श्रीमद्भागवत रसिक कुटुंब

UG-11.8 - प्रथम सोपान (अर्थ)

भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया कि कैसे अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु को उनके नौ गुरुओं से प्राप्त निर्देशों की व्याख्या की, जो अजगर से शुरू हुए थे।अजगर से अवधूत ब्राह्मण को यह निर्देश प्राप्त हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति को वैराग्य की मानसिकता विकसित करनी चाहिए और जो कुछ भी आता है या आसानी से प्राप्त होता है उसे स्वीकार करके अपने शरीर को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार, उसे हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए। भोजन उपलब्ध न होने पर भी, जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की पूजा में संलग्न होना चाहता है, उसे भीख नहीं माँगनी चाहिए; इसके बजाय, उसे यह सोचकर, भविष्य की व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए, "मेरे लिए जो भी भोग नियत है, वह स्वतः ही आ जाएगा, और इस प्रकार मुझे इस तरह की चीजों की चिंता में अपने जीवन की शेष अवधि को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए।" यदि उसे कुछ भी भोजन न मिले तो उसे बस अजगर की तरह लेटा रहना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाना चाहिए।

अवधीत ब्राह्मण को समुद्र से प्राप्त निर्देश यह है कि भगवान के व्यक्तित्व के प्रति समर्पित ऋषि का मन शांत समुद्र के पानी की तरह बहुत स्पष्ट और गंभीर दिखाई देता है। वर्षा के मौसम में समुद्र नहीं भरता है, जब सभी बाढ़ वाली नदियाँ अपना पानी उसमें बहा देती हैं, और न ही गर्म मौसम में सूख जाती हैं, जब नदियाँ इसकी आपूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। इसी प्रकार मुनि मनचाही वस्तु प्राप्त करने पर हर्षित नहीं होते और न ही उनकी अनुपस्थिति में व्यथित होते हैं।

पतंगे का उपदेश है कि जैसे वह अग्नि के मोह में पड़कर प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार जो मूर्ख अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं कर पाता, वह सोने के आभूषणों और उत्तम वस्त्रों से अलंकृत स्त्रियों के रूपों से मुग्ध हो जाता है। भगवान की दिव्य

मायावी ऊर्जा के इन अवतारों का पीछा करते हुए, वह अपना जीवन असमय खो देता है और सबसे भयानक नरक में गिर जाता है।

मधुमक्खियाँ दो प्रकार की होती हैं, भौंरा और मधुमक्खियाँ। भौंरा से यह शिक्षा प्राप्त हुई है कि ऋषि को चाहिए कि वह अनेक भिन्न-भिन्न घरों से केवल थोड़ी मात्रा में ही भोजन ग्रहण करे और इस प्रकार अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मधुकरी के व्यवसाय का अभ्यास करे। एक ऋषि को भी सभी शास्त्रों से आवश्यक सत्य एकत्र करना चाहिए, चाहे वे महान हों या महत्वहीन। दूसरे कीट, मधुमक्खियों से प्राप्त निर्देश यह है कि एक भिक्षु संन्यासी को उस भोजन को उस रात या अगले दिन बाद में खाने के लिए नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है, तो लालची मधुमक्खी की तरह वह उसके जत्थे समेत नाश किया जाएगा।

हाथी से अवधूत ब्राह्मण को निम्नलिखित निर्देश प्राप्त हुए। नर हाथियों को शिकारियों द्वारा बंदी मादा हाथियों की ओर ले जाने के लिए बहकाया जाता है, जिसके बाद वे शिकारियों की खाई में गिर जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसी प्रकार स्त्री के रूप में आसक्त होने वाला पुरुष भौतिक जीवन के गहरे कुएं में गिर जाता है और नष्ट हो जाता है।

शहद चोर से प्राप्त निर्देश यह है कि जिस प्रकार वह मधुमक्खी द्वारा एकत्र किए गए शहद को बड़ी मेहनत से चुराता है, उसी तरह जीवन के त्यागी व्यक्ति को किसी और के सामने भोजन और अन्य मूल्यवान चीजों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। घर वालों का पैसा कमाया।

