चिरंजीव
हनुमान दास्य भक्ति

रश्मि अतुल बापट

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Rashmi Atul Bapat 2025

All rights reserved by the author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the author's prior permission. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is accepted for damages that may result from the use of the information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7018-456-5

Cover design: Daksh
Typesetting: Tanya Raj Upadhyay

First Edition: April 2025

Blessings

Rashmi Atul Bapat,

Thane

Blessed Self,

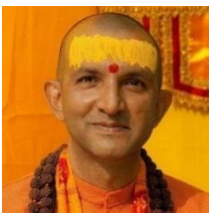
Hari Om.

We received your email of 30th October and your book "Chiranjiv Hanuman Dasya Bhakti" via courier.

We congratulate you on completing this book and trust that it will inspire and uplift those who read it.

We extend our best wishes for your endeavor.

Om Tat Sat.



Paramhansa Swami Niranjanananda

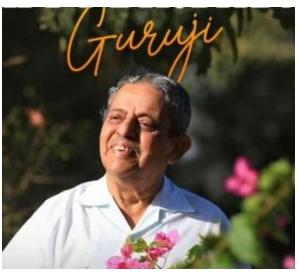
Bihar School of yoga , Munger

My dear Rashmi

I am delighted to have received a copy of your book, ***Chiranjiv Hanuman Dasya Bhakti*****,** through email and extend my congratulations on its successful completion. This work is an offering of devotion, and I appreciate the perseverance that has gone into bringing it to fruition.

The journey of creating such a book is one of patience and faith, and it is nice to see your efforts culminate in this wonderful contribution. ***Chiranjiv Hanuman Dasya Bhakti*** **beautifully captures the essence of devotion and will be a guiding light for many, uplifting all who read it.**

May this book bring joy, peace, and deeper understanding to seekers and devotees alike. We extend our warmest wishes for your continued literary and similar endeavors, and we look forward to seeing the impact of your work on the path of Bhakti.



Guruji Dr.H R. Nagendraji
Chancellor
Svyasa Deemed Yoga University

आशीर्वाद

भगवान आदि गुरुनाथ से दीक्षा और भगवान हनुमान जी से 'चिरंजीव हनुमान दास्य भक्ति' के आशीर्वाद से हर भक्त के दिल में तीन अलौकिक तपस, दिव्य मूल और आध्यात्मिक तपस्या से असीम खुशी, प्यार और सुरक्षा मिलती है। संत तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री बजरंग बाण पाठक की आत्मा को अमर भगवान हनुमान की परमात्मा से जोड़ता है। साहस और सुप्त ऊर्जा को जागृत करने के लिए श्री बजरंग बाण स्तोत्र, श्री बजरंग बाण उपासना हनुमानजी का एक बहुत ही प्रभावी भजन है। इसके नियमित पाठ से श्री हनुमानजी की कृपा से उपासक की गुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं । श्री बजरंग बाण भजन अधिमानतः किसी गुरु से या गुरुस्थान में रहने वाले किसी वरिष्ठ साधक से लेना चाहिए, अर्थात संथा लेनी चाहिए और यदि किसी को उपयुक्त गुरु नहीं मिलता, भगवान हनुमान को ही गुरु बनाना चाहिए।

श्री बजरंग बाण

दोहा -

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥

चौपाई -

जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजै प्रभु अरज हमारी॥
जन के काज बिलंब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥
जैसे कूदि सिंधु महिपारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥
आगे जाय लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुरलोका॥
जाय बिभीषन को सुख दीन्हा। सीता निरखि परमपद लीन्हा॥
बाग उजारि सिंधु महँ बोरा। अति आतुर जमकातर तोरा॥
अक्षय कुमार मारि संहारा। लूम लपेटि लंक को जारा॥
लाह समान लंक जरि गई। जय जय धुनि सुरपुर नभ भई॥
अब बिलंब केहि कारन स्वामी। कृपा करहु उर अंतरयामी॥
जय जय लखन प्राण के दाता। आतुर ह्वै दुख करहु निपाता॥
जै हनुमान जयति बलसागर। सुर समूह समरथ भटनागर॥
ॐ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले। बैरिहि मारू बज्र की कीले॥
गदा बज्र लै बैरिहिं मारो। महाराज प्रभु दास उबारो॥
ॐकार हुंकार महाप्रभु धावो। बज्र गदा हनु विलम्ब न लावो॥
ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीशा। ॐ हुं हुं हुं हनु अरिउरसीशा॥
सत्य होहु हरि सपथ पाइ कै। राम दूत धरू मारू धाइ कै॥
जय जय जय हनुमंत अगाधा। दुख पावत जन केहि अपराधा॥
पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत हौं दास तुम्हारा॥
बन उपबन मग गिरि गृह माहीं। तुम्हरे बल हौं डरपत नाहीं॥
जय अंजनि कुमार बलवन्ता। शंकरसुवन बीर हनुमन्ता॥

बदन कराल काल-कुल-घालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक॥
भूत, प्रेत, पिसाच निसाचर। अग्नि बेताल काल मारी मर॥
इन्हें मारू, तोहि सपथ राम की। राखउ नाथ मरजाद नाम की॥
जनकसुता हरि दास कहावौ। ताकी सपथ बिलंब न लावौ॥
जै जै जै धुनि होत अकासा। सुमिरत होय दुसह दुख नासा॥
चरन पकरि, कर जोरि मनावौं। यहि औसर अब केहि गोहरावौं॥
उठु, उठु, चलु, तोहि राम दुहाई। पायँ परौं, कर जोरि मनाई॥
ॐ चं चं चं चं चपल चलंता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमंता॥
ॐ हं हं हाँक देत कपि चंचल। ॐ सं सं सहमि पराने खलदल॥
अपने जन को तुरत उबारौ। सुमिरत होय आनंद हमारौ॥
ताते विनती करौं पुकारी। हरहु सकल दुःख विपति हमारी॥
ऐसौ बल प्रभाव प्रभु तोरा। कस न हरहु दुःख संकट मोरा॥
हे बजरंग, बाण सम धावौ। मेटि सकल दुःख दरस दिखावौ॥
हे कपिराज काज कब ऐहौ। अवसर चूकि अन्त पछतैहौ॥
जन की लाज जात ऐहि बारा। धावहु हे कपि पवन कुमारा॥
जयति जयति जै जै हनुमाना। जयति जयति गुण ज्ञान निधाना॥
जयति जयति जै जै कपिराई। जयति जयति जै जै सुखदाई॥
जयति जयति जै राम पियारे। जयति जयति जै सिया दुलारे॥
जयति जयति मुद मंगलदाता। जयति जयति त्रिभुवन विख्याता॥
ऐहि प्रकार गावत गुण शेषा। पावत पार नहीं लवलेषा॥
राम रूप सर्वत्र समाना। देखत रहत सदा हर्षाना॥
विधि शारदा सहित दिनराती। गावत कपि के गुन बहु भांति॥
तुम सम नहीं जगत बलवाना। करि विचार देखौं विधि नाना॥
यह जिय जानि शरण तब आई। ताते विनय करौं चित लाई॥
सुनि कपि आरत वचन हमारे। मेटहु सकल दुःख भ्रम भारे॥
एहि प्रकार विनती कपि केरी। जो जन करैं लहै सुख ढेरी॥

याके पढ़त वीर हनुमाना। धावत बाण तुल्य बनवाना॥

मेटत आए दुःख क्षण माहिं। दै दर्शन रघुपति ढिग जाहीं॥

पाठ करै बजरंग बाण की। हनुमत रक्षा करै प्राण की॥

डीठ, मूठ, टोनादिक नासै। परकृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे॥

भैरवादि सुर करै मिताई। आयुस मानि करै सेवकाई॥

प्रण कर पाठ करें मन लाई। अल्प-मृत्यु ग्रह दोष नसाई॥

आवृत ग्यारह प्रतिदिन जापै। ताकी छांह काल नहिं चापै॥

दै गूगुल की धूप हमेशा। करै पाठ तन मिटै कलेषा॥

यह बजरंग बाण जेहि मारे। ताहि कहौ फिर कौन उबारे॥

शत्रु समूह मिटै सब आपै। देखत ताहि सुरासुर कांपै॥

तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई। रहै सदा कपिराज सहाई॥)

यह बजरंग-बाण जेहि मारै। ताहि कहौ फिरि कवन उबारै॥

पाठ करै बजरंग-बाण की। हनुमत रक्षा करै प्राण की॥

यह बजरंग बाण जो जापैं। तासों भूत-प्रेत सब कापंऐ॥

धूप देय जो जपै हमेसा। ताके तन नहिं रहै कलेसा॥

दोहाः -

उर प्रतीति दृढ़, सरन ह्वै, पाठ करै धरि ध्यान।

बाधा सब हर, करैं सब काम सफल हनुमान॥

(प्रेम प्रतीतिहि कपि भजै सदा धरैं उर ध्यान।

तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करैं हनुमान॥)

इति श्रीगोसाईतुलसीदासजीकृत श्रीहनुमंतबजरंगबाण समाप्त।

निवेदन

श्री हनुमचरित्र कथा और भक्ति पर लेखन, नारद भक्ति सूत्र के बाद कुछ करने की प्रेरणा आज हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा २०२४ को मिली। तदनुसार, कर्ता श्रीरामप्रभु की स्तुति गाते हुए अब यह एकमात्र संकल्प बन गया है। गुरु और ईश्वर की कृपा से उनके जन्मदिन पर श्री हनुमान की कुछ जीवनियां, स्तुति कहानियां, महान पराक्रम, समय की आवश्यकता के अनुसार श्रीराम और भगवान शंकर के प्रति भक्ति समर्पित हैं।

पराक्रम, बुद्धि, चतुराई, एकाग्रता, तीव्र दास्य व्रत, अत्यधिक तत्परता, चपलता, बड़प्पन, दया, साहस, करूणा के अटूट पराक्रम और भक्ति,दोनोही लिपिबद्ध करने का एक छोटा सा प्रयास है। साक्ष्य, लेख, चित्र कथा संग्रह संदर्भ रामायण वाल्मिकी रामायण, रामचरित मानस, अध्यात्म रामायण, महाभारत तथा कुछ अन्य ग्रंथ प्रकाशनों को जोड़कर श्री सरस्वती की कृपा तथा श्री गुरु की कृपा से यह पुस्तक हमारे समक्ष प्रस्तुत है। यदि व्याकरण संदर्भ ग्रंथ, लक्षण काल, आदि के संदर्भ में कोई त्रुटि या दोष हो तो कृपया हमें बताएं और उन्हें क्षमा करें तथा समयानुसार परिवर्तन करने के लिए हमारे सभी पाठकों, विद्वानों और उपासकों की सहमति लें।

श्रीमती रश्मि अतुल बापट

प्रस्तावना

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि। मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ १ ॥ भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥ २ ॥ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥ सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कबीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥ ५ ॥ - संत तुलसीदास

वर्ण, अर्थ, समूह, रस और छंद। मैं सभी शुभ कर्मों के कर्ता, दोनों वाणीविनायकों को प्रणाम करता हूँ। अर्थ, रस और छंद का संग्रह। मैं सभी शुभ कर्मों के कर्ता, दोनों वाणीविनायकों को प्रणाम करता हूँ। ॥ १ ॥ मैं श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी और शंकर की पूजा करता हूं। इन दोनों के बिना सिद्ध लोग अपने भीतर भगवान को नहीं देख सकते। मैं भगवान शिव के रूप में सदैव प्रकाशमान गुरु की पूजा करता हूं। ॥ २ ॥ यहां तक कि यम के संरक्षण में वक्र चंद्रमा की भी सर्वत्र पूजा की जाती है। ॥ ३ ॥ सीता और राम पुण्य ग्रामों के पवित्र वनों में विचरण कर रहे थे। मैं कवियों के भगवान और बंदरों के भगवान को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिनका ज्ञान शुद्ध है। ॥ ४ ॥ उत्पत्ति और स्थिति का नाश करने वाला, दुःख का नाश करने वाला। मैं समस्त मंगलों के दाता राम की प्रियतमा सीता को प्रणाम करता हूं ॥ ५ ॥ - संत तुलसीदास

चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा।

श्रीहनुमान चालीसा - संत तुलसीदास

आपका वैभव चारों युगों में है। यह संसार की प्रसिद्ध ज्योति है। श्री हनुमान चालीसा - संत तुलसीदास

भगवान श्री राम के उपासक श्री हनुमान रुद्रराज, भगवान रुद्र के अवतार के रूप में सर्वत्र रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं; दास्य भक्ति के सभी आचार्यों द्वारा प्रमाणित सर्वोत्तम दास्य भक्ति के उपासक, अंजनी पुत्र मारुत् वीर हनुमान, आचार्य श्री राम सेवक को सादर प्रणाम।

जानि राम सेवा सरस, समुझि करब अनुमान।

पुरुषा ते सेवक भए, हर ते भे हनुमान ॥ - संत तुलसीदास

भगवान राम के सेवक होने के इस परम आनंद और सौभाग्य को जानकर, भगवान ब्रह्मा स्वयं जंबुवत के सेवक बन गए और भगवान शिव शंकर ने हनुमान के रूप में जन्म लिया।

कियो सुसेवक धरम कपि, प्रभु कृतग्य जियँ जानि।

जोरि हाथ ठाढ़े भए, बरदायक वरदानि ॥ - संत तुलसीदास

आप जो भी अच्छा सेवक करें, अपना जीवन ईश्वर के प्रति कृतज्ञतापूर्वक जिएं।

जोर से हाथ उठाओगे तो वरदान मिलेगा।

श्री हनुमान ने एक अच्छे सेवक का धर्म निभाया, परंतु देवों के महान देव भगवान शंकर ने यह जानकर कृतज्ञ भाव से श्री हनुमान को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, 'हे दीर्घायु हनुमान, कपिराज! श्री राम के चरणों में आपकी सेवा देखकर आप हमें अपने सामने देखने के लिए क्या देंगे हमारी क्षमता भी नहीं!

श्रीहनुमन्नमस्कारः

गोष्पदीकृत्वारीशमं मशकीकृतराक्ष्समं

रामयणमहामालारत्न्मं वन्देऽनिलात्म्जं

अञ्जानन्दनं वीरं जानकिशोकनाशनम्

कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं

मनोजवं मारुत तुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम

वातात्मजं वानरयुथमुख्यं

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि -वाल्मिकि रामयण।

सो अनन्य जयाके असि मति न तरै हनुमंत!

मी सेवक संचार रुपस्वामी भगवंत! संत तुलसीदास

नवविधा भक्ति रसमेसे प्रमुख भक्ति रस है 'दास्य भक्ति'। सो अनन्या जायके असि मति न तरै हनुमान! मैं संचार रूपस्वामी भगवान का सेवक हूँ! भगवान के गुणों, सिद्धांतों, रहस्यों को जानना विश्वासपूर्वक, प्रेमपूर्वक सेवा करना, आज्ञाओं का पालन करनाहि दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के प्रकार - सेवा करना, ध्यान करना, ऐसे सेवा करना जैसे कि भगवान सभी प्राणियों में हैं।

तुलसीदास कहते हैं कि दास्यता की भावना के बिना मृत्यु के सागर को पार करना कठिन है।

सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरीअ उरगरि!

भजह राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारी!! संत तुलसीदास

एक में मंद मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान!

पुनि प्रभू मोहि बिसईऊ दिन बंधु भगवान!

जदपी नाथ बहू अवगुण मोरे! सेवक प्रभू ही पराई जाने भोरे!

नाय जीव तव माया मोह! संत तुलसीदास

श्री लक्ष्मण हनुमान अंगद दास्यभक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सबसे पहले जब भगवान रामचन्द्र जी की भेंट ऋषमूक पर्वत पर हुई तब हनुमानजी ने कहा 'एक में कमजोर प्रेम, कुटिल हृदय, अज्ञान! नाथ हे भगवान! कमियाँ तो मुझमें ही ज्यादा हैं! ख़ुदा का बंदा पराया मालूम होता है! नय जीव तव माया मोह'! - संत तुलसीदास.

दास्य भक्ति को समझने के लिए हमें स्वयं भक्ति को समझने की आवश्यकता है ! इस पर सबसे बड़ा ग्रंथ नारद ऋषि का है । यह मेरा सौभाग्य है कि नारद भक्ति सूत्र के मराठी संस्करण में लिखी गई पिछली दो पुस्तकों में भक्ति रस और उसके फलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। भक्ति सूत्रों पर लेखन और हिंदी में कहानियों के साथ अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ अनुवाद करने वाली यह पुस्तक, साहित्य का महान स्रोत होने के साथ-साथ नारद भक्ति सूत्रों में ऋषि नारद की शिक्षाओं पर आधारित भक्ति का प्राचीन मार्ग भी होगी जो सभी के लिए खुला है। अंत में जैसा कि सर्वशक्तिमान चाहते हैं कि यह दुनिया भर के लिए हो, यह पुस्तक भक्ति के मार्ग और भगवान राम के चरणों में चिरंजीव हनुमान दास्य भक्ति के रूप में भगवान हनुमान की भक्ति पर विशेष स्पर्श इस धरती के कोने-कोने और आने वाले युग में प्रत्येक भक्त तक पहुंचती है। भगवान नारायण के प्रत्येक भक्त का हृदय प्रेम के साथ सेवा और ज्ञान के भाव से परिपूर्ण होगा।

‘आने वाला युग ही भक्ति युग होगा’! - परमहंस सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग, मोंगेर.

