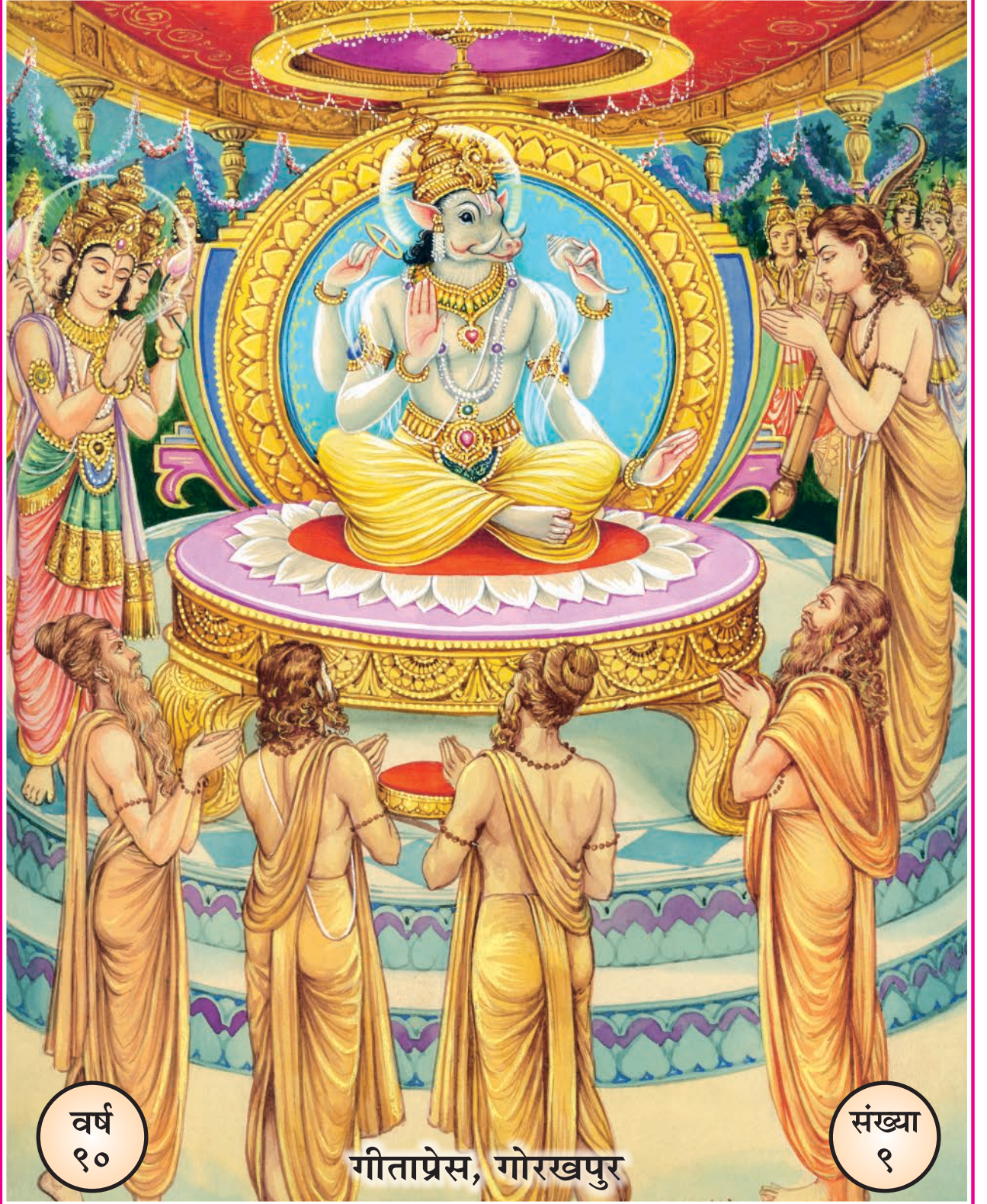

कल्याण

मूल्य ८ रुपये

वर्ष
१०

गीताप्रेस, गोरखपुर

संख्या
९

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-कृष्ण

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कल्याण

ॐ नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमोऽस्तु ते ॥
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शाङ्कर्यै ते नमो नमः । सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्त्यै ॥

वर्ष
१०

गोरखपुर, सौर आश्विन, वि० सं० २०७३, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, सितम्बर २०१६ ई०

संख्या
९

पूर्ण संख्या १०७८

‘दोउ चकोर, दोउ चंद्रमा’

❖	दोउ चकोर, दोउ चंद्रमा, दोउ अलि, पंकज दोउ ।	❖
❖	दोउ चातक, दोउ मेघ प्रिय, दोउ मछरी, जल दोउ ॥	❖
❖	आस्रय-आलंबन दोउ, बिषयालंबन दोउ ।	❖
❖	प्रेमी-प्रेमास्पद दोउ, तत्सुख-सुखिया दोउ ॥	❖
❖	लीला-आस्वादन-निरत, महाभाव-रसरज ।	❖
❖	बितरत रस दोउ दुहुन कौं, रचि बिचित्र सुठि साज ॥	❖
❖	सहित बिरोधी धर्म-गुन जुगपत नित्य अनंत ।	❖
❖	बचनातीत अचिन्त्य अति, सुषमामय श्रीमंत ॥	❖
❖	श्रीराधा-माधव-चरन बंदौं बारंबार ।	❖
❖	एक तत्त्व दो तनु धरें, नित-रस-पाराबार ॥	❖

[पद-रत्नाकर]

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

(संस्करण २, १५, ०००)

कल्याण, सौर आश्विन, वि० सं० २०७३, श्रीकृष्ण-सं० ५२४२, सितम्बर २०१६ ई०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- 'दोउ चकोर, दोउ चंद्रमा'	३	१६- पाकिस्तानके पाँच पवित्र मन्दिर (श्रीशैलेन्द्रसिंहजी)	२७
२- कल्याण	५	१७- विदेशोंके कुछ शिवलिंग तथा देवमूर्तियाँ	२९
३- भगवान् वराहका दिव्य स्वरूप [आवरणचित्र-परिचय]	६	१८- मानसिक तनावके शमनमें मानसिक भावनाओंका महत्त्व (डॉ० श्री ओ० पी० द्विवेदी एवं डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजी द्विवेदी) ...	३०
४- अमूल्य शिक्षा (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	७	१९- बलिदानकी परम्परा [कहानी] (श्रीरामेश्वरजी टांटिया) [प्रेषक—श्रीनन्दलालजी टांटिया]	३३
५- संघर्षका कारण और वारण (ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)	८	२०- भक्त रामप्रसाद [भक्त-चरित] (संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)	३५
६- संतवाणी	९	२१- श्रीराधाजन्म-लीलाप्रसंग (श्रीसुरेन्द्रजी त्रिपाठी 'ब्रजरजआश्रित')	३९
७- भगवान्के बनो (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ..	१०	२२- मेरी माँकी रक्षा करना [श्रीरामकथाका एक पावन-प्रसंग] (आचार्य श्रीरामरंगजी)	४०
८- 'बंदौ चरन सरोज तिहारे' [कविता] (भक्त सूरदास)	१२	२३- रामकी कथा [कविता] (डॉ० श्रीरोहिताश्वजी अस्थाना)	४०
९- मन्त्र-चैतन्य (संत श्रीभूपेन्द्रनाथजी सान्याल)	१३	२४- गोपालन और गोचर भूमि (प्रो० डॉ० श्रीबाबूलालजी, डी० लिट०)	४१
१०- साधकोंके प्रति— (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१५	२५- साधनोपयोगी पत्र	४२
११- प्रलयंकरके प्रति [कविता] (आचार्य श्रीरसिकविहारीजी मंजुल)	१६	२६- व्रतोत्सव-पर्व [आश्विनमासके व्रतपर्व]	४४
१२- भगवान्में मन कैसे लगे? (श्रीभैरवलालजी परिहार)	१७	२७- कृपानुभूति	४५
१३- संत बनो (सन्त श्रीरामचन्द्र केशव डोंगरेजी महाराज)	१९	२८- पढ़ो, समझो और करो	४७
१४- वीर अभिमन्यु [शौर्य कथा] (डॉ० श्रीश्यामसुन्दरजी निगम)	२०	२९- मनन करने योग्य	५०
१५- रामराज्यमें पर्यावरण-नीति [पर्यावरण-चिन्तन] (श्रीबालकृष्णजी कुमावत)	२३		

चित्र-सूची

१- भगवान् वराह	(रंगीन) आवरण-पृष्ठ	८- कटासराज मन्दिर	(इकरंगा)	२७
२- राधा-कृष्ण	(")	९- हिंगलाज माता मन्दिर	(")	२७
३- भगवान् वराह	(इकरंगा)	१०- गोरी मन्दिर	(")	२८
४- मुरली मनोहर श्रीकृष्ण	(")	११- मरी सिन्धु मन्दिर	(")	२८
५- अभिमन्युपर अनेक महारथियोंद्वारा एक साथ प्रहार	(")	१२- शारदापीठ	(")	२९
६- राक्षसराज अलम्बुषसे युद्ध करता अभिमन्यु	(")	१३- भक्त रामप्रसाद	(")	३५
७- चक्रव्यूहमें अभिमन्यु	(")	१४- नारदजीद्वारा शिशुरूप राधाजी का स्तवन	(")	३९

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 : gitapress.org

e-mail : kalyan@gitapress.org

09235400242/244

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

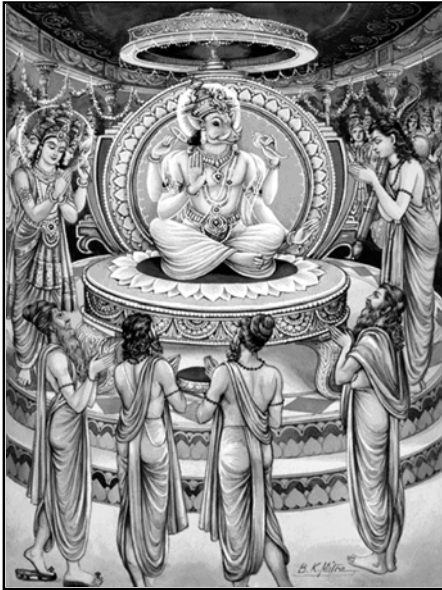
Online सदस्यता-शुल्क—भुगतानहेतु- gitapress.org पर Online Magazine Subscription option को click करें।

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

याद रखो—भगवान् पतितपावन हैं। जैसे सूर्यका

‘शिव’

भगवान् वराहका दिव्य स्वरूप

स जयति महावराहो जलनिधिजठरे चिरं निमग्नोऽपि ।

येनान्नैरिव सह फणिगणैर्बलादुद्धता धरणी ॥

‘उन वराह भगवान्की जय हो, जिन्होंने समुद्रके अन्तस्तलमें चिरमग्न रहनेपर भी उस (समुद्र)-की आँतोंके समान साँपोंके साथ बलपूर्वक पृथ्वीको उसमेंसे ऊपर निकाल लिया था।’

प्राचीन युगकी बात है। एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित सुमेरुपर्वतके शिखरपर गये और उसके मध्यभागमें ब्रह्माजीका अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तरप्रदेशमें पीपलका एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊँचाई एक हजार योजनकी और विस्तार दोगुना था। उस पीपलके मूलभागके समीप अनेक प्रकारके रत्नोंसे युक्त दिव्य मण्डप बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियोंके द्वारा स्वस्तिक गृह बनाये गये थे। वह दिव्यमण्डप नूतन रत्नोंसे चिह्नित तथा दिव्य तोरणों (बाहरी फाटकों) -से सुशोभित था। उसका मुख्यद्वार पुष्पराग मणिका बना हुआ था, जिसका गोपुर सात मंजिलका था। चमकते हुए हीरोंसे बनाये गये दो किवाड़ उस द्वारकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस मण्डपके भीतर प्रवेश करके नारदजीने देखा, दिव्य मोतियोंका एक मण्डप है, उसमें वैदूर्यमणिकी

वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उस ऊँचे मण्डपके ऊपर चढ़ गये। वहाँ उक्त मण्डपके मध्यभागमें एक बहुत ऊँचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्यभागमें सहस्र दलोंसे सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्रों चन्द्रमाओंके समान थी। उस कमलके मध्यमें दस हजार पूर्ण चन्द्रमाओंसे भी अधिक कान्तिमान् कैलासपर्वतके समान आकारवाले एक सुन्दर पुरुष बैठे हुए थे। उनके चार भुजाएँ थीं, अंग-अंगसे उदारता टपक रही थी, वराहके समान मुख था। वे परम सुन्दर भगवान् पुरुषोत्तम अपने चारों हाथोंमें शंख, चक्र, अभय एवं वर धारण किये हुए थे। उनके कटिभागमें पीताम्बर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। सौम्यमुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। सुखारविन्दसे धूपकी-सी सुगन्ध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, सुक् उनका मुख था और सुवा उनकी नासिका थी। मस्तकपर धारण किये हुए मुकुटके प्रकाशसे उनका मुख अत्यन्त उद्भासित हो रहा था। उनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करनेसे उनके श्रीअंगोंकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभमणिकी दिव्य प्रभासे देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वसिष्ठ, अत्रि, मार्कण्डेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन-रात उनकी सेवामें संलग्न रहते थे। इन्द्र आदि लोकपालों और गन्धर्वोंसे सेवित देवदेवेश्वर भगवान्के पास जाकर नारदजीने प्रणाम किया और पृथ्वीको धारण करनेवाले उन वराह भगवान्का दिव्य उपनिषद्-मन्त्रोंसे स्तवन करके अत्यन्त प्रसन्न हो, वे उनके पास ही खड़े हो गये।

भगवान् वराहके इस दिव्य स्वरूपका ध्यानकर उनके मन्त्र—‘ॐ नमः श्रीवराहाय धरण्युद्धारणाय स्वाहा’ का जप करना चाहिये। भूमिकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्योंके लिये भगवान् वराहकी उपासना यथेष्ट है।

● जब निरन्तर भजन होने लगेगा, तब आप ही निरन्तर ध्यान होगा। भजन ही ध्यानका आधार है। अतएव भजनको खूब बढ़ाना चाहिये। भजनके सिवा संसारमें उद्धारका और कोई उपाय नहीं है।

संघर्षका कारण और वारण

(ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

जिस प्रकार एक-एक वृक्ष मिलकर वन बन जाता है तथा एक-एक सैनिक मिलकर सेना बन जाती है, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति मिलकर ही कुटुम्ब और कुछ कुटुम्ब मिलकर ही उनका समूह ग्राम या नगर बन जाते हैं, इसी प्रकार कुछ ग्राम और नगरोंका प्रान्त, प्रान्तोंका ही राष्ट्र, राष्ट्रोंका ही विश्व बन जाता है। व्यक्तियोंके समूहसे ही जातियाँ, सम्प्रदाय तथा नानाप्रकारकी संस्थाएँ हो जाती हैं। व्यक्तियोंके ही दूषणोंसे जातियाँ, सम्प्रदाय तथा संस्थाएँ दूषित हो जाती हैं। विभिन्न व्यक्तियोंके आन्तरिक दूषणोंसे ही सर्वत्र विघटन फैल जाता है। प्रत्येक प्राणियोंके अन्तःकरणमें अनादिकालसे देवासुर-संग्राम चल रहा है। सात्त्विकी, राजसी, तामसी वृत्तियोंका संघर्ष चलता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान आदि तामसी-राजसी वृत्तियोंका प्राचुर्य, प्राखर्य स्वाभाविक है। शान्ति, दान्ति, उपरति, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य आदि सात्त्विकी वृत्तियोंकी न्यूनता स्पष्ट ही है। तामसी, राजसी वृत्तियोंके निवारण और सात्त्विकी वृत्तियोंके विस्तारके लिये शतधा प्रयत्न करते हुए भी सात्त्विक भावोंकी कमी और राजस-तामस भावोंकी प्रखरता रहती है। प्रत्येक प्राणीका अन्तरंग संघर्ष ही बाह्य संघर्षके रूपमें व्यक्त होता है। यदि अन्तरंग शान्ति हो, तो बाहर भी शान्ति अनिवार्य है। जिसका अपने कार्य-करण-संघातपर अधिकार नहीं है, उसका अपने अन्तःकरण और उसके काम-क्रोधादि दोषोंपर नियन्त्रण न होनेपर बाहर भी शत्रु बन जाते हैं। जिसकी दृष्टिमें सर्वत्र परिपूर्ण भगवान् भरपूर हैं, 'समे मनो धत्स्व न सन्ति विद्विषः' वहाँ शत्रु कहाँ? व्यक्तियोंमें ही वैर, वैमनस्य, ईर्ष्या आदि दोषोंके मिट जानेपर क्रमेण जाति, समाज, सम्प्रदाय, संस्था एवं सर्वत्रसे ही विद्वेष, वैमनस्य मिट जाता है, जिससे जातीय, सामाजिक, साम्प्रदायिक, राष्ट्रीय संघटन हो जाता है। आत्म-पर-बुद्धि जिन सर्वान्तरात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान्की