मृग का निर्देश है कि जैसे शिकारी की बांसुरी का गीत सुनकर वह भ्रमित हो जाता है और अपनी जान गंवा देता है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो सांसारिक संगीत और गीत के प्रति आकर्षित हो जाता है, वह व्यर्थ ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है।

मछली से यह सीख मिलती है कि स्वाद की भावना के मोह के प्रभाव में आने के कारण, वह फंसी हुई वह मछली कांटे में फंसे जाती है और उसे मरना ही पड़ता है। इसी तरह, एक अज्ञानी व्यक्ति जो अपनी अतृप्त जीभ का शिकार होता है, वह भी अपना जीवन खो देता है।

एक बार विदेह नगर में पिंगल नाम की एक वेश्या रहती थी, और उससे अवधूत ने एक और पाठ सीखा। एक दिन उसने खुद को बहुत ही आकर्षक कपड़े और गहने

पहने और सूर्यास्त से आधी रात तक एक ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने बड़ी प्रत्याशा में प्रतीक्षा की, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया उसका मन बहुत बेचैन हो गया। कोई भी आदमी उसे देखने नहीं आया, और घृणा में वह आखिरकार त्यागी हो गई, उसने एक प्रेमी के आने के लिए अपनी लालसा छोड़ दी। तत्पश्चात उसने केवल सर्वोच्च भगवान, हरि के चिंतन में खुद को लगाया और उसके मन ने शांति के सर्वोच्च मंच को प्राप्त किया। उनसे प्राप्त शिक्षा यह है कि इन्द्रियतृप्ति की आशा ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इसलिए, जिसने इस तरह की लालसा को छोड़ दिया है, वह खुद को भगवान के व्यक्तित्व पर ध्यान में स्थापित कर सकता है और दिव्य शांति प्राप्त कर सकता है।

ब्राह्मण उवाच

सुखमैन्द्रियकं(म्) राजन्, स्वर्गे नरक एव च ।

देहिनां(म्) यद् यथा दुःखं(न्), तस्मान्नेच्छेत तद् बुधः ॥ 1 ॥

संत ब्राह्मण ने कहा: हे राजा, देहधारी जीव स्वतः ही स्वर्ग या नर्क में दुःख का अनुभव करता है। इसी प्रकार, सुख भी बिना खोजे ही अनुभव किया जाएगा। इसलिए बुद्धिमान विवेक वाला व्यक्ति ऐसा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है।

ग्रासं(म्) सुमृष्टं(म्) विरसं(म्), महान्तं(म्) स्तोकमेव वा ।

यदृच्छयैवापतितं(ङ्), ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ 2 ॥

अजगर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, व्यक्ति को भौतिक प्रयासों को छोड़ देना चाहिए और अपने स्वयं के भोजन के रखरखाव के लिए स्वीकार करना चाहिए, चाहे ऐसा भोजन स्वादिष्ट हो या बेस्वाद, पर्याप्त या अल्प।

शयीताहानि भूरीणि, निराहारोऽनुपक्रमः ।

यदि नोपनयेद् ग्रासो, महाहिरिव दिष्टभुक् ॥ 3।।

यदि किसी भी समय भोजन न मिले तो साधु को बिना प्रयत्न किए कई दिनों तक उपवास करना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि भगवान की व्यवस्था से उसे उपवास करना चाहिए।अतः अजगर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उसे शांत और धैर्यवान रहना चाहिए।

ओजः(स्)सहोबलयुतं(म्), बिभ्रद् देहमकर्मकम् ।

शयानो वीतनिद्रश्च, नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ 4 ॥

एक साधु व्यक्ति को बिना अधिक प्रयास के अपने शरीर को बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण और भौतिक रूप से निष्क्रिय रहना चाहिए। पूर्ण कामुक, मानसिक और शारीरिक शक्ति से युक्त होते हुए भी, एक साधु व्यक्ति को भौतिक लाभ के लिए सक्रिय नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने वास्तविक स्वार्थ के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

मुनि:(फ्) प्रसन्नगम्भीरो, दुर्विगाह्यो दुरत्यय: ।

अनन्तपारो ह्यक्षोभ्य:(स्), स्तिमितोद इवार्णव: ॥ 5 ॥

साधु अपने बाह्य व्यवहार से प्रसन्न और प्रसन्न होता है, जबकि आंतरिक रूप से वह सबसे गंभीर और विचारशील होता है। क्योंकि उसका ज्ञान अथाह और असीमित है, वह कभी विचलित नहीं होता, और इस प्रकार वह सभी प्रकार से अथाह और अथाह सागर के शांत जल के समान है।

