श्रीमद्भागवत रसिक कुटुंब

UG-11.7 - प्रथम सोपान (अर्थ)

जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है, सर्वोच्च भगवान, कृष्ण ने उद्धव के प्रार्थनापूर्ण अनुरोध का उत्तर दिया कि उन्हें उनके साथ उनके निवास पर लौटने की अनुमति दी जाए। कृष्ण ने उद्धव को सन्यास के त्याग के आदेश को अपनाने की सलाह दी, और जब उद्धव ने अधिक विस्तृत निर्देशों में रुचि दिखाई, तो भगवान ने अवधीत के अपने चौबीस आध्यात्मिक गुरुओं के विवरण का वर्णन किया।

आध्यात्मिक दुनिया में अपने साथ वापस ले जाने के लिए उद्धव के प्रार्थनापूर्ण अनुरोध को सुनने के बाद, भगवान कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि वे वास्तव में अपने निजी निवास में लौटने के इच्छुक थे क्योंकि उनके वंश का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और कलियुग के दुर्भाग्य जल्द ही पृथ्वी को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने उद्धव को सलाह दी कि वे अपने मन को उस पर केंद्रित करके और खुद को सैद्धांतिक और साकार पारलौकिक ज्ञान में स्थापित करके संन्यास ले लें। भगवान ने आगे उद्धव को निर्देश दिया कि सभी प्राणियों के लिए दूषित और करुणामय रूप से अछूते रहते हुए, उन्हें इस अस्थायी दुनिया में घूमना शुरू कर देना चाहिए, जो कि भगवान की मायावी ऊर्जा और जीवों की कल्पनाओं की संयुक्त अभिव्यक्ति है।

उद्धव ने तब कहा कि वैराग्य की भावना से भौतिक चीजों का त्याग करना सर्वोच्च शुभता का स्रोत है, लेकिन सर्वोच्च भगवान के भक्तों के अलावा अन्य जीवों के लिए ऐसा त्याग निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इन्द्रियतृप्ति से बहुत जुड़े हुए हैं। उद्धव ने कुछ निर्देश की आवश्यकता व्यक्त की जिसके द्वारा मूर्ख व्यक्ति जो शरीर को स्वयं के रूप में गलत पहचानते हैं, उन्हें सर्वोच्च भगवान के आदेश के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आश्वस्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जैसे महान देवता भी पूरी तरह से भगवान के सामने

आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, लेकिन उद्धव ने घोषणा की कि उन्होंने स्वयं पूर्ण सत्य के एकमात्र सच्चे प्रशिक्षक की शरण ली है - भगवान नारायण, वैकुण्ठ के सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञ गुरु और एकमात्र वास्तविक सभी जीवों के मित्र। यह सुनकर, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि वास्तव में जीव आत्मा उसका अपना गुरु है। इस मानव शरीर के भीतर, जीव सकारात्मक और नकारात्मक तरीकों से सर्वोच्च भगवान की खोज कर सकते हैं और अंततः उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण भगवान के परम व्यक्तित्व को मनुष्य का जीवन सबसे प्रिय है। इस संबंध में, भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण अवधूत और महान राजा यदु के बीच एक प्राचीन बातचीत का वर्णन करना शुरू किया।

ययाति के पुत्र, महाराज यदु, एक बार एक अवधीत का सामना कर रहे थे, जो महान पारलौकिक परमानंद में इधर-उधर यात्रा कर रहे थे और अप्रत्याशित रूप से अभिनय कर रहे थे, जैसे कोई भूत द्वारा प्रेतवाधित हो गया हो। राजा ने पवित्र व्यक्ति से उसके भटकने का कारण और उसकी उन्मादपूर्ण स्थिति के बारे में पूछा, और अवधूत ने उत्तर दिया कि उसे चौबीस विभिन्न गुरुओं से विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं - पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, और जल्द ही। उन्होंने उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसके कारण वे मुक्त अवस्था में पृथ्वी की यात्रा करने में सक्षम थे।

पृथ्वी से उसने सीखा था कि कैसे शांत रहना है, और पृथ्वी की दो अभिव्यक्तियों, अर्थात् पर्वत और वृक्ष से, उसने क्रमशः सीखा था कि कैसे दूसरों की सेवा करना है और कैसे अपना पूरा जीवन दूसरों के लाभ के लिए समर्पित करना है। हवा से, शरीर के भीतर महत्वपूर्ण वायु के रूप में प्रकट होकर, उसने सीखा था कि केवल अपने आप को जीवित रखने से कैसे संतुष्ट रहना है, और बाहरी हवा से उसने सीखा था कि शरीर और इंद्रियों की वस्तुओं से कैसे अदूषित रहना है . आकाश से उन्होंने सीखा था कि कैसे आत्मा, जो सभी भौतिक पदार्थों में व्याप्त है, अविभाज्य और अगोचर दोनों है, और पानी से उसने सीखा था कि कैसे स्वाभाविक रूप से स्पष्ट और शुद्ध होना है। अग्नि से उसने सीखा था कि बिना मैल हुए सब कुछ कैसे भस्म किया जाए और उसे चढ़ाने वालों की सभी अशुभ इच्छाओं को कैसे नष्ट किया जाए। उन्होंने यह भी आग से सीखा था कि कैसे परमात्मा प्रत्येक शरीर में प्रवेश करता है और प्रत्येक