आने वाला युग भक्ति युग है। जैसा कि परमहंस सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर ने ठीक ही कहा है।

‘जो विभक्त नहीं वह भक्त’ - संत समर्थ रामदास।

जो भगवान से अलग नहीं है, वह हमेशा भगवान के साथ और सभी जीवित चीजों के साथ-साथ निर्जीव चीजों में भी एकता पाता है, यही भक्त की परिभाषा है, जैसा कि महाराष्ट्र के संत रामदास स्वामी ने कहा था। भारत की दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं में भक्ति एक सर्वव्यापी अवधारणा रही है। भक्ति की उत्पत्ति वेदों में देखी जा सकती है, जिसमें मूल शब्द 'भज' और विभिन्न पर्यायवाची शब्द आते हैं, और उस समय प्रेम और भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था। यह सभी भक्ति शतकारों और महान भक्ति आचार्यों द्वारा कहा गया है। सबसे पहले भक्ति का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था । बाद में वह कर्नाटक राज्य में एक छोटी बच्ची के रूप में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में उसने एक परिपक्व महिला का रूप ले लिया। बाद में भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कश्मीर क्षेत्रों में यह एक बूढ़ी औरत की तरह हो गई और भारत के उत्तरी कोने में इसकी मृत्यु हो गई। तो यह मुख्य दिव्य कारण या महाकारण था, भक्ति का कायाकल्प समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी और नारायण के सभी भक्तों के दिलों में भक्ति के पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी, जो सार्वभौमिक पालनकर्ता है।

नारद भक्ति सूत्र सभी भक्ति शास्त्रों के बीच भक्ति की प्रकृति पर सबसे बड़ा प्रमुख ग्रंथ है, जो भक्त भगवान और भक्ति त्रिपुटी, त्रिधा प्रकृति और दिव्य प्रेम, परमप्रेम (सर्वोच्च प्रेम) के बीच संबंध पर जोर देता है। तथाकथित भौतिकवादी प्रेम या कामना, वासना या इच्छा या प्रेम के वासना रूप पर

अज्ञानता प्रेम के स्थूल रूप जिसे गौणी भक्ति कहा जाता है, निर्गुण निराकार भक्ति सर्वोच्च प्रेम की ओर प्रकाश देता है, जिसे एकांत भक्ति कहा जाता है। मुख्य भक्ति, सगुण साकार भक्ति से निर्गुण निराकार भक्ति रूप तक भक्ति हृदय को कोमल बनाती है और ईषा , घृणा, वासना, क्रोध, अहंकार, अभिमान और अहंकार को दूर करती है। यह आनंद, दिव्य परमानंद, शांति और ज्ञान का संचार करता है। सभी चिंताएँ, भय, मानसिक पीड़ाएँ और क्लेश पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह चिरस्थायी शांति, आनंद और ज्ञान के अमर निवास को प्राप्त करता है।

एक कहावत है, "सांसारिक प्रेम याने प्रेम पानेवाले में गिरावट होती है, लेकिन भगवान के प्रेम पा लेने से उत्थान होता है।" भक्ति शब्द भक्त से लिया गया है, जिसका अर्थ है सेवा करना, सम्मान करना, आदर करना, प्यार करना और आराधना करना। यह ईश्वर के प्रति लगाव या उत्कट भक्ति है और इसे "उस विशेष स्नेह के रूप में परिभाषित किया गया है जो आराध्य के गुणों के ज्ञान से उत्पन्न होता है।" भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेमपूर्ण लगाव दोनों का प्रतीक है। वस्तुतः यह शब्द 'भागीदारी' को दर्शाता है (मौखिक मूल भज से "भाग लेना")। भक्ति पथ पर योगी समर्पण, सेवा और पूजा के माध्यम से ईश्वर में भाग लेता है और अंत में परिपक्व मिलन में आ जाता है।

प्रेम सभी प्राणियों में प्रकट सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। अपने सबसे स्थूल स्तर पर, यह स्वयं को वासना के रूप में प्रस्तुत करता है। यह काम अतृप्त और ऊर्जा-खपत करने वाला है। इसका प्रभाव सूर्यास्त के बाद आने वाले तूफान जैसा होता है। इसमें स्वार्थ सर्वोपरि रहता है। लेकिन प्रेमा (शुद्ध प्रेम) उन्नतिशील है। इसका कोमल झरना सदैव ताज़ा रहता है। त्याग (बलिदान) द्वारा चित्रित, प्रेमी अपनी प्रेमिका में अपनी खुशी पाता है। नारद कहते हैं, तत् सुख सुखित्वम्" सूत्र २४ है। कामवासना के आनंद की तुलना में प्रेम का आनंद बहुत अधिक है।

भक्ति पूर्ण समर्पण के साथ प्रेमा (प्रेम) है। भगवान के चरणों में स्वयं की "शरणागति" और अपने अहंकार के साथ, मनुष्य स्वयं को अपने भगवान में विलीन कर देता है और साक्षात्कार में परिणत होता है। इस अवस्था में, भक्त को परम आनंद का अनुभव होता है।

भक्ति योग का मुख्य लाभ, इसके अभ्यासकर्ताओं के दृष्टिकोण से, ईश्वर और ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में अन्य लोगों (और सभी प्राणियों) के प्रति अधिक प्रेम और निकटता है। नार-दा शब्द, 'नार' का अर्थ है मानव जाति के लिए उपयोगी ज्ञान और 'दा' का अर्थ है 'दाता'। तो 'नारद' का अर्थ है वह जो मानव जाति को उपयोगी ज्ञान देता है और उसे सही मार्ग पर ले जाता है, इसका अर्थ यह भी है कि 'वह जो केंद्र और परिस्थितियों को जोड़ता है, जो बोलता है'।

नारद प्रथम श्रेणी के संगीतकार थे। उन्हें हमेशा सर्वशक्तिमान की महिमा का गुणगान करने वाले गीत गाना पसंद था। नारद के बारे में कहा जाता है कि वे संगीत वाद्ययंत्र वीणा के आविष्कारक थे। वह अपनी वीणा बजाते थे, जिसका नाम "महती" था। देवर्षि के नाम से विख्यात नारद सदैव मानव कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते थे। चूँकि वह सदैव भगवान का नाम जपता रहता था, कोई कह सकता है कि चलते-फिरते भी वह तपस्या में लगा रहता था। वह अच्छे लोगों को ज्ञान देने, भ्रमित लोगों को मार्गदर्शन देने, संकटग्रस्त लोगों को सांत्वना देने, अज्ञानियों को सलाह देने और धर्मपरायण लोगों के बीच भक्ति को बढ़ावा देने में व्यस्त थे। उसने धर्मियों की रक्षा और दुष्टों को दण्ड देने की योजनाएँ बनाई। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नारद ने स्वयं अपने जन्म की कहानी श्रीमदभागवतमहापुराण से बताई थी, जो सभी पुराणों में सबसे महान है। महान ऋषि वेदव्यास ने वेदों को चार शाखाओं में विभाजित किया - ऋग, यजुर, साम और अथर्व । वेदव्यास को लगा कि आम लोग वेदों को नहीं समझ सकते, और इसलिए उन्होंने पुराण लिखे जिनमें वेदों का अर्थ समझाया गया। उन्होंने महाभारत भी लिखा; उन्होंने बहुत ही सरल भाषा का

उपयोग करते हुए 'भगवद गीता' नामक अध्याय में उपनिषदों का सार सामने लाया। महान ऋषि मानवता की भलाई के लिए लिखी गई ऐसी अद्भुत रचनाओं से भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें किसी तरह यह विश्वास हो गया कि मानवता की भलाई के लिए उन्हें अभी एक और काम करना है। चिंतित वेदव्यास एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। नारद वहाँ आये। नारद जानते थे कि ऋषि व्यास को किस बात की चिंता है। उन्होंने कहा "महान ऋषि, आपने मानवता के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके किसी भी लेखन में भगवान नारायण की महिमा का पूरी तरह से वर्णन नहीं किया गया है। आपने उनकी महानता को पर्याप्त रूप से सामने नहीं लाया है। आने वाले कलियुग में लोग वर्तमान युग की तरह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य होगा। उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग भक्ति का मार्ग होगा। आपको एक पुस्तक अवश्य लिखनी चाहिए, जिसमें भगवान की महिमा और भक्ति की महानता का वर्णन हो। तभी तुम्हें शांति मिलेगी, सत्पुरुषों की संगति से भक्ति उत्पन्न होती है। ऋषि व्यास, अच्छे लोगों के सर्वव्यापी प्रभाव और भगवान के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन करने में शब्द विफल हैं। मैं एक समय बहुत साधारण आदमी था। लेकिन आज मैं संत नारद के रूप में पूजनीय हूं। मैं इसका पूरा श्रेय महापुरुषों की संगति को देता हूँ; भगवान के प्रति मेरी भक्ति के लिए" ऋषि व्यास अवाक रह गये। क्या यह कभी संभव है कि यह सर्वमान्य 'देवर्षि' किसी समय एक साधारण मनुष्य थे? व्यास चकित होकर आश्चर्य से नारद की ओर देखने लगे। नारद उसके मन को पढ़ सकते थे। तो उन्होंने समझाया "हे व्यास, मैं एक बार एक देवदूत था। मुझे उपबर्हण कहा जाता था। मैं संगीत में विशेषज्ञ था और देखने में भी सुंदर था। एक बार दक्षब्रह्मा ने एक बलिदान करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा समारोह आयोजित किया। मैं उस अवसर पर भक्ति गीत गाए। लेकिन मेरा ध्यान अप्सराओं की ओर था,

दक्षब्रह्मा मेरे व्यवहार से परेशान थे और उन्होंने मुझे शाप दिया, 'हे दुष्ट गंधर्व! आपका संपूर्ण ज्ञान और आध्यात्मिक वैभव। तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो , क्या आप पृथ्वी पर एक छोटे, घृणित इंसान के रूप में जन्म ले सकते हैं!'

"भयानक श्राप सुनने के बाद ही मुझे होश आया। मैंने उनसे क्षमा मांगी। तब दक्ष ने कहा: 'शोक मत करो, हे उपबर्हण। अच्छे लोगों की संगति से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा।' व्यास, उस श्राप के कारण ही मेरा जन्म एक दासी से हुआ है ।बाद में, मेरी माँ एक आश्रम में नौकरानी के रूप में काम करने लगी। मैं तब छोटा लड़का था। बारिश का मौसम आया। कुछ संन्यासी आश्रम में आए और वहीं रहने लगे। वे विद्वान व्यक्ति थे और भगवान के महान भक्त थे। हर दिन उन्होंने प्रार्थना सभाएँ आयोजित कीं जिनमें उन्होंने भगवान नारायण की महिमा गाई। उनके उपदेशों ने मेरे व्यवहार को बदल दिया। धीरे-धीरे मैं उनके उपदेशों के प्रति अधिक आकर्षित हो गया वे मुझे फल देते थे और मुझसे बहुत गर्मजोशी से बात करते थे, जो भी काम उन्होंने मुझे सौंपा, मैंने उसे निष्ठापूर्वक पूरा किया।" वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। ऋषियों ने दूसरी जगह जाने की तैयारी की। मुझे बहुत दुःख हुआ. दयालु संतों ने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे सांत्वना दी। 'चिंता न करें। ईश्वर पर भरोसा रखें और उसे प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहें। पृथ्वी पर अपना समय बर्बाद मत करो। यह संसार ईश्वर की रचना है और यह उसी में अपनी अंतिम पूर्णता पाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। पूरे मन से भक्तिपूर्वक 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते रहें और आपको आशीर्वाद मिलेगा।' यह आशीर्वाद कहकर ऋषि चले गये।"संतों के जाने से मुझे शब्दों से परे दुःख हुआ। मैंने अपना सारा समय भगवान के बारे में सोचने में बिताया।"

"दिन बीतते गए। एक दिन मेरी माँ की साँप द्वारा काटे जाने से मृत्यु हो गई। मैंने अपना पूरा भरोसा भगवान पर रखा और उत्तर की ओर चल दिया। मेरे पास कोई विशेष गंतव्य नहीं था। बहुत भटकने के बाद, मैं एक सुंदर निर्जन स्थान

पर आया। मैंने स्नान किया और पास के तालाब का पानी पीया। मुझे आराम महसूस हुआ। मुझे आश्रम में पवित्र लोगों द्वारा प्रचारित किए गए अच्छे शब्द याद आए। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान पर विचार कर रहा था।" कई साल बीत गए। मैं जंगल के फलों और पत्तियों पर रहता था। मेरा मन चिंतन में डूबा हुआ था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, मुझे एहसास हुआ कि भगवान हर जगह और सभी वस्तुओं में मौजूद हैं। एक दिन मैंने दिव्य प्रकाश की एक शानदार चमक देखी मैंने देखा कि भगवान मेरे सामने खड़े थे। उनके भव्य रूप ने मुझे रोमांचित कर दिया। मैं अभिभूत हो गया। मैं फिर से उस दिव्य रूप को देखने की इच्छा करने लगा। इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। मैं उन लोगों के सामने नहीं आता हूं जिन्होंने खुद को काम और क्रोध से मुक्त नहीं किया है। जैसा कि तुमने मुझे एक बार देखा है, अब मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और अधिक दृढ़ हो जाएगी, खासकर जब से तुम मेरे साथ रहोगे अच्छे आदमी। अपने अगले जन्म में, आप मेरे करीबी सेवकों में से एक होंगे।" उस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे कुछ राहत महसूस हुई। मुझमें त्याग की भावना उमड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि दुनिया भगवान से व्याप्त है। मुझमें अहंकार का कोई निशान नहीं था। मैं कुछ समय तक उस शरीर से शिथिल रूप से जुड़ा रहा एक बार, जब मैं गहरे ध्यान में था, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद ऐसा लगा मानो मुझे किसी दिव्य प्रकाश ने छू लिया हो। मैंने तुरन्त अपने शरीर को त्याग दिया। फिर जलप्रलय आया, मैं सभी जीवित प्राणियों सहित भगवान के शरीर में लीन हो गया।" जलप्रलय के कुछ समय बाद नई सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा निकले। उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार स्वयं को सृजन के कार्य में लगा दिया। तब ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि और अन्य आठ प्रजेश्वरों की रचना की। मैं उनमें से एक था । व्यास, भगवान के आशीर्वाद से मैं नारद बन गया। मैं इस वीणा महती के साथ भगवान की महिमा गाते हुए दुनिया भर में घूम रहा हूं। तब से मेरा उद्देश्य लोगों को भक्ति और धर्मपरायणता

के मार्ग पर लाना है। भविष्य के कलियुग में, भगवान के नाम का जप यज्ञ करने से भी अधिक फल देगा। भक्ति का मार्ग सबसे सरल एवं सर्वोत्तम है। मन बन जाता है स्थिर, लोभ और क्रोध जैसे आवेगों से शुद्ध। मन शुद्ध होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेशक आप इन सभी बातों से वाकिफ हैं, इसलिए मैं आपसे भक्ति की महानता और भगवान की महिमा बताने वाली एक पुस्तक संकलित करने के लिए कहता हूं। ब्रह्मा ने मुझे जो वेदांत के विचार सिखाये हैं, वे संक्षेप में मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसे अपने महान कार्य का आधार बनाएं। वह किताब लोगों को खुश करेगी और आपको मानसिक शांति देगी। और फिर नारद ने व्यास को वेदांत के रहस्य बताए। व्यास ने नारद से प्रेरणा लेकर श्रीमद भागवत महापुराण की रचना की। नारद एक पवित्र व्यक्तित्व और दिव्य संगीतकार, कीर्तनकार हमेशा दुनिया की भलाई में मदद करते हैं; चुनौती के समय में पवित्र लोगों की सहायता करने और दुष्टों के प्रतिशोध में तेजी लाने में लगे हुए हैं। तीनों लोकों में घूमते हुए, उन्होंने भगवान की भक्ति का मार्ग फैलाया। सभी प्रमुख महाकाव्यों में उनका उल्लेख करते हुए, उन्होंने कई महान आत्माओं को मुक्ति की ओर अग्रसर किया। सामान्यतया कीर्तन जिसे कभी-कभी संकीर्तन (शाब्दिक रूप से, "सामूहिक प्रदर्शन") कहा जाता है, एक प्रकार का सामूहिक जप या संगीतमय वार्तालाप है। धार्मिक प्रदर्शन कला की एक शैली के रूप में, यह भारतीय भक्ति आंदोलनों में एक भक्ति धार्मिक अभ्यास (यानी भक्ति योग) के रूप में विकसित हुई। वैदिक ऋषि नारद को एक महान कीर्तन गायक के रूप में दर्शाया गया है, उन्हें मराठी कीर्तन के अंतर्गत कीर्तन परंपरा का संस्थापक कहा जाता है, जिनमें से एक का नाम नारदीय कीर्तन है, जो भगवान की महिमा का विधिवत गायन करने का कार्य है, जिसे पांच मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: नमन (प्रार्थना), पूर्वरंग (मुख्य आध्यात्मिक पाठ), भगवान के नाम का जप, कथा या आख्यान (पाठ का समर्थन करने वाली एक कहानी), अंतिम प्रार्थना। महाराष्ट्र में लोकप्रिय नारदीय मराठी

कीर्तन अक्सर एक ही कलाकार द्वारा किया जाता है और इसमें महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और तुकाराम जैसे संतों की कविताएँ शामिल हैं। १७ वीं और १८ वीं शताब्दी के श्रीधर, महीपति और मोरोपंत जैसे विद्वान कवियों ने कीर्तन के इस रूप को विकसित करने में योगदान दिया। एक नारदीय कीर्तन प्रदर्शन आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक, किसी भी लम्बाई तक चल सकता है। उपस्थित लोग पारंपरिक कपड़े पहन सकते हैं और कलाकार भारतीय हारमोनियम, ड्रम और विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हैं, जिनमें ज्यादातर "ज़ांज़", "चिपाली", "ताल" या "चिमटा " होते हैं। नारदीय कीर्तन कलाकार आमतौर पर साहित्य, संगीत, नृत्य, अभिनय में बहुत विद्वान होते हैं। भक्ति प्रेम (प्रेम) का पर्याय है, और इसका मूल भज सर्वोच्च भगवान के प्रति भागीदारी, जुड़ाव, नुसरण, प्राथमिकता, सेवा, आराधना भक्ति और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी दृष्टिकोण और अनुभव मानव इकाई की बुनियादी अस्तित्व संबंधी विशेषताएं हैं और मानवीय आकांक्षाओं से उत्पन्न होती हैं।

भक्ति, अपने उच्चतम रूप में, जिसे 'परम प्रेम' (सर्वोच्च प्रेम) कहा जाता है, प्रेम से परे है; यह असीम और अनंत प्रेम है। पारंपरिक प्रेम चाहे कितना भी प्रगाढ़ क्यों न हो, वह भक्ति नहीं है। शारीरिक या भावनात्मक प्रेम अपूर्णता की भावना, आवश्यकता की भावना पर आधारित होता है, भले ही वह आवश्यकता कितनी भी कम क्यों न हो। दूसरी ओर, भक्ति मन से परे है। यह व्यक्ति के सच्चे स्वभाव से संबंधित है, जो सत् चित् आनंद (शाश्वत, असीमित, चेतना) है। इस भक्ति को 'परा भक्ति' कहा जाता है। परा भक्ति आत्मज्ञान है। नारद भक्ति सूत्र यही प्रकट करेगा। नारद के भक्ति सूत्र आध्यात्मिक भक्ति मार्ग का हृदय और आत्मा हैं। यह मार्ग अभ्यासकर्ता को अनंत चेतना, शाश्वत जागरूकता जो पहले से ही हर आत्मा के भीतर मौजूद है, के साथ एकता प्राप्त करने की अनुमति देता है।

१ ॥ अथातो भक्तिम् व्याख्यास्यामः ।

अथ – अब; अतौ - अत:; भक्तिम् - भक्ति का सिद्धांत; व्याख्यस्याम: - हम समझाएंगे।

अब हम दिव्य प्रेम का वर्णन करते हैं। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ 'अथ' (अब) से शुरू होते हैं। किसी भी अन्य भाषा में धर्मग्रंथों की शुरुआत इस तरह से नहीं होती।

ब्रह्म-सूत्र की शुरुआत भी 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (अब ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा) से होती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ अन्य चर्चा चल रही थी और "अभी" शब्द एक अलग अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने संकेत दिया है कि इन कार्यों में निहित ज्ञान उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक या भक्ति जीवन के चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपना जीवन बदल लिया है। केवल वे ही इसका अध्ययन कर सकते हैं जो इसके अध्ययन के योग्य हैं और जिनकी ज्ञान की प्यास वास्तव में गहरी है। ऐसे विद्यार्थी ही इन कार्यों का अध्ययन कर लाभ उठा सकते हैं। जिन्होंने अपनी कमज़ोरियों पर विजय पा ली है और जिनकी इन कार्यों में बहुत गहरी रुचि है, वे ही इन कार्यों में निहित ज्ञान को व्यवहार में ला सकते हैं। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान केवल उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित था। लेकिन भक्ति के द्वार सभी के लिए खुले हैं। निरंतर विश्वास और भक्ति से, भक्त भगवान की कृपा से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए कोई आवश्यक योग्यता नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में घोषणा की है, "यहां तक कि सबसे बुरे पापियों में भी भगवान में स्थायी प्रेम होता है, वे धर्मी कहलाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। यह मेरी घोषणा है, हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। जो लोग मेरे प्रति समर्पित हैं - वे महिलाएं, वैश्य, शूद्र या यहां तक कि दुष्ट योनि में पैदा हुए हैं, पूर्णता प्राप्त करते

हैं (भगवद गीता अध्याय ९ श्लोक ३०-३२)। नारदभक्ति सूत्र ऋषि के अनुभवों के आधार पर भक्ति की प्रकृति पर एक प्रवचन है। ये गौण स्रोतों या धर्मग्रंथों पर आधारित नहीं हैं। ये किसी के अपने अनुभवों से निकले निष्कर्ष हैं।

२॥ सा त्वस्मिन् परमप्रेमरुपा।

सा – वह; तू - वास्तव में; अस्मिन - उसमें / उसके लिए (परमेश्वर); परमा - उच्चतम; प्रेमा - शुद्ध प्रेम; रूप - अपने स्वरूप के समान।

वह (भक्ति) उसके प्रति पूर्ण प्रेम की प्रकृति है। नारद कहते हैं कि भक्ति पूर्ण प्रेम की प्रकृति की है। नारद जैसे महान आत्माओं के लिए, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, यह अनुभव है। इसे मात्र शब्दों से परिभाषित या वर्णित नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने परमेश्वर के प्रति उस पूर्ण प्रेम का अनुभव नहीं किया है, उन्हें केवल शब्दों के द्वारा अनुभव से अवगत नहीं कराया जा सकता है। नारद आम लोगों के दैनिक अनुभवों की उपमाओं का उपयोग करके कुछ संकेत देते हैं। लोग प्यार का अनुभव करते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच होता है। सांसारिक प्रेम में इच्छा और वासना शामिल है। जब यह इच्छा और वासना से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तो यह भक्ति बन जाता है। बीच में सांसारिक प्रेम हो सकता है दो लोग, लेकिन पूर्ण प्रेम, जहां वासना और इच्छा पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा मुकम्मल प्यार किसी के लिए 'नहीं' होता। यही कारण है कि नारद राम, कृष्ण, ईश्वर, ब्रह्म का उल्लेख नहीं करते हैं - वे कहते हैं - उनके लिए "मैं" के अलावा "उसे" का मतलब बाकी सब कुछ है। 'उसके' प्रति पूर्ण प्रेम ही भक्ति का स्वभाव है।

३ अमृतस्वरुपा च ॥

अमृत - अमरता; स्वरूप - अपने सार के रूप में; च —और.