समृद्धकामो हीनो वा, नारायणपरो मुनि: ।

नोत्सर्पेत न शुष्येत, सरिद्भिरिव सागर: ॥ 6 ॥

बरसात के मौसम में भरी हुई नदियाँ समुद्र में गिर जाती हैं, और शुष्क गर्मी के दौरान नदियाँ, जो अब उथली हैं, पानी की आपूर्ति को गंभीर रूप से कम कर देती हैं; फिर भी वर्षा के मौसम में समुद्र नहीं फूलता,न ही भीषण गर्मी में यह सूखता है। उसी तरह, एक साधु भक्त जिसने भगवान के परम व्यक्तित्व को अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, वह कभी-कभी महान भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, और कभी-कभी वह खुद को भौतिक रूप से निराश्रित पाएगा। हालांकि, भगवान का ऐसा भक्त समृद्ध स्थिति में आनंदित नहीं होता है, और न ही गरीबी से पीड़ित होने पर वह उदास होता है।

दृष्ट्वा स्त्रियं(न्) देवमायां(न्), तद्भावैरजितेन्द्रिय: ।

प्रलोभित:(फ्) पतत्यन्धे, तमस्यग्नौ पतं(ङ्)गवत् ॥ 7 ॥

जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में विफल रहा है, वह तुरंत एक महिला के रूप को देखकर आकर्षण महसूस करता है, जो कि सर्वोच्च भगवान की मायावी ऊर्जा द्वारा बनाया गया है। वास्तव में, जब स्त्री मोहक शब्दों के साथ बोलती है, चुपके से मुस्कुराती है और अपने शरीर को कामुकता से हिलाती है, तो उसका दिमाग तुरंत पकड़ लिया जाता है, और इस तरह वह आँख बंद करके भौतिक अस्तित्व के अंधेरे में गिर जाता है, जैसे आग से पागल कीड़ा आँख बंद करके अपनी लपटों में भाग जाता है।

योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि-

द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ: ।

प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या,

पतं(ङ्)गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥ 8 ॥

एक मूर्ख व्यक्ति जिसमें कोई बुद्धिमान भेदभाव नहीं है, वह सोने के गहनों, अच्छे कपड़ों और अन्य कॉस्मेटिक विशेषताओं से सुशोभित एक कामुक महिला को देखते ही तुरंत उत्तेजित हो जाता है। इन्द्रियतृप्ति के लिए लालायित होने के कारण, ऐसा मूर्ख अपनी सारी बुद्धि खो देता है और धधकती आग में भाग जाने वाले कीट की तरह नष्ट हो जाता है।

स्तोकं(म्) स्तोकं(ङ्) ग्रसेद् ग्रासं(न्), देहो वर्तेत यावता ।

गृहानहिं(व्)सन्नातिष्ठेद्, वृत्तिं(म्) माधुकरीं(म्) मुनिः ॥ 9 ॥

एक साधु व्यक्ति को अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त भोजन स्वीकार करना चाहिए। उसे घर-घर जाना चाहिए और प्रत्येक परिवार से थोड़ा-सा भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उसे मधुमक्खी के व्यवसाय का अभ्यास करना चाहिए।

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च, शास्त्रेभ्यः(ख्) कुशलो नरः ।

सर्वतः(स्) सारमादद्यात् , पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥ 10 ॥

जिस प्रकार मधुमक्खियां छोटे-बड़े सभी फूलों से अमृत लेती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को सभी धर्मग्रंथों का सार ग्रहण करना चाहिए।

