

वर्ष ८, अंक ६

श्रीकृष्णाय नमः

ज्येष्ठ पूर्णिमा १९६१

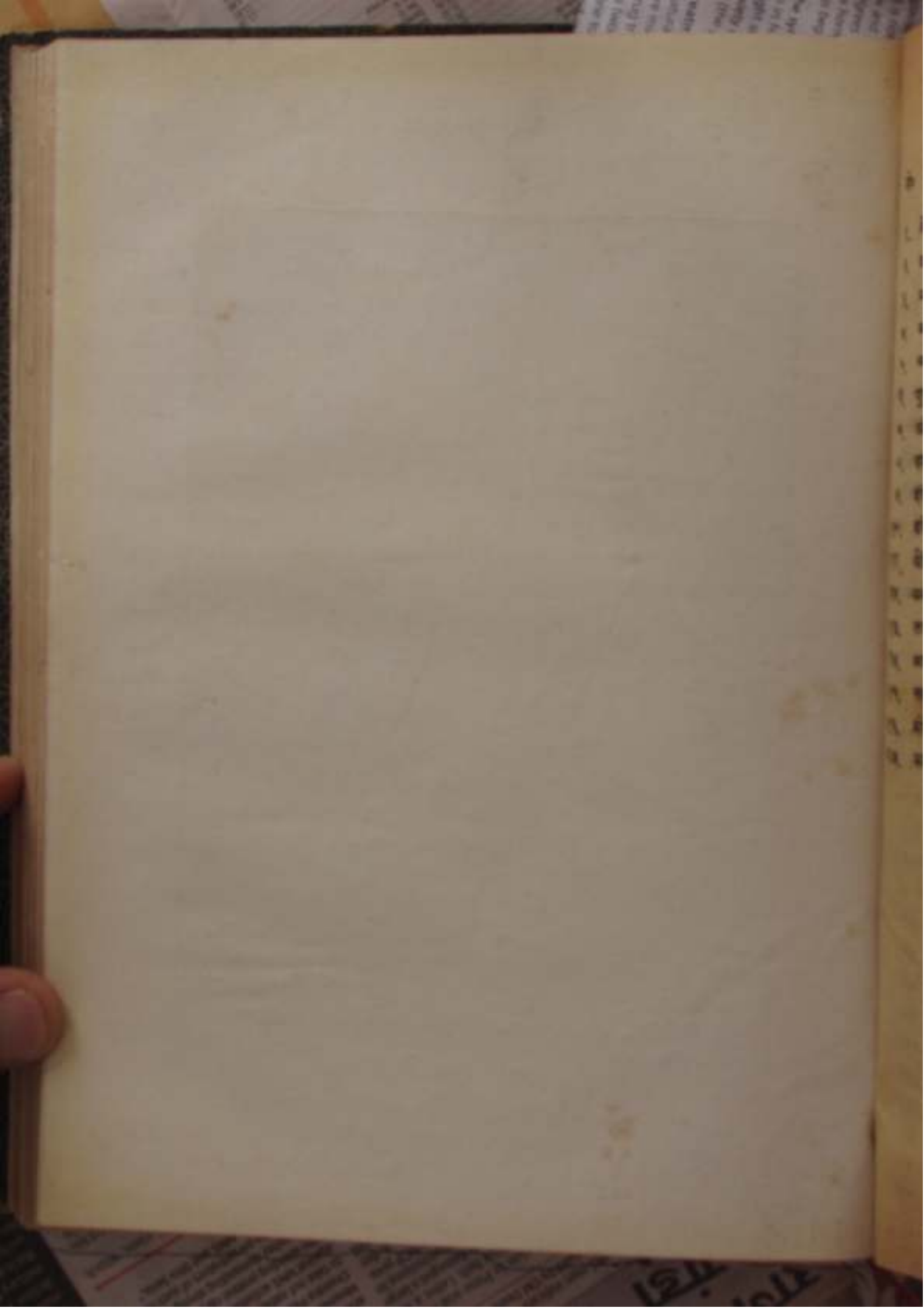
हरि

वार्षिक अन्दा २)

सम्पादक—
प्र० कृष्णानन्द, भूमानन्द

एक प्रति ।)

विषय सूची

नं०	लेख	लेखक	पृष्ठ
१.	वेदोपदेश	...	...
२.	धीराम खरित मानस की कथा किस कलर की [ले० श्रीमहावीर प्रसाद जी ...	...	२५०
३.	भक्ति भाव (ले० श्री गोपाल प्रसाद जी शर्मा ...	...	२५८
४.	अयोध्या काण्ड में श्रेणिक [ले० श्री मधुसूदन जी मिश्र जी० ए० ...	...	२६१
५.	आओ आओ (कविता) [ले० श्री भागवत प्रसाद सिंह ...	...	२६३
६.	पुराणगाथा [ले० श्री स्वामी भोले बाबा जी ...	...	२६५
७.	श्री भगवच्छर्मा [ले० श्री भोले बाबा जी ...	...	२६६
८.	दर्शन परिचय [ले० श्री पं० दिव्यनारायण जी ...	...	२७०
९.	दीन बन्धु (कविता) [ले० श्री बापू लाल भार्गव ...	...	२७२
१०.	हरि नाम स्मरण [ले० श्री महात्मा राम ...	...	२७५
११.	वैदिक ओर पौराणिक धर्म गाथाएँ [ले० श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी सरस्वती ...	...	२७८
१२.	मनो भावना (कविता) [ले० श्री दिनेश ...	...	२८२
१३.	तप [ले० श्री पं० पारमहंस परमार्थी ...	...	२८२
१४.	आग्रह (कविता) [ले० श्री कविपर शिवलहरी जी ...	...	२८४
१५.	सदुपदेश [ले० श्री राम सेवक सिंह जी ...	...	२८५
१६.	मोह का त्याग [ले० श्री लोकनाथ जी ...	...	२८६
१७.	भजन ...	...	२८८

भक्ति के नियम

१. भगवान् को भक्ति का प्रचार करना, गो रक्षण और उसके लिए गोचर भूमि छुड़वाना, जलाशय बनवाना, मनुष्य मात्र के लिए शिक्षा का प्रचार करना, वैदिक अनुभूत औषधियों का प्रचार करना, ग्रामों में परस्पर के झगड़े और वैमनस्य मिटा कर शान्ति व प्रेम बढ़ाना, सब संस्थाओं में भगवद्भक्ति और धर्म का भाव जाग्रत करना, राजा और प्रजा सब ही का हित चिन्तन करना।

२. यह पत्र प्रतिमास की पूर्णिमा को प्रकाशित हुआ करेगा।

३. अग्रिम वार्षिक बन्दा सर्व साधारण से २) होगा।

४. जो महानुभाव २५) या इससे अधिक देंगे वह पत्रके संरक्षक और ५) देने वाले सहायक होंगे।

५. बाहर का कोई भी व्यापारिक विज्ञापन नहीं

लिया जायगा।

६. लेखोंको प्रकाशित करना, न करना, घटाना व बढ़ाना सर्वथा सम्पादक के अधिकार में होगा।

७. लेख सम्बन्धी पत्र व्यवहार सम्पादक के नामसे और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र व्यवहार मैनेजर भक्ति के नाम से होना चाहिए।

८. जिन माहकों के पास जिस मास की "भक्ति" न पहुंचे, उनको स्थानीय पोस्ट आफिस में पूछ कर उस मास की अभावस्था से पूर्व कार्यालय में सूचना भेजनी चाहिये। स्थानीय पोस्ट आफिस में बिना पड़ताल किये अथवा अभावस्था के बाद सूचना आने पर "भक्ति" नहीं भेजी जायगी।

९. पत्रोत्तर के लिये, जवाबी, कार्ड भेजना चाहिए।

भक्ति के संरक्षक और सहायक

राव श्रीराम जी रईस नांगल	१२५)
भक्त नन्दकिशोर जी चखी दादरी	१२१)
ला० गोपालदास जी रईस लाहौर	१११)
धर्म सिंह मावजी जेठवा कोलर प्रोप्राइटर भरिया	१२०)
आनरेबिल डा० गोकलचन्द जी नारंग बज़ौर लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट लाहौर	१०१,
बाई बदामो देवी पुत्री लाला गनेशोलाल चखीदादरी	१०१)
श्रीमती रानी निदालकोर धर्मपत्नी कप्तान राव बहादुर बलबीरसिंह जी	१०१)
राव बहादुर, कप्तान राव बलबीर सिंह जी एम० बी० ई० रामपुरा	५१)
बौधरी शिवसहाय जी कोसली	५१)
लाला श्यामलाल जी कपूर दिल्ली	५१)
महाशय शोभाराम जी डूंगरवास	२५)
डाक्टर भूवेरभाई नारायणभाई देसाई महुधा जिला कैरा	२५)
पण्डित पन्नालाल जी तोपखाना नं० ५ अम्बाला	२५)
बौधरी बमराव सिंह पहाड़ी धीरज दिल्ली	१५)
पण्डित जयराम जी 'सनातन' देहली	५)
जमादार हीपचन्द जी	५)
मंगलसिंह शरन न० ५ तोपखाना अम्बाला	५)

Handwritten text on the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Main body of handwritten text on the page, which is extremely faint and illegible.

पुष्पकारुढ राम

वीती अघधि अपार, अति उत्सुक पुरजन सकल ।
आवत अवच-अधार, चडि पुष्पक दलवलसहित ॥

GITA PRESS, GORAKHPUR.

जनता में भगवद्भक्ति भाव को जाग्रत करने वाली सचित्र मासिक पत्रिका ।

वर्ष ८

श्रीभगवद्भक्ति आश्रम रेवाड़ी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, जून १९३४

अंक ६
पूर्ण संख्या ६२

वेदोपदेश

य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे ।
तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ १ ॥

इन्द्र और अग्नि तुम लोगों के जिस अतीव विचित्र रथ ने सारे भुवन को उज्वल किया है उसी रथ पर एक साथ बैठ कर आओ अभिपुत्र सोम पान करो ॥ १ ॥

यदिन्द्राग्नी मदयः स्वे दुरोणे षड्रह्मणि राजनि वा यजत्रा ।
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ २ ॥

यज्ञपात्र इन्द्र और अग्नि यदि अपने घर में प्रसन्न होकर रहते हो, यदि पूजक वा राजा के प्रति तुष्ट होकर रहते हो तो हे अभीष्ट दानुद्वय इन सारे स्थानों में आकर अभिपुत्र सोम पान करो ॥

यदिन्द्राग्नी अवमस्यां प्रथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ ३ ॥

इन्द्राग्नी यदि तुह लोग पृथिवी, अन्तरिक्ष या आकाश में रहते हो तो हे अमीष्ट दातृद्वय उन सारे स्थानों से आकर अभिषुत सोमपान करो ॥ ३ ॥

यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ ४ ॥

इन्द्र और अग्नि सूर्य के उदित होने पर दीप्तिमान अन्तरिक्ष में यदि तुम लोग अपने तेज से दृष्ट होते हो तो हे अमीष्ट दातृद्वय उन सारे स्थानों में आकर अभिषुत सोमपान करो ॥ ४ ॥

एवेन्द्राग्नी पपीदांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जयतं धनानि ।

तन्नो मित्रो वरुणो मपहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उत द्यौः ॥ ५ ॥

इन्द्र और अग्नि इस तरह अभिषुत सोमपान करके हमें समस्त धन दान दो। मित्र, वरुण, अदिति सिन्धु, पृथिवी और आकाश हमारे इस प्रार्थित धनकी पूजा करें ॥ ५ ॥

(ऋ० म० १, म० ७, म० १०८, म० १, ७, ६, ११, १२.)

श्रीराम चरित मानस की कथा किस कल्प की ?

गतांक से आगे

[ले० श्री महावीर प्रसाद जी 'भजरंगबली' श्री वास्तव]

नारद मोह के प्रसंग में भी हरगणों के शाप का वर्णन प्रसिद्ध सर्व साधारण गत अवतार हेतु को ध्यक्त करने के लिये बहुत आवश्यक था। क्योंकि उस कल्प के प्रसंग में भी नारद जी का भगवान् को शाप, भक्त भगवान् के बीच का मार्मिक तथा व्यक्तित्व प्रसंग था।

अब प्रथम तीन कल्पों के प्रसंग क्रमशः उपक्रम व उपसंहार पूर्वक स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट कर दिये गये हैं यह प्रथम ही उस प्रसंग की सीमाओं को उद्घृत करके दिखाया जो चुहा है। पर चौथे कल्प के प्रसंग में प्रारंभ करने के साथ

ही इस अवतार के चरित्र का विस्तार पूर्वक कहने की सूचना देते हुये इस अवतार के हेतुओं के वर्णन में प्रथम मनु शतरुग की कथा कह कर फिर उसी अवतार का दूसरा हेतु वर्णन करना प्रारंभ किया—यथा

पह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहा एव केतु ।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु ॥

इस प्रकार आगे भानु प्रताप की कथा प्रारंभ कर ब्राह्मणों के द्वारा उनकी शाप होने का प्रसंग विस्तार पूर्वक वर्णन किया।

अब ध्यान देने की बात है कि जैसे आप

कहों के प्रसंगों में उपकाम और उपसंहार बिल्कुल स्पष्ट हैं। उस प्रकार यहाँ पर कोई उपसंहार न दे कर शाप के प्रसंग के साथ ही साथ उनके रावण हो कर अधर्म विस्तार करने की कथा प्रारंभ कर देने हैं—यथा—

काळ पाइ मु'न सुनु सोई राता ।
 भयउ निशानर सवित समाजा ॥
 दस सिर ताहि बोंस भुज दण्डा ।
 रावण नाम वीर बरि बण्डा ॥

इस प्रकार विंशत्यो से भानु के रावण हो कर पृथ्वी पर अधर्म और पाप फैलाने का विस्तृत वर्णन कर उस अधर्म और पाप से पीड़ित हो पृथ्वी का देवताओं के पास जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति तथा आकाश वाणी का प्रसंग कह कर 'यह सब रुचिर चरित मैं भाया। अब तो सुनहु जो बोलहिं राखा ॥ से मनु शत रूप के अयोध्या पुरी में दशरथ कीशल्या सोने की सूचना देते हुये निम्नलिखित चौपाइयों से अवतार चरित्र की प्रस्तावना बांध कर चरित्र का प्रारंभ करते हैं—यथा

अवध पुरी रघुकुल मणि शठ ।
 वेद विहित तेहि दशरथ नाऊ ॥
 धर्म पुरंधर गुण निधि ज्ञानी ।
 हृदय भक्ति मति शरंग पाणी ॥ इत्यादि

इस प्रकार रघुनाथ जी के जन्म विवाह से ले कर सात काँडों में राम का चरित्र वर्णन करते हुये उत्तर काँड में काग भुशुँडि गरुड़ संवाद का प्रसंग उठाने से पूर्व निम्न लिखित चौपा में कथा का उपसंहार दिया है—यथा

गिरिजा सुनहु विशद यह कथा ।
 मैं सब कही मोरि मति यथा ॥

यही अवतार हेतु प्रकरण में 'अपर हेतु सुनु शैल कुमारी' से उठाये हुये चतुर्थ कल्प के

प्रसंग का उपसंहार है।

अब विचार करने की बात है कि जब अवतार हेतु प्रकरण में तीन कल्प के प्रसंगों का अलग-अलग उपकाम व उपसंहार देकर प्रथम ही पृथक् कर देते हैं। और चौथे कल्प का प्रसंग उठाकर प्रथम उस अवतार के मनुशत रूप का वर्दान तथा भानु प्रताप का रावण-हो कर पृथ्वी पर अधर्म व पाप का विस्तार करना दो मुख्य हेतु कह कर उसी सिलासले में उस पाप व अत्याचार से पीड़ित देवताओं की प्रार्थना व आकाश वाणी का प्रसंग कह कर चरित्र का प्रारंभ करते हैं तब मानस रामायण की इस प्रधान कथा में दूसरे कल्पों की कथाओं को मिलावट मानने की गुँजाइश ही कहाँ रहती है।