यह अमृत के समान है। भक्ति का स्वरूप ही अमृत के समान है। अमृत के कई अर्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नारद भक्ति की तुलना 'मोक्ष', 'बोध', 'मुक्ति', 'कैवल्य' या 'समाधि' से नहीं करते हैं। उनका कहना है कि यह अमृत के समान है। जो अमृत पी लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वह परिवर्तन के प्रति प्रतिरक्षित हो जाता है। इसी अर्थ में यहाँ 'अमृत' शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यक्ति को परम आनंद का अनुभव मिलता है, जो परिवर्तन के अधीन नहीं है। वह भक्त का अनुभव है। हिंदू धर्म के अनुसार 'वैकुंठ', 'स्वर्ग' 'ब्रह्मलोक' शाश्वत नहीं हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति इन लोकों से वापस आ जाता है। लेकिन भक्ति में जो आनंद मिलता है वह शाश्वत है, समय की अनिश्चितता के अधीन नहीं है। यह सत्, चित, आनंद का अनुभव है - उपनिषद इसे 'ब्राह्मण' कहते हैं।

४ यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति आम्रितो भवति त्रुप्तो भवति ।

यत-लब्धवा पुमान - जो पुरुष इस भक्ति को प्राप्त करता है, सिद्धो भवति - अपने कार्य/शीर्षक में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, अमृतो भवति - अमर हो जाता है, तृप्तो भवति - पूर्ण संतुष्ट हो जाता है

इसे प्राप्त करके, व्यक्ति पूर्णता की स्थिति तक पहुँच जाता है, ईश्वर जैसी अमरता प्राप्त कर लेता है और उसकी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। यह सूत्र भक्ति के आंतरिक स्वरूप का भी वर्णन करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है। यह सूत्र यह स्पष्ट करता है कि भक्त का लक्ष्य अमरत्व या मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। यह उसे बिना किसी प्रयास के प्राप्त होता है। एक भक्त को

केवल निरंतर आनंदमय अस्तित्व की चिंता होती है। जो उस अवस्था में पहुँच जाता है, उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। वह पूर्णतया तृप्त हो चुका है और कोई नहीं इंद्रिय वस्तु उसके विचारों में है। एक भक्त की संतुष्टि और एक सामान्य व्यक्ति की संतुष्टि के बिल्कुल अलग-अलग अर्थ होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति तब तृप्त होता है जब उसकी सांसारिक इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन वह पूर्ण महसूस नहीं करता । अब तो पुरानी इच्छाएं पूरी होते ही सिर उठाने लगती हैं। इच्छाएँ अतृप्त हैं । बाहर की सभी वस्तुएँ किसी की इच्छाओं की पूर्ति में अधिक उपयोगी नहीं होतीं। जब तक किसी को परम संतुष्टि का एहसास नहीं होता, जो केवल स्वयं में स्थिर रहने से ही मिल सकती है, तब तक उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई बाहरी वस्तु आवश्यक नहीं रहती। ऐसी स्थिति तभी संभव है जब कोई ईश्वर को प्राप्त कर ले। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति तब तक गहरी असंतोष की भावना महसूस करता है जब तक वह सर्वोच्च तक नहीं पहुँच जाता। जब वह भक्त में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो उसे परम तृप्ति प्राप्त होती है। और कुछ नहीं वह पूर्णतः तृप्त हो जाता है।

५ यत्प्राप्य न किञ्चिद्वञ्छति। न शोचति। न द्वेष्टि। न रमते। नोत्साही भवति।

यत् - जो; प्राप्य - प्राप्त करके; कश्चित - थोड़ा सा; वांछति – इच्छाएँ; न शोचति - शोक नहीं करता; न द्वेष - घृणा नहीं करता; न रमते - आनन्दित नहीं होता; ना उत्साह - भौतिक रूप से उत्साही नहीं; भवति-बन जाता है

एक बार जब यह प्राप्त हो जाता है, तो किसी और चीज की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, वह सुख और दर्द, पसंद और नापसंद से मुक्त हो जाता है, उसे किसी और चीज की लालसा नहीं होती है, और अब उसे किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई उत्साह नहीं रहता है। व्यक्ति किसी भी सुख की

इच्छा तब तक रखता है जब तक उसे परम सुख अर्थात भक्ति का अनुभव नहीं हो जाता। जब तक व्यक्ति को पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं हो जाता तब तक वह छोटे-छोटे सुखों और सांसारिक इच्छाओं में ही रुचि रखता है। परम आनंद का अनुभव करने के बाद, वह अब किसी अन्य सुख की इच्छा नहीं रखता। यही भक्त का लक्षण है। भक्ति के माध्यम से, वह सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से परे हो जाता है। अब उसे न किसी सांसारिक विषय में रुचि रहती है और न ही कुछ पाने का प्रयास रहता है।

६ यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति । स्थब्धो भवति । आत्मारामो भवति ।

यत् ज्ञात्वा - ज्ञान होना, मत्तो - नशे में होना, स्थिरो - रेत स्थिर होना, आत्मारामो - अपनी आत्मिक जागरूकता में लीन होना

नारद, यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो भक्तियोग में है। एक बार जब कोई व्यक्ति भक्ति के सागर में डूब जाता है, तो वह भगवान की चेतना में सब कुछ त्याग देता है। वह सागर में खाली बर्तन के समान हो जाता है। तब, भगवान उसके पास उतरते हैं और हर चीज़ का कार्यभार अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा व्यक्ति सांसारिक लोगों को विकृत दिमाग का प्रतीत हो सकता है क्योंकि वह अब सामाजिक मानदंडों या धर्मग्रंथों से बंधा नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी समाधि की स्थिति में चुपचाप बैठा रहता है, कभी-कभी बिना किसी कारण के नाचता या गाता रहता है। चैतन्य महाप्रभू , मीराबाई , रामकृष्णपरमहंस इसके उदाहरण हैं।

७ सा न कामयमान् निरोधरुपत्वात् ।

सा - वह (भक्ति), न –कामायमान – इच्छारुपि नहीं , निरोधरूपत्व - यह मन पर नियंत्रण के रूप में है / त्याग का स्वभाव है

वह (भक्ति) इच्छाओं से भरी नहीं है, वह त्याग की प्रकृति वाली है। इस सूत्र में सांसारिक इच्छाओं, विशेषकर कामुक इच्छाओं और भक्ति के बीच अंतर किया गया है। वासना के मामले में, व्यक्ति इंद्रियों के संपर्क में आने वाली इच्छा की वस्तुओं से उत्पन्न सुखों की इच्छा रखता है। वह मानसिक या शारीरिक सुख चाहता है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती या कोई बाधा आती है तो वह अतृप्त ही रहता है। भक्ति में ये इच्छाएँ अपनी इच्छाएँ त्याग देती हैं। एक बार भक्ति की अनुभूति हो जाए तो अन्य सभी सुख छोटे लगने लगते हैं और उनमें कोई रुचि नहीं रह जाती, इसे ही त्याग कहा जाता है।

८ निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः ।

निरोधस्तु - मन पर नियंत्रण लोक - समाज, वेद - ज्ञान, व्यापार - सांसारिक व्यापार, न्यास – त्याग

'त्याग' सभी सांसारिक और वैदिक गतिविधियों का परित्याग है। यह सूत्र त्याग की विशिष्ट परिभाषा देता है। भक्ति की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को न तो इस संसार के सुखों में कोई रुचि रहती है और न ही आने वाले संसार के प्रति उसकी कोई इच्छा रह जाती है। जो इस संसार में सभी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो गया है और अगली दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं बचा है, वह भक्त है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और भक्त भौतिक इच्छाओं के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाता है।

९ तस्मिन्नन्यता तद्विरोधिषूदासीनता ।

तस्मिन्न्नयता- समग्रता में सर्वोच्च के प्रति त्याग करके, तद- वह,

विरोधधेषूदासिनता- किसी भी आसक्ति के प्रति/जो इसके विपरीत हैं, उनके प्रति तटस्थ रहना।

उसके साथ एक हो जाना और किसी अन्य चीज़ में कोई रुचि न रखना भी त्याग कहलाता है। जब हम अपने प्रिय की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। 'मेरा' और 'तेरा' का कोई अंतर नहीं रह जाता। इसके अलावा कुछ और सोचना संभव नहीं है। स्वचालित रूप से बाकी सभी चीजों में रुचि खत्म हो जाती है। सभी इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं और सभी रुचियाँ नष्ट हो जाती हैं। त्याग के स्वरूप को समझना जरूरी है। यह त्यागने या परित्याग करने से भिन्न है। त्याग में व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। वह न तो इसकी खोज करता है और न ही इससे दूर रहता है।

१० अन्याश्रयाणम् त्यागोऽनन्यता ।

अन्या आश्रयाणाम - कोई अन्य स्रोत, त्यागो' - त्याग किया जाना, अनन्यता - पूर्ण समर्पण।

जब अन्य सभी सहारे लुप्त हो जाते हैं, तो उसके साथ एकता स्थापित हो जाती है। जब तक हम अपने प्रयासों से उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब तक वह उपलब्ध नहीं होता है। जब हम असहाय होकर सारे सहारे छोड़ देते हैं तब हम अपनी आंतरिक आत्मा का सहारा लेते हैं; वह हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। जब हम अन्य सभी बाहरी सहारे त्यागकर अपने भीतर ही उसे खोजते हैं। वह हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। एक बार हमें उस शाश्वत का सहारा मिल जाए तो हमें किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं रहती। महाभारत की पांच पांडव पत्नी का मयसभा मे विवश ,असहाय अबला स्त्री हो जाना और भगवान कृष्ण के प्रती अनन्य होकर रक्षा का उसे वरदान प्राप्त होना ही अनन्य भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है ।

११ लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम् तद्विरोधिषूदासीनता ।

लोके -समाज में रहना, वेदेषु - वेद को जानना, तदनुकुलाचरणम् - भक्ति के लिए प्रतिकूल, तद्विरोधिनुदसीन - भक्ति के विपरीत कार्य से बचना चाहिए या उसके प्रति तटस्थ रहना चाहिए।

इस संसार में वेदों तथा अन्य शास्त्रों द्वारा विहित सभी कार्यों व कर्तव्यों में हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, यह भी उसकी इच्छा के विपरीत सभी विषयों के प्रति उदासीन रहना है। एक बार जब कोई भक्त उन्हें प्राप्त हो जाता है और जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी जाती है, तो भक्त केवल वही कर सकता है जो वह उससे करवाना चाहता है। भक्त की अपनी कोई इच्छा या कार्य नहीं होता। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम मात्र बन जाता है। ऐसे में भक्त उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। परमात्मा की इच्छा के विपरीत किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं हो सकती।

१२ भवतु निश्चयदाढर्यादूर्ध्वम् शास्त्ररक्षणम् ।

भवतु- होना, निश्चय- भक्ति के लिए ली गई प्रतिबद्धता के बाद, दाढ्यांत - दृढ़ होना चाहिए, ऊर्ध्वम्- उपरोक्त सूत्र में बताया गया है, शास्त्ररक्षण - शास्त्र शिक्षाओं की रक्षा करता है

यहां तक कि जब कोई भक्त अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, तब भी उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए।

१३ अन्यथा पातित्यशङ्कया ।

अन्यथा- अन्यथा, पतित्यशंका - भक्ति के मार्ग में भोर होने,गोते खाने की संभावना।

अन्यथा उसके अपने मार्ग से भटकने की सम्भावना है। एक बार जब कोई भक्त पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो वह समाज के आचरण के सामान्य नियमों से बंधा नहीं रहता। न ही वह शास्त्र-सत्ता के अनुशासन से बंधा है। जिसने इस प्रभु के प्रति प्रेम का चरम अनुशासन पा लिया है, वह इन सांसारिक आचार-संहिताओं को पार कर जाता है। लेकिन नारद ऐसे भक्तों को चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें सामाजिक मानदंडों और शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखना चाहिए। शास्त्र लोगों को सर्वोच्च आनंद की खोज में पूर्णता के मार्ग पर जाने में भी मदद करते हैं। यद्यपि एक आदर्श भक्त का आचरण शास्त्रोक्त आचरण का सबसे शुद्धतम रूप है। फिर भी उसे समाज के मानदंडों और शास्त्रों के अधिकार का पालन करना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति के उचित मार्ग से भटक जाने का खतरा हो सकता है। वस्तुत: पूर्णता की स्थिति को प्राप्त महान आत्माएँ शास्त्रों का समर्थन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए होती हैं। वे शास्त्रों की सही व्याख्या करते हैं।

१४ लोकोऽपितावदेवकिन्तुभोजनादिव्यापारस्त्वाशरीरधारणावधि ।

लोक - सामाजिक प्रथाएं, अपि - भी, तावदेवभोजन-आदिषु-व्यापर् - आ-शरीर-धारणावधि - जब तक शरीर मौजूद है, शरीर जिंदा है तब तक भोजन , व्यापार कार्य निरंतर करना ।

जब तक जीवन है तब तक सामाजिक आचरण और भोजन, शयन आदि दैनिक दिनचर्या को नित्य कर्म के रूप में जारी रखना चाहिए। वेद आदि और समाज द्वारा निर्धारित कार्य तब तक नियमित रूप से करने चाहिए जब तक भक्तों को इन कार्यों का ज्ञान हो, लेकिन भोजन जैसे नित्य कर्म आदि तब तक जारी रहते हैं जब तक जीवन है। यह सूत्र ऐसे कार्यों की आवश्यकता पर बल देता है जो शरीर को बनाए रखने और उसे स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। जब तक जीवन है तब तक ऐसा कार्य करना है। इस प्रयोजन के लिए भोजन,

वस्त्र और आवास की व्यवस्था आवश्यक है। एक भक्त को भी पूर्णता प्राप्त करने के बाद भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे कर्म आवश्यक हैं; परन्तु व्यर्थ हानिकारक कार्य, जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं, सुख, धन आदि की प्राप्ति के लिए हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। भक्ति जीवन जीने का सरल और सीधा मार्ग है। वासनात्मक विचारों और सांसारिक इच्छाओं से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक जटिलताओं को इसमें नहीं लाना चाहिए।

भक्ति की परिभाषा

१५ तल्लक्षणानी वाच्यन्ते नानामतभेदात्।

तद् लक्षण – उस (भक्ति) के लक्षण, वाच्यन्ते नानामतभेदात- अलग-अलग आचार्यों की राय दी गई।

नारद विभिन्न मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताते हैं। ऐसे कई भक्त हैं और उन्होंने अपने ज्ञान और समझ के आधार पर भक्ति की अलग-अलग व्याख्या की है। भक्ति को केवल अनुभव किया जा सकता है। इसे शब्दों में परिभाषित या वर्णित करना संभव नहीं है , लेकिन फिर भी उस विशाल बहुमत के लाभ के लिए, जो पूर्णता की स्थिति तक नहीं पहुँच सकते, ऐसी सिद्ध आत्माओं ने अपने लाभ के लिए यथासंभव सीमा तक भक्ति को समझाने और परिभाषित करने का प्रयास किया है।

१६ पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः।

पूजदिषु अनुराग - गहन प्रेम लगाव के साथ पूजा और यज्ञ आदि कर्मों का पालन करना, इति - द्वारा कहा गया, पराशर - ऋषि पराशर के पुत्र, ऋषि वेदव्यास द्वारा

ऋषि पराशर के पुत्र वेद व्यासके अनुसार भक्ति पूजा आदि के अभ्यास में समर्पण है। भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का प्रतीक होने पर एक मूर्ति स्थापित की जाती है, फिर विश्वास और भक्ति के साथ उसकी पूजा की जाती है। लेकिन एक बार जब आस्था आ जाती है और भक्ति आ जाती है तो भगवान उस मूर्ति में अवतरित हो जाते हैं। निराकार को आकार मिलता है. जब पूजा भगवान के लिए बिना किसी भय या इच्छा से की जाती है तो ऋषि व्यास के अनुसार वह भक्ति है।

१७ कथादिष्विति गर्गः ।

कथा आदीषु इति - कथा सुनाना, गर्ग- महर्षि गर्गाचार्य द्वारा राय

महर्षि गर्ग के मत में भक्तिपूर्वक भगवान की महिमा (कथा) सुनना ही भक्ति है। पूजा में भक्त को स्वयं ही सब कुछ करना पड़ता है, वह एक सक्रिय अभिकर्ता होता है। लेकिन 'कथा' या भगवान की महिमा सुनने में, वह निष्क्रिय है। उसे कुछ नहीं करना है। यदि कोई भगवान की महिमा का वर्णन करता है, केवल एकचित्त होकर और भक्तिपूर्वक सुनता है तो वह भक्ति है। ऐसे श्रवण में भक्ति आवश्यक है। मनुष्य को भगवान की महिमा सुनने के लिए एकचित्त और निरंतर भक्ति रखनी चाहिए। तभी उसे भक्ति कहा जा सकता है। यह महर्षि गर्गाचार्य का मत है