सायन्तनं(म्) श्वस्तनं(म्) वा, न सं(ङ्)गृह्णीत भिक्षितम् ।

पाणिपात्रोदरामत्रो, मक्षिकेव न सङ्ग्रही ॥ 11॥

एक साधु व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए, "यह भोजन मैं आज रात खाने के लिए रखूंगा और यह अन्य भोजन मैं कल के लिए बचा सकता हूं।" दूसरे शब्दों में, एक साधु व्यक्ति को भीख मांगने से प्राप्त खाद्य पदार्थों का भंडारण नहीं करना चाहिए। बल्कि, उसे अपने हाथों को अपनी थाली की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और जो उन पर फिट बैठता है उसे खाना चाहिए। उसका एकमात्र भंडारण कंटेनर उसका पेट होना चाहिए, और जो कुछ भी उसके पेट में आसानी से फिट हो जाए वह उसके भोजन का भंडार होना चाहिए। अतः लालची मधुमक्खी का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो उत्सुकता से अधिक से अधिक शहद एकत्र करता है।

सायन्तनं(म्) श्वस्तनं(म्) वा, न सं(ङ्)गृह्णीत भिक्षुकः ।

मक्षिका इव सं(ङ्)गृह्णन् , सह तेन विनश्यति ॥ 12॥

एक साधु को बाद में उसी दिन या अगले दिन खाने के लिए खाद्य पदार्थों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यदि वह इस आदेश की अवहेलना करता है और मधुमक्खियां अधिक से अधिक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ एकत्र करती हैं, तो जो कुछ उसने एकत्र किया है वह वास्तव में उसे बर्बाद कर देगा।

पदापि युवतीं(म्) भिक्षुर्न, स्पृशेद् दारवीमपि ।

स्पृशन् करीव बध्येत, करिण्या अं(ङ्)गसं(ङ्)गत: ॥ 13 ॥

साधु व्यक्ति को कभी भी किसी युवती को नहीं छूना चाहिए। वस्तुत: उसे स्त्री के आकार की लकड़ी की गुड़िया को अपना पैर तक नहीं छूने देना चाहिए। स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क से वह निश्चित रूप से भ्रम में फंस जाएगा, जैसे हाथी अपने शरीर को छूने की इच्छा के कारण हाथी को पकड़ लेता है।

नाधिगच्छेत् स्त्रियं(म्) प्राज्ञ:(ख्), कर्हिचिन्मृत्युमात्मन: ।

बलाधिकै:(स्) स हन्येत, गजैरन्यैर्गजो यथा ॥ 14 ॥

बुद्धिमान विवेक रखने वाले पुरुष को किसी भी परिस्थिति में अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए स्त्री के सुंदर रूप का शोषण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस तरह एक हथिनी का आनंद लेने की कोशिश कर रहे एक हाथी को अन्य हाथियों द्वारा भी उसके सानिध्य का आनंद लेने के लिए मार दिया जाता है, एक महिला के संग का आनंद लेने की कोशिश करने वाले को किसी भी समय उसके अन्य प्रेमियों द्वारा मारा जा सकता है जो उससे अधिक मजबूत हैं।

न देयं(न्) नोपभोग्यं(ञ्) च, लुब्धैर्यद् दु:खसं(ञ्)चितम् ।

भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो, मधुहेवार्थवित्मधु ॥ 15 ॥

लालची व्यक्ति बड़े संघर्ष और दर्द के साथ बड़ी मात्रा में धन जमा करता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस धन को प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष किया है उसे हमेशा इसका आनंद लेने या दूसरों को दान करने की अनुमति नहीं है। लालची आदमी उस मधुमक्खी की तरह होता है जो बड़ी मात्रा में शहद पैदा करने के लिए संघर्ष करती है, जिसे बाद में एक आदमी चुरा लेता है जो व्यक्तिगत रूप से इसका आनंद लेगा या इसे दूसरों को बेच देगा। कोई कितनी भी सावधानी से अपनी मेहनत की कमाई को छुपाए या उसकी रक्षा करने की कोशिश करे, कुछ ऐसे भी हैं जो मूल्यवान चीजों के ठिकाने का पता लगाने में माहिर हैं, और वे इसे चुरा लेंगे।

सुदु:खोपार्जितैर्वित्तै- राशासानां(ङ्) गृहाशिष: ।

मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते, यतिर्वै गृहमेधिनाम् ॥ 16 ॥

जिस प्रकार एक शिकारी मधुमक्खियों द्वारा श्रमसाध्य रूप से उत्पन्न शहद को छीन लेता है,

उसी प्रकार ब्रह्मचारी और सन्यासी जैसे साधु भिक्षु गृहस्थों द्वारा पारिवारिक भोग के लिए श्रमसाध्य रूप से संचित संपत्ति का आनंद लेने के हकदार हैं।

