणदास आहुजा, श्रीकृष्णलाल बजाजने भी कृष्णभक्तिसम्बन्धी भजन लिखे हैं।

गजेन्द्रकृत श्रीहरि-स्तुति

(श्रीरामेश्वरजी पाटीदार)

दुखहरन प्रनतहँ भगत सुख कारन कृपालु रमापती।
मैं जीव जड़ मम बुद्धि अपि जड़ करउँ कस तव अस्तुती॥
सब भाँति उन्ह मोहि परिहरेहुँ परतीति रहि मम हिय जेहीं।
अब प्रान पर प्रभु मोर संकट बेगि आइ हरिअ तेहीं॥

हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले! भक्तोंके सुखोंके कारण! कृपाके धाम और महालक्ष्मीके पति! हे श्रीहरि! मैं एक जड़ जीव हूँ और मेरी बुद्धि भी जड़ है, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ? जिनके प्रति मेरे हृदयमें अत्यन्त विश्वास था, उन लोगोंने सब प्रकारसे मुझे त्याग दिया है। हे प्रभु! अब तो मेरे प्राणोंपर संकट है। अतः शीघ्र ही आकर मेरा संकट हरिये।

[कविकी अप्रकाशित रचना ‘श्रीकृष्णचरितमानस’ से] [प्रेषक—श्रीअशोकजी चौरे]

गायके दूध, घी, मक्खन, दही, मट्टेकी महिमा अपार

✽ गायकी रीढ़में 'सूर्यकेतु' नामक नाड़ी होती है, जो सूर्यके प्रकाशमें जाग्रत् होती है, इसलिये गाय सूर्यके प्रकाशमें रहना पसन्द करती है। यह नाड़ी सूर्यकी किरणोंद्वारा रक्तमें स्वर्णक्षार बनाती है, वही स्वर्णक्षार गोरसमें विद्यमान है। इसलिये गायका दूध, मक्खन, घी, स्वर्ण आभावाला है, जो सर्वरोगनाशक और विषविनाशक होता है। गायके दूधमें जो स्वर्णतत्त्व पाये जाते हैं, वे तत्त्व माँके दूधके अतिरिक्त दुनियाके किसी भी पदार्थमें नहीं मिलते हैं।

✽ गायके दूधमें स्वर्णतुल्य कैरोटीन पदार्थ होता है, जो आँखोंकी ज्योति बढ़ाता है और हृदयको पुष्ट करता है।

✽ गायके दूधमें 'सेरीब्रोमाइड' तत्त्व है, जो दिमाग एवं बुद्धिके विकासमें सहायक है।

✽ गायके दूधसे व्यक्ति खुशमिजाज रहता है, गायके दूधमें 'ट्रिप्टोफेन' सबसे अधिक पाया जाता है, जो 'सैरीटोनिक' हारमोन्सकी कमी नहीं होने देता। इस हारमोन्सकी कमीसे ही आदमीका मूड खराब रहता है।

✽ गायके दूधमें 'कंजुगेटिड लिनोलिक एसिड (सी०एल०ए०)' यौगिक सर्वाधिक पाया जाता है, जो कैंसररोधी है।

✽ गायके दूधमें ही Strontium तत्त्व है, जो अणु विकिरणका प्रतिरोधक है।

✽ गोदुग्धमें मनुष्यमें पहुँचे रेडियोधर्मी कणोंका प्रभाव नष्ट करनेकी असीम क्षमता है। —शिराविच (रूस)

✽ गायके दूधमें 'स्ट्रोन्शियम' पाया जाता है, जिससे होमियोपैथिक दवा 'स्ट्रेन्शिया' बनती है, जो पुरानी चोटोंमें काम आती है।

✽ दूधमें अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रामें मिलता है। इससे शरीर बढ़ता है तथा कोशिकाओंकी टूट-फूटकी क्षतिपूर्ति होती है।

✽ आजके वैज्ञानिक विश्लेषणसे भी यह स्पष्ट हो चुका है कि गायके दूधमें पौष्टिकता और रोगोंसे लड़नेकी अद्भुत शक्ति है।

✽ दुग्धकल्पमें दूध पीनेसे मूत्र बहुत आता है, इसलिये मूत्राशयके रोग पथरी आदि दूर हो जाते हैं। स्त्रियोंमें गर्भाशय एवं मासिक धर्मकी खराबी दूर हो जाती है।

✽ बार-बार पेशाब आना, प्रमेह तथा मिरगीमें गायका दूध लाभकारी होता है।

✽ गायका दूध चेचक रोगका नाशक होता है।

✽ बुद्धिजीवी मनुष्यकी रोजकी उचित खुराकमें गाँधीजीने गायका दूध प्रमुख माना है।

✽ अमेरिकन पत्र 'फिजिकल कल्चर' के सम्पादक और प्रसिद्ध दुग्धाहार चिकित्सक मेकफेडनका कथन है कि इस जगत्में गायके दूधसे बने मक्खनके समान सर्वगुणसम्पन्न पौष्टिक खाद्य-पदार्थ कोई दूसरा नहीं है।