१८ आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ।

आत्मरत्याविरोधेनेति- स्वयं आत्मा का स्वभाव/स्वयं के आनंद में निरंतर आनंद लेने के लिए बाधा रहित, - शांडिल्य - ऋषि शांडिल्य द्वारा राय

ऋषि शांडिल्य का मानना है कि स्वयं के विपरीत न होने वाले विषयों में भक्ति ही भक्ति है। व्यास और गर्ग ने साधारण भाषा में सरलतापूर्वक अपने विचार रखे हैं। लेकिन शांडिल्य दार्शनिक अंदाज में अपनी बात रखते हैं । उनके लक्षित दर्शक विद्वान दार्शनिक और द्रष्टा हैं। उनका कथन विद्वत्तापूर्ण है। स्वयं में गहरी रुचि रखना मनुष्य का स्वभाव है। इसे ही सामान्यतः स्वार्थ कहा जाता है। स्वार्थ सुख के लिए खरोंच है, लेकिन दुख ऐसे कार्यों का परिणाम है। स्वयं में स्थापित होना। स्वयं आत्मा भी सुख तलाशने का एक तरीका है। लेकिन सच्चा आनंद इसी में मिलता है । स्वयं से सन्तुष्ट रहने में यही अन्तर है। सच्चे आनंद या आनंद के बिना कोई सच्चा आनंद नहीं मिल सकता, जो स्थायी है

और केवल भीतर से आ सकता है। अपनी आत्मा को चेतना की स्थिति में ले जाना, जहां वह सर्वोच्च सत्ता के साथ एक हो जाता है, या भक्ति है। व्यक्ति को सत्, चित और आनंद या शाश्वत आनंद का एहसास होता है। ऋषि शाण्डिल्य का यही अर्थ है।

१९ नारदस्तु तदर्पितखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ।

नारदस्तु - वास्तव में देवर्षि नारद का मत, तदर्पितखिलाचरण - पूर्ण समर्पण के बाद, तद्विस्मरणे - सेकंड के एक अंश के लिए भी भूल जाना, परमव्याकुलता - कष्टदायक, इति - इस प्रकार (सच्ची भक्ति है)

अब, नारद अपनी व्याख्या देते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है उसे उन्हें समर्पित कर देना और यदि उन्हें एक पल के लिए भी भुला दिया जाए तो अत्यधिक पीड़ा महसूस करना ही भक्ति है। गौरतलब है कि नारद मुनि किसी भी अहंकार की भावना से अपनी राय नहीं दे रहे हैं। वह केवल एक 'नारद' के दृष्टिकोण को बता रहे हैं जैसा कि उन्होंने अन्य ऋषियों के मामले में किया है। वह यह नहीं कहते, "यह मेरी राय या मेरा दृष्टिकोण है।" नारद किसी विद्वान या दृष्टा की भाषा का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने भक्त या प्रेमी की भाषा का प्रयोग किया। वह कहते हैं कि अपने सभी कर्मों को, यहाँ तक कि स्वयं को भी उन्हें समर्पित करना ही भक्ति है। अब सारा भार उसका है। न केवल अपने अच्छे कार्य बल्कि बुरे कार्य भी उन्हें समर्पित कर देने चाहिए। तब हमारे अंदर कर्तापन का भाव नहीं रहेगा। जो कुछ भी किया जाए, वह उसकी इच्छा है। "मैं' और 'तू' में कोई अंतर नहीं रहता। यही भक्ति है। सच्चे प्रेम की तरह, यदि प्रियतम एक क्षण के लिए भी दृष्टि से दूर हो जाए तो अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है। यही भक्ति की स्थिति है।

२० अस्त्येवमेवम्।

अस्ति-यही, एवम्-यही है, एवम्-यही ही है

नारद कहते हैं, "यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन परिभाषाओं में जो कहा गया है, नारद कहते हैं, भक्ति बिल्कुल वैसी ही है। हालाँकि उस अनंत का अनुभव केवल शब्दों के भीतर निश्चित नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये परिभाषाएँ उसके बारे में संकेत देती हैं। वे रास्ता दिखाती हैं जाओ और जिस मार्ग पर चलना है, ये केवल संकेत हैं, भक्ति का वास्तविक स्वाद नहीं।

२१ यथा व्रजगोपिकानाम्।

यथा – यथा; व्रज – व्रज का; गोपीका – ग्वाल बाला की।

जैसे ब्रज की गोपियों की भक्ति। असंख्य गोपियाँ असंख्य आत्माओं और आत्मा का प्रतीक हैं, वे कृष्ण के साथ एक होने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कृष्ण सर्वोच्च ईश्वर के प्रतीक हैं। ऐसे प्रेम में कृष्ण का सशरीर उपस्थित होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। किसी के हृदय में उसकी भक्ति होना ही पर्याप्त है। कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम की तरह, जो हमेशा उनकी संगति में रहती थीं, मीरा का प्रेम बिल्कुल उसी स्तर पर है, भले ही कृष्ण उनके साथ मौजूद नहीं थे। जब भी आत्मा में भक्ति की अग्नि जलती है, तो भगवान (कृष्ण) की प्राप्ति अनिवार्य होती है। गोपियाँ कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पातीं। जब कृष्ण उनके साथ नहीं होते तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम नश्वर लोगों का सामान्य प्रेम नहीं है, यह भगवान के प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, जो भक्ति है। वे कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं। जब भी कोई प्रेम के उस उच्चतम शिखर पर

पहुंचता है, जहां उसका प्रिय भगवान में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रेम भक्ति बन जाता है।

२२ तत्रपि न माहात्म्यज्ञानविस्मत्यपवादः ।

तत्रापि - वहाँ भी, न - नहीं, महात्म्यज्ञानविस्मात्यपवदौ - भगवान को उनके सखा/प्रिय व्यक्ति के रूप में जानने का ज्ञान।

उस स्थिति में भी (अर्थात गोपियों के मामले में) यह कहना कि वे भगवान की दिव्य महिमा से अवगत नहीं थीं, सही नहीं है। जैसा कि पिछले सूत्र में कहा गया है, गोपियाँ कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में प्यार करती हैं, मनुष्य के रूप में नहीं, कृष्ण की दिव्य स्थिति के बारे में इस जागरूकता ने गोपियों के प्रेम को भक्ति के स्तर तक बढ़ा दिया। गोपियाँ कृष्ण से एक समान प्रेम करती थीं। उनके बीच कोई ईर्ष्या या दिल की जलन नहीं थी जैसा कि सांसारिक प्रेम संबंधों में आम है। वे सभी कृष्ण से समान रूप से प्रेम करते थे, कोई भी भगवान पर कोई विशेष अधिकार नहीं रखना चाहता था। पुरुषों के सामान्य प्रेम के मामले में, प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं पर विशेष नियंत्रण रखना चाहते हैं। किसी और की उपस्थिति का अधिक संदेह भी ईर्ष्या और नाराज़गी का कारण बनता है। साधारण मनुष्यों के प्रेम और गोपियों के प्रेम में यही अंतर है।

२३ तद्विहीनम् जाराणमिव

तद् विहीन - वहाँ का अभाव, जराऽणिमिव - पुरुषों और महिलाओं का सामान्य प्रेम।

यदि वे भगवान की उपस्थिति को नहीं जानते थे और यदि वे (गोपियाँ) उनकी महिमा को नहीं जानते थे, तो उनका प्रेम भी एक भक्त के जुनून की प्रकृति का

होता। दिव्यता की उपस्थिति गोपियों के प्रेम को पूर्ण पवित्रता और महिमा की स्थिति तक बढ़ा देती है। दिव्यता की अनुपस्थिति ने कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को सामान्य पुरुषों और महिलाओं के प्रेम संबंधों के स्तर तक कम कर दिया होगा। कामुक प्रेम सभी में से एक के लिए है, यह पुरुषों और महिलाओं के बीच के प्रेम संबंधों की तरह है, जबकि नारद ने जो प्रेम कहा है वह मादक, शुद्ध प्रसंग है, जैसा कि श्रीमद्भागवतम में कहा गया है।

न खलु गोपिका-नन्दनो भवन
अखिल-देहिनम् अन्तरात्मा-द्रक
विखनसारथितो विश्व-गुप्ताय
सः उदयिवन् वास्तविकता विद्यालय ! श्रीमदभागवतमहापूराण १०-३१-४

२४ नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुखित्वम् ।

ना-नहीं है; इव् -वास्तव में; तस्मिन् -इसमें; तत्-उसका; सुख-सुख में; सुखित्वम्-सुख की प्राप्ति

उसमें (दिव्य प्रेम परिभाषा)अपने प्रियतम के सुख मे अपना सुख का अनुभव ही भक्ति प्रेम है (व्यभिचार प्रेम प्रसंग में किसी का अपना सुख दूसरों का सुख नहीं बन सकता) । सांसारिक प्रेम में, वासना से प्रेरित होकर, प्रत्येक प्रेमी अपने लिए सुख प्राप्त करना चाहता है। एक का सुख सभी का सुख नहीं बन सकता। लेकिन दिव्य प्रेम में गोपियों ने सुख-दुख समान रूप से बांटे।

२५ सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ।

सा – यह; तू-लेकिन; कर्म - सकाम कर्म; ज्ञान - अनुमानात्मक ज्ञान; योगेभ्यौ- और रहस्यवादी ध्यान; अपि-वास्तव में; अधिकतरः-श्रेष्ठ।

ऊपर वर्णित दिव्य प्रेम (भक्ति) काम (कर्म), ज्ञान (ज्ञान) और राज योग से कहीं बेहतर है। कर्म, ज्ञान या राजयोग के मार्ग पर चलकर साधक बड़ी कठिनाई से परमात्मा तक पहुँच पाते हैं। लेकिन भगवान स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। कर्म-योग या काम का योग बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हुए परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग भ्रम और अशुद्धियों से मुक्त ज्ञान प्राप्त करने में निहित है। राजयोग को पूर्णता की स्थिति तक पहुँचने के लिए निरंतर अभ्यास और त्याग की आवश्यकता होती है।

भक्ति की कोई पूर्व शर्त नहीं है, कोई पूर्व योग्यता नहीं है। भक्ति में कोई निर्धारित विधि या सूत्र नहीं है। इसके विपरीत, एक भक्त का मानना है कि वह अपने प्रयासों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जब सब सहारे छूट जाते हैं और अहंकार से मुक्त हो जाता है, तभी परमात्मा उसमें उतरता है। ये उनकी कृपा है । इसलिए, नारद कहते हैं कि भक्ति का मार्ग कर्म, ज्ञान या राजयोग के मार्गों से कहीं बेहतर है। एक आत्मसाक्षात्कारी होने के नाते उनकी वाणी में अधिकार और प्रामाणिकता है। हर कोई इसे आज़माने और इसका अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है।

२६ फलरुपत्वात् ।

फलरूप - भक्ति फल से।

नारद कहते हैं कि भक्ति फल या पुरस्कार की प्रकृति की है। यह एक अनोखी घोषणा है । इस सूत्र की गहराई को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। कर्म, ज्ञान या राजयोग के मार्ग के अनुयायियों की यह मान्यता है कि इनके बीजों को निरंतर प्रयास और अभ्यास द्वारा सींचा जाना चाहिए। फिर जिस ऋतु में वह पौधा बनेगा उस पर फूल और फल लगेंगे। लेकिन भक्ति में कर्म और उसके प्रतिफल या उसके फल के बीच कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च सत्ता हमारे प्रयासों से पूरी

तरह मुक्त है, वह हमारे प्रयासों से नियंत्रित नहीं होता है, और वह इन चीजों से बहुत ऊपर है। सांसारिक नियम है कि बीज बोओ, पानी दो, खाद दो, फिर पौधा बनेगा। फूल और फल आएंगे और कारण और प्रभाव का यह चक्र सदैव चलता रहेगा। यह परमेश्वर का नियम नहीं है । भक्ति बीज के स्वभाव की नहीं, बल्कि फल के स्वभाव की है। प्रयास करने या प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फल सीधे प्राप्त होता है।

२७ ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च ।

ईश्वरस्य - भगवान के लिए, अपी-साथ ही, द्वेषि त्वद - नापसंद, अभिमान-अहंकार, प्रियत्व - प्यार, दैन्य - विनम्रता, नम्रता के लिए प्यार

नारद कहते हैं कि भगवान को स्वयं या अहंकार की भावना नापसंद है और उन्हें किसी की असहायता की भावना और मोक्ष प्राप्त करने में उसकी अपर्याप्तता पसंद है। नारद, फिर महत्व पाने की बात कह रहे हैं। भगवान को कोई चीज़ पसंद या नापसंद नहीं है. वह इनसे कैसे चिंतित हो सकता है? लेकिन नारद स्पष्ट हैं, उनका तात्पर्य यह है कि जब तक हृदय अभिमान और अहं की भावना से भरा है, तब तक ईश्वर के उसमें उतरने के लिए कोई जगह नहीं है। जब भक्त अभिमान और अहंकार से पूरी तरह रहित हो जाता है, तो वह शून्य हो जाता है और तब भगवान उसमें आसानी से उतर सकते हैं।

२८ तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके ।

तस्य - भक्ति के लिए, ज्ञानमेव - केवल ज्ञान, साधनमित्येके –साधन मार्ग कहते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान ही इसे प्राप्त करने का साधन है।

२९ अन्योन्यश्रयत्वमित्यन्ते ।

अन्योन्याश्रयत्वम्- अन्योन्याश्रित, इति- इस प्रकार, अयन- अन्य।

ऋषियों (आचार्यों) का मत तर्क-प्रतिवाद का होता है। भक्ति इन विवादियों पर निर्भर नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि भक्त किसी श्रेष्ठ बुद्धि या ज्ञान का व्यक्ति हो। इसी प्रकार भक्ति और ज्ञान। उसी प्रकार भक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकते। ज्ञान और भक्ति के मार्ग अलग-अलग हैं। भक्ति मार्ग के अनुयायी के पास बुद्धि की कोई योग्यता होना आवश्यक नहीं है। ज्ञान का मार्ग भी इसी प्रकार अपने आप में पर्याप्त है।

३० स्वयम् फलरुपतेति ब्रह्मकुमारः ।

स्वयंम्–स्वयं; फल-रूप - फल के रूप में प्रकट; इति - इस प्रकार; ब्रह्मा-कुमारौ – ब्रह्माजी (नारद) के पुत्र।

सनत कुमार और नारद के अनुसार भक्ति स्वयं फल स्वरूप है। नारद इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं कि ज्ञान ही भक्ति प्राप्त करने का साधन है। वह इस विचार से भी सहमत नहीं हैं कि ज्ञान और भक्ति अन्योन्याश्रित हैं। ऋषि भक्ति स्वयं ही पुरस्कार है, फल के समान है। इसके लिए किसी जांच या समर्थन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का अपना प्रतिफल है।

३१ राजग्रुहभोजनादिषु तथैव द्रुष्टत्वात् ।

राजगृहभोजनादिनु- राजा के उदाहरणों में, तथैव- उसी प्रकार, दृष्टतव - क्योंकि इसका प्रदर्शन देखा जाता है।

क्योंकि इसे राजा, घर और भोजन के मामले में इसी प्रकार देखा जाता है।

३२ न तेन राजपरितोषः क्षुधाशान्तिर्वा ।

ना-नहीं, तेना- इसके कारण (केवल ज्ञान से); राजपरितोष - राजा का अनुग्रह, क्षुधा शांती - भूख की तृप्ति।

बाँटने से राजा नहीं बनता, मुसाफिर को तृप्ति नहीं मिलती, भूख नहीं मिटती।

नारद एक उदाहरण देकर अपना मत स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि यदि हम भोजन के बारे में तरह-तरह से बहस करते हैं और भोजन के बारे में बहुत सारा ज्ञान जमा कर लेते हैं, तो इससे हमारी भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार, ईश्वर के बारे में बहुत अधिक चर्चा करना और उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना, हमें उसका एहसास करने में मदद नहीं करता है। भक्ति भोजन की तरह है, जो भूख को संतुष्ट करती है, जबकि ज्ञान खाना पकाने की कला की तरह है जो हमारी भूख को संतुष्ट नहीं करती है।

३३ तस्मात्सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः ।

तस्मात् - इसलिए, स एव - भगवान के लिए सर्वोच्च प्रेम, ग्राह्य- (उनके मार्ग और लक्ष्य के रूप में), मुमुक्षू - पूर्ण मुक्ति के चाहने वालों द्वारा.