ग्राम्यगीतं(न्) न शृणुयाद्, यतिर्वनचर:(ख्) क्वचित् ।

शिक्षेत हरिणाद् बद्धान्- मृगयोर्गीतमोहितात् ॥ 17 ॥

संन्यासी जीवन में वन में रहने वाले साधु व्यक्ति को कभी भी भौतिक भोग को बढ़ावा देने वाले गीत या संगीत नहीं सुनना चाहिए। बल्कि साधु व्यक्ति को हिरण के उदाहरण का ध्यानपूर्वक

अध्ययन करना चाहिए, जो शिकारी के मधुर संगीत से मोहित हो जाता है और इस प्रकार पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है।

नृत्यवादित्रगीतानि, जुषन् ग्राम्याणि योषिताम् ।

आसां(ङ्) क्रीडनको वश्य, ऋष्यशृङ्गो मृगीसुत: ॥ 18॥

सुंदर स्त्रियों के सांसारिक गायन, नृत्य और संगीतमय मनोरंजन के प्रति आकर्षित होकर, एक हिरण के पुत्र महान ऋषि भी एक पालतू जानवर की तरह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गए।

जिह्वयातिप्रमाथिन्या, जनो रसविमोहित: ।

मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिर् - मीनस्तु बडिशैर्यथा ॥ 19॥

जैसे मछली अपनी जीभ का आनंद लेने की इच्छा से उत्तेजित होकर मछुआरे के काँटे पर फँस जाती है, उसी तरह एक मूर्ख व्यक्ति जीभ की अत्यंत व्याकुलता से मोहित हो जाता है और इस तरह बर्बाद हो जाता है।

इन्द्रियाणि जयन्त्याशु, निराहारा मनीषिण: ।

वर्जयित्वा तु रसनं(न्), तन्निरन्नस्य वर्धते ॥ 20 ॥

उपवास करने से विद्वान पुरुष जीभ को छोड़कर सभी इन्द्रियों को शीघ्र ही वश में कर लेते हैं, क्योंकि खाने से परहेज करने से ऐसे पुरुषों में स्वाद की भावना को तृप्त करने की बढ़ती इच्छा से पीड़ित होते हैं।

तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्, विजितान्येन्द्रिय:(फ्) पुमान् ।

न जयेद् रसनं(म्) यावज्-जितं(म्) सर्वं(ञ्) जिते रसे ॥21 ॥

यद्यपि कोई अन्य सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, जब तक कि जीभ पर विजय प्राप्त नहीं की जाती है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। हालांकि, अगर कोई जीभ को नियंत्रित करने में सक्षम है, तो उसे सभी इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण में समझा जाता है।

पिं(ङ्)गला नाम वेश्याऽऽसीद्, विदेहनगरे पुरा ।

तस्या मे शिक्षितं(ङ्) किं(ञ्)चिन्- निबोध नृपनन्दन ॥ 22 ॥

हे राजाओं के पुत्र, पहले विदेह नगर में पिंगल नाम की एक वेश्या रहती थी। अब कृपया सुनिए कि मैंने उस महिला से क्या सीखा है।

सा स्वैरिण्येकदा कान्तं(म्), सं(ङ्)केत उपनेष्यती ।

अभूत् काले बहिर्द्वारि, बिभ्रती रूपमुत्तमम् ॥23 ॥

एक बार वह वेश्या अपने प्रेमी को अपने घर में लाने की इच्छा से रात को बाहर द्वार पर खड़ी होकर अपना सुन्दर रूप दिखा रही थी।

मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य, पुरुषान् पुरुषर्षभ ।

ताञ्छुल्कदान् वित्तवतः(ख्), कान्तान् मेनेऽर्थकामुका ॥ 24 ॥

हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, यह वेश्या धन पाने के लिए बहुत उत्सुक थी, और जब वह रात में सड़क पर खड़ी थी, तो उसने उन सभी पुरुषों को देखा और सोचा "ओह, इसके पास निश्चित रूप से पैसा है। मुझे पता है कि वह कीमत चुका सकता है, और मुझे यकीन है कि वह मेरी संग का भरपूर आनंद उठाएगा। " इस प्रकार उसने सड़क के सभी पुरुषों के बारे में सोचा।