अब जिन प्रसंगों से संभ्रम में पड़ जाने के कारण कतिपय वक्ताओं व टीकाकारों को चार कल्प के अवतारों की कथाओं का एक ही में मिश्रित होना स्वीकार करके संतोष करना पड़ता है उन प्रसंगों में सब से मुख्य आकाशवाणी का प्रसंग है, जो भक्ति के पिछले माघ व फाल्गुन के दो अंकों में विस्तार पूर्वक निकल चुका है। जिसमें उस प्रसंग से उत्पन्न होने वाले भ्रमों का विस्तृत रूप से समझा कर निवारण किया गया है। दूसरे आरण्य काँड की निम्नलिखित चौपाई से भी भ्रम हो जाता है—

मोर शाप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा ॥

पर इसका समाधान भी उन्हीं पिछले अंकों में छपे हुये आकाश वाणी प्रसंग के अन्तर्गत 'मारद शाप सत्य सब करिहीं' के साथ ही हो जाता है। यद्यपि नारद जी की शाप के कारण स्वतन्त्र रूप से एक कदम में अवतार हो चुका है पर नारद जी ने जो शाप भगवान को दिया है वह चरित्र प्रत्येक

रामावतार में होता है। मानों भक्त बत्सल भगवान् ने अपने प्रिय भक्त नारद जी के वचन को परंपरा रूप से स्थापित कर प्रत्येक रामावतार में उन वचनों को सत्य करना निश्चय कर लिया है। इसीसे मनुशत रुपा के वरदान से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे कल्प के अवतार में भी सीता हरण, व बन्दरों की सेना आदिकी सूचना के लिये आकाश घाणी में नारद शाप का ही देवताओं को स्मरण दिलाते हैं। अब जैसे भक्त बत्सल भगवान् ने अपने प्रिय भक्त नारद जी के वचनों को प्रत्येक रामावतार में ही सत्य करने की एक परंपरा सी कर ली है। चाहे उन्ही बातों के लिये कोई दूसरे कारण भी आकर सम्मिलित हो जायें। उसी प्रकार यद्यपि नारद जी के शाप के कारण एक स्वप्नरूप से एक कल्प में अवतार हो चुका है। पर तो भी रामावतार चरित्र में जब २ नारद जी भगवान् को सीता जी की विरह में व्याकुल बन में धूमते हुये देखते हैं। तब २ नारद जी को तो अपना कठोर शाप ही स्मरण हो आता है। (चाहे उस अवतार में उन्ही चरित्रों के लिये कोई दूसरे ही नवीन कारण मुख्य हों) और तब नारद जी के मुख से यही निकलता है 'मोरे शाप हरि अंगीकार। सहत राम नाना दुख भारा' यह परस्पर घनिष्ठ प्रेम की व्यवस्था है।

इस तरह से उपरोक्त चौपाई के सम्बन्ध में भी सन्देह का निराकरण हो जाता है और इस एक चौपाई के कारण दूसरे कल्प का चरित्र सम्मिलित होना मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

३-जन्म समय कौशल्या जी के सामने प्रकट होने के अवसर पर जो छन्द आता है उसमें उस अवसर पर भगवान् के रूप के वर्णन में 'निज आयुध भुज चारी' आता है। इन शब्दों से सर्व

साधारण में शंभु चक्र गदा पद्म धारी चतुर्भुज विष्णु रूप का ही अर्थ लिया जाता है। इससे उपासकों को सन्देह हो जाता है कि जब इस अवतार में दशरथ कौशल्या-मनुशत रुपा हुये हैं। और मनुशत रुपा जी के सामने भगवान् धनुष धर त्रिभुज रूप से प्रकट हुये थे और उसी रूप से इन्हें वरदान दिया था तब जन्म के समय उसी वरदान का स्मरण दिलाने के लिये दूसरे रूप में क्यों प्रकट होंगे। इसमें अवश्य यह चरित्र दूसरे कल्प का मिला हुआ है, जिसमें कश्यप भद्रिनि दशरथ कौशल्या हुये हैं। परन्तु जब अवतार हेतु प्रकरण से यह बात स्पष्ट है कि श्रीराम चरित मानस में कथित राम चरित मनुशत रुपा के वरदान से अपतीर्ण होने वाले कल्प का है। तो उसमें दूसरे कल्प का चरित्र सम्मिलित मान कर संतोष कर लेना उचित नहीं। प्रत्युत सन्देहों के निराकरण करने का प्रयत्न ही उचित है। उपरोक्त 'निज आयुध भुजचारी' का अर्थ 'निज आयुध' अर्थात् धनुष वाण-भुज चारी अर्थात् भुजाओं पर फिरता हुआ या प्राप्त इस प्रकार 'निज आयुध भुज चारी' का अर्थ त्रिभुज धनुष धर भी कई टीकाकारों ने किया है। इस अर्थ से शंका उठाने का अवसर ही नहीं रहता। और प्रसंग पर विचार करने पर यह अर्थ प्रसंग के अनुकूल प्रायः भी प्रतीत होता है। इस विषय पर दूसरे लेख में विस्तृत रूप से विचार किया जायगा। पर इस विषय में विशेष ध्यान न जाने पर यदि चतुर्भुज रूप का सर्वसाधारण में प्रसिद्ध अर्थ ही ठोक माना जाय तो मनुशत रुपा के दशरथ कौशल्या होने में कोई अन्तर नहीं पड़ता। क्योंकि मनुशत रुपा को चतुर्भुज विष्णु रूप से कोई द्वेष नहीं था। तब के प्रसंग में विधि हरि हर

के चार २ सम्मुख आने व बहुत प्रकार लोभ दिखाने पर भी मनु शत रूप के उन से वरदान न मांगने का कारण कुछ और ही था। जो किसी समय ब्रह्मसर मिलने पर उस पुंस्य के वर्णन में लिखा जा सकता है। विस्तार भय से इस देख में उस पुंस्य की नहीं उठाया जाता उसका कारण यह नहीं था कि चतुर्भुज विष्णु रूप से उनको कोई ह्रास था। या कि चतुर्भुज विष्णु भगवान को ये ईश्वर ही नहीं मानते थे। अतएव जगत् समस्त शक्त शक्त गदा पद्म धारी चतुर्भुज रूप से ही प्रकट हो कर भगवान् ने कौशलया जी की अपने ईश्वर होने का परिचय दिया। और साथ ही उनके पूर्व वरदान की कथा को भी स्मरण दिलाया तो भी कोई हानि नहीं है। क्योंकि यह भगवान् का ऐश्वर्य्य पुरातन रूप से दशत देते हैं। इससे उनकी प्रधान उपासना में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

इस प्रकार 'नमो भगवते वासुदेवाय' से भी दूसरे बला की कथाओं के सम्मिलित होने की बहना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

४-मनेक स्थलों में भगवान् श्रीराम के लिये

त्रिदेव गते विष्णु सूक्त वाच्य आये हैं। इस से भी लोग छत्र में पड़ जाते हैं। पर त्रिदेव गत विष्णु भगवान् श्रीराम के अमेदांग ही हैं। स्वरूपतः उनका भगवान् श्रीराम से कोई भेद नहीं है। इन विषय में भक्ति के विछले अंक में त्रिदेव गत विष्णु और भगवान् श्रीराम शॉपक लेख छप चुका है। अतएव पुसंगानुसार भगवान् श्रीराम के लिये त्रिदेव गते विष्णु के साथ ऐवय सूक्त चाक्यों की श्लोक कर भी कोई बला की कथा मिश्रित होने की बहना करना आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार सन्देह जनक पुसंगों पर गंभीर दृष्टि से विचार करने पर सन्देहों का निराकरण हो कर यह बात निर्विवाद रूप से निश्चय हो जाती है कि श्रीराम चरित मानस में उस अवतार की ही शुद्ध कम बह कथा है। जिसमें सर्तीजी की माह हुआ था। और मनुशत रूप को वरदान, व भानुपताप का रावण हो कर पृथ्वी पर अधर्म का विस्तार करना, उस अवतार के मुख्य हेतु हैं। इसमें कम बह कथा में बीच २ तोंड फोड़ करके, (वह भी अनिश्चित रूप से) अन्य बला की कथाओं की मिलावट बहना करना ठीक नहीं प्रतीत होता।

भक्ति-भाव

(ले. श्री गोपाळ पुसाद जी शर्मा)

पुस्य नामा जी कहते हैं:-

भक्ति भक्त भगवत गुरु, चतर नाम वप एह ॥
इसके पद बंदन किये, नासत गिन अनेक ॥

यह सिद्धांत भटल है कोई भी आस्तिक इसमें शंका नहीं कर सका। इस दोहे की टीका

विशद है हम केवल भक्ति शब्द पर ही इस समय कुछ कहेंगे।

भक्ति-भक्त-भगवत-गुरु जब एक हैं तो भगवान् के अनादि होने से ये तीनों भी अनादि हैं। जीव जब संसार में आया तो गर्भ से निकलते ही

उसे मात्र भक्ति उदय हुई क्योंकि यदि वह न रोता तो जीवन धारण ही कठिन हो जाता भक्ति बस हो माताने रोते को उठाया हृदय से लगाया अमृत पान करवाया। अहा! क्याही अच्छा होता यदि हमारी वह वृत्ति बनी रहती। हम सब ओर अशक्त हो कर रो देते और परम पिता दया करके हमें हृदय से लगा प्रेमामृत पान कराते पर नटनागर को लीला करनी थी। मन बुद्धि चित्त अहंकार का तमाशा देखना था। कुछ भूले, कुछ भटकें, कुछ ने सदुपयोग किया। वेदों में अग्नि धरुण रुविता आदि की उपासना हुई। ब्राह्मणमार्गने कर्मकांड ही प्रधान माना पर उपनयन न रह सके उनने ज्ञान प्राप्त कर भक्ति की ही दुहाई दी। स्मृतिकार सामाजिक व्यवहार के ही लिये तत्पर हुए पर वे भी भक्ति को न छोड़ सके क्योंकि भक्ति बिना समाज भ्रंशला चलनी कठिन थी। पुराणकाल तो भक्तिमय था ही। यद उनके पृष्ठ २ में लिखा हुआ है। अब आया रुढ़ी काल। यवन आये भक्ति तो उनमें भी थी पर एक हाथ में तलवार थी सो भारत ने उन्हें अपने भक्ति रंग में रंगा और भक्त के मुंह से कहवा दिया।

॥ उच्यै ॥

अलीखान पाठान सुता सह पूज रक्षवारे ॥

शंख नवी रस्तान मीर अहमद् हरि प्यारे ॥

निरमलदास क्वार, ताजसा बेगम वारी ॥

तानसेन कुण्णदास, विजापुर नृपति दुलारी ॥

पिरजादो बीबी रास्तो, पद् रजनिज सिर धारिये ॥

इन मुसकमान हरि जनन पै, कोठन हिन्दू बारिये ॥

यह सब प्रताप था महानुभाव शंकराचार्य रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीहिताचार्य और रामानन्द का।

लीजिये अब भाया खिष्ट धर्म। रुढ़िये सड़

गल गई विश्व शक्ति का व्योहार बनाना, रक्षा करना तोड़ना और फिर बनाना इसे भारत भूल गया इसीसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपसन्न हुए। राजा राममोहन राय ने ब्राह्म धर्म चलाया उसकी दो शाखा हुई आदि और नव। पर हिन्दुपन छोड़ते हुए भी वे भक्ति को न छोड़ सके। इधर बहु जाग्रती हुई आर्य समाज भी घास पार्टी मांस पार्टी जाति पाति तोड़क मंडल आदि बना कर भी भक्ति को अपनाये हुए हैं। सारांश इन सब के सिवाय पार्थना समाज आदि सब ही आज कल के समाज भक्ति को अपनाये हुए हैं यही है भक्ति का इतिहास

अब रहा भाव! सो बाजार में जब वस्तुओं का भाव चढ़ता उतरता रहता है तो भक्ति के भाव में भी क्यों न अन्तर होगा। यही पर मतान्तर हो जाता है। अज्ञानी लोग लड़ने लगते हैं कहते हैं "ऐसा हो नहीं सकता" सब परमात्मा को सर्व शक्तिमान मानते हैं। दय लु. दीनबन्धु, अशरण शरण, भक्त वत्सल मानते हैं और भाव की जगह कहने लगते हैं— "ऐसा हो नहीं सकता।"

अरे बाबा! सुनो! नगर में रहते थे दो महात्मा एक भजन पूजन करते थे। एक जंगल में अर्द्ध विश्राम गाली दिया करने थे, एक जिज्ञासुने परीक्षा करनी चाही, पहले के पास गया कहा। महाराज पोथी पत्रा की बात नहीं हैं बात यह है कि मैंने आँखों देखा एक सुर के छेद में से हाथी निकल गया। वे कहने लगे बड़ा गप्पा है ऐसा कहीं हो सका है। अब जिज्ञासु पागल के पास गये। उनसे भी वही कहा वे उठ्ठा कर खूब हंसे और कहा बच्चा सब है। उस खिलाड़ी को कुछ नहीं लगता तू तो एक को कहता है वह तो हजारों हाथी सुर के छेद में से निकाल सका है। भाव में "ऐसा नहीं हो सका" इसकी गुंजायश नहीं है और यदि मानते हो तो तुम्हारा भक्ति का आडम्बर बूथा है।

अयोध्या कांड में क्षेपक

गतांक से आगे

[ले० श्री मधुसूदन जी मिश्र जी० पृ०]

एक रात ध्यान देने की है कि अयोध्या से श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीता शृङ्गवेर पुर तक रथ पर मंत्रों सुमंत्र के साथ आये हैं। यहीं से निपात् राज का साथ हुआ है और वह भी भगवान् जी को जमुना पार करके लौटने का आदेश पाकर लौट जाता है जब भगवान् के साथ चलने की कोई नहीं रह जाता और ऐसी साधारण धारणा भी है कि यात्रा में तीन जनों को साथ न जाना चाहिये। एक दो या चार अथवा अधिक जन जा सकते हैं इस परिस्थिति में तीन जन का प्रस्थान अशुभ मानकर कई जन भिन्न २ प्रकार की कल्पना मिड़ते हैं वे यों हैं।

१. स्वयं अग्नि देवता भगवान का साथ देने चौथा जन बनकर आये हैं साथ बने रहने के प्रमाण यों दिये जाते हैं:-

सीता से भगवान् कहते हैं।

तुम पावक मंड करहु निवासा,

जब लगि कौं निसाचर माशा ॥

पावक साखी देई करि जारो पुनि बढ़ाई।
साखी कोई समीप वासी ही होता है दूर से नहीं बुलाया जाता। 'श्री कांड सम पावक पुवेश कियो सुमरि पभु मैथिली' इत्यादि

२. कोई २ कहते हैं भगवान् का स्वागत करने के लिये महामुनि वाल्मीकि जी अथवा चित्रकूट पर्यन्त वा शृङ्गक बन किम्बवा रावण बभ्रुका स्मारक कर्तव्य इस तापस का वेप धरके आया है।

कुछ महात्माओं का कहना है कि जब भगवान् यमुना पार कर चित्रकूट की ओर बढ़े तब वे गोसाईं जी के ग्राम राजापुर के आसपास होकर निकले। हमारे साक्षान् पभु हमारे गांवके समीप आ पहुंचे इस कल्पना ने गोसाईं जी के चित्त को आप्पायित करदिया। वे ध्यान में मग्न होगये और भूतकाल के समय का विचार न करके स्वयं तापस वेपवा भगवान् से भेंट करने जा पहुंचे और भगवान् ने उन्हें पहिचान लिया। और प्रेम पूर्वक मिले कुछ लोग तो यहां तक कह डालते हैं कि गोसाईं जी की भावलीन होने पर कुछ सुध ही न रही। जब चैतन्य हुए तब ये पंक्तियां उन्हें लिखी हुई मिली गोसाईं जी की हस्तलिखित प्रति में ये पंक्तियां मिलती हैं इससे इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि इन पंक्तियों को वे दृष्टाना नहीं चाहते थे और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वे अलक्षित गति शब्द से यह स्पष्ट भी नहीं किया चाहते थे कि यह कौन है पर नियत पथ क्रम में भङ्ग होते भी उसे वहाँ रहने ही दिया। कवि लघु वयस तापस तेज पुङ्गव विरागी आदि शब्दों से यही कल्पना दृढ़ होती है कि हां न हो यह तापस रूप स्वयं गोसाईं जी का है।

आगे की पंक्तियां ध्यान पूर्वक पढ़ने से विचार करने से, सरकार के ढंग से गोसाईं जी की ही धारणा बलवती होती है। क्योंकि वह राम लक्ष्मण से मिला सीता की चरण धूलि सिर

लगाया आशीर्वाद पाया। राम सनेही देख के केवट ने भी उसे दण्डवत् किया। तब पृथ्वी यह उचता है कि यदि इन पंक्तियों को रखना ही था तब अपने छन्द क्रम में भंग क्यों आने दिया? एक चौपाई की रचना कम करके ही छन्द रचना करके ही छन्द रच डालते। तब यह अनुमान होता है कि सम्पूर्ण काण्ड की रचना कर चुकने के पश्चात् गोसाई जी को अपने ग्राम के समीप आने पर स्वामित की भावना उठी ही तब इन्होंने ध्यानावेस्थित दशा में लिखी गई पंक्तियों का अभावोक्ति किया ही। पर कम में ही का दोष देखते कई संस्करणों में ये पंक्तियां नहीं दी गई हैं। कम में मङ्गल जहाँ तहाँ अन्यत्र भी मिल जाता है जैसे इण्डियन संस के संस्करण में कर्त्तव्य कालों में दोहे के पूर्ववर्ती चौपाई में आठ के स्थान में स्मृत ही पंक्ति है। उसे अपनी अरु ने रचना जोड़ कर पूरा करने की चेष्टा अनुचित है। लाला सुखदेवलाल ने अपनी टीका वाले संस्करण में सुना जाता है कि सभी काण्डों में सभी चौपाई आठ पंक्ति की रखी हैं। जहाँ अधिक पाया यही आठ से अधिक पंक्तियों को प्रक्षिप्त कहके निकाल फेंकी और जहाँ ग्यूस पाया यहाँ कदाचित् जोड़ने की चेष्टा भी की है। पर यह चेष्टा कोय कीट के समान अपने ही को नियम बन्धन में बांध लेने के समान अनधिकार पुकार जान पड़ती है केवल अर्ध्याकाण्ड में नियमपालन की ध्याना चेष्टा की है अन्यत्र घट बट पंक्तियां मिलती ही हैं। जिन लोगों का कहना है कि राठापुरुवासी केवल अर्ध्याकाण्ड मात्र शेष जलमें फेंकी गई लिखतों प्रति स्वयं गोसाई जी की हस्तलिखित नहीं है उनके मत में ये पंक्तियां प्रक्षिप्त आनी जाने में कोई कठिनाई ही नहीं रह जाती है।

स्थान देकर समाप्त करना है, उन महाशय का कहना है कि चाहे कोई माने चाहे न माने उनके मत से उनके ही विचार ठीक हैं। वे कहते हैं कि महाशय के यमुना लौघने पश्चात् महाराज दशरथ का शरीर त्याग हुआ। वे राम विरह से संतप्त थे अतएव उनका शरीर छोड़ते ही बन्धन रहित होने से प्रभु समीप आ उपस्थित हुआ। और प्रभु ने उन्हें पहिचाना इत्यादि। शरीर बन्धन के छूटने पर जीव की अवधिगति हो जाती होगी। लङ्का काण्ड में रावण बट के पश्चात् भी महाराज दशरथ के आने का उल्लेख गोसाई जी ने किया ही है। पर महाराज दशरथ सीता माई के चरण धूलि को मस्तक पर क्यों धारण करेंगे यह प्रश्न किया जा सकता है पर उसका भी निराकरण यों कहके हो सकता है कि इस समय शरीर बन्धन छूटने पर उनकी शरणा सीतामाई की ओर पुत्रवधू की नहीं वरन प्रभुमाता साहायिनी शक्ति की धारणा है तब तो इस अतिम कल्पना को उठा फेंकने की और कारण छोज निकालना पड़ेगा।

शरीर छूटने पर जीवका साथी सम्बन्धियों के समक्ष जागते समय में उपस्थित होने के उदाहरण पाये ही जाते हैं। स्वप्न दर्शन की तो चर्चा न्यारी है हाँ इनका अवश्य कहा जा सकता है कि ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं त्यों त्यों दाशं मृत जीवका शरीर पृकट होना दुर्लभ होता जाता है। मृत्यु के तुरन्त ही पश्चात् माहमाया में अर्धत जीव के इष्ट जनों के समक्ष स्नेह पाश वा बँडोर विर नियतने की चेष्टा में पृकट होने के उदाहरण समधिक मिलेंगे। मृतजीव के लिये जीवित व्यक्तियों के समक्ष शरीर रूप में पृकट होना अत्यन्त ही कठिन है ऐसा न होता तो मृत्यु से लोग पृकट

अब एक महाशय की नवीन कठपना की

होते पाये जाना संभव होता। विभवसनीय उदाहरणों को पाकर इतना ही कहते चलता है कि कठिन होते भी सर्वथा असंभव नहीं हैं। कभी २ मृत जीव सहायता की अभिलाषा से अपने को व्यक्त करने की चेष्टा करता है। उस समय भगवान् के नाम वा मंत्राक्षरण द्वारा मार्जन कराने से उसे सहायता मिलती है और वह लिङ्ग शरीर चञ्चल-स्वप्न में भी समर्पण होता है। जैसा कि भागवत महात्म्य में गोकर्ण के मन्त्र सिकतल से इतपाप ही धुन्धकारी, अपनी गति के लिये सहायता की प्रार्थना करता है। ऐसे अवसरों पर रामयण गीता अथवा श्रीमद्भागवत् के पाठ किये जाने से उसे छुटकारा

मिलता है। बारंबिल पाठ करने की प्रार्थना करने वाले जीव की कथा पढ़ने को विभ्यस्त सूत्र से उपलब्ध होती है। यों महाराज दशरथ का भी उपस्थित होना सर्वथा असंभव भी नहीं है, परन्तु यह भेंट कुछ अधिक स्नेह पूर्ण वर्णन की जानी चाहिये थी; परन्तु रावण बध के पश्चात् की भेंट का भी उल्लेख सामान्य ही हुआ है।

जब स्वयं गोसाईं जी अलक्षित गति शब्दों द्वारा तथ्य का गोपन किया चाहते हैं तब तर्कनाएँ और कहनाएँ हमें निश्चित निर्णय पर पहुँचाने में समर्थ नहीं हो पाती हैं।

आओ ! आओ !!

(श्री 'ब्रह्म')

(ले० भागवत प्रसाद सिंह)

इस जीवन में भी मिलेगा हमें, क्या मोहन मृत स्वाम कभी ?
उसकी सब सावली सूरत पर, बारंगे तन मन प्राण सभी ॥

हैं स्वागत में उस प्राण सखा के, पलक-पाँबड़े विछे पड़े ।
भैराव्य पूर्ण हस शुन्य हृदय में, पैठते हैं भरमान बड़े ॥

जीवन को मैं लुटा चुका हूँ, चितवन की अभिलाषा में ।
रहता हूँ नित अछल जगाता, चित्त घोर ! तुम्हारी आशा में ॥

निष्ठुर अब नहीं अधिक सताओ, शकती है जीवन स्वाहा ।
आओ आओ प्राण तुकारे, प्रह्लादन्द का से प्याला ॥

पुराण गाथा ।

जय विजय को शाप ।

(सं० श्री भोलें बाबा जी)

नारद-हे शीनक ! दिति के गर्भ के तेज से सब सूर्यादि लोकपाल हततेज होजाने से घबरागये और आठों दिशाओं में अंधेरा छा गया, तब सब देवता विश्वस्वप्ता ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार निवेदन करने लगे ।

देवता-हे देवों के देव ! हे विभो ! जिस अंधेरे से हम सब बहुत ही उद्विग्न हो रहे हैं, उस अंधेरे के कारण को आप जानते हैं, क्योंकि आपके ज्ञान को काल स्पर्श नहीं कर सका यानी काल से आपका ज्ञान हत नहीं होता ! हे प्रभो ! आप जगत् के धाता हैं, लोकपालों में शिरोमणि हैं आप छोटे बड़े सब प्राणियों के अभिप्राय को जानते हैं विद्वान आपका बल है, आपने अपना माया से रजोमय ब्रह्मदेह को ग्रहण किया है, आप इस व्यक्त जगत् के अव्यक्त कारण हैं, इसलिये किसी प्रमाण से कोई आप को जान नहीं सका ! सबके जानने वाले को मला ! कोई कैसे जान सका है । नहीं जान सका । आप सत् और असत् यानी कार्य कारण रूप इस जगत् से परे हैं, आपने चौदह भुवनों को अपने में पिरो रक्खा है जो भाग्यवान् आप आत्मभावन को अनन्य भाव से यानी भक्ति से भजते हैं, वे श्वास, इन्द्रिय और मनको जीतकर सुषुक्त्वोग हो जाते हैं यानी योग को सिद्धि कर लेते हैं उनको आपका प्रसाद प्राप्त होता है, उनका कहीं पराभव यानी हार नहीं होता और जो मूढ़ आपको कामना से भजते हैं, उनका जहां वे जाते हैं, वहाँ पराभव

होता है यानी वे जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ कर बारंबार चढ़ते और गिरते रहते हैं । जैसे नाथ से नथे हुए बैल मनुष्यों का बोझा ढोते रहते हैं, इसी प्रकार आपकी वेद रूप वाणी में बंधी हुई सब प्रजा आपके लिये बलि देती रहती है, इसलिये आप मुख्य देव हैं, आप मुख्य देवको नमस्कार है ! हे देव ! दिन रात रूप काल का विभाग न होने से हम सब लुप्तकर्म हैं यानी कर्म नहीं करते, हे भगवन् ! आप हम शङ्गागतों को शान्ति होजिये और अत्यन्त दया की दृष्टि से देखिये ! हे देव ! जैसे ईंधन डालने से अग्नि की उवाला बढ़ती चली जाती है, इसी प्रकार कश्यप का अपेण किया हुआ दिति का गर्भ बढ़ता चला जाता है और दिशाओं को अंधेरे से ढाकता चला जाता है, इसलिये हम दुःखी हो रहे हैं । आप कृपया इसका कारण और इसकी निवृत्ति का उपाय भी बताइये नहीं तो हम सब नष्ट होजायें । पुतारी की दौड़ मन्दिर तक है, इसी प्रकार हमारी दौड़ आप तक ही है, आपही हमारे प्रभु और संरक्षक हैं ।

नारद-हे शीनक ! देवताओं के तस्त्वोद्यक वचन सुनकर और दिति की कुचेष्टा का स्मरण करके शब्दगोचर आत्मभू भगवान् ब्रह्मा जी हुंसकर देवताओं को प्रसन्न करते हुए मधुर वाणी से इस प्रकार कहने लगे:-

ब्रह्मा-हे देवो ! एक बार तुम सबसे पूर्व उत्पन्न हुए, निस्पृही निर्मल अन्तःकरण मेरे मानसी

पुत्र सनकादिक लोगों में विचरते हुए विष्णु भगवान् के सर्व लोकों से नमस्कृत वैकुण्ठ स्थान में पहुंचे। वहां पर सब पुरुष विष्णुमूर्ति हो, वास करते हैं और वे फल की इच्छा रहित निष्काम धर्म से हरि का आराधन करते हैं। वहां पर वेदान्त वाक्यों से वेद्य, आद्य पुरुष धर्ममूर्ति भगवान् रज-रहित, सत्यमूर्ति धारण करके हम सब अपने भक्तों को आनन्द देते हैं। वहां पर मृतिमान् कैशव के समान नैत्रेयस नाम का वन है, जिसमें कामधुक यानी कामना पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं, जो वसंतादि कर्म ऋतुओं की शोभा से शोभायमान हैं। वहां पर ललनाओं सहित विमानों में बैठे हुए देवता मनो के लोकों के पाप को नष्ट करने वाले चरित्र गाते हैं और जलके भीतर खिलने वाली चैत्र वैशाख की लताओं की गंध से विक्षिप्त बुद्धि होकर भी उन गंध की लाने वाले वस्तु का तिरस्कार करते हैं। भाव यह है कि भगवान् के पारंश्व निरतिराय सुख के विषय को भी त्याग कर भगवद्भक्तन में अनुरक्त रहते हैं। हे भी ठीक ही, भला सचची मिठाई खाने वाले की भूँठी मिठाई खाने में क्या रुचि होसकी है। नहीं हो सक्ती! पारायत, कोकला, सारस, चक्रवाक, चातक, हंस, शुक यानी तोते, नीतर, मोर, इत्यादि पक्षियों का कोलाहल कुछ देर तक बन्द होजाता है, जब कि ये पक्षी भृंगों के राजा को हरिकथा गाते हुए के समान सुनते हैं। भाव यह है कि वहां के पक्षी भी हरिकथा के सुनने में आनन्द मानते हैं। मंदार, कुन्द, कुरव यानी तिलक वृक्ष, उत्पल यानी रात में खिलने वाला कमल, चम्पक यानी चम्पा, कनेर, पुन्नाग, नागकेसर, मोरसिली, अंबुज यानी दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात इत्यादि के पुष्प श्रीहरि की तुलसी की गंध से अर्चित उस वन में तुलसी के तपकी सराहना करते

हैं। भाव यह है कि वहां के रहने वाले सब गुण प्राही ही हैं, र्थो करने वाले नहीं हैं। ऐसे वैकुण्ठ में सनकादिक पहुंचे।

हे देवो! यह वैकुण्ठ हरिचरणों को प्रणाम मात्र करने वाले भक्तों से और वैदूर्य, मरकत और हेममय विमानों से भरा हुआ है, उन कृष्ण में पन लगाने वाले भक्तों को बृहत् कटिवाली और हास्युक्त शोभन मुख वाली ललनायें अपने परिहास आदि से काम की उत्पत्ति नहीं कर सक्ती। वहाँ पर मनोहर मूर्ति धारण करने वाली, दोषों से रहित लक्ष्मी, जिसके अनुग्रह के लिये अन्य लोग प्रार्थना करते हैं हाथ में कमल लिये हुए, चरण कमलों के नुपुंगों से शब्द करती हुई, स्फटिक की दीवारों वाले, सुवर्ण से संयुक्त हरि के सदन में बुहारी देती हुई सी दिखलाया देती है। हे देवो! विद्रुममणि से जड़ी हुई सीदियों वाली, अमृत रूप निर्मल जल वाली बाध-दियों में परिवारकाओं सहित लक्ष्मीवन में लक्ष्मी विष्णु भगवान् का तुलसियों से पूजन करती हुई उनके जल में शोभन अलकों से और ऊंची नसिका से युक्त अपने मुख की छाया को देखकर भगवान् से चुम्बन किया हुआ मानती है। भाव यह है कि लक्ष्मी का सीमाय सुख भी भगवान् के अनुग्रह के अधीन है। जो लोग अघनाशक भगवान् की सृष्टि लीलाओं की नहीं सुनते किंतु उनसे अन्य बुद्धि को विक्षिप्त करने अर्थकामादि संबंधी कुकथाओं को सुनते हैं, वे वहाँ नहीं जाते, क्योंकि वे कुकथायें हतभाग्य मनुष्यों के पुण्य रूप सार को हरलेंती हैं और अंधकार रूप तस्क में डाल देती हैं। ऐसे लोग शोचनीय हैं, क्योंकि जिस मनुष्य जाति की हम ब्रह्मादिक भी इच्छा करते हैं और जिसमें धर्मसहित तत्वाज्ञान प्राप्त होता है, उस मनुष्य जाति को प्राप्त होकर भी जो नारायण का मनुष्य आराधन

नहीं करते, वे भगवान की अगर माया से संमोहित हैं। जो भाग्यशाली भगवान की आराधना करते हैं, वे ही उस वैकुण्ठ में जाते हैं। हरि सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जो उन हरि भगवान का आराधन करते हैं, यानी परस्पर भर्ता का सुयश गाते हैं, कथा के अनुराग से विकल होकर अधु-धारा बहाते हुए पुलकित अंग हो जाते हैं, वे मेरे लोक से ऊपर स्थित वैकुण्ठ लोक में जाते हैं और फिर उनको यम का भय नहीं रहता और वे सर्वदा के लिये निर्मोह निःशोक और अभय हो जाते हैं।

हे देवो ! उस अपूर्व, दिव्य, अनेक देवताओं के विमानों से दीगमान, भुजों में एक ही वन्दनीय, विश्व के गुह्य भगवान से अधिष्ठित वैकुण्ठ में सनकादि मुनि योगबल से पहुँच कर परम आनन्द को प्राप्त हुए। समान आयु वाले मुनि छः कक्षाओं को पार करके, भगवद्दर्शन के उत्सुक होने से उन कक्षाओं में मन लगा कर सातवीं कक्षा में पहुँचे। उस कक्षा के फाटक पर उन्होंने समान आयु वाले बहुत सून्य बयूर कुण्डल और मुकुट धारण करने वाले, सुन्दर वेष वाले और गदा हाथ में लिये दो देवता देखे। वे दोनों कण्ठ में तम्बो घन माला पहिने हुये थे, घन माला पर मत्तममर गूँत रहे थे, दोनों की चार २ भुजायें थीं, टेढ़ी भ्रुकुटियां थीं, दोनों के नासागुर फूट रहे थे, लाल २ नेत्र थे, जिनसे उनके मुख कुछ २ क्रोधित से दीखते थे। जैसे पूर्व की कक्षाओं के सुवर्ण और वज्रमय कपाट वाले फाटकों में चारों क्षपि विना पूछे ही घुसे थे, इसी प्रकार दोनों द्वारपालों के देखते हुए बिना पूछे ही उस कक्षा में घुसने लगे, क्योंकि ये चारों समदर्शी हैं और सर्वत्र विना रोक टोक जासकते हैं।

हे देवताओं ! उन दिग्म्बर वेष वाले, पाँच

वर्ष के बालक से प्रतीत होने वाले, सब से बृह, आत्मतत्त्वज्ञानी चारों कुमार्गों को देख कर उन दोनों ने उनको रोकने के लिये उनके शरीर पर वेष्ट्र लगा दिया। यद्यपि वे महातेजस्वी थे और वेष्ट्र मानने के योग्य न थे, फिर भी भगवान के स्वभाव से प्रतिकूल स्वभाव वाले उन दोनों ने उनके तेज का निरादर करके वेष्ट्र लगा ही दिया। देवताओं के सामने हरि के उन द्वारपालों के निषेध करने पर सुहृत्तम भगवान के देखने की इच्छा में मंग पड़ जाने से सनत्कुमारादि देवश्रेष्ठों की आँखें किञ्चित् काँध आ जाने से अकस्मत् क्षुभित हो गयीं और वे इस प्रकार कहने लगे:-

सनकादि-हे द्वारपालो ! भगवान की उत्तम परिचर्या प्राप्त करके यहाँ वैकुण्ठ में रहने वाले समर्शी भगवद्भक्तियों के मध्य में 'किसी को प्रवेश करने देना, किसी को नहीं' ऐसा तुम्हारा विषम स्वभाव क्यों है। यदि कहो कि स्वामी की रक्षा के लिये द्वारपालों का ऐसा स्वभाव भूषण ही है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान प्रशान्त स्वभाव वाले हैं और विग्रह से रहित हैं, ऐसे भगवत् की सेवा में सिवाय भगवद्भक्तों के कोई आता ही नहीं है, तुम भाष कपटी हो और अपने समान दूसरों को भी कपटी समझते हो, इसलिये तुम को दूसरों से भय की शंका है। भय का कारण भेद है, यहाँ पर सिवाय तुम्हारे अन्य कोई भेद नहीं देखता, तुम ही भेद देखते हो जिन भगवान की कुक्षि में समस्त विश्व है, उन भगवान में धीर पुरुष आत्मा का भेद नहीं देखते किन्तु जैसे घटाकाश महाकाश के अन्तर्भूत है, इसी प्रकार परमात्मा में आत्मा को अन्तर्भूत देखते हैं। परमात्मा में किञ्चित् भी भेद देखने वालों को भय होता है, तब देवता हो कर भी तुम दोनों की भेद दृष्टि क्यों होनी चाहिये ? नहीं होनी

चाहिये। इसलिये बैकुण्ठनाथ के तुम दोनों सेवकों के कल्याण के लिये इस अपराध के बदले में जो कुछ करना युक्त है, वह हम विचारते हैं कि भेद भाव के देखने से तुम दोनों बैकुण्ठ लोक से ऐसे लोकों में चले जाओ, जहाँ भेद भाव दृष्टि वाले पापियों को कष्ट देने वाले काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु रहते हैं।

हे देवो! मुनियों के इस भाषण को घोर समझ कर उस ब्रह्मदण्ड को अलग समूहों से अनिवार्य जान कर और ऐसे मुनियों से भगवान् हम से भी अधिक भय मानते हैं, ऐसा समझ कर उसी क्षण हरि के अनुचर भय से कातर हो कर दण्ड के समान उनके चरणों में गिर पड़े और सनकादि की कृपायुक्त दृष्टि देख कर इस प्रकार कहने लगे:-

द्वारपाल-हे मुनीश्वरो! हम पापियों को आपने जो दण्ड दिया, वह उचित ही है, इसमें आप का कोई अपराध नहीं है, इसलिये यह दण्ड हम दोनों को भले हो! क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन यानी देवताओं का निरादर रूप पाप जो हमने किया है, उस समस्त पाप को यह दण्ड हर लेने वाला है किन्तु यदि आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर इतनी कृपा कीजिये कि आप की कृपा से हम जिस २ नीच योनि में जाँय वहाँ हम को भगवान् की स्मृति हरने वाला मोह न हो किन्तु मोह में भी हमें भगवान् का स्मरण बना रहे!

ब्रह्मा-हे देवो! यह समाचार सुन कर भगवान् भी वहाँ आ गये और शाप मेटने को समर्थ होने पर भी उन्होंने शाप को अंगीकार कर लिया और द्वारपालों को समझा बुझा कर सृष्ट्युलोक में भेज दिया। भगवान् के जय विजय नाम के ये दोनों द्वारपाल दिति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से

भाये हुए हैं। दिशाओं में अन्धकार आदि सब इन्हीं के कारण से हैं तुम सब कुछ भय मत करो, आपत्ति काल में भी सावधान रहता है, वह ही धीर है वह ही विद्वानों भी सभा में शोभा पाता है, जो मूढ़ थोड़े से दुःख से घबरा जाते हैं, उनकी परिदृष्ट पशंसा नहीं करते किन्तु निन्दा ही करते हैं। हैं भी वे निन्दनीय ही तुम सब देवता सतो-गुणी हो, सतो-गुणी की अन्तःकरण की वृत्ति शान्त होती है, तुम सब को शान्त रहना चाहिये। जो कुछ होना होता है, हो कर रहता है, इसमें संशय नहीं है। जगत् आधार और अधिष्ठान मुकुन्द भगवान् सब के हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं सुहृत् भगवान् की शरण जाओ! जैसे मछलियाँ अगाध जल में सुखी रहती हैं, इसी प्रकार भगवत् शरण में रहने वाले सर्वदा सुखी और शान्त रहते हैं, इसलिये समस्त भय के नाशक जनार्दन भगवान् की शरण लेकर निःशंक, निर्मोह और निर्भय हो जाओ!

पाठक! इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवद्भक्तों का निरादर करने वाले बैकुण्ठ से भी गिरा दिये जाते हैं, जैसे जय विजय, और भगवद्भक्तों का आदर करने वाले कुसंग में होने पर भी शान्ति पाते हैं, जैसे विभीषण और प्रह्लाद।

उपपद्य-पार्यद् गिरे श्रीविष्णु के, सनकादिका अपमान कर ।
प्रह्लाद हरि पारा भया, नारद सिखावन मान कर ॥
भोळा! सभी को मान दे, छोटा न कोई जान रे ।
जो मान देता सर्व को, पाता सदा सम्मान रे ॥

श्रीभगवच्चर्चा

द्वितीय चर्चा ।

मरुद्गण जन्म ।

द्विषिष्ठ देश का भूप पुरज्जन ।
तासु पुरोहित नाम निरज्जन ॥ १ ॥
दोनों ही ज्ञानी विज्ञानी ।
भगवत्सेवी शान्त अमानी ॥ २ ॥
गुरु षष्ठिष्ठ त्रिभि सुज्ञ सुपण्डित ।
तथा निरज्जन विद्यामण्डित ॥ ३ ॥
साय संघ दशरथ नृप जैसे ।
धर्मधुरीण पुरज्जन जैसे ॥ ४ ॥
पाछन पुत्रा पुत्र संम जानी ।
पियेँ क्पात्र बकरी संग पानी ॥ ५ ॥
शोभामूर्ति भूप पटरानी ।
नाम सुशीला परम सवानी ॥ ६ ॥
पति देवता सुपंकज लोचनि ।
सुमन्त्री सुदलीरति मद् मोचनि ॥ ७ ॥
सेवत भर्ता ईश्वर मानी ।
त्रिभि भजनों भव मातृ भवानी ॥ ८ ॥

दो-मंत्री आदिक चतुर सच, निर्लोमी हरि नक ।
नीति निपुण निजधर्म पर, धीर उदार विरक ॥ १ ॥
धर्म पराधण सव नर नारी ।
निज २ वर्णाश्रम अनुसारी ॥ २ ॥
करे प्रेम से हरि पद अर्चा ।
मुने सुमाये भगवत्चर्चा ॥ ३ ॥
इन्द्रियजित निमंक मन सवही ।
वैर परस्पर करें न कवही ॥ ४ ॥
इंषां छेद्य न मन में राखे ।

पुग तोलेँ हितमित मायेँ ॥ ५ ॥
करेँ कर्म सब ईश्वर अर्पण ।
सब उदार मन कोई न कृपण ॥ ५ ॥
परदास निज माता मानेँ ।
धूल समान द्रव्य पर जानेँ ॥ ६ ॥
विना मूल्य की वस्तु न लेँही ।
दाम सवाये डयोडे देँही ॥ ७ ॥
कोई कूर न कोई दुर्जन ।
सरल स्वभाव समीजन सज्जन ॥ ८ ॥
दो-सुखी स्वस्थ छोटे बडेँ, दुःखी दीन न कोय ।
भगवत्जन प्रताप से, प्राप्त सभी वृद्ध होय ॥ ९ ॥
एक दिवस नृप सह पटरानी ।
गुरु गृह पहुँचे दोनों प्राणी ॥ १ ॥
गुरु पद बन्दि जोडि युग पाणी ।
ले आज्ञा बोले सुदु वाणी ॥ २ ॥
प्रभो ! विरव यह है स्वप्ना सा ।
गुनों कं भासे सच्चा सा ॥ ३ ॥
ईश्वर सच्चा जग है माया ।
ऐसा वेद पुराणन गाया ॥ ४ ॥
स्वयं आप ऐसा बतलाया ।
समझ हमारी में भी आया ॥ ५ ॥
मूढ करें जे जग की आशा ।
कल्पों करें नरक में वासा ॥ ६ ॥
भोगे भोग गयी तरुणाई ।
अब तक तृप्ति लेश ना पायी ॥ ७ ॥
इच्छा हमें न भोगों माँही ।
पुत्र होन की आशा नाँही ॥ ८ ॥
दो-आशा स्वामिन् ! दीजिये, हितकर ! दीनदयाल ।
बन जाने की भजन हित, लीजे राज्य संभाल ॥ ९ ॥
ज्ञानी गुरु सुनि दग्धति वाणी ।
ज्ञान विशाग भक्ति रस सानी ॥ १ ॥
छणवर चित्त समाहित काँगा ।

भावी चरित ज्ञानि सब लीगहा ॥ २ ॥
 हो प्रसन्न बोले मुसिकारि ।
 यात तुम्हारे मोर मन भाई ॥ ३ ॥
 सौची तुमने बात खरी है ।
 पर भावी नया कमी टरो है ॥ ४ ॥
 राजन तुम्हीं राज्य अधिकारी ।
 राज्य योग्य ना जन्म भिखारी ॥ ५ ॥
 भजन अभी तुम करो यही ही ।
 बन का समय अभी है नाही ॥ ६ ॥
 पुत्र तुम्हारे होगा हरिजन ।
 सुख पावेंगे जिससे सज्जन ॥ ७ ॥
 कुल भूषण सुत अस जन्मेगा ।
 वश जिसका जग में फेंडेगा ॥ ८ ॥

दो-कई कथा मन भावनी, पुत्रोत्पत्ति उपाय ।
 कहत सुनत आल्हाद हो, सुनिये वित्त लाग्य ॥ ५ ॥

हिरण्यक्ष दितिसुत का वध करि ।
 वृधिवी लाये शूकर वन हरि ॥ १ ॥
 हिरण्यकशिपु वृहरि वन मारा ।
 निज भक्तों का वश विस्तारा ॥ २ ॥
 निज पुत्रों को मारा जाना ।
 सुनि दितिमाता अति दुखमाना ॥ ३ ॥
 करत विलाप कहत मन मांही ।
 भाग्य हीन मोसरी जग नांही ॥ ४ ॥
 सौ वर्षों लो धरे उदर में ।
 तिन बिनु कैसे करूं सबर मैं ॥ ५ ॥
 जाको नांही फटी बिबाई ।
 सो क्या जाने पीर पराई ॥ ६ ॥
 महा कष्ट से दो सुत आये ।
 इन्द्र विष्णु हाथन भरवाये ॥ ७ ॥
 नहीं इन्द्र से बदला लीगहा ।
 दो चिह्न मूझ पापिन का जीना ॥ ८ ॥

दो-इन्द्र मरण का चादिये, करना मुझे उपाय ।
 हितक हिंसा अब नहीं, अर्थशास्त्र बतलाय ॥ ५ ॥
 मरे इन्द्र सट आता घाती ।
 होय तभी मन शीतल छाती ॥ १ ॥
 विधा भस्म कुमिन का छात्रा ।
 जो तनु कहलाता है राजा ॥ २ ॥
 ता हित मूढ द्रोह जे करते ।
 घोर नरक से तो ना डरते ॥ ३ ॥
 अस तनु हित भरवाये आता ।
 मूढ इन्द्र धन बल मदमाता ॥ ४ ॥
 ता का पातक मम सुन होई ।
 करूं वन निरवध मैं सोई ॥ ५ ॥
 अस विचार दिति सब सुख त्यागी ।
 निज पति कश्यप सेवन लागी ॥ ६ ॥
 परम भक्ति मे गद्दु वचनों से ।
 धितवनि हसनि हाव भाषों से ॥ ७ ॥
 पति सेवा में तन मन दीगहा ।
 कश्यप कृपि मन वश कर लीगहा ॥ ८ ॥

दो-कायर करदे शूर कं, पंडित कं अति मूढ ।
 घोषित में विद्वेश अस, शक्ति धरी है गूढ ॥ ६ ॥

सेवा वश मुनि घर विज्ञानी ।
 हो प्रसन्न बोले सुदु वाणी ॥ १ ॥
 तं प्रसन्न वर मांग सुनयनी ।
 जो मांगे हूं वही सुवयनी ॥ २ ॥
 परम देव नारी का स्वामी ।
 श्रीपति सबका अन्तर्दामी ॥ ३ ॥
 रूप वही है नाना धरता ।
 नर नारि सब का ही भर्ता ॥ ४ ॥
 श्रेयकांक्षिणी नारी सयानी ।
 सेवत परत कं ईश्वर मानी ॥ ५ ॥
 सो मैं तू मे तन मन वाणी ।

पूजा अब घर मांग सपानी ॥ ६ ॥

दिति बोली स्वामिन् करुणाकर ।

पुत्र शोक से हूँ धितापर ॥ ७ ॥

इस विनाशक मृत पशु दीजे ।

ऐसी मुझ पर करुणा कीजे ॥ ८ ॥

हो-दिति के ऐसे बचन सुनि, ऋषिवर हुए उदास ।

कैसा हुआ अनर्घ यह, कौन्ह नारि विरवास ॥ ९ ॥

दर्शन-परिचय ।

(ले० पं० शिव नारायण जी शास्त्री)

यः शङ्करोऽपि प्रलभं करोति स्थाणुस्तथा यः परपुरुषोऽपि ।
उमागृहीतोऽथनुमागृहीतः पावाद्पापात् सहि नः स्वपम्भूः ॥
कभी वह समय था जब कि पायः सभा
भारतवासी पूर्णज्ञानी होते थे। प्रत्येक (हर एक)
द्विज [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य] वेद और दर्शनों को
पढ़कर गृहस्थाधम में प्रवेश करता था। जो लोग
अपनी अवस्था विशेष के कारण इनको नहीं पढ़
सके थे, वे भी पुराण और इतिहास से ही इनके
ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे। यहां तक कि यदि उन
दिनों में कोई अनपढ़ भी होता तो वह भी दार्शनिक
विचार रख सकता था, क्योंकि उस समय पुराण
आदि की कथा बार्तायें सर्वत्र होती थीं। नगर २
में घर घर में और प्रत्येक देवालय (मन्दिर) तथा
पवित्र स्थानों में इनका प्रचार था, और इसमें सन्देह
नहीं कि, इनके वर्णित वृत्तान्तों के प्रत्येक अङ्ग में
मित्र शब्द की भान्ति दार्शनिक विचारों की तरङ्ग
बह रही हैं। इसी कारण से भारतीय दार्शनिक
होते थे, और यह प्रवाद कि "आर्यजाति तार्किकों
की जाति है" आज तक भी प्रचलित है।

परंतु अब शोक के साथ कहना पड़ता है कि
इस समय हमारी यह दशा होगई है, जैसी किसी
सुगन्धित पदार्थ वाले पात्र की उन पदार्थों के

निकल जाने से हो जाती है, अर्थात् जैसे किसी
पात्र में पहले सुगन्धित पदार्थ हों फिर उन
'पदार्थों' के निकल जाने से उसमें केवल सुगन्धि
का लेश रह जाता है, ठोक वही दशा हमारी होगई
है क्योंकि आज हमारी जाति में वे दार्शनिक
विचार नहीं रहे किन्तु केवल पूर्वजों के क्रमागत
संस्कार से उनको सुगन्धि का लेश रह गया है।
और इस समय हममें ऐसे सज्जनों की भी कमी
नहीं है जो कि इन पूर्वजों के नाम तक को भी नहीं
जानते, और जो लोग उनके नाम जानते भी हैं तो
वे केवल कभी २ गौरव के साथ उनके कपिल और
कणाद आदि नाम मात्र ही को ले लेते हैं, परन्तु
यह नहीं जानते कि वे महानुभाव ऋषि महर्षि
हमारे लिए वे अमूल्य रत्न छोड़ गये हैं कि जिनसे
यह जाति सदा प्रकाशित और अजर अमर रहेगी।

भारत वासियो! उठो जागो इस अज्ञान
निद्रा से आगे खोलो।

यद्यपि आज तुम्हारे पास कोई ऐसा पदार्थ
नहीं है जिससे कि और अन्य जातियों की दृष्टि में
तुम्हारा गौरव हो, तथापि घबड़ावो मत आज भी
तुम्हारे पास वे अमूल्य रत्न मौजूद हैं जिनके प्रताप
से अन्य जातियों चाहें वे कितनी ही उन्नति क्यों न

कर तांप तुम्हारे सामने सदा सिर ही मुकाती रहेंगी और वे अमूल्य रत्न हैं दर्शन शास्त्र और उनके विचार ।

पर देखा कहीं ऐसा न हो कि इतर देशों इनका आनन्द लुटें और तुम वञ्चित रह जाओ । आज यूरोप निवासी विद्वान इनसे मोहित हो रहे हैं । इनकी प्रशंसा में उनकी जिह्वा 'जीभ' नहीं ठहरती, उनको ज्ञान हाथुका है कि जहाँ पश्चिमी तर्क समाप्त होता है वहाँ पूर्वीय दर्शनों का प्रारम्भ होता है । आज ये कितने परिश्रम, उस्साह और उत्कण्ठा से इनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु शोक ! आज भारतवासियों को यहाँ तक भी विदित नहीं कि हमारे पास क्या है और उसका मूल्य क्या है ।

आज वही आर्य सन्तति जो सब देशों में मूर्धन्य गिनी जाती थी "कार्य वा साधयेयं देहं वा पातयेयम्" दृढ प्रतिज्ञ थी, धर्म परायण थी, और थी, दार्शनिक विचारों से विमुक्त होकर पौराणिक धार्मिक चार्ताओं को बाह्यात् गण्य कहे और रण्डी, चौकी तोड़, उपन्यास, किस्सा, नाटक आदि अश्लील गन्दे मार्ग में अपने अमूल्य जीवन को गवाये यह कितने दीर्भाग्य की बात है । आज यह किसी की कहावत अक्षरशः सत्य सी होती जा रही है कि:-

'गता गीता नाशं निगम पदवी दूरमगमत्,
विनष्टाः श्रुत्यर्थाः क्वचिदपि पुराणं न स्रति ।
इदानीं रैदासप्रभृतिवत्सो मोक्षपदवी,
न जाने को हेतुः शिव शिव !! कलेरेप महिमा ॥'

पर याद रखो परीक्षित् सरीखे धर्म धीरों का चरित्र स्मरण करो कभी अपने कर्तव्य से च्युत मत हो, यही युग तुम्हारे लिये तरण तारण बन जायगा । कर्मवीर बनो, दूसरों को बर्ताओ, अपने स्वरूप को पहचानो, अन्यथा पीछे

बहुत पछतावाये खाली हाथ यहाँ से जाने पाओगे, मित्रो ! इन नीचे लिखे श्लोकों को कण्ठ कर जाओ और खाली कण्ठ ही मत करो किन्तु धर्ताव भी उनके अनुसार ही करना शुरु करदो देखो फिर कैसे परम सुख न होगा ?

"त्वज्ज दुर्जन संसर्गं भज साधुसमागमम् ।

कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनियताम् ॥ १ ॥

दुर्जनों की संगति छोड़ो, सज्जन आस पुरुषों को सङ्कलित करो, दिन रात या प्रति दिन पुण्य किया करो और हमेशा अनित्यता की याद रखो ॥

पर बड़े आश्चर्य की बात है दुनियां दूसरों का मरना देखती हुई भी अपना मरना नहीं देखती ।

"अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् ।

शेषाः स्मरन्स्व मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥"

गुणदीपौ पुषो गृह्णन्निन्दुश्चेत्ताविषेपरः ।

शिरसा इलापते पूर्वं परं कण्ठे निपच्छति ॥ २ ॥

प्रायः हर एक प्राणी में गुण और दोष हुआ ही करते हैं किसी में ज्यादा और किसी में कम भतः बुद्धिमान् को चाहिए कि यह जहाँ तक होसके दूसरे के गुणों को ही प्रसिद्ध करे और जहाँ तक हो सके दोषों को छिपावे, देखो त्रिलोक शंकर भगवान् ने भी गुणरूप चन्द्रमा को मस्तक पर धारण कर प्रकाशित किया और दोष रूपी कालकूट 'जडर' को अपने गले में छिपाया है ॥ २ ॥

न त्वहं कामये राज्यं न सुखं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम् ॥ ३ ॥

असल तत्त्ववेत्ता पुरुष वही है जो कि राज्य, सुख और मुक्ति की भी कामना को छोड़ कर दुःखित प्राणियों के दुःख दूर करने में अपनी जीवनी बिताता है ॥ ३ ॥

यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु ।

धर्मासि किं न कुर्वन्ति धन्यवा स्वोदर पूरणम् ॥ ४ ॥

भूयतां धर्मं सर्वस्वं भूया चैवात्रार्पताम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ ५ ॥

जिसकी जीवन दशा में बहुतों का भला होता है वास्तव में उसका जीवन सफल है, योंतो पक्षी भी चान्च से अपना पेट भरा ही करते हैं ॥ ४ ॥ प्यारे मित्रो ! यों तो धर्म विराट् स्वरूप है उसका घर्षण एक बड़ी भारी पुस्तक से भी होना कठिन है पर उसका रहस्य कहा जाता है सुनिये, खाली सुनो ही मत किन्तु उसे धारण भी अवश्य करिए । असली धर्म वही है जिससे दूसरों का भला हो या यों कहिये दूसरों का भला करना ही मुख्य धर्म है और पाप वही है जिस से दूसरों को तकलीफ हो अथवा दूसरे शब्दों में यों कहिए कि दूसरों को तकलीफ देना ही महापाप है ॥ ५ ॥

मातृवन् परदारं पुरद्रव्येषु शोषवन् ।

आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति सपण्डितः ॥ ६ ॥

संसार में सच्चा विवेकी या विचारशील वही पुरुष है जो दूसरे की खियों को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान और सब प्राणियों को अपने समान देखता है । तुलसीदास की प्रतिज्ञा है कि जो प्राणी ऐसा बर्ताव करता है, उसे अवश्य ही भगवान् का साक्षात्कार होता है, यदि न हो तो मुझे इस विषय में जामिन समझो ॥ ६ ॥

यह दार्शनिक विचारों का ही अनुपम प्रताप था कि इसी भारत वर्ष में प्रायः सभी स्त्री और पुरुष सच्चे धार्मिक सच्चे कर्मवीर, सच्चे सत्यवादी और सच्चे भक्त होते थे, पर शोक के साथ कहना पड़ता है । आज वही आर्य सन्तान प्रायः विषय लम्पट, दाम्भिक, आलसी और स्वार्थ तरपर मज्जर में आरही है । प्यारे भाइयो ! आओ फिर भी सच्चे गुरुकी शरण लें अपने सच्चे मार्ग पर आरूढ़ होयें और विषय व्याली के मुख से बाहर निकलें ।

शास्त्र हमें उपदेश देता है—“तुम प्रति दिन शास्त्र विहित शुभ कर्म करो पर कामना मत रखो जो कुछ करो भगवान् के अर्पण करो, कर्ता अपने को भूल से भी कभी मत समझो, दुनियां के भोग मजेसे भोगो पर उनमें कभी भूल से भी भासक्ति मत करो, ज्ञान होने पर भी कभी कर्म न छोड़ो किन्तु लोक संप्रहार्य करते ही रहो, इस प्रकार धर्माचरण करने से तुम कभी न कभी अवश्य ही श्रेष्ठि अथवा सिद्ध बन जाओगे । जैसा कि भगवान् कणाद कहते हैं ।

“आर्यं सिद्धदर्शनं च धर्मैभ्यः” [९।२।१३]

अर्थात् आर्य ज्ञान और सिद्ध ज्ञान, धर्म से होता है । भगवान् पतञ्जलि भी कहते हैं:-

“योगाद्भानुष्ठानादशुद्धिर्भवे-

ज्ञानदीप्तिराधिवेकरूपातेः” [योग २।२०]

अर्थात् यम नियम आदि योग के अङ्गों का अनुष्ठान करने से विषयय ज्ञान रूप अशुद्धि का नाश होने पर पृकृति पुरुष के विवेक ज्ञान पर्यन्त, सम्यक् ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है ।

भगवान् श्रीमुख से कहते हैं:-

“ज्ञानवान्मां प्रपद्यते
ज्ञानी वाग्भैव मे मतम् ॥

अपूर्ण

दीनबन्धु

(ले० पं० बाबू लाल भार्गव)

माया नदी तेरी माथ कैसे ये बिछापो बाल ।
 पंच तार ताने पंच बाने में लगाये हैं ॥
 देखि सुनि सूर्य चाखि परसि फंसाय मन ।
 निकसत नाहि कोटि पतन कराये हैं ॥
 जो है सुख मूल ताहि सुख को निधान जान्यो ।
 मानत न मन बार बार समझाये हैं ॥
 भ्रमकर धाहे शीकनिधि बल हीन भये ।
 दीनबन्धु भास भव तेरी ही लगाये हैं ॥

हरि नाम सुमरन ।

(ले० श्री मदाय्या राम)

'सुमिरहु सुमिरि सुमिरि सुख पावहु ।
 कलि कलेश तन माहि मियावहु ॥ १ ॥

उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करो जो सदा ही हमारी सब की रक्षा करता है। उसके नाम का सुमिरन करके तुम उस परम सुख का उपभोग करो जो सुख सदा एक रस रहता है और जो 'मोक्ष' इस नाम से कहा जाता है। उस परमात्मा सम्बन्धि सुख को प्राप्त करके 'कलिकलेश तन माहि' कलियुग के कलेश जो शरीर को अग्नि के समान तपाते हैं उन कलेशों को अपने तन से मिटा दो अर्थात् नाम के सुमिरन रूप जलने कलि के कलेश रूप अग्नि को शान्त करो। उसके नाम का सुमिरन करो जो इस विश्व को अकेला ही पालन पोषण करता है। वह एक ही परमेश्वर जब इस प्रकार का विचार करता मया कि मैं अनेक

रूप हो जाऊँ तब वही अनगिनत अनेक रूप हो गया। वेद पुरान, स्मृति और सन्तों ने मिल कर एक राम का नाम ही सार माना है और सब असार है इसलिये राम नाम का ही सुमिरन करो।

'किन का एक जिस जीह बसावै,
 ताकी महिमा गनी न आवै' ॥

परमात्मा के नाम का एकछोटा सा किनका मात्र भी जिसकी जिह्वा पर रहता है उसकी महिमा कौन कह सकता है।

'काँशो एकै दरश तुम्हारो, नानक उन संगिमोहि उधारो' ।

श्री नानक देव जी कहते हैं की हे महाराज जिनको केवल एक मात्र आपके ही दर्शन की अभिलाषा है और वे कुछ नहीं चाहते हैं। हे पृथु! उन अपने भक्त जनों के साथ मेरा भी उद्धार करो। परमेश्वर का नाम जो अमृत के समान है वह अपने

भक्तजनों के मन कभी मन्दिर में विधाम करता है। उस प्रभु के नाम को सुमिरन करने वाला फिर माता के गर्भवास में नहीं आता और यमराज के दुःखों से छूट जाता है क्योंकि काल उसी को खाता है जो भगवान का नहीं बना है अर्थात् जो भगवान् को प्राप्त होता है उस का काल नहीं रहता है। परमेश्वर के सुमिरन करने से सर्व पुकार के दुश्मन जो काम क्रोधादिक अन्तर के शत्रु हैं तथा वाहर के जो अपने साथ अकारण ही बैर भाव रखते हैं वे सर्व दूर हो जाते हैं। परमात्मा के नाम सुमिरण करने से सर्व विघ्न नष्ट हो जाते हैं क्योंकि नाम का सुमिरन मंगल रूप है।

'मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः।

मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलावतनो हरिः' ॥

'सर्वदा सर्वं कार्येषु, नास्ति तेषाममंगलम्।

वेषां हृदिस्थो भगवान्मंगलापतनो हरिः' ॥

'अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम्।

स्मृति माधेण यत्सुखां ब्रह्म तन्मंगलं विदुः' ॥

भगवान् के जो जो नाम हैं जैसे विष्णु गरुडध्वज, पुण्डरीकाक्ष, हरि यह सब नाम मंगलों की खान हैं। जिनके हृदय में मंगलों के आयतन (स्थान) रूप श्री हरिः भगवान् विराजमान हैं उनका सर्व कार्यों में सर्वकाल मंगल ही होता है कभी अमंगल नहीं होता।

जिसके सुमिरन मात्र से अशुभ अर्थात् पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ अर्थात् पुण्यों का विस्तार होता है इसलिये उस ब्रह्म को तुम मंगल रूप जानो। ऐसे मंगल रूप भगवान् के नाम का सुमिरन करने वाला पुरुष अज्ञान की मोह निद्रा में कभी नहीं सोता किन्तु सदा जागता रहता है।

'यानिशा सर्वं भूतानां तस्यां जागृति संयमी।

यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥'

जो अज्ञानी की अवस्था में सर्व भूत प्राणी जागते हैं वे ज्ञानवान् मुनि की रात्रि होती है और जिस भगवान् के प्रकाश की तरफ से संसारी जीव सोये हुए हैं उसमें संयमी जो सावधान हो कर नाम का सुमिरन करते हैं वे जागते हैं।

'प्रभु के सिमरन भव ना ध्याये'।

जो पुरुष भगवान् के नाम के सुमिरन में जागते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। भय उन्हीं को होता है जो भगवान् से विमुख हैं। जो भगवान् से विमुख हैं उसको अनेक दुःखों से संताप रहता है। और जो भगवान् के नाम का सुमिरन करता है उसको किसी दुःख से संताप नहीं होता है। भगवान् के नाम का सुमिरन साधु सन्तों के साथ मिल कर अधिक होता है क्योंकि उनके संग से भगवान् के नाम का ज्ञान होता है और श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। जो परमेश्वर सर्व का मालिक है वह सन्तों के संग से ही मिलता है।

जो पुरुष भगवान् के नाम को श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक सुमिरन करता है उसके लिये रिद्धि सिद्धि और नव निद्ध यह सब सिद्धियां आप ही आ प्राप्त होती हैं। भगवान् के सुमिरन करने से ज्ञान ध्यान और आत्म वृत्त के अनुभव वाले बुद्ध होती है। भगवान् के सुमिरन करने वाले के जप तप और पूजा सब सफल होते हैं और द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। जिसने नाम का सुमिरन किया है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। 'स्नातं तेन समस्त तीर्थं सलिलं।' अन्त समय में नाम सुमिरन करने वाले को भगवान् अपना परं पद देवते हैं जो सर्वोत्कृष्ट है। 'शान्त-त्वात्मैव मे मतम्'। ज्ञानी को भगवान् अपना आत्मा रूप ही जानते हैं। इसलिये भगवान् का सुमिरन करना अपना कल्याण है। उसी का जीवन

सफल है जिसने नाम का सुमिरन किया है। भगवान् के नाम का सुमिरन वही कर सका है जिस पर वे अपनी कृपा करते हैं। जो भगवान् की कृपा के पात्र होते हैं वे सब के पूतने योग्य हैं।

कारण यह कि भगवान् का नाम सब से ऊँचा है ऐसे नाम को सुमिरन करने से नीच से भी नीच जीव का उद्धार होता है। संसार की सब तृष्णाएँ भगवान् के नाम सुमिरन से बुझ जाती हैं। और नाम के सुमिरन से जो कुछ जगत् है सब नजर में आजाता है। नाम सुमिरन करने से जम की त्रास नहीं होती। नाम के सुमिरन से सर्व इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान् के नाम सुमिरन से मन का मैल दूर होता है और अमृत रूपी नाम हृदय में ठहर जाता है। भगवान् सन्तजनों की रसना पर रहते हैं सन्त जन जो कुछ बोलते हैं वह सत्य होता है। जो भगवान् के नाम का सुमिरन करते हैं वे धनवान् हैं और वे सनाथ हैं। जो भगवान् का सुमिरन करते हैं उन्हीं का जगत् में भाना सफल है। और वेही सब से बड़े हैं। जो भगवान् का सुमिरन करते हैं वे किसी के मोहताज नहीं हाते वे सर्व के राजा होते हैं। भगवान् के सुमिरन करने वाला ही सुखी रहता है। और उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। भगवन्नाम का सुमिरन उसीने किया है जिस पर भगवान् ने आपही दया करी है। जो भगवान् का सुमिरन करते हैं वोही पर उपकारी हैं। उनको सदा ही बलिहारी है जो भगवान् का सुमिरन करता है वही मुख शोभा वाला है जिनसे भगवान् का सुमिरन होता है वे सदाही सुख से रहते हैं जो भगवान् का सुमिरन करते हैं अपने मन, इन्द्रियों को वेही जीत सकते हैं जो भगवन्नाम का सुमिरन करते हैं संसार में उन्ही की निरमल रहन

रीती है। जो भगवन्नाम का सुमिरन करते हैं जिनका मन भगवान् के नाम सुमिरन में लगा है उनके अनान्द का कोई अन्त नहीं है। जो भगवान् का सुमिरन करता है भगवान् भी उसके पास में रहते हैं। सन्तों की संगति से उनकी कृपा से भगवान् के नाम का जो सुमिरण करते हैं उनके ही पूरे भाग्य हैं। भगवन्नाम सुमिरन करने वाले के सर्व कार्य पूरे होते हैं। और वह अपने मन में कभी नहीं भ्रुंरता है कि मेरा यह काम नहीं हुआ। भगवान् के सुमिरन से चारणा हरि गुण गान करती हुई अपने अपने सहज स्वरूप में समाजाती है। भगवान् के सुमिरन से मन अचल होजाता है। और हृदय का कमल खिल उठता है। भगवन्नाम के सुमिरन से सर्व प्रकार के अनहद बाजे बजते हैं भगवान् के नाम सुमिरन का सुख अनन्त और अगार होता है। ऐसे नाम को वोही सुमिरन करते हैं जिनपर भगवान् का भक्ति अनुग्रह है। हरि के सुमिरन से ही भक्ति उत्पन्न होती है और हरि सुमिरन से ही वेद उदय हुए हैं। हरि के सुमिरन से ही सिद्ध और जति तथा बड़े रक्षानी हुये हैं। हरि सुमिरन से नीच से नीच भी धारों कूर्तों में विख्यात होजाते हैं। हरिके सुमिरन से ही शेषभगवान् ने यह धरती धारण कररक्षी है। इसलिये उसी हरि के नाम का सुमिरन करना चाहिये जो सब कार्या को पूरा करनेवाला है। हरि के सुमिरनमात्र से ही यह सर्व आकार उत्पन्न हुआ है। हरि नाम के सुमिरन में आप जो निराकार भगवान् वह विराजमान है। यह अपनी कृपा करके जिसको आपही जनाना चाहता है वही जानता है जिसने शुद्धमुख होकर भगवान् के नाम का सुमिरन किया है उसी ने भगवान् को पाया है।

वैदिक और पौराणिक धर्मगाथायें ।

(ले० श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, परित्राजक)

'जन्तु'

महाभारत, वनपर्व (१२७-१२८ अ०)

"भयंकर महापशु" :- १- (कथामाग)

यह कथा महाभारत वनपर्व की है । 'भोमक' नाम का एक राजा राज्य करता था, उसके एक ही नहीं, एक सौ रानियां थीं । पर दुर्भाग्य वश उसके एक भी लड़का नहीं । जब वह अत्यन्त वृद्ध हो गया, उसकी अन्तिम अवस्था में किसी एक रानी के गर्भ रहा, और सौभाग्य वश वह रानी एक लड़के की मा भी हो गयी । उसी लड़के का नाम रखा गया "जन्तु" ! सभी रानियां 'सन्ता-सोत्पत्ति' की आशा से 'निराश' हो चुकी थीं, अतएव यह एक लड़का उन सभी रानियों के 'गलेका हार' हो गया । मानों उस छोटी रानी ने सबों की साथ पूरी कर दी । सभी अपने को पुत्रवती ही समझतीं और इस एक पुत्र का लालनपालन वड़े ही 'प्रेम पूर्वक' करतीं । 'सपत्नीक भाव' का हिन्दु विसर्ग भी न था ! एक दिन उस 'जन्तु' के चींटी काट गयी । बच्चा 'शिशु' अचानक रोने और चिल्लाने लगा, रानियां जितनी ही अधिक उसके शान्त करने की चेष्टा करतीं, उतना ही अधिक वह और भी रोने और चिल्लाने लगा । रानियां भी घबरा उठीं और प्रेम विह्वल हो स्नेह भरे करुणापूर्ण हृदय से वह सौ रानियां भी, अत्यन्त करुणा पूर्ण स्वर में रोने लग गयीं । उनके इस करुण कन्दन से 'राजप्रासाद' सहसा गूँज उठा ! किसी घोर 'मनिष्ट' की आशङ्का से राजा भी,

'राज्य-गणित' से, पुरोहित, आचार्य्य और अमात्य वर्गों के साथ 'घटनास्थल' पर रनिवास में आ पहुँचा । निदान पता लगा कि बच्चे के सिर्फ एक चींटी ही लड़ गयी थी ! पर 'एकसौ' मातायें भी, उस इकलौते (एक ही) पुत्ररत्न का यह छोटासा प्रति सामान्य कष्ट भी न सह सकीं ! राजा ने सोचा ! इन एक सौ रानियों के बीच में, एक पुत्र का होना, न होना दोनों बराबर ही है ! क्या ठिकाना, यह 'एक' ही 'रत्न' रहे वा न रहे । इस भावी 'अनिष्ट' की आशङ्कामात्र ही राजा के लिये, मानो 'पुत्र शोक' का हेतु हुआ ! निदान, राजाने अपने 'धर्मांमात्यों' से पूछा और इस बात की 'अभिलाषा' प्रगट की, कि यदि किसी 'पुत्रेष्टियज्ञ' से उसकी एकसौ रानियों के एक एक पुत्र भी हो जाय तो उस 'यज्ञ के लिये चाहे 'सर्वस्व अर्पण' कर देना ही क्यों न पड़े वह इसे पूरा अवश्य करेगा ।

राज्य के 'धर्म-महामात्यों' ने निश्चय किया कि यदि राजा अपने एक मात्र पुत्र 'जन्तु' का ही "बलिदान" इस 'पुत्रेष्टियज्ञ' में कर सके तो उसकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है और सभी रानियों का पुत्रवती हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है ।

राजा का एक मात्र पुत्र "जन्तु" जीते जी,

उस 'पुत्रेष्टि यज्ञ' की 'प्रज्ज्वलिताम्नि' में जलाया जायगा, और उस यज्ञ कुण्ड' से जन्तु के जीते जी उलने पर जो 'धूम' (धूमां) उठेगा, उसके सूँघते ही रानियां गर्भवती और पुत्रवती भी हो जायेंगी, इसमें सन्देह वा अविश्वास का कोई भी कारण नहीं। उस पुत्रेष्टियज्ञ' की महिमा ही ऐसी थी। धर्माचार्यों ने यह भी कहा, कि छोटी रानी के गर्भ में, फिर भी 'जन्तु' ही आयेगा और इसके प्रमाण स्वरूप, एक मात्र उस नवजात शिशु के 'मुक्तामंडल' पर ही 'सुवर्ण' की एक अभूतपूर्व विचित्र 'कान्ति' (आभा) रहेगी ! राजा ने इस विचित्र 'पुत्रेष्टियज्ञ' का करना स्वीकार कर लिया और अपने 'राज्य पुरोहित' को आज्ञा दी कि, राजा के प्रतिनिधि रूप में वे अविलम्ब ही, इस 'यज्ञ' का 'धी गणेश' किसी शुभ मुहूर्त्त में करदे।

'राजाज्ञा' की देर थी ! शुभ मुहूर्त्त में 'यज्ञ' आरम्भ हो गया ! वह 'शुभ मुहूर्त्त' वा 'भयंकर काल' भी आ गया जब राजा का एक मात्र पुत्र 'जन्तु' जीता जो, उस 'अग्नि कुण्ड' में हवन कर दिया जायगा ! जीते जी, प्रज्ज्वलित 'अग्नि कुण्ड' में एक मात्र "राज कुमार" का 'हवन' कर देना, अत्यन्त घोर निर्दयता पूर्वक जला दिया जाना इसकी 'कल्पना' भी 'रानियों' के कोमल 'प्राण' और मातृसुलभ' हृदय हर लेने के लिये पर्याप्त थी। 'रानियों' ने अपने एक मात्र 'जीवन संचय, हृदयधन, 'पुत्ररत्न' लाल को अपनी गोद में बिपका लिया, वे उसे 'बलिदान' करने के लिये, तैयार नहीं थीं ! परन्तु उस कठोर, निर्दय और पाषाणहृदय 'राज्यपुरोहित' राजा के प्रतिनिधि ने नहीं माना, उसने 'बलप्रयोग पूर्वक' राजकुमार को छीन लिया ! और अपनी "निर्दयतापूर्ण कर्षव्य परायणता" अथवा वज्र से भी कठोर, 'पाषाण

हृदयता नहीं नहीं सर्व साधारण के लिये निर्जीव हृदय होकर' का परिचय देता हुआ, एक मात्र 'राज कुमार' की ही 'पूर्णाहुति' उस अति विकराल रूप धारण किये हुए, प्रदीप्त प्रज्ज्वलित अग्नि-कुण्ड में निम्नलिखित पूर्णाहुति मंत्र से कर दी।

ॐ पूर्णमदःपूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुत्पद्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते" ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

अर्थात्-वह (परिपूर्ण अव्यक्त ब्रह्म) पूर्ण है। (व्यक्त-द्रश्य जगत्) पूर्ण है, पूर्ण (अव्यक्त) से पूर्ण (व्यक्त, जगत्) की उत्पत्ति हुई, 'पूर्ण' पूर्ण से निकाल लिया गया, शेष "पूर्ण" ही बच रहा !

गणितज्ञों को भी तो इसी बात का चक्कर है कि शून्य से शून्य के निकाल लेने पर, शेष 'शून्य' ही रह जाता है ! यह 'शून्य' नहीं, शून्य ही पूर्ण है, अतएव 'गणित' का भी यही अन्तिम सिद्धांत है कि (१-१-१) अथवा (०-०-०) वा (पूर्ण-पूर्ण-पूर्ण) अस्तु !

क्या हम भी यह मानलें कि इसी प्रकार यह जीव रूप राजकुमार, भी फिर ब्रह्म रूप 'राजकुमार' हो जायगा।

हां, रानियां गर्भवती हुईं, पुत्रवती हुईं और एक शत पुत्रों की मातायें भी बनीं। एक मात्र राजकुमार 'जन्तु' (जन्म ?) भी, अपनी मा का 'लाड' बना रहा !

समय पाकर, राजा की मृत्यु हुई ! राज्य पुरोहित, राजा की मृत्यु के पहले ही कराल काल का कौर ही चुका था। राजा की 'आत्मा' भी यमलोक में पहुँची। वहाँ राजा ने देखा कि उसका राज्यपुरोहित, रौरव नरक की अति भयंकर विकराल रूप धारिणी प्रज्ज्वलित 'कालाम्नि' के ही

कालानल में निर्दयता पूर्वक ही जलाया जा रहा है! 'राजा' की आत्मा को 'यमलोक' की यह भयंकर लीला देख कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ! आश्चर्य्य व्यक्त हो उसने इसका कारण अपने 'पुरोहित' की 'आत्मा' (जीवात्मा) से ही पूछा। राज्य पुरोहित ने उत्तर दिया। 'राजन्! यह सुमधुर फल है तुम्हारे हित किये गये 'पुत्रेष्टियज्ञ का!' राजा राज्यपुरोहित की यह बात सुनते ही 'चिक्ल' हो उठा और अपने 'पुण्य' के ही प्रबल प्रताप से, संयमिनी पुरी के राजा 'यमराज' के पास पहुँचा और अपने 'राज्य पुरोहित' को इस 'रौरवाग्नि' से मुक्त करने के लिये 'अंतलिषट्' हो कर विनोत भाव से यह बोला 'जीवों के शुभाशुभ कर्मों के उचित फल देने हारे, संयमिनी पुराधिपति यमराज! राज्य में राजाज्ञानुसार ही शुभाशुभ कर्म करने वालों का 'फल स्वयं राजा को भोगना चाहिये अथवा राजाज्ञा की पालन करने वाली प्रजा को? 'यमराज ने उत्तर दिया 'राज्य में राजा की राज्याज्ञा ही सर्वोपरि है, अतएव राजा के आज्ञानुसार कर्म करने वालों का शुभाशुभ फल भी राजा को ही भोगना पड़ेगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। अस्तु! उक्त पुत्रेष्टियज्ञ के फल स्वरूप 'महिषा परमो धम्म' इस धर्मनीति की अवहेलना करने के कारण, राज्य पुरोहित के साथ राजा को भी कुछ काल तक 'उस 'कालानल' का दण्ड सहना पड़ा। राज्य पुरोहित ने ही राजा को पुत्रेष्टियज्ञ के लिये प्रेरित किया था और वह स्वयं राजा का 'प्रतिनिधि' भी बना था। अतएव 'राज्य पुरोहित' को भी यह 'यमदण्ड' सहना ही पड़ा। उपरान्त अपने इस 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' रूप हिंसात्मक 'पुत्रेष्टियज्ञ' का फल भोग कर, राजा और राज्य पुरोहित दोनों ही, अपने

पुण्य कर्मों का (शुभान् कामान्) फल भोगने के लिये। यमलोक से स्वर्गलोक में भेज दिये गये!

२ '(आध्यात्मिक) रहस्य भाग'

प्रिय पाठको!

आइये, अब तनिक इस पौराणिक गल्प वा धार्मिक गाथा के आध्यात्मिक अर्थ वा 'रहस्य' के समझने की चेष्टा कीजिये:-

पाठको यदि हम यह मान लें कि (१) 'सोमक' नाम 'सोम' (चन्द्रमा) का, (२) राजा की अत्यन्त वृद्धावस्था रूप 'वयो वादिक्य' मनुष्य वा मानव जीवन का अन्तिम 'ज्ञान' (ज्ञान वादिक्य वा ज्ञानवृद्धि) ही उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा (३) पुत्रेष्टियज्ञ की प्रज्वलित अग्नि ही 'आत्मा' स्वरूप 'स्वदेह' आत्मानं 'अरणि' कृत्वा प्रणवं सोत्तरारणिम्। ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति परिद्धतः" की 'अरणि' वा वैदिक कर्मकाण्ड की आहवनीय अग्नि (ऐतरेय ब्राह्मण) और (४) राजकुमार रूप नवजात शिशु 'जन्तु' की पूर्णाहुति ही वैदिक 'जाताग्नि' रूप 'उत्तरारणि' (५) एक सौ रानियां, उस सोमक (सोम वा चन्द्र) रूप राजा (जीव) की विविध सात्विक वृत्तियां (६) छोटी रानी सभी सात्विक वृत्तियों में सर्वोपरि 'अज्ञा'! कौषित की उपनिषद् में भी, ब्रह्मलोक में रहने वाली 'जीवात्मा' (आत्मा) की सेवा वा वा प्रसन्नारूप 'आनन्दभोग के लिये (जीवो ब्रह्मैव ना परः) एक शत अप्सराओं का उल्लेख आया है। दे० की० ३०-१-४) (८) जन्तु' के अतिदान स्वरूप एक शत पुत्रों की प्राप्ति एक ही आत्मा का उद्योगोपनिषद् वर्णित 'शतधा' रूप हो जाना, यथा:-

'स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्तः शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च विंशति

छांदोग्य, ३।२६।२) ईशावास्योपनिषद् में भी कहा है कि आत्मा एकही है और एक होने पर भी अनेक है। इसलिये कि वह सभी जीवों का 'आत्मा' रूप में ही देखता है:-

"वस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्वेषानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते" (ईशा-श्लो-१)

६. और वह 'सुवर्ण' का कान्ति' वा पुनर्वांर जन्म ग्रहण कये हुए "जन्तु" के मुख मंडल पर 'सुवर्ण' का चन्द्र, तैत्तिरीयोपनिषद्-संहिता ३,२,१) का "अमृतं वै हिरण्यम्" स्वरूप अमृत तत्त्व है ! हम देखते हैं, कि आत्म स्वरूप 'अमृततत्त्व' वा आत्मा की प्राप्ति या आत्मदेव इष्टदेव रूप ईश्वर वा भगवान् के दर्शन के लिये जब यह सोमक (सोम वा अन्द्र) रूप 'जीव' अपनी मानवीय आयु वा मनुष्य जीवन का अधिक भाग, कर्मकांड रूप गृहस्थाश्रम के ही विविध यज्ञयाग आदि निष्काम कर्मों में बिता देता है तभी वृद्धावस्था वा वयोवा-दंश्य के समय ज्ञानकी वृद्धि के ही साथ साथ आत्मज्ञान रूप पुत्र की इच्छा उत्पन्न होती है, और निष्काम कर्मों के ही सहारे चित्तशुद्धि रूप आत्मा-नुभव आत्मशुद्धि रूप 'जन्तु' रूप आत्मज्ञान नामक पुत्र की प्राप्ति करता है। और इस आत्मज्ञान के सहारे मनोनाश वासनाश्रय के होजाने के कारण उसे अपने पुत्ररूप 'आत्मज्ञानप्राप्ति' का भी (मोह) वा माया का आवरण दोष नहीं रह जाता वह इसे भी आत्माकी प्रज्वलित अग्नि में 'होम' करता हुआ सारी 'शत्रुत्तियों' (शत्रु रात्रियों) की अनुनय विनय की भी पर्याप्त कर, अपने को एकमात्र श्री सद्गुरु-चरण रूप 'राज्यपुरोहित' 'गुरुशरकरूपिण' भगवान् शिव वा ईश्वर के हाथ सौंप देता है और "पारुष्याय समर्पितं स्ववपुर्गित्येषा मनोषा मम" एकमात्र पारुष्य भोग के नाते ही शरीर धारण

करता हुआ " जीवन्मुक्ति " की स्थिति में पूर्ण 'आत्मसमर्पण' वा आत्मनिवेदन रूप इस आध्या-त्मिक (पुत्रेष्टि) यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि (ब्रह्मसाक्षात्कार की ब्रह्मानुभूति) से अपने इस आत्मज्ञान रूप जन्तु जैसे राजकुमार की भी पूर्णा-भूति कर देता है और परिणाम स्वरूप "आत्मानं अरणिं कृत्वा, पूर्णवं चोत्तरारणिम् ज्ञाननिर्मथ भाभ्यासाद्देवं पर्येन्निगूडवत्" तथा "पूर्णात्पूर्णं मुद्ध्यते" अथवा 'पूर्णस्य पूर्णमादाय' के होने पर भी 'पूर्णमेवावशिद्यते' रूप 'अमृततत्त्व' एकधा (जन्तु वा आत्मा) को उपयुक्त भृतिसिद्धान्त के अनुसार 'शायी' रूपमें एकमात्र अपनी छोटी राती 'श्रद्धा' के ही कारण प्राप्त करता है। तभी तो (यो यच्छ्रद्धःस एव सः) जो जैसी 'श्रद्धा' करता है अथवा जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है जीव "सत्यसंकल्प" है। कतुमय है। (देखा छांदोग्योपनिषद् ३।१४। सत्वधराहण ४।१) "कर्मफल" भोगना अनिवार्य है, अतएव "सकामकर्म" के नाते राजा और राज्य पुरोहित दोनों की ही शुभाशुभ कर्मों का फल भोगना अनिवार्य होता है और यद्यपि शिवरूप गुरु, वा पुरोहित स्वयं ज्ञानस्वरूप है तथापि "नरलोक" का अध्यक्ष स्थानीय भूतपति पशुपति वा ईश्वर होने के नाते "कर्माध्यक्ष" के रूपमें जीव मात्र के ही पापों को हर लेने अथवा धानाग्नि में जला देने के लिये स्वयं भी अपनी "ज्ञानमयी तपस्या" रूप प्रज्वलित अग्नि में "अग्निभक्त" वा संहारात्मक कर्तृ रूप से 'प्रज्वलित' हो जल उठता है। यह इस पौर्णिक कथा के आध्या-त्मिक भाग का रहस्य है। "संशयात्मा विनश्यति" हरिः ॐ तत्सत् ! ॐ

मनोभावना

[रचयिता 'श्री दिनेश']

हे इस विशाल उजड़े जीवन की गाथा अभी सुनानी ।
हृदय धाम पढ़ना मेरे जीवन की कल्पना कहानी ॥
जो कहता है 'इस जगती से अपना माता तोड़ चलो ।
जहाँ शान्ति शोना पानी हो उस नगरी की ओर चलो ॥
एकमात्र कलना-सृज नृणा ही इस दुनियाँ का सुख है ।
क्षणिक सुखों के पा लेने पर मिलता केवल दुःख है ॥
नहीं प्राप्य मानव-पृथ्वी पर सच्चा सुख का प्याला ।
महानशा विप का पीकर के बनने हो मतवाला ॥
पुनः रोक कर मन कहता है 'कायर मुझे न छोड़ो' ।

दुनियाँ की सृज नृणा कहती 'मुझसे मुख मत मोड़ो' ॥
उधर विदग्ध करतार खींचता, इधर खींचती माया ।
उधर पिता जगदीश खड़ा है, इधर उसी की जाया ॥
ऐसी विकट स्थिति में जीवन को घेर रहा दुःखघन ।
इधर रहा हूँ दुःख समुद्र में कैसा है पापी जीवन ॥
अप नहीं साम्प्रवना नीर कभी मिल सकता है इस भव में ।
भाग्य यही इटला कर कहता तुम ना रहो रनरव में ॥
नहीं सहा जाता है भवतो इस जगती को छोड़ चल् ।
पर इसके पहले यतलादो, किस अनन्त की ओर चल् ?

तप

[ले० पं० पारमहंसशर्मा परमार्थी]

रियाजत को तप कहते हैं कहा भी है ।

कर्तं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो

इमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ॥ तैत्तिरीय अ० १० अनु० ८

अर्थात् यथायं शुद्ध भाव से सत्त्वमानता सत्य
बोलना सत्य करना मन को अश्रम में न जाने देना,
बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से
रोकना । इन्द्रियों से तथा मन से शुभ कर्मों का
आवरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना
पढ़ाना वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्म
युक्त कर्मों का नाम तप है । मनुस्मृति में लिखा है:-

अभिमन् कर्मण्यस्य कृते मनसः स्वाध्यायवपम् ।

तस्मिस्तापतपः कुर्याद् वाक्तुष्टिकरं भवेत् ॥

तपो मूलमिदं सर्वं देव मानुषकं सुखम् ।

तपो मध्यं वृषेः प्रोक्तं तपोत्तं वेददर्शिमिः ॥

इस (पाप करने वाले) के मन का जिस
कर्म के करने में भारीपन हो । उसमें इतना प्रायश्चित्त
करे जितने से इसको तृष्टि करने वाला हो जाय ।
इस सष देव मनुष्यों के सुख का आदि मध्य और
अन्त, वेद के जानने वाले पण्डितों ने तप को ही
कहा है । अ० ११ श्लो० २३३ । २३४

और भी एक स्थान पर आया है:-

ब्रह्मचर्यं जपो होम काले शुक्लाल्पभोजनम् ।

भरागुणं लोभादथ तप उक्तं स्वयंभुवा ॥ ११-२४४

यह किसी २ मनुस्मृति में है । इसका यह
अर्थ है, ब्रह्मचर्य, तप, होम, समय पर शुद्ध छोड़ा
भोजन, रागद्वेष और लोभ का त्यागना यह ब्रह्मा ने

तप कदा ही बहुत से लोग तप को निम्न प्रकार कहते हैं।

१. पडवासित तप अर्थात् चारों दिशाओं में हाथ जला कर ऊपर से सूर्य की तपत द्वारा प्रीष्मकृतु में शरीर का तपाना।

२. जल तप अर्थात् सरदी में रात्री को तालाब या जोहड़ आदि के जल में प्रवेश करके प्रातः सूर्योदय पर बाहर निकलना।

३. धूगी रमाना।

४. शरीर को नंगा रखना और राखादि लपेटना।

५. भूखा रहना और फल फूल आदि खाना यद्यपि यह शारीरिक तप है परन्तु जब तक इनसे किसी प्रकार की उन्नति और सुख की प्राप्ति न हो शरीर को कष्ट देना है। वास्तविक तप शब्द के अर्थ या तप की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। "धर्म के कार्यों में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का सहन करना" क्योंकि आत्मा की उन्नति और प्राप्ति में शरीर साधन है। और जबतक शरीर को इस योग्य न बनाया जावे कि वह सरदी, गरमी, भूख प्यासादि हर प्रकार की कठिनाइयों को सहन कर सके तब तक आत्मा की प्राप्ति असम्भव है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि शारीरिक तप क्या होता है।

शारीरिक तप "ब्रह्मचर्य" है। हम किस प्रकार तप करें जिससे हमें वीर्य रक्षा में सहायता मिले। यहाँ हम सबसे प्रथम भोजन का पूरन लेते हैं। इन्द्रियों के सम्यक् क्रिये बिना वीर्य रक्षा नितान्त असम्भव है।

भोजनमें नमक एक ऐसी वस्तु है जो इसे स्वादिष्ट और मनोरञ्जक बनाती है। अतः इसको छोड़ना अत्यन्त ही कठिन और मन को बश में

करने वाला कार्य है। अतः पहले इसी पर ध्यान दिया जाता है।

भारतवर्ष में आत्मिक शक्तिशाली पुरुषों और बड़े मनुष्यों तथा साधुओं ने यदा कदा नमक खाने का कई वर्ष अनुभव किया है कि इस का त्याग करना आत्मिक शक्ति को बढ़ाता और शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है। महात्मा गान्धी जो इस समय दुनिया में एक महान आत्मा हैं नमक नहीं खाते। किन्तु घटना यह है कि उन्होंने ३० वर्ष से नमक खाना छोड़ रखा है। इस बात का वर्णन भी अत्यन्त आवश्यक है कि पश्चिमी वैज्ञानिक अब नमक को यथास्ति खाने की अपेक्षा उचित मात्रा में खाने का आदर करते हैं। प्रमाण के लिये यहाँ कतिपय डाक्टरों की राय लिखते हैं:-

डाक्टर मोर्स साहिब लिखते हैं कि नमक का बरतना मनुष्य को शंभ्र वृद्ध करदेता है और यह रोगों की भीतर की शक्ति को नाश करता है। अगर मानुषों पाचन शक्ति का पूरा कष्ट शत्रु है तो केवल नमक ही है। यह एक ऐसी वस्तु है कि इसके काम में लाने से हमारा उदर अन्तर्द्वियों शुद्ध इत्यादि विकृत हो जाते हैं।

डाक्टर ल्यूवा साहिब नमक को बतने के बारे में कहते हैं कि यह सब को विदित है कि सर्व पशु पक्षी तथा हिसक व मांस खाने वाले जीव अपना शक्ति स्थित रखने के लिये अपने भोजन में नमक मिलाने की आवश्यकता नहीं रखते। इसकी अपेक्षा हम यह भी जानते हैं कि संसार में ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो केवल चिरजीवी भोजन अर्थात् दूध और मांस या फल पर अपना समय व्यतीत करते हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि या तो ये लोग लवण को जानते ही नहीं। या लवण से घृणा करते हैं। सम्यक् ज्ञाति को नमक की आवश्यकता और

इसका घर्तना उनके स्वभाव तथा रहन सहन की रीति पर निर्भर है। अत्यन्त आवश्यकता पर नहीं अतः इसका खाना बिना किसी प्रकार की हानि के कम किया जा सकता है।

भोजन सादा और सात्विक और मित होना चाहिये। मीठे फल और गाय का दूध बहुत उपयुक्त भोजन हैं। मूली गाजर इत्यादि शाक यदि कच्चे खाये जायं तो उपादा उपयोगी होते हैं। हम को अधिक खाने का अभ्यास करना चाहिये। भोजन खूब खवा कर करना चाहिये और दान्तों को दान्तुन कुन्डे आदि से साफ रखने चाहिये। जो अन्न ठीक रीति से नहीं खाया जाता वह बदहजमी पैदा करता है। जिससे दांतों की बीमारियां पैदा होती हैं।

ब्रह्मचर्य का दूसरा साधन व्यायाम है यह उचित मात्रा में हर रोज जरूरी है। उचित मात्रा में व्यायाम करने से हमारा वीर्य हमारे शरीर को पुष्ट करने में लगता है। यदि व्यायाम न किया जाये तो वीर्य शरीर में और मनमें बेचैनी पैदा कर देता है। और फिर नाना प्रकार के उपद्रवों की सम्भावना हो जाती है।

यदि भक्ति अधिक व्यायाम किया जाये तो इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है और इससे वीर्य की हानि होती है। इस लिये मध्यम मार्ग का उत्तम है।

ब्रह्मचर्य का तीसरा साधन है निद्रा। यह भी उचित मात्रा में होनी चाहिये, जकरत से कम सोना तप नहीं भूल है। हाँ जकरत से अधिक सोना, हानि कारक है। सुस्तों का मुकाबला करना जल्दी सोना जल्दी उठना अर्थात् ब्रह्म मुहूर्त में जागना यह तप है। एक उरदू कवि ने कहा है:—
रात को सोना बक से सुबह को उठना शिताब।
इहम और इज्जत बढ़ाये मकल को दे भाषोताब ॥

जिस समय आलसी सोया होता है उसी समय तपस्वी उठ कर अपने नित्य कर्म में लगता होता है। इसके अतिरिक्त भद्र देखना भद्र सुनना, भद्र कार्य करना यह सब ब्रह्मचर्य में सहायक है। वेद भगवान् का उपदेश है कि:—

'भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरङ्गनाः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा २१ सस्तनभिर्यज्ञेभ्यो देवहितं यदायुः
यजु भ० २५ मन्त्र २१

आग्रह

[लेखक:— कविवर शिवलक्षरी जी भट्टार]

सहन सहन सहन चलो, राम प्राण प्यारे।

सपदि हम न थकि सकत हैं, सज्ज में तिहारे ॥ सहन ॥

दुपहर को दुसह्र घाम, खेद छोपो तनुहि राम।

चरण छिदे सुखधाम, कष्टकों के मारे ॥ सहन ॥

गहन के कू कुन्ड, मालती तमाल पुन्ड।

कलित कलित अमर गुन्ड, धामहीं निवारे ॥ सहन ॥

कुन्ड में धिराजो अब, खार करीगी में तब।

कष्टकान्दि निकारी सब, चरण चापि धारे ॥ सहन ॥

धन कर प्यारी के बैन, छोपो लक कमल बैन।

'अहरी' बनहि सुख दैन, कुन्ड में सिधारे ॥ सहन ॥

* सदुपदेश *

(ले० श्री राम सेवकसिंह "श्याम" (परमा)

जहां विश्वास है, वही प्रेम है। जहां प्रेम है, वहां शान्ति है। जहां शान्ति है, वहां ईश्वर है। और जहां ईश्वर है, वहां सब इच्छाएं अपने आप परित्यक्त हैं।

अज्ञान

× × × ×

ऐ सौंदर्य-मानपुरुष, नू भाने आपकी प्रेम के दर्पण में देख, उसी के अन्दर अपनी शोभा देखने की चेष्टा कर शोशे के दर्पण की मिथ्या प्रशंसा का भरोसा मतकर।

कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ

× × × ×

जो आत्मा की अमर नहीं जानते वेही मृत्यु से कंटा करते हैं।

महात्मा गांधी

× × × ×

इन्द्रियों के बंधन से छूट जाना ही धर्म कहलाता है।

स्वामी विवेकानन्द

× × × ×

जो उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खट खटाता है। जिसे प्रेम है, उसके लिये द्वार खुला है।

कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ

× × × ×

परमात्मा पूजा का नहीं वरन प्रेम का भूषा है।

स्वामी दयानन्द

× × × ×

जिस व्यक्ति के मन में प्रेम तथा शान्ति का अभाव है, वह चाहे जैसी अवस्था में रहे, सुख नहीं पा सकता।

अज्ञान

× × × ×

कर्त्तव्य में प्रमाद न करना ही सफलता की कुँजी है, और उसी पर परमात्मा की कृपा होती है। आलसी और कर्त्तव्य विमुख लोग उसके (परमेश्वर के) योग्य नहीं।

महात्मा गांधी

× × × ×

चाहे जैसी प्रतिकूल, विकट और विपत्ति की अवस्था में भी जो न घबरा कर अपने साधु प्रयत्न को जारी रखता है और भगवान् से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान् अवश्य सुनते हैं।

महात्मा गांधी

× × × ×

प्रेम केवल सांसारिक जीवों पर ही विजयी नहीं होता, वरन मृत्यु को भी अपने दश में करलेता है।

अज्ञान

परमात्मा की भक्ति करने से मानव अन्तःकरण का आन्तरिक अन्धकार दूर हो जाता है, और प्राणों में राम चरित चिन्तामणि की चकाचौंध उठ खड़ी होती है।

× × × ×

मेरा खो मेरा नहीं, ऐसा निश्चयकर, केवल कर्त्तव्य मानकर किसी भी कार्य को करना, इसी को निर्ममत्व कहते हैं। इसी निर्ममत्व से अनासक्ति की उत्पत्ति होती है। और अनासक्ति से निष्काम बुद्धि का उदय होता है।

× × × ×

जीव मात्र को बिना परमेश्वर के चरणों में अपने को सर्वार्पण कर, उनमें बटल भ्रष्टा पूर्वक भक्ति किये हुए भक्ति का सुख मिलना असम्भव है।

× × × ×

भक्ति राजयोग है, इसका कार्य ईश्वर में आसक्ति है। यह उपासना का सहज मार्ग है, हृदय में बसे तो सहज न बसे तो बिकट है।

× × × ×

मनोमीन हो जाय मग्न हो, रहे न कूट किनारा। स्वयं शान्त हों सब तृष्णाएँ, घट भर जाये हमारा ॥

× + × ×

कविबर मैथिली शरण जी 'गुप्त'

मोह का त्याग

(के० श्री लोकनाथ गुप्त ट्रेनिंग स्कूल सीतापुर)

सत्य है मोहका त्यागना अत्यन्त दुर्गम एवं दुस्तर है, और इसी के जाल में पड़कर संसारी मनुष्य नष्ट हो रहे हैं। इसी विषय का एक प्रसंग निम्न लिखित है, आशा है कि सज्जन भक्तगण अवश्य रुपा पूर्वक पढ़ेंगे।

एक ब्राह्मण के एक पुत्र था जो अपने गुरु के पास विद्या पढ़ता था और उन्हीं के आश्रम में रहता था, इसका नाम सत्यदेव था। सत्यदेव योगाभ्यास में भी निपुण थे परन्तु मोहकपी जाल से मुक्त न थे, एकवार गुरु देवने कहा 'बेटा सत्य-

देव तुम अपने माता, पिता, भाई और स्त्री आदि से अधिक प्रेम क्यों करते हो" सत्यदेव ने कहा गुरुजी मेरे माता पिता भाई और स्त्री इत्यादि मेरा अधिक प्रेम करते हैं यहाँ तक कि जान देने के लिये भी तैयार हैं।

गुरु-नहीं बेटा ऐसा नहीं है यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे कुटुम्बी क्या करेंगे ?

स०-महाराज मेरे पिता, माता और स्त्री तो जी नहीं सके। हमारे वियोग का दुःख नहीं देन सके।

गुरु-बेटा ऐसा कदापि नहीं होगा केवल ईश्वर के सगे हैं यदि तुमको विश्वास न हो तो परीक्षा लेकर देखलो।

स०-मैं क्या परीक्षा लूँ आप स्वयं परीक्षा लेलीजिये।

गुरु-अच्छा तो कल परीक्षा लूँगा। तुम जाकर मृतक के समान लेट जाना और चरित्र देख लेना, मैं परीक्षा करलूँगा।

सत्यदेव ने सहर्ष स्वीकार करलिया और दूसरे दिन वही किया जो गुरुजी ने बताया था सत्यदेव मृतक के समान पड़रहा और माता, पिता, स्त्री, भाई इत्यादि रोने पीटने लगे, थोड़ी देरमें गुरु जी भी आगये, इन्होंने सबको धैर्य दिया और कहा कि एक कटोरा दूध और शकर लाओ तो पुत्र अच्छा होजाय। माता ने दूध और शकर ला दिया, गुरुजी ने उस कटोरे को सत्यदेव के ऊपर फेरकर कहा:-

गुरु-(माता से) लो माता यह दूध तुम पीलो तो लड़का जी उठेगा मगर तुम मर जाओगी

माता-नहीं महाराज, पुत्र के लिये मैं अपना प्राण क्यों देदूँ ऐसे पुत्र तो मेरे और भी होंगे। पर यह जीकर मेरा क्या करेगा इसका जीना और न जीना बराबर है।

गुरु-(पिता से) लो महाराज तुम इसको पीलो तुम्हारा पुत्र बहुत प्यारा था।

पिता-गुरुजी मेरे पीने से नहीं पिया जायगा मैं अपना प्राण क्यों देदूँ अगर मैं मरजाऊंगा तो यह जीकर मेरा क्या उपकार करेगा?

गुरु-(भाई से) लो बेटा तुम पीलो तुम्हारा भाई अच्छा होजावेगा।

भाई-गुरुजी भाई के लिये मैं क्यों प्राण देदूँ मैं नहीं पी सका मेरे मरने से भाई मेरा क्या उपकार करेगा?

गुरु-(स्त्री से) ले पुत्री तू पीले तैरा स्वामी तुमको बहुत प्यारा था।

स्त्री-गुरुजी मैं पीकर क्या बनाऊंगी अगर मैं मरजाऊंगी और स्वामी जी जायगा तो मेरा क्या लाभ होगा इससे मैं अपने पिता के घर रहूँगी तो अच्छा है।

जब गुरु जी सबसे बूक चुके तो कहा "क्या मैं पीलूँ" तो सबने प्रसन्न होकर कहा हाँ आप पीलीजिये ऐसा सुनकर गुरुजी ने दूध पीलिया और कहा बेटा सत्यदेव उठो। सत्यदेवने उठकर गुरु जी को प्रणाम किया और कहा महाराज आज मुझे विश्वास होगया कि संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। सत्यदेव उसी दिन से मोह छोड़ कर विरक्त होगये।

प्यारे पाठक गण ! आप लोगों को भी विदित होगया होगा कि मोह क्या वस्तु है ? मोहसे हम कैसे नष्ट होते हैं। प्यारे सज्जनों संसार के नीच से नीच कर्म मोह कराता है। पाप के गढ़ों में मोह गिराता है, धर्म पथ पर चलने से मोह रोकता है, अर्थात् हमारे शुभ कर्मों में बाधा डालने वाला मोह है। इस दुष्ट मोह के कारण हम उन्नति नहीं कर सकते। इसलिये हमारा प्रथम कर्तव्य मोहका त्यागना है। जबतक मोह दूर न होगा हम शुभ कर्म नहीं करसके। अतः सर्व सज्जनों से विनय है कि जहाँ तक होसके मोहको त्याग करें।

बोध १

मा देते

उके भावे

अं विषय

ता ।

ता ॥

ता ।

ता ॥

ीरव ।

ता ॥

वृत्ते ।

ता ॥

ता ।

मीप

ता ॥

ता ।

ता ॥

ता ।

ता ॥

ता ।

ता ॥

ता ।

ता ॥

ता ।

ता ॥

भजन

फूल चुनने को गुलशन में आया था मैं,
दिल में कुछ भी था खीफोखतर ही नहीं।
काले विपिपर ने डंगली में मारा है फन,
बाकी मरने में अब कुछ कसर ही नहीं ॥ टेक
मेरी आवाज सुनता हो कोई अगर,
मेरी माता पे जाकर वह करदे खबर।
फैला जाता है सारे बदन में जहर,
कोई गुमखार आता नजर ही नहीं ॥ १ ॥
मुझे मरने का दिल में है थिल कुल न डर,
सभी मरते हैं कोई रहता अमर।
हाय मेरे बिना पर यही है फिकर,
मेरी माता को होगा खबर ही नहीं ॥ २ ॥
हाय कब तक वो मेरे लिये रोयगी,
नीर नैनी बहा करके मुँह धोयगी।
उसके दिलको तसल्ली नहीं हाँसगी,
क्योंकि दूजा है कोई पिसर ही नहीं ॥ ३ ॥
मेरी माता को कैसे खबर आयगा,
हाल सुनते हो बस फट जिगर जायगा।
रूप कहिये उसे कौन समझायगा,
पास दुखिया के मेरे पिदर ही नहीं ॥ ४ ॥

२

भगवान् भगत् के वश में होते आये।
जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर,
गरुड़ छोड़ कर धाये ॥ टेक ॥
भगत ने जब डारा फन्दा, आप बने हरि नाई नन्दा,
प्रेम से चरण दबाये ॥ १ ॥
केश पकड़ कर बंसपडारा, साधू बन के रावण मारा
राज विभीषण पाये ॥ २ ॥
धुक भगत पे किरपा कीन्हीं, मागीरथ को गंगा दीन्हीं
स्वर्ग दिये पहुँचाये ॥ २ ॥

द्रीपदी जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज करी ना देरी।
सभा में चीर बढ़ाये ॥ ३ ॥
दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूल लगी तब उठके भामे।
साम विदुर घर आये ॥ ४ ॥
सम्भवीर प्रह्लाद उच ग, हिरणाकुश भी स्वर्ग सिधारा
नृसिंह रूप धराये ॥ ५ ॥

३

मेरी इमदाद को बांसुरी वाले आज्ञा।
हाथ में अपने सुदर्शन को संभाले आज्ञा ॥
खीचता चीर है वेददं दुशासन मेरा।
इसको नागाक इरादे से हटाले आज्ञा ॥
आबक लेने को आमादा है जालिम कीरव।
पह गण आह मुझे जान के लाले आज्ञा ॥
वेनुमाई से सुदामा को बचाया है तूने।
सुभयो इस जिल्लतोखागी से बचाले आज्ञा।
आहो जारी में मेरी जान घुली जाती है।
कर रही हूँ बड़ी देर से नाले आज्ञा ॥
मिसले तसवीर है खामोश रूप और भीष्म।
लग गये द्रुण के मो मुँह पे हैं ताले आज्ञा ॥
भीमो सहदेव तो क्या चीत हैं अजुन तकने।
कर दिया है मुझे किस्मत के हवाले आज्ञा ॥
लाज मुझ पेशवा वेकस की बचाने के लिये।
ये जमाने के जियालों के जियाले आज्ञा ॥
कौन हमदर्द फलक तेरे सिवा पे मोहन।
आके इस काहे मिरावार का ढाले आज्ञा ॥

भक्ति प्रेस में मिलने वाली पुस्तकें ।

१. भगवद्गीता संस्कृत तथा भाषा टीका सहिता	मूल्य ॥२)
२. भगवद्गीता दशम अध्याय पर्यन्त ...	" १)
३. गीता मूल (मोटा टाइप) ...	मूल्य नित्य पाठ
४. वेदोपनिषद् ...	१)
५. अष्टोत्तरशतमन्त्रमाला ...	" १)
६. ज्ञानधर्मोपदेश ...	" १॥
७. भक्ति ज्ञान योग संग्रह ...	" २॥
८. सत्य शब्द संग्रह (गुटका) ...	" २)
९. सत्य शब्द संग्रह ...	" ॥२)
१०. शब्द सदाचार संग्रह ...	" १॥
११. शब्द सार संग्रह ...	" १)
१२. शब्दसंग्रह ...	" १॥
१३. सारसंग्रह ...	" १)
१४. भाषा फक्तिका प्रकाश ...	" १)
१५. मनुस्मृति सार ...	" २)
१६. भक्ति चिन्तामणि ...	" १)
१७. भगवद् हांक ...	" ॥२)
१८. भगवदंक ...	" ॥१)
१९. गवांक ...	" १)
२०. महात्मांक ...	" १)

नोट:-एक रुपये से कम मूल्य की पुस्तक मंगाने वालों को डाक महसूल सहित टिकट भेजने चाहिये ।

मिलने का पता:-

श्री भगवद्भक्ति आश्रम, रेवाड़ी ।

मुद्रक तथा प्रकाशक श्रीमान्द प्रकाशचारी "भक्ति प्रेस" भगवद्भक्ति आश्रम, रेवाड़ी ।