इसलिए जो लोग सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भक्ति का सहारा लेना चाहिए। संसार ही बंधन का कारण है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन यदि हम नारद के इस सूत्र की गहराई में जाएं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि संसार ही बंधन है। एक बार संसार है तो बंधन भी वहीं है। किसी की पत्नी, माता-पिता, बच्चे और घर से एक दुनिया बनती है और बंधन होते हैं। यहां तक कि परमात्मा तक पहुंचने की इच्छा भी बंधन है। जब हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो परमात्मा हमारे हृदय में अवतरित हो जाते हैं। जीवन की सारी आशाएँ और अभिलाषाएँ बंधन हैं।

भक्ति इनसे मुक्त होने का एक आसान तरीका है। भक्ति का अर्थ संसार को त्यागना या उससे भागना नहीं है। यह संसार को ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार करना है।

३४ तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः ।

तस्य -वह, साधननि-भक्ति का साधन, गायन्ती - महिमा गाते हुए आचार्य / शिक्षक ।

शिक्षकों (आचार्यों) ने भजनों और स्तोत्रों में भक्ति को साकार करने के साधनों का वर्णन किया है। प्राचीन काल से ऋषियों और मुनियों ने दिव्य प्रेम में पूर्णता प्राप्त करने के लिए कई भजन, स्तोत्र, मंत्र और गीत आदि की रचना की है। वेद, पुराण और धर्मग्रंथ इन रचनाओं से भरे पड़े हैं। निम्नलिखित सूत्रों में पूर्णता की स्थिति तक पहुँचने की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है।

३५ तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यगाच्च ।

तत् तु - वह इन्द्रियतृप्ति का त्याग, सङ्गात् – (भौतिक) संगति का; त्याग - अस्वीकृति से; च — और

भक्ति सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करके प्राप्त की जा सकती है। भक्ति की स्थिति तक पहुंचना तब संभव है जब कोई इसकी प्राप्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर दे। सांसारिक भोग की इच्छा और इन्द्रियों के विषयों में रुचि रखना भक्त के मार्ग में बाधाएं हैं। नारद के अनुसार, भक्ति में पूर्णता का एहसास करने के लिए सांसारिक सुखों को पूरी तरह से त्यागना और वस्तुओं की भावना के प्रति पूर्ण उदासीनता और वैराग्य रखना आवश्यक है।

३६ अव्यावृत्तभजनात् - भगवान की महिमा का अखंड गायन।

भक्ति बिना किसी रुकावट के भगवान की महिमा (भजन) गाने से प्राप्त की जा सकती है। एक मन को नियंत्रित कर और वासना, नापसंद जैसी इच्छाओं आदि जैसी सांसारिक बाधाओं से मुक्त होकर भगवान में पूरी तरह से लीन होकर, उनकी महिमा का निरंतर गायन करके कोई भी व्यक्ति, भक्ति में पूर्णता तक पहुंच सकता है। भक्त अपने सभी कार्यों में भगवान को ही देखता है। वह जो भी करता है, भगवान के लिए करता है।

३७ लोकेऽपि भगवद् गुणश्रवणकीर्तनात् ।

लोक - समाज में रहना, अपी - भी, भगवद - भगवान नारायण, - गुण श्रवण कीर्तन - नारायण की महिमा सुनने और गाने से ।

जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियाँ करते समय, भगवान की महिमा का गायन और श्रवण (उसे महसूस करने का तरीका है)। भजन करने या भगवान की महिमा सुनने और सुनाने का मतलब यह नहीं है कि भक्त अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों को छोड़ देता है। वह अपनी सभी गतिविधियों में केवल भगवान की उपस्थिति देखता है। वह अपने दैनिक कार्यों को भगवान की सेवा करने का एक साधन मानता है। भोजन ऐसा लगता है मानो भगवान की कृपा से उसे दिया गया हो। वह संसार में अपनी सभी गतिविधियों द्वारा प्रभु की सेवा करना चाहता है।

३८ मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद् वा ।

मुख्यतस्तु- इन सबके बीच भक्ति का मुख्य अर्थ, महत्कृपयैव - गुरु/आचार्यों द्वारा आशीर्वाद, भगवत्कृपालेश वा - भगवान नारायण द्वारा आशीर्वाद का अंश भी।

व्यक्ति को महान आत्माओं की कृपा से या भगवान की छोटी सी कृपा से भक्ति में पूर्णता का एहसास होता है। भक्त को अपने गुरु या किसी महान आत्मा की कृपा से मार्गदर्शन मिलता है। ध्रुव, प्रह्लाद आदि को स्वयं नारद मुनि के मार्गदर्शन और कृपा से पूर्णता प्राप्त होती है। मीरा, नानक आदि महान आत्माओं को ईश्वर की कृपा से पूर्णता प्राप्त हुई।

३९ महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योमोघोश्च ।

महत्सांगस्तु- अच्छे लोगों की संगति, च- और, दुर्लभ- बहुत दुर्लभ, अमोघ – कीमती ।

अच्छे लोगों की संगति बहुत दुर्लभ होती है और बहुत अनमोल भी। (किन्तु) महान आत्माओं से संपर्क करना और ऐसे संपर्कों से लाभ उठाना बहुत दुर्लभ है । ऐसी आत्मा का प्रभाव सूक्ष्म, अबोधगम्य तथा अमोघ होता है। नारद का यह सूत्र आज और भी अधिक प्रासंगिक है। वह एक ऋषि हैं, और किसी महान आत्मा, सच्चे गुरु के संपर्क में आना बहुत दुर्लभ है। आज ऐसी आत्मा के संपर्क में आना लगभग असंभव है। लेकिन ऐसी आत्मा का प्रभाव सूक्ष्म, गहरा और अमोघ होता है। वास्तव में महान आत्माएं इतिहास के किसी भी कालखंड में बहुत दुर्लभ होती हैं और इसलिए ऐसे सिद्ध गुरुओं के संपर्क में आना हमेशा संभव नहीं होता है। यहां तक कि जब हम उनके संपर्क में आते हैं, तब भी उनकी महानता को पहचानना और खुद को पूरी तरह से उनके साथ तालमेल बिठाना बेहद कठिन होता है।

४० लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव ।

लभ्यते - प्राप्त करना, अपि तु - भी, तत् - वह परम भगवान, कृपायैव - आशीर्वाद।

दया की कृपा से परम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी, भक्ति की प्राप्ति केवल भगवान या देव-पुरुषों की कृपा से ही संभव है। नारद ने दोहराया कि भक्ति केवल भगवान या भगवान-पुरुषों की कृपा से होती है। अपने प्रयत्नों से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता।

४१ तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्।

तस्मिन - वहाँ, भेदाभावात्--कोई अंतर नहीं।

क्योंकि भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त करने में कोई अंतर नहीं है जो कि ४० नंबर से ऊपर के सूत्र के अनुरूप है। यहां नारद भगवान और उनके भक्त की एकता के बारे में बताते हैं। भक्त भगवान में ही स्थित हो जाता है। जब भगवान और भक्त का अंतर मिट जाए वही भक्ति है।

४२ तदेव साध्यतां तदेव साध्यतां।

तद् - वह, एव - केवल, साध्यता - अभ्यास किया जाना/ अपनाया जाना

जो भी आचरण हमें उनकी कृपा पाने में सक्षम बनाते हैं, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। उनकी दयालुता की सीमा की कोई सीमा नहीं हो सकती। हमें उनकी दया के पात्र बनने का प्रयास करना चाहिए। इस मार्ग में आने वाली सभी बाधाएँ, जैसे सांसारिक इच्छाएँ और अन्य बंधन, दूर हो जानी चाहिए।

४३ दुःसङ्गः सर्वथैव त्याज्यः।

दुसङ्ग - संगति, सर्वथ- हर समय, एव त्याज्य- केवल त्याग किया जाना चाहिए।

दुष्ट संगसे हर समय हर तरह से दूर रहना चाहिए। मोक्ष के लिए महात्माओं की संगति अत्यंत लाभकारी बताई गई है। इसी प्रकार, बुरे लोगों की संगति किसी को बुराई और बर्बादी के रास्ते पर ले जाए, इससे बड़ी कोई बुराई नहीं हो सकती। दुष्ट संगति से हर समय जहर की तरह दूर रहना चाहिए। यह एक पुरानी कहावत है, "एक आदमी अपनी संगति से पहचाना जाता है।" बुरी संगति या बुरी संगति से दूर रहने का वास्तविक अर्थ सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि कामवासना, घृणा और क्रोध जैसी आंतरिक बुरी बुराइयों को पूरी तरह से त्याग देना है।

४४ कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रंशबुद्धिनाशसर्वनाशकारणत्वात् ।

काम-इच्छा, क्रोध आसक्ति, मोह-मोह, स्मृति- सही धारण करना, बुद्धिनाष - विवेक की शक्ति, सर्वानाश कारणत्वात्- हर जगह विनाश।

यह (बुरी संगति) काम, क्रोध, भ्रम, स्मृति और विवेक की हानि और पूर्ण विनाश की ओर ले जाती है। बुरे साथियों से होने वाले दुष्परिणामों को गिनाना संभव नहीं है। बुरी संगत व्यक्ति को हर तरह से पूर्ण विनाश की ओर ले जाती है।

४५ तरङ्गयिता अपीमे सङ्गात्समुद्रायन्ति ।

तरंग - तैरती/लहरें, संगत्समुद्रयंती- दुष्ट संगति सागर के समान हो जाती है।

ये (बुरे प्रभाव) शुरू में छोटी-छोटी लहरों के रूप में उठते हैं, लेकिन बुरी संगत के साथ जुड़कर समुद्र के समान हो जाते हैं। मनुष्यों में छोटे-छोटे दोष और कमियाँ भी बुरी संगति से जुड़कर कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। ये कमियाँ गहरे समुद्र की तरह हो जाती हैं और इन कमियों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंततः ऐसा मनुष्य अच्छे मार्ग को छोड़कर सांसारिक

वासनाओं और पाप मार्गों की गहराई में डूब जाता है और उसकी मुक्ति का मार्ग बंद हो जाता है।

४६ कस्तरति कस्तरति मायाम् यः सङ्गं त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति ।

कस्तरति- कौन कर सकता है (प्रश्न उठाया गया), मायाम्- भ्रम, यः सङ्गं त्यजति - जो बुरी संगति का त्याग करता है, यो महानुभव सेवते- जो महान आत्मा, आचार्यों, गुरुओं, निर्ममो भवति की सेवा करता है- जो बिना किसी आसक्ति के रहता है

जो उस एक के भ्रम को पार करने में सक्षम है, जो ऐसी सभी चीजों को त्याग देता है जो इंद्रिय के संपर्क में आने के बाद कामुक सुख की इच्छा पैदा करती है। जो संतों के संपर्क में आने और उनकी सेवा में संलग्न होने के बाद अपनी सारी भौतिक संपत्ति त्याग देता है। नारद कहते हैं कि केवल ऐसे लोग ही इस मायावी संसार के जाल को सफलतापूर्वक काट सकते हैं, और ऐसी सभी चीजों का त्याग कर सकते हैं जो उसकी इंद्रियों को प्रभावित करने की संभावना रखती हैं। उसका मन शान्त और वासना रहित हो जाता है। उसे सदाचारी लोगों और संतों की संगति से लाभ होता है। वह उनकी सेवा में लग जाता है और उनके आशीर्वाद से वह सफलतापूर्वक उनके संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।

४७ यो विविक्तस्थानं सेवते। ये लोकबन्धुमुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति। योगक्षेमं त्यजति।

यो विविक्तस्थान सेवते - जो एकांत में रहता है, - जो समाज की नाव को पार करता है, निस्त्रैगुण्यो भवति - जो गुणों (सत्व, रजस, तमस) से परे है, योगक्षेम त्यजती - के अस्तित्व के लिए पूर्ण समर्पण जीवित प्राणी

नारद द्वारा भक्त के लक्षण बताना | वह कहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों से परे जाकर, अपनी सभी इच्छाओं और तीनों लोकों के बंधनों से मुक्त होकर, एकांत और शुद्ध स्थान पर रहना; अधिग्रहण और संरक्षण (भक्ति की प्राप्ति) की सभी इच्छाओं को पूरा करना। नारद कहते हैं कि भक्ति का इच्छुक व्यक्ति अपना निवास एकान्त और पवित्र स्थान पर रखता है, ताकि उसे अनावश्यक विघ्नों का सामना न करना पड़े। वह एकचित्त हो सकता है और ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हो सकता है। उस भक्त को तीनों लोकों में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाता है, वह 'गुणातीत' बन जाता है। वह सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने या उनके संरक्षण के बारे में चिंतित होने के बारे में भी नहीं सोचता।

४८ यः कर्मफलम् त्यजति। कर्माणि संन्यस्यति। ततो निर्द्वन्द्वो भवति।

कर्मफलं त्यजति- जो कर्म के फल का त्याग करता है - स्वार्थी कार्यों का त्याग करता है, ततो निर्द्वंद्व - वह द्वंद्वों से परे है

वह अपने कर्मों के सभी फलों को त्याग देता है, सभी स्वार्थी कार्यों को त्याग देता है, और सुख और दुख आदि जैसे सभी द्वंद्वों से परे हो जाता है।

वास्तव में, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य या कर्म से जीवित नहीं रह सकता (भगवद गीता ३-५), यहां नारद का संदेश है कि एक भक्त जो एकांत में रहता है और माया की दुनिया को पार कर जाता है, का अर्थ है, समाज में रहना। बीच में रहते कर्म या करना किसी एक आश्रम (भगवद गीता ४-१३) को धारण करते हुए, भक्त कर्मफल या कर्म के फल से अनासक्त रहता है और इस प्रकार दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति प्राप्त करके भ्रम या माया को पार कर जाता है, और निवास में रहता है उच्चतम प्रकार की मुक्ति के साथ दिन और रात हर समय शांति और सद्भाव की अनुभूति करता है।

४९ वेदानपि संन्यस्यति केवलमविच्छन्नानुरागं लभते।

वेदानापि संन्यास्यति- वेदों का त्याग करता है, केवलम- एक और केवल एक, अनुराग - निर्बाध पूजा, लभते- प्राप्त करता है

वह वेदों और शास्त्रों द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों और समारोहों को भी त्याग देता है। वह किसी भी अन्य चीज़ की परवाह किए बिना केवल भगवान के लिए लालायित रहता है।

५० स तरति स तरति स लोकांस्तारयति।

स - वह; तरति – पार हो जाता है; लोकान् – लोग

वह निस्संदेह इस माया से परे चला जाता है और वह दुनिया को इस माया (भ्रम) से परे ले जाने में सक्षम है। भक्त न केवल स्वयं माया की दुनिया से परे चला जाता है बल्कि वह अपने मार्ग पर चलने वाले पूरे विश्व को भी इस दुनिया की मोह-माया से परे ले जाने में सक्षम होता है। गुरु नानक, कबीर आदि ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी संगति में अनगिनत लोगों को माया की दुनिया से पार कराया।

पूरी तरह से ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर और केवल ईश्वर के साथ सुरक्षा ढूंढनी होगी। जैसा कि परमहंस योगानंद ने ठीक ही कहा है कि एक आत्मसाक्षात्कारी तब होता है जब ईश्वर साधन हो और ईश्वर मार्ग हो जो जीवन का उद्देश्य बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दुनिया में अपने कर्तव्य को छोड़ देता है, बल्कि यह कि वह अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा के रूप में करता है। आवश्यक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन के दौरान, भक्त को नैतिकता और धार्मिक जीवन के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अन्यथा करना अनुग्रह से गिरने का जोखिम उठाना है। अपने आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा, आध्यात्मिक भक्त को स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए वह भी करना चाहिए जो आवश्यक है।

५१ अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ।

अनिर्वचनीयं - वर्णन से परे; प्रेम स्वरूपम् - भगवान के परिपक्व प्रेम

भक्ति के स्वरूप को कोई भी डिग्री से परिभाषित या विश्लेषित नहीं किया जा सकता। प्रेम अर्थात भक्ति का स्वरूप केवल शब्दों से नहीं बताया जा सकता। इस उद्देश्य के लिए भाषा पर्याप्त नहीं है,उस प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं है।भगवान का पाया हुवा प्यार शब्द से परे और अनुभव रूपी है इसलीये अनिर्वचनीयं कहा गया है ।

५२ मूकास्वादनवत् ।

मूका - मूक का; आस्वाद - चखना

ईश्वर के शुद्ध प्रेम का अनुभव एक गूंगे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के समान है।

यह स्वाद के आनंद की तरह है, जिसे गूंगा व्यक्ति शब्दों से व्यक्त करने में असमर्थ है। नारद का यह सूत्र एक सामान्य कहावत बन गया है। कबीर ने कहा है कि गूंगे आदमी के लिए प्रेम चीनी के स्वाद के समान है जो इसे व्यक्त नहीं कर सकता। जब भक्ति का अनुभव होता है तो जीभ व्यक्त करने की शक्ति खो देती है और शब्द वर्णन करने की शक्ति खो देता है। यहाँ तक कि नारदजी को भी इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं।

५३ प्रकाशते क्वापि पात्रे ।

जब भी कोई अपने आप को इस लायक बनाता है तो उसमें भक्ति का प्रकाश हो जाता है। किसी महान आत्मा में ईश्वरीय प्रेम बहुत ही कम प्रकट होता है। ईश्वर का प्रकाश उस दुर्लभ व्यक्ति में उतरता है। चैतन्यमहाप्रभू , संत नानक, संत कबीर और संत मीराबाई ऐसे भक्त हैं जो दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हुए थे। इसका एहसास उनके आसपास मौजूद लोगों को हुआ,यह प्रकाश संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन दे रहा है।

५४ गुणरहितं कामनरहितं प्रतिक्षण वर्धमानं अविच्छिन्नं सुक्ष्मतरं अनुभवरुपं ।

गुण – भौतिक गुण; कामना - भौतिक इच्छा; रहितम्— से रहित; प्रति- हर क्षण; - वर्धमानं -बढ़ते हुए; अविच्छिन्नं - अबाधित; सुक्ष्मतरं – अत्यंत सूक्ष्म; अनुभव – चेतना; रूपम्—इसका स्वरूप

ईश्वर का शुद्ध प्रेम सूक्ष्मतम चेतना के रूप में प्रकट होता है, जो भौतिक गुणों और भौतिक इच्छाओं से रहित है, हर पल बढ़ता है और कभी बाधित नहीं होता है।

ऐसा प्रेम (भक्ति) किसी भी विशेषता से रहित है, यह किसी भी इच्छा से मुक्त है, यह समय के साथ बढ़ता है, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और यह अनुभव की प्रकृति का है। यह भक्ति की परिभाषा है यह किसी भी विशेषता से रहित है। यह सात्विक, राजसिक या तामसिक गुणों से मुक्त है। यह गुणों से परे है। प्यार दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त है और उससे परे है। इसमें न तो कोई इच्छा है और न ही कोई पूर्व शर्त है। प्यार की खूबी यह है कि वह बढ़ता ही जाता है। वासना और प्रेम के बीच अंतर यह है कि वासना की वस्तु प्राप्त होने पर वासना कम हो जाती है लेकिन प्रेम केवल बढ़ता और बढ़ता है। जब वस्तु (परमात्मा) प्राप्त हो जाती है तो यह और भी बढ़ जाता है। प्रेम बहुत सूक्ष्म है, इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता।

५५ तत्प्राप्य तदेवावलोकति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति ।

तत्-यह; प्राप्य - प्राप्त करके; इवा - अकेले; अवलोकयति - देखता है; शृणोति – जिसके बारे में सुना जाता है; भाषयति — एक के बारे में बोलता है; चिन्तयति - व्यक्ति विचार करता है।

भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के बाद, व्यक्ति केवल भगवान को देखता है, केवल उनके बारे में सुनता है, केवल उनके बारे में बोलता है, और केवल उनके बारे में सोचता है। भगवान कृष्ण इस अवस्था का वर्णन किया है

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्याति।। भगवद-गीता 6.30

"जो मुझे हर जगह देखता है और मुझमें सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी खोया नहीं होता, न ही वह मुझसे कभी खोता है।"

यह समाधि है, और चाहे कोई इसे अष्टांगिक योग प्रणाली से प्राप्त करे या भक्ति-योग से, यह एक ही है। भक्ति-योगी के मामले में, वह हर समय भक्ति में स्थिर रहता है, और वह जो कुछ भी देखता है वह सर्वोच्च पर उसके ध्यान में योगदान देता है।

५६ गौणित्रिधा गुणभेदात् अर्तादिभेदाद् वा ।

गौणि- निम्न, त्रिधा-तीन गुना, गुणभेद- मानसिक निक्षेपों के अंतर के अनुसार, कला-आदि-भेदाद, असंतोष के प्रकार के अनुसार, वा- या

प्रकृति (गुण) के अनुसार माध्यमिक भक्ति तीन प्रकार की होती है अर्थात सात्विक, राजसिका, या तामसिका। इसे संकट, जिज्ञासा या धन की इच्छा जैसे कारणों में भी विभाजित किया जा सकता है। भक्ति मूलतः एक है। लेकिन यह मनुष्य की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रूप धारण करता है। परंतु ऐसा विभाजन गौण भक्ति में ही संभव है, शुद्ध (परा) भक्ति में नहीं। सात्विक व्यक्ति पापों से मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। जो भक्ति यश, धन आदि की कामना करती है वह राजसिक प्रकृति की होती है। इसी प्रकार किसी को हानि पहुंचाने के इरादे से या ऐसे ही किसी बुरे उद्देश्य से की गई भक्ति तामसिक भक्ति कहलाती है।