आगतेष्वपयातेषु, सा सं(ङ्)केतोपजीविनी ।

अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि, मामुपैष्यति भूरिदः ॥ 25॥

एवं(न्) दुराशया ध्वस्त- निद्रा द्वार्यवलम्बती ।

निर्गच्छन्ती प्रविशती, निशीथं(म्) समपद्यत ॥ 26 ॥

जैसे ही पिंगला वेश्या द्वार पर खड़ी थी, उसके घर के पास से चलते हुए बहुत से पुरुष आए और चले गए। उसके भरण-पोषण का एकमात्र साधन वेश्यावृत्ति थी, और इसलिए उसने उत्सुकता से सोचा, "शायद यह जो अभी आ रहा है वह बहुत अमीर है ... ओह, वह रुक नहीं रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई और आएगा। निश्चय ही यह व्यक्ति जो अभी आ रहा है, मुझे मेरे प्रेम की कीमत चुकाना चाहेगा, और वह शायद बहुत सारा धन देगा।" इस प्रकार, व्यर्थ आशा के साथ, वह दरवाजे पर झुकी रही, अपना व्यवसाय समाप्त करने और सोने में असमर्थ रही। चिन्ता के कारण वह कभी सड़क की ओर निकल जाती थी, तो कभी अपने घर वापस चली जाती थी। इस तरह धीरे-धीरे आधी रात आ गई।

तस्या वित्ताशया शुष्यद्- वक्त्राया दीनचेतसः ।

निर्वेदः(फ्) परमो जज्ञे, चिन्ताहेतुः(स्) सुखावहः ॥ 27 ॥

जैसे-जैसे रात हुई, वह वेश्या, जिसे धन की तीव्र इच्छा थी, धीरे-धीरे उदास हो गई, और उसका चेहरा सूख गया। इस प्रकार पैसे की चिंता से भरकर और सबसे अधिक निराश होकर, वह अपनी स्थिति से एक बड़ी वैराग्य महसूस करने लगी और उसके मन में खुशी का उदय हुआ।

तस्या निर्विण्णचित्ताया , गीतं(म्) शृणु यथा मम ।

निर्वेद आशापाशानां(म्), पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥ 28॥

वेश्या ने अपनी भौतिक स्थिति से घृणा महसूस की और इस प्रकार उसके प्रति उदासीन हो गई। दरअसल, वैराग्य एक तलवार की तरह काम करता है, भौतिक आशाओं और इच्छाओं

के बंधन नेटवर्क को काट देता है। अब कृपया मुझसे उस स्थिति में वेश्या द्वारा गाया गया गीत सुनें।

न ह्यं(ङ्)गाज्जातनिर्वेदो , देहबन्धं(ञ्) जिहासति ।

यथा विज्ञानरहितो, मनुजो ममतां(न्) नृप ॥ 29॥

हे राजा, जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान से रहित मनुष्य कभी भी अनेक भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व की अपनी झूठी भावना को छोड़ना नहीं चाहता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने वैराग्य विकसित नहीं किया है, वह कभी भी भौतिक शरीर के बंधन को छोड़ने की इच्छा नहीं रखता है।

पिं(ङ्)गलोवाच

अहो मे मोहविततिं(म्), पश्यताविजितात्मन: ।

या कान्तादसत:(ख्) कामं(ङ्), कामये येन बालिशा ॥30 ॥

वेश्या पिंगला ने कहा: देखो मैं कितना मोहित हूँ! क्योंकि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, मूर्ख की तरह मैं एक तुच्छ व्यक्ति से कामुक सुख चाहता हूं।

सन्तं(म्) समीपे रमणं(म्) रतिप्रदं(म्),

वित्तप्रदं(न्) नित्यमिमं(म्) विहाय ।

अकामदं(न्) दु:खभयाधिशोक-

मोहप्रदं(न्) तुच्छमहं(म्) भजेऽज्ञा ॥ 31 ॥

मैं ऐसा मूर्ख हूं कि मैंने उस व्यक्ति की सेवा छोड़ दी है, जो सदा मेरे हृदय में स्थित है, वास्तव में मुझे सबसे प्रिय है। वह परम प्रिय जगत् का स्वामी है, जो सच्चे प्रेम और सुख का दाता और समस्त समृद्धि का स्रोत है। हालाँकि वह मेरे अपने दिल में है, फिर भी मैंने उसकी पूरी तरह उपेक्षा की है। इसके बजाय मैंने अनजाने में तुच्छ लोगों की सेवा की है जो मेरी वास्तविक इच्छाओं को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और जिन्होंने मुझे केवल दुख, भय, चिंता, विलाप और भ्रम लाया है।