की पहचान मान लेता है। चंद्रमा से उन्होंने सीखा था कि कैसे भौतिक शरीर विभिन्न चरणों से गुजरता है - जन्म, वृद्धि, घटती और मृत्यु - देहधारी आत्मा को प्रभावित नहीं करते हैं। सूर्य से उन्होंने इन्द्रिय विषयों के संपर्क में आने पर भी उलझने से बचना सीख लिया था, और उन्होंने आत्मा के वास्तविक रूप को देखने और मिथ्या सांकेतिक आवरणों को देखने के आधार पर धारणा के दो अलग-अलग तरीकों के बारे में भी सीखा था। कबूतर से उसने सीखा था कि कितना अधिक स्नेह और अत्यधिक लगाव किसी के लिए अच्छा नहीं है। यह मानव शरीर मुक्ति का खुला द्वार है, लेकिन यदि कोई कबूतर की तरह पारिवारिक जीवन में आसक्त हो जाता है, तो उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो फिर से नीचे गिरने के लिए एक उच्च स्थान पर चढ़ गया है।

श्रीभगवानुवाच

यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ।

ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्ववासं मेऽभिकाङ्क्षिणः ॥ 1॥

भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा: हे बहुत भाग्यशाली उद्धव, आपने यदु वंश को पृथ्वी से वापस लेने और वैकुण्ठ में मेरे अपने निवास पर लौटने की मेरी इच्छा को सटीक रूप से प्रकट किया है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अन्य सभी ग्रह शासक अब मेरे लिए वैकुण्ठ में अपना निवास फिर से शुरू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः ।

यदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ 2॥

भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना का उत्तर देते हुए, मैं अपने पूर्ण भाग, भगवान बलदेव के साथ इस दुनिया में अवतरित हुआ, और देवताओं की ओर से विभिन्न गतिविधियाँ कीं। मैंने अब यहां अपना मिशन पूरा कर लिया है।

कुलं वै शापनिर्दग्धं नङ्क्ष्यत्यन्योन्यविग्रहात् ।

समुद्रः सप्तमेऽहन्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति ॥ 3॥

अब ब्राह्मणों के श्राप के कारण यदु वंश आपस में लड़कर निश्चित रूप से नष्ट

हो जाएगा; और आज से सातवें दिन समुद्र ऊपर उठेगा और द्वारका के इस शहर में जलमग्न हो जाएगा।

यर्ह्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः ।

भविष्यत्यचिरात्साधो कलिनापि निराकृतः ॥ 4॥

हे संत उद्धव, निकट भविष्य में मैं इस पृथ्वी को त्याग दूंगा। फिर, कलियुग से अभिभूत होकर, पृथ्वी सभी पवित्रता से रहित हो जाएगी।

न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले ।

जनोऽधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ 5॥

मेरे प्यारे उद्धव, एक बार जब मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, आप पापरहित हैं, लेकिन कलियुग में लोग सभी प्रकार के पाप कर्मों के आदी होंगे; इसलिए यहाँ मत रहो।

त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु ।

मय्यावेश्य मनः संयक् समदृग्विचरस्व गाम् ॥ 6॥

अब आपको अपने निजी मित्रों और रिश्तेदारों से सभी लगाव को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और अपना मन मुझ पर केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार सदा मेरे प्रति सचेत रहकर तुम्हें सभी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए और पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिए।

यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः ।

नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम् ॥ 7॥

मेरे प्यारे उद्धव, जिस भौतिक ब्रह्मांड को आप अपने मन, वाणी, आंख, कान और अन्य इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, वह एक मायावी रचना है जिसे माया के प्रभाव के कारण वास्तविक होने की कल्पना की जाती है। वास्तव में, आपको पता होना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सभी विषय अस्थायी हैं।

पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक् ।

कर्माकर्मविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ 8॥

जिसकी चेतना माया से मोहित हो जाती है, वह भौतिक वस्तुओं के मूल्य और अर्थ में कई अंतरों को अनुभव करता है। इस प्रकार व्यक्ति भौतिक अच्छाई और बुराई के मंच पर निरंतर संलग्न रहता है और ऐसी धारणाओं से बंधा रहता है। भौतिक द्वैत में लीन, ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों के प्रदर्शन, ऐसे कर्तव्यों के गैर-प्रदर्शन और निषिद्ध गतिविधियों के प्रदर्शन पर विचार करता है।

तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् ।

आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ 9॥

इसलिए, अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में लाते हुए और इस प्रकार मन को वश में करते हुए, आपको संपूर्ण विश्व को स्वयं के भीतर स्थित देखना चाहिए, जो हर जगह फैला हुआ है, और आपको मेरे भीतर, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, इस व्यक्तिगत आत्म को भी देखना चाहिए।

ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम् ।

आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे ॥ 10॥

वेदों के निर्णायक ज्ञान से पूर्णतया संपन्न होने और व्यवहार में इस तरह के ज्ञान के अंतिम उद्देश्य को महसूस करने के बाद, आप शुद्ध आत्मा को देख पाएंगे, और इस प्रकार आपका मन संतुष्ट होगा। उस समय आप देवताओं के नेतृत्व में सभी जीवों के प्रिय हो जाएंगे, और आप जीवन में किसी भी अशांति से कभी भी बाधित नहीं होंगे।

दोषबुद्ध्योभयातीतो निषेधान्न निवर्तते ।

गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः ॥ 11॥

जिसने भौतिक अच्छाई और बुराई को पार कर लिया है, वह स्वचालित रूप से धार्मिक निषेधाज्ञा के अनुसार कार्य करता है और निषिद्ध गतिविधियों से बचता है। आत्मज्ञानी एक मासूम बच्चे की तरह सहज रूप से ऐसा करता है, इसलिए नहीं कि वह भौतिक अच्छाई और बुराई के बारे में सोच रहा है।

सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः ।

पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः ॥ 12॥

जो सभी जीवों का हितैषी है, जो शांत और ज्ञान और बोध में दृढ़ है, वह मुझे सभी चीजों के भीतर देखता है। ऐसा व्यक्ति फिर कभी जन्म-मरण के चक्र में नहीं गिरता।

श्रीशुक उवाच

इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप ।

उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम् ॥ 13॥

श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा: हे राजा, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, भगवान कृष्ण, इस प्रकार अपने शुद्ध भक्त उद्धव को निर्देश दिया, जो भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। उद्धव ने तब भगवान को प्रणाम किया और इस प्रकार बोले।

उद्धव उवाच

योगेश योगविन्यास योगात्मन् योगसम्भव ।

निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः सन्न्यासलक्षणः ॥ 14॥

श्री उद्धव ने कहा: मेरे प्रिय भगवान, आप अकेले ही योग अभ्यास के परिणामों को पुरस्कृत करते हैं, और आप इतने दयालु हैं कि आप अपने प्रभाव से अपने भक्त को योग की पूर्णता वितरित करते हैं। इस प्रकार आप परम आत्मा हैं जिन्हें योग के माध्यम से महसूस किया जाता है, और यह आप ही हैं जो सभी रहस्यवादी शक्ति के मूल हैं। मेरे परम लाभ के लिए आपने संन्यास, या त्याग की प्रक्रिया के माध्यम से भौतिक संसार को छोड़ने की प्रक्रिया को समझाया है।

त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः ।

सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तैरिति मे मतिः ॥ 15॥

मेरे प्यारे भगवान, हे सर्वोच्च आत्मा, जिनके मन इन्द्रियतृप्ति में संलग्न हैं, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आपकी भक्ति से रहित हैं, भौतिक भोगों का ऐसा त्याग करना सबसे कठिन है। ऐसा मेरा मत है।

सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढः

त्वन्माययाविरचितात्मनि सानुबन्धे ।

तत्त्वज्ञसा निगदितं भवता यथाहं

संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम् ॥ 16॥

हे मेरे भगवान, मैं स्वयं सबसे मूर्ख हूं क्योंकि मेरी चेतना भौतिक शरीर और शारीरिक संबंधों में विलीन हो गई है, जो सभी आपकी मायावी ऊर्जा द्वारा निर्मित हैं। इस प्रकार मैं सोच रहा हूं, "मैं यह शरीर हूं, और ये सभी रिश्तेदार मेरे हैं।" इसलिए, मेरे भगवान, कृपया अपने गरीब सेवक को निर्देश दें। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके निर्देशों को कैसे आसानी से पूरा कर सकता हूं।

सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं

वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे ।

सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे

ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः ॥ 17॥

मेरे प्रिय भगवान, आप परम सत्य हैं, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और आप अपने भक्तों के लिए स्वयं को प्रकट करते हैं। आपके आधिपत्य के अलावा, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो वास्तव में मुझे पूर्ण ज्ञान की व्याख्या कर सके। ऐसा सिद्ध गुरु स्वर्ग के देवताओं में भी नहीं मिलता। वास्तव में, भगवान ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवता आपकी माया शक्ति से भ्रमित हैं। वे बद्ध आत्माएं हैं जो अपने स्वयं के भौतिक शरीर और शारीरिक विस्तार को सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकार करती हैं।