✽ मैनपुरी नगरमें एक डॉ० कपूर थे। उन्होंने ९० वर्षकी आयुमें पार्थिव शरीर छोड़ा। इस अवस्थामें भी उनका एक बाल भी श्वेत नहीं हुआ था। वे नित्य बालोंमें गो-दुग्धके फेनका प्रयोग करते थे।

✽ रूसी वैज्ञानिक शिरोविचने आणविक विकिरणसे रक्षापर अपने प्रयोगके दौरान पाया कि गोघृतकी अग्निमें आहुति देनेपर उससे निकली सुवास जहाँतक फैलती है, वहाँतकका सारा वातावरण प्रदूषण एवं आणविक विकिरणसे मुक्त हो जाता है। रूसमें ही गायके घीसे हवन करके उसके बारेमें अनुसन्धान किया गया था। जहाँ-जहाँ जितनी दूरीमें उस हवनके धुएँका प्रभाव फैला, उतना क्षेत्र कीटाणुओं और बैक्टीरियाके प्रभावसे मुक्त हो गया।

✽ गायके घीमें अधिकतम प्राणवायु निर्माणक रसायन रहते हैं। एक चम्मच गायके घीको कण्डोंकी आगमें आहुति देनेपर एक टनसे अधिक प्राणवायु (ऑक्सीजन) बनती है, जो अन्य किसी भी उपायसे असम्भव है।

✽ गायके घीको चावलके साथ मिलाकर जलानेपर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गैसों जैसे—इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपलीन ऑक्साइड, फार्मल्लिडहाइड आदि बनती हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

आजकल सर्वाधिक प्रयुक्त होनेवाली जीवाणुरोधक गैस इथीलीन ऑक्साइड है, जो ऑपरेशन थियेटरसे लेकर जीवनरक्षक औषधि बनानेमें उपयोगी है। कृत्रिम वर्षा करानेके लिये प्रोपलीन ऑक्साइड गैसका वैज्ञानिक मुख्य रूपसे प्रयोग करते हैं।

❖ गोघृत पर्यावरणकी शुद्धिमें मददगार, बुद्धिका टॉनिक, ओजोनके छेदोंको भरनेवाला है।

❖ गायका घी मस्तिष्क तथा हृदयकी सूक्ष्मतम नाडियोंमें पहुँचकर शक्ति प्रदान करता है।

❁ नासिकामें गोघृतके उपयोगसे मस्तिष्क कोशिकाओंमें स्थिरता बनी रहती हैं और वे शक्ति तथा प्राणवायुसे परिपूर्ण रहती हैं, जिससे हमारा व्यवहार शान्त तथा ठण्डा रहता है।

❁ गोघृत कॉलेस्ट्रॉलको बढ़ाता नहीं, बल्कि कम करता या नियन्त्रणमें रखता है। इसके सेवनसे हृदयपर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता।

❁ पीले रंगका कैरोटीन नामक द्रव्य केवल गोघृतमें है। कैरोटीन तत्त्व शरीरमें पहुँचकर विटामिन 'ए' तैयार करता है। गायके चारेमें अधिक हरा चारा मिलाकर अधिक मात्रामें विटामिन 'ए' प्राप्त किया जा सकता है।

❁ स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी राजा पुरुरवाके पास गयी तो उसने अमृतकी जगह गायका घी पीना ही स्वीकार किया। (श्रीमद्भा० ९।१४।२२)

❀ जो मक्खन दहीके बिलोनेसे निकलता है, उसमें

कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो न केवल पाचनशक्तिको बढ़ाते हैं, बल्कि उनका व्यवहार कैंसर-जैसे रोगोंसे भी बचा सकता है।

❖ अमेरिकी वैज्ञानिक प्रो० जार्ज शीमनके अनुसार गायका दही हृदय-रोगकी रोकथाममें कारगर है। यह रक्तमें बननेवाले 'कॉलेस्ट्रॉल' नामक सख्त पदार्थको मिटानेकी क्षमता रखता है।

❁ 'नेचर' पत्रिकाके अनुसार गायके दहीमें एक ऐसा मित्र बैक्टीरिया पाया गया है, जो एड्सकी बीमारीको फैलनेसे रोकनेमें मददगार है।

❁ गर्भवती महिला अगर चाँदीकी कटोरीमें गायके दूधमें जमाया हुआ दहीका सेवन नित्य करे तो गर्भमें आनेवाला बालक मेधावी और तेजस्वी होगा, विनोबाजी प्रातः यही दही खाते थे। उनके पेटका अल्सर दूर हो गया।

❁ सन्त विनोबाकी ‘तक्रं तारकम्’ नामक किताबमें लिखा है कि ७५ फीसदी बीमारियाँ गोदुग्धके मट्टेसे ही मिट जाती हैं।