५७ उत्तरस्मादुत्तरस्मात् पुर्वापुर्वश्रेयाय भवति ।

उत्तरस्मादुत्तरस्मात् - प्रत्येक आगे बढ़ने वाले से, शुद्ध-पूर्वा - प्रत्येक आगे बढ़ने वाले से, श्रेया - बेहतर के लिए, श्रेष्ठ भवति - बन जाता है।

पिछले प्रकार की भक्ति बाद में आने वाली भक्ति के प्रकारों से बेहतर है। तामसिक भक्ति से राजसिक भक्ति श्रेष्ठ है और राजसिक भक्ति से सात्विक भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति का सर्वोच्च रूप पराभक्ति है जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा के बिना की जाती है।

५८ अनयस्मात् सौलभ्यम् भक्तौ ।

अन्यस्मात् – दूसरे से (योग/ पथ); सुलभ्- आसान प्राप्यता, भक्तौ - भक्ति के मार्ग में

इस प्रकार की भक्ति (एक द्वितीय प्रकार) परा भक्ति (प्राथमिक भक्ति) की तुलना में अधिक आसानी से प्राप्त होती है। मनुष्यों के लिए अपने स्वभाव (गुणों) से मुक्त होना कठिन है। इसलिए भक्ति का रंग उनकी बंदूकों से रंगा हुआ है। परा भक्ति सभी गुणों से मुक्त है। यह गुणातिता है। यह भक्ति आसान है और इसके लिए किसी अनुष्ठान या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

५९ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्त्वात् स्वयं प्रमाणत्त्वात् च ।

प्रमाण-अन्तरस्य - अपने से भिन्न प्रमाण का, अनपेक्षत्वत् - अनिर्भरता के कारण, अर्थात् अपने अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण पर निर्भर न होने के कारण, स्वयं - अपने आप में, प्रमाणत्व - प्रमाण की प्रकृति का होने के कारण, च- तथा

प्रमाण-अन्तरस्य - अपने से भिन्न प्रमाण का, अनपेक्षत्वत् - अनिर्भरता के कारण, (अर्थात् अपने अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण पर निर्भर न होने के कारण, स्वयं - अपने आप में, प्रमाणत्व - प्रमाण की प्रकृति का होने के कारण, च- तथा।

६० शान्तिरुपात् परमानन्दरुपाच्च ।

शांतिरूप- क्योंकि (यह) शांति की प्रकृति का है; परमआनंद रूपम- क्योंकि यह परम आनंद की प्रकृति का है, च- और।

भक्ति सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में सबसे आसान है और यह अपनी वैधता के लिए किसी अन्य प्राधिकारी पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि वह स्वयं प्राधिकार का मानक है। मीरा, कबीर, गुरु नानक और राम-कृष्ण परमहंस को अपनी भक्ति के लिए किसी वैधता की आवश्यकता नहीं है।

६१ लोकहानौ चिन्ता न कार्या निवेदितात्मलोकवेदशिलत्वात ।

लोकहानौ- दुनिया के नुकसान के बारे में; ना- नहीं, कार्य-कर्म, निवेदिता-आत्म-लोक-वेद-शीला- अपने छोटे यानी सीमित व्यक्तित्व और इसकी धर्मनिरपेक्ष और पवित्र गतिविधियों को घेरने की आदत के कारण उसके हृदय का स्वामी।

भक्ति शांति स्वरूप और परम आनंद स्वरूप है। इस परम आनंद को परम पद की प्राप्ति कहा जाता है। इसे सत, चित और आनंद कहा जाता है। उसके अनुभव को सत् कहते हैं। वह जागरूकता की प्रकृति का है; इसलिए, इसे चित् कहा जाता है। दिव्य आनंद का स्वरूप होने के कारण इसे आनंद कहा जाता है। यह सत्, चित, आनंद है। भक्ति का वह अनुभव सच्चिदानंद का स्वरूप कहलाता है।

६२ न तत्सिद्धौ लोकव्यवहरो हेयः किन्तु फलत्यागः तत्साधनं च कार्यमेव ।

ना- नहीं; वह -सिद्धौ - प्राप्त करने पर ;(तत् - एक सिद्ध - जब तक वह प्राप्त न हो जाए; (अर्थात उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते समय), लोक - व्यवहार - सांसारिक गतिविधियाँ; हेय - त्याग दिया जाना; किंतु - लेकिन; फल-त्याग - कर्म के फल का त्याग; वह साधना- उसका परिश्रमपूर्वक अनुसरण (भक्ति की प्राप्ति); कार्यम्- निश्चित रूप से, बिना किसी अपेक्षा के किया जाना चाहिए

जब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता है या उस परम प्रेम को प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक सांसारिक गतिविधियों को नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से, हमें अपनी गतिविधियों के फल का आनंद लेने के लिए अपनी चिंता को त्यागना सीखना चाहिए।

६३ स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रमं न श्रवणीयम ।

स्त्री-धन-नास्तिक-वैरी-चरित्र – स्त्री, धन, नास्तिक और शत्रुओं का वर्णन; ना - नहीं, श्रवणीयम् - सुनना चाहिए।

एक साधक को स्त्री, धन, नास्तिक और शत्रुओं का वर्णन नहीं सुनना चाहिए। जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक समाज की मर्यादाओं के अनुरूप रहना ही वांछनीय है। लेकिन सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। नारद सलाह देते हैं कि भक्त को यथासंभव समाज के नियमों और मानदंडों का पालन करना चाहिए। संसार का त्याग करना उचित नहीं है, कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। इसे भक्ति प्राप्ति का साधन बनाना चाहिए। संसार को नहीं बल्कि उसके फल की इच्छा को त्यागना है।

६४ अभिमान्दम्भादिकं त्याज्यम्।

अभिमान-दंभ- अभिमान, अहंकार और ऐसी अन्य बुराइयाँ; त्याज्यम् - त्याग कर देना

अभिमान, घमंड और मन की अन्य नकारात्मक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। स्त्रियों की सुंदरता और आचरण के बारे में चर्चा, अमीर पुरुषों के वैभव के बारे में चर्चा और नास्तिकों के बारे में चर्चा से बचना चाहिए। एक भक्त के लिए ऐसी चर्चाओं में समय बर्बाद करना बेकार है।

६५ तदर्पिताखिलाचारः सन् क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणी।

तद-अर्पिता-अखिला-आचार- जिसने सभी गतिविधियाँ उसे समर्पित कर दी हैं; काम-क्रोध- अभिमान- आदिका - इच्छा, क्रोध, अभिमान, आदि, तस्मिन – उसके प्रति; ईवा- अकेले; करणीयम् - नियोजित किया जाना चाहिए।

सभी कार्यों को उन्हीं को समर्पित करके, मनुष्य को अपनी सारी इच्छा, क्रोध, अभिमान आदि को केवल उसी की ओर मोड़ना चाहिए। अभिमान, अहंभाव आदि का त्याग करना चाहिए। यह सूत्र कहता है कि जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए तो कुछ भी पीछे नहीं रखना चाहिए। अपने पाप, अहंकार, काम, क्रोध को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया जाए तो व्यक्ति इनसे मुक्त हो सकता है। भक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आने वाली इन विकट बाधाओं से छुटकारा पाने का यह एक बहुत ही आसान तरीका है।

नारद यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं कि व्यक्ति को भगवान के चरणों में समर्पण करके काम, क्रोध, अहंकार आदि सहित हर चीज से मुक्त हो जाना चाहिए। यह भक्त का विशेषाधिकार है। यह लाभ ज्ञान योग और राज योग जैसे अन्य मार्गों के अभ्यासियों के लिए उपलब्ध नहीं है। एक बार जब भक्त अपने सभी

बोझों से मुक्त हो जाता है तो वह उसके द्वारा निर्धारित कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है।

६६ त्रिरूपभागपूर्वकं नित्यदसनित्यकांता भजनात्मकम् वा प्रेमैव कार्यं प्रेमैव कार्यम्।

त्रि-रूप-भंग-पूर्वकम- तीन भेदों के साथ त्रिरूप रूप को पार करना; नित्य-दास- नित्य – कांत भजन - आत्मकम - जिसमें समर्पित सेवक या धर्मपत्नी के मामले में निरंतर सेवाएं शामिल हैं; कार्य - पूरा किया जाना चाहिए, प्रेम और शुद्ध प्रेम, अकेले जो एक समर्पित सेवक या पत्नी के समान है, वह प्रेम जो तीनों गुणों से परे है, का अभ्यास किया जाना चाहिए।

नारद कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम निरंतर और अटूट होना चाहिए जैसे एक समर्पित सेवक का अपने स्वामी के प्रति या पत्नी का अपने पति के प्रति होता है। ऐसा प्रेम सभी गुणों से परे होता है। यह बिना किसी स्वार्थी इच्छा या किसी पुरस्कार की इच्छा के है। यह प्रियजन के लिए है।

६७ भक्ता एकन्तिनो मुख्या।

भक्तः – भक्त; एकान्तिनौ - विशिष्ट; मुख्यौ - प्रधान।

भगवान के भक्तों में, सबसे महान वे हैं जो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हैं। उनके अंतरंग सेवक। जिनकी भगवान के प्रति एकनिष्ठ भक्ति होती है, बिना किसी और चीज की इच्छा के, ऐसे भक्त प्राथमिक या मुख्य भक्त होते हैं। इस भक्त की भक्ति को मुख्य भक्ति कहा जाता है।

६८ कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं लपमनाः पावयन्ति कुलानि पृथिवी च।

कण्ठ- अवरोध-अश्रुभि - रुंधे हुए गले और आँसुओं के साथ; परस्परं एक दूसरे के साथ; लपमाना- बातचीत करना (टूटे-फूटे शब्दों में), पावयन्ति - पवित्र करना; कुलानी- (उनके) परिवार; पृथिवी च - पृथ्वी भी।

जब गला भावनाओं से रुंध जाता है, और आँसू बहते हैं जो केवल अश्रु नहीं बल्कि आनंदाश्रू हैं, तो टूटे हुए शब्दों के साथ एक-दूसरे को बचाते हैं, वे भाव भक्ति अपने परिवार और जनजाति को पवित्र करते हैं, बल्कि पृथ्वी को ही महिमामंडित करने आते हैं। (ऐसे भक्त) दबी हुई आवाज़ में एक-दूसरे से बात करते हैं, उनकी आँखें आँसुओं से भरी होती हैं और अंत तक रोमांचित होती हैं। (ऐसे भक्त) न केवल अपने कुल को पवित्र करते हैं, बल्कि सारी पृथ्वी को पवित्र करते हैं। नारद कहते हैं कि सच्चे भक्त इतने कृतज्ञता से भरे होते हैं और इतने अभिभूत होते हैं कि उनकी आवाजें कांपने लगती हैं, आँखें आंसुओं से भर जाती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अष्ट सात्विक भक्ति भाव प्रकट होते हैं। वे एक-दूसरे से प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं। वे न केवल अपने परिवार को, बल्कि अपनी जन्म भूमि को भी पवित्र करते हैं।

६९ तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि।

तीर्थे - पवित्र स्थानों में; कुर्वन्ति – बनाते हैं; तीर्थानि - पवित्र स्थान; सु-कर्मे - शुभ कार्यों में; कुर्वन्ति – बनाते हैं; शास्त्रै – शास्त्र।

इनकी संगति पवित्र स्थानों को पवित्र, कार्यों को शुभ तथा शास्त्रों को प्रामाणिक बनाती है। नारद कहते हैं कि तीर्थ स्थान भक्तों की उपस्थिति से पवित्र होते हैं, काशी, प्रयाग और रामेश्वरम जैसे स्थान पवित्र स्थान हैं क्योंकि

कई भक्तों ने वहां अपनी तपस्या की थी। भगवान शिव के कारण ही काशी पवित्र हुई। रामेश्वरम एक तीर्थ स्थान बन गया क्योंकि राम ने स्वयं वहां भगवान शिव की पूजा की थी। ध्रुव, प्रह्लाद, भरत, हनुमान आदि जैसे भक्तों के कार्य समाज में अच्छे और धार्मिक आचरण के मानक बन गए हैं। इसी प्रकार, भक्तों के अनुभव ने शास्त्रों को नैतिक अधिकार प्रदान किया है। वेदों को ऋषियों ने भक्तिभाव से भरकर गाया था। गीता अपने भक्त अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं भगवान का प्रवचन है। कबीर और नानक की वाणी ने धर्मग्रन्थों को प्रामाणिकता प्रदान की।

७० तन्मयाः।

परमेश्वर के अंतरंग सेवक उससे प्रेम करने में पूरी तरह लीन हैं।

७१ मोदन्ते पितरौ नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भुर्भवति।

मोदंते पितरौ - पूर्वज (पिछली पीढ़ियाँ), आनन्दित (पूरे हुए), देवता, नृत्यन्ति - दिव्य प्राणी खुशी में नृत्य करते हैं; सनाथ चेयं भूर्भवति - यह प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है।

इस प्रकार शुद्ध भक्तों के पूर्वज प्रसन्न होते हैं, देवता नृत्य करते हैं, और संसार अच्छे गुरुओं द्वारा संरक्षित महसूस करता है।

७२ नास्ति तेषुजातिविद्यारुपकुलधनक्रियादिभेदः।

नास्ति तेनु - जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेद - धर्म, ज्ञान, संतान, धन और ऐसे पहलुओं का अभाव है जो अंतर कर सकते हैं।

(भक्तों में) जाति, पंथ, संस्कृति, सौंदर्य, विद्या, परिवार, धन व्यवसाय आदि का कोई भेद नहीं है।

७३ यतस्तदियाः।

यतस्तदिय - वे उसके स्वभाव के हैं।

क्योंकि, वे उसके दिव्य स्वभाव के हैं। शुद्ध भक्तों को सामाजिक वर्ग जैसे बाहरी तत्वों से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि वे भगवान के होते हैं। क्योंकि वे सब उसके अपने हैं। चूँकि सभी को ईश्वर ने बनाया है, उसके लिए सभी समान हैं। वह अपनी रचनाओं में अंतर कैसे कर सकता है? उनके दरवाजे बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुले हैं।

७४ वादो नावलम्ब्यः।

वादो नावलम्ब्यः – वाद विवाद का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

किसी को तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। उनके बारे में किसी बहस या बहस में पड़ना उचित नहीं है। नारद अहंकारी झगड़ालू भावना को निरुत्साहित करते हैं। जो अपने वाद-विवाद कौशल पर गर्व करता है और दूसरों को हराने के लिए उत्सुक है, वह अपनी विनम्रता खो देगा, जैसा कि नारद सूत्र २७ में कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है। ईश्वर का अस्तित्व कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केवल तार्किक बुद्धि की लड़ाई से सिद्ध या असिद्ध किया जा सके। आध्यात्मिक वास्तविकता को भौतिक तर्क या भौतिक मन की अटकलों से नहीं समझा जा सकता है। जैसा कि वेदांत-सूत्र (2.1.11) घोषित करता है, तर्कप्रतिष्ठानात्: "तार्किक तर्क अनिर्णायक है।"

७५ बाहुल्यावकाशत्वातनियदनियत्वातच।

बाहुल्यावकाशत्वात- विविध विचारों का मौका है; अनियातत्वाच्च- और अनिर्णायक होना।

इस तरह के तर्क अत्यधिक उलझनें पैदा करते हैं और कभी भी निर्णायक नहीं होते। एक भक्त को तर्कशास्त्रियों की थकाऊ, अनिर्णायक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेना चाहिए। वैदिक सत्यों पर स्मृति से परे समय से गहन शोध किया गया है और निर्णायक रूप से स्थापित किया गया है। माधव, रामानुज और भगवान चैतन्य जैसे वैदिक संस्कृति की नियति का मार्गदर्शन करने वाले आचार्यों ने वैदिक सिद्धांत (निष्कर्ष) का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन सभी ने इसे समय, स्थान और प्राप्तकर्ताओं के अनुसार प्रस्तुत किया।

७६ भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधकर्माणि करणीयानि।

भक्तिशास्त्र- भक्ति पर ग्रंथ, मननीयानि - पर प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए (विचार); - तदुद्बोधकर्माणि करणीयानि - उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए (आचार)।

व्यक्ति को भक्ति सिद्धांत के प्रकट ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

नारद कहते हैं कि व्यक्ति को न केवल भक्ति-शास्त्र पढ़ना चाहिए बल्कि उनके निर्देशों के अनुसार भी जीना चाहिए। गंभीर विद्यार्थी को आध्यात्मिक गुरु और भक्ति-शास्त्रों से सुनी गई बातों के अनुसार सेवा प्रदान करनी चाहिए।

७७ सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम्।

सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते - काले - एक अनमोल समय जब सुख, दुख, इच्छा, लाभ आदि आपको परेशान नहीं करते हैं, प्रतीक्ष्यमाणे - प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्षणार्धमपि - समय का अंश भी नहीं, व्यर्थं न नेयम् - व्यक्ति को समय का अंश भी बर्बाद नहीं करना चाहिए।

उस समय तक धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए जब तक कि मनुष्य भौतिक सुख, संकट, इच्छा और झूठे लाभ को एक तरफ रख सके, उसे एक सेकंड का अंश भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम प्रभु को याद करना शुरू करने से पहले अपने कई कर्तव्यों को पूरा करने तक इंतजार नहीं कर सकते। यदि हम भक्ति को इतनी कम प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा अभ्यास कभी भी एक औपचारिकता, "वास्तविक" व्यवसाय के लिए हमारे समय से चुराई गई जल्दबाजी वाली प्रार्थना से अधिक नहीं होगा। बल्कि, जैसा कि नारद ने कहा है, "व्यक्ति इस दुनिया में जीवन की सामान्य गतिविधियों में लगे हुए भी, सर्वोच्च भगवान के विशेष गुणों के बारे में सुनने और जप करने से भक्ति प्राप्त करता है।"

७८ अहिंसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचरित्राणि परिपालनीयानि ।

अहिंसासत्यशौचदयास्तिक्यादिचरित्राणि -चोट न लगाना, सत्यता, पवित्रता, करुणा, भगवान में आस्था ऐसे गुण, परिपालनीयानि - चरित्र-निर्माण के गुणों को विकसित करना चाहिए।

उसे (भक्त को) अहिंसा, सत्य, पवित्रता, करुणा, ईश्वर में विश्वास और इसी तरह के अन्य गुणों को प्राप्त करना और मजबूत करना चाहिए। नारद हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति अच्छे व्यवहार की नींव पर स्थित होनी चाहिए।

७९ सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तैर्भगवानेव भजनीयः।

सर्वदा सर्वभावेन - हमेशा हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलुओं में; निश्चिन्तितैरभगवानेव भजनीयः - सभी मानसिक चिंताओं से मुक्त होकर केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए।

अपने मन को सभी चिंताओं और चिंताओं से मुक्त करने के बाद, हर समय, हर परिस्थिति में भगवान की पूजा करना वांछनीय है। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण में निरंतर, आनंदमय तल्लीनता ही भक्ति का लक्ष्य है और

भक्ति में उस लक्ष्य तक पहुंचने का दृष्टिकोण भी शामिल है। भगवद गीता के बारहवें अध्याय में, भगवान कृष्ण सर्वोच्च अवस्था, सहज प्रेम की अनुशंसा करते हैं, लेकिन वे हमें यह कहकर प्रोत्साहित भी करते हैं कि भक्ति-योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएगा:

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भ.गी. १२.८.९

"बस अपना मन मुझ पर स्थिर करो, और अपनी सारी बुद्धि मुझमें लगाओ। इस प्रकार तुम बिना किसी संदेह के, हमेशा मुझमें निवास करोगे। मेरे प्रिय अर्जुन, हे धन के विजेता, यदि तुम बिना विचलित हुए अपना मन मुझ पर केंद्रित नहीं कर सकते, तो मेरा अनुसरण करो। भक्ति-योग के नियामक सिद्धांत इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की इच्छा विकसित करें।"

८० स कित्र्यमानः शिघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयाति च भक्तान्।

कित्र्यमानः - जब आह्वान किया जाता है; शिघ्रमेवाविर्भवति - वास्तव में शीघ्रता से प्रकट होता है; अनुभवयति - और भक्त को (उसके सच्चे स्व) का एहसास कराता है। इस प्रकार उनकी महिमा का गान करने से भक्त को उनकी कृपा से शीघ्र ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। वह स्वयं भक्त के सामने प्रकट होते हैं।

श्रीमद-भागवतम वर्णन करता है कि कैसे नारद को भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त हुई। जब नारद ने अपने घर आने वाले ऋषियों से भगवान के बारे में सुना, तो वह अपनी माँ के साथ रहने लगे, क्योंकि वह केवल पाँच साल का लड़का था। लेकिन उनकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई, और नारद भटकने लगे। एक बार, जब वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा का ध्यान करने लगा, तो भगवान ने उसे दर्शन दिए। नारद बताते हैं, "जैसे ही मैंने अपने मन को दिव्य

प्रेम में परिवर्तित करके भगवान के कमल चरणों का ध्यान करना शुरू किया, मेरी आँखों से आँसू बह निकले और बिना देर किए, परम भगवान, मेरे हृदय कमल पर प्रकट हो गए।"

८१ त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी।

त्रिसत्यस्य- तीन बार सत्य कहा; भक्तिरेव गरीयसी - भक्ति सबसे महान है।

केवल सत् (सत्य), चित (पूर्ण) और आनंद (परमानंद) का प्रेम ही सबसे बड़ा है। यह प्रेम (भक्ति) सचमुच सबसे महान है। नारद कहते हैं कि पूर्ण, सत्य और आनंद की अनुभूति सबसे बड़ा अनुभव है, इससे परे कुछ भी नहीं है। वह भक्ति है, सबसे बड़ा अनुभव है।

८२ गुणमाहात्म्यासक्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्ति सख्यासक्तिवात्सल्यसक्ति कान्तासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति तन्मयतासक्ति परमविरहासक्ति रूपा एकधा अपि एकादशधा भवति।

गुण – (भगवान के) गुणों का; महात्म्य - महानता के लिए; आसक्ति – आसक्ति; रूपा - उसकी सुंदरता के लिए; पूजा – पूजा करना; स्मरण - स्मरण करना; दास्य – सेवा करना; सख्य – मैत्री; वात्सल्य - माता-पिता की आत्मीयता के लिए; काँता - दाम्पत्य प्रेमी के रूप में; आत्मा – स्वयं का निवेदन - अर्पण के लिए; तन् -मया - विचार से परिपूर्ण होना उसे; परम – सर्वोच्च; विरह - पृथक्करण हेतु; रूप – अपने स्वरूपों वाला; एकाध - एक गुना; अपि-यद्यपि; एकादशधा -ग्यारह गुना; भवति-बन जाता है।

यद्यपि भक्ति सेवा एक है, यह आसक्ति के ग्यारह रूपों में प्रकट होती है: भगवान के गौरवशाली गुणों के प्रति आसक्ति (सगुण भक्ति - गुणमहात्म्यशक्ति), भगवान नारायण के प्रति नारद की भक्ति, उनकी सुंदरता रूपशक्ति (सगुण

भक्ति, भगवान विष्णु के रूप में देवता का कोई भी रूप, देवी लक्ष्मी या भगवान ईश्वर, शिव, पूजा करने के लिए एक रूप के रूप में उनकी पूजा करने के लिए (पूजाशक्ति) का अर्थ है सगुण रूप में हमारे देवता की पूजा करना, उन्हें याद करना (स्मरणशक्ति) स्मरण भगवान या देवी के नाम को याद करना है जैसा कि श्रीराम की तरह जप जारी है -जय राम, हरे कृष्ण- हरे राम, ओम नमोभगवते वासुदेवाय, श्रीराम के दास या सेवक के रूप में भगवान हनुमान की तरह उनकी सेवा (दास्यशक्ति) करने के लिए, एक मित्र (सख्यशक्ति) के रूप में उसके साथ पारस्परिक व्यवहार करना जैसे भगवान मेरे मित्र हैं। सुदामा और कृष्ण मित्र के रूप में, भगवान की पत्नी के रूप में माता-पिता (कांतात्सक्ति) के रूप में उनकी देखभाल करने जैसे उदाहरण हैं। इसका उदाहरण है देवी लक्ष्मी, भगवान नारायण की पूजा करना, उनके साथ भगवान की तरह व्यवहार करना, मेरा बच्चा वात्सल्यशक्ति है, उदाहरण है माँ यशोदा, माँ कौशल्या, राजा परीक्षित, राजा जनक की तरह स्वयं को आत्मनिवेदनशक्ति के प्रति समर्पित करना, उनके तन्मयताशक्ति के विचार में लीन रहना, और उनसे अलगाव का अनुभव करने के लिए मीरा बाई की तरह, व्रजभूमि की गोपियाँ और भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराधा के परम प्रेम की तरह एक-दूसरे से अलग हो गए थे (ऋषि गर्गाचार्य द्वारा गर्ग संहिता के संदर्भ में), यह एक राय है परमविरहसक्ति का अर्थ, भक्ति के अन्य आचार्य कहते हैं कि परमविरहसक्ति का सूक्ष्म अर्थ जीवात्मा को परमविरहसक्ति शक्ति के रूप में परमात्मा से अलग करना है, जबकि सभी नारद भक्ति सूत्रों का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च एकता है, जब जीवात्मा (शारीरिक आत्मा) एक हो जाती है सर्वोच्च सत्ता (दिव्य आत्मा) से तब एकता का योग पूरा करती है, इसलिए नारद भक्ति सूत्र के अनुसार यह अंतिम सर्वोच्च लगाव है, यही कारण है कि नारद भक्ति सूत्र सबसे बड़ा मोक्षशास्त्र है, जो भक्ति योग के माध्यम से मुक्ति का स्रोत है। यहां हम दास्यशक्ति के कुछ उदाहरणों के माध्यम से भक्ति के कुछ प्रकारों का पता लगाएंगे।

दास्यभक्ति - 'दास्य' का अर्थ है सेवक, जिसका अर्थ है 'मैं भगवान का सेवक हूं', दास्यभक्ति भाव में मुख्य भक्ति-रस है, इसका प्रसिद्ध उदाहरण, 'भगवान हनुमान' हैं। रामायण के सुंदरकांड भाग की कहानी में भगवान हनुमान की दास्यभक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसे तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' के सुंदर कांड भाग में खूबसूरती से वर्णित किया है। जब भगवान हनुमान अशोकवाटिका पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि देवी सीतामाता पेड़ के नीचे बैठकर जप के साथ श्रीराम नाम का स्मरण कर रही हैं, बहुत सात्विक मन से अपने पति को भगवान के रूप में पूजा करती हैं, सामने अंगूठी गिराती हैं (मुद्रा के रूप में भगवान राम का संदेश)।

श्री राम चरित मानस

तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥

तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ चकित चितव मुदरी पहिचानी। हरष बिषाद हृदयँअकुलानी ॥ जीति को सकइ अजय रघुराई। माया तें असि रचि नहिं जाई ॥ सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ रामचंद्र गुन बरनैं लागा। सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ लागीं सुनैं श्रवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई। कहि सो प्रगट होति किन भाई ॥ तब हनुमंत निकट चलि गयऊ। फिरि बैंठीं मन बिसमय भयऊ ॥ राम दूत मैं मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ यह मुद्रिका मातु मैं आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहँसहिदानी ॥

नर बानरहि संग कहु कैसें। कहि कथा भइ संगति जैसें ॥

दो. - कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास ॥ जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥ १३ ॥

भगवान हनुमान ने सीता माता को अरण्यकांड से लेकर किष्किंधाकांड तक की विस्तार से भगवान राम की कहानी सुनाई, अंगूठी को देखकर सीता माता हर्षित और निर्भय मन की स्थिति से अभिभूत हो गईं, भगवान हनुमान से पूछा 'तात! नर-वानर का संघ कैसे बना?' भगवान हनुमान से कहानी सुनने के बाद, वह विश्वास और आश्वासन के साथ प्रसन्न हुईं कि उनके भगवान राम उन्हें सुरक्षित बचाने के लिए किसी भी समय आएंगे, इसलिए उन्होंने पूरे विश्वास और ज्ञान के साथ उन्हें भगवान राम का 'दास' कहा। यह सबसे बड़ी दासभक्ति में से एक है, जिसे स्वयं सीता ने उभारा है।

यहां भगवान हनुमान की महानता यह थी कि वे किसी भी स्थिति को परेशान किए बिना तेजी से, बुद्धिमानी से और साहसपूर्वक पूरे दिल से आश्वासन के साथ सीता माता तक भगवान राम का संदेश पहुंचा सकते थे। यह दास भक्ति का एक आदर्श उदाहरण है जैसा सीता ने स्वयं बताया था। इसी बात को ऋषि वाल्मिकी ने वाल्मिकी रामायण में बहुत खूबसूरती से वर्णित किया है।

भगवान हनुमान के बारे में और दास्य भक्ति के संदर्भ में उनके जीवन के बारे में जानना बहुत दिलचस्प है। वाल्मिकी रामायण जैसे हमारे प्राचीन महाकाव्यों का महान संदर्भ उनके जन्म, भगवान राम के साथ यात्रा, माता सीता की खोज में यात्रा और भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटने के बारे में उनकी जीवन कहानी का मुख्य स्रोत है जो खूबसूरती से है इसे वाल्मिकी रामायण के उत्तरकाण्ड में हनुमान के अवतरण के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक शिशु के रूप में भी सूर्य, राहु ग्रह और ऐरावत (इंद्र पर्वत) के खिलाफ दौड़ता है; इंद्र द्वारा बिजली के झटके के परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया; वायुदेव की अप्रसन्नता से सारी सृष्टि का दम घुट जाता है; ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता उन्हें शांत करने के लिए पवन-देवता की उपस्थिति चाहते हैं।

प्राञ्जलिर्विनयोपेत इदमाह वचोऽर्थवत् ॥

अतुलं बलमेताभ्यां वालिनो रावणस्य च ।

न त्वेतौ हनुमत्द्वीर्ये समाविति मतिर्मम ॥ ॥

शार्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनं ।

विक्रम्श्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयाः ॥ वाल्मिकी रामायण.

तब भगवान राम ने ऋषि से दक्षिणी भाग में निवास करने के बारे में प्रश्न किया; और विनम्रता से भरे हुए, हाथ जोड़कर, उन्होंने उसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्द कहे:

वालि और रावण की उपरोक्त शक्ति वास्तव में अतुलनीय थी। हालाँकि, उपरोक्त दोनों योद्धाओं की ताकत हनुमान की ताकत के बराबर नहीं थी: मेरी राय में वास्तव में वीरता, परिश्रम, शक्ति, दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, विवेक, कौशल और शक्ति ने सेना को समझते हुए हनुमान में अपना निवास स्थान बना लिया है। समुद्र को देखते ही बंदर निराशा में डूब रहे थे, और उसे आश्वस्त करते हुए, शक्तिशाली हथियारबंद हनुमान ने सौ योजन (या आठ सौ मील) की दूरी तय करते हुए समुद्र को पार कर लिया। लंका शहर पर शासन करने वाली राक्षसी पर कब्ज़ा करने और रावण के गर्भगृह में चोरी करने के बाद, सीता की खोज की गई और उनसे बात की गई और वास्तव में उनके द्वारा सांत्वना दी गई रावण की सेना के नेता उसके सलाहकारों के पुत्र, उसके स्वयं के सेवक और उसके सुग्रीव (अब वानरों के सर्वोच्च शासक), जो उसे अपने जीवन से भी अधिक प्रिय थे, निर्वासन में कष्ट सह रहे थे। आदरणीय महोदय, हे महान ऋषि, देवताओं द्वारा पूजित हनुमान के बारे में तथ्यों के अनुसार विस्तार से बताएं! भगवान राम (रघु के वंशज) के इस उचित समर्पण को सुनकर, वैदिक मंत्रों के द्रष्टा ने उन्हें हनुमान की उपस्थिति में इस प्रकार उत्तर दिया कि हनुमान के बारे

में आप जो कहते हैं वह सत्य है, हे रघु रत्न! पराक्रम, गति और बुद्धि में उसके समान कोई नहीं है। हालाँकि, अतीत में उन तपस्वियों द्वारा, जिनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता था, उन्हें यह उपदेश दिया गया था कि, हे तुम्हारे शत्रुओं के अभिशाप, शक्तिशाली होते हुए भी उसे अपनी पूरी ताकत का एहसास नहीं होगा! हे राम, असाधारण पराक्रम से संपन्न, उन्होंने बचपन में ही जो पराक्रम किया था उसका वर्णन करना संभव नहीं है! अतः वह बचपन में अपनी शक्ति से अनभिज्ञ रहे। यदि फिर भी, हे रघुकुल के वंशज, यदि तुम्हारा मन सुनने का है, तो सुनो 'हे राम! अपने मन को एकाग्र करके मैं सुनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। वहाँ एक पर्वत है, जिसका नाम सुमेरु है, जिसे सूर्य देव द्वारा दिए गए वरदान के कारण सुनहरा बना दिया गया है, जहाँ हनुमान के पिता केसरी नाम से शासन करते हैं, वे कहते हैं कि केसरी की प्रिय पत्नी अंजना ने तब हनुमान को जन्म दिया। उत्कृष्ट फल पाने की इच्छा से, वो वास्तव में जंगल में चली गई। अपनी माँ से अलग होने और भूख से व्यथित होने के कारण, बालक कार्तिकेय की तरह नरकट की झाड़ियों में (जहाँ उनका जन्म हुआ था) जोर-जोर से रोने लगा। उसी क्षण उसने उगते सूरज को देखा और उसे पाने की उत्सुक इच्छा में, यह सोचकर कि यह एक फल है, वह सूरज की ओर लपका। अपना चेहरा सूरज की ओर करके, बच्चा, जो उगते सूरज का अवतार लग रहा था, उगते सूरज को पकड़ने के इरादे से मध्य आकाश में उड़ता रहा। जब छोटे हनुमान अपनी बच्चों जैसी सादगी से देवताओं, दानवों और यक्षों को बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने खुद से कहा: न तो पवन-देवता, न गरुड़ (पक्षियों का राजा, भगवान वायु का पर्वत), और न ही मन इतनी तेजी से चलता है जितना कि पवन-देव का यह पुत्र ऊँचे आकाश में चलता है जब वह ऐसा है एक शिशु के रूप में गति और कौशल, जब वह युवावस्था की शक्ति प्राप्त कर लेगा तो उसकी गति क्या होगी? पवन देवता भी अपने बेटे के साथ उसकी उड़ान में चले, उसे सूरज से झुलसने के खतरे से बचाया। अपने पिता की शक्ति और अपनी बच्चों जैसी

सरलता के बल पर हजारों योजन तक आकाश में उड़ते हुए, वह सूर्य के निकट पहुँच गया। यह जानते हुए कि वह एक मासूम बच्चा था और यह भी कि (भगवान राम का) एक महान उद्देश्य उसके पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था, सूर्य देव ने उसे भस्म नहीं किया। राहू (राक्षस जिसके बारे में परंपरागत रूप से माना जाता है कि वह ग्रहण के दौरान सूर्य की परिक्रमा करता है) ने उसी दिन सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, जिस दिन हनुमान वास्तव में सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उछले थे। राहु को हनुमान ने सौर रथ पर बिठाया था। तब सूर्यदेव और चन्द्रदेव का अभिशाप राहु भयभीत होकर उस स्थान से खिसक गया। इंद्र के निवास की ओर आगे बढ़ने के बाद, राहु (सिंहिका का पुत्र) ने क्रोधपूर्वक देवताओं के समूह से घिरे देवता से इस प्रकार कहा; हे इंद्र, मेरी भूख को शांत करने के साधन के रूप में चंद्रमा और सूर्य को आवंटित करने के बाद, हे इंद्र बल और वेत्र राक्षसों के विनाशक, आपने मेरा पूर्वोक्त हिस्सा दूसरे को कैसे दे दिया है? आज अमावस की रात और अमावस के मिलन के समय मैं अपनी ओर से सूर्य को पकड़ने आया था। इस बीच, सूर्य के निकट आते ही, एक और राहु ने एक ही बार में सब कुछ जब्त कर लिया। राहु की शिकायत सुनकर इंद्र भय से भरकर अपना स्थान छोड़कर अपना सोने का हार उठाकर खड़े हो गए। माउंट ऐरावत (हाथियों का राजा), जो कैलास पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा था, चार दांतों से प्रतिष्ठित था, बल्कि, जो बड़े पैमाने पर सजाया गया था, और राहु को अपने सामने रखकर, इंद्र उस स्थान पर चले गए जहाँ सूर्य देवता हनुमान के साथ थे। इस बीच, राहु इंद्र को पीछे छोड़ते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और उसे वास्तव में हनुमान ने पर्वत-शिखर की तरह तेजी से भागते हुए देखा। सूर्य को छोड़कर और राहु को एक फल के रूप में देखकर, हनुमान फिर से सिंहिका के पुत्र को पकड़ने के लिए आकाश में चले गए। इस वानर को स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए, हनुमान सूर्य को अकेला छोड़ कर पूरी तेजी से उसकी ओर दौड़ रहे थे, हे राम! राहु जिसका आकार इतना विशाल