मायासे होती है, उन सर्वान्तरात्मा भगवान्के सान्निध्यसे वैर-बुद्धिका नाश हो जाता है। विश्व और विश्वके समस्त प्राणी भगवान्के हैं। समस्त भोग्यवर्ग और समस्त भोक्तृवर्ग भगवान्के ही शरीर हैं। जैसे शरीर और शरीरीका घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, शरीरके सन्ताप और उद्वेगमें शरीरी सन्तप्त एवं उद्विग्न होता है, वैसे ही समस्त जीवोंके उद्वेग, सन्तापमें भगवान्को भी उद्वेग और सन्ताप होता है। यद्यपि भगवान् अपहृतपाप्मा हैं, सुख-दुःख मोहात्मक प्रपंच और उसके प्राणियोंके सद्गुणों एवं दुर्गुणोंसे संसृष्ट नहीं होते, प्रपंचातीत हैं, प्रपंचके दोषोंसे सर्वथा अतीत हैं तथापि भक्तवत्सलता तथा दीनवत्सलताके नाते भगवान् अवश्य ही भक्तों एवं दीनोंके सन्तापसे सन्तप्त होते हैं। जो नाना प्रकारके अस्त्र, शस्त्र, माया, कर्म, काल सबसे अतीत हैं, वे ही भक्तों तथा दीनोंके तापोंसे सन्तप्त होते हैं। भगवान्के भक्त भी यद्यपि स्वयं शोक-मोहादि दोषोंके अतीत होते हैं तथापि भक्तों तथा दीनोंके परितापमें वे भी सन्तप्त होते हैं—'**संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह परि कहै न जाना। निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रवइ संत सुपुनीता॥**' जैसे अंगके सन्तापमें अंगी सन्तप्त होता है, नेत्रपर आयी हुई विपत्तियोंके प्रतीकार करनेके लिये सर्वांग व्यग्र हो उठते हैं, वैसे ही अपने अंशभूत जीवोंके सन्तापमें भगवान् भी उनके सन्त्राणके लिये व्यग्र हो उठते हैं। देहादि उपाधियाँ तथा जीव सभी सन्मात्र, विशुद्ध ब्रह्ममें ही पर्यवसित हैं। समस्त जीव ही नहीं, अपितु चेतना-चेतनात्मक सभी प्रपंच भगवान्के ही हैं।

सबकी जातीयता, साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीयता आदिका सम्बन्ध मान्य है, तब भगवदीयताका सम्बन्ध क्यों न आदरणीय हो? जब बाह्य सम्बन्ध आदरणीय है, तब परम अन्तरंग, भगवदीयता-सम्बन्ध क्यों उपेक्ष्य हो? जाति, समाज, सम्प्रदाय, राष्ट्रमें सर्वत्र ही विघटनका मूल आन्तर

जैसे मलिन शीशेमें सूर्यकी किरणोंका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिनका अन्तःकरण मलिन और अपवित्र है तथा जो मायाके वशमें हैं, उनके हृदयमें ईश्वरके प्रकाशका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। इसी प्रकार स्वच्छ हृदयमें ईश्वरका प्रतिबिम्ब पड़ता है। इसलिये पवित्र बनो।

भगवान्‌के बनो

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

पहले भगवान्‌के बनिये। भगवान्‌के बननेके बाद आप स्वाभाविक ही भगवान्‌के अनुकूल कार्य करने लगेंगे। भगवान्‌के अनुकूल कौन-से कार्य हैं? जो भगवान्‌को रुचिकर हैं। उनकी रुचि जानिये। रुचि जाननेके बाद क्या होगा कि भगवान्‌के रुचिकर कार्य अपने-आप हमारे मनमें प्रतिध्वनित होने लगेंगे। इसके बाद क्या होगा कि रुचि ही नहीं, भगवान्‌का मन हमारे सामने प्रकट हो जायगा। भगवान्‌के मनमें एक आवरण रहता है। यद्यपि वह आवरण भगवान्‌के मनमें नहीं रहता है बल्कि हमारे मनमें रहता है फिर वह आवरण भंग हो जायगा। भगवान्‌ मुक्त हृदयसे, भगवान्‌ मुक्त मनसे हमारे सामने खड़े हो जायँगे। तब हम देखेंगे कि भगवान्‌के हृदयमें क्या है। उस समय हमसे भगवान्‌की बात छिपी नहीं रहेगी। वह क्या चाहते हैं, इसे हम जान लेंगे।

इस प्रकारकी स्थिति प्रेमराज्यमें प्राप्त होती है। इसीलिये यह सबसे ऊँची बात है। ज्ञान और भक्तिका विरोध नहीं है। दोनोंका तत्त्वतः फल एक ही है, परंतु केवल जहाँ जानकारी है, वहाँ ज्ञान-कार्यमें हृदयकी जानकारी नहीं होती है और जानकारी जब बढ़कर आत्यन्तिक अन्तरंगता होती है, तब हृदयकी बात अपने-आप खुल जाती है। तब असली जानना होता है। इसलिये गीताके श्लोकोंका यह अर्थ है—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्॥

(१८।५४)

वह सारे जगत्‌में सभी प्राणियोंको समान देखता है। ब्रह्मभूत है, न सोच करता है, न आकांक्षा करता है, सारे प्राणियोंमें समभावापन्न है। इस प्रकारका जब होता है, तब ‘मद्भक्तिं लभते पराम्’ मुझ श्रीकृष्णकी परा भक्ति प्राप्त होती है और उस भक्तिके द्वारा ‘भक्त्या

माम्’ मुझ श्रीकृष्णको भगवान्‌को जैसा जो कुछ मैं हूँ, वैसा वह जानता है। यावान्यश्चास्मि—जैसा मैं हूँ वैसा

ही वह तत्त्वसे जानता है। जाननेके बाद—‘विशते तदनन्तरम्’—मुझमें उसका प्रवेश हो जाता है। दोनों घुलमिलकर एक हो जाते हैं। लीलाराज्यमें उसका अधिकार हो जाता है। वह लीलाराज्यमें जा पहुँचता है और भगवान्‌के साथ मिल जाता है।

यह भगवान्‌के मनकी बात जाननेके लिये क्या होना चाहिये? हमें भगवान्‌के अनुकूल बनना चाहिये। हम भगवान्‌के हो जायँ। उसके बादकी बात यह है कि हम भगवान्‌के अनुकूल आचरण करें। तब जो रही-सही कमी होगी होनेमें, वह अपने-आप पूरी हो जायगी। जबतक हम भगवान्‌के नहीं होते हैं, तभीतक सारे विघ्न हैं। हम भगवान्‌के हो जायँ, तब तो भगवान्‌ अपने-आप रक्षा करते हैं।

त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया

विनायमानीकपमूर्धसु

प्रभो।

(श्रीमद्भा० १०।२।३३)

ब्रह्माजी गर्भस्तुतिमें कहते हैं—महाराज! आपके द्वारा जो संरक्षित हैं, वे निर्भय विचरते हैं। कैसे विचरते हैं? वे जो विघ्नोंमें सरदार हैं, उनके सिरपर पैर रखकर वह आगे बढ़ते हैं। विघ्नोंसे डरनेकी बात नहीं है। ‘त्वयाभिगुप्ता’—वे आपके द्वारा संरक्षित हैं न। इसलिये विघ्न उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वे जहाँ विघ्न देखते हैं, वह सामने आता है तो विघ्नके सिरपर पैर रख देते हैं। विघ्नका सरदार दब जाता है और वे आगे बढ़ जाते हैं, निर्भय होकर।

भगवान्‌के होनेपर साधना तय होती है। साधनामें तभीतक विघ्न है जबतक साधनामें हम अपने पुरुषार्थका, अपने साधनका अभिमान करते हैं। हम कर लेंगे अपने पुरुषार्थके द्वारा, हमारे समान है कौन? जब यह गर्व मनमें आता है तो साधनकी महत्ता नष्ट हो जाती है। उसके स्थानपर अभिमान बढ़ जाता है और भगवान्‌को अभिमान सुहाता नहीं है।

एक बारकी बात है। द्वारकामें भगवान्‌ महलमें आसिन थे। ऐसे दृष्टान्तमें यह नहीं मानना चाहिये कि

मन्त्र-चैतन्य

(संत श्रीभूपेन्द्रनाथजी सान्याल)

‘मननात् त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्त्र इति स्मृतः ।’

जिसके जप-मननसे परित्राण प्राप्त हो, वह मन्त्र है। इष्टदेवता मन्त्रका ही प्रतिपाद्य विषय है। अतः इष्टदेवता और मन्त्र एक ही वस्तु हैं। गुरुपर विश्वासकर उनके प्रति किया जानेवाला प्रेम और भक्ति ही मन्त्रको जीवन-दान देनेवाली शक्ति है। इन तीनोंको सर्वथा भिन्न समझकर साधन करनेवाला कभी सिद्धिकी ओर अग्रसर नहीं हो सकता। अग्नि, जल और चावल—इनमेंसे एकको भी बाद देनेपर (अलग कर देनेपर) भात नहीं बन सकता। वास्तवमें मन्त्र, गुरु और इष्टदेवता—ये तीनों एक हैं या एकहीकी ये तीन अवस्थाएँ हैं। इसीलिये मन्त्र-चैतन्य चाहनेवालेको सर्वथा इन तीनोंमें एकत्वकी भावना करनी पड़ती है। यदि गुरुपर दृढ़ भक्ति और विश्वास न हो, मन्त्र-जपसे यदि इष्टकी स्फूर्ति न हो और इष्टदेवताके प्रति अपना उद्धार करनेमें समर्थ होनेकी धारणा न हो तो मन्त्र-जप निष्फल और केवल व्यर्थ श्रम ही है।

मन्त्र उद्धार करता है। जो उद्धारकर्ता हैं, वे ही उद्धारका उपाय भी बतलाते हैं—वे ही गुरु हैं। इस प्रकार मन्त्रदाता गुरु और मन्त्र भी एक ही है। यह ज्ञान होना चाहिये। यह ज्ञान ही मन्त्रमें शक्तिका संचार करता है। जब ये बातें भलीभाँति अनुभवगम्य होती हैं, तब मन्त्र-चैतन्य होता है। मन्त्र-चैतन्य न कर सकनेपर केवल जपसे कोई विशेष आध्यात्मिक उपकार नहीं होता। इस विषयपर कुछ विस्तारसे विचार करना चाहिये। मान लीजिये कि एक दरिद्र मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यसे कुछ भीख माँगता है, वह उससे क्यों माँगता है? इसीलिये कि उसके मनमें यह विश्वास है कि इससे माँगनेपर मुझे कुछ मिलेगा। यदि उसकी यह धारणा होती कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा या उसे यह विश्वास रहता कि इसमें देनेकी सामर्थ्य नहीं है तो वह यह व्यर्थ

परिश्रम कभी न करता, अर्थात् उसके सामने अपने अभावकी बात कभी नहीं कहता। यही बात मन्त्र-जपके सम्बन्धमें है। इसीलिये मन्त्र-जपके साथ प्रति बार दृढचित्तसे यह धारणा करनी चाहिये कि मैं इष्टदेवताको अपनी अनन्य प्रार्थना सुना रहा हूँ और वे उसे सुन रहे हैं एवं कृपाके वश होकर मेरी ओर प्रसन्न दृष्टिसे निहार रहे हैं। वे मेरे उद्धारके लिये और मेरा सन्तप्त चित्त शीतल करनेके लिये वराभयहस्त हो कृपादृष्टिसे मेरी ओर देखते हुए मुझे अभयदान दे रहे हैं। इस भाव और दृढताके साथ जप न करनेपर या ‘मन्त्रदाता गुरुकी शक्ति ही इष्टकी स्फुरणामें मेरी एकमात्र सहायक है’—यह धारणा न करनेपर जपका कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार मृतशरीरको आलिंगन करनेपर कोई लाभ या सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार गुरु या मन्त्रपर विश्वास नहीं होनेसे मन्त्र साधारण अक्षरोंमें परिणत हो जाता है और वैसा जप कोई फल उत्पन्न नहीं कर सकता। उदाहरणके तौरपर एक मन्त्रपर ही विचार करें—जैसे ‘हीं’ एक बीज-मन्त्र है। इसमें ह्-र्-ई और अनुस्वार—ये चार हैं। ह्=महादेवी, र्=वह्निबीज या प्रकृति, ई=महामाया और अनुस्वार=दुःखहरण है। (मन्त्रमहोदधि) जिस प्रकार अग्निकी ज्योति सबको प्रकाशित करती और सबका नाश करती है, उसी प्रकार जो महादेवी इस जगत्की सृष्टि-स्थिति और ध्वंस-विधान करती हैं एवं जिन महाशक्ति या महामायासे तीनों (स्थूल, सूक्ष्म, कारण अथवा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति) शरीरोंकी उत्पत्ति, स्थिति और ध्वंस होता है, वे ही मेरा संसार-ताप दूर करें या मेरे भव-बन्धनका नाश करें।

अपने प्राणोंकी यह गम्भीर वेदना मैं किसको सुना रहा हूँ? क्या एक कल्पित मूर्ति या जड़-विग्रहको? नहीं, गुणातीत ब्रह्मकी जो असीम शक्ति चराचर जगद्रूपमें मूर्तिमती है, जो महाशक्ति सृष्टि, स्थिति और प्रलय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

करनेवाली है, जो सौन्दर्य और माधुर्यकी नित्य नवीन निर्झरिणी है, मेरी माताके अन्दर वात्सल्यरसपूर्ण मातृ-स्नेहको लेकर जिसने मेरी माँके वेशमें मुझे दर्शन दिया है, जिसके स्तन्य-अमृतका पानकर मेरा शिशु-जीवन परिपुष्ट हुआ है, जिसने करुणापूर्ण दृष्टिसे मुझे गोदमें लेकर बार-बार मेरा मुँह चूमा और अकुण्ठित-चित्तसे मेरे लिये सारे क्लेशों और त्यागको स्वीकार किया है, मेरी माँके हृदयमें जिन जगन्माताने ही मातृशक्तिको स्फुरितकर माँके रूपमें उसको जगत्में भेज दिया है, उसी जगन्मातासे ही पृथ्वी बनी है—

आधारभूता जगत्स्त्वमेका महीस्वरूपेण यतःस्थितासि ।

उसीने इस जगत्के रूपमें मुझे बैठनेको, खड़े होनेको, विश्राम करनेको, काम करनेको और तपस्या करनेको स्थान दिया है। पृथिवीसे उत्पन्न असंख्य रसोंके रूपमें, वृक्ष-लता और ओषधियोंके रूपमें एवं विविध अन्नोंके रूपमें मुझे वह कितनी तृप्ति प्रदान कर रही है ! पितामें पालनी-शक्तिके रूपमें और बीजरूपमें, भाई-बहनोंमें सख्य, सौहार्द और स्नेह प्रभृति सम्पदाओंके रूपमें वही प्रकट हुई है। वही गुरुमें मोह-नाशिनी त्राण-शक्तिके रूपमें प्रकाशित हुई है। जिसके अभय-चरण-सरोजोंसे निकल-निकलकर मुक्ति-शोभा सैकड़ों दिशाओंमें बिखर रही है, तीनों लोकोंके सम्पूर्ण ऐश्वर्यकी जो मूल-कारणरूपा है, जिसके स्नेहका एक कण पाकर माता स्नेहमयी, करुणामयी और सन्तान-वात्सल्यमयी हुई है, वही करोड़ों चन्द्रोंकी ज्योति-सुधाको विलज्जित करनेवाली, हँसीके प्रकाशसे गगनमण्डलमें करोड़ों चन्द्र-सूर्योंकी किरणोंका विकास करनेवाली, देवता-मनुष्य आदि जीवोंके हृदयमें ज्ञान-भक्तिकी ज्योतिस्वरूपिणी, ब्रह्मा-विष्णु-

महेश आदि महान् देव जिसके इशारेसे जलमें बुद्बुदकी भाँति प्रतिक्षण उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। वही दयामयी माँ, भक्तकी जीवन-सर्वस्व माँ सबकी सदा-सर्वस्व माँ मेरे सम्मुख खड़ी होकर मेरी करुण-प्रार्थना सुन रही है एवं स्मित-प्रसन्न-मुखसे अभयदान दे रही है। फिर क्या भय है ? उसके चरण-सरोजकी महामहिमासे मेरे सारे पाप, मेरी सारी मलिन वासनाएँ नष्ट हो रही हैं। उसकी हास्य-सुधासे सारा अज्ञान नाश होकर एक दिव्य शान्ति-ज्योति विस्तृत हो दिग्-दिगन्तको शान्ति-शोभासे मनोहर कर रही है। हमारे सम्पूर्ण अज्ञान, मोह, भ्रान्ति उस चैतन्य-ज्योतिमें विलीन हो रहे हैं। इस प्रकारकी दृढ़ धारणासे तुम माँके सामने अपने मनकी बात, मनकी इच्छा निवेदन करते हो और माँ तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो तुम्हारी प्रार्थना सुन रही है और हँस-हँसकर कितने स्नेह, कितने प्यारसे, कैसी सान्त्वना-भरी बातें सुना रही है; उसके मुखकी प्रफुल्ल, निर्मल ज्योति तुम्हें कितना अभयदान दे रही है। ठीक इसी भाँति, हृदयमें ठीक इन्हीं भावोंको लेकर जप करनेपर मन्त्र-चैतन्य होगा। मन्त्र-जपमें प्रत्येक बार इसी भावसे चिन्तन करना होगा। 'माँ'को इसी भावसे देखना पड़ेगा, तभी मन्त्र-जप सफल होगा। इसी प्रकारके जपसे हृदय भक्तिसे द्रवित और विह्वल हो जायगा। तुम भी माँकी अभयवाणी सुनकर जन्म-जीवन सफल कर सकोगे। तुम भव-बन्धन-मुक्त हो जाओगे, मुक्तिके आनन्द-प्रवाहमें बहने लगोगे। इस भावसे जप करनेवाले ही मन्त्र-चैतन्यको प्राप्त करते हैं। माँकी कृपासे जापक जन्म, जरा और मोहके जालसे सदाके लिये छूटकर अन्तमें माँके अभय-पद-पद्मोंमें पूर्ण निर्वाण पाते हैं।

जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् । मनो दग्धं परस्त्रीभिः कार्यसिद्धिः कथं भवेत् ॥

(कुलार्णवतन्त्र १५।७७)

‘दूसरेका अन्न खानेसे जिसकी जीभ जल चुकी है, दूसरेसे दान लेनेसे जिसके हाथ जल चुके हैं और

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

MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

साधकोंके प्रति—

[सर्वभूतहिते रताः]

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें मुख्य बाधा है—संयोगजन्य सुखकी आसक्ति, प्रियता। जितने भी संयोगजन्य सुख हैं, वे केवल दुःखोंके कारण हैं—‘**ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते**’ (गीता ५।२२)। संयोगजन्य सुखकी आसक्तिसे ही संसारके दुःख पैदा होते हैं। अगर संयोगजन्य सुखकी इच्छा न हो तो दुःख कभी हो ही नहीं सकता। किसी चीजके अभावसे दुःख नहीं होता, प्रत्युत सुखकी इच्छासे ही दुःख होता है। अगर संयोगजन्य सुखकी इच्छा मिट जाय तो ‘योग’ हो जायगा। संयोगजन्य सुखसे अतीत जो महान् सुख है, जिसमें दुःखोंके संयोगका सर्वथा वियोग है, उसको ‘योग’ कहते हैं—‘**तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्**’ (गीता ६।२३)। सम्बन्धजन्य सुखका भीतरसे ही त्याग हो जाय अर्थात् उसकी इच्छाका, वासनाका, आशाका, तृष्णाका त्याग हो जाय तो उस योगकी सिद्धि स्वतः हो जायगी।

पतंजलि महाराजने कहा है कि चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोंके निरोधका नाम ‘योग’ है—‘**योगश्चित्त-वृत्तिनिरोधः**’ (योगदर्शन १।२)। वह योग सविकल्प भी होता है और निर्विकल्प भी होता है। चित्तकी एकाग्र-भूमिमें भी योग होता है और निरुद्ध-भूमिमें भी होता है। निर्विकल्प योग, निरुद्धभूमिका योग असली होता है। इससे पहले चित्तकी पाँच भूमिकाएँ हैं—मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जब निरुद्ध-भूमिमें योग होता है, तब द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति होती है—‘**तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्**’ (योगदर्शन १।३)। इस तरह पतंजलि महाराजने योगका जो फल बताया है, उसीको गीता योग कहती है। गीताने समताको ‘योग’ कहा है—‘**समत्वं योग उच्यते**’ (२।४८)। समता क्या है? ‘**निर्दोषं हि समं ब्रह्म**’ (५।१९)। समता नाम ब्रह्मका है। जो निर्दोष और सम है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्ममें स्थितिको गीता ‘योग’ कहती है।

ब्रह्ममें स्थिति कैसे हो? दुःखोंके संयोगका वियोग हो जाय (६।२३)। दुःखोंके संयोगका वियोग कैसे हो? संयोगजन्य सुखकी इच्छाका त्याग हो जाय।

गीताका योग नित्ययोग है; क्योंकि परमात्माके साथ नित्य सम्बन्ध है, अखण्ड सम्बन्ध है। चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका जो योग है, वह नित्ययोग नहीं है। वह योग तो तबतक है, जबतक वृत्तियाँ निरुद्ध हैं। वृत्ति बाह्य हो जायगी तो उस योगसे व्युत्थान हो जायगा। समाधि और व्युत्थान—ये दो अवस्थाएँ होंगी, परंतु जब दुःखोंके संयोगका वियोग हो जायगा, तब दो अवस्थाएँ नहीं होंगी, प्रत्युत सदाके लिये अखण्ड योग हो जायगा।

विचार करें, चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेसे परमात्मतत्त्वमें जो स्थिति होती है, वह क्या निरोध करनेसे पहले नहीं है? जबतक चित्तवृत्तियोंका निरोध नहीं होता, तबतक परमात्मा नहीं है क्या? परमात्मा तो चंचल-से-चंचल वृत्तिमें भी हैं। वे मूढ़ वृत्तिमें भी हैं और क्षिप्त-वृत्तिमें भी हैं। वे परमात्मा सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें हैं। केवल संयोगजन्य सुखसे विमुख होते ही उनका अनुभव हो जाता है। जबतक संयोगजन्य सुखकी इच्छा रहेगी, वासना रहेगी, तबतक हमारी वृत्ति जड़ताकी तरफ रहेगी, हमारे भीतर जड़ताका महत्त्व रहेगा। जड़ताका महत्त्व रहनेसे चिन्मय-तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होगी, नित्य-प्राप्त परमात्माका अनुभव नहीं होगा। जब संयोगजन्य सुखसे बिलकुल उपरत हो जायँगे, तब वह योग सिद्ध हो जायगा अर्थात् परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जायगा।

संयोगजन्य सुखसे उपरत कैसे हों? इसके लिये गीताने बताया कि सब काम दूसरोंके लिये करे, अपने लिये कुछ नहीं, और तो दूर रहा, जप-ध्यान भी अपने लिये नहीं, समाधि भी अपने लिये नहीं। कारण कि शरीरकी, इन्द्रियोंकी, मन-बुद्धिकी, अहंकी सजातीयता

संसारके साथ है, अपने स्वरूपके साथ नहीं। अतः शरीर आदिके द्वारा अपना हित चाहना गलती है। ये तो संसारके हैं और इनको संसारकी ही सेवामें लगा देना है। हमारे पास जो कुछ है, वह सब संसारसे मिला है और संसारसे मिला हुआ होनेपर भी संसारसे अभिन्न है। आप शरीरको अपना मानते हो, पर अपना माननेपर भी शरीर आपका हुआ नहीं है। वह तो संसारका ही है। शरीरकी संसारके साथ अभिन्नता है, अतः इसको संसारकी सेवामें लगा देना है। आपकी अभिन्नता परमात्माके साथ है, अतः अपने-आपको परमात्मामें लगा देना है। शरीरको संसारकी सेवामें लगाना 'कर्मयोग' हो गया, अपनेको शरीर—संसारसे अलग मानना 'ज्ञानयोग' हो गया और अपनेको परमात्मामें लगाना 'भक्तियोग' हो गया।

केवल संसारकी इच्छा छोड़ देनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। हम संसारसे कुछ नहीं चाहते तो उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि संसारके साथ हमारा सम्बन्ध है ही नहीं। सुखकी चाहनासे ही संसारसे सम्बन्ध जुड़ता है और सुखकी चाहना मिटनेसे स्वतः सम्बन्ध टूट जाता है। अतः सुख लेनेकी चीज नहीं है, प्रत्युत देनेकी चीज है। हम सुख लेनेके लिये संसारमें आये ही नहीं। केवल सुख देनेके लिये, सेवा करनेके लिये यहाँ आये हैं। इसलिये सबको सुख कैसे हो? सबका हित कैसे हो? सबकी सेवा कैसे बने?—

ऐसी लगन लग जाय। जैसे लोभीको रुपयोंकी लगन लगती है, कामीको स्त्रीकी लगन लगती है, मोहीको परिवारकी लगन लगती है, विद्यार्थीको विद्याध्ययनकी लगन लगती है, ऐसे ही लगन लग जाय कि सब लोग सुखी कैसे हों? सबको आराम कैसे मिले? प्राणिमात्रके हितमें रति, प्रीति हो जाय—'सर्वभूतहिते रताः' (गीता ५।२५, १२।४)। सबके हितमें रति होनेसे अपने सुखभोगकी इच्छा नहीं रहेगी।

जबतक संयोगजन्य सुखकी इच्छा रहती है, तबतक मनुष्य परमात्मासे बिलकुल विमुख रहता है। कारण कि संयोगजन्य सुख प्रकृतिका है और उत्पत्ति-विनाशशील है। इससे उपराम होनेपर परमात्माका सुख मिलता है। इसलिये प्राणिमात्रके हितमें प्रीति होनी चाहिये। सबका हित एक आदमी कर सकता है क्या? सब मिलकर एक आदमीकी भी इच्छापूर्ति नहीं कर सकते, तो फिर एक आदमी सबकी इच्छापूर्ति कैसे करेगा? वास्तवमें इच्छापूर्तिसे मतलब नहीं है। समय, सामग्री, सामर्थ्य आदि जो कुछ हमारे पास है, उसको दूसरोंके हितमें लगानेके लिये निरन्तर प्रस्तुत रहे, हरदम तैयार रहे। इससे हमारे पास जितनी चीजें हैं, उनका प्रवाह संसारकी तरफ हो जायगा और हमारा प्रवाह जड़तासे हटकर चिन्मयताकी तरफ हो जायगा तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जायगी।

प्रलयंकरके प्रति

(आचार्य श्रीरसिकविहारीजी मंजुल)

नेति नेति हे निरपेक्षित-नीतों के नायक।
कुसुमायुध-रिपु हे त्रिनेत्र, हे साधु-सहायक॥
सृजक विधाता, विष्णुरूप हो संसृति-पालक।
रुद्र-रूपसे विकट प्रलयके हो संचालक॥

परम-ज्ञान-भंडार, भक्तिमय हे भूतेश्वर।
नृत्य तुम्हारा होता ताण्डव-तुङ्ग-भयंकर॥
तुम्हीं नित्य हो, तुम्हीं सत्य हो, हे जगदीश्वर।
नीलकण्ठ! तुमको प्रणाम शत-शत उर के कर॥

रुद्र-कुब्ज, हे दक्ष-यज्ञ-विध्वंस-विधायक।
ब्रह्मचर्य-पद हे अखण्ड, हे ब्रह्म-सहायक॥
हे उदार योगीश्वर! हे उन्मुक्त शेषधर।
दग्ध-ताप-जग-मध्य तुम्हीं हो परम शान्तिकर॥

दया करो, स्वीकार करो अन्तरतमके स्वर।
क्षमा करो, धो दो त्रिताप, हे पाप-ताप हर॥
कृपादृष्टि कर दो, वर दो, हर लो दुख सत्वर।
अखिल-अमर-कर-बन्ध देव देवाधिदेव हर॥

भगवान्‌में मन कैसे लगे ?

(श्रीभैरवलालजी परिहार)

एक जिज्ञासु अपनी समस्याके समाधानके लिये एक सन्तके पास गया। उसने सन्तसे कहा कि भगवान्‌में मन नहीं लगता है, मन लगानेका कोई उपाय बतायें। सन्तने हँसते हुए पूछा कि रुपये गिननेमें मन लगता है या नहीं? जिज्ञासुने उत्तर दिया—हाँ, बहुत लगता है। सन्तने पुनः प्रश्न किया—क्यों लगता है? जिज्ञासुने उत्तर दिया—हमें रुपयोंकी बहुत आवश्यकता है, अतः रुपये अच्छे लगते हैं और उनमें मन भी लगता है। सन्तने कहा कि तुम्हारे प्रश्नका उत्तर तुमने ही दे दिया है। भगवान्‌में मन नहीं लगता है; क्योंकि हमें भगवान्‌की कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। जिस दिन भगवान्‌की वास्तविक आवश्यकता अनुभव होगी, उस दिन वे स्वतः ही अच्छे लगने लगेंगे और मन अपने-आप उनकी ओर दौड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा।

यह एक सामान्य सच्ची घटना है; किंतु हमारी सम्पूर्ण समस्याओंका मूल इसीमें छिपा हुआ है। हमारे दुर्भाग्य, दैन्य तथा समस्याओंका मूल कारण यही है कि आज हमें भगवान्‌की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। सांसारिक चकाचौंध तथा भोगोंके चाकचिक्यसे हम इतने अधिक मूढ़ हो गये हैं कि हमें सांसारिक सुख ही अपने जीवनका लक्ष्य मालूम पड़ने लगा है। विद्वान्-मूर्ख, गरीब-धनवान् सभी मुट्ठी बाँधकर इसी ओर अन्धी दौड़ लगा रहे हैं। भगवान्‌की बात करनेवालेको बेवकूफ, अज्ञानी, दकियानूसी समझा जाने लगा है। जो केवल श्रद्धा और विश्वाससे अनुभवगम्य है 'भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ' उसको विज्ञान तथा तर्ककी कसौटीपर कसनेका बालिश प्रयास करते हैं। वह परमतत्त्व विज्ञान या तर्कसे कभी भी जाननेमें नहीं आ सकता; क्योंकि तर्ककी तो प्रतिष्ठा ही नहीं है—'तर्काप्रतिष्ठानात्' (ब्रह्मसूत्र २।१।११)। कठोपनिषद्‌में कहा गया है—'नैषा तर्केण मतिरापनेया' (१।२।९)

'बुद्धिके तर्कसे उस तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती।' अस्तु,

यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो पता चलेगा कि हमारा मन अधिकांश समय व्यर्थ चिन्तन करता रहता है, जिससे हमें या दूसरोंको कुछ भी लाभ नहीं होता। वास्तविक बात यह है कि मन जिस वस्तुको ग्रहण करेगा, वह उसीका चिन्तन करेगा। हमारा अमूल्य समय व्यर्थकी चर्चा, अनावश्यक पुस्तकों, साहित्य, केवल जगत्‌की चर्चासे ही चलनेवाले समाचारपत्रों, टेलीविजन, इण्टरनेट, मोबाइल आदिमें बरबाद हो जाता है। फिर भगवान्‌की याद कहाँसे आयेगी और कैसे उनमें मन लगेगा? हमें यह सावधानी रखनी होगी कि हमारा मन अधिक-से-अधिक भगवत्सम्बन्धी विषयको ही ग्रहण करे। कहा गया है कि जिस शास्त्रमें हरिभक्तिका दर्शन नहीं होता, स्वयं ब्रह्मा कहे तो भी उसका श्रवण नहीं करना चाहिये—

यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते।

श्रोतव्यं नैव तच्छास्त्रं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्॥

मन संसारमें जाता है; क्योंकि मन संसारकी जातिका है। इसमें इसका दोष ही क्या है; किंतु हम तो भगवान्‌की जातिके हैं, हम संसारको पसन्द क्यों करते हैं? यदि हम संसारको पसन्द करना छोड़कर भगवान्‌को ही पसंद करेंगे तो मन स्वतः हमारे पीछे-पीछे चलने लगेगा अर्थात् सुगमतापूर्वक भगवान्‌में लग जायगा।

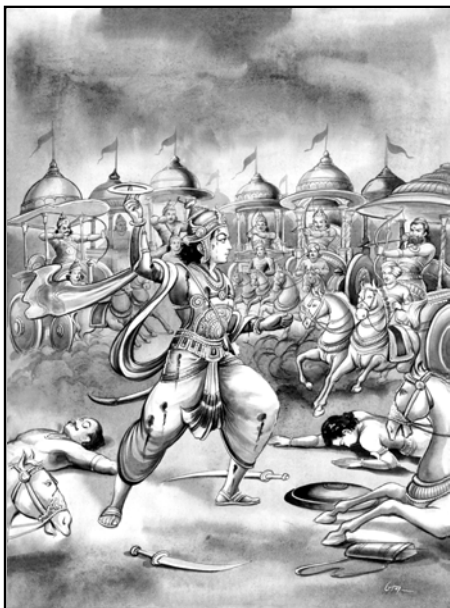
भगवान्‌में मन ठीक-ठीक तब लगेगा, जब वह भगवान्‌में आसक्त हो जायगा। भगवान्‌में मन आसक्त होनेसे हम उनको समग्ररूपसे जान लेंगे। मनको भगवान्‌में आसक्त करनेके लिये उनके साथ हमारे अनादिकालीन अनन्य सम्बन्ध तथा उनके अतुलनीय, अनन्त प्रभाव, दिव्य सौन्दर्य, माधुर्य, अपरिशीम करुणा, कृपा, भक्तवत्सलता आदि गुणोंको यथातथ्य सम्यक्‌रूपसे जानने, समझनेकी आवश्यकता है। भगवान्‌ने गीतामें अपने अपरिमेय प्रभाव, गुण, तत्त्व, रहस्यको खोलकर रख दिया है।

अपने पिता उत्तानपादकी गोदमें बैठनेके इच्छुक
 बालक ध्रुवको उसकी सातला माँ सुराज्यमें अत्याधिक

वीर अभिमन्यु

(डॉ० श्रीश्यामसुन्दरजी निगम)

गाण्डीव-धनुर्धारी पाण्डव अर्जुनके पुत्र सुभद्रानन्दन

अभिमन्युका नाम भारतीय इतिहासमें सदैव अमर रहेगा। महाभारतमें जिस अभूतपूर्व भारत महासमरका विवरण आया है, उसमें वीर अभिमन्युका योगदान निश्चित ही अनूठा है। उसने अपने जीवनके सोलह बसंत भी नहीं देखे थे कि युद्ध प्रारम्भ हो गया। विवाह राजा विराटकी सुन्दरी और विदुषी पुत्री उत्तरासे हो चुका था और पुत्रकी प्रतीक्षा थी। पिताकी ओरसे अभिमन्यु कुरुवंश एवं माताकी ओरसे यदुवंशकी संतति था। इन दो महान् राजवंशोंके मिलनेसे ऐसी अद्भुत प्रतिभाका जन्म लेना सहज ही था।

महाभारतके स्वर्गारोहण पर्वमें वर्णन आता है कि चन्द्रमाके महातेजस्वी और प्रतापी पुत्र जो वर्चा हैं, वे ही पुरुषसिंह अर्जुनके पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात हुए थे। उन्होंने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार ऐसा युद्ध किया था, जैसा दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सका था। उन धर्मात्मा महारथी अभिमन्युने अपना कार्य पूरा करके चन्द्रमामें ही प्रवेश किया—