अहो मयाऽऽत्मा परितापितो वृथा,

सां(ङ्)केत्यवृत्त्यातिविगर्ह्यवार्तया ।

स्त्रैणान्नराद् यार्थतृषोऽनुशोच्यात्,

क्रीतेन वित्तं(म्) रतिमात्मनेच्छती ॥ 32 ॥

ओह, मैंने अपनी ही आत्मा को कैसे व्यर्थ यातना दी है! मैंने अपने शरीर को लालची, लालची पुरुषों को बेच दिया है जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार एक वेश्या के सबसे घिनौने पेशे का अभ्यास करते हुए, मुझे धन और यौन सुख प्राप्त करने की आशा थी।

यदस्थिभिर्निर्मितवं(व्)शवं(व्)श्य-

स्थूणं(न्) त्वचा रोमनखै:(फ्) पिनद्धम् ।

क्षरन्नवद्वारमगारमेतद्,

विण्मूत्रपूर्णं(म्) मदुपैति कान्या ॥ 33॥

यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम, रोएँ और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं, जिनसे मल निकलते ही रहते हैं ।इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है।मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी।

विदेहानां(म्) पुरे ह्यस्मिन्- नहमेकैव मूढधी: ।

यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मा- दात्मदात् काममच्युतात् ॥ 34 ॥

निश्चय ही इस विदेह नगर में मैं ही बिलकुल मूर्ख हूँ। मैंने भगवान की उपेक्षा की, जो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, यहां तक कि हमारे मूल आध्यात्मिक रूप को भी, और इसके बजाय मैं कई पुरुषों के साथ इन्द्रियतृप्ति का आनंद लेना चाहता था।

सुहृत् प्रेष्ठतमो नाथ , आत्मा चायं(म्) शरीरिणाम् ।

तं(म्) विक्रीयात्मनैवाहं(म्), रमेऽनेन यथा रमा ॥ 35॥

भगवान सभी जीवों के लिए परम प्रिय हैं क्योंकि वे सभी के शुभचिंतक और भगवान हैं। वह सबके हृदय में स्थित परमात्मा है। इसलिए अब मैं पूर्ण समर्पण की कीमत चुकाऊंगा, और इस प्रकार भगवान को खरीदकर मैं लक्ष्मीदेवी की तरह उनके साथ आनंद लूंगा।

कियत् प्रियं(न्) ते व्यभजन्, कामा ये कामदा नरा: ।

आद्यन्तवन्तो भार्याया, देवा वा कालविद्रुता: ॥ 36 ॥

पुरुष महिलाओं के लिए इन्द्रियतृप्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इन सभी पुरुषों और यहां तक कि स्वर्ग के देवताओं का भी आदि और अंत है। वे सभी अस्थायी रचनाएँ हैं जिन्हें समय के साथ घसीटा जाएगा। इसलिए उनमें से कोई भी अपनी पत्नियों को कितना वास्तविक सुख या सुख दे सकता है?

नूनं(म्) मे भगवान् प्रीतो, विष्णु:(ख्) केनापि कर्मणा ।

निर्वेदोऽयं(न्) दुराशाया , यन्मे जात:(स्) सुखावह: ॥37 ॥

यद्यपि मैं भौतिक संसार का आनंद लेने के लिए सबसे हठपूर्वक आशा करता था, मेरे हृदय में किसी न किसी तरह का वैराग्य उत्पन्न हो गया है, और यह मुझे बहुत खुश कर रहा है। इसलिए भगवान, विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व को मुझसे प्रसन्न होना चाहिए। यह जाने बिना भी, मैंने उसे संतुष्ट करने वाला कोई कार्य किया होगा।