था और जिसका केवल सिर ही रह गया था, अपने कदम विपरीत दिशा में घुमाकर पीछे हट गए। इंद्र को अपने रक्षक के रूप में देखते हुए राहु भयभीत होकर बार-बार चिल्लाता रहा इंद्र! मैं इंद्र! राहु के चिल्लाने की आवाज सुनकर, जो उसे पहले से ही पता था, इंद्र ने कहा, डरो मत, मैं अभी उसे छोटा कर दूंगा। उस ऐरावत के पीछे जासूसी करते हुए और हाथियों के राजा को भी कोई बहुत बड़ा फल समझकर, पवन-देव के पुत्र हनुमान, उस पर झपटे। हनुमान का रूप, भले ही वह ऐरावत पर उसे पकड़ने के इरादे से दौड़ रहा था, कुछ समय के लिए इंद्र और अग्नि के देवता के समान भयानक और शानदार हो गया। यद्यपि इंद्र बहुत क्रोधित नहीं थे, फिर भी उन्होंने हनुमान पर, जो उनकी ओर बढ़ रहे थे, अपने हाथ के छोर से वज्र से प्रहार किया। इंद्र के वज्र से आहत होकर हनुमान एक पर्वत पर गिर पड़े; और गिरते ही उसका बायां जबड़ा टूट गया। इंद्र के वज्र से हनुमानजी की ठुड्डी (संस्कृत: में हनु) टूट गई थी। इसलिये उनको 'हनुमान' का नाम दिया गया। वज्र के प्रहार से हनुमान के गिर जाने और भ्रमित होने के कारण, प्रसिद्ध पवन-देव इंद्र पर क्रोधित हो गए, जिससे सृजित प्राणियों को नुकसान हुआ और उन्होंने श्वसन के रूप में अपनी गति को वापस ले लिया, हालांकि सभी जीवित प्राणियों में निवास करते हुए, प्रसिद्ध और सर्व-शक्तिशाली पवन-देवता अपने शिशु पुत्र को साथ लेकर एक गुफा में गहराई तक घुस गए, जिससे सृजित प्राणियों की आंतों और मूत्राशय में बाधा उत्पन्न होकर उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई, पवन-देवता ने सभी सृजित प्राणियों को गतिहीन कर दिया, यहां तक कि इंद्र ने बारिश को भी रोक दिया। वायु देवता के प्रकोप के कारण सर्वत्र प्राणियों का गला घुट गया और वे लकड़ी की तरह कठोर हो गए, उनके जोड़ वेदों के अध्ययन और यज्ञ-कर्म से वंचित हो गए, अनुष्ठानों और सदाचार के अभ्यास से वंचित हो गए। वायु देवता की अप्रसन्नता के परिणामस्वरूप, तीनों लोकों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे नरक में डूब गए हों। पीड़ित महसूस करते हुए, गंधर्वों (दिव्य संगीतकारों),

देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों सहित सभी निर्मित प्राणी राहत पाने के इरादे से ब्रह्मा (सृष्टि के स्वामी) के पास पहुंचे। फूले हुए पेटों के समान सभी शरीरों को हवा से रहित रखते हुए, एक शरीर लकड़ी के समान हो जाता है। वायु ही जीवन है, वायु ही सुख है, वायु ही इस समस्त ब्रह्माण्ड का निर्माण करती है। वायु से सर्वथा रहित जगत् को सुख की प्राप्ति नहीं होती। साँस लेने में असमर्थ होने के कारण, सभी सृजित प्राणी लकड़ी या दीवारों के पत्थर से बेहतर नहीं हैं। अतएव, हम वास्तव में उस स्थान पर आगे बढ़ेंगे जहाँ वायु-देवता, जो हमें पीड़ा पहुँचा रहे हैं, मौजूद हैं; हे अदिति के पुत्रों, उन्हें प्रसन्न न करके हम बर्बाद न हो जाएं! देवताओं, गंधर्वों (दिव्य संगीतकारों), नागों सहित सभी निर्मित प्राणियों के साथ, ब्रह्मा (सृष्टि के स्वामी) अपने पुत्र को पकड़कर उस स्थान पर चले गए जहाँ उक्त पवन-देव बैठे थे इंद्र द्वारा मारा गया था। उस समय सूर्य, अग्नि और सोने के समान दीप्तिमान पवन-देव (जो निरंतर गतिमान है) के पुत्र को अपनी गोद में देखकर ब्रह्मा (चार मुख वाले देवता) को तुरंत उस बच्चे पर दया आ गई। हनुमान को पुनर्जीवित करने के बाद, ब्रह्मा और अन्य देवता उनके पक्ष में विभिन्न प्रकार के वरदान देते हैं। पवन-देवता उसे अंजना के पास ले जाते हैं। कुछ ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण, हनुमान अपनी शक्ति से अनजान रहते हैं। राम ने अगस्त्य और अन्य ऋषियों को उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में उपस्थित रहने का अनुरोध करने के बाद जाने की अनुमति दी। ब्रह्मा (संपूर्ण सृष्टि के पितामह, जो उनके दस दिमाग वाले पुत्रों द्वारा विकसित हुए हैं) को देखकर, पवन-देवता, जो अपने बेटे की मृत्यु से पीड़ित थे, उस बच्चे को अपने पास लेकर निर्माता के सामने खड़े हो गए। निर्माता के सामने तीन बार विनम्रतापूर्वक खड़े होकर, झूलते हुए झुमके के साथ पवन-देवता, एक मुकुट और माला से सुशोभित, और सोने के आभूषणों के साथ, पूर्व के चरणों में गिर गए। वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा ने पवनदेव को ऊपर उठाकर अपने लम्बे, फैले हुए और सुशोभित हाथ से उस बालक को सहलाया। जिस क्षण हनुमान

को ब्रह्मा (कमल से जन्मे) ने खेल-खेल में स्पर्श किया, वह तुरंत पानी पिलाई गई फसल की तरह जीवित हो गए। हनुमान को पुनर्जीवित होते देख पवन देवता, जो संपूर्ण सृष्टि की प्राणवायु हैं, एक बार फिर सभी प्राणियों में पहले की तरह अंदर की ओर प्रवाहित होने लगे। पवन-देवता द्वारा उत्पन्न अवरोध से पूरी तरह मुक्त होकर, वे सभी सृजित प्राणी ठंडी हवाओं से मुक्त होने पर कमल के फूलों से सजी झीलों की तरह फिर से प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा, जो तीन जोड़ी दैवीय गुणों (अर्थात, महिमा और शक्ति, शक्ति और धन, ज्ञान और वैराग्य) से संपन्न हैं, जो तीन रूपों (अर्थात, ब्रह्मा, विष्णु और शिव) में प्रकट होते हैं, जिनके पास अंधकार है, क्योंकि उस अवसर पर उनके भाग ने कहा, इसे मेरी प्रतिभा का सौवाँ भाग प्रदान करो। फिर, जब उसमें शास्त्रों (सीखने की विभिन्न शाखाओं) का अध्ययन करने की क्षमता प्रकट होगी, तब मैं उसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे वह एक अच्छा वक्ता बन जाएगा। नहीं, वरुण के ज्ञान के कारण कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, उसे यह वरदान दिया गया था कि उसकी मृत्यु लाखों वर्षों में भी उसके पाश से या पानी से नहीं होगी। यम ने उसे अपनी छड़ी से अजेयता और बीमारी से मुक्ति प्रदान की। तब कुबेर (धन का दाता), जो कि एक आंख का भूरा था, ने कहा, अत्यधिक प्रसन्न होकर, मैं उसे वरदान देता हूं कि मेरी यह गदा संघर्ष में उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी और आगे चलकर उसे युद्ध में असावधानी प्रदान करेगी। परम बुद्धिमान भगवान शंकर ने उगते हुए सूर्य से प्रतिस्पर्धा करने वाले उस शिशु को देखकर परम वरदान दिया था कि यह बालक मेरे हाथों होने वाली मृत्यु के साथ-साथ मेरे शस्त्रों से होने वाली मृत्यु से भी सुरक्षित रहेगा। अग्रणी विश्वकर्मा ने उसे निम्नलिखित वरदान दिया कि उसने मेरे द्वारा बनाए गए दिव्य हथियारों के साथ-साथ मेरे दिमाग में मौजूद हथियारों के लिए अजेयता हासिल कर ली है, वह दीर्घायु होगा। ब्रह्मा ने शिशु के संबंध में निम्नलिखित भविष्यवाणी की: यह शिशु दीर्घायु और उदार होगा और ब्रह्मा

(निर्माता) से जुड़े सभी दंडों या ब्राह्मणों द्वारा सुनाई गई सजाओं के लिए अजेय होगा। देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों से समृद्ध शिशु को देखकर संतुष्ट होकर, जगत के शिक्षक ब्रह्मा (चार मुख वाले देवता) ने पवन-देव से इस प्रकार बात की। हे पवन देव, आपका पुत्र हनुमान अपने शत्रुओं के लिए आतंक साबित होगा, अपने दोस्तों को भय से मुक्ति दिलाएगा और अजेय साबित होगा। वानरों के बीच यह रत्न इच्छानुसार अपना रूप बदलने में सक्षम होगा, और अपनी इच्छानुसार गति से जिसके लिए चाहे वहाँ जा सकेगा; उसकी गतिविधियाँ अबाधित रहेंगी और हर जगह वह गौरवशाली साबित होगा। युद्ध में वह रावण को उखाड़ फेंकने, भगवान राम को प्रसन्न करने और लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाले कारनामे करेगा। मैंने ऐसा कहा और प्रसिद्ध पवन-देवता से विदा ली, देवताओं सहित सभी याचक, जिनके सिर पर ब्रह्मा (संपूर्ण सृष्टि के पितामह) थे, वैसे ही लौट गए जैसे वे आए थे। अपने बेटे को अपने साथ लेकर, पवन-देवता (गंध का वाहक), बच्चे को घर ले आए और अंजना को बच्चे को देवताओं द्वारा वरदान दिए जाने के बारे में बताकर चले गए। हे राम, देवताओं से वरदान प्राप्त करके और वरदान देने से प्राप्त बल से समृद्ध होकर, अपने मूल वेग से परिपूर्ण, ये यशस्वी हनुमान समुद्र के समान थे। जोश से भरपूर, हनुमान (बंदरों के बीच एक बैल) ने निडर होकर उस समय के प्रमुख वैदिक मंत्रों के ऋषियों के आश्रमों की पवित्रता का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ की करछुलें और बर्तन तोड़ दिए, पवित्र अग्नि में आहुतियाँ डालने में बाधा डाली और आश्रमों में रहने वाले पूर्ण शांत तपस्वियों की छाल के ढेर को फाड़ डाला। असाधारण शक्ति से संपन्न हनुमान खुलकर ऐसी शरारतें करते थे। यह जानते हुए कि ब्रह्मा (खुशी का स्रोत) ने उन्हें ब्राह्मणों द्वारा सुनाए गए सभी प्रकार के शापों के कारण होने वाली मृत्यु से प्रतिरक्षित कर दिया था, उन सभी ऋषियों (वैदिक मंत्रों के द्रष्टा) ने वरदानों से प्राप्त शक्ति के कारण उनके साथ काम किया। भले ही केसर (आजनी के पति और हनुमान के पालक-पिता) के

साथ-साथ पवन-देवता द्वारा भी मना किया गया था, लेकिन अंजनी का पुत्र, छोटा बंदर, अपने हिस्से के लिए औचित्य की सीमा को पार करता रहा। भृगु और अंगिरस (ब्रह्मा के मानस पुत्र) के वंश में जन्मे प्रमुख ऋषियों ने, जो वास्तव में न तो क्रोधित थे और न ही अत्यधिक क्रोधित थे, क्रोधित होकर उन्हें इस प्रकार श्राप दिया, हे रघुकुल रत्न: हे मोहित होकर। हमारा अभिप्राय, जिस शक्ति के बल पर तुम हमें परेशान कर रहे हो, उस शक्ति से तुम लंबे समय तक बेहोश रहोगे, हे बंदर! जब कोई आपको आपकी महिमा की याद दिलाएगा तो आपको अपने पराक्रम का एहसास होगा। प्रख्यात ऋषियों द्वारा कहे गए उच्चारण के बल से मैं उनकी ऊर्जा और शक्ति के ज्ञान से वंचित हो गया, हनुमान, उनके हिस्से के लिए, शांत मुद्रा में उन्हीं आश्रमों में घूमते रहे। उस समय, बाली और सुग्रीव के पिता और रूक्षराज नाम के, जो तेज में सूर्य के समान थे, सभी वानरों के शासक थे। लंबे समय तक शासन करने के बाद, बंदरों का वह अधिपति, जिसका नाम रुक्षराज था, अपनी ओर से, समय के प्राकृतिक नियम के अधीन था। उनकी मृत्यु के बाद, उनके सलाहकारों ने, जो परामर्श में विशेषज्ञ थे, वाली को तुरंत उसके पिता के पद पर और सुग्रीव को वाली के पद पर स्थापित कर दिया। बचपन से ही वाली का सुग्रीव के साथ एक अविचल और अटूट भाईचारा विकसित हो गया, जैसे हवा का आग के साथ होता है। उसी श्राप के कारण हनुमान को अपनी शक्ति का भान नहीं रहा। हे राम, जब वाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई, तब भी न तो छोटे सुग्रीव को, जबकि उन्हें जगह-जगह भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा था, हे भगवान राम, और न ही पवन-देव के पुत्र, हनुमान को वास्तव में ताकत का पता था। जो उसमें विद्यमान था। ऋषियों के श्राप के कारण अपनी शक्ति के ज्ञान से वंचित हुए वानरश्रेष्ठ हनुमान उस काल में सुग्रीव के पक्ष में उसी प्रकार खड़े रहे, जैसे सुग्रीव से युद्ध के समय हाथी द्वारा रोके गए सिंह को। पराक्रम, ओज, असाधारण तेज, मिलनसारिता, स्वभाव की मधुरता, विवेकपूर्ण और

अन्य ज्ञान तथा प्रचुरता, चतुराई, असाधारण पौरुष और दृढ़ता में हनुमान से बढ़कर संसार में कौन है? व्याकरण सीखने के उद्देश्य से और उनसे प्रश्न पूछने की इच्छा से अपना मुख सूर्यदेव की ओर करके, (अपने संदेहों को दूर करने के लिए) अथाह ऊर्जा वाले बंदरों के सरदार ने उस पहाड़ी से यात्रा की, जहाँ सूर्य उगता है। व्याकरण पर महान कार्य में महारत हासिल करने के इरादे से, पहाड़ी जहाँ यह स्थापित होती है। हनुमान (वानरों के सरदार) ने व्याकरण की सूक्तियों के साथ-साथ वेत्ती (टिप्पणी), और विषय पर मोनोग्राफ सहित सिद्धान्त पर महान महारत हासिल की है। वास्तव में, विद्या की अन्य शाखाओं के साथ-साथ छंदविद्या के ज्ञान में भी उनके जैसा कोई नहीं है। वह वास्तव में शिक्षा की सभी शाखाओं के साथ-साथ तपस्या के अभ्यास में ऋषि बृहस्पति (देवताओं के गुरु) के प्रतिद्वंद्वी हैं। व्याकरण की नौ प्रणालियों के विषय-वस्तु में पारंगत, छोटे हनुमान आपकी कृपा से साक्षात् ब्रह्मा सिद्ध होंगे। हनुमान के आमने-सामने कौन खड़ा हो सकता है, जो (अंतिम प्रलय के समय) पृथ्वी को नष्ट करने की धमकी देने वाले समुद्र या अग्नि के समान हैं जो (संसार-काल के अंत में) ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए निकले हैं और जो मृत्यु के समान हैं संसार के विनाश के अवसर पर? उनके समान, वानरों के अन्य महान नेता भी, अर्थात् सुग्रीव, नल, तारा, अंगद (तारा का पुत्र) और नल और रम्भ भी शामिल हैं, वास्तव में देवताओं द्वारा आपके लिए उत्पन्न किए गए थे, हे राम! वानरों के पूर्वोक्त नेताओं के साथ, गज, गावक, गवय, सुदात्र, मैन्द, प्रभा, ज्योतिमुख और नालोथे ये भालू भी वास्तव में आपके लिए ही देवताओं द्वारा उत्पन्न किए गए थे। हे राम! जो कुछ आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। हनुमान द्वारा बचपन में किए गए करतबों का भी मैंने वर्णन किया है। अगस्त्य की कथा सुनकर भगवान राम, लक्ष्मण तथा राक्षसों सहित वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगस्त्य ने अपनी ओर से भगवान राम से कहा, यह सब आपने सुन लिया है। हे राम, हमने आपको भी देखा है और आपसे बात की है! अब

हम प्रस्थान करते हैं।" दुर्जेय तेज वाले अगस्त्य के इस कथन को सुनकर, भगवान राम (रघु के वंशज) ने विनम्रतापूर्वक महान ऋषि को हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया: देवता, शाश्वत पितर और साथ ही मेरे दिवंगत पूर्वजों की आत्माएं आज मुझसे प्रसन्न हैं। जहां तक हमारी बात है हम आपकी दृष्टि से अपने रिश्तेदारों से सदैव संतुष्ट हैं। नागरिकों तथा देहात के लोगों को अपने-अपने कर्तव्य पर नियुक्त करने के बाद, अब जब मैं वन में अपने निर्वासन से लौट आया हूँ, तो मैं आप जैसे संतों की सद्भावना के माध्यम से यज्ञ करने का इरादा रखता हूँ। जैसे आप मुझे आशीर्वाद देने की लालसा रखते हैं, आप, अपनी ओर से, जो तपस्या से उत्पन्न असाधारण कौशल से संपन्न हैं, उन्हें लगातार मेरे यज्ञ प्रदर्शनों में अधीक्षक पुजारी के रूप में कार्य करना चाहिए। पूरी तरह से आप पर निर्भर होकर, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से सभी पापों को दूर कर दिया है, मैं अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और अत्यधिक खुश महसूस करूंगा। जिस समय यज्ञ प्रारम्भ हो, उसी समय तुम सब सशरीर यहाँ आ जाओ। "उपरोक्त प्रार्थना को सुनकर तथा तथास्तु कहकर" कठोर व्रतधारी ऋषि, जिनमें सबसे प्रमुख अगस्त्य थे, प्रस्थान करने लगे। ऐसा कहकर उक्त सभी ऋषि-मुनि जैसे आये थे वैसे ही चले गये। भगवान राम ने भी यज्ञ करने के विषय पर आश्चर्य से विचार किया। सूर्य के अस्त होने पर एकत्रित राजाओं और वानरों को विदा किया। इस प्रकार दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति और दिव्य प्रेम के साथ 'चिरंजीव हनुमान' दास्य भक्ति आज भी अमर है भगवान श्री राम के प्रत्येक भक्त के हृदय में। तो ऋषि नारद ने उन्हें अगले सूत्र में भक्ति के आचार्य के रूप में उल्लेख किया।

83 **इत्येवम् वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमताः** कुमार व्यास शुक शाण्डिल्य गर्गविष्णु कौण्डिण्यषोद्धवारुणि बलिहनुमद् विभीषणादयो भक्त्याचार्याः ।

इति - इस प्रकार; एवम् – इस प्रकार; वदन्ति - वे बोलते हैं; जन - सामान्य लोगों का; जालपा- का गपशप; निर्भयः - निडर; एक – एक का; मतौ - मत;

कुमार-व्यास-शुक-शांडिल्य-गर्ग-विष्णु-कौंडिल्य-सेन-उद्धव-अरुणि-बाली-हनुमान-विभीषण-और अन्य , ऋषि नारद जी के अनुसार वही भक्ति के आचार्य है अन्य भक्ति आचारय्ॉकि राय है।

८४. य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धते स भक्तिमान् भवति सः प्रेष्टं लभते।

य इदा - यह ग्रंथ, नारद-प्रोक्ता - जैसा कि नारद ने सिखाया, शिवानुचासनम् - जैसा कि उनके गुरु भगवान शिव ने आदेश दिया था, विश्वसिति - जो इस पर विश्वास करता है, श्रद्धते - जो इसका पालन करता है, भक्तिमान - सच्चा भक्त बन जाता है, स प्रेष्टं लभते - प्रसाद के रूप में देवता, भक्ति का फल जो कोई भी नारद द्वारा कहे गए इन निर्देशों पर भरोसा करता है और उनसे आश्वस्त होता है, उसे भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और वह सबसे प्यारे भगवान को प्राप्त करेगा। हाँ, वह सबसे प्यारे भगवान को प्राप्त कर लेगा।

हरिओम