वर्चा नाम महातेजाः सोमपुत्रः प्रतापवान् ॥

सोऽभिमन्युर्नृसिंहस्य फाल्गुनस्य सुतोऽभवत् ।

स यदुद्ध्वा क्षत्रधर्मेण यथा नान्यः पुमान् क्वचित् ॥

विवेश सोमं धर्मात्मा कर्मणोऽन्ते महारथः ।

महाभारतके युद्धमें अभिमन्युने वीरता, शौर्य एवं युद्धकलाका जो आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

युद्धका प्रथम दिवस—अपने भाइयों एवं सेनापति धृष्टद्युम्नके साथ उसने कौरव योद्धाओंसे भारी युद्ध किया। उसने कोसल-नरेश बृहद्बल एवं भीष्मसहित अनेक महारथियोंको घायलकर उनके रथोंके ध्वज काट फेंके। भीष्मके साथ जूझते हुए श्वेतकी भी इन्होंने सहायता की थी।

द्वितीय दिवस—कौरव सेनापति भीष्म पितामहका सामना पाण्डवोंने क्राँच व्यूह बनाकर किया। अभिमन्युने दाहिने पक्षका भार सँभाला। पहले तो उसने भीष्मके विरुद्ध अपने पिताको सहयोग दिया और फिर अनेक कौरव वीरोंको घायल करते हुए दुर्योधनके वीर पुत्र लक्ष्मणसे बराबरीका युद्ध किया।

तृतीय दिवस—कौरवोंके गरुड़ व्यूहका सामना पाण्डवोंने अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाकर किया। अभिमन्यु और सात्यकिने मिलकर शकुनिके नेतृत्वमें लड़ रही गान्धार देशकी सेनाका भारी संहार किया।

चतुर्थ दिवस—इस दिन कौरवोंने व्याल एवं पाण्डवोंने क्रौंच व्यूह बनाया। अपने पिता अर्जुनके सहयोगीके रूपमें उसने अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन आदिको भारी टक्कर देकर शत्रुओंके पक्षधर कैकयों, त्रिगर्तो तथा मद्रोंकी घेराबन्दीको तोड़ दिया। उपरान्त उसने भीमकी युद्धमें सहायता की।

पाँचवाँ दिन— इस दिन कौरव मकर-व्यूहमें तथा पाण्डव श्येन-व्यूहमें आमने-सामने थे। इस दिन अभिमन्युने सात्यकि और चेकितानको साथ लेकर शाल्वों तथा कैकयोंपर भारी आक्रमण किया। उसने चित्रसेन, पुरुमित्र और सत्यव्रत नामक शत्रु-वीरोंको घायल किया। घायल होनेके उपरान्त भी उसने दुर्योधनपुत्र लक्ष्मणसे रोमांचकारी एवं दर्शनीय युद्ध किया।

अनीति, एवं महाश्वतासे दुःखं ।
arma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

राघव! आपको राज्यपर अभिषिक्त हुए एक

रामराज्यमें जल-प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। स्थान-
स्थानपर पृथक्-पृथक् घाट बँधे हुए हैं। कीचड़ कहीं

प्रकारकी वस्तु आसानीसे उपलब्ध हो जाती है। संग्रहखोरी,

स्वयं करता है, जन-सामान्य भी उसका अनुसरण करने

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

लगता है। शीर्ष-पुरुष जो प्रमाण स्थापित कर देता है, जन-सामान्य भी उसीके अनुसार बरतने लगता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(गीता ३।२१)

रामराज्यमें तो यहाँतक ध्यान रखा जाता है कि जो पौधे चरित्र-निर्माणमें सहायक होते हैं, उनका रोपण अधिक किया जाता है। पर्यावरण-विशेषज्ञों तथा आयुर्वेदशास्त्रकी मान्यता है कि तुलसीका पौधा जहाँ सभी प्रकारसे स्वास्थ्यके लिये उपयोगी है, वहाँ वह चरित्र-निर्माणमें भी सहायक है। यही कारण है कि रामराज्यमें ऋषि-मुनि नदियों तथा तालाबोंके किनारे तुलसीके पौधे लगाते हैं—

तीर तीर तुलसिका सुहाई । बूंद बूंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥

(रा०च०मा० ७।२९।६)

रामराज्यमें सब लोग सत् साहित्यका अनुशीलन करते हैं, सब चरित्रवान् हैं, सब संस्कारवान् हैं, सबके घरोंमें सुखद वातावरण हैं और सब शासनसे सन्तुष्ट हैं। जहाँ राजा अपनी प्रजाका पालन पुत्रवत् करता है, वहाँका समाज निश्चित ही सदा प्रसन्न एवं समृद्ध रहता है। अवधपुरवासियोंकी सुख-सम्पदाका वर्णन हजार शेषजी भी नहीं कर सकते, जहाँ श्रीरामचन्द्र राजा हैं—

अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज।

सहस्र सेष नहिं कहि सकहिं जहँ नृप राम बिराज ॥

(रा०च०मा० ७।२६)

इस प्रकार रामराज्यमें किसी भी प्रकारका प्रदूषण नहीं है। पर्यावरण-प्रबन्धन अद्वितीय है। राजा एवं प्रजामें अटूट स्नेह, सम्मान एवं सामंजस्य है, प्राणीमात्र सुखी हैं। मनुष्योंमें जहाँ वैर-भाव नहीं है, वहाँ पशु-पक्षी भी अपने सहज वैर-भावको त्याग देते हैं। वनके वृक्ष बारह मास फलते-फूलते हैं। हाथी एवं सिंह एक साथ रहते हैं—परस्पर प्रेम रखते हैं। वनमें पक्षियोंके

अनेक झण्ड निर्भय होकर विचरण करते हैं। उन्हें की जा सकती है। [‘तुलसी सौम्य’ मे साधार]

शिकारीका भय नहीं है। लताएँ तथा वृक्ष माँगनेपर मधु टपकाते हैं। गौएँ कामधेनुकी तरह मनचाहा दूध देती हैं। पृथ्वी सदा खेतीसे भरी रहती है। चन्द्रमा उतनी ही शीतलता और सूर्य उतना ही ताप देता है, जितनी जरूरत होती है। पर्वतोंने अनेक प्रकारकी मणियोंकी खानें प्रकट कर दी हैं। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल, स्वादिष्ट एवं सुख देनेवाला जल बहाती हैं। जब जितनी जरूरत होती है, मेघ उतना ही जल बरसाते हैं—

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥

खग मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥

कूजहिं खग मृग नाना ब्रंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥

लता बिटप मार्गे मधु चवहीं । मनभावतो धेनु पय स्रवहीं ॥

बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज।

मागें बारिद देहिं जल रामचंद्र कें राज ॥

(रा०च०मा० ७।२३।१—३, ५; ७।२३)

रामराज्यमें पर्यावरण-प्रबन्धनका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजीने सूत्ररूपमें यह संकेत दिया है कि समाजके पर्यावरण-सन्तुलन एवं पर्यावरण-प्रबन्धनमें शासक एवं प्रजाका संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। दोनोंके परस्पर सहयोग, स्नेह, सम्मान, सौहार्द तथा सामंजस्यसे ही समाज एवं राष्ट्रको प्रदूषणमुक्त किया जा सकता है। प्रकृतिके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिये। पर्यावरण-चेतनाका शासक एवं प्रजा दोनोंमें पर्याप्त विकास होना चाहिये। राज्यकी व्यवस्थामें प्रजाका पूर्ण सहयोग हो और प्रजाकी सुख-सुविधाका शासक पूरा-पूरा ध्यान रखे—यह रामराज्यका सन्देश है। निजी स्वार्थ एवं राष्ट्रिय हितमें टकराहट नहीं होना चाहिये तथा राष्ट्रिय हितको सर्वोपरि समझा जाना चाहिये। शासक एवं प्रजाके सामूहिक प्रयासों एवं सहयोगसे ही समाजमें वांछित क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है और एक आदर्श व्यवस्था स्थापित

पाकिस्तानके पाँच पवित्र मन्दिर

(श्रीशैलेन्द्रसिंहजी)

पाकिस्तानमें अनेक मन्दिर हैं, जो आज बहुत ही खस्ता हालमें हैं। पाकिस्तान सरकारने कई बार कहा है कि सनातन धर्मसे जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों और मन्दिरोंको ठीक कराकर पर्यटनकी दृष्टिसे उन्हें विकसित किया जायगा, पर अबतक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ प्रस्तुत है पाकिस्तानके पाँच बड़े मन्दिरोंका महत्त्व और उनका हाल—

(१) कटासराज मन्दिर

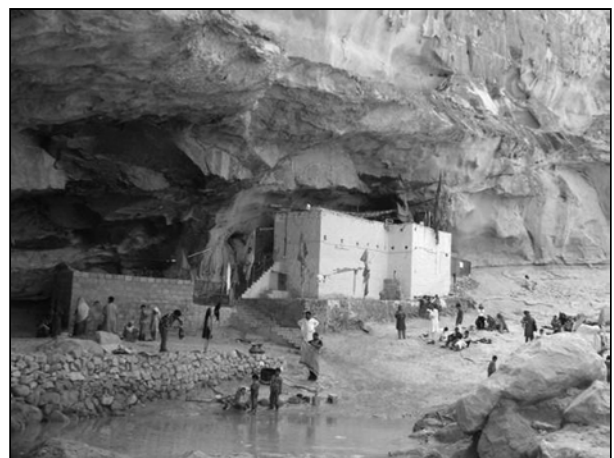

‘कटास’ संस्कृतके कटाक्ष शब्दका अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है आँखें, नेत्र। कहा जाता है कि सतीजीके वियोगमें शिवजीने जब रुदन किया था तो उनके रुदनसे धरतीपर दो कुण्ड बन गये थे। इनमेंसे एक कुण्ड पुष्करमें ब्रह्म सरोवरके रूपमें मौजूद है, जबकि दूसरा सरोवर कटासराज मन्दिर-परिसरमें मौजूद है। शिवजीकी आँखसे निकले आँसूसे बने इस पवित्र सरोवरमें स्नान करनेसे मनुष्यके रोग और दोष दूर हो जाते हैं। सन् १९४७ ई० में देश-विभाजनकी मार सबसे अधिक इस मन्दिर और सरोवरपर भी पड़ी और न तो मन्दिरका रखरखाव किया गया और न ही सरोवरका। पिछले साल तो एक रपट आयी थी कि सरोवरका पानी एक सीमेन्ट कारखानेको दिया जा रहा है। जाहिर है, पाकिस्तानके लिये इस सरोवरका इससे अधिक और कोई महत्त्व भी नहीं है। लेकिन खुद कटासराज मन्दिर-परिसरका यह सरोवर कितना महत्त्वपूर्ण है, वह इसके जलसे समझा जा सकता है। अहमद बशीर ताहिरने अपनी ‘डाक्युमेन्ट्री’ में इस बातका जिक्र किया है कि यहाँ सरोवरका पानी दो रंगका है। एक हरा और दूसरा नीला। जहाँ सरोवरका पानी हरा है, वहाँ सरोवरकी गहराई कम है, लेकिन जहाँ

सरोवर बहुत गहरा है, वहाँ पानी गहरा नीला है। लाख उपेक्षाके बाद भी आज इस सरोवरका पानी बहुत स्वच्छ है।

कटासराज मन्दिर हिन्दुओंके पवित्रतम तीर्थोंमेंसे एक है; क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहीं इसी स्थानपर शिव और पार्वतीका विवाह हुआ था। महाभारत-कालमें अपने निष्कासनके दौरान पाण्डवोंने ४ वर्ष कटासराजमें ही बिताये थे। इसी कटासराज सरोवरके किनारे यक्षने युधिष्ठिरसे यक्ष-प्रश्न किये थे, जो इतिहासमें अमर सवाल बनकर दर्ज हो गये। पंजाबकी राजधानी लाहौर से २७० किलोमीटरकी दूरीपर चकवाल जिलेमें स्थित कटासराज मन्दिर-परिसरमें स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके बारेमें कहा जाता है कि वे आदिकालसे वहाँ स्थित है। पाण्डवोंने इसी शिवलिंगका पूजन किया था और वर्तमान समयमें भी यह शिवलिंग उपेक्षित अवस्थामें ही सही, अपने स्थानपर अडिग है। शिव-मन्दिरके अलावा कटासराजमें राम-मन्दिर और अन्य देवी-देवताओंके भी मन्दिर हैं, जिन्हें सात घरा मन्दिर परिसर कहा जाता है। मन्दिर-परिसरमें हरिसिंह नलवाकी प्रसिद्ध हवेली भी है।

(२) हिंगलाज माता मन्दिर

कटासराज मन्दिर-परिसरके अलावा पाकिस्तानमें अनादिकालसे जो धार्मिक स्थल सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, वह हिंगलाज माताका मन्दिर है। भारतीय उपमहाद्वीपमें क्षत्रियोंकी कुलदेवीके रूपमें विख्यात हिंगलाज भवानी माताका मन्दिर ५२ शक्तिपीठोंमेंसे एक है। ऐसी

मान्यता है कि आदिशक्तिका सिर जहाँ गिरा, वहींपर हिंगलाज माताका मन्दिर स्थापित हो गया। हिंगलाज भवानी माताका मन्दिर बलोचिस्तानके ल्यारी जिलेके हिंगोल नेशनल पार्कमें हिंगोल नदीके किनारे स्थित है। क्वेटा-कराची मार्गपर मुख्य हाइवेसे करीब एक घण्टेकी पैदल दूरीपर स्थित हिंगलाज माताका मन्दिर पाकिस्तानके प्रमुख शहर कराचीसे २५० किलोमीटर दूर है।

बैटवारेके बादसे ही यहाँ आनेवाले दर्शनार्थियोंकी संख्या भले ही बहुत कम हो गयी हो, लेकिन यह मन्दिर आज भी स्थानीय बलोचवासियोंके लिये समान रूपसे महत्त्वपूर्ण है। इस मन्दिरके सालाना जलसे या मेलेमें केवल हिन्दू ही नहीं आते, बल्कि मुसलमान भी आते हैं, जो श्रद्धासे हिंगलाज माता मन्दिरको 'नानीका मन्दर' या फिर 'नानीका हज' कहते हैं। नानी शब्द संस्कृतके ज्ञानीका अपभ्रंश है, जो कि ईरानकी एक देवी अनाहिताका भी दूसरा नाम है।

हिंगलाज माता मन्दिरके बारेमें कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानकदेव भी दर्शनके लिये आये थे। हिंगलाज माता मन्दिर एक विशाल पहाड़के नीचे पिण्डीके रूपमें विद्यमान है, जहाँ माताके मन्दिरके साथ-साथ शिवजीका त्रिशूल भी रखा गया है। हिंगलाज माताके लिये हर साल मार्च-अप्रैल महीनेमें लगनेवाला मेला न केवल हिन्दुओंमें, बल्कि स्थानीय मुसलमानोंमें भी बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गम पहाड़ी और शुष्क नदीके किनारे स्थित माता हिंगलाजका मन्दिर दोनों धर्मावलम्बियोंके लिये अब समान रूपसे महत्त्वपूर्ण हो गया है।

(३) गोरी मन्दिर

पाकिस्तानके सिन्ध प्रान्तमें थारपारकर जिलेमें स्थित गोरी मन्दिर पाकिस्तानस्थित हिन्दुओंका एक और महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। पाकिस्तानमें सबसे अधिक हिन्दू इसी थारपारकर जिलेमें ही रहते हैं, जो मूल रूपसे वनवासी हैं। इन्हें पाकिस्तानमें थारी हिन्दू कहा जाता है। थारपारकरमें इन थारी हिन्दुओंकी आबादी कुल आबादीके करीब ४० फीसदी है। गोरी मन्दिर मुख्य रूपसे जैन मन्दिर है, लेकिन अब इस मन्दिरमें अन्य देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। जैन धर्मके २३वें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथकी मुख्य मूर्ति अब वहाँसे हटाकर मुम्बईमें स्थापित की जा चुकी है, जिन्हें गोदीजी पार्श्वनाथ कहते हैं।

मूल रूपसे जैन-धर्मको समर्पित यह मन्दिर अपने स्थापत्यके लिहाजसे बेजोड़ है और समझा जाता है इस मन्दिरका स्थापत्य और माउन्ट आबू मन्दिर-परिसरका स्थापत्य एक ही शैलीका है। इस मन्दिरका निर्माण मध्यकालमें किया गया था। हालाँकि अब पाकिस्तानमें जैन धर्मके अनुयायी नाममात्रके बचे हैं, लेकिन इस मन्दिर-परिसरमें स्थानीय भील और थारी हिन्दू पूजा-उपासना करते हैं।

(४) मरी सिन्ध मन्दिर

मरी इंडसके नामसे मशहूर यह मन्दिर परिसर पहली शताब्दीसे पाँचवीं शताब्दीके बीच बनाया गया है। मरी उस वक्त गान्धार प्रदेशका हिस्सा था और चीनी यात्री ह्वेनसांगने भी मरीका जिक्र यह कहते हुए किया है कि इस पूरे इलाकेमें हिन्दू और बौद्ध मन्दिर खत्म हो रहे हैं। हालाँकि पाकिस्तान और दुनियाके आधुनिक

(५) शारदापीठ

शारदापीठका महत्त्व इसलिये भी है कि यह ५२ शक्तिपीठोंमें नहीं, बल्कि १८ महाशक्तिपीठमेंसे एक है। शारदापीठमें पूजा और पाठ दोनों होता था। यह श्रीविद्या-साधनाका सबसे उन्नत केन्द्र था। शैव सम्प्रदायके जनक कहे जानेवाले शंकराचार्य और वैष्णव सम्प्रदायके प्रवर्तक रामानुजाचार्य दोनों ही यहाँ आये और दोनोंने ही दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं। शंकराचार्य यहीं सर्वज्ञपीठपर बैठे तो रामानुजाचार्यने यहींपर श्रीविद्याका भाष्य प्रवर्तित किया। पंजाबी भाषाकी गुरुमुखी लिपिका उद्गम शारदा लिपिसे ही होता है और भी न जाने ऐसे ही कितने अचरज इस मन्दिर और विद्याकेन्द्रसे जुड़े थे।

[पाञ्चजन्यसे साभार]

विदेशोंके कुछ शिवलिंग तथा देवमूर्तियाँ

मुसलमानोंके तीर्थ मक्कामें 'मक्केश्वर' लिंग है, जिसे काबा कहा जाता है। वहाँके 'जम-जम' नामक कुएँमें भी एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा खजूरकी पत्तियोंसे होती है। 'पंचशेर' और 'पंचवीर' नामसे अफरीदिस्तान, चित्राल काबुल, बलख-बुखारा आदिमें शिवलिंग ही पूजित होता है। [तीर्थांक]

मानसिक तनावके शमनमें मानसिक भावनाओंका महत्त्व

(डॉ० श्री ओ० पी० द्विवेदी एवं डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजी द्विवेदी)

जीवनमें पल-पल नवनिर्माण हो रहा है, उत्साहकी तरंगोंसे मनको तरंगित एवं आप्लावित करते रहें। जीवन एक सुनहरा वरदान है। मानवको स्वस्थ एवं सुखी रहनेके लिये ही यह स्वर्णिम अवसर मिला है। जीवनसे बढ़कर अधिक मूल्यवान् कुछ भी नहीं है। यदि आपका समस्त लुट गया है और जीवन शेष बचा है तो मानिये कुछ भी नहीं लुटा और सब कुछ शेष रह गया। हमें अपने जीवनका महत्त्व समझना चाहिये, जीवनमें रुचि लेना आद्य एवं सर्वप्रथम आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम, ज्ञान, योग, भोग, त्याग, मुक्ति आदि सब कुछ बादमें है तथा जो जीवनमें रुचि नहीं लेता है, वह जिन्दगीका बोझ ढोनेवाला दयनीय पशु कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

प्रत्येक मनुष्यमें महानताकी अत्यन्त सम्भावनाएँ छिपी पड़ी हुई हैं, अतः मनुष्यको अपनी महत्ता पहचानकर उसके अनुरूप चिन्तन और कर्म करना चाहिये। कोई मनुष्य एक दिशामें महान् हो सकता है तो कोई अन्य मनुष्य किसी दूसरी दिशामें आगे बढ़ सकता है, जिस मनुष्यके पास जो कुछ गुण शक्ति हैं, वह उसीको लेकर ऊँचा उठे तभी उसकी सफलता और सार्थकता प्रमाणित हो सकती है। सदा रोते रहनेका स्वभाव मनुष्यको दयनीय बना देता है। मनुष्यको अपने अपमानका भय, हानिका भय, रोगका भय, मृत्युका भय, अनेक प्रकारका भय घेरे रहता है तथा सारा जीवन यँ ही रोते-डरते बीत जाता है। भय बार-बार मनको विचलित कर देता है, जो भूखे भेड़ियेकी भाँति स्वास्थ्य एवं सुखको खा जाता है तथा चिन्ता हमें पंगु बना देती है। काल्पनिक चिन्ताओंमें हम अपनी जीवनी-शक्तिका क्षय करते ही रहते हैं। अतः हम मनुष्योंको घृणा, भय, क्रोध, चिन्ता, ईर्ष्या, द्वेष, शोक, क्लेश आदि मानसिक विकारोंसे बचना चाहिये; क्योंकि ये हमारे रक्तसंचारपर दृष्टभाव डालते हैं, जिससे मानसिक व्याधियाँ पैदा

विकलता उत्पन्न होती है।

मानसिक तनावसे बचनेके लिये हमें अपनी बाह्य एवं आन्तरिक भावनाओंका नियन्त्रण निम्नानुसार आवश्यक बिन्दुओंपर करना चाहिये—

हमेशा प्रसन्नचित्त रहें—

● जिस क्षण आपको लगे कि आपके हृदयमें भय, क्रोध, तनाव आदिके विचार आ रहे हैं तत्काल अपने मनको अच्छे विचारोंकी ओर ले जायँ ताकि तनावपूर्ण भावोंके स्थानपर शान्ति एवं प्रसन्नताके भाव उत्पन्न हो सकें।

● अपना मुख्य विचार सदा याद रखें, 'मैं अपने विचार व्यवहारमें सदैव शान्त एवं प्रसन्न रहूँगा।' ऐसा दृढ़ निश्चय व्रत पालन करना चाहिये।

● यदि आप निश्चिन्त हैं तो ख़ूब हँसें। बुरे अर्थात् विषम हालातमें भी स्वयंको अधिक प्रसन्न रखें। विपत्तिमें भी किसीका न बुरा करें, न सोचें।

● क्रोध न करें। दुःखको बार-बार मनमें न दोहरायें। पराजयको विजयमें बदलनेकी कोशिश करें। मनको शान्त रखें। धैर्य न छोड़ें। जिन हालातको आप बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकारकर निश्चय एवं सूझ-बूझसे सुधारनेका प्रयास करें। जो आपत्ति आ पड़ी है, उसे शान्तिपूर्वक सहन करें।

मूलभूत मौलिक आवश्यकताएँ—

प्रत्येक मनुष्यकी छः मौलिक आवश्यकताएँ हैं। प्रेम, सुरक्षा, सृजनात्मक स्वतन्त्रता, सम्मान एवं प्रशंसा, नवीन प्रयोग एवं स्वाभिमान। इन छः मेंसे यदि एक भी आवश्यकता पूरी न हो तो मनुष्य अन्दर ही अन्दर उनकी पूर्तिके लिये व्याकुल रहता है। सुखद जीवनके लिये इन छः आवश्यकताओंका पूरा होना जरूरी है। आप अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ इस प्रकार पूरी कर सकते हैं—

- अपनी संरक्षाका उचित प्रबन्ध करें। शेष नियतिके

arma | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sh

हाथी छोड़ दे। लोगोंका प्यार करें।

है, जो मनके भीतर रहती है, उसे बाहरी सुख-सुविधाएँ ज्यादा प्रभावित नहीं करतीं।

- सुन्दर इमारत एवं फर्नीचर एक अच्छा घर नहीं बनाते। एक अच्छा घर उसमें रहनेवाला, सन्तुष्ट एवं प्रेमपूर्ण परिवार बनाता है।

- पराजयको विजयमें बदलें। समयानुसार स्वयंको भी बदल लें। यही समझदारी है।

बच्चोंसे हमारा व्यवहार—

- बच्चोको रोक-टोककी अपेक्षा बेहतर जीवनके आदर्श देनेकी आवश्यकता है।

- बच्चे बहुत कुछ अनुकरण करनेवाले होते हैं, जिससे कि वे अपने माता-पिताके अनुसार ही अपना जीवन बना लेते हैं।

- बच्चोंको घर एवं बाहरके लोगोंका आदर करना सिखायें। बच्चोंपर कठोरताका उचित कारण होना चाहिये।

- बच्चोंकी मौलिक मनोवैज्ञानिक जरूरतोंको पूरी करना चाहिये। बच्चोंको मारना नहीं चाहिये। शारीरिक दण्ड बच्चोंके लिये हानिकारक होता है।

- उन्हें अत्यधिक सुरक्षाके माहौलमें नहीं रखना चाहिये ।

● बच्चोंको बाह्यमुखी बनायें। जीवनमें ऐसे बच्चोंके सफल होनेकी सम्भावनाएँ अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। बच्चोंपर दबाव पक्का एवं प्रेमपूर्ण होना चाहिये।

वृद्धावस्थामें सखद अनुभति—

यदि समय, परिस्थिति एवं वातावरणसे तालमेल न बनाकर चले तो वृद्धावस्था जीवनका सुनहरा समय होनेकी अपेक्षा दुःखोंकी खान बन जाता है। इसके सामान्य कारण हैं—

- स्वास्थ्य खराब हो जानेका भय। बच्चोंकी ओरसे लापरवाही। आर्थिक अवस्था कमजोर हो जानेका भय। बेरोजगारीका भय।

- परिवारकी सत्तासे वंचित हो जाना। मित्रोंका चल बसना। मृत्युका भय। आत्मसम्मानका आहत होना।

- रहन-सहन सादा रखें। ख़शी एक ऐसी भावना

● चोरी-छिपे न हूँसें। घनिष्ठ सम्बन्धोंमें हँसना मर्यादित रूपमें रहे, जिससे आप भी हँसीके पात्र न बन जायँ। अतः हमें अपनी मानसिक स्थितिको काबूमें रखना चाहिये, जिससे हम शारीरिक या मानसिक रोगोंसे बच सकें।

(श्रीरामेश्वरजी टांटिया)

राजस्थानकी भूमि वीर-प्रसविनी कहलाती है। चित्तौड़का यश तो सर्वविदित है। भूतपूर्व जोधपुर रियासतमें अनेक वीर पैदा होते रहे हैं, जिनकी गाथाएँ उन क्षेत्रोंके चारण गद्गद होकर आज भी गाते हैं। बाबा रामदेव, वीर दुर्गादास और प्रणवीर बापूजी राठौड़का नाम आज भी अमर है। सन् १९६२ ई० में मेजर शैतान सिंह चीनी आक्रमणकारियोंसे बहुत बहादुरीके साथ देशकी रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे। उसी मरुधाराकी 'ढारियों' की एक छोटी-सी राजपूत-बस्ती, वीरपुरीमें एक साधारण परिवार है, जहाँकी यह परम्परा चली आ रही है कि प्रत्येक पुरुष तीस-बत्तीस वर्षकी उम्र पानेसे पूर्व ही किसी-न-किसी युद्धमें वीरगति प्राप्त कर लेता है।

इस परिवारको जोधपुर रियासतसे सिरापाव, सोना और नगारेकी इज्जत मिली हुई थी। यहाँतक कि दरबारमें जानेपर महाराजा स्वयं खड़े होकर परिवारके सरदारका स्वागत करते थे। कहा जाता है कि इनके पूर्वजोंमें कई ऐसे अद्भुत जुझार पैदा हुए जो सिर कट जानेके पश्चात् भी काफी देरतक हाथमें तलवार लिये युद्ध करते रहे। इसी घरानेके ठाकुर हीरसिंहने प्रथम महायुद्धमें, फ्रांसकी रणभूमिमें जर्मनोंके छक्के छुड़ा दिये थे। स्वयं घायल होकर भी एक दूसरे घायल सिपाहीको कन्धेपर डालकर ले जाते हुए, उसको सुरक्षित स्थानपर पहुँचाते समय दुश्मनकी गोलियोंसे उनका प्राणान्त हो गया।

ठाकुर हीरसिंहकी मृत्युका समाचार उनकी विधवा माँ और पत्नीको मिला तो शोकाकुल माताने सर्वप्रथम यह बात पूछी कि मेरे पुत्रके शरीरमें गोली किस जगहपर लगी, यद्यपि उसको यह पता चल गया था कि किस प्रकार वह जर्मन सिपाहियोंको मौतके घाट उतारता रहा और अन्तमें घायल साथीके प्राण बचाते हुए धोखेसे

मारा गया, फिर भी वह अपने शेष जीवनमें इसी सन्तापसे ग्रस्त रही कि उसका पुत्र पीठमें लगी गोलीसे मारा गया, जो उस परिवारके लिये कलंक था।

विधवा माँ और पत्नी मृत ठाकुरके मासूम बच्चेपर सारी आशाएँ केन्द्रितकर उसे वीरता-भरी कहानियाँ सुनाया करती थीं। जब उसकी आयु तेईस-चौबीस वर्षकी हुई, तो द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो चुका था। जोधपुरनरेशके बुलानेपर युवक भूरसिंह परिवारकी परम्पराके अनुसार दादी, माता और पत्नीके पास विदा लेने गया। विदा करते हुए माँने कहा, 'बेटा, मुझे एक सन्ताप आज भी खाये जा रहा है, यद्यपि तेरे स्वर्गीय पिताको यथेष्ट यश मिला था, किंतु उनकी मृत्यु पीठपर गोली लगनेसे हुई। अतः यह ध्यान रखना कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। पित्रेश्वरोंके आशीर्वादसे तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो, मेरी कोख एवं परिवारके नामको उज्ज्वल करना।'

युवक भूरसिंहने अपने पितासे भी ज्यादा यश प्राप्त किया। सैकड़ों दुश्मनोंको इटलीके रणक्षेत्रमें मौतके घाट उतारकर वह वीरगतिको प्राप्त हुआ। उसकी गोलियोंसे छलनी हुई लाशको शत्रु-सेनाके अफसरोंने भी श्रद्धाके साथ मस्तक झुकाकर सलामी दी और सम्मानपूर्वक उसे दफना दिया गया।

भूरसिंह जब घरसे चला था, तो पत्नी गर्भवती थी। उसकी मृत्युके समय बालक पुत्रकी आयु केवल दो वर्ष की थी। सरकारी पेंशनसे किसी प्रकार घरका निर्वाह होता रहा। वैसे उनकी थोड़ी-सी जमीन भी थी, किंतु खेतीको देखनेवाला परिवारमें कोई पुरुष सदस्य नहीं था, अतः जो कुछ बैँटाईसे प्राप्त होता, उससे गुजारेमें मदद मिल जाती थी।

बचपनसे ही बालक बड़ा हृष्ट-पुष्ट था, इसलिये उसका नाम रखा गया जोरावर सिंह। दस सालकी उम्रमें जोरावर सिंहमें इतनी ताकत और हिम्मत थी कि स्कूलमें

(संत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)

भगवती भागीरथीके तटपर 'कुमार हट्ट' या कुमार
हाटी नामका एक बहुत प्राचीन ग्राम था। यह ग्राम हालि

नगरके अन्तर्गत था। जिस प्रकार प्राचीनकालके अनेक बड़े-बड़े शहर और नगर समयके परिवर्तनके साथ-ही-साथ कालके गालमें समा गये। उसी प्रकार कुमार हाटीका भी केवल नाम-ही-नाम शेष है। इतिहासके पृष्ठोंको छोड़कर अब उस स्थानका नाम भी शेष नहीं रहा। उसी कुमारहाटी नामक ग्राममें एक मध्यवित्त वैद्य परिवार निवास करता था। बंगालमें वैद्य एक जाति है। इस जातिकी गणना द्विजोंमें की जाती है। ये लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं और इनके आचार-विचार उच्च वंशके हिन्दुओं-जैसे हैं। उसी वैद्यकुलमें हमारे चरितनायक भक्तप्रवर श्रीरामप्रसादजीने जन्म लिया।

बाल्यकाल

रामप्रसादके पिताका नाम रामसेन था। ये अपने पिताके इकलौते लड़के थे। इस हेतु इनके पिता इनपर बहुत अधिक अनुराग रखते थे। रामप्रसाद बालकपनसे भावुक तथा तीक्ष्ण बुद्धिके थे। उन दिनों भारतवर्षमें मुसलमानोंका आधिपत्य था। इसीलिये आजकल जिस प्रकार अँगरेजीका बोलबाला है, उन दिनों उसी प्रकार फारसीका बोलबाला था। पिता अपने पुत्रको फारसीकी शिक्षा दिलानेमें अपना गौरव समझता था। रामप्रसादने भी उस समयकी प्रचलित पद्धतिके अनुसार बाल्यकालमें फारसीकी शिक्षा पायी। बँगला तो इनकी मातृभाषा ही थी, इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृतमें भी थोड़ा-बहुत अभ्यास किया था। लोगोंका कथन है कि इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामें ही अपने कवि होनेका परिचय दिया था। रामप्रसादके पूर्वज शाक्त थे, अतः इनकी भी स्वाभाविक प्रीति कालीमाई में ही थी, इनका झुकाव तन्त्रशास्त्रकी ओर विशेष था।

पारिवारिक जीवन

रामप्रसादजीके पारिवारिक जीवनके सम्बन्धमें कुछ विशेष वृत्त नहीं मिलता। इनकी माता इन्हें छोड़कर कब स्वर्ग सिधारिं, इसका कुछ ठीक-ठीक पता नहीं, किंतु अनुमानसे यही जाना जाता है कि इनके पिता इन्हें

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

कितनी सुन्दरतासे माँकी महिमा वर्णन की है—

दोले दोले रे आनन्दमयी कराल बदनी ।

आमार हृद् कमल-मध्य दोले दिवस रजनी॥

इड़ा पिंगला नामा, सुषुम्ना मनोरमा ।

तार मध्ये नाचे श्यामा, ब्रह्म सनातनी ॥

आविर कुंकुम पाय, किवा शोभा ये छेय ताय।

कामादि मोह पाय, हेरिले अमनि॥

ये देखे छे मायेर दोल, से पेये छे मायेर कोल।

द्विज रामप्रसादेर बोल, दोल माँ भवानी॥

उपसंहार

रामप्रसाद अपने समयके अद्वितीय भक्त और परम-भावुक कवि थे। इसमें सन्देह नहीं कि जिसके हृदयमें तनिक भक्ति-भावका अंश हो, वह रामप्रसादके भक्ति-भावपूर्ण भजनोंको सुने तो फड़क न उठे। कविमें अन्य गुणोंकी अपेक्षा अनुभूतिकी बड़ी भारी आवश्यकता है। जो अनुभव नहीं करता, जिसके हृदयमें गहरी वेदना नहीं होती, वह भला कवि कविता क्या करेगा खाक? रामप्रसादका हृदय अनुभव करता था एवं अपनी इन्हीं आँखोंसे माँकी सम्पूर्ण लीलाओंको प्रत्यक्ष देखता था, तभी तो उसने ऐसा अब्धुत वर्णन किया है। जिसने रामप्रसादका एक बार भी गायन सुन लिया, वही प्रेममें मस्त हो गया।

एक बार रामप्रसाद महाराज कृष्णचन्द्रजीके साथ मुर्शिदाबाद गये थे। उन दिनों बँगालमें नवाब सिराजुद्दौलाका आधिपत्य था। एक दिन महाराजके साथ रामप्रसाद नावमें बैठे गा रहे थे कि संयोगसे नवाब साहब भी नावपर बैठकर उधर ही आ निकले। जब उन्होंने रामप्रसादका अपूर्व गाना सुना, तब वे मुग्ध हो गये। उन्होंने रामप्रसादको अपनी नावपर बुलाकर गानेके लिये कहा। नवाबके कथनानुसार ये हिन्दीमें गाने लगे, तब नवाबने कहा—‘नहीं, आप नावपर जिस गीतको गा रहे थे, उसे ही सुनाइये। तब तो रामप्रसादने काली माईका वही गीत सुनाया। उसे सुनकर नवाब प्रेममें गद्गद होकर वाह-वाह करने लगे।

मृत्यु-तिथिका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। विद्वानोंका अनुमान है कि इनका जन्म शाके १६४० या १६४५ के लगभग हुआ होगा। अनुमानसे जाना जाता है कि ये ६० वर्षतक इस धराधामपर रहकर कालीमाईका गुणानुवाद गाते रहे होंगे। इससे इनकी मृत्यु शाके १७०० के लगभग अनुमान की जाती है। इनके बनाये हुए ‘कालीकीर्तन’, ‘कृष्णकीर्तन’ और ‘विद्यासुन्दर’ ये तीन ग्रन्थ बताये जाते हैं, जिनमें कालीकीर्तन ही बहुत प्रसिद्ध है।

इनकी मृत्युके सम्बन्धमें यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि जब इन्होंने अपना अन्त समय निकट देखा तब काली-विसर्जनके दिनोंमें अपने सम्बन्धियोंसे इन्होंने कहा—‘अबके कालीविसर्जनके साथ-ही-साथ हमारा भी विसर्जन है।’ इतना कहकर ये प्रार्थना करते हुए कालीकी प्रतिमाके पीछे-पीछे जाने लगे। थोड़ी ही देरमें देखते-देखते इनका प्राण-पखेरू दशम द्वारको फोड़कर अपने सत्य स्वरूपमें जा मिला।

ये असलमें प्रेमके पागल थे। माताके प्रेममें ये दीवाने होकर चला करते थे। एक दिन ये पागलोंकी भाँति रास्तेमें चल रहे थे। पासमें बैठे हुए एक सज्जनने कहा—‘महोदय! क्या आपने सुरापान कर रखी है, जो मतवालोंकी भाँति चलते हैं?’ बस, इसीपर आपने यह भजन कहा—

सुरापान करिने आमि, सुधा खाइ जय काली बोले।

मन-माताल मेते छे आमि, मद माताले माताल बोले ॥

गुरु दत्त गुड़ लये, प्रवृत्ति मसला दिये।

(आमार) ज्ञान शूडिते-चूपाये भाटी,

पान करे मोर मन-माताले ॥

मूलमन्त्र यन्त्र भरा, शोधन करि बोले तारा (मा) ।

(राम) प्रसाद बोले अमन सुरा खेले चतुर्वर्ग मिले ॥

धन्य-धन्य हो मतवाले! तुम्हारे इस नशाकी बलिहारी है। हम-जैसे पामर जीवोंको भी यदि इसमेंसे एक प्याला मिल जाय तो अपने इस क्षुद्र जीवनको सार्थक समझें। माँके लाडिले सपुत! जगदम्बासे हम-

श्रीराधाजन्म-लीलाप्रसंग

(श्रीसुरेन्द्रजी त्रिपाठी 'ब्रजरजआश्रित')

[ब्रजरजआश्रित एक भक्तने 'श्रीराधाचरितचन्द्रिका' नामसे एक महाकाव्यकी रचना की है, जिसमें पराम्बा भगवती श्रीराधाजीका चरित-चित्रण हुआ है, इसके कुछ अंश यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं—सम्पादक]

महिमा दिव्य, अनन्त शक्ति वैभव कारुण्य ममतामयी ।
सर्वेश्वरि परब्रह्मसुख प्रदायिनि श्रीकृष्ण आह्लादिनी ॥
लीला मधुर विधायिनी, सुरसिके गोलोक धामेश्वरी ।
वन्दे मानव रूपिणी ब्रजेश्वरि श्रीराधिका स्वामिनी ॥

सोरठा

ब्रज मण्डल शिर नाय, करी कथा प्रारम्भ शिव ।
प्रेम न हिये समाय, छलकि उठो दृग नीर बनि ॥
ब्रजमण्डल को प्राण, श्रीराधा अवतार यह ।
हारे वेद पुराण, भये मौन बरनो नही ॥

छन्द

भयो जनम मंगल लाड़िली को दिव्य अति आनंद महा ।
आया अजन्मा जन्म ले जिसके लिये ब्रज में यहाँ ॥
शिशु रूप लखि मंगल मनाये, गोप, गोपी, ग्वालनें ।
हैं मुदित 'ब्रजरजआश्रित' मैया झुलावें पालनें ॥

दोहा

मंगल हू माँगति जहाँ, निज मंगल की भीख ।
ऐसो उत्सव जनम को, अनत, कहूँ नहिं दीख ॥

मथुरा निकट जमुन तट पावन । राजति रावल नगर सुहावन ॥
कीरति भानु बसहिं नृप दम्पति । गेह लक्षदस जिन गौ सम्पति ॥
धर्म, वित्त, गुण, शील, निधाना । विनयवान निज नगर प्रधाना ॥
महल, बाग, उपवन वन स्वामी । भार्या कीरति मन अनुगामी ॥

वित्तवान सब गोप समाजा । अस धर्मज्ञ प्रजा जस राजा ॥
सरल चित्त मानें गो देवा । बनि गोपाल करत नित सेवा ॥
गोसेवा की अस प्रभुताई । मंगल होय कुयोग नसाई ॥
बहुत काल एहि भाँति बितायो । गोसेवा फल अवसर आयो ॥
सो प्रसंग सुनु शैलकुमारी । जिमि जनमी बृषभानुदुलारी ॥
ऋषि, मुनि, पण्डित, विप्र, पुजारी । तोषति सबै कीर्ति सत्कारी ॥
व्रत बृषभानु एक दृढ़ ठाना । नित प्रति करत जमुन स्नाना ॥
विगत निशा उठि जमुना जावैं । सादर पूजें बहुरि नहावैं ॥
भाद्र शुक्ल सप्तमी प्रभाता । लखेउ प्रवाह जात जलजाता ॥
प्रविशि धार गहि कंज प्रसूना । लौटे भानु मोद हिय दूना ॥
दिव्य पुष्प जगमग द्युतिकारी । मोहे अद्भुत छटा निहारी ॥
कंज प्रसून गहे कर माहीं । चले हरषि गृह कीरति पाहीं ॥

दोहा

अति सुगंध, अति रंग, द्युति, लीन्हे भानु समोद ।
आनि धरो सनमान करि, कीरति जू की गोद ॥

× × × ×

छन्द

नृप भानु दुलारी, कीर्ति कुमारी प्रकट भयीं बृषभानु लली ।
लाड़िली हमारी, जग उजियारी जनु विकसी मृदु कंज कली ॥
रसरज बिहारी, की निज प्यारी, ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा हो ।
अति ही सुकुमारी, रावलवारी प्रकट प्रेम रस रूपा हो ॥
गोलोक निवासिनि, हरि हिय वासिनि राधे कृष्णानन्द मयी ।
विभु, अज, अनन्त, व्यापक दिगन्त, सो मूल प्रकृति ब्रज प्रकट भयी ॥
तुम निराकार, तुम निर्विकार, हे भक्त जनन हितकारी हो ।
कलिकल्मष हारिणि, भव भय तारिणि, गिरधर प्राणपियारी हो ॥
अहिपति, श्रुति, शारद, गावत नारद, शिव, शुक ध्यान अगम्या हो ।
छवि छैल छबीली, अति अलबेली, गौर सुवर्ण सुरम्या हो ॥
लावण्य अनूपा, कृष्ण स्वरूपा रसिक जीवनी श्रीराधा ।
शिशुरूप रँगिली, सुघड़ सजीली, सुमिरत विनसति हैं बाधा ॥
वह नैन धन्य, वह बैन धन्य, जिन देखा जिन ने गुण गाया ।
वह ब्रज अनन्य, ब्रजरज अनन्य, जहँ प्रकटीं जिसको अपनाया ॥
कलि जीव निराश्रित, 'ब्रजरजआश्रित' भजत तोहि गोलोक लहैं ।
जो तुम को ध्यावत शुभ गति पावत, कृष्ण हरषि तेहि बाँह गहैं ॥

दोहा

बरसि सुमन गावत सुयश सुर मन मानत मोद ।
गये कहत धनि धनि जगत, कीरति माँ की गोद ॥

ऐक्य मंत्र भास्वर है राम की कथा॥

गोपालन और गोचर भूमि

(प्रो० डॉ० श्रीबाबूलालजी, डी० लिट०)

महाभारतमें यक्ष-युधिष्ठिर-संवादमें यक्षने युधिष्ठिरसे यह प्रश्न किया कि 'अमृतं किं स्विद् राजेन्द्र'—संसारमें अमृत क्या है ? तब युधिष्ठिरने उत्तर दिया—'गवामृतम्'—गोदुग्ध ही संसारमें अमृत है। जबकि वैज्ञानिकोंने यह सिद्ध कर दिया है कि गोमांस विष है। भारतमें गोपालनकी प्राचीनकालसे ही परम्परा रही है। इसीलिये इस देशमें घी और दूधकी नदियाँ बहती थीं। ऋषियोंके आश्रम जंगलोंमें होते थे। वहाँ हजारों गायें स्वतन्त्र रूपसे विचरण करती थीं और जंगलोंमें चरती थीं। भारत प्रकृति-प्रधान, कृषि-प्रधान और धर्म-प्रधान देश है। यह विडम्बनाकी बात है कि इस देशमें आज तीनोंकी दुर्गति हो रही है। अंग्रेजी शासनमें अन्धाधुन्ध वनोंका विनाश किया गया और यही गति स्वतन्त्र भारतमें आज भी विद्यमान है। हिमालयके ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पर्वतीय वन भी नष्ट हो रहे हैं, जो गायोंकी गोचर भूमि होती थी। आज गोचर भूमि लगभग समाप्त हो गयी है।

प्रमुखतया भारत कृषिप्रधान होनेके कारण गाँवोंका देश कहलाता है। गाँवके लोगोंकी आयके तीन साधन थे—अन्न उत्पादन करना, पशुपालन (गोपालन) और वृक्षारोपण। कृषि भूमिके अतिरिक्त प्रत्येक गाँवमें शामलात भूमि होती थी, जिसे गऊचरांद या गोचर भूमि कहा जाता था। गायोंके बैठने और चरनेके भिन्न-भिन्न स्थान थे। उनके बैठनेके स्थानको गौरा कहा जाता था। जहाँ प्रातःकाल गाय एकत्रित होती थी और वहींपर उनका गोबर ग्वालोंद्वारा इकट्ठा किया जाता था, जो खेतीके लिये खादके रूपमें प्रयोग किया जाता था। जिस भूमिपर गायें दिनभर चरती थीं, उस स्थानको गोचर या गऊचरांद कहा जाता था। गऊचरांदसे सायंकाल ग्वाले जब उस चौणे (गायोंके समूह)—को गाँवमें लेकर आते थे, तो उसे गोधूलि वेला कहा जाता था। आजकल गोधूलि वेलामें विवाहका शुभ मुहूर्त माना जाता है। गऊ

माताके चरणोंसे उड़ी धूलसे सम्पूर्ण वातावरण पवित्र होता था। गाँवोंके आसपासके जंगलोंमें भी गायें चरती थीं। जंगल गायोंके लिये सुरक्षित थे। गोचर भूमिके साथ-साथ गायोंके जल पीनेके लिये जोहड़, सरोवर, तालाब और नदियोंके तट भी होते थे, जिनके किनारोंपर अनेक प्रकारके बड़, पीपल, नीम आदिके वृक्ष लगाये जाते थे। इन्हीं वृक्षोंकी छायामें दोपहरके समय विशेष रूपमें गर्मियोंमें गायें चरनेके बाद बैठकर जुगाली करती थीं।

चकबन्दीके समय भी गोचर भूमि (गऊचरांद)—को सुरक्षित रखा गया था। कालान्तरमें स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पश्चात् लोगोंने मिलकर लोभवश गोचर भूमिकी बन्दरबाँट कर ली। गायोंके प्रातःकाल बैठनेवाले गोस्थलपर लोगोंने अतिक्रमण कर लिया। वन-सम्पदा धीरे-धीरे नष्ट हो गयी। जलभरावके स्थान भी समाप्त हो गये। इसकी दोहरी मार पशुओं और पक्षियोंपर पड़ी। गायोंके बैठने, चरने और जलपीनेके तीनों ही स्थान लोगोंद्वारा हड़प लिये गये, तो गोपालन या गोरक्षा कैसे सम्भव हो ?

भारत यूरोप और अमेरिका—जैसा नया देश नहीं है। यह तो एक प्राचीन ग्रामीणप्रधान और कृषिप्रधान देश है। भारतमें कृषि गऊके जाये बैलोंसे की जाती थी। इसलिये गोपालनके बिना खेती करना सम्भव नहीं था, जिसके कारण गोमाताका महत्त्व था। जबसे लोहेके बैल—ट्रैक्टर आये, तबसे गोवंशपर घोर संकट आ गया। एक समय था जब भारत स्वतन्त्र हुआ था, तो उस समयके सर्वेक्षणके अनुसार ८३ करोड़ पशु थे। अब केवल आठ करोड़ पशु रह गये हैं, जो गम्भीर चिन्ताका विषय है। आजके बाजारवादी दौरमें गायके प्रति केवल मौखिक सहानुभूतिका प्रदर्शनमात्र है। व्यावहारिक और क्रियात्मक रूपमें उसकी रक्षा गोचर भूमिकी पुनः स्थापना करने से होगी। गोशालाओंके सुधारको प्रोत्साहन प्रदान करें, तो गोवंशमें वृद्धि होगी तथा भारत सम्पन्न और सुखी होगा।

साधनोपयोगी पत्र

संसारमें रहनेका तरीका

आपने लिखा 'नाटकके पात्रकी-ज्यों अभिनय करनेकी बात पूरी समझमें नहीं आयी; मनमें एक भाव हो और ऊपरसे दूसरा बतलाया जाय, तो उसमें झूठ धोखेका आरोप होगा।' बात ठीक है, झूठ और धोखा नीयतमें दोष होनेसे होता है। नाटकके पात्रके द्वारा जो क्रिया होती है, वह इतनी जाहिर होती है कि किसीको उसमें झूठ और धोखेका अनुमान नहीं होता। सभी जानते हैं कि ये केवल अभिनय करनेवाले पात्र हैं, स्टेजपर जो कुछ दिखलाया जाता है, वह खेल है। खेलमें जो आपसका व्यवहार होता है, वह स्टेजपर तो सच्चा ही होता है—और है भी वह स्टेजके लिये ही। इसी प्रकार यह संसार भगवान्‌का नाट्य-मंच (स्टेज) है। इसपर हमलोग सभी खेलनेवाले पात्र (ऐक्टर) हैं। सभीके जिम्मे अलग-अलग पार्ट हैं। अपना-अपना पार्ट सभीको खेलना पड़ता भी है। सभी बाध्य हैं, भगवान्‌के कानूनके। परंतु जो खेलके सामानको, खेलसे होनेवाली आमदनीको अपनी मान लेता है, उसपर अधिकार करना चाहता है अथवा अपना पार्ट ठीक नहीं खेलता यानी अकर्तव्य कर्म करता है, वह दण्डका पात्र होता है। जो ठीक खेल खेलता है तथा खेलके सामान, खेलके पात्र और खेलकी आमदनीपर प्रभुका अधिकार समझता है, वह खेल चाहे किसी रसका हो—करुण हो या भयानक, सुन्दर हो या बीभत्स—वह सदा आनन्दमें रहता है। उसका काम है अपने पार्टको ठीक करना। धोखा या झूठ तब हो, जब वह मनसे तो पार्ट करना चाहे नहीं और केवल ऊपरसे करे। अर्थात् भगवान्‌के विधानके अनुसार जो जिसका पुत्र है, उसे (इस स्टेजपर-संसारमें) उसको ठीक पिता ही जानकर सच्चे मनसे पुत्रका-सा बर्ताव ही करना चाहिये। स्त्रीको पतिके साथ पत्नीकी, पतिको पत्नीके साथ पतिताकी, माताको पुत्रके

साथ माताका, पुत्रको माताके साथ पुत्रका इसी प्रकार सच्चे मनसे बर्ताव करना चाहिये। जब बर्ताव और मन एक हैं, तब धोखा और झूठ क्यों है। बर्ताव और मन दोनों ही व्यवहारमें हैं—अर्थात् स्टेजके खेलके लिये हैं और व्यवहारमें दोनों ही समान हैं। रही स्टेजके बाहरकी बात—वास्तविक स्थितिकी बात, सो वास्तविक स्थिति तो खेल है ही। खेलमें वहीँतक सत्यता है, जहाँतक खेलसे सम्बन्ध है। खेलके परे तो हम न पात्र हैं, न हमारा कोई नाता है। हमारा नाता तो केवल एक प्रभुसे है, जिसका यह सारा खेल है।

या यों समझना चाहिये कि यह घर मालिकका— भगवान्का है। हम इसमें सेवक हैं। भगवान्ने नाना प्रकारके सम्बन्ध रचकर हमसे सेवा लेनेके लिये इतने सम्बन्धियोंको भेजा है। हमें उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये—भगवान्के भेजे हुए समझकर। उनकी सेवासे भगवान् प्रसन्न होते हैं, तब उनकी सेवामें अवहेलना क्यों की जाय? परंतु उनकी सेवा करनी है भगवान्की सेवाके लिये ही। हमारा सम्बन्ध तो भगवान्से ही है—भगवान्के नातेसे ही इनसे नाता है। इनकी सेवा इसीलिये हमको आनन्द देती है कि इससे भगवान् प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान् कहें कि तुम्हें दूसरा काम दिया जायगा, इनकी सेवा दूसरोंको सौंपी जायगी, तो बहुत ठीक है। हमें तो भगवान्का काम करना है न? वे कुछ भी करायें। वे यहाँ रखें तो ठीक है, दूसरी जगह (और किसी योनिमें) भेज दें तो ठीक है। जिनसे सम्बन्ध है, उनके बीचमें रखें तो ठीक है और उनसे अलग रखें, तो भी ठीक है। घर उनका, घरकी सामग्री उनकी, घरके आदमी उनके और हम भी उनके। वे चाहे जैसे चाहें जिसका उपयोग करें। न भोगकी इच्छा हो न त्यागकी; न कोई अपना हो न पराया; न जन्म सुख ही न मरण

तिथि	वार	नक्षत्र	दिनांक	मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि
प्रतिपदा रात्रिशेष ५।४३ बजेतक	शनि	हस्त रात्रिमें ११।३२ बजेतक	१ अक्टूबर	शारदीय नवरात्रारम्भ, अग्रसेन-जयन्ती।
द्वितीया अहोरात्र	रवि	चित्रा " १।५१ बजेतक	२ "	तुलाराशि दिनमें १२।४२ बजेतक, महात्मा गाँधी-जयन्ती।
द्वितीया दिनमें ७।४४ बजेतक।	सोम	स्वाती रात्रिशेष ४।२४ बजेतक	३ "	× × × ×
तृतीया " ९।४८ बजेतक	मंगल	विशाखा अहोरात्र	४ "	भद्रा रात्रिमें १०।५० बजेसे, वृश्चिकराशि रात्रिमें १२।२३ बजेसे, वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत।
चतुर्थी " ११।५३ बजेतक	बुध	विशाखा दिनमें ७।३ बजेतक	५ "	भद्रा दिनमें ११।५३ बजेतक।
पंचमी " १।५० बजेतक	गुरु	अनुराधा " ९।३४ बजेतक	६ "	मूल दिनमें ९।३४ बजेसे।
षष्ठी " ३।३१ बजेतक	शुक्र	ज्येष्ठा " ११।४९ बजेतक	७ "	धनुराशि दिनमें ११।४९ बजेसे।
सप्तमी सायं ४।४७ बजेतक	शनि	मूल " १।४२ बजेतक	८ "	भद्रा दिनमें ४।४७ बजेसे रात्रिशेष ५।१२ बजेतक, महानिषापूजन, मूल दिनमें १।४२ बजेतक।
अष्टमी " ५।३८ बजेतक	रवि	पू० षा० " ३।१० बजेतक	९ "	मकरराशि रात्रिमें ९।२४ बजेसे, श्रीदुर्गाष्टमीव्रत।
नवमी " ५।५५ बजेतक	सोम	उ० षा० " ४।७ बजेतक	१० "	महानवमी, श्रीदुर्गानवमी, चित्राका सूर्य रात्रिमें ३।१५ बजेसे।
दशमी " ५।४० बजेतक	मंगल	श्रवण सायं ४।३२ बजेतक	११ "	भद्रा रात्रिशेष ५।१८ बजेसे, कुंभराशि रात्रिमें ४।३० बजेसे, पंचकारम्भ रात्रिमें ४।३० बजेसे, विजयदशमी।
एकादशी " ४।५७ बजेतक	बुध	धनिष्ठा " ४।३० बजेतक	१२ "	भद्रा सायं ४।५७ बजेतक, पापांकुशा एकादशीव्रत (सबका)।
द्वादशी दिनमें ३।४८ बजेतक	गुरु	शतभिषा दिनमें ४।० बजेतक	१३ "	प्रदोषव्रत।
त्रयोदशी " २।१५ बजेतक	शुक्र	पू० भा० " ३।११ बजेतक	१४ "	मीनराशि दिनमें ९।२३ बजेसे।
चतुर्दशी " १२।२३ बजेतक	शनि	उ० भा० " २।० बजेतक	१५ "	भद्रा दिनमें १२।२३ बजेसे रात्रिमें ११।१९ बजेतक, व्रतपूर्णिमा, शरत्पूर्णिमा।
पूर्णिमा " १०।१५ बजेतक	रवि	रेवती " १२।३५ बजेतक	१६ "	मेघराशि दिनमें १२।३५ बजेसे, पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकिजयन्ती, पंचक समाप्त दिन १२।३५ बजे।

कृपानुभूति

शिवमहास्तोत्रका अद्भुत प्रभाव

आजसे करीब छः वर्ष पूर्वकी बात है, मैंने एक बड़ा-सा प्लाट क्रय करके उसमें वास्तुशास्त्रके अनुसार मकान बनवाकर रहने लगा। तभीसे मानो मेरे ऊपर विपत्तियोंका पहाड़ टूटने लगा। पहले मेरे परिवारमें दवा आदिपर नगण्य खर्च होता था, सभी लोग पूर्ण स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहते थे, परंतु नये मकानमें आते ही मेरे पुत्रके फेफड़ेमें टी०बी० हो गयी, जो काफी प्रयासके बाद निदानमें आयी और दो वर्षकी अनवरत चिकित्सासे मेरा पुत्र ठीक हुआ और तभी एक मार्ग-दुर्घटनामें मेरे बाँयें पैरकी वृहत्तर हड्डी (फीमर) और कूल्हा भयंकर तरीकेसे टूट गये। एक अस्पतालमें दो दिनके उपचारके बाद दूसरे अस्पतालमें ऑपरेशन करवाया तथापि घुटने आदिमें पीड़ा बनी रही, कई माह बाद घुटनेसे कील निकलवाने गया तो वह कील ही ऑपरेशनके दौरान हड्डीमें चली गयी, जो कई घण्टेके प्रयासके बाद ही निकल पायी और तभी ऑपरेशनके चौदह माह बाद वही पैर मय सपोर्टिंग राडके साथ टूट गया। अतः तीसरी बार ऑपरेशन लखनऊसे करवाना पड़ा, तब जाकर पैरमें क्रमिक सुधार हुआ। इससे पहले मेरे परिवारपर दवा आदिका खर्च नगण्य हुआ करता था, परंतु अब घरके पाँचों सदस्य प्रायः बीमार रहने लगे। घरमें कलह—अन्तर्कलह तीव्रतम गतिसे बढ़ने लगा, बिना कारण एक-दूसरेकी बात सुने लोग आपसमें झगड़ने लगे। इसी बीच बड़ी लड़कीके कानमें भी असामान्यताएँ परिलक्षित होने लगीं, जो बस्तीसे लखनऊतकके उपचारसे भी ठीक नहीं हुई। पत्नीको किडनीमें पथरी आदि कई बीमारियोंका सामना करना पड़ा। अभी मैं इन समस्याओंसे जूझ ही रहा था कि मेरी छोटी लड़की जो काफी कुशाग्र बुद्धि की थी और नौवीं कक्षामें पढ़ रही थी, मानसिकरूपसे अवसादग्रस्त हो गयी। इसी अवस्थामें उसने एक बार विषपानतक कर

लिया, किसी तरह वहाँसे ठीक हुई, लेकिन मानसिक अवसाद बढ़ता ही गया। औषधियोंसे लाभ न होनेपर ज्योतिर्विदों तथा पुजारी तान्त्रिकोंसे भी केवल इस उद्देश्यसे मिला कि घरकी अशान्तिका सही कारण पता चल सके। सबसे पहले एक देवीस्थानपर गया तो वहाँके पुजारीने कहा कि यहाँ आनेके बाद कोई पूजा-पाठ न करें, केवल उलटी-सीधी इस स्थानकी परिक्रमा करें, शास्त्रीय मर्यादाके विरुद्ध लगनेसे फिर वहाँ नहीं गया। पुनः कुछ मित्रोंके परामर्शसे पुत्रीके साथ एक दरगाह गया, वहाँ समस्याका सही निदान तो हुआ, परंतु मेरे मनने इस बातको स्वीकार नहीं किया कि कोई स्वजन भी ऐसा कर सकता है। फिर विधर्मियोंका स्थान होनेसे असुविधा भी हुई, परिणामतः दोबारा वहाँ नहीं गया। कतिपय अन्य सोखा या तान्त्रिकोंसे सम्पर्क करनेपर सबने घरपर अभिचारादि एवं उसके अनुप्रयोगकी बात बतायी। इस बीच छोटी लड़कीने स्कूल जाना भी छोड़ दिया, तब उसको लेकर मेंहदीपुर बालाजी भी गया, वहाँकी औपचारिक पूजाके बाद ऊपर कालीस्थान एवं भैरोजीतक गया, जहाँ बीमारीका पता लगाते समय कीर्तनके बीच वह लड़की पहाड़ीपरसे कूद गयी, परंतु बालाजीकी कृपासे उसे चोट नहीं लगी। लौटकर घर आया तो मेरे सारे शरीरमें भयंकर पीड़ा होने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि सकाम हनुमत्-आराधनाके दौरान मुझसे कहीं संयम टूट गया, जिससे मुझे शारीरिक कष्ट मिला। कमरमें भयंकर दर्दका ज्वार उठने लगा, थोड़ी-सी चोटके बाद एक उँगलीका नाखून गिर गया। घरमें अर्थाभाव एवं अशान्ति भी बढ़ती गयी। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी रहा, इन विपरीत परिस्थितियोंमें मेरा अनवरत शास्त्रीय अध्ययन तीव्रतम रूपसे बढ़ता गया और बढ़ता गया भगवन्नामपर विश्वास। विभिन्न अध्ययनोंके बीच

[illegible]

राजकीय कार्योंको करते हुए मैं कल्याणका हनुमान अंक/लिंगपुराणादिका सम्यक् अध्ययन करके इस निर्णयपर पहुँचा कि भगवन्नामसे ही मेरा हर तरहसे कल्याण होगा, जब युगों-युगोंसे भगवान् शिव तथा हनुमान्जी इस नामाराधनमें लगे हैं, तो हम लोगोंके कल्याणमें कोई संशय नहीं। भाईजीके विभिन्न लेखों एवं जीवनीसे प्रभावित होकर नामाराधक बचपनसे था, परंतु परिस्थितियाँ बिगड़नेसे अब एकनिष्ठ हो गया। सब जगहसे हारकर मैंने त्रयतापनाशक सम्पुट लगाकर **‘दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुहि व्यापा॥’** श्रीरामचरितमानसका चार-पाँच मासिक/नवाह्न पाठ किया तो काफी राहत मिली, अबतक यह बात स्पष्ट हो गयी कि मेरी आशंकानुरूप मेरे मकान/परिवारपर भयंकर अभिचार एवं उसका कई अनुप्रयोग मेरे पितृतुल्य निजी स्वजन दम्पतीने द्वेषवश किया था, मैं उसको उलटवाना चाहता नहीं था, फिर भी घरमें शान्ति तो चाहता ही था और एक दिन अत्यन्त दुखी होकर मैं शिवपुराण उलट रहा था, तभी शिवपुराणकी वायवीयसंहिता*में पंच आवरणोंसे आवृत भगवान् शिवके शिवमहास्तोत्र नामक पूजा-स्तोत्रकी विधिपर मेरी दृष्टि पड़ी। पंच आवरणोंसे आवृत विधानयुक्त पूजा तो कठिन होनेसे मैं कर नहीं सकता था, मैंने प्रायोगिक रूपसे केवल पाठ किया। फिर क्या था! उसी दिनसे चमत्कार हो गया! मैं जिस उद्देश्यसे पाठ करता, सफलता मिलती गयी। १८९ श्लोकोंके इस दिव्य स्तोत्रमें भगवान् शिवकी शिवासहित स्तुति करते हुए समस्त देवताओं (यथा श्रीगणेश, कार्तिकेयजी, नन्दी, वीरभद्र, अनन्त, भगवान् ब्रह्मा, शिवके आत्मस्वरूप भगवान् विष्णु, सप्तमातृकाओं, समस्त देवियों, सप्तर्षिगण, नारदप्रभृति ऋषिगण, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, भूत-प्रेत-

बेताल, डाकिनी-शाकिनी आदि) -की दिव्य स्तुति करते हुए इनसे शिवके अनुशासनमें रहते हुए कल्याणकी कामना की गयी है और अन्तमें पंचाक्षरीविद्या 'ॐ नमः शिवाय' तथा शक्तिविद्या 'ॐ नमः शिवायै' की न्यूनतम एक-एक मालाका जप करते हुए उसे शिव-शिवाको संयुक्तरूपसे समर्पित करते हुए क्षमायाचनाका विधान है। इसका प्रथम प्रयोग उपमन्यु ऋषिके परामर्शसे स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने करके अपनी अभिलषित मनोकामना पूर्ण की है। सविधि पूजाकी महिमा तो अनन्त है, केवल पाठमात्रसे शिव-शिवा आपके सामने अन्तरिक्षमें खड़े हो जाते हैं, ऐसा स्तोत्रमें उल्लेख है। उद्देश्यविशेषके लिये इसकी एक माहकी आवृत्तिका विशेष महत्त्व है। यद्यपि मैं निष्काम पूजाको महत्त्व देता था तथापि उपरिलिखित कष्टोंके निवारणार्थ मैंने ३०-३० पाठका अनुष्ठान बिना पूजाके ही किया। क्रमशः घरमें शान्ति आयी; छोटी पुत्रीकी मानसिक स्थितिमें सुधार हुआ। कम अध्ययनके बावजूद उसने बिना किसी सहायताके प्रथम श्रेणीमें परीक्षा उत्तीर्ण की और दोनों बच्चोंमें भी सुधार हुआ। मात्र तीन अनुष्ठान होते-होते मेरी दशा बदल गयी। इस स्तोत्रके अन्तमें नास्तिक एवं दुर्जनोंसे बचाव तथा आस्तिकजनों एवं विद्वानोंकी कृपा प्राप्त करनेका मन्त्र है। लगातार तीस वर्षोंसे मुझे एक सद्गुरुकी खोज थी, सम्पर्कमें कुछ-एक आये भी परन्तु उनसे औपचारिक दीक्षा नहीं ले सका था। इस स्तोत्रका एक विचित्र प्रभाव यह हुआ कि अतिशीघ्र मुझे अति विद्वान् स्वयं रससिद्ध जगद्गुरुका सहज शिष्यत्व एवं स्नेह प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेरा तो यह विश्वास है कि इस स्तोत्रका श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ करनेसे भगवान् शंकरकी कृपासे सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।—दिनेशचन्द्र उपाध्याय

* यह स्तोत्र गीताप्रेससे प्रकाशित संक्षिप्त शिवपुराणकी वायवीयसंहिताके उत्तरार्धके ३१वें अध्यायमें भी प्रकाशित है। उपमन्युमुनिद्वारा भगवान् श्रीकृष्णको उपदिष्ट इस महास्तोत्रका प्रारम्भ इस प्रकार है—
Hinduism Discord Server <https://discord.gg/dharma> | MADE WITH LOVE BY Avinash/Sharma
जय जय जगदेकनाथ शम्भो प्रकृतिमनोहर नित्योचित्तमभवे । आगतिकलुषप्रपञ्चवचामाप मनसा पदवीमतीततत्त्वम् ॥

पढ़ो, समझो और करो

(१)

गंगा कसम

यह घटना सत्य है, जिसे मेरे चाचाके पिताजीने बताया था। मेरे गाँवकी यह घटना तीन परिवारोंसे सम्बन्धित है। भगवानदीन, गजोधर एवं भिखारी नामके तीन किसान अलग-अलग परिवारोंसे थे। इनमें भगवानदीन बहुत सीधे स्वभावका था। गजोधर थोड़ा चालाक तथा भिखारी सबसे चालाक किस्मका व्यक्ति था। तीनोंमें गहरी दोस्ती थी, कहीं जाते तो तीनों साथ ही जाते थे। उस समय जमींदारी व्यवस्था थी। एक परिवारकी तीन बीघा जमीन बे-दखल हो गयी थी। जमीन जमींदार-स्टेटके राजाके यहाँसे प्राप्त करना था। तीनों किसानोंने सलाह-मशविरा करके जमीन खरीदनेका निर्णय लिया। तीनों दोस्त किसान स्टेट-जमींदारके यहाँपर गये। सौदा तय हो गया। तयशुदा धनराशि स्टेटके जिलेदारको दे दी गयी। जब लिखायीका समय आया तो चालाक भिखारीने कहा कि मैं अपने नाम लिखा-पढ़ी करवा लेता हूँ, आप लोग बार-बार जिलेदार, पटवारी (लेखपाल)-के पास कहाँतक दौड़ेंगे। इस प्रकार जमीनकी पूरी लिखा-पढ़ी भिखारीके नाम हो गयी तथा तीनोंने अपना-अपना बराबरका हिस्सा लेकर अपने-अपने खेतमें फसल लेना शुरू कर दिया।

लगभग चार वर्षोंतक तीनों अपने-अपने खेतोंपर काबिज रहकर फसल उत्पन्न करते रहे। एक दिन भिखारीके मनमें लोभ आ गया। उसकी नीयत बेईमानीकी हो गयी। उसने गजोधरसे मिलकर भगवानदीनके हिस्सेका खेत अपने खेतोंमें मिला लिया तथा कहना शुरू किया कि भगवानदीनका हिस्सा नहीं है। जब यह खबर भगवानदीनको हुई तो वे दूसरे दिन हल-बैल लेकर जोतने गये, परंतु भिखारी जो पहलेसे वहाँपर मौजूद था, कहा कि कहाँ चले? तुम्हारा अब कोई भी हिस्सा इस खेतमें नहीं है। भगवानदीनने कहा कि भिखारी भाई! क्या कहते हो, मैंने खेत खरीदनेमें बराबर रुपये दिये हैं तथा चार वर्षोंसे खेतमें बराबर फसल ले रहा हूँ, मजाक

क्यों करते हो? परंतु भिखारीने कहा कि तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है। खैर चाहते हो तो तुरंत बैल-हल लेकर चले जाओ अन्यथा मुझे तुम्हें यहाँसे भगाना भी आता है। भगवानदीन बिल्कुल सीधा-साधा किसान था, उसने वहाँसे चले जाना ही उचित समझा तथा कहा कि हम पंचायत करेंगे। उस समय पंचायतका निर्णय लोग मानते थे। घर आकर भगवानदीनने पास-पड़ोसमें भिखारीद्वारा की जा रही बेईमानीको बताया तो सभीने पंचायतसे निर्णय करानेकी सलाह दी। भगवानदीन करते तो क्या करते? वह झगड़ा नहीं कर सकते थे तथा कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं कर सकते थे; क्योंकि जमीन भिखारीके नाम थी। केवल आपसी बँटवारा था। दुखी मनसे पंचायत करानेका निर्णय लिया तथा पंचोंके पास गये। प्रधान-मुखिया तथा पंचोंने दूसरे दिनका समय दिया। दूसरे दिन खेतोंके पास ही पंचायत शुरू हुई—पंचायतमें पूछा गया—भिखारी! तुम भगवानदीनका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो तथा खेतमें फसल लेनेसे मना क्यों कर रहे हो, जबकि ये चार वर्षोंसे बराबर फसल ले रहे हैं? भिखारीने कहा कि सभी खेत मेरे नाम हैं, इसमें भगवानदीनका कोई हिस्सा नहीं है तथा इनको कोई भी फसल भी नहीं बोने देंगे। पंचायतने कहा कि सभी जानते हैं कि तीनों लोगोंने बराबर रुपयेसे मिलकर खेत खरीदा था तथा सभीका हिस्सा था। इसपर भिखारीने कहा—मेरी मर्जीसे भगवानदीन खेत बोते थे, परंतु अब इनको कोई भी हिस्सा नहीं दूँगा। सभी पंच जब आपसमें सलाह-मशविरा कर रहे थे कि क्या निर्णय लिया जाय। भगवानदीनने खड़े होकर कहा—पंचो! एक प्रार्थना है कि यदि भिखारी गंगाकी दिशामें हाथ उठाकर गंगा कसम कह दें तो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँगा। भिखारी तुरंत कसम खानेके लिये तैयार हो गया। गंगाजल लोटामें लाया गया तथा उसे भिखारीको दिया गया और पंचायतके पंचोंने कहा कि दक्षिण दिशाकी तरफ मुँह करके गंगाजल एक हाथमें लेकर तथा एक हाथसे अपने लड़केका हाथ पकड़कर कह दीजिये कि

गंगाजल न केवल हमारी धार्मिक आस्थाकी वस्तु है, अपितु यह एक दिव्य औषधि भी है। इसके सेवनसे अनेक असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, इसके

मेरे गलेमें एक आवाज गूँजी 'जाको राखे साइयाँ मारि सके न कोय।'—सुधाकर शर्मा

सत्यनिष्ठाका प्रभाव

चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, सुपुष्ट, सुन्दर सींगोंवाली नन्दा नामकी गाय एक बार हरी घास चरती हुई वनमें अपने समूहकी दूसरी गायोंसे पृथक् हो गयी। दोपहर होनेपर उसे प्यास लगी और जल पीनेके लिये वह सरोवरकी ओर चल पड़ी; किंतु सरोवर जब समीप ही था, मार्ग रोककर खड़ा एक भयंकर सिंह उसे मिला। सिंहको देखते ही नन्दाके पैर रुक गये। वह थर-थर काँपने लगी। उसके नेत्रोंसे आँसू बह चले।

भूखे सिंहने उस गायके सामने खड़े होकर कहा—
‘अरे! तू रोती क्यों है? क्या तू समझती है कि सदा
जीवित रहेगी? तू रो या हँस, अब जीवित नहीं रह
सकती। मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊँगा।’

गाय काँपते स्वरमें बोली—‘वनराज! मैं अपनी मृत्युके भयसे नहीं रोती हूँ। जो जन्म लेता है, उसे मरना पड़ता ही है, परंतु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जैसे आपने मुझसे बातचीत करनेकी कृपा की, वैसे ही मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें।’

सिंहने कहा—‘अपनी बात तू शीघ्र कह डाल।
मुझे बहुत भूख लगी है।’

गौ—‘मुझे पहली बार ही एक बछड़ा हुआ है। मेरा वह बछड़ा अभी घास मुखमें भी लेना नहीं जानता। अपने उस एकमात्र बछड़ेके स्नेहसे ही मैं व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा समय देनेकी कृपा करें, जिससे मैं जाकर अपने बछड़ेको अन्तिम बार दूध पिला दूँ, उसका सिर चाट लूँ और उसे अपनी सखियों तथा माताको सौंप दूँ। यह करके मैं आपके पास आ जाऊँगी।’

सिंह—‘तू तो बहुत चतुर जान पड़ती है, परंतु यह समझ ले कि मुझे तू ठग नहीं सकती। अपने पंजेमें पड़े आहारको मैं छोड़नेवाला नहीं हूँ।’

गौ—‘आप मुझपर विश्वास करें। मैं सत्यकी शपथ

पास शीघ्र आ जाऊँगी।'

सिंहने गौकी बहुत-सी शपथें सुनीं, उसके मनमें आया कि 'मैं एक दिन भोजन न करूँ तो भी मुझे विशेष कष्ट नहीं होगा। आज इस गायकी बात मानकर ही देख लूँ।' उसने गायको अनुमति दे दी—'अच्छा, तू जा; किंतु किसीके बहकावेमें आकर रुक मत जाना।'

नन्दा गौ सिंहकी अनुमति पाकर वहाँसे अपने आवासपर लौटी। बछड़ेके पास आकर उसकी आँखोंसे आँसूकी धारा चल पड़ी। वह शीघ्रतासे बछड़ेको चाटने लगी। बछड़ेने माताके रोनेका कारण पूछा। जब नन्दाने बताया कि वह सिंहको लौटनेका वचन दे आयी है, तब बछड़ेने कहा—‘माता! मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा।’

नन्दाकी बात सुनकर दूसरी गायोंने उसे सिंहके पास फिर जानेसे रोकना चाहा। उन्होंने अनेक युक्तियोंसे नन्दाको समझाया, परंतु नन्दा अपने निश्चयपर दृढ़ रही। उसने सत्यकी रक्षाको ही अपना धर्म माना। बछड़ेको उसने पुचकारकर दूसरी गायोंको सौंप दिया; किंतु जब वह सिंहके पास पहुँची, तब पूँछ उठाये ‘बाँ-बाँ’ करता उसका बछड़ा भी दौड़ा आया और अपनी माता तथा सिंहके बीचमें खड़ा हो गया। नन्दाने यह देखकर सिंहसे कहा—‘मृगेन्द्र! मैं लौट आयी हूँ। आप मेरे इस अबोध बछड़ेपर दया करें। मुझे खाकर अब आप अपनी क्षुधा शान्त कर लें।’

सिंह गायकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्न होकर बोला—
‘कल्याणी! जो सत्यपर स्थिर है, उसका अमंगल कभी
नहीं हो सकता। अपने बछड़ेके साथ तुम जहाँ जाना
चाहो, प्रसन्नतापूर्वक चली जाओ।’

उसी समय वहाँ जीवोंके कर्म-नियन्ता धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा—‘नन्दा! अपने सत्यके कारण बछड़ेके साथ तुम अब स्वर्गकी अधिकारिणी हो गयी हो और तुम्हारे संसर्गसे सिंह भी पापमुक्त हो गया है।’

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित—श्रीदुर्गासप्तशतीके विभिन्न संस्करण

(शारदीय नवरात्र १ अक्टूबर शनिवारसे प्रारम्भ होगा)

कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹
1346	श्रीदुर्गासप्तशती सचित्र पाठविधि-सहित—सटीक, मोटा टाइप	४५
1281	श्रीदुर्गासप्तशती सचित्र हिन्दी अनुवाद तथा पाठ-विधि-सहित (विशिष्ट संस्करण)	१५
1567	मूल, मोटा टाइप (बेड़िआ)	३५
876	मूल, गुटका	५०
1346	सानुवाद, मोटा टाइप	३०
1281	सानुवाद (वि० सं०)	४५
118	सानुवाद, सामान्य टाइप (गुजराती, बँगला, ओड़िआ, तेलुगु भी)	२०
489	सानुवाद, सजिल्द, गुजराती भी	२५
866	केवल हिन्दी	५०
1161	” ” मोटा टाइप, सजिल्द	
दुर्गाचालीसा एवं विन्ध्येश्वरी- चालीसा (अनेक आकार-प्रकारमें)		

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित—शक्ति-उपासकोंके लिये कुछ विशिष्ट प्रकाशन

‘श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण’—[सचित्र, मूल श्लोक, हिन्दी-व्याख्यासहित] (कोड 1897-1898) दो खण्डोंमें—इस महापुराणको (मूल श्लोक भाषा-टीकासहित) दो खण्डोंमें प्रकाशित किया गया है। इसके प्रथम खण्डमें १ से ६ स्कन्ध एवं द्वितीय खण्डमें ७ से १२ स्कन्धकी कथाएँ दी गयी हैं। दोनों खण्डोंका मूल्य ₹ ४००, केवल हिन्दी (कोड 1793-1842)—मूल्य ₹ २००, संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत (मोटा टाइप) कोड 1133, ग्रन्थाकार—मूल्य ₹ २४०, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु भी उपलब्ध।

महाभागवत [देवीपुराण] (कोड 1610) हिन्दी-अनुवादसहित—इस पुराणमें मुख्यरूपसे भगवतीके माहात्म्य एवं लीला-चरित्रका वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें मूल प्रकृतिके गंगा, पार्वती, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती और तुलसीरूपमें की गयी विचित्र लीलाओंके रोचक आख्यान हैं। मूल्य ₹ १२०

देवीस्तोत्ररत्नाकर (कोड 1774) पुस्तकाकार—इस पुस्तकमें भगवती महाशक्तिके उपासकोंके लिये देवीके अनेक स्वरूपोंके उपासनार्थ चुने हुए विभिन्न स्तोत्रोंका अनुपम संकलन किया गया है। मूल्य ₹ ३५

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

नवरात्रके अवसरपर नित्य पाठके लिये ‘श्रीरामचरितमानस’ के विभिन्न संस्करण

कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹	कोड	पुस्तक-नाम	मूल्य ₹
1389	श्रीरामचरितमानस—बृहदाकार (वि०सं०)	६००	82	श्रीरामचरितमानस—मझला साइज, सटीक, [बँगला, गुजराती, अंग्रेजी भी]	१२०
80	” बृहदाकार-सटीक (सामान्य संस्करण)	५००	1617	” मझला, रोमन एवं अंग्रेजी-अनुवादसहित	१३०
1095	” ग्रन्थाकार-सटीक (वि०सं०) गुजरातीमें भी	३००	83	” मूलपाठ, ग्रन्थाकार [गुजराती, ओड़िआ भी]	१२०
81	” ग्रन्थाकार-सटीक, सचित्र, मोटा टाइप, [ओड़िआ, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी भी]	२४०	84	” मूल, मझला साइज [गुजराती भी]	७०
1402	” सटीक, ग्रन्थाकार (सामान्य संस्करण)	१९०	85	” मूल, गुटका [गुजरातीमें भी]	४५
1563	” मझला, सटीक (विशिष्ट संस्करण)	१४०	1544	” मूल गुटका (विशिष्ट संस्करण)	५०
1436	” मूलपाठ, बृहदाकार	२५०	1349	” सुन्दरकाण्ड सटीक, मोटा टाइप, दो रंगमें	२५

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

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

Made with

By
Avinash/Shashi

Icreator of
hinduism
server!

कल्याण-‘गंगा-अङ्क’ अभी भी उपलब्ध

‘कल्याण’ के वर्तमान वर्षके विशेषाङ्क ‘गंगा-अङ्क’ के ग्राहक अभी बनाये जा रहे हैं। ग्राहक बननेके इच्छुक महानुभाव निर्धारित रकम शीघ्र भिजवा देवें। वी. पी. पी. से भी मँगानेकी सुविधा है। आर्डर भेजते समय पूरा पता, पिन कोडसहित एवं मोबाइल नं० भी अवश्य भेजना चाहिये।

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

उपर्युक्त विशेषाङ्क पुस्तक-विक्रेताओंके माध्यमसे भी उपलब्ध कराया गया है। आप अपने पासके पुस्तक-विक्रेताओंसे भी ₹ २२० वार्षिक शुल्क देकर कूपनयुक्त सजिल्द अंक प्राप्त कर सकते हैं।

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

हेल्प लाइन नम्बर—09235400242 एवं 09235400244

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

नवीन प्रकाशन—छपकर तैयार

आंध्रमहाभागवतम्, तेलुगु (कोड 2038-2039)—बोम्मर पोतनामात्यद्वारा विरचित आंध्रमहाभागवतम् तेलुगुमें अनुवादके साथ प्रकाशित किया गया है। आंध्र प्रदेशमें इसकी बहुत माँग थी। कई वर्षोंके लगातार प्रयास करनेपर यह ग्रन्थ तैयार हो पाया है। दोनों खण्डोंका मूल्य ₹ ५००

रामायणके कुछ आदर्श पात्र (कोड 2055) नेपाली—इस पुस्तकमें भगवान् श्रीराम, श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत, श्रीशत्रुघ्न, भक्त हनुमान् तथा भगवती श्रीसीताजीके पावन चरित्रका सुन्दर चित्रण किया गया है। मूल्य ₹ १५

सं० शिवपुराण, तमिल (कोड 2043)—इस पुराणमें परात्पर ब्रह्म शिवके कल्याणकारी स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासनाका विस्तृत वर्णन है। मूल्य ₹ ३००

इसी माहमें उपलब्ध

महाभारत-सटीक (कोड 728) मूल्य ₹ १९५०; **(कोड 32)** खण्ड १, **(कोड 33)** खण्ड २, **(कोड 34)** खण्ड ३, **(कोड 36)** खण्ड ५ स्टाकमें उपलब्ध है। **(कोड 35)** खण्ड ४, **(कोड 37)** खण्ड ६ तैयार हो रहा है। प्रत्येक खण्ड अलगसे भी उपलब्ध, मूल्य ₹ ३२५

गीता-दैनन्दिनी—गीता-प्रचारका एक साधन

(प्रकाशनका मुख्य उद्देश्य—नित्य गीता-पाठ एवं मनन करनेकी प्रेरणा देना।)

व्यापारिक संस्थान दीपावली/नववर्षमें इसे उपहारस्वरूप वितरित कर गीता-प्रसारमें सहयोग दे सकते हैं।

गीता-दैनन्दिनी (सन् २०१७)-की सितम्बर/अक्टूबर माहमें उपलब्धि सम्भावित।

पूर्वकी भाँति सभी संस्करणोंमें सुन्दर बाइंडिंग तथा सम्पूर्ण गीताका मूल-पाठ, बहुरंगे उपासनायोग्य चित्र, प्रार्थना, कल्याणकारी लेख, वर्षभरके व्रत-त्योहार, विवाह-मुहूर्त, तिथि, वार, संक्षिप्त पञ्चाङ्ग, रूलदार पृष्ठ आदि।

पुस्तकाकार—विशिष्ट संस्करण (कोड 1431)—संस्कृत मूल हिन्दी अनुवाद, **बँगला** अनुवाद, **(कोड 1489)**, **ओड़िआ** अनुवाद, **(कोड 1644)**, **तेलुगु** अनुवाद, **(कोड 1714)**; प्रत्येकका मूल्य ₹ ७०

सुन्दर प्लास्टिक आवरण (कोड 503)—गीताके मूल श्लोक एवं सूक्तियाँ

मूल्य ₹ ५५

पॉकेट साइज—सुन्दर प्लास्टिक आवरण (कोड 506)—गीताके मूल श्लोक

मूल्य ₹ ३०