तस्माद्भवन्तमनवद्यमनन्तपारं

सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम् ।

निर्विण्णधीरहमु ह वृजिनाभितप्तो

नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥ 18॥

इसलिए, हे भगवान, भौतिक जीवन से थके हुए और इसके कष्टों से पीड़ित

महसूस करते हुए, अब मैं आपकी शरण में आता हूं क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं। आप भगवान के असीमित, सर्वज्ञ सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, जिनका वैकुण्ठ में आध्यात्मिक निवास सभी अशांति से मुक्त है। वास्तव में, आप सभी जीवों के सच्चे मित्र नारायण के रूप में जाने जाते हैं।

श्रीभगवानुवाच

प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः ।

समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात् ॥ 19॥

भगवान ने उत्तर दिया: आम तौर पर वे मनुष्य जो भौतिक दुनिया की वास्तविक स्थिति का विशेषज्ञ रूप से विश्लेषण कर सकते हैं, वे खुद को स्थूल भौतिक तृप्ति के अशुभ जीवन से परे उठाने में सक्षम हैं।

आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः ।

यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ 20॥

एक बुद्धिमान व्यक्ति, अपने आस-पास की दुनिया को समझने और ध्वनि तर्क को लागू करने में विशेषज्ञ, अपनी बुद्धि के माध्यम से वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कभी-कभी व्यक्ति अपने स्वयं के निर्देश देने वाले आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करता है।

पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः ।

आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम् ॥ 21॥

मानव जीवन में, जो आत्मसंयमी हैं और सांख्य के आध्यात्मिक विज्ञान में विशेषज्ञ हैं, वे मेरी सभी शक्तियों के साथ सीधे मुझे देख सकते हैं।

एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः ।

बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥ 22॥

इस संसार में कई प्रकार के निर्मित शरीर हैं - कुछ एक पैर से, दूसरे दो, तीन, चार या अधिक पैरों वाले, और फिर भी अन्य बिना पैरों वाले - लेकिन इन सभी में से, मानव रूप वास्तव में मुझे प्रिय है।

अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् ।

गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राह्यमनुमानतः ॥ 23॥

यद्यपि मैं, परमेश्वर, साधारण इन्द्रिय बोध द्वारा कभी नहीं पकड़ा जा सकता है, मानव जीवन में स्थित लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निश्चित लक्षणों के माध्यम से मुझे प्रत्यक्ष रूप से खोजने के लिए अपनी बुद्धि और धारणा के अन्य संकायों का उपयोग कर सकते हैं।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥ 24॥

इस संबंध में, संतों ने महान शक्तिशाली राजा यदु और एक अवधूत के बीच बातचीत के संबंध में एक ऐतिहासिक वर्णन का हवाला दिया।

अवधूतं द्विजं कञ्चिच्चरन्तमकुतोभयम् ।

कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् ॥ 25॥

महाराज यदु ने एक बार एक निश्चित ब्राह्मण अवधूत को देखा, जो काफी युवा और विद्वान प्रतीत होते थे, निडर होकर घूमते थे। स्वयं अध्यात्मशास्त्र में सर्वाधिक विद्वान होने के कारण राजा ने अवसर का लाभ उठाया और उनसे इस प्रकार पूछताछ की।

यदुरुवाच

कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तुः सुविशारदा ।

यामासाद्य भवाँल्लोकं विद्वांश्चरति बालवत् ॥ 26॥

श्री यदु ने कहा: हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि आप किसी भी व्यावहारिक धार्मिक गतिविधि में नहीं लगे हैं, और फिर भी आपने इस दुनिया के सभी चीजों और सभी लोगों की सबसे विशेषज्ञ समझ हासिल कर ली है। कृपया मुझे बताएं, श्रीमान, आपने यह असाधारण बुद्धि कैसे प्राप्त की, और आप दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा क्यों कर रहे हैं जैसे कि आप एक बच्चे थे?

प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः ।

हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥ 27॥

आम तौर पर मनुष्य धार्मिकता, आर्थिक विकास, इन्द्रियतृप्ति और आत्मा के ज्ञान को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और उनका सामान्य उद्देश्य अपने जीवन की अवधि को बढ़ाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना और भौतिक ऐश्वर्य का आनंद लेना है।

त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगोऽमृतभाषणः ।

न कर्ता नेहसे किञ्चिज्जडोन्मत्तपिशाचवत् ॥ 28॥

हालाँकि, आप सक्षम, विद्वान, विशेषज्ञ, सुंदर और सबसे वाक्पटु होते हुए भी कुछ भी करने में नहीं लगे हैं, न ही आप कुछ भी चाहते हैं; बल्कि, आप मूर्ख और पागल दिखाई देते हैं जैसे कि आप एक भूतिया प्राणी थे।

जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना ।

न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भःस्थ इव द्विपः ॥ 29॥

यद्यपि भौतिक संसार के सभी लोग काम और लोभ की महान वन अग्नि में जल रहे हैं, आप मुक्त रहते हैं और उस आग से नहीं जलते हैं। तुम उस हाथी के समान हो जो गंगा नदी के जल में खड़े होकर जंगल की आग से आश्रय लेता है।

त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम् ।

ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥ 30॥

हे ब्राह्मण, हम देखते हैं कि आप भौतिक भोग के किसी भी संपर्क से रहित हैं और आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, बिना किसी साथी या परिवार के सदस्यों के। इसलिए, क्योंकि हम आपसे ईमानदारी से पूछताछ कर रहे हैं, कृपया हमें उस महान परमानंद का कारण बताएं जो आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं।

श्रीभगवानुवाच

यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा ।

पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥ 31॥

भगवान कृष्ण ने जारी रखा: बुद्धिमान राजा यदु, हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, सिर झुकाए प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण राजा के रवैये से प्रसन्न होकर उत्तर देने लगे।

ब्राह्मण उवाच

सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः ।

यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह तान् शृणु ॥ 32॥

ब्राह्मण ने कहा: मेरे प्रिय राजा, मैंने अपनी बुद्धि से कई आध्यात्मिक गुरुओं की शरण ली है। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर अब मैं मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। कृपया सुनें जैसा कि मैं आपको उनका वर्णन करता हूं।

पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः ।

कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गजः ॥ 33॥

मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोऽर्भकः ।

कुमारी शरकृत्सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् ॥ 34॥

एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः ।

शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥ 35॥

हे राजा, मैंने चौबीस गुरुओं की शरण ली है, जो निम्नलिखित हैं: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर और अजगर; समुद्र, कीड़ा, मधुमक्खियाँ, हाथी और मधु चोर; हिरण, मछली, वेश्या पिंगल, कुरारा पक्षी और बच्चा; और जवान लड़की, तीर बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और ततैया। मेरे प्रिय राजा, उनकी गतिविधियों का अध्ययन करके मैंने स्वयं का विज्ञान सीखा है।

यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज ।

तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥ 36॥

कृपया सुनो, हे महाराज ययाति के पुत्र, हे मनुष्यों में बाघ, जैसा कि मैं आपको समझाता हूं कि मैंने इनमें से प्रत्येक गुरु से क्या सीखा है।

भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः ।

तद्विद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतम् ॥ 37॥

एक शांत व्यक्ति को अन्य जीवों द्वारा परेशान किए जाने पर भी यह समझना चाहिए कि उसके हमलावर भगवान के नियंत्रण में असहाय रूप से कार्य कर रहे हैं, और इस प्रकार उसे अपने पथ पर प्रगति से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यह नियम मैंने पृथ्वी से सीखा है।

शश्वत्परार्थसर्वेहः परार्थैकान्तसम्भवः ।

साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम् ॥ 38॥

साधु व्यक्ति को पर्वत से सीखना चाहिए कि वह अपने सभी प्रयासों को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दे और दूसरों के कल्याण को अपने अस्तित्व का एकमात्र कारण बना दे। उसी प्रकार वृक्ष के शिष्य के रूप में उसे स्वयं को दूसरों को समर्पित करना सीखना चाहिए।

प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन्मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ।

ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥ 39॥

एक विद्वान ऋषि को अपने अस्तित्व के सरल रखरखाव में अपनी संतुष्टि लेनी चाहिए और भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करके संतुष्टि की तलाश नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को भौतिक शरीर की इस प्रकार देखभाल करनी चाहिए कि उसका उच्च ज्ञान नष्ट न हो और उसकी वाणी और मन आत्म-साक्षात्कार से विचलित न हो।

विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः ।

गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत् ॥ 40॥

यहां तक कि एक पारलौकिकवादी भी असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा होता है, जिनमें अच्छे और बुरे गुण होते हैं। हालांकि, जिसने भौतिक अच्छाई और बुराई को पार कर लिया है, उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी नहीं फंसना चाहिए; बल्कि, उसे हवा की तरह काम करना चाहिए।

पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः ।

गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक् ॥ 41॥

यद्यपि एक आत्मज्ञानी आत्मा विभिन्न भौतिक शरीरों में रह सकता है, जबकि इस दुनिया में, उनके विभिन्न गुणों और कार्यों का अनुभव करते हुए, वह कभी भी उलझा नहीं है, जैसे कि विभिन्न सुगंधों वाली हवा वास्तव में उनके साथ मिश्रित नहीं होती है।

अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु

ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन ।

व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो

मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत् ॥ 42॥

एक विचारशील ऋषि को भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। इसी तरह, किसी को यह देखना चाहिए कि आत्मा जीवन के सभी रूपों में प्रवेश करती है, गतिमान और अचल दोनों, और व्यक्तिगत आत्माएं इस प्रकार सर्वव्यापी हैं। ऋषि को आगे यह देखना चाहिए कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, परमात्मा के रूप में, एक साथ सभी चीजों के भीतर मौजूद हैं। व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा दोनों को आकाश की प्रकृति से तुलना करके समझा जा सकता है: यद्यपि आकाश हर जगह फैला हुआ है और सब कुछ आकाश के भीतर है, आकाश किसी भी चीज़ से मिश्रित नहीं होता है, न ही इसे किसी भी चीज़ से विभाजित किया जा सकता है।

तेजोऽबन्नमयैर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुनेरितैः ।

न स्पृश्यते नभस्तद्वत्कालसृष्टैर्गुणैः पुमान् ॥ 43॥

हालाँकि तेज़ हवाएँ आकाश में बादलों और तूफानों को उड़ाती हैं, लेकिन आकाश कभी भी इन गतिविधियों से प्रभावित या प्रभावित नहीं होता है। इसी तरह, भौतिक प्रकृति के संपर्क से आत्मा वास्तव में परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती है। यद्यपि जीव पृथ्वी, जल और अग्नि से बने शरीर के भीतर प्रवेश करता

है, और यद्यपि वह शाश्वत काल द्वारा निर्मित प्रकृति के तीन गुणों से प्रेरित होता है, उसकी शाश्वत आध्यात्मिक प्रकृति वास्तव में कभी प्रभावित नहीं होती है।

स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम् ।

मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः ॥ 44॥

हे राजा, साधु व्यक्ति जल के समान होता है, क्योंकि वह समस्त प्रदूषण से मुक्त, स्वभाव से कोमल और बोलने से बहते जल के समान सुन्दर स्पंदन उत्पन्न करता है। ऐसे साधु को देखने, छूने या सुनने से जीव शुद्ध हो जाता है, जैसे शुद्ध जल के संपर्क में आने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार एक साधु व्यक्ति, एक पवित्र स्थान की तरह, उन सभी को शुद्ध करता है जो उससे संपर्क करते हैं क्योंकि वह हमेशा भगवान की महिमा का जप करता है।

तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदरभाजनः ।

सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् ॥ 45॥

तपस्या करने से साधु व्यक्ति शक्तिशाली बनते हैं। उनकी चेतना अचल है क्योंकि वे भौतिक दुनिया के भीतर किसी भी चीज़ का आनंद लेने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे स्वाभाविक रूप से मुक्त ऋषि उन खाद्य पदार्थों को स्वीकार करते हैं जो उन्हें नियति द्वारा दिए जाते हैं, और यदि संयोग से वे दूषित भोजन खाते हैं, तो वे आग की तरह प्रभावित नहीं होते हैं, जो उस पर चढ़ाए गए दूषित पदार्थों को जला देती है।

क्वचिच्छन्नः क्वचित्स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम् ।

भुङ्क्ते सर्वत्र दातृणां दहन् प्रागुत्तराशुभम् ॥ 46॥

साधु व्यक्ति अग्नि की भाँति कभी गुप्त रूप में प्रकट होता है और कभी स्वयं को प्रकट करता है। बद्धजीवों के कल्याण के लिए जो वास्तविक सुख की इच्छा रखते हैं, एक साधु व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की पूजा की स्थिति को स्वीकार कर सकता है, और इस प्रकार आग की तरह वह अपने भक्तों के सभी अतीत और भविष्य के पापों को दयापूर्वक स्वीकार करके भस्म कर देता है।

स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः ।

प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि ॥ 47॥

जिस प्रकार अग्नि विभिन्न आकारों और गुणों की लकड़ी के टुकड़ों में अलग-अलग रूप से प्रकट होती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ति द्वारा बनाए गए उच्च और निम्न जीवन रूपों के शरीर में प्रवेश करके प्रत्येक की पहचान ग्रहण करते प्रतीत होते हैं।

विसर्गाद्याः श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः ।

कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥ 48॥

किसी के भौतिक जीवन के विभिन्न चरण, जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक, सभी शरीर के गुण हैं और आत्मा को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे कि चंद्रमा की स्पष्ट मोम और क्षीणन स्वयं चंद्रमा को प्रभावित नहीं करती है। ऐसे परिवर्तन समय की अगोचर गतियों द्वारा प्रवर्तित होते हैं।

कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ ।

नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषाम् ॥ 49॥

आग की लपटें हर पल प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं, फिर भी इस सृष्टि और विनाश को सामान्य पर्यवेक्षक द्वारा नहीं देखा जाता है। इसी तरह, समय की शक्तिशाली लहरें नदी की शक्तिशाली धाराओं की तरह निरंतर बहती हैं, और अदृश्य रूप से असंख्य भौतिक निकायों के जन्म, वृद्धि और मृत्यु का कारण बनती हैं। और फिर भी आत्मा, जो इस प्रकार लगातार अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर है, समय के कार्यों को नहीं देख सकती है।

गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुञ्चति ।

न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः ॥ 50॥

जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रबल किरणों से बड़ी मात्रा में जल को वाष्पित कर देता है और बाद में वर्षा के रूप में जल को पृथ्वी पर लौटा देता है, उसी प्रकार एक साधु व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है, और उचित समय पर, जब उचित व्यक्ति ने उनसे अनुरोध

करने के लिए उनसे संपर्क किया है, वह ऐसी भौतिक वस्तुओं को वापस कर देता है। अत: वह इन्द्रियों के विषयों को स्वीकार करने और त्यागने दोनों में ही उलझा नहीं रहता।

बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः ।

लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् ॥ 51॥

विभिन्न वस्तुओं में परावर्तित होने पर भी सूर्य कभी विभाजित नहीं होता और न ही अपने प्रतिबिंब में विलीन हो जाता है। मंद बुद्धि वाले ही सूर्य को ऐसा मानेंगे। इसी तरह, हालांकि आत्मा विभिन्न भौतिक शरीरों के माध्यम से परिलक्षित होती है, आत्मा अविभाजित और अभौतिक रहती है।

नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् ।

कुर्वन् विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः ॥ 52॥

किसी को या किसी चीज के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए; नहीं तो मूर्ख कबूतर की तरह बड़े कष्ट भोगने पड़ेंगे।

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ ।

कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्समाः ॥ 53॥

एक बार एक कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। उसने एक पेड़ के भीतर एक घोंसला बनाया था और कई वर्षों तक उसकी कंपनी में रहा।

कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ ।

दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतुः ॥ 54॥

दोनों कबूतर अपने घरेलू कर्तव्यों के प्रति बहुत समर्पित थे। उनके हृदय भावुक स्नेह से बंधे हुए थे, वे एक-दूसरे की नज़रों, शारीरिक विशेषताओं और मन की अवस्थाओं से आकर्षित थे। इस प्रकार, वे एक-दूसरे को पूरी तरह से स्नेह में बाँध लेते हैं।

शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम् ।

मिथुनीभूय विश्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु ॥ 55॥

भविष्य में भोलेपन से भरोसा करते हुए, उन्होंने जंगल के पेड़ों के बीच एक प्यार करने वाले जोड़े के रूप में आराम करने, बैठने, चलने, खड़े होने, बातचीत करने, खेलने, खाने आदि के अपने कार्यों को अंजाम दिया।

यं यं वाञ्छति सा राजन् तर्पयन्त्यनुकम्पिता ।

तं तं समनयत्कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः ॥ 56॥

भविष्य में भोलेपन से भरोसा करते हुए, उन्होंने जंगल के पेड़ों के बीच एक प्यार करने वाले जोड़े के रूप में आराम करने, बैठने, चलने, खड़े होने, बातचीत करने, खेलने, खाने आदि के अपने कार्यों को अंजाम दिया।

कपोती प्रथमं गर्भं गृह्णती काल आगते ।

अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती ॥ 57॥

तब मादा कबूतर ने अपनी पहली गर्भावस्था का अनुभव किया। समय आने पर, पवित्र महिला ने अपने पति की उपस्थिति में घोंसले के भीतर कई अंडे दिए।

तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः ।

शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥ 58॥

जब समय परिपक्व हुआ, तो उन अंडों से कबूतरों के बच्चे पैदा हुए, जिनके कोमल अंगों और भगवान की अकल्पनीय शक्तियों द्वारा बनाए गए पंख थे।

प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ ।

शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः ॥ 59॥

दोनों कबूतर अपने बच्चों के प्रति सबसे अधिक स्नेही हो गए और उनकी अजीब चहकती हुई आवाज सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, जो माता-पिता को बहुत प्यारा लग रहा था। इस प्रकार वे प्यार से उन छोटे पक्षियों को पालने लगे जो उनसे पैदा हुए थे।

तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः ।

प्रत्युद्गमैरदीनानां पितरौ मुदमापतुः ॥ 60॥

अपने बच्चों के कोमल पंखों, उनकी चहकती, घोंसले के चारों ओर उनकी प्यारी मासूम हरकतों और कूदने और उड़ने की उनकी कोशिशों को देखकर माता-पिता बहुत खुश हो गए। अपने बच्चों को खुश देखकर माता-पिता भी खुश हो गए।

स्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया ।

विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपुषतुः प्रजाः ॥ 61॥

उनके हृदय स्नेह से बंधे हुए थे, मूर्ख पक्षी, भगवान विष्णु की मायावी शक्ति से पूरी तरह से मोहित होकर, उन युवा संतानों की देखभाल करते रहे, जो उनसे पैदा हुई थीं।

एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ ।

परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुश्चिरम् ॥ 62॥

एक दिन परिवार के दोनों मुखिया बच्चों के लिए खाना तलाशने निकले। अपनी संतानों का ठीक से भरण पोषण करने के लिए बहुत चिंतित होने के कारण, वे लंबे समय तक पूरे जंगल में घूमते रहे।

दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चिद्यदृच्छातो वनेचरः ।

जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥ 63॥

उस समय एक निश्चित शिकारी जो जंगल से भटक रहा था, उसने युवा कबूतरों को अपने घोंसले के पास घूमते देखा। उसने अपना जाल फैलाकर उन सभी को पकड़ लिया।

कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ ।

गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः ॥ 64॥

कबूतर और उसकी पत्नी हमेशा अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए चिंतित रहते थे, और वे उस उद्देश्य के लिए जंगल में भटक रहे थे। उचित भोजन प्राप्त करने के बाद, वे अब अपने घोंसले में लौट आए।

कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् जालसंवृतान् ।

तानभ्यधावत्क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता ॥ 65॥

जब महिला कबूतर ने अपने ही बच्चों को शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा, तो वह पीड़ा से अभिभूत हो गई, और रोते हुए, वह उनकी ओर दौड़ी, क्योंकि वे बदले में उसे पुकार रहे थे।

सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया ।

स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान् पश्यन्त्यपस्मृतिः ॥ 66॥

कबूतर महिला ने हमेशा अपने आप को तीव्र भौतिक स्नेह की रस्सियों से बंधे रहने दिया था, और इस तरह उसका मन पीड़ा से अभिभूत था। भगवान की मायावी शक्ति की चपेट में आकर वह अपने आप को पूरी तरह से भूल गई और अपने असहाय बच्चों की ओर दौड़ते हुए तुरंत शिकारी के जाल में फंस गई।

कपोतश्चात्मजान् बद्धानात्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् ।

भार्यां चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥ 67॥

अपने ही बच्चों को, जो उसे जीवन से भी अधिक प्रिय थे, अपनी सबसे प्यारी पत्नी के साथ शिकारी के जाल में बुरी तरह से बंधा हुआ देखकर, जिसे वह हर तरह से अपने बराबर मानता था, बेचारा नर कबूतर मनहूस विलाप करने लगा।

अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः ।

अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः ॥ 68॥

नर कबूतर ने कहा: काश, देखो अब मैं कैसे नष्ट हो गया हूँ! मैं स्पष्ट रूप से एक महान मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने पवित्र गतिविधियों को ठीक से नहीं किया। मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर सका, न ही मैं जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार, जो मेरी धार्मिकता, आर्थिक विकास और इन्द्रियतृप्ति का आधार था, अब निराशाजनक रूप से बर्बाद हो गया है।

अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता ।

शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधुभिः ॥ 69॥

मैं और मेरी पत्नी एक आदर्श मैच थे। उसने हमेशा ईमानदारी से मेरी बात मानी और वास्तव में मुझे अपने पूज्य देवता के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अब, अपने बच्चों को खोया हुआ और अपना घर खाली देखकर, उसने मुझे पीछे छोड़ दिया है और हमारे संत बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई है।

सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः ।

जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः ॥ 70॥

अब मैं एक खाली घर में रहने वाला एक मनहूस व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी मर चुकी है; मेरे बच्चे मर चुके हैं। मुझे संभवतः क्यों जीना चाहिए? अपने परिवार से अलग होने से मेरा दिल इतना आहत है कि जीवन ही बस दुख बन गया है।

तांस्तथैवावृतान् शिग्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः ।

स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोऽपतत् ॥ 71॥

जैसे ही पिता कबूतर ने जाल में फंसे अपने गरीब बच्चों को देखा और मौत के कगार पर, खुद को मुक्त करने के लिए दयनीय रूप से संघर्ष कर रहा था, उसका दिमाग खाली हो गया, और इस तरह वह खुद शिकारी के जाल में गिर गया।

तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम् ।

कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् ॥ 72॥

क्रूर शिकारी, कबूतर, उसकी पत्नी और उनके सभी बच्चों को पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करने के बाद, अपने घर के लिए निकल गया।

एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् ।

पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति ॥ 73॥

इस प्रकार जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन से अत्यधिक आसक्त रहता है, वह हृदय से व्याकुल हो जाता है। कबूतर की तरह, वह सांसारिक यौन आकर्षण में आनंद खोजने की कोशिश करता है। अपने परिवार के पालन-पोषण में व्यस्त, कंजूस व्यक्ति अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ-साथ बहुत अधिक पीड़ित होता है।

यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम् ।

गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ 74॥

जिसने मानव जीवन प्राप्त कर लिया है, उसके लिए मुक्ति के द्वार खुले हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इस कहानी में मूर्ख पक्षी की तरह केवल पारिवारिक जीवन के लिए खुद को समर्पित कर देता है, तो उसे वह माना जाता है जो केवल यात्रा करने और गिरने के लिए एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया है।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां

संहितायां एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