❁ गायके दूधसे बनी छाछ किसी भी प्रकारके नशे जैसे —गाँजा, भाँग, चिलम, तम्बाखू, शराब, हीरोइन, स्मैक इत्यादिसे होनेवाले प्रभावको ही कम नहीं करती, अपितु इसके नियमित सेवनसे नशेका सेवन करनेकी इच्छा भी धीरे-धीरे कम हो जाती है।

[संकलनकर्ता—श्रीप्रशान्तजी अग्रवाल]

तक्र-माहात्म्य

[छाँछ या मट्ठेके गुण]

कैलासे यदि तक्रमस्ति गिरिशः किं नीलकण्ठोभवे-

द्वैकुण्ठे यदि कृष्णतामनुभवेदद्यापि किं केशवः ।

इन्द्रो दुर्भगतां क्षयं द्विजपतिर्लम्बोदरत्वं गणः

कुष्ठित्वः च कुबेरको दहनतामग्निश्च किं विन्दति ॥

अर्थात् कैलासपर यदि तक्र रहता तो क्या भगवान् शिव नीलकण्ठ ही रहते? वैकुण्ठमें यदि तक्र होता तो क्या केशव (भगवान् विष्णु) साँवले ही रहते? देवलोकके राजा इन्द्र क्या दुर्भग (सौन्दर्यहीन) ही रहते? चन्द्रमा-जैसे द्विजपतिको क्षयरोग होता? श्रीगणेशजीका उदर इतना बड़ा होता? कुबेरको कुष्ठ रहता? और अग्निदेवके अन्दर दाह रहता? कभी नहीं, अर्थात् तक्रके सेवनसे विष, विवर्णता, असौन्दर्य, क्षय, उदररोग, कुष्ठ और दाह आदि विविध रोग नष्ट होते हैं। [योगनारायण]

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि
प्रतिपदा रात्रिमें १०।३३ बजेतक	मंगल	मघा दिनमें ४।१ बजेतक	२२ अगस्त	मूल दिनमें ४।१ बजेतक।
द्वितीया " १।४० बजेतक	बुध	पू० फा० " ३।४४ बजेतक	२३ "	कन्याराशि रात्रिमें १।४७ बजेतक।
तृतीया " १।१५ बजेतक	गुरु	उ० फा० " ३।५६ बजेतक	२४ "	हरितालिका (तीज) व्रत।
चतुर्थी " १।२२ बजेतक	शुक्र	हस्त " ४।३७ बजेतक	२५ "	भद्रा दिनमें १।१९ बजेसे रात्रिमें १।२२ बजेतक, तुलाराशि रात्रिशेष ५।१३ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत।
पंचमी " १०।२ बजेतक	शनि	चित्रा सायं ५।५० बजेतक	२६ "	ऋषिपंचमी।
षष्ठी " ११।६ बजेतक	रवि	स्वाती रात्रिमें ७।२८ बजेतक	२७ "	लोलार्कषष्ठीव्रत।
सप्तमी " १२।४० बजेतक	सोम	विशाखा " ९।३४ बजेतक	२८ "	भद्रा रात्रिमें १२।४० बजेसे, वृश्चिकराशि दिनमें ३।३ बजेसे।
अष्टमी " २।३१ बजेतक	मंगल	अनुराधा " ११।५८ बजेतक	२९ "	भद्रा दिनमें १।३६ बजेतक, श्रीराधाष्टमीव्रत, मूल रात्रिमें ११।५८ बजेसे।
नवमी रात्रिशेष ४।३२ बजेतक	बुध	ज्येष्ठा " २।३२ बजेतक	३० "	धनुराशि रात्रिमें २।३२ बजेसे।
दशमी अहोरात्र	गुरु	मूल रात्रिशेष ५।९ बजेतक	३१ "	पू०फा०का सूर्य दिनमें ११।२५ बजे, मूल रात्रिशेष ५।९ बजेतक।
दशमी प्रातः ६।३६ बजेतक	शुक्र	पू० षा० अहोरात्र	१ सितम्बर	भद्रा रात्रिमें ७।३२ बजेसे।
एकादशी दिनमें ८।२९ बजेतक	शनि	पू० षा० प्रातः ७।३८ बजेतक	२ "	भद्रा दिनमें ८।२९ बजेतक, पद्माएकादशीव्रत (सबका), वामनावतार।
द्वादशी " १०।४ बजेतक	रवि	उ० षा० दिनमें ९।४८ बजेतक	३ "	प्रदोषव्रत, महारविवारव्रत।
त्रयोदशी " ११।१३ बजेतक	सोम	श्रवण " ११।३५ बजेतक	४ "	कुम्भराशि रात्रिमें १२।१४ बजेसे, पंचकारम्भ रात्रिमें १२।१४ बजे।
चतुर्दशी " ११।५७ बजेतक	मंगल	धनिष्ठा " १२।५५ बजेतक	५ "	भद्रा दिनमें ११।५७ बजे रात्रिमें १२।१ बजेतक व्रत-पूर्णिमा, अनन्तचतुर्दशी-व्रत।
पूर्णिमा " १२।६ बजेतक	बुध	शतभिषा " १।४३ बजेतक	६ "	पूर्णिमा, महालयारम्भ, प्रतिपदाश्राद्ध।

साधनोपयोगी पत्र

(१)

कोई किसीका नहीं है

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । आपने लिखा कि 'क्या कारण है कि एक जीव अच्छे श्रीमान्के घरमें जन्म लेकर, जिसको कुछ भी तकलीफ नहीं, असमयमें ही कालके गालमें चला जाता है । बालक आया था सोने-सा शरीर लेकर । ग्यारह महीने अपनी लीलाएँ दिखायीं, मुझे मुग्ध किया, मातृस्नेहमें डाला । फिर प्रभुने वियोग दिला दिया ।' इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक जीव अपने-अपने कर्मके अनुसार जगत्में जन्म लेता है और उस जन्मका प्रारब्ध पूरा होते ही कर्मवश ही चला जाता है । इसमें प्रायः किसीका कोई वश नहीं चलता । असलमें यहाँ न कोई किसीका पुत्र है—न माता-पिता है । ये सब तो नाटकके स्टेजपर खेलनेके स्वाँगकी भाँति हैं । श्रीमद्भागवतमें राजा चित्रकेतुकी कथा आती है । राजा चित्रकेतुके एकमात्र शिशु राजकुमारकी मृत्यु होनेपर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे पुत्रशोकके मारे रोते-कलपते हुए चेतनाहीन-से हो गये । तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारदजी उनके पास आये, उन्होंने समझाते हुए राजासे कहा—'तुम जिस बालकके लिये इतना शोक कर रहे हो, बतलाओ तो वह इस जन्म और इससे पहलेके जन्मोंमें वस्तुतः तुम्हारा कौन था और तुम उसके कौन थे और अगले जन्मोंमें उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा ? जैसे जलके वेगसे धूलके कण कभी परस्पर मिल जाते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही कालके प्रवाहमें जीवोंका मिलना-बिछुड़ना होता रहता है । हम, तुम और हमलोगोंके साथ इस जगत्में जितने भी शरीरधारी जीव हैं, वे सब इस जन्मके पहले इस रूपमें नहीं थे और मरनेके बाद भी नहीं रहेंगे । इसीसे सिद्ध है कि इस समय भी उनका वस्तुतः अस्तित्व नहीं है । सत्य वस्तु कभी बदलती नहीं है । ऐसे एक भगवान् ही हैं । वे ही सारे प्राणियोंके स्वामी हैं । उनमें न जन्मका विकार है, न मृत्युका । वे सदा इच्छा-अपेक्षारहित हैं । उन्हींके द्वारा यह प्राणियोंके सृजन, पालन और संहारका खेल होता रहता है ।

असलमें अनित्य होनेके कारण ये शरीर असत्य हैं और इसी कारण विभिन्न अभिमानी भी असत्य हैं । त्रिकालाबाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है । इसलिये शोक नहीं करना चाहिये ।'

इसपर भी जब राजाका शोक पूरी तरहसे दूर नहीं हुआ, तब नारदजीने राजकुमारके जीवात्माको बुलाकर उसे समझाया, तब जीवात्माने कहा—'नारदजी महाराज ! मैं अपने कर्मोंके अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें पता नहीं कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ । उनमेंसे ये लोग किस जन्ममें मेरे माँ-बाप हुए । अलग-अलग जन्मोंमें अलग-अलग सम्बन्ध हो जाते हैं । इस जन्ममें जो मित्र है, वही दूसरे जन्ममें शत्रु हो सकता है, इस जन्मका पुत्र अगले जन्ममें पिता हो सकता है । इसी तरह सब परस्पर भाई-बन्धु, शत्रु-मित्र, प्रेमी-द्वेषी, मध्यस्थ-उदासीन बनते रहते हैं । जैसे सोना आदि खरीद-बिक्रीकी चीजें एक व्यापारीसे दूसरे व्यापारीके हाथोंमें आती-जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी कर्मवश भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है । जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उसमें ममता रहती है । जीव गर्भमें आकर जबतक जिस शरीरमें रहता है तभीतक उसको अपना शरीर मानता है । वास्तवमें तो जीव अविनाशी, नित्य, जन्मादिरहित, सर्वाश्रय और स्वयंप्रकाश है । इसका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, न अपना है न पराया है । ये राजा-रानी इसके लिये क्यों शोक कर रहे हैं ?'

इसपर राजा चित्रकेतुको विवेक हो गया । अतएव जीव वास्तवमें अपना नहीं है । जीवोंमें कर्मवश आना-जाना लगा रहता है । भोग पूरे होते ही उसे चले जाना पड़ता है । संयोग-वियोगमें कर्म ही प्रधान कारण है । प्रभु तो निरपेक्ष नियन्तामात्र हैं ।

(२) सरस्वतीदेवीके वशमें होनेकी कोई साधना मैंने कभी की नहीं है । ग्रन्थोंमें ऐसे बहुत-से प्रयोग पाये जाते हैं, जिनसे सरस्वतीदेवीकी कृपा-प्राप्ति मानी गयी है । परंतु अपना अनुभव न होनेसे कुछ लिखा नहीं जा सकता ।

सर्वत्र भगवान्को विद्यमान समझकर, सब कुछ भगवान्की लीला समझकर एवं अपने ऊपर भगवान्की दया और प्रेम समझकर हर समय आनन्दमें मग्न रहना चाहिये। जो कुछ भी हो, उसको भगवान्का विधान समझकर प्रसन्न रहना चाहिये। जिस किसी प्रकार चित्तमें परम आनन्द हो, वही चेष्टा करे। शेष प्रभुभूपा।

शिवकृपा

लगभग ७५ साल पहलेकी बात है। हमारे गाँवके किसी व्यक्तिको कार्यविशेषसे अजमेर जाना होता तो प्रायः लोग पैदल ही जाते। समर्थ लोग ऊँटसे जाते थे। हमारे गाँव मझवलासे अजमेरकी दूरी पाँच कोस है, परंतु मार्गमें कोई गाँव या आबादी नहीं थी। लोग समूहमें ही आते-जाते थे। रास्तेमें करीब चार कोसतक पगडण्डियाँ थीं। फिर पुष्करसे अजमेर जानेवाली सड़क मिलती थी। हमारे गाँवसे कड़ैल आदि गाँवोंको जानेका यही एक मार्ग था। बूढ़ा पुष्करसे आने-जानेवाले लोगोंको देवनगर-बूढ़ा पुष्करके बीच एक स्थान, जिसे ऊँडामाला कहते हैं, वहाँ ऊँटोंपर बैठकर डाकू आते और राहगीरोंको लुट लेते थे।

एक बारकी बात है, उस समय मेरी आयु १२ वर्ष थी। मुझे किसी कार्यसे बाहर जाना था, सो मैं प्रातः ही निकल गया और करीब ४ बजे अजमेरसे वापस लौटा। चलते-चलते जब मैं बूढ़ा पुष्करके पास पहुँचा तो सूर्यास्त हो गया। मैं ऊँडामालाके पाससे गुजर रहा था कि वहींपर मुझे दो लुटेरोंने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, दे दो। मैं डरकर रोने लगा, इतनेमें उनमेंसे एक लुटेरेने मेरी जेबमें हाथ डालकर ४ रुपये निकाल लिये और मुझे छोड़ दिया। अब तो मेरा घर पहुँच पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि रातका समय और जेबमें एक पैसे भी नहीं। फिर मैं पासके ही गाँवमें एक गुर्जरके घर पहुँचा और उससे अपनी आपबीती बताकर उनके यहाँ ही रात गुजारनेके लिये ठहर गया। उन्होंने मेरी घटना सुनकर मुझे सान्त्वना दी। दूसरे दिन मैं घर पहुँचा। घरवाले रातभर बहुत चिन्तित थे। मुझे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटा ! तूम्हें रात हो जानेपर इस रास्तेसे नहीं आना चाहिये था।

करीब तीन-चार माह पश्चात् मुझे पुनः अजमेर जाना पड़ा और इस बार भी लौटते समय सूर्यास्त हो गया। अब मैंने आगे जाना उचित नहीं समझा। फिर मैं वहीं पासके एक गाँवमें रात्रि गुजारनेके लिये चला गया। उस गाँवके पासमें वैद्यनाथजीका मन्दिर है। मैंने सोचा कि वहाँ जलकी व्यवस्था तो अवश्य होगी। यह सोचकर मैंने लोगोंसे मन्दिरका रास्ता पूछा। लोगोंने बताया कि यह रास्ता पर्वत के आगे है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ।

परंतु वहाँ जानेमें करीब एक घंटेका समय लग जायगा। मैंने आगे चलनेका निश्चय किया। लेकिन अँधेरा होनेके कारण मुझे डर भी लग रहा था। मैं मन-ही-मन भगवन्नाम-जप करते पहाड़ीके शीर्ष स्थानपर पहुँचा। आगे पगडंडी नहीं दिख रही थी। अतः मैं वहीं शिखरपर बैठ गया। मैं बहुत घबरा गया था, कुछ सूझ न रहा था। भगवान्से अन्तर्मनसे प्रार्थना करता जा रहा था कि भगवन्! अब आपके सिवाय कोई अवलम्बन नहीं सूझ रहा है। हे प्रभो, मेरी रक्षा कीजिये। तभी एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा—‘भैया! तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँके रहनेवाले हो?’

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

उन्होंने कहा— घबराओ नहीं, आओ, मैं तुम्हें मन्दिरतक छोड़ देता हूँ। ऐसा करो, मेरे हाथमें जो यह लकड़ी है, इसे तुम पकड़ लो और मेरे साथ चलो।

फिर मैंने भी उनसे पूछा—‘आप कौन हैं ? और इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं ?’

उन्होंने कहा कि मैं यहीं पासके गाँवका रहनेवाला हूँ। दिनमें यहींपर अपनी बकरियाँ चराता हूँ। असलमें आज दो बकरियाँ यहीं खो गयीं। उन्हें ही ढूँढ़ने आया हूँ।

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

उन्होंने कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, वह राह बतानेवाला कोई और नहीं स्वयं भगवान् शिव थे। उनके ऐसा कहनेपर मैं फूट-फूटकर रोने लगा और मन-ही-मन भगवान् की

पढ़ो, समझो और करो

(१)

जडिया मायका ओटला

‘भगवान् भक्तिके भूखे होते हैं, उन्हें सच्चा भाव प्रिय होता है। सच्ची श्रद्धा-भक्तिसे ही वे भक्तके वशमें हो जाते हैं।’ यहाँ इसी भाव-बोधकी एक सत्य घटना प्रस्तुत है—

मेरे गाँवमें बहनेवाली नदीके किनारे एक मिट्टीका ओटला बना हुआ था। गाँवके लोग इसे जडिया मायका ओटला कहते थे। वास्तवमें यह टीला जडिया मायकी बहूकी यादमें बनाया गया था, पर चूँकि सास जडियाने बनवाया था, सो इसका नाम जडिया मायका ओटला पड़ गया। सन् १९६१ की बाढ़में यह ओटला बह गया और वहाँ एक गड्ढा बन गया। जब यह ओटला था तो गाँवके लोग इसे गोबरसे लीप-पोतकर, धूप-दीप जलाकर इसपर प्रसाद चढ़ाते थे। यह न तो हिन्दुओंका और न ही मुसलमानोंका ओटला था, परंतु यहाँ प्रायः गुग्गुल और लोहबानकी सुगन्ध आती रहती थी अर्थात् यह स्थान दोनों धर्मोंके अनुयायियोंके लिये श्रद्धाका केन्द्र था। पूजाका न कोई विधान था और न ही निश्चित समय या तिथि ही। कभी हफ्तों यहाँ कोई न आता और कभी एक ही दिनमें दो-तीन बार पूजा हो जाती थी। मैंने बचपनमें इस ओटलेके विषयमें एक कहानी सुनी थी, वह इस प्रकार है—

यह उस समयकी बात है, जब अपने देशमें रेल-सेवा नहीं थी। गाँवके लोग दस-बीसके समूहमें पैदल तीर्थयात्रापर जाते थे ताकि अनजान प्रदेशमें एक-दूसरेकी सहायताकर सकुशल घर वापस लौट सकें। उन्हें तीर्थयात्रामें महीनोंका समय लग जाता था, सो इन तीर्थपर जानेवाले लोगोंको इस प्रकार विदा करते थे कि पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं।

गाँवमें एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते किसान बेटे एवं उसकी बहू और शिशु पोतेके साथ रहती थी। यही बूढ़ी माँ गाँवमें जडिया मायके नामसे जानी जाती थी। जडिया दिनभर पूजा-पाठ, भजनमें लगी रहती, साथ ही गाँवमें सभीका ख्याल रखती। उसका बेटा खेती करता था।

एक दिन जडिया गाँवमें घूमने गयी तो पता चला कि गाँवके कुछ लोग तीर्थयात्रापर जा रहे हैं। उसकी भी तीर्थयात्रापर जानेकी इच्छा हुई। उसने अपनी बहू एवं बेटेको तीर्थयात्रापर जानेकी अपनी इच्छा बतायी। उन्होंने जडियाकी इच्छाको खुशी-खुशी स्वीकारकर यात्राहेतु आवश्यक तैयारियाँ कर दीं। सब कुछ तो ठीक था, परंतु जडिया यह सोचकर परेशान हो गयी कि मेरे जानेके बाद मेरे भगवान् बालमुकुन्दकी पूजा रोज कौन करेगा; क्योंकि बहू दिनभर सारा घरका काम-काज करती थी, इस कारण उसे पूजा-पाठ करनेका तनिक भी नियम नहीं पता था। जडियाने अपने मनकी बात अपने बहू-बेटेको बतायी तो बहूने कहा कि वह समय निकालकर प्रतिदिन पूजा कर दिया करेगी। उसने जडियाको बेफिक्र होकर यात्रापर जानेके लिये कहा। पर जडियाका मन नहीं माना। जडियाने बहूको बालमुकुन्दकी पूजा एवं भोग लगानेकी विधि समझाया, फिर वह यात्रापर चली गयी।