मैवं(म्) स्युर्मन्दभाग्यायाः(ख्), क्लेशा निर्वेदहेतवः ।

येनानुबन्धं(न्) निर्हृत्य , पुरुषः(श्) शममृच्छति ॥ 38॥

वैराग्य का विकास करने वाला व्यक्ति भौतिक समाज, मित्रता और प्रेम के बंधनों को त्याग सकता है, और जो व्यक्ति महान पीड़ा से गुजरता है, वह धीरे-धीरे निराशा से बाहर, भौतिक दुनिया के प्रति उदासीन और उदासीन हो जाता है। इस प्रकार, मेरे महान दुख के कारण, मेरे दिल में ऐसा वैराग्य जाग उठा; फिर भी अगर मैं वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होता तो मैं इस तरह की दयालु पीड़ा कैसे झेल पाता? इसलिए, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं और मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। वह किसी न किसी तरह मुझसे प्रसन्न होगा।

तेनोपकृतमादाय , शिरसा ग्राम्यसं(ङ्)गताः ।

त्यक्त्वा दुराशाः(श्) शरणं(म्), व्रजामि तमधीश्वरम् ॥ 39॥

मैं भक्ति के साथ उस महान लाभ को स्वीकार करता हूं जो भगवान ने मुझे दिया है। साधारण इन्द्रियतृप्ति के लिए अपनी पापमय इच्छाओं को त्यागकर, मैं अब उनकी शरण लेता हूँ, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं।

सन्तुष्ट श्रद्दधत्येत- द्यथालाभेन जीवती ।

विहराम्यमुनैवाह-मात्मना रमणेन वै ॥40 ॥

मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं, और मुझे प्रभु की दया पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अपनी मर्जी से जो कुछ भी आता है, उसके साथ खुद को बनाए रखूंगा। मैं केवल प्रभु के साथ जीवन का आनंद लूंगा, क्योंकि वह प्रेम और खुशी का वास्तविक स्रोत है।

सं(व्)सारकूपे पतितं(म्), विषयैर्मुषितेक्षणम् ।

ग्रस्तं(ङ्) कालाहिनाऽऽत्मानं(ङ्), कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः ॥ 41 ॥

इन्द्रियतृप्ति की गतिविधियों से जीव की बुद्धि चोरी हो जाती है, और इस प्रकार वह भौतिक अस्तित्व के अंधेरे कुएं में गिर जाता है। उस कुएं के भीतर वह समय के घातक नागिन द्वारा पकड़ लिया जाता है। ऐसी निराशाजनक स्थिति से गरीब जीव को भगवान के अलावा और कौन बचा सकता है?

आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता, निर्विद्येत यदाखिलात् ।

अप्रमत्त इदं(म्) पश्येद्, ग्रस्तं(ङ्) कालाहिना जगत् ॥ 42 ॥

जब जीव देखता है कि समय के सर्प द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को जब्त कर लिया गया है, तो वह शांत और समझदार हो जाता है और उस समय सभी भौतिक इन्द्रियतृप्ति से खुद को अलग कर लेता है। उस स्थिति में जीव अपना रक्षक होने के योग्य होता है।

ब्राह्मण उवाच

एवं(म्) व्यवसितमतिर्- दुराशां(ङ्) कान्ततर्षजाम् ।

छित्त्वोपशममास्थाय, शय्यामुपविवेश सा ॥ 43 ॥

अवधूत ने कहा: इस प्रकार, उसका मन पूरी तरह से बना हुआ है, पिंगल ने प्रेमियों के साथ यौन सुख का आनंद लेने के लिए उसकी सभी पापी इच्छाओं को काट दिया, और वह पूर्ण शांति में स्थित हो गई। फिर वह अपने बिस्तर पर बैठ गई।

आशा हि परमं(न्) दुःखं(न्), नैराश्यं(म्) परमं(म्) सुखम् ।

यथा सञ्छिद्य कान्ताशां(म्), सुखं(म्) सुष्वाप पिं(ङ्)गला ॥ 44 ॥

भौतिक इच्छा निस्संदेह सबसे बड़े दुख का कारण है, और ऐसी इच्छा से मुक्ति सबसे बड़े सुख का कारण है। इसलिए, तथाकथित प्रेमियों का आनंद लेने की अपनी इच्छा को पूरी तरह से काटकर, पिंगला बहुत खुशी से सो गई।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कंन्धेऽष्टमोऽध्यायः।।