

कल्याण

मूल्य ८ रुपये

वर्ष
८९

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
२

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!

जटायु पर कृपा

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

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

वर्ष

८९

गोरखपुर, सौर फाल्गुन, वि० सं० २०७१, श्रीकृष्ण-सं० ५२४०, फरवरी २०१५ ई०

संख्या

२

पूर्ण संख्या १०५९

‘राघौ गीध गोद करि लीन्हों’

राघौ गीध गोद करि लीन्हों ।

नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनहु अरघजल दीन्हों ॥
सुनहु लषन! खगपतिहि मिले बन मैं पितु-मरन न जान्यौ ।
सहि न सक्यौ सो कठिन बिधाता, बड़ो पछु आजुहि भान्यौ ॥
बहु बिधि राम कह्यो तनु राखन, परम धीर नहि डोल्याँ ।
रोकि, प्रेम, अवलोकि बदन-बिधु, बचन मनोहर बोल्यौ ॥
तुलसी प्रभु झूठे जीवन लागि समय न धोखो लैहाँ ।
जाको नाम मरत मुनिदुरलभ तुमहि कहाँ पुनि पैहाँ ? ॥

रघुनाथजीने गृध्रको गोदमें उठा लिया और अपने नयनकमलद्वारा स्नेहरूप पवित्र जलसे मानो अर्घ्यदान किया । फिर कहने लगे—‘लक्ष्मण! सुनो, वनमें पक्षिराजसे मिल लेनेपर मुझे पिताजीका मरना याद ही नहीं आया, परंतु कुटिल विधाता मेरे इस सुखको सहन नहीं कर सका; इसीसे आज उसने यह बड़ा प्रबल पक्ष नष्ट कर दिया।’ फिर रघुनाथजीने जटायुसे शरीर रखनेके लिये बहुत प्रकार कहा; परंतु वह परम धीर अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुआ और अपने प्रेमको रोक, प्रभुका मुखचन्द्र देखकर ये मनोहर वचन बोला—‘हे प्रभो! इस समय झूठे जीवनके लिये मैं धोखा नहीं खाऊँगा । भला जिनका नाम मरते समय मुनियोंको भी दुर्लभ है, उन आपको मैं फिर कहाँ पाऊँगा ।’ (गीतावली)

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

(संस्करण २,१५,०००)

कल्याण, सौर फाल्गुन, वि० सं० २०७१, श्रीकृष्ण-सं० ५२४०, फरवरी २०१५ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- 'राधौ गीध गोद करि लीन्हों'	३	१४- ब्रह्मसूत्रके अणुभाष्यमें भगवत्सेवाका स्वरूप	
२- कल्याण	५	(शुद्धाद्वैत पुष्टिभक्तिमार्गीय वैष्णवाचार्य गोस्वामी	
३- परम सेवा (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ..	६	श्रीशरदकुमारजी महाराज)	३०
४- सेवा-दर्शन (स्वामी श्रीरामराज्यम्जी)	८	१५- संत श्रीगाङ्गेजी महाराजका सेवाभाव	३४
५- हरिनाम हदै धरिए-धरिए [कविता]		१६- सेवा [कहानी] (श्री 'चक्र')	३५
(श्रीरुद्रपालजी गुप्त 'सरस')	११	१७- सच्चरित्र और सेवा (श्रीकृष्णनारायणजी राजपूत)	३८
६- सेवा (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी		१८- पारिवारिक जीवनकी दृढ़ भित्तियाँ—प्रेम, सहिष्णुता और	
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)	१२	सेवा (श्रीअगरचन्दजी नाहटा)	४०
७- सेव्य, सेवा और सेवकका अन्तस्सम्बन्ध		१९- सन्त उद्बोधन	
(डॉ० श्रीनरेन्द्रनाथजी ठाकुर, एम० ए०		(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)	४२
(संस्कृत, हिन्दी), एम० एड०, पी-एच० डी०)	१४	२०- सेवाकी पगडण्डियाँ (वैद्य श्रीबदरुद्दीनजी राणपुरी)	४३
८- सेवा—प्रश्नोत्तर		२१- व्रतोत्सव-पर्व [चैत्रमासके व्रतपर्व]	४४
(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१६	२२- सेवाके प्रेरक प्रसंग—	
९- निःस्वार्थ सेवा—सर्वोत्कृष्ट उपासना		(१) मातृसेवाका दृष्टान्त (स्वामी श्रीआत्मश्रद्धानन्दजी)	
(प्रो० श्रीराधेमोहनप्रसादजी)	१७	[प्रेषक—अरुण चूड़ीवाल]	४५
१०- परहित सरिस धर्म नहिं भाई (श्रीसुरेन्द्रकुमारजी 'शिष्य'		(२) सपूत सनातनकी मातृसेवा	४६
एम० ए०, एम० एड०, साहित्यरत्न)	१९	(३) वृद्ध-सेवाका सुपरिणाम (नरेन्द्र कुमार शर्मा)	४७
११- वृद्ध माता-पिताकी सेवा		(४) गोमाताकी सेवाने संकटसे बचाया	
(श्री श्रीकुमारजी मुँधड़ा)	२४	(महाराजसिंह रघुवंशी)	४८
१२- आवरणचित्र-परिचय	२५	(५) साइकिलसवारकी निःस्वार्थ सेवा (देशराज)	४९
१३- 'सब तें सेवक धरमु कुठोरा'		(६) जरूरतमन्द लोगोंकी सेवाका लक्ष्य	
(डॉ० श्रीभगवान दासजी पटैर्या)	२६	(श्रीमती विजया बेडेकर)	५०

चित्र-सूची

१- रोगीकी सेवासे भगवद्दर्शन	(रंगीन)	आवरण-पृष्ठ
२- जटायु पर कृपा	(")	मुख-पृष्ठ

एकवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹ २००

सजिल्द ₹ २२०

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

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

जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥

विदेशमें Air Mail }
सजिल्द शुल्क }

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

{ Us Cheque Collection
{ Charges 6\$ Extra

पंचवर्षीय शुल्क

अजिल्द ₹ १०००

सजिल्द ₹ ११००

संस्थापक — ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका

आदिसम्पादक — नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक — राधेश्याम खेमका, सहसम्पादक—डॉ० प्रेमप्रकाश लक्कड़

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

website : www.gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

☎ (0551) 2334721

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

Online सदस्यता-शुल्क भुगतान हेतु gitapress.org पर Online Magazine Subscription option को click करें।

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

‘शिव’

परम सेवा

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

एक सेवा है और दूसरी परम सेवा। दूसरेके हितके लिये भोजन-वस्त्र देना, शरीरको आराम पहुँचाना, सांसारिक सुखके लिये तन-मन-धन अर्पण करना सेवा है। परम सेवा यह है कि अपना तन-मन-धन अर्पण करके दूसरेका कल्याण कर दे। किसीको आजीविका देना लौकिक सेवा है। जो परमात्माकी प्राप्तिमें लगे हुए हैं उन्हें परमात्माके निकट पहुँचनेमें मदद देना पारमार्थिक सेवा है। कोई मरनेवाला है और उसकी इच्छा है कि मुझे कोई गीताजी सुनाये। आप उसके पास पहुँच गये और उसको गीताजी सुनायी तो यह परम सेवा हुई। परम सेवा वह है जिसके बाद उसको सेवाकी आवश्यकता न रहे। आपने लाख आदमियोंकी सेवा की, रुपया-औषधि दिया, भोजन आदि दिया, दूसरी ओर आपने एककी भी परम सेवा की तो यह उनसे बढ़कर है। उसके अनेक जन्मोंका अन्त करा दिया। अनन्त जन्म होनेसे उसकी रक्षा की। मृत्युका सागर सामने है। गीतामें भगवान्ने बताया है—

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्॥

(गीता ९।२)

यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है।

इस प्रकार भगवान् प्रतिज्ञा करके कहते हैं। अर्जुनको शंका हुई कि जब ऐसी सुगम और प्रत्यक्ष फलवाली धर्ममय बात है तो सब इसका पालन क्यों नहीं करते? तब भगवान्ने कहा—

अश्रद्धाणाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥

(गीता ९।३)

हे परन्तप! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें प्रमण करते रहते हैं।

जैसे जलका सागर है, वैसे मृत्युका सागर है। जैसे समुद्रमें जलके अनन्त कण हैं, उसी प्रकार जबतक मोक्ष नहीं होगा, तबतक भविष्यमें होनेवाली मृत्युकी संख्या नहीं है। आपके द्वारा एकका कल्याण हो गया तो वह परम सेवा है। इसके मुकाबलेमें करोड़ोंकी आजीवन सेवा भी नहीं है। जब आपको परम सेवाका मौका मिले—मरनेवाला चाहता है कि हमारा भविष्य नहीं बिगड़े तो ऐसी सेवा करनी चाहिये। शिवका भक्त हो तो उसके गलेमें रुद्राक्षकी माला धारण कराये एवं भगवान् शिवका नाम और गुणोंका कीर्तन सुनाये और विष्णुका भक्त हो तो भगवान् नारायणका नाम और गुणोंका कीर्तन सुनाये, तुलसी तथा गंगाजल दें। अन्तकालमें भगवन्नाम-स्मरण कराये। उसके सामने भगवान्का चित्र रखें। नेत्रोंके सामने भगवान्का स्वरूप रहे और नामका कीर्तन होता रहे तो भीतर भगवान्की स्मृति होगी।

परम सेवा करनेकी चेष्टा करें। भगवान्से प्रार्थना करें। यदि इस कामके लिये नरकमें भी जाना पड़े तो स्वीकार करें। वह नरक भी आपके लिये वैकुण्ठसे बढ़कर होगा। एक कथा आती है—कोई भक्त यमलोकके पाससे होकर जा रहा था, कुछ लोग रोते-चिल्लाते सुनायी पड़े। उसने भगवान्के पार्षदोंसे पूछा कि यह क्या है? पार्षद बोले—‘महाराज यह यमलोक है, यहाँ जीव यम-यातना भोग रहे हैं।’ अच्छा, विमान रोको और कुछ निकट ले चलो। पहुँचे तो लोगोंने कहा कि आपके दर्शनसे और आपके स्पर्श की हुई वायुसे हमें प्रसन्नता और शान्ति हो रही है। यमके सब शस्त्र भोथरे हो रहे हैं, यम-यातना कम हो गयी है, इसलिये आपसे यह प्रार्थना है कि आप जितनी देर अधिक ठहर सकें उतने अधिक ठहर जायँ। वे वहीं ठहर गये। पार्षदोंने कहा—

महाराज! चलिये। उसने उत्तर दिया—हम तो यहीं ठहरेंगे। पार्षदोंने कहा—आपका तो वैकुण्ठलोकमें चलना

सेवा-दर्शन

(स्वामी श्रीरामराज्यम्जी)

आध्यात्मिक साधनामें सेवाकी अवधारणा अति महत्त्वपूर्ण है। ज्ञानी, कर्मयोगी तथा भक्तिके लिये सेवाका स्वरूप भिन्न-भिन्न हो सकता है, परंतु किसी-न-किसी रूपमें तीनों ही सेवासे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपसे जुड़े रहते हैं।

साधनाभ्यास करते समय असीम भगवान्से जुड़नेके लिये अपने अन्दर असीमताका भाव होना जरूरी है। अपने और दूसरोंके बीच विभाजन-रेखा खींचकर हम ससीमताके भावसे ग्रस्त हो जाते हैं। जब हम इस रेखाको मिटा देते हैं और फलस्वरूप दूसरों अर्थात् भगवान्की सृष्टिके समस्त प्राणी-पदार्थोंके साथ ऐक्यका अनुभव करने लगते हैं, तब असीमताका भाव उत्पन्न हो जाता है। इस भावके रहनेसे 'स्व' के हितकी भावना तिरोहित हो जाती है। हम अपने शरीर तथा अपने कहे जानेवाले पदार्थोंको भगवान्की समस्त सृष्टिकी सम्पत्ति मानकर उन्हें सहज ही उसके हितके लिये इस्तेमाल करने लगते हैं। यही वास्तविक सेवा है। असीमताके भावपर आधारित इस सेवाके सूत्रसे हम असीम भगवान्के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे जीवनका औंधा पात्र सीधा हो जाता है। उस पात्रमें भगवत्कृपाकी वर्षाकी बूँदें गिरने लगती हैं।

सेवाके पक्ष

सेवाके पक्ष हैं—भावपक्ष तथा क्रियापक्ष।

भावपक्ष—सेवाका मुख्य भाव है दूसरों (परिचित-अपरिचित, सज्जन-दुर्जन)—को सुख पहुँचाना, अधिक-से-अधिक प्राणियोंको अधिक-से-अधिक सुख पहुँचाना (Maximum good of the maximum number)।

भले ही हम दूसरोंको अधिक-से-अधिक सुख न पहुँचा पायें। (क्योंकि दूसरोंको सुख पहुँचानेमें हमारी स्वतन्त्रा सीमित है। भगवान्की इच्छासे ही हम दूसरोंको सुख पहुँचा सकते हैं), परंतु यह भाव अक्षुण्णरूपसे बना रहना चाहिये। भाव बनानेमें हम स्वतन्त्र हैं। भाव

बनानेकी स्वतन्त्रताका उपयोग किया जाना चाहिये। इस भावसे भी सेवा हो जाती है, भले ही सेवाके साधन सीमित हों।

सेवाका एक अन्य महत्त्वपूर्ण भाव है—दूसरोंका दुःख देखकर दुखी होने तथा दूसरोंका सुख देखकर सुखी होनेका भाव। यह भाव रखनेसे दुखी व्यक्तियोंका मनोबल बढ़ेगा और जो सुखी हैं, उनको अच्छा लगेगा। दूसरोंके दुःखमें दुखी होनेका अर्थ रोना-धोना नहीं है। इसका अर्थ है—दूसरोंका दुःख दूर करनेकी यथासम्भव चेष्टा करना। दूसरोंका दुःख दूर करना हमारे वशकी बात नहीं है, परंतु उसे दूर करनेके उद्देश्यसे अपनी क्षमता और साधनोंका मनोयोगपूर्वक उपयोग करना हमारे वशकी बात है। जितना हमारे वशमें हो, उतना अवश्य करना चाहिये, करते रहना चाहिये।

क्रियापक्ष—क्रियाके स्तरपर हम अपने सेवापरक भावोंको व्यावहारिक रूप देते हैं। ऐसा करनेके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—(१) सेवा-कर्म-सम्पादन, (२) सेवा-साधनों (सामग्री, धन, सहयोग आदि)—का उपलब्ध होना।

सेवा-कर्मको लेकर कोई भी कामना उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये। यह कामना सेवकको भगवान्से दूर कर देती है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि सेवा करनेकी कामना नहीं होगी, तो सेवा-कर्म किस प्रकार किया जा सकेगा। इस प्रश्नका उत्तर यह है कि सेवा-कर्म करनेके लिये कामनाकी नहीं, सेवा करनेके लिये तत्पर होनेकी आवश्यकता है। सेवा-कर्म करनेकी कामना होनेसे मनमें इसी कामनासे सम्बन्धित विचार उठते रहते हैं और भगवान्की विस्मृति हो जाती है। इस कामनाके रहते यदि सेवा-कर्म करनेका अवसर मिल गया तो सेवा-कर्म करनेमें ही सारा समय व्यतीत हो जाता है, भगवान्की याद नहीं आती। यह एक सूक्ष्म भूल है जो साधकोंसे बहुधा हो जाती है। उन्हें यह बात

कभी नहीं भूलनी चाहिये कि भगवान्‌को भुलाकर की गयी सेवाका कोई मूल्य नहीं होता, भले ही वह सेवा बाह्यतः सुख-सुविधाओंका त्याग करके और अत्यन्त कष्ट उठाकर की गयी हो। सेवा करनेके लिये सेवा करनेकी तत्परता ही अपेक्षित है। सेवा करनेका अवसर उपस्थित हो तो उस अवसरका उत्तर देनेके लिये आधी रातको भी नंगे पैरों भागनेके लिये तत्पर रहना चाहिये; परंतु सेवा करनेकी कामनासे अपनेको दूर रखना चाहिये। सेवासे सम्बन्धित कामनाएँ अन्य कामनाओंके समान, अनेक मिलती-जुलती कामनाओंको उत्पन्न कर देती हैं और मनको उन कामनाओंकी पूर्तिके चिन्तनमें उलझा देती हैं। मन भगवान्‌से कोसों दूर हो जाता है।

हमें यह बात भी याद रखनी चाहिये कि सेवा करनेकी परिस्थितियाँ भगवान् ही बनाते हैं, सेवा करनेका अवसर भगवान् ही देते हैं और सेवा करनेकी क्षमता भी भगवान्‌से ही प्राप्त होती है। सेवारूपी कर्म-भूमिमें जो कुछ भी घटित होता है, वह भगवान्‌की ही लीला है। भगवान् ही अपनी लीलामें सहयोगी बनाकर हमको गौरवान्वित करते हैं।

सेवा-साधनोंके सन्दर्भमें यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जितने भी साधन उपलब्ध हों, उनका उपयोग किया जाना चाहिये, परंतु और अधिक साधनोंके उपलब्ध होनेकी कामनासे सेवकको सदा मुक्त रहना चाहिये। इस कामनाके रहते मन उसकी पूर्तिके चिन्तनमें उलझा रहता है। यदि सेवाके भाव (जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है) और सेवा करनेकी तत्परता अक्षुण्ण है, तो कम साधनोंसे भी पूरी-पूरी सेवा हो सकती है। सेवाके साधन सेवाके भावों तथा सेवा करनेकी तत्परताकी अपेक्षा गौण हैं। ये दोनों न हों तो प्रचुर सेवा-साधन उपलब्ध होनेपर भी वास्तविक सेवा नहीं हो पायेगी। ये दोनों हों तो सेवा-साधनोंकी न्यूनता या उनका अभाव होनेपर भी भगवान् कृपा करके ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं कि सेवा-कार्य सन्तोषजनक ढंगसे सम्पन्न हो जाता है।

सेवा-साधनोंसे सम्बन्धित दूसरी बात यह है कि उनमें महत्त्व-बुद्धि नहीं रहना चाहिये। ऐसा करनेसे उन्हें उपलब्ध करानेवाले भगवान्‌का महत्त्व कम हो जाता है। यह सेवककी बहुत बड़ी हानि है। यदि साधन उपलब्ध हों तो उन्हें उपलब्ध करानेके लिये भगवान्‌को ही श्रेय दिया जाना चाहिये।

यदि सेवाके उपलब्ध साधनोंपर सेवकका ही स्वामित्व है तो सेवककी दृष्टिमें इस बातका कोई महत्त्व नहीं होना चाहिये अन्यथा सेवकमें इस बातका अभिमान उत्पन्न हो सकता है कि सेवा-कार्यमें उसने अपने साधनोंका उपयोग किया है। यह अभिमान सेवा-कार्यकी गुणवत्ताको कम ही नहीं, समाप्त कर देता है।

सेवा-कर्म-सम्पादनकी किसी परिस्थितिमें किन्हीं विशेष साधनोंकी आवश्यकता पड़ जाय, तो सेवा-साधन-सम्पन्न व्यक्तियोंसे उन साधनोंको उपलब्ध करानेकी याचना की जा सकती है। याचना कर्तव्यवश की जानी चाहिये। याचनाके फलस्वरूप प्राप्त अनुकूल या प्रतिकूल उत्तरसे सेवकको अप्रभावित रहना चाहिये। याचना करनेसे यदि साधन उपलब्ध हो जाय, तो सेवा-कार्यमें उनका उपयोग कर लिया जाना चाहिये अथवा जितने भी साधन उपलब्ध हों, उन्हींसे सेवा सम्पन्न कर देनी चाहिये, परंतु अनुपलब्ध साधनोंकी प्राप्तिकी कामनासे सेवा-कार्यको कलुषित नहीं होने देना चाहिये। यह कहा जा चुका है कि कामना करनेसे कामना-पूर्तिके चिन्तनमें मन व्यस्त हो जाता है और भगवान् दूर हो जाते हैं।

सेवा-कर्म करते समय सेवककी मनोदशा

प्रारम्भसे अन्ततक सेवा-कर्म भगवान्‌के स्मरणसे सन्तृप्त (Saturated) रहना चाहिये। सेवकको भगवान्‌की अदृश्य उपस्थितिका अनुभव होते रहना चाहिये। प्रति क्षण यह भाव बना रहना चाहिये कि सेवा-कर्मके फूलोंसे भगवान्‌की पूजा की जा रही है।

सेवा व्यक्तिगत सुखका साधन नहीं है

यदि सेवा करनेसे सेवकको व्यक्तिगत स्तरपर सुख

दुकानदार बन जाता है। वह सेवाकी सामग्री बेचकर फलके रूपमें उसका मूल्य प्राप्त करनेका प्रयास करने लगता है।

सेवाका उद्देश्य सेवाका फल प्राप्त करना नहीं है। सेवाका उद्देश्य है अहंता और ममतासे मुक्त होना। अहंताका मतलब है अपने शरीरको अपना माननेकी भूल। ममताका मतलब है अपने पदार्थोंको अपना माननेकी भूल। अपने शरीरको सेवामें लगानेसे अहंता समाप्त होती है और अपने पदार्थोंको सेवामें लगा देनेसे ममता समाप्त होती है।

सेवा करनेसे जो मान-बढ़ाई मिलती है, वह तो अवश्य मिलेगी, कोई-न-कोई प्रशंसाके गीत गायेगा ही। परंतु इससे राजी हो जाना एक गम्भीर भूल है—भले ही राजी होनेका भाव अव्यक्त रहे। इससे राजी होनेका अर्थ है कि सेवा व्यक्तिगत सुखका साधन बन रही है। इससे राजी होनेका यह भी अर्थ है कि इसके (मान-बढ़ाई और प्रशंसा) प्रति राग, झुकाव आदिके भाव विद्यमान हैं। इन भावोंसे और अधिक मान-बढ़ाई आदि प्राप्त करनेकी कामना उत्पन्न हो जाती है। यह कामना भगवान्‌को नकारती है। इस कामनासे ग्रस्त सेवककी सेवाका मूल्य शून्य हो जाता है।

सेवा करना ऋण-भार उतारना है

सेवा करके सेवक सेव्यको जो कुछ भी प्रदान करता है, उसपर उसका (सेव्य) ही अधिकार समझना चाहिये। दूसरे हमसे अपने-अपने अधिकारकी ही वस्तुएँ पाते हैं। उनके द्वारा हमसे पायी हुई वस्तुएँ उन्हींकी हैं। जिनकी वस्तुएँ हैं, उन्हें उन वस्तुओंको सेवाके माध्यमसे देकर हम अपना ऋण उतारते हैं। सेवा करके सेव्यपर हम कोई उपकार नहीं करते। वस्तुतः सेव्य ही हमें ऋण-भारसे मुक्त करके हमारा उपकार करते हैं।

सेवाका फल

सेवा-कर्मके फलके विषयमें न सोचे, यद्यपि फल (सेवा)-कर्मके पीछे-पीछे उसकी छायाकी तरह आता है। फलकी ओर ध्यान देनेसे फलका महत्त्व बढ़ जाता है और सेवा का महत्त्व कम हो जाता है। फिर सेवा के

सेवा करनेकी पात्रता

निम्नांकित दो बातोंसे सेवा करनेकी पात्रता प्राप्त होती है—

१. यह भाव रखनेसे कि मेरे द्वारा किसीका अहित न हो।

२. सेवाके बदले किसीसे किंचित् भी कुछ प्राप्त करनेकी कामना न रखनेसे।

सेवाका क्षेत्र

सेवाका क्षेत्र अति व्यापक है। सड़कके किनारे बैठे हुए एक भिखारीसे लेकर भगवान्की समग्र सृष्टि इस क्षेत्रके अन्तर्गत है। इसमें स्थूल तथा सूक्ष्म सेवा—दोनों ही प्रकारकी सेवाका समावेश हो जाता है। चर और अचर—सभीके प्रति आत्मभाव रखते हुए तथा उनके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझते हुए उनके कल्याणके लिये भगवान्से प्रार्थना करते रहना उच्चकोटिकी सेवा है। जरूरतमन्दोंकी आवश्यकताएँ पूरी कर देना, दुखी मनुष्योंको मीठे बोल-बोलकर सान्त्वना देना, विकलांगोंके सहायक बनना आदि स्थूल सेवाके उदाहरण हैं। किसीको किंचित् भी दुःख न हो, मैं ही दूसरोंके सारे दुःख भोगूँ, दूसरोंका सुख-सम्पादन करते-करते ही मैं अन्तिम श्वास लूँ—इस प्रकारका मनोरथ रखना सूक्ष्म सेवा है। सांसारिकताके जंगलमें भूले-भटके इंसानोंको मार्गदर्शक की राह दिखाना—यह भी सूक्ष्म सेवा है।

सेवाके सूत्र

❁ सेवा-कर्मकी सिद्धि-असिद्धि (सफलता-असफलता)-के प्रति तटस्थता सेवा-कर्मकी शोभा है।

❀ सेवाका पहिया भगवान्की धुरीपर घूमता है।

❀ भगवान्की सारी शक्ति परहितमें लगी हुई है।

हम भी पर-हितार्थ सेवा करें, तो भगवान्‌की शक्ति हमारे साथ हो जायगी।

❁ स्थूल सेवा सम्पूर्ण सेवा नहीं है। अहर्निश बने रहनेवाले परहितके भावसे स्थूल सेवा पूर्ण बनती है।

❀ सदा सोचें—मेरी वस्तुएँ मेरी नहीं हैं, मेरे लिये नहीं हैं। वे वस्तुतः सेव्यकी हैं, सेव्यके लिये हैं।

❁ यह न सोचें कि परिवारकी सेवा करनेसे अन्य किसी प्रकारकी सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं है। केवल परिवारकी सेवा अपूर्ण सेवा है। इसमें परिवारके प्राणियों तथा पदार्थोंके प्रति आसक्ति और ममताके दोष छिपे रहते हैं। मैं परिवारकी सेवा कर रहा हूँ—यह अहंता भी छिपी रहती है।

❁ मैं भजन करता हूँ, मुझे सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं है—इस विचारमें अहंता छिपी हुई है। इस अहंताके कारण भजन अधूरा रह जाता है।

❀ किसीको मुझसे दुःख न प्राप्त हो—यह भाव बना रहे, तो सेवा सहज ही हो जाती है, सेवा करनेका अभिमान नहीं होने पाता और फलेच्छा भी नहीं होती।

❁ सेव्यने सेवा करनेका अवसर दिया—यह सोचकर सेव्यके प्रति कृतज्ञ होकर उसकी सेवा की जाती है।

❁ सेवासे सेव्य और भगवान्—दोनों ही सेवकके वशमें हो जाते हैं।

❁ सेव्यको भगवान्‌का रूप मानकर ही सेव्यकी वास्तविक सेवा की जा सकती है।

❁ सेवा कर्तव्यवश करें, रागवश नहीं। (सेवा-कर्म, सेवा-कर्म-फल तथा सेव्य—तीनोंके प्रति रागका अभाव रहना चाहिये।)

❁ सेवा-कर्म सेवकके पुरुषार्थसे नहीं, भगवान्‌की कृपासे सम्पन्न होता है।

❁ दूसरोंकी सेवा करनेके लिये सभी अपने हैं।
दूसरोंसे सेवा लेनेके लिये कोई भी अपना नहीं।

हरिनाम हृदै धरिए-धरिए

(श्रीरुद्रपालजी गुप्त 'सरस')

सद भाव भरे जिनके मन में, सुविचार सुसंग गहा करते ।
अति कष्ट परे तन पै तबहूँ, फल कर्म का जानि सहा करते ॥
अभिमान नहीं धन वैभव का, श्रमशील सुशील रहा करते ।
कम ही मिलते जग में नर वे जिन्हें लोग महान कहा करते ॥

सुख मानते हैं सुख देख कहीं, नहीं द्वेष की अग्नि दहा करते ।
सुचिता जिनके निज जीवन में, सदा सत्य के साथ रहा करते ॥
अपने अधिकार की बात नहीं, हित और के हानि सहा करते ।
कम ही मिलते जग में नर वे, जिन्हें लोग महान् कहा करते ॥

सुख और को देखि सुखी न भये, दुख और न के दुख पाया नहीं ।
निज स्वार्थ पे ध्यान तो पूरा दिया, पर स्वार्थ कभी कर पाया नहीं ॥
पढ़ते सद शास्त्र रहे नित ही, तदरूप सुकर्म बनाया नहीं ।
फिर कौन कहे इस जीवन को, तुमने भरपूर नसाया नहीं ॥

अभिमान किया निज वैभव का, सदभाव में शीश झुकाया नहीं ।
 नित ही बकवास करे रसना, रटना हरिनाम सिखाया नहीं ॥
 अपना-अपना कहते ही रहे, अपना उसको अपनाया नहीं ।
 फिर कौन कहे इस जीवन को, तमने भरपूर नसाया नहीं ॥

कहिए सियराम सदा शुभ जो, चुभती जो हिए सो नहीं कहिए ।
रहिए वन में सुख जो मन में, नगरी न रुचै तो नहीं रहिए ॥
भगिये विषयों से भले दुख हो, समुहै रिपु जो तो नहीं भगिए ।
भ्रमिये सदशास्त्र सतीरथ में, परिमाया के जाल नहीं भ्रमिए ॥

श्रुति नीति निबाहिए जीवन में, सत कर्म सदा करिए-करिए ।
 सुनि कोई पुकार दुखी जन की, सुख मानि व्यथा हरिए-हरिए ॥
 प्रभु का घर है मन पावन ये, दुर्भाव नहीं भरिए-भरिए ।
 फिरि कै नर देह मिली न मिली, हरिनाम हूँ धरिए-धरिए ॥

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

सेवा करना परम धर्म समझकर यथायोग्य तन-मन-धनसे सबकी सेवा करो, परंतु मनमें कभी इस अभिमानको न उत्पन्न होने दो कि मैंने किसीकी सेवा या उपकार किया है। उसे जो कुछ मिला है सो उसके भाग्यसे, उसके कर्मफलके रूपमें मिला है, तुम तो निमित्तमात्र हो। दूसरोंको सुख पहुँचानेमें निमित्त बनाये गये, इसको ईश्वरकी कृपा समझो और जिसने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, उसके प्रति मनमें कृतज्ञ होओ।

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

सेवा करके अहसान करना, सेवाके बदलेमें सेवा चाहना, अन्य किसी भी फल-कामनाकी पूर्ति चाहना तो प्रत्यक्ष ही सेवाधर्मसे च्युत होना है। मनमें इस इच्छाकी लहरको भी मत आने दो कि उसे मेरी की हुई सेवाका पता रहना चाहिये। सेवाके बदलेमें मान चाहना या बड़ाई और प्रतिष्ठाकी चाह करना तो मानके चाहकी चंचल लहर नहीं है, बहुत मोटी धारा है। यहाँ मनुष्य बहुधा भूल कर बैठता है। जब वह किसी व्यक्ति (किसी जीव) या समष्टि (देश-जाति)-की कुछ सेवा करता है, उस समय तो सम्भवतः सेवाके भावसे ही करता है, परंतु पीछेसे यदि सेवाके बदलेमें उसे कुछ भी नहीं मिलता अथवा उस मनुष्य या देशके द्वारा जिसकी उसने सेवा की थी, किसी दूसरेको सम्मान मिलता है तो उसे दुःख-सा होता है, यह इसीलिये होता है कि उसने मन-ही-मन उनके द्वारा सम्मानित होनेको अपना स्वत्व या हक समझ लिया था। दूसरेके सम्मानमें उसे अपना हक छिनता-सा नजर आता है। वास्तवमें यह एक प्रकारसे सेवाका मूल्य घटाना है। अतएव यह कभी मत चाहो कि मुझे कोई पुरस्कार या सम्मान मिले, न दूसरोंको मान मिलता देखकर डाह करो। तुम तो अपना केवल सेवाका ही अधिकार समझो।

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

कर्म या उसके फलमें आसक्त न होओ; न ममता करो और न विफलतामें विषाद करो। तुमने किसीकी सेवा की और वह तुम्हारा उपकार न माने तो उसपर नाराज मत होओ, बल्कि अपनी सेवाको भूल जाओ। याद ही रहे तो पता लगाओ, कहीं उसमें दोष रहा होगा। सेवा करके तुमने गिनाया होगा, उसपर अहसान किया होगा, कुछ बदला चाहा होगा। जिस व्यक्ति या देशकी सेवा करते हो, उसका वह काम हो जानेपर उसमें अपना कोई अधिकार मत समझो। उस हालतमें अपनेको बहुत ही भाग्यवान् समझो जब कि तुम्हारी सेवाका बदला देनेके लिये तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हें कोई खोजकर न निकाल सके और वह बदला दूसरेको मिल जाय और तुम उसमें मदद करो।

\times \times \times

सेवा या सत्कार्यके बदलेमें मरनेके बाद भी कीर्ति न चाहो। तुम्हें लोग भूल जायँ इसीमें अपना कल्याण समझो। काम अच्छा तुम करो, कीर्ति दूसरेको लेने दो। बुरा काम भूलकर भी न करो, परंतु तुमपर उसका आरोप लगाकर दूसरा उससे मुक्त होता हो तो उसे सिर चढ़ा लो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा वह सुखदायी मनचाहा अपमान तुम्हारे लिये मुक्तिका और आत्यन्तिक सुखका दरवाजा खोल देगा।

× × ×

सेवा करके नेता, गुरु, अध्यक्ष, संचालक, पथप्रदर्शक, राजा, शासक और सम्मान्य बननेकी कभी मनमें भावना ही मत आने दो; जो पहलेसे ही सम्मान और ऊँचा पद प्राप्त करनेके लिये किसीकी सेवा करना चाहते हैं, वे यथार्थ सेवा नहीं कर पाते। उनकी अपने साथियोंसे प्रतिद्वन्द्विता हो जाती है और सेवा करनेकी शक्ति प्रतिद्वन्द्वीको परास्त करनेमें खर्च होने लगती है। राग-द्वेष तो बढ़ता ही है। सेवा करने पर मनचाही चीज नहीं

मिलती, तब दुःख होता है। इसके सिवा एक बात यह है कि जो ऊँचा बननेके उद्देश्यसे ही नीचा बनकर कार्य करता है, वह वास्तवमें नीचा बननेका, आज्ञा मानने या सेवा करनेका बहाना ही करता है, वह तो वास्तवमें दूसरोंको नीचा, आज्ञाकारी और सेवक बनानेकी नीयत रखता है। जिसकी नीयत ही ऐसी है, वह सेवा क्या कर सकता है? अतएव सदा सबके सेवक बननेकी ही अभिलाषा रखो, स्वामी बननेकी नहीं। कोई ऊँचा बनाये तो उसे स्वीकार न करो। खयाल रहे, बहुधा ऊँचे मानका अस्वीकार भी बड़ाईके लिये ही किया जाता है। बड़ाईके मोहमें भी मत फँसो। मान-बड़ाईका त्याग करो और फिर इस त्यागकी स्मृतिका भी त्याग कर दो।

× × × × × ×

तुम्हारे द्वारा किसीकी कुछ भलाई हो जाय तो यह मत समझो कि यह भलाई मैंने की है। उसकी भलाई भगवान् ने की है और उसमें उसका अपना पूर्वकृत कर्म कारण है। तुम्हारी दृष्टि बहुत दूरतक नहीं जा सकती। सम्भव है तुम जिसमें किसीकी भलाई समझते हो, उससे परिणाममें उसका अहित हो जाय। तुम्हारी बुद्धि परिमित है, तुम्हारा विचार सर्वथा निर्भ्रान्त नहीं है। सद्विचारके लिये परमात्मासे प्रार्थना करो और परमात्माकी सत्ता, स्फूर्ति और प्रेरणा समझकर ही किसीके उपकारका कार्य करो। याद रखो, तुम्हारी बाह्य चेष्टाओंकी अपेक्षा ईश्वरप्रार्थनासे बहुत अधिक और निश्चित फल होगा। तुम्हारी चेष्टा तो तुम्हारी अदूरदर्शिताके कारण विपरीत फल भी उत्पन्न कर सकती है, परंतु भगवान् की प्रार्थनासे तो विपरीत फल होता ही नहीं।

× × ×

सेवा करनेके अभिमानमें ईश्वरकी भूल मिटानेका दम मत भरो। बहुत-से लोग ईश्वरके किये हुए विधानको पलटनेकी व्यर्थ कोशिश करके ईश्वरको

निर्दयी, अशक्त या असत् सिद्ध करना चाहते हैं और अपने बलकी स्थापना करना चाहते हैं, यह उनकी बड़ी भूल है। ईश्वरके प्रत्येक विधानको न्याय और दयासे युक्त समझो। ईश्वर किसीको व्यर्थ कष्ट नहीं देता, वह जीवके कर्मका फल ही उसे सुख-दुःखके रूपमें भुगताता है और उसमें भी उसकी दया रहती है। उसके विधानको मिटानेकी चेष्टा न करो। हाँ, कष्टमें पड़े हुए प्राणीका कष्ट दूर करनेकी चेष्टा अवश्य करो। इससे ईश्वर तुमपर वैसे ही प्रसन्न होगा, जैसे स्नेहमयी माता अपने बच्चेको स्वयं दण्ड देती है और उसके रोने लगनेपर उसका रोना बन्द कराके खुशीसे हँसा देनेवालेपर बड़ी प्रसन्न होती है।

ईश्वरको दयालु और सर्वशक्तिमान् समझो और उसके अस्तित्वमें कभी सन्देह न करो। जगत्का अस्तित्व ही उसके अस्तित्वको सिद्ध करता है। जगत्को स्वीकार करना और भगवान् को अस्वीकार करना वैसा ही है जैसा सोनेके गहनेको स्वीकार करते हुए सोनेको अस्वीकार करना।

× × ×

सर्वत्र सर्वदा ईश्वरकी सत्ता देखकर जगत्का व्यवहार करो, प्रत्येक सृजन और संहारमें उसके मंगलमय हाथोंके दर्शन करो। प्रत्येक रुदन और गायनमें उसके मधुर कण्ठस्वरका अनुभव करो, प्रत्येक दुःख और सुखमें उसके कोमल शरीरका स्पर्श करो, प्रत्येक रूपान्तर और कालान्तरमें उसके मुसकराते हुए मुखड़ेको देखो, प्रत्येक गति और चंचलतामें उसके अरुण चरणोंकी नूपुर-ध्वनि सुनो और प्रत्येक प्रवाहमें उसकी स्थिरा अचला प्रकाशमयी नित्या सनातनी सच्चिदानन्दमयी सर्वव्यापिनी रसमयी मूर्तिकी पूजा करो। तुम धन्य हो जाओगे।

राईके दाने जब बँधी पोटलीसे नीचे छितरा जाते हैं, तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है।—श्रीरामकृष्ण परमहंस

सेव्य, सेवा और सेवकका अन्तस्सम्बन्ध

(डॉ० श्रीनरेन्द्रनाथजी ठाकुर, एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी), एम० एड०, पी-एच० डी०)

‘सेव्य’ शब्द विशेषण पद है। ‘सेव्’ धातुमें ‘ण्यत्’ प्रत्ययके योगसे ‘सेव्य’ शब्द बना है, जिसका अर्थ है—सेवा किये जानेयोग्य, टहल किये जानेयोग्य, उपयोगमें लानेके योग्य, काममें लानेयोग्य, स्वामी आदि।

‘सेवा’ शब्द ‘सेव्’ धातुमें ‘आइ’ एवं ‘टाप्’ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है—परिचर्या, खिदमत, दासता, टहल, पूजा, सम्मान, संलग्नता, भक्ति आदि। सेवा एक व्यापक शब्द है जो अपनेमें व्यापक अर्थ छिपाये हुए हैं। पाणिनिके धातुपाठमें—‘षेवृ सेवने’ सेवा करने, चाकरी करने आदि अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। न केवल ‘सेव्’ धातु अपितु ‘भज्’ धातु भी सेवाके अर्थमें प्रयोग किया जाता है—‘भज् सेवायाम्’।

सर्वलक्षणसंग्रह नामक ग्रन्थमें सेवा शब्दकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—‘परार्थक्रिया’ ‘सर्वभावेना-चार्यानुकूलकारित्वम्’।

‘स्व’ अथवा ‘स्वत्व’ का समर्पण ही सेवा है। ‘सेवक’ शब्द विशेषण पद है एवं ‘सेव्’ धातुमें ‘ण्वुल’ प्रत्ययके योगसे सिद्ध हुआ है। सेवकका अर्थ है—सेवा करनेवाला, पूजा करनेवाला, अनुगामी, आश्रित, दास, भक्त, पूजक आदि।

सनातन शास्त्रोंमें भक्ति और सेवा शब्द अन्योन्याश्रित हैं। दोनोंका अविनाभाव सम्बन्ध है। अर्थात् भक्तिके बिना सेवा और सेवा शब्दके बिना भक्ति शब्दकी समुचित व्याख्या नहीं की जा सकती। सम्पूर्ण नारदभक्तिसूत्र एवं शाण्डिल्यभक्तिसूत्र इसी सेवा और भक्तिका उपजीव्य ग्रन्थ है। सेवा शब्द एक प्रकारसे भक्तिका पर्याय है। जिसपर हमारी भक्ति होती है, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं और हम उसीकी सेवा करना चाहते हैं, जिसके प्रति हमारी भक्ति दृढ़ होती है। ईश्वर-सेवासे लेकर मानवसेवातक सेवा एक ही है। स्वामी विवेकानन्दका मानना है कि मानवको ईश्वरका प्रतिरूप समझकर भी हम उसकी सेवा कर सकते हैं अर्थात् जीवसेवा ही शिवसेवा है।

भक्ति कहीं-न-कहीं सेवासे जुड़ी है। देवर्षि नारद जो भक्तिके दस आचार्योंमें अन्यतम हैं, उन्होंने नारदभक्तिसूत्रमें अपनी प्रत्येक चेष्टाओं, अपनी प्रत्येक वृत्तियों, अपने प्रत्येक व्यापारों एवं प्रत्येक कर्मोंको भगवान्‌को अर्पित कर देना ही भक्ति माना है—‘नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति।’ (ना०भ०सू० १९)

भगवान्‌के विस्मरणमें परम व्याकुलताका होना ही भक्ति है। हमारे भीतर जार स्त्रियोंके समान भक्ति न हो—‘तद्विहीनं जाराणामिव।’ (ना०भ०सु० २३)।

जारभक्तिसे श्रेष्ठ भक्ति ब्रजगोपिकाओंकी भक्ति मानी जाती है; क्योंकि जारके लिये व्यभिचारका दोष आ जाता है, किंतु कृष्णरसपिपासु गोपियाँ जब अनन्यभावसे एकरस, एकनिष्ठ भावसे श्रीकृष्णमें अपनी अनन्यता रखती हैं तो वह भक्ति सामान्य जीवोंके लिये दुर्लभ मानी जाती है—‘यथा ब्रजगोपिकानाम्’ (ना० भ० सू० २१)।

भगवान्‌के अधरामृतपर बसी वंशी अधरामृतका पानकर भी अतृप्त बनी रही। शायद वह रुद्ररूप वंशी अपनी अतृप्तताको दिखा रही है कि कहीं वह उस अमृतसे वंचित न हो जाय। वंशी भी सेवा कर रही है, गोपिकाएँ भी सेवा कर रही हैं। भक्तिके बिना सेवा और सेवाके बिना भक्ति नहीं की जा सकती। दोनोंमें अनन्यता अपेक्षित है।

मानवसेवा ही राष्ट्रसेवा है। स्वामी विवेकानन्दने इस बातपर जोर दिया है कि जबतक हम व्यष्टिकी सेवा नहीं करेंगे, तबतक समष्टि-सेवा नहीं की जा सकती। समष्टि व्यष्टिका ही सामहिक रूप है।

सेवा एक-एक व्यक्तिकी होनी चाहिये, तभी हम राष्ट्रकी सेवा कर सकेंगे। भगवान् समष्टि भी हैं और व्यष्टि भी। वे एक भी हैं और अनेक भी।

सूरदासजीने वात्सल्यभक्तिके द्वारा, तुलसीदासजीने दास्यभक्तिके द्वारा और सती अनसूयाने पतिसेवाद्वारा ईश्वरकी आराधना की।

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् ।

MADE WITH LOVE BY Avinash/Shashank
सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति ॥

Induism Discord Server <https://dsc.gg/dl>
भक्तिमागमे नवधा भक्तकी परिचया हे। नवधा

अर्थात् ध्याता (सेवक) और ध्यान (सेवा)-को छोड़कर ध्येय (सेव्य) अवशिष्ट रह जाता है तो यह अवस्था समाधिकी अवस्था कहलाती है। इन तीनोंका अन्तस्सम्बन्ध ही एकत्वको प्रकट करता है।

सेवा—प्रश्नोत्तर

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

प्रश्न—सेवाका मूल क्या है ?

उत्तर—किसीको भी दुःख न पहुँचाना, किसीका भी अहित न करना।

प्रश्न—देशकी सेवा बड़ी है या माता-पिताकी सेवा ?

उत्तर—माता-पिताकी सेवा एक नम्बरमें है और देशकी सेवा दो नम्बरमें। कारण कि हमें माता-पिताने शरीर दिया है, उसका पालन-पोषण किया है, पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाया है, इसलिये उनका हमारेपर ऋण है। पहले ऋण चुकाना चाहिये, फिर देशसेवा, दान आदि करना चाहिये। ऋण चुकाये बिना दान आदि करनेका अधिकार ही नहीं है।

प्रश्न—जैसे हमें जो कुछ मिलता है, वह प्रारब्धके अधीन होता है, ऐसे ही दूसरे व्यक्तिको भी जो कुछ मिलेगा, वह भी प्रारब्धके अधीन होगा, फिर हम दूसरेकी सेवा क्यों करें ?

उत्तर—यह बात ठीक है कि दूसरे व्यक्तिको वही मिलेगा, जो उसके प्रारब्धमें होगा। परंतु हमें उसकी तरफ न देखकर अपने कर्तव्यका पालन करना है। कर्तव्यका विभाग अलग है। कर्तव्यका त्याग करनेसे दोष लगता है। अतः हमें अपने कर्तव्यका पालन (सेवा) कर देना है, चाहे उसको प्रारब्धके अनुसार मिले या न मिले। बालक बीमार होता है और माता उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती तो क्या वह उसकी सेवा करना छोड़ देती है ? ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, वे माँकी तरह कृपापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करते हैं। इससे कर्तव्यपरायणता, हितैषिता और दयालुता पैदा होती है, जो दैवी-सम्पत्तिका गुण है। दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये होती है—‘दैवी सम्पत्तिमोक्षाय’ (गीता १६।५)।

प्रश्न—दूसरेपर प्रतिकूल परिस्थिति आयी है तो वह भगवान्‌के विधानसे आयी है। अतः उसकी सहायता या सेवा करना क्या भगवान्‌के विधानसे

विरुद्ध कार्य करना नहीं है ?

उत्तर—भगवान्‌ पिताके समान हैं और भक्त माताके समान। अतः भगवान्‌में ‘न्याय’ मुख्य है और भक्तोंमें ‘दया’ मुख्य है, जबकि यह दया भी भगवान्‌से ही आयी है। अतः हमारा कर्तव्य उसकी सेवा करना है। जो दूसरेके दुःखसे दुखी नहीं होता, वह स्वार्थी और अभिमानी होता है। उसका अन्तःकरण कठोर होता है। वह सात्त्विक न होकर राजसी-तामसी होता है।

एक बार चमारोंकी बस्तीमें आग लग गयी और उनके घर जलकर नष्ट हो गये। सेठजी (श्रीजयदयालजी गोयन्दका)—ने उनके नये घर बनवा दिये। दुबारा आग लग गयी और वे घर पुनः नष्ट हो गये। सेठजीने पुनः घर बनानेके लिये कहा। लोगोंने कहा कि दुबारा आग लगनेसे मालूम होता है कि भगवान्‌की मरजी नहीं है वे घर जलाना चाहते हैं। सेठजीने उत्तर दिया कि भगवान्‌का काम जलानेका है और हमारा काम बनानेका है। सेठजीने पुनः उनके घर बनवाये।

प्रश्न—सेवाद्वयको कठोर क्यों कहा गया है—‘सब तें सेवक धरमु कठोरा’ (रा०च०मा० २।२०३।४) ?

उत्तर—सुख-आराममें आसक्ति होनेसे ही सेवा कठिन दीखती है—‘सेवक सुख चह मान भिखारी’ (मानस, अरण्य० १७।८)। अपने सुख-आरामका त्याग करें तो सेवा कठिन नहीं है; क्योंकि सेवा करनेकी सब सामग्री संसारकी ही है, अपनी नहीं। उस सामग्रीको अपने सुखमें लगानेसे सेवा नहीं होती।

प्रश्न—दुखीको देखकर करुणित होना उसकी सेवा है, कैसे ?

उत्तर—करुणित होनेसे भगवान्‌ उसपर कृपा करते हैं और अपना अन्तःकरण भी निर्मल होता है। सुखीको देखकर प्रसन्न होना भी सेवा है, जिससे अपना अन्तःकरण शुद्ध होता है। दूसरेके सुख-दुःखका असर न पड़नेसे अन्तःकरण अशुद्ध एवं कठोर होता है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्रश्न—जड़को जड़की सेवामें लगा देनेसे जड़का प्रवाह जड़की ओर हो जायगा और चेतन असंग होकर मुक्त हो जायगा—यह कर्मयोगकी बात समझमें नहीं आयी; क्योंकि वास्तवमें जड़की सेवा नहीं होती, प्रत्युत चेतनकी सेवा होती है। जैसे, सचेतन शरीरके मुखमें अन्न-जल डालनेसे उसकी सेवा होती है, पर अचेतन मुर्देके मुखमें अन्न-जल डालनेसे उसकी सेवा नहीं होती!

उत्तर—वास्तवमें सेवा जड़के द्वारा ही होती है और जड़तक ही पहुँचती है। कारण कि क्रिया और उसका फल (पदार्थ)—दोनों ही आदि-अन्तवाले होनेसे जड़में ही रहते हैं, चेतनतक पहुँचते ही नहीं। परंतु चेतनने शरीर (जड़)—से तादात्म्य किया है, उससे अपना सम्बन्ध माना है, इसलिये शरीरकी सेवा चेतन (शरीरके मालिक)—की मानी जाती है। ज्ञानयोगमें भी जड़ मन-बुद्धिके द्वारा ही जड़का त्याग किया जाता है—‘गुणाः गणेष वर्तन्ते’ (गीता ३।२८)।

प्रश्न—धनादि पदार्थोंसे लेकर बुद्धिपर्यन्त सब जड़ पदार्थ सेवाके करण (साधन) हैं। इन करणोंसे सेवा करनेवाला चेतन ही हो सकता है, जड़ कैसे होगा ?

उत्तर—जिसने शरीरसे अपना सम्बन्ध माना है, वही कर्ता होता है—‘अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते’ (गीता ३। २७)। तात्पर्य है कि अहंकारविमूढात्मा ही कर्ता होता है, वही सेवा करता है।

प्रश्न—सेवक सेवा होकर सेव्यमें लीन हो जाता है—इसमें 'सेवा' होना क्या है?

उत्तर—सेवाका अभिमान अर्थात् सेवकपना न रहना ही 'सेवा' होना है।

प्रश्न—सेवा करनेपर अभिमान न आये, इसका क्या उपाय है ?

उत्तर—किसीकी भी सेवा करें, चाहे कुत्ते और गधेकी ही क्यों न करें, उसको अपनेसे ऊँचा मानकर, भगवान मानकर सेवा करें। फिर अभिमान नहीं आयेगा।

निःस्वार्थ सेवा—सर्वोत्कृष्ट उपासना

(पो० श्रीगधेमोहनपसादजी)

जीवन न तो जन्मसे शुरू होता है और न ही मृत्युपर समाप्त हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णने जन्मको अव्यक्तका व्यक्त होना और मृत्युको व्यक्तका अव्यक्त होना कहा है। आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिये सामान्य संसारी व्यक्ति प्रत्यक्षको प्रमाण मानता है और शरीरके अस्तित्वतक ही जीवनको मानता है। सनातन वैदिक धर्मकी मान्यताके अनुसार जन्म-मृत्यु जीवनयात्राके पड़ाव हैं। जीवात्माके जीवनमें जन्म-मृत्युका यह चक्र तबतक चलता रहता है, जबतक वह अपनी आखिरी मंजिलपर नहीं पहुँच जाता। यह आखिरी पड़ाव ही आत्मसाक्षात्कार है, भगवान्की प्राप्ति है। इस उपलब्धिके बाद सारी यात्रा सिमट जाती है। इसके बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। धर्मग्रन्थोंमें चौरासी लाख योनियोंकी बात कही गयी है, जिसमें जाकर जीवात्मा अपने कर्मोंके फलको भोगती है। मनष्ययोनिका जगह-जगह गणगान

किया जाता है, जिसका कारण है इसका भोगयोनि होनेके साथ ही कर्मयोनि भी होना। मनुष्यको कर्मकी स्वतन्त्रता है, इसलिये धर्मग्रन्थोंकी रचना मनुष्यके लिये की गयी। धर्म, अर्थ और काम—ये तीन उपलब्धियाँ हैं मनुष्यजीवनकी, जबकि मोक्ष परम उपलब्धि है। धर्मग्रन्थोंमें कहा गया है कि यदि मोक्षकी उपलब्धि नहीं हुई तो फिर इन तीनोंकी कोई सार्थकता नहीं है। मनुष्यजीवन अनमोल है, जो बहुत ही मुश्किलसे मिलता है। अतः जहाँतक हो सके इसमें दूसरोंकी सेवा करना चाहिये। जो लोग दूसरोंकी सेवा करते हैं और जहाँतक सम्भव होता है, उनकी भलाईके लिये कुछ करते भी हैं। ऐसा करके वे दूसरोंका कष्ट वहन करने और कष्टसे मुक्त होनेमें सहायक ही नहीं होते अपितु इस विधिसे वे अपने शरीर और मनको भी स्वस्थ रखते हैं। सेवा करना एक ऐसी औषधि है जो लेने और देनेवाले दोनोंको ही लाभ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पहुँचाती है। यदि हम दूसरोंके लिये सेवाकार्यमें अपनेको भूल जायँ तो हमारे रोग अपने-आप जानेकी ओर अग्रसर होते हैं। दूसरोंकी भलाईसे सन्तोष प्राप्त होता है। वह हमारी कल्पनाको स्वस्थ बनाता है और 'स्वस्थ कल्पना' कल्पना करनेवालेको भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त ही रखती है।

यद्यपि वर्तमान समयका मानवजीवन अनेकानेक कार्योंको करनेकी होड़में अव्यवस्थित तथा तनावयुक्त हो गया है। इससे हमारी जीवनशैलीसे शान्ति तथा आनन्द बहुत दूर हो गया है और हम सभी यान्त्रिक जीवन जीनेके अभ्यस्त हो गये हैं, फिर भी भलाई करनेका आनन्द मनको उत्साहित अवस्थामें रखता है। यह उत्साह सारे अवसादोंको दूरकर हमारे शरीरको जीवन्त बनाये रखता है। सेवारत व्यक्तिका चेहरा खुशीसे दमकता रहता है। उसकी मुखमुद्रा उसके आत्मविश्वास और उसकी उच्चताको प्रकट करती है। स्वार्थी और खुदगर्ज व्यक्तिका चेहरा उतरा और दबा हुआ रहता है, चेहरेपर मनकी मलिनता स्पष्ट रहती है। हम वास्तविक रूपसे तभी सुखी रह सकते हैं, जब परिवार, पड़ोसी और समाज सुखी रहेगा। सुख-दुःख अस्थायी एवं अनुभवजन्य हैं, इनका सम्बन्ध हमारे शरीरसे है, आत्मासे नहीं। यह मानव प्रकृति है कि हर कोई सुख चाहता है। सुखकी परिभाषा भी प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी और अलग-अलग तरहकी है। कोई धनको सुखका आधार मानता है तो कोई यश, कीर्ति, भौतिक संसाधन और ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैलीको। जो इनसे वंचित हैं, वे दुःखका अनुभव करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि मानवजीवनमें शाश्वत सुख अपने अतिरिक्त दूसरोंको सुखी देखनेमें है। केवल अपने या अपने परिवारके सुखकी कामना कटुता और क्लेशका ही निर्माण करती है। यह मानवता भी नहीं है। अभावोंसे उपजा दुःख कभी स्थायी नहीं होता। अभाव हमेशा नहीं रहते। अतः उसका दुःख भी अस्थायी ही है। हमें शाश्वत सुखकी इच्छा रखनी चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि हम पहले तो अपनेको ही पहचानें। शरीर और आत्माके अंतरको जानें और

इस बातको अपने भीतर स्थापित करें कि इस नश्वर कायाके सुखके लिये हम किसी दूसरेको दुःख न पहुँचायें। हम भगवान्‌के उन दिव्यांशोंकी भी सेवामें समय और सामर्थ्यको लगायें, जिन प्रभुके अंश हम भी हैं। प्रभुने यदि कृपा करके हमें कोई विशिष्टता या सम्पन्नता दी है तो उसका उपयोग अपनेतक सीमित न करके दूसरोंकी सेवामें करें। आत्मीयता, भाईचारा, प्रेम, मोह, सद्भाव तथा परोपकार—ये ही वे सद्गुण हैं, जो असीम सुख देनेवाले हैं। ये मानवजीवनको सार्थक बनाते हैं। इन्हीं गुणोंमें शाश्वत सुखका रहस्य छिपा है। समाजमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें हमारी मदद और सेवाकी जरूरत है। हमारे द्वारा की जानेवाली सेवा भी इस तरहकी होनी चाहिये, जिससे कि मनमें अभिमान या अहंकारका भाव न आने पाये। सेवा करनेके समान और कोई पूजा नहीं। यदि भगवान्‌को प्रसन्न करना है तो जीवमात्रकी सेवा किसी-न-किसी रूपमें करनी ही चाहिये। अनाथ और उन असहायोंकी सेवा करनी चाहिये, जिनको कोई सहारा देनेवाला नहीं है। अन्धे और अपाहिजकी सेवा करनी चाहिये, जो अपनी जगहसे आगे चल नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते। दुखी जानवरोंकी भी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं, वह उसमें भी बैठा है। ऐसे जीवोंकी भी सेवा करनी चाहिये, जो हमें जानते नहीं, हमें दुआ भी नहीं दे सकते, पर हमारी सेवा अवश्य स्वीकार होगी। हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिये, जिनका ध्यान भी हमारी सेवाकी ओर नहीं है, पर निश्चय ही जानें कि उनकी आड़में भगवान् हमें अवश्य देख रहे हैं। कुछ सेवा शरीरसे होती है, कुछ मनसे होती है और कुछ धनसे होती है। जिसको जैसी सेवाकी आवश्यकता हो, हमें वही करना चाहिये; क्योंकि तन, मन और धन—ये तीनों भी तो भगवान्‌ने ही दिये हैं। लोगोंकी शुभाकांक्षा और आशीर्वाद रोगोंको दूर करनेके लिये रसायनका काम करते हैं, जिसे लोगोंकी सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। बहुत रुपये लगा

अर्मा | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

दनेपर भी वह पुण्य लाभ नहीं कमाया जा सकता, ज

(श्रीसुरेन्द्रकमारजी 'शिष्य' एम० ए०, एम० एड०, साहित्यरत्न)

बलिदान करनेकी प्रेरणा दी। जिसने उन्हें सामान्य मानवकी कोटिसे उठाकर महामानवके उच्चासनपर सुशोभित कर दिया। जिसने उन्हें स्वार्थकी संकीर्ण परिधिसे निकालकर परमार्थकी ओर अग्रसर किया ? क्या यही धर्मका वास्तविक स्वरूप है ? क्या यही मानवमात्रका परम धर्म है ? क्या यह भावना आज दिग्भ्रमित विश्वको कोई दिव्य सन्देश सुना सकती है ? प्रश्न विचारणीय है। इसके निराकरण-हेतु हमें धर्मके शुद्ध स्वरूपको समझना होगा।

वैसे तो धर्मकी गति गहन है। विविध मत, सम्प्रदाय, पन्थादिके झमेलेमें सर्वमान्य धार्मिक सिद्धान्तका निरूपण दुरूह हो जाता है। अवश्य ही सभी धर्मोंका चरम लक्ष्य एक ही है। किंतु जहाँ उस लक्ष्यतक पहुँचनेवाले मार्गोंका प्रश्न आता है, वहाँ इतनी विभिन्नता देखी जाती है कि सामान्य नागरिक धार्मिक वितण्डावादोंकी भलभलैयामें दिग्भ्रमित हो जाता है।

इस दशामें इस वैज्ञानिक युगमें एक सर्वमान्य धार्मिक सिद्धान्तकी आवश्यकता ज्वलन्त प्रश्न बनकर खड़ी होती है, जो न केवल सभी धर्म, सम्प्रदाय, मत-मतान्तरके अनुयायियोंको निर्विरोध रूपसे मान्य हो, वरं साथ ही वैज्ञानिक कसौटीपर भी खरा उतरनेसे विचारशील व्यक्तियोंको तर्कसंगत प्रतीत हो एवं युगानुरूप जीवनदर्शनके अनकल हो।

एक सामान्य कसौटी, जिसपर सब लोग सहमत हो सकें, सम्भवतः यह हो सकती है कि हमें मानव-

कल्याण करना है। सभी लोग अपने-अपने तरीकेसे मानव-कल्याणके लिये सचेष्ट भी हैं। कहा जा सकता है कि सभी मत-मतान्तर किसी-न-किसी रूपमें मानव-कल्याणके लिये ही प्रयत्नशील हैं। केवल मानव-कल्याण ही क्यों, अपने उदाररूपमें उनके लक्ष्यका विस्तार जीवमात्रकी कल्याण-कामनापर आधारित रहता है।

महर्षि दधीचि इसी प्राणिमात्रके कल्याणकी भावनासे ही तो अनुप्राणित हुए थे। इसी दिव्य भावनाके लिये ही तो उन्होंने अपने 'स्व' का बलिदान विराट्के लिये किया था। इस उत्कृष्ट भावनाकी संज्ञा है परोपकार। प्राणिमात्रके हितकी कामना, मन, वाणी, शरीरसे यथाशक्ति दूसरे जीवोंकी सेवा-सहायता करना, किसीका अहित-चिन्तन न करना एवं मन, वचन-कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना आदि कार्योंको परोपकार शब्दसे व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दोंमें विश्व-कल्याणमें रत होनेका पर्यायवाची शब्द ही परोपकार है।

वस्तुतः परोपकार व्यापक शब्द है। सेवा, त्याग, प्रेम, सहृदयता, कष्टसहिष्णुता आदि इसके अंग हैं। इन सम्पूर्ण गुणोंके समवायकी संज्ञा ही परोपकार है। शुद्धरूपमें ईश्वर-प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा ही होती है। जगत्के प्राणिमात्रमें ईश्वरके दर्शन करके उनकी सेवामें तत्पर होनेको ही तो भगवान् रामने अपनी अनन्य भक्तिकी संज्ञा दी है।

सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥

(रा०च०मा० ४।३)

ऋषि तिरुवल्लुर भी कहते हैं—'ईश्वरभक्तिका अर्थ है—प्राणिमात्रके प्रति प्रेमभावनाका बाहुल्य! सब आत्माओंमें समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करनेका एकमात्र माध्यम यही हो सकता है कि प्राणिमात्रके दुःखको दूर करने और उन्हें सुखी बनानेके लिये अपनेसे जो कुछ हो सके, उसको अधिकाधिक तत्परताके साथ करते रहा जाय।'।

ईश्वरभक्तिकी यह परिभाषा इतनी तर्कसंगत एवं

सर्वमान्य प्रतीत होती है कि न केवल विविध धर्मानुयायी अपने सिद्धान्तोंमें परिवर्तन किये बिना प्राणिमात्रकी सेवाके इस व्रतको ग्रहण कर सकते हैं, प्रत्युत ईश्वरके अस्तित्वसे सहमत न होनेवाले व्यक्ति भी मानव-कल्याणके नाते इस परोपकार-व्रतके व्रती बन सकते हैं। इस प्रकार सभी मतानुयायी बिना किसी हिचकिचाहटके परोपकारको परम धर्मके रूपमें स्वीकार कर सकते हैं।

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि परोपकारसे आत्माको असीम तृप्तिका अनुभव होता है। अतएव इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि दूसरे प्राणीको कष्टमें देखकर हमारे हृदयको पीड़ा पहुँचती है एवं हम अपने हृदयकी उस पीड़ाको दूर करनेके लिये उस कष्टमें ग्रस्त प्राणीकी सेवाहेतु सचेष्ट हुआ करते हैं। इस प्रकार वस्तुतः किसी प्राणीको संकटसे बचा लेने, रोगीकी सेवा-शुश्रूषा करने या भूखेको भोजन कराने आदि कार्योंसे हमारी आत्माकी ही आन्तरिक पीड़ा दूर होकर हमें अन्तःकरणकी शान्ति प्राप्त हुआ करती है।

अतएव चाहे हम ईश्वरको मानें या न मानें, परोपकारको आत्माका सहज स्वभाव मान लेना बुद्धिवादके अनुकूल ही ठहरता है। भले ही हम अपनी अत्यधिक व्यस्तताके बहाने अहंभाव आदि अपने हृदयकी दुर्बलताओंसे परास्त होकर या अर्थसंकटकी दुहाई देकर लोकसेवा-कार्यको टालते रहें; किंतु फिर भी हम परोपकारकी महत्ताकी उपेक्षा करके यह नहीं कह सकते कि परोपकारकी भावना पिछड़े युगकी चीज थी, बीते जमानेकी बात थी, आजके बुद्धिजीवी वातावरणके अनुकूल नहीं है, आदि-आदि।

प्रकृति भी मानो अपनी निःस्वार्थ सेवाद्वारा मानवजातिको परोपकारका पाठ पढ़ानेमें संलग्न है। सूर्य अपनी ऊष्माद्वारा जीव-जगत्को जीवनदान देनेमें निरन्तर रत रहता है। पृथ्वी प्राणियोंके उत्पात सहन करके भी उन्हें अपनी गोदमें आश्रय देती है। चन्द्रमा, वायु, बादल, वृक्ष, नदियाँ आदि प्रकृतिके नाना उपादान किसी-न-किसी रूपमें संसारके कल्याणमें सचेष्ट हैं। किसीने अपनी सेवाके बदले जीवोंसे कोई माँग पेश नहीं की है।

आधुनिक युगमें भी ऐसे परोपकारी महापुरुषोंसे भारत-भूमि खाली नहीं रही है। ईश्वरचन्द्र विद्यासागरद्वारा अनाथ रोगीकी सेवा, महामना मदनमोहन मालवीयद्वारा रास्तेमें कराहते घिनौने रोगी कत्तेकी मरहमपट्टी, महात्मा

गांधीद्वारा परचुरे शास्त्री आदि कुष्ठरोगियोंकी सेवा, आचार्य विनोबाभावेद्वारा परकल्याणार्थ गाँव-गाँव पैदल जाकर भूदान-कार्य आदि परोपकार-व्रतके ऐसे ज्वलन्त उदाहरण हैं, जो हमें परसेवाव्रती बननेकी जीवन्त प्रेरणा प्रदान करते हैं। परोपकारव्रत किसी देशविशेषकी ही बपौती नहीं है। डेविड लिविंग्स्टनका अपने देश इंग्लैंडसे हजारों मील दूर अफ्रीकाकी नरभक्षी नीग्रो जातियोंके बीच बसकर उनमें मानवताका प्रसार करना क्या हमें परमार्थ-व्रती बननेका पाठ नहीं पढ़ाता ?

हममेंसे हर व्यक्ति समाजका ऋणी भी तो है। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम समाजके उस ऋणको चुकानेके लिये प्रयत्नशील बनें? अपने इस सहज कर्तव्यके नाते भी परोपकार मानवके लिये वरणीय है; क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपने जीवनके पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, विकास, सुख-साधनादिके लिये न केवल अपने पूर्वपुरुषोंके परिश्रम एवं अध्यवसायका ऋणी है, प्रत्युत मानवेतर प्राणियोंसे भी वह नाना रूपोंमें सुख-सुविधाएँ ग्रहण करता है। अतः प्रत्येक मानवका यह प्रमुख कर्तव्य है कि कम-से-कम अपने ऋणसे उऋण होनेके लिये ही परोपकारकी परम्पराको कायम रखे।

यदि परोपकारकी सद्वृत्ति मानवके अन्तःकरणको आलोकित नहीं करती तो उसके अनेक कर्मकाण्ड, पूजा-प्रक्रियाएँ निरर्थक रहेंगी। उसे ईश्वरभक्त कहना तो बहुत दूर है, परहित-यज्ञकी भावनासे रहित वह स्वार्थी मानव गीताके शब्दोंमें चोरकी संज्ञासे पुकारा जायगा।

इष्टान्भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।१२)

मनुष्यके चरित्रकी परीक्षा उसके परोपकारी कृत्योंके आधारपर ही होती है, न कि व्यक्तिगत वैभव-अर्जनपर। जो मनुष्य सबके दुःख दूर करनेमें जितना प्रयत्नशील होता है, वह उतना ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं उच्च विचारवाली माना जाता है; क्योंकि परोपकारका विशद

भाव ही मानवकी अन्तरात्माकी महानताकी कसौटी है।

भर्तृहरि उन्हें धन्य मानते हैं जो परोपकारके यज्ञमें अपने जीवनको समिधा बनाकर आहुति कर देते हैं। ऐसे महामानव अपनी हानि उठाते हुए भी परोपकारमें रत रह कर रहे हैं। भले ही उनकी कोठरीमें एक ही व्यक्तिके सोनेका स्थान है, पर स्थान माँगनेवालेकी पुकारपर वे कभी भी लेटे न रहेंगे, प्रत्युत बैठकर दोनोंके लिये स्थान कर लेंगे। फिर तीसरे याचकके आनेपर वे खड़े होकर उसके लिये भी अवकाश निकाल लेंगे। इन महापुरुषोंके हृदय इतने विशाल होते हैं कि उनकी परिधिसे किसीको बाहर नहीं किया जा सकता। उनके हृदयमें दिव्य पुष्पक विमानकी तरह आगन्तुकके लिये स्थान बना ही रहता है।

सामान्य श्रेणीके व्यक्ति इतना त्याग तो नहीं कर पाते; फिर भी वे अपनी व्यक्तिगत हानि बचाते हुए ही परसेवामें दत्तचित्त रहा करते हैं। भर्तृहरिको उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम इतना ही कर सकें, तब भी गनीमत समझनी चाहिये।

इन परोपकारी जीवोंके विपरीत आसुरी वृत्तिवाले पुरुष अपने स्वार्थके लिये दूसरोंकी हानि करनेमें नहीं चूका करते। किंतु आश्चर्यकी हद तो तब हो जाया करती है, जब ऐसे भी व्यक्ति पाये जाते हैं, जो बिना कारण ही दूसरोंकी हानि करनेमें आगापीछा नहीं सोचा करते। भर्तृहरि ऐसे नारकीय प्राणियोंका नामकरण करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर हत-बुद्धि हो जाते हैं।

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थाविरोधेन ये ।

तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये

ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

परोपकारसे उपकृत व्यक्तिको तो तत्काल लाभ पहुँचता ही है, साथ ही उपकार करनेवाला व्यक्ति भी आत्मसंतोष एवं आत्मतृप्तिको वरण करता है। इस प्रकार परोपकारसे मनुष्यकी आध्यात्मिक क्षुधा तृप्त होती है। परोपकारी व्यक्तिके चरित्रमें सत्त्वगुणी तत्त्वोंका समावेश बढ़ता जाता है, जिससे एक दिने वह

वृद्ध माता-पिताकी सेवा

(श्री श्रीकुमारजी मुँधड़ा)

अपने परिवारके परम आदरणीय एवं पूजनीय वृद्ध माता-पिताकी सेवासे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। माता-पिताने हमें जन्म दिया है। उन्होंने स्वयं अत्यन्त कष्ट सहकर भी प्रसन्न चित्तसे हमारा पालन-पोषण किया है, हमें बड़ा किया है। अच्छे संस्कार देकर एवं अच्छी शिक्षा दिलाकर हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपना भला-बुरा स्वयं सोच सकें। उन्होंने हमें जीवन-जीनेकी कला सिखलायी है ताकि हम जीवन-पथपर सबके साथ सद्व्यवहार करते हुए, सबका भला करते हुए सुगमतासे आगे बढ़ते रहें। उन्होंने हमारे लिये इस जीवनमें जो कुछ किया है, उस ऋणसे हम कभी उच्छ्रित नहीं हो सकते हैं।

यदि हम अपने तन, मन एवं धनके द्वारा उन्हें सदैव सुख पहुँचाते रहें और यदि वे पूर्ण रूपसे प्रसन्न हो जायें तो हमारा ऋण माफ कर सकते हैं। यही एक तरीका है, जिसके द्वारा हम उनसे उच्छ्रित हो सकते हैं, अन्य कोई भी तरीका नहीं है।

अतः हमें अपने वृद्ध माता-पिताकी सेवा तन, मन एवं धनके द्वारा करनी चाहिये। उनके मनोनुकूल सब कार्य करके उनका मन प्रसन्न हो जाय, ऐसी प्राणपणसे चेष्टा करनी चाहिये। उनकी आज्ञा पालन करनेमें अत्यन्त तत्परता रखनी चाहिये। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि बचपनमें उन्होंने हमारी सभी माँगोंको सहर्ष पूरा किया है। हमने जो माँगा, वह तत्क्षण पाया था। इसलिये हमें भी उचित-अनुचितका विचार किये बिना सदैव उन्हें प्रसन्न रखनेका प्रयास करना चाहिये।

हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने माता-पिताके हृदयमें जरा भी ठेस नहीं पहुँचायें। उनके मनकी रुचिको ध्यानमें रखते हुए उनका मन प्रसन्न रखना चाहिये। ऐसा करनेसे हमें जीवनभर उनके द्वारा हृदयसे शुभाशीर्षें प्राप्त होती रहेंगी। माता-पिता जबतक स्वस्थ रहते हैं, अपने

सब कार्य स्वयं करते रहते हैं, वे हमसे कुछ भी आशा नहीं रखते हैं। प्रौढावस्था आनेके बाद धीरे-धीरे जब वे वृद्धावस्थामें प्रवेश करते हैं, तभी वे हमसे कुछ आशा रखते हैं। हमें उस समय अपना फर्ज निभानेमें शत-प्रतिशत खरा उतरना होगा।

कहा भी गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपनका पुनरागमन होता है। वृद्ध माता-पितामें भी अक्सर बाल-सुलभ आदतें आ जाती हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि बचपनमें हमने जो कुछ किया था, वृद्धावस्थामें हमारे माता-पिता कर सकते हैं। बालक अपने बालपनमें कुछ भी हठ करके माँग सकता है और हमारे माता-पिताने उस समय हमारी सभी माँगोंको तुरन्त ही पूर्ण किया था। जीवनमें सबसे कठिन कार्य है किसी व्यक्तिके मनोनुकूल कार्य करना और हमारी शैशवावस्थामें हमारे माता-पिताने हमेशा ऐसा किया था। अब जब हमारे पूजनीय एवं परम आदरणीय माता-पिताने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पूर्णतः उनके मनके अनुकूल कार्य करें। उनकी आज्ञापालनमें पूर्ण सतर्कता रखें।

हमें उनकी तन, मन एवं धनसे सेवा करनेके लिये प्रस्तुत होना चाहिये। वे यदि अस्वस्थ हो जायें तो उनकी अहर्निश देखभाल करनी चाहिये। उन्हें किसी भी प्रकारका कष्ट न हो, यह सावधानी रखना आवश्यक है। उनके मनमें जो भी बात आये, उसे भरसक पूरा करनेका प्रयत्न करना चाहिये। उनकी इच्छा यदि कहीं तीर्थस्थलमें जानेकी है तो उनकी पूर्ण सुख-सुविधाका ख्याल रखते हुए वहाँ जरूर ले जाना चाहिये। उनकी दान-पुण्य करनेकी इच्छा हो तो अपनी सामर्थ्यानुसार उन्हें धन देना चाहिये, जिससे वे अपनी इस इच्छाको पूरी कर सकें।

महाकवि संत तुलसीदासजीरचित श्रीरामचरितमानसमें

वृद्ध माता-पिताकी सेवा ही है, इससे ऊँचा कोई धर्म नहीं है।

‘कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्’—सच्चा सेवाभावी भगवान्से यही प्रार्थना करता है, यही अभिलाषा करता है कि हे प्रभो! मुझे ऐसी शक्ति-सामर्थ्य दीजिये कि मैं दुखी प्राणियोंके दुखोंको दूर कर सकूँ। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः’ यही सेवाभावीके जीवनका मूल मन्त्र है। वास्तवमें सभी प्राणियोंके हितमें निःस्वार्थ भावसे निरत रहना बहुत उच्च कोटिकी साधना है। ऐसी सेवा भगवत्सान्निध्यकी फलदायिका होती है। कोई रोगी हो, अशक्त हो, उठने-बैठनेमें सर्वथा असमर्थ हो, भूख-प्याससे व्याकुल हो—ऐसा आतुर प्राणी चाहे माता-पिता हो अथवा जो कोई भी हो, उसकी यथाशक्ति सेवा-सहायता करना आत्मतोष एवं आत्मकल्याणका सहज साधन है। बड़ी-से-बड़ी तपस्या, योग, ज्ञान, ध्यान, जप-तपसे भी जो बड़ी कठिनतासे प्राप्य हैं, ऐसे दयालु भगवान् सेवारूपी साधनसे सहज ही प्रसन्न हो उठते हैं और उसे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। चित्रमें इसी भावको प्रदर्शित किया गया है कि भगवत्सेवा समझकर रोगीकी सेवा करनेसे भगवान्का अनुग्रह प्राप्त होता है।

‘सब तें सेवक धरमु कठोरा’

[श्रीभरतजीकी सेवा-निष्ठा]

(डॉ० श्रीभगवान दासजी पटैया)

श्रीरामचरितमानस एक ऐसा दिव्य महाकाव्य है, जिसमें मानव-जीवनके विभिन्न आयामोंके ऐसे आदर्श मिलते हैं, जो अन्यत्र सुलभ नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सेवा आदिके आदर्श मानवको महामानव बनानेमें सक्षम हैं। सेवाभावका अतुलनीय आदर्श श्रीभरतजीके चरित्रमें मिलता है, जब वे श्रीरामजीको मनाने चित्रकूट जाते हैं। उस समय वे पैदल ही चल रहे थे। उनके सेवक घोड़ेपर बैठनेके लिये उनसे बार-बार आग्रह कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने उन सेवकोंको यह उत्तर दिया—

रामु पयादेहि पायँ सिधाए। हम कहँ रथ गज बाजि बनाए॥
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा॥

(रा०च०मा० २।२०३।६-७)

भरतजी स्वयं अपनेको अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामजीका सेवक मानते हैं; क्योंकि सूर्यवंशकी यही रीति है। यह रीति उन्होंने अपनी माता कैकेयीसे सीखी है; क्योंकि बच्चेकी प्रथम गुरु माँ ही होती है। स्वयं माता कैकेयीने यह सिद्धान्त अपनी दासी मन्थराको उस समय बताया था, जब ईश्वरीय प्रेरणासे वह उनको ‘राम-राज’के विरुद्ध भड़का रही थी। उन्होंने उसे पहले तो डाँट दिया पर होनहारवश पुनः समझाते हुए यह कहा—

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥
राम तिलकु जौँ साँचेहुँ काली। देउँ मागु मन भावत आली॥

(रा०च०मा० २।१५।३-४)

सेवकका धर्म बड़ा कठोर होता है। स्वामीके सुखमें ही उसका सुख निहित है। वह अपना निजी सुख-भोग कर ही नहीं सकता है और यदि वह अपने सुखकी चाह रखता है तो वह सच्चा सेवक नहीं हो सकता। श्रीरामचरितमानसमें उल्लेख है कि यदि सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी

पदार्थ अर्थात् अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चाहे तो इन प्राणियोंकी चाहत इसी प्रकारसे है, जैसे—कोई आकाशका दोहन करके दूध चाहता हो—

सेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी॥
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥

(रा०च०मा० ३।१७।१५-१६)

सेवकका अपना कोई हित नहीं होता। सेवकका हित इसीमें है कि वह सभी प्रकारके सुख और लोभका त्याग करके स्वामीकी सेवा करे। श्रीभरतजीके सेवाभावसे प्रसन्न होकर गुरु वसिष्ठजी चित्रकूटमें श्रीरामजीसे कहते हैं कि पहले भरतजीकी विनती सुनिये और फिर साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा वेदानुसार कीजिये। इसपर श्रीरामजी पूरे विश्वासके साथ भरतजीसे कह देते हैं कि जो भरत कहें, वे करनेको तैयार हैं। यह स्वामीकी सेवकके प्रति अटूट विश्वासकी पराकाष्ठा है।

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौँ सोइ आजु।

सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥

(रा०च०मा० २।२६४)

श्रीरामजीके इस कथनसे अयोध्याका समाज सुखका अनुभव करता है। वे सोचते हैं कि अब तो भरतजी कह ही देंगे कि हे रामजी! आप अयोध्या वापस चलिये। इस प्रसंगमें भरतजी का उत्तर एक निष्ठावान् सेवकके रूपमें प्रशंसनीय है। वे मन-ही-मन इस प्रकार से सोचते हैं—

करि बिचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥
निज पन तजि राखेउ पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिँ थोरा॥

(रा०च०मा० २।२६६।७-८)

उपर्युक्त सोच-विचारके साथ इसपर भरतजी ‘सब तें सेवक धरमु कठोरा’के सिद्धान्तानुसार इस प्रकार कहते हैं—

अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कस पात ।

एहि दुख दाहँ दहइ दिन छती । भूख न बासर नीद न राती ॥

(रा०च०मा० २।२११।४-८, २।२११, २।२१२।१)

सेवकके कठोर धर्मकी एक परीक्षा यह भी है कि वह अपने स्वामीके दोष नहीं देखता। चाहे उसका स्वामी सम्मान करे या तिरस्कार, वह समभावमें रहते हुए हर परिस्थितिमें अपनेको ही दोषी मानता है और सदा अपने स्वामीके प्रति निष्ठावान् रहता है। भरतजी ऐसा ही सोचते हैं। श्रीरामचरितमानसकी इन चौपाइयोंमें उनका यह भाव झलकता है—

जाँ परिहरहिं मलिन मनु जानी । जाँ सनमानहिं सेवकु मानी ॥

मोरें सरन रामहि की पनही । राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥

(रा०च०मा० २।२३४।१-२)

अर्थात् भरतजी कहते हैं—चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे आपका सेवक मानकर मेरा सम्मान करें; मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं। श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दासका ही है।

सेवककी स्वामीके प्रति त्यागकी भावना सर्वोपरि होती है। चित्रकूटमें जिस समय गुरु वसिष्ठ श्रीरामजीके अयोध्या लौटनेके विभिन्न पहलुओंपर विचार कर रहे थे, उस समय उन्होंने यह सुझाव भरतजीके सम्मुख रखा कि श्रीरामजीके स्थानपर तुम वनको चले जाओ। भरतजीने इस प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि चौदह वर्षकी बात ही क्या, वे पूरा जीवन वनमें बिता देंगे। इससे अधिक उनका हित और किसीमें नहीं हो सकता। कहहिं भरतु मुनि कहा जो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥

कानन करउँ जनम भरि बासु । एहि तें अधिक न मोर सुपासु॥

(रा०च०मा० २।२५६।७-८)

भरतजीके सम्पूर्ण समर्पणकी पराकाष्ठा उस समय दृष्टिगोचर होती है, जब वे चित्रकूट-स्थलीमें श्रीरामजीके आश्रममें दण्डवत् प्रणाम करते हुए उनके चरणोंमें गिर पड़ते हैं—

पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूतल परे लकड़ की नाई ॥

(रा०च०मा० २।२४०।२)

इस समर्पणको देखकर श्रीरामजी उन्हें गलेसे लगानेके लिये प्रेममें इतने अधीर हो गये कि उनका कहीं पट गिरा, कहीं धनुष-बाण और कहीं निषंग। ऐसा प्रेमभाव श्रीरामजीके चरित्रमें अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता है—

बचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जियँ जाने ॥
कदम मागेण जाद एहि माथा । भवन मानाण कदम खाया ॥

उठे रामु सुनि पेम अधीरा । कहूँ पट कहूँ निषंग धनु तीरा ॥

बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान।

भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥

(रा०च०मा० २।२४०।३, ७-८, २।२४०)

गहन विचार-मन्थनके पश्चात् जब श्रीरामजी भरतजीको अयोध्या लौटनेको कहते हैं और उनको अपनी चरण-पादुकाएँ दे देते हैं, तब अपने स्वामीकी प्रसन्नतासे भरतजी परम प्रसन्न हो अयोध्या लौट आते हैं। श्रीरामजीकी खड़ाऊँ पाकर वे इतने प्रसन्न होते हैं मानो स्वयं श्रीरामजी अयोध्या लौट रहे हों।

भरतहि भयउ परम संतोषू । सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोषू ॥

(रा०च०मा० २।३०७।३)

प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीहीं । सादर भरत सीस धरि लीहीं ॥
भरत मुदित अवलंब लहे तें । अस सुख जस सिय राम रहे तें ॥

(रा०च०मा० २।३१६।४, ८)

जब सेवक अपने कठोर धर्मका पालन करते हुए अपने स्वामीके प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाता है, तब फिर वह अपने जीवनमें निश्चिन्त हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक अबोध बच्चा अपनी माँ की गोदमें निश्चिन्त रहता है। उसकी चिन्ता उसकी माँको ही होती है। यह बात श्रीहनुमानजीने श्रीरामजीसे अपने प्रथम मिलनमें कही है।

सेवक सत पति मातु भरोसें । रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें ॥

(रा०च०मा० ४।३।४)

स्वामी-सेवकके सम्बन्धका एक दूसरा पहलू भी है, जिसका श्रीरामचरितमानसमें उल्लेख है, विचारणीय है। यदि सेवक अपने धर्मका त्याग करके शठतापर उतर आता है, तब वह स्वामीके लिये शूलके समान दुःखदायी

श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः श्रीगुरुभक्त्युत्तमः

हो जाता है। सुग्रीवसे मित्रता स्थापित करनेके पश्चात् श्रीरामजी उन्हें बताते हैं कि सेवक की शठता, राजाकी कृपणता, नारीकी कृतघ्नता और मित्रकी कपटता—ये चार शूलके समान दुःखदायी होते हैं।

सेवक सठ नृप कृपण कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी॥

(रा०च०मा० ४।७।९)

स्वयं श्रीरामजी अयोध्यावासियोंको सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि वही सेवक मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने।

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥

(रा०च०मा० ७।४३।५)

इस प्रकारसे सेवकका धर्म सबसे कठोर होता है;

क्योंकि उसका परम धर्म यही है कि वह अपने स्वार्थका सर्वथा त्याग करके स्वामीके हित और प्रसन्नताका ध्यान रखते हुए उनकी आज्ञाका पालन करे। सच्चे सेवककी भूमिका निभानेमें भरतजीका चरित्र अतुलनीय है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदासजीने अयोध्याकाण्डको सम्पूर्ण करते समय लिखा है कि जो नियमपूर्वक भरतजीका चरित्र सादर सुनेंगे, उन्हें संसारके भोग-विलाससे विरक्ति होकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम अवश्य ही हो जायगा।

भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनिहं।

सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति॥

(रा०च०मा० २।३२६)

ब्रह्मसूत्रके अणुभाष्यमें भगवत्सेवाका स्वरूप

(शुद्धाद्वैत पुष्टिभक्तिमार्गीय वैष्णवाचार्य गोस्वामी श्रीशरदकुमारजी महाराज)

महर्षि वेदव्यासप्रणीत ब्रह्मसूत्रपर श्रीवल्लभाचार्यजीने जो भाष्य बनाया वह ‘अणुभाष्य’ कहलाता है।* आचार्य वल्लभजीका अभिमत है कि जीव अणु और सेवक है। प्रपंचभेद (जगत्) सत्य है। ब्रह्म निर्गुण और निर्विशेष है। ब्रह्म ही जगत्के निमित्त और उपादानकारण हैं। गोलोकाधिपति श्रीकृष्ण ही वे ब्रह्म हैं। वे ही जीवके सेव्य हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शुद्ध हैं। इसीसे इस मतका नाम शुद्धाद्वैत पड़ा है। श्रीवल्लभाचार्यजीके मतानुसार सेवा द्विविध है—फलरूपा और साधनरूपा। सर्वदा श्रीकृष्णश्रवणचित्ततारूप मानसी सेवा फलरूपा एवं द्रव्यार्पण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है। प्रीतिमार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान्में चित्तकी प्रवणता सेवा है। भगवान्का अनुग्रह ही पुष्टि है। पुष्टि ही चारों प्रकारके पुरुषार्थको सिद्ध करती है। पुष्टिसे जो भक्ति उत्पन्न होती है, वह पुष्टिभक्ति कहलाती है। यह भगवान्के विशेष अनुग्रहसे प्राप्त होती है।

ब्रह्मसूत्रका प्रणयन महर्षि वेदव्यासने ब्रह्मतत्त्वकी शास्त्रीय मीमांसा करनेके लिये किया है अर्थात् वेदादि शास्त्रोंमें ब्रह्मके स्वरूप-कार्यादिका निरूपण किस तरहसे हुआ है, उसका तुलनात्मक चिन्तन इसमें हुआ है। कुल चार अध्यायोंमें विभक्त ब्रह्मसूत्रमें भगवत्सेवा-सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तोंका निरूपण विशेषरूपसे तृतीय अर्थात् साधनाध्यायमें हुआ है। यहाँ अणुभाष्यकी दृष्टिसे भगवत्सेवासे सम्बन्धित कुछ विषयोंपर विचार किया जा रहा है—

(१) सेव्य—‘...सा काष्ठा सा परा गतिः॥’ (कठोप० १।३।११), ‘परं ब्रह्मैतद् यो धारयति... भजति सोऽमृतो भवति’, ‘तयोरैक्यं परं ब्रह्म ‘कृष्ण’ इत्यभिधीयते’ तथा ‘यस्मात् क्षरमतीतोऽहं...प्रथितः पुरुषोत्तमः’ (गीता) एवं ‘कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्’ (श्रीमद्भा०)—इत्यादि श्रुति-स्मृति-पुराणोंके वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि परमकाष्ठा-परागतिरूप, क्षराक्षरातीत

कृष्णमूर्ति की सेवा का सिद्धान्त स्थापित

पुरुषोत्तमाख्य मूल तत्त्व भगवान् कृष्ण ही हैं ‘परं ब्रह्म तु कृष्णो हि’, अतएव भजनीय भी वे ही हैं और वे ही सेव्य हैं। ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (ब्रह्मसूत्र १।१।१)-से उसी श्रुतिसारभूत तत्त्वकी जिज्ञासा ब्रह्मसूत्रमें की गयी है। इसी कारण पुष्टिमार्गमें कृष्ण ही परम सेव्य तथा परम भजनीय हैं।

‘कृष्णसेवा सदा कार्या’—इसकी विवृतिमें प्रभुचरण लिखते हैं—‘अत्र मूलनामोक्त्या स्वतन्त्र-पुरुषार्थत्वेन सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तः न तु अन्यशेषत्वेन इति ज्ञाप्यते।’

आचार्यचरणद्वारा ‘कृष्णसेवा’ पदमें ‘कृष्ण’ इस मूल नामका प्रयोग करना इस आशयको ध्वनित करता है कि भगवत्सेवाको किसी अन्य फलकी प्राप्तिका साधन नहीं मानना चाहिये, भगवत्सेवाको स्वतन्त्रपुरुषार्थरूपा अर्थात् फलरूप मानकर ही सेवा करनी चाहिये।

(२) कृष्णसेवा और प्रतीकोपासना—जल, अग्नि, मूर्ति आदि विभिन्न रूपोंमें वरुण, अग्नि, शिव आदि देवोंकी उपासना प्रसिद्ध है, पुष्टिभक्तिमार्गमें भी कृष्णमूर्तिकी सेवा की जाती है, शास्त्रमें इन मूर्तिरूपोंमें तत्तद्देवोंकी उपासना-भक्तिसे प्राप्त होते फलमें कहीं तो क्षयिष्णु फलका निरूपण प्राप्त होता है तो कहीं अनावृत्तिरूप फलका विधान देखनेको मिलता है, ‘न प्रतीके न हि सः’ ‘ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्’ (ब्रह्मसू० ४।१।४-५) सूत्रोंसे सूत्रकार इसका समाधान देते हैं कि शास्त्रमें प्रतीकोपासना उत्तम नहीं मानी गयी है, अतः प्रतीकोपासनासे अनावृत्तिरूप मोक्षफलकी प्राप्ति नहीं होती है, उपासनाका उत्तम प्रकार सेव्यमूर्तिको भगवान्का प्रतीक मानकर ही नहीं, अपितु उसे साक्षात् भगवान् मानकर सेवा करना है। ब्रह्मवादके सिद्धान्तानुसार चराचर सम्पूर्ण जगत्सृष्टि ब्रह्मका ही परिणाम होनेसे यहाँ अब्रह्मात्मक कुछ भी नहीं है, अतएव सेव्यमूर्तिको साक्षात् भगवान् समझकर जो उनकी सेवा करता है, उसके द्वारा होती सेवाको प्रतीकोपासना नहीं कहा जा सकता है। इसी निर्णयके आधारपर आचार्यचरणने साम्प्रदायिक सेवामें कृष्णमूर्तिकी सेवाका सिद्धान्त स्थापित

किया है। कृष्ण परब्रह्म-मूल तत्त्व होनेके कारण ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ ‘आत्मैवेदं सर्वम्’ श्रुतिवचनोंसे उन्हींकी स्वाभाविकी सत्ता जगत्के सभी नाम-रूपोंमें होती है, कृष्णमूर्ति और देवतान्तर या अवताररूपोंकी मूर्तिमें यह भेद है कि कृष्णमूर्तिमें तो साक्षात् मूलरूपका आवेश होता है, जबकि अन्य मूर्तियोंमें श्रीकृष्णके अंशरूप देवता अथवा अंश-कलाके अवताररूपोंका आवेश होता है। अतएव सेवा तो मूलरूपकी ही करनी चाहिये—यही सम्प्रदायसिद्धान्त है।

(३) रहस्यभजन करनेवालेकी श्रेष्ठता—

मोक्षप्राप्तिकी कामनासे की जानेवाली भक्ति और उससे निरपेक्ष भक्तिके फलमें तारतम्य बतलाते हुए सूत्रकार ‘उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेलोकवत्’ (ब्रह्मसू० ३।३।३०)—में यह प्रतिपादन करते हैं कि जैसे लोकमें स्वाधीनभर्तृका पत्नी अपने पतिको ही फलरूप मानती है, उसके लिये तो उसका पति ही सर्वस्व होता है, वह पतिको स्नेह और उसकी सेवा पतिसे वस्त्र-आभूषण-धनादि प्राप्त हों, इस कामनासे नहीं करती है। उसी तरह रहस्यभजन करनेसे भगवद्रूप पुरुषार्थकी स्वाधीनता उपलब्ध होनेसे मुमुक्षुकी तुलनामें रहस्यभजन करनेवाला श्रेष्ठ है, ऐसे भक्तोंके लिये भी भगवान् ही उनके सर्वस्व होते हैं, उनके मनमें भक्ति स्वर्गापवर्गकी कामना नहीं होती है।

(४) प्रेमसेवा—प्रेमकी आवश्यकताको समझाते हुए श्रीपुरुषोत्तमचरण कहते हैं—‘भक्तिमार्गमें फल भगवान् ही होते हैं, भगवान् प्रसन्न होनेपर आविर्भूत होते हैं, भगवान्का आविर्भाव वरणके अधीन होता है, वरण भगवान्के अधीन होता है और भगवान् स्वयं प्रेमके अधीन होते हैं, अतः सबसे श्रेष्ठ साधन प्रेम ही है’—‘भगवांश्च प्रेमाधीन इति प्रेमैव साधनम्।’

‘अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्’ (ब्रह्मसू० ३।२।२४) और ‘आसीनः सम्भवात्’ (ब्रह्मसू० ४।१।७)—में यही निर्णय दिया गया है कि ‘संराधन’ अर्थात् अनन्य होकर प्रभुकी प्रेमपूर्विका सेवा करनेसे भगवत्साक्षात्कार होता है।

‘प्रेम्णा सेवा तु सर्वत्र’, ‘प्रेम च साधनम्’

इत्यादि वचनोंद्वारा प्रेमसहित भक्तिमार्गीय साधनोंको करनेपर आचार्यचरणोंने जोर दिया है।

(५) सदा सेवा—‘सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥’ इत्यादि शास्त्रवचनोंमें भगवद्भक्तिके माहात्म्यका ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि एक बार किये गये आत्मनिवेदनसे ही भक्तको अभयकी प्राप्ति हो जाती है, दूसरी ओर ‘यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ... तथा तथा पश्यति तत्त्वसूक्ष्मम्’ इत्यादि शास्त्रवचनोंमें उनको बारम्बार स्मरण करनेका उपदेश प्राप्त होता है, इस स्थितिमें क्या करना चाहिये—यह सन्देह होता है ।

उपर्युक्त सन्देहका निवारण करते हुए ‘आवृत्तिसकृदुपदेशात्’ ‘लिङ्गाच्च’ (ब्रह्मसू० ४।१।१, २) सूत्रमें यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि श्रवणादि नवविध भक्तियोंको बारम्बार करना चाहिये। उक्त सिद्धान्तको आचार्यचरणोंने—‘कृष्णसेवा सदा कार्या’ (सिद्धान्तमुक्तावली), ‘तस्मात् सर्वात्मना नित्यं... वदद्भिरेव सततं स्थेयम्’ (नवरत्नम्), ‘सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः’ (चतुःश्लोकी), ‘श्रवणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतिः’ (चतुःश्लोकी)।

—इत्यादि वचनोंमें स्फुट किया है।

(६) बाधक गृहादिकी भगवदुपयोगितया
साधकता—घर-धन-परिवार आदि अहन्ता-ममताद्वारा
काम-क्रोधादिके जनक होकर संसाराभिनिवेशको बढ़ानेवाले
होते हैं। अतः ‘गृहं सर्वात्मना त्याज्यम्’ ‘धनं सर्वात्मना
त्याज्यम्’ ‘हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्’ इत्यादि वचनोंसे
उनका त्याज्य होना सर्वत्र कहा गया है, ऐसा होनेपर
भी भक्तोंके चरित्रोंमें ऐसा देखा जाता है कि गृहादिमें
रहते हुए भी भगवान्ने उनको ज्ञानाधिक फल दिया है,
इस विरोधका सूत्रकारने समाधान ‘कामादीतरत्र तत्र
चायतनादिभ्यः’ (ब्रह्मसू० ३।३।३९) सूत्रसे किया है।

पुष्टिभक्तिमार्गमें तो सर्वस्वके निवेदनपूर्वक ही घर-धन परिवारादि सकल पदार्थोंका यथायोग्य भगवत्सेवामें उपयोग होता है, इस तरह उन सबका भगवान्‌के साथ सम्बन्ध होनेसे उनकी बाधकता समाप्त होती है,

भाष्यकार लिखते हैं कि आत्मनिवेदनपूर्वक कृष्णसेवा करनेवालेका घर भगवद्गृह ही होता है। ब्रह्मसूत्रोक्त इसी सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर आचार्यचरणोंने भक्तिवर्धिनी ग्रन्थमें ‘गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः’ अपने-अपने घरमें प्रभुको पधराकर, अपने घरको प्रभुका घर बनाकर, प्रभुकी सर्वस्वसमर्पण पूर्वक सेवा करनेका आदेश दिया है।

(७) सर्वस्वसमर्पण और गृहसेवा—प्रचुर भगवद्भाववाले भक्तको विरहानुभवार्थ गृहत्याग कर देना चाहिये। इसका निरूपण ‘बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च’ (ब्रह्मसू० ३।४।४३) सूत्रमें हुआ है, जो भक्त, किंतु वैसे भाववाले नहीं होते हैं, उनको भगवद्धर्मका पालन कैसे करना चाहिये। इस जिज्ञासाका समाधान ‘कृत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः’ (ब्रह्मसू० ३।४।४८)-से किया गया है।

छान्दोग्योपनिषद्में बताया गया है कि ब्रह्मचारीको गृहस्थधर्ममें प्रवेश करके अपने देह-इन्द्रियादि तथा घर-धन-परिवारादि सबका प्रभुकी सेवामें समर्पण करना चाहिये। घरमें प्रभुको पधराकर सेवा करनेसे तो न केवल सभी इन्द्रियाँ ही, अपितु घर-धन-परिवार-सेवक-पशु आदि भी प्रभुसेवामें समर्पित हो जाते हैं। आचार्यचरणोंने ‘गृहे स्थित्वास्वधर्मतः’ (भक्तिवर्धिनी) आदिमें स्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वक स्वगृहमें श्रीकृष्णकी ‘तनुवित्तजा’ सेवाका जो उपदेश दिया है, उसको इसी सन्दर्भमें समझना चाहिये।

(८) भावसंगोपन—‘अनाविष्कुर्वन्नव्यात्’
(ब्रह्मसू० ३।४।५०) सूत्रमें महर्षि वेदव्यास यह निर्णय देते हैं कि भगवद्भक्तोंको वर्णाश्रमादि शास्त्रीय धर्मोंका पालन किस दृष्टिसे करना चाहिये।

स्वगृहमें भगवत्सेवा करनेवालेको वर्णाश्रमादिके विधि-निषेधोंका पालन करनेको जो कहा गया है, वह इसलिये नहीं कि उसका पालन न करनेसे भगवद्भजनमें किसी तरहकी अपूर्णता आदि है, श्रुति ऐसा विधान इसलिये कर रही है; क्योंकि भगवद्भावके गुप्त रहनेपर ही उसीकी अभिवृद्धि होती है, भगवद्भावके प्रकट हो जानेपर तो वह भक्ति मिटाकर कोरा कर्मकाण्ड रह जाता

कृत्स्नभावान्तु गृहिणोपसंहारः' (ब्रह्मसू० ३।४।४८)

है अथवा पाखण्ड बन जाती है, अतः भगवद्भावको लोकमें गुप्त रखनेके लिये भक्तको सर्वसाधारण मनुष्योंकी तरह वर्णाश्रमादि धर्मोंका आचरण करना चाहिये, ऐसा करनेसे लोकमें प्रसिद्धि भक्तके रूपमें न होकर अन्य वर्णाश्रमीकी तरह ही रहेगी और इसका भक्तस्वरूप छिपा रहेगा।

(९) भगवद्भक्तोंको कर्म करने चाहिये या नहीं?—अम्बरीष, उद्धव, पाण्डव आदि भक्तोंने कर्म किये थे, जब कि शुकदेव, भरत आदि भक्तोंने कर्म नहीं किये थे, इस स्थितिका क्या निर्णय किया जाय?

‘तन्निर्धारणानियमस्तददृष्टेः पृथग्यप्रतिबन्धः फलम्’ (ब्रह्मसू० ३।३।४२) सूत्रमें भगवद्भक्तोंको कर्म करने चाहिये या नहीं इस सम्बन्धमें निर्णय दिया गया है, समाधान यह है कि भक्तोंको वस्तुतः कर्म करने आवश्यक नहीं हैं तथापि जिनको वैसी भगवदिच्छाका ज्ञान हो, उनको ही कर्मोंका त्याग करना चाहिये अन्यथा तो ‘लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि॥’ (गीता ३।२०) भगवान्के वचनसे भक्तोंको भी कर्म करने आवश्यक हैं ही। आचार्ययोगोंने भी इसी सिद्धान्तको स्वीकार किया है।

(१०) लौकिक कर्मविषयक निर्णय—‘आदरादलोपः’ ‘उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्’ तथा ‘सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्’ (ब्रह्मसू० ३।३।४०, ४१; ३।४।३४) इत्यादि सूत्रोंसे भगवद्धर्मके सामने शास्त्रीय कर्मोंकी गौणता कह देनेके पश्चात् लौकिक कर्मोंकी गौणता, यद्यपि सुतरां सिद्ध हो ही जाती है तथापि अधिकारभेद अथवा अवस्था-कक्षाके भेदसे भक्तिमार्गियोंको भी लौकिक कर्म तो करने ही पड़ते हैं, अतः सूत्रकार ‘ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात्’ (ब्रह्मसू० ३।४।५१)—से यह निर्णय देते हैं कि पूर्वोदाहृत श्रुतिमें ‘धार्मिकान् विदधतः’ से ऐहिक कर्मोंको करनेके विषयमें जो निर्देश किया गया है, वह उनकी अनिवार्यताके आशयसे नहीं किया गया है, उक्त श्रुतिका आशय यह है कि यदि किसीके लिये उनका त्याग कर पाना सम्भव न हो तो उनको ऐसे समयमें

करना चाहिये, जिससे कि भगवत्सेवामें प्रतिबन्ध न हो।

(११) सर्वेन्द्रियोंका भगवद्विनियोग—‘कृत्स्नभावान्तु गृहिणोपसंहारः’ (ब्रह्मसू० ३।४।४८) सूत्रमें भगवत्सेवाका यह कहकर उत्कर्ष सिद्ध किया गया है कि त्यागमें केवल मन-वाणीका ही भगवद्विनियोग प्रभुके स्मरण-कीर्तनद्वारा हो पाता है, जबकि अपने घरमें भगवत्सेवा करनेवालेकी तो सभी इन्द्रियोंका साक्षात्-परोक्ष प्रकारसे प्रभुकी सेवामें होता है, इस दृष्टिसे सोचनेपर भगवद्भजनमें ही कृत्स्नता सिद्ध होती है।

अतएव अपने घरमें प्रेमपूर्वक प्रभुकी सेवा करनेवाले भक्त उसीमें परमानन्दका अनुभव करते हुए उसके सामने मुक्तिको भी तुच्छ मानते हैं। अतः सकल वेदका तात्पर्य पुष्टिभक्तिमार्गीय प्रकारसे प्रभुकी सेवा करनेमें ही है यह सिद्ध होता है।

आचार्यचरणोंने भी इसी सिद्धान्तको आत्मसात् करते हुए सकलेन्द्रियोंका भगवद्विनियोग जिसमें सम्भव हो पाये, ऐसी स्वगृहमें स्वतनुवित्तके प्रभुमें विनियोगवाली भगवत्सेवाकी प्रणाली दिखलायी है।

(१२) व्यर्थ त्यागकी तुलनामें समर्पणकी अधिकता—‘मौनवदितरेषामप्युपदेशात्’ (ब्रह्मसू० ३।४।४९) सूत्रमें यह सिद्ध किया गया है कि अपने घरमें प्रभुसेवा करनेवाला गृहस्थ भक्त संयम आदि धर्मोंका पालन संन्यासीसे भी अधिक करता है, यहाँ अधिकतासे तात्पर्य भगवदर्थ विनियोग या त्यागसे है, संन्यासीको विषयवैराग्य, मन-वाणी-इन्द्रियोंपर संयम आदिका विधान शास्त्र करता है, घरमें सेवा करनेवाले भक्तको भी इन सबका पालन करनेके लिये कहा गया है, भक्त जब उक्त धर्मोंका पालन करता है, तब वह उनको भगवत्सेवाका अंग मानकर करता है, यही भक्तिमार्गका उत्कर्ष है। आचार्यचरण लिखते हैं—‘“व्यर्थत्यागापेक्षया भगवति समर्पणम् उत्तमम्।’

(१३) स्वरूप-भावना—भगवान्ने अर्जुनको जब ‘इमं विवस्वते योगं... स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः’ यह कहा तब भगवान्के दिव्य अलौकिक स्वरूपके ज्ञानका विस्मरण हो जानेसे अर्जुन

तात्पर्य यह है कि भगवान् अलौकिक धर्मोंका जीवमें स्थापन तत्तु कार्योंको करनेमात्रके लिये ही करते हैं, अतः उन धर्मोंकी जीवमें स्थिति उस कार्यकी सिद्धि होनेतक ही रहती है, उन धर्मोंसे जीवको फल प्राप्त हो, ऐसा भगवद्विचारित न होनेसे वे धर्म फलसाधक नहीं बनते हैं, फलकी प्राप्ति तो जीवोंको भगवद्भक्ति करनेसे ही होती है।

गाङ्गेजीने विनम्रतापूर्वक कहा—माँ! श्रद्धालुओंकी सेवा एवं पवित्र तीर्थस्थलोंकी सफाई भी भगवान्की पूजा-उपासना ही है। मानव भगवान्का ही तो रूप है। बेटेके श्रद्धाभरे वचन सुनकर माँ गद्गद हो उठी। गाङ्गेजी महासज्जने लोगोंको साफ-सफाई रखनेका संकल्प दिलाया। [अमर उज्जालासे साभार]

‘कौन हैं वे?’ सबके हृदय सोचने लगे हैं। कोई भी तो ध्यानमें नहीं आ रहा है। कोई साधु आसपास अब इन महाराजको छोड़कर रहे नहीं। जो दो-तीन कटिया

आजकल फूल कहीं मिलते नहीं। अलगू आम, नीम या शीशमके पत्तोंकी माला ही बछड़ेको पहना देता है। वह उसके चारों खुर धोकर पीता है। बछड़ेको दण्डवत् करता है। बछड़ेके छोड़े घास-पत्तोंमेंसे कुछ-न-कुछ पत्ते खा लिया करता है। रातमें बछड़ेके पास ही भूमिपर सोता है। बछड़ा गोबर करे या मूत्र—तुरंत स्वच्छ करेगा। अपने गमछेसे बछड़ेको पोंछता रहेगा। बछड़ा हुंकार करे तो दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने सिर झुकायेगा।

बताया है ‘सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि’ (रा०च०मा० ७।११९ क)। सम्पूर्ण चराचर विश्वको स्वामी मानकर अपनेको उसका सेवक समझना ही अनन्य गति है—‘सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥’ (रा०च०मा० ४।३) सेवा ही कल्याण है और कल्याणकर्ता कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता—‘न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गतिं तात गच्छति॥’ (गीता ६।४०) अपनी ओरसे दूसरोंके द्वारा करायी गयी सेवासे स्वयंके द्वारा की गयी सेवा ही महत्त्वपूर्ण सेवा है, तभी तो सीताजी घरमें सेवक-सेविकाओंके होते हुए भी सेवाका भार लिये हुए थीं—‘जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी। बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥’, ‘निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई॥’ (रा०च०मा० ७।२४।५-६) कारण कि भगवत्सेवाको स्वधर्म-कर्म पालनकी आज्ञा दी हुई है—‘यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥’ (गीता १८।४६) ‘सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥’ (रा०च०मा० ७।४३।५) बुद्धिमानोंकी सेवा किये बिना शीलकी प्राप्ति भी नहीं होती है—‘सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई॥’ (रा०च०मा० ७।९०।६) जिस ज्ञानके प्रकाशमें सेवापथ प्रकाशित होता है, तत्त्वज्ञानी महापुरुष उस ज्ञानको प्रणिपातप्रच्छक सेवाभावुकके सामने ही प्रकट करते हैं—‘तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥’ (गीता ४।३४) सच्चरित्रकी रक्षा हर परिस्थितिमें सबको उचित और आवश्यक है। चरित्र वह चलन या क्रिया है, जिससे अपने ही आचरणसे भगवान् आपका त्राण कर देते हैं, जैसे—‘परित्राणाय साधूनाम्।’ सेवारत साधुका त्राण-रक्षा भगवान्का काम है। हमारे दैनिक जीवनमें भी सेवा-परोपकार साथ ही है। व्यक्तिकी सेवाका

स्वरूप प्राप्त परिस्थिति और प्राप्त साधनोंके द्वारा बदलता रहता है, परंतु सेवाका एक महान् लक्ष्य विश्वकल्याण सदैव एक ही रहता है। किसीको कष्ट न पहुँचानेसे सेवा स्वाभाविकी हो जाती है। सेवामें कुछ कोर कसर (त्रुटि) रहनेपर ही सेवा भाररूप या तुच्छ लगती है। भगवान् श्रीकृष्णने तो महाराज युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें जूठी पत्तल उठाकर मानो सेवाको बड़प्पन प्रदान किया है। सेवा-सदाचार सबको सन्तुष्ट करनेवाले महान् वेदार्थ हैं। सेवा लेने-देनेमें सही निर्देश शास्त्रोंसे लेना चाहिये, तभी सेवाका स्वरूप सुसंयमित, सुरक्षित और संगठित रहता है। सकामकर्म सेवाकोटिमें नहीं है, किंतु अज्ञोंको सेवासाधनतक पहुँचानेके लिये सकामकर्म भी किसी अंशमें उपयोगी हो सकता है। सेवाद्वय कभी न निष्फल होनेवाला सफल प्रयोग है। सेवा-शिष्टाचारसे ही विश्वव्यवस्था सुचारुरूपसे चलती है।

मातृ-पितृसेवकोंमें श्रवणकुमारका अद्वितीय स्थान है। राजसेवकोंमें हरिश्चन्द्र आदिका। इनकी कथाओंका श्रवणकर भी मनुष्य तदनुकुल उत्तमसेवी बन जाता है। सच्ची सेवामें बनावटी स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये। गायसे बढ़कर सेव्य कोई नहीं है। सेवा कोई-न-कोई रूप-रंग लेकर हमारे सामने आती ही है। सेवा जब आत्मस्वरूप होती है, तब उसका विलक्षण ही आनन्दरस होता है। सेवा एक उभयनिष्ठ साधन है, जो सेवक और सेव्य दोनोंको ही सुख प्रदान करता है। सेवा जब सरस होती हुई पराकाष्ठापर पहुँचती है तो वही भागवतधर्म है। भागवतधर्मका परिणाम समग्रसेवा—नित्यभगवत्प्राप्ति है। प्रथम सेवा कठिन लगती हुई भी पश्चात् सरलामृत हो जाती है। संसार सेवाका ही भूखा है, जो उसे सेवा-भक्तिरूपी पौष्टिक पक्वान्न देगा; भगवान् उसपर कृपा और दया ही करेंगे— **‘हरि सेवकहि न व्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या॥** (रा०च०मा० ७।७९।२)

पारिवारिक जीवनकी दृढ़ भित्ति—प्रेम, सहिष्णुता और सेवा

(श्रीअगरचन्दजी नाहटा)

प्रत्येक प्राणी जन्म तो अकेला लेता है, पर उसकी वृद्धि और सुरक्षामें कई व्यक्तियोंका हाथ होता है। सबसे पहले तो उसे जिसने अपने गर्भमें रखा और जन्मग्रहणके बाद भी जिसकी सेवाएँ उसे आगे बढ़ानेमें सहायक होती हैं, उस माताका उसपर असीम उपकार होता है। इसी तरह पिता, माता, बहन, दादी आदि, जो भी उसके निकट-सम्बन्धी उसके पनपनेमें सहायक होते हैं, उन सबके प्रति उसका आकर्षण होना स्वाभाविक है। यह आत्मीय-भाव, ममत्व या प्रेम ही पारिवारिक जीवनकी मूल भित्ति है। वैसे तो जीवन-व्यवहारमें अनेकों व्यक्तियोंसे सम्पर्क रहता है, पर उनके साथ वैसा अपनत्व कम ही हो पाता है। इसलिये जिनके साथ सदा रहा जाय, जो अपने सुख-दुःखके साथी हों, जिससे वंशपरम्परानुगत निकट-सम्बन्ध हो, उसका एक परिवार माना जाता है। जिनको हम अपना मानते हैं और जो हमें अपना मानते हैं, उस अपनेपनके साथ पारिवारिक-सम्बन्ध विशेषरूपमें जुड़ता है।

प्राचीन संस्कृति या परम्पराका अनुसंधान करनेपर यह मालूम होता है कि मनुष्यको अपना अकेलापन अखरा। सुख-दुःखके समय एक-दूसरेसे मिलना, अपनी बात दूसरोंको कहना और दूसरोंकी बात स्वयं सुनना उसे आवश्यक प्रतीत हुआ। वैदिक मान्यताके अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर पहले अकेला था और उसे अपना अकेलापन अखरा और ईश्वरको यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एकका अनेक हो जाऊँ—‘एकोऽहं बहु स्याम्।’ उसके बाद ईश्वरने सृष्टिकी रचना आरम्भ की और विविध आकृति, रुचि एवं योग्यतावाले प्राणियोंकी सृष्टि की; क्योंकि एकही-जैसे सभी प्राणी होते तो क्रीड़ा या लीलाका जो सुख ईश्वर अनुभव करना चाहता था, वह उसे नहीं मिल पाता। पर यदि इन विभिन्नताओंमें एकता स्थापित करनेका प्रयत्न नहीं होता, सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाता, तो एक-दूसरेसे विलग रहकर अपनी-अपनी खिचड़ी अलग-अलग पकाते, उनका मेल-मिलाप और पारस्परिक सौहार्द नहीं बन पाता। इसलिये स्नेह, ममत्व या प्रेमका बन्धन भी प्राणियोंमें डाला गया,

जिससे एक-दूसरेसे अलग होते हुए भी सब एकताके डोरेमें बँधे हुए-से रहें। माताके हृदयमें अपनी संतानके प्रति स्नेह नहीं होता तो संतानका जीवित रहना ही कठिन हो जाता और उसकी उन्नति तो हो ही नहीं सकती; क्योंकि उसके शारीरिक एवं बौद्धिक विकासमें समय लगता है। वह स्वयं अपना आहार जुटाने और ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता और जीवन-व्यवहारकी अनेक बातें सीख नहीं पाता। इसी तरह पारिवारिक जीवनकी आवश्यकता हुई और उससे मानव-समाजने बहुत अधिक उन्नति की। वैसे तो पशुओंमें भी पारिवारिक जीवन होता है, पर उसकी अनेक शक्तियाँ उस रूपमें विकसित नहीं हो पातीं, जिस रूपमें मनुष्यकी। एककी अपेक्षा अनेक व्यक्तियोंकी शक्ति जुड़ती है तो उससे अधिक लाभ मिलता है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिमें जहाँ अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं। इसलिये पारस्परिक संगठनके द्वारा एक-दूसरेकी कमियोंकी पूर्ति हो जाती है और विशेषताएँ बढ़ जाती हैं। इसलिये पारिवारिक जीवन एक पूरक जीवन है।

अनेक प्रकारकी अनेक शक्तियाँ मिलनेसे सबको उसका अच्छे परिमाणमें लाभ मिलता है। सुख और दुःखमें एक-दूसरेका सहारा मिलनेसे दुःख इतना भारी नहीं प्रतीत होता। जहाँ अकेला एक व्यक्ति ऊब जाता है, वहाँ दूसरा व्यक्ति उसे आश्वासन या सहारा देकर उसके दुःख-भारको हल्का कर देता है कि तुम चिन्ता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सुख मुझे प्राप्त होगा, हम बाँटकर खायेंगे और दुःख मिलेगा तो भी मिलके भोगेंगे। तुम्हारा कोई विरोधी है या तुम्हें कोई मारने आयेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनेको अकेला मत समझना, तुम घरका काम देखोगे तो बाहरका काम मैं सम्हाल लूँगा। तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारा काम मैं कर लूँगा अर्थात् एक-दूसरेसे मिल-जुलकर रहने और परस्पर सहायक बननेसे जीवन-संग्राममें अनेक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और इसी बातको लक्ष्यमें लेकर भारतमें पारिवारिक जीवनका अधिक विस्तार हुआ। एक परिवारमें दस-पाँच ही नहीं, पर सौ-दो-सौ

आजकल पारिवारिक जीवनके प्रति अरुचि बढ़ने लगी है। सभी स्वतन्त्र या स्वाधीन रहना चाहते हैं।

ही, पर इससे मानवोचित गुणोंका हास होता दिखायी दे रहा है। मैं पिया, मेरा बैल पिया, अब चाहे कुआँ टूट पड़े। मैं सुखी हूँ, बस, इतना ही काफी है, दूसरा दुखी है तो इसका मैं क्या करूँ? इस तरह आजकल 'मैं' अपनी स्त्री और संतानमें ही सीमित होता जा रहा है। यह बहुत ही हानिकारक है। इस ओर ध्यान देकर माता-पिता, भ्राता-बहन आदिके पारिवारिक प्रेमसम्बन्धको उपर्युक्त दृढ़ भित्तियोंपर पुनः स्थापित करना चाहिये।

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

शरीरका सदुपयोग प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगमें है। प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग लोकहितमें भले ही हेतु हो, उससे अपनी वास्तविक माँग पूरी नहीं होती। वास्तविक माँग की तीव्र जागृति ही उसकी पूर्तिमें हेतु है। वास्तविक माँग कामको खा लेती है। कामरहित होते ही देहका तादात्म्य टूट जाता है और फिर साधक बड़ी ही समगतापूर्वक अपनेको अपनेमें सन्तुष्ट पाता है।

प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगद्वारा उससे असंग हो जाओ, सफलता अवश्वम्भावी है। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। उसके सदुपयोगमें ही साधककी स्वाधीनता है। परिस्थितिमें जीवन-बुद्धि भारी भूल है।

जीवन तथा जीवनधन अपनेमें ही है, इस वास्तविकतामें विकल्प मत करो। निर्विकल्प आस्था महान् बलवती है, पर यह रहस्य प्रभु-विश्वासी शरणागत साधकको ही स्पष्ट होता है। शरीरके रहते हुए ही शरीरकी आवश्यकतासे मुक्त होनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्नशील रहो। प्रत्येक साधकको आवश्यक सामर्थ्य बिना ही माँग मिलती है, यह अनन्तका मंगलमय विधान है।

वास्तविकतामें अविचल आस्था करो और लक्ष्यसे निराश मत होओ, अपितु लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये उत्तरोत्तर नित-नव उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये। उत्साहहीनता तथा निराशाके लिये साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है।

अतः सभी साधक महानुभाव साध्यकी प्राप्तिके लिये अथक प्रयत्नशील रहें, सफलता अवश्यम्भावी है। इसी

सद्भावनाके साथ सभीको बहुत-बहुत प्यार ! ॐ आनन्द !

२१—सुख देनेसे बढ़ता रहता है। धन सत्कार्योंमें जितना लगाया जाता है, उतना स्वच्छ होता है और बढ़ता जाता है।

व्रतोत्सव-पर्व

सं० २०७१, शक १९३६, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, शिशिर-वसन्त-ऋतु, चैत्र कृष्णपक्ष

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वोदि
प्रतिपदा रात्रिमें १२।४४ बजेतक द्वितीया " २।४१ बजेतक तृतीया " ४।२० बजेतक	शुक्र शनि रवि	पू०फा० दिनमें १०।३६ बजेतक उ० फा० " १।९ बजेतक हस्त " ३।२८ बजेतक	६ मार्च ७ " ८ "	कन्याराशि सायं ५।१४ बजेसे, होली (वसन्तोत्सव)। × × × × भद्रा दिनमें ३।३० बजेसे रात्रिमें ४।२० बजेतक, तुलाराशि रात्रिमें ४।२८ बजेसे।
चतुर्थी रात्रिशेष ५।३१ बजेतक पंचमी अहोरात्र पंचमी प्रातः ६।१७ बजेतक षष्ठी " ६।२९ बजेतक	सोम मंगल बुध गुरु	चित्रा सायं ५।२६ बजेतक स्वाती रात्रिमें ६।५९ बजेतक विशाखा " ८।११ बजेतक अनुराधा " ८।३२ बजेतक	९ " १० " ११ " १२ "	संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, चन्द्रोदय रात्रिमें ९।९ बजे। रंगपंचमी। वृश्चिकराशि दिनमें १।४५ बजेसे। भद्रा प्रातः ६।२९ बजेसे सायं ६।२१ बजेतक, मूल रात्रिमें ८।३२ बजेसे।
सप्तमी" ६।११ बजेतक नवमी रात्रिमें ४।१२ बजेतक दशमी " २।३६ बजेतक	शुक्र शनि रवि	ज्येष्ठा " ८।३५ बजेतक मूल " ८।१० बजेतक पू० षा० " ७।२४ बजेतक	१३ " १४ " १५ "	धनुराशि रात्रिमें ८।३५ बजेसे, श्रीशीतलाष्टमीव्रत। मूल रात्रिमें ८।१० बजेतक। भद्रा दिनमें ३।२३ बजेसे रात्रिमें २।३६ बजेतक, मकरराशि रात्रिमें १।७ बजेसे, सायन मीनका सूर्य-प्रातः ७।१७ बजे, खरमास प्रारम्भ, वसन्तऋतु प्रारम्भ।
एकादशी " १२।४० बजेतक द्वादशी " १०।३१ बजेतक त्रयोदशी " ८।१३ बजेतक चतुर्दशी सायं ५।४८ बजेतक अमावस्या दिनमें ३।२४ बजेतक	सोम मंगल बुध गुरु शुक्र	उ० षा० " ६।१६ बजेतक श्रवण दिनमें ४।५३ बजेतक धनिष्ठा " ३।२१ बजेतक शतभिषा " १।४१ बजेतक पू० भा० " १२।० बजेतक	१६ " १७ " १८ " १९ " २० "	पापमोचनी एकादशीव्रत (सबका)। कुम्भराशि रात्रिमें ४।७ बजेसे, बुढ़वामंगल, पंचकारम्भ रात्रिमें ४।७ बजे। भद्रा रात्रिमें ८।१३ बजेसे, प्रदोषव्रत, उत्तराभाद्रपदका सूर्य दिनमें ३।३१ बजे। भद्रा प्रातः ७।० बजेतक। मीनराशि प्रातः ६।२५ बजेसे, अमावस्या।

सं० २०७२, शक १९३७, सन् २०१५, सूर्य उत्तरायण, वसन्त-ऋतु, चैत्र शुक्लपक्ष

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वदि
प्रतिपदा दिनमें १।४ बजेतक	शनि	उ०भा० दिनमें १०।२४ बजेतक	२१ मार्च	‘कीलक’ संवत्सर प्रारम्भ, गुडीपडवा, सायनमेघका सूर्य प्रातः ६।३१ बजे, मूल दिनमें १०।२४ बजेसे, चैत्र नवरात्रारम्भ।
द्वितीया ” १०।५५ बजेतक	रवि	रेवती ” ८।५८ बजेतक	२२ ”	मेघराशि रात्रिमें ८।५८ बजेसे, पंचक दिनमें ८।५८ बजेतक।
तृतीया ” ८।५८ बजेतक	सोम	अश्विनी ” ७।४३ बजेतक	२३ ”	भद्रा रात्रिमें ८।११ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत, गणगौर, मूल दिनमें ७।४३ बजेतक।
चतुर्थी ” ७।२२ बजेतक	मंगल	भरणी प्रातः ६।५० बजेतक	२४ ”	भद्रा दिनमें ७।२२ बजेतक, वृषराशि दिनमें १२।४२ बजेसे।
पंचमी प्रातः ६।७ बजेतक	बुध	कृत्तिका ” ६।१५ बजेतक	२५ ”	श्रीसूर्यषष्ठीव्रत।
षष्ठी रात्रिशेष ५।१९ बजेतक				
सप्तमी रात्रिशेष ५।० बजेतक	गुरु	रोहिणी ” ६।८ बजेतक	२६ ”	भद्रा रात्रिशेष ५।० बजेसे, मिथुनराशि सायं ६।१९ बजेसे।
अष्टमी ” ५।११ बजेतक	शुक्र	मृगशिरा ” ६।२९ बजेतक	२७ ”	भद्रा सायं ५।५ बजेतक, श्रीदुर्गाष्टमीव्रत, महानिशापूजा।
नवमी अहोरात्र	शनि	आर्द्रा दिनमें ७।१९ बजेतक	२८ ”	कर्कराशि रात्रिमें २।२२ बजेसे, श्रीरामनवमीव्रत।
नवमी प्रातः ५।५४ बजेतक	रवि	पुनर्वसु ” ८।४२ बजेतक	२९ ”	नवरात्रव्रतकी पारणा प्रातः ५।५४ बजेके बाद।
दशमी दिनमें ७।५ बजेतक	सोम	पुष्य ” १०।३१ बजेतक	३० ”	भद्रा रात्रिमें ७।५४ बजेसे।
एकादशी ” ८।४२ बजेतक	मंगल	आश्लेषा ” १२।४३ बजेतक	३१ ”	भद्रा दिनमें ८।४२ बजेतक, सिंहराशि दिनमें १२।४३ बजेसे, कामदा एकादशीव्रत (सबका), रेवतीका सूर्य रात्रिमें २।४ बजे।
द्वादशी ” १०।३७ बजेतक	बुध	मघा ” ३।११ बजेतक	१ अप्रैल	प्रदोषव्रत।
त्रयोदशी ” १२।४२ बजेतक	गुरु	पू०फा० सायं ५।४९ बजेतक	२ ”	कन्याराशि रात्रिमें १२।२७ बजेसे, श्रीमहावीर जयन्ती।
चतुर्दशी ” १२।४७ बजेतक	शुक्र	उ०फा० रात्रिमें ८।२४ बजेतक	३ ”	भद्रा दिनमें २।४७ बजेसे रात्रिमें ३।४५ बजेतक, व्रत-पूर्णिमा।
पूर्णिमा सायं ४।४१ बजेतक	शनि	हस्त ” १०।४६ बजेतक	४ ”	पूर्णिमा, श्रीहनुमज्जयन्ती, ग्रस्तोदित चन्द्रग्रहण प्रारम्भ दिन ३।४५ बजे, मोक्ष रात्रिमें ७।१५ बजे।

सेवाके प्रेरक प्रसंग—

(१)

मातृसेवाका दृष्टान्त

(स्वामी श्रीआत्मश्रद्धानन्दजी)

तैत्तिरीय उपनिषद्में लिखा है—‘मातृदेवो भव’ अपनी माँको ईश्वर समझनेवाले बने। इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन कालसे ही भारतीय संस्कृतिमें मातृपूजाकी परम्परा चली आ रही है। सनातन धर्ममें माता-पिता दोनों बड़े पूज्य हैं; क्योंकि व्यक्ति जीवनका प्रथम पाठ और यहाँतक कि मातृभाषा भी उन्हींसे सीखता है। निश्चय ही यह सनातन धर्मका गौरव है, उसकी महानता है। उपनिषदोंके मंत्र केवल पाठ तथा अध्ययन करनेतक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी ऐसे लोग हैं, जो अपने जीवनमें उनका आचरण करते हैं। वे लोग साहसी हैं और वे ही इस शाश्वत धर्मको शक्ति प्रदान करते हैं। इस सन्दर्भमें कुछ समय पूर्व घटी ऐसी ही एक प्रेरक घटना यहाँ प्रस्तुत है—

मध्यप्रदेशके जबलपुरमें कैलासगिरि नामका एक बालक था। एक बार वह पेड़परसे गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। उसे यथाशीघ्र चिकित्सकके पास ले जाया गया। लेकिन उसके बचनेकी संभावना कम थी। उसकी माँने भी वही किया, जो संसारकी असंख्य माताएँ करती हैं। उन्होंने अपने पुत्रकी रक्षाके लिये अपने कुलदेवता भगवान् शिवसे प्रार्थना की और साथ ही यह प्रतिज्ञा भी की कि वे २००० किलोमीटर पैदल चलकर रामेश्वरम् दर्शन करने जायँगी। चिकित्सकोंने तो बालकके बचनेकी आशा छोड़ दी थी, परंतु बड़े ही आश्चर्यजनक ढंगसे वह बालक शीघ्र ही स्वस्थ हो उठा।

परंतु उसकी युवती माता अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकी। वह अपने सांसारिक कार्योंमें व्यस्त रही। धीरे-धीरे समय काफी बीत गया, वह वृद्ध हो गयी। वृद्धावस्थाके साथ-साथ उसकी नेत्र-ज्योति भी क्षीण होती गयी और क्रमशः वह अन्धी हो गयी। अतः उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पानेका पछतावा होने लगा।

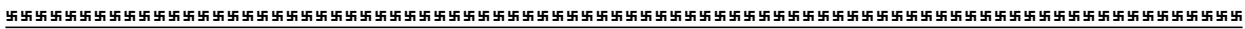
एक बार उसने अपना खेद अपने पुत्रके समक्ष

व्यक्त किया। पुत्रने उसकी बातको धैर्यपूर्वक सुना और दृढ़तापूर्वक विश्वास दिलाया कि वह उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिमें सहायता करेगा, परंतु वह दृष्टिहीन वृद्धा उतनी दूर पैदल कैसे जाय ?

वह इतना निर्धन था कि उसके लिये किसी वाहनकी व्यवस्था करना भी सम्भव न था, पर वचनबद्धता और दृढ़ताका वह धनी था। उसने श्रवणकुमारकी मातृ-पितृभक्तिको सुन रखा था, जिसने अपने माता-पिता—दोनोंको काँवरमें बिठाकर, अपने कन्धोंपर वहन करते हुए तीर्थ-दर्शन कराया था। कैलासगिरिने भी श्रवणकुमारके समान ही पैदल यात्राका निर्णय लिया। उन्होंने भी बाँसकी काँवर बनायी। उसपर एक ओर उन्होंने माँके बैठनेके लिये गद्दीदार आसन रखा और दूसरी ओर पानीकी बाल्टी, डिब्बे, खाना बनानेका स्टोव, मिट्टीका तेल, कुछ खाद्य-सामग्री और बर्तन आदि रखे। इन सबके साथ माँको मिलाकर कुल वजन लगभग १३५ किलोग्राम हुआ।

इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले उन लोगोंने मध्य भारतकी दुर्गम नर्मदा नदीकी परिक्रमा सम्पन्न की। तदुपरान्त वे लोग पुण्यतीर्थ चित्रकूट, प्रयाग, अयोध्या और वाराणसी गये। अपने यात्रा-मार्गमें उन लोगोंने छोटे-बड़े लगभग ९,००० मन्दिरोंके दर्शन किये।

सन् २००५ ई० की मईमें वे लोग अपने गन्तव्य रामेश्वरम् पहुँचे। मन्दिरके संचालकोंने सैकड़ों भक्तोंके साथ उनका यथायोग्य स्वागत किया। सभी लोग माता और पुत्रके इस अद्भुत निर्णय, उनकी ईश्वर-भक्ति और माँकी इच्छापूर्तिके लिये पुत्रकी निष्ठासे अभिभूत हो गये। इस अद्भुत घटनासे प्रभावित अनेकों भक्तोंने वायुयान, रेलगाड़ी और वातानुकूलित कारद्वारा यात्राकी व्यवस्था करनेका भी प्रस्ताव किया, पर उन्होंने इसे

एक दिन सनातनके पिता रात्रिमें चुपकेसे चले गये और कहाँ चले गये, कैसे बताया जाय, वे पुनः कभी वापस नहीं आये।

ग्यारह वर्षकी आयु कोई अधिक नहीं होती। सनातन तो रुग्ण और जर्जर-सा हो गया था। अन्नके बिना अस्थिपंजरके अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया था उसकी कायामें। उसकी माँ तो शय्यासे सट गयी थी, पर बालक बुद्धिमान् था और था मातृभक्त! माता और भाईकी रक्षाके लिये भीख माँगनेको वह स्वयं निकल पड़ा। प्रतिदिन वह तीन-चार मील चलता और हरित तृण, वृक्षमूल या थोड़ा-बहुत अन्न आदि जो कुछ उपलब्ध होता, सनातन स्वयं न खाकर अपनी जन्मदायिनी जननी और छोटे भाईके लिये ले आता। उन लोगोंको खिलाकर वह बहुत-थोड़ा अपने मुँहमें डालता।

शरीर कितना सहता। सनातन मूर्च्छित हो गया। चेतना हुई, पर 'माँ और अबोध भाई?' सनातन उठता और गिर पड़ता। माँ और भाईको अन्न दिये तीन दिन बीत चुके थे। सनातनने पासमें पड़ी पिताकी लाठी उठा ली। उसीके सहारे वह अन्नके लिये चल पड़ा। कुछ दूर जानेपर फिर गिर पड़ा, मूर्च्छित हो गया। चेतना आयी, तो आगे बढ़ा। इसी प्रकार गिरता-पड़ता वह बढ़ रहा था।

'मैया! थोड़ा भात मुझे भी!' सनातनने एक स्त्रीको भात बनाते देखकर अत्यन्त दीन और कातर वाणीमें याचना की। स्त्रीने बालककी ओर देखा।

दीनता-दरिद्रता और पीड़ाकी जीवित मूर्ति देखकर स्त्री काँप गयी। वह सिहर उठी। उसका हृदय करुणार्द्र हो गया। उसने थोड़ा भात सनातनको एक पत्तेमें दे दिया। सनातन भात लिये चल पड़ा। गिरा, उठा। फिर गिरा, फिर उठा; पर मातृ-भ्रातृ-प्रेमी बालक सनातन अपने प्राणोंकी चिन्ता किये बिना लाठीके सहारे भात लिये भागा जा रहा था।

कहते हैं, भूखी माँ भी अपना पुत्र त्याग देती है और भूखी साँपिन अपनी ही संततिको निगल जाती है। सनातन भी भूखसे आकुल था। उसके प्राण वशमें नहीं थे, फिर भी वह स्वयं ही नहीं खाकर माँ और भाईकी ओर दौड़ा जा रहा था।

'भैया!' छोटा भाई सनातनको देखते ही उसकी ओर लपका। सनातनने थोड़ा-सा भात उसके मुँहमें दे दिया। उसकी आकृतिपर जीवन आ गया। उसने और भातके लिये भाईका हाथ पकड़ा, पर सनातन माँकी ओर बढ़ गया। छोटा भाई चिल्ला उठा। 'क्या है रे!' माँने धीरेसे करवट लेकर कहा। 'थोड़ा भात है माँ!' सनातनने बताया और भात माँके सामने रख दिया।

सनातनकी सर्वथा अशक्य काया और अपने तथा पुत्रके जीवनकी रक्षाके लिये साहस और प्रयत्न देखकर माताकी गड्ढेमें धँसी आँखें गीली हो गयीं। 'भगवान् तेरा कल्याण करें बेटा!' माँने हिचकते हुए गद्गद कण्ठसे कहा 'तेरे-जैसे सपूत बड़े भाग्यसे मिलते हैं।'

(३)

वृद्ध-सेवाका सुपरिणाम

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥

मनु महाराजकी यह उक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है कि अभिवादनशील मनुष्य नित्य वृद्धोंकी सेवा करे तो उसके आयु, विद्या, यश (कीर्ति) और बल—इन चारमें वृद्धि होती है। यह उक्ति प्रत्यक्षतः मेरे जीवनमें भी घटित हुई। सन् १९७४ ई० में मैंने अपनी पढ़ाई तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर

लिया था। मैं नौकरी खोज रहा था कि तभी एक सौभाग्य मुझे मिल गया। मुझे पिताजीने आदेश किया कि मैं गाँवमें अपने वृद्ध दादाजी तथा दादीजीके साथ रहूँ। पिताजी स्वयं सरकारी सेवामें हमारे गाँवसे लगभग १२० किमी० दूर थे। मेरे छोटे भाई-बहन तथा माताजी उनके साथ ही रहते थे। गाँवमें मैं पूज्य दादाजी एवं दादीजीके साथ रहने लगा। उनके दैनिक कार्योंमें सहायता करने लगा। वे जो काम

दादाजीने मुझे गोमाताकी बीमारियोंको दूर करनेका मन्त्र सिखाया था। इस मन्त्रके प्रभावसे मैंने कई गायोंको ठीक किया और अभी भी मैं इस सेवामें लगा हुआ हूँ। दूर-दूरसे लोग मुझे गायके बीमार होनेपर बुलाते हैं। तब मैं घरके समस्त कार्योंको छोड़कर गोमाताकी सेवाकी

आधा किलोमीटर आगे जानेके बाद एक साइकिल-सवार आया। उसने मेरी चालसे भाँप लिया कि यह कोई भटका हुआ राही है। इसलिये उसने मुझे अपनी साइकिलके पीछे बैठनेके लिये कहा, लेकिन मैं अपनी धुनमें मस्त होनेके कारण उसकी बात समझ न सका। फिर पाँच मीटर आगे जानेके बाद मुझे पता चला कि वह साइकिलवाला मुझे बुला रहा है। उसने मुझे अपनी साइकिलके पीछे कैरियरपर बैठनेके लिये कहा। मैंने साइकिलपर बैठते ही उसका धन्यवाद किया और पूछा अभी टोहानास्टेशन कितनी दूर है? मुझे उससे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह रास्ता तो जमालवाली-

(3)

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

‘कल्याण’ के पाठकोंसे नम्र निवेदन

फरवरी माह सन् २०१५ ई० का अङ्क आपके समक्ष है। यह अङ्क उन सभी ग्राहकोंको भी भेजा गया है, जिनको सन् २०१५ ई० का विशेषाङ्क ‘सेवा-अङ्क’ वी०पी०पी० द्वारा भेजा गया है, लेकिन उसका भुगतान हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। जिन ग्राहकोंकी वी०पी०पी० किसी कारणसे वापस हो गयी है, उनसे अनुरोध है कि सदस्यता-शुल्क मनीआर्डर/ ड्राफ्टसे भेजकर रजिस्ट्रीसे पुनः मँगवानेकी कृपा करेंगे। वी०पी०पी०से पुनः मँगवाने-हेतु अनुरोध-पत्र भेजना चाहिये।

जिन ग्राहकोंको सदस्यता-शुल्क भेजनेके उपरान्त भी उनके रुपये यहाँ न पहुँचने अथवा उनके रुपयोंका यहाँ समायोजन आदि न हो सकनेके कारण वी०पी०पी०से अङ्क प्राप्त हो गया है, उनसे अनुरोध है कि वे किसी अन्य व्यक्तिको वह अङ्क देकर ग्राहक बना दें और उनका नाम, पूरा पता तथा अपनी ग्राहक-संख्या आदिके विवरणसहित हमें भेज दें, जिससे उन्हें नियमित ग्राहक बनाकर भविष्यमें ‘कल्याण’ सीधे भेजा जा सके। यदि नया ग्राहक बनाना सम्भव न हो तो पूर्व जमा रकमकी वापसी या समायोजनहेतु पत्र भेजना चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण-कार्यालय’, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ०प्र०)

SUBSCRIBE : **KALYANA-KALPATARU**

Annual Subscription Rs. 120 (Year—Oct. 2014 to Sept. 2015)

Now Available—Special Issue—‘**ŚAKTI NUMBER**’

Manager, Kalyana-Kalpataru, P.O.—Gita Press, Gorakhpur—273005 (U.P.)

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

आदर्श सन्त, ग्रन्थाकार, रंगीन (कोड 2026)—इस पुस्तकमें संत ज्ञानेश्वर, श्रीनामदेव, संत एकनाथ, समर्थ स्वामी रामदास, श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि ३२ महान् संतोंके संक्षिप्त परिचयको रंगीन चित्रोंके साथ सुन्दर आर्टपेपरपर प्रकाशित किया गया है। मूल्य ₹२५

आदर्श सुधारक, ग्रन्थाकार, रंगीन (कोड 2028)—इस पुस्तकमें महात्मा जरथुस्त्र, हजरत मूसा, महात्मा सुकरात, दार्शनिक प्लेटो, महात्मा टालस्टाय, राजाराममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ३२ समाज सुधारकोंके जीवन-परिचयको सुन्दर आर्टपेपरपर प्रस्तुत किया गया है। मूल्य ₹२५

भक्त-विजय-मराठी (कोड 2000)—मराठी संत-साहित्यकी इस पुस्तकमें भक्त जयदेव, तुलसीदास, नामदेव, संत कबीर, भक्त कमाल, जगमित्र नागा, नरसी मेहता, सूरदास, मीराबाई आदि ५८ संत-भक्तोंके चरित्रका संग्रह किया गया है। संतोंके जीवन-चरित्रका पठन-पाठन भगवद्भक्तिका सुन्दर सोपान है। मूल्य ₹१२०

श्रीदुर्गासप्तशती-सटीक-तेलुगु (कोड 987)—इस पुस्तकमें पाठविधि, शापोद्धार, कवच, अर्गला, कीलक, वैदिक, तान्त्रिक रात्रिसूक्त, नवार्णविधि, सप्तशतीका मूल पाठ सानुवाद, तीनों रहस्य, क्षमा-प्रार्थना, सिद्धकुञ्जिका तथा पाठके विभिन्न प्रयोगोंको तेलुगु वर्णान्तरमें छापा गया है। मूल्य ₹४०

विदुरनीति-तेलुगु (कोड 986)—प्रस्तुत पुस्तकमें नीतिशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् श्रीविदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको दिये गये उपदेशोंका संकलन है। मूल्य ₹१५

तिरुप्पावे (सटीक) विष्णुसहस्रनामस्तोत्र-तेलुगु (कोड 988)—मूल्य ₹१०

लक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्र नामावलिसहित-तेलुगु (कोड 1754)—मूल्य ₹६

विश्व-पुस्तक-मेला सन् २०१५—प्रगति मैदान नयी दिल्लीमें १४ फरवरीसे २२ फरवरीतक आयोजित हो रहा है, जिसमें गीताप्रेसद्वारा भव्य पुस्तक-स्टॉल लगाया जा रहा है।

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

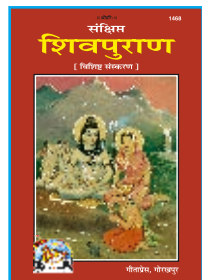
FIND ALL AT [HTTPS://DSC.GG/DHARMA](https://dsc.gg/dharma)

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

श्रीमहाशिवरात्रिपर्वपर पाठ-पारायण एवं स्वाध्याय-हेतु प्रमुख प्रकाशन

संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र (मोटा टाइप) कोड 1468, विशिष्ट सं०, सजिल्द—

इस पुराणमें परात्पर ब्रह्म श्रीशिवके कल्याणकारी स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासनाका विस्तृत वर्णन है। भगवान् शिवके उपासकोंके लिये यह पुराण संग्रह एवं स्वाध्यायका विषय है। मूल्य ₹ २५०, डाक एवं पैकिंग खर्च ₹ ४५ अतिरिक्त। सामान्य सं० (कोड 789) मूल्य ₹ २००, डाक एवं पैकिंग खर्च ₹ ४० अतिरिक्त। (कोड 1286) गुजराती, (कोड 975) तेलुगु, (कोड 1937) बँगला, (कोड 1926) कन्नड भी उपलब्ध।

कोड	पुस्तक-नाम	मू० ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू० ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू० ₹
2020	शिवमहापुराण-मूलमात्रम्	२५०	1156	एकादश रुद्र (शिव)-चित्रकथा	५०	228	शिवचालीसा-पॉकेट साइज	३
1985	लिङ्गमहापुराण-सटीक	२००	204	ॐ नमः शिवाय ”	२५	1185	शिवचालीसा-लघु	२
1417	शिवस्तोत्ररत्नाकर-सानुवाद	३०	1343	हर हर महादेव ”	२५	1599	श्रीशिवसहस्र...नामावलि...	८
1899	श्रावणमास-माहात्म्य ”	३२	1367	श्रीसत्यनारायणव्रतकथा	१२	230	अमोघ शिवकवच	३
1954	शिव-स्मरण	१०	563	शिवमहिम्न-स्तोत्र	५	1627	रुद्राष्टाध्यायी-सानुवाद	३०

नवरात्रके अवसरपर पाठके लिये ' श्रीरामचरितमानस ' के विभिन्न संस्करण

कोड	पुस्तक-नाम	मू० ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मू० ₹
1389	श्रीरामचरितमानस—बृहदाकार (वि०सं०)	६००	82	श्रीरामचरितमानस—मझला साइज, सटीक, [बँगला, गुजराती, अंग्रेजी रोमन भी]	१२०
80	„ बृहदाकार, सटीक (सामान्य संस्करण)	५००			
1095	„ ग्रन्थाकार, सटीक (वि०सं०) गुजरातीमें भी	३००	1318	„ रोमन एवं अंग्रेजी-अनुवादसहित	३००
81	„ ग्रन्थाकार, सटीक, सचित्र, मोटा टाइप, [ओडिआ, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड, अंग्रेजी भी]	२४०	83	„ मूलपाठ, ग्रन्थाकार [गुजराती, ओडिआ भी]	१२०
1402	„ सटीक, ग्रन्थाकार (सामान्य संस्करण)	१९०	84	„ मूल, मझला साइज [गुजराती भी]	७०
1563	„ मझला, सटीक (विशिष्ट संस्करण)	१४०	85	„ मूल, गुटका [गुजरातीमें भी]	४५
1436	„ मूलपाठ, बृहदाकार	२५०	1544	„ मूल गुटका (विशिष्ट संस्करण)	५०
			1349	„ सुन्दरकाण्ड सटीक, मोटा टाइप, दो रंगोंमें	२५

अब गीताप्रेस वेबसाइटपर

गीताप्रेस, गोरखपुरकी निम्न वेबसाइटपर निजी पठनके लिये मुफ्त डाउनलोडकी सुविधा।

१. 'कल्याण' मासिक अङ्कोंके तथा विशेषाङ्कोंके चुने हुए लेख kalyan-gitapress.org पर।

२. अंग्रेजी 'कल्याण-कल्पतरु' के लिये kalyana-kalpataru.org पर।

३. गीताप्रेससे प्रकाशित अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलुगु आदि भारतीय भाषाओंकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा कल्याण, Kalyana-Kalpataru का सदस्यताशुल्क भेजनेकी सुविधा एवं प्रकाशनोंकी सूची आदि gitapress.org पर।

४. पाठकगण online पुस्तकें मँगवायें— gitapressbookshop.in