जडियाके यात्रापर चले जानेपर जब बहूने बालमुकुन्दको पूजाके पश्चात् नैवेद्यका भोग लगाया तो बालमुकुन्दने वह नैवेद्य नहीं खाया। उसने बहुत मनुहार किया फिर भी कुछ न हुआ तो उसे रोष आ गया और वह बोली—देख रे बालमुकुन्दा! मुझे बहुत काम है, अभी भोजन लेकर खेतमें जाना है। मेरे पास डोकरी—जैसा एक तेरेको मनानेका काम ही नहीं है। चुपचाप आ और भोग खा ले, नहीं तो इस डण्डेसे पिटाई करूँगी। तू नहीं खायेगा तो यात्रासे आकर डुकरिया मेरेको खा जायँगी। लाऊँ डण्डा? अब तो बालमुकुन्दने चुपचाप आकर भोग खानेमें ही अपनी खैरियत समझी और उन्होंने बालकके रूपमें आकर भोजन करना शुरू कर दिया। बहू बोली—ऐसे पहले ही आ जाता तो मुझे डण्डा क्यों उठाना पड़ता? अब खा-पीकर जाओ बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उनमें खेलो। मैं रोटी लेकर घर बन्दकर खेतमें जा रही हूँ। बालमुकुन्द बाहर जाकर बच्चोंमें खेलने लगे और वह खेत चली गयी। अब तो यह रोजका नियम हो गया। हाँ, अब बालमुकुन्द एक आवाजमें आ जाते, डण्डेकी जरूरत नहीं पड़ती।

करीब दो माह बाद बूढ़ी माँ जडिया यात्रासे वापस

एक दिन दिल्लीमें रहनेवाले एक निःसन्तान रिश्तेदार बम्बईसे लौटते हुए उनके गाँवमें आये। उन्होंने सूरजके बोल-चालका ढंग एवं रहन-सहनका तरीका बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे पढ़ाया-लिखाया जाय। इतना संस्कारी बच्चा यदि पढ़-लिख ले तो सोने-पे-सुहागा हो जाय। वे उसे अपने साथ दिल्ली ले गये। वहाँ उन्होंने उसे एक अच्छे स्कूलमें भर्ती करा दिया। सूरज उनकी आशाओंपर खरा उतरता गया। बादमें उन्होंने उसे इंजीनियरिंगकी पढ़ाईके

—गोपालकृष्ण जिंदल

मनन करने योग्य

लक्ष्यके प्रति एकाग्रता

द्रोणाचार्य पाण्डव एवं कौरव राजकुमारोंको अस्त्र-शिक्षा दे रहे थे। बीच-बीचमें आचार्य अपने शिष्योंके हस्तलाघव, लक्ष्यवेध, शस्त्र-चालनकी परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार उन्होंने एक लकड़ीका पक्षी बनवाकर एक सघन वृक्षकी ऊँची डालपर रखवा दिया। राजकुमारोंको कहा गया कि उस पक्षीके बायें नेत्रमें उन्हें बाण मारना है। सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिरने धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया। इसी समय आचार्यने उनसे पूछा—‘तुम क्या देख रहे हो?’

युधिष्ठिर सहजभावसे बोले—‘मैं वृक्षको, आपको तथा अपने सभी भाइयोंको देख रहा हूँ।’

आचार्यने आज्ञा दी—‘तुम धनुष रख दो!’

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

उन्हें भी धनुष रख देनेका आदेश हुआ। इसी प्रकार बारी-बारीसे सभी पाण्डव एवं कौरव राजकुमार उठे। सबने धनुष चढ़ाया। सबसे वही प्रश्न आचार्य ने किया। सबने लगभग एक ही उत्तर दिया। सबको बिना बाण चलाये धनुष रख देनेकी आज्ञा आचार्यने दे दी। सबके अन्तमें आचार्यकी आज्ञासे अर्जुन उठे और उन्होंने धनुषपर बाण चढ़ाया। उनसे भी आचार्यने पूछा—‘तुम क्या देख रहे हो?’

अर्जुनने उत्तर दिया—‘मैं केवल यह वृक्ष देख रहा हूँ।’

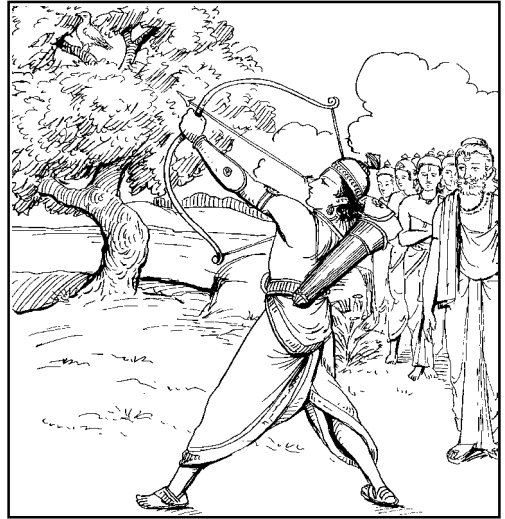
आचार्यने फिर पूछा—‘मुझे और अपने भाइयोंको तुम नहीं देखते हो?’

अर्जुन—‘इस समय तो मैं आपमेंसे किसीको नहीं देख रहा हूँ।’

अर्जुन—‘पूरा वृक्ष मुझे अब नहीं दिखता। मैं तो केवल वह डाल देखता हूँ, जिसपर पक्षी है।’

आचार्य—‘कितनी बड़ी है वह शाखा?’

अर्जुन—‘मुझे यह पता नहीं, मैं तो पक्षीको ही देख रहा हूँ।’

आचार्य—‘तुम्हें दीख रहा है कि पक्षीका रंग क्या है?’

अर्जुन—‘पक्षीका रंग तो मुझे इस समय दीखता नहीं। मुझे केवल उसका वाम नेत्र दीखता है और वह नेत्र काले रंगका है।’

आचार्य—‘ठीक है। तुम्हीं लक्ष्यवेध कर सकते हो। बाण छोड़ो।’ अर्जुनके बाण छोड़नेपर पक्षी उस शाखासे नीचे गिर पड़ा। अर्जुनके द्वारा छोड़ा गया बाण उसके बायें नेत्रमें गहरा चुभा हुआ था।

आचार्यने अपने शिष्योंको समझाया—‘जबतक लक्ष्यपर दृष्टि इतनी स्थिर न हो। लक्ष्यके अतिरिक्त दूसरा कुछ दीखे ही नहीं, तबतक लक्ष्यवेध ठीक नहीं होता। इसी प्रकार जीवनमें जबतक लक्ष्य-प्राप्तिमें पूरी एकाग्रता न हो, सफलता संदिग्ध रहती है।’

कल्याण-ग्राहकोंसे नम्र-निवेदन

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

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

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित कर्मकाण्डकी प्रमुख पुस्तकें

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

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

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

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

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

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

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

सन्ध्योपासनविधि एवं तर्पण बलिवैश्वदेवविधि (कोड 210) पुस्तकाकार—नित्य सन्ध्या-उपासना एवं तर्पण बलिवैश्वदेवविधिकी मन्त्रानुवादके साथ सुन्दर प्रकाशन। मूल्य ₹६

पुनः छपकर तैयार

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

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

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

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

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

An Ideal Woman—Sushila (Code 2085)—परम विदुषी, सद्गुणी, ईश्वर-भक्त, पतिव्रता एवं आदर्श नारी सुशीलाके चरित्रका प्रस्तुत पुस्तकमें ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा मनोहर चित्रण किया गया है। मूल्य ₹६ (हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजराती, असमिया, ओड़िआ, तेलुगु, तमिल भी)

Savitri and Satyavan (Code 2084)—पातिव्रत्य धर्ममें अविचल निष्ठा रखनेवाली तथा पतिको परमेश्वर माननेवाली परम सती सावित्रीका पुराणोंके आधारपर इस पुस्तकमें सुन्दर चरित्र-चित्रण किया गया है। मूल्य ₹५ (हिन्दी, मराठी, गुजराती, ओड़िआ, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भी)

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

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

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

पाठकोंके लिये आवश्यक सूचना

1. 'कल्याण' एवं 'गीताप्रेस-पुस्तक-बिक्री-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः केवल कल्याणके लिये कल्याण विभागको एवं पुस्तकोंके लिये पुस्तक-बिक्री-विभागको पत्र तथा मनीऑर्डर आदि अलग-अलग भेजना चाहिये। पुस्तकोंके ऑर्डर, डिस्पैच अथवा मूल्य आदिकी जानकारीके लिये पुस्तक प्रचार-विभागके फोन (0551) 2331250, 2334721 नम्बरोंपर सम्पर्क करें।

2. कल्याणके पाठकोंकी शिकायतोंके शीघ्र समाधानके लिये कल्याण-कार्यालयमें दो फोन 09235400242/09235400244 उपलब्ध हैं। इन नम्बरोंपर प्रत्येक कार्य-दिवसमें दिनमें 9 बजेसे 12 बजेतक एवं 1.30 बजेसे 4.30 बजेतक सम्पर्क कर सकते हैं अथवा kalyan@gitapress.org पर e-mail भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त नं० 9648916010 पर SMS एवं WhatsApp की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. कल्याणके सदस्योंको मासिक अङ्क साधारण डाकसे भेजे जाते हैं। अङ्कोंके न मिलनेकी शिकायतें बहुत अधिक आने लगी हैं। सदस्योंको मासिक अङ्क भी निश्चित रूपसे उपलब्ध हो, इसके लिये वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ २२० के अतिरिक्त ₹ २०० देनेपर मासिक अङ्कोंको भी रजिस्टर्ड डाकसे भेजनेकी व्यवस्था की गयी है।

4. कल्याणके मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं।