

ऋषि प्रसाद

मासिक पत्रिका

हिन्दी, गुजराती, मराठी, उड़िया, तेलगू,
कन्नड़, अंग्रेजी व सिंधी भाषाओं में प्रकाशित

वर्ष : १९ अंक : ११
भाषा : हिन्दी (निरंतर अंक : २०९)
१ मई २०१० मूल्य : रु. ६-००
अधिक वैशाख-ज्येष्ठ वि.सं. २०६७

स्वामी : संत श्री आसारामजी आश्रम
प्रकाशक और मुद्रक : श्री कौशिकभाई पो. वाणी
प्रकाशन स्थल : श्री योग वेदांत सेवा समिति,
संत श्री आसारामजी आश्रम, संत श्री आसारामजी
बापू आश्रम मार्ग, साबरमती,
अहमदाबाद - ३८०००५ (गुजरात).
मुद्रण स्थल : विनय प्रिंटिंग प्रेस, "सुदर्शन",
मिठाखली अंडरब्रिज के पास, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद- ३८०००९ (गुजरात).
सम्पादक : श्री कौशिकभाई पो. वाणी
सहसम्पादक : डॉ. प्रे. खो. मकवाणा, श्रीनिवास

सदस्यता शुल्क (डाक खर्च सहित)

भारत में

(१) वार्षिक	: रु. ६०/-
(२) द्विवार्षिक	: रु. १००/-
(३) पंचवार्षिक	: रु. २२५/-
(४) आजीवन	: रु. ५००/-

नेपाल, भूटान व पाकिस्तान में
(सभी भाषाएँ)

(१) वार्षिक	: रु. ३००/-
(२) द्विवार्षिक	: रु. ६००/-
(३) पंचवार्षिक	: रु. १५००/-

अन्य देशों में

(१) वार्षिक	: US \$ 20
(२) द्विवार्षिक	: US \$ 40
(३) पंचवार्षिक	: US \$ 80

ऋषि प्रसाद (अंग्रेजी) वार्षिक द्विवार्षिक पंचवार्षिक
भारत में ७० १३५ ३२५
अन्य देशों में US \$ 20 US \$ 40 US \$ 80

कृपया अपना सदस्यता शुल्क या अन्य किसी भी प्रकार की नकद राशि रजिस्टर्ड या साधारण डाक द्वारा न भेजा करें। इस माध्यम से कोई भी राशि गुम होने पर आश्रम की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अपनी राशि मनीऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट ('ऋषि प्रसाद' के नाम अहमदाबाद में देय) द्वारा ही भेजने की कृपा करें।

सम्पर्क पता

'ऋषि प्रसाद', संत श्री आसारामजी आश्रम,
संत श्री आसारामजी बापू आश्रम मार्ग,
साबरमती, अहमदाबाद-३८०००५ (गुजरात).
फोन नं. : (०७९) २७५०५०१०-११, ३९८७७८८.
e-mail : ashramindia@ashram.org
web-site : www.ashram.org

Opinions expressed in this magazine are
not necessarily of the editorial board.
Subject to Ahmedabad Jurisdiction.

(१) सत्संग पराग	२
* जिसने सब दिया, उसके लिए क्या किया ?	
(२) ठग सुक्खा सलाखों के पीछे	४
(३) आश्रम में नहीं होता है काला जादू - सी.आई.डी.	५
(४) कुप्रचारकों, निंदकों की खुल गयी पोल	
अमृत प्रजापति हुआ बेनकाब, अपने ही मुँह से उगले राज	६
(५) पर्व मांगल्य	८
* पुण्यसलिला गंगाजी का अवतरण	
(६) विद्यार्थियों के लिए	९
* विद्या क्या है ?	
(७) ज्ञान गंगोत्री	१०
* सुख का विज्ञान	
(८) संत चरित्र	१२
* संत-सेवा का फल	
(९) विचार मंथन	१४
* बच्चों को क्या दें ?	
(१०) विवेक जागृति	१६
* सत्य-असत्य	
(११) संत वाणी	१९
* विकारों से बचने हेतु संकल्प-साधना	
(१२) गीता अमृत	२०
* सात्त्विक श्रद्धा की ओर	
(१३) जीवन पथदर्शन	२२
* सफलता का रहस्य	
(१४) घर परिवार	२४
* केवल हरिभजन को छोड़कर	
(१५) सेक्स स्कैंडल और पोप की सत्ता	२५
(१६) शरीर स्वास्थ्य : ग्रीष्म ऋतु विशेष	२८
* बलवर्धक आम * स्वास्थ्यप्रद बेल	
* गर्मियों के लिए उपहार : गन्ना	
* १००% प्राकृतिक स्नान के लिए : मुलतानी मिट्टी	
(१७) आँखें खोलिये, समझदार बनिये	२९
(१८) संस्था समाचार	३०

विभिन्न टी.वी. चैनलों पर पूज्य बापूजी का सत्संग

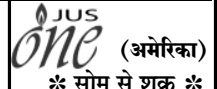
रोज सुबह
५-३० व ७-३० बजे
तथा रात्रि १०-०० बजे

रोज सुबह
७-०० बजे

बिज़ न्यूज
रोज सुबह ८-३० बजे

* सोम से शुक *
शाम ७ बजे
* शनि-रवि *
शाम ७-३० बजे

- * A2Z चैनल रिलायंस के 'बिग टीवी' पर भी उपलब्ध है। चैनल नं. 425
* care WORLD चैनल 'डिज़ टीवी' पर उपलब्ध है। चैनल नं. 977
* JUS one चैनल 'डिज़ टीवी' (अमेरिका) पर उपलब्ध है। चैनल नं. 581

जिसने सब दिया, उसके लिए क्या किया ?

(पूज्य बापूजी की पावन अमृतवाणी)

मनुष्य जब माँ के गर्भ में होता है तो प्रार्थना करता है कि 'हे प्रभु ! तू मुझे इस दुःखद स्थिति से बाहर निकाल ले, मैं तेरा भजन करूँगा। वक्त व्यर्थ नहीं बिताऊँगा, तेरा भजन करके अपना जीवन सार्थक करूँगा।' यह वादा करके गर्भ से बाहर आता है। बाहर आते ही अपना वादा भूल जाता है और भगवान का भजन न करके सांसारिक कार्यों में इतना तो उलझ जाता है कि जिस प्रभु ने सब कुछ दिया, उसके सुमिरन के लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता। इसी बात की याद दिलाते हुए संत कबीरजी ने कहा है :

**कबीर वा दिन याद कर, पग ऊपर तल सीस।
मृत मंडल में आयके, बिसरि गया जगदीस॥**

क्या आपने कभी सोचा है कि हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया, माँ दाल-रोटी खाती है, सब्जी-रोटी खाती है उसमें से हमारे लिए जिसने दूध बनाया, उसको हमने क्या दिया ? जिसने रहने को धरती दी और धरती से अन्न दे रहा है, उसका हमने बदला क्या चुकाया ? चौबीसों घण्टे जो हमारे प्राण चलाने के लिए वायु दे रहा है, उसके बदले में हमने क्या दिया ? जिस धरती पर हम रहते हैं, उसी पर गंदगी छोड़ते हैं; साफ पानी पीते हैं, गंदा करके निकालते रहते हैं, फिर

भी जो शुद्ध पानी दिये जा रहा है उसको हमने बदले में क्या दिया ? जरा-सी लाइट जलाते हैं तो बिजली का बिल भरना पड़ता है, नहीं तो कनेक्शन कट जाता है। जिसके सूर्य की लाइट, चन्द्रमा की लाइट जन्म से लेकर अभी तक ले रहे हैं, उसे बदले में हमने क्या दिया ?

कुम्हार ईंट बनाता है लेकिन ईंट बनाने की सामग्री - मिट्टी, पानी, अग्नि कुम्हार ने नहीं बनायी। अग्नि, मिट्टी, पानी भी भगवान का, जिस धरती पर ईंट बनायी वह भी भगवान की और जिन हाथों से बनायी उनमें भी शक्ति भगवान की, फिर भी कुम्हार से ईंट लेते हो तो उसका पैसा देना पड़ता है। जरा-सा दूध लेते हो तो पैसा देना पड़ता है। जिसकी घास है और गाय, भैंस आदि में जो दूध बनाता है, उस परमात्मा की करुणा, प्राणिमात्र के लिए सुहृदता कैसी सुखद है ! कैसा दयालु, कृपालु, हितैषी है वह !!

...तो जिसकी मिट्टी है, अग्नि है, पानी है, जो हमारे दिल की धड़कनें चला रहा है, आँखों को देखने की, कानों को सुनने की, मन को सोचने की, बुद्धि को निर्णय करने की शक्ति दे रहा है, निर्णय बदल जाते हैं फिर भी जो बदले हुए निर्णय को जानने का ज्ञान दे रहा है, वह परमात्मा हमारा है। मरने के बाद भी वह हमारे साथ रहता है, उसके लिए हमने क्या किया ? उसको हम कुछ नहीं दे सकते ? प्रीतिपूर्वक स्मरण करते-करते प्रेममय नहीं हो सकते ? बेवफा, गुणचोर होने के बदले शुक्रगुजारी और स्नेहपूर्वक स्मरण क्या अधिक कल्याणकारी नहीं होगा ? हे बेवकूफ मानव ! हे गुणचोर मनवा !! सो क्यों बिसारा जिसने सब दिया ? जिसने गर्भ में रक्षा की, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, भर जा धन्यवाद से, अहोभाव से उसके प्रीतिपूर्वक स्मरण में !

जिसका तू बंदा उसीका सँवारा ।

दुनिया की लालच से साहिब बिसारा ॥

जब बड़ौदा में आसारामजी के सत्संग-कार्यक्रम की तारीख निश्चित हुई, तब मैंने उसका विरोध किया और इसीसे पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया।”

अमृत ने यह भी कबूल किया कि २०-८-०८ को वह तथा राजू चांडक (राजू लम्बू) अहमदाबाद में बिजलीघर के पास एक गेस्ट हाऊस में काले कपड़े, काले जादूवाले तथाकथित 'औघड़' टग सुखाराम से मिले थे तथा इस मुलाकात के पूर्व उसकी सुखाराम व राजू चांडक से फोन पर अनेकों बार बातचीत भी हुई थी। राजू चांडक ने स्टिंग ऑपरेशन में स्वीकार किया था कि ४० हजार रुपये, शराब की बोतलें एवं कुकर्म के लिए बाजारू लड़कियाँ देकर बापू पर आरोप लगाने के लिए हमने टग सुखाराम को खरीदा था। इन तीनों की गोपनीय गोष्ठी के पाँच दिन बाद ही २६-८-२००८ को टग सुखाराम ने पूज्य बापूजी पर आरोप लगाये थे।

अमृत वैद्य को आश्रम से निकालते समय (दिनांक ९-२-०५) की एक वीडियो सी.डी. जाँच आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी। सी.डी. में अमृत वैद्य ने उसके द्वारा आश्रम के नियमों को भंग किये जाने की बात स्वयं ही कबूल की थी। अमृत वैद्य ने साधुताई के कपड़े उतारकर पैंट-शर्ट स्वयं अपने हाथों से पहने थे। सी.डी. देखकर चकित हुए न्यायाधीश श्री डी. के. त्रिवेदी ने जब अमृत से पूछा कि “क्या यह तुम ही हो?” तो अमृत ने लज्जित होते हुए गर्दन झुकाकर जवाब दिया : “हाँ साहब ! यह मैं ही हूँ।” अंत में सच का सामना करते हुए मजबूर, दुष्कर्मी अमृत ने स्वीकार किया : “यह सी.डी. मैंने अभी देखी। मुझे आश्रम से निकाल दिया गया था यह हकीकत है, सत्य है।”

उल्लेखनीय है कि बड़ौदा में पीएच.डी. कर रहा एक नवयुवक हरिकृष्ण ठक्कर अप्रैल २००९ में इस अमृत वैद्य की लापरवाही व गलत इलाज से मर गया बेचारा ! अमृत वैद्य आखिर विष वैद्य

मई २०१०

साबित हुआ ! अपनी नेम प्लेट पर बिना प्रमाणपत्र के ही 'एम.डी.' लिखकर लोगों को ठगनेवाले इस वैद्य ने पत्रकारों के समक्ष स्वयं माना कि उसने किसी भी विश्वविद्यालय से एम.डी. नहीं की है। अपने को चरक (प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा कम्पनी) का मान्यताप्राप्त कन्सलटेंट बताकर लोगों से पैसे ऐंठनेवाले अमृत के बारे में चरक कम्पनी के प्रबंधक ने पत्रकारों को बताया कि अमृत प्रजापति को हम बहुत पहले ही निकाल चुके हैं। हमारी कम्पनी का उससे किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है।

आखिर धूर्त अमृत वैद्य का सच सामने आ ही गया। ऐसे कुप्रचारक सच्चाई सामने आने पर अब चौतरफा बरस रही लानत के पात्र बन रहे हैं। खबरें और भी हैं। अन्य षड्यंत्रकारियों के काले कारनामों की पोल खुलेगी आगामी अंकों में क्रमशः। □

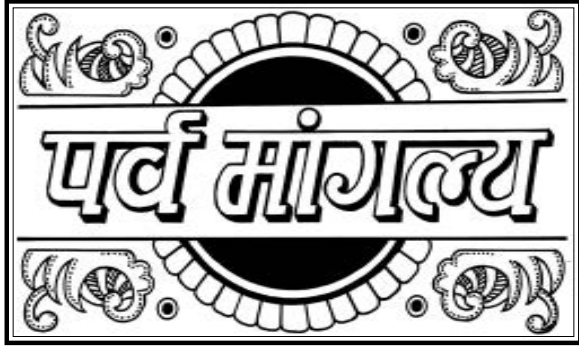
(पृष्ठ ३ से 'जिसने सब दिया,

उसके लिए क्या किया ?' का शेष)

इसलिए हर घर में प्रतिदिन सत्संग, जप, ध्यान, सत्शास्त्रों का पठन, कथा-कीर्तन होना ही चाहिए।

**कथा-कीर्तन जा घर भयो, संत भये मेहमान ।
वा घर प्रभु वासा कीन्हा, वो घर वैकुंठ समान ॥**

जो लोग भगवान के नाम की दीक्षा लेते हैं, भगवान के नाम का जप और ध्यान करते हैं, वे तो देर-सवेर भगवान के चिंतन से भगवान के धाम में, स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में जाते हैं और जो उनसे भी तीव्र हैं वे तो यहीं ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। अतः आप आज से ही कोई-न-कोई पवित्र संकल्प कर लें कि 'जिस प्रभु ने हमको सब कुछ दिया उसकी प्रीति के लिए, उसको पाने के लिए सत्संग अवश्य सुनूँगा और कम-से-कम इतनी माला तो अवश्य ही करूँगा, प्रभु के चिंतन में इतनी देर मौन रहूँगा, इतनी देर सेवाकार्य करूँगा। प्रभु के हर विधान को मंगलमय समझकर हर व्यक्ति-वस्तु-परिस्थिति में उनका दीदार करूँगा।' □

पुण्यसलिला गंगाजी का अवतरण

(श्री गंगा जयंती : २० मई)

(श्री गंगा दशहरा : १३ से २१ जून)

'श्रीमद् वाल्मीकि रामायण' में आता है कि गंगाजी हिमालय की कन्या हैं। देवताओं ने किसी कार्यवश हिमालय पर्वत के निकट गंगाजी को भिक्षा में ले लिया था, तभी से ये ब्रह्माजी के कमंडलु में रहने लगीं। कपिल मुनि के शाप से सगर राजा के पुत्र भस्म हो जाने के कारण सगर वंश के राजा पवित्र गंगाजी को पृथ्वी पर लाने की चेष्टा करने लगे किंतु वे निष्फल हुए। बहुत दिनों बाद सगर वंशज राजा भगीरथ अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या करते हुए जब हजार वर्ष बीत गये तब ब्रह्माजी संतुष्ट हुए। ब्रह्माजी सब देवताओं को साथ लेकर राजा भगीरथ के पास पहुँचे। भगीरथ ने ब्रह्माजी के समक्ष अपना अभिप्राय प्रकट किया कि गंगाजी को पृथ्वी पर लाने से उनके पूर्वपुरुष सद्गति पा जायेंगे।

भगवान शंकर गंगाजी के वेग को धारण करें इस हेतु राजा भगीरथ ब्रह्माजी की आज्ञा से एक वर्ष तक शिवजी की उपासना में लगे रहे। शिवजी उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए और गंगाजी को अपने ऊपर धारण करने का भार ले लिया। यथासमय गंगाजी स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर पतित हुईं। उनकी धारा भगवान शंकर की जटा के मध्य में ही रुक गयी। भगीरथ गंगाजी को न देखकर पुनः तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट

होकर भूतपति ने गंगाजी को छोड़ दिया और वे बिन्दु सरोवर में गिर गयीं। बिन्दु सरोवर में गिरने से गंगाजी की सात धाराएँ हो गयीं। ह्लादिनी, पावनी और नलिनी ये तीनों पूर्व की ओर व सुचक्षु, सीता और सिंधु नामक महानदी ये तीनों पश्चिम की ओर तथा एक धारा भगीरथ के पथ का अनुसरण करने लगी। इसी कारण इनका नाम 'भगीरथी' पड़ा।

गंगाजी का एक नाम 'जाह्नवी' है। महाराज भगीरथ रथ पर चढ़कर आगे-आगे चलने लगे। स्रोतवती गंगाजी ने भी ग्राम, नगर, वन, उपवन आदि से होते हुए उन्हींके पीछे-पीछे प्रबल वेग से गमन किया। महामुनि जह्नु अपने आश्रम में बैठकर यज्ञ कर रहे थे। गंगाजी के जल से यज्ञस्थल डूब गया। यज्ञ में विघ्न पड़ने से मुनि क्रुद्ध होकर गंगाजी को योगबल से पी गये। देवता, गंधर्व, मनुष्य आदि चिंता करने लगे कि 'गंगाजी के नहीं रहने से हम लोगों की कैसी दशा होगी!' सबने मिलकर मुनि से गंगाजी को छोड़ देने की प्रार्थना की। तब सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जह्नु ने प्रसन्न होकर अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगाजी को पुनः प्रकट कर दिया। तभी से गंगाजी जह्नु मुनि की पुत्री 'जाह्नवी' के नाम से भी पहचानी जाती हैं। गंगाजी राजा भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई अंत में समुद्र तक पहुँचीं।

इस प्रकार राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार के लिए गंगाजी पृथ्वी पर आ गयीं और भस्म हुए सगर-पुत्रों को अपने जल से आप्लावित करती हुई बहने लगीं। जिस दिन गंगाजी की उत्पत्ति हुई वह दिन 'गंगा जयंती' (वैशाख शुक्ल सप्तमी) और जिस दिन गंगाजी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन 'गंगा दशहरा' (ज्येष्ठ शुक्ल दशमी) के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में गंगाजी में गोता मारने से सात्त्विकता, प्रसन्नता और विशेष पुण्यलाभ होता है। वैशाख, कार्तिक और माघ मास की पूर्णिमा, माघ मास की अमावस्या तथा कृष्णपक्षीय अष्टमी तिथि को गंगास्नान करने से भी विशेष पुण्यलाभ होता है। □

विद्या क्या है ?

- पूज्य बापूजी

विद्या ददाति विनयम् । विद्या से विनय प्राप्त होता है । यदि विद्या पाकर भी अहंकार बना रहा तो ऐसी विद्या किस काम की ! ऐसी विद्या न तो स्वयं का कल्याण करती है न औरों के ही काम आती है ।

एक समय जयपुर में राजा माधवसिंह का राज्य था । राज्य-सिंहासन पर बैठने से पूर्व माधवसिंह एक सामान्य जागीरदार का पुत्र था । बाल्यकाल से ही वह बड़ा ऊधमी और शैतान था । पढ़ने-लिखने में उसकी रुचि न थी ।

उसके बाल्यकाल के गुरु थे संसारचन्द्र । यदि माधवसिंह को कोई पाठ न आता तो वे उसे कठोर सजा देते । सच्चे गुरु शिष्य का अज्ञान कैसे सहन कर लेते ! बड़ा होने पर बचपन का वही ऊधमी माधवसिंह जयपुर का राजा बना ।

एक दिन माधवसिंह बड़ा दरबार लगाकर बैठा था, तब किसीने राजदरबार में आकर संसारचन्द्र की शिकायत की, जबकि वे बिल्कुल निर्दोष थे ।

माधवसिंह ने संसारचन्द्र को राजदरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया । संसारचन्द्र निर्भयतापूर्वक राजदरबार में आये ।

माधवसिंह बोला : "गुरुजी ! आपको याद होगा कि किसी जमाने में आप मेरे गुरु थे और मैं आपका शिष्य ।"

मई २०१०

संसारचन्द्र याद करने लगे तो माधवसिंह ने पुनः कहा : "जब मुझे कोई पाठ नहीं आता था तब आप मुझे डंडे से मारते थे ।"

संसारचन्द्र के प्राण कंठ तक आ गये । उन्होंने सोचा कि 'अब माधवसिंह जरूर मुझे फाँसी पर लटकायेगा । इसकी क्रूरता तो प्रख्यात है ।' किंतु तभी स्वस्थ होकर संसारचन्द्र ने कहा : "महाराज ! सत्ता का नशा मनुष्य को खत्म कर देता है । यदि मुझे पहले से ही इस बात का पता होता कि आप जयपुर नरेश बननेवाले हैं तो मैंने आपको उससे भी ज्यादा कठोर सजाएँ दी होती । आपको राजा की योग्यता दिलाने के लिए मैंने ज्यादा दंड दिया होता । यदि मैं ऐसा कर पाता तो जो आज आप विद्या को लज्जित कर रहे हैं, उसकी जगह उसे प्रकाशित करते ।"

सारी सभा मन-ही-मन संसारचन्द्र की निर्भयता की प्रशंसा करने लगी । माधवसिंह को भी अपनी क्रूरता के लिए पश्चात्ताप होने लगा । उसने गुरु संसारचन्द्र से क्षमा माँगी और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया ।

जो विद्या अहं को जगाकर विकृति पैदा करे, वह विद्या ही नहीं है । विद्या तो मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है और ऐसी विद्या प्राप्त होती है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में ।

धन्य हैं स्पष्टवक्ता संसारचन्द्र और धन्य है गुरु को हितैषी मानकर राजमद छोड़ने व अपनी चतुराई चूल्हे में डालनेवाला माधवसिंह ! राजसत्ता का मद छोड़कर सद्गुरु का आदर करनेवाले छत्रपति शिवाजी की नाई इस विवेकी ने भी अपनी उत्तम सूझबूझ का परिचय दिया ।

क्या आप लोग भी अपने हितैषियों की कठोरता का सदुपयोग करेंगे ? या बचाव की बकवास करके अवहेलना करेंगे ? □

सुख का विज्ञान

(पूज्य बापूजी के सत्संग-प्रवचन से)

प्राणिमात्र का एक ही उद्देश्य है कि हम सदा सुखी रहें, कभी दुःखी न हों। सुबह से शाम तक और जीवन से मौत तक प्राणी यही करता है - दुःख को हटाना और सुख को थामना। धन कमाते हैं तो भी सुख के लिए, धन खर्च करते हैं तो भी सुख के लिए। शादी करते हैं तो भी सुख के लिए और पत्नी को मायके भेजते हैं तो भी सुख के लिए। पत्नी के लिए हीरे-जवाहरात ले आते हैं तो भी सुख के लिए और तलाक दे देते हैं तो भी सुख के लिए। प्राणिमात्र जो कुछ चेष्टा करता है वह सुख के लिए ही करता है, फिर भी देखा जाय तो आदमी दुःखी-का-दुःखी है क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ उसने खोज नहीं की।

यदि किसीको कहें : 'भगवान करे दो दिन के लिए आप सुखी हो जाओ, फिर मुसीबत आये।' तो वह व्यक्ति कहेगा : 'अरे भैया ! ऐसा न कहिये।'

'अच्छा, दस साल के लिए आप सुखी हो जाओ, बाद में कष्ट आये।'

'नहीं, नहीं...।'

'जियो तब तक सुखी रहो, बाद में नरक मिले।'

'न-न... नहीं चाहते। दुःख नहीं सदा सुख चाहते हैं।'

तो उद्देश्य है सदा सुख का परंतु इच्छा है नश्वर से सुख लेने की, क्षणिक सुखों के पीछे भागने की इसलिए ठोकर खाते हैं।

क्षणिक सुखों की इच्छा क्यों होती है ? क्योंकि क्षण-क्षण में बदलनेवाले जगत की सत्यता खोपड़ी में घुस गयी है। नश्वर जगत की सत्यता चित्त में ऐसी मजबूती से घुस गयी है, नश्वर जगत को, नश्वर संबंधों को, नश्वर परिस्थितियों को इतना सत्य मानते हैं कि सत्य को समझने की योग्यता ही गायब कर देते हैं।

वास्तव में हमारा उद्देश्य तो है शाश्वत सुख किंतु इच्छा होती है नश्वर सुख की, नश्वर वस्तुओं की। तो उद्देश्य और इच्छा जब तक विपरीत रहेंगे तब तक जीवन में 'सोऽहं' का संगीत न गूँज पायेगा। उद्देश्य और इच्छा में जब तक फासला होगा, तब तक दो नाव में पैर रखनेवालों की हालत से हम गुजरते रहेंगे, दुःखी होते रहेंगे।

आप सुखप्राप्ति चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं, जो स्वाभाविक है। तुम्हारा उद्देश्य जो है न, वह स्वाभाविक है और इच्छा जो है वह अज्ञान से उठती है।

जैसे ठीक जानकारी न होने से, ठीक वस्तु का बोध न होने से आदमी गलत रास्ते चला जाता है। दूरबीन से नक्षत्रों या चाँद को देखना हो और काँच साफ न हो तो ठीक से नहीं दिखता, ऐसे ही ठीक बोध न होने से, ठीक समझ न होने से ज्ञान की नजर खुलती नहीं। और जब तक ज्ञान की नजर खुलती नहीं तब तक सुख-दुःख सब हमारी उन्नति के लिए आते हैं, ऐसा दिखता नहीं।

ठीक देखने के लिए ठीक अंतःकरण चाहिए और ठीक अंतःकरण के लिए उच्च विवेक चाहिए।

संत तुलसीदासजी ने कहा :

बिनु सतसंग विबेक न होई ।

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥

भगवान की कृपा से ही ऐसे विवेक के रास्ते मनुष्य चलता है और उसकी अनात्मा की आसक्ति धीरे-धीरे मिटती जाती है तथा आत्मा का ज्ञान, प्रीति, विश्रान्ति, आत्मतृप्ति, परमात्मतृप्ति की तरफ यात्रा चलती रहती है ।

आत्मतृप्तमानवस्य कार्यं न विद्यते ।

विकारों की तरफ फिसले नहीं तो जल्दी से पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। शिवजी कहते हैं :

उमा राम सुभाउ जेहिं जाना ।

ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥

(श्री रामचरित. सुं.कां. : ३३.२)

उस आत्मानंद का रस पाकर फिर वह विकारी रस में आसक्त नहीं होता यही जीवन्मुक्ति है, जीते-जी मुक्ति ! दुःखों से, आकर्षणों से, प्रशंसा से, निंदा से मुक्त महापुरुष बन जाओ । अष्टावक्रजी कहते हैं : **तस्य तुलना केन जायते ?** ऐसे आत्मा-परमात्मा में जागे उस महापुरुष की तुलना किससे करोगे ? इंद्रदेव का सुख भी आत्मसुख के आगे तुच्छ हो जाता है ।

‘अष्टावक्र गीता’ में आता है :

यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवताः ।

अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति ॥

जिस पद को पाये बिना इंद्रादि देवता भी दीन हो जाते हैं, उस आत्मपद को पाकर आत्मारामी महापुरुष न यश से फूलते हैं न अपयश में दुःखी, चिंतित, परेशान होते हैं, ऐसा ब्रह्मस्वभाव का सुख है ।

तैसा अंभ्रितु^१ तैसी बिखु^२ खाटी ।

तैसा मानु तैसा अभिमानु ।

हरख सोग^३ जा कै नही बैरी मीत समान ।
कहु नानक सुनि रे मना मुकति ताहि तै जान ॥

ऐसा सत्संग का विवेक मुक्तात्मा, महात्मा बना देता है । क्षुद्र विषय-विकारी सुख से अपने को थोड़ा बचाते जाओ और निर्विकारी, शाश्वत सुख में बढ़ते जाओ, यही मनुष्य-जीवन की उपलब्धि है । सदा रहनेवाला सुख सदा रहनेवाले अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप में ही है । पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार यह अष्टधा प्रकृति का क्षेत्र है । भगवान कहते हैं :

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥

(भगवद्गीता : ७.४)

भगवान कृपा करके अपना स्वभाव बता रहे हैं कि मैं इनसे भिन्न हूँ, अतः आप भी इनसे भिन्न हैं । पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार बदलते हैं, आप अबदल हैं । आप आत्मा हो, शाश्वत हो; शरीर के मरने के बाद भी आपकी मृत्यु नहीं होती, आप अजर-अमर हो नारायण ! आप अपनी अमरता में जागो, टिको । शाश्वत सुख आपका अपना-आपा है ।

सुख शांति का भण्डार है,

आत्मा परम आनन्द है ।

क्यों भूलता है आपको ?

तुझमें न कोई द्वन्द्व है ॥

भगवान हमारे परम सुहृद हैं । उन परम सुहृद के उपदेश को सुनकर अगर जीव भीतर, अपने स्वरूप में जाग जाय तो सुख और दुःख की चोटों से परे परमानंद का अनुभव करके जीते-जी मुक्त हो जायेगा । जीव जब तक परम सुख नहीं पा लेता तब तक नश्वर सुख की चाह बनी रहती है । □

१. अमृत २. विष ३. हर्ष-शोक

संत-सेवा का फल

(पूज्य बापूजी के सत्संग-प्रवचन से)

तैलंग स्वामी बड़े उच्चकोटि के संत थे। वे २८० साल तक धरती पर रहे। रामकृष्ण परमहंस ने उनके काशी में दर्शन किये तो बोले : "साक्षात् विश्वनाथजी इनके शरीर में निवास करते हैं।" उन्होंने तैलंग स्वामी को 'काशी के सचल विश्वनाथ' नाम से प्रचारित किया।

तैलंग स्वामीजी का जन्म दक्षिण भारत के विजना जिले के होलिया ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिवराम था। शिवराम का मन अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं लगता था। जब अन्य बच्चे खेल रहे होते तो वे मंदिर के प्रांगण में अकेले चुपचाप बैठकर एकटक आकाश की ओर या शिवलिंग को निहारते रहते। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे-बैठे ही समाधिस्थ हो जाते। लड़के का रंग-ढंग देखकर माता-पिता को चिंता हुई कि कहीं यह साधु बन गया तो ! उन्होंने उनका विवाह कराने का मन बना लिया। शिवराम को जब इस बात का पता चला तो वे माँ से बोले : "माँ ! मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं तो साधु बनूँगा। अपने आत्मा की, परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान पाऊँगा, सामर्थ्य पाऊँगा।" माता-पिता के अति आग्रह करने पर वे बोले : "अगर आप लोग मुझे तंग करोगे तो फिर कभी मेरा मुँह नहीं देख सकोगे।"

माँ ने कहा : "बेटा ! मैंने बहुत परिश्रम करके, कितने-कितने संतों की सेवा करके तुझे पाया है। मेरे लाल ! जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक तो मेरे साथ रहो, मैं मर जाऊँ फिर तुम साधु हो जाना। पर इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है।"

"माँ ! मैं वचन देता हूँ।"

कुछ समय बाद माँ तो चली गयी भगवान के धाम और वे बन गये साधु। काशी में आकर बड़े-बड़े विद्वानों, संतों से सम्पर्क किया। कई ब्राह्मणों, साधु-संतों से प्रश्न पूछा लेकिन किसीने ठोस उत्तर नहीं दिया कि संत-सान्निध्य और संत-सेवा का यह-यह फल होता है। यह तो जरूर बताया कि

**एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध।
तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध ॥**

परंतु यह पता नहीं चला कि पूरा फल क्या होता है। इन्होंने सोचा, 'अब क्या करें ?'

किसी साधु ने कहा : "बंगाल में बर्दवान जिले की कटवा नगरी में गंगाजी के तट पर उद्धारणपुर नाम का एक महाश्मशान है, वहीं रघुनाथ भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। उनकी स्मृति बहुत तेज है। वे तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।"

अब कहाँ तो काशी और कहाँ बंगाल, फिर भी उधर गये। रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा : "भाई ! संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है, यह मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसे जानने का उपाय बताता हूँ। तुम नर्मदा-किनारे चले जाओ और सात दिन तक मार्कण्डेय चण्डी का सम्पुट करो। सम्पुट खत्म होने से पहले तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और भैरवी उपस्थित होगी। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।"

शिवरामजी वहाँ से नर्मदा-किनारे पहुँचे और अनुष्ठान में लग गये। देखो, भूख होती है तो आदमी परिश्रम करता है और परिश्रम के बाद जो मिलता है न, वह पचता है। अब आप लोगों को ब्रह्मज्ञान की तो भूख है नहीं, ईश्वरप्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना नहीं है तो कितना सत्संग मिलता है, उससे पुण्य तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है लेकिन साक्षात्कार की ऊँचाई नहीं आती। हमको भूख थी तो मिल गया गुरुजी का प्रसाद।

अनुष्ठान का पाँचवाँ दिन हुआ तो भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए। बोले : “क्या चाहते हो ?” शिवरामजी प्रणाम करके बोले : “प्रभु ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि संत के दर्शन, सान्निध्य और सेवा का क्या फल होता है ?”

महापुरुष बोले : “भाई ! यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ।”

देखो, यह हिन्दू धर्म की कितनी सच्चाई है ! हिन्दू धर्म में निष्ठा रखनेवाला कोई भी गप्प नहीं मारता कि ऐसा है, ऐसा है। काशी में अनेक विद्वान थे, कोई गप्प मार देता ! लेकिन नहीं, सनातन धर्म में सत्य की महिमा है। आता है तो बोलो, नहीं आता तो नहीं बोलो। शिवस्वरूप महापुरुष बोले : “भैरवी ! तुम्हारे झोले में जो तीन गोलियाँ पड़ी हैं, वे इनको दे दो।”

फिर वे शिवरामजी को बोले : “इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं है। वह इलाज कर-करके थक गया है। ये तीन गोलियाँ उस राजा की रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा, भले उसके प्रारब्ध में नहीं है। वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा।”

शिवरामजी वे तीन गोलियाँ लेकर चले। नर्मदा-किनारे जंगल में, आँधी-तूफानों के बीच पेड़ के नीचे सात दिन के उपवास, अनुष्ठान से शिवरामजी का शरीर कमजोर पड़ गया था। रास्ते

में किसी बनिया की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा आया। उसने घास का बंडल एक ओर रखा। शिवरामजी को प्रणाम किया, बोला : “आज की रात्रि यहीं विश्राम करके मैं कल सुबह बाजार में जाऊँगा।”

शिवरामजी बोले : “हाँ, ठीक है बेटा ! अभी तू जरा पैर दबा दे।”

वह पैर दबाने लगा और शिवरामजी को नींद आ गयी तो वे सो गये। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर सो गया। सुबह हुई, शिवरामजी ने उसे पुकारा तो देखा कि वह तो मर गया है। अब उससे सेवा ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाकर्म कर दिया और नगर में जा पहुँचे।

राजा को संदेशा भेजा कि ‘मेरे पास दैवी औषधि है, जिसे खिलाने से रानी को पुत्र होगा।’

राजा ने इन्कार कर दिया कि “मैं रानी को पहले ही बहुत सारी औषधियाँ खिलाकर देख चुका हूँ परंतु कोई सफलता नहीं मिली।”

शिवरामजी ने मंत्री से कहा : “राजा को बोलो जब तक संतान नहीं होगी, तब तक मैं तुम्हारे राजमहल के पास ही रहूँगा।” तब राजा ने शिवरामजी से औषधि ले ली।

शिवरामजी ने कहा : “मेरी एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही तुरंत नहला-धुलाकर मेरे सामने लाया जाय। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ।”

यह बात मंत्री ने राजा को बतायी तो राजा आश्चर्य से बोला : “नवजात बालक बातचीत करेगा ! चलो, देखते हैं।”

रानी को वे गोलियाँ खिला दीं। दस महीने बाद बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक

को स्नान आदि कराया तो वह बच्चा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा, रानी गद्गद हो गयी कि 'यह कैसा बबलू है कि पैदा होते ही ॐsss करने लगा ! ऐसा तो कभी देखा-सुना नहीं।'।

सभी लोग चकित हो गये। शिवरामजी के पास खबर पहुँची। वे आये, उन्हें भी महसूस हुआ कि 'हाँ, अनुष्ठान का चमत्कार तो है !' वे बालक को देखकर प्रसन्न हुए, बोले : "बालक ! मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि संत-सान्निध्य और संत-सेवा का क्या फल होता है ?"

नवजात शिशु बोला : "महाराज ! मैं तो एक गरीब, लाचार, मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी-सी सेवा की और उसका फल देखिये, मैंने अभी राजपुत्र होकर जन्म लिया है और पिछले जन्म की बातें सुना रहा हूँ। इसके आगे और क्या-क्या फल होगा, इतना तो मैं नहीं जानता हूँ।"

ब्रह्म का ज्ञान पानेवाले, ब्रह्म की निष्ठा में रहनेवाले महापुरुष बहुत ऊँचे होते हैं परंतु उनसे भी कोई विलक्षण होते हैं कि जो ब्रह्मरस पाया है वह फिर छलकाते भी रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, सान्निध्य व सेवा की महिमा तो वह घसियारे से राजपुत्र बना नवजात बबलू बोलने लग गया, फिर भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर सकता हूँ ! □

महत्त्वपूर्ण निवेदन

सदस्यों के डाक-पते में परिवर्तन अगले अंक के बाद के अंक से कार्यान्वित होगा। जो सदस्य जुलाई २०१० के अंक से अपना पता बदलवाना चाहते हैं, वे कृपया मई २०१० के अंत तक अपना नया पता भेज दें।

बच्चों को क्या दें ?

(पूज्य बापूजी के सत्संग-प्रवचन से)

हमारे भारत के बच्चे-बच्चियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अश्लील चलचित्रों, उपन्यासों द्वारा उनके साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। फिर भी हमारे बच्चे-बच्चियाँ अन्य देशों के युवक-युवतियों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, परिश्रमी हैं। कष्ट सहते हैं, देश-विदेश में जाकर बेचारे रोजी-रोटी कमा लेते हैं; दूसरे देशों के युवक-युवतियों की तरह विलासी नहीं हैं। यह सब उनके माँ-बाप की तपस्या है। माँ-बाप जिनका सान्निध्य-सेवन करते हैं उन संतों की तपस्या और हमारी भारतीय संस्कृति के प्रसाद की महिमा है। यह ऐसा प्रसाद है कि सब दुःखों को सदा के लिए मिटाने की ताकत रखता है। यह कहीं जाके, किसीको हटाके, किसीको पाके दुःख नहीं मिटाता। कुछ मिल जाय तब दुःख मिटे, कुछ हट जाय तब दुःख मिटे... नहीं। भारतीय संस्कृति का ज्ञान-प्रसाद तो इतना निराला है कि आप चाहे जैसी परिस्थिति में हैं, वह आपको सुखी बना देता है, हर परिस्थिति में निर्दुःख होने की युक्ति सिखा देता है। मगर दुर्भाग्य है कि हमारे देशवासी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपने साथ, अपने बच्चों के साथ अन्याय कर बैठते हैं।

दिल्ली में मेरे सत्संग में एक पुलिस अफसर आया था। उसके दोनों बच्चों को देखकर मुझे तरस आया। मैंने कहा कि "इनका विकास नहीं

होगा, इनके पेट में तकलीफ है ।”

बोला : “चॉकलेट खाते हैं ।”

मैंने कहा : “इतनी चॉकलेट क्यों खिलाते हो ? चॉकलेट से, फास्टफूड से कितनी-कितनी हानि होती है, पेट की खराबी होती है ।”

बस, पैसे मिल गये, अधिकार मिल गया तो खिलाओ, बच्चे हैं... । बच्चों से पूछते हैं : “क्या चाहिए बेटे ?” बच्चे टी.वी. में देखते रहते हैं तो बोल देते हैं : ‘यह चाहिए, वह चाहिए... ।’ इससे बच्चों का स्वास्थ्य और हमारे भारत की गरिमा बिगड़ रही है । बच्चों का माँ-बाप के प्रति सद्भाव नहीं रहा । यह कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई का परिणाम है । अगर माँ-बाप के जीवन में सत्संग नहीं है तो जो सूझबूझ चाहिए उससे माँ-बाप भी वंचित हो जाते हैं । अज्ञानता बढ़ाने में, विषय-विकार बढ़ाने में अथवा अधिकारलोलुप होकर संघर्ष करने में सुख का, ज्ञान का निवास नहीं है । एकत्व के ज्ञान से ही सारी समस्याओं का समाधान है । यह ज्ञान गुरुकुलों में मिलता है ।

कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को हिन्दू साधुओं के प्रति नफरत करना सिखाया जाता है । हिन्दू देवी-देवताओं को नीचा दिखाते हैं, हनुमानजी को बंदर साबित कर देते हैं । पूँछवाले किसी जानवर का चित्र बनाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि ‘यह क्या है ?’ बच्चे कहते हैं : ‘जानवर ।’

‘कैसे ?’

‘क्योंकि इसको पूँछ है ।’

फिर हनुमानजी का चित्र बनाते हैं । बोलते हैं : ‘देखो, यह भी जानवर है ।’ बच्चों में ऐसे जहरी संस्कार डाल देते हैं । वे ही बच्चे जब बड़े अधिकारी बनते हैं तो हिन्दू होते हुए भी हिन्दू साधुओं के लिए, हिन्दू धर्म के लिए और हिन्दू शास्त्रों के लिए उनके मन में नफरत पैदा हो जाती है, इसलिए बेचारे शराबी हो जाते हैं । शराब पीने से बुद्धि मारी जाती है, फिर न पत्नी का मन सँभाल

मई २०१०

सकते हैं, न माँ-बाप का मन सँभाल सकते हैं । ऐसे कई युवकों को मैं जानता हूँ । एक व्यक्ति मेरे पास आया और रोते हुए बोला कि ‘मेरी लड़की ने ग्रेजुएशन किया, तीस हजार की सर्विस थी और जिससे शादी की उस लड़के की भी पैंतीस हजार की सर्विस थी । बयालीस लाख रुपये शादी में खर्च किये लेकिन बाबा ! बेटा को चार महीने का गर्भ है और उसको लाकर घर पर छोड़ दिया ।’

क्योंकि पढ़ाई ऐसी थी कि खाओ-पियो-मौज करो । और भी कइयों को देखा है । एक व्यक्ति, वह खुद तो किसी कम्पनी में मैनेजर है, पत्नी भी मैनेजर है, बारह-पंद्रह लाख वह भी कमाती है । फिर भी दुःखी है क्योंकि उन्हें शिक्षा ही उलटी मिली है, संस्कार ही भोगों के मिले हैं । दूसरों का कुछ भी हो, खुद को मजा आना चाहिए । बाहर का मजा लेने के जो संस्कार हैं, वे अंदर के मजे से वंचित कर देते हैं और पाशवी वृत्तियाँ जगाते हैं । जिन बच्चों को बचपन में ही अच्छे संस्कार मिले हैं, ऐसे बच्चों के लिए बाहरी सुख-सुविधा के साधन उतना मायना नहीं रखते । वे जैसी भी परिस्थिति में रहते हैं, स्वयं तो संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं उनके सम्पर्क में आनेवालों को भी उनसे कुछ-न-कुछ सीखने को मिल जाता है । हम अपने बच्चों को धन न दे सकें तो कोई बात नहीं, बड़े-बड़े बँगले, कोठियाँ, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस न दे सकें तो कोई बात नहीं परंतु अच्छे संस्कार जरूर दें । अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से सम्पन्न बना दिया तो समझो, आपने उन्हें बहुत बड़ी सम्पत्ति दे दी, बहुत बड़ी पूँजी का मालिक बना दिया । यह अच्छे संस्कारों की पूँजी आपके लाड़लों को जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनायेगी, यहाँ तक कि लक्ष्मीपति भगवान से भी मिलने के योग्य बना देगी । बच्चों के मन में अच्छे संस्कार डालना यह हम सबका कर्तव्य है, इसमें हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए । □

१५

में भ्रम हो तो सत्य की कसौटी करो, सत्य में भ्रम हो तो परहित की कसौटी करो तो अपने-आप रास्ता साफ हो जायेगा ।

सत्य हो और हितकर हो । भले अभी सामनेवाले को हित नहीं लगता लेकिन हम राग-द्वेष से प्रेरित न होकर, उसकी इज्जत बिगड़े इस भाव से प्रेरित न होकर उसको सत्य कहते हैं तो देर-सवेर वह आदमी सत्य की कद्र करेगा, करेगा, करेगा !

किसीने गलती की है । आप गुरु हैं, माता-पिता हैं तो उसकी गलती निकालने के लिए आपका हृदय सत्य का सहारा लेकर उसको समझाता है तो उसे थोड़ा बुरा लगे पर आप घबराओ नहीं, देर-सवेर वह आपके पक्ष में आयेगा ।

तो सत्य ही हितकर होता है, असत्य हितकर नहीं होता । सत्य हमेशा पोषक होता है, रक्षक होता है, स्नेहवर्धक होता है इसलिए सत्य बोलने में द्वेष, अहंकार, बड़प्पन और बदले की भावना न हो तो वह सत्य हितकर होता है । वास्तव में सत्य ही हितकर है ।

सत्य कैसा होता है ? 'महाभारत' के शांति पर्व में सत्य की व्याख्या में सत्य के (अतिरिक्त उसके) तेरह भेद बताये गये हैं : सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा (सहनशीलता), दूसरों के दोष न देखना, त्याग, ध्यान, आर्यता (श्रेष्ठ आचरण), धैर्य, अहिंसा और दया । ये सब सत्य के स्वरूप हैं ।

सत्य अविकारी होता है, शुद्ध होता है । सत्यनिष्ठ व्यक्ति में समता होती है, दम माने इन्द्रिय-दमन का सामर्थ्य होता है, मत्सरता का अभाव होता है । सत्य बोलनेवाले में क्षमा का गुण होता है, लज्जा अर्थात् मन और वाणी से शांतात्मा होने का गुण भी होता है । सत्यनिष्ठ व्यक्ति तितिक्षावान एवं अनसूया-सम्पन्न अर्थात् दूसरे

की उन्नति देखकर जलन न रखनेवाला होता है । उसके अंदर आठवाँ गुण होता है त्याग का सामर्थ्य । नवाँ गुण है परमात्म-ध्यान में विश्रान्ति पाना । दसवाँ गुण है आर्यता अर्थात् श्रेष्ठ आचरण, किसीका भी अहित न चाहना न करना । सत्यनिष्ठ में ग्यारहवाँ गुण यह होता है कि वह धैर्यवान होता है और बारहवाँ गुण है कि वह अहिंसक वृत्ति का धनी होता है । तेरहवाँ गुण है दया । इन तेरह गुणों से जो सम्पन्न है वह 'सत्यनिष्ठ' है । ईश्वर के साथ एकाकार होने में उसको देर नहीं लगती ।

हम सत्य तो बोलने की कोशिश करते हैं परंतु थोड़ा असत्य का भी आश्रय लेते हैं । साधन तो करते हैं लेकिन असाधन भी करते हैं । अपना गुट बनाना, अपनी लॉबी बनाना असत्य आचरण है । असत्य बोलना तो असत्य है किंतु लॉबी बनाना असत्य में असत्य है । इससे अपनी योग्यता दब जाती है ।

यह सत्संग से जितना ईमानदारी से, जल्दी से हम समझ पाते हैं उतना अपनी तपस्या से नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते । इसीलिए सत्संग करना-कराना, सुनना-सुनाना यह बहुत ऊँची बात है ।

सत्संग का आयोजन करके जो लोग पैसा ऐंठना चाहते हैं, वे बड़ी भारी मुसीबत को बुलाते हैं, सात-सात पीढ़ियाँ कंगाल हो जायें उस रास्ते चलते हैं । जो ईमानदारी से सत्संग करते-करवाते हैं, सत्संग-आयोजन का दुरुपयोग नहीं करते, उनकी सात-सात पीढ़ियाँ तर जाती हैं, उनके माता-पिता धन्य हैं !

आजकल कहीं-कहीं छोटे-मोटे सत्संगों में आयोजक अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं, यह बहुत नुकसान का काम है । ऐसे आयोजक मेरे आगे नहीं फटक सकते । ऐसे आयोजक अन्य वक्ताओं को खोजते हैं । □

भगवान मेरे किन्हीं पापकर्मों का फल भुगताकर मुझे शुद्ध करना चाहते होंगे। जो हुआ अच्छा हुआ।

सात्त्विक श्रद्धावाला सफलता में और विफलता में भी भगवान को धन्यवाद देगा। राजसी श्रद्धावाला सफलता में छाती फुलायेगा और विफलता में अन्य लोगों को, भगवान को कोसेगा। तामसी श्रद्धावाला अपने को भी कोसेगा और सामनेवाले का भी कुछ भी करके नुकसान कराये बिना उसे चैन नहीं पड़ेगा। है तो सभीमें वह चैतन्य परंतु श्रद्धा के प्रकार और श्रद्धा में प्रतिशत की भिन्नता होने से व्यक्ति के स्वभाव में, मान्यता में, खुशियों में, गम में फर्क पड़ता है।

कोई राजसी श्रद्धा में जीता है और उसका कोई प्रिय व्यक्ति मर गया तो सिर पटकेगा, खूब रोयेगा और तामसी श्रद्धावाला तो आत्महत्या करने को भी उत्सुक हो जायेगा अथवा तो शराब आदि कुछ पीके पड़ा रहेगा। सात्त्विकवाला बोलेगा : 'इसमें क्या बड़ी बात है !'

तामसी और राजसी श्रद्धावाला व्यक्ति तो सुख-दुःख की खाई में जा गिरता है परंतु सत्संगी और सात्त्विक श्रद्धावाला व्यक्ति तो सुख को भी स्वप्न समझता है, उसका बाँटकर उपयोग करता है, दुःख को भी स्वप्न समझता है और उसे पैरों तले कुचलकर आगे बढ़ जाता है।

न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है।

प्रभु जिसमें रख दे वह हाल अच्छा है ॥

हमारी न आरजू है न जुस्तजू है।

हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है ॥

इस प्रकार सात्त्विक श्रद्धा का धनी सुख-दुःख, मान-अपमान, निंदा-स्तुति, जीवन-मृत्यु को ऊपर उठने का साधन बनाते-बनाते साध्य की तरफ आगे बढ़ता है, परमात्म-समता में, परमात्मा में स्थिति कर लेता है।

इस त्रिगुणमयी सृष्टि में जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की है, ऐसे ही भोजन भी तीन प्रकार का है। जौ,

गेहूँ, चावल, घी, दूध, सब्जियाँ आदि रसयुक्त, चिकना, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसा आहार सात्त्विक श्रद्धावाले को प्रिय लगेगा। जिसको कड़वा, खट्टा, खारा, बहुत गरम, तीखा, रूखा, दाहकारक और दुःख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करनेवाला आहार अधिक प्यारा लगता है, वे राजसी श्रद्धावाले हैं। जिसको अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी, जूठा तथा अंडा, मांस, मदिरा आदि अपवित्र आहार लेने की, इधर-उधर का मिश्रित करके भी मौज करने की रुचि होगी, वह तामसी विचार का व्यक्ति माना जाता है।

देवर्षि नारदजी कहते हैं : **श्रद्धापूर्वाः सर्वधर्मा...** श्रद्धा सब धर्मों (शास्त्रविहित कर्मों) के मूल में है। तामसी, राजसी, सात्त्विक किसी भी साधना-पद्धति में सफलता पाने के लिए श्रद्धा चाहिए। अरे ! रोजी-रोटी, नौकरी-धंधा और पढ़ाई-लिखाई में भी श्रद्धा चाहिए कि 'मैं पढ़ूँगा, पास होऊँगा और आई.ए.एस. बनूँगा।' ऐसी श्रद्धा करके चलते हैं तभी आई.ए.एस. पदवी तक पहुँचते हैं। हालाँकि सभी आई.ए.एस. जिलाधीश नहीं बनते।

श्रद्धा के बिना कोई नहीं रह सकता। वास्तव में श्रद्धा तो भगवद्रूपा है। वे लोग बिल्कुल धोखे में हैं जो बोलते हैं कि हमें श्रद्धा से कोई लेना-देना नहीं है, हम भगवान को-अल्लाह को नहीं मानते हैं। श्रद्धा सभी धर्मों-कर्मों में पहले होती है। चाहे राजसी धर्म-कर्म हो, चाहे तामसी हो, चाहे सात्त्विक हो, उसके मूल में श्रद्धारूपी इंजन होता है तभी आदमी प्रवृत्ति करता है। अब आपको पौरुष क्या करना है ? तामसी श्रद्धा का प्रभाव कम करके राजसी बना दो और राजसी श्रद्धा के प्रभाव को कम करके सात्त्विक बना दो। जब आप दृढ़ सात्त्विक श्रद्धा प्राप्त कर लेंगे तो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का आत्मप्रसाद पचाने में सक्षम बनेंगे और पूर्णता की ओर तीव्र गति से यात्रा करेंगे। □

सफलता में बदल जायेगी। मानो, कोई आपका कुछ बिगाड़ रहा है तो वह जितना बिगाड़ता है उससे ज्यादा जोर से आप उसका भला करो, उसका भला चाहो, विजय आपकी होगी। 'वह मेरा बुरा करता है तो मैं उसका सवाया बुरा करूँ' - ऐसा सोचोगे तो आपकी पराजय हो जायेगी। आप उसीके पक्ष में हो जाओगे। किसी घमंडी-अहंकारी को ठीक करने के लिए आपको भी अहंकार की शरण लेनी पड़ी। अंतर्दामी से एक होकर अपनत्व के भाव से सामनेवाले के कल्याण-चिंतन में लग गये तो वह आपके पक्ष में आये बिना नहीं रहेगा। बाहर के कारणों को लेकर उसको ठीक करना चाहा तो आप उसके पक्ष में हो गये। अंतर्दामी से एक होकर बाह्य कारणों का, साधनों का थोड़ा-बहुत उपयोग कर लिया तो कोई हरकत नहीं है परंतु पहले अंतर्दामी से एक हो जाओ। भीतरवाले से नाता बिगाड़ो नहीं।

शत्रु का भी अहित न चाहो। कोई अत्यंत निकृष्ट है तो थोड़ी-बहुत सजा-शिक्षा चाहे करो परंतु द्वेषभाव से नहीं, उसका मंगल हो इस भाव से। जैसे आप अपने इकलौते बेटे को सजा देना चाहो तो कैसे देते हो? बाप कहे कि 'या तो बेटा रहेगा या मैं रहूँगा' तो यह उसकी बुद्धि का दिवाला है, ज्ञान व समता की कमी है। समतावाले को फरियाद कहाँ! फरियाद के समय समता कहाँ!

पाप-पुण्य, सुख-दुःख ये सब आपके द्वारा दिखते हैं। ये परप्रकाश्य हैं, आप स्वयंप्रकाश हो। ये जड़ हैं, आप चेतन हो। चेतन होकर जड़ चीजों से डर रहे हो! यह बड़ा विशाल भवन हमने बनाया है। उससे भय कैसा! ऐसे ही सुख-दुःख, पाप-पुण्य सब हमारे चैतन्य के फुरने से ही बने हैं। उनसे क्या डरना! जीवन में त्याग और प्रेम आ जाय तो सब सुख आ जायें। स्वार्थ और घृणा आ जाय तो सब दुःख आ जायें। कारणों के कारण उस ईश्वर से तादात्म्य हो जाय

तो सारे सुख-दुःख खेलमात्र रह जायेंगे। इस बात पर आप डट जाओ तो दुनिया और दुनिया के पदार्थों की क्या ताकत है कि आपकी सेवा न करें! अपने भीतरवाले अंतर्दामी आत्मा से अभेद भाव से व्यवहार करने लग जाओ तो सब लोग चाकर की तरह आपकी सेवा करके अपना भाग्य बनाने लग जायेंगे; परिस्थितियाँ आपके लिए करवटें लेंगी, रंग बदलेंगी। अग्नि की ज्वालाएँ नीचे की ओर जाने लगेँ और सूर्य पश्चिम में उदय होने लगे तब भी वेद भगवान के ये वचन गलत नहीं हो सकते। भगवान ने 'गीता' में कहा है :

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

'अनन्य चित्त से चिंतन करते हुए जो लोग मेरी उपासना करते हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं अपने ऊपर लेता हूँ।' (गीता : ९.२२)

'इतना मुनाफा करें, इतने रुपयों की व्यवस्था कर लें, बाद में भजन करेंगे।' ...तो ईश्वर से रुपयों को, परिस्थितियों को ज्यादा मूल्य दे दिया। हरिद्वार-ऋषिकेश में ऐसे कई लोग हैं जो 'फिक्स्ड डिपोजिट' में रुपये रखकर, किराये के कमरे लेकर भजन करते हैं। उनका आश्रय ईश्वर नहीं है, उनका आश्रय सूद (ब्याज) है, उनका आश्रय पेंशन है। ब्याज खाकर जीते हैं और आखिर में मूड़ी (धन) का क्या होगा यह चिंता करते-करते विदा होते हैं। जिन्होंने बाहर के बड़े-बड़े आश्रय बनाकर भजन किया, उनके भजन में कोई बरकत नहीं आयी। जिन्होंने बाहर के सब आश्रयों को लात मार दी, टुकरा दिया, पूर्णरूपेण ईश्वर के होकर घर से चल पड़े उनको भजन की सब सुविधाएँ मिल ही गयीं। खाने-पीने, रहन-सहन का इंतजाम अपने-आप होता रहा और भजन भी फल गया। ब्याज के रुपयों पर जीनेवालों की अपेक्षा ईश्वर के आधार पर जीनेवालों को अधिक सुविधाएँ मिल जाती हैं। (आश्रम से प्रकाशित पुस्तक 'जीवन विकास' से क्रमशः) □

ग्रीष्म ऋतु विशेष

बलवर्धक आम

ग्रीष्म ऋतुजन्म रुक्षता व दुर्बलता को दूर करने के लिए आम प्रकृति का वरदान है। पका देशी आम मधुर, स्निग्ध, वायुनाशक, बल, वीर्य, जठराग्नि व कफवर्धक, हृदय के लिए हितकारी, वर्ण निखारनेवाला, शरीर को पुष्ट व मन को संतुष्ट करनेवाला फल है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लौह एवं विटामिन 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। वृद्ध व दुर्बल लोगों के लिए देशी आम का सेवन अत्यंत गुणकारी है। वे आम के रस में थोड़ा-सा शहद मिलाकर लें, जिससे शीघ्र शक्ति मिलेगी। इसमें थोड़ा-सा अदरक का रस या सोंठ मिलाने से यह पचने में हलका हो जाता है। आम का रस पीने की अपेक्षा आम चूसकर खाना हितावह है। गाढ़े रसवाले आम की अपेक्षा पतले रसवाला देशी आम गुणकारी होता है।

स्वास्थ्यप्रद बेल

पेट के अनेकों विकार जैसे पेचिश, दस्त, खूनी दस्त, संग्रहणी (स्पू), आमदोष, खूनी बवासीर, पुराना कब्ज आदि में बेल बहुत लाभदायी है। इसके फल का शरबत तथा फल के गूदे को सुखाकर बनाया गया चूर्ण उपरोक्त सभी विकारों को दूर करने में सक्षम है। बेल का शरबत मानसिक संताप, भ्रम (चक्कर आना) व मूर्च्छा को दूर करता है, शीतलता व स्फूर्ति प्रदान करता है।

बेल का शरबत बनाने की विधि : बेल के

ताजे पके हुए फलों के आधा किलो गूदे को दो लीटर पानी में धीमी आँच पर पकायें। एक लीटर पानी शेष रहने पर छान लें। उसमें दो किलो मिश्री मिलाके गाढ़ी चाशनी बनाकर काँच की शीशी में भरके रख लें। चार से छः चम्मच (२० से ४० मि.ली.) शरबत शीतल पानी में मिलाकर दिन में एक-दो बार पियें।

सावधानी : पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है।

गर्मियों के लिए उपहार : गन्ना

ग्रीष्म ऋतु में शरीर का जलीय व स्निग्ध अंश कम हो जाता है। गन्ने का रस शीघ्रता से इसकी पूर्ति कर देता है। यह जीवनीशक्ति व नेत्रों की आर्द्रता को कायम रखता है। इसके नियमित सेवन से शरीर का दुबलापन, पेट की गर्मी, हृदय की जलन व कमजोरी दूर होती है।

गन्ने को साफ करके चूसकर खाना चाहिए। सुबह नियमित रूप से गन्ना चूसने से पथरी में लाभ होता है। अधिक गर्मी के कारण उलटी होने पर गन्ने के रस में शहद मिलाकर पीने से शीघ्र राहत मिलती है। एक कप गन्ने के रस में आधा कप अनार का रस मिलाकर पीने से खूनी दस्त मिट जाते हैं। थोड़ा-सा नींबू व अदरक का रस मिलाकर बनाया गया गन्ने का रस पेट व हृदय के लिए हितकारी है।

सावधानी : मधुमेह (डायबिटीज), कफ व कृमि के रोगियों को गन्ने का सेवन नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान देने योग्य : आजकल अधिकांश लोग मशीन, जूसर आदि से निकाला हुआ रस पीते हैं। 'सुश्रुत संहिता' के अनुसार यंत्र से निकाला हुआ रस पचने में भारी, दाहकारी, कब्जकारक होने के साथ संक्रामक कीटाणुओं से युक्त भी हो सकता है। अतः फल चूसकर या चबाकर खाना स्वास्थ्यप्रद है।

सं|स्था||स|मा|चा|र

(‘ऋषि प्रसाद’ प्रतिनिधि)

३० मार्च की पूनम एक ही दिन हरिद्वार, दिल्ली व अहमदाबाद में देकर पूज्य बापूजी ने पूनम व्रतधारियों को दर्शन-सत्संग प्रदान किया। हनुमान जयंती के पर्व के निमित्त जीवन जीने का सुंदर ढंग बताते हुए बापूजी बोले : “रामायण में ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शिवजी, भक्ति घाट के आचार्य काकभुशुंडिजी, कर्म घाट के आचार्य याज्ञवल्क्यजी और शरणागति घाट के आचार्य गोस्वामीजी माने जाते हैं लेकिन हनुमानजी इन चारों घाटों में निपुण हैं। चारों को समयानुसार प्रधानता देकर अपना काम कर लेते हैं। व्यवहार में भी कहीं रुआब से काम लिया जाता है तो कहीं मित्रता से, कहीं हाथाजोड़ी से तो कहीं दैन्यभाव से तो कहीं समय का इंतजार करके काम लिया जाता है। हर जगह एक ही मापदंड नहीं चलता। इस तरह कर्म, ज्ञान, भक्ति में संतुलन होना चाहिए।”

पूज्य बापूजी का अवतरण-दिवस, ४ अप्रैल : किन्हीं उच्चकोटि के महापुरुष ने कहा है : ‘संत का दर्शन-मनन सत्य का दर्शन-मनन है। संत की उपासना सत्य की उपासना है। संत की स्तुति सत्य की स्तुति है।’

जिस मानवी श्रीविग्रह से उच्चतम ज्ञान के साथ अलौकिक प्रेम एवं निर्लिप्तता, निर्द्वन्द्वता, निर्भयता और ईश्वरीय आनंद, माधुर्य, शांति का दर्शन मिलता है, ऐसे संत-महापुरुष के इस धरातल पर आविर्भाव का दिन मानवमात्र, प्राणिमात्र के लिए निश्चय ही कल्याणकारक है। ऐसे संत का अवतरण-दिवस पर्व के रूप में मनाकर कृतज्ञता, अहोभाव प्रकट करते हुए स्वयं के संतत्व को विकसित करने का सौभाग्य साधक-भक्तों को मिला। ४ अप्रैल को लोकलाइले विश्वसंत परम पूज्य बापूजी का अवतरण-दिवस विश्व भर के साधकों द्वारा सेवा-साधना दिवस के रूप में मनाया गया।

भारत भर की सभी समितियों, आश्रमों द्वारा

जगह-जगह संकीर्तन यात्राएँ, गरीबों में अनाज, कपड़े, जीवनोपयोगी वस्तुओं का वितरण, श्री आसारामायण पाठ, अस्पतालों में फल-वितरण, शहरों में जगह-जगह छाछ-शरबत वितरण, ऋषि प्रसाद व सत्साहित्य-वितरण, भंडारे आदि-आदि कई सेवा-प्रवृत्तियों द्वारा यह अवतरण-दिवस अति व्यापक स्तर पर मनाया गया। इस जन्मोत्सव को निमित्त बनाकर जन्म-मरण से पार करानेवाले सत्संग-अमृत का पान कराते हुए पूज्यश्री बोले : “स्थूल शरीर को पता नहीं है कि मेरा जन्म होता है और आत्मा का जन्म होता नहीं। बीच में है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जिस समय जिस भाव में होता है, उस समय उसका वह जन्म माना जाता है। ‘मैं पापी हूँ’ तो पापमय जन्म है और ‘मैं पुण्यात्मा हूँ’ तो पुण्यमय जन्म है। ‘मुझे कुछ समझ में नहीं आता’ तो अज्ञानता का जन्म है। इससे हटके दिव्य जीवन की ओर चलो।

कर्म होते हैं तो पंचभौतिक शरीर से होते हैं, मन की मान्यता से होते हैं; उनको जाननेवाला ‘मैं’ जन्म और कर्म से विलक्षण ज्ञानस्वरूप हूँ। ऐसा जाननेवाला मुक्तात्मा-महानात्मा हो जाता है। उसके जन्म-कर्म दिव्य हो जाते हैं।”

इस दिवस को विश्व-सेवा, विश्व-मंगल का माध्यम बनाने का संदेश देते हुए पूज्यश्री ने कहा : “आज का दिवस है सेवा-दिवस; केवल सेवा नहीं सेवा-साधना दिवस। सिर्फ इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, यह दिवस सेवा-साधना-सत्संग और आत्मविश्रांति दिवस के रूप में मनाओ।”

१२ से १८ अप्रैल तक महाकुंभ के दौरान धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ी धर्मप्रेमी जनता को पूज्यश्री के सान्निध्य में ध्यान-योग साधना शिविर का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ। लोग धर्मलाभ के साथ भक्तिलाभ, ज्ञानलाभ से भी लाभान्वित हुए। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को बापूजी बोले : “जब भगवद्ध्ययन में साधक बैठता है तो धर्ममेघा समाधि की प्राप्ति होती है। जैसे मेघ अमाप पानी बरसाता है ऐसे ही भगवद्ध्ययन में अमाप धर्मलाभ होता है।

तीरथ नहाये एक फल, संत मिले फल चार ।
सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार ॥

जैसे मेघ अमाप पानी बरसाता है ऐसे ही सद्गुरु के सान्निध्य में ध्यान में धर्ममेघा समाधि परम धर्म-लाभ, सुख-शांति देती है। इससे विकार, वासनाएँ, अविवेक अपने-आप बह जाते हैं। जैसे खूब बरसात पड़े न, तो छोटी-मोटी नाली आदि साफ-सुथरी होने लगती हैं और सड़क पर के डीजल, गोबर के गंदे दाग भी साफ हो जाते हैं, ऐसे ही धर्ममेघा समाधि को उपलब्ध साधक की जन्म-जन्मांतर की इच्छाएँ-वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। वह धन्य हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, सुख-स्वरूप हो जाता है। वह तर जाता है, लोगों को तारने का सामर्थ्य उसके अंतःकरण में सहज में ही आ जाता है। उस आत्मविश्रान्ति योग में वह पहुँचता है।”

उत्तराखंड के पहाड़वासियों के भगीरथ प्रयत्न आखिरकार वहाँ पूज्य बापूजी की सत्संग-गंगा का अवतरण कराने में सफल रहे। १८ व १९ अप्रैल को कोटद्वार में बापूजी के दर्शनार्थ अपार जनसमूह उमड़ा। सत्संग की महिमा बताते हुए बापूजी ने कहा : “तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आये, मंत्र-विज्ञान की कुंजियाँ तुम्हारी समझ में आ जायें, हम नहीं भी रहें तब भी तुम दुःख के सिर पर नाच सको, सुख का सदुपयोग कर सको, कोई भी न रहे और मौत भी आ जाय तो मौत को भी गोद में बिठाकर, बबलू बनाकर तुम ईश्वर की यात्रा कर सको इसीका नाम सत्संग है।”

१९ अप्रैल को एक ही दिन कोटद्वार, पोखरा और श्रीनगर इन तीन जगहों पर सत्संग हुआ। पोखरा पहाड़ी के बीच किसी भी सभा में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई जो पूज्य बापूजी के सत्संग में हुई। “हे प्रभु आनंददाता ! ज्ञान हमको दीजिये ।... निंदा किसीकी हम किसीसे भूलकर भी ना करें । ईर्ष्या कभी भी हम किसीसे भूलकर भी ना करें ॥ सत्य बोलें झूठ त्यागें, मेल आपस में करें । दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें ॥ हे प्रभु आनंददाता !...”

मई २०१०

यह ‘परस्परं भावयन्तु’ का संदेश पूज्यश्री ने दिया। स्वस्थ जीवन, ‘परस्परं भावयन्तु’ के भाव से भर गये प्यारे पहाड़ी। पहाड़ी जनता को जागृत करते हुए पूज्य बापूजी बोले : “पहाड़ी लोग इस जमाने की गंदी फिल्में, फास्टफूड और मोबाईल फोन से परहेज कर अपने ऊँचाइयों के अतीत को पुनः स्मरण करके उज्ज्वल भविष्य की यात्रा करें।”

श्रीनगर में उपस्थित भक्तसमूह को सफल जीवन जीने का नजरिया देते हुए बापूजी ने कहा : “यह जगत, संसार दुःखालय है। इसमें जो सुखी रहने की कोशिश करता है वह महामूर्ख है। इसमें तो सेवा करो और सुख अंतरात्मा में लो। यह शबरी का मार्ग है। लेकिन जो लोग हिटलर, रावण, सिकंदर के मार्ग से सुखी होना चाहते हैं, वे संसार से बुरी तरह हार जाते हैं।”

२० (शाम) व २१ (सुबह) अप्रैल को टिहरीवासी सत्संग से लाभान्वित हुए। हिन्दू धर्म के रीति-रिवाजों के प्रति अनास्था बढ़ानेवालों के कुतर्कों से यहाँ की जनता को सावधान करते हुए बापूजी ने कहा : “जो लोग बोलते हैं कि ‘पहाड़ी लोग बेवकूफ हैं, बहुत भगवानों को मानते हैं, हमारा तो एक ही गॉड है’, वे खुद ही मूर्ख हैं। अरे ! **स्थावराणां हिमालयः**। भगवान कहते हैं : ‘स्थावर चीजों में हिमालय मेरा स्वरूप है।’ हिमालय की भूमि में, वातावरण में मन को एकाग्र करने की अपनी आभा है। दूसरा, प्राचीनकाल से संत-महात्मा, ऋषि-मुनि आदि भी हिमालय में निवास करते हैं। तीसरा, शास्त्रीय ढंग से इस भूमि को वरदान है। यहाँ जहाँ-तहाँ लोग रहते, साधना करते थे। लोग भगवान की, देव की जितनी उपासना करते हैं, उतना उनका परमात्म-तत्त्व, देवत्व प्रकट होता है। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत लोगों का, बहुत महिलाओं का परमात्म-तत्त्व, देवत्व प्रकट हुआ, इसलिए यहाँ बहुत देवता हो गये, बहुत देवियाँ हो गयीं। इसलिए पहाड़ी-परम्परा बहुत देवी-देवताओं को मानती है। इसमें पहाड़ियों की बुद्धिमत्ता है और यह उनकी परम्परा है, धरोहर है, यह उनकी बेवकूफी नहीं है। पहाड़ियों को बेवकूफ